

عزیز زبیدی دار برین

قسط (۵)

التفصیر والتعصیر

تفصیل

گو ان سب کا حاصل ایک جیسا ہے، تاہم ان میں ایک کو ذمہ شروع بھی پایا جاتا ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ مختصراً اس کا بھی ذکر ہو جائے تو قلب و نگاہ پر مہر اور پردے والی بات بھی مزید واضح ہو جائے زیادہ یہ تفصیل حضرت امام ابو القیوم (وف ۳۸۰ھ) کی کتاب "شفا العلیل فی مسائل القضاء والقدر والحکمہ والتعلیل" (۹۲ تا ۱۰۱) سے ماخوذ ہے اور کچھ مفردات راغب سے۔ ان کے علاوہ اگر کوئی اور کتاب ہوگی تو اس کا حوالہ ضرور دیا جائے گا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ، ہاں یہ سبھی کچھ بطور حاصل اور شیئیں کے ہو گا۔ من و عن ترجمہ نہیں ہو گا۔ کیونکہ یہاں اس کی اتنی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن تشریحی اور توضیحی پہلو نمایاں ہو گا۔

- ۱۔ ان میں سے بعض کا تعلق براہ راست دل سے ہے جیسے ختم طبع و قفل وغیرہ۔
- ۲۔ بعض وہ ہیں، جو دل تک رسائی کا واسطہ اور ذریعہ ہیں جیسے صمم اور وقار۔
- ۳۔ کچھ وہ ہیں جو اس سلسلے کے مقدمات کی طرف رجوع کرتے ہیں جیسے حمی اور غشاوہ۔
- ۴۔ اور کچھ وہ ہیں جن کا تعلق دل کے ترجمان اور تا صدمہ سے ہے جیسے بجم لفظی۔

ہاں یہ یاد رہے، یہ سب حتماتی ہیں مجاز اور استعارے نہیں ہیں کیونکہ بات موقع محل کی ہے، حسی محل پر جرات لکھی گئی ہے، اس کی وہی حقیقت ہے۔ دراصل یہ نظریہ شیخین (ابن تیمیہ اور ابن تیمیہ) کا خاص نظر رہے، کیونکہ وہ قرآن میں مجاز کے قائل نہیں ہیں۔

ختم اور طبع

دعا کی لینا اور یوں پھا جانا کہ باہر سے کوئی شے اندر داخل نہ ہونے پائے ختم اور طبع ہے لیکن اس فرق کے ساتھ کہ اگر یہ صفت فطرت ثانیہ بن جائے تو اسے طبع کہتے ہیں۔ گویا کہ بہسیت اور نفسانی خواہشات اور بعض مسالِحہ ماجلو یوں پھا جاتے ہیں کہ ان کو چاک کر کے حق کا ان کے قلب میں داخل ہونا ناممکن ہو جاتا ہے۔

اگنہ: اس سے وہ ترکش اور غلاف مراد ہیں جن کی لپیٹ میں دل آ جلتے ہیں۔ یعنی دل ان اغراض

کی تہ میں چلا جاتا ہے جن سے علیحدہ ہو کر اس کے لیے حق کو سوچنا اور سمجھنا ممکن نہیں رہتا۔
عظائم

اس سے مراد سرپرش ہے جیسے ڈھکنا وغیرہ۔ اس کے دو معنی ہیں ایک یہ کہ آنکھوں پر کھوپنے (یا پٹن) کہ لیجئے (چڑھے نہیں۔ اس لیے وہ قدرت کی نشانیوں اور آثارِ توحید کے دیکھنے سے قاصر رہتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ان کے دلوں کی آنکھوں پر کھوپے چڑھے ہیں کہ اب وہ قرآن میں تدبر، تفکر، فہم اور کسب فیض کے قابل نہیں رہے۔ پہلے دل کی آنکھوں پر کھوپے چڑھتا ہے پھر سر کی آنکھوں پر بھی چھا جاتا ہے۔ دل کے کھوپے کا نام اکتہ، کان کے کھوپے کا نام دقر اور آنکھ کے کھوپے کا نام حجاب ہے۔

غلاف

غلاف کے ایک معنی ہیں کہ ہمارے دل خود علوم و معارف کے خزانے ہیں، ہمیں آپ کے علوم و معارف کی ضرورت نہیں یعنی وہ اپنی عقل و فہم پر غرہ تھے۔ دوسرے کئی بات خواہ وہ حق ہی ہو سنے کو اپنی کسر نشان تصور کرتے تھے۔

دوسرے یہ کہ ہمارے دل غلافوں میں بند ہیں۔ اب اکتہ اور غلاف ہم معنی ہوں گے۔ بہر حال کوئی صورت ہو دونوں کا حاصل یہ ہے کہ وہ قرآن میں غور و تدبر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کفار کا کتبہ یہ تھا کہ ہماری ہدایت خدا کو ہی منظور نہیں، ہمارا اس میں کیا تصور ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ غلاف کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ غلاف خود ان کے کفر و جمود کا نتیجہ ہے **بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ**

حجاب

حجاب سے مراد حائل اور مانع ہے وہ مادی ہو یا معنوی۔ یہاں اس سے مراد وہ کیفیت ہے جو کفار کے دلوں اور فہم قرآن کے درمیان حائل اور مانع رہتی ہے۔
حجاب رویتِ حق سے مانع ہے۔ اکتہ فہم قرآن میں حائل اور دق سماعِ حق سے مانع کیفیت کا ہے

دقر

دقر کان کے نقل، بھاری پی اور ہرے پی کہتے ہیں جس طرح دستق اور نٹ کے بوجھ کو کہتے ہیں۔ اسی طرح دقر گدھے کے بوجھ کا نام بھی ہے۔

کان کا یہ دقر انسان کو حق سننے کا اہل نہیں رہنے دیتا۔ قرآن حکیم نے آوازِ حق سے ان کے بدکنے کو کاٹ دیا **مَنْ مَسَّنَا فَهَيْبَةٌ كَمَا يَهَيَّبُ النَّاسَ** گویا وہ گدھے ہیں جو بدکنے ہیں۔
یہ نقل اور بوجھ جھوٹے وقار، سیاسی مصلحت اور منفعتِ عاجلہ کے شغف کا مومن کا نتیجہ ہوتا ہے۔

غشاۃ

اس سے مراد وہ کوہ یا پردہ ہے جو صورت آنکھوں پر پڑ جاتا ہے۔ یہ پردہ دل کے کھوپے اور پر سے لاکھڑا نتیجہ اور عکس ہوتا ہے پہلے دل پر اس کی سلطانی ہوتی ہے پھر اس کی وساطت سے آٹھ اسی رنگ میں رنگی جاتی ہے، کوہ یا بینی، کچ بینی کو حشری سبھی اس کے مختلف انواع اور اسما ہیں۔ یہ غشاہ اپنے تحت کو پوری جامعیت کے ساتھ ڈھانپ لیتا ہے۔ یہاں تک کہ دل کی کچ کی کچ اور کے نظارہ میں آنکھ محو رہتی ہے لیکن جو حقائق تھے پردہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں وہ اسے دکھائی ہی نہیں دیتے۔

یرین، ران

یران سے مراد رنگ ہے یعنی گناہوں کا، اگر اسے دھویا جائے تو جس طرح لوہے کو رنگ لکھا جاتا ہے اسی طرح گناہوں کا رنگ بالآخر مجلی اور مصفا دل کو لکھا جاتا ہے یعنی گناہوں میں محیط ہو جائیں کہ اس کے دل سے احساس زیاں بھی جاتا رہے۔

یرین، اکثر تگناہ سے دل سیاہ ہو جانے کا نام ہے۔ طبع اس پر ٹھہر لگانے کو کہتے ہیں جو رین سے سخت ترین ہے اور افعال طبع سے بھی سخت ہے کہ اس سے دل متغیر ہو جاتے ہیں یعنی سیل ہو جاتے ہیں

غین

غین بھی یرین ہی ہے لیکن اس کا رنگ اس سے لطیف ہوتا ہے۔ یہ رنگ عموماً اویسوں کے گناہوں اور دین پسند عرش انہوں کی خود فریبیوں کا حاصل ہوتا ہے یا اصل پر ایک انقباضی سی کیفیت ہے جو بعض بشری اور ملکوئی ملکات کے درمیان کراہت کا نتیجہ ہوتی ہے مگر استغفار اور سیم اعمال صالحہ کی بنا پر مستحب رہتی ہے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔

وانه لیغان علی قلبی والی لا ستغفرا الله فی الیم مائة مرة (مشکوٰۃ)

الغرض

یرین ایک سیاہ کاری اور سیاہ نہیں ہے جس سے دل کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ حیوانی دل تو سلامت رہتا ہے لیکن وہ دل مرتا ہے جس کے تریب رب کا بیلر ممکن ہوتا ہے (نحن اقدب الیہ من جلالہ)

الغلت

اس کی جمع اغلال ہے، اس کے اصل معنی کسی چیز کو اوپر اوڑھنے یا اس کے درمیان میں چلے جانے کے ہیں جو پانی درختوں کے درمیان میں بہ رہا ہے اسے بھی غلت کہتے ہیں اور اس طوق کو بھی غلت کہتے

یہں جس سے کسی عضو کو کس کر اور بھڑکراس کے درسط میں باندھ دیا جاتا ہے۔ وہ دلچسپیاں، مصلحتیں، اعراض اور رسومات، یہں جن میں ڈرب کر انسان راہ حق کی طرف پھٹنے اور رجوع کرنے کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے۔ جبے کسی نے اس کو بھڑکرا باندھ یا تید کر دیا ہو بس دل کی اس مانع عن الایمان کیفیت یا محرومی کا نام نقل ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ:

حق کی بات، ذکر خیر، اعمال صالحہ، ایمان، کتاب اور سنت کے نام سے اس بیمار کا دل، منقبض (بھجنے) ہونے لگتا ہے جیسے منوں بھار اس کے دل پر کسی نے رکھ دیا ہو یا جیسے اس کا گلا کسی نے دبا دیا ہو۔ بہر حال ختم (مہر) جیسی کیفیت ہے جو ختم سے پار رعبے آگے ہے۔

دیلوار

دیلوار، آڑ اور رخنہ بند کرنے کو سنتے ہیں۔ یہاں وہ خدا راہ اموش شغف، کوتاہ بینی اور کم فہمی مراد ہے جن کی وجہ سے انسان نہ ماضی کے عبرت آموز واقعات سے کوئی درس لیتا ہے اور نہ حالیہ طرز زندگی کے عواقب اور انجام پر غور کرنے کی توفیق پاتا ہے۔ اس لیے اس کو کچھ سوچتا ہی نہیں۔ سورہ یٰسین میں اس کو یوں بیان فرمایا ہے

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ فَيَسُونُ

اور ہم نے ایک دیلوار (تو) ان کے آگے بنائی اور ایک دیلوار ان کے پیچھے اور اوپر سے دیا ان کو ڈھانک، (تو اب) یہ دیکھ ہی نہیں سکتے۔

قفل

تملے کو کہتے ہیں، دل گویا دروازہ ہے۔ حق کے لیے اس کے انشراح اور تمبر کے فقدان کو قفل (تالے) سے تعبیر کیا گیا ہے:

أَفَلَا يَشْعُرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالًا (پہ - مہر - ۳۷)

یعنی کیا یہ لوگ قرآن میں حور نہیں کرنے یا ان کے دلوں پر تالے (لگے) ہیں۔

اسی آیت میں اسی کیفیت کا ذکر ہے۔ دروازہ کا بند ہونا بجائے خود بہت بڑا نقص ہے جب اس کے ساتھ اس کو مقفل بھی کر دیا جائے تو اس کے گلنے کی امید باقی کیا رہ جائے گی۔ ہاں اس کی چابی خود انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے مگر یوں محسوس ہوتا ہے کہ اپنی ناکردنیوں کے ہاتھوں اس نے وہ چابلی بھی کھو دی ہے جس سے اسے کھولا جا سکتا تھا۔

صمم: حاسہ سماعت کے ضائع ہو جانے کا نام صمم ہے۔ یہاں مراد ایسا شخص ہے جسے آوازہ حق

اے حق سے یوں وحشت

سناں دے۔

ہو تو ہے جیسے اس سے اس۔

يَجْعَلُونَ اَمْثَالَ عُرْفِي اِذَا سَبَّحُوا

موت کے ڈر سے مارے کر دک کے انگلیاں اپنے ہر۔

اس آیت میں ان کی اسی وحشت اور حق سے ان کی اسی اجنبیت کا ذکر ہے۔

یہ ہو وہاں قبول حق کی استعداد ختم ہو جاتی ہے۔

پیدا نشی گونجے کو بجم کہتے ہیں۔ اخرس عام ہے۔ پیدا نشی ہو یا بعد میں کسی حادثے کا نتیجہ ہو سب کو
اخرس کہتے ہیں۔ اس کی دو قسمیں ہیں بجم القلب اور بجم اللسان۔ دل کا گونگا اور زبان کا گونگا۔ دل کا گونگا
(بجم) زبان کے گونجے سے سخت ہے۔ دل کے گونجے ہرنے کے معنی ہیں کہ کلمہ حق کے قبول کرنے کے
استعداد ہی نہ رہے۔

علمی

اندھے پن کو علمی کہتے ہیں۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔ آنکھوں کا اندھا اور دل کا اندھا۔ یہاں ہی دل کے
اندھے مراد ہیں کہ ان میں بصیرت کا فقدان ہے۔ اس لیے آنکھیں مردی گیتی ہیں وہ اسے جیتی ہی نہیں۔
لَا تَعْمَى اَبْصَارًا وَّلٰكِنَّمَا تَعْمَى الْقُلُوْبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ (حج رکوع ۵)
(سرک آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں۔ سینہ کا کیمں دل ہی اندھا ہو گیا ہے۔

اس آیت میں اسی حقیقت کا ذکر ہے۔ یہ دل کی بیانی، سیاہ کرتوتوں کی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہے۔
سیاہ اغراض اور سیاہ اعمال، بہر حال دل کی دنیا کے لیے مدد برہمک نہیں۔

کان، آنکھ اور دل، علم و آگہی کے اصل ذرائع ہیں۔ کوئی شخص اگر ان کو اپنی برہمگی کے ذریعے خود
ہی پھوڑ دے تو وہ جانے، کوئی کیا کرے؟ خدا نے ان کی اس بد نصیبی کا یوں ذکر کیا ہے۔

لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا وَّلٰكِنَّمَا اَعْيُنٌ تُرٰوِبُصِرُوْنَ بِهَا وَّلٰكِنَّمَا اَذَانٌ
لَّا يَسْمَعُوْنَ بِهَا (الاعراف - ۱۲۳)

ان کے پاس دل (تو) ہیں، پر غور و فکر کے لیے نہیں، آنکھیں (تو) ہیں، پر حقیقت

بینی کے لیے نہیں، کان (تو) ہیں، پر شنید حق کے لیے نہیں۔

صد، رکنے اور رکنے کو کہتے ہیں۔ یہ بد نصیبی کی انتہا ہے کہ خود بھی خیر کے قریب دجائے اور

دوسرے کو بھی قریب نہ آنے دے، خدا نے اسے مزاحمت کی ایک صفت قرار دیا ہے:-

مَنْ يَنْزِلْ مِنْ عَمَلٍ مَوْجِعًا عَلَيْهِ وَهُدًى مِنَ السَّبِيلِ (سومن: ۴۷)

یوں عموماً مشنری ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں جو حق کی راہ مارنے کو کار خیر یا سیاسی حکمت علی تصور

کرتے ہیں۔

صرف

اس کے معنی ہیں ”پھیر دینا“ عموماً بھروسہ نتیجہ کے قرآن میں اس کا ذکر ہے یعنی راہِ حق سے ان کے انحراف اور انحراف پر اصرار کا نتیجہ یہ نکلا کہ:-

اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے رخ بھی ادھر کو ہی موڑ دیے جدھر ان کے اغراضِ سیدہ کا رخ

تھا یعنی اب ان کے دل میں احساسِ زیاں کی غلش بھٹی جاتی رہتی ہے:-

وَإِذَا مَا أُذُنٌ لَتَتْ سَمْعًا تَلَقَّ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَأْتِي سَكْرًا مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ

الْخَمْرَ قَدْ أَعَدَّ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ

اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو ان میں سے ایک طرف ایک دیکھنے لگتا ہے

پھر (یہ کہہ کر کہ) کہیں تم کو کوئی دیکھتا تو نہیں (اچھڑ کر) چل دیتے ہیں (یہ لوگ پیغمبر کی مجلس

سے کیا پھرتے) اللہ نے ان کے دلوں کو (دینِ حق سے) پھیر دیا۔ اس لیے کہ یہ لوگ ایسے

ہیں کہ ان کو مطلق سمجھ نہیں ہے۔

امام ابن القیم فرماتے ہیں، صلاحیت اور قابلیت کا انحصار دو امور پر ہے۔ حسن فہم اور حسن قصد

یہاں دونوں غائب ہیں۔ سمجھ بالکل غائب اور قصد برا ہی برا۔

سماح خاص سے محرومی کے اسباب بھی قرآن نے خود بیان فرمائے ہیں۔ کبر، تولیٰ اور اعراض

کبر کہنے سے مانع ہے، تولیٰ جذبہ انقیاد اور اطاعت کے لیے مٹاک ہے اور اعراض عطاء الہی سے محرومی

کا باعث ہے۔

صرف یوں تصور کر لیجئے کہ ایک شخص موٹر، گاڑی یا جہاز شارٹ تو کرتا ہے مگر راہ پر نہیں، بلکہ

ادھر ادھر آس پاس کے گڑھوں کی طرف، اس لیے موٹر کالا دھر کو دوڑ پڑنا اس کا صرف اور تمدنی نتیجہ

ہے کہ یوں تو یوں ہی! الغرض برہمی سمجھ اور ردی قصد، ضلالت اور شقاوت کا بنیادی نسخہ ہے۔

الشد والتقسیم

الشد کے معنی سخت کر دینے کے ہیں یعنی اسے اللہ! ان کو یوں پتھر بنا دے کہ اس کو جہنم

لگے ہی نہیں۔ بس وہی ”صد“ جس کا اظہار ذکر ہوا۔

مَا بَنَّا اَطْمِئِنَّ عَلٰی اٰمَوٰرِہِمُ وَاَشَدُّ عَلٰی قُلُوْبِہِمُ (یونس - ۹۷)

الہی! ان کے مالوں پر پائی پھیر دے اور ان کے دلوں کو (دور) سخت کر دے۔

یعنی اس مالِ زیاں کی وجہ سے بھی ان کے دل ”موم“ نہ ہوں۔ کیونکہ گو یہ بظاہر قبولِ حق کی ایک شکل

محسوس ہوتی ہے تاہم حقیقت میں اب بھی اس کا محرک مفادِ مابعدہ کے چرکے ہیں۔ رضائے الہی نہیں۔

اس لیے اب بھی پر نالہ اپنی جگہ پر ہے مگر دیکھنے والے اس سے دھوکا کھا سکتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ

اس کو سخت کر کے اس پر ٹھپے ہی لگا دے کہ یہ ظاہری فریب کی شکل بھی پیدا نہ ہوئے پائے۔

تفسیر

تفسیر سے مراد پتھر جیسی سختی ہے اس کی ایک قرأت ”تفسیر“ بھی ہے یعنی اعراضِ سینہ کی تلذذ

پر مبنی سختی ہو۔ دماغِ تفسیر اس وقت کتے ہیں جب اس میں کھوٹ ملا ہو کیونکہ یہ ”اشد“ علی الکفائر

کے تبیل سے نہیں ہوتی کیونکہ وہ مبنی برحق ہوتی ہے۔ وہ صلابت اور سختی استقامت علی الحق کی آئینہ دار

ہوتی ہے لیکن تفسیر کی صلابت ایسی ”سنگدلی“ کی آئینہ دار ہوتی ہے جو حق سے بے پرواہ رہنے کے لیے مدگار

نہایت ہوتی ہے۔

ضلالِ بعید

گمراہی ایک یہ ہے کہ راہِ بھٹک جائے۔ دوسری یہ کہ غلط راہوں میں ہی کھو جائے۔ اگر ابتدائی

دور چرکی ہے تو صبح کا بھولاشام کو واپس آ سکتا ہے۔ اگر یہ انتہائی درجہ کی ہے تو واپس پلٹنے کی امید

باقی نہیں رہتی۔ انہیں میں کھپ جاتا ہے یا آفاتِ ناگہانی کی نذر ہو جاتا ہے۔ ضلالِ بعید سے مراد

یہی دور کی گمراہی ہے کہ انسان کے رجوعِ الی الحق کے امکانات معدوم ہو جاتے ہیں۔ یہ بیماری عموماً

سیاسی کھنڈروں کو لاحق ہوتی ہے یا دینِ پسندوں کو بہر حال قرآن میں ان ”ضلال“ کے لیے حمنانہ

نصاری ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ علمِ دین میں اتنے اپنے چلے جانے کے باوجود حق کی طرف رجوع کرنے

یا اس کے سمجھنے کی توفیق سے بالکل محروم ہیں۔

اخفالی

خفلیت اس سہو کو کہتے ہیں جو تحفظ اور احتیاط کی کمی کے نتیجے کے طور پر طاری ہوتا ہے۔ جب اس

پر اصرار جاری رہے تو یہ سہو حق سے مجرمانہ نیازی میں تبدیل ہو جاتا ہے جہاں احساسِ خفلیت بھی باقی

نہیں رہتا۔ اسی کو ”اخفالی“ سے تعبیر کیا گیا ہے۔

مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا (کہف - ۲۷)

اجازت اور ویران بننے کو بھی غفلت کتے ہیں گویا کہ غافل کا دل حق سے خالی ہو جاتا ہے جیسے ایمان سے پہلے کیفیت تھی وہی عود کر آئی۔

المرض

مستدل صحت میں کبھی کا نام مرض ہے روحانیات میں حق کا عرفان، اس سے صحیح تعلق اور ماسوا پر اس کو مقدم رکھنے کا نام صحت ہے۔

شک، عدم تعین، جمود اور انکار سے صحت ضائع ہو جاتی ہے۔ ریب اور شک منافقین کا مرض ہے، بد عملی اور نفسانی خواہشات کا ارتکاب عاصیوں کا مرض ہے۔ جب انسان ان کا خوگر ہو جاتا ہے تو یہ امراض بڑھتے ہیں۔ فَذَادَهُمْ اللَّهُ مِنْ ضَا (بقرہ ع) میں اسی بات کا ذکر ہے۔ مرض یہ تیسرا درجہ ہے جس میں اصلاح کے امکانات تاریک ہو جاتے ہیں۔

تقلیب افئدة

نقلب افئدتهم وابصارهم (انعام ع ۱۳)

ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو الٹ دیں گے۔

اسنے برتن میں کبھی کوئی چیز نہیں بھرتی بلکہ داخل ہی نہیں ہوتی۔ یعنی ہتھی لنگا کے کنارے ان کے لب خشک ہی رہیں گے۔ اس لیے نہیں کہ شیریں پانی نہیں بلکہ صرف اس لیے کہ کسب فیض کی اہلیت نہیں رکھتے۔ دراصل یہ بھی ختم، مگر کی ایک قسم اور نوع ہے۔ کیوں کہ بولوگ سننے اور سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، وہاں کوئی کیا کرے گا کہ اسے کا اور شکوہ کس سے؟

الحوول بین المرء وقلبہ

واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبہ (انفال ع ۲۷)

تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو

جاتا ہے۔

بات یہ چل رہی تھی کہ اب ہم تمہیں بلا رہے ہیں، آ جاؤ! جب ہم راستہ روک کر کھڑے ہو جائیں گے تو پھر کے جرات کہ سر مو بھی کوئی آگے سرک سکے۔ وہ راستہ، بندے کا اس کے دل تک کا راستہ ہے جب کوئی ماسوائے اللہ کے لیے دل کی دنیا کا ٹریفک کول دیتا ہے تو رب درمیان میں حائل ہو جاتا ہے جس کے بعد خود بندے کے لیے اپنے دل تک کی رسائی ناممکن بنا دی جاتی ہے۔

اگر بایں مسلمان کہ دارم ! مرا از کعبے را مذبح اوست (ارمغان مجاز)

از ائمہ مطلوب

حق سے باطل کی طرف اور ہدایت سے ضلالت کی جانب مرعوبانہ جھکاؤ کا نام از اذاعت ہے۔ جب کہ کوئی اللہ کے بھائے غیر اللہ سے مرعوب ہوتا ہے اور پھر اس کے حضور جھک رہتا ہے تو کچھ قدرت کے بعد وہ اسی سمت کا ہوجاتا ہے اس لیے آپ نے ہر باطل شرمیک، چکا چوز اور اس کے پیچاریوں کا مشاہدہ کیا ہو گا کہ وہ جس قدر باطل پر ہرتے ہیں اتنے ہی اس پر پختہ بھی ہوتے ہیں۔ قرآن نے اس کو یوں بیان کیا ہے۔

فَلَمَّا تَنَاغَا تَنَاغَا أَنَاغَ اللَّهُ تَسْلُكًا بَيْنَهُمْ

جب وہ (خود غلط سمت کو) جھک گئے تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو اسی طرف بھکا دیا۔

خذلان

دلت پر ساتھ چھوڑ دینے کو خذلان کہتے ہیں۔ یہاں مراد یہ ہے کہ: اللہ تعالیٰ کسی سے توفیق سلب کر کے اس کو اپنے نفس و ہوائے کے حوالے کر دے۔ ظاہر ہے کہ یہ حد درجہ خسارت کا سودا ہے۔ کیونکہ جب انسان خدا کے بجائے دوسروں کی رہنمائی اور آسردگی کی لڑ میں پڑ جاتا ہے تو خدا کو غیرت آتی ہے، اس لیے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے تاکہ وہ اس کا انجام بھی دیکھ لے۔

دان یخذ لکم من ذالذی ینصکم من بعدہ (آل عمران - ۱۰۷)

اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے۔

میں اسی کا بیان ہے:

ارکاس

رکس کے معنی کسی چیز کو اس کے سر کے بل اٹا کر دینا یا اس کے اول سر سے کو موڑ کر پھلے سر سے کے ساتھ ملا دینا ہے۔ یعنی نلالاں گردہ جو بظاہر مسلمان بن رہا تھا واپس جا کر کافروں میں جا ملے۔

۵۔ پہنچی وہاں پہ خاک جہاں کا خیر تھا۔

گرا یا کہ لوگ گوہم میں تھے، پریوں تھے جیسے تیسرے برتنوں میں اوندھا اور اٹا ٹوٹا۔ اس لیے تا آخر خالی رہے اور رہیں گے۔ کیوں کہ ان کے دل کبھی طلب اور جذبہ اخلاص سے باطل مردم میں ملے ان سے یغیرگی تو قس کرنا محبت ہے۔

تستغیط، اس کے معنی روک دینے اور ہٹا دینے کے ہیں چونکہ وہ دل سے نکلنا نہیں چاہتے تھے

اس لیے ہم نے بھی انہیں رہنے دیا جسے خدا جادو رہنے سے اسے کون حرکت سے سکتا ہے۔ اس آیت میں ان کی اسی محرومی اور کیفیت کا ذکر ہے۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِنَّمَا أَنْتُمْ مُتَّبِعُونَ (التوبة - ۱۰۰)

لیکن اللہ نے ان کا اٹھنا پسند نہ کیا سوان کو روک دیا۔

گویا کہ جو وہ چاہتے تھے خدا نے اس کا اہتمام کر دیا۔

تزیین

عہدہ، آراستہ اور حسین کر دکھانا، تزیین ہے۔ کام بد ہو، پر انسان بسے کمال، خوبی اور جوہر لاجواب تصور کرنے لگتا ہے تو ظاہر ہے اس کے لیے اپنے کردار یا زندگی پر نظر ثانی کرنا یا اس کا احتساب کرنا لیکن نہیں رہتا۔ یہ سٹیج کسی کی آخرت، انجام اور مستقبل کو غارت کرنے کے لیے مدور ہر ہلک ثابت ہوتی ہے دراصل یہ کیفیت:

مُذَلَّةٌ مَّا تَقَى (نساء - ۱۰۰)۔ جو راستہ (اسنے اختیار کر لیتے ہیں) اسی راستہ پر ہم بھی اس کو چلائے جائیں گے۔

کی ہو ہو تصویر ہے جسے انہوں نے سمجھا سمجھا اسی میں ان کو لگن رہنے دیا۔

عدم نظیر تملوب

دل سے کفر و شرک اور بد عملی کی گندگی دور کرنے کے لیے حق تعالیٰ نے حکمت علیٰ توبہ دی ہے لیکن دعوت کی زحمت انسان کو خود ہی کرنی ہے۔ اگر کوئی چاہے کہ یہ کام بھی خدا خود ہی کرے تو بہت بڑی جسارت ہے۔ اس لیے فرمایا:

جو منافق ہیں جھوٹ کے دل دادہ، تحریف کتاب اللہ کے عادی، حرف مطلب اور گرو کی بات سے واسطہ رکھنے والے ہیں۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا قُلُوبَهُمْ (بئس السامعون)

یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کو پاک نہیں کیا۔

یہ عدم نظیر دراصل ان کی بد عملی اور بد پرستی کا نتیجہ ہے اس کے معنی دلوں کو گندہ کرنا نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ اگر وہ خود پاک نہیں کرتے تو پھر نہ سہی، والی بات ہے۔

اباماتہ القلوب

دلوں کو مردہ کرنے کے یہ معنی ہیں کہ وہ حق کی خواہش نہیں رکھتے۔ باطل سے نفرت اور حق و باطل میں امتیاز

