

اللہ کی مہر

تلگو اصل: یوگیشور

ترجمہ: چاندی

اللہ دلی مہر

اصل تلگو

یوگیشور

ترجمہ

شیخ ریحانہ بنت امیر اعلیٰ

(خدا اسلامک سپرچیوں سوسائٹی میمبر)

نالکو خواضع

(Regd.No.459/2011)

Published By

خدا اسلامک سپرچیوں سوسائٹی

انھپر ضلع

اول پرنٹ: ۲۰۱۶

قیمت: 105

ترابیت شک- ۳۸

تعداد: 1000

خدا اسلام کے سپرچیوں سوسائٹی روحاں کی تابیں

(مصنف شیخ ریحان)

(۲) قرآن میں چھپے ہوئے موتیاں

(ترجمہ شیخ ریحان)

(۳) آخری اللہ کی گرنجھ میں علی جواہرات

(مصنف شمیرا)

(۴) آخری اللہ کی گرنجھ میں ارتھ اور اپارٹھ

(مصنف نظمہ)

(۵) زکاۃ

(ترجمہ شیخ ریحان)

(۶) جہالت میں دہشت گردی کے نتیجے

(ترجمہ شیخ ریحان)

(۷) پرچم کاراز

(ترجمہ شیخ ریحان)

(۸) موت کاراز

(ترجمہ شیخ ریحان)

(۹) نبیاں کون ہے؟

(ترجمہ شیخ ریحان)

(۱۰) اعمال نامہ

(ترجمہ شیخ ریحان)

(۱۱) قبر

(ترجمہ شیخ ریحان)

(۱۲) جنت اور دوزخ

(ترجمہ شیخ ریحان)

(۱۳) اللہ کا علم بقدر ہوا

(ترجمہ شیخ ریحان)

(۱۴) تین کتب دو مرشد ایک استاد

-
- (ترجمہ شیخ ریحانہ) ۱۵) کیا جہاد کا مطلب جنگ ہے؟
- (ترجمہ شیخ ریحانہ) ۱۶) الہی کتاب میں سچ و باطل فرق کرنے کی علم
- (ترجمہ شیخ ریحانہ) ۱۷) بحاظم اور بحاشا
- (ترجمہ شیخ ریحانہ) ۱۸) پرتما اور و گر ح
- (ترجمہ شیخ ریحانہ) ۱۹) تین الہی کتابیں اور تین اول جملے
- (ترجمہ شیخ ریحانہ) ۲۰) موت کے بعد زندگی
- (ترجمہ شیخ ریحانہ) ۲۱) اللہ کا نشان
- (ترجمہ شیخ ریحانہ) ۲۲) فرقان
- (ترجمہ شیخ ریحانہ) ۲۳) آخری اللہ کی گرنٹھ میں علمی ہیرے
- (ترجمہ شیخ ریحانہ) ۲۴) ماں-باپ

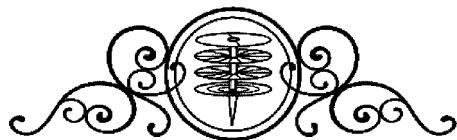
خدا اسلامک سپرچیوں سوسائٹی

(Regd.No.459/2011)

..... ﴿ خاص مقاصد ﴾

- ۱) قرآن پاک کی دین (دھرموں) کی حفاظت کرنا اور تبلیغ کرنا
- ۲) قرآن پاک کی علم الہی کو نکالتہ ہوتے ہوئے ہندو اور عیسائیت سے منوے کرنا
- ۳) قرآن پاک کے حضرت محمدؐ کے عزت میں کی نہ ہوتے ہوئے دیکھنا
- ۴) قرآن پاک کی آیتوں کی معنی یا مفہوم کو اللہ کے طریقے میں تفصیل کے ساتھ بیان کرنا
- ۵) قرآن پاک کی مقدس پین کو اسلام میں کوئی اور کتابوں کے برابر موازنہ کئے بغیر دیکھنا۔
- ۶) قرآن پاک میں نبی کو ہو یا اللہ کو ہو روکھام کرنے والے اور سمجھ میں نہ آنے والے آیات کا اس طرح جواب دینا کہ کوئی بھی اس کا سامنا نہ کر سکے۔
- ۷) قرآن پاک کی الہی آیتوں کے بعد ہی حدیثوں کی جملوں کی اہمیت ہے کہہ کر مسلمانوں کو بتانا
- ۸) قرآن پاک کی دین اللہ کا ہے اور علم نبی کا ہے اور عمل انسانوں کا ہے۔ لہذا، یہ بتانا کہ اسلام تمام انسانوں کے لئے قابل عمل ہے۔

- ۹) قرآن پاک کی دین ہر ایک انسان کے لئے ہے اور حدیث کے جملے صرف مسلمانوں کے لئے ہی ہے کہہ کر بتانا
- ۱۰) مسلمان پہلے قرآن پاک میں اللہ کے دین یا دھرموں کو جانا چاہئے، بعد میں حدیث کے روایتوں کو جانا چاہئے کہہ کر بتانا۔
- ۱۱) قرآن پاک میں اللہ کے فرشتہ کی کلام کو حضرت محمدؐ نے فرمایا ہے، اور نبی کے وفات کے بعد ۱۲۱، ۱۲۵، ۱۲۹، ۱۳۹، ۱۴۸ مسالوں کے بعد آئے ہوئے حدیث مسلم علماؤں نے فرمایا اس لئے اسلام میں پہلا مقام قرآن پاک کا ہے کہہ کر بتانا۔
- ۱۲) قرآن پاک میں اللہ کی دین کو یا اللہ کے دھرموں کو جانے سے آخرت پائیں گے جو داعی ہے اور حدیثوں کی روایتوں کو جانے سے جنت پائیں گے کہہ کر بتانا۔

کتب ملنے کے پتے

شیخ شفیع

پتے، تمبل ناؤو (Cell: 09445554354)

شیخ ابراہیم

کرنول ٹون، آندھرا پردیش (Cell : 7095008369)

میر علی پیر

مرک شر، انگریز ضلع (Cell : 8978058081)

سید شالم باشا (طارا)

کشم، چور ضلع (Cell : 8978058081)

شیخ امیر علی

ملکو نژاد ضلع، تیلا نگنا (Cell : 8187051078)

﴿ فہرست الفاظ ﴾

اس کتاب میں اللہ کے آیتوں کا اصلی معنی اللہ کے طریقے میں یار و حانی طریقے سے لی گئی

جس مقصد سے اللہ نے وہ آیات بتایا اسی مقصد کو بیان کیا گیا۔ آج انسان اپنی ذندگی میں اتنا مصروف ہو گیا کہ اسے اپنے بارے میں، اپنی پیدائش کے بارے میں اور اپنی موت کے بارے میں خیال کرنے کا فرست تک نہیں ہے۔ بعض لوگ جو اللہ کا ڈر کھتے ہیں جیسے بڑوں نے سکھایا ویسے نماز، دعا تو طلب کرتے ہیں مگر وہ نماز اور دعا کی اصلی معنی سمجھ کر عمل نہیں کرتے۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بارے میں اور وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا اس کے بارے میں جانے کی کوشش دل سے کرتے ہیں اور ان کو بہت سے اس طرح کے خیال بھی آئے ہوئے ہوں گے کہ میں کون ہوں؟ کہاں سے آیا ہوں؟ اور مجھے کہاں جانا ہے؟ میری پیدائش کا کیا مقصد ہے؟ انسان کیون یہ سکھ دکھ پا رہا ہے؟ اللہ کون ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ وہ کیسے اس پورے کائنات کو operate کر رہا ہے؟ اس کے بارے میں کیسے معلوم کریں؟ سب کہتے ہیں کہ اللہ آسمان پر ہے تو پھر آسمان کے طرف دیکھیں تو وہ کیوں نہیں دکھ رہا ہے؟ لیکن اللہ اپنے بارے میں قرآن میں کیا فرمایا یہ بات بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم۔ ان اللہ کے بندوں کو جوچ میں اللہ کے بارے میں جان کر اللہ کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو اللہ کی حقیقت اللہ کہاں ہے؟ اور کیسا ہے؟ کس طرح اس کا نظام ہے اس چھوٹی گرنج سے حاصل ہوگی۔ اس کتاب کو پڑھنے والے ہر ایک اللہ کے بندہ سے گزارش ہے کہ اس کتاب کی ہر لفظ کو اپنے جسم کے اندر ہی غور کرتے ہوئے پڑھیں۔ اللہ سے دعاء لگتے ہیں کہ ہم سب کو صحیح طریقے سے علم سمجھ میں آنے کی طاقت عطا فرمائے (آمین)۔

زبان ایک ایسی ٹول (tool) ہے جس سے انسان اپنے خیال یا ارادے ظاہر کرتا ہے۔

آج تو دنیا میں کئی زبان پیدا ہو گئے۔ اگر ہم ابتداء کا نتات میں جا کر دیکھیں تو تب یہ سب نہیں تھے انسان زبان نہ بننے سے پہلے اشاروں سے اپنے خیال ظاہر کرتا تھا۔ پھر اس نے آسانی سے اپنے خیال ظاہر کرنے کے لئے زبان بنالی۔ لیکن آج یہ زبان ہی انسانوں کو ایک دوسرے سے الگ کر رہی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح ہے کہ آج اگر انسان کے سامنے ایک لفظ آیا تو وہ صرف اس لفظ کا زبان دیکھ رہا ہے مگر لفظ کے پیچھے اس کی اصلی معنی کو نہیں دیکھ رہا ہے۔ وہ لفظ کیوں بنایا گیا؟ اس لفظ کی اصلی معنی کیا ہے؟ جس مقصد سے وہ لفظ بنائی گئی کیا اسی مقصد سے وہ ہم سمجھ کر لئے یا نہیں؟ اتنی گہرائی سے انسان نہیں سوچ رہا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں نے نبیوں کو ان کے قوموں کے زبان میں ہی بھیجا تاکہ وہ آسانی سے اللہ کی پیغام کا مقصد سمجھ سکے۔ اس طرح کئی نبیوں نے مختلف زبانوں میں اللہ کے باقیں بتایں۔ لیکن آج مسلمان صرف عربی زبان یا اردو زبان ہی دیکھ رہے ہیں۔ ایسا ہی ہندو تکلو یا ہندی یا سنسکرت زبان ہی دیکھ رہے ہیں۔ عیسائی بھی ذیادہ تر انگلش زبان ہی دیکھ رہے ہیں مگر دوسرے زبانوں میں اللہ کے باتوں کے طرف مُرکِّز نہیں دیکھ رہے ہیں۔ پانی کو انگلش زبان میں واٹر(water)، تکلو زبان میں نیرود(neeru) تمل زبان میں تنی(tanni) کہتے ہیں اس طرح کتنے بھی مختلف زبانوں میں کہیں لفظ بدل رہے ہیں مگر پانی کے دھرم یعنی پانی کے صفات یا خاصیت نہیں بدل رہا ہے۔ یعنی اس پانی کو ایک ہندو سے مسلمان لیکر پے یا ایک مسلمان سے ہندو لیکر پے یا ایک عیسائی سے ہندو لیکر پے پانی یکساں ہوتا ہے مگر ایک ہی قسم کا پانی کسی کو میٹھا یا کسی کو کڑا نہیں رہتا اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ (ہندو یا عیسائی) پانی کو نیرود یا واٹر کہہ رہا ہے تو میں اس سے وہ پانی نہیں لوں گا۔ اس طرح پیش آنے سے خود کا ہی نقصان ہو گانا! اور نقصان ہونے والا کام انسان اپنی ذندگی میں کبھی بھی نہیں کرنا چاہئے۔ اسی طرح اللہ نے بھی اپنی دین کو سمجھانے کے لئے الگ الگ

زبانوں میں بعض الفاظ استعمال کیا (جیسے قرآن میں فرمایا کہ میں ہر نبی کو اپنے زبان میں بولنے والے کر کے بھیجا تاکہ لوگوں کو دین اپنے طریقے سے سمجھ میں آئے)۔ زبان الگ ہونے پر بھی (اس الفاظ کے پیچھے اللہ کا) کہنے کا مقصد

ایک ہی ہے۔ مثلاً جنت و دوزخ کو ہندو سورگ و نرک کہتے ہیں تو عیسائی heaven and hell کہتے ہیں۔ اسی طرح قبر کو ہندو سعادھی دیکھتے ہیں تو عیسائی grave کہتے ہیں۔ کتنے بھی زبانوں میں کہیں قبر ہو یا سعادھی ہو یا grave کا کام ایک ہی ہے وہ ہے ڈھانکنا یعنی (لاش کو) ڈھانکنے کی ایک جگہ کو پکڑ کر تینوں قسم سے کہہ رہے ہیں۔ کام کو پکڑ کے نام دیا جاتا ہے۔ اس لئے اس کتاب میں زبان کو دیکھے بغیر اور کونسے زبان میں الفاظ اور کونسے زبان میں الفاظ استعمال کئے گئے دیکھے بغیر، الفاظوں میں چھپی ہوئی راز کو اور وہ الفاظ کہنے کے پیچھے اللہ کا مقصد کیا ہے تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں۔

روحانی الفاظ جو اس کتاب میں استعمال کئے گئے:

قرآن میں (21-50) میں اللہ فرماتا ہے کہ ہر نفس ایک چلانے والے کے ساتھ، ایک گواہی دینے والے کی ساتھ آتی ہے (یعنی پیدا ہوتی ہے)۔ اس آیت کا پورا خلاصہ ہی یہ کتاب میں سمجھایا گیا ہے۔ کیسے اللہ جسم کے اندر اور جسم کے باہر پھیلا ہوا ہے۔ ہم نفس ہے جو جسم کے اندر ہے اور ہمارا باپ روح ہے تو روح کا باپ اللہ ہے (یعنی اللہ نفس کا دادا ہے)۔

باق اللہ - جسم میں رہنے والے اللہ کو باپ اللہ کہہ رہے ہیں۔ آتما اللہ یا باپ روح یا لفظ بھی باپ اللہ کے لئے استعمال کئے گئے ہیں۔

دادا اللہ یا پرماتما اللہ - روح کے باپ اور نفس کے دادا کو دادا اللہ کہہ رہے ہیں۔ **تخالیق سے پہلے کا اللہ** - یہ پوری دنیا پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے اس دنیا کو بنایا تھا اس اللہ کو ہی

تحقیق سے پہلے کا اللہ کہہ کر بلا یا جارہا ہے
تحقیق کے بعد کا اللہ - پورا کائنات تیار کرنے کے بعد اللہ نے کام نہیں کرنا چاہا اور اس نے روح کو اپنے میں سے نکال کر انسانوں کیلئے اللہ کی طرح مقرر کیا۔ اس روح کو ہی یعنی انسانوں کے اللہ کو ہی تحقیق کے بعد کا اللہ کہہ رہے ہیں۔

گرنتھ (granth) - کتاب

اول اللہ کی گرنتھ - پہلی اللہ کی کتاب یا پہلی کتاب الہی (تورات یا بھگوت گیتا)

درمیانی اللہ کی گرنتھ - دوسری اللہ کی کتاب (انجیل یا یا نبل)

آخری اللہ کی گرنتھ - آخری اللہ کی کتاب (قرآن)

نماز - اللہ میں شامل ہونے کے لئے جو علم چاہئے اس اللہ کی علم کو سیکھنا

زکاۃ - جو لوگ علم میں غریب ہے ان لوگوں کو ہم نے نماز میں جو اللہ کی علم سیکھا اس علم کو ان کو بھی بتا

کر کر اللہ کے طرف لے آنا یعنی علم میں جو غریب ہے ان کو بھی علم میں مال دار بنانا۔

روزہ - وہ اللہ جو ہمارے اندر روح کے صورت میں ہے ان سے ہمیشہ دوستی کرنا یا مل کر رہنا

سا کا رالہ - زمین پر انسان کی شکل میں آنے والے کو سا کا رالہ کہتے ہیں۔ اسی کو خدا یا بھگوان کہتے

ہیں۔ جس کا نام ہے شکل ہے اور کام بھی ہے۔

نرا کا رالہ - وہ اللہ جو پوری کائنات میں ہر جگہ پھیلا ہوا ہے جسم کے اندر بھی ہے اور جسم کے باہر

بھی۔ جس کا نہ نام ہے نہ شکل ہے نہ کام۔

ندرشن - نشان یا غیبی یعنی دکھنے والی چیز ہی معلوم ہوئے بغیر چھپ کر رہنے کو ندرشن یا نشان کہتے

ہیں۔

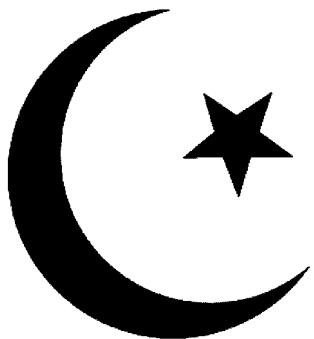
درشن - دکھنے والی

شروع - اللہ کے بارے میں اور اللہ کے علم کے بارے میں جاننے کی شوق یا چاہت۔

وار(ہفتہ) : وار، مہینہ، سال

روحانی معنی: اگر کسی انسان سے ہم یہ پوچھیں کہ آپ کب پیدا ہوئے تو وہ فلا نا date میں، فلا نا مہینہ میں، فلا نا سال (مثلاً 05-04-1950) کہتے ہیں۔ اس سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ انسان کو انسان ہی کیوں کہتے ہیں۔ من ہونے کے وجہ سے انسان کہا جا رہا ہے۔ من تو جانوروں میں بھی رہتا ہے مگر من کا اثر (یاد رکھنے کی طاقت) انسان میں ذیادہ رہنے کی وجہ سے اسے انسان کہا جا رہا ہے۔ ہم انسان کی ذندگی غور کریں تو وہ وقت میں اپنی ذندگی گزار رہا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں زمانہ ہوں۔ ایسا ہی بھگوت گیتا میں کہہ رہا ہے کہ میں وقت ہوں۔ اس لئے انسان وقت میں (یعنی اللہ میں ہی) ذندگی گزار رہا ہے۔ انسان کی ذندگیوں سے اتنی گہرائی سے جڑی ہوئی وقت یعنی اللہ جسم کے اندر اور باہر کیسا ہے؟ اگر ہم وقت کی حساب کرنا چاہیے تو وہ باہر سورج، چاند، ستاروں سے کر رہے ہیں۔ اللہ بھی قرآن میں فرماتا ہے کہ سورج، چاند، ستاروں کو اس لئے بنایا تاکہ ہم وقت کی حساب کریں۔ یعنی باہر اللہ وقت کی صورت میں سورج، چاند اور ستاروں کے تین قسم سے، سیاروں کے صورت میں ہیں۔ وہی انسان کے جسم میں تین روحوں کی صورت میں ہے انہی کو اللہ (پر ما تما)، روح (آتما)، نفس (جیواتما) کہہ رہے ہیں۔ یہی بات اللہ قرآن کی (50-21) آیت میں فرماتا ہے کہ ہر نفس ایک چلانے والے کے ساتھ اور ایک گواہی دینے والے کے ساتھ آتا (پیدا ہوتا) ہے۔ وار سے مراد فرق یا الگ کے ہے۔ مہینہ کو تلگوز بان میں ماس یا مہر کہتے ہیں۔ سال کو وسر (vatsar) کہتے ہیں۔ وسر کا معنی یہ ہے کہ بیٹا یا جو پیدا ہوا تو انسان اپنی ذندگی یہ تین وقتوں میں ہی گزار رہا ہے۔ ہم سب الگ الگ مہر لگا کر پیدا ہوئے نفس ہیں یعنی الگ الگ جسموں کے ساتھ پیدا ہوئے نفس ہیں۔ ہم دنیا میں غور کریں تو ایک کاناک ایک کا کان ایک کا

چہرا بالکل الگ ہوتا ضرور کچھ نہ کچھ فرق رہتا ہے۔ ایک ہی قسم کا کھانا ایک کونڈے دار لگتا ہے ایک کو اتنا نہیں لگاتا۔ اس طرح اللہ نے ہمیں علم خیال کر لینے کے لئے دنیا میں ایسے نشانیاں رکھا ہے۔ سو، وار، مہینہ، سال کا رو حانی معنی یہ ہے کہ وار سے مہر لگا کر پیدا ہوا نفس ہی انسان ہے یعنی الگ الگ سے مہر لگا کر پیدا کیا گیا نفس۔

اللہ کی مہر

اللہ کو تلگو زبان میں 'دیوڑو' کہتے ہیں۔ 'دیوڑو' سے مراد یہ ہے کہ نہ معلوم ہونے والا۔ اگر دیوڑو (اللہ) کا تعریف (definition) بتایں تو 'ڈھونڈے جانے والا اللہ' ہے کہہ سکتے ہیں۔ اور بھی تفصیل سے بتایں تو ایسا لگتا ہے کہ آخر وہ کون ہے جس کی ہم تلاش کر رہے ہیں یعنی یہ بات بھی صاف طور سے نہیں معلوم کہ کس کی تلاش کر رہے ہیں؟۔ اللہ (دیوڑو) کا کوئی نام نہیں ہے، فلا نا والا اللہ ہے ایسا کہنے کے لئے نہ اس کا روپ و شکل ہے۔ اسی لئے اسے 'دیوڑو' کہہ رہے ہیں۔ ایسے اللہ کے طرف میں ہوں یا اگر دوسرا لوگوں کو میں اللہ کے طرف ہوں ایسا بتانے کے لئے نہ اس کا کوئی وجود ہے نہ نام نہ روپ۔ ایسی صورت میں دوسروں کو یہ کیسے ظاہر کریں کہ میں اللہ کے طرف ہوں؟ یہ سوال کی طرح پچ جا رہا ہے۔ آخر بتائے بھی تو کیسے بتایں؟ اس کا راستہ دکھانے والا بھی اللہ ہی ہے۔ وہ اللہ جنہے نہیں جانتے اس سے اس طرح طلب کرنے کے لئے کہہ میں بتایں کہ ہم دوسروں کو کیسے یہ ظاہر کریں کہ ہم تیرے طرف ہیں اور جو سوال کی طرح پچ گیا ہمیں اس کا جواب دو، (ایسے طلب کرنے کے لئے) نہ وہ اللہ کسی سے بات کرنے والا ہے۔ نہ وہ کچھ کام کرتا ہے۔ اس کا یہی مطلب ہوا ناکہ کسی سے بھی بات نہ کرنے والا (اللہ) مجھے ہو یا تجھے ہو جواب نہیں دیگا۔

اللہ بات نہیں کرتا، اس بات کی دلیل یا گواہ کے لئے اللہ کے بارے میں آخری اللہ کی گرنٹھ قرآن میں سورح ۴۲ آیت ۵۱ میں ایسا ہے، دیکھئے۔ (42-51)"اللہ کسی انسان سے بھی براہ راست بات نہیں کرتا"۔ یہی جملے میں "اللہ تین قسم سے اپنا علم بتائے گا" کہہ کر ہیں۔ اللہ براہ راست کسی سے بات نہیں کرتا (یہ سچ ہے لیکن اس نے اسی آیت میں یہ بھی تو کہانا کہ وہ الگ طریقوں سے اپنا علم بتائے گا۔ اب ہم یہ معلوم کرتے ہیں کہ علم یا گنان سے کیا مراد ہے۔ موٹے طریقے سے "ہر

ایک سوال کا جواب ہی علم یا گنان ہیں، ”اگر اس کا تعریف بتایں تو گنپتی (gnapti)، آواز سے گنان آواز پیدا ہوا۔ گنپتی کا معنی یاد یا خیال کے ہے۔ معلوم ہونے والا سچ ہی یاد یا خیال ہے۔ آخر میں جو سچ ہے وہی علم یا گنان ہے کہہ سکتے ہیں۔ اب اصل بات پر آ کر دیکھیں تو اللہ معلوم نہیں پڑتا یا معلوم ہونے والا نہیں ہے۔ اور ہم نے یہ بھی بیان کر لئے کہ اس کا نام روپ ہے نہ نام نہ کام۔ معلوم نہ ہونے والے اللہ کا سچ جو ہے (یعنی اللہ کیا ہے، کون ہے، کہاں ہے، کیسا ہے) اگر یہ سب جان لیا یا معلوم کیا یا پچان لیا تو وہی اللہ کا علم ہے۔

نہ اللہ براہ راست بات کرتا ہے نہ علم بتاتا ہے مگر وہ غیبانہ اپنا سچ (یعنی اپنے بارے میں) بتاتا ہے۔ لیکن جب انسان اس طرح کا شر دھا (دل چھپی یا تڑپ) رکھتا ہے کہ اللہ کے بارے میں (مجھے کسی بھی حال میں) جانتا ہی ہے تو اللہ نے غیبی طریقے سے جو بتایا وہ سچ کی طرح معلوم ہو جائے گا۔ اگر شر دھا نہیں ہے تو اللہ نے جو سچ بتایا وہ جھوٹ جیسا سمجھ میں آئے گا۔ اللہ نے غیبانہ جو باتیں بتایا وہ تین گرنتھوں کے صورت میں سب کو معلوم ہوئے جیسا ہی ہے۔ تورات، انجلیل، قرآن یا تین اللہ کے گرنتھ کہہ کر نام پائے، یہ تین اللہ کے گرنتھوں میں وہ سچ (علم) ہے جو اللہ نے دوسروں کے ذریعے غیبی طریقے سے بتایا ہے۔ وہ علم جو جملے کی شکل میں لکھی گئی بلا شر دھا والے انسان کو سمجھ میں آئے جیسا ہی رہتا ہے مگر وہ جھوٹ کی طرح سمجھ میں آیا ہوا ہوگا۔ شر دھا ہو تو ہی جملہ سچ سمجھ میں آئے گا۔ یعنی جملہ میں جو علم کہا گیا ہے وہ علم سمجھ میں آتا ہے۔ اگر شر دھا نہیں ہے تو علم کہنے پر بھی وہ جہالت کی طرح سمجھ میں آئے گا۔

سوال: آپ نے جو بھی کہا وہ سننے کے لئے تو اچھا ہے مگر ایسا لگ رہا ہے کہ آپ اس چیز کے بارے میں کہہ رہے ہیں جسے عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص ایسا ہے جس نے بڑی پڑد

پڑھا۔ وہ پڑھائی میں عقل مند ہے اور بہت ذیادہ یادداشت رکھتا ہے وہ حال ہی میں کلیکٹر نوکری (Collector) میں شامل ہوا۔ کلیکٹر نوکری حاصل کرنے کے لئے اس نے جو پڑھا اس میں بہت ہی واقف ہونا چاہئے ورنہ S.A. اپس نہیں ہو سکتا۔ اتنا بڑا عقل مند شخص بھگوت گیتا پڑھ کروہ شلوکوں کے خلاف جو اس نے گن تریا و بھاگ یوگ میں پڑھا، پرشوم پڑھا ان کو صحیح طریقے سے سمجھنہیں پایا۔ دنیا (مطلوب) کو سمجھنا ہوا۔ ایسا ہی گنان یوگ میں جو شلوک پڑھا ان کو صحیح طریقے سے سمجھنہیں پایا۔ دنیا میں بڑا عقل مند ہو کر بھی اللہ کے معاملے میں غلت یا جھوٹ مطلب کو سمجھ کر لیا۔ اس کی بات ایسی ہے تو، وہی گاؤں میں ایک شخص جس نے پانچھی درجہ پڑھا وہ بھی بھگوت گیتا کو آہستہ سے پڑھا۔ ایک دن جب دونوں ایک جگہ ملے تھے تب بھگوت گیتا کے بارے میں بات کیا۔ عقل مند شخص نے کہا کہ ”اگر اللہ خدا یا بھگوان کی طرح آئے گا تو دشمنوں کو ختم کر ڈالے گا“، تب وہ شخص جس نے پانچھی پڑھی کہا کہ ”اللہ کبھی کسی کو نہیں مارتا۔ بغیر مال ڈالے اس کے ارادے کو بدلتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس ارادے سے پہلے وہ رہتا تھا اس ارادے کو مار ڈالنے سے یابدل ڈالنے سے (اب وہ شخص کے من میں پہلے والا ارادا نہیں رہا)۔ جب وہی انسان ایک نئے انسان کی طرح تیار ہوتا ہے اور اس کے ارادوں میں بدلا و آ جاتا ہے اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ اب وہ پہلے والا شخص نہیں رہا۔ اور ایسا بولنا چاہئے کہ بُرَا انسان اچھے انسان کی طرح بن گیا۔ وہی بات بتاتے ہوئے کہا کہ بُرے لوگوں کو مٹا کر (یعنی ان کے ارادے بدلتا کر) اچھے لوگوں کو تیار کروں گا۔ اسی کو ”دنashayiq دشکرتام“ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بُرے لوگوں کو مار ڈالوں گا۔ بُرے لوگوں کو اچھے لوگوں میں بدلتا کہا کہ بُرے لوگوں کو مٹا دوں گا۔ جس نے بڑی علم پڑھا وہ جانے کی شرط دھا کے ساتھ پڑھنے کے باوجود اس کو شلوک کا مطلب صحیح سے سمجھ میں نہیں آیا۔ جس نے کم پڑھ پڑھی شرط دھانہ رکھتے ہوئے کب کی ایک بار پڑھنے

پر بھی اسی کو خوب سمجھ میں آیا ہے۔ یہاں ہر دن پڑھنے والے کو سمجھ میں نہ آنا اور کبھی کبھی پڑھنے والے کو جو پڑھا وہ اچھی طرح سمجھ میں آنا، اس سے یہ ظاہر نہیں ہو رہا ہے کہ شردا کے مطابق علم ملے گا۔ آپ کیا کہیں گے؟

جواب: یہ جو شردا ہے وہ باطن ہے۔ یعنی وہ اوپر سے نظر نہیں آتی ہے۔ ایسا سمجھنا غلط بات ہے کہ جس نے ذیادہ پڑھائی پڑھا اور ہر دن پڑھنے والے میں ذیادہ شردا ہے۔ اسی طرح ایسا سمجھنا بھی غلط بات ہے کہ جس نے کم پڑھائی پڑھا اور جب جب پڑھنے والے میں کم شردا ہوتی ہے۔ بڑی پڑھائی پڑھ کر کلکیٹر بنانا ہوا شخص کو ہر دن پڑھنے کا وقت رہ سکتا ہے۔ ایسا یہی کم پڑھائی والے شخص کو کام ذیادہ رہ کر پڑھنے کا وقت کم ہو سکتا ہے۔ بہت بار پڑھنا یا کم مرتبہ پڑھنا، اس کا شردا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شردا، انسان کے سر میں گنوں کے درمیان میں رہتی ہے۔ شردا کا معنی محبت یا پسند کے بھی ہے۔ پڑھنے والی پڑھائی پسند یہ ہو سکتا ہے یا نہ پسند بھی۔ میں نے بھگوت گیتا پڑھا ہے ایسا دوسروں کو جانے کے لئے پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب اس میں شردا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ مجھے بھگوت گیتا کی پیغام معلوم کرنی ہے اس طرح کا پسند کے ساتھ (شردا کے ساتھ) پڑھیں گے تو وہ سمجھ میں آئے گا۔ جب انسان کو ایک بات پر شردا ہتا ہے تو اس چیز یا بات کے بارے میں انسان اپنی عقل کو استعمال کر کے وہاں کا پیغام معلوم کر سکتا ہے۔ بدھی یا عقل کو concentrate کئے بغیر اپنے خیال کو کہیں اور کھلے کر پڑھنے والی یا سننے والی کوئی بھی بات ہو سمجھ سے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ایک بات کو ہر حال میں مجھے جانتا ہی جانتا ہے اس طرح کا شردا کھل کر جب پڑھتے ہیں اور ہر ایک چھوٹی سی چھوٹی بات بھی عقل کے مدد کے ساتھ معلوم ہو کر پڑھنے سے، وہ بات ٹھیک سے سمجھ میں آئے گا۔

جب پڑھنے والی بات پرشدھا نہیں رہتا ہے (اس کا مطلب) وہ صرف دوسرے لوگ دیکھنے کے لئے یا دوسروں کو دکھانے کے لئے ہی پڑھ رہا ہے مگر خود جانے کے لئے نہیں پڑھ رہا ہے۔ ایسے شخص کو پڑھنے والی بات پرشدھا نہیں رہتی۔ جب شردھا نہیں ہے تو عقل بھی اس کے بارے میں معلوم نہیں کرتی۔ اس وقت پڑھنے پر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پڑھی ہوئی بات انسان کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اسی لئے پر ماتما کی بات ہو یادِ دنیا کی بات ہو سمجھنے کے لئے شردھا کی ضرورت ہے۔ وہ شخص جسے شردھا نہیں ہے اسے کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا۔ پر بخش کے باقتوں میں اگر شردھا ہے تو صرف پڑھنے والی بات سمجھ میں آسکتی ہے۔ اگر پر ماتما کی بات ہے تو گرنجھ کا گنان سمجھ میں آنا ہی نہیں بلکہ علم کی طاقت بھی حاصل ہوگی۔ طاقت ملنے کے لئے بھی علمی طریقے سے ایک ناپ (Measurement) ہے۔ وہ بات کو ”آخری اللہ گرنجھ میں ہیری جملے“، اس گرنجھ میں لکھنا ہوا۔ وہاں پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ شردھا کی اہمیت کیا ہے اور وہ شردھا لکھنا کام آرہی ہے۔

سوال: آپ نے ”اللہ کا نشان“ نام سے ایک گرنجھ لکھ کے اس میں چار چکروں کی تفصیل بیان کئے۔ اب ”اللہ کی مہر“ کہہ کر خاص نام سے کہہ دے ہے ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کا نشان کہے یا اللہ کی مہر دو بھی ایک ہی ہے۔ کیا ہماری بات صحیح ہے یا نہیں؟

جواب: آپ کی بات صحیح ہے! اس سے پہلے اللہ کا نشان نام سے لکھنا بھی صحیح ہی ہے۔ اللہ کا نشان اور بھی ابھی سے سمجھ میں آنے کے لئے تفصیل کے ساتھ بیان کر کے لکھنا چاہا، اسی لئے خاص کر ”اللہ کی مہر“ نام سے لکھ رہے ہیں۔ ہم نے ارادہ کیا کہ اللہ کا نشان اور اللہ کی مہر میں فرق کو تفصیل سے بیان کریں۔ اسی لئے ”اللہ کی مہر“ نام سے گرنجھ کو لکھنا ہو رہا ہے۔ خاص طور پر بتایں تو اللہ کا نشان اور اللہ کی مہر دونوں نام الگ ہے گرچہ معنی میں دو بھی ایک ہی ہے۔ اللہ کے نشان کے بارے میں پہلے لکھی ہوئی

گرنچہ میں سمجھائے تھے۔ اب وہی نشان کو اللہ کی مہر نام سے سمجھانا چاہیے تھے۔ اس طرح دو مرتبہ کہتے ہوئے دو گرنچوں کی طرح اس لئے لکھنا پڑا کہ اس کی تھوڑی وجہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ! ہمارے جسم میں روح ہے۔ روح، اللہ کا حصہ ہے۔ یہ سکتے ہیں کہ اللہ سے روح اور نفس نکل کر الگ سے ہیں۔ روح اور نفس دونوں اللہ کے انش ہی ہے مگر روح کام کرتی ہے، نفس کام نہیں کرتی ہے۔ نفس اور روح میں بہت فرق ہے۔ روح اللہ کے مانند پیش آتے ہوئے سب کام لک یا حکمران ہے۔ حکمران کی طرح رہنا ہی نہیں بلکہ فعل کار (کام کرنے والے) کی طرح کام بھی کر رہی ہے۔ ایک قسم سے روح جسم کا اور نفس کا حکمران جیسا رہتے ہوئے یشور(eshwar) نام پایا ہے۔ اللہ سے حکومت پا کر، روح ہی تمام لوگوں کے لئے اللہ کی طرح ہے۔ روح نفس کے کام کرتے ہوئے اللہ کے مقام پر ہے۔ یہ بات روحاںی علم رکھنے والا ہر ایک انسان کو ماننا ہی پڑے گا۔ روح بہت ہی بڑے مقام پر اللہ کے مانند رہے جیسا اللہ سے حکومت پا کر اعلیٰ مقام پر ہے۔ اگر میری بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی تو یا یقین نہیں ہے تو یہ بات کو دوسری اللہ کی گرنچہ میں یو تاخو شختری میں ۵ باب میں ۲۰ جملہ سے ۲۷ جملے تک جو کہا تھا وہ غور کریں گے تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ میری بات حق ہے۔

(یو جتا 20-5 سے 27 تک)

(20-5) ”کیوں کہ باپ بیٹے کو عزیز رکھتا ہے اور اپنے سارے کام اسے دکھاتا ہے۔ تمہیں حیرت ہو گی کہ وہ ان سے بھی بڑے بڑے کام دکھائے گا۔“

(21-5) ”کیوں کہ جس طرح باپ مردوں کو اٹھاتا ہے اور زندگی بخشتا ہے اسی طرح بیٹا بھی چاہتا ہے اسے ذندگی بخشتا ہے۔“

(22-5) ”باپ کسی کی عدالت نہیں کرتا۔“

(5-23) ”تاکہ سب لوگ بیٹھے کو بھی دہی عزت دیں جو وہ باپ کو دیتے ہیں۔ جو بیٹھے کی عزت نہیں

کرتا وہ باپ کی بھی جس نے بیٹھے کو بھیجا ہے، عزت نہیں کرتا“

(5-24) ”میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی میرا کلام سن کر میرے بھینے والے پر ایمان لاتا ہے

بھیش کی ذندگی اسی کی ہے اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا بلکہ وہ موت سے سچ کر ذندگی سے جاتا ہے“

(5-25) ”میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ وقت آرہا ہے بلکہ آپ کا ہے جب مردے خدا کے بیٹھے کی آواز

سین گے اور اسے سن کر ذندگہ رہیں گے“

(5-26) ”کیوں کہ جیسے باپ اپنے آپ میں ذندگی رکھتا ہے ویسے ہی اس نے بیٹھے کو بھی اپنے

میں ذندگی رکھنے کا شرف بخشنا ہے“

(5-27) ”اور اس نے عدالت کرنے کا اختیار بیٹھے کو بخش دیا ہے کیوں کہ وہ ابن آدم ہے“

ان جملوں میں اللہ کو باپ اور روح کو بیٹھا کہنا ہوا۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ روح کو اپنے

مانند رہنے کے لئے سب قسم سے اختیار دیا ہے۔ اتنا ہی نہیں یہ بھی کہا گیا کہ اگر انسان مر گیا تو پھر کرم کو

ٹے کر کے جنموں کو بھینے کا اختیار روح کو دی گئی۔ اللہ سے بابر روح کی عبادت کرنے والے کو اور جس

نے روح کی عزت کی اس کو بغیر جنم کے نجات ملتا ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ اللہ کے مانند روح بھی اپنے

اندر ذندگی رکھتی ہے اور لا جنم، لا موت ہے اس طرح اللہ نے ہی اختیار دی ہے۔ اور یہ بھی کہنا ہوا کہ

انسان روح کو اللہ کے مانند عزت کرنی چاہئے۔ یہ سب دیکھنے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ روح تمام

انسانوں کا اللہ ہے۔ کیا کوئی یہ بات یقین کر سکتا ہے کہ وہ روح جو اللہ کے برابر ہے انسان کو فعل کار

یعنی کام والے کے مانند کام کر کے رکھ رہی ہے؟۔ اس طرح کوئی بھی حیران ہو سکتا ہے کہ ایک طرف

اس تن بڑے مقام پر دکھنے والی روح نفس کو کام والے کی طرح کام کر کے رکھ رہی ہے کیا! اگر میری

بات پر لقین نہیں ہے تو آخری اللہ کی گرنچہ قرآن میں سورج ۶ آیت ۱۰۲ میں کیا کہا ہے ایک بار دیکھئے۔

(2-102) ”یہ ہے اللہ! تمہارا رب۔ اس کے سوا کوئی اور معبد نہیں ہے۔ وہی ہے سب کا پیدا کرنے والا۔ اسی لئے تم اسی کی عبادت کرو۔ اتنا ہی نہیں وہ ہر چیز کا فعل کار (کار ساز)“

یہ دویا قرآن سندیش (divya quran sandesh)^{تبلوگر جمہ میں کہا گیا ہے۔ بہت سے لوگ} جنہوں نے اس جملے کو پڑھا وہ یہاں جملے میں جو اللہ کہا گیا اسے اللہ کی طرح ہی سمجھ کر روح کو چھوڑ دینا کا موقع ہے۔ یہاں ’اللہ، لفظ کو روح سمجھنا چاہیے۔ تو بعض لوگ ایسا جھگڑا کر سکتے ہیں کہ (نہیں نہیں) ایسا نہیں ہے وہاں اس جملے میں اللہ کی بات ہی کہا ہے (روح کی نہیں)۔ مجھے بحث سے کام نہیں، جو صحیح ہے اس کو کہنا ہی میرا فرض (duty) ہے۔ یہاں لیں کہ اگر اللہ یعنی اللہ ہی ہے تو وہ صرف گواہی کی طرح ہی رہنے والا ہے۔ اللہ انسان کے کام کرنے والے کام والے کی طرح نہیں ہے۔ اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کا اہم دھرم اس کا نرودپ ہے، نہ نام ہے، نہ کام ہے۔ اللہ گواہ کی طرح ہے یہ بات آخری اللہ کی گرنچہ قرآن میں سورج ۵۰ آیت ۲۱ میں کہا ہے دیکھئے۔

(50-21) ”ہر قس (جان) ایک چلانے والا یا ہائکنے والے کے ساتھ اور گواہی دینے والے کے ساتھ آتی ہے“

یہ جملہ گرنچہ میں چھوٹا جملہ ہے تو بھی بڑے اہمیت والا جملہ ہے۔ ابھی گرنچہ تین یہ جملہ سے گانٹھی باندھے ہوئے ہے۔ خاص طور پر وہ تین کون ہے؟ یہ بات معلوم ہونے کے لئے ہی اللہ کے گرنچہ تین بتائے گئے ہیں۔ اول اللہ کے گرنچہ تورات (بھگوت گیتا) گرنچہ میں کشر، اکشر اور پرشوم کہا ہے تو، دوسری اللہ کی گرنچہ (بابل) میں باپ، بیٹا، پاک روح کہا ہے اور آخری اللہ گرنچہ قرآن میں

چلایا جانے والا، ہائکنے والا یا چلانے والا، گواہ کی طرح رہنے والا کہا گیا ہے۔ یہ تین جملے گرنتھوں کی بنیاد ہے کہ جب تک ہم نے نہیں بتایا تب تک کسی کو معلوم نہیں پڑا۔

انسان میں رہنے والے شر دھا کے مطابق عقل کو سوچنے کی طاقت یعنی صحیح غلت میں فرق کرنے کی طاقت آتی ہے تو عقل کی فرق کرنے کی اس طاقت سے اللہ کی گرنتھ کا جملہ سمجھ میں آسکتا ہے۔ قرآن گرنتھ میں سورج ۵ آیت ۲۸ میں جب تک تین اللہ کے گرنتھ نہیں پڑھتے تب تک کسی بھی دھرم پر نہیں ہو، ایسا کہا ہے دیکھئے۔

(68-5) ”اے اہل گرنتھ! تم تورات، انجیل اور تمہارے رب کے طرف سے آئی ہوئی قرآن گرنتھ کو تمہارے ذندگی میں جب تب قائم نہیں کرو گے تب تک تم کسی بھی دین یا دھرم پر نہیں ہو۔“
جیسے یہاں کہا گیا کہ تین اللہ کے گرنتھوں کو جب پڑھتے ہیں تب ہی اللہ کی علم سمجھ میں آسکتی ہے۔ جب ایسا ہو گا کہ تو (you) ایک دھرم پر ہے۔ ورنہ درمیان میں آئی ہوئی نہ جب کو پہٹ لے کروہ اللہ جو پہلے سے ہے اسے بھول کر میرا گرنتھ، میرا مند ہب کہنے کی وجہ سے انسان اللہ کی علم کو حقیقی روپ میں معلوم نہیں کر پا رہا ہے۔ حقیقی علم معلوم کئے تو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کام کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ اپنے روح کو لوگوں کے لئے اللہ کی طرح اور کام والے کی طرح مقرر کر کے بازو (side) میں دیکھ رہا ہے۔ روح ہی اللہ کے مانند ہے۔ اس لئے (6-102) جملے میں جیسا کہا ویسا وہ (روح) ہی انسانوں کے لئے اللہ کی طرح روح رہتے ہوئے اور روح ہی انسانوں کے لئے فعل کا رکی طرح رہتے ہوئے نفس کو سکھ دکھ پہنچا رہی ہے۔ اس طرح سے روح انسان کے اور دو قسم سے ہے کہہ سکتے ہیں۔

ہم نے کہانا کہ! روح، اللہ کی طرح ہے۔ اب اللہ کی مہر کے بارے میں بتارہے ہیں یعنی، اس کا یہ معنی ہے کہ وہ روح کی مہر کے بارے میں ہی بتارہے ہیں۔ اہنی گرنتھ کے مطابق وہ کوئی بھی

انسان ہوا گر روح کو اللہ کی طرح قول نہیں کرتے ہیں تو وہ اللہ کی بات کی نافرمانی کے جھیسا ہو گا۔ اللہ کو انسان پر غصہ آسکتا ہے۔ جس نے بیٹھ کو عزت نہیں دی اس نے باپ کو بھی عزت نہیں دی، بابل کی اس جملے کو نہیں بھولنا چاہئے۔ اسی لئے ہر انسان باپ اللہ کے بارے میں سوچے بغیر، بیٹھا اللہ کے بارے میں ہی سوچنا چاہئے۔ روح کو ہی اللہ کی طرح طلب کرنا ہے۔ روح کو اللہ کی طرح عبادت کرنی ہے یہ سب بتیں خود اللہ نے یوختا خوشخبری میں کہا ہے انسانوں کے لئے روح اللہ کی طرح بڑے مقام پر ہے پھر بھی، اعلیٰ مقام پر رہتے ہوئے بھی اور ایک قسم سے روح انسان سے کم، انسان کا کام والے کی طرح بھی ہے کہہ سکتے ہیں۔ اس طرح روح انسان کے اور دو قسم سے ہے، اصلی اللہ یعنی روح کا باپ ہمیں (یعنی نفس کو) دادا ہے پھر بھی انسانوں سے بغیر تعلق کے وہ ایک کونے میں گواہی کی طرح ہے۔ وہ انسانوں کے دادرے میں نہیں ہے۔ اسی لئے دادا اللہ کو جانے کے لئے باپ اللہ کو اللہ کی طرح سمجھنا چاہئے۔ اللہ کی طرح عزت کرنی چاہئے۔ اللہ کی طرح عبادت کرنی چاہئے۔

اب (ہم لوگوں کو) یہ معلوم ہو گیا کہ ہمارا اللہ یعنی روح، انسانوں کے اور دو قسم سے پیش آ رہا ہے۔ اسی لئے اللہ کی علامت کو ایک قسم سے اللہ کا نشان، اور ایک قسم سے اللہ کی مہریاں کر لے رہے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ کی علامت کو ”اللہ کا نشان“، نام سے گرفتھ کی طرح لکھ کر بتائے۔ اس گرفتھ میں اللہ کی نشانی کو ایک قسم کا مطلب یا بھاؤ (intention) سے مکمل طور پر سمجھایا۔ ہم نے کہا کہ وہ نشان کو میں نے بھگوت گیتا کی اکثر پر برم یوگ باب سے پتا (find out) کیا۔ ”اللہ کا نشان“، اس گرفتھ میں اللہ کے نشان کے بارے میں مکمل طور پر کہتے ہوئے، اللہ کے نشان کو اللہ کے برابر عزت کرنا چاہئے، اسی لئے اس ادادے سے سب کو اللہ کا نشان پیشانی پر پہنچنے کے لئے کہیں تھے کہ ”سر پر پیشانی کے حصے میں پہنچنے سے دوسروں کو دیکھنے کے لئے ایسا لگا گا یاد کئے گا کہ اس کو سر پر کر ڈھور ہے ہو۔“ اس دن

ایک ہندوؤں کو ہی نہیں بلکہ تمام مذاہب کے لوگوں کے لئے وہ اللہ کا نشان ہونے کی وجہ سے یہ کہیں تھے کہ تمام مذاہب کے انسان اس کی عزت کے نظر سے دیکھنا چاہئے اور اللہ کے برابر دیکھنا چاہئے۔ ہمارے کہنے کے بعد وہ سب لوگ جنہیں سمجھ میں آیا نشان اللہ کو پیشانی پر پہننا ہوا۔ ہندو ہی نہیں بلکہ بعض مسلمان اور عیسائی بھی پہننا ہوا جنہیں میری بات سمجھ میں آئی۔ حقیقت میں اللہ کے نشان کو اور ہندوؤں سے کوئی واسطہ (تعلق) نہیں ہے۔ وہ تینوں مت والوں کے لئے ہیں۔ ہر انسان جو پیدا ہوا اور ہر وہ انسان جو اپنے دل میں اللہ کو مانتا ہے اسے پہننا ہی پڑے گا (کوئی اور چار انہیں یعنی کسی بھی حالت میں پہننا ہی پڑے گا)۔ تو عیسائیوں کو اور مسلمانوں کو چہرے پر کچھ بھی پہننے کی عادت نہیں ہے کیوں کہ ان کے مت کے اصول کے مطابق چہرے پر ہندوؤں کے مانند کچھ بھی نہیں پہننا چاہئے کہہ کر ہیں۔ لیکن سمجھ میں آرہا ہے کہ پہلے پیدا ہوئے ہندوؤں کو دیکھ کر پیچھے پیدا ہوا مت کو اہمیت دینے کے لئے ایسا کہا ہیں، صرف وہ مت کا اصول ہے لیکن اللہ کا علم نہیں ہے۔ اللہ کے بارے میں تین اللہ کے گرنتھوں میں ایک ہی طرح ہے مگر وہ انسانوں سمجھ میں نہ آنے سے اللہ کے گرنتھ میں کا علم چھوڑ کر، صرف مت کے اصولوں پر انسان ذیادہ اہمیت دے رہا ہے۔

تین اللہ کے گرنتھوں میں اللہ کے نشان کے بارے میں لکھ کر ہیں۔ بھگوت گیتا میں مخفی (پوشیدہ) سے اکثر پر برحم یوگ میں اللہ کے نشان کے بارے میں کہا ہے اور بائل میں اور قرآن گرنتھ میں بھی ظاہر سے دکھنے والے جملوں کو ہی بتاں تھے۔ گیتا میں جو مخفی (راز) سے ہے اسے ہم نے بتایا تو، ہندو بیچان کر فوراً اللہ کی مہر کو پیشانی کے حصے میں پہننا۔ عیسائی اور مسلمان ہماری بات کو فوراً سمجھ نہیں سکے۔ تھوڑے حد تک سمجھ میں آنے پر بھی مذہب کے ڈر سے وہ پیشانی پر اللہ کی مہر کو نہیں پہننا۔ بعد میں تھوڑا وقت گزرنے کے بعد وہ اللہ کی علم کو سمجھ لئے۔ وہ اللہ کے جملوں کو عزت کرنے کے

لئے جو ان کے گرنخوں میں صاف طور پر ہے (انہوں نے) پہلے مسلمان اللہ کی مہر کو پہنے۔ پھر عیسائی اللہ کی مہر کو چہرے پر پہنے۔ نشان اللہ کے بارے میں آخری اللہ کی گرنخ قرآن میں سورج ۵ آیت ۲ میں بھی اور ایک جگہ سورج ۲۲، آیت ۳۲ میں بھی ظاہر سے کہا تھا۔ اب (22-32) جملہ کو دیکھتے ہیں۔ ”جو شخص ان نشانیوں کی عزت کرتا ہے جنمیں اللہ نے مقرر کی۔ بے شک وہ ان کی پر ہیز گاری کی وجہ سے ہی ہے جو ان کے قلبوں میں موجود ہے“ ایسا لکھا ہوا ہے۔ تو یہاں جو بات کہا گیا وہ بہت سے مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آیا۔ ان کو جو سمجھ میں آیا وہ غلت را ہے۔ اللہ خنثی (پوشیدہ) ہے، اللہ کا علم بھی مخفی سے ہی ہوتا ہے۔

اللہ نے اپنے نشان کے بارے میں کہا تو انسان قدرتی تلقی نشانیوں کو اللہ کے نشانیوں کی طرح بتانا، کیا یہ ان کی بھول نہیں ہے؟۔ اللہ الگ ہے، قدرت الگ ہے۔ قدرت سے تعلق رکھنے والی کوئی بھی چیز ہو اللہ کے علامات نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی مخالف (opponent) قدرت ہے۔ آسمان، ہوا، آگ، پانی اور زمین قدرت سے تیار ہوئے ہیں۔ قدرت سے ہی ہمارے جسم کے صفات پیدا ہوئے۔ اسی لئے کہتے ہیں کہ قدرت کے ذریعے ہی پھرے جسم میں صفات پیدا ہوئے۔ اسی لئے بھگوت گیتا میں کہا کہ صفات ہی مایا ہے۔ مایا کو ہی ساتان یا شیطان یا ملیک کہہ رہے ہیں۔ اسی لئے قدرت کو اللہ میں نہیں ملانا چاہئے۔ باہر کے دنیا میں زمین پر پیدا ہوئے صفا، مر واہ کو بعض لوگ اللہ کا نشان کہتے ہیں مگر وہ بالکل سچ نہیں ہے۔ اتنا ہی نہیں قدرت سے بنی ہوئی جسم رکھنے والے جانوروں کو بھی اللہ کا نشان کہا۔ وہ بھی سچ نہیں ہے۔ جانور اور پہاڑ قدرت کے حصوں کی طرح ہیں۔ اللہ کے نشانیاں وہ ہے جو اللہ کے علم سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ قدرت سے جڑے ہوئے نہیں رہتے۔ قدرت سے تعلق رکھنے والے کوئی بھی چیز بھی بھی اللہ کے نشانیاں نہیں ہو سکتے۔ بھگوت گیتا کی

علم کے مطابق اور قرآن گرنتھ میں اللہ نے جو علم کہا اس کے مطابق پہلے ہم نے لکھی ہوئی ”اللہ کا نشان“ گرنتھ میں لکھنا ہوا۔ جب وہ جملہ کو بالکل نہیں بتایا جو باہل میں تھا۔ انجلی گرنتھ میں اللہ کے نشان کے بارے میں خاص طور پر جملہ موجود ہے پھر بھی اس کا ذکر وہاں نہیں کیا۔ جب دواللہ کے گرنتھوں کے جملوں کو کہا تھا مگر اس میں ظاہری جملہ قرآن گرنتھ میں کا ہی ہے۔ بھگوت گیتا گرنتھ میں اللہ کے نشان کے بارے میں ظاہری جملہ نہیں ہے۔ کہا تھا کہ مخفی سے ہیں مگر براہ راست جملہ کو نہیں دکھایا۔ رہا راست قرآن کے جملہ کو ہی دکھایاں ہیں۔ اتنا ہی نہیں ”اللہ کا نشان“ گرنتھ میں اللہ کے نشان کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہوں۔ ہم نے کہا کہ اللہ کا نشان چار چکر کے صورت میں ہر جسم میں موجود ہے۔ اور ہم نے یہ بھی کہا کہ ہر جسم میں پیشانی کے حصے کے ہموار جگہ میں سر کے پیچ کے حصے میں اللہ کا نشان موجود ہے۔ اتنا ہی نہیں اللہ کا نشان بحیر، کال، کرم، گن چکروں میں ہے کہتے ہوئے، ہر ایک چکر کو علمی طریقے سے بیان کیا۔ اس کے مطابق ہر شخص یعنی ہر انسان کے لئے اور ہر وہ نفس جس نے جسم پہنا اس کے لئے اللہ کا نشان ذندگی مقرر کر کے چلانے والی اصل (essence) نشان ہے۔ قرآن گرنتھ میں جو علم کہا اور بھگوت گیتا میں کہی ہوئی علم دونوں اللہ کے نشان میں موجود ہے۔ اللہ کے علم کو جیسے ہم نے کہا اگر ویسا سمجھ سکے تو اول، آخری اللہ کی گرنتھوں کا علم پورا اصل (essence)) اللہ کے نشان میں دیکھ سکتے ہے۔ ہم نے جو گرتھ لکھا اس میں ایسا لکھا کہ اللہ کے نشان میں یہ تمام چیزیں معلوم ہو رہے ہیں کہ وہ کرم کے بارے میں جو انسان نے خود کر لیا اور وہ احساسات کے بارے میں جو انسان بھگت رہا ہے، وہ علم کے بارے میں جسے انسان کو معلوم کرنا ہے، وہ وقت کے بارے میں جو انسان بھگت رہا ہے، اور وہ ما یا کے بارے میں جو انسان کے اندر صفات کے صورتوں میں موجود ہیں۔ ہم نے تقریباً سال کے نیچے لکھی ہوئی اللہ کے نشان گرنتھ میں، نشان اللہ کے بارے میں

کامل علم بتانا ہوا۔ تو اب بعض لوگ ایسا سوال کر سکتے ہیں کہ جب کامل طور سے، بغیر شک و شبہ کے سب کچھ بتا دیا اور معلوم کرنے کا جب کچھ نہیں ہے تو، پھر آپ کیوں اب یہ کہتے ہوئے کہ اللہ کے نشان کے بارے میں کہنے کا اور بھی بہت کچھ باقی ہے کہہ کر خاص کر کے ایک گرفتھ ہی لکھ رہے ہیں۔ اب کس کے بارے میں لکھ رہے ہیں؟۔ اس کے لئے میرے پاس جواب ہے، وہ یہ ہے کہ! اللہ کے بارے میں نشان کی طرح جو ہے اسی کو اللہ کا نشان یا اللہ کی مہر کہہ رہے ہیں۔ یہ سکتے ہیں کہ اللہ کی مہر، اللہ کی علم کی نشانی ہے اور اللہ کے برابر کا اصل اپنے اندر رکھتی ہے۔ ہم انسان اصلی اللہ کو اللہ بول کر نہیں پکارنا چاہئے یعنی دادا اللہ کو یا باپ کے باپ اللہ کو تھوڑی دیر بآزاو (side) رکھتے ہیں اور روح کو ہی اللہ کی طرح بول لیتے ہیں۔ روح کو اللہ کہنا کچھ غلط بات نہیں ہے۔ تخلیق کا الرللہ نے خود کہا کہ اپنے بیٹیے روح کی عزت، عبادت اور اعلیٰ بیان دیے ہی کرنی چاہئے جیسا میرا کرتے ہیں۔ حلال کر کے دوسرا اللہ کی گرفتھ انجیل میں کہی ہوئی بات بھولنا نہیں چاہئے۔ جو شخص روح کی عزت نہیں کرتا وہ شخص اللہ کی بھی جس نے بیٹیے کو بھیجا ہے، عزت نہیں کرتا اس طرح اللہ نے خود کہی ہوئی بات کو بھولنا نہیں چاہئے۔

جو اللہ کی عزت بجالاتا ہے، اسے اللہ کا بیٹا روح کی بھی عزت کرنی چاہئے۔ ہم انسان اللہ کے مقام پر روح کو اللہ ہی کہنا چاہئے۔ اب اصل بات پر آتے ہیں۔ روح انسانوں کے طرف دو قسم سے پیش آ رہی ہے۔ ایک، اللہ بن کر دوسرا کام کرنے والا بن کر یا فعل کا رہونے سے دو قسم کے نشانیوں سے روح کو کہنا چاہئے۔ اللہ کی علامت (روح کی علامت) ایک ہی ہے پھر بھی دو قسم کے معنی سے جڑی ہوئی ہے۔ روح ایک ہی ہے لیکن دو قسم سے پیش آ رہی ہے، اس کی وجہ سے اللہ کی علامت کو دو قسم کے معنی یا مطلب سے کہنا ہوگا۔ ایک ہی علامت کو ایک قسم سے اللہ کا نشان، اور دوسرے قسم سے

اللہ کی مہر کہہ رہے ہیں۔ یہ جان لیں کہ نشان کہیں یا مہر کہیں دو بھی اللہ کی علامت ہی ہے۔ اس سے پہلے گرنجھ میں اللہ کا نشان نام سے اللہ کی فعل کاری طریقہ یا کام کرنے کے طریقے کو بتایا تھے۔ اب اللہ کی حکومت کرنے کے طریقے کو بیان کر لیتے ہیں۔ اللہ کا اصلی سور و پ اللہ کی یشور تو ہی ہے، یعنی اللہ کی اہمیت ہی ہے۔ اللہ سب کا حکمران ہے، پس اس کے حکومت کی نشان کے طور پر اللہ کی مہر کے بارے میں اب بیان کر لینا چاہئے۔

سوال: جب سے دنیا پیدا ہوئی تب سے تمام انسان یقین کر رہے ہیں کہ اللہ ایک ہی ہیں۔ صرف ایک ہندو مت میں بعض لوگ اللہ کا موضوع ہی لئے بغیر دیوتاؤں پر، سب پر یقین کر کے عبادت کر رہے ہیں۔ ہندوؤں میں بھی بعض لوگ اول اللہ کی گرنجھ بھگوت گینتا پڑھ کر، اللہ کی علم جان کر، دیوتاؤں کی بھکتی چھوڑ کر اللہ کی بھکتی پر عمل کر رہے ہیں۔ باقی عیسائیت میں ہو یا مسلموں میں ہو باقی کسی پر یقین نہ کرتے ہوئے اپنا ایمان صرف اللہ پر رکھ کر صرف اللہ ایک کو ہی عبادت کر رہے ہیں۔ وہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ لوگوں کو پالنے والا اور لوگوں کا مالک ایک اللہ ہی ہے، اتنا ہی نہیں وہ دوسروں کو بھی تعلیم دے رہے ہیں۔ اپنے ایمان کے مطابق اللہ ایک ہی ہے سمجھ کر ایک ہی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ سب کے من میں ایک ہی اللہ کا خیال پایا جادہ ہے۔ سب کے بدھی یا عقل میں ایک ہی اللہ کا تصور ہے۔ اور اللہ نے اپنے گرنتھوں میں کہا کہ صرف میری ایک کی ہی عبادت کرو۔ اللہ کے بارے میں کئی عالم اپنے علم کے مطابق ہندو ایکوناراں، مسلم اللہ مالک، میسائی اللہ ایک ہی ہے کہہ رہے ہیں تو، اب تک علم والوں کی یہ یقین کو چھوڑ کر، آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک نہیں دو ہے اور اصلی اللہ تمہارا دادا ہے اور (اور ایک) اللہ تمہارا باپ ہے۔ اس طرح اب تک آپ کے سوا کسی نے نہیں کہا۔ تواب ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ صرف تم ایک ہی یہ سب کہہ رہے ہو تو تیری بات ہم کیوں یقین کریں؟ ہم یہ یقین

کر رہے ہیں کہ ہمارا اللہ ایک ہی ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا۔ اور وہی ایمان سے ہم ذندگی گزاریں گے۔ وہی یقین پر چلیں گے۔ اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بات سن کرنے میں ہم خراب نہیں ہوں گے۔ جب اتنے لوگوں کو اللہ ایک ہی دکھا تو صرف تجھے ایک کوہی اللہ دو کی طرح کیسے دکھا؟

جواب: میں نے یہ کہا کہ اب تک تم لوگوں نے جس اللہ پر ایمان یا یقین رکھا وہ نہیں ہے۔ اب تک جس اللہ کو سب لوگ باپ کہہ رہے ہیں اسی اللہ کو میں بھی باپ ہی کہہ رہا ہوں۔ اب تک اللہ ایک ہی ہے کہہ کر جس اللہ کو آپ کہہ رہے ہیں وہ اللہ نہیں ہوں نہیں کہا۔ سب کا یقین جس اللہ پر ہیں وہی اللہ کو میں تصدیق کر رہا ہوں۔ جس اللہ کو مسلمان اور عیسائی ایک ہی ہے کہہ رہے ہیں اسی اللہ کو میں تصدیق کر رہا ہوں۔ تو اور ایک بات بھی بتارہا ہوں جواب تک کسی نے بھی نہیں کہا ہے۔ وہ اللہ تجھ ہی ہیں جس کی بیان تم کرتے ہو اور جس پر ایمان رکھتے ہو لیکن تم جسے اللہ سمجھ رہے ہو (اس) اللہ کا باپ (ایک) ہے لیکن ہم لوگوں کو یہ بات نہیں معلوم۔ اصلی اللہ ہمارے باپ کا باپ ہے۔ وہ چھوپن اپنے کائنات کو بننا کر ساتوئے دن ساتوئے آسمان میں آرام کر رہا ہے، آخری اللہ کے گرنجھ میں کی ہوئی اس بات کو بھول کر تم لوگ بات کر رہے ہو۔ اللہ کا نہ نام ہے نہ روپ اور نہ کام۔ اللہ کو تملکو زبان میں دیوڈو (devudu) کہتے ہیں جس کا معنی یہ ہے کہ تلاش کئے جانے والا اور اللہ سب کے خیال سے پرے ہیں (یعنی کوئی بھی اس کا بیان نہیں کر سکتے کہ وہ اس طرح سے ہے)۔ اور کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ فلانا ہے۔ وہ سب کاموں سے اتیت (پرے) ہے، کچھ بھی کام نہ کرنے والا، گواہ کی طرح دیکھ رہا ہے۔ انسان کو پیدا کرنا یا پروشن کرنا اور مارنا ان کاموں میں اس (پر ما تم اللہ) کا کوئی بھی شمولیت (involvement) نہیں ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چاہے کوئی بھی کتنی بھی کوشش کر لے اللہ کا پتا نہیں

لگ سکتے۔ ایک بڑی راز کی بات ہے جو کسی کو بھی نہیں معلوم ودیہ ہے کہ! اللہ کے گرنتھوں میں اللہ سے متعلق بہت علمی باتیں ہیں لیکن اس میں صرف افیضہ ہی پر ماتما کے بارے میں کبھی ہوئی علم ہوتی ہے۔ باقی (۹۰) فیض علمی باتیں روح سے متعلق ہوتے ہیں۔

اللہ تین قسموں سے موجود ہیں کہنا ہی اللہ کے گرنتھوں میں اہم علمی پیغام ہے اور بغیر کہے اپنے گرنتھوں میں یہ بھی بتایا کہ اللہ چار قسموں سے موجود ہیں۔ اللہ ایک ہی ہے صرف یہ بات جانے والے تم لوگوں کو حقیقت میں، (وہ اللہ) حق کے ساتھ، علمی طریقے سے (روشن دلیل کے ساتھ) تین ایک = چار قسموں سے ہیں۔ (ہاں میں یہ بات بہت اچھی طرح جانتا ہوں کہ) میری یہ بات شاید کسی کو ہضم نہیں ہوگا۔ پھر بھی حق کا اعلان کبھی نہ کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی کو بتانا ہی پڑے گانا!۔ وہ پورا نظام اللہ کے فیصلہ میں ہی رہے گا۔ اللہ کا فیصلہ انسان کو اپنے طرف بلوالینے کے لئے ہوتا ہے یا اپنے سے دور بھینجنے کے لئے ہوتا ہے۔ اللہ نے آخری اللہ کے گرنتھ میں بہت بار کہا کہ اللہ چاہے تو انسان کو سید ہے راہ میں ہو بھیجتا ہے، ایسا ہی گمراہ کر سکتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ وہ ان لوگوں کو سید ہے راہ میں بھیجتا ہے جنہوں نے اس پر ایمان رکھا اور وہ شخص کو گمراہ یا (راہ نادانی) میں بھیج سکتا ہے جس نے اس پر ایمان نہیں رکھا۔ اگر انسان کو اللہ کی علم سمجھ میں آنا ہے تو وہ اللہ کے مرضی پر depend ہوتا ہے۔ اور انسان کے ایمان کو کپڑ کر اللہ کا فیصلہ رہتا ہے۔

یہ جان لیں کہ اوپر کے تمام باتیں جس نے کہا ہے وہ تمام لوگوں کا باپ اللہ ہی ہے۔ وہ اللہ جو سب کا دادا ہے اس نے کچھ نہیں کہا۔ وہ کچھ نہ کہنے والا ہے۔ وہ صرف خاموشی سے سب کچھ دیکھتے ہوئے رہنے والا ہے۔ اب تک وہ عالموں کو جو اپنے آپ کو علم والے سمجھتے ہیں ہم نے یہ سچ بتا کر تھوڑے حد تک کنیوز (confuse) کرنے پر بھی آپ لوگ یہ پہچان لیں کہ میں سچ کہنے والا ہی ہوں۔ سچ

تھوڑا کڑوا ہے پھر بھی سچ ہمیشہ سچ ہی ہوتا ہے۔ اسی لئے دامُ اور حق بات بتایں تو اللہ ایک ہی ہے لیکن وہ پورے چار حصوں میں موجود ہیں۔ حقیقت بتایں تو اللہ ہمیشہ کے لئے اللہ کی طرح ہی ہے، آتما اللہ کھلانے والا ایک ہے۔ بعد میں تیرسی نفس ہے۔ یہ تینوں سے الگ قدرت ایک ہے۔ یہ چار حصے ایک اللہ میں کے ہی ہے۔ وہ ایک اللہ ہی داد اللہ یعنی وہ اللہ جو باپ کا باپ ہے۔ آپ کو تفصیل سے سمجھ میں آنے کے لئے اب ایک کہانی جیسی پیغام کو بتا تا ہوں غور سے سنئے۔

میں عام انسان کی طرح رہتے ہوئے جوانی میں جب کچھ علم معلوم نہ تھا اس وقت ہی بعض اوقات دوسروں کے ساتھ (بیٹھ کر) اللہ کے بارے میں باتیں کرتا تھا۔ جب بھگوت گیتا کو پڑنے کے بعد معلوم ہوا کہ اللہ تراست سدھدانت کی صورت میں موجود ہیں۔ تو یہاں خاص یہ ہے کہ بھگوت گیتا پڑھنے سے پہلے اور جب بھگوت گیتا کی بات معلوم نہیں تھی تب (اس وقت) بھی میں اللہ تین حصوں میں موجود ہیں کہتا تھا۔ بھگوت گیتا پڑھنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آیا کہ اللہ تین روحوں کی طرح ہیں۔ اسی کو میں پہلے سے کہتے آرہا ہوں اسی لئے لوگوں کو دکھایا کہ وہ میرا سدھانت ہے اور بیان (سابت) کر کے بتایا۔ لیکن تراست سدھدانت پہلے ہی کرشن بھگوت گیتا میں کہہ کر ہے۔ پھر بھی وہ اب تک کسی کو معلوم نہ ہونے کی وجہ سے وہ سدھانت کو میں نے تبلیغ کی۔ عجیب بات یہ ہے کہ بھگوت گیتا پڑھنے کے بعد تین روحوں کی علم معلوم ہونے پر بھی اور کشر، اکشر، پرشوم کہہ کر بھگوت گیتا پرشوم پر اپنی یوگ میں ۱۶، اشلوکوں میں لکھے رہنے پر بھی، ظاہری طور پر (برآہ راست) شلوکوں کے روپ میں تین روحوں کے بارے میں رہنے پر بھی، پوشیدہ سے (یعنی نظر نہ آتے ہوئے) اللہ چار حصوں میں ہیں ایسا بھگوت گیتا پورے طور پر معلوم ہوا۔ تو یہ بات مجھے بہت اچھے سے سمجھ میں آنے پر بھی میں وہی تراست سدھانت کہتے آیا ہوں جو شروع میں کہا تھا۔ درمیان میں دوسری بار چار حصوں

میں اللہ ہے کہہ کر انہیں کنفیوز (confuse) نہیں کرنا چاہا۔ چند سال گزرنے کے بعد بہت سے لوگ میرے پاس آ کر میں جو علم کہتا تھا وہ سنتے تھے۔ جب میں علم کو کہنا ہی نہیں بلکہ، ہر مہینہ ان کو علم کی امتحان رکھتا تھا۔ علم کی امتحان میں بہت سے لوگ شامل ہوتے تھے۔ ہر مہینہ ہونے والے امتحانوں میں دس سوالوں کو بتا کر، ان کے جواب میں علم کو لکھنے کے لئے کہتا تھا۔ شاید ۲۰۰۱ یا ۲۰۰۲ وی سال میں جو علم کا امتحان ہوا دس سوالوں میں پہلا سوال مجھے خوب یاد ہے۔ وہ یہ ہے کہ! ”کائنات کے ابتداء میں ایک ہی اللہ کتنے حصوں میں تقسیم ہوا؟“ ہم نے یہ سوال پوچھا یہ سوال آپ لوگوں کو ہماری گرفتھے ”آدھا تمک سوالات۔ جوابات“ میں مل جائے گا۔ اس دن اس سوال کے جواب میں جیسے ہم نے کہا ویسے سب لوگوں نے لکھا کہ ”تین روحوں میں تقسیم ہیں“۔ اگر میں نے ایسا پوچھا ہوتا ’کہ اللہ کتنے روحوں میں تقسیم ہیں؟‘ تو وہ جواب برابر ہو جائے گا۔ ایسا ہی ”اللہ کتنے حصوں میں موجود ہیں؟“ یہ پوچھنے پر بھی تھوڑے حد تک جواب برابر ہو جاتا تھا۔ لیکن یہاں سوال میں ایک خصوصیت (speciality) ہے۔ وہ خصوصیت کو کوئی بھی غور کئے بغیر ہی لکھنے سے اس جواب کو ہم نے سچ (صحیح جواب) جیسا حساب میں نہیں لیا۔ وہ جواب غلت یا جھوٹ جواب فرار کر دیا گیا۔ وہ سوال میں خصوصیت یہ ہے کہ ”کائنات کے ابتداء میں اللہ کتنے حصوں میں تقسیم ہیں؟“ یہ تھا سوال۔

وہ سوال یہ معنی دے رہا ہے کہ تخلیق سے پہلے یا کائنات کے شروع میں (اللہ کتنے حصوں میں تقسیم ہیں)۔ کہہ سکتے ہیں کہ تخلیق سے پہلے یا کائنات کے شروع میں ایسی حالت تھی کہ کچھ بھی نہ تھا یا یہ دنیا ہی نہیں تھی۔ جب کائنات ہی نہیں تھی وہ حال کو صرف اللہ کے سوا کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ جب ایک ہی اللہ تھا، دوسرا اللہ کوئی بھی نہ تھا۔ اس وقت اللہ نے یہ کائنات بنانا چاہا تھا۔ مثال کے طور پر ایک ہی پانی کو، بلائیسٹ (taste) والے پانی کو تھوڑا سا شکر (sugar) ملا کر چند پانی کو میٹھا کر سکتے ہیں۔ ایسا

ہی پانی کو تھوڑا نمک ملا کر چند پانی کو نمکین پانی میں بدل سکتے ہیں۔ ایک ہی پانی کو تین قسم سے نمکین، میٹھے سے اور پھیکار کھائیں وہ تین قسم کے پانی کو سٹور (store) کرنے کے لئے پہلے ایک ہنڑی کی ضرورت ہے۔ پانی کو نمکین اور میٹھا کرنے سے پہلے ہی پانی کو store کرنے کے لئے ضوری برتن کو یابندلی کو تیار سے رکھ لینا چاہیے۔ اسی طرح اللہ اکیلا بارش کے پانی کے مانند پہلے تھا۔ بارش کا پانی بغیر رنگ کے، بغیر taste کے، بغیر بو (smell) کے صاف پانی ہوتا ہے۔ ایسا ہی اللہ کے طرح ہی اکیلا صاف تھا۔ ایسا رہنے والا اپنے ارادے سے اللہ نے خود کائنات تیار کرنے کا کام کیا۔ آپ اچھی طرح سے یاد رکھ لیجئے۔ جب کائنات نہیں تھیں تو اللہ نے کام کیا۔ تخلیق کے بعد اس نے کوئی کام نہیں کیا۔ تخلیق سے پہلے اللہ کو روپ، نام اور کام رہتے تھے لیکن تخلیق کے باوجود ہی اللہ بلا روپ، بلا نام، بلا کام والا بن گیا۔

جس طرح پانی کے لئے برتن کی ضرورت پڑی اسی طرح اللہ کے لئے قدرت کی ضرورت پڑی تاکہ وہ تخلیق کے بعد لوگوں کو اپنے وجود کے بارے میں معلوم ہوئے بغیر چھپانے کے لئے اور خود کو اس میں تین روحوں کی طرح تقسیم ہو کر رہنے کے لئے۔ جیسے تین قسم کے ٹیکٹ کا پانی برتن کے سہارے رہتی ہیں اسی طرح ایک قدرت سے بنی ہوئی جسم کا سہارا لیکر اللہ تین روحوں کی طرح اس قدرت میں بس گیا۔ وہ اللہ جو قدرت میں نظر نہ آتے ہوئے ہیں کسی کو کسی بھی طریقے سے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اسی لئے اسے جاننے کے لئے جو علم ضرورت ہے اس علم کو بھی اللہ نے تخلیق کے بعد بتایا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ تخلیق کے ابتداء میں کیا ہوا تھا۔ تخلیق سے پہلے اللہ کو روپ، نام اور کام رہتے تھے۔ تو یہ بات کسی انسان کو نہیں معلوم کہ وہ کیسے ہوتے تھے۔ کیوں کہ وہ تخلیق سے پہلے کی بات ہے اس لئے کسی کو معلوم ہونے کا موقع تک نہیں ہے۔ جس کے پاس کچھ نہ تھا اور اکیلا اللہ جس کا روپ

نام اور کام تھے وہ انسانوں کو بنانا چاہا۔ اکیلا اللہ جس کے روپ، نام، کام ہے وہ تخلیق کئے جانے والے انسان کو معلوم ہوئے بغیر قدرت کا چادر کلیکر (تیار کر لے کے) اس میں اپنے آپ کو تین حصوں میں تقسیم کر کے چھپا لیا۔ ایسا کرنے کے لئے سب سے پہلے اس نے نظر آنے والی قدرت کو تیار کیا۔ وہ اللہ جس نے قدرت بنایا اس قدرت کو بعد میں پانچ حصے کیا۔

اللہ ابتداء میں سب سے پہلے قدرت کو اپنے سے ہی تیار کیا۔ یعنی اپنے میں سے تھوڑا حصہ باہر نکال کر اس کو 'قدرت' کا نام دیا۔ اس کے مطابق یہ کہہ سکتے ہیں کہ قدرت اللہ کا ہی ایک حصہ ہے۔ اس طرح پہلے خود (اپنے) سے قدرت کو باہر نکالا ہوا اللہ قدرت کو پانچ حصوں میں تقسیم کر کے ترتیب کے ساتھ ان کے نام آسمان، ہوا، آگ، پانی، زمین رکھا تھا۔ وہ پانچ حصوں کو ایک ایک کو پانچ حصے کر کے ایک دوسرے سے ملا کر انسانی جسم کو تیار کیا۔ انسانی جسم تیار ہونے کے بعد اپنے سے تھوڑے حصوں کو باہر نکال کر اس کا نام 'روح' رکھا۔ کیوں کہ اللہ، روح سے الگ یا پرے ہیں اس لئے اپنے آپ کو 'پرماatta' کہا ہے۔ پھر روح کے مانند توتھے حصے کو باہر نکال کر 'جیواatta' (نفس)، بول کر نام رکھا۔ اس طرح سے خود اللہ کی طرح رہتے ہوئے اپنے (خود میں) سے قدرت کو اور دو روحوں کو تقسیم کرنے کی وجہ سے اللہ پہلے یعنی کائنات کے ابتداء میں چار حصوں میں تقسیم ہوا ہیں کہہ سکتے ہیں۔ اسی لئے اس جواب کو غلت قرار کیا جس میں لکھا تھا کہ اللہ تین حصوں میں تقسیم ہیں۔ اس کا صحیح جواب چار حصے کہنا چاہئے۔

اللہ تخلیق سے پہلے ایک قسم سے اور تخلیق کے بعد اور ایک قسم سے موجود ہیں۔ اللہ کے گرفتوں میں تخلیق سے پہلے والے یعنی روپ، نام، کام والے اللہ کے بارے میں صرف ۶۰ فیصد ہی بتائے ہیں۔ باقی ۴۰ فیصد تخلیق کے بعد کے اللہ جس کے روپ، نام اور کام نہیں ہے اس اللہ کے

بارے میں بتایا ہے۔ اسی لئے تم لوگ اب تک گرنتھوں کے ذریعے علم کے ساتھ جس اللہ کو معلوم کیا وہ تخلیق کے بعد والے اللہ ہی کو ہے اسی لئے وہ اللہ جس کے بارے میں تم لوگ کہہ رہے ہو اور وہ اللہ جس کے بارے میں کہہ رہا ہوں دونوں ایک ہی ہے۔ اسی لئے میں نے پہلے ہی کہا کہ تم جس اللہ پر ایمان رکھتے ہو اسی اللہ کے بارے میں میں کہہ رہا ہوں۔ لیکن تخلیق سے پہلے والے اللہ کے بارے میں معلوم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے دھرموں کے مطابق اور اللہ کے گرنتھوں کے مطابق تخلیق کے بعد والے اللہ پر ہی انسان کو ایمان رکھنا چاہئے۔ اللہ کے گرنتھوں میں تخلیق سے پہلے اللہ کے بارے میں اور تخلیق کے بعد والے اللہ کے بارے میں الگ الگ سے بتا کر ہیں۔ پھر بھی اب تک کوئی بھی ان کے بیچ کا فرق ہو یا اللہ کے گرنتھوں میں جو تعلیم کا طریقہ ہے اس کو ہو پہچان نہیں پائے۔ اسی لئے ہم جو حق کہہ رہے ہیں وہ سب کو جھوٹ دکھرا رہے ہے۔ یہ معلوم ہونے کے لئے کہ میں جو بھی کہہ رہا ہوں وہ بیچ ہے، ان جملوں کو موقع (وقت) کے مطابق دیکھتے ہیں جن کو اللہ نے اللہ کے گرنتھوں میں کہا ہے۔ آخری اللہ کے گرنتھ قرآن میں ۱۱۲ سورج "اخلاص" کے چار جملوں کو دیکھتے تو وہاں جو پیغام ہے (اسے دیکھتے ہی آسانی سے معلوم ہو جائے گا کہ) وہ تخلیق سے پہلے والے اللہ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔

۱ اے نبی! ایسا کہو "وہ اللہ ایک ہی ہے"

۲ اللہ بنے نیاز ہے

۳ اس کو اولاد نہیں ہے اور نہ وہ کسی کا اولاد ہے

۴ تمام عالموں میں نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔

یہ چار جملے "دیا قرآن کا سند لیش" نام کے تبلوگر جمہ میں کے ہیں۔ دوسرے تبلوگر جمہوں

میں بھی یہ چار جملے ہی زبان میں تھوڑا فرق سے لکھ کر ہوں گے مگر یہ معلوم ہونا چاہئے کہ سب میں مقصد یا مطلب (intention) ایک ہی رہتا ہے۔

پہلے جملے کو دیکھئے تو ”وَهُدَى اللَّٰهُ أَيْكَ بِهِ“، ایسا لکھ کر ہیں۔ یہ بات بڑے عالم جبراً نے محمد نبی سے کہا۔ اسی لئے اے نبی کہو ”اللَّٰهُ أَيْكَ بِهِ“ ہے اس کے سوا دوسرا کوئی اللہ نہیں ہے، ایسا کہہ کر ہیں۔ تخلیق کے ابتداء میں، تخلیق سے پہلے کے اللہ کے بارے میں کہا ہوا جملہ ہونے سے یہ بات پورے طریقے سے سچ ہے۔ کیوں کہ تخلیق سے پہلے اللہ ایک ہی تھا۔ اللہ کے سوا کچھ اور نہیں تھے (نہ آسمان، نہ ہوا، نہ آگ، نہ پانی، نہ مٹی)۔ تخلیق سے پہلے نہ انسان تھے نہ جن۔ پورا کائنات ہی نہیں تھا۔ ویسے صورت میں صرف اللہ ایک ہی تھا اس کے سوا دوسرا کوئی اللہ ہو یا دوسرا انسان ہو نہیں تھا۔ اسی لئے (جملے میں) کہا کہ جب اللہ ایک ہی تھا اس کے سوا دوسرا کوئی نہیں ہے۔ تخلیق کے بعد خود اللہ ہی قدرت کے ذریعے مخلوقات کے اجسام بنائے، ان اجسام میں وہ ایک اللہ تین روحوں میں تقسیم ہو کر ہے ایک نفس (جیوانتا) ہے تو دوسرا روح (آتما) اور تیسرا پر ما تما (اللہ) کی طرح ہی ہیں۔ وہ ایک (اللہ) جو تخلیق سے پہلے تھا وہی تخلیق کے بعد چار حصوں میں موجود ہیں کہہ سکتے ہیں۔ تخلیق سے پہلے اللہ ایک ہی تھا لیکن تخلیق کے بعد ایک کی طرح نہیں ہے۔ قدرت، جیوانتا، آتما، پر ما تما کی طرح ہے۔ جیسے جیوانتا اور آتما اللہ کے حصے ہیں ویسا ہی قدرت بھی اللہ میں کا ایک حصہ ہے۔ قدرت پہلے پانچ حصوں میں تیار ہوئی۔ بعد میں ایک ایک پانچ حصوں میں تیار ہو کر پورے جسم کے حصے ایسے بنے کہ اس میں نفس بس رکسکے۔ قدرت سے تیار ہوئی جسم میں نفس داخل ہو کر اس میں بس رکر رہی ہے تو نفس کو سکھ دکھ پہنچانے کے لئے روح جسم کو ہلاتے ہوئے کام کروارہی ہے۔ روح جسم کے ذریعے اعضاؤں کو ہلاتے ہوئے کام کرتی ہے تو اس کام میں جو سکھ دکھ ہیں وہ نفس بھگلت رہا ہے۔ روح ہمیشہ جسم میں کام

کرتی ہے تو نفس سکھ دکھوں کو بھگتی ہوئے ایسا سمجھ رہا ہے کہ وہ کام خودا س نے کیا۔ روح کا کام اور نفس کا ایسا سمجھنا (کہ میں نے ہی یہ سب کیا) یہ سب پر ماتما جسم میں رہ کر دیکھ رہا ہے۔ تخلیق کے بعد اللہ رہنے پر بھی وہ ایک کی طرح نہیں ہے۔ روح جو اللہ کا حصہ ہے اللہ جیسا حکم چلا رہی ہے۔ اللہ تخلیق کے بعد مستحکم طور پر رہ گیا۔ وہ تمام کام جو اسے کرنی ہے وہ سب کچھ روح کو بتا کر وہ اس کے برابر ہے جیسا کیا۔ وہ تمام کام جو تخلیق کے بعد ہونے والے ہیں وہ روح ہی کر رہی ہے جو اللہ کی طرح حکم چلا رہی ہے۔ وہ اللہ تخلیق کے بعد گواہی کی طرح سب دیکھ رہا ہے تو اللہ سے حکومت پا کر آتا (جو اللہ کی طرح ہے) سب کے لئے مالک کی طرح رہتے ہوئے، ایک طرف قدرت کا شارے دیتے ہوئے، پانے والے بھوت (اناصر) اور گہرہ (سیاروں) کو کہاں پہ کیا کرنا ہے اور کب سنامی (sunami) پیدا کرنے ہیں اور کہاں پر توفان، floods ہونے ہیں اور کہاں حدشیں کرنی ہیں اور کہاں بیماریاں پھیلنی ہیں بتاتے ہوئے، سب کو مالک کی طرح رہتے ہوئے انسان کے جسم میں فعل کا رکی طرح کام کر رہا ہے۔ اگر جسم میں روح کام کرتے ہوئے فعل کا رکی طرح نہ رہا تو انسان کے جسم میں ایک چھوٹا سا کام بھی نہیں ہو سکتا۔ جسم کے ذریعے ہونے والے باہر کے کام ہو یا جسم کے اندر کے کام یعنی دل کا دھڑکنا ہو، سانس کا چلنا ہو گردے پیشاپ کو چھاننا ہو وغیرہ اچھادیں کام سب روک جاتے ہیں (اچھادیں کام یعنی وہ کام جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے اور نہ ہم کر سکتے ہیں ان کا مous کو اپنے دماغ میں یاد رکھنا چاہئے) فعل کا آتا اگر ایک منٹ کام نہ کیا تو انسانی جسم ذندہ رہی نہیں سکتا۔ اسی لئے انسان کے جسم میں انسان کو معلوم ہوئے بغیر جسم کے باطن یا اندر ورنی میں آتا ہر ہمیشہ کام کرنے سے انسان ذندگی گزار سک رہا ہے۔ ورنہ انسان جی ہی نہیں سکتا۔ تخلیق سے پہلے کا اللہ یہ سب کام روح کو سونپ کر، ایسا مقرر کیا کہ روح ہی اللہ ہے اور وہ جسم کے اندر اور جسم کے باہر سب دیکھتے ہوئے گواہ ہے۔ لیکن یہاں

روح (آتا) اللہ کی طرح رہتے ہوئے جسم کے اندر ہی ہے مگر جسم کے باہر نہیں ہے۔ جسم کے اندر اور جسم کے باہر رہنے والا اللہ تخلیق سے پہلے والا اللہ ہے۔ یہ جا لیں کہ صرف جسم کے اندر ہی رہ کر نفس کا مالک روح جسم کے اندر ہی اللہ کی طرح ہے۔ آج جسم کے اندر کے اللہ کے بارے میں ہی اللہ کے گرنتھوں میں ذیادہ لکھا ہوا ہے۔ تخلیق سے پہلے والے اللہ کا کوئی اہمیت نہیں ہے کیوں کہ وہ کسی کو معلوم ہوئے بغیر مستحکم اور کچھ نہ کرتے ہوئے گواہی طور پر ہے۔ اسی لئے دادا اللہ کے بارے میں اللہ کے گرنتھوں میں کم کہنا ہوا۔ وہ جسم میں کا اللہ جو ایک طرف مالک ہے اور ایک طرف فعل کار ہے اس کے بارے میں گرنتھ میں بھی ذیادہ کہنا ہوا۔ یہی بات کو قرآن گرنتھ میں سورج ۶ آیت ۱۰۲ میں ایسا کہا ہے، دیکھئے۔

(6-102) ”یہے اللہ! تمہارا رب۔ اس کے سو عبادت کے لائق کوئی اور نہیں ہے۔ ہر ایک کا پیدا کرنے والا وہی ہے۔ تو تم اس کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز کا کار ساز ہے یعنی فعل کار ہے“
 یہ جملے کو یہاں دوسرے بار کہا ہیں۔ اللہ کی طرح روح رہتے ہوئے جس نے سب کو پیدا کیا وہ آتا اللہ ہی ہے۔ خود پر ماتما اللہ (یعنی تخلیق سے پہلے کا اللہ یا جس کے روپ نام کام نہیں ہے) کہا کہ سب لوگ اسی کی (یعنی روح کی) عبادت کرنی چاہئے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ یہی بات وہ پر ماتما اللہ ہی دوسری اللہ کی گرنتھ انجیل میں یوحننا خوشخبری کی باب 5 میں 21 سے 24 تک کے جملے میں کہا ہے۔

گرنتھوں میں کہا گیا کہ ہمارے باپ روح کو ہی اللہ کی طرح عبادت کرنی ہے۔ اللہ کے گرنتھ میں پر ماتما اللہ (یعنی وہ اللہ جو جسم کے اندر اور باہر موجود ہے) کے بارے میں قرآن گرنتھ میں سورج ۱۱۲ میں چار جملے موجود ہیں۔ چار جملے دادا اللہ کے بارے میں کہا تھا۔ اب یہ دیکھئے کہ وہی اللہ

کے گرفتھ میں باپ اللہ کے جملے کیسے ہیں۔

(3-18) ”خود اللہ، فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبد نہیں ہے۔ وہ اس کا نات کو صلاحیت، بر ابرتوں سے قائم رکھا ہے۔ اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لاائق نہیں“

(22-66) ”جس نے تمہیں ذندگی عطا کی اور وہی تم کو موت دیگا۔ وہی تمہیں پھر سے ذندہ کرے گا۔ پھر بھی انسان اللہ کی احسان کو بھولنے والا ہے (یعنی ناشکر ہے)“

(44-29) ”اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ تخلیق کی ہے۔ اگر یہ معلوم ہوا کہ آسمانوں کو زمین کو پرمارٹھ کے ساتھ تخلیق کی تو اس میں بڑی ندرشنا موجود ہے“

(2-255) ”صرف اللہ ہی اصلی معبد ہے۔ اس کے سوا کوئی اور معبد نہیں ہے۔ وہ سب کچھ جوز میں اور سب (sajeev) ہے، وہ سب کا تھامنے والا ہے۔ جسے نہ اوگھا آئے نہ نیند۔ وہ سب کچھ جوز میں اور آسمانوں میں ہیں اس کے ملکیت میں ہے۔ کون ہے جو اس کے اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے۔ وہ اس تمام پیغام کو جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور ان کے پیچھے ہے۔ اس کے علم میں سے کوئی بھی چیز ان کے سمجھ کے دائرے میں نہیں آتا سوائے جو وہ چاہتا ہے۔ اس کی کرسی کی وسعت نے زمین اور آسمانوں کو گھیر رکھا ہے۔ اور زمین اور آسمانوں کی حفاظت سے وہ کبھی نہ تھکتا“

اب چار جملے نونہ کے لئے یہاں لکھ کر دکھانا ہوا۔ اس سے پہلے سورج ۱۱۲ کے چار جملوں کو تفصیل بھی بیان کیا تھا۔ اور تین جملوں کی تفصیل بتانی ہے۔ اتنے میں آپ لوگوں کو سمجھ میں آنے کے لئے باپ اللہ کے متعلق چار جملوں کو بتائے۔ یہ چار جملے ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲ سورۃوں کے جملوں کو بتایا ہے

پہلے کہی ہوئی سورج ۱۱۲ میں صرف چار آیات ہی ہیں۔ یہ چار جملے دادا اللہ کے ہیں تخلیق سے پہلے والے اللہ یعنی دادا کے بارے میں گرنتھ میں ذیادہ نہیں کہا۔ اسی لئے ۱۱۲ سورج میں صرف چار جملے ہی ہے۔ یہ چار جملوں کو ہم کہنا ہوا۔ باقی تمام گرنتھ میں تمام سورۃ وں میں ایسے کئی جملے ہیں جس میں باپ اللہ کے بارے میں کہا۔ دوسرے سورج میں ۲۸۶ آیات، تیسرا سورج میں ۲۰۰ آیات، سورج ۲۲، سورج میں ۸۷ آیات اور ۲۹ سورج میں ۲۹ آیات موجود ہیں۔ یہ پورے جملے قریب قریب باپ اللہ کے بارے میں کہی ہوئی جملے ہیں۔ پورے قرآن گرنتھ میں 6236 جملے ہیں تو اس میں صرف ۳۶ جملے بھی دادا اللہ کے بارے میں کہی ہوئی نہیں ہیں۔

آپ خوب غور کریں تو وہ چار آیات جو ۱۱۲ میں کہا ہے اس کا پیغام بعد میں کہی ہوئی (2-255)(3-18)(22-66)(29-44) جملوں میں بہت فرق نظر آئے گا۔ اس سے پہلے، پہلے جملے میں کافر قیان کرنے۔ اب دادا اللہ الگ ہے اور باپ اللہ الگ ہے اس کے بارے میں اور تھوڑا تفصیل معلوم کرتے ہیں۔ باپ اللہ یعنی تمام انسانوں کے لئے ضروری معبدوں ہے۔ اسی لئے باپ اللہ کے بارے میں کئی ہزار جملے بتا کر، دادا اللہ کے بارے میں دو تین جگہ چند جملوں کو کہا ہیں۔ شاید! میں سمجھتا ہوں کہ دس پندرہ جملوں سے ذیادہ جملے نہیں ہے۔ اب تک کسی کو بھی باپ اللہ کے بارے میں ہو یادا دا اللہ کے بارے میں ہو تفصیل سے (اس طرح اللہ و قسم سے ہیں کہہ کر) کسی کو نہیں معلوم۔ جب ایک جگہ کہا گیا کہ اللہ کچھ نہیں کرتا اور دوسرے جگہ پر کہا گیا کہ سب کچھ کرنے والا (وہی) ہے! تو کیوں انسان وہ فرق کو نہیں سمجھ پائے؟۔ (پتا نہیں) کیوں انسانوں کی عقل کی وہ فرق کرنے کی طاقت کام نہیں کی!۔ جب یہ کہا کہ نہ میری کوئی اولاد ہے اور نہ میں کسی کا اولاد ہوں اور جب یہ بھی کہا کہ سب میں ہی تخلیق کر رہوں تو وہ فرق کو بڑے عقل مند انسان بھی سمجھ نہیں سکے۔

جس نے میرے بیٹے کی عبادت کی اس نے میری عبادت کی اس بات کو جس نے دوسری اللہ کے گرنچھے میں کہا، وہی تیسری اللہ کے گرنچھے قرآن میں کہا کہ وہ اللہ ایک ہی ہے جس کی عبادت کرنی چاہئے تو (پتا نہیں) کیوں وہ فرق کو سمجھ نہیں پائے! اس طرح بتاتے گئے تو تخلیق سے پہلے کے اللہ کے بارے میں اور تخلیق کے بعد کے اللہ کے بارے میں گرنچھے میں صاف طور پر بتانے کے باوجود بھی انسان اسے سمجھ سکتے ہیں اور میرا باپ ایک ہے، انجلیل گرنچھے میں بتائی گئی یہ بات صرف پڑھنے کے حد تک ہی رہ گئی لیکن کسی نے بھی یہ نہیں سوچا کہ آخر وہ باپ کون ہے؟ جو جملے میں کہا گیا تھا۔ ایسا ہی ”جس نے میرے بیٹے کی عزت نہیں کی اس نے میری بھی عزت نہیں کی اور جس نے میرے بیٹے کی عبادت نہیں کی اس نے میری عبادت بھی نہیں کیا“ یہ بات کو (پتا نہیں) وہ لوگ جو عیسائی ہیں کیسے سمجھ لئے!۔ تب تک گرنچھے میں کہی ہوئی وہ جملے جو اللہ سے متعلق ہیں سمجھ میں نہیں آئیں گے جب تک یہ بات معلوم نہیں ہوتا کہ جو جملے قرآن اور انجلیل میں کہا ہے وہ دونوں ایک ہی ہے اور (دل میں ایسا) ارادا نہیں رکھنا چاہئے کہ ہمارا گرنچھے الگ ہے اور ان کا گرنچھے الگ ہے۔ اتنے دور تک کیوں ایک ہی گرنچھے میں کہی ہوئی باپ کے بارے میں اور بیٹے کے بارے میں بھی معلوم نہیں ہوا، ایسا ہی ایک ہی گرنچھے میں کہی ہوئی بلا اولاد کا اللہ اور اولاد رکھنے والے اللہ کے بارے میں بھی سمجھ نہیں پائے۔ اور بہت سے لوگ یہ نہیں جان پائے کہ اللہ دو قسم سے ہیں اس وقت چلانے والا اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہئے، اس کے بعد گواہی طور پر پرلوک (paralok) جیسا بھی اللہ ہی ہے۔

”تخلیق سے پہلے کا اللہ، تخلیق کے بعد کا اللہ“ بعض لوگوں کو یعنی جو لوگ یہ بات کو پہلی بار سن رہے ہیں، وہ دونوں اللہوں کے بارے میں معلوم ہونے کے لئے دو قسم کے جملے بیان کر لئے جو اللہ کے گرنچھے قرآن میں موجود ہیں تخلیق سے پہلے کا اللہ کیسا ہے یہ بات سورج ۱۲ کے چار جملوں میں

کہے ہوئے ہیں۔ اس میں دوسرے جملے کو دیکھیں تو (۱۱۲-۲) ”اللہ بے نیاز ہیں“، تخلیق سے پہلے کچھ نہ تھا۔ اب جو دنیا (پر پیش) ہے وہ بھی نہیں ہے۔ جب کچھ نہ تھا تو وہ بے نیاز تھا۔ لیکن تخلیق کے بعد اسے جگت کو پالنے کی ضرورت پڑی۔ تخلیق کے بعد وہ یعنی اللہ کام نہیں کرنا چاہا۔ اسی لئے اس نے ایسا کر لیا کہ وہ نام، روپ اور کام کرنے کا طریقہ جو تخلیق سے پہلے تھا وہ سب (اب) نہ رہے۔ (یعنی وہ بغیر نام کے بغیر روپ کے اور بغیر کام کے رہنا چاہا)۔ لیکن وہ خود جس پر پیش کی تخلیق کی اسے ایسے ہی چھوڑنہیں دیا۔ وہ اللہ جس نے یہ پر پیش کی تخلیق کی، تخلیق کرنے کے بعد الگ فتم سے رہنا چاہا۔ پھر اس نے اپنے مانند حکمران طور پر یعنی اللہ کے جیسا رہنے کے لئے، دنیا کو پالنے کے لئے اور اس کے حساب سے کام کرنے کے لئے ضروری اللہ کو تیار کر کے، اپنا تمام قدرت اسی کو سونپ کے وہ اللہ ایسا ہیں گیا کہ اب اس کا نہ کوئی روپ ہے نہ نام ہے نہ کام اور تخلیق کے بعد خاموش سے، گواہی طور پر ٹھہر گیا۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کو تخلیق کے بعد ضرورت پڑی مگر تخلیق سے پہلے اسے کچھ بھی ضرورت نہ تھا یعنی بے نیاز تھا۔ وہی بات دوسرے آیت میں بتائے تھے۔ اور ایک اللہ کو اس لئے تیار کرنا پڑا کیوں کہ تخلیق کے بعد دنیا کو پالنے کا کام جو ہے وہ ضرورت کو بھی اللہ نہیں رکھنا چاہا (اس لئے وہ کام کے لئے یعنی دنیا کو چلانے کا کام کرنے کے لئے دوسرے اللہ کو بنانا پڑا اور وہ بلا کام والے جیسا ہو گیا)۔ تخلیق کے بعد وہ روح ہی اللہ جیسا کام کر رہے ہیں جسے اللہ نے مقرر کیا۔ اگر یہ پوری بات کو عقل استعمال کر کے دیکھیں گے تو اس میں سمجھ میں نہ آنے والے بات کچھ بھی نہیں ہے۔ تو (پتا نہیں) تخلیق سے پہلے اور تخلیق کے بعد کا سچ کیوں معلوم نہیں پڑا۔

(۳-۱۱۲) ”نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کا اولاد ہے“، ایسا ہے۔ یہ بات تخلیق سے پہلے کے اللہ پر لا گو ہو گا۔ جب اس کو کچھ بھی ضرورت نہیں تھا۔ اسی لئے اس کو میٹے کی ضرورت بھی نہیں

تھا۔ اس وقت وہ بے نیاز تھا۔ تخلیق کے بعد اللہ کو کوئی اولاد نہیں ہے، یہ بات لاگو نہیں ہوتی۔ وہ لاجنم ہے اسی لئے تخلیق سے پہلے اسے باپ نہیں ہے کہہ سکتے ہیں اور وہ کسی کو پیدا نہیں ہوا ہے کہہ سکتے ہیں۔ وہ تخلیق کا رجس نے کائنات کو بنایا وہ اس وقت ہی باپ بن گیا جب اس نے کائنات کی تخلیق کی تھی۔ بعد میں خاص اللہ جیسا اپنے بیٹی روح کو قرار کرنے کی وجہ سے وہ روح کے لئے باپ اللہ بنا۔ جب کائنات نہیں تھیں تب سچ میں نہ اللہ کسی کا باپ تھا۔ ایسا ہی نہ اس کا کوئی باپ ہے۔

(۱۲۔۳) ”اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے“ یہ بات تخلیق سے پہلے والے اللہ پر لاگو ہوتی ہے۔ وہی اللہ پر یہ بات تخلیق کے بعد بالکل لاگو نہیں ہوتی۔ تخلیق سے پہلے کچھ نہ تھا۔ نہ کائنات، نہ انسان، نہ جانور، نہ گروہ (سیارے)، نہ بھوت (اناصر) جب کچھ بھی نہیں تھا تب کسی کو اس کے برابر کمپار (compare) کر کے نہیں بتاسکتے۔ اسی لئے جملے میں کہا کہ اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ لیکن تخلیق کے بعد اللہ اپنے سے برابر اپنے بیٹی کو اختیار دیکر یعنی ایسا اختیار (power) دیا کہ اپنے برابر کا مقام اور اپنے برابر دنیوی کام کرے اور اس کے برابر اللہ کے مانند رہے (یعنی اس کے جیسا رہے)۔ تب سے اللہ گواہی طور پر ٹھہر گیا تو روح، اللہ کے برابر بدل کر اللہ جیسا رہنا ہی نہیں بلکہ یہ (6-102) جملے میں کہا ویسا وہ اللہ سب کا لک ہے اور فعل کا ر (کام کرنے والا) ہے کہنا ہوا۔

اللہ کے برابر اور ایک اللہ کو خود اللہ نے ہی اپنے حکم سے روح کو اللہ بنایا۔ وہ اللہ آنے کے بعد جو اللہ کے برابر ہے پہلے والا اللہ مستحکم (نہ ہے نہ ڈلable) سے ٹھہر جانے کی وجہ سے، تمام لوگ اسی کو جو اللہ ہے، اللہ کہتے ہوئے اسی پر ایمان لائے۔ تمام انسان صرف وہ اللہ کو جانتے ہیں جو اللہ کے برابر ہے مگر اصلی وادا اللہ معلوم نہیں پڑا۔ یہ معلوم ہونا چاہئے کہ آج گرنتھوں میں جس اللہ کے بارے میں لکھ لیا، ایمان رکھا، عبادت کی، بڑے شان سے جس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں

وہ سب وہ اللہ کے بارے میں ہے جو آج دنیا میں فعل کا را اور مالک ہے۔ کیوں کہ وہی اللہ نے سب کو پیدا کیا اسی لئے آج ہم اسی اللہ کو باپ کہہ سکتے ہیں جسے ہم جانتے ہیں اور جس کے بارے میں ہم سب بیان کر لے رہے ہیں۔ اور اس اللہ کو دادا کہہ سکتے ہیں جس نے باپ اللہ کی تخلیق کی، جو تخلیق سے پہلے تھا، وہ اللہ جو آج خاموش ہے اور وہ اللہ کو جو ہمارے جسم میں ہی گواہی طور پر ہے۔ وہ اللہ کو جو ہمارے باپ کا باپ ہے سب اس کو دادا کہنا ہی پڑے گا۔ دادا اللہ جو پورا کائنات پھیل کر جسم میں بھی موجود ہے اور جسم میں گواہی طور پر رہنے کی وجہ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ تخلیق سے پہلے اس کا ہمسر کوئی بھی نہیں ہے۔

میں نے بہت بار کھل کر کہا کہ قرآن گرنٹھ میں ۱۱۲ سورح میرا بہت ہی پسندیدہ سورح ہے۔ اتنا ہی نہیں یہ بھی کہا تھا کہ اس میں کے چار آیات بہت قیمتی ہیں۔ تو اب بعض لوگ مجھے ایسا سوال کر سکتے ہیں کہ دادا اللہ اہم ہے تو کیا تیرے لئے باپ اللہ اہم نہیں ہے؟۔ اس کے لئے میرا جواب یہ ہے کہ! یہ بات بھی میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ دادا اللہ ہی ما یا کر کے باپ اللہ جیسا بھی ہے۔ (یہ بھی خوب معلوم ہے کہ) اسی لئے وہ اور یہ دونوں ایک ہی ہے۔ اللہ ایک ہی ہے۔ وہ دوسرے بھیں میں اپناروح کے نام سے وہی آیا ہے۔ اسی لئے دیکھنے کے لئے اور کہنے کے لئے الگ الگ سے ہے پھر بھی باپ اور بیٹا دونوں ایک ہی ہے۔ اسی لئے انجیل گرنٹھ میں یو حنا خوشخبری میں ۰ اباب میں ایسا کہا ہے دیکھئے۔

”(یو حنا 10-30)“ ان سے کہا کہ میں اور میرا باپ ایک ہے“

اور باب ۱۲ میں ایسا کہا ہے دیکھئے۔

”(یو حنا 10-14)“ کیا تجھے یقین نہیں کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں؟ جو با تم میں سے

کہتا ہوں وہ میری طرف سے نہیں بلکہ میرا باب مجھ میں رہ کر اپنا کام کرتا ہے۔“

یہ باتیں سننے کے بعد اگر اس بات پر ایمان نہیں رکھیں گے کہ دونوں اللہ کے موجود ہیں تو بھی غلطی ہی ہے۔ اور اگر یہ بات معلوم نہ ہوا کہ وہ دونوں اللہ کے بھی ایک ہی ہے تو بھی غلطی ہی ہو گی۔ یہ کہہ سکتے ہیں جب تک یہ بات معلوم نہیں ہوتا تک وہ انسان جہالت میں ہے۔ اللہ کی بات (یعنی اللہ کون ہے) یعنی اللہ کا علم بہت ہی مشکل ہے۔ اللہ کا علم اتنی آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ کون ہے) سورح میں اپنے چار جملوں کے ذریعے اپنا قدیم کی حال بیان کی ہے۔ ایسا ہی یہ بات بھی آخری گرنجھہ الہی میں کئی جملوں میں بتایا تھا کہ جبراں کے ذریعے تخلیق کے بعد خود مایا جیسا کسی کو معلوم ہوئے بغیر کیسا موجود ہے۔ کئی سیکڑوں کے جملوں میں سے صرف چار جملوں کو نمونہ کے طور پر لیا ہے۔ اگر وہ چار آیات کے بارے میں تفصیل سے دیکھیں گے تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تخلیق کے بعد کیسا ہے۔ اب سورح ۳ کی آیت ۱۸ میں جو پیغام ہے اس کو دیکھتے ہیں۔

(3-18) ”خواہ اللہ، فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبد نہیں ہے۔ وہ اس کائنات کو صلاحیت، برابر قول کے ساتھ قائم رکھا ہے۔ اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔“ اس جملے میں یہ کہتے ہوئے کہ صرف اللہ ایک ہی معبد کے لائق ہے، یہ بھی کہا کہ وہی بڑا حکمت والا ہے۔ ’حکمت والا‘ مطلب عقل کی طاقت یا صلاحیت ذیادہ رکھنے والا ہے۔ اور سب کا حکمران ہے کہا گیا۔ اور ان کے بارے میں بھی بتایا جو (اس ایک اللہ کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں) یعنی اللہ، فرشتے اور اہل علم (علم والے)۔ (اب غور کرنے والی اہم بات یہ ہے کہ)’سوائے اللہ کے معبد کے لائق کوئی اور نہیں ہے، یہ بات فرشتے کہہ سکتے ہیں اور اہل علم بھی کہہ سکتے ہیں۔ مگر اللہ بھی خود ایسا کیسے کہہ سکتا ہے کہ ’الله ایک ہی معبد ہے؟۔ اس طرح کہا ہے

مطلوب ایک اللہ، دوسرے اللہ کے بارے میں گرمیٹلی (greatly) کہا ہے (اس کا معنی یہی ہوا نا!) بے شک ایسا ہی ہے۔ اگر جملے میں چھپی ہوئی معنی یا باطنی معنی کو دیکھیں تو پہلا اللہ نے دوسرے اللہ کے بارے میں کہا ہے۔ اللہ ہی اصلی معبود ہے، کہہ کر اپنے آپ کے بارے میں خود کوئی اللہ نہیں کہتا۔ ایسا کہا ہے مطلب وہ دوسراللہ (الگ اللہ) ہی ہے کہ کر ضرور بتاسکتے ہیں۔ وہ جملے کے مطابق جو اللہ کے گرنچھ میں لکھا ہے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ تخلیق سے پہلے کا اللہ، تخلیق کے بعد خود نے جس اللہ کو تیار کیا ہے اس کے بارے میں کہا ہے۔ اس طرح باقی جملے بھی تخلیق سے پہلے کے اللہ سے الگ دکھ رہے ہیں ہونے سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ پہلا اللہ الگ ہے اور بعد کا اللہ الگ ہے۔ گرنچھ میں بہت جگہ کہا ہے کہ دوسرے اللہ کی ہی عبادت (تلاش) کرو۔ اسی وجہ سے دوسراللہ ہی تمام دنیا میں تبلیغ ہوا۔ جس اللہ کے بارے میں پہلا والا اللہ نے پرچار کیا اسی کوتین مذاہب کے گرنتھوں میں عبادت کے لائق کا اللہ ہے۔ ہمارے تحریروں میں ”вшودیالے“ (vishwavidyalay) نام کے گرنچھ میں بھی پہلا اللہ کو نام کے واسطے رکھ کر ایسا لکھتے تھے کہ اس (پہلا اللہ) نے کبھی بھی دنیوی معاملوں میں دخل نہیں دیا اور اس (پہلا اللہ) نے کہا کہ دنیا اور ہر انسان کو چلانے والا اللہ خاص طور پر ہے، اور دنیا کو چلانے کے لئے پہلا اللہ ہی دوسرے اللہ کو تیار کر کے کہا کہ یہی تمہارا معبود ہے۔ وہی بات آخری اللہ کی گرنچھ قرآن میں سورج ۳ کی ۱۸ آیت میں ایسا ہے کہ خود اللہ نے ہی لوگوں کے معبود کو دکھا کر کہا ہو۔ وہی بات کو میں نے بھی کہا ہے۔ پہلا اللہ تمام طاقتوں کو دوسرے اللہ کو دیکھ جب یہ کہا کہ وہی تمہارا معبود ہے تو پہلے والا اللہ سے کیا کام؟ وہ رہے یا نہ رہے دونوں برابر ہے نا! ولیے جب داداللہ یعنی پہلا اللہ جسم میں گواہی کے طور پر ہے کیا ضرورت ہے؟ اس طرح ہم ہی نے سوال ڈال کر، پہلے والے اللہ کے ضرورت کے بارے میں بھی بیان کیا۔

آج تمام دنیا میں علم اور بھکتی یہ سب کچھ دوسرے اللہ پر ہی ہے جو سب کا باپ ہے۔ تین اللہ کے گرنٹھ بھی وہی اللہ کے بارے میں بتائے گئے جو سب کا باپ ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ داد اللہ کی بات کسی کو بھی نہیں معلوم۔ تین اللہ کے گرنٹھوں میں داد اللہ کے بارے میں بہت ہی کم (تحوڑا) پیغام موجود ہیں بچہ بھی کوئی بھی نہیں جان پائے کہ وہ خاص پیغام ہے اور پہلے اللہ سے تعلق کا علم ہے۔ ہم نے تین مذاہبوں کے علم والوں کو غور کر کے دیکھا ہے۔ آج چاہے وہ کتنے بھی بڑے سوامیاں ہو یا کتنے بھی بڑے مذہب کے بزرگ کیوں نہ ہو، مرشد اور استاد کیوں نہ ہو دوسرے اللہ کے بارے میں ہی کہہ رہے ہیں۔ تخلیق کے بعد والے اللہ کے بارے میں ہی بیان کر رہے ہیں۔ تخلیق سے پہلے والے اللہ کے بارے میں نہیں بتا رہے ہیں۔ اسی لئے ان سب لوگوں کو اس اتنا معلوم ہے کہ تین مذاہبوں کا اللہ ایک ہی ہے اور یہ بات معلوم ہے کہ اللہ ایک ہی ہے اور اس ایک اللہ کی ہی عبادت کرنی چاہئے (صرف اتنے تک ہی معلوم ہے)۔ لیکن یہ بات بالکل نہیں جانتے کہ کیا وہ اللہ تخلیق سے پہلے کا اللہ ہے؟ یا تخلیق کے بعد کا اللہ؟۔ اور یہ بھی نہیں جان پائے کہ تخلیق سے پہلے کا اللہ وہ خود روح کو اللہ جیسا اعلان کر کے، اپنے تمام طاقتیں (powers) روح کو دیکھ، اپنے برابر کر کے تمام انسانوں کا اللہ بنایا۔

اول اللہ کی گرنٹھ بھگوت گیتا میں ۰۰۰ شلوک ہیں۔ اس میں تقریباً ۱۰۰ شلوک پہلے اللہ کے بارے میں بتائے تھے تو باقی پورے شلوکوں میں دوسرے اللہ کے بارے میں ہی بتائے ہیں۔ ذیادہ فیصد دوسرے اللہ کے بارے میں ہیں تو وہ لوگ جنہوں نے ان شلوکوں کو دیکھا پہلے اللہ کے بارے میں بتائے گئے شلوکوں کو بھی دوسرے اللہ کے شلوک سمجھ لئے۔ جس طرح بھگوت گیتا میں پہلے اللہ اور دوسرے اللہ کے بارے میں ہیں اسی طرح انجلیل گرنٹھ میں بھی ذیادہ جملہ دوسرے اللہ کے بارے میں

ہی ہیں تو پہلے اللہ کے بارے میں کم جملے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح ہم نے یہ پہلے ہی بتا دیا کہ آخری اللہ کی گرنجھ میں بھی صرف ۱۵ جملوں سے ذیادہ پہلے اللہ کے بارے میں نہیں کہا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کی سورج ۱۱۲ کے پہلے اللہ سے متعلق چار جملے بتا کر ان کی تفسیر بھی کئے تھے۔ ایسا ہی دوسرے اللہ کے چار جملوں کو بھی دکھایا ہوں۔ اس میں صرف ایک جملہ (۳-18) کو تفصیل سے بتائے تھے۔ اس جملے میں ہم نے یہ دکھایا کہ کیسے خود پہلا اللہ نے ”دوسراللہ ایک ہی معبد کے لائق ہے، (یعنی انسان کو صرف دوسرے اللہ کی، ہی عبادت کرنی چاہئے) کہا ہے۔“

(۲۲-۲۲) ”جس نے تمہیں ذندگی عطا کی اور وہی تم کو موت دیگا۔ وہی تمہیں پھر سے ذندہ کرے گا۔ پھر بھی انسان اللہ کی احسان کو بھونے والا ہے (یعنی ناٹکر ہے)“

اس جملے میں کہا ہے کہ اللہ انسان کو ذندگی عطا کرنے کے لئے ایسا کر رہا ہے کہ پیدا کرنے کے بعد مارڈنا پھر سے پیدا کرنا یہ (پیدائش و موت) کا کام چکر کے مانند بار بار ہو۔ اس طرح کہنے کی وجہ سے یہ آسانی سے بچان سکتے ہیں کہ جسم میں فعل کار کے مانند کام کرنے والا دوسرا اللہ ہے۔ اور پہلا اللہ کوئی کام نہیں کرتا اور وہ صرف دیکھتے ہوئے گواہی کے طور پر رہنے والا ہی ہے۔ اسی لئے آسانی سے بچان سکتے ہیں کہ یہ جملہ پہلے اللہ کا نہیں ہے۔ اس طرح سے کام کرنے والے کو دوسرا اللہ اور کام نہ کرنے والے کو پہلا اللہ سمجھنا چاہئے۔ پہلا اللہ دوسرے اللہ کو تیار کر کے، تمام طاقتیں (powers) دوسرے اللہ کو دیکھ کر کہ سب لوگ اسی کی (دوسرے اللہ) کی ہی عبادت کرے۔ اگر ایسا نہیں کیا یعنی دوسرے اللہ کی عبادت نہیں کی تو مجھے (یعنی پہلا اللہ کا) بھی عبادت نہیں کئے جیسا ہی ہو گا۔ میں نے جیسا کہا ویسے سن کر دوسرے اللہ کی عبادت کی تو مجھے عبادت کئے جیسا ہی ہے۔ اور کہا کہ اس سے اس (شخص) کو نجات حاصل ہوگی۔ اور کہا کہ دوسرا اللہ تمہارے جسم میں رہ کر تمہیں پیدائش

کے بعد موت کو دینا یعنی نہیں بلکہ وہ شخص جو مر گیا فوراً (اسے) ذمہ گی دے رہا ہے۔ اتنا کام کرنے کے باوجود بعض لوگ اللہ کی احسان کو بھول جا کر اللہ کی زرابی بھی یاد نہ کرتے ہوئے دوسرے دیوتاؤں کی عبادت کرتے ہوئے انہی کی تعریف کر رہے ہیں کہہ کر اللہ نے بتایا ہے۔ اب اور ایک جملہ دیکھتے ہیں۔

(29-44) ”اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ تخلیق کی ہے۔ اگر یہ معلوم ہوا کہ آسمانوں کو زمین کو پر ما رتھ کے ساتھ تخلیق کی تو اس میں بڑی ندرشنا (نشان) موجود ہے“

یہاں ایسا سمجھنا چاہئے کہ یہ جملہ بھی دوسرے اللہ کے بارے میں یعنی باپ اللہ کے بارے میں ہی کہا ہے۔ تم لوگوں کو سمجھ میں آنے کے لئے دوسراللہ کہہ رہا ہوں۔ ویسے بھی سب لوگ جس کی عبادت کرتے ہیں وہ دوسراللہ ہی ہے۔ اب سب ایک سوال پوچھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ دادا اللہ یعنی پہلا اللہ ابتداء میں آسمان سے لیکر زمین تک دنیا کو بنایا ہے نا! ایسی صورت میں جس نے حق کے ساتھ زمین کو اور آسمان کو بنایا وہ تو پہلا اللہ ہو گانا!۔ تو پھر یہ جملہ پہلے والے اللہ سے متعلق ہے نا! تو آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ جملہ دوسرے اللہ کے بارے میں بیان کر رہا ہے؟۔ اس کے لئے میرا جواب یہ ہے کہ! شروع میں دنیا کو جس نے بنایا وہ پہلا اللہ ہی ہے یعنی دادا ہی ہے۔ تخلیق کے بعد دنیا کو اور دنیا کے تمام مخلوقات کو جو چلارہا ہے وہ دوسراللہ ہی ہے یعنی باپ اللہ ہی ہے۔ یہاں یہ جملہ میں خوب غور کر کے تو ”آسمانوں کو اور زمین کو پر ما رتھ کے ساتھ تخلیق کیا ہے“ ایسا ہے۔ اللہ نے کہا کہ آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ تخلیق کیا اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ پر ما رتھ کے ساتھ تخلیق کیا ہوں۔ اتنے سے روکائے بغیر یہ بھی کہا کہ اگر معلوم ہوا تو اس میں بڑی ندرشنا موجود ہے۔ اسی لئے اس جملہ کے بارے میں تھوڑا گہرائی سے سوچنا (آلوجنا) اور غور (لوچنا) بھی کرنا پڑا۔ اس طرح سے

گھرائی میں جا کر دیکھیں تو معلوم ہوا کہ یہ جملہ باپ اللہ کے بارے میں بیان کر رہا ہے مگر دادا اللہ کے بارے میں نہیں۔

بعض لوگ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ جملہ میں (جس نے) آسمانوں کو اور زمین کو (پیدا کیا) کہا تھا!۔ ہاں! یہ بات صحیح ہے کہ اس نے جملہ میں کہا تھا کہ آسمانوں کو اور زمین کو۔ اگر وہ کائنات کے ابتداء میں تیار کی گئی دنیا ہوتی تو آسمان، اس طرح واحد میں کہا ہوتا۔ ایسا کہے بغیر جمع میں ”آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ یا پر مارٹھ کے ساتھ تخلیق کیا“ کہا ہے مطلب اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ باہر کی آسمان ہو یا باہر کی زمین نہیں ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ اس میں ندرشن ہے اس وجہ سے یہ سمجھیں آرہا ہے کہ وہ وہ آسمان اور زمین نہیں ہے جو ہم لوگوں باہر دکھر رہے ہیں۔ درشن سے مراد دکھنا ہے۔ ’ن‘ کا معنی نہیں، کے ہے۔ ندرشن یعنی نہیں دکھنے والے یا نظر نہ آنے والی کے ہے۔ یہ جملہ کے آخر میں کہنا ہوا۔ اتنے دلیل جملے میں دکھانے کے بعد بھی اگر انسان (نہیں نہیں) اس نے باہر کے آسمان اور زمین کے بارے میں ہی کہا ہے سمجھے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پورے طریقے سے جاہل ہی ہے۔ حقیقی علم کے مطابق دیکھیں تو آسمانیں اور زمین وہ بھی انسان کے جسم میں ہی پوشیدہ سے (کسی کو) معلوم ہوئے بغیر موجود ہیں۔ اور ایک جملہ میں ”زمین اور آسمانوں اور ان کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب اللہ نے تخلیق کی ہے“۔ وہاں بھی جمع میں آسمانیں کہا ہے۔ بڑی ندرشن ہے مطلب نظر نہ آنے والی معنی (اس میں) ہے۔ اسی لئے نظر نہ آتے ہوئے اس میں کی علم باطن کو دیکھیں تو ہمیں صاف صاف اور آنکھ کو ندرشن کے طور پر (غیبانہ) اور عقل سے دیدار کرنے تو معلوم ہوتا ہے کہ! انسان کے جسم میں نیچے کے پیروز میں اور اوپر کا سر آسمانیں ہیں۔ جسم کے باطن میں جو بحر ناڑی موجود ہے اس کے سات ناڑی کیندروں کو سات آسمان کہہ سکتے ہیں۔ سر ساتوی آسمان ہے۔ سر سے لیکر پیروں تک کوایسا سمجھنا چاہئے کہ

ساتوے آسمان سے لیکر زمین تک ہے۔ اللہ نے انسانی جسم کو آسمانیں اور زمین کہا ہے۔ انسانی جسم کو اب بنانے والا باپ اللہ ہی ہے۔ دادا اللہ کچھ نہ کرتے ہوئے گواہی طور پر ہے۔ 44-29 جملہ بھی باہر والی ظاہری جسم کے بارے میں ہی بتایا ہے مگر کہنے میں علم باطن سے کہا ہے۔ اسی لئے ”ندرشنا“ کا لفظ جملہ میں کہا ہے۔ یہ بات اور ایک بار یاد رکھ لینا چاہئے کہ ندرشنا کا معنی باہر نہیں دکھنے والی کے کے بارے میں ہی کہا ہے۔ اور یہ پتا ہونا چاہئے کہ انسان کے جسم کو تیار کرنے والا اور انسان کو پیدا کرنے اور موت دینے والا اور سب کام کرنے والا باپ اللہ ہی ہے۔ آج ہندو بھگوت گیتا کو اور عیسائی یا ملک گرنجھ کو اور مسلمان قرآن گرنجھ کو پڑھ رہے ہیں پھر بھی اس میں کی علم کو پورے طریقے سے سمجھنہیں پا رہے ہیں۔ کونسا جملہ باپ اللہ کا ہے اور کونسا جملہ دادا اللہ کا ہے سمجھنہیں پار ہے ہیں۔

اب تک ہم نے وہ آیات کو تفصیل سے بیان کر لئے جو دوسرے اللہ سے متعلق ہے۔ اب چوتھے آیت کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ سورح ۲، آیت ۲۵۵ میں جو پیغام ہے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں۔

(۲۵۵-۲) ”صرف اللہ ہی اصلی معبود ہے۔ اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ وہ سجیو (sajeev) ہے، وہ سب کا تھامنے والا ہے۔ جسے نہ اوٹھ آئے نہ نیند۔ وہ سب کچھ جوز میں اور آسمانوں میں ہیں اس کے ملکیت میں ہے۔ کون ہے جو اس کے اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے۔ وہ اس تمام پیغام کو جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور ان کے پیچھے ہے۔ اس کے علم میں سے کوئی بھی چیز ان کے سمجھ کے دائرے میں نہیں آتا سوائے جو وہ چاہتا ہے۔ اس کی کرسی کی وسعت نے زمین اور آسمانوں کو گیر رکھا ہے۔ اور زمین و آسمانوں کی حفاظت سے وہ کبھی نہ تھکتا۔“

میرے کہنے سے پہلے ہی آپ لوگ خود اس جملے کو دیکھتے ہی یہ طے کر کے بتا سکتے ہیں کہ یہاں کونسے اللہ کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ یہاں اس جملے میں غور کرے تو شروع میں ہی کہا کہ صرف اللہ ایک ہی اصلی معبد ہے کہا ہے مگر یہ صاف طور پر نہیں بتایا کہ وہ معبد کونسا اللہ ہے۔ اسی وجہ سے سب لوگوں نے سمجھا کہ اللہ ایک ہی ہے لیکن یہ سمجھنیں سکے کہ انسانوں سے تعلق نہ رکھتے ہوئے اور ایک اللہ تخلیق کے پہلے سے ہے۔ اللہ ایک ہی انسانوں کا معبد ہے کہ کہ خود اللہ اور ایک اللہ کے بارے میں کہا ہے۔ اور یہ بات (18-3) جملے میں کہا ہے اس کے باوجود بھی اسے وہ سمجھنیں پائے۔ ان کے عقل کو جو معلوم ہوا اور وہ بات جو دوسروں کے کہنے پر سنے ہیں اسی کو حق مان کر اس باپ پر یقین سے ہے کہ اللہ ایک ہی ہے۔ جملہ میں دادا اللہ نے بھی یہی کہا کہ ایک ہی اللہ پر بھکری رکھے جو (تمہارا) باپ ہے۔

(۲۵۵-۲) جملے میں اسی اللہ کے بارے میں کہا ہے جو کام کر رہا ہے۔ آخر میں کہا کہ زمین اور انسانوں کی حفاظت کرنے کے لئے وہ کبھی نہیں تھلتا۔ یہ بات کہنے کی وجہ سے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ کام کرنے والا اللہ ہے اور کام کرنے کے باوجود بھی اسے تھکان نہیں آتی۔ پس، آسانی سے اور صاف معلوم ہو جا رہا ہے کہ یہ جملہ کس کے بارے میں کہا ہے۔ کہا کہ اس کو نہ انگھا آتی ہے نہ نیند۔ دادا اللہ کے بارے میں الی گرتوں میں چند جملے ہی تائے ہیں۔ کتنے بھی جملے بتانے پر بھی اس کے بارے میں کسی کو بھی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ نہ سمجھ میں آنے کی ضرورت ہے۔ اس اللہ سے نہ کام ہے نہ فائدہ ہے نہ نقصان۔ دادا اللہ جو کام نہیں کرتا ہے وہ جسم میں مستحکم (stablely) ہے پھر بھی نفس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس کا رشتہ نفس سے ہے وہ (روح) نفس بر کرنے والے جسم میں رات دن سانس کو چلاتے ہوئے جسم میں نظر نہ آنے والے کئی کاموں کو کرتے ہوئے جسم میں نفس کی ذندگی گزرے جیسا

کر رہا ہے۔ ہر ایک سینئر (ہر پل) جسم میں ہوش یاری سے آتا اللہ کام کرنے کی وجہ ہی جسم صحت مند ہے۔ اسی لئے جملہ میں کہا ہے کہ باب اللہ کو نہ انگھے ہے نہ نیند۔

آخری اللہ کی گرنچھ قرآن میں دادا اللہ کے بارے میں بیان کرنے والے چار جملوں کو سورج ۱۱۲ میں دیکھیے ہیں۔ ایسا ہی وہی گرنچھ میں باپ اللہ کے بارے میں بیان کرنے والے کئی جملے رہنے پر بھی ہم نے صرف چار جملوں کو ہی لیا ہیں۔ وہ (۳-18)، (22-66)، (29-44)، (2-255) جملوں کو لیکر تفصیل سے بیان کرنے۔ آٹھ جملوں سے معلوم ہوا کہ تخلیق سے پہلے کا اللہ اور تخلیق کے بعد کا اللہ (دونوں اس طرح) ہیں۔ ایک قرآن گرنچھ میں ہی نہیں بلکہ باقی دو گرنچھوں میں بھی تخلیق سے پہلے کا اللہ اور تخلیق کے بعد کے اللہ کے بارے میں بتا کر ہے۔ بھگوت گیتا میں بھی وہ اللہ کے بارے میں جس کی عبادت ہمیں کرنی چاہئے، ویسا ہی وہ اللہ کے بارے میں جسے عبادت کئے بغیر صرف معلوم کرنا ہے (دونوں کے بارے میں) بتا کر ہیں۔ تخلیق سے پہلے کے اللہ کے بارے میں چار شلوک اور تخلیق کے بعد کے اللہ کے بارے میں کئی شلوک ہے لیکن اس میں سے تین شلوکوں لیکر بیان کر لیتے ہیں۔

راج و دیار ارج گھبیا یوگ میں اشلوک کو دیکھتے ہیں

شلوک: او جانم تی مام موڑھا مانوشیم تنوما شترم ।

پرم بھا و مجانم تو مم بھوت مهیشورم ॥

(پرماتما ، ساکارم)

مطلوب: ”میں جو انسانوں کا اللہ ہوں، نہ (انسان) کے جسم کو بہن کر انسانوں کے درمیان آیا ہوں تو وہ انسان جو میری اصلیت نہیں جانتے مجھے ایک انسان سمجھ کر سب کے مانند مجھے بھی ذلیل کر رہے ہیں۔

”ایسا کہا ہے۔ اس شلوک میں دوسرے اللہ کے بارے میں نہیں کہا۔ پہلا اللہ پر ماتما کے بارے میں کہا ہیں۔ تخلیق کے بعد تمام کاموں کو باپ اللہ کر رہا ہے تو دادا اللہ خاموشی سے رہتے ہوئے جب بھی زمین پر اللہ کا علم پوشیدہ ہو کر دھرموں کو آفت پکنچتی ہے تب دھرموں کو دوبارہ قائم کر کے جائے گا۔ زمین پر انسانوں کو اللہ کے دھرموں کو بتانے والے کوئی نہ ہونے کی وجہ سے اور اللہ کے دھرم اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتے اسی لئے دادا اللہ انسان کے مانند آ کر انسانوں کو اپنے دھرم بتا کر جانے کی ضرورت ہے۔

سوال: آپ نے اس سے پہلے ہی ”تخلیق سے پہلے کا اللہ، تخلیق کے بعد کچھ کام نہ کرنے والے جیسا رہ گیا“ کہا ہے۔ پھر اب کہہ رہے ہیں کہ وہی اللہ انسان کے شکل میں آ کر انسانوں کو اپنا علم بتائے گا۔ یہ بات تو صاف سمجھ میں آ گیا کہ تخلیق سے پہلے کا اللہ، تخلیق کے بعد جیسا کہ ریٹائر (retire) ہوا ہو، اس نے اپنا کام بند کیا اور طے کر لیا کہ کچھ بھی کام نہ کرنے والے کے مانند ہوں گا اور اپنے کام کو یا اپنے مقام کو یا اپنا درجہ اپنے بعد کے اپنے بیٹھ کو سونپا۔ اپنے مانند اپنا بیٹھا روح اللہ کی طرح ہے تو لوگوں کے لئے وہ دادا ہے اور اس کا بیٹھا روح باپ ہے۔ تمام لوگوں کے لئے پر ماتما دادا ہے تو اس کا بیٹھا تمام لوگوں کے لئے ایک طرف اللہ کی طرح رہتے ہوئے دوسرے طرف لوگوں کے کام کرنے والے کی طرح بھی ہے۔ آپ ہی نے تو کہا کہ تمام لوگوں کے لئے پر ماتما دادا ہے اور روح باپ ہے۔ پر ماتما اللہ جب کسی بھی قسم کا کام نہیں کرنے والا ہے تو اسے کپڑا کریا کہہ رہے ہیں کہ وہ داپس انسان جیسا پیدا ہو کر اپنے دھرموں کو بتائے گا۔ اگر ایسا کیا تو دادا اللہ بھی یعنی پر ماتما بھی کام کئے جیسا ہو گا! تو یہے جب آپ نے ایسا کیوں کہا کہ وہ کچھ کام نہیں کرتا یا کام کرنے والا نہیں ہے یا اس کو کچھ کام نہیں ہے۔ جس کو آپ نے ”کریا رہت (kriya sahit)“ کہا اسی اللہ کو آپ ”کریا سخت (kriya sahit)“ کام کرنے والا

کہنا غلط ہو گانا! اس پر آپ کیا کہیں گے؟

جواب: (ہاں) ہم نے کہا کہ دادا اللہ کام نہیں کرتا۔ جب بھی اور اب بھی ہم اسی بات پر ڈٹ کر ہے۔ آپ کو ایسا سمجھ میں آیا ہو گا کہ میں نے وقت سے بات کی اور جھوٹ کہا۔ تو اور ایک بار میں صاف کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کبھی بھی جھوٹ نہیں کہا اور ہمیشہ حق ہی بات کی۔ جسم میں فعل کا ریعنی آتما اللہ کو ایک پل بھی بغیر فرصت کے کام میں مصروف ہے۔ اتنا ہی نہیں وہ ہر ایک انسان کے عمل کے مطابق اسے چلا رہا ہے۔ پر اتما اللہ اپنے بیٹے روح کو جسم میں کام کرتے ہوئے دیکھی ہی رہا ہے۔ روح نفس کو عمل کے مطابق چلانا چاہیے، اس اصول کے مطابق چلانے میں جہالت کے مطابق انسان کو جہالت میں ہی چلانا پڑے گا۔ انسان کے شردها کے مطابق اور اس نے جو کرم (عمل) کرنے اس کے مطابق انسان را جہالت میں، نادانی کا مول میں ہی، نادان جیسا چلتا رہتا ہے۔ ایسا روح ہی اس کو چلا رہی ہے۔ کبھی بھی ہوا اور کسی بھی موقع پر ہو روح خود اپنے مرضی سے (نفس کو) چلائے بغیر وہ اس (شخص) کے شردها کے مطابق ہی اسے جس راہ پر چلانا ہے اسی راہ پر چلاتے ہوئے، اسے سکھ دکھ کا احساس کروارہی ہے۔ اس طرح سے انسان کے نیت (ارادے) کے مطابق اور اس کے عمل کے مطابق ذیادہ تر جہالت میں ہی آتما اللہ یا باپ اللہ چلانا ہو رہا ہے۔ انسان ذندگی بس کرنے میں باپ اللہ کا شمولیت ہے مگر دادا اللہ کا شمولیت کچھ بھی نہیں ہے۔ روح انسان کے عمل (کرم) کو (اس کی) عقل کی پسند (شردھا) کے مطابق چلانے کی وجہ سے خود آتما اللہ ہی انسان کو جہالت کے طرف چلانا پڑ رہا ہے۔ اس طرح چلانے کی وجہ سے چند وقت گزرنے کے بعد انسان میں اللہ کا علم پوشیدہ ہو جا رہا ہے۔ اس طرح علم نہ معلوم ہونے کی وجہ سے زمین پر اللہ کے دھرم دب جا رہے ہیں۔ جس وقت اللہ کے دھرم معلوم ہوئے بغیر پوشیدہ ہو گئے تب ان کے بارے میں بتانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ آتما

اللہ انسانوں کے ذندگیاں چلانے میں ہی concentrated ہے اور ان کو ایک پل بھی فرصت نہیں ہے۔ اتنا ہی نہیں انسان کو جہالت کے طرف چلانے والی روح ہی اللہ کے دھرموں کے خلاف انسانوں کو چلا رہی ہے۔ اس طرح تیار ہوا انسان جنم کو پورا بربادی کے طرف ہی جانے سے گزرتا ہوا وقت کے ساتھ ساتھ ادھرم کا اثر یا زور ذیادہ ہوتا رہتا ہے۔ ایسا ہی انسان جسے یہ نہیں معلوم کر آخر دھرم کو نے ہیں؟ دھرموں کو پوری طریقے سے بھول جائے گا۔ پس، ادھرم کا عمل ذیادہ ہو جائے گا۔ دھرم کا عمل (دھرم اچن) بالکل نہیں رہے گا۔

ایسی حالت میں روح دھرموں کو نہیں بتاتی۔ تب وہ پر ماتما جسے جب تک کچھ بھی کام نہیں تھا اپنے دھرموں کے بارے میں انسانوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ صرف وہ (ایک) کام کے لئے ہی اللہ بازو (side) میں ہے ورنہ پر ماتما اللہ رہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسانوں کو بھی (پر ماتما) اللہ سے ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو دادا اللہ (کا دھرم یہ ہے کہ وہ کچھ) کام نہیں کرنے والا ہے۔ اسی لئے اللہ (یہ کام) کئے جیسا کسی کو معلوم ہوئے بغیر خود اللہ ہی اپنے علم کو اور اپنے دھرموں کو میں پر انسانوں کو بتانا پڑے گا۔ اللہ کے دھرموں کو اللہ کے سوا دوسرے کوئی بھی نہیں جانتے۔ لہذا، اللہ ہی کو بتانا پڑے گا دوسرے کوئی بھی بتا نہیں سکتے۔ یہم پہلے ہی بتا چکے کہ اللہ کسی بھی طرح کا کام نہیں کرتا اور کسی سے بھی بات نہیں کرتا۔ ایسی صورت میں وہ کیسے بتائے گا یہ سوال باقی رہ جاتا ہے۔ لیکن ایسا مسئلہ پاپ کرنے کے لئے اللہ نے پہلے ہی ایک طریقہ تیار کر کے رکھ لیا۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ! خود کہے جیسا کسی کو معلوم ہوئے بغیر وہ خود دوسرے بھیں میں آ کر اپنے بارے میں (اپنے دھرموں کو کے بارے میں) بول کر جانے کا راستہ رکھ لیا۔ جب وہ اس راستہ کو اپنا تا ہے تب خود انسانوں میں مل گئے جیسا انسان کے مانند اگر دوسرے بھیں میں آئے تو جو دھرم اس کے علاوہ کوئی نہیں

جانتو وہ خود انہیں آسانی سے بتا کر چلا جائے گا۔ اس طرح دیگر بھیں میں کہنے کی وجہ سے خود اللہ کہے جیسا کسی کو معلوم نہیں ہوگا۔ جب کسی کو بھی معلوم نہیں ہے تو خوبیات کے جیسا نہیں رہتا۔

سوال: وہ اللہ جو جسم میں گواہ اور مستحکم ہے اگر انسان کے صورت میں یا اوتار میں خدا میں کر آیا تو جب وہ پر ماتما اللہ جسم میں گواہ کی طرح نہیں ہے نا!۔ جب تو پھر جسم میں تین نہیں صرف دور و حسیں ہی رہیں گے نا! تو ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ ایسی صورت میں آپ کی یہ با

ت جھوٹ ہو جائے گی نا کہ ہر جسم میں بھی ہمیشہ تین رو جسیں رہیں گی۔ اس کے لئے آپ کیا کہیں گے؟

جواب: آپ نے صحیح موقع پر پوچھنے والا سوال ہی پوچھا ہے۔ اس کے لئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ! اللہ چور کی طرح خدا کی صورت میں جسم پہن کر آیا ہے۔ ایک جسم پہن کر آنے کے لئے اللہ کے کروڑوں انسوں میں سے صرف ایک انش سے ہی اللہ انسان کے جسم کو پہن سکتا ہے۔ اللہ انسان کے جسم کو پہن کر انسان کے مانند کام کر رہا ہے اسی لئے یہ پہچان نہیں سکیں گے کہ وہ (جو آیا ہے وہی) خدا ہے۔ جب اللہ انسان کے مانند آتا ہے وہ انسان کو خدا یا بھگوان، کہہ سکتے ہیں۔ خدا، ۲۵ حصوں کی جسم میں موجود ہے اسی لئے اسے اللہ کہہ کر نہیں پکارنا چاہئے۔ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے کروڑوں انسوں میں سے ایک ہی انش کے ساتھ آیا ہوا وہ خدا اللہ نہیں ہے۔ اور پر ماتما جس کے بہت سارے انش ہے خدا (جس کا ایک ہی انش ہے) نہیں ہے۔ اسی لئے پر ماتما پر ماتما کی طرح ہی رہتے ہوئے خدا کی طرح زمین پر آ کر، بات کر کے اپنے دھرموں کو بتا رہا ہے۔ ایسا کرنے کی وجہ سے کہہ سکتے ہیں کہ پر ماتما جس کے اندر ہی موجود ہے۔ سمندر سمندر کے مقام پر ہی رہتی ہے۔ تو ایسا سمجھئے کہ سمندر میں سے پانی کا قطرہ ہوئے (air) سے (اڑ کر ایک) چھوٹے پانی کے قطرہ جیسا آ کر باہر پڑا۔ جب وہ پانی کے قطرہ کو سمندر نہیں کہیں گے۔ پانی کا قطرہ ہی ہے کہ کر خاص نام سے پکاریں گے۔ لیکن وہ قطرہ پہلے سمندر

میں ہی تھا پھر وہ جب باہر آنے کے بعد اسے پانی کا قطرہ کہ رہے ہیں۔ وہ پانی کا قطرہ کسی بھی ایک قسم سے سمندر میں مل گیا تو جب وہ سمندر ہی کھلائے گا۔ جو سمندر میں ہے وہ پانی ہی ہے اور جو پانی کے قطرہ میں ہے وہ بھی پانی ہی ہے اسی وجہ سے جب وہ الگ الگ ہے تب ان دونوں کو بھی پانی کہہ سکتے ہیں۔ پانی کا قطرہ ہونے پر بھی اس کے اور سمندر کے پانی کے دھرم ایک ہی ہے کہہ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے دادا اللہ میں اور ان میں سے باہر نکل کر الگ بھیں میں انسان کے جسم پہن کر آیا ہوا خدا میں کوئی بھی فرق نہیں ہے اور دونوں ایک ہی ہے کہہ سکتے ہیں۔ پانی ایک ہی ہے لیکن سمندر الگ ہے اور پانی کا قطرہ الگ ہے۔ اسی طرح پر ماتما اور خدا الگ الگ ہونے پر بھی دونوں ایک ہی ہے سمجھنا چاہئے۔ جیسے سمندر اور پانی کے قطرہ کی مثال لی ہے ویسے پر ماتما کو خدا کو الگ الگ بتا سکتے ہیں۔ جب پانی کا قطرہ الگ ہے تو بھی سمندر کے مقام پر سمندر ہے اسی طرح جب خدا پر ماتما میں سے باہر آ کر ہے تو بھی پر ماتما پنی جگہ پر ہی ہے۔ اسی لئے دھرم قائم کرنے کے لئے پر ماتما خدا کے مانند آنے پر بھی وہ پر ماتما جیسا ہی جسم میں گواہ کی طرح رہے گا۔ جب انسان اسے پہچان لئے تو بہت ہی خوش نصیب ہے کہہ سکتے ہیں۔ کیوں کہ! دادا اللہ جب خدا جیسا (زمین پر) آتا ہے تو انسان اس کو پہچانا ناممکن ہے۔ اتنا مشکل کام کو، کسی سے ممکن نہ ہونے والے کام کو خدا کو پہچان لیا تو اسی حنم میں اس کا پورا کرم جل کر آسانی سے نجات ملتا ہے۔ یہی بات بھگوت گیتا گنان یوگ میں ۹ وی شلوک میں اس طرح سے کہا ہے، دیکھئے۔

شلوک ۹: جنم کرمج مرے دویمیوم یوویٹ تتوته ۱

تیکتووا دے حم پنر جنم نیتی ما مرے تی سورجناہ! ۱۱

(ساکار، نراکار)

مطلوب: ”جب میں انسان کے اوپر میں (صورت میں) زمین پر آتا ہوں تب میرے محتوا(mahatv) کاموں کو جان کر جو شخص یہ بیچاں لیا کہ میں خدا کی صورت میں آیا ہوں وہ مرنے کے بعد دوسرا (اگلے) جنم نہیں لیگا۔ وہ براہ راست مجھ میں مل جاسکتا ہے۔“

اس طرح خود اللہ نے ہی جب وہ خدا کی صورت میں ہے تب کہا تھا۔ یہاں پر ہی نہیں بلکہ باقی دو اللہ کے گرنتوں میں بھی اشارے کے طور پر یہ بات کہی ہے۔ یہ شلوک کو خوب غور کرے تو، جب یہ معلوم ہو جائے گا کہ دکھنے والے خدا کے مانند جو (شخص) آیا ہے وہ دادا اللہ ہی ہے تو ضرور اس کی سجدہ کریں گے۔ معلوم ہو گیا تو نجات ملے گا اس طرح اور پر کے شلوک میں کہا تھا۔ یہاں جو بھی کہا اس کے مطابق یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ تخلیق کے پہلے کا اللہ خود میں پر اُتر کر اپنے علم کو بول کر جارہا ہے۔ وہ اس طرح خود علم کو بول کر جانے پر بھی اسے خدا ہی سمجھا جا رہا ہے۔ اسی لئے ایسا کہنے کے لئے کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ آ کر تعلیم دینے کا کام کیا۔ اور نہ ہی دلیل کسی کو دکھان سکتے ہے۔ اگر یہ معلوم بھی ہو گیا کہ جو آیا ہے وہ دادا اللہ ہے تو بھی دوسروں کو بتا کر یقین نہیں دلا سکتے۔ یہ شلوک میں دادا پر ماتما کے بارے بتایا ہے۔ بابا اللہ کے بارے میں نہیں۔ اس طرح وہ شلوک چند ہی ہے جس میں دادا اللہ کے بارے میں کہا ہے۔ اب ہم چار شلوکوں کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں ایک شلوک کے بارے میں بتا دیا ہے۔ اب بھگوت گیتا گنان یوگ میں ۷، ۸ شلوکوں کو بیان کر لیتے ہیں۔

شلوک ۷: یادا یداہی مدھر مسیا گلانز بھوت بھارت ۱

ابھیو تھاں مدھر مسیا تداتمانم سرو جامیهم ॥

مطلوب: ”جب زمین پر مدھروں کو ضرر بخیج کر ادھرم بڈھ جاتے ہیں تب میں اوپر لے رہا ہوں۔“

شلوک ۸: پرترانایا سادھونام وناشاپا چدوشکروتام ۱

دھرم سم ستھاپ نارتھاپا سم بھوام یوگے یوگے ۱۱

مطلوب: ”یک لوگوں کو بڑھانے کے لئے اور بدکار کریتی جاہلوں کو متانے کے لئے (مطلوب یہ ہے کہ) بدکاروں میں بدلاؤ لا کر ان کو نیک بنانے کے لئے دھرم قائم کرنے کے لئے یوگ یوگ میں آتا ہوں“۔

اس طرح داد پر ماتما کہلانے والا اللہ اپنے تورات میں یعنی بھگوت گیتا گرتھ میں تعلیم دی ہے۔ معلوم ہو رہا ہے کہ اس طرح باہر انسان کے مانند اوتار لیکر تعلیم دینے والا تخلیق سے پہلے کا اللہ ہے۔ تخلیق کے بعد کا اللہ جسم میں کام کرنے کے لئے اور جس نے اپنی عبادت کی وہ شخص کے اعمال معاف کرنے کے لئے، نکال دینے کے لئے ہی ہے۔ اس کے سوا وہ اوتار لیکر تعلیم دینے کا کام نہیں کر رہا ہے۔ پر ماتما اللہ ہی دونوں قسموں کا کردار بھار ہا ہے۔ آتما اللہ وہ شخص کو جسے شردا ہے جسم میں ہی علم سمجھ میں آئے جیسا کر رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں جسے شردا نہیں ہے اس کو لاعلم کے راہ میں گئے جیسا بھی وہی کر رہا ہے۔ جسم میں رہنے والے انفوں کے مطابق فرانس کو (کاموں کو) سمجھانے کی وجہ سے خود ایسا دکھر رہا ہے کہ وہی جہالت کو بڑھا رہا ہے۔ جیسے جیسے انسانوں میں نادانی بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے ادھرم بھی بڑتی ہے۔ اس کے حساب سے جسم میں رہنے والا باپ اللہ، انسان کے پسند کے مطابق جہالت کو بڑھاتا ہے تو اسی کے وجہ سے ادھرم تیار ہو رہے ہیں۔ ان (ادھرموں) کو کاٹ کے دھرموں ا تو دھرموں کی تعلیم دینے کے لئے دادا اللہ ہی ضرورت ہے۔ اگر ایسا دھرم قائم کرنے کا کام نہیں رہا تو لوگ ادھرموں کو چھوڑ کر نہیں آتے۔ ان کو اللہ کے دھرم معلوم نہیں ہوں گے۔

جسم میں کا آتما اللہ جسم میں اپنا کام بھانے کے علاوہ باہر دھرموں کو بتانا اور علم کی تعلیم دینا

نہیں کیا۔ باپ اللہ اجسام میں انسانوں کے عمل کے مطابق برتوائے کرتے ہوئے نفوس کو سکھ دکھ پہنچاتا رہتا ہے۔ ایسا ہی اس کے شرداھا کے مطابق علم کو ہو یا علم کو پہنچاتا رہتا ہے۔ انسانوں کا شرداھا علم پر کم اور جہالت پر ذیادہ ہونے کی وجہ سے اپنے فرض کے مطابق ان کے شرداھا کے مطابق ان کو جو پسند ہے اسی کو پہنچاتی ہے۔ انسانوں کی شرداھا نادانی پر ہی رہنے کی وجہ سے آتما اللہ نادانی ہی پہنچاتا ہے۔ انسان کے نادانی کی وجہ سے ادھرم بڑھ رہے ہیں۔ اگر ایک حساب سے بتائے تو باپ اللہ ہی انسان کے مرضی یا چاہت کے مطابق ادھرم بڑھ جیسا کر رہا ہے۔ جب تک داد اللہ کو کسی بھی طرح کا کام نہیں ہے لیکن آتما کے ذریعے بڑھ گئے ہوئے ادھرموں کو مٹانے کے لئے یا ختم کرنے کی ذمہ داری لیکر کسی کو معلوم ہوئے بغیر زمین پر انسان کے مانند اوتار لیکر واپس دھرم قائم کر رہا ہے۔ یہ سب بڑا عجیب لگ رہا ہے!

چاہے ہمیں کیسے بھی لگے حقیقت یہی ہے یعنی جو کام ہو رہا ہے وہ اسی طریقے سے ہو رہا ہے۔ یہ سمجھ لینا چاہئے کہ یہاں جو چار شلوک بتائے گئے وہ پر ما تما کے بارے میں ہے یعنی داد اللہ کے بارے میں کہا ہے۔ ایسے شلوک یعنی وہ شلوک جو داد اللہ کے بارے میں بتاتے ہیں وہ بھگوت گیتا میں بھی بہت ہی کم ہے۔ باپ اللہ کے بارے میں کہی ہوئی شلوک ذیادہ ہے۔ باپ اور دادا میں فرق جانے کے لئے باپ اللہ کے بارے میں کہی ہوئی شلوکوں میں سے تین شلوکوں کو یہاں دیکھتے ہیں۔
پُر شوتم پر اپنی یوگ میں شلوک نمبر ۱۲

شلوک ۱۲: اہم ویشو انرو بھوتوا پرانٹام دیها ما شرته ۱

پرانا پان سما یکتھے پچامیا نام چترو دھم ॥

مطلوب: میں تمام جانداروں کے اجسام میں آگ کی شکل میں موجود ہوں اور وہ جو چار قسم کے کھانا

کھاتے ہیں اس کھانے کا اور وہ کھانے کے پوشک پدار تھوں (nutrient) کا ہامُم ہوں۔
موکش سنیاس یوگ میں ۶۱، ۲۵ شلوک ...

شلوک ۶۱: عیشور سرو بھوتانام حروڈے شیر جتنستنتی ۱

بهرامین سرو بھوتانی یا نترا رُزانِ مایبا ۱۱

مطلوب: تمام جانداروں کے اجسام میں ان جسموں کا اور نفسوں کا مالک ہوں اور ان کے قلب میں موجود ہوں جس طرح مائلنیٹ (magnet) میں طاقت نظر نہ آتے ہوئے سوئی (needle) کو حلا رہی ہے اسی طرح جسم میں رہنے والا میں نظر نہ آتے ہوئے رہ کر تمام نفسوں کو حلا رہا ہوں۔ اسی لئے اجسام کے ذریعے کئی کام ہو رہے ہیں۔

شلوک: ۶۵: مننا بھو مدھکتو مدیاجی مام نمسکرو ۱ مامے وائشیاں سستیم تے پرت جانے پریوسسے ۱۱

مطلوب: مجھے ہی یاد کر۔ تو میرا بھکت بن جا۔ صرف مجھے ہی سجدہ کرنا۔ میری ہی پوجا (عبادت) کرنا۔ قدم کھا کر کہتا ہوں کہ ایسے کرنے سے تو مجھے ہی پائے گا۔

اس طرح سے آتما اللہ جسم میں رہ کر، اپنے کاموں کے بارے میں بتانا ہی نہیں بلکہ یہ بھی کہا کہ وہ شخص جو مجھ (روح) پر یقین رکھ کے، میری ہی عبادت کی اس (شخص) کو آخری موت کے وقت میں مجھ میں ہی مالا لوں گا۔ انسان جسم میں رہنے والے آتما اللہ کی یعنی باپ کی عبادت کرنی چاہئے۔ وہی بات کوشک میں کہنا ہوا۔ نفس اچھی طرح سے علم جان کر دھرم کے مطابق جب چلتا ہے تب اس کا پورا سچت کرم (samchit karam) جل جائے گا۔ علم کے آگ سے جب تمام کرم جل جاتا ہے تب وہ بلا کرم والا انسان کے طور پر باقی رہ جاتا ہے۔ بلا کرم والا انسان مر جانے کے بعد وہ دوسرے جنم کو

نہیں جائے گا۔ ”جن من سدھانت“ جیسے اس گرنچھ میں ہم نے پہلے ہی ۱۹۸۰ وی سال میں لکھا آخری موت میں نفس جنمیں کو جائے بغیر جسم میں اپنے روح میں ہی شامل ہو جائے گا۔ وہ روح جو نفس کے ساتھ مل کر ہے خاص طور پر تیار ہو کر پر ما تما میں مل جا رہی ہے۔ اس طرح سے جسم میں کا آتما اللہ، نفس اور اللہ کے بیچ mediator کی طرح رہ کر وہ شخص جو اپنے میں شامل ہو گیا سے پر ما تما میں داخل کرے گا۔ اسی لئے روح ”نفس کو میرے ذریعے ہی پر ما تما تک پہنچنا ہوگا“، اس طرح اللہ کے گرنچھ میں ایک جگہ کہتے تھے۔ اس طرح شلوکوں کو بھگوت گیتا میں دیکھیں تو جسم میں آتما اللہ کے بارے میں کہی ہوئی بات معلوم ہوتی ہے۔

بھگوت گیتا میں باقی تمام شلوکوں میں آتما اللہ کے بارے میں ہی کہا ہے۔ تو انسان ان کو پہچان نہیں پایا ہے۔ ایسا ہی وہ پر ما تما کے شلوک جو بہت ہی کم تعداد میں ہے ان کے بارے میں بھی معلوم نہیں کرسکا۔ اسی لئے دو قسموں کے بھگوت گیتا شلوکوں کو اور قرآن گرنچھ کے آیات کو تفصیل سے بتائے۔ بائبل گرنچھ کے جملوں کو شروع میں ہی بتائے تھے۔ یوہ تاخوشنگری پانچوی باب کے ۲۰ سے ۲۷ تک کا پیغام بتا کر وہاں جو بیبلے باپ اور بیٹے سے شروع ہوئے ان کے بارے میں بتا کر ان کے گواہ کے طور پر باقی دو گرنچھوں میں کے جملوں کو بول لئے۔ اس طرح سے گہرا ای سے علم جان لئے تو تخلیق کے پہلے کا اللہ دنیا تیار کرنے کے بعد دنیا میں مخلوقات کو تیار کرنے کے لئے اپنے سے روح کو نفس کو تیار کیا۔ اپنے قدرت کو، اپنے روح، نفس کو ملا کر کائنات میں کے مخلوقات کی تخلیق کی۔ اس طرح سے اللہ پہلے کائنات تیار کرنے کے لئے (۱) قدرت (۲) پر ما تما (۳) آتما (۴) نفوں کی طرح تقسیم کیا گیا۔ اس میں ایک بلا حرکت والی قدرت تیار ہوئی تو تین حرکت والے روحلیں تیار ہوئے۔ اسی لئے کہہ سکتے ہیں کہ کائنات کے ابتداء میں اللہ چار حصوں میں تیار ہوا۔ اللہ کے گرنچھوں میں یہ معلوم ہو گیا

کے تخلیق سے پہلے کا اللہ الگ اور تخلیق کے بعد کا اللہ الگ ہے۔ وہ پر ما تما جو تخلیق سے پہلے خدا س نے خود کہا کہ روح کو ہی اللہ کی طرح عزت کرنی چاہئے اور عبادت کرنی چاہئے جو تخلیق کے بعد آیا ہوا ہے اس طرح انجلیل گرنتھ میں یوہنا خوشخبری ۲۰ سے ۲۷ تک کے جملوں میں ہے۔ اتنا ہی نہیں آخری گرنتھ الہی قرآن میں سورج ۳ آیت ۱۸ میں بھی خود اللہ نے ہی کہا ہے کہ ”اس کے سوا کوئی اور معبد نہیں ہے“۔ (18-3) جملے سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ نے خود وہ اللہ کی عبادت کرنے کے لئے کہا ہے جو اس سے الگ یا پرے ہیں اور وہی انسانوں کے لئے اصلی اللہ ہے۔ انجلیل گرنتھ میں یوہنا ۲۰-۵ سے ۲۷-۵ تک، ایسا ہی قرآن میں ۱۸-۳ جملے میں بھی اور بھگوت گیتا میں راج و دیاراج گہما یوگ میں ۲۵,۳۴ شلوکوں میں خود اللہ نے ہی کہا ہے کہ وہ روح کو ہی اللہ کی طرح عبادت کرنی چاہئے جو جسم کا مالک ہے۔

انسان پورے ۱۲ مذاہب میں تقسیم ہے۔ پھر بھی اس میں اہم اور بڑے صرف تین ہی ہے۔ وہ ہی ہندو (اندو)، عیسائی، اسلام مذہب کہلارہے ہیں۔ یہ تین مذاہب کے لوگ ایک ایک جن ایک ایک گرنتھ کو پنے مذہبی گرنتھ بول لے رہے ہیں۔ اصل میں وہ تین گرنتھ مذہبی گرنتھ نہیں ہے۔ وہ تین اللہ کے گرنتھ ہیں۔ کسی ایک مذہب سے بھی ان کا تعلق نہیں ہے۔ تین اللہ کے گرنتھ تمام انسانوں کے لئے ہیں کہہ سکتے ہیں۔ تین اللہ کے گرنتھوں میں اللہ کی علم کامل طور پر موجود ہے۔ وہ اللہ جس نے کائنات کی تخلیق کی کائنات کو پالنے کے لئے اللہ (روح) کا انتظام کر کے یہ کہنا ہوا کہ اسی کی عبادت کرو اور اس کے سوا کوئی اور معبد نہیں ہے۔ تخلیق سے پہلے کا اللہ، تخلیق کے بعد وہ کام نہ کرتے ہوئے اپنے بد لے اپنے سے پیدا ہوا، اپنا بیٹا اپنے روح کو ہی اللہ قرار کیا اور تمام طاقتیں اسی کو دیکر کہنا ہوا کہ وہی (روح ہی) سب کا اللہ ہے اور اسی کی عبادت کرنی چاہئے۔ اس طرح بول کر تمام کائنات میں

پھیلا ہوا اللہ چپ چاپ گواہ کے طور پر رہ گیا۔ وہ کسی کو کچھ بھی ضرورت نہیں ہے پھر بھی جب اللہ کے دھرموں کو آفت پکنچ کر ادھرم پھیل جاتے ہیں تب پر ماتما اللہ انسان کے مانند اوتار لے کر اپنے دھرموں کو پھر سے انسانوں کو بتائے گا۔ انسان کے صورت میں انسانوں کو اپنے دھرموں کو بتایا ہوا خدا (بھگوان) پھر سے پر ماتما کی طرح ہی بدل جائے گا۔

اب تک وہ عالموں کو جو زمین پر ہیں اللہ کے بارے میں تھوڑا علم معلوم ہو کر ہے پھر بھی ان کو تخلیق سے پہلے کا اللہ تخلیق کے بعد کا اللہ اس طرح سے وہ قوموں کا اللہ نہیں معلوم ہے۔ آج سب مذاہب کے لوگ ”اللہ ایک ہی ہے“ یہی بات کہتے ہیں۔ وہ لوگ ایک ہی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں پھر بھی ان لوگوں کو نہیں معلوم کہ کیا وہ اللہ پر ماتما اللہ ہے؟ یا آتما اللہ ہے۔ علموں نے کہا کہ اللہ، دادا اللہ اور باپ اللہ ایسا دو قوموں میں تقسیم ہے۔ اس کے باوجود تین مذاہب والوں کو نہیں معلوم۔ یہ بات تین اللہ کے گرنتھوں میں کہا ہے تو بھی وہ کسی کو سمجھ میں نہیں آیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات کو اتنی تفصیل سے بتانے والوں میں شاید ہم ہی پہلے والے ہیں۔ میری بات کوئی بھی کامنے کا موقع تک نہیں ہے کیوں کہ میرے ارادے سے برابر ہونے والے جملے اللہ کے گرنتھوں میں پہلے ہی لکھ کر ہے اسی لئے ہمت سے میں یہ بات کو باہر کہہ رہا ہوں۔

اب تک ہم نے یہ کہا کہ اللہ دونوں ہیں۔ ایک کام نہ کرنے والا اللہ اور دوسرا کام کرنے والا اللہ۔ اتنا ہی نہیں بلکہ یہ بھی کہا کہ ابتداء کائنات کے بعد اللہ اپنے میں سے ایک قدرت کو، دو روحوں کو تیار کیا۔ تخلیق کے بعد اللہ اپنے سے باہر نکلے ہوئے قدرت، روح، نفسوں کو اور اپنے سے ملا کر چار حصوں میں تیار ہو کر ہے۔

تخلیق سے پہلے اللہ اللہ جیسا ایک ہی رہتا تھا۔ جب کائنات نہیں تھی یعنی قدرت نہیں

تحقیق۔ جب صرف اللہ ایک ہی تھا تو اس کو نام، روپ اور کام رہتا تھا۔ جب ہم لوگ کو نہیں تھے۔ اسی لئے اللہ کا روپ کیا تھا اور کیسا تھا یہ بات سب کے عقل یا سمجھ کے باہر والی بات ہے۔ ایسا ہی نام کیا تھا یہ بھی کسی کو نہیں معلوم۔ یہ کہنے کا موقع بھی نہیں ہے کہ اس کا نام فلا نا ہو سکتا ہے۔ صرف اس کا کام کے حد تک بتا سکتے ہیں۔ اس نے کائنات کی تخلیق کی اسی لئے اللہ کو تخلیق کا رکھہ سکتے ہیں۔ کائنات تیار کرنے کے بعد اس نے جو روح تیار کی اس سے الگ یا پرے ہونے کی وجہ سے پر ما تما کہہ کر نشان کے طور پر کہہ رہے ہیں۔ ایسا ہی آج پر ما تما اللہ کو روپ ہو یا نام ہو یا کام ہو نہیں ہے کہہ رہے ہیں۔ تخلیق کے بعد پر ما تما اللہ روپ، نام، کام نہ کرنے والے کی طرح ہے کہہ رہے ہیں۔

حرکت میں آئی ہوئی دنیا کو ڈینمک (dynamic) اللہ ہی چلانا پڑے گا۔ تو اللہ جو تخلیق کا رہے وہ تخلیق کے بعد بلا حرکت والے کی طرح بدل گیا۔ ایسا ہی ظاہری روپ کی دنیا کو چلانے کے لئے نظر نہ آنے والا یعنی زرا کار اللہ کا کام نہیں آئے گا۔ دکھنے والا ہونا پڑے گا یعنی جس کا شکل ہو۔ لیکن وہ اللہ جو تخلیق کا رہے بلا روپ والے کی طرح بدل گیا۔ ایسا ہی کاریار روپ (karyaroop) کی دنیا کو چلانے کے لئے کام کرنے والا چاہئے لیکن تخلیق کا رہنے کرنے والے کی طرح بدل گیا۔ اسی لئے روپ، نام، کام والے دنیا کو روپ، نام، کام والا اللہ ہی چلانا پڑے گا۔ اسی لئے تخلیق کا رہنے کا لازم ادا دنیا کو چلانے کے لئے جیسے دنیا کو تیار کیا ویسے ہی دوسرے اللہ کو تیار کیا۔ اللہ نے فیصلہ کیا کہ جس روح کو اس نے اپنے میں سے نکالا تھا وہی دنیا چلانے کے لئے صحیح اللہ ہے۔ وہ تخلیق کا رجس نے روح کو بنایا روح (آتما) سے الگ سائیعنی پر ما تما کے طور پر ہونے کی وجہ سے پر ما تما ایسا اللہ بن گیا جس کا دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ دنیا سے تعلق رکھنے والے اللہ سے الگ رہتے ہوئے ہوئے دنیا کے تمام لوگوں کے لئے میر ایثار روپ ہی اللہ ہے مگر میں زرا بھی تم کو اللہ نہیں ہوں، کہا ہے۔ اور یہ بھی کہا ہے کہ دنیا کا کوئی

بھی انسان ہوا سی کی عبادت کرنی چاہئے جو دنیا کے لئے اللہ ہے مگر پرماتما کی عبادت نہیں کرنی چاہئے۔ پرماتما کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے اسی لئے پرماتما کے بارے میں کوئی انسان نہیں جانتا۔ پرماتما باپ ہے تو روح بیٹا ہے۔ بیٹا اور باپ دونوں بھی اللہ ہے ہیں کہہ سکتے ہیں۔ اسی کو اب تک بیان کر لئے کہ تخلیق سے پہلے کا اللہ، تخلیق کے بعد کا اللہ، جس طرح پانی کے لئے برتن سمارا ہے اسی طرح پانی کے لئے برتن کے مانند، روح اور نفس کے لئے قدرت ہے۔ وہ اللہ جس نے یہ سمجھا کہ پانی کے لئے سمارے کی طرح برتن ضروری ہے، روح اور نفس سے پہلے ہی قدرت کو تیار کیا۔ اسی لئے اللہ میں سے پہلے قدرت بعد میں آتا، اس کے بعد نفس تیار ہوئے۔ اللہ ہی سب کی وجہ ہے (تع) کی طرح رہتے ہوئے) پہلے اس نے قدرت کو جو برتن ہے، بعد میں برتن میں پانی کی طرح ٹھہر نے والے روح اور نفس کو تیار کیا۔

سوال: اللہ نے پہلے برتن یا کٹوری جیسی قدرت کو تیار کیا تھا نا!۔ اس برتن کے سمارے رہنے کے لئے ضروری نفس کہنے والی پانی کو تیار کیا تو برابر ہو جاتا تھا۔ لیکن روح کو بھی تیار کر کے نفس کے ساتھ برتن میں رکھا۔ جب ایک ہی برتن میں نفس اور روح دونوں ہیں۔ کائنات کا مالک پرماتما بھی پانی کی طرح ہی ہے سوتین رو جیں form ہو رہے ہیں۔ ایک پرماتما، دوروخ، تین نفس۔ کائنات میں تین رو جیں ایک قدرت موجود ہیں۔ یہ چار کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ قدرت بے جان ہے تو نفس جاندار ہے۔ قدرت کو اور نفس کو خود اختیاری نہیں ہے۔ قدرت کو اور نفس کو ہلانے کے لئے اور اکٹو (active) کرنے کے لئے نفس کو قدرت میں کھلانے کے لئے آتما اللہ یا روح اللہ کی ضرورت پڑی۔ پرماتما ہی خود روح کو اللہ بنایا پھر وہ تمیوں کو دیکھتے ہوئے گواہ کی طرح رہ گیا۔ سوال یہ ہے کہ یہاں آتا کی ضرورت کیوں پڑی؟ وہ کام پرماتما ہی کر سکتا ہے نا! اس کے لئے آپ کیا کہیں گے؟

جواب: کوئی بھی یہ سوال آسانی سے پوچھ سکتا ہے۔ یہ صحیح وقت پر پوچھنے والا سوال ہی ہے۔ تو اس کے لئے ہمارا جواب یہ ہے کہ! ایک کھیل کو جب کھلنا پڑتا ہے تب اس کے لئے ایک طرف چند لوگ اور دوسرے طرف چند لوگ رہنا ناجر (natural) ہے۔ ایک فٹ بال (foot ball) کھیل میں ہو، کر کیٹ کھیل میں ہو یا کوئی بھی کھیل میں ہو دونوں طرف یکساں کھلاڑیاں رہنا natural ہے۔ کائنات کہنے والے میدان میں ’جگت‘ کہلانے والے کھیل کھیلنے کے لئے ایک طرف دونوں اور ایک طرف دونوں پورے چار کھلاڑی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ چار مل کر ٹینس کھیل کھیلتے ہیں۔ اسی طرح ’جگت ناٹک‘ کے کھیل میں چار کھلاڑیاں ہیں۔ ان میں قدرت پر ماتما ایک طرف، روح اور نفس ایک طرف ہے۔ اس کھیل میں ایک طرف کے قدرت اور پر ماتما میں سے قدرت آگے ہے۔ قدرت کے پیچھے ہی پر ماتما ہے۔ اسی لئے قدرت ہی دھکتی رہتی ہے۔ پیچھے کا پر ماتما نہیں دھکتا۔ اور ایک طرف نفس اور روح ایک ٹیم (team) ہے۔ کھیل میں آگے والا نفس ہے اور پیچھے والا روح ہے۔ اسی لئے نفس ہی دھکتا ہے روح نہیں دھکتی۔ یہ جگت کہنے کی کھیل میں آگے والے دھکتے ہیں، پیچھے والے نہیں دھکتے۔

وہ پر ماتما جو قدرت کے پیچھے ہیں کام نہیں کرتا لیکن اللہ کے ارادے کے مطابق قدرت کام کر سکتی ہے۔ وہ روح جو نفس کے پیچھے ہے تمام نفوس کا باپ ہے اس کے باوجود اور ایک طریقے سے روح ہی سب کام کر رہی ہے۔ لیکن ظاہر سے (نفس کو) ایسا دھکتا ہے کہ جو کام روح کر رہی ہے وہ سب خود نفس ہی کر رہا ہے۔ تو وہ نفس جو یہ بات نہیں جانتا کہ اپنے پیچھے روح ہی کام کر رہی ہے اس طرح سے وہم میں پڑا ہوا ہے کہ وہ تمام کام (جو روح کر رہی ہے) وہ خود کر رہا ہے۔ سو نفس یہ نہیں جان پایا کہ پیچھے سے چلانے والا اللہ (روح) ہے۔ کائناتِ عالم کے میدان میں جگت کہلانے والے

نائلک میں قدرت کے طرف دادا اللہ ہے۔ ایسا ہی نفس کے طرف باپ اللہ ہے۔ ایک طرف والے قدرت اور پر ما تما میں قدرت، پر ما تما کو اپنا شوہر کہنا ہو رہا ہے۔ اسی کے مطابق پر ما تما کی بیوی قدرت ہے کہہ سکتے ہیں۔ دوسرے طرف رہنے والے روح، نفسوں میں نفس روح کو باپ کہنا ہو رہا ہے۔ ایسا ہی نفس کا باپ روح ہے، اب تک ہم نے اپنے اپنے طرف کے رشتؤں کو دیکھا ہے۔ اب یہ معلوم کریں گے کہ اُہر کے لوگوں کا ادھر کے لوگوں سے کیا رشتہ ہے اور اسی طرح ادھر کے لوگوں کا اُہر کے لوگوں سے کیا رشتہ ہے۔ قدرت کے طرف سے دوسرے طرف کا نفس، قدرت کا بیٹا ہے۔ اسی طرح یہ جان لیں کہ پر ما تما کا بیٹا روح (آتما) ہے۔ باپ پر ما تما کا پسندیدہ بیٹا روح ہے۔ تو قدرت کا پسندیدہ بیٹا نفس ہے۔ بھگوت گیتا گن تریا و بھاگ یوگ میں تین چار شلوکوں میں یہی بات بیان کیا دیکھئے.....

شلوک ۳: مم یونی رمه دبهرحمہ تصمن گربهم ددهامیاہم ।

سمبھو و سرو بھوتانام ت تو بھوتی بھارت ! ॥

(قدرت، پر ما تما)

شلوک ۲: س رویونیش کوتتے ہے! مورتیہ سمبھوم ت یاہ ।

تاسام برحم مهدیویہ اہم بیج پرده پٽا ॥

(قدرت، پر ما تما)

مطلوب: بے جان قدرت میری بیوی جیسی ہے اور میں اس کا شوہر جیسا ہوں اور بیچ داتا ہوں۔ اسی لئے ہم دونوں سے تمام مغلوقات پیدا ہو رہے ہیں۔ ظاہری دنیا میں چاہے کسی بھی یونی سے (پیٹ سے یا گربھ سے) کسی بھی شکل و صورت میں پیدا ہو، وہ تمام جانداروں کو جس نے جسم عطا کیا وہ قدرت

ان کی ماں ہے تو اس کا تجھ لعینی میں باپ یا والدہوں۔

یہ دونوں شلوکوں سے معلوم ہو گیا کہ تمام خلوقات کے ماں اور باپ قدرت اور اللہ (پرماتما) ہے۔ تو ماں قدرت کے مشابہت (likeness)، ماں کے صفات نفس کو ذیادہ رہنے کی وجہ سے ماں قدرت کا پسندیدہ بیٹا نفس ہے کہہ سکتے ہیں۔ ایسا ہی پرماتما کے صفات اور مشابہت روح کو ذیادہ رہنے کی وجہ سے پرماتما کا پسندیدہ بیٹا روح ہے کہہ سکتے ہیں۔ روح پرماتما (اللہ) کو اپنا باپ کہہ رہی ہے۔ لیکن نفس کو نہیں معلوم کہ اپنا باپ روح ہے۔ لیکن یہ معلوم ہے کہ قدرت اپنی ماں ہے۔ اسی لئے وہ اپنے باپ کے بارے میں نہیں جانتا۔ صرف یہ معلوم ہے کہ قدرت ماں ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ فی الحال دنیا میں آتا اور پرماتما کی نفس اور روح کی رشتہ ہے۔ یہ سب اول گرنتھ الہی بھگو گیتا کے ذریعے معلوم ہونے والی علم ہے۔ وہی بھگوت گیتا میں اکثر پر برم یوگ کی علم کے وجہ سے اور کشیتر کشیتر گنا و بھاگ یوگ باب کی علم سے معلوم ہونے والے قدرت، پرماتما اور روح، نفس چاروں کو ملا کر ایک تصویر بناسکتے ہیں۔ کائنات کے میدان میں جگت ناٹک میں کردار (role)، ادا کار (actors) کون کون ہے یہ بات معلوم ہو گیانا!۔ وہ سمجھ میں آنے کے لئے وہ علم کے مطابق جو انسان کے جسم سے معلوم ہوا تصویر بننا کر دیکھئے تو وہ علم کے برا بر کھٹی ہے۔ تین رو جیں ایک قدرت کو تصویر بننا کر دکھا سکتے ہیں۔ اور اس تصویر کو ”اللہ کا نشان“ کہہ سکتے ہیں۔ اللہ کے نشان کو ہی ”اللہ کی مہر“، ”اللہ کی علامت“، ”بھی کہہ سکتے ہیں۔

پہلے ”اللہ کا نشان“، گرنتھ کو لکھتے تھے۔ اس میں تین روحوں کو اور ایک قدرت کو draw کر کے دکھائے۔ وہ نقشہ کو پچھلے چالیس سال سے سمجھ میں آئے جیسا تصویر کی صورت میں بتا رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں۔ میں دو سال کے نیچے ”اللہ کا نشان“، اس نام سے لکھی ہوئی گرنتھ میں نقشہ ”اللہ کا نشان“

(یعنی اللہ کی نشانی کی تصویر) سب لوگوں کو نئے سے دکھی۔ پھر بھی بعض کو اس کا اصل (essence) عظیم نظر آئی۔ ہم نے بہت بار فرمایا تھا کہ اللہ کا نشان، اللہ کی مہر، دونوں ایک ہی ہے۔ اللہ کا نشان سے مراد جتنی اہمیت اللہ رکھتا ہے اتنی اہمیت والی ہے۔ اللہ کا نشان یا اللہ کی مہر میں اللہ کے چار حصے اور اس سے تعلق رکھنے والے کرم، صفات اور وقت یہ سب معلوم ہوں گے۔

یہ بیان کرنے کے لئے کہ اللہ کے جگت ناٹک میں اللہ اور قدرت ایک طرف ہے تو روح اور نفس دونوں اور ایک طرف موجود ہیں۔ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کے طرف اللہ نہیں دکھا مگر قدرت دکھر رہی ہے، روح کے طرف روح نہیں دکھر رہی ہے لیکن نفس موجود ہے۔ اس طرح سے کائنات عالم کے پلیٹ فارم پر جگت ناٹک ایک کھیل ہے۔ اس کھیل میں دونوں طرف دو ماںک ہیں۔ قدرت کا ماںک پر ماتما ہے تو نفس کا ماںک روح ہی ہے۔ پر ماتما کے حصے میں قدرت ہے تو تم یعنی نفس روح کے طرف ہو۔ تمہارے طرف تمہارا ماںک روح ہے۔ اس طرف کے پر ماتما کے بارے میں نفس کو زرا بھی نہیں معلوم ہے۔ نفس کو (تمہیں) صرف تمہارے سامنے والی قدرت ہی دکھر رہی ہے۔ ایسا ہی وہ روح جو تمہارے (نفس کے) پیچھے ہے وہ بھی نفس کو نظر نہیں آ رہی ہے اسی وجہ سے نفس خود یہ سمجھ لے رہا ہے کہ ایک طرف پورا میں ہی ہوں۔ ادھروہ پر ماتما معلوم نہیں ہوئی جو قدرت کے پیچھے موجود ہے۔ اپنے طرف، اپنے پیچھے رہنے والی روح نہیں دکھی۔ سامنے قدرت بے جان جیسی دکھر رہی ہے۔ ادھر نفس سمجھ رہا ہے کہ صرف میں اکیلا ہی کام کر رہا ہوں۔ نفس کو نہیں معلوم کہ اپنے طرف والے تمام کام روح ہی کر رہی ہے۔ نفس کو یہ بات معلوم نہ ہونے کے وجہ سے کہ اپنے شمولیت کے بغیر کام ہو رہے ہیں اور روح ہی تمام کام کر رہی ہے۔ اپنے آپ میں یہ سمجھ لے رہا ہے کہ وہ تمام کام جو اپنے سے تعلق نہیں رکھتے ہے اس نے کی ہے۔

یہ بیان کرنے کے جگہ ناٹک کہلانے والے کھیل میں دو sides ہے ان میں ایک پکش (party)، پرتی پکش (opposition party) کے دونوں میں سے ایک طرف پر ما تما (اللہ) اور قدرت ہے۔ وہ اللہ جو قدرت کے پیچھے موجود ہے یعنی پر ما تما کچھ کام نہیں کرتا۔ اس طرف کی قدرت سیارے اور انصاروں کے ذریعے کام کر رہی ہے۔ پر ما تما کام نہیں کرتا لیکن جب ضرورت ہے تو بقدرت کو اشارے دیتا ہے۔ روح ہی دنیا کے تمام انسانوں کے لئے جانوروں کے لئے اور تمام مخلوقات کا اللہ ہے۔ روح کو اللہ کی طرح رہے جیسا پر ما تما ہی فیصلہ کر کے روح کو اختیار (power) دی ہے۔ اسی لئے تین اللہ کے گرنٹھوں میں بھی روح کو ہی اللہ کہا ہے۔ وہ روح (اللہ) کو ہی آج مسلمان اللہ کے نام سے پکار رہے ہیں اور عیسائی یہوداہ کے نام سے اور ہندو دیوڑو کے نام سے پکار رہے ہیں۔ یہ سب معلوم ہونے کے لئے جو نقشہ لکھ لیا ہے اسی کو اللہ کا نشان یا اللہ کی مہر کہہ رہے ہیں۔ اگر اللہ کی مہر کے بارے میں تفصیل سے معلوم کر سکتے تو وہ روح کے بارے میں جو اللہ ہے اور نفس کے بارے میں معلوم ہو سکتا ہے۔ ایسا ہی اور ایک طرف والے قدرت اور پر ما تما کے بارے میں بھی معلوم ہو سکتا ہے۔ اسی لئے اللہ کی مہر کے بارے میں جانے کی کوشش کرتے ہیں۔

بعض لوگ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے پچھلے ”اللہ کی نشان“، گرنٹھ کو لکھے تھے نا! اس (نشان) میں اس کے بارے میں مکمل طور پر بتایا تھا نا! تو پھر اب مجھے سے بتانے والی بات کیا ہے؟ اس کے لئے میرا جواب یہ ہے کہ اسی تیرے جسم میں رہنے والی روح ہی تجھے اور تمام مخلوق کے لئے اور تمام انسانوں کے لئے اللہ ہے۔ اتنا ہی نہیں وہی روح ہی انسانوں کے کام والے کی طرح بھی ہے۔ روح ہی تیرا رب (مالک، حکمران) ہے۔ وہی روح اور ایک طریقے سے تیراسیوک (sevak)، کام کرنے والا، کام دار ہے۔ ایک طرف روح مالک کی طرح، دوسرے

طرف کام والے کی طرح رہنا تجہب والی بات ہی ہے پھر بھی یہ جان لیں کہ حقیقت میں جو ہو رہا ہے وہ یہی ہے۔ روح نفس کے طرف سے جان لئے تو وقت اور عمل کے مطابق روح اللہ کی طرح ہے۔ ایسا ہی اللہ کا نشان وہ ہے جس سے یہ صاف طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ جسم میں اعمال عمل کرواتے ہوئے روح کام دار جیسی ہے اور روحانی علم اس کے ذریعے آسمانی سے سمجھ میں آجائے گا۔ اللہ کا نشان، اس گرنجھ میں جسم کے اندر کے سات مقام یا قرآن میں کہی ہوئی سات آسمان سے شروع کر کے کرم (عمل) کو کرم چکر کی طرح، کال (وقت) کو (وقت) کا ل چکر کی طرح، روح کو برحم ناڑی کی طرح، پر ما تما کوسا توے مقام پر برحم چکر کی طرح نفس اور نفس کو چپک کر جو صفات ہے ان کو صفت کی چکر کی طرح دکھانا ہوا۔ یہ چار چکروں کی ڈھانچے کو برحم، کال، کرم، گن چکروں کے طور پر ڈرا (draw) کر کے دکھانا ہوا۔ ”اللہ کی نشان“ نام سے لکھی ہوئی گرنجھ میں چار چکروں کی تفصیل کامل طور پر ہے چار چکروں کی تفصیل میں روحانی تعلق سے تین رو جیں موجود ہیں۔ ایسا ہی قدرتی تعلق سے کال، کرم، گن (صفت) کے تفصیلات ہیں۔ برحم ناڑی میں روح کی تفصیل بتانا ہی نہیں بلکہ یہ بھی تفصیل سے سمجھانا ہوا کہ برحم ناڑی سات آسمانوں کی طرح ہے اور اسی کو سات ناڑی کیدر بھی کہہ رہے ہیں۔ یہ چار چکروں کی نقشہ یعنی اللہ کا نشان کائنات کے ابتداء سے نہیں ہے۔ ابھی نئے سے کہہ رہے ہیں اسی لئے اس کی یقین کرنا مشکل لگ رہا ہے۔ اسی لئے بعض لوگ پوچھ سکتے ہیں کہ اس کی کوئی روشن دلیل ہے کیا؟۔ اس کے لئے میرا جواب یہ ہے کہ! اللہ کی گرنجھ قرآن میں سورج پانچ کی آیت ۲ میں اللہ کے نشانیوں کے بارے میں بڑے عالم جرائل نے کہہ چکے ہیں۔ وہاں ایک جگہ ہی نہیں ۲۲ سورج میں آیت میں بھی کہا ہے کہہ کر اس سے پہلے لکھی ہوئی ”اللہ کی نشان“، گرنجھ میں ہی لکھا تھا۔ اللہ کے نشان کے بارے میں اللہ کے گرنجھ میں کہا ہے اس کے باوجود ہم نے کہا کہ اس کے بارے میں مسلم ہو یا

دوسرا ہو سمجھنیں پائے۔ سب سمجھے جیسا ہم نے لکھی ہوئی ”اللہ کی نشان“، گرنٹھ میں لکھے ہیں۔ جو آخری اللہ کی گرنٹھ میں لکھا ہے وہ پیغام دیکھتے ہیں۔ (2-5) ”اے ایمان والوں! اللہ کے نشانیوں کی اور کوئی بھی ادب والے مہینہ کی بے عزتی نہ کرو“، (22-32) ”اور یہ بھی جان لو! اللہ کے نشانیوں کی اگر کوئی عزت کر رہا ہیں مطلب وہ ان کے قلبوں کی پرمیڈ گاری (بھکتی) کی وجہ سے ہی ہے۔“ ان جملوں کے مطابق، یہ جملوں کے بنیاد پر ”اللہ کا نشان“ اس گرنٹھ میں اللہ کے نشانیوں کے تصویروں کو draw کر کے دکھایا۔ حقیقت بتائے تو ان جملوں کو قرآن گرنٹھ میں شاید چھ مہینوں کے نیچے ہی میں نے دیکھا ہے۔ لیکن یہ نشانیوں کے تصویریں تقریباً ۲۰۰ سال پہلے ہی لکھے تھے۔ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ جملوں کو بلا دیکھے ہی اُس وقت آپ کیسے لکھے تھے؟۔ اس سوال پر ہمارا جواب یہ ہے کہ اول اللہ کی گرنٹھ میں اکثر پر برحم یوگ باب میں باطن سے نظر نہ آتے ہوئے (غیب سے) اللہ کی نشان کے بارے میں دکھاتو وہاں پر جو معلوم ہوا اسے میں میری پہلی گرنٹھ ”پر بودھا(prabodha)“ نام کے گرنٹھ میں ۱۹۸۰ء میں چھاپنا ہوا۔ اس کے مطابق معلوم ہو رہا ہے کہ ۳۶ سال کے نیچے ہی ”اللہ کی نشان“ نام کے تصویر کے نمونہ چھاپی گئی ہے۔

وہی تصویر کے ساتھ وہی نام سے تقریباً سال کے نیچے گرنٹھ کو لکھنا ہوا۔ وہ گرنٹھ میں کی ایک بات بھی اب تک اس گرنٹھ میں نہیں لکھا۔ اب تک جو بھی اس گرنٹھ میں لکھا وہ گرنٹھ میں کی بات سے الگ ہے۔ جو طریقہ وہاں لکھا وہ الگ ہے اور یہاں پر جو طریقہ لکھا وہ الگ سے ہے۔ وہاں اللہ کے نشان کو باب اللہ کے متعلق تفسیر کر کے لکھنا ہوا۔ اب ”اللہ کی مہر“ نام سے جو پیغام لکھا وہ سب دادا اللہ کے بارے میں ہے۔ کیوں کہ باب اللہ کو ہی سب عبادت کرنے کی وجہ سے اور وہ تمام علم جو ہم لوگوں نے معلوم کیا وہ باب اللہ کا ہی ہونے سے، ہم پہلے باب اللہ کے طریقے کو معلوم ہوئے

جیسا نقشہ اللہ کا نشان بنانا، پھر اس کے بعد وہ تصویر میں باپ اللہ سے تعلق رکھنے والے کال، کرم چکروں کو اور باپ اللہ کے کام کے طریقے کو تفصیل سے بیان کرنا ہوا۔ اس گرنچہ میں جو اللہ کا نشان کا نقشہ ہے اس کو اور اس کی تفسیر کو اس گرنچہ سے لیکر یہاں پر دکھایا جا رہا ہے۔ اس کو دیکھنے کے بعد دادا اللہ کے متعلق تفصیل کو وہی نشان سے دکھانا ہو رہا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دو طریقے جو اس گرنچہ میں بتائے ہیں دھیان سے سمجھنا چاہئے یا خوب غور کرنے کے لئے کہہ رہے ہیں۔

اب ”اللہ کا نشان“ گرنچہ میں دیکھتے ہیں۔ 44-29 جملہ میں (”اللہ نے زمین اور آسمانوں کو حق کے ساتھ تخلیق کیا۔ اگر یہ بات جان لیں کہ آسمانوں کو اور زمین کو پرمارٹھ کے ساتھ تخلیق کیا ہے تو اس میں بڑی ندرش ملے گی“) ایسا ہے۔ تو اس میں جب زمین اور آسمانوں کہا تو ہر کسی کو بھی لگتا ہے کہ یہ تو وہی آسمان اور زمین ہے جو ظاہری آنکھوں کو دکھر رہے ہیں! (اس میں کیا بڑی بات ہے)۔ وہاں ایک آسمان نہیں کہا گیا، آسمانوں کہا ہے۔ ہمیں ’آسمان‘ تو دکھر رہا ہے مگر، آسمانیں یا آسمانوں نہیں دکھے۔ اس بات سے ہی یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اس میں غیب کی علم یعنی نظرناہ آنے والی علم چھپی ہوئی ہے۔ اگر ہم خوب غور کریں تو تورات گرنچہ کے بنیاد پر قرآن گرنچہ بتائی گئی۔ وہ بات قرآن گرنچہ میں ہی ہے۔ جب قرآن گرنچہ، تورات گرنچہ کی تصدیق کر رہی ہے کہا تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ تورات گرنچہ کا علم ہی قرآن میں ہے۔ تورات گرنچہ میں جو بھی جملے بتائے گئے وہ تمام جسم کے باطن (اندرونی) میں ہی کہنا ہوا۔ آخر میں یہ بھی کہا کہ اللہ، انسان کے جسم میں بھی ہے۔ وہی علم کو قرآن میں کہنے کی وجہ سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن کے آیات، جسم میں چھپے ہوئے علم ہی بتائے ہیں۔ بھگوت گیتا کے مطابق ہو، قرآن کے مطابق ہو معلوم ہو رہا ہے کہ 44-29 میں جو علم ہے وہ باطن ہے اور جسم کے اندر چھپی ہوئی علم ہے۔ یہ کہنا سچ ہے کہ زمین اور آسمانوں ان کے درمیان جو

کچھ ہے وہ تمام اللہ نے ہی تخلیق کیا، پھر مجھی پہلے آسمانوں کے بارے میں جانتا چاہئے۔ اسی کوشش میں قرآن میں ہی بہت جگہ سات آسمان کا لفظ ذکر کیا گیا۔ اس کے مطابق ایسا سمجھنا چاہئے کہ سات آسمان موجود ہے اور وہ سات آسمان باہر والی دنیا میں نہیں ہے بلکہ وہ اندر کی دنیا یعنی جسم کے باطن (اندر) میں موجود ہے۔ معلوم ہو رہا ہے کہ اس بات کا اصل (جز) بھگوت گیتا میں وجوہت یوگ باب کی چھٹی شلوک میں موجود ہے۔ ”محرشیہ سپتہ (maharshaya sapta)“ اس لفظ کو لیکر دیکھیں تو ہمارے جسم کے اندر جو سات آسمان ہے ان کی تفصیل معلوم ہو سکتا ہے۔

سورج 44-29 آیت کے مطابق سات آسمان باہر کہیں نہیں ہیں۔ وہ سات آسمانوں کا

طریقہ جسم کے اندر ہے۔ جسم کے اندر سر سے شروع ہو کر مقعد کے مقام تک ریڈھ کی ہڈی (spinal column) میں حرام مغز (spinal cord) کھلانے والی بڑی نس (nas) ہے (نس کو تلکو زبان میں نرم (naram) کہتے ہیں)۔ حرام مغز کھلانے والی بڑی نس دماغ سے شروع ہو کر حرام مغز میں پھیل کر کمر کے نیچے آخری جوڑ تک رہتی ہے۔ اس طرح پھیلا ہوانس پورے سات حصوں میں تقسیم ہو کر ہے۔ حرام مغز کے اوپر کا حصہ یعنی دماغ برا ناڑی کیندر ہے۔ باقی چھ مقاموں پر حرام مغز کھلانے والی نس میں باقی چھ جگہ چھ ناڑی کیندر موجود ہیں۔ پورا حرام مغز سات ناڑی کیندروں میں تقسیم ہے۔ یہ سات ناڑی کیندروں سے چھوٹے چھوٹے نس پورے جسم میں اس طرح پھیلے ہوئے ہیں کہ یہ سات ناڑی کیندروں کے ذریعے جسم کے اندر تمام کام ہو سکے۔ یہ سات کیندروں میں روح (آتما) کی طاقت ہے تو ساتوے کیندر میں اللہ کی طاقت (پر اتما) بس کر رہا ہے۔ اس طرح ایک جاندار جسم میں سات آسمان کھلانے والے سات ناڑی کیندروں ہیں۔ یہ سات ناڑی کیندر کو ہی سات آسمان کہہ کر قرآن گرنچھے میں بہت بار کہا گیا۔ وہی (اللہ ہی) ہے جس نے اس کو ڈیزائن (Design) کیا اور تیار

کیا۔ اسی لئے (44-29) آیت میں کہا کہ ”اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ تخلیق کیا۔“ وہی جملے میں ہی سات آسمانوں کے علاوہ، زمین کیا ہے اس بات پر غور کرے تو وہ تمام جسم زمین کی طرح حساب میں لیا جا رہا ہے جس میں ناڑی کیندوں سے طاقت بہرہ ہی ہے یا پھیل رہی ہے۔ اللہ یہ بات براو راست (directly) نہ کہتے ہوئے کہ زمین کھلانے والی جسم کو اور آسمانیں کھلانے والے ناڑی کیندوں کو پیدا کیا۔ اس نے اس طرح پر دہ (indirectly) میں کہا کہ آسمانوں کو اور زمین کو اللہ نے تخلیق کیا ہے اور اس میں ندرشن ہے۔ اور یہ کہا کہ زمین کیا ہے اور آسمانیں کیا ہیں جانتا ہی پر مارٹھ ہے۔ کیوں کہ جسم میں اتنی عظیم علم بھی ہوئی ہونے کی وجہ سے کہا کہ حق کے ساتھ تیار کیا ہے۔ اور ندرشن بھی اس لئے کہا کیوں کہ جسم میں آسمانوں اور زمین پوشیدہ ہے یا چھپ کر ہیں۔

اب جو بات بتائی جا رہی ہے اگر اسے نہ سمجھ سکتے تو یہ لوگوں کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ آخر وہ ندرشن اور پر مارٹھ کیا چیز ہے۔ اللہ نے یہ بات یعنی اپنے علم کے بارے میں پہلے سے ہی بتاتے ہوئے اس نے کہا کہ قرآن گرنتھ میں علم باطن موجود ہے۔ اور ایسی علم باطن کو صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو عقل اور شردا (محبت) رکھتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اس نے یہ بھی پہلے ہی بتا دیا کہ سوائے اللہ کے کوئی بھی انسان غیب یعنی وہ علم کے باقیں جو باطن ہے نہیں جانتا۔ جسم میں یاد، علم اور خیال اللہ کے وجہ سے ہی آتے ہیں۔ یہ بات بھگوت گیتا پُر شوم پر اپنی یوگ باب کی شلوک ۱۵ میں کہا تھا، دیکھئے۔

شلوک: سروسیا چاہم حد سِ و شٹو متھ سمرتر گنان مپوحنم چ ۱
ویدائشج سروئح میو ویدیو ویدامت کردویدو دیو چاہم ॥

مطلوب: ”میں (اللہ)، تمام جانداروں کی قلب یعنی برحم ناڑی یا حرام مغز میں موجود ہوں۔ میرے

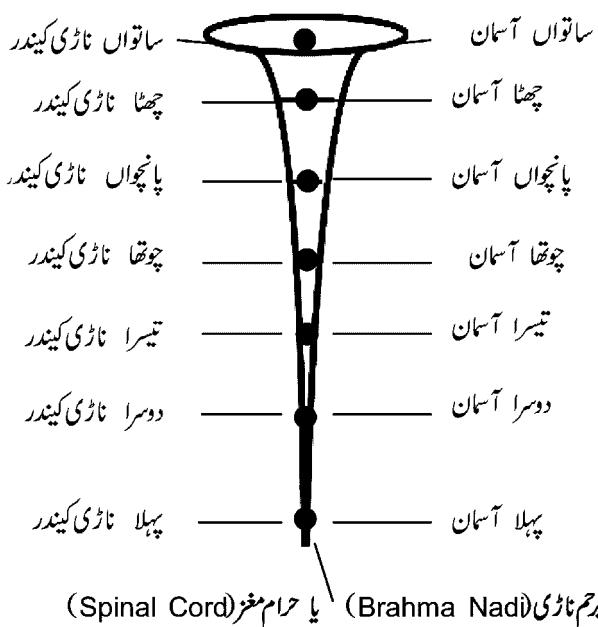
ذریعے ہی یادِ علم اور خیال آتے ہیں۔ تمام وید میرے بارے میں ہی بتا رہے ہیں۔ وید کا پھل داتا
بھی میں ہی ہوں۔“

اس طرح اللہ اپنے شلوک میں بتا کر ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ جب ضرورت پڑتا ہے
تب اللہ ہی خود انسان کے جسم سے اپنا علم پہنچاتا ہے یاد بتا ہے۔ اب بھی اللہ مجھے جو علم دے رہا ہے ہم
وہی علم آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ اللہ کا علم سوائے اللہ کے دوسرے انسانوں کو کسی کو نہیں معلوم، یہ
بات اللہ نے قرآن گرنٹھ میں سورج ۳، آیت ۷ میں بتایا تھا۔ اور سورج ۶ آیت ۹۱ میں بھی بتایا کہ کسی
انسان پر میں نے اپنا علم نازل نہیں کیا۔ اللہ کا علم ہم انسانوں کو تب ہی معلوم ہو گا جب اللہ خود بتا تا
ہے۔ سورج ۲۹، آیت ۲۲ میں جو پیغام ہے وہ پورا علم باطن سے جڑا ہوا پیغام ہے۔ جو علم یہاں بتائی
گئی وہ جسم کے اندوںی حصوں میں نظر نہ آتے ہوئے رہنے کی وجہ سے جملے میں اسے ندرشنا علم کہا ہے
(یعنی وہ علم جو مادی آنکھوں سے نظر نہیں آتی ہے)۔ اور دکھنے والی زمین اور آسمانوں سے
پرے (الگ) مطلب یا معنی اپنے اندر رکھتی ہے ہونے سے جملے میں کہا کہ وہ پرمارٹھ
= پر (الگ) + ارتھ (معنی یا مطلب) سے جڑی ہوئی ہے۔

صاف طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ پرمارٹھ یعنی تم لوگوں نے (اس آیت کو) جس معنی سے سمجھا
(وہاں) وہ معنی نہیں ہے۔ اس کے مطابق معلوم ہو گیا کہ اس آیت میں جو آسمان ہے وہ وہ آسمان نہیں
ہے جو ہم لوگوں نے سمجھا تھا ایسا ہی وہ وہ زمین نہیں ہے جو ہم لوگوں نے سمجھا۔ معلوم ہو گیا کہ وہ
ضرور ہمارے جسم کے اندر کا کچھ تو چھپا ہوا راز (غیب) ہے۔ جس طرح چدمبر راز (غیب) کا پردہ ہٹا
کر ظاہری شکل دکھاتے ہیں ٹھیک اسی طرح ہم بھی اپنے جسم کے اندر کا اللہ جو راز بتایا اسے ہو بہ ہو نقشہ
کی طرح بنائے کر بعد والی چیج میں دیکھتے ہیں۔

اللہ اپنی علم میں پہلے اپنی تخلیق کے بارے میں بیان کیا۔ بعد میں اپنا علم بتایا۔ جو علم ندرشن کے شکمیں ہے یعنی نظر نہ آتے ہوئے آئیوں میں چھپی ہوئی ہے اس علم کو درشنا بنانا کر لیعنی نظر آنے والے شکل میں بنانا کریں دیکھ لیا کہ اللہ نے پہلے سات آسمان کیسے بنائے۔ تخلیق کے بعد اس نے جو خاص علم بتائی وہ ہے تین روحوں کی علم۔ تین روحوں کی علم کوتین انہی کتابوں میں بیان کیا۔ جو تین روحوں کی علم تورات (بھگوت گیتا) کی پُرشوتم پر اپنی یوگ میں کہا، وہی باقی دونوں گرنتھوں میں بھی کہنا ہوا۔

پُرشوتم (Purushottam)	اکشر (Akshar)	(Kshar) (اکشر)
(اللہ یا اتما)	(روح یا اتما)	(نفس یا جیواتما)
ہر انسان کے جسم میں ہیں۔	پُرش (Purush)	کھلانے والے یہ تین

(بھگوت گیتا میں، پر شوتم پر اپنی یوگ کے ۱۷، ۱۸ اشلوک دیکھئے)

پاک روح	باپ	ب) بیٹا
(اللہ یا جیوا اتما)	(روح یا آتما)	
ہر انسان کے جسم میں ہیں۔	معلوم نہ ہونے والے	کھلانے والے یہ تین
		(بابل میں، متی خوشخبری ۲۸ باب کی ۲۰، جملہ دیکھئے)
گواہ کی طرح دیکھنے والا	ہائکنے والا یا چلانے والا	چلایا جانے والا
(اللہ یا جیوا اتما)	(روح یا آتما)	(نفس یا جیوا اتما)
ہر انسان کے جسم میں ہیں۔	یہ تین	نظر نہ آنے والے
		(آخری الہی گرنتھ قرآن میں سورج ۵۰، آیت ۲۱ دیکھئے)

اللہ نے کہی ہوئی علم میں پہلی تخلیق ہے تو دوسری تین روحوں کی علم ہے۔ تین روحوں کے بارے میں تین اللہ کے گرنتھوں میں کہا تھا۔ اس کے بعد والی خاص علم وہ ہے جو انسان کے اعمال کے بارے میں بتاتی ہے یہاں اعمال سے مراد انسان کے ثواب اور گناہ جو اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے ذندگی میں کئے ہیں۔ اعمال کے بارے میں تین اللہ کے گرنتھوں میں بہت تفصیل سے بیان کئے۔ اعمال کے بارے میں آخری اللہ کی گرنتھ قرآن میں یہ تک کہا کہ وہ انسان کے جسم کے اندر ہی نگہبان کے ذریعے لکھی جا رہی ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ اعمال کی لکھت یعنی وہ اعمال جو لکھی گئی ہے اس کو اعمال نامہ یا کرم پتر (karam patra) کہتے ہیں اور عمل (کرم) ایک خاص گرنتھ میں درج کی جا رہی ہے۔ اور کہا کہ اعمال سے کوئی نہیں بچ سکتا اسے (عمل کو) بھگتنا ہی پڑیگا اتنا ہی نہیں بلکہ یہ بھی کہا کہ اس (عمل) کو معاف کرنے والا صرف اللہ ہی ہے۔ عمل (کرم)، ہمارے جسم میں کیسا ہے؟ اور کہاں

ہے؟ یہ بات قرآن اور بحگوت گیتا میں راز والی علم کی طرح بتایا ہے۔

اللہ نے پہلے تخلیق کے متعلق علم بتایا۔ بعد میں تین روحوں کے متعلق علم بتایا۔ اس کے بعد، کیوں کہ نفس عمل (کرم) سے چلا یا جارہا ہے، اس نے اعمال کے متعلق علم بیان کیا۔ آخر میں، اللہ نے اپنی علم میں یہ کہا کہ ہر عمل کا ایک مدت ہے اور ہر مدت وقت پر مقرر ہے۔ اس طرح اللہ کی علم کو چاراہم شاخوں میں (حصوں میں) بیان کیا۔ تین اللہ کے گرتخوں میں یہ چار علم ہی خاص طور پر بتائے گئے۔ اگر یہ چار حصوں والی علم کو درشن کی طرح کرنے تو ہی اللہ کا نشان ہے۔ اللہ کی علم غیری شکل میں پر مارتھکی طرح ہے۔ اگر ایسی پر مارتھک و سمجھ لئے تو اور ندرشن علم کو درشن کرنے تو جودرشن دیتا ہے وہی اللہ کا نشان ہے۔ اللہ کا نشان بہت ہی طاقت وار (powerful) ہے۔ ویسی اللہ کی علم کو کیسے ظاہری نشان کر لینا چاہئے یہ چیز اب ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ اللہ نے پہلے زمین اور سات آسمانوں کو بنایا، جب اسے ظاہری شکل میں دیکھ لئے تو جسم، زمین کی طرح ہے اور سات آسمان جسم میں سات ناڑی کیندروں کی طرح ہے جو جسم کو چلا رہے ہیں۔ قرآن میں کہا کہ ساتوی ناڑی کیندروں پر اللہ کا عرش ہے اور اللہ وہاں پر موجود ہے اور اس کو (تم) ظاہری شکل میں دیکھ لو۔ اللہ نے کہا تھا ناکہ اگر تم اس طرح علمی نظر یا علمی نگاہ سے دکھو گے تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کے تخلیق میں کچھ کی ہے یا نہیں؟۔ یہی بات کو قرآن میں سورج ۷، آیت ۳ میں (۳-۷) ”اس نے سات آسمان ایک دوسرے کے اوپر بنایا۔ (اے دیکھنے والے) تم جدھر بھی دکھلوا اللہ رحمان کی تخلیق میں کوئی کمی نہ دیکھے گا جا ہو تو دوبارہ اپنی نگاہ یا نظر میں ڈال کر دیکھ لے، کیا کوئی شکاف بھی نظر آ رہا ہے؟“۔

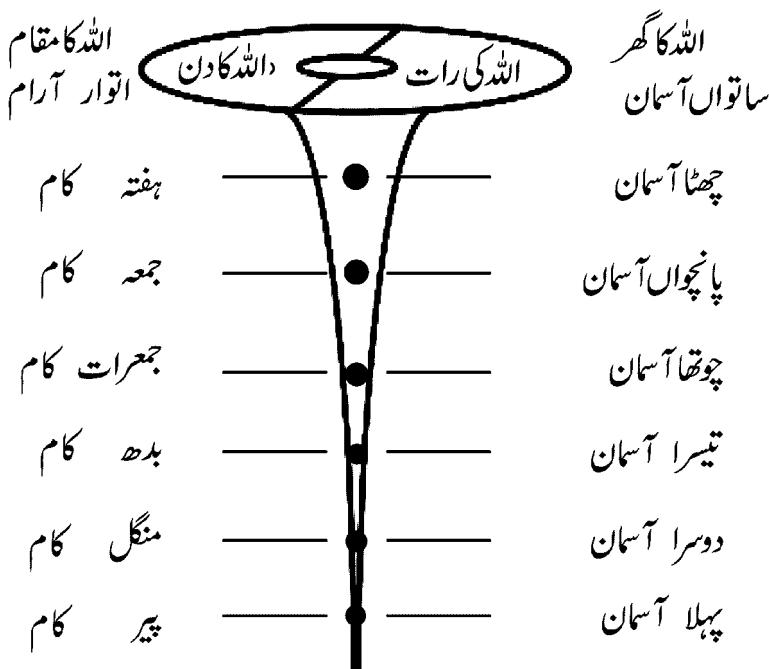
اس آیت میں تم جدھر بھی دیکھ لو کہا ہے نا! جیسا کہ ایک منظر کو دیکھا ہو۔ اور یہ بھی کہا کہ اگر چاہو تو اللہ کی تخلیق کو اور ایک مرتبہ نگاہ یا نظر ڈال کر دیکھ لو کیا تمہیں کوئی شکاف بھی نظر آ رہا ہے۔ اس کے

مطابق یہی تو کہا تھا کہ اللہ کی تخلیق کو ظاہری شکل میں دیکھو کہ کچھ کمی نظر آ رہی ہے۔ یہاں پر تخلیق کو ظاہری شکل میں دیکھنے کے لئے ہی تو کہا ہے۔ یہاں جیسے اللہ نے کہا ویسے اگر تخلیق کو نگاہ یا نظر کی شکل میں بدل کر منظر جیسا دیکھ پائے تو سات آسمان اس طرح ہے کہہ کر پہلے ہی ایک طرح سے تصویر بنانے کر دیکھ چکے۔ اب سات آسمانوں پر اللہ کا وجود یا اللہ کی حستی یا اللہ کا مقام کیسا ہے اس کا تصویر بنانا کر بعد والی تجھ میں دیکھتے ہیں۔

وہ اللہ کا عرش جو سات آسمانوں کے اوپر ہے اس کو ظاہری شکل کی طرح بنائے۔ وہ گھر جس میں اللہ بسر کرتا ہے اسے برم چکر (Brahma Chakra) کہتے ہیں۔ برم چکر سے مراد اللہ کا چکر ہیں۔ اللہ کا چکر دو حصوں میں ہیں۔ ایک حصہ اللہ کا دن، دوسرا حصہ اللہ کی رات۔ بھگوت گینتا اکثر پر برم یوگ میں شکوک نمبرے ایں کہا کہ ہزار یوگ اللہ کے لئے ایک دن ہے ایسا ہی ہزار یوگ، اللہ کے لئے ایک رات ہے۔ اس کے مطابق یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا چکر، ایک چکر لگانے کے لئے دو ہزار یوگ کا وقت پڑتا ہے۔ یعنی اللہ کا ایک دن مطلب دو ہزار یوگ کا وقت۔ اگر اللہ کے دن اور رات کو سمجھ لئے تو انسان بہت ہی اعلیٰ علم معلوم کر سکتا ہے۔ یہی بات ہی قرآن گرفتہ میں سورج ۲۳، آیت ۲۳ میں ایسا ہے دیکھئے۔ (۲۳-۲۳) ”اللہ دن اور رات کو بدلتا رہتا ہے آنکھوں والے کو تو اس میں یقیناً بڑی عبرت (سبق) ہے۔“

یہاں خوب غور کر کے دیکھیں تو اس میں آنکھوں والے کو عبرت ہے کہاں!۔ اس کے مطابق یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو شخص اللہ کی دن اور رات کو تصویری کی صورت میں دیکھتا ہے اس شخص کو اس میں جورا زکی علم چھپی ہوئی ہے وہ معلوم ہو جائے گا۔ اسی لئے ہم نے اللہ کے گھر کو رات اور دن میں تقسیم کر کے برم چکر کو دکھائے جو سات آسمانوں کے اوپر ہیں۔ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ بعض لوگوں کو ذرا بھی سمجھ

میں نہ آنے کی وجہ سے وہ ہمیں جاہلوں کی طرح سمجھ کر سخت باتیں کہتے ہوئے، اعلم سکھار ہے ہیں کہہ سکتے ہیں۔ ان لوگوں کو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ! ہم کہیں بھی اپنے خود سے نہ کہتے ہوئے، صرف الہ گرنجھ (اللہ کی کتاب) کو بنیاد بنا کر ہی کہہ رہے ہیں۔ بعض لوگ وہ خود جہالت میں رہ کر، جب اللہ کے ندرش (نبی با تیں یا نظر نہ آنے والا علم) درشن روپ لیتا ہے یعنی ظاہری شکل اختیار کرتا ہے تب وہ ندرشنوں کے بارے میں ضدی سے بات کر رہے ہیں۔ یہی بات کو قرآن میں سورج ۴۰ آیت

۳۵ میں جھگڑے والوں کے بارے میں اس طرح کہا ہے دیکھئے۔ (۳۰-۳۵) ”وہ ان کے پاس آئی ہوئی بغیر کسی دلیل کے اللہ کی ندر شنوں کے معاملہ میں جھگڑتے ہیں یہ سلوک اللہ کے نزدیک اور جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ان کے نزدیک بڑی ناراضگی کی چیز ہے۔ اس طرح ہر ایک مغرور اور سرکش کے قلب پر اللہ مہر کر دیتا ہے۔“

وہ اللہ کی علم جو باطن ہے اسے ہم ظاہری نشان کے طور پر بتا رہے ہیں اور اس (علم) کی ظاہری شکل سب کے سامنے پیش کر رہے ہیں تاکہ وہ لوگ بھی سمجھ سکے جو علمی نظر یا علمی نگاہ نہیں رکھتے ہیں۔ ہم ہر ایک (بات) بھی اللہ کی کتابوں کی روشنی میں ہی دکھار رہے ہیں۔ یہاں پر بعض کو ایک شک پیدا ہو سکتا ہے اور وہ اس طرح پوچھ سکتے ہیں کہ علم باطن تو تعلیمات کے شکل و صورت میں موجود ہیں تو پھر اس علم کو کیسے ظاہری شکل میں دیکھ سکتے ہیں، کیا یہ ممکن ہے؟۔ اس کے جواب میں ہم اس طرح کہہ رہے ہیں کہ بھگوت گیتا پر شوم پر اپنی یوگ باب کی ۱۰، اشلوکوں میں ایسا کہا ہے دیکھئے۔

**شلوک ۱۰: اُتکرا متنم ستھتم واپ بِھم جانم وا گنانو تم ۱
وموڑها نانو پیشیتی گنان چکشو شه ۲**

**شلوک ۱۱: یت نتو یو گن شچائے نم پشے تیاتما نیوستھتم ۱
یت نتو پر کرو تامانو نئینم پشے نتے چیت س ۲**

مطلوب: ”نفس صفتوں کے ساتھ جسم میں بس رکرتا ہے۔ اور وہ صفات کے درمیان میں رہتے ہوئے سکھ دھوکوں کو بھگتی رہتا ہے۔ یہ طریقہ جاہل نہیں جانتے۔ صرف علمی نظر والے یا علم کی نظر سے دیکھئے والے ہی اسے دیکھ سکتے ہیں۔“

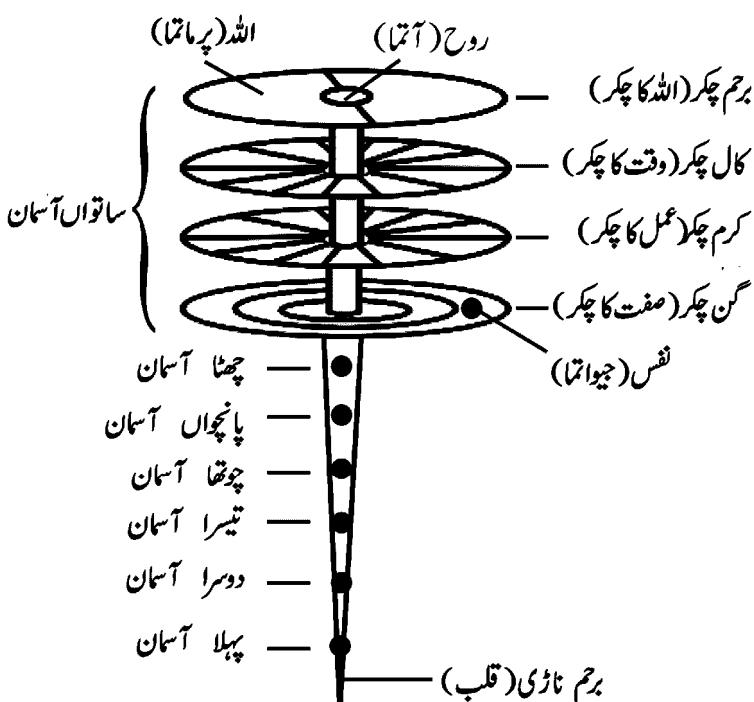
”جو یوگی جسم میں بس رکرنے والے روح اور نفس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں وہ انہیں معلوم کر سکتے ہیں (یعنی دیکھ سکتے ہیں)۔ مگر جاہل لوگ چاہے کتنا بھی کوشش کر لیں جسم کے اندر کام کے طریقہ کو اور اللہ کی نظام کو نہیں دیکھ سکتے۔“

جیسے قرآن میں کہا کہ اس (علم) کو دیکھ سکتے ہیں جو درشن (غیبی یا نظر نہ آنے والی علم) ہے بالکل ویسے ہی بھگوت گیتا میں ۵۰۰۰ سال پہلے ہی کہا کہ یوگی یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ جسم کے اندر نفس کیسے صفتوں کے درمیان ہے مگر جاہل نہیں سمجھ سکتے۔

جیسے اللہ کے گرنتھوں میں معیار بتائے ویسے درشن کو درشن کر لیں تو، معلوم ہوا کہ سات آسمان ہمارے جسم کے اندر کس طرح ہے۔ بعد میں یہ بھی پہچان لئے کہ سات آسمانوں پر اللہ کا مقام کس طرح ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے جولم کہا اس علم کے مطابق تین روحوں کا طریقہ، عمل (کرم) کا طریقہ، عمل کی مدت کے طریقہ کو ظاہری شکل سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے نفس کے گھر کے بارے میں بھگوت گیتا کے شلوک کے مطابق اور قرآن کے آیت کے مطابق دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس طرح سات آسمانوں کے اوپر اللہ ہے اسی طرح وہاں پر ہی یعنی سات آسمانوں پر ہی نفس بھی موجود ہے۔ نفس اللہ کے مقام سے تھوڑا نیچے بس رکرتا ہے۔ اسی کو منظر کی طرح تصویر بنانا کر نیچے گئی شکل (diagram) میں دیکھتے ہیں۔

یہ تصویر (نقشہ) میں بحتم چکر جو ساتوے آسمان پر ہے اس کے دونوں حصوں میں اللہ ہے۔ سات آسمانوں کی انجامی تک آسمان کے نیچے میں یعنی بحتم ناٹری کے درمیان ساتوی آسمان سے لیکر پہلے آسمان تک روح ہیں۔ ساتوے مقام پر ہی یعنی! ساتوے آسمان پر ہی بحتم چکر کے نیچے گئی چکر (تیسرا چکر) میں نفس موجود ہے۔ وہ چار چکر جو ساتوے مقام پر ہے ان میں سے اوپر کا بحتم

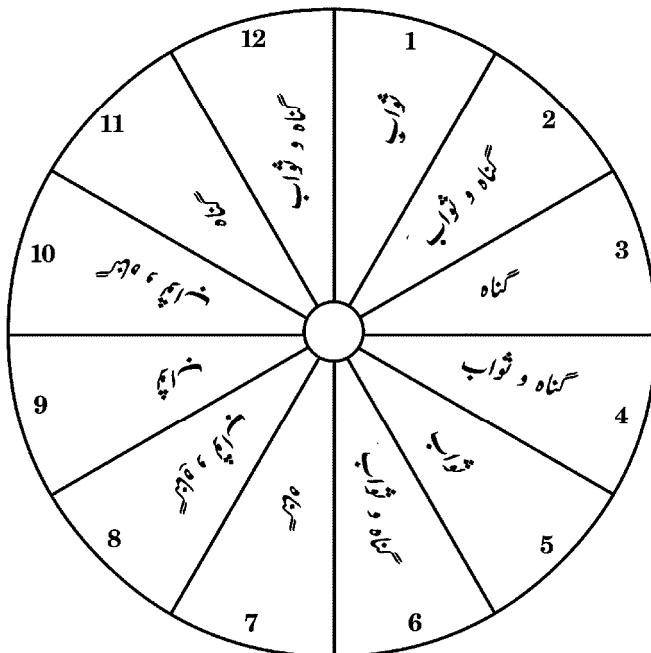
چکر ہے تو نیچے کا گن چکر ہے۔ گن چکر تین حصوں میں ہیں۔ تین حصوں میں کوئی بھی ایک جگہ پر نفس رہتا ہے۔ اس طرح ساتوں آسمان میں ہی اللہ سے نیچے گن چکر میں نفس ہے تو پورے سات آسمانوں کی انچائی تک بحرم ناڑی میں روح موجود ہے۔ اس طرح سے تین روحوں کا ٹھکانا معلوم ہوا اور درشن کے روپ میں آیا۔ اب جا کر سات آسمان، تین روحوں کی علم کا ندرشن، پرمارث (اعلیٰ ترین

چ) معلوم ہو گیا۔ اب جو معلوم کرنا باتی ہے وہ عمل (کرم) کے بارے میں اور وقت کے بارے میں جو مقرر ہے۔ اب اگر عمل کے بارے میں دیکھیں گے تو وہ اس طرح ہے۔

ثواب، گناہ

کرم چکر کے ۱۲ حصے ہیں۔ اس میں ۱، ۵، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲ اے مقام پر ثواب سٹور (store) ہوتا ہے۔ ایسا ہی ۳، ۷، ۸، ۱۴، ۲۰، ۲۱، ۲۲ اے مقاموں پر ثواب اور گناہ دو بھی ہیں۔ جو ثواب و گناہ انسان کرتا ہے وہ کرم چکر میں اپنے اپنے جگہ پر روح کے ذریعے درج کئے جاتے ہیں۔ اسی طرح روح کے ذریعے ہی بھوگ توایا جاتا ہے۔ تو گن چکر جو کرم چکر کے نیچے ہیں اس (گن چکر) سے کرم چکر کا تعلق ہے۔ وہ کرم جو کرم چکر میں stored ہے نیچے والی

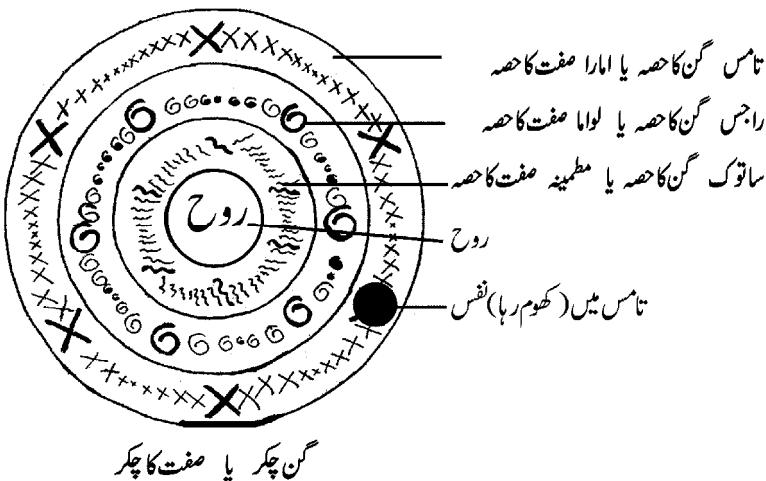

کرم چکر یا عمل کا چکر

گن چکر پڑنے یا گرنے سے وہاں پر کافس اس (کرم) کو بھلتتا ہے۔ یہی بات قرآن گرنتھ میں جس کا کرم اسی کو بھلتنا پڑے گا کہہ کر سورج آیت ۱۳۲ میں کہا ہے۔ (۲-۱۳۲) ”یہ جماعت تو گزر پھلی جوانہوں نے کیا ان کے لئے ہے۔ دوسروں کی اعمال کے بارے میں تم نہیں پوچھے جاؤ۔“

گے۔“ اس کے مطابق جو کچھ اوپر والے کرم چکر میں درج ہوا ہے اسی کو نیچے والے چکر میں نفس بھگتے گا۔ دوسروں کی عمل یا کرم سے نفس کا کچھ تعلق ہی نہیں ہے۔ اس کے طریقہ کے مطابق گن چکر کے گن نفس پر عمل کیا جاتا ہے۔ گن چکر کو خوب غور کریں تو وہ اس طرح ہے۔ اگلے بیچ میں اس کا تصویر دیکھئے۔

گن چکر، تین حصوں میں ہیں۔ ایک ایک حصہ میں مختلف ناموں کے بارہ (۱۲) گن یا صفات ہیں۔ ایک ایک حصہ میں رہنے والے صفات کے ایک ایک نام ہے۔ وہ صفات جو اوپر کے حصہ میں ہے تاہم حصہ کے صفات کہلاتے ہیں یا اما راصحہ کے صفات کہتے ہیں۔ ایسا ہی جو درمیان میں ہے اس کو راجس یا لاما صفت کا حصہ کہتے ہیں۔ اسی طرح تیرے کو ساتوک یا مطمینہ صفت کا حصہ کہتے ہیں۔ وہ حصہ جو گول اور درمیان میں ہے بھم نازی کی طرح ہے۔ اس کو گن رہت

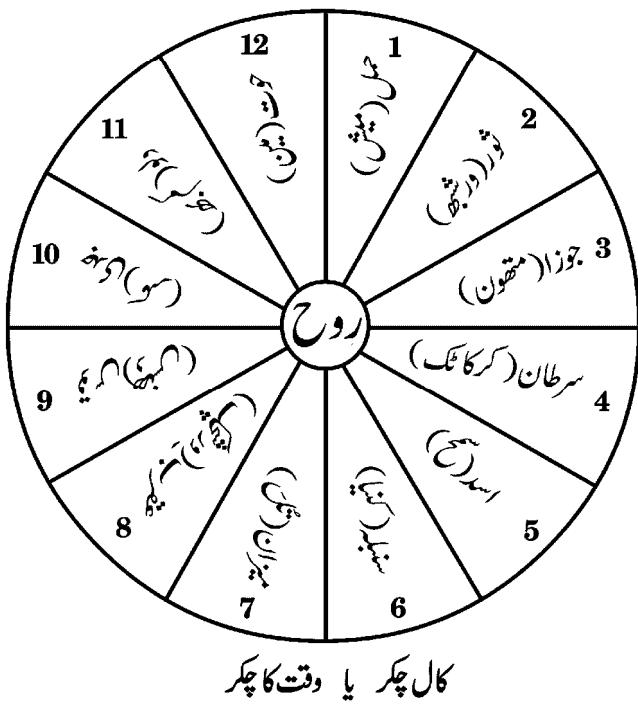
حصہ (بلا صفت والا حصہ) یعنی اس میں کوئی گن نہیں رہتے ہیں۔ یہ تین صفت کے حصوں میں بھی صفات یا گن رہتے ہیں۔ ایک ایک حصہ میں ۱۲ صفات ہیں۔ اس میں سے اچھے صفات چھ (۲) اور برے صفات چھ (۲) ہیں۔ چھ برے صفات ترتیب کے ساتھ کام (kama)، کروڈھا (krodha)، لوبھ موج (moha)، مدر (mada)، متر (matsara) کہتے ہیں۔ اچھے صفات ترتیب کے ساتھ دان (daan)، دیا (daya)، اوداریا (audarya)، ویرا گیا (vairagya)، ونیا (vinaya)، پرم (prem) کہتے ہیں۔ اگر نفس اچھے صفات میں داخل ہوا تو ثواب آتا ہے۔ اگر نفس برے صفات میں داخل ہوا تو گناہ آتا ہے یا لگنا ہے۔ تامس، راجس، ساتوک یہ تین گن کے حصوں میں نفس گھومتا رہتا ہے۔ وہ کسی ایک گن کے حصہ میں بھی قائم نہیں رہتا ہے۔ تو جس حصہ میں وہ ذیادہ وقت گزارتا ہے اس حصہ کا نام ہی اسے لگ جاتا ہے یعنی وہی اس کا نام ہو جاتا ہے۔ جو شخص تامس گن میں ذیادہ وقت رہا تو اسے تامس گن والا، اور اگر وہ راجس میں ذیادہ وقت رہا تو اس کو راجس یا راجس گن والا، اسی طرح اگر وہ ساتوک میں ذیادہ دیر رہا تو اسے ساتوک گن والا کہتے ہیں۔

نیچے گن چکر ہے تو اس کے اوپر کرم چکر ہے۔ روح کرم چکر سے وہ پرانے (پچھلے کے) گناہ اور ثواب (اعمال) کو بھوگتاتی ہے جو گن چکر میں رہنے والے نفس نے کیا تھا۔ ایسا ہی موجودہ زمانہ میں کئے ہوئے گناہ اور ثواب کو روح ہی کرم چکر میں درج کر رہی ہے۔ گن چکر کے اوپر رہنے والی کرم چکر سے کرم (عمل) نیچے اتر کر انو بھو (احساس) میں آ رہا ہے۔ اسی طرح نفس نے نئے سے کئے ہوئے عمل (کرم) کرم چکر میں چڑھ رہا ہے۔ اور اللہ ساتوے مقام پر (ساتوے آسمان) پر رہ کر، نیچے اترنے والے عمل کو اور اوپر چڑھنے والے عمل کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ صرف گواہ کی طرح ہیں۔ لیکن دوسری روح، وہ جسم میں تمام فعل (کام) کر رہی ہے۔ اور ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز میں بھی نفس کو

عمل (اس کے اپنے کرم) کے مطابق ہی چلا رہی ہے۔ اللہ تو کچھ بھی نہ کرتے ہوئے صرف اُترتے اور چڑھتے ہوئے عمل کو دیکھ رہا ہے۔ یہی بات کو قرآن میں سورح ۳۲ کی آیت ۲ میں اس طرح کہا ہے دیکھئے۔ (2-34) ”جوز میں میں جائے اور جو اس سے نکلے، جو آسمان سے اترتا ہے اور جو چڑھ کر اس (آسمان) میں جاتا ہے وہ سب اللہ جانتا ہے۔ اور وہ مہربان، نہایت بخشش والا ہے۔

اللہ کی علم کے مطابق ہی عمل (کرم) نفس پر اُترتا ہے، اور نفس سے کرم چکر میں درج ہوتا ہے، تھجھ طریقے سے ہم نے (اسے) ظاہری روپ کر لیا۔ کرم چکر کے اوپر کال چکر ہے۔ کال چکر میں ہر ایک (کام یا چیز) کا وقت کامد مقرر ہے۔ کال چکر میں مقرر وقت کے مدت کے مطابق ہی نیچے کرم چکر میں کرم عمل ہوتا رہتا ہے۔ اسی لئے جسے جب مرتا ہے تب ہی مرتا ہے۔ ہونے والا کوئی بھی کام ہو وہ ایک پل (سینگر) بھی دیری نہ ہوتے ہوئے ہو جاتا ہے یعنی ایک پل کا بھی فرق نہیں رہتا۔ وہ کال چکر کی وقت کے فیصلہ کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ کال چکر کا ظاہری روپ یا شکل نیچہ دیکھتے ہیں۔ کال چکر، پورے بارہ (۱۲) حصوں میں ہیں۔ ہر ایک حصہ کا ایک ایک نام ہے۔ ہر حصہ میں دو گھنٹوں کا وقت ہوتا ہے۔ وہ کال چکر، کرم چکر، گن چکر ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتے ہوئے گھوم (پھر) رہے ہیں اس وجہ سے نفس مختلف وقتوں میں، مختلف اعمال کو، مختلف احساسوں کی طرح بھگلتاتا رہتا ہے۔ اللہ نے اپنے علم کے مطابق ہی انسان کو پیدا کیا پھر اپنے علم کے مطابق ہی (انسان کو) چلے جیسا کیا۔ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اس کو معلوم ہوئے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اگر اللہ کی علم کی پرمارثک (اعلیٰ ترین حق) کو اور درشن (ند کھنے والی) کو پورے طریقہ سے دیدار (درشن) کر لیں تو وہ ایسا ہے جیسے اگلے پیچ میں دکھایا گیا۔

یہ چکر انسان کا جڑ ہے اور وہ چکر انسان کے جسم میں ہونے کی وجہ سے بھگلوت گیتا پُر شوتم

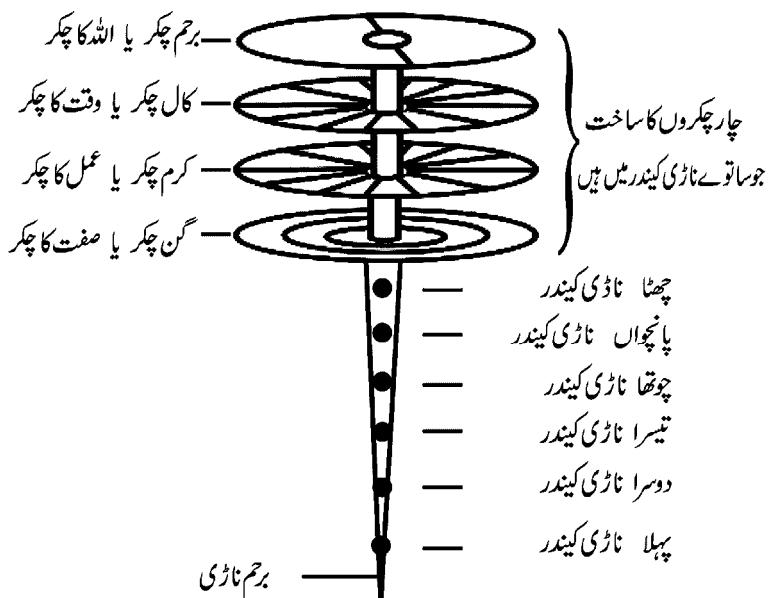

پر اپنی یوگ میں پہلے شلوک میں ہی ”اُرثومول (urthva mool)“ کہا تھا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اوپر جڑ (مول) ہے۔

وہ اللہ کی علم کو جو اللہ کے گرنتھوں میں موجود ہے ظاہری شکل بنالیں تو وہی اللہ کا مہر ہے۔ وہ راجا (بادشاہ) کا مہر کہلاتا ہے جو بادشاہ کے فرمان یا احکام کو اپنے اندر رکھتا ہو۔ اسی طرح اللہ کا مہر یا اللہ کا نشان وہ ہے جو اللہ کے دھرموں کو اپنے اندر رکھتا ہو۔ اللہ کا نشان، اللہ کی علم کا ہو بے ہنق و شکل ہونے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں اللہ کی طاقت بسی ہوئی ہے۔ جہاں پر اللہ کی طاقت ہوتی ہے وہاں کرم (عمل) جعل جاتا ہے۔ جس طرح آگ جہاں بھی ہوتا ہے وہاں پر جلنے کے جو بھی چیزیں ہو وہ سب آگ میں جعل جاتے ہیں ٹھیک اسی طرح جہاں اللہ کی طاقت ہوتی ہے وہاں کوئی بھی کرم ہو علم

کی آگ لگ کر جل جاتے ہیں۔

سوال: اللہ کی نشان جس کا ظاہری روپ آپنے دکھایا، کیا مجھ میں وہ اللہ کی طاقت اپنے اندر رکھتی ہے؟

جواب: اللہ کے علم میں جو خاص ہے ان میں سے (۱) زمین اور آسمانوں کی تخلیق (۲) تین روحوں کے بارے میں (۳) اعمال کے بارے میں (۴) مقرر وقت کے علم کی باتیں ہونے کے وجہ سے اللہ کے نشان کو اللہ کی طاقت لگ کر ہے۔ یہ چار علموں کے سوار و حافی علم نہیں ہے۔ اللہ کے علم میں کچھ بھی کہیں یہ چار موضوعوں کا علم نہیں رہتا ہے۔ روحانی علم میں یہ چار ہی اہم ہے۔ اسی لئے ہم کہر ہے ہیں

کے طور پر دکھائی گئی تصویر یا شکل اللہ کی طاقت اپنے اندر رکھتی ہیں۔

اب وہ طریقہ دیکھئے جو ”اللہ کا نشان“ نام سے نہیں بلکہ ”اللہ کی مہر“ کے نام سے بتانے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نشان کے تصویر کو دیکھئے ہیں نا! یہاں بھی وہی تصویر کو اللہ کی مہر کی طرح سمجھا رہے ہیں۔ وہ اللہ ایک ہی ہے جس کی عبادت انسان کرنی چاہئے۔ یہی بات قرآن گرنتھ میں سورج تین کی آیت ۱۸ میں خود اللہ نے ”یہی ہے وہ اللہ جس کی عبادت تمہیں کرنی چاہئے“ کہہ کر اُس کے طرف اشارہ کیا جو اپنے سے الگ ہے۔ یعنی خود اللہ نے ہی اُس ایک کو دکھا کر کہا کہ جس اللہ کی تمہیں عبادت کرنی ہے وہ اللہ ایک ہی ہے۔ تمام مسلم تو صرف ایک ہی اللہ کی عبادت کرنی چاہئے تو پھر اللہ نے کے دکھایا؟ یہی بات ہم نے اب تک اس گرنتھ میں بیان کیا۔ اللہ، انسانوں کے لئے باپ کی طرح ہے اور دادا کی طرح بھی ہے۔ وہ اللہ جو دادا کی طرح ہے اور وہ اللہ جو باپ کی طرح ہے دونوں ایک ہی ہے۔ تو اللہ اور بھی نزدیک یا قریب سے سمجھ میں آنے کے لئے اس طرح سے الگ کر کے دکھانا پڑا۔ اس جملے کو نہیں بھولنا چاہئے جو قرآن پاک میں سورج ۳ کی آیت ۱۸ میں اللہ نے فرمایا ہے۔ ہر انسان اُس بات کو ضرور قبول کرنا پڑے گا جو اہل علم، فرشتہ اور خود اللہ نے کہا ہے۔ اگر کسی نے بھی قول کرنے سے منا کیا تو وہ اس شخص کے برابر ہے جس نے اللہ کی بات کی ہی انکار کی۔ (جب اس نے اللہ کی بات کی انکار کی تو پھر وہ (شخص) کیسے اللہ کے طرف ایمان والا ہو سکتا ہے؟۔ اللہ کی طرف سچ میں ایمان رکھنے والا ضرور اللہ کی بات کو (آیت یا جملہ کو) سنتا ہے۔

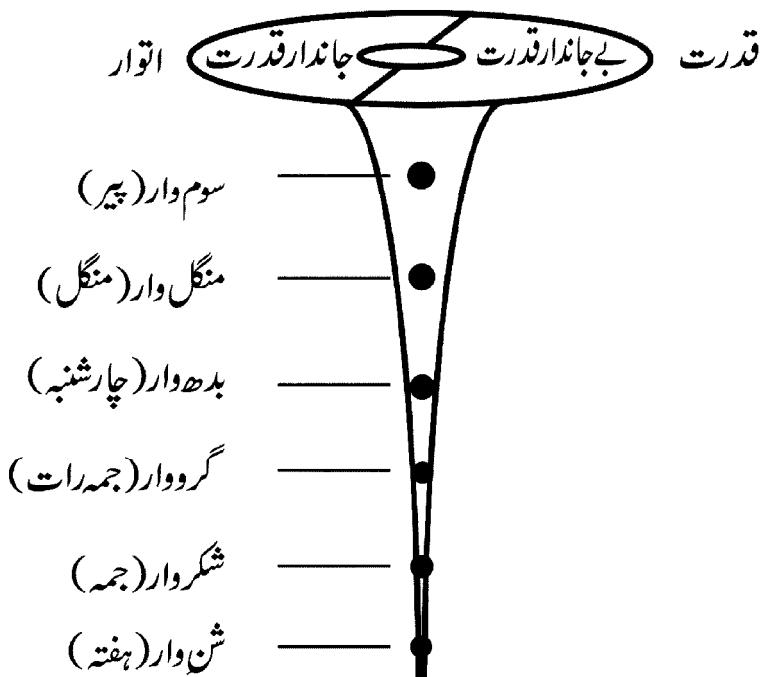
”اللہ کی مہر“ یہ گرنتھ ”اللہ کا نشان“ سے الگ ہے۔ اللہ کی مہر گرنتھ کی ہر بات ”اللہ کا نشان“ میں جو بات ہے اس سے الگ بتاتے ہوئے آئے ہیں لیکن ”اللہ کا نشان“ کی چتر (picture or chitra) ایسا ہی ”اللہ کی مہر“ کی چتر دونوں ایک ہی ہے۔ تو اس گرنتھ میں نقشہ ”اللہ کا نشان“ کیسا ہے یہ گرنتھ میں دکھائے

ہیں۔ نقشِ اللہ کا نشان کو اور اس کے متعلق پیغام کو وہ گرنچھ سے نکال کے دکھائے ہیں۔ اس طرح دکھانے کے وجہ سے یہ صاف صاف سمجھ آئے گا کہ اللہ کی مہر اور اللہ کا نشان دونوں ایک ہی ہے۔ وہ نقشِ اللہ کا نشان کو دیکھے ہیں جو اللہ کا نشان، گرنچھ میں ہیں اتنا ہی نہیں اس میں کا تھوڑا پیغام بھی دیکھے ہیں۔ سو، معلوم ہو گیا کہ وہ (اللہ کا نشان گرنچھ کا) پیغام، اب تک اللہ کی مہر کرنچھ میں جو پیغام لکھے ہیں اس سے الگ ہے۔ جیسے پیغام الگ ہے ویسا ہی نقشِ اللہ کا معنی بھی الگ سے ہے۔ تواب اللہ کی مہر کی تفصیل دیکھتے ہیں۔

امداداء کائنات میں آغاز میں اللہ کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا؟ اس سوال کے جواب میں بہت سے لوگوں نے لکھا کہ تین حصوں میں اور وہ ہے نفس (جیواتما)، روح (آتا)، اللہ (پرماتما)۔ یہ بات صحیح ہے کہ اللہ تین روحوں میں ہے۔ لیکن پہلے دنیا تیار ہونے کے بعد ہی اللہ تین روحوں میں بٹ گیا۔ لہذا، آغاز میں اللہ سے قدرت باہر نکلی جسے دنیا پر پنچ (prapamch) کہتے ہیں۔ یہ بات گرنچھ کے شروعات میں ہی زکر کر چکے ہیں کہ قدرت کے ذریعے وہ دنیا بننے کے بعد جو پانچ انصاروں سے بنی ہے، اللہ سے دور حیں باہر آئے اور اس طرح سے آغاز میں اللہ چار حصوں میں ہے۔ پہلے بنی ہوئی قدرت تین روحیں کے ٹھکانے کے لئے سخارا (support) بنی۔ پہلے ایک برتن یا کٹورے کو مثال کے طور پر لیکر اس میں تین قسم کے پانی ڈالے ہیں اور یہ بھی بتایا کہ وہ تین قسموں کے پانی کے لئے سخارا برتن ہے۔ اسے ظاہری شکل میں تصویر بنا کر دیکھتے ہیں۔ اللہ سے باہر نکلا ہوا پہلا حصہ قدرت کے شکل و صورت کو بعد والی پیچے میں دیکھتے۔

پہلے قدرت تیار ہوئی۔ پھر وہ تین روحوں کے لئے ٹھکانا یا گھر بننے سے پہلے ہی سات رنگوں کی طرح دیکھی۔ اسی کوتؤس قدر (Rainbow) کے رنگ کہہ کر آج صاف طور پر دکھنے والے رنگوں کو

کہتے رہتے ہیں۔ قوس قذح میں سات رُگ رہنا فطری ہے۔ سات رُگوں کے مقابل سات دنوں کے نام تیار کرنا ہوا۔ نفس، روح تیار ہونے سے پہلے ہی اللہ زمانہ یا وقت کی طرح رہنے کی وجہ سے، قدرت جب پیدا ہوئی تب ہی وقت تھا۔ ابتداء میں قدرت جب پیدا ہوئی تھی تب اللہ وقت یا زمانہ کی طرح رہتے ہوئے قدرت میں سات ناموں میں پکارا گیا۔ وہ سات ہفتوں کی صورت

میں ہمارے سامنے آئے (ہفتے کو تبلو زبان میں وار کہتے ہیں یعنی سوموار، منگلوار، دار کا روحانی معنی کے لئے glossary میں دیکھ سکتے ہیں)۔ اس کے مقابل قدرت پیدا ہونے کے بعد کوئی بھی جاندار پیدا ہونے سے پہلے ہی وقت یا زمانہ ہے اور وقت کو سات دار کے نام ہیں۔ وقت اتوار سے

شرع ہوا۔ پہلے قدرت، بعد میں مخلوق کی پیدائش روح کے ساتھ ہوا۔ یہ جان لیں کہ مخلوقات کی پہلی پیدائش کا دن اتوار ہی ہے۔ اسی لئے یہ کہہ رہے ہیں کہ مخلوقات اتوار سے شروع ہوئے ہیں۔ اتوار کے دن مخلوقات کی پیدائش شروع ہوئی۔ اسی لئے وہ قدرت جو ظاہری شکل میں ہے اس کے نقشہ میں سات ہفتوں کی شناخت کرنا ہوا۔ انسان کے جسم میں قدرت کا چکر موجود ہے تو اور پر قدرت کا چکر دو حصوں میں تیار ہوئی ایک جانب ار (چپ پر کرتی یا chara prakruti) اور دوسری بے جان قدرت (اچپ پر کرتی یا Achara prakruti)۔ سر کے اندر دماغ دو حصوں میں ہے۔ جنم قدرت سے تیار ہوئی اسی لئے دماغ دو حصوں میں، دو حصوں کی چکر کے مانند کھڑی ہے۔ اور یہ بات تو سب جانتے ہی ہے کہ دو حصوں والی دماغ سے شروع ہوئی برم ناڈی (spinal cord) کھلانے والی نس (naramu) اور پر سے نیچے تک سات حصوں میں تقسیم ہے۔

کائنات کے ابتداء میں اللہ (پر ماتما) سے قدرت پیدا ہوئی۔ اللہ اور قدرت یہ دونوں ”ناٹک“ کھلانے والے کھیل میں صرف ایک طرف (side) ہی برابر ہو جائیں گے۔ اسی لئے اللہ نے سوچا کہ دوسرے طرف بھی دونوں ہونا چاہئے (تھی تو کھیل کھیل سکتے ہیں ہے نا!) سوال اللہ نے روح اور نفس کو اپنے میں سے باہر نکالا۔ تب ٹوٹی (Totally) چار نظر آئے۔ تین رو جیں، ایک قدرت تیار ہوئی۔ اللہ کی مہر کے تصویر میں اور کے حصے میں پہلی تیار ہوئی قدرت دو حصوں میں ہے یعنی جانب ار قدرت اور بے جانب ار قدرت۔ قدرت کے چکر کے نیچے دوسرے چکر میں اللہ (پر ماتما) ایسا ہے جیسے قدرت اس کو چھپا لیا ہو یا قدرت کے اندر وہ چھپا ہوا ہو۔ قدرت ہو، اللہ ہوا۔ یہ ایک جگہ رکنے والے نہیں ہے۔ ہمیشہ چکر کے مانند آگے ڈھلتے (roll) ہوئے جاتے رہتے ہیں۔ یہ دو کتنے بھی وقت تک ہو ڈھلک (roll) سکتے ہیں، کتنا بھی وقت یا زمانہ ہو گز رکھتا ہے۔ ایک جگہ رکنے والے نہیں

ہے۔ لہذا، تصویر میں قدرت اور اللہ کو چکر کے مانند کھانا ہوا۔ وقت، گمن (gaman یا حرکت) سے جڑا ہوا ہیں۔ اسی لئے قدرت اور اللہ ہمیشہ آگے جانے والے 'گمن'، کھلاتے ہیں۔ اسی لئے انہیں چکروں کے جیسا ہی دکھانا ہوا۔ اس کے تعلق سے بھگوت گیتا راج و دیاراج گہر یا یوگ کی انہر کے شلوک میں یہ پیغام ہے دیکھئے۔

**شلوک ۱۰: میادھیا کشے ن پر کرتی سویتے سچرا چرم ।
حے تنا نین کوتے ! جگ دوپر ورتے ॥**

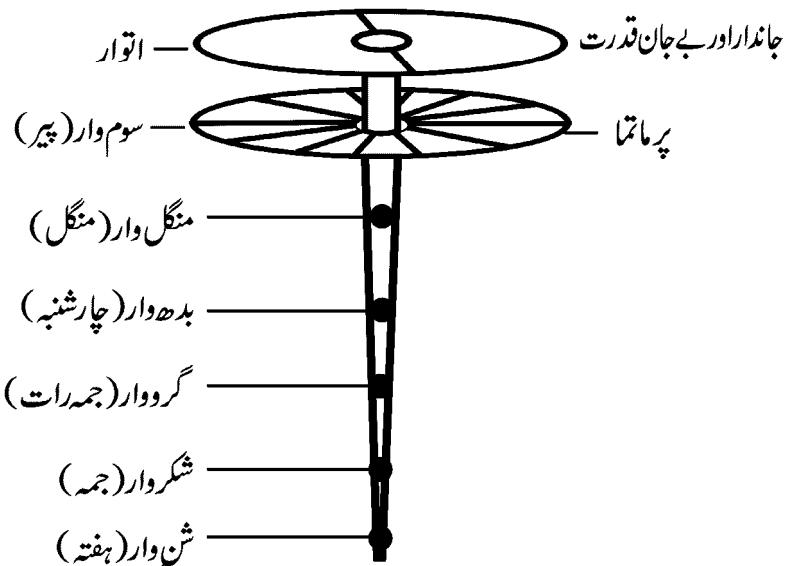
مطلوب: "میں قدرت کی نگرانی کرنے کی وجہ سے دنیا میں تمام مخلوقات پیدا ہو رہے ہیں۔ چکر میں، میں دھرا (axle) کی طرح ہوں تو قدرت موت و پیدائش کے جگہ چکر کے مانند گھوم رہی ہے" اب ہم نقشہ اللہ کی مہر میں صاف طور سے یہ دیکھیں گے کہ اللہ کس طرح قدرت کے نیچے پوشدہ سے یعنی چھپ کر ہے۔ اس طرح کی نگاہ یا نظر سے دیکھنے کی وجہ سے تھوڑے حد تک اللہ کا طریقہ انسان کو سمجھ میں آ سکتا ہے۔ برحم ناٹری میں جہاں اتوار ہے وہیں قدرت کا چکر موجود ہے۔ ایسا ہی جہاں پیر ہے وہیں اللہ کا چکر موجود ہے۔

اللہ کی مہر میں دو چکروں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کی مہر پورے چار چکروں کی تصویر ہے۔ تو قدرت اور اللہ تک ایسا ہی رہتی تھی۔ تخلیق کے کام میں فوراً اللہ سے روح اور نفس باہر آنا ہوا۔ وہ دو رو جیں دو چتروں (تصویروں) کی طرح تیار ہو کر قدرتی برحم نری کے پاس آ گئے۔ تب وہ منظر کیسا دکھے گا؟ یہ بعد والی پنج میں دکھایا گیا دیکھئے۔

اس طرح سے اللہ کی مہر تیار کی گئی۔ اللہ کے نشان میں، ظاہری روپ میں اوپر سے برحم (اللہ)، کاں (وقت)، کرم (عمل)، گن (صفت) کے چکر ہے تو اللہ کی مہر میں، ظاہری صورت میں

اوپر سے قدرت، اللہ، روح اور نفس یہ چار چکر ہے۔ اللہ کا نشان اور اللہ کی مہر میں فرق (differences) کو غور کرنا چاہئے۔

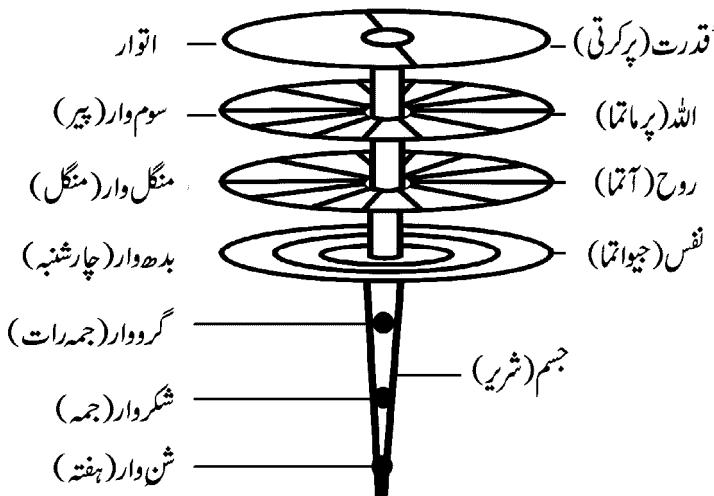
اللہ کے نشان میں چار چکروں کے نام اوپر سے نیچے تک ترتیب کے ساتھ ہرم چکر (اللہ کا

چکر)، کال چکر (وقت کا چکر)، کرم چکر (عمل کا چکر)، گن چکر (صفت کا چکر) کہہ رہے ہیں۔ وہی تصویریں کو اللہ کی مہر کے جیسا بتائے تو اللہ کے مہر میں بھی وہی تصویر ہے اور اس میں بھی چار چکر ہے اس کے باوجود وہ چار چکروں کو اوپر سے نیچے تک ترتیب کے ساتھ ایسا کہہ سکتے ہیں۔ جو سب سے اوپر ہے وہ قدرت کی علامت یا نشانی ہے، اس کے بعد کا پرماتما کی نشانی ہے، اس کے بعد تیسرا والا روح کی

نشانی ہے اور آخر میں نیچے والا چوتھا چکر نفس کی نشانی ہے۔

بِرْحَمٌ نَّاطِيْ جَسْمٌ (قدرت) کی نشانی ہے کہہ سکتے ہیں۔ یہاں چار چکروں کو جو اللہ کی مہر ہے زرا گہرائی سے غور کرے تو اوپر کا قدرت کا چکر، جاندار اور بے جان قدرت کی طرح دو حصوں میں ہیں۔ اس کے نیچے پر ماتما کا نشان یعنی دوسرا چکر ۱۲ حصوں میں ہے۔ اسی کو اللہ کے نشان میں کال چکر یا وقت کا چکر کہا

گیا۔ اور یہ بھی بتایا تھا کہ وہ بارہ (۱۲) حصے بارہ مہینوں کے نشانی ہے۔ یہاں وہی چکر کو اللہ کی مہر کے نام میں پرماتما کی نشانی کہا گیا۔ اس سے نیچے والے تیسرا چکر کو روح کی نشانی کہا گیا۔ یہ بات تو

جانتے ہی ہے کہ دوسرا چکر یعنی پر ماتما کی نشانی اور تیسرا چکر یعنی روح کی نشانی دو بھی ۱۲ حصوں میں تقسیم ہے۔ یہ بارہ حصے اللہ کے نشان میں کال، کرم چکروں کی تقسیم کے حساب سے کال چکر کے بارہ حصے ایسے تقسیم ہے کہ وہ بارہ مہینوں سے برابر ہے اور کرم چکر کے بارہ حصے ایسے تقسیم ہے کہ وہ انسان کے بارہ کرم رسول سے برابر گر ہے ہیں۔ اور وہی چیز یہاں اللہ کی مہر میں اس وجہ سے کہ پر ماتما (اللہ) اور آتما (روح) کے چکر میں اوپر اور نیچے ۱۲ حصے ہیں یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ روح، اللہ کے برابر ہے۔ خود اللہ نے اپنے جیسا اپنے روح کو حکمران قرار کیا۔ لہذا، ایسا سمجھ سکتے ہیں کہ اوپر کے حصے ہی نیچے ہے۔

ایک مکمل نقطہ ۳۶۰ ڈگری (Degree) کے آنگل (Angle) میں رہتا ہے۔ یعنی ایک چکر کا شکل چاہے وہ کچھ بھی ہو ۳۶۰ ڈگریز سرکل (Degree circle) کا ہوتا ہے۔ اللہ یعنی پر ماتما کو ایک چکر کی طرح دکھانا ہوا۔ وہ چکر کو یعنی وہ سرکل کو ۳۶۰ ڈگریز کے آنگل میں ۱۲ حصے کرنے کی وجہ سے ۳۶۰ ڈگریز کا آنگل برابر ہو رہا ہے۔ اللہ تین روحوں کی طرح رہنے کی وجہ سے تین دسوں کے (thirty) ڈگریز کو ایک آنگل کی طرح تقسیم کر کے ۱۲ حصے کر کے $360 = 12 * 30$ ڈگریز کا سرکل برابر ہوئے جیسا ہے کہہ سکتے ہیں۔ اور اوپر کا پر ماتما کا چکر اور نیچہ کا روح کا چکر دونوں برابر حصے (equal parts) ہونے کی وجہ سے دونوں بھی برابر ہے کہہ سکتے ہیں۔ دکھنے میں اور کہنے میں مختلف (الگ الگ) چکروں کے طور پر ہے مگر اصل میں دو بھی ایک ہی ہے۔ دو بھی ایک ہی قدرت (power) رکھتے ہیں۔ یہ دو سب میں بھی برابر قدرت (Equal power) رکھتے ہے۔ اسی وجہ سے دونوں کو ایک ہی ہے کہہ سکتے ہیں۔ اسی لئے انجلیل (بابل) کے علم میں یوحننا خوشخبری باب ۱۰ میں جملہ ۳۰ میں ایسا کہا گیا ہے، دیکھئے۔

(یوحنہ ۱۰-۳۰) ”ان سے کہا کہ میں اور میرا باپ ایک ہے“

یہ جملہ کو غور کرے تو میرا باپ بارہ (۱۲) ہے تو میں بھی بارہ (۱۲) کی طرح ہی ہوں کہہ کر،“
میں اور میرا باپ ایک ہی ہے،“ کہا ہے۔“ ایک ہو کر ہے،“ کہا ہے۔ وہ باپ بیٹا جو درمیان میں دو
چکروں کی طرح ہے دونوں یکساں ہونے کی وجہ سے دو چکروں میں بارہ حصوں کو ہی دکھائے۔ نیچے کا
چوتھا چکر نفس کی نشانی ہے۔ وہ نفس جو نیچے ہے اوپر والے پر ماتما (اللہ) تک یعنی نجات تک پہنچنے کے
لئے وہ روح کے چکر کے ذریعے ہی جانا پڑے گا جو درمیان میں ہے۔ اسی لئے انجلیل میں یوحنہ ۱۷ اباب
کی جملہ نمبر ۶ میں ایسا کہا گیا، دیکھئے۔

(یوحنہ ۲۰-۱۲) ”میں ہی راہ ہوں، حق ہوں، ذندگی ہوں، میرے وسیلہ کے بغیر کوئی باپ کے پاس
نہیں آتا۔“

یہاں نقشہ اللہ کی مہر کو غور سے دیکھیں تو معلوم ہو رہا ہے کہ اس جملہ کو برابر ہونے والا علم اس (تصویر)
میں موجود ہے۔ نقشہ اللہ کا نشان کو بھگوت گیتا سے سمجھ کر ہم نے تقریباً ۲۰ سال پہلے ہی لکھے تھے۔ وہ
اللہ کے نشان کے بارے میں دو آیات میں (۵-2)، (22-32) صاف طور سے ”اللہ کا نشان“ نام
رکھ کے کہنا ہوا۔ اتنا ہی نہیں اشارتاً (Indirectly) قرآن کے جملوں میں بہت جگہ اللہ کے نشان کے
بارے میں کہا گیا۔ واضح طور پر ۳۲-۲۲ کی آیت کے جملہ میں ”اللہ کی نشان کی عذت کیجئے“ کہہ کر
صاف صاف کہا گیا ہے پھر بھی مسلموں کو آج تک اللہ کے نشان کے بارے میں معلوم نہیں ہوا ہے کہہ
سکتے ہیں۔ اللہ کے نشان کے بارے میں اللہ کے گرنچہ قرآن میں کہنے کے باوجود بھی آخر وہ اللہ کا نشان
کیا ہے یہ بات واضح طور سے ہو یا اشارتاً ہو سمجھ میں نہیں آیا۔ جس طرح اللہ کا نشان آخری اللہ کی گرنچہ
قرآن میں ذیادہ تر ذکر کیا گیا اسی طرح سے اللہ کی مہر کے بارے میں اللہ کے گرنچہ انجلیل گرنچہ میں

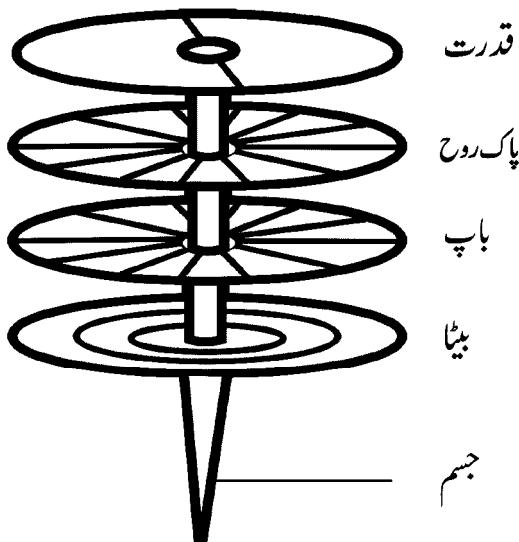
ذیادہ ذکر کیا ہے۔ بابل (نجیل) میں بعض جگہ اشارتاً، بعض جگہ براہ راست سے بتایا ہے۔ وہی اگر اول اللہ کی گرنٹھ بھگوت گیتا کی بات کرے تو اس میں اللہ کا نشان یا اللہ کی مہر کے بارے میں براہ راست نہیں ہے لیکن اشارے کے طور پر کہا گیا ہے۔ پہلے میں نے بھگوت گیتا میں جو اشارے کے طور پر بتایا گیا اس کو دیکھ کے نقشہ اللہ کا نشان، کو سب آنکھوں سے دیکھ جیسا اس کے شکل کو ہم لکھ کر دھانا ہوا۔ ہم نے جو اللہ کا نشان دکھایا وہی شکل (چتر) کو ہی قرآن گرنٹھ میں (22-32) میں ایسا لکھا کہ اللہ کی نشان کی عدت کرنی چاہئے۔ پھر بھی وہ یہ سوچ نہیں پائے کہ کیسے اس کی عدت کرنی چاہئے۔ یہ تک سمجھ نہیں پائے کہ اللہ کا نشان چار چکروں کی شکل میں ہے۔ انہوں نے انکے بڑوں نے کہی ہوئی قدرتی جانوروں کو اور قدرتی منظروں کو اللہ کے نشانوں کی طرح کمپار (compare) کر لئے۔ نہیں سمجھ پائے کہ اللہ نے جو فرمایا وہ قدرت کے تعلق سے نہیں تھا۔

نجیل گرنٹھ میں یعنی بابل گرنٹھ کی چار خوشخبروں میں اشارے کے طور پر اللہ کی مہر کے بارے میں کہنا ہوا۔ وہی علامت کو جسے ہم نے اللہ کی نشان کہا تھا باب اللہ کی مہر کی طرح لکھنا ہوا۔ اللہ کی مہر کے بارے میں بابل گرنٹھ میں خوشخبروں میں اشارتاً کہنا ہی نہیں، گرنٹھ کے آخر میں پرکٹن (مکافہ) جو یوحنانے لکھا اس میں باب ۹ کی جملہ ۲ سے ۶ تک براہ راست اللہ کی مہر نام لیکر کہنا ہوا۔ وہ بات کو اب دیکھتے ہیں۔ (پرکٹن (مکافہ) 6-4,5,6) ”اور انہیں حکم دیا گیا کہ زمین کی گھاس اور کسی ہرے پودوں کو ہو یا درخت کو ضرر (نقصان) نہ پہنچانا سوائے ان لوگوں کے جن کی پیشانیوں پر اللہ کی مہر نہیں ہے۔ انہیں اختیار دیا گیا کہ صرف پانچ ماہ تک لوگوں کو تکلیف دیں۔ ایسی تکلیف جو انسان کو بچھو کے ڈنک مارنے سے ہوتی ہے لیکن کسی کو جان سے نہ ماریں۔ ان دنوں میں انسان موت کی جنتو کریں گے مگر اسے ہرگز نہ پائیں گے اور مرنے کی آرزو کریں گے اور موت۔ ان

سے بھاگے گی۔“

اگر یو جنا پر کلشن گرنچھ میں کے تین جملوں کو دیکھیں تو اللہ کی مہر کتنی عظیم ہے اور اللہ کی مہر پیشانیوں پر پہنچنے سے کتنی آفت ڈھل جاتی ہے معلوم ہوتا ہے۔ وہ آفتوں کے وجہ سے انسان کو کتنی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے زرا غور کریں تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ کی نشان کو نہ پہن کے ہم کتنی جہالت میں ہے۔ یہ شک و شبہ بھی آسکتا ہے کہ کیا تجھ میں ایسے ستانے والے فرشتے بھی ہے کیا جیسے یو جنا پر کلشن گرنچھ میں لکھا ہے؟ اور اس بات کو یقین نہ کرتے ہوئے رہ جانے کا موقع بھی ہے اور اللہ کی مہر کی عزت نہ کرتے ہوئے رہ جانے کا بھی موقع ہے۔ اسی لئے وہ اللہ کی نشان جس کے بارے میں اب تک کہا ہے ایک بار پھر سے بازو والے تجھ میں دیکھ کے پھر سے اس کے مقصد کو دیکھتے ہیں۔

اب آپ کو جو چار چکر دکھائے وہی پر ٹھن گرنچھ میں کہی ہوئی اصلی اللہ کی مہر ہے۔ اس میں کہا

یہ مکمل اللہ کی مہر اور اللہ کا نشان ہے

گیا کہ انہیں حکم دیا گیا کہ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اللہ کی مہر نہیں پہنی درخت اور گھاس کے پودوں کو ضرر نہ پہنچانا۔ حکم کرنے دی؟ اور کس کو دی؟ اگر یہ بات زرا سمجھ لئے تو اور پر جو بھی جملے بتائے گئے ان پر یقین آجائے گا۔ جب ہر کوئی اللہ کی مہر کی عزت کرے گا اور اسے پہنے گا۔ اللہ کی مہر کو علمی طریقے سے تفصیل سے بیان کرنے ہیں۔ ایسا ہی اللہ کے نشان کو بھی علمی طریقے سے تفصیل سے بیان کرنے کے لئے۔ اب تک ہم نے کہی ہوئی اللہ کے نشان یا اللہ کی مہر کے بارے میں ہوا دھرم مسلمانوں کو ہو یا اُدھر عیسایوں کو ہو نہیں معلوم۔ اگر ہندوؤں کی بات کرے تو وہ لکیرے، وہ جو قیمتی یا کم قیمتی جو اپنے اپنانیوں پر پہنچتے ہیں ان کا اس مہر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی لئے ہندوؤں کو بھی اللہ کی مہر کے بارے میں بالکل نہیں معلوم ہے۔ اب تک یہ نشان کسی بھی مذاہب کے لوگوں کو نہیں معلوم۔ اللہ کے نشان کے بارے میں خاص طور پر تین مذاہب کے لوگوں کو معلوم ہو کر رہنا چاہئے تھا۔ تو اندو، اسلام، عیسائی تینوں اس مہر کے بارے میں بالکل نہیں جانتے۔ جب کہ یہ نشان تین مذاہبوں سے تعلق رکھتی ہے، اللہ نے تین گرتوں میں اللہ کی مہر کو بتانے کے باوجود بھی تین مذاہب کے لوگ اللہ کی مہر کو بھول گئے۔ اللہ نے کہی ہوئی تعلیم کو انسان کے علاوہ انسان کے ساتھ بیدا ہوئے سومہا بھوت (پاچ انصار)، بہوت گردہ (planets)، اپ گردہ (sub planets) یہ سب جو اللہ کے حکومت میں حاکموں کی طرح ہے اللہ کے علم کو جان رہے ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ کی حکومت میں ہے سب اللہ کے علم کو بہت ہی پسند کے ساتھ جانتا ہی نہیں بلکہ وہ احکام لازمی طور پر پورا کر رہے ہیں جو ان کے پاس آتے ہیں۔ یہاں اس جملے میں 'حکم دیا گیا'، کہا نا!۔ حکم ان لوگوں کو دیا گیا جو اللہ کے حکومت میں حکمران ہے۔ اب اہم سوال یہ ہے کہ جس نے حکم دیا وہ کون ہے؟۔ ان کے بارے میں معلوم کرنے سے پہلے کہ جس نے حکم دیا، یہ بات انسانوں کو تھوڑا سمجھ میں آنا ضروری ہے کہ (پہلے یہ پہنچانا ضروری ہے کہ) حکم کیا ہے پھر وہ حکم کو

عمل کرنے والے حاکم کتنے لوگ ہیں؟ اور وہ کیسے ہیں؟ اسی لئے پہلے حکمرانوں کے بارے میں اشارے کے طور پر معلوم کرتے ہیں۔

زمین پر دو قسم کے مخلوق موجود ہے۔ ایک وہ لوگ ہے جو پالے جاتے ہیں، دوسرا وہ لوگ ہے جو پالتے ہیں یا پالنے والے۔ انسان اور تمام مخلوقات پالے جانے والے جانے والے ہیں۔ پالنے والے دو قسم سے ہے وہ ایک بھوت (اناصر)، دوسرا والے گرہ (planets) ہے۔ پالے جانے والے انسان اور جانداروں کے شکلیں، نام تھوڑے حد تک معلوم ہو کر ہی ہے۔ تو پالنے والے بھوت، گرہ اور اپ گرہ کے شکلیں انسانوں کو بالکل نہیں معلوم۔ ان کے شکلوں کو پوری طرح نہیں بلکہ اشارتاً بیان کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حاکموں کی تعداد بھوت، گرہ اور اپ گرہ اس طرح سے تین قسم کے لوگ چند کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ گرہ اور بھوت جو کروڑوں کی تعداد میں ہے کسی کو نہیں معلوم۔ ان کے شکل ایسے رہتے ہیں جیسے کہ جانوروں کو، کیڑوں کو، پرندوں کو، انسانوں کو اور سانپوں کو ملا کر بنایا ہو۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ انسان اور جانور مل کر پیدا ہوئے ہو۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں جیسے جانور اور پرندے مل کر پیدا ہوئے ہو۔ اس طرح حاکم ایسے شکلوں میں موجود ہیں جو انسان کے عقل کے باہر ہے۔ بعض حکمرانوں کے شکل ایسے ہیں جیسے دو تین ذات مل کر پیدا ہوئے ہو۔ بعض حکمران ایک ہی شکل میں پیدا ہوئے ہیں۔ کونسے کسی بھی شکل میں ہو وہ چند کروڑوں کے تعداد میں موجود ہے کہہ سکتے ہیں۔ مان لیجئے کہ زمین پر فی الحال ۰۰۰ کروڑ لوگ ہو سکتے ہیں۔ ایک اندازہ ہے کہ ۰۰۰ کروڑ لوگوں کے لئے ۰۰۰ کروڑ یا اس سے بھی ذیادہ حکمران ہوں گے۔

اگر ایک انسان کے لئے تقریباً دس لوگ حکمران ہے تو یہ کہنا ناممکن ہے کہ باقی مخلوقات سب کو ملا کر کتنے حکمران ہوں گے۔ اگر انسان انسانوں کو پالنے والوں کے حد تک سمجھ لئے تو ایسا ہو گا

کہ اس نے بہت ہی علم حاصل کر لیا۔ انسانوں کو پانے والے حکمران اللہ کے علم میں اول علم والے ہے۔ اللہ بولے تو ان لوگوں کو بہت ہی پسند ہے۔ اور ان لوگوں پر بہت ہی غصہ ہوتا ہے جو اللہ کو سخت باتیں کہتے ہیں اور اللہ کی علم کو سخت سست کہتے ہیں۔ لیکن جو حکم ان کو دیا گیا اسی کے مطابق کام کرتے ہیں۔ ان پر غصے سے رہتے ہیں جو علم کے معاملوں میں اعلیٰ سے پیش آتے ہیں یا جہالت سے چلنے والوں پر اور ان لوگوں پر جو اللہ کو عزت نہ دیتے ہوئے دیتا ذکر کو اور انسانوں کو پوچھتے ہیں۔ پھر بھی ان کے مرضی کے حساب سے وہ نہیں چلتے جو حکم انہیں دیا گیا اس حکم کے مطابق ہی کام کریں گے۔ خاص طور پر اگر ان کے شکلوں کے بارے میں بیان کئے تو شاید ہماری بات پر بعض کو یقین نہیں ہو سکتا اور یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ اس بات کی کیا دلیل ہے۔ اس کے لئے ہمارا جواب اس طرح سے ہے۔ میں نے براہ راست تو کسی کو نہیں دیکھا مگر تھوڑا امیرے علم کی وجہ سے اور ان دلیلوں کے وجہ سے ہی کہا جو اللہ کے گرنتھوں میں فرمایا تھا۔

ان کے شکل کو جو اللہ کے حکمرانوں میں گرہوں کے نیچے اپ گردہ ہے اسی پر کشن گرنتھ میں لکھی ہوئی طریقے کو دیکھ کر سمجھتے ہیں۔ پر کشن باب ۹ ساتوی جملے سے دسوی جملے تک دیکھتے ہیں۔ (یوحتا پر کشن ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶) ”وہ مذیوں کے شکلیں اُن کھوڑوں کی طرح دکھائی دے رہی تھیں جو لڑائی کے لئے تیار کئے گئے ہوں۔ ان مذیوں کے سروں پر گویا سونے کے تاج تھے اور ان کے چہرے انسانوں کی چہروں کے مشابہ تھے۔ ان کے بال عورتوں کے بالوں کی طرح تھے اور دانت شیر ببر کے دانتوں جیسے تھے۔ ان کے بکتروں کے بکتروں کے مانند تھے۔ اور ان کے پروں کی آواز ایسی تھی جیسی میدانِ جنگ میں لا تعداد گھوڑوں کی تھیں دوڑنے سے پیدا ہوتی ہے۔ ان کی دُمیں (tails) چھوٹی دُموں کی طرح تھیں جن میں ڈنک تھے اور ان دُموں سے پانچ ماہ تک انسانوں

کو ضرر (نقصان) پہنچانے کی اختیار نہیں تھی۔“

اس طرح انسانوں کو نقصان پہنچانے والے فرشتوں کے شکلوں کے بارے میں تھوڑا یہاں بتایا گیا۔ میں اس سے پہلے بھی بہت بار اللہ کے حکومت میں کام کرنے والے حکمرانوں کا زکر کر چکا۔ اور ان کو سوہنڈاروں کے ہاتھ بھی ہیں کہا تھا اور ذیادہ ہاتھوں والے حکمرانوں کے بارے میں بھی بتاچکے ہیں۔ ان کے شکلیں ملے ہوئے (mixed) شکلوں کی طرح ہے جیسے یہاں پر بتایا گیا۔ انکی طاقت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کیوں کہ انہیں اللہ کی علم پر بحث اور بحثی ہے ہونے سے، جن لوگوں نے ان کے سامنے اللہ کو اور اللہ کی علم کو خنت سست باتیں کی ان لوگوں کو سزا دینے حکم کے لئے دیکھتے رہتے ہیں۔

معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کے حکومت میں کروڑوں کے تعداد میں رہنے والے حکمران اپنے مرضی کے مطابق پیش نہیں آتے اور وہ اسی حکم کے مطابق چلتے ہیں جو اپنے پاس آتا ہے۔ (یوحنا پرکشن ۹-۵) ”انہیں جان سے مارنے کے لئے اختیار نہیں دیا گیا مگر پانچ مہینوں تک تکلیف پہنچانے کے لئے انہیں اختیار دیا گیا تھا۔“ ایسا ہی دسوی جملے میں بھی کہا گیا کہ ”انسانوں کو ضرر پہنچانے کا اختیار ان کو دیا گیا۔“ ہے۔ اس کے مطابق معلوم ہو رہا ہے کہ تمام حکمران کو جو حکم دیا گیا اس حکم کے مطابق ہی کام کرتے رہتے ہیں۔ بعض موقعوں پر انسانوں کے گناہوں کے مطابق جو انہوں نے کر لیا انہیں جان سے مارنے کا بھی حکم دیا جاتا ہے۔ حکمران کئی شکلوں میں موجود ہے اور ان کے کئی ہاتھیں ہیں پھر بھی اس کا کوئی سبتوں نہیں ہے کہ کہیں بھی ہو کسی بھی موقع پر ہو انسانوں کو وہ دکھ ہو۔ اسی لئے حکمرانوں کی وجہ سے انسان سزاۓ بھکت رہے ہیں پھر بھی ان لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ وہ تکلیفیں کن کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ بڑے سڑک کے حادثات کرنے والے حکمران ہی ہے پھر بھی وہ بات انسانوں کو نہیں معلوم۔ کئی روگوں کو (بیماریوں کو) لانے والے بھی حکمران ہی ہے پھر بھی یہ بات

بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ چھوٹے واقعات سے لیکر بڑے بڑے تو فانوں تک اور سماں میوں تک اور زلزلوں تک کئی قدرتی مصیبتوں کی طرح آنے والے حادثات بھی حکمانوں کے وجہ سے ہی ہے یہ بات بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم۔ یہ سب انسانوں نے جو گناہ کرنے اسی کے وجہ سے ہو رہے ہیں۔ انسانوں کی گناہوں کے مطابق حکام کو حکم دیا جا رہا ہے۔ حکام کو آئی ہوئی حکم کے مطابق وہ حکام جو اللہ کے فوج ہے ان کے کام وہ کرتے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام طریقہ جانے کے لئے اللہ کی علم ضروری ہے۔

حکام آسمان سے زمین تک پھیلے ہوئے ہیں۔ وہ کہیں بھی جاسکتے ہیں اور کہیں پر بھی رہ سکتے ہیں۔ انسانوں کو پالنے والے حکام باہر دنیا میں چند سو کروڑوں میں موجود ہیں پھر بھی انسان ان کے بارے میں نہیں جانتے۔ پورے قدرت میں گھومتے ہوئے (پھرتے ہوئے) انسانوں کے اعمال کے مطابق پیش آنے کے لئے قدرت کے ذریعے سے ہی احکام دئے جا رہے ہیں۔ وہ حکم کو جو قدرت سے آ رہا ہے سیارے اور انصار جو حکام ہیں پورا کر رہے ہیں۔ قدرت کے پیچھے سے قدرت کو چلانے والا اللہ (پر ماتما) ہی ہے۔ یہ بات ہم لوگوں کو نہیں معلوم کہ اللہ کس طرح سے قدرت کو اپنے اشارے بتا رہا ہے۔ قدرت اللہ کے اشارے کے مطابق حکام کو حکم دیتی ہے تو حکام ویسے ہی کام کر رہے ہیں۔ انسان کے پیدا ہونے سے لیکر مرنے تک دو طریقوں سے پالے جا رہے ہیں۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک باہر کی حکومت (پان) کے ذریعے سے، دوسرا اندر کی حکومت کے ذریعے سے۔ اندر اور باہر سے مراد یہ ہے کہ جسم کے اندر اور جسم کے باہر کہہ سکتے ہیں۔ جسم کے باہر قدرت کے ذریعے احکام آتے ہیں تو وہ احکام کے مطابق حکام کام کرنے پر، جسم کے اندر خود روح ہی انسان کو سکھ دکھ بھگتا رہی ہے۔ باہر قدرت کے سوا پر ماتما (اللہ) کام نہیں کرتا۔ قدرت سے آنے والے احکام خود قدرت دئے

جیسا ہی رہتے ہیں۔ پھر بھی عزت کے طور پر قدرت کو پر ماتما کے اشاروں کے ذریعے قدرت احکام دے رہی ہے کہہ رہے ہیں۔ پھر بھی ایسے کہنے کے لئے کوئی شاستر آدھار نہیں ہے کہ پر ماتما قدرت کو اشارہ کر رہا ہے۔

جسم میں روح اللہ اور فعل کرنے والے کی طرح رہتے ہوئے، اس طرح دونوں طریقوں سے کام کرتے ہوئے نفوس کو پال رہا ہے۔ روح جسم میں ایک طرف اللہ جیسا اور دوسرے طرف فعل کرنے والے جیسا یعنی clerk کے مانند کام والے کی طرح رہ کر، کام کرتے ہوئے مخلوقات کو (انسان کو) سکھ دکھوں کو بھوگتا رہا ہے۔ وہ نفس جو جسم میں موجود ہے اس نے جو پار برد کرم (prarabda karma) کر لیا اس اعمال کے مطابق سکھ دکھوں کو بھوگتا نے کے لئے جسم میں رہنے والی روح ہی خود کام کرتے ہوئے سکھ دکھوں کا احساسات کرو رہی ہے۔ عمل کے مطابق ہی نفس کو جان سے مار رہی ہے۔ ویسا ہی نفس کو اور ایک جسم میں پیدا کر رہی ہے۔ وہ روح جو سکھ دکھ اور موت و پیدائش کو دے رہی ہے وہی نفس کے شردها کے مطابق علم بھی دے رہی ہے۔ جس طرح انسان کے پسند کے مطابق علم دے رہی ہے اسی طرح انسان کے ناپسند کے مطابق جہالت بھی دے رہی ہے۔ جسم کے اندر روح پال رہی ہے تو باہر حکام پالتے ہوئے نفس کو چلا رہے ہیں۔ وہ پریشانیاں اور سکھ دکھ جو جسم کے باہر حکام رکھتے ہیں ان سے برداشت نہ کر پا کر انسان موت کو ڈھونڈے گا۔ کیوں کہ سب کچھ عمل کے مطابق ہی ہوتا ہے اس لئے اسے جو بھگوتا چاہئے اس کو بھگوتا ہی پڑے گا۔ اسی لئے تکلیفوں کو برداشت کرنے سک کے موت کو ڈھونڈنے پر بھی موت نہیں آتی۔ جسم میں روح ہی سب کچھ کر رہی ہے۔ اسی لئے روح کو معلوم ہوئے بغیر موت نہیں آتی۔ جسم میں ہر بل حکومت ہو رہی ہے تو جسم کے

باہر پانچھی بھی کبھی ہوتا رہتا ہے۔ باہر کی احساس ہو یا اندر کا احساس دونوں کا مجھ عمل ہی ہے اسی لئے سب کچھ عمل کے حساب سے ہی عمل کے مطابق ہی ہو رہے ہیں۔ تو انسان کے اندر کی روح کی حکومت کو معلوم کر سکتے تو بعد میں تھوڑا تھوڑا باہر کی حکومت سمجھ میں آئے گا۔

جسم میں روح ہی اللہ ہے، روح ہی حکمران ہے، روح ہی فعل کرنے والا ہے۔ باہر کا اللہ پر ماتمار ہے پر بھی وہ ایسا ہے کہ وہ ہے ہی نہیں۔ پر ماتما کچھ نہ کرے تو بھی باہر والی قدرت ہی باہر کے حکام کے ذریعے سے انسان کو پال رہی ہے۔ پر ماتما جو اللہ ہے قدرت کے پیچھے رہ کر کسی کو معلوم ہوئے بغیر ہے۔ پر ماتما ہی مول کرتا، اول اللہ ہے لیکن قرآن گرنجھ (18-3) میں خود اللہ نے ہی اعلان کیا کہ تمام انسانوں کے جسم میں رہنے والا روح ہی اللہ ہے اور اپنے پورے طاقتون کو روح کو دے کر ایسا کیا کہ وہ لوگوں کے لئے معبدور ہے۔ ایک قرآن گرنجھ میں ہی نہیں بلکہ باقی بھگوت گیتا میں بھی بابل میں بھی روح کو ہی معبدو کہا گیا۔ روح اللہ ہی نہیں بلکہ فعل کا رہی ہے یہی بات قرآن گرنجھ میں (6-102) جملہ میں کہا گیا۔ انسان نے جو عمل کر لیا اس عمل کے مطابق ہی روح کام کرتے ہوئے ثواب و گناہوں کے حساب سے سکھ دکھوں کو دیتی رہتی ہے۔ وہ ہر ایک گناہ ہو یا ثواب ہو جو روح نے جسم میں احساس کر ایسا اسے نفس بھگت رہا ہے۔ اب تک یہ معلوم کیا کہ باہر کی دنیا میں قدرت نے اپنے حکام کے ذریعے انسان کے ساتھ ایسا کیا کہ وہ لوگ چند حادثوں سے گزرے۔ وہ بھی انسان کے کرتاؤں کے وجہ سے ہی یعنی اس نے جو گناہ کر لئے اسی کے وجہ سے ہی وہ سب ہو رہا ہے۔ جسم میں کی روح گناہ و ثوابوں کو اپنے جسم کے اندر ہی حکومت کی تو، وہ گناہ و ثواب جو باہر بھگوتی ہے ان کو باہر کا اللہ یعنی پر ماتما قدرت کو اشارہ دینے پر، قدرت نے حکام کو اشارے دی، تو حکام انسان کو سکھ دکھ پہنچا رہے ہیں۔

انسان جسم کے باہر احساس کرنے کے لئے اندر وہ سب احساس انسان کے سر میں کرم چکر میں جو کرم ہے اسی کے مطابق ہوتا ہے۔ وہ کرم یا اعمال جو پہلے ہی طے ہو چکے کہ انہیں باہر بھگتنا چاہئے، ان اعمال کو قدرت باہر ہی بھگتا ہے گی۔ وہ اعمال جو جسم کے اندر بھگنا چاہئے ان (اعمال) کو روح جسم کے اندر ہی بھگتے جیسا کرتی ہے۔ جسم کے باہر پالنے والے انصار (بھوت)، سیارے (گردہ) ان کے پاس آیا ہوا حکم کے مطابق عمل کو بھگتوانا ہی نہیں بلکہ عمل کو بھگتا ہے بغیر عمل کو ختم کرنے کی طاقت اپنے اندر رکھتے ہیں۔ یہ معلوم کر چکے ہیں کہ وہ شخص کے اعمال کو روح جسم میں ہی معاف کر دیتی ہے جسے اللہ پر ایمان یا یقین ہے۔ اس کے مطابق جیسے بھگوت گیتا میں کہا ہے ویسے جو انسان علم رکھتا ہے اس کے پاس علم کی طاقت رہتی ہے۔ وہ علم کی طاقت ہی علم کی آگ بن کر وہ عمل کو جلا دیتی ہے جو انسان کے اندر ہے۔ بھگوت گیتا میں گنان یوگ باب میں ۷۳ شلوک میں یہ بات بتایا ہے، دیکھئے۔

شلوک: یتھائٹھامث سمددهگن ربھسما ساتگرترے رجنه ۱

گنانا گن سرو کرمانی بھسما ساتگرترے ۱۱

مطلوب: ”جس طرح آگ میں کتنے بھی لکڑیاں کیوں نہ جمل کر راخ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح علم کی آگ میں تمام اعمال جمل جاتے ہیں۔ اس میں زرا بھی شک نہیں ہے۔“ اس طرح کہا گیا ہے۔ اس بات کے مطابق وہ اعمال جو جسم کے اندر احساس کرنی ہے یا بھگتی ہے، علم کے ذریعے جسم کے اندر ہی معاف کئے جائیں گے۔ اسی کو سمجھ میں آئے جیسا کہا کہ جمل جاتے ہیں۔ جسم میں رہنے والا روح ہی جسم کے اندر کے چند اعمال کو جلا دے رہا ہے۔ یعنی ختم کر رہا ہے۔ وہ چاہے کوئی بھی انسان ہو اللہ کی اصلی علم جان کر عمل کرنے سے اور صاف (pure) علم جان کرو ہی نیت رکھنے کی وجہ سے اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں یعنی معاف کئے جاتے ہیں۔ وہ انسان جو اللہ کی علم رکھتا ہے اس کے اندر اسے

جو اعمال بھگتی ہے وہ اعمال کو بھگتے بغیر جسم کے اندر کا اللہ یعنی روح ہی کر رہا ہے۔ جسم کے باہر والے اعمال کو بھگتے بغیر پر ما تما اللہ ہی کر رہا ہے۔ تو وہ (کچھ) کام کرنے والا نہیں ہے اسی لئے وہ خود کچھ نہ کرتے ہوئے اپنے حکام کے ذریعے کرواتا ہے۔ اسی لئے اللہ کے گرنتھوں میں کہا گیا کہ اللہ بخششے والا ہے اور رحمان ہے۔ وہ شخص کے لئے اللہ رحمان اور بخششے والا ہے جسے اللہ پر ایمان ہوا اور اس (اللہ) کا علم جانتا ہو۔ اتنا ہی ہے لیکن اللہ سب کے لئے بخششے والا نہیں ہے۔ یہ جان لیں کہ اس کی رحمت گناہ کو معاف کرنے میں ہی ہے اور وہ معاف کرنے والا ہے مگر وہ جہالت یا نادانوں کے اور معاف کرنے والا نہیں ہے۔

اللہ کے گرنتھوں کے مطابق علم معلوم کر کے وہی نیت سے رہنے والے کو اس کے جسم میں رہنے والی روح ہی اس کے اعمال کو جلا رہی ہے۔ وہ اعمال جو جسم کے باہر بھگتی چاہئے اسے بھگتوانے کے لئے ہو یا بھگتے بغیر اعمال کو ختم کرنے کی قابل قدر جسم کے باہر والے حکام ہی ہیں۔ وہ کام کو جو جسم کے اندر روح کرتی ہے، جسم کے باہر قدرت میں رہنے والے حکام سزاد یا ہو یا معاف کرنا ہو کر رہے ہیں۔ یہ سب آنکھ کو دکھنے والی بات نہیں ہے۔ صرف علم سے سمجھنے والی بات ہے۔ اسی لئے وہ لوگ جن کے پاس علم ہے وہی ان باتوں کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ جنہیں علم نہیں ہے اور جن لوگوں کو اللہ پر ایمان نہیں ہے وہ ہماری باتوں پر یقین نہیں رکھتے۔ وہ اس طرح سوال کرتے ہیں کہ جو کچھ آپ بتا رہے ہیں کیا اس کی کوئی دلیل ہے؟ بھگوت گیتا میں گنان یوگ کے ۷۳ شلوک میں جو پیغام ہے اسی کے بنیاد پر ہم یہ بات کہہ رہے ہیں اور وہی ہمارے لئے دو شن دلیل ہے۔ اس طرح بتانے کے باوجود بھی بعض لوگ ایسے ہیں کہ ہم خود اپنے آنکھوں سے جب تک نہیں دیکھیں گے تب تک اس کا یقین نہیں کریں گے۔ ویسے بھی ایسے لوگوں کو جسم کے اندر ہونے والے عمل کی معافی کے بارے میں تو

کچھ نہیں پتا ہے۔ اسی لئے ہمارے دادا پر ماتما نے ایسا سمجھا کہ باہر ہونے والے عمل کی معانی کے بارے میں ہی صاف طور پر (برah راست) و کھے جیسا کرنا چاہئے۔ اس سے نادان لوگ تک ایمان لاٹیں گے اور وہ بھی علم والے بنیں گے اور ریشنلٹس (Rationalists)، ناسٹک واد (Atheists) بھی سوچیں گے سمجھ کر یہ چیز یعنی حکام کے ذریعے گناہ کی معانی کی ظہور آج برah راست و کھے جیسا خود اللہ نے ہی کیا ہے کہہ سکتے ہیں۔ باہر والا اللہ کچھ کئے بغیر مستحکم رہتے ہوئے سب کام اپنے کام کرنے والے قدرتی حکام کے ذریعے کروار ہا ہے۔ یہ بیان کر لئے کہ ایک دونوں کو نہیں بلکہ جس جگہ پر ذیادہ تعداد میں یعنی گروپ (group) میں انسان موجود ہیں وہاں بڑے حادثے پیدا کر کے، سو بذاروں لوگوں کو مر گئے جیسا کر رہے ہیں۔ ان کے عمل کو بھگتوانا ہی نہیں بلکہ عمل کو جلانے کا کام بھی کر رہے ہیں۔ اب ایک ظاہری واقعہ کے ذریعے یہ معلوم کرتے ہیں کہ کیسے باہر کے حکام ان لوگوں کے عمل جلا دے یا (نکال دے) جو اللہ پر اور اللہ کے علم پر ایمان رکھتے ہیں۔ جسم کے اندر کا اللہ یعنی روح (آتما اللہ) عمل کو مٹا رہا ہے یا نکلا دے رہا ہے پھر بھی وہ بات کسی کو سمجھ میں نہیں آتا۔ نہیں معلوم کہ وہ کس طریقے سے ہوا ہے۔ ایک مار لگنے والا ہے لیکن وہ نہیں لگا (اس سے فیج گئے) یا ایک مہینہ ستانے کی روگ (بیماری) آئی ہے لیکن وہ ایک دن میں چلی گئی تو ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ سب کچھ عام طور پر ہی ہوا ہے۔ ایک شخص کو پیٹ میں درد، ایک مہینہ بھگتے والا کرم عمل میں آیا ہے۔ تو وہ شخص اللہ کے پناہ میں (یعنی اللہ کے علم کے پناہ میں) آنے کی وجہ سے اس کا پیٹ میں درد ایک روزہ کر باقی ۲۹ روز رہے بغیر چلا گیا۔ جب وہ شخص ایسا سمجھنے کا موقع نہیں ہے کہ وہ روگ اس کے پاس جو علم ہے اس کے وجہ سے چلا گیا ہے یا جسم کے اندر کا اللہ اپنے عمل کو معاف کیا ہے۔ وہ ایسا سمجھے گا کہ اس نے جو دوا کھایا تھا اس کے وجہ سے ہی وہ پیٹ کا درد چلا گیا ہے۔ اسے صرف وہ دوا (Tablet) دکھتی ہے جو اس نے ظاہری طور

پر نگلا ہو، اس طرح سمجھنے کا موقع بالکل نہیں ہے کہ علم کے وجہ سے معافی ہوئی ہے۔ اور پر سے اس کو یہ بات بھی نہیں معلوم ہے کہ اسے وہ پیٹ کا درد ایک مہینہ بھگنا تھا۔ اسی لئے اس کا درد ایک گھنٹے میں جانے پر بھی یا ایک دن میں جانے پر بھی ہم لوگوں کے حساب سے اس کو عمل کی معافی یا عمل کو جلا دینا کہہ سکتے ہیں۔ وہ بات اس شخص کو نہیں معلوم جسے پیٹ کا درد ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اپنا درد اس نے جو دوا (Nail) یا کھائی اس کے ذریعے سے ہی گیا ہے۔ وہ ایسا نہیں سمجھے گا کہ اس نے جو علم پر ایمان یا یقین رکھا اس کے وجہ سے وہ گیا ہے۔

اس طرح عمل کی معافی یا عمل جانا ہوا تو بھی وہ انسان کو معلوم ہونے کا موقع نہیں ہے۔ اس سے اللہ کی بات جھوٹ جیسا کہنے کا موقع ہے۔ اسی طرح جسم کے باہر کے اعمال حکام سزادے بغیر جلد دینے پر بھی اس کو ایسا سمجھنے کا موقع تک نہیں کہ وہ (اعمال) اللہ کے معاف کرنے سے گئے ہے یا جیسے اللہ کے گرنتھوں میں فرمایا ویسے عمل کو جلا دینا ہوا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا عمل بہت ہی کم (تحوڑا ہی) ہے۔ اس طرح حق معلوم ہوئے بغیر جانے کا موقع ہے۔ انسان اس کے آنکھوں کے سامنے ظاہری طور پر جو دکھتا ہے اسی پر غور کرتا ہے مگر جو آنکھوں کو نظر نہیں آتا یا غیبانہ (Invisibly) جو چیزیں ہوتے ہیں ان کو سمجھنہیں سکتا۔ اس کے وجہ سے انسان علم میں آنے کا موقع کم ہو جاتا ہے۔ نادان (جاہل) بننے کا موقع ہی زیادہ ہے۔ ایسی صورت میں ہم نے اس طرح طلب کیا کہ وہ عمل کی معافی یا اعمال کا جل جانا ظاہری طور پر ہوتا کہ انسان اس کو سمجھ سکے۔ اس طرح معلوم ہونے سے انسان کرم کی دہن یا عمل جل جانے کو پیچان کر بھگوت گیتا گناہ یوگ ۷۳ شلوک میں کہی ہوئی گناہ کی معافی، یہ جملہ کو یقین کریں گے۔ ایسا ہی ہے کہہ کر معلوم ہو گا۔ ایسا ہی باہل گرنتھ میں کہی ہوئی گناہ کی معافی، یہ بات کو بھی یقین کریں گے۔

قرآن گرنتھ میں کہی ہوئی اللہ سمجھنے والا ہے یہ بات کو بھی یقین کریں گے۔

کرم دہن کی بات بغیر باطن کے ظاہری طور پر معلوم ہوئے جیسا اللہ نے چاہاتا کہ انسان اللہ کی علم کو سمجھ سکے، اسی لئے ایسا کیا کہ کرم دہن ظاہری طور پر ہوا اور اسے انسان پہچان سکے۔ وہ لوگ جنہیں یہ معلوم ہوا کہ اپنے عمل سے باہر پڑے انہوں نے بول لئے کہ اللہ نے اپنے عمل کو معاف کیا اور ہمارے عمل کو نکال دئے، ایسا سن کر ہم خوش ہوئے۔ انسان دنیوی خواہشات مانگے بغیر دینی خواہشات مانگ سکتا ہے۔ وہ شخص کو اللہ پسند کرنے گا جو دینی خواہشات طلب کرتا ہے۔ میں نے سمجھا تھا یا سوچا تھا کہ کرم دہن ظاہری طور پر معلوم ہوتا تو اچھا ہوتا تب انسانوں کو معلوم ہو گا کہ اللہ کی علم کی اہمیت کیا ہے اور اس کی پاکیزگی کیا ہے۔ یہ بات اللہ بھی جانتا ہے اسی لئے وہ اللہ جس نے میری خواہش سناباہر اعمال کی دہن کرنا ظاہری طور پر معلوم ہوئے جیسا کیا۔ بعض سوال کر سکتے ہیں کہ ظاہر سے کیسے معلوم ہو گا؟۔ اسی لئے اب ایک حقیقی واقع جو مجھے معلوم ہے اور جو میں نے دیکھا ہے اس کے بارے میں بیان کر لیتے ہیں۔ اس سے پہلے میں چند سینکڑوں واقعات کے بارے میں دوسرے لوگ مجھے بتائے تو میں نے سنا مگر براہ راست نہیں دیکھا۔ بہت سے لوگ مجھے کہنے سے بھی ظاہری شکل میں دلخانہ ہتر ہے سمجھ کرو یا یوز (photos)، فوٹو یوز (videos) لا کرد کھائے۔ تو میں اس کے بارے میں ذیادہ سوچ نہیں پایا۔ کیوں کہ میں ذیادہ وقت گرفتوں کی تحریر میں گزارنے کی وجہ سے وہ ویڈیو یوز کے بارے میں، فوٹو یوز کے بارے میں ان کی وجہ کو ہو حقیقت کو ہواں کے پیچھے کا علمی طریقہ کو سوچ نہیں پایا۔ ایک دن ایک مسلم شخص اور ایک شخص کے ساتھ جسے میں جانتا ہوں مل کر آنا ہوا۔ وہ مسلم شخص جو آیا تھا پانچ (۵) دن یا نو (۹) دن یہی رہ کر گیا تھا۔ وہ کتنے دن رہا وہ بات مجھے اب یاد نہیں ہے۔ شاید پانچ دن سمجھتے ہیں۔

وہ لوگ جن کی جسمانی صحت ٹھیک نہیں ہیں اور وہ لوگ جنہیں بہت سے صحت کے مسائل

(Health Problems) ہیں کرشن کے عبادت گاہ میں ۳، ۵، ۹ روز (دن) نیند کر کے جاتے ہیں۔ ان کا یہ یقین ہے کہ چند دن یہی رہ کر یہاں کا کام خدمت کے صورت میں کرنے کی وجہ سے ان کے صحت کے مسائل ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی ایمان و یقین کے ساتھ ایک مسلم فامیلی (Family) یعنی تقریباً ۲۰ سال کا شخص اور اس کی بیوی دونوں آنا ہوا۔ جب میں مندر میں ہی تھا مگر میرے کمرے میں میں رہتا ہوں۔ نہ کوئی میرے پاس آتا ہے نہ میں باہر جاتا ہوں۔ وہ شخص جس نے اُس مسلمان کو بلا کر لایا تھا مجھ سے مل کر بات کرنے کے لئے اجازت مانگنے پر میں نے اجازت دی اور صرف وہ شخص میرے پاس آ کر بات کرنا ہوا۔ اس وقت اس نے اس مسلمان کے بارے میں زکر کیا تھا جو اس کے ساتھ یہاں پر آیا تھا۔ وہ شخص جو میرے پاس آیا تھا اسی سکول میں استاد (ٹیچر) کی نوکری کر رہا ہے۔ اور وہ شخص کا بھی ٹیچر نوکری ہی ہے جسے وہ اپنے ساتھ لایا تھا، ایک ہی سکول میں کام کر رہے ہیں اسی لئے ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات ہے۔

وہ دونوں ٹیچرز (Teachers) نیلوار ضلع، آتمکور میں نوکری کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ مسلم کو تقریباً چند سالوں سے پیٹ کائنسر (cancer) ہے۔ اور وہ تین، چار سالوں سے بیماری سے تکلیف اٹھاتے ہوئے دو خانہ میں علاج کروارہا ہے۔ اب تک کم از کم ۱۵ لاکھ روپے خرچ ہو گئے۔ پھر بھی وہ ٹھیک نہیں ہوا۔ وہ سکول کو آکر بیٹھنہ سک کے سوجایا کرتا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر سب لوگ اس کی مدد کرتے تھے۔ سکول کو آکر چلے جانے پر بھی حاضری ڈال کر تختوہ دیتے تھے۔ وہ شخص جو میرے پاس آیا اس شخص کی بیماری نہ دیکھ سک کے میرے گرنتھ کو اس کے پیٹ پر کھا جہاں پر اسے درد تھا تو وہ کر نتھ اس کے پیٹ کو چپک گیا۔ وہ کر نتھ جو پیٹ کو چپک گیا لگاتار (ceaselessly) آٹھ گھنٹوں تک چپک لینا ہوا۔ پھر آٹھ گھنٹوں کے بعد اس کا پیٹ درد چلا گیا۔ پیٹ کا درد چلے جانے

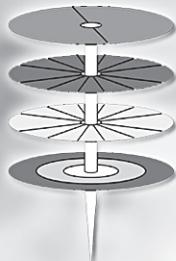
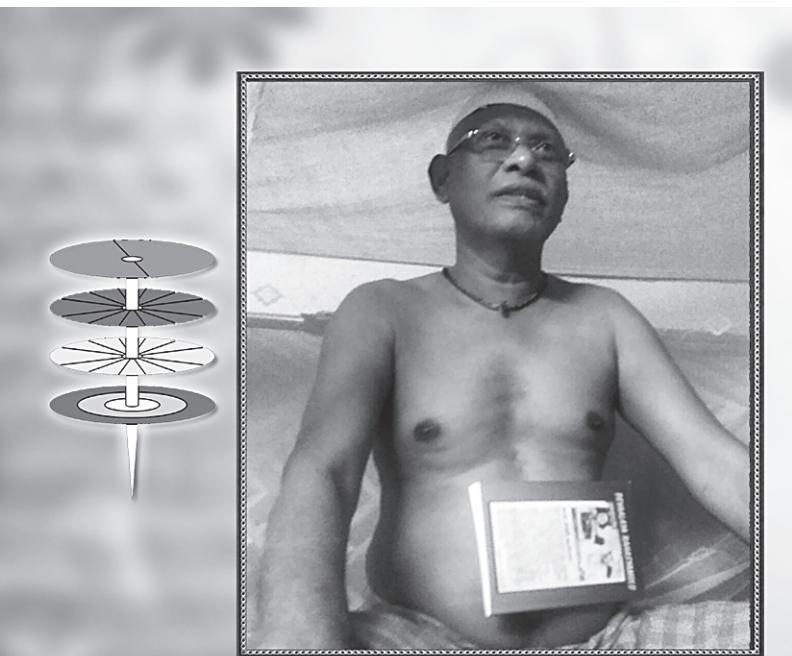
کے بعد وہ کرنٹھ پیٹ سے اکھڑ کر آگیا۔ یہ سب دیکھ کر ان دونوں کو جیرانی ہوئی یعنی سدھا کرا چاری (sudhakarachari) جس نے گرنٹھ دی اور وہ مسلم جسے گرنٹھ چپک لیا۔ اور اس نے کہا کہ ہر دن کینسر بیماری سے تکلیف پڑنے والے محبوب باشا صاحب کو اس کے بعد پھر کبھی بھی وہ پیٹ کا درد نہیں آیا!۔ آنکھوں کے سامنے گرنٹھ پیٹ پر لگا تار آٹھ گھنٹے چپک کر رہے اس کرم (علم) کو جلانا جو تکلیف کے صورت میں ہے انہیں بہت تجہب اور حیرت امگیز (amazingly) لگا۔ وہ فوٹو مجھے دکھائے تھے جس میں میری گرنٹھ اس کے پیٹ کو چپک لیا۔

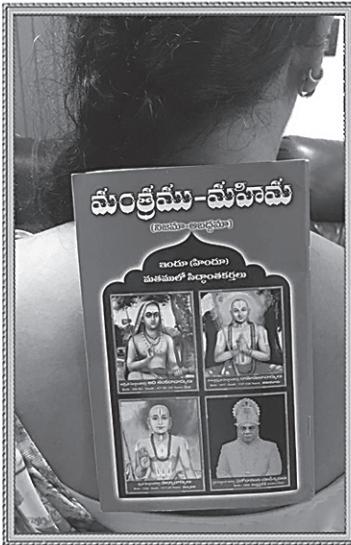
پیٹ میں کا درد پورا چلے جانے کے ایک مہینے کے بعد انہیں لگا کہ آشرم میں نیند کرے تو اچھا ہے گا۔ پھر وہ لوگ یہاں آئے۔ یہ پورا قصہ میرے پاس آ کر جس شخص نے بات کی اس نے کہا تو میں نے سنा۔ پھر اس دن اس (مسلم شخص کو) بلا کر بات کیا تھا جس دن وہ اپنے گاؤں واپس جانے والا تھا۔ اس نے کہا کہ اس کا نام محبوب باشا ہے اور پھر اس نے وہ پورا قصہ سنایا جو اس کے ساتھ ہوا تھا۔ اس سے مجھے سمجھ میں آیا کہ جو کچھ انہوں نے کہا وہ سب حق ہے۔ جب تک اس بات پر میں نے غور نہیں کیا۔ پھر میں نے تھوڑاً آلوچنا (سوق)، تھوڑاً لوچنا (غمور) کیا تو اور تھوڑاً لوچنا سے معلوم ہوا۔ جو فوٹو مسلم نے مجھے دکھایا تھا وہ (تصویر) مجھے بار بار یاد آتی تھی۔ اسی لئے اس بات کو میں نے لوچنا اور یوچنا تک لیکے گیا ہوں۔ اس فوٹو کو ۲۰۷ پیچ کے شروع میں ہی دیکھ سکتے ہیں۔ ۱۳۳۸ پیچ سے لیکر۔

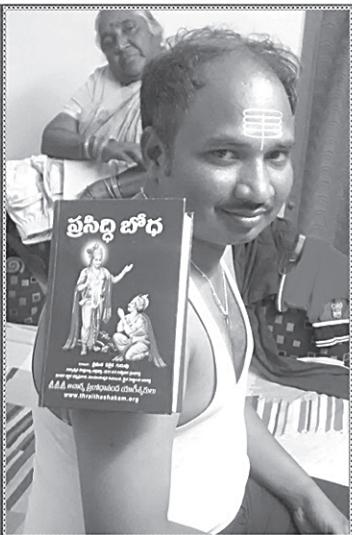
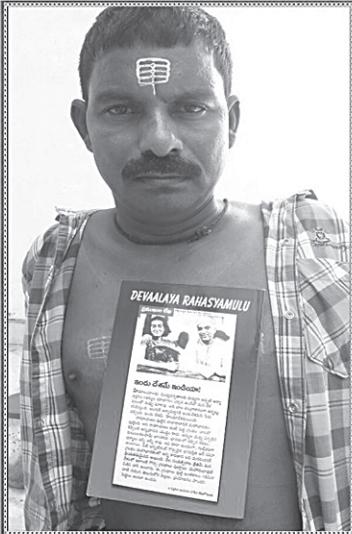
پیچ تک اور تھوڑے تصویریوں کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔

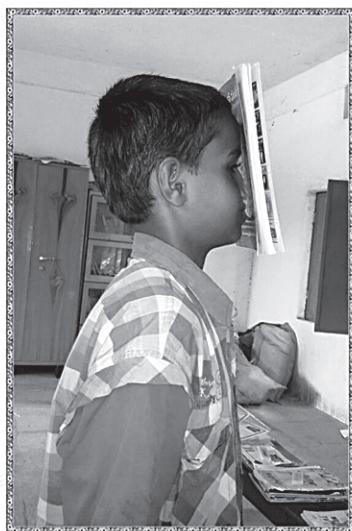
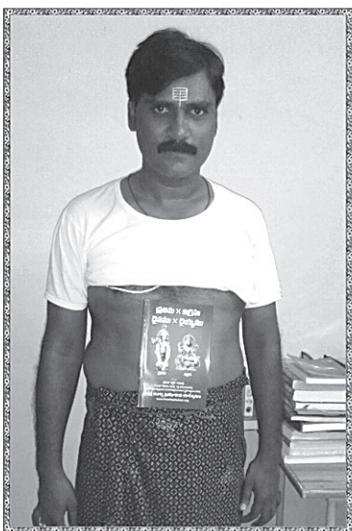
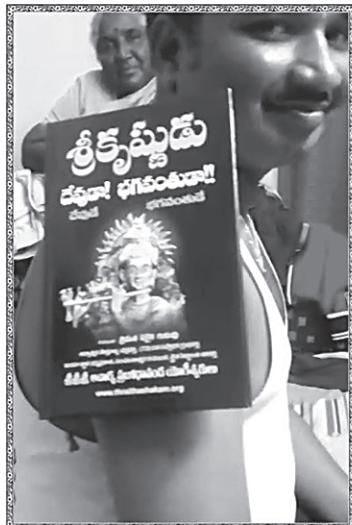
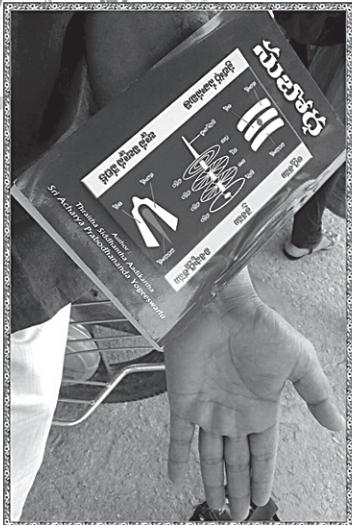
جو فوٹو میں نے دیکھی وہ ایک مسلمان کی ہے اور وہ گرنٹھ ہندوؤں کی ہے جو اس شخص کو چپک لی۔ اللہ کو مذہب نہیں ہے۔ ہم انسان مذہب رکھ لئے۔ اللہ کے نظر میں تمام انسان ایک ہی ہے۔ اللہ نے انسانوں کا مذہب نہیں دیکھا۔ ان کے ایمان کو دیکھ رہا ہے۔ ایک مسلم نے اللہ پر ایمان

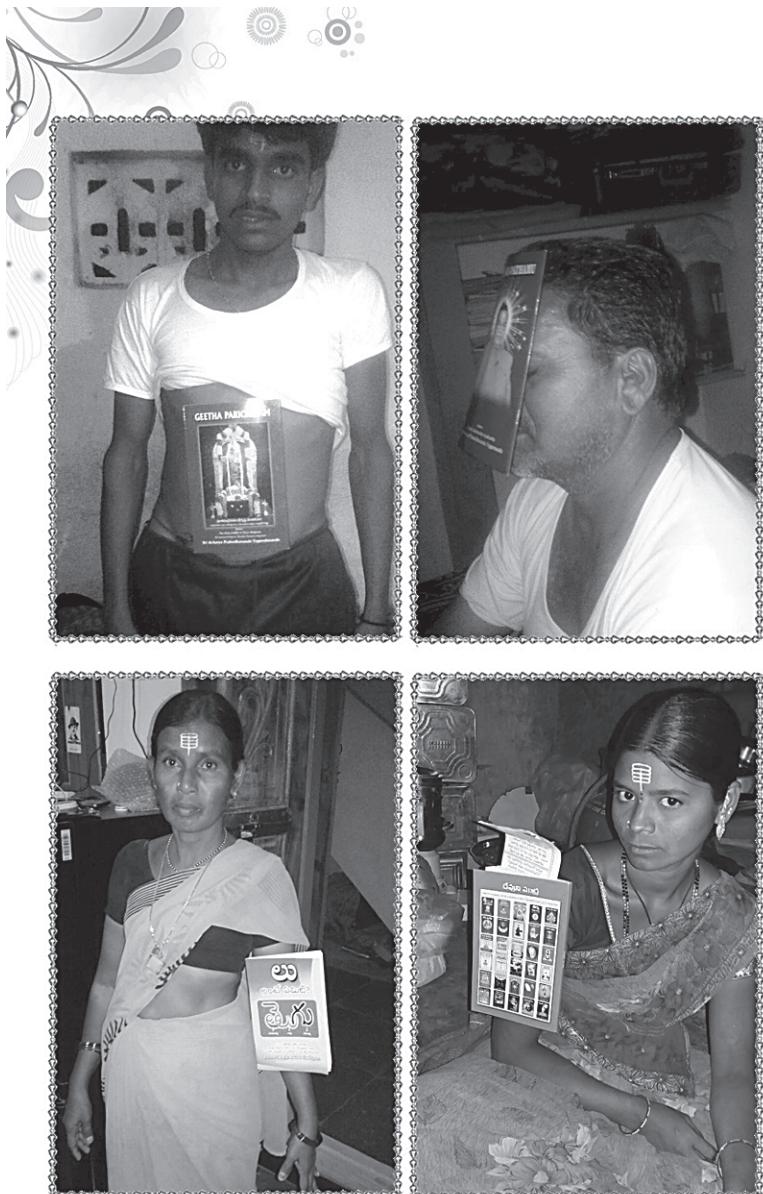
رکھ کے وہ گرنٹھ کو جس میں اللہ کا علم ہے اپنے پیٹ پر رکھ لیا تو وہ گرنٹھ اس کے جسم سے ابے چپ گئی جیسے گوند(gum) لگا کر چکایا ہو۔ وہ سب کو دکھنے والی منظر ہی ہے۔ ایسے دکھنے والے منظروں میں تین مذاہب کے لوگوں کے تصویریں موجود ہیں۔ اگر ایک گرنٹھ انسان کو چپ کیتے کی حد تک ہی بات ہوتی تو اس کو (لوگ) یہ کہہ کر برابر کر سکتے ہیں کہ کچھ تو بھی مایا یا منتر کے ہوں گے۔ اس طرح چپ کیتے کے علاوہ اس فعل کے پیچھے روحاںی راز چھپی ہوئی ہے۔ جس انسان کو گرنٹھ چپ کرو یہی ہی شہرگئی ہے اس منظر کے پیچھے ایک ایسا بہادرانہ فعل ہو رہا ہے جو کسی کے عقل کو بھی نہیں ملے گی۔ ظاہری دنیا میں گرنٹھ چپانا ایک بڑی تعجب کی بات تھے ہی، اگرچھوئی موٹی گرنٹھ چپ کی ہوتی تو ایسا سمجھ سکتے ہیں کہ چبو، ہو سکتا ہے (اس میں کیا بڑی بات ہے)۔ لیکن ۸۰۰ صفحات کی گرنٹھ کم از کم ایک کلو(1kg) سے تقریباً دو کلو وزن والی گرنٹھ گراویشنل اٹرکشن(gravitational attraction) یا زمین کی کشش کو بھی یقین پر گرے بغیر، گراویشنل اٹرکشن کے خلاف(opposite) ٹھہرنا کسی کو بھی تعجب کی بات کی طرح ہی دکھتی ہے۔ ریشنلیسٹس(rationalists) جو اصل میں ناستک وادیاں(atheists) ہے اس منظر کو دیکھ کر ایسا سمجھ لے سکتے ہیں کہ یہ دھوکہ یا فریب ہے اور شہرت(publicity) کے لئے کسی چیز سے چپکا کر یہ سب فوٹوز دکھار ہے ہیں۔ چلنے، ٹھیک ہے ان کے بات کے برابر ہی دکھنے والی منظر دھوکہ، فریب ہو سکتا ہے۔ لیکن اس فعل کے بارے میں جو دہاں ہو رہا ہے کوئی بھی کسی طرح کا تفسیر بیان نہیں کر سکتے۔ ہم نے خود اس فعل کے بارے میں سوچنا ہوا جو دہاں بغیر دکھلے ہو رہا ہے۔ جب تک ہماری گراہت شکنی لوچنا، یوچنا تک نہیں گئی تب تک ہمیں ہی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ لہذا، اس بات پر کوئی الزام نہیں لگا سکتا۔

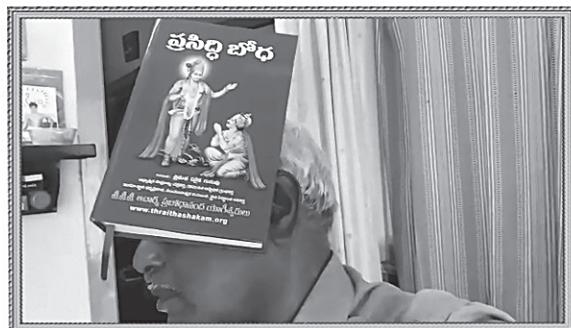

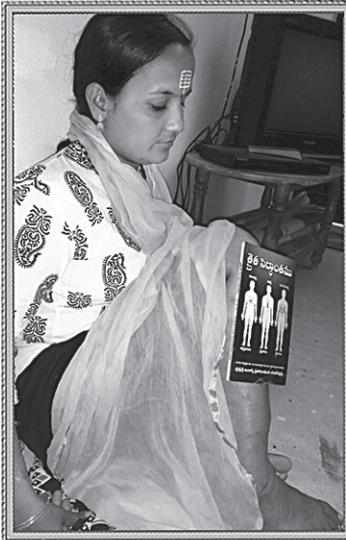

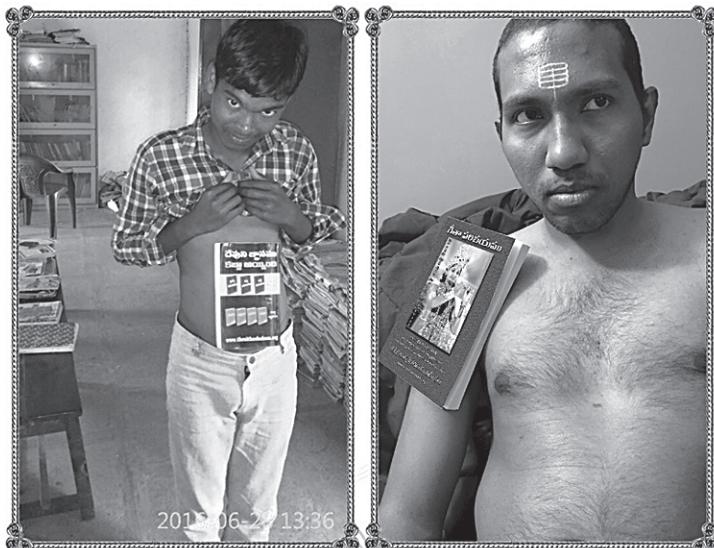

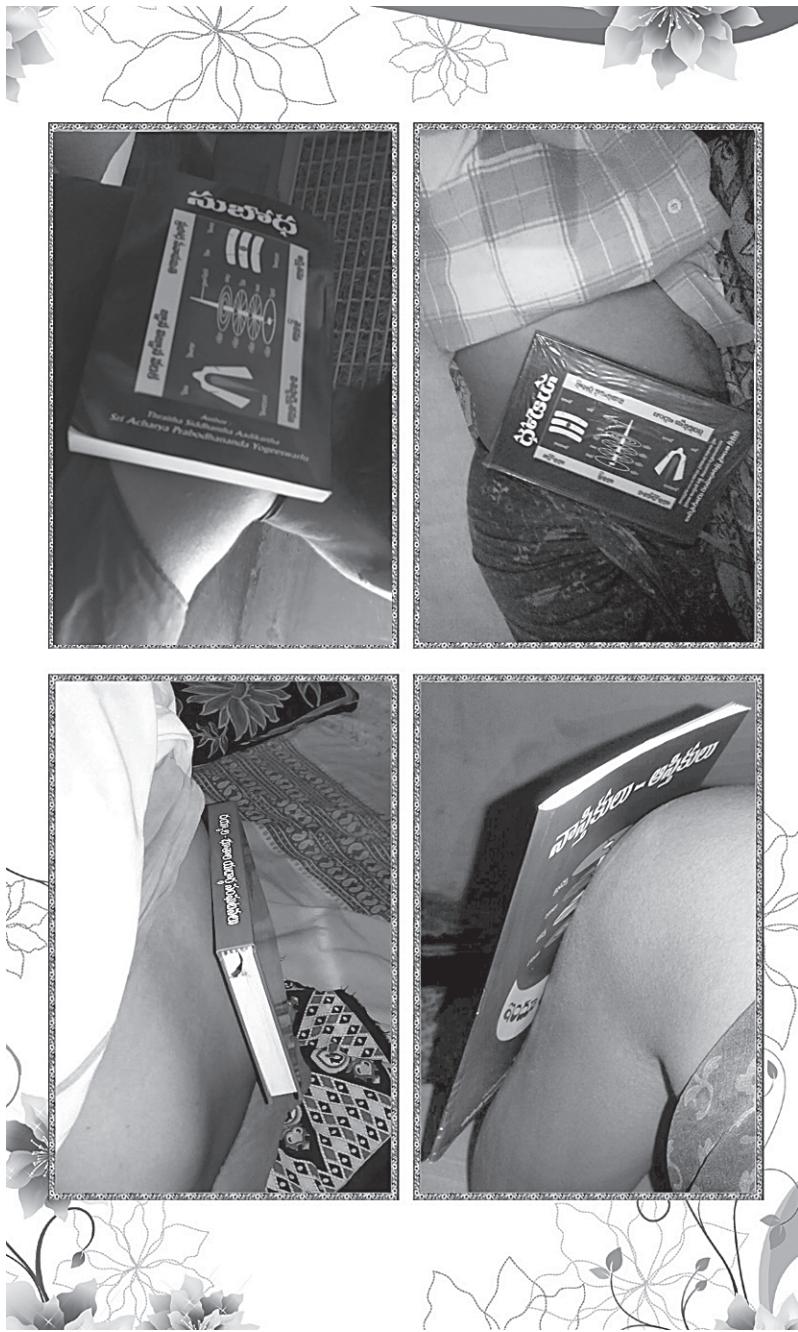

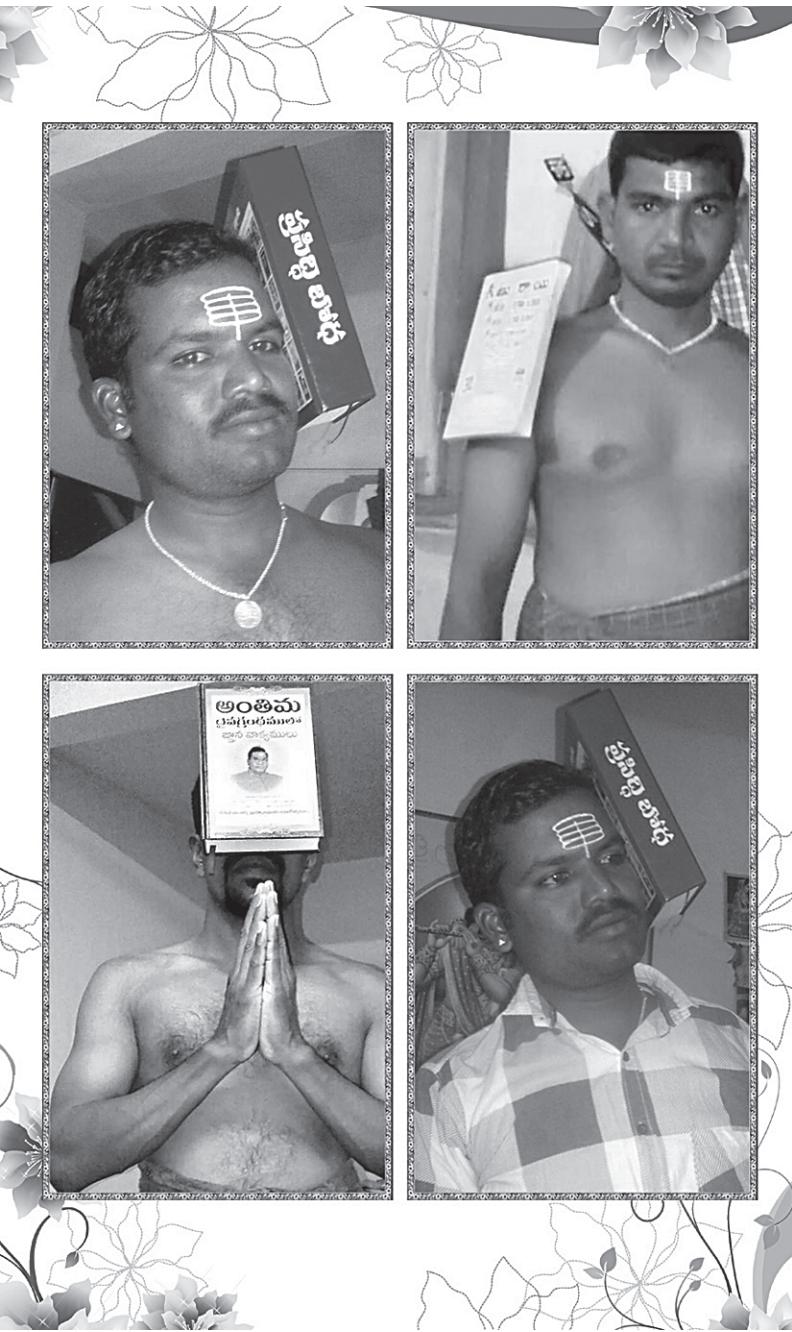

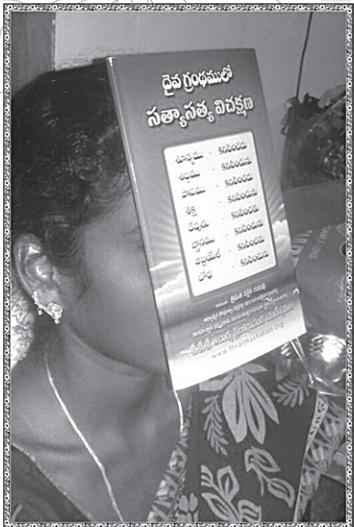

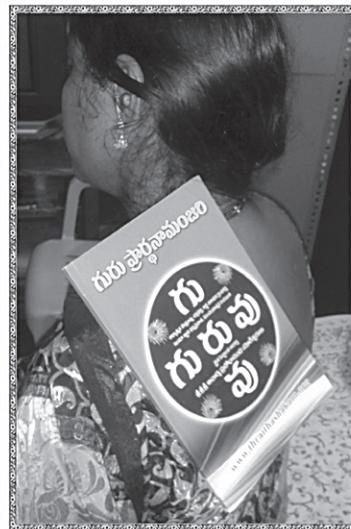
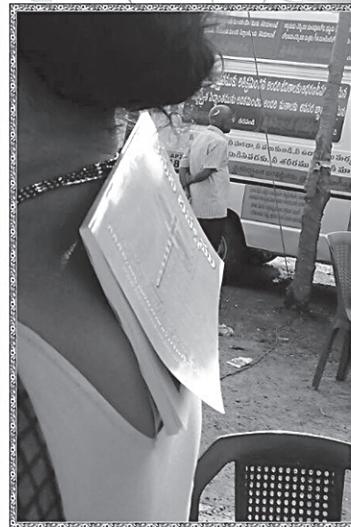

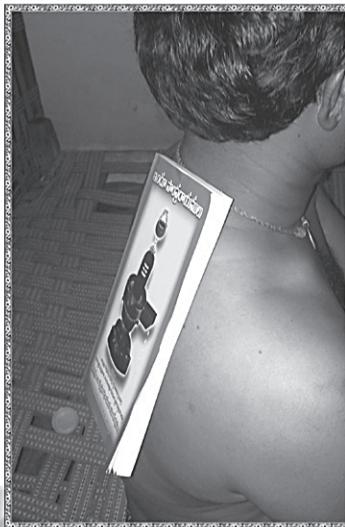
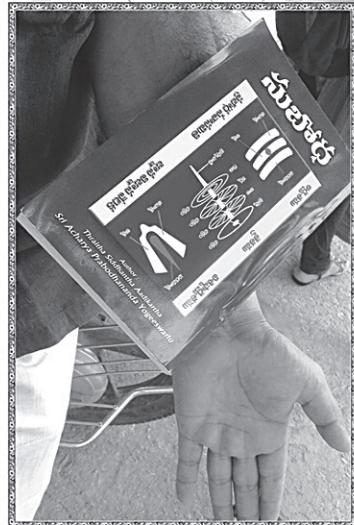

اب اصل بات پر آتے ہیں۔ اس بات کو سننے کے بعد اور چند تصویریں دیکھنے کے بعد بھی میں نے ہلکے سے لیکر، اس کے بارے میں سوچا نہیں۔ لیکن اب وہ محبوب باشا صاحب جو اپنے آپ کو غیر منہبی کہتے ہیں انہوں نے اپنے بیماری کے بارے میں اور انہوں نے اس کے لئے جو خرچ کیا اس کے بارے میں تفصیل سے بتانے کے بعد ٹھوڑے حد تک اس بات کے طرف میری نظر پڑی۔ وہ روگ (بیماری) جو چند سالوں سے ہے ایک روحانی گرنتھ لگائے کے چند گھنٹوں تک نہ چھوڑنا، پھر وہ روگ (بیماری) چلے جانے (یعنی خوب ہو جانا) سے یہ دیکھنا پڑا کہ آخر اس کے پیچھے ایسا کیا طریقہ چل رہا ہے جو (انسانوں کے) آنکھوں کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ خاص طور پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ! اس طرح کا کام صرف وہ گرنتھ کر رہے ہیں جو ہمارے ہاتھوں سے لکھے گئے اور وہ گرنتھ جو ہم نے رلیز (Release) کیا ہے۔ وہ گرنتھ جو ہم سے لکھی گئی چاہے وہ کسی بھی مذہب (ہندو، عسائی مسلم) کی گرنتھ کیوں نہ ہو، تکلیف اٹھانے والا شخص چاہے وہ کسی بھی مذہب کا کیوں نہ ہو، اس کی طرف وہ گرنتھ اثر (react) کر کے عمل (کرم) کی روک تھام کے لئے عمل کی معافی کے لئے اور عمل کو جلانے کا کام کر رہی ہے۔ محبوب باشا صاحب جنہیں آپ لوگ تصویر میں دیکھا انہوں نے اپنا انو بھو (Experience) کو بتایا تو میں نے سن۔ جب تک اس بات کے بارے میں ہم نے غور فکر نہیں کی، بعد میں اس کے بارے میں گہرا کی سے دیکھنا پڑا۔ تو یہ بات میرے جانے سے یا نہ جانے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن دوسروں کو یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ آخر اس طرح گرنتھ لگ لینے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ اس میں سب کو معلوم ہوئے بغیر جو طریقہ ہو رہا ہے اس طریقے کے راز تو تفصیلی سے بتانا ہی پڑے گا کیوں کہ اس سے سب کو علمی طریقے سے یہ بات معلوم ہو جائے گا یا سمجھ میں آجائے گا کہ آخر تین اللہ کے گرنتھوں میں اللہ عمل (کرم) کیسے معاف کرتا ہے؟۔

اس سے پہلے لکھی گئی لکھت (writing) میں ہم کہیں تھیں کہ انسان اللہ پر اور اللہ کے علم پر ایمان رکھیں گے تو جسم کے اندر اور جسم کے باہر گناہ کی معافی ہوگی۔ جسم کے باہر اللہ کی سلطنت یعنی قدرت میں وہ بھوت، گرچہ جو پاک ہے خاص طاقتیں اپنے اندر رکھتے ہیں اور ان کی شکلیں بھی بہت خاص رہ کر اعمال کو بھوگتوانے کے کام کے علاوہ ایسی صلاحیت یو طاقت رکھتے ہیں جس سے وہ ان لوگوں کے جو اللہ پر اور اللہ کی علم پر ایمان و یقین رکھتے ہیں گناہوں کے اعمال معاف کر کے احساس میں آئے بغیر جلا دے سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہی وہ سب ہوا ہے لیکن وہ بات ایسی نہیں دکھری ہے کہ جس کا کوئی یقین کر سکے۔ اسی لئے اللہ سے ایسا طلب کرنا ہوا کہ اگر وہ صاف صاف ظاہری طور پر ہوتا تو اچھا ہوتا۔ اور اس سے سب کو یہ سمجھنے کا موقع ملے گا کہ اللہ کی طاقت کیا ہے۔ میں خواہشات یا نتیں طلب کرنے والا نہیں ہوں۔ لیکن میں نے جو مانگا وہ میرے لئے نہیں ہے۔ اللہ کا علم دوسروں کو آسانی سے سمجھ میں آنے کا طریقہ کو مانگا تھا۔ اسی لئے ہم نے سوچا (سمجھا) کہ یہ تمام لوگوں کی خواہش ہے اور یہ ان سب کی خواہش ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ پھر اللہ نے بھی یہ خواہش یا ارادا میرے ایک کا نہیں بلکہ اس کے تمام بندوں کا ہے سمجھ کر میرے خواہش کو میرے پاس ہی، میرے گرنتھوں پر ہی دکھانا اور پورا کرنا ہوا۔ یہ دنیوی معاملہ نہیں ہے، اللہ کا معاملہ ہے۔ اس وجہ سے دھیان سے غور کرنا چاہئے۔

وہ انصار اور سیارے جو تمام کائنات میں آسمان سے لیکر زمین تک پہلے ہوئے ہیں ان میں سے چند خاص انصار اور سیارے آ کر میرے پاس رہتے ہیں۔ وہ گرنتھ جو میرے ہاتھ کے ذریعے لکھی گئی، پورے طریقے سے تیار ہو جانے کے بعد اس گرنتھ کا پہلا نقل (copy) جب میرے پاس آتا ہے تو ایک بار میں اس گرنتھ کو دیکھنے کے بعد، وہ پاک جو میرے پاس موجود ہیں اُس نقل میں داخل

ہوتے ہیں، بعد میں باقی سب لوگ میرے پاس تیار ہوئے سوہرا ایک گرنٹھ میں بھی ایک ایک کر کے ایک ایک گرنٹھ میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ طریقہ (procedure) ۱۹۸۰ سے ہو رہا ہے پھر بھی یہ بات مجھے سچ میں معلوم۔ اگر ایک گرنٹھ کے ہزار copies بنے تو ہزار حکام آکر گرنٹھوں میں داخل ہو رہے ہیں۔ ۲۰۰۸ سال ”جنات۔ ہمتوں کا حقیقی واقعات“ گرنٹھ کو لکھ کر پانچ ہزار copies تیار کرنا ہوا۔ جب پانچ ہزار حکام ایک بار سے وہ گرنٹھوں میں داخل ہونا ہوا۔ جب وہ گرنٹھ جس کے گھر میں بھی داخل ہو، اس گرنٹھ کو کوئی بھی پڑھیں، جنہوں نے پڑھا ان لوگوں کو جو بگ تک جور و گ بہت دن سے تڑپا رہے تھے، ٹھیک ہو گئے۔ اس گھر میں صحمد کے مسائل چند سچھ جو جاتے تھے۔ اس وقت ہی بہت سے لوگ یہ بات بتائے ہوئے آئے تھے۔ میں نے وہ باتیں بھی سنی جن میں چندرا ہم عمل کا روک تھام ہوا تھا۔ لیکن جب ان باتوں پر میں نے توجہ نہ دی۔ شاید، میں اپنے گرنٹھ کے تحریروں میں مصروف رہنا ہی اس کی وجہ ہو سکتا ہے۔

حال ہی میں محبوب باشا، شاید تین سال پہلے جب مجھ سے مل کر بات کی اس وقت انہوں نے جو خوشی ظاہر کی تو مجھے وہ سارے باتیں یاد یا خیال آنے لگے کہ وہ طریقہ جس میں پچھلے زمانہ میں بہت سے لوگ اپنے روگ گوالنے اور جو باتیں انہوں نے کہا ہے۔ آج کل اس طرح گرنٹھ چپک لینا ویڈو میں اور فوٹو میں دیکھا تھا مگر برآ راست نہیں دیکھا۔ لیکن میرے سامنے ایک انسان جسے گردن در دھا اور وہ بہت تکلیف اٹھا رہا تھا۔ اور اس نے گردن کے نیچے حصے میں ”مفتر۔ مہما“ گرنٹھ رکھا اور وہ چپک لینا ہوا۔ آپ نے جو ۳۲ فوٹو زد بھیں ہیں اس میں وہ فوٹو بھی ایک ہے۔ پیٹ (back) کے اوپر کے حصے میں سدھانٹھ کرتا تھے کا تصویر اور پر سے دکھنے والا گرنٹھ چپک لیا۔ تو اسے میں نے نیچے کے حصے میں پکڑ کر کھینچا۔ وہ اکھڑ کر نہیں آیا۔ پہلے مرتبہ تھوڑا پکڑ کر کھینچا بعد میں تھوڑا ازور سے کھینچا پھر بھی

نہیں آیا۔ مجھے لگا یہ کیسے ایک گرنٹھ اتنی مضبوتو سے چپک سکتا ہے سمجھ کر میں نے شاید ۵ کلووزن اٹھانے کی طاقت کو استعمال کر کے یعنی میرے ہاتھوں کا پورا طاقت استعمال کر کے نیچے کھینچا۔ جیسے اُرم دیوار پر چپک لیتا ہے ویسے ہی وہ بھی چپک لیا مگر اتنا زور سے کھینچ پڑھی وہ اکھڑ کر نہیں آیا۔ پہلی بار اتنی مضبوتو سے گرنٹھ جسم کو چپک لینے پر مجھے ہی تجھ ب لگا۔ پہلے ہی کہا تھا گرنٹھوں میں حکام داخل ہوئے ان کے طاقت کی وجہ سے گرنٹھ نیچے کھینچ پڑھی نہیں آیا۔ اور ایک قدم سے گرنٹھ کو جسم سے اوپر نکالے تو وہ آسانی سے ہمارے ہاتھ میں آ رہی ہے۔ رکھتے وقت جیسے رکھا ویسے رکھتے تو بنا محنت کے جسم سے الگ ہو کر آ رہی ہے۔ اگر نیچے کھینچ تو ہاتھ کے انگلیوں سے گرنٹھ پھسل جا رہا ہے مگر وہ زرا بھی نیچے انگول بھی نہیں آ رہا ہے۔ پچھلے بھی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے نیچے کھینچا۔ جب بھی بتنا بھی طاقت سے کھینچ پر بھی وہ زرا بھی اس جگہ سے نہیں ہٹا کر ہیں تھے۔ نیچے کھینچ تو نہ آنے والا گرنٹھ باہر سے نکالے تو آسانی سے اکھڑ کر آ رہا ہے۔

اور ایک تجھ کی بات یہ ہے کہ! بعض لوگوں کو گرنٹھ پیٹ پر چپک لیا اور جیسے جیسے جسم میں کا درد اور سرک رہا ہے تو گرنٹھ بھی اس کے ساتھ جا رہا ہے۔ ایسے بھی کئی واقعات ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نیچے سے جا کر گلے کو لوگ لیا۔ بہت سے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ بعض لوگوں میں جیسے درد بازو (side) ہٹ کر جا رہا ہے ویسے گرنٹھ بھی خود پر خود وہی ہل کر جا رہا ہے۔ گھٹنوں کے دردوا لے گھٹنوں پر گرنٹھ کو رکھ لئے تو وہ ویسے ہی چپک گیا اور ان منظروں کو گرنٹھ کے فوٹوڑ میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور وہ گرنٹھوں کے منظر بھی دکھر ہے ہیں جو پیٹوں پر، ہاتھوں پر، پیٹوں (stomach) پر، گردنوں پر، سروں پر، گالوں پر چپک لئے۔ اور ایک تجھ کی بات یہ ہے کہ! ان میں ایسا بھی ایک منظر ہے جس میں وہ اللہ کی مہر (اللہ کی نشان) ہے جسے چہرے پر لگاتے ہے اس کا نشان (یعنی جس سے وہ نشان لگایا

جاتا ہے) بھی پیشانی کے حصے میں لگ کرو یہی رہ گیا۔ فوٹو میں ہی صاف معلوم ہو رہا ہے کہ وہ شخص جس نے اس نشان کو لگایا ایک عیسائی ہے۔ آپ ان منظروں کو دیکھ سکتے ہیں جن میں تین مذاہب کے لوگوں کو گرنچھ چپک لئے۔ ایسا چپک لینے سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ انسان کوئی بھی ہو اللہ پر ایمان رکھ سکتے ہیں اور اللہ کو، اللہ کے علم پر جو شخص ایمان رکھتا ہے وہ کوئی بھی مذاہب والا کیوں نہ ہو اللہ کے حکام اس کے کرم کو نکال دیتے ہیں۔ گرنچھ کے فوٹو زمیں چھوٹے بچوں سے لیکر بوڑھوں تک، ہندوؤں سے لیکر عیسائی اور مسلمان بھی دکھر ہے ہیں۔ اس کے مطابق معلوم ہو رہا ہے کہ انسان کو بھلتی ہے تو کافی ہے یعنی تھوڑا سا اگر ایمان ہے تو بھی کافی ہے، چاہے وہ چھوٹے عمر کے ہو یا بڑے عمر کے ہو ایسا ہی کوئی بھی فرقے کے ہو یا کوئی بھی مذاہب کے ہوان کے اعمال کو حکام جلا کران کے تکلیفوں سے چھوٹ کارا دلا کر یہ سا بات کر دیا کہ اللہ ہر اماغ کرنے والا ہے یا کرم جلانے والا ہے۔ خاص طور پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ! صرف وہ گرنچھ ہی ایسا کام کر رہے ہیں جو ہمارے ہاتھ سے باہر آئے اور ہمارے علم سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہمارے پورے گرنچھ ایسے ہی ہے کہہ رہے ہیں۔ ہم سے لکھی گئی، ہمارے ہاتھ سے باہر آئے (publish) ہوئے، پر بودھا آشرم کے گرنچھ میں ہی اللہ کے حکام آ کر داخل ہو رہے ہیں کہہ رہا ہوں۔

آپ گرنچھ میں 118 پیچ سے لیکر 133 پیچ تک جو فوٹو ہیں ان میں چھوٹے بچے، درمیان عمر والے، بوڑھے تین قسموں کے عمر والوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایسا ہی ہندو، اسلام، عیسائیوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایسا ہی وہ گرنچھوں کو دیکھ سکتے ہیں جو تین مذاہب سے متعلق ہے۔ میں تین مذاہبوں کے علم کو کیا کہہ رہا ہوں۔ اسی لئے بعض لوگ مجھے تین مت کا اکیلا گرو کہہ رہے ہیں۔ بعض مذہبی لوگوں کو ہمارا طریقہ یعنی تین الہی گرنچھوں کا علم کہنا ہضم نہیں کرتا ہوگا۔ پھر بھی

میں سمجھتا ہوں کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ نیک کام ہے۔ میں سمجھنا نہیں آپ لوگ ایک بار میرے گرنٹھوں کو پڑھئے۔ میرے گرنٹھوں میں جو مزاح ہے وہ آپ کو خود معلوم ہو جائے گا۔ گرنٹھوں کے طرف اللہ کی عظمت صاف طور پر نظر آ رہی ہے پھر بھی مذہب کے پیچھے پڑکر مجھے سخت سست کہنے والوں کو گناہ کی معافی نہیں ملے گی۔ میں کچھ نہیں سمجھوں گا لیکن حکام عذاب دکھائیں گے۔ یہ میں اپنے تجربہ کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ بہت سے لوگ کو سزا بھی ملا، میں نے خود دیکھا اسی لئے کہہ رہا ہوں۔

اب تک یہ گرنٹھ سے ملا کر میں نے چورا سی (84) گرنٹھ لکھے۔ بعد میں بعض گرنٹھ ایسے بھی ہیں جو ہمارے بہاں publish ہوئے اور ہمارے بھکت ہمارے علم کے مطابق لکھے۔ ان گرنٹھوں میں سے بعض گرنٹھوں کو میں نے دیکھا اور انکو میرے ہاتھ کے ذریعے رہا کرنا ہوا۔ اس طرح میرے پاس سے آئی ہوئی گرنٹھوں کو بھی اللہ کی طاقت پھیل گئی۔ کہہ رہا ہوں کہ اس میں حکام داخل ہوئے ہیں۔ ایسے گرنٹھ پانچ، چھ موجود ہیں۔ میرے گرنٹھ اب تک 84 ہوئے تو اللہ کا ارادہ ہے کہ آنے والے زمانہ میں سو گرنٹھ سے اوپر آنا چاہئے۔ میں سمجھ رہا ہوں کے آنے والے گرنٹھوں میں اب سے خاص حکام آنے والے ہیں۔ میں جو باتیں کہہ رہا ہوں وہ دیکھ کر بعض لوگ حسد سے مذاک اڑاتے ہوئے بات کر سکتے ہیں۔ میں جو کہتا ہوں وہ تمام خاص ہونے کی وجہ سے بعض لوگ بھکتی سے سن سکتے ہیں، بعض حسد سے بات کرنا بھی عام ہے۔ اگر سمجھ میں نہیں آیا تو اور ایک بار پڑھ کر معلوم کر سکتے ہیں ورنہ خاموش رہنا بہتر ہے اگر آپ ایسے سمجھیں گے کہ ہم کیوں خاموش رہیں گے ضرور سخت باتیں کہیں گے تو اس وقت، وہ جگہ میں نظر نہ آتے ہوئے گرہ ہو یا بھوت ہو وہاں رہ کر اگر وہ سین گے تو وہ ان لوگوں کو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑیں گے جنہوں نے سخت سست کہا۔ اب تک بہت سے لوگ ایسے ہے جو روکوں کے شکار ہوئے۔ ایسا ہی ایسے لوگ بھی ہے جو بلا وجہ مر گئے۔ بعد میں ڈاکٹر

heart fail ہوا کہنا بھی عام ہے۔ جب کہنے کے لئے کچھ وجہ نہیں دکھتا تو سب fail کہتے ہیں۔ جان بوج کے اتنا خرہ مول لینا کیوں بولئے۔ سن کر خاموش رہو یا معلوم کرنے کی کوشش کرو۔ کچھ بھی نہ کرتے ہوئے بلا وجہ بات کرنے سے بلا وجہ کے پریشانیاں، بلا وجہ کے موت ہونا ہم نے دیکھا ہیں۔ ہم نے لکھی ہوئی ”جنات۔ گھتوں کے حقیقی واقعات“، گرنجھ میں اور ”شری کرشن اللہ ہے! یادا“، گرنجھ میں بھی ایسے بتیں لکھے گئے ہیں۔ اسی لئے آپ کے بھلائی کے لئے یہ کہہ رہے ہیں کہ! میں خود یہ کہہ رہا ہوں ناکہ! ہم نے اب تک جو بھی بتیں کہی ہے وہ یقین کے لائق نہیں ہے۔ میرے بات کے مطابق معلوم کرنے کی کوشش کیجئے۔ ورنہ ایسے چپ چاپ رہئے جیسے آپ کو کچھ معلوم ہی نہیں۔

سوال: آپ نے کہا کہ ”وہ گرنتھوں میں خاص حکام آئیں گے جو ہم لکھنے والے ہیں“۔ یہ کہنا ہی بڑی خاصیت ہے کہ آپ کے گرنتھوں میں حکام موجود ہیں۔ اب تک آپ نے وہ طریقہ بیان کیا جو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے۔ اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے گرنتھوں میں خاص حکام آئیں گے۔ یہ بات ہماری سمجھ کے باہر ہے۔ عرض کرتے ہیں کہ یہ بات ہمیں تفصیل کے ساتھ سمجھائیے۔

جواب: ہم نے اللہ سے جو طلب کیا وہ حلال ہے یعنی ہم نے چاہا کہ کرم (اعمال) کا روک تھام اور پالنے کا طریقہ ظاہری طور پر (لوگوں کو) معلوم ہو۔ اسی لئے جسم کے باہر اللہ کے حکام کرم کو کیسے پال رہے ہیں وہ باطن سے سمجھ میں آنے پر بھی کیسے کرم کی روک تھام ہو رہی ہے یہ بات ظاہر سے معلوم ہوئے جیسا کیا۔ اور وہ بھی کہیں دوسرے جگہ نہیں بلکہ ہمارے گرنتھوں کے ذریعے ہی ہو رہا ہے۔ یہ تو سب کو صاف دکھ رہا ہے کہ گرنتھ کیسے جسم سے چپک لئے ہیں لیکن وہ کیسے ہو رہا ہے یہ بات ہمیں تھوڑے حد تک سمجھ میں آیا۔ اس کی تفصیل ایسا ہے۔ اللہ کے حکام دو قسم سے موجود ہیں۔ انہی کو

گرہ (grahe) اور بھوت (bhoot) کہہ رہے ہیں۔ بھوت اور گرہ دو مجھی اللہ کے حکام ہی ہے لیکن گرہوں سے بھوت تھوڑا خاصیت اپنے اندر رکھتے ہیں۔ گرہ یعنی سورج، چاند، نجح، بودھ، گرو، شکر، شنی وغیرہ گرہوں کا ورشہ رکھتے ہیں۔ گرہوں کے لئے سات گرہ ورشہ گرہ ہے ایسا ہی بھوت یعنی آسمان، ہوا، آگ، پانی، زمین یا پانچ مہا بھوت ورشہ رکھتے ہیں۔ بھوت اور اپ بھوت جو قدرت کے حصے ہیں وہ پانچ طاقتوں کے اولاد کے مانند ہیں۔ بھوت اور اپ بھوت موجود ہیں۔ پانچ بھتوں سے تعلق رکھنے والے گرہوں کی قوم بھتوں سے دو گناہ زیادہ ہی چند کروڑوں میں ہیں۔ اتنا ہی سات گرہوں سے تعلق رکھنے والے گرہوں کی قوم بھتوں سے دو گناہ زیادہ ہی چند کروڑوں میں ہیں۔ اتنا ہی نہیں بذرک روڈوسو (200) کے حساب سے گرہ حکام (یعنی گرہوں کا قوم) میں کئی کروڑوں کے تعداد میں کسی کو معلوم نہ ہونے والے، بلاشکل والے اپ گرہ بھی موجود ہیں۔ یہ سب اللہ کے حکام کے details ہے تو ہر ہمیشہ انسانوں کے جسم میں بھی، جسم کے باہر بھی پالن جاری ہے۔ جسم کے اندر روح ہی ایک طرف اللہ، اور ایک طرف فعل کار ہے۔

پر ماتما ہی جسم کے باہر اللہ ہے پھر بھی وہ کچھ نہ کرتے ہوئے، اپنے قدرت کو سب کچھ سونپ کر وہ کچھ کام نہ کرتے ہوئے بیٹھ گیا۔ قدرت پانچ حصوں میں رہتے ہوئے اپنے ورشہ حکام کو مقرر کر لی اور سات گرہوں کے ورشہ گرہوں کو بھی مقرر کر کے پالن کر رہی ہے۔ قدرت، پر ماتما کے کام کرنے سے اللہ کو کچھ کام نہیں رہا۔ بھتوں کی قوم کے حکام، قدرت سے تعلق رکھتے ہیں اور گرہ بھتوں سے تیار ہوئے ہیں۔ اس کے مطابق ہم نے بتایا کہ گرہوں سے بھی بھوت تھوڑا اہمیت والے ہیں۔ گرہ (سیارے) قدرت کے حکم سے ہی کام کرتے رہتے ہیں۔ ان کو یعنی گرہوں کو صرف 'تکلیف' دینے کی اختیار ہی ہے مگر انسانوں کو جان سے مارنے کی اختیار نہیں ہے۔ ایک بار انسان کو کچھ لئے تو

پانچ ہفتے تک تکلیف دینے کی اختیار رکھتے ہیں پھر کسے زہر کے مانند تکلیف تک دینے کی اختیار رکھتے ہیں ایسا بابل پر کشنا گرنتوں میں بھی کہا ہے۔ وہ کوئی بھی تکلیف ہو جو انسان کو تکلیف پہنچاتی ہے قدرت کے اجازت کے بغیر گرہ (سیارے) انسان کو تکلیف نہیں پہنچاتے۔ اب تک تقریباً ۸۰٪ گرنتوں تک ہمارے گرنتوں میں صرف پالنے والے سیاریں ہی موجود ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ۸۰٪ گرنتوں سے اب آنے والے گرنتوں میں بھی گرہ نہیں بلکہ خاص بھوت داخل ہوں گے۔ بہوت خود قدرت کے ورثہ (heredity) ہی ہے اس لئے پانچ انصار کے طاقت ان میں رہتی ہے۔ اسی لئے قدرت کے حکم کا انتظار کئے بغیر جب ضرورت پڑتا ہے تب 'خود فیصلہ' لینے کا اختیار رکھتے ہیں۔ انسانوں کے عمل کے مطابق گرہوں کی طرح نہیں، انسانوں کو مارنے کا اختیار بھی بھوت اپنے اندر رکھتے ہیں۔ انسانوں کو تکلیف دینے کے علاوہ مارنے کی اختیار گرہوں کو نہیں ہیں۔ بھوت ویسے نہیں جب بھی ضرورت پڑتا ہے تب فیصلہ لینا اور ضرورت کے مطابق مارڈا لئے کا اختیار رکھتے ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ اس سے پہلے ہمارے خلاف جن لوگوں نے بات کیاں لوگوں کو دوسرا دن ہی بھوتوں نے ماڈا۔ اس دن اس شخص کے جس نے سخت سست کہا اس کی موت کی وجہ بھوتیں ہیں لیکن یہ بات بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں۔ اب یہ گرنتوں میں بھی بھوتیں ہی داخل ہونے والے ہیں۔

بھوتیں اور گرہیں اللہ کی حکومت میں برابر کام کر رہے ہیں۔ بھوتوں کو اور گرہوں کو وہ اللہ نہیں معلوم جو قدرت کے پیچھے ہیں۔ پھر بھی بتنا بھکتی قدرت اللہ پر رکھتی ہے اتنا ہی بھوتیں اور گرہیں بھکتی کے ساتھ اللہ کے علم میں شرداہ کے ساتھ وہ مکمل علم اپنے اندر رکھتے ہیں۔ اب سے ۳۸ سال پہلے 'اللہ کا نشان' کو پہچان کر اس کے شکل کو تیار کر کے دکھانے کے بعد انسانوں سے پہلے اپنے پیشانی کے حصے میں 'اللہ کے نشان' یا 'اللہ کی مہر' کو جنہوں نے پہناؤ بھوتیں اور گرہیں ہیں۔ جب سے ہمیشہ

اللہ کا نشان کا معنی، اللہ کی مہر کا معنی دونوں قسم کے معانی جان کر پہن رہے ہیں۔ زمین پر انسانوں سے بڑے علم والے ہیں۔ زمین پر جوان انسانوں کے صورت میں رہنے والے سومیاں، پنڈت اور مذہب کے بڑوں میں کتنے حد تک اصلی علم ہے پیچان کر ان کی علم کی صلاحیت کو صحیح قول کر بتانے والے پالک ہے۔ باہر انسانوں میں وہ کتنا بھی بڑا علم والا کھلائے، اس کے پاس صحیح علم نہیں ہے تو اس کی زرا بھی عزت نہیں کرتے۔ اس کو عظیم نظر سے نہیں دیکھتے۔ اس کے عمل کے مطابق جگتواتے ہیں۔

سوال: ”پالنے والے بہوت ایک بار قدرت حکم دینے سے پہلے ہی خود فیصلہ لیتے ہیں“ کہا ہیں۔ ایسے فضلے کہیں پر لئے جیسا آپ کو کیسے معلوم ہے؟ ایسے فضلے کہاں پر لئے ہیں زر اتفاقیل کے ساتھ سمجھائیے؟

جواب: مجھے کیسے معلوم ہے یہ بات تجھے بتانے پر بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر میں نے کہا تو بھی تجھے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تمہیں سمجھ میں آنے کے لئے پہلے بہوت کیا ہے؟ گرفہ کیا ہے؟ یہ بات پہلے معلوم ہو کر رہنا ضروری ہے۔ بعض لوگ مجھے پوچھ رہے ہیں کہ بہوت یعنی جنات ہی ہے نا!۔ ان کو ویسے ہی سمجھ میں آئے گا۔ میں نے ایسے لوگوں سے کہا کہ دیکھو! بہوت مطلب ایک خاص قوم سمجھو۔ جنات اور بھوتوں کو بالکل تعلق نہیں ہے۔ میرے بات پورا ہونے سے پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ ”آپ نے“ جنات اور بھوت ”گرنٹھ کو لکھتے تھے نا!“ جب اس کا مطلب دو بھی ایک ہی ہے نا!۔ میں نے کہا کہ وہاں پر میں نے اس لئے لکھا تاکہ یہ معلوم ہو کہ جنات اور بھوت الگ ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمارے بڑوں نے کہا کہ جنات اور بھوت ایک ہی ہے۔ لیکن وہ یہ بات نہیں جانتے کہ ان کو ہو یا ان کے بڑوں کو ہو یہ بات معلوم نہیں ہے۔

انسانوں کو تکلیف دینے کی اختیارگر ہوں کو دی گئی ہے لیکن ان کو مارڈا لئے کا اختیار نہیں

ہے۔ لیکن باہر دنیا میں چند سڑک کے حداثوں میں بعض لوگ مر جانا ہو رہا ہے۔ جب ان لوگوں کو کس نے مارا؟ اس بات پر غور کریں گے تو صرف اتنا ضرور بتاسکتے ہیں کہ گرہوں نے وہ کام نہیں کیا۔ صاف معلوم ہو رہا ہے کہ جب وہاں جنہوں نے مارڈا لا وہ بھوت ہی ہیں۔ ہم نے کہا کہ بھوتوں کو حکم نہ دینے پر بھی وہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں۔ وہ ایسا اس لئے کر رہے ہیں کہ! بھوت قدرت سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ اپنے اندر یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ قدرت میں رہنے والے فیصلے کو قدرت ان سے کہے بغیر ہی پچانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ قدرت ہی بھوتوں کی طرح تقسیم ہو کر بھوتوں کی صورت میں رہنے سے قدرت سے خاص کر حکم کی ضرورت کے بغیر ہی، جو بولے والے فیصلہ کے برابر کا فیصلہ بھوت لینا ہو رہا ہے۔ ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوا۔ بعض موقعوں پر وہ ایسا کر رہے ہیں۔ صرف نادان لوگوں کے ساتھ وہ بھوت ایسا پیش آرہے ہیں۔ علم والوں کے ساتھ اور لا علم والوں کے ساتھ بھوتوں کا سلوک (behaviour) الگ الگ ہوتا ہے۔ علم والوں کے معاملوں میں بھوت خود سے فیصلہ نہیں لیتے ہیں۔ علم والوں کے معاملوں میں قدرت جیسا فیصلہ کرتی ہے ویسے ہی (اس کے مطابق ہی) وہ کرتے ہیں۔ لیکن اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ نادانوں کے معاملوں میں بھوت قدرت فیصلہ دینے تک انتظار کرتے ہیں۔ صرف وہاں پر بھوت خود کے فیصلوں کے حساب سے ہو رہے ہیں۔

جو شخص زمین پر اللہ کا علم جان کرتیں گرنٹھوں کے مطابق جیسے اللہ نے کہا ویسے عمل کرنے والے کو عالم کی طرح حساب کر کے بھوت اور گرہ اس کی عزت کر رہے ہیں۔ اس کے طرف عزت کا خیال رکھتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جن کے پاس اللہ کا علم نہیں ہے اللہ کے حکام ناخوشی سے ان کی عزت نہیں کرتے۔ نادان لوگ اللہ کے بارے میں جسم میں ہو یا جسم کے باہر ہو زرا بھی معلوم نہیں کرتے اور جانے کی کوشش نہیں کرتے، اوپر سے چھوٹے موٹے دیتاوں اور جنات یعنی بہت سے دیتاوں کو

جنہیں خود اللہ نے پیدا کیا ہے ان کو مانے والوں کو دیکھتے ہیں تو گرہوں کو اور بھوتوں کو بہت ہی غصہ آ جاتا ہے۔ غیر اللہ کے درشن کے لئے جو لوگ جاتے ہیں صرف ان لوگوں کا سامنا کر کے سڑک کے حادثوں کو گرہ اور بھوت ہی کر رہے ہیں۔ وہ سفر حکام سے دیکھا نہیں جاسکتا جو غیر اللہ کی درشن کرنے کے لئے جاتے ہیں۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر جس نے ان کو پیدا کیا دیوتاؤں کی عبادت کرنا اور درشن کے لئے جو سفر کرتے ہیں ان میں ہی ذیادہ حادثے (accidents) ہو رہے ہیں۔ جنہوں نے حادثہ کیا اگر وہ بھوت ہیں تو انسانوں کو جان سے مار ڈالتے ہیں۔ اگر گرہ کر رہے ہیں تو جان سے مارے بغیر مار لگنے حد تک (تکلیف) دیتے ہیں۔ سفر بہت سے ہو رہے ہیں مگر ان میں ذیادہ فیصد غیر اللہ کی درشن کے لئے جانے والوں کے ہی ہوئے ہیں۔

دیوتاؤں کی سفر کے علاوہ اس کے بعد ذیادہ روڑ کے حادثے ہونے کا شادیوں کے معاملوں میں ہی ہیں۔ شادی کا کام پورا اللہ سے متعلق ہے۔ وہ بات ہم نے "اندو سانپرداے (indu sampradayamulu)"، "گرنتھ میں لکھ کر رکھے ہیں۔ شادی میں ہر کام اللہ کے علم سے جڑی ہوئی ہے تو آج کوئی بھی اس طریقے سے یعنی علمی طریقے سے علم جان کر شادیاں نہیں کر رہے ہیں۔ اسی لئے شادی کے کاموں سے پہلے ہو، شادی میں ہو اور شادی کے بعد ہو جب سفر کرتے ہیں یا باتی وقتوں میں ہوا اللہ کے حکام حادثے کرنے کے لئے دیکھتے رہتے ہیں۔ جب موقع ملے تو حادثے کرتے ہیں۔ معلوم ہو رہا ہے کہ شادی سے متعلق اور شادی کے معاملوں میں ہی روڑ کے حادثے ذیادہ ہوئے ہیں۔ یہ سب دیکھنے سے یہ پتا چل رہا ہے کہ "انسانوں کو علم نہ رہنا ہی اس کا پہلا وجہ" ہے۔ شادی کے کام میں ہو یا شادی کے سفر میں ہو، اگر کوئی گنانی (علم) ہو تو ہاں حادثے نہیں کرتے۔ جنہوں نے پیشانی کے حصے میں اللہ کا نشان پہناؤ ہاں کا حادثہ ہٹ جاتا ہے۔ حکام کو اللہ کا علم بہت پسند ہے اور اس

کی عزت کرتے ہیں۔ ایسا ہی نادانی سے حکام نفرت کرتے ہیں ویسے لوگوں کو اس طرح دیکھتے ہیں جیسے دشمن کو دیکھ رہے ہو۔

بانبل پر کشن گرنٹھ میں باب ۹ کی جملہ نمبر ۷ میں جو کہا تھا وہ آپ لوگ سن کر ہیں نا! کہ قدرت سے یعنی قدرت کے پیچھے رہنے والے اللہ کا حکم یہ ہے کہ صرف ان لوگوں کو تکلیف پہنچاؤ جنہوں نے اللہ کا نشان نہیں پہنا۔ وہ درختوں کو اور گھانس کو کچھ تکلیف مت دو جنہوں نے اللہ کی مہر نہیں پہنا۔ اس بات کے مطابق معلوم ہو رہا ہے کہ ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی مہر نہیں پہنچی، قدرت ان سے نفرت کرتی ہیں۔ ورنہ کہا ہے کہ اللہ کی مہر پہنچنے سے اس کا گناہ معاف کیا جا رہا ہے اسی لئے ان کو تکلیف مت دو۔ اگر یہ سب غور کریں تو یہ جان لیں کہ اللہ کو (قدرت کو) اللہ کے حکام کو اللہ کا نشان بہت پسند ہے۔ یہ جنات یا سوکشم شریروں کو (sokshma shareer) کو آگ کی گولے کے ماندگری چھکلتی (sprinkle) رہتی ہے۔ اسی لئے مرنے کے بعد یعنی وہ لوگ جنہوں نے عکال موت (یعنی وقت سے پہلے موت ہونا) پایا ان لوگوں کو دیکھیں تو ڈرنے کی وجہ سے، جنات ان لوگوں میں داخل نہیں ہے۔ اگر جنات نادان ہے تو ان کو اللہ کی مہر کی گری لگتی ہے۔ اگر جنات خود اعلم رکھتے ہیں تو ان لوگوں کو اللہ کے نشان سے کوئی تکلیف نہیں رہتی۔

اللہ کی مہر پہنچنے ہوئے لوگوں کو دیکھیں تو ڈرنے کی وجہ سے، جنات ان لوگوں میں داخل نہیں ہو سکتے جنہوں نے اللہ کی مہر پہنا۔ پہلے سے ہی ان کے جسم میں جنات رہنے پر بھی، کیوں کہ انہوں نے اللہ کی مہر پہنا ہے ان کے جسم میں رہنے والے جن کو تکلیف ہوتی ہے۔ اسی لئے نئے سے ۶ مہینہ یا سال سے رہنے والے جنات ہو تو وہ جسم کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ سال سے ذیادہ وقت سے رہنے والے جنات ان لوگوں کے جسموں سے جن باہر نہ جائیں کے تکلیف اٹھاتی رہتی ہے۔ تین یا

چار سالوں سے ذیادہ وقت سے رہنے والوں کا حال بھی جسم میں بہت تکلیف سے رہتی ہے۔ جسم میں پھس جا کر رہنے کی وجہ سے وہ جانے کے لئے سوچنے پر بھی نہ جاسکنے کی حالت میں وہ رہتے ہیں۔

اللہ کی مہر کے یا اللہ کا نشان کہے دو ایک جیسا ہی دیکھنا چاہئے۔ انسان کے جسم میں رہنے والا اللہ، جسم کے باہر رہنے والا اللہ اس طرح دو قسم سے علم جانا چاہئے۔ تو تین الہی گرنتھوں میں بتایا گیا کہ ہر شخص جس کی عبادت کرنی چاہئے وہ جسم کے اندر کا اللہ ہی ہے اور وہ ایک ہی معبد ہے۔ اگر اللہ کا علم کمبل معلوم کر سکے تو ارتخیق سے پہلے کا اللہ، پرماتما ہے اور تخلیق کے بعد کا اللہ، روح ہے یہ بھی معلوم کر سکتے تو معلوم ہو جائے گا کہ خود پرماتما اللہ نے ہی آتما اللہ کی عبادت کرنے کے لئے کہا ہے۔ اتنا ہی نہیں یہ بھی سمجھ میں آجائے گا کہ تین الہی گرنتھوں میں آتما اللہ کو ہی معبد کہا ہے جو جسم میں موجود ہے۔ اس طرح جانے سے تخلیق سے پہلے اللہ اور تخلیق کے بعد کا اللہ اس طرح ایک ہی اللہ کو بول لے رہے ہیں۔ ایک ہی اللہ کو ایسا کہنا پڑتا۔ اسی لئے ایک ہی نشان کو مہر، نشان اس طرح دوناموں سے کہنے پر بھی یہ جان لیں کہ وہ دو ایک ہی ہے۔ علمی طریقے سے سمجھانے کے لئے جسم میں رہنے والے اللہ کے نسبت ”اللہ کا نشان“، جسم کے باہر رہنے والے اللہ کے نسبت ”اللہ کی مہر“ کہہ رہے ہیں۔ تو ہندو خاص طور پر پہلے اللہ کا نشان، بعد میں اللہ کی مہر دونوں جانی ہے۔ اگر عیسائیوں کی بات کریں تو وہ اللہ کی مہر کو پہلے بعد میں نشان کو جانا چاہئے۔ اب مسلموں کی بات کریں تو اللہ کا نشان پہلے پھر اللہ کی مہر جانی ہے۔

وہ مسلم جو قرآن کو اپنی گرنتھ کہتے ہیں اس میں سورج ۵ آیت ۲ میں (۵-۲) اور (22-32) ”اللہ کا نشان“ نام سے جملے ہیں۔ اسی لئے مسلم پہلے اللہ کا نشان معلوم کرنا چاہئے۔ اللہ کا نشان سمجھنے کے بعد وہی نقشہ کو اللہ کی مہر کی طرح بھی معلوم کرنی چاہئے۔ عیسائیوں کی بات کریں تو وہ

کہتے ہیں کہ ہماری گرنتھ بائبل ہے اس گرنتھ میں پرکشن گرنتھ، سبق میں اللہ کی مہر کہہ کر کہا گیا ہے اسی لئے عیسائیاں اللہ کی مہر کے بارے میں پہلے جان کر بعد میں اللہ کے نشان کے بارے میں جانا چاہئے۔ ہندوؤں کی بھگرت گیتا میں کہیں بھی اللہ کا نشان یا اللہ کی مہر نام رکھ کر نہیں لکھا گیا ہے۔ لیکن یہی سے ہمیں یہ دو طریقے معلوم ہوئے۔ تین مت کے لوگوں کے لئے، تین گرنتھوں میں برابر علم بتایا گیا ہے۔ اتنا ہی نہیں کونی بھی گرنتھ خاص کر کسی بھی مت کی نہیں ہے۔ کہا گیا کہ وہ کوئی بھی گرنتھ ہو سب مت کے لوگوں کے لئے ہے مگر یہ نہیں کہا گیا کہ فلا نا ملت کے لوگوں کے لئے فلا نا گرنتھ ہے۔ اسی لئے تین مت کے لوگ ایک ہی اللہ کا علم کو معلوم کر رہے ہیں۔ جیسا کہ ایک ہی اللہ کے علم کو تین الہی گرنتھوں میں کہا ہے ویسے ہی اگر وہ اللہ کا نشان اور اللہ کی مہر کی علم جو دو قسم کے علامت کی طرح بتائی گئی، اگر اسے معلوم کئے تو وہی مکمل عالم ہے۔ آسمان میں بھی اور زمین پر پھیلے ہوئے اللہ کے حکام یعنی بھوت اور گرد و نوں دوناں بیوں کو جانتے ہیں اور وہ اللہ کی علامت کو پہن رہے ہیں۔

آغاز میں زمین پر دو ہزار سال جب 'مذہب' نام رکھ لے کر جو پیدا ہوئی وہ عیسائیت ہے۔ تب تک وہ ہندو سماج جو ابتداء کا نات سے ہے، عیسائی مت پیدا ہونے کے بعد ہندو مت کی طرح بدل گئی۔ عیسائی سماج اپنے آپ کو عیسائی مت بول لینے کے بعد باقی متوں (مذاہبوں) کا آغاز ہوا۔ آج زمین پر پورے ۲۱ مذاہب ہیں تو اس میں بڑے اور اہم علم رکھنے والے صرف تین ہی ہے۔ وہی اندو، اسلام، عیسائیت ایسا تین مذاہبوں میں ہیں۔ تین مذہب کے لوگ اللہ نے کہی ہوئی ایک ہی علم کو مذاہب گرنتھوں کی طرح چیر لئے۔ چاہے کون کیسے بھی سمجھے، تین گرنتھوں میں بھی ایک ہی اللہ، ایک ہی علم موجود ہے۔ تین گرنتھوں میں بھی تین روحوں کے بارے میں جو کہا وہی اہم علم ہے۔ تین گرنتھوں میں گرنتھ کی بنیادی (اہم) علم تین روحوں کی علم ہی ہے۔ یعنی تین گرنتھ بھی تین

روحوں کی علم کو رکھتی ہے۔ تین گرنتھوں میں بھی گرنتھ کے درمیانی حصے میں تین روحوں کے بارے میں کہا ہیں۔ خوب غور کرے تو تین گرنتھوں میں کسی بھی گرنتھ کا اہم قائدہ (formula)، بنیادی علم تین روحوں کا علم ہی ہے۔ یہ بیچاپاں سکتے ہیں کہ تین روحوں سے تعلق رکھنے والا علم ہی باقی پورا گرنتھ رہتا ہے۔ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ تین روحوں کے بنیاد پر ہی اللہ کا نشان ایسا ہی اللہ کی مہر کو بتائے ہیں۔ تین گرنتھوں میں بھی تحقیق سے پہلے کا اللہ اور تخلیق کے بعد کا اللہ اس طرح دو قسم سے تقسیم ہو کر دکھرا رہا ہے۔ یہ جان لیں کہ وہ دو قسم کے اللہوں کے بارے میں لکھ کر جو دکھایا گیا وہی ”اللہ کا نشان“، ”اللہ کی مہر“ ہے۔

انسانوں کو اللہ نے عطا کی ہوئی تین اللہ کے گرنتھوں میں بھی وہ طریقہ ہے جس سے انسان واپس اللہ تک پہنچ سکتا ہے پھر بھی انسان اسے سمجھنیں پایا۔ تو تین مذاہب والے اپنے آپ اللہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ اور یہ بال لے رہے ہیں کہ ہم اللہ کے راہ میں سب سے آگے ہیں۔ حقیقت میں تین مذاہب کے لوگ اللہ کے طرف ہی سفر کر رہے ہیں لیکن وہ آگے پیچھے ہیں کہہ سکتے ہیں۔ عیسائی بول لے رہے ہیں کہ ہم ہندوؤں سے آگے ہیں۔ ایسا ہی مسلم کہہ رہے ہیں کہ ہندو اور عیسائیوں سے ہمارا علم ہی اعلیٰ ہے۔ ان سے بھی ہم اصلی علم رکھتے ہیں اور ان کے اللہوں سے ہمارا اللہ ہی اعلیٰ ہے۔ یہ تو عام بات ہے کہ ہر کوئی اپنے آپ کو اعلیٰ کہتا ہے۔ لیکن اصل میں تین مذاہب کے لوگوں میں کون آگے ہیں اس بات پر غور کریں تو ایسا معلوم ہو رہا ہے۔ اللہ کے علم کا بنیاد، دھرا (axle) سب تین روح ہی ہے۔ اللہ تین روحوں کی صورت میں ہی ہے۔ اسی لئے تین روحوں کے بنا (بنیاد) پر ہی تمام علم رہتا ہے۔ وہ علم جو تین روحوں کو آدھار کر لے کے ہے وہی تین اللہ کے گرنتھوں میں ہے۔ آج تین مت کے لوگ جتنا شردا رہا اپنے اپنے مت کے customs پر دکھائے اتنا

شدھا اللہ نے کہی ہوئی علم پر نہیں دکھایا۔ اسی لئے مکمل علم تین گرنتھوں میں موجود رہنے پر بھی اسے انسان معلوم نہیں کر سکے۔ ہندو مت میں لوگ اللہ، لفظ کو بھول کر، دیوتائے لفظ میں پڑ گئے ہیں۔ ان کو وہ تین پڑشوں کا علم جو بھگوت گیتا میں کہا ہے معلوم ہی نہیں ہوا۔ اللہ پر ایمار کھنے والوں میں سب سے پہلے مسلم ہی ہے لیکن ان کے پاس بنیادی روحاں علم نہیں ہے۔ مسلموں میں دعا، ایمان و دو بھی مضبوط ہے۔ وہ سفر تو کر رہے ہیں مگر منزل نہیں جانتے اسی طرح اللہ پر ایمان رکھ کے، اللہ ایک ہی ہے کہتے ہوئے دعا کر رہے ہیں لیکن اپنے گرنتھ میں کہی ہوئی علم کو چھوڑ کر کتنے بھی دن ایسے دعا کرنے پر بھی وہ بیکار کی محنت ہی ہو گی (اس سے کچھ فائدہ نہیں ہو گا)۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ گھر کو جانے کے لئے ہی چل رہے ہیں لیکن راستہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے قبرستان پہنچ گئے جیسا رہتا ہے۔ قرآن گرنتھ میں سورج ۵۰، آیت ۲۱ میں جو تین روحوں کی بات ہے وہی اللہ کی علم کا بنیادی جملہ ہے۔ یہ بات معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ان میں بھی کوئی بھی فائدہ نہیں پا سکے۔ ویسے بھی وہ بات کسی کو نہیں معلوم ہے۔ بس سمجھ رہے ہیں کہ ہم سب سے بڑے عالم ہے۔ وہ بالکل پیچھے مرکر نہیں دیکھ لئے۔

تمام علم کی بنیاد تین روحوں کی علم ہے۔ بھگوت گیتا میں کہی ہوئی کشر، اکشر، پرمشوم جب معلوم نہیں ہے تو وہ کتنے بھی بڑے گنانی (علم) ہو کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ ایسا ہی وہ عیسائی جو باہم گرنتھ میں کہی ہوئی باپ، بیٹا اور پاپ روح کے بارے میں نہیں جانتے اس کا مطلب یہ ہے کہ راہ سے ہٹ کر (یعنی راستہ بھٹک کر) چل رہے ہیں۔ چاہے کتنا بھی دعا کر لیں کوئی فائدہ نہیں ہو گا تو باقی دو مذاہب والے تین روحوں کے بارے میں ذکر نہ کرنے پر بھی صرف ایک عیسائی مذہب کے لوگ تین روحوں کے نام بول لے رہے ہیں۔ صرف کہنے کے حد تک ہی یہ تین روحوں کے نام باپ، بیٹا اور پاپ روح رہ گئے۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تین نام تی خشخبری کے ۲۸ باب میں ۱۹ جملہ میں

ہے۔ ایک دن جب ایک عیسائی استاد سے ملا تو اس کے ساتھ تھوڑی دیر تین روحوں کے بارے میں بات کرنا ہوا۔ وہ گفتگو اب دیکھئے۔

میں: آپ تو عیسائی استاد ہے نا! آپ جو علم بتائیں گے باقی عیسائی بھی وہی سنتے ہیں۔ آپ عیسیٰ کو ابن آدم کہتے ہیں نا! عیسیٰ انسان کا بیٹا ہے کیا؟ کیا وہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے؟

استاد: دیکھنے کے لئے عیسیٰ ابن آدم ہی ہے۔ اس کو ہم ابن آدم ہی کہنا ہو گا۔ لیکن عیسیٰ چند موقعوں پر اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا کہا ہے۔

میں: کیا عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہے؟

استاد: جہاں تک ہم لوگوں کو معلوم ہے اس کے ماں باپ ہے۔ اسی لئے اسے ابن آدم کہے ہیں۔

میں: باپ سے کیا مراد ہے؟ اور عیسیٰ کا باپ کون ہے؟

استاد: یہ کہنا پڑے گا کہ عیسیٰ کا باپ اللہ ہی ہے۔ اللہ کو ہی باپ کہنا چاہئے۔

میں: پاک روح کون ہے؟

استاد: اللہ ہی کو پاک روح کہنا چاہئے۔

جو بات چیت اس استاد سے ہوئی اس میں اس نے باپ، بیٹا، پاک روح لفظوں کا معنی ایسا کہا کہ بالکل نزدیکی ہی نہیں ہے (یعنی ان پوچھا گیا لفظوں کا، دیا گیا جوابوں کا کچھ بھی match نہیں ہو رہا ہے)۔ کہا کہ باپ اور بیٹا دونوں ایک ہی ہے۔ ہم کیسے بھی بول لے سکتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ لیکن جنہوں نے کہا وہ لوگ یہ ایک بار دیکھ لیں کہ جو کہا ہے وہ حق ہے یا نہیں!۔ ایسا ہی جنہوں نے سنا وہ بھی ایک بار دیکھ لیں کہ جو سنا ہے وہ حق ہے یا نہیں (ایسا دیکھ لینا اچھی بات ہے)۔ چلئے، استاد تھوڑا اوپر نیچ (کم زیادہ) کہنے پر بھی کم از کم عیسائیوں میں تین روحوں کے بارے

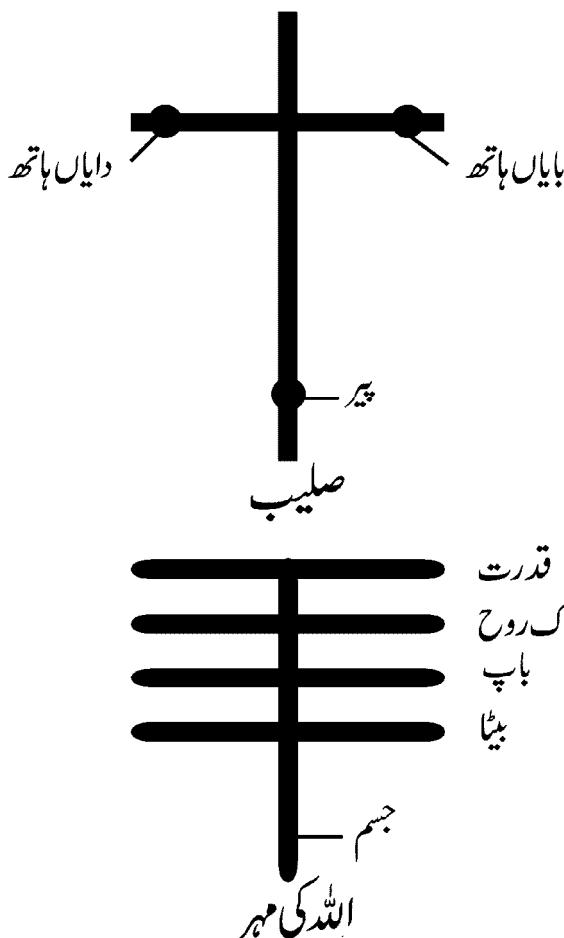
میں بول لینا تو ہے۔ باقی دونوں نماہوں میں تین روحوں کے بارے میں بالکل بھی ذکر نہیں کر لیتے۔ جب روحانیت کی بنیاد ہی تین روئیں ہیں تو (جو لوگ) ان کے بارے میں نہیں جانتے اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ روحانیت بالکل نہیں جانتے۔

عیسیٰ کو صلیب ڈالنے کے بعد ظاہری (باہر کی) نظر رکھنے والے لوگ اس صلیب کو نشانی کے طور پر رکھ لئے جس پر عیسیٰ مر گئے۔ عیسیٰ کی نشانی کے طور پر عیسیٰ کو اس لئے نہیں رکھ لئے کیوں کہ اگر ویسے رکھ لیتے تو ہندوؤں کی طرح عیسیٰ کو بھی دیوتاؤں میں ملائے جیسا ہو گا سمجھ کر نہیں رکھ لئے۔ اسی لئے اس کے نشان کے طور پر صلیب کو رکھ لینا ہوا۔ ایسے بھی لوگ موجود ہیں کہ ہم عیسیٰ کے بھکت ہے کہتے ہوئے صلیب کو پہنے ہوئے بھکت بھی ہے۔ ایسا ہی چرچیوں پر صلیب کا نشان رکھتے ہیں تاکہ اس سے یہ ظاہر ہو کہ یہ عیسیٰ کا عبادت گاہ ہے۔ ہر جگہ ایسا کر دیا کہ صلیب مطلب عیسائیت ہے اور عیسائیت مطلب صلیب ہے۔ یہ سب ان لوگوں نے کیا جو صرف باہر کی نظر رکھتے ہیں۔ تھوڑا بہت علم باطن رکھنے والے گرنتھ میں جو علم ہے اس کو سمجھ کر باہل گرنتھ کا اصل (essence) علم کو، بنیادی علم کو جان کر، جو علم معلوم کیا اس علم کے نشان کے طور پر اللہ کی مہر کو تیار کر کے چرچیوں کے سامنے، چرچیوں کے اوپر رکھا۔ بعض عیسائیاں عیسیٰ جس صلیب پر مر گیا اس کو نشانی کے طور پر رکھ لیا تو، بعض لوگ اللہ کی مہر کو رکھنا ہوا۔ بہت سے لوگ جو باہر کی نظر رکھتے ہیں ۹۰ فیصد صلیب کو ہی رکھ لیا تو صرف ۰۴ فیصد اللہ کی مہر کو رکھنا ہے۔ لیکن علم باطن سے چھپی ہوئی اللہ کی مہر کو بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ ایک بار وہ صلیب کو، اللہ کی مہر کو آ کار (شکل) کو نیچے دیکھتے ہیں۔

صلیب کے روپ کو، اللہ کی مہر کی روپ کو دیکھیں تو صلیب باہر کی معنی سے جڑی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ عیسیٰ کو لکڑی کے لکڑے پر رکھ کر پیروں کو، ہاتھوں کو کانٹے ماریں ہیں۔ جس جگہ پر صلیب پر نشان دکھائے وہاں ہاتھوں کو اور پیروں کو کانٹے مارے ہیں کہتے ہیں۔ بعض صلیبوں پر عیسیٰ کے جسم کو لکھا یا ہوا دکھائے ہوں گے۔ بعض صلیبوں پر عیسیٰ نہیں رہتے لیکن ایسا کہتے ہیں کہ وہ نشان کو دیکھے تو عیسیٰ کو دیکھے جیسا ہی ہے۔ صلیب میں علم کچھ نہیں ہے۔ وہی نیچے والے اللہ کی مہر میں بہت ہی اہم معنی کا علم موجود ہے۔ شروع میں بعض لوگ ظاہری معنی بتانے والے صلیبوں کو چرچیوں کے پاس رکھا تو چند علم والوں نے اس میں علم کچھ بھی نہیں ہے کہہ کر متی خوشخبری ۲۸ باب ۱۹ جملہ میں جو باب، بیٹا، پاک روح ہے، اس کے مطابق معنی کے ساتھ نشان کو رکھا۔

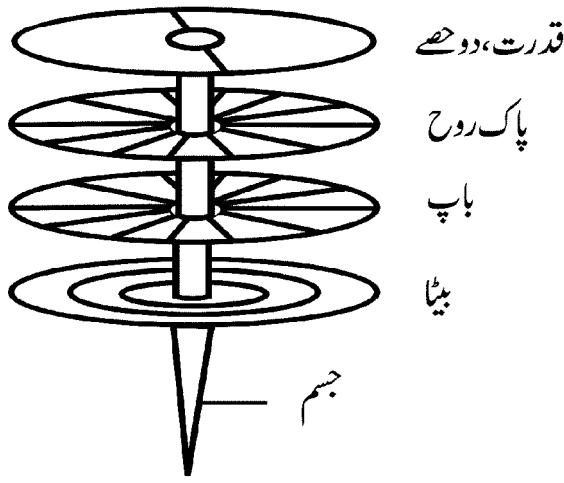
پہلے جن لوگوں نے علم حاصل کی وہ لوگ اللہ کی مہر میں پہلے پیدا ہوئی قدرت کو داخل کر کے، (اللہ کی مہر کو) ایسا رکھا کہ (اسے دیکھتے ہی) یہ بات تفصیل سے معلوم ہو کہ اللہ چار حصوں میں موجود ہے۔ بعد میں چند لوگ جنہوں نے علم معلوم کی وہ لوگ جملے میں کہی گئی تین روحوں کو ہی پہچان کر رکھا تو روحوں کی بات ہی خاص طور پر معلوم ہو گا، تین روحیں ہی علم میں اہم اور بنیاد ہے سمجھ کر اوپر کی پہلی قدرت کو نکال کر صرف تین روحوں کو ہی رکھے۔ اللہ کی مہر پہلے کامکل شکل کو اگلے چیز میں دیکھتے۔

آخر میں صرف چند جگہ تین چکروں کی نشان بچی ہے۔ شاید برازیل (brazil) میں اور چند ملکوں میں بھی چرچیوں کے پاس صلیب کے جگہ تین نشانیوں کے اللہ کی مہر کو رکھنا ہو رہا ہے۔ عیسائیوں میں ذیادہ تعداد کے لوگ وہ صلیب کا نشان جس پر خداوند عیسیٰ مر گئے عیسیٰ کی نشان کی طرح رکھ لے رہے ہیں تو بعض ملکوں میں بعض لوگ صرف تین چکلوں کے نشان کو چرچیوں کے پاس رکھنا ہوا گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ معانی پوشیدہ ہو کر صرف صورت (آکار) کے لئے بعض جگہ

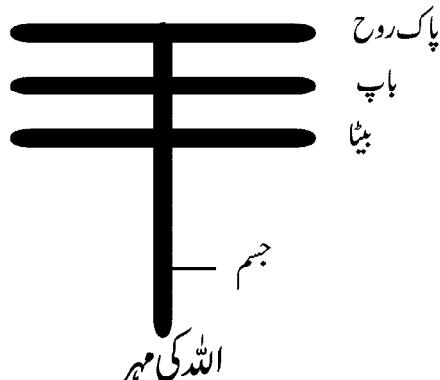

باتی ہیں۔ خاص طور پر بتاں تو آج بھی وائلن سٹی کا پوپ جو عیسائیوں کا بزرگ ہے وہ بھی تین لکیروں کا نشان کوہی کپڑے کے رہنا میں نے ایک فوٹو میں دیکھا۔ خاصیت یہ ہے کہ تین لکیروں کو تین روحوں کے ناموں کوہی لکھ لینا۔ اس کے مطابق تین روحوں کا علم عیسائیوں میں ہی وہ بھی صرف چند جگہ ہی نظر آ رہا ہے۔ وہ تین چکروں کے نشان کو دیکھئے جو وائلن سٹی میں پوپ نے اپنے کندھے پر رکھ لیا۔

یہ وہ نشانیاں ہیں جو آج زمین پر باقی ہے۔ کم سے کم ان سے تو گرنچھ میں کا جملہ تھوڑا ظاہری شکل میں آیا ہے۔ ان سے مطمئن (تسلی) نہ ہوتے ہوئے مکمل چار چکروں والا اللہ کی مہر کو جس نے پیشانی پر رکھ لیا وہ شخص ہی اللہ کے حساب میں اصلی عیسائی ہے۔ اللہ، اللہ کا علم ہمارے جسم میں ہے۔ اسی لئے اللہ کی مہر کو جسم پر ہی رکھ لے کر اس کی عزت کرنی چاہئے۔ ایسا نہیں سمجھنا چاہئے کہ ”ہم عیسائی ہیں

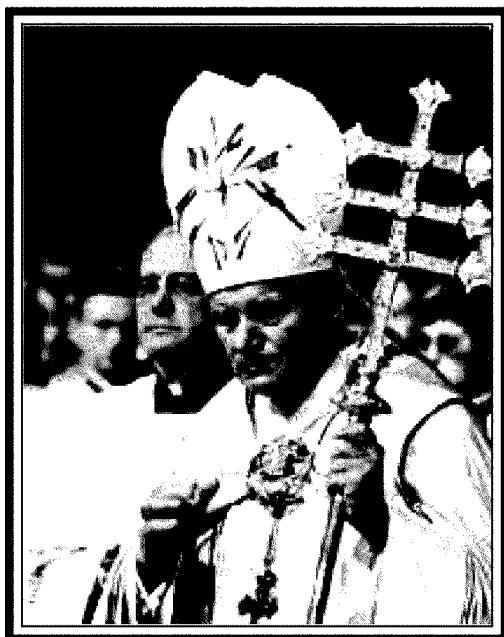

بعد میں اللہ کی مہر کی بدلتی ہوئی ہٹکل کو نیچے دیکھ سکتے ہیں

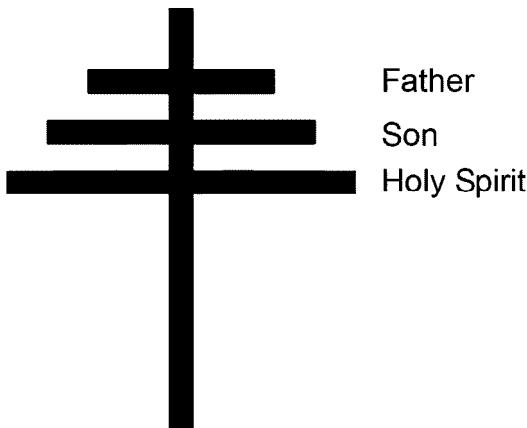
اگر پیشانی پر نشانیاں لگائیں گے تو ہندوؤں کے مانند دھمیں گے شاید۔ ہر عیسائی پیشانی پر چار چکروں کی نشانی کو پہننا چاہئے۔ پیشانی پر پہننے کے لئے ہی (پرکشن گرنٹھ) میں اللہ نے ہی کہا ہے۔ وہ اللہ کا نشان جو تم پہننے والے ہو، ہر انسان سے متعلق ہے۔ اسی لئے اللہ کی علم کے طرف یا اللہ کے علم کو لیکر شرمنا نہیں چاہئے۔ اب تک کبھی ہوئی تین روحوں کی علم کو ڈر رکھ کے اور بھکتی کے ساتھ جانا چاہئے۔ اگر معلوم نہیں ہے تو جانے کی کوشش کرو۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی مہر کو پہن کر، اللہ کی معافی پا کر، اللہ میں ہی شامل ہونا چاہئے اور اس کے لئے راستے یاراہ ”اللہ کی مہر“ ہے۔

انسان کائنات کے ابتداء سے موجود ہیں۔ کئی لاکھوں سال گزرے، تقریباً دو ہزار سال سے مت یا مذہب انسانوں میں داخل ہوا۔ وہ علم جو پہلے سے موجود ہے اسے چھوڑ کر انسان مت کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ایسا سمجھ رہا ہے کہ پہلے مت ہے بعد میں علم ہے۔ مسلم قرآن ہمارا ہے کہہ رہے ہیں گروہ قرآن

سے بھی حدیثوں کو ہی ذیادہ اہمیت دے رہے ہیں۔ ہر مذہب میں بھی مذہب کے رسوم و رواج اللہ کے علم کو پچھے ڈکیل دے رہے ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اس طرح جھگڑتے ہیں کہ نہیں نہیں، ہم علم کو ہی ذیادہ اہمیت دے رہے ہیں۔ آج ہر ایک مذہب میں بھی مذہب کو اور مذہب کے رسوم و رواج کو ہی ذیادہ اہمیت دے رہے ہیں مگر اللہ کی علم کو اہمیت نہیں دیا۔ اوپر سے کہتے ہیں کہ ہم علم والے ہیں مگر ان میں مذہب ۹۰ فیصد اور اللہ کا علم صرف ۱۰ فیصد ہے۔ چند جگہ وہ ۱۰ فیصد بھی نہیں دکھر رہا ہے۔

مثال کے طور پر قرآن گرنتھ میں سورج ۱۵ میں آیت ۲۸ سے ۳۱ تک دیکھتے ہیں۔ یہ جملے دیکھنے کے بعد معلوم ہو جائے گا کہ وہ کتنا اہمیت اللہ کے علم کو اور کتنا اہمیت مذہب کو دے رہے ہیں۔ (15-28,29,30,31) ”تیراب اپنے فرشتوں سے ایسا کہا“ بے شک میں ہنکھناتی مٹی، ہشک بدلا ہوا چپ چپا کچڑ سے انسان کو تخلیق کرنے والا ہوں۔ (29) توجہ میں اسے بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھوک دوں تو تم سب اس کے لئے سجدے میں گر پڑنا۔ (30) تمام فرشتوں نے سب کے سب نے سجدہ کر لیا۔ (31) صرف ایک اپنی نے سجدہ کرنے والوں میں شمولیت کرنے سے

(صاف) انکار کر دیا۔ اس طرح آخری اللہ کی گرفتہ قرآن میں کہا گیا ہے۔ اللہ نے خود جب یہ کہا کہ ’میں ایک انسان کو تیار کر کے بھیجوں گا۔ اور اس انسان میں میرے روح کو ہی بھر کے بھیجوں گا۔ تو اس کا مطلب یہی ہوا تاکہ آنے والا شخص بہت ہی اعلیٰ انسان ہے۔ کیوں کہ اللہ نے اپنی روح ہی پھونک کر بھیج رہا ہے اس لئے اپنے اندر اللہ کی طاقت رکھنے والا ہی آئے گا۔ جب اللہ نے خود یہ کہا کہ میرا کہ نمائندہ (representative) آ رہا ہے اور جیسے مجھے عزت کرتے ہیں ویسے میرے نمائندہ کو بھی سجدہ کرو تو تمام فرشتے سجدہ کئے لیکن انسان میں ابلیس (مایا شیطان) رہنے کی وجہ سے اس انسان کی سجدہ نہیں کیا جو اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ وہ شخص جس کے اندر ابلیس (مایا) ہے اللہ کے نمائندہ خدا یا بھگوان کو انسان غرور سے سجدہ نہیں کر سکا۔ آج مسلمان سجدہ نہ کرنے کو سردھن (samardhan) کر رہے ہیں۔ کہہ دیتے ہیں کہ ”وہ اللہ کے سوا کسی اور کی سجدہ نہیں کرتے۔“

اللہ نے عام انسانوں کو سجدہ کرنے کے لئے نہیں کہا۔ اس نے کہا کہ اپنے نمائندہ کی (سجدہ) کرو جسے میں (اللہ) نے بھیجا ہے۔ قرآن گرفتہ بول کر ۲۰۰۰ اسال ہو گئے۔ جب ’میں ایک انسان کو تیار کر کے بھیجوں گا‘ کہا تو وہ قرآن کہنے کے بعد ہی کہہ کر معلوم ہو رہا ہے۔ مسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ نازل نہیں ہوتا، ہے۔ لیکن اس نے (21,22-89) میں کہا کہ ’میں نازل ہوں گا یا میں اترتا ہوں۔ اتنا ہی نہیں ان جملوں سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ برآ راست کہیں پہ بھی نہیں آتا، اپنے نمائندہ کی طرح وہ خود آئے گا۔ اپنا نمائندہ مطلب قریب قریب اللہ کی طاقت رکھنے والا ہی ہے نا! (اس کا معنی یہی ہو گانا)۔ اتنا کہنے کے باوجود بھی اگر یہ کہیں گے کہ ہم سجدہ نہیں کریں گے تو اس کا یہی مطلب سمجھنا پڑیگا کہ (وہ) ابلیس کا اثر ہی ہے۔ اللہ خود انسان کی طرح آیا ہوا اپنا نمائندہ کی سجدہ کرنے کے لئے کہا ہے۔ اور فرشتوں نے بھی سجدہ کیا۔ تو انسان ہم سجدہ نہیں کریں گے، کہنا جہالت

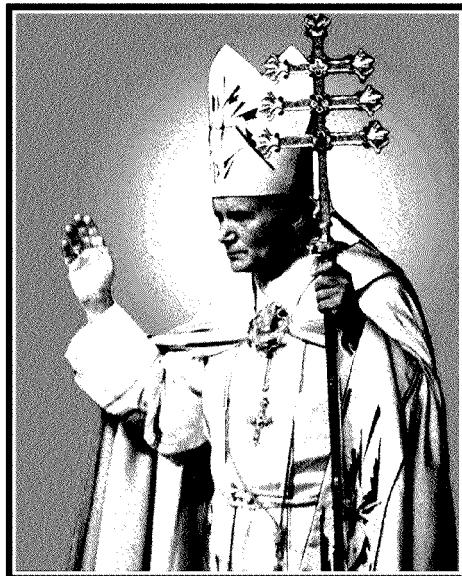
نہیں ہے کیا! بعض مسلم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے شریعت کے مطابق ہم کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔ اس کا یہی مطلب ہوا ناکہ اللہ نے اللہ کی گرنٹھ میں جو بات کہا، اس بات کو بھی حساب نہیں کیا۔ گرنٹھ میں کہا کہ میرے نمائندہ کی سجدہ کرو، انسان کے اندر اللہ کی علم کو دیکھ کر اس کو عام نہ کار بھی نہیں کئے تو (اور اوپر سے) یہ ہمارا شریعت ہے کہنا کیا یہ اللہ کی بات کی انکار کرنا نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کی بے عزتی کے جیسا نہیں ہے؟

اس کے مطابق یہ صاف طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ انسان مذہب کو ذیادہ عزت دے رہا ہے مگر اللہ کی بات کو عزت نہیں دی۔ شریعت مسلم مذہب میں ہی نہیں بلکہ سارے مذاہبوں میں بھی مذہب کا طاقت فیض ہے۔ اسی لئے ایسا سوچ کر اللہ کی بات کو ہوئے میں چھوڑ رہے ہیں کہ مذہب کے رسم و رواج عمل کرنے میں گمراہ نہیں ہونا ہے۔ عیسائیوں میں بھی اللہ نے کہا کہ اگر چہرے پر اللہ کی مہر نہیں پہنے تو ضرور سزا ہوگی۔ اس نے اللہ کی مہر کہہ کر اپنانام بتانے پر بھی ”ہم ہمارے مذہب کے پابند ہے۔ ہمارے مذہب کے رسم و رواج کے مطابق پشانی پر کسی بھی طرح کا نشان نہیں پہننے“، اس طرح کہیں گے تو کیا یہ اللہ کی بات کی انکار نہیں ہے! اور کیا یہ اللہ کی گرنٹھ میں اللہ کے جملہ کی بے عزتی نہیں ہے! اپنے اپنے مرضی کے مطابق مذہب، کہتے ہوئے اللہ کی بات کی عزت نہیں کر رہے ہیں تو اللہ انسانوں کو کچھ نہ کہتے ہوئے خاموشی سے رہنے پر بھی، اللہ کے حکام خاموش نہیں رہتے۔ اگر گرہ (سیارے) ہو تو پانچ مہینہ اتنی تکلیف دیں گے جتنا چھوکا ٹنے سے ہوتا ہے۔ بھوت (اناصر) ہے تو پورا جان سے مارڈا لے تک نہیں چھوڑتے۔ اسی لئے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان مذہب کو چھوڑ کر، اللہ کی بات کے

مطابق عمل کریں۔ جب اللہ نے خود کہا کہ ”اگر اللہ کی راہ میں روکا وٹ ہوئے تو (وہ) آنکھیں کیوں نہ ہونکال پھینک دو، اگر ہاتھ ہی کیوں نہ ہو کاٹ پھینک دو“ تو کیا تم اپنے مذہب کے رسم و رواجوں کو چھوڑ نہیں سکتے؟ زراسوچ لو، جملہ کے مطابق اللہ کی مہر پہنو گے یا مذہب کہو گے!! حکام دیکھیں گے۔

فقط

یو گیشور

جوٹ کو ہزار لوگ کہنے پر بھی وہ سچ نہیں ہوتا
اور سچ کو ہزار لوگ انکار کرنے پر بھی وہ جھوٹ نہیں ہوتا

اللہ کی محبر

(Regd.No.459/2011)

www.khudaislamicspiritualsociety.org