

اسلام میں توحید کی عظمت
فدا حسین حلیمی (بلتستانی)

پیشکش : امام حسین علیہ السلام فاؤنڈیشن

قرآن کریم کی متعدد آیات سے اس نکتہ کی طرف راہنمائی ملتی ہے کہ پروردگار عالم نے اس کائنات کی ہر چیز کو انسان کے لیے مسخر کیا ہے چنانچہ سورہ جاثیہ کی آیت ۱۳/ * وَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (1) - اور اللہ نے تمہارے لئے زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو مسخر کر دیا ہے بیشک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لئے نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ ملائکہ کو انسانوں کے مختلف امور کی تدبیر کے لئے مسخر کیا گیا ہے چنانچہ اس بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے : *

فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا (2) -

پھر امور کا انتظام کرنے والے ہیں۔ یعنی رزق، وحی وغیرہ۔۔ کے نازل کرنے کے لیے موکل کیا ہے اور یہ اس لیے ہے تاکہ انسان جس ہدف اور کمال کے حصول کے لیے خلق ہوا ہے اس کی طرف حرکت کرے اور کمال نہائی تک رسائی حاصل کر سکے اور جب ہم ہدف خلقت کے بارے میں خود قرآن مجید سے سوال کرتے ہیں تو جواب ملتا ہے :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (3) -

اور میں نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ لیکن یہ عبادت انسان کی خلقت کا آخر مقصد اور ہدف نہیں بلکہ یہ صرف انسان کو کمال کے آخری درجے تک پہنچانے کے لیے وسیلہ ہے اور وہ کمال پروردگار علم کی معرفت اور یقین ہے جسے قرآن مجید نے یوں بیان فرمایا ہے : وَ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ

الْيَقِينِ (4) -

اور اپنے رب کی عبادت کریں یہاں تک کہ آپ کو یقین آجائے - اور اس یقین کی آخری چوٹی وہی ہے جس تک انبیاء اور ائمہ پہنچے چنانچہ قرآن کریم جناب ابراہیم خلل اللہ کے مقام یقین کو اس طرح بیان کرتا ہے : وَ كَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ (5) -

اور اس طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کا نظام حکومت دکھاتے تھے تاکہ وہ اہل یقین میں سے ہو جائیں۔ پس معلوم ہوا قرآن کریم کی نگاہ میں کائنات کی ہر شئی کو اس انسان کے لئے مسخر کیا ہے تاکہ وہ کمال کی آخری منازل طے کر سکے۔ اور انسان کا کمال خدا کی معرفت اور اس معرفت کے ساتھ یقین کے حصول میں ہے چنانچہ امیرالمومنین علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں : **اول الدین معرفتہ وکمال معرفتہ التصدیق بہ وکمال التصدیق بہ توحیدہ وکمال توحیدہ الاخلاص لہ وکمال الاخلاص لہ نفی الصفات عنہ (6)۔**

دین کا آغاز معرفت پروردگار سے ہوتا ہے اسکا مطلب یہ ہے اگر کسی نے خدا کو نہیں پہچانا تو ابھی سرحد دین میں قدم نہیں رکھا جہاں سے دین کا آغاز ہوا ہے اور کمال معرفت یہ نہیں کہ اس خدا کا تصور ذہن میں ہو بلکہ تصدیق ہے چونکہ خدا کا تصور ہر انسان اور ہر قوم کے ذہن میں پایا جاتا ہے یہاں خود قرآن مجید نے ارشاد فرمایا : **وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ (7)۔** اور اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا ہے اور آفتاب و مہتاب کو کس نے مسخر کیا ہے تو فوراً کہیں گے کہ اللہ ؛ تو یہ کدھر بہکے چلے جارہے ہیں۔ یہ اسلیے اس سوال کا جواب اس کائنات کے بنانے والے کے اقرار کے علاوہ اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا لہذا خدا کا تصور ہر ایک کے پاس موجود ہے لیکن یہ تصور اسے صاحب معرفت نہیں بناتا بلکہ اسکی تصدیق بھی ضروری ہے یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ کے زبان پر جار کرنے سے حقیقت میں وہ دین کے دائرے میں داخل نہیں ہوتا اگرچہ اسلام کے ظاہری احکام اس پر جاری ہی کیوں نہ ہوں بلکہ خدا کے تصور کے ساتھ اسکی تصدیق بھی ضروری ہے یعنی اس تصور کو اپنے دل و جان میں جگہ دے اور اسے اپنے رگ و خون میں رواں کرے ؛ اور کمال تصدیق یہ ہے کہ اسے ایک کہا جائے یعنی خدا کی وحدانت کا اقرار آجائے لیکن امیر المومنین علیؑ فرماتے ہیں : کہ کسی انسان کا پروردگار کی توحید کا اقرار اسے کمال کے آخری مقام پر نہیں پہنچاتا بلکہ توحید کے اقرار کے ساتھ اس میں اخلاص بھی ضروری ہے یعنی کمال توحید ہے کہ اس میں اخلاص اور یقین پایا جاتا ہو ؛ جیسا کہ متعدد روایات میں آیا ہے : **من قال لا الہ الا اللہ مخلصاً دخل الجنة واخلاصہ ن تحجزہ لا الہ الا اللہ عما حرم اللہ عزوجل (8)۔**

کوئی کلمہ لا الہ الا اللہ کو اخلاص کے ساتھ زبان پر جاری کرے جنت میں داخل ہو گا اور اخلاص سے مراد یہ ہے کہ خدا کی وحدانیت اسے پروردگار کی معصیت سے بچا لے یعنی یقین کے اس مرحلے پر پہنچا ہو کہ اسے ہر صورت میں خدا کی معصیت سے دور رکھے اور اسے کسی گناہ کا مرتکب نہ ہونے دے۔

پس معلوم ہوا کہ انسان جب تک توحید پر ایمان نہ لائے اور تصدیق نہ کرے اس وقت تک وہ دائرہ دین میں داخل نہیں ہوتا اور کمال توحید یہ ہے کہ وہ شخص توحید میں اخلاص کے مقام پر فائز ہو؛ یقین کے مقام پر فائز ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب اسلامی تعلیمات اور بنیادی اصولوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے توحید کا ذکر آتا ہے یہ اس لئے کہ اسلام میں سارے عقائد کی بنیاد توحید پروردگار ہے بلکہ حد یہ ہے اسلام میں عالم تکوین کا مرکز بھی توحید ہے اور عالم تشریع میں بھی تمام مقدسات اور تعلیمات کا محور بھی توحید پروردگار ہے ایک طرف پوری کائنات اس مالک کی بنائی ہوئی ہے اور اسی کے ارادے پر چل رہی ہے کون سی چیز ہے جو مالک سے بے ناز ہو جائے بلکہ ہر شئی اسی کی طرف محتاج ہے تو دوسری طرف دین میں جتنے بھی مقدسات ہیں ان سب کے تقدس کی بنیاد یہ ہے کہ انکی نسبت پروردگار سے ہے اگر ہم نے سرور کائنات کا کلمہ پڑھا ہے تو یہ کہہ کر پڑھا ہے **(اشہد ان محمد الرسول اللہ)**

پیغمبر اکرمؐ کی عظمت یہ ہے کہ وہ بندہ خدا ہے وہ اللہ کے بھجیے ہوئے ہیں۔ اگر ہم نے کسی ولی خدا کی

ولایت کا اقرار کیا ہے تو اس بنیاد پر کہ وہ ولی اللہ ہے اور اسکی نسبت خدا سے ہے اگر ہم نے محمد اور آل محمد کی مودت کو اپنے اوپر واجب سمجھا ہے تو اسلیے کہ پروردگار عالم نے اپنی لا ریب کتاب میں ہمیں انکی اطاعت اور انسے مودت رکھنے کا حکم دیا ہے ۔ اگر ہم نے کسی کتاب کو آنکھوں سے لگانے کا قابل سمجھا ہے تو اسلیے کہ کتاب کتاب اللہ ہے اگر ہم کسی گھر کو طواف کا لائق سمجھا ہے تو اس لیے کہ بیت بیت اللہ ہے تو اسکا مطلب یہ ہے کہ ان تمام مقدسات کا تقدس اسلیے ہے کہ ان سب کی توحید پروردگار کے ساتھ نسبت ہے اسی لیے قابل احترام ہیں تو اسکا مطلب یہ ہے کہ جسکی نسبت خدا کے ساتھ ہے جسکا رابطہ خدا کے ساتھ ہو وہ قابل احترام ہے اور جسنے اپنا رابطہ خدا سے کاٹ لیا تو پھر اسکے احترام کی کوئی گنجائش نہیں ہے لہذا اگر کسی انساں نے توحید کی حقیقت کو نہیں پہچانا تو اس نے دین و دنیا دونوں کو نہیں پہچانا اور آج اسلامی معاشرے کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہر مسلمان براے نام مسلمان بھی ہے توحید پر عقیدہ بھی رکھتا ہے لیکن اگر آپ دیکھیں تو اندازہ ہوگا کتنے مسلمان ہوں گے جو توحید کے معنی اور حقیقی مفہوم سے آگاہ ہیں؛ توحید کی حقیقت سے آشنا ہیں بلکہ اکثریت اسیے مسلمانوں کی ہے جو توحید کے مفہوم اور مضمون کو بھی نہیں جانتے اور جو اساس دین کو بھی نہیں سمجھتا اسیے مسلمان دین کے دوسرے معاملات؛ رسالت؛ نبوت؛ امامت؛ قرآن اور دیگر دینی تعلیمات کی اہمیت کو کیا سمجھے گئے ؟

ہاں اگر آپ توحید کی عظمت کو پہچاننا چاہتے ہیں تو نہج البلاغہ میں پہلا دیکھیں ۔ صرف نہج البلاغہ میں 50 سے زیادہ خطبے ایسے ہیں جو صرف اور صرف توحید کے متعلق ہیں اور سرور کائنات کے بعد دنیائے انسانیت میں مولای علی سے بہتر نہ کسی نے خدا کو پہچانا ہے اور نہ ہی کسی نے خدا کو پہچنوا یا ہے اہل سنت کے بڑے بڑے علماء جنہیں نہج البلاغہ جسے گران بہا خزانے کے مطالعہ کرنے کی توفیق حاصل ہوئی ہے یا عالم مسیحیت اور دیگر غیر مسلم دانشور حضرات نے اس بے مثال کتاب کا مطالعہ کیا ہے سب نے اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے ۔ جیسا کہ آٹھویں صدی کے شعروادب اور علم کلام میں مشہور معتزلی عالم شرح نہج البلاغہ میں اس بارے ما لکھتے ہیں :

و اعلم ان التوحيد و العدل و المباحث الشريفة الالهية ما عرفت الا من كلام هذا الرجل و ان كلام غيره من اكابر الصحابة لم يتضمن شيئاً من ذلك اصلاً ولا كانوا يتصورونه و لو تصوروه لذكروه و هذه الفضيلة عندی اعظم فضائله (9) ۔

اے مسلمانوں جان لو! اگر میں نے توحید پروردگار؛ عدل الہی اور دیگر اعتقادی مسائل کو سمجھا ہے تو علی ابن اب طالب کے نورانی کلمات کی روشنی میں سمجھا ہے اور یہ ایسے نیاب معارف ہیں کہ دوسرے اکابر صحابہ کے کلمات میں جسکا اثر نہیں ملتا چونکہ وہ لوگ ایسے بلند معارف کا تصور تک بھی نہیں کرسکتے تھے اگر تصور کی ظرفیت ہوتی تو کچھ نہ کچھ دیکھنے مل جاتا ! اور یہ انکے دوسرے صحابہ پر سب سے بڑی فضیلت ہے کسی اور مقام پر کہتا ہے :تجد المباحث الدقيقة في التوحيد و العدل مبنوثة عنه في فرش كلامه و خطبه و لا تجد في كلام أحد من الصحابة و التابعين كلمة واحدة من ذلك و لا يتصورونه و لو فهموه لم يفهموه و أنى للعرب ذلك. و لهذا انتسب المتكلمون الذين لججوا في بحار المعقولات إليه خاصة دون غيره و سموه أستاذهم و رئيسهم و اجتذبتہ كل فرقة من الفرق إلى نفسها(10) ۔

توحید اور عدل الہی کے دقیق ترین موتی آپکے کلمات اور خطبات میں بکھرے ہوئے ہیں اور ایسے معارف کا حتیٰ ایک کلمہ بھی دیگر صحابہ اور تابعین کے کلام میں نہیں ملتا کیونکہ وہ لوگ اسی معارف کا تصور تک بھی نہیں کر سکتے تھے اگر وہ لوگ کچھ سمجھ بھی لیتے تو اسے سمجھا بھی نہیں سکتے تھے؛ عرب کے بدو کہاں

اور کہاں عقائد کے ایسے بلند معارف ؟ اور یہی وجہ ہے تمام مکاتب فکر نے عقلی اور فکری مسائل میں (امر المومنین) علی کی شاگردی قبول کی ہے اور ہر فرقے نے اپنے مکتب کو ان کے ساتھ منسوت کیا ہے اور انہیں اپنا ریئس قرار دیا ہے۔ بے شک اگر علی کے کلمات اور ارشادات نہ ہوتے تو شائد کسی کو توحید پروردگار بیان کرنے کی جرئت نہ ہوتی کیونکہ علی کے زبان پر معارف کے ایسے چشمے نہ پھوٹے جبکہ خود مولا فرماتے ہیں: **علمنی رسول اللہ الف باب من العلم یفتح لی من کل باب الف باب (11)**۔

میرے رسول نے مجھے علم کے ہزار باب سمجھادیے جسکے ہر ایک باب سے ایک لاکھ علم کے دروازے میرے لیے کھل گئے۔

خدا کے واحد ہونے کا کیا مفہوم ہے ؟

جس طرح امام الموحیدین علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں : دین کا آغاز معرفت پروردگار سے ہوتا ہے اور کمال معرفت یہ کہ اس کی تصدیق کی جائے اور کمال تصدیق یہ ہے کہ اسے ایک کہا جائے اور اسکی وحدانیت پر ایمان لایا جائے۔ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا کے ایک ہونے سے کیا مراد ہے ؟ جب ہم کہتے ہیں: **(قل هو اللہ احد)** کہو اللہ ایک ہے یا مختلف قرآنی آیات میں خدا کے واحد اور احد ہونے پر تاکید کی گئی ہے۔ جیسا کہ سورہ مائدہ کی آیت / 173۔ **وما من الہ الا لہ واحد** (جبکہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے) (12)۔

یا سورہ بقرہ کی آیت / 163: **وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ** (13)۔

اور تمہارا خدا بس ایک ہے۔ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے وہی رحمان بھی ہے اور وہی رحیم بھی ہے۔ سارے مسلمان خدا کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں سب توحید پر عقیدہ رکھتے ہیں یہود اور نصاریٰ بھی ایک ہی خدا کو مانتے ہیں ؛ لیکن جس خدا کے وہ لوگ مانتے ہیں اس میں اور ہمارے خدا کے یکتا میں زمین و آسمان کا فرق ہے جس توحید اور وحدانیت کا تصور یہودیت اور مسیحیت نے پیش کیا ہے اور جس توحید کا نظریہ اسلام نے دیا ہے ان دونوں کے درمیان بہت زیادہ فرق ہے۔ لہذا توحید پروردگار کو سمجھنے سے پہلے ایک اصل کی طرف توجہ اور اسے سمجھنا ضرور ہے اگر اس اصل کو کسی نے اچھی طرح سمجھ لیا تو اس کے لیے توحید؛ نبوت اور معاد کے متعلق 99% اعتقاد مسائل حل ہیں اور وہ اصل جو کہ توحیدی معارف کے سمجھنے میں کلیدی حیثیت رکھتی ہے وہ کہ خدا کی یکتائی سے مراد کیا ہے ؟ اور جب تک اس یکتائی اور ایک سے مراد نہ سمجھیں اس وقت تک نہ توحید کی معرفت ممکن ہے اور نہ ہی دیگر اسما الحسنی مثلاً خالقیت ؛ رازقیت ؛ معبودیت وغیرہ کی معرفت ممکن ہے ؛ پھر آپ کو اندازہ ہو گا کہ اسی وحدت کے حقیقی معنی نہ سمجھنے کی وجہ سے کتنے لوگ گمراہ ہو گئے اور اب بھی کتنے لوگ گمراہی میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔

یہ اس لئے کہ جسے ہم ایک کہتے ہیں وہ ایک بھی کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ اس لفظ واحد اور ایک کے چند معنی ہیں اور مختلف چیزوں پر صدق آتا ہے اور ہر جگہ اپنا خاص معنی رکھتا ہے واضح الفاظ میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ اس ایک کے کم سے کم تین قسمیں ہیں۔

1: وحدت ترکیبی یا جسمیہ: اس واحد اور ایک کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اسی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جسے عرف میں ایک کہا جاتا ہے لیکن حقیقت میں ایک نہیں بلکہ متعدد چیزوں کا مجموعہ ہے جو چند عناصر کے آپس میں ملنے سے وجود میں آیا ہے مثال کے طور پر انسان کا بدن جسے کہا جاتا ہے اسے ایک جسم کہا جاتا ہے لیکن آپ توجہ کریں اور ذرا غور سے دیکھیں تو یہ بدن ایک نہیں ہے بلکہ مختلف عناصر کے اکھٹے ہونے سے بنا ہے ؛ اس میں پانی بھی ہے ؛ کوشت بھی ہے ؛ خون کے ذرات بھی پائے جاتے ہیں ؛ اور دیگر عناصر بھی ہیں لیکن ان سب کو ملا دیا جائے تو اسے چار یا چھ نہیں کہا جاتا ہے بلکہ ایک ہی کہا جاتا ہے

چنانچہ اس دنیا کی مخلوقات میں کوئی ایک ایسا نہیں ہے جو ایک کہے جانے کے قابل ہو ؛ یہ انسان جو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے جب دنیا میں آیا تو مالک نے اعلان کیا : **إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا** * (14) ۔

یقیناً ہم نے انسان کو ایک ملے جلے (مخلوط) نطفہ سے پیدا کیا ہے تاکہ اس کا امتحان لیں اور پھر اسے سماعت اور بصارت والا بنادیا ہے۔ اب جو دو سے ملا کر بنایا گیا ہو وہ ایک کیسے ہو گا ؟ اکائی کہاں سے آئے گی جسے بنانے والے نے خود یہ بنایا ہے تو دو سے ملا کر بنایا ہے تو معلوم ہوا ہماری سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ ہمیں ایک بھی کہا جائے تو واقعاً ایک نہیں ہیں اور یہ بات صرف انسانوں کے ساتھ نہیں ہے بلکہ جتنی مخلوقات پائی جاتی ہیں خواہ چھوٹے سے چھوٹے ایٹم کی شکل ہو یا بڑے سے بڑے کہکشانوں کی شکل میں؛ کسی بھی مخلوق میں اکائی کا تصور پایا ہی نہیں جاتا اور اس بات پر بہترین دلیل خود قرآن پاک ہے ؛ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا : **وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ** * (15) ۔

اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں، شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یعنی کسی چیز کو اکیلا بنایا ہی نہیں ہے باہر کی دینا دیکھیں تو وہاں بھی ایک کا جوڑا دوسرے کو بنایا ہے اندر کی دینا میں دیکھیں تو بھی ہر ایک کی تخلیق میں مختلف عناصر ہیں جسکے مجموعے کا نام مخلوق ہے جو ہمارے سامنے ہے چاہیے پتھر اور درخت کی شکل میں ہویا حیوان اور انسان کی شکل میں ؛ انسانوں سے ماورا جنات اور ملائکہ کی شکل میں ہو کوئی بھی مخلوق جب تک مرکب نہ ہو جائے تو اس وقت تک وجود میں نہیں آتا بلکہ : **لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مذكوراً** (16) ۔ رہ جاتا ہے ؛ قابل ذکر یہ نہیں ہوتا ؛ اگرچہ وہ ترکیب علم فلسفہ کی اصطلاح میں وجود اور ماہیت سے مرکب کیوں نہ ہو ؛ مثال کے طور پر ہمیں اگر انسان موجود کہا جاتا ہے تو اسکا مطلب یہ ہے کہ ہماری انسانیت اور ماہیت کے ساتھ وجود شامل ہو چکا ہے تو ہم دنیا میں آئے ہیں ورنہ ہماری انسانیت اور ماہیت کے ساتھ وجود شامل ہونے سے پہلے ہم *** لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مذكوراً *** تو اسکا مطلب یہ ہے کہ ہماری انسانیت وجود کی طرف محتاج ہے اور وجود انسانیت کی طرف محتاج ہے ؛ اب ہم نہ وجود بلا انسانیت ہیں اور انسانیت بلا وجود ہیں ؛ اور جب تک ان دونوں سے مرکب نہ ہو جائیں ہم موجود نہیں ہوتے ہیں ۔ پس یہ دو خصوصیت یعنی مرکب ہونا ؛ اور محتاج ہونا ؛ تمام مخلوقات میں پائی جاتی ہیں ۔

2 : وحدت عددیہ : وحدت ترکیبیہ کے مقابلے میں ایک اور وحدت ہے جسے واحد عددیہ کہا جاتا ہے ؛ اسکی خصوصیت یہ ہے کہ یہ صرف معدود چیزوں پر صدق آتا ہے اور جب کوئی چیز گنتی میں آجائے تو وہ خود بخود محدود ہو جاتی ہے اور اسکے ساتھ کسی اور شئی کو اضافہ کیا جائے تو دو ہو جائیں گی ؛ اسی طرح کسی اور کا اضافہ کرنے سے تین بن جاتا ہے اسی طرح آپ اضافہ کر تے جائیں تو عدد بڑھتا جاتا ہے اور اس کے آخر کا تصور کیا جاسکتا ہے ۔ چونکہ شئی محدود ہے لہذا اسکے ساتھ دوسرے ؛ تیسرے ... کا تصور کیا جا سکتا ہے ۔

3 : وحدت حقہ : وحدت کی مذکورہ دو صورتوں کے مقابلے میں ایک اور وحدت ہے جسے وحدت حقہ کہا جاتا ہے اسکی خصوصیت یہ ہے کہ کسی مرکب ؛ معدود اور محدود چیز پر صدق نہیں آتا اور نہ اس کے ساتھ کسی دوسرے تیسرے کا تصور ممکن ہے اور نہ ہی اس ایک کے ساتھ کسی اور شئی کو اضافہ کیا جاسکتا ہے اور صرف ایک ایسے وجود پر صدق آتا ہے جو لا محدود اور غیر متناہی ہو یعنی اگر اس ایک کی یکتائی آپکے ذہن میں آجائے تو پھر اس کے ساتھ دو کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر اگر آپ اس کائنات کو لامتناہی فرض کریں کہ اسکی نہ کوئی حد ہے اور نہ کوئی انتہا ہے پس اگر ہم اسکے کسی طرف بھی چلنا شروع کردیں تو نقطہ انتہا پر نہیں پہنچ سکیں گے ۔ تو اب اس طرح کا عالم مان لینے بعد کیا ہم اسکے ساتھ دوسرا عالم فرض کر سکتے ہیں

؟ نہیں ہرگز نہیں؛ کیونکہ اس لا متناہی عالم کا فرض بذات خود مانع ہے کہ کسی دوسرے عالم کا اسکے ساتھ فرض کیا جائے چونکہ یہ عالم کب ختم ہوا تھا تاکہ دوسرے کی نوبت آجائے۔ کیونکہ دوسرے کا فرض صرف اس وقت ممکن ہے جب پہلا ختم ہو جائے؛ اب اگر پہلا ہی لا متناہی ہے تو پھر دوسرا کوئی معنی ہی نہیں رکھتا۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہے؛ جب ہم خدا کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں تو خدا کے ایک کہے جانے سے کیا مراد ہے؟ کیا خدا کے واحد کہے جانے سے مراد وہی واحد ترکیبی مراد ہے؟ کہ جسکا لازمہ یہ ہے کہ (نعوذ باللہ) خدا جسم رکھتا ہے جس طرح مخلوقات جسم رکھتے ہیں اور مختلف عناصر کا مجموعہ ہے اور یہ جسم وجود اور بقاء دونوں میں ان اجزاء اور عناصر کا محتاج ہے جیسا کہ یہودیوں کا نظریہ تھا؛ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت 93/ **ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ** * (17)۔ اور سورہ مائدہ کی آیت 24/ **فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبِّكَ** * (18)۔

کے ذیل میں تمام مفسرین نے اس نکتے کی طرف اشارہ کیا ہے (19)۔ اور تاریخ اسلام میں بھی جو لوگ مجسمہ؛ مشبہ کے نام سے مشہور تھے۔ اسی طرح عصر حاضر میں ابن تمہ کے ماننے والے وہابی بھی خدا کے متعلق یہی نظریہ رکھتے ہیں۔ جبکہ اہلبیت اطہارؑ بیان فرماتے ہیں: جو خدا کی جسمانیات اور تشبیہ کا قائل ہو وہ مشرک ہے اور اس سے برائت ضروری ہے۔ **اِنَّهٗ لَيْسَ مَنَا مِنْ زَعَمِ اَنَّ اللّٰهَ جَسَمٌ نَحْنُ مِنْهُ بَرَاءٌ فِى الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ** یا ابن دلف **اِنَّ الْجَسْمَ مَحْدُثٌ وَ اللّٰهُ مُحَدَّثٌ وَ مَجْسَمُهُ** (20)۔ اے فرزند دلف! جو شخص خدا کے جسم کا قائل ہو جائے وہ ہم سے نہیں ہے اور ہم دنیا اور آخرت میں بیزار اور بری ہیں کیونکہ جسم حادث ہے اور اللہ اس جسم کے دینے والا اور شکل دینے والا ہے۔ یعنی جسم کے وجود میں لانے والا اور بنانے والا خود خدا ہے تو پھر کس طرح خدا جسم رکھتا ہے؟ جبکہ اس نے خود جسم اور جسمانیات کو وجود میں لایا ہے۔ اسی طرح مشبہ کے بارے میں فرماتے ہیں: **النَّاسُ فِى التَّوْحِيدِ عَلَى ثَلَاثَةِ اَقْسَامٍ مَّثْبُتٌ وَ نَافٍ وَ مَشْبَهٌ فَالْمَثْبُتُ مُؤْمِنٌ وَ النَّافِیُّ مَبْطُلٌ وَ الْمَشْبَهُ مُشْرِكٌ**۔

لوگ توحید کے اعتبار سے تین گروہوں میں تقسیم ہوتے ہیں مثبت؛ نافی اور مشبہ (یعنی ایک گروہ کا کہنا ہے کہ عقل انسان صفات پروردگار کے معانی سمجھ سکتی ہے اور انہی صفات کے ذریعے سے خدا کو پہچان لیتی ہے؛ دوسرے گروہ یہ کہنا ہے کہ ہماری عقل خدا کی صفات کو نہیں سمجھ سکتی ہے اگرچہ قرآن سنت میں خدا کے لیے جو صفتیں ذکر ہوئی ہیں اس پر اجمالی طور پر ایمان رکھتے ہیں انکا نام معطلہ ہے؛ تیسرے گروہ کا یہ عقیدہ ہے کہ مشترکہ صفات (یعنی وہ صفتیں جو خدا اور بعض دیگر مخلوقات دونوں پر صدق آتی ہیں) کے معانی یکسان ہے خواہ وہ ان صفات کے ساتھ خدا کی توصیف کرے یا کسی مخلوق کی لہذا ان صفات میں پروردگار عالم اپنی مخلوقات کے ساتھ شبہات رکھتا ہے۔ یہاں تک ان میں سے بعض خدا کے جسمانی اعضاء وجوارح رکھنے کے بھی قائل ہوئے ہیں (21)۔

لیکن ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ گروہ مشبہ اور مجسمہ اگرچہ خدا کے واحد کو مانتے ہیں لیکن حقیقت میں موحد نہیں ہیں بلکہ مشرک ہیں اور حقیقی توحید؛ خدا سے تشبیہ؛ تجسیم اور تعطیل کو نفی کرنا ہے چنانچہ روایت میں ہے: **التَّوْحِيدُ نَفْيُ الْحَدِیْنِ حَدُ التَّشْبِیْهِ وَ حَدُ التَّعْطِیْلِ** (22)۔ توحید یعنی خدا کی ذات سے تشبیہ اور تعطیل دونوں کو نفی کرنا ہے۔

یا خدا کے ایک کہے جانے سے مراد واحد عددی ہے کہ جسکا لازمہ خدا کی ذات کا محدود ہونا ہے اور جب خدا کی ذات محدود ہو جائے تو گنتی میں آجاتی ہے اور جب گنتی میں آجائے تو پھر اسکے ساتھ دوسرے تیسرے خدا کا فرض کیا جا سکتا ہے اگرچہ دلیل اور برہان کے ذریعے ایک سے زیادہ خداؤں کی نفی ہی کیوں نہ کرے۔ جس

طرح نصاریٰ (مسیحیت) خدا کی ذات کے ساتھ اور دو یعنی جناب مریم اور جناب عیسیٰ کا اضافہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں : **اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثٌ ثَلَاثَةٌ**۔ خدا تین میں سے ایک ہے۔

یا خدا کے واحد ہونے سے مراد (واحد حقہ) ہے یعنی خدا کی ذات وہ واحد اور یکتا لا متناہی وجود ہے جسکی کوئی حد نہیں ہے؛ نہ ابتدا ہے؛ نہ انتہائی؛ ہر طرح کے حد و حدود اور شرط و قیود سے پاک اور منزہ وجود جسکا تصور آپ کوفرد دوئم کے تصور سے مستغنی کر دیتا ہے اور وجود خدا ہی اسکے وافر ہونے کی دلیل ہے؛ اور اسکے ساتھ کسی دوسرے خدا کا بلکہ کسی دوسرے وجود کا تصور بھی ممکن نہیں ہے اور جب آپکے ذہن میں خدا کے ایک ہونے کا یہ حقیقی اور واقعی معنی اور تصور آگیا تو خود بخود فطری طور پر یہ طے کریں گے کہ ذات پروردگار کے ساتھ کسی دوسرے خدا کا تصور نا ممکن ہے ۔

قرآن و سنت میں خدا کے ایک ہونے سے مراد کیا ہے ؟

اب ہم قرآن و سنت کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ قرآن کی نگاہ میں اور اہل بیت کی نظرمیں خدا کے ایک ہونے سے کیا مراد ہے؟ قرآنی آیات اور روایات اہل البیت کا غور کے ساتھ مطالعہ ہمیں اس نتیجے پر پہنچا تاہے کہ ثقلین کی نگاہ میں خدا کے واحد ہونے سے مراد نہ ہی واحد ترکیبیہ ہے اور نہ ہی واحد عددیہ ہے ؛بلکہ ان دونوں قسم کے واحد کو خدا کی ذات سے شدت کے ساتھ نفی کرنے کے ساتھ ساتھ واحد حقہ کو ثابت کیا گیاہے اور بہت ہی آسان اور نہایت واضح الفاظ میں دلیل پیش کی گئی ہے ۔ چنانچہ جنگ صفینکا واقعہ مشہور ہے کہ میدان جنگ میں ایک دفعہ ایک دہاتی نے آکر سوال کیا ۔

يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَتَقُولُ إِنَّ اللَّهَ وَاحِدٌ قَالَ فَحَمَلَ النَّاسُ عَلَيْهِ وَ قَالُوا يَا أَعْرَابِيُّ أَمَا تَرَى مَا فِيهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ تَقْسِمُ الْقَلْبِ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع دَعُوهُ فَإِنَّ الَّذِي يُرِيدُهُ الْأَعْرَابِيُّ هُوَ الَّذِي نُرِيدُهُ مِنَ الْقَوْمِ ۔

یا امیر المؤمنین کیا آپ فرماتے ہیں کہ خدا ایک ہے ؟ لوگوں نے اسے منع کیا اور کہا اے اعرابی کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ امیر المؤمنین قلب لشکر کو تقسیم کرنے میں مشغول ہیں فرمایا اسے سوال کرنے و دے شک یہ اعرابی جو سمجھنا چاہتا ہے وہی مطلب ہم اپنے مد مقابل دشمنوں سے چاہتے ہیں یعنی ہم ان سے جنگ اسلیے کر رہے ہیں تاکہ انکو توحید پر لے آئیں؛ انہیں راہ راست دیکھائیں ؛انہیں گمراہی سے بچا لیں ۔

ثُمَّ قَالَ يَا أَعْرَابِيُّ إِنَّ الْقَوْلَ فِي أَنَّ اللَّهَ وَاحِدٌ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ فَوَجْهَانِ مِنْهَا لَا يَجُوزُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ وَجْهَانِ يَثْبُتَانِ فِيهِ :

پھر فرمایا اے اعرابی ؛خدا کے ایک کہے جانے کی چار قسمیں ہیں ان میں سے دو جو خدا کے ساتھ جائز نہیں ہے یعنی خدا کی ذات ان دو قسم کے واحد سے متصف نہیں ہوسکتی لیکن ایک کی اور دو قسم ہیں جو دونوں خدا کی شان میں جائز ہیں۔

يَه فَقَوْلُ الْقَائِلِ وَاحِدٌ يَقْصِدُ بِهِ بَابُ الْأَعْدَادِ فَهَذَا مَا لَا يَجُوزُ لِأَنَّ مَا لَا ثَانِي لَهُ لَا يَدْخُلُ فِي بَابِ الْأَعْدَادِ أَمَا تَرَى أَنَّهُ كَفَرٌ مَنْ قَالَ إِنَّهُ ثَالِثٌ ثَلَاثَةٌ وَ قَوْلُ الْقَائِلِ هُوَ وَاحِدٌ مِنَ النَّاسِ يُرِيدُ بِهِ النَّوعَ مِنَ الْجِنْسِ فَهَذَا مَا لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ تَشْبِيهِ وَ جَلَّ رَبُّنَا وَ تَعَالَى عَنْ ذَلِكَ ۔

وہ دو قسم جو خدا کی شان میں جائز نہیں ہیں اسے مراد کوئی کہے خد ایک ہے لیکن خدا کے ایک ہونے سے اور واحد ہونے سے واحد عددی مراد لے لیں (کہ جسکے مقابلے میں دوسرے خدا کا تصور ممکن ہو) یہ خدا کے بارے میں جائز نہیں ہے کیونکہ جسکا کوئی دوسرا نہ ہو وہ گنتی میں نہیں آتا (چونکہ خدا کی ذات لا متناہی ہے وہ گنتی میں نہیں آسکتی اور جو گنتی میں آجائے وہ محدود ہوتا ہے) اسلیے جنہوں نے کہا خدا تین میں سے

ایک ہے کافر ہو گئے۔ اسی طرح کوئی کہے وہ لوگوں میں سے ایک ہے اور اس ایک اور واحد سے مراد واحد (جسمی اور ترکیبی مراد لے) نوعی مراد لے جو جنس اور فصل سے مرکب ہو تو یہ تصور بھی خدا کے بارے میں جائز نہیں ہے چونکہ اسکا نتیجہ تشبیہ (اور خدا کو مرکب قرار دینا) ہے جبکہ ہمارے پروردگار کا مرتبہ اس سے بہت بلند ہے :

وَأَمَّا الْوُجْهَانِ اللَّذَانِ يَثْبُتَانِ فِيهِ فَقَوْلُ الْقَائِلِ هُوَ وَاحِدٌ لَيْسَ لَهُ فِي الْأَشْيَاءِ شِبْهُ كَذَلِكَ رَبُّنَا وَ قَوْلُ الْقَائِلِ إِنَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَحَدٌ الْمَعْنَى يَعْنِي بِهِ أَنَّهُ لَا يَنْقَسِمُ فِي وُجُودٍ وَلَا عَقْلٍ وَلَا وَهْمٍ كَذَلِكَ رَبُّنَا عَزَّ وَ جَلَّ (23)۔

لیکن وہ دو قسمیں جو خدا کے بارے میں بتانا جائز ہیں یہ کہ کوئی شخص کہے خدا ایک ہے لیکن مخلوقات میں اس جیسا دوسرا نہیں ہے یعنی خدا ایک ہے کہنے سے مراد خدا کا لاثانی ہونا ہے (یعنی وہ یہ کہے کہ خدا کی ذات کا تصور اس کے لاثانی اور فرد ہونے کا مستلزم ہو) اور ہمارا پروردگار ایسا ہی ہے۔ اسی طرح کوئی شخص کہے کہ اللہ ایک ہے اور اس سے مراد خدا کی ذات کا بسیط ہونا ہے یعنی خدا کی ذات خارجاً؛ عقلاً؛ وبہماً قابل تقیسم نہیں ہے یعنی خدا کے ایک ہونے سے مراد اس کی ذات سے ترکیب کو نفی کرنا ہے۔ حضرت علیؑ نہج البلاغہ میں متعدد مقامات پر فرماتے ہیں:۔۔۔۔۔ وَ مَنْ حَدَّه فَقَدْ عَدَّه وَ مَنْ عَدَّه فَقَدْ أَبْطَلَ أَرْزَلِيَّتَهُ (24)۔

جس نے خدا کو محدود کیا اس نے اسے معدود کیا؛ اور جو خدا کو گنتی میں لایا اس نے خدا کی اذلیت کو ٹھیس پہنچا ئی۔ آپؐ فرمانا چاہتے ہیں اگر ہم خدا کی ذات کو محدود فرض کریں تو محدودیت اور عددیت میں لازمہ ہے وہ اس طرح کہ جب محدود ہو جائے تو اس کے ختم ہونے کے بعد دوسرے خدا کا فرض کیا جا سکتا ہے اگر آپ خدا کے ساتھ دوسرے خدا کا فرض کریں تو وہ ازلی نہیں رہے گا؛ لا متناہی نہیں رہے گا جبکہ خدا کی ذات لا متناہی ہے لہذا نہ ہی محدود ہے اور نہ ہی معدود ہے بلکہ اس ذات کا لا متناہی ہونے کا لازمہ یہ ہے کہ وہ ازلی اور ابدی ہے اور ہر طرح کے حد و حدود اور شرط و شروط سے پاک و منزہ ہے۔

اسی طرح قرآن مجید میں بھی متعدد آیات میں پروردگار عالم کی ذات اقدس سے واحد غیر حقہ کی نفی کی گئی ہے چنانچہ سورہ مائدہ کی / 73 آیت میں ارشاد ہوا ہے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثٌ ثَلَاثَةٌ وَ مَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ (25)۔

یقیناً وہ لوگ کافر ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے جبکہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ شوریٰ کی آیت / 7 میں ارشاد ہوتا ہے:۔۔۔۔۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ * (26)۔

اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ دو آیتیں بہت ہی واضح الفاظ میں وحدت ترکیبیہ اور وحدت عددیہ کی نفی کرتی ہیں۔ اسی طرح سورہ حج کی / 62 آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے : ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَ أَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ* (27)۔

یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی برحق ہے اور اس کے سوا جنہیں یہ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں اور یہ کہ اللہ بڑا برتر ہے۔

اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں : کہ اللہ حق محض ہے اگر اس کا وجود؛ وجود معدود ہوتا تو وہ ثانی کو قبول کر لیتا اور اس کے ساتھ دوسرے ؛ تیسرے کا بھی فرض ممکن تھا اور ثانی کو اس وقت قبول کرے گا کہ جب محدود ہو اور جب محدود ہونا ثابت ہو جائے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ حق محض نہیں ہے بلکہ ایک جہت سے فاقد الشیء ہے یعنی ایک کمال نہیں رکھتا تو اس کا معنی یہ ہے کہ وجود خداوند حق و باطل سے اور وجود وعدم سے مرکب ہو جو ترکیب کے اعتبار سے بدترین قسم ہے پس خدا کا حق محض ہونا دلیل ہے کہ ذات پروردگار نہ ہی محدود ہے اور نہ ہی معدود ات میں شمار ہوتی ہے۔

پس ان آیات اور روایات میں بہت ہی واضح الفاظ کے ساتھ خدا کی ذات سے واحد ترکیبی اور عددی کی نفی کی گئی ہے۔ اسی طرح محدودیت اور معدودیت دونوں کو نفی کرتے ہوئے ازلیت، بساطت اور لا محدودیت کو خدا کی ذات اقدس کے لیے ثابت کیا گیا ہے۔ عبارت دیگر علمی اصطلاح میں وحدت حقہ کو ثابت کیا گیا ہے۔

اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ ثقلین کی نگاہ میں پروردگار عالم کے ایک کہے جانے سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے محض الوجود، صرف الوجود، بسیط الحقیقہ، ازلی، اور غیر متناہی ہونے پر ایمان لے آنا ہے اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ خدا کا وجود لا محدود اور غیر متناہی ہے؛ نہ اسکی کوئی ابتداء ہے؛ اور نہ کوئی انتہاء؛ تو اسکا لازمہ یہ ہوگا کہ جتنے بھی وجود اس کائنات میں پائے جاتے ہیں کسی بھی وجود کو اس وجود لا متناہی کے عرض میں یعنی اس کے مقابلے میں فرض نہیں کیا جا سکتا بلکہ تمام مخلوقات کو اس وجود لا متناہی کے طول میں تصور کیا جا سکتا ہے اس صرف الوجود کے آثار، نشانی اور معلول تصور کیا جا سکتا ہے اور اثر اور معلول وجوداً اور بقاءً اپنے موثر اور علت کی طرف محتاج ہے چنانچہ اسی نکتے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے: **يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (28)**۔

اے انسانو! تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ تو بے نیاز اور لائق ستائش ہے۔ اور یہاں سے توحید کی عظمت سامنے آجاتی ہے کہ ذات پروردگار اپنے وجود، صفات اور افعال میں غنی المطلق ہے؛ جبکہ کائنات کا ذرہ ذرہ ہر لحظہ اپنے وجود، بقاء، صفات، افعال اور ارادے بلکہ ہر چیز میں اس غنی مطلق کی طرف محتاج ہے چنانچہ نبی اکرمؐ اسی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: **..... وَالْفَقْرُ فَخْرِي ---- (29)**۔

ناداری اور ساحت قدسی کی طرف محتاج ہونے پر مجھے فخر ہے آنحضرتؐ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ناداری اور فقر و نیازمندی میری ذات میں؛ میرے وجود میں شامل ہے۔

چنانچہ علامہ طباطبائی تفسیر المیزان میں فرماتے ہیں: خدا کے ایک اور واحد ہونے سے مراد واحد حقہ ہونے پر اہل بیت اطہار علیہم السلام اور خصوصاً امام الموحیدؑ سے اتنی زیادہ روایات واضح اور صریح الفاظ میں ہم تک پہنچی ہیں کہ اس کے بعد اس مطلب پر فلسفی دلائل لانے کی ضرورت ہی نہیں رہتی اگرچہ اسلامی مفکرین اور فلاسفر کے درمیان جو سب سے پہلے اس حقیقت کی طرف متوجہ ہوئے ہیں وہ جناب صدر المتالہین شیرازی رحمہ اللہ ہیں (30)۔

خدا کے ازلی اور ابدی ہونے سے کیا مراد ہے ؟

جب قرآنی آیات اور روایات اہل بیتؑ کے نورانی کلمات کی روشنی میں یہ ثابت ہوا کہ ذات پروردگار کے واحد حقہ ہونے کا لازمہ اس ذات کا لا متناہی اور غیر محدود ہونا ہے تو اسکا مقصد یہ ہے کہ ذات اقدس کے لئے نہ ہی کوئی ابتداء فرض کی جاسکتی ہے اور نہ ہی انتہاء؛ اس طرح کہ ایک خاص نقطے سے شروع ہو جائے اور کسی اور نقطے پر پہنچ کر ختم ہو جائے اور اسی نکتہ کو علمی اصطلاح میں ازلی اور سرمدی کہا جاتا ہے۔ ازلی یعنی جسکی ابتداء فرض نہیں کی جا سکتی ہو؛ اور سرمدی یا ابدی سے مراد یہ کہ اس کے لیے کوئی انتہاء بھی فرض نہیں کی جاسکتی ہے؛ چنانچہ المؤمنین علی علیہ السلام کا مشہور قول ہے جس میں اس مطلب کو بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے۔

جَاءَ حِزْبٌ مِنَ الْأَحْبَارِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَتَى كَانَ رَبُّكَ فَقَالَ لَهُ تَكِلْنِي أُمُّكَ وَمَتَى لَمْ يَكُنْ حَتَّى يُقَالَ مَتَى كَانَ رَبِّي قَبْلَ الْقَبْلِ بِلَا قَبْلِ وَ بَعْدَ الْبَعْدِ بِلَا بَعْدٍ وَلَا غَايَةَ وَلَا مُنْتَهَى لِعَايَتِهِ انْقَطَعَتْ الْعَايَاتُ عِنْدَهُ فَهُوَ مُنْتَهَى كُلِّ غَايَةٍ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَفَنَبِيٌّ أَنْتَ فَقَالَ وَيَلَيْكَ إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ مِنْ عِبِيدِ مُحَمَّدٍ (31)

ایک یہودی عالم امیر المؤمنین کے خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے یا امیر المؤمنین تمہارا پروردگار کب سے ہے ؟ فرمایا اے شخص تمہاری ماں تمہاری عزا میں بیٹھے کب میرے پروردگار نہیں تھا تاکہ یہ کہا جائے کب وجود میں آیا میرا پروردگار زمان سے پہلے موجود تھا کہ جب زمان کا نام و نشان نہیں تھا اور زمان کے بعد بھی موجود سے جب زمان نہیں ہو گا اس ذات اقدس کی نہ کوئی ابتداء ہے اور نہ اس ابتداء کی کوئی انتہاء ہے ہر شی کی ابتداء اسے ہیں اور اور انتہاء بھی اس تک ہے (یہی سنا تھا وہ یہودی عالم کہتا ہے) یا امیر المؤمنین کیانبی ہے آپ ؟ فرمایا ویل ہو تم پر بلکہ میں غلاموں میں سے ایک غلام ہوں محمد کا ۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کب سے سوال اس موجود کے بارے میں پوچھا جاتا ہے جو مکانی اور زمانی ہو جبکہ زمان و مکان خدا کے مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں تو پھر کب سے سوال کا معنی ہی نہیں رکھتا ۔ اسی طرح نہج البلاغہ میں کسی اور مقام پر آپ فرماتے ہیں۔ **وَمَنْ حَدَّهٖ فَقَدْ عَدَّهٗ وَ مَنْ عَدَّهٖ فَقَدْ أَبْطَلَ أَزْلَهٗ (32)** ۔

یعنی خدا کی ذات کا لا محدود ہونا دلیل ہے کہ وہ ذات ازلی ہے اسکی کوئی ابتداء فرض نہیں کیا جا سکتاہے نہ ہی کوئی انتہاء ۔

ایک شبہ اور اسکا جواب

جب ہم نے قرآنی آیات و روایات اہل بیتؑ اور عقلی رو سے خدا کی ذات کے لیے واحد حقہ کو ثابت کیا تو اسکا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ صرف اور صرف خدا کی لا متناہی ذات ابدی اور ازلی ہے اسکے علاوہ کسی اور وجود کو اسکے ساتھ اور اسکے عرض میں تصور ہی نہیں کیا جا سکتا بلکہ دوسرے تمام وجودات اسکے طول میں ہیں۔ اس ذات سرمدی کے آثار و معلولات کودو عدم کے درمیاں محدود فرض کرنا ہو گا ۔ جبکہ خود پروردگار عالم نے قرآن مجید کے مختلف مقامات پر کم سے کم انسان کے بارے میں ابدی ہونے کی خبر دی ہے جیسا کہ سورہ مائدہ کی/ 119 آیت جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے : **قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمٌ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ----(33)**۔

اللہ نے کہا کہ یہ قیامت کا دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی، ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں جن میں وہ ابد تک ہمیشہ رہیں گے۔

اسی طرح تمام ادیان الہی کا اس بات پر اتفاق نظر ہے کہ اس انسان کو کم سے کم فنا ہونے کے لیے؛ ختم ہونے کے لیے خلق نہیں کیا گیا بلکہ بقا اور ہمیشہ رہنے کے لیے خلق کیا گیا ہے چنانچہ رسول پاکؐ سے بھی اس بارے میں روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں ۔ **مَا خُلِقْتُمْ لِلْفَنَاءِ بَلْ خُلِقْتُمْ لِلْبَقَاءِ وَإِنَّمَا تُنْقَلُونَ مِنْ دَارٍ إِلَى دَارٍ (34)**۔ اے لوگو تمہیں فنا ہونے کیلئے خلق نہیں کیا گیا بلکہ بقاء کے لیے خلق کیا گیا ہے (اور موت کی حقیقت یہ ہے) کہ وہ تمہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دے گی ۔ تو پھر ہم کس کو مانیں گے ؟ اور ان دونوں کے درمیاں کسے جمع کیا جائے گا ۔

جواب : ایک بہت ہی آسان جملہ ہے وہ یہ کہ خدا کی لا متناہی ذات کا لازمہ اسکے وجود کا ازلی اور ابدی ہونا ہے جبکہ جس طرح ہم اپنے وجود کی بقاء کے لیے ہر آن اور ہر لحظہ خدا کی طرف محتاج ہیں اس طرح ہم اپنی ذات کے ابدی ہونے کے لیے بھی اس لا متناہی ذات کی طرف محتاج ہیں ۔ پس خدا کی ابدیت ذاتی ہے اور ہماری ابدیت بالغیر ہے یعنی وہ ابدی ہماری اپنی نہیں بلکہ خدا کی جانب سے ہے ؛ اور یہی فرق صرف ذات کا نہیں بلکہ ہر مشترکہ صفت مثلاً علم میں ؛ قدرت میں ؛ ولایت میں ؛ شفاعت میں اور دیگر تمام خصوصیات اور صفات میں ہے اور یہی نکتہ ذہن نشین ہوا تو پھر بہت سارے عقیدتی مسائل اور خصوصاً اہل بیت اطہارؑ کے متعلق بعض مسائل جو حقیقت میں معارف توحیدی سے ناآشنائی اور اور کم وبیش جہالت کی وجہ سے پیش

آتے ہیں خود بخود حل ہو جاتے ہیں ۔ جس پر گفتگو آئندہ صفات پروردگار کے متعلق مباحث میں ہوگی۔

حوالہ جات:

- (1) - جائشہ: 13
- (2) - نازعات: 5
- (3) - ذاربات: 56
- (4) - حجر: 99
- (5) - انعام: 75
- (6) - نہج البلاغہ: خ نمبر 1
- (7) - عنکبوت: 61
- (8) - شیخ صدوق: التوحید ص 27 ۔
- (9) - حجر: 99
- (10) - ابن ابی الحدید شرح نہج البلاغہ ج 6 ص 371
- (11) - سد علی میلانی: نفحات الازہار خلاصہ عقبات الانوار: ج 10 ص 11 قم مقدس 1414 ہجری
- (12) - مائدہ: 73
- (13) - بقرہ: 163
- (14) - انسان: 2
- (15) - ذاربات: 49
- (16) - انسان: 1
- (17) - بقرہ: 93 اور 51 ۔
- (18) - مائدہ: 24
- (19) - مفاتیح الغیب، ج 11، ص: 334 مفاتیح الغیب، ج 3، ص: 512
- (20) - امالی صدوق: ص 278
- (21) - مراجعہ کریں ابن تیمرہ کی کتابوں کا جو اس باب میں لکھی گئی ہے
- (22) - عولی الالی: ج 1 ص 301 ۔
- (23) - علامہ مجلسی: بحار الأنوار ج: 3 ص: 207 اور شیخ صدوق: التوحید ص: 83 اور الخصال ج: 1 ص:
- (24) - نہج البلاغہ خ 152، اصول کافی ج: 1 ص: 140 اور توحید صدوق ص: 57۔
- (25) - مائدہ: 73 ۔
- (26) - شوری: 7
- (27) - حج: 62 ۔
- (28) - فاطر: 15
- (29) - مستدرک الوسائل ج: 11 ص: 173
- (30) - طباطبائی - المیزان ج 6 ص 105۔

(31)-الكافي ج : 1 ص : 90

(32)-نهج البلاغه خ 152 ،، اصول كافي ج : 1 ص : 140 اور توحيد صدوق ص : 57.

(33)- مائده : 119 .

(34)-بحارالأنوار ج : 58 ص : 78 . اور مجموعة ورام ج : 2 ص : 24.