

فَسَأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (۲۱/۲)

“जे तमे जाणुता न हो तो
अहले अकरने पुछी जुओ।”

अल-कुरआन २१ : ७

सो सवाल

भाग : १ थी ४

लेखक :

अहमद नसिरुद्दीन नसीर हुंजाई

प्रकाशक .

आनाओ हीकमत/धंदारा-ओ-“आरीक”
१७-पी, नुरवीला रइल गार्डन वेस्ट,
कराची-३. पाकिस्तान

સો સવાલ

ભાગ ૧લો

ISW
LS

લેખક :

અલ્લામા નસીરુદ્દીન નસીર હુઝાઈ

Institute for
Spiritual Wisdom
Luminous Science

Knowledge for a united humanity

પ્રકાશક :

ખાનાએ હીકમત-ઈદારાએ આરીફ

૧૭ ખી, નુર વીલા.

૨૬૯ ગાર્ડન વેસ્ટ,

કરાંચી ૩, પાકિસ્તાન.

સો સવાલ - ભાગ પહેલો

અનુક્રમણિકા

સવાલ નંબર	વિષય	પાનું નંબર
—	આરંભ	૧
૧.	જ્ઞાનનો અંત	૪
૨.	રૂઢતું પાછું આવવું	૭
૩.	કુર્યાન અને હદીસ	૮
૪.	ઉલીલ અમ્ર	૯
૫.	ધર્મ અને વિજ્ઞાન	૧૦
૬.	સુરહે યાસીન	૧૧
૭.	શુન્ય અને શર્યાત	૧૨
૮.	ધમામે મુસ્તવદી (વણસ્થપાએલ ધમામ)	૧૫
૯.	ઠપર અને ઠયામત	૧૮
૧૦.	હાઝર ધમામનો દરજ્જો	૧૯
૧૧.	પ્રુદાતાલા	૨૧
૧૨.	નુરન અલા નુર	૨૫
૧૩.	સલ્વાત	૨૭
૧૪.	ઝીકર અને ખંદગી	૨૮
૧૫.	હાઝરત ઇસા (અ.સ.) અને હાઝરત મુહમ્મદ (સ.અ.)	૨૮
૧૬.	નુર ઠયાંથી આબુ?	૩૧
૧૭.	અન	૩૩
૧૮.	ભીડતી રઠાખીએ	૩૪
૧૯.	ઠયામત	૩૫
૨૦.	જગતમાં શા માટે આવી ગયા ?	૩૭
૨૧.	ખહેશત અને દોઝખ	૩૮
૨૨.	હીદાયતનો ઠારભાર	૪૧
૨૩.	ધખાદતની રીત	૪૪
૨૪.	ખચ્યાના જન્મનો કોયડો	૪૪
૨૫.	હાઝરત ઇસા (અ.સ.)	૪૫

બિસ્મીલ્લાહિરંમાનિરંહીમ

આરંભ

મારા પરવરદિગાર ! તારા બીંચા નામ અને તારા પવિત્ર ઝિકરના ઉજ્જવળ ચમત્કારો અને મહાન ઉપકારો પર કુરબાન થઇ જઈ, અથ ખુદાવન્દ ખરહક ! અથ ખાદશાહોના ખાદશાહ ! તારી કુદરત અને રહેમતનું જાહેરીપણું કેટલું અજાયબી અને આશ્ચર્ય ભરપુર છે, તારી મદદ અને તારું હાથ ઝાલવું નખળાઓ અને આધારવિહોણાઓને ક્યાંથી ક્યાં પહોંચાડી આપે છે, અને તારા સાથ અને મિત્રતા અશકતોનાં કેવાં કામ કરી આપે છે.

અલહમ્દેલિલ્લાહ કે ખાના-એ-હિકમતના માનવંતા મેમ્બરો પોતાની માનવંત સંસ્થાની સેવાઓ અને પ્રગતિથી જે ૧૯૭૭ અને ૧૯૭૮ના ઘોડાંકે મહિનાઓમાં નસીબ થઇ છે, ઘણાજ ખુશ, આનંદી અને સંતોષી છે. તેઓ પોતાના ખુદાવંદે કુદુસની ખેહદ રહેમતો અને મહેરબાનીઓના પરિણામે હૃદયપુર્વક આભારી થવા ઇચ્છે છે કે આ અલ્પ સમયમાં જેટલી ઇલ્મી સેવાઓ અપાણી છે તે ઘણી અસરકારક, ઘણી ફાયદામંદ ઘણી ફળદાયી, ખુબ આગળ પહોંચાડનાર અને અત્યંત સહાયક સેવા છે.

એ કારણે “સો સવાલો”નું પુસ્તક જે ચાર ભાગો પર આધારિત છે, તે આજ સેવાની પરંપરાની એક કડી છે જેમાં સો સવાલોની ચર્ચા કરવામાં આવી છે અને તેની યોગ્ય દલીલો સહિત જવાબો અપાયા છે અને આ પુસ્તક લખવાનું કારણ એ છે કે પાછલા વર્ષ (સને ૧૯૭૭માં) હીઝ હાઇનેસ ધી આગાખાન શીઆ ઇમામી ઇસ્માઇલીઆ એસોસીએશન ફોર કેનેડાની “ઇસ્ટર્ન કેનેડા રીજનલ મિટીંગ”એ મને

ત્યાંની નેકનામ જમાતમાં પ્રવાસ માટે ખેલાવ્યો હતો, આ આમંત્રણ અમારા પ્રિય મિત્ર જનાબ ડોક્ટર ફકીરમહમદ હુંઝાઇ મારફતે પણ અને એનરરી સેક્રેટરી જનાબ ડોક્ટર શીરાઝ ઇસમાઇલ મારફતે પણ મળેલ હતું. જેને લીધે હું આ મુખ્યારક આમંત્રણ પ્રમાણે તા. ૭મી ડીસેમ્બર ૧૯૭૭ના કેનેડાના મહાન દેશમાં પહોંચી ગયો, અને ત્યાં, ખુદાવહે બરહકના ફઝલોઝરમથી આ નાચીઝ બંદાને મઝહબી, ઇસ્મી અને રહાની સેવાઓ માટે જે અતિ સુંદર તક મળી તે હંમેશા હંમેશા શુક્રગુઝારી અને કદરદાની સહીત યાદ રહેશે.

આ ઇલમી સેવાના પ્રવાસ દરમ્યાન, પ્રવચનો, સેમીનારો અને નાની મોટી ચર્ચાઓ દ્વારા જે જે સવાલો કરવામાં આવ્યા તે બધા મળીને લગભગ એક હજાર જેટલા હતા જેના જવાબો તેજ વેળાએ અપાયા હતા. પરંતુ આ સિવાય હું એ પણ ઇચ્છતો હતો કે આમાંથી ચુંટી કાઢેલા સવાલોના જવાબોને પુસ્તકાકારે રજુ કરવામાં આવે, જે કારણસર, આ ઇચ્છા પ્રમાણે પચ્ચીસ (૨૫) પચ્ચીસ (૨૫)ના ચાર ભાગો પર આધારિત સો સવાલોનું પુસ્તક સંપૂર્ણ કરવામાં આવ્યું અમે ઇન્શાઅલ્લાહતઆલા આના ભાગો ક્રમ મુજબ પ્રગટ થઇ રહ્યા છે.

હું પુર્વ કેનેડાની મજકુર રીજનલ કમિટી અને સઘળી જમાતોના આભારી છું કે તેમણે મને ન ફક્ત આવી અનુપમ જમાતી સેવાની તક અપાવી પરંતુ એની સાથેસાથે તેઓએ મારાથી બની શકતો સહકાર પણ કર્યો. હું તેમના દરેક ઓધેદારોની નમ્રતા, સન્મ્યાઇ અને મહોબ્બતને કયારેય વિસારી નહિં શકું.

મારે તે પ્રિય અને નેકનામ જમાતની દરેક વ્યક્તિના હકમાં હંમેશા દિલોજનથી કુઆ માગવી જોઇએ જેઓએ મઝહબ અને ઇસ્મની વાતો માટે વધુને વધુ વિશ્વાસ સહિત મારા તરફ લક્ષ આપ્યું અને ન ફક્ત મારી, પણ પુરી જમાતની ખાસ કુઆઓ તે બરકતવાળા ઘરો

માટે હજો જેમની ભિંચામાં ભિંચી રહેણાંકી અને દફતરી સગવડો અને ખેનમુન સેવાઓ વગર મારું અને મારા પ્રિય સાથીઓનું ધલ્મને લગતું કોઇ પણ કાર્ય પુર્ણ નહોતું થઇ શકતું, કદાચ હું સંપુર્ણપણે એ વર્ણન કરવા શક્તિમાન હોત કે તે ઘરોના સભ્યો કેવી કેવી ઠક્ષાના દીનદાર અને ઇમામે ખરહકના કેવા ફિદાઇઓ છે અને તેઓનું ઇમાન કેટલી હદે સંપુર્ણ અને કાયમ છે.

આ તકે મારા પ્રિય મિત્ર જનાબ ફકીર મહમદ હુંઝાઇના સુંદર સાથ વિષે કંઇ કહયા વિના મારી વાતોનો કોઇ અર્થ નહિં રહે. મારા મિત્રો અને પ્રીય સાથીઓમાં ઘણાને આ હકીકતની જાણ છે કે હું મજકુર ભાઇને મારા કાજે રહેમતનો ફરિસ્તો સમજી છું જેના અગર એક બે કારણો હોત તો તરત જણાવી દેત પણ તે તો ઘણાબધાં છે. તેમને લીધેજ મારો પશ્ચિમનો પ્રવાસ સરળ અને સરળ રહ્યો અને તેમણેજ ઉત્તર અમેરિકા જેવા પ્રગતિશાળી દેશમાં મારા પ્રવાસને સફળ બનાવ્યો અને ફરીવાર કહું છું કે મારા ઉપર તેમના ઘણા વધારે ઉપકારો છે.

આ પ્રસ્તાવનાના અંતમાં અમારી એ નમ્ર દુઆ છે કે પરવરદીગારે આલમ સઘળી જમાતોને જ્ઞાન અને અમલના ક્ષેત્રે આગળ અને આગળ વધવાની અને દીન અને દુનિયાના નેક કાર્યોમાં પ્રગતિમાન થવાની ઉમદા તૌફીક અને હિંમતની નવાઝીશ કરે ! આમીન. યા રખ્ખલઆલમીન ! !

માત્ર જમાતનો એક ઇલ્મી સેવક
અલ્લામા નસીરુદ્દીન નસીર હુંઝાઇ

પિસ્મિલ્લાહિરંહેમાનિરંહીમ

જ્ઞાનનો અંત :

સવાલ : ૧ તમોએ તમારા પ્રવચનમાં જણાવ્યું હતું કે જ્ઞાન એક સ્થાન ઉપર જઈને અંતાઈ જાય છે. આ કેવી રીતે શક્ય છે ?

જવાબ : કુરાને પાક ૧૬:૭૦ અને ૨૨:૫ ને એક ધ્યાન અને વિચારથી વાંચો તો જણાઈ આવશે કે બદો, મોમન, રહાની આલમમાં, જ્ઞાનની વૃધ્ધાવસ્થાના છેડે પહોંચીને નકમો બની જાય છે એટલે કે તે એ વેળાએ જ્ઞાનના અથાગ સમુદ્રમાંથી પસાર થઈને એક એવા સ્થાન પર પહોંચી જાય છે કે જ્યાં તેની સામે જાણવા માટે એટલે કે નવીન જ્ઞાનના વાદવિવાદ કે ચર્ચાને માટે કંઈ પણ નથી બચતું કારણ કે તેણે પોતાની રહાની ઉમરના લાંબા કાળમાં સર્વ કંઈ જાણી લીધું છે જેથી કરીને હવે તેના માટે જ્ઞાન કે જે એક બુધ્ધિ પર આધારિત અને વિચારમય રસ્તો હતો તે પુર્ણ અને અંતિમ થઈ ચુક્યો છે.

આ બારામાં બીજા મુદ્દો એ છે કે “ખુદાની ઝાત સિવાય જે કંઈ પણ છે તે નાશ એટલે કે અંત પામે છે” (૨૮:૮૮) અહીં એ સત્ય સાર તરી આવે છે કે જ્ઞાન પણ અંત પામે છે. પરંતુ એ વાત જુદી છે કે ખુદાતઆલા દરેક વસ્તુને વારંવાર પેદા કરે છે, જેમકે દિવસ અને રાત્રી, ખીજ દરેક વસ્તુઓની જેમ અંત પામી જાય છે, પરંતુ ખુદા તેને વારંવાર પેદા કરે છે જેને કારણે દિવસ-રાત અને પ્રમાના (કાળ)ની પરંપરા અનંત થઈ જાય છે.

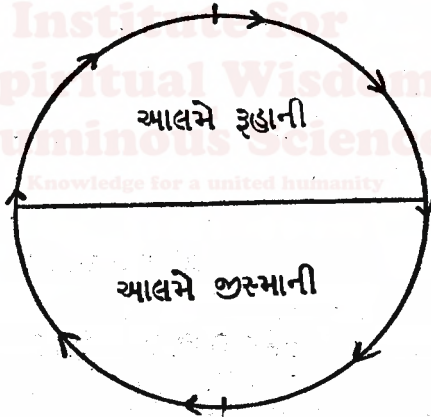
જ્ઞાન, વસ્તુઓને જાણવાનું નામ છે, જેથી જ્યાં સુધી કાયનાત કાયમ છે ત્યાં સુધી વસ્તુઓ બાકી છે અને જ્ઞાનની પરંપરા ચાલુ છે.

જ્યારે ઉપર જણાવેલ આયાત મુજબ કાયનાત અંત પામશે અને કાઇ વસ્તુ પાકી નહિ રહે તો આ જ્ઞાન પણ નહિં રહેશે કે જે વસ્તુઓની જાણકારી અને શોધ કરવાથી મળતું રહ્યું હતું, કારણ કે જ્ઞાન એ જ્ઞાનીનો ગુણ છે અને તે આ જગત એટલે કે કાયનાતને જાણવાથી પ્રાપ્ત થાય છે. આ દરેક વાતોનો ખુલાસો એ થયો કે જ્ઞાન (ઇલ્મ), કાયનાત (આલમ) અને જ્ઞાની (આલીમ) વારંવાર અંત પામે છે અને વારંવાર પેદા થઇ જાય છે. આનો અર્થ એ થયો કે દરેક રીતે જોતાં જ્ઞાન અંત પામવાનું છે અને વારંવારની આ પરંપરા થકી તે ક્યારેય અંત પામવાનું નથી.

કુરાનની સુરહ ૧૩ આયત ૮માં ધરશાદ ફરમાવેલ છે કે “દરેક વસ્તુ પુદાતઆલા પાસે એક ખાસ પ્રમાણમાં છે.” આનો ધરશારે એમ થાય છે કે જોકે અત્યારે ઇન્સાનને અજ્ઞાનતાને લીધે અમુક વસ્તુઓ હદ વિનાની (અનંત) હોય એમ લાગે છે, પરંતુ જ્યારે તે રૂહાનીયતની જિંયાઇએ પહોંચીને નુરે ઇલાહીના પ્રકાશવડે જોવા માંડશે—ત્યારે ઐનુલ યકીન થકી (ખાતરીપુર્વક) જોશે અને સત્ય વસ્તુસ્થિતિ તેની આગળ છતી થઇ જશે કે જાહેરી અને ખાતુની દરેકે દરેક વસ્તુઓ એક ખાસ પ્રમાણસર (અને) મર્યાદિત છે અને આ રીતે કાયનાતનું વય પણ અને એ અમલી ઇલ્મ પણ મર્યાદિત છે જેનો આધાર આ જાહેરી દુનિયા ઉપર છે. (૧૧ : ૧૦૭) દરેક વસ્તુના ફના થઇ જવાનો, અને હવેલીફી દુનિયાની વયમર્યાદા એટલે કે દુનિયા ટકી રહેવાના સમયનો અંત આવવાનો આ ખુલાસો છે.

એ સારી રીતે સમજવું જોઇએ કે હકીકતની જે ખાબુએથી પુદાની વસ્તુઓ ક્યારેય અંત નથી પામતી તે (ખાબુ) એ છે કે એ (વસ્તુઓ) અંત પામવા છતાંય નિરંતર રીતે અથવા થોડા થોડા સમય પછી ફરીવાર સર્જવામાં આવે છે, જેવી રીતે ગરમી અને શરદીની રૂતુઓનું આપસમાં બદલાવી બદલાવીને આવવું વગેરે.

હઝરત આદમ અલૈહિસસ્લામ આ જગતમાં ક્યાંથી આવ્યા ? ક્યાંથી પધાર્યા ? આલમે અમર (ખુદૈસ્ત)થી, રૂહાની જગતમાંથી, જન્નતમાંથી, કેવા તખ્કકાની જન્નતમાંથી ? છેલ્લા તખ્કકાની જન્નતમાંથી શું આ ભિતરાણમાં હઝરત આદમ એકલા હતા કે એમની સાથે ખીજી પણ કોઇ વ્યક્તિ હતી ? તેમની સાથે ખીખી હોવા સિવાય અન્ય ઘણા લોકો હતા, આ શું એ સત્ય છે કે આદમ અને તેમના સાથીઓના આયુબ્ય જન્નતમાં એ હદ સુધી પહોંચી ગયા હતા કે તેમનું જગતમાં આવવું જરૂરી થઇ ગયું હતું ? હા, આ વાત તદ્દન સત્ય છે. અગર અલ્લાહતઆલાની રીત, આદત અને કુદરતનો કાયદો હંમેશા એક છે અને તેમાં કોઇ ફેરફાર નથી થતો, તો શું આપણે એમ કહી શકીએ છીએ કે આદમ અને તેના ઘણા સાથીદારોની જેમ નિપુણ (કમિલ) રૂહો ઉચ્ચતમ જગતથી આ દુનિયાની તરફ આવતી રહે છે ? જી હાં, એ સત્ય છે.

“ વ કુલ્લુ ફી ફલકીંય સખ્હુન ”

“અને દરેક વસ્તુ એક વર્તુળમાં ફરતી રહે છે.” (૩૬/૪૦)

૩૬નું પાઠું આવવું :

સવાલ નં. ૨ : આપે સેમીનારમાં ઠહેલું કે ૩૬ દુનિયામાં વારંવાર આવતી રહે છે. પરાજિત રીતે પણ અને સફળતાનાં સ્વરૂપમાં પણ અને સફળતા પછી ઇન્સાન આ દુનિયામાં એ માટે આવે છે કે આઠમી જન્મતના છેલ્લા તબક્કામાં ગયા પછી ઇલમી ન્યામતોની પરંપરા તેની પરાકાષ્ટાએ પહોંચી જાય છે માટે મોમિન બંદો ઇલમ અને અમલને ફરી તાજ કરવા માટે દુનિયામાં આવે છે, પરંતુ અમારો સવાલ છે કે આ કેવી રીતે થઈ શકે છે કે જન્મતની હંમેશાની (અનંત) મુક્તિ અને કાયમી રાહત જે પ્રુદાતઆલા તરફથી મોમનને પ્રાપ્ત થાય છે તે ફરી એક મુદત પછી અંત પામે અને મોમનની ૩૬ તેની શોધમાં ફરીવાર દુનિયામાં આવે ?

જવાબ : દર અસલ આ સવાલ પણ એજ છે જેનો જવાબ ઉપર આપવામાં આવેલ છે, છતાં વધુ ખુલાસો ફરીએ છીએ, કે જ્યારે ઇન્સાન મારેશ્તના દરજ્જાએ કમાલ (ઉચ્ચતમ તબક્કા) પર પહોંચી જાય છે ત્યારે તેને એ હકીકતની પુરેપુરી ખાત્રી થઈ જાય છે કે તેની “અના” એટલે કે પ્રુદી એ તબક્કામાં છે. તે જિવ્ય દરજ્જા ઉપર એક સત્ય છે (એક હકીકત છે - **MONOREALISM**) અને નીચા દરજ્જા ઉપર ઇન્સાન, તે સુર્યાની જેમ હંમેશા એક સ્થિતિ ઉપર ટકી પણ રહેલ છે અને ચંદ્રની જેમ ઘટનાં વધતાં વારંવાર આવે જાય પણ છે કારણ કે એમાંજ ડહાપણ અને ભલાઈ સમાયલી છે.

સુરહે યાસીનની ૬૮મી આયાતમાં જેમ ફરમાવવામાં આવ્યું છે, તેનો અર્થ એ છે કે ૩૬ની આલમમાં જેને મોટામાં મોટી આવરદા આપવામાં આવે છે તેને આ જગતમાં કોઈ મહાન કાર્ય કરવા માટે મોકલવામાં આવે છે. મજકુર મુપારક આયાતનો અનુવાદ આ મુજબ છે.

“અને જેને અમે લાંબુ આયુષ્ય આપીએ છીએ તેનું રૂબ આલમે અમર (ખરેશ્ત)થી આલમે ખલક (દુન્યા) તરફ કરી દઇએ છીએ શું તેઓ નથી જાણતા?” ૩૬-૩૮

એ જાણવું જોઇએ કે અલ્લાહ તઆલાએ જે આયુષ્યને લાંબું આયુષ્ય ખતાવ્યું છે તે ખુદાનાજ ધોરણ પ્રમાણે લાંબું છે, પરંતુ તે આ જગતના હિસાબે તો અમર્યાદિત છે અને (“સરનીગુહ”) “લજ્જવંત” શબ્દની (હીકમત) માહિતી એ છે કે દાખલા તરીકે આલમે અમર (રહાની દુનિયા) અને આલમે ખલક (જસમાની દુનિયા) એક પીળથી સળીને એક સંપૂર્ણ વર્તુળ (ચક્ર)ની કલ્પના રજુ કરે છે જેમાં ઉપરનો અર્ધો ભાગ આલમે અમર છે અને નીચેનો અર્ધો ભાગ આલમે ખલક છે, આ દ્રષ્ટાંતમાં જે શબ્દ જાહેરી દુનિયાથી ખાતુની દુનિયાની અતીશય જિંવાઇ સુધી જાય તેનું મસ્તક ઉપર તરફ (જિંચે) હશે અને જ્યારે તે ત્યાંથી જગત તરફ આવે ત્યારે નીચે માથે (જિંધો) થઇને આવશે.

Institute for

Actual Wisdom

કુર્યાન અને હદીસ :

સવાલ ૩ : કુર્યાન અને હદીસની વચ્ચે શું સંબંધ છે ? શું એ સંત્ય છે કે પયગમ્બર સાહેબે ફરમાવ્યું છે કે :

“ અગર મુસલમાન દશ ટકા હદીસ તરફ આંખમિંચામણા કરે તો (દીની રીતથી) તેઓ નાશ પામશે, અને એક એવો વખત આવનાર છે કે જેમાં દશ ટકાથી વધુ હદીસો પર અમલ નહીં થશે ?

જવાબ : કુર્યાન અને હદીસનો સંબંધ એ છે કે હદીસ કુર્યાનની સ્પષ્ટતા અને ખુલાસો છે કારણ કે તે કુર્યાન શીખવનારના વચનો છે, પણ શરત એ છે કે તે હદીસ ખરી હોય, અનુમાન કરેલી ન હોય એટલે કે એવી ન હોય, કે તેને લોકોએ પોતાના મતલબને માટે ખનાવી

હોય, તે એ સ્થિતિમાં જ્યારે કે હદીસ ખરી હોય કુર્આન પછી દીનમાં તેનેજ મહત્વતા રહેશે કારણ કે પુદાના કલામ પછી રસૂલ (સ. અ.)ના કલામ માનને લાયક અને અમલ કરવા શક્ય છે, પણ એ શી રીતે શક્ય થઇ શકે કે હદીસે સહીનના હુકમ પછી મુસલમાનોને ફક્ત હદીસો ઉપર છોડી દેવામાં આવે, જ્યારે આં હઝરત (સ.અ.)એ વાત સારી રીતે જાણતા હતા કે લોકો માટે આ કામ ખુબજ મુશ્કેલ છે કે તેઓ ખરી હોય અને ખરી ન હોય એવી હદીસો વચ્ચેના તફાવત સમજે (ઓળખે). એજ રીતે એ વાતથી પણ આશ્ચર્ય થશે કે હદીસો કે જેનો વધુમાં વધુ સંબંધ રસૂલ (સ. અ.)ના વખત સાથે છે, ચાલુ જમાનાના કાયદાઓનો ઉકેલ લાવી શકે છે.

અમારા હિસાબે પુદા અને રસૂલ (સ. અ.) અને ઉલીલ અમ્ર (હુકમના માલિક)ની તાબેદારીનો એ અર્થ છે કે ઇમાને ઝમાન અલૌહીસલ્લમને અલ્લાહતઆલા અને તેના પયગમ્બરે ખરહકના પ્રતિનીધી અને ખલીફા માનીએ, તેના હુકમ અને ફરમાનને આધારે કુર્આન અને હદીસના જાહેર અને ખાતુનને સમજાવે અને આચરણમાં લાવીએ તેમાંજ પુદાએ પાક અને મહાન પયગમ્બરો સલ્લી અલા અલૌહી વચ્ચાલૌહી વ સલ્લમનો રાજ્યો છે.

ઉલીલ અમ્ર :

સવાલ નં. ૪ : અન્ય મુસલમાનો “ઉલીલ અમ્ર મીનકુમ”નો શુ અર્થ કાઢે છે અથવા કેટલી હદે આ સિધ્ધાંતને કબુલ કરે છે ?

જવાબ : ઇમામને માનનારાઓના વર્ગ સિવાયનાઓ ચોક્કસપણે રાજ્યકર્તાઓને (શાસન કરનારાઓને) ઉલીલ અમ્ર માને છે, જે કે આ માન્યતા ખરાખર નથી કારણ કે માનવંતા ઇમામો અલૌહીમુસ્સલામ સિવાય અન્ય કોઇ ઉલીલ અમ્ર નથી થઇ શકતા. કારણ કે પુદાવંદી

હુકમના માલિક થવા માટે ઉત્તરોત્તમ ગુણો જોઈએ. સૌથી પ્રથમ એ કે તે ખુદા અને રસુલ (સ. અ.) તરફથી નીચુક્ત થયેલ હોય જેથી નુરે હીદાયત લઇ આવી શકે, તે મહમ્મદ અને અલી (સલ્વાતુલ્લા અલૈહી)થી આલે ઇપ્રાહીમ હોઇ, તેના ક્રમ વંશપરંપરા ચાલ્યો આગ્યો હોય જેથી ખંબર હોય કે ખુદાઇ નુરનો ચમત્કાર તેમનીજ સાથે છે. હકીકતમાં આવાજ વંશપરંપરાગત લોકો એટલે કે પાક ઇમામો અલૈહીમુસ્સલામજ ઉલીલ અમ્ર છે.

આ સિધ્ધાંતથી વિરૂદ્ધ અગર માની લઇએ કે સમયનો રાજ્યકર્તા ઉલીલ અમ્રની પદવી પર છે તો એ માન્યતા હેઠળ ઇસ્લામમાં એકીવખતે એવા ઘણા ઉલીલ અમ્ર મળશે જેઓ એકખીજની વિરૂદ્ધ છે જેઓ ઘણી વખતે એકખીજથી લડાઇ કરે છે અને તે લડાઇ ઇસ્લામના માટે નથી હોતી પરંતુ તે અંગત અથવા દેશના ફાયદા માટે હોય છે. તો પછી એ કેવી રીતે શક્ય છે કે ખુદા અને પયગમ્બર (અ. સ.)નો ઉત્તરાધિકારી અને હુકમનો માલિક એક એવો માણસ હોય કે જે ઇસ્લામી અને નીતીશાસ્ત્રના ફાયદા વગર મુસલમાનોનું લોહી વહાવતો હોય.

ધર્મ અને વિજ્ઞાન :

સવાલ નં. ૫ : ધર્મ અને વિજ્ઞાનનો એકખીજથી શું સંબંધ છે ?

જવાબ : એ જાણી લેવું જોઈએ કે સત્ય મઝહબ છે તે હકીકી ઇસ્લામ છે અને જે વિજ્ઞાન અસત્ય ન હોય અને તદ્દન ખરાબર હોય તે કુદરતનો કાનુન છે. અને જ્ઞાનીઓ જાણે છે કે ઇસ્લામ કુદરતી મઝહબ છે. (કુદરતના કાનુનથી જરાય વિરૂદ્ધ નથી પરંતુ તેના મુજબ છે) જેનો અર્થ એ થયો કે હકીકી ઇસ્લામ અને (બ્યાજખી) સંપૂર્ણ વિજ્ઞાન એકજ વસ્તુ છે, જેવી રીતે કે એક નદી ક્યારેક બે કાંટા થઇને વહે છે અને ક્યારેક મળીને વહે છે પરંતુ તે દરેક સ્થિતિમાં એકજ છે.

આ સ્પષ્ટતાનો ખુલાસો એ છે કે હવે સમય નહીં આવી ગયો છે કે વિજ્ઞાન અને ધર્મ એકબીજામાં સંપૂર્ણપણે મળી જાય જેના પરિણામે જન્મતા ઘણાં લોકો ઉપર ક્યામત તુટી પડશે, તે એમ કે ધર્મની પીછાણ ન હોવાથી તેઓ એ વખતે નિરાશ થઈ જશે કારણ કે હદીસ શરીફમાં ફરમાવ્યું છે કે: "ખરેખર ઇસ્લામ અન્નયખીભર્યા અને નવાઇભર્યા તરીકાથી (રીત)થી શરૂ થયો છે અને છેવટમાં પણ તે આવીજ રીતે અન્નયખી અને નવાઇભર્યા થઈ જશે." (સહી મુસ્લીમ, ગ્રંથ પહેલો પાનુ-૬૨, હદીસ નંબર ૨૮૧)

સુરહે યાસીન :

સવાલ નં. ૬ : સુરહે યાસીનનો અર્થ અને તેની સમજૂતી (તેનું અસલ) શું છે ?

જવાબ : મારા વહાલા મિત્ર ! હું સમજું છું કે તમે જે કંઈ પુછવા ધાકું છે તે દરઅસલ દુ'કાણમાં છે, પણ અહીં જે પ્રમાણે લખેલું છે તે ખુબજ લાંબી ચર્ચા છે, મતલબ કે કોઈકે ફકત "યાસીન" ના નામનોજ હતો પરંતુ તમોએ પુરી સુરહે યાસીનને સવાલ તરીકે રજૂ કરેલ છે, ચાત્રો હું યાસીનનાજ નામનો જવાબ હુરૂં મુક્તઆત છેલ્લી લીટીના ભાગરૂપે કહેવાયેલ દુ'કા શબ્દ છે અને ઇસ્લામી જગતમાં આ સત્ય કોઈ પણ મતભેદ વિના કબુલ કરાયેલું છે કે યાસીન શબ્દ આં હઝરત સલ્વી અલ્લાહ અલૈહી વ આત્રેહી વસલ્લમના પવિત્ર ઇસ્કાખો માંહેનો છે, જેવી રીતે "ક" (તાહા)ની ઉપમાં છે કે એ પણ આં હઝરત (સ. અ.)ના ખુબીઓથી ભરપુર નામોમાંથી છે.

જેમ અક્ષર 'س' (યા)ના નંબર ૧૦ છે, જે નાતિક (વક્તા) એટલે હઝરત મહમદ રસુલુલ્લાહના માટે નીમલો છે, જે રીતે એક [૧] મુસ્તજબ કબુલ કરનાર માટે છે, બે [૨] માંજુને અસગર, ત્રણ [૩]

મ્રાજુને અક્ષર, ચાર [૪] દાઘએ મકમુર, પાંચ [૫] દાઘએ મુતલક, છ [૬] ફુજજતે જઝીરા, સાત [૭] ફુજજતે મુકરૂપ, આઠ [૮] ધમામે ઝમાન, નવ [૯] અક્ષાસ (અલી) અ.સ. અને દસ [૧૦] નાતિક એટલે રમુલે મુસ્તકાના માટે છે. જેમ કુરઆનનું કથન છે કે :

૨ : ૧૯૬ “આ દસ સંપુર્ણ છે” એટલે કે દસ [૧૦] શારીરિક મર્યાદાઓની છેલ્લી મર્યાદા જે નાતિક છે.

ખીજી ખાલુએ અક્ષર “س” “સીન”ને લઘએ જેનો નંબર ૬૦ છે. જેમાંથી પહેલા દસ હઝરત આદમ (અ.સ.) માટે છે, ખીજા દસ હઝરત તુહ (અ.સ.) માટે, પછી હઝરત ધપ્રાહીમ (અ.સ.), હઝરત મુસા (અ.સ.) હઝરત ધસા (અ.સ.) અને હઝરત મહમદ (અ.સ.)ના માટે દસ દસ છે. આની સમજુતી એ થઇ અક્ષર “ذ” “ઝ” પ્રમાણે આં હઝરત (અ.સ.) નાના વતુળના ક્રમમાં દસમા નંબર ઉપર છે અને મોટા વતુળમાં છઠ્ઠા નંબર પર.

શુન્ય અને શરૂઆત (લા ઇખ્તીદા ઔર ઇખ્તીદા)

સવાલ નં. ૭ : કહે છે કે આપણે હઝરત આદમ (અ.સ.) અને હંવાથી છીએ, અને એ પણ કહેવાય છે કે અમે પહેલાં પથ્થર, વનસ્પતી વગેરે હતા. આમાં કયું દ્રષ્ટિકોણ સાચું છે ?

જવાબ : બન્ને વાતો ખરાબર છે, કારણ કે આપણે આદમ (અ.સ.) અને હંવાથી છીએ અને તેઓ માટી વગેરેથી છે. અથવા એમ કહેવું જોઇએ કે આપણે આદમ અને હંવાના વંશથી છીએ તે સિવાય શરીરની પુર્ણતાના લીધે પથ્થર, વનસ્પતિ અને જનાવરોથી પણ છીએ, કારણ કે આપણા માવિત્રોનું અને આપણું ભોજન આજ વસ્તુઓથી તૈયાર થાય છે, જેનાથી આપણું શરીર બને છે.

અગર આ સવાલમાં ડાર્વિનની વિકાસક્રમની માન્યતા તરફ ઇશારો કરેલ હોય તો તે માન્યતા મારા હિસાબે બ્યાજબી નથી. કારણ કે તેની પશ્ચાદ્ ભુમિકામાં નાસ્તિકતાની કલ્પના રહેલી છે, એટલે કે તેમાં ખુદાની હસ્તીને નકારવાની અને તેની કુદરતને અસ્વીકાર કરવાની કાશીય કરવામાં આવી છે. જો કે એ માનવામાં આવે છે કે કાયનાત (જગત) પોતેજ એક અકસ્માતના પરિણામે ઉત્પન્ન થઇ છે અને ઇન્સાન પણ પોતે એક વસ્તુમાંથી ખીજી વસ્તુમાં બદલાતો ગયો છે, એટલે સુધી કે તે વાંદરાના રૂપમાં બદલાણો અને પછી (ધીરે ધીરે) ક્રમે ક્રમે તે માણસ બન્યો.

ડાર્વિનથી આપણી કોઇ દુશ્મની (શત્રુતા) નથી પરંતુ અફસોસ છે કે તેણે (આલમે માપુક અલક્ષિતરત) **Super-Nature** અને તેના માલિક (ખાદશાહ)ના વિષે થોડુંક પણ વિચાર્યું નહિ અને આંખો બંધ કરીને ફક્ત કુદરતનાજ દરિયામાં છલાંગ લગાવી અને તેમાં કુબતો ગયો. અગર તે આ સરહદથી આગળ નીકરી જતે, જ્યાંથી તેની માન્યતા શરૂ થઇ જાય છે, તો કદાચ તે આ સત્યને સમજવામાં સફળ થઇ જત, કે કોઇ પણ ઉદય કે અંત વગર અનાદીકાળથી એક ખુબજ મહાન જ્વંત શક્તિ મીબુદ છે જેના હુકમ વગર કોઇ વસ્તુથી કોઇ પ્રકારનું હલનચલન અને કોઇ કાર્ય નથી થઇ શકતું.

બીરી રીતે મુજબ આ સવાલ એમ હોવો જોઇતો હતો કે આપણે હસ્તી અને શુન્ય બંનેને માનીએ છીએ કે નહિ? અગર માનીએ છીએ તો એ પણ પુછવું પડશે કે હસ્તી અને શુન્ય એટલે હોવું અને ન હોવું તે પર ખુદા તઆલાની ખાદશાહી અને શાબન છે કે નહિ? અગર આનો જવાબ (સ્વીકારમાં) હકારમાં મળે છે તો પછી એ પુછવું જોઇએ કે ઝમીનેઆસમાનના પૈદા કરનારાએ હસ્તીને તો શુન્યમાંથી બનાવી અને શુન્યને કઇ વસ્તુથી બનાવી હતી? આ સવાલ એટલો કઠણ છે કે

દુનિયા આનો જવાબ નથી આપી શકતી, પણ ખુદાઇ મદદ મેળવ-
તે નારાઓ પાસે આનો યોગ્ય જવાબ હાજર છે. તે એ છે કે જેવી રીતે
અલ્લાહ તઆલાએ હસ્તીનો શુન્યમાંથી ઉદ્ભવ કર્યો એવીજ રીતે તે
સર્વશક્તિમાને શુન્યને હસ્તીમાંથી પેદા કર્યો, જેમ કે આપણે જોઇએ
છીએ કે ઘણી વસ્તુઓ હોવા પછી નથી હોતી અને ઘણી વસ્તુઓ ન
હોવા પછી થઇ જાય છે.

આથી કોઇ શંકા વગર, એ સત્ય જાહેર થાય છે કે જેવી રીતે
દિવસથી રાત અને રાતથી દિવસ થવાનો ક્રમ ચાલુ છે એવીજ રીતે
હસ્તીથી શુન્ય અને શુન્યથી સૃષ્ટિ ઉદ્ભવવાનો ક્રમ વણથંભ્યો ચાલીજ
રહ્યો છે અને આ માન્યતા અન્ય કોઇની નહિ પણ કુરાને હકીમનીજ છે.

એ જાણવું જોઇએ કે ખુદાની આદશાહીમાં શુન્ય ખિલ્કુલ અશક્ય
છે એટલે કે એવી શુન્યતા શક્ય નથી જેની દશા, (જેની સ્થિતિ જેનો
ગુણ) કંઇ પણ ન હોય, અલેકે એ તો કલ્પનાતીત છે અને તેની સ્પષ્ટ
સાબીતી કુરાનમાંથીજ મળી શકે છે, કે અલ્લાહ (જે શાનો શૈક્તવાળો
છે) ફરમાવ્યું છે કે :

“(તે દરેક ગુણોથી) પાક સાફ છે જેણે ધરતીથી ઊગનાર
વસ્તુઓની અને પોતે તે લોકોની અને તે વસ્તુઓની જેવું તેમને જ્ઞાન
નથી, દરેકની જોડી બનાવી.” ૩૬/૩૬ હેતુ એ છે કે કોઇ વસ્તુ વગર
જોડીની નથી, પછી તે વનસ્પતિ હોય, અથવા જન્માવર હોય કે ઇન્સાન
અથવા કોઇ એવી વસ્તુ જેનો સંબંધ ખુદા (અકબલ) અને જ્ઞાન સાથે
છે. આ થટ્ટી હવે સાફ સાફ જાહેર થઇ જાય છે કે હસ્તી અને શુન્ય
પણ આવી જોડીમાં છે જેમને ખુદાએ બનાવેલ છે, જેનો અર્થ એ
થયો કે જેવી રીતે ખુદાએ હસ્તીને શુન્યમાંથી જાહેર કરી છે તેવીજ
રીતે તેણે શુન્યને હસ્તીથી મેળવીને છુપાવી રાખેલ છે અને બંનેમાંથી
કોઇ એક આગળ અને એક પાછળ ક્યારેય નથી પરંતુ જરાયે આગળ
પાછળ થયા વગર બંને શુન્યના વર્તુળ ઉપર આવેલાં છે, તે છતાં
અગર તમે ઇચ્છો તો આ શુન્યતાને કોઇ યોગ્યતા હેઠળ હસ્તી (સૃષ્ટી)

તરીકે રજુ કરી શકે છે તે એ છે કે હંમેશાં એ કહેતા રહે કે ખુદાવંદતઆલાએ હસ્તી (સૂઠી) ને શુન્ધમાંથી ઉત્પન્ન કરી. પછી શુન્ધ (ના-હસ્તી) ઉપર જ્ઞાન અને કહાપણનો પ્રકાશ ન નાખશે, તેની સત્યતા ઉપરથી પદો ઉપાડવાની કાશીષ ન કરજો. “ખલકલ મૌત વલ હૈયાત” ૬૭:૨ (તેણે મૌત (મરણ) અને હૈયાત જીવનને પેદા કર્યા)ની તપાસ ન કરજો (સંશોધન ન કરજો) કે ખુદાએ હૈયાત (જીવંત)નું તો સર્જન કર્યું અને (મૃત્યુ) મૌતનું શી રીતે સર્જન કર્યું? શું આપણી આ નજીવી (નાનકડી) હૈયાતી અને મૌત આ મહાન કાયનાતના જીવંત રહેવા (સ્થિરતા) અને અંત પામવાની દલીલ હોઈ શકે છે? અર્થાત કે શું આપણે આપણી ઝીંદગી અને મૌતના રૂપમાં હૈયાતી અતે નાખુદીની સત્યતા સમજી શકીએ છીએ કે નહીં? એવા સવાલો નહિં કરે કે જેને કારણે વર્તમાન પરિસ્થિતિ ઉપરથી પરદો ઉપડી જાય (ભેદ ઉઘાડો થઈ જાય), તો આ એક (ભેદની) વાત થઈ ચુકિતની વાત થઈ જાહેર સત્ય-તાની નહિ, જે કદાચ એ કારણે કે જગત હજી એ કક્ષાએ (દરજા ઉપર) નથી પહોંચ્યું, નહિં તો એ છતું થઈ જત કે જીવંત અને હૈયાત સર્જનની કાંઈ હસ્તી છે તો તે નજીવી (નાનકડી) છે પરંતુ સંપૂર્ણપણે જોવાથી જણાશે કે દરેક વસ્તુ એક વર્તુળ ઉપર ભિલેલી છે આ વર્તુળ શુન્ધ અને સૂઠીના કમવાર [વારા પ્રમાણે] આવવા જવાના કારણે ખન્યું છે, જેમ દિવસ-રાતના કમ અને ચક્ર થકી, તેના આવવા જવાને લીધે શુન્ધ અને સૂઠી, અંત અને અનંતની સતત કલ્પના ભિલી થઈ જાય છે.

વાલુસ્થપાયેલ ઇમામ :

સવાલ નં. ૮ હઝરત હસન [અ.સ.]ને ઘણા ખાતરીવાળા પુસ્તકોમાં ઇમામ ગણવામાં આવ્યા છે. આપણે તેને કેટલી હદે માનવું જોઈએ ?

જવાબ : હઝરત હસન અલૈહીસ્સલ્લમને ઇમામ માનવું તદ્દન

બાજી અને ખરૂં છે, જેથી આપણે તેમને ઇમામ માનીએ છીએ અને તેમને પણ માનો. હઝરત હસન (અ.સ.)ને ઇમામ ન માનવાનું કાંઈ કારણ નથી, આપ (ઇમામે મુસ્તવદા) વજીરુસ્થપાએલ ઇમામ હતા. ઇસમાઇલી મઝહબના જેટલાં પણ ખાતરીવાળા પુસ્તકોમાં હઝરત હસન (અ.સ.) વિષે ઉલ્લેખ છે તે દરેકમાં તેમની ઇમામત માન્ય રાખેલી છે (સ્વીકારેલી છે.)

તમો જાણે છો કે એક ઇસમાઇલીને આ સવાલ કેવી રીતે ઉદભવ્યો છે ? કારણ કે ઝમાનાના ઇમામની વંશાવળીમાં ઇમામ હસન અલીહીસ્સલ્વમનું નામ નથી, કારણ કે આ વંશાવળી ફક્ત ઇમામે ઝમાનાના (આપદાદાએ) વડવાએનીજ છે, ઇમામતના જુદા જુદા પાસાએની નથી, અને આ ખંને વાતોમાં તકાવત એટલો છે કે પ્રથમ દશામાં ફક્ત (મૌજુદ ઇમામ) હાઝર ઇમામનાજ વડવાએની ઇમામતને સાબિત કરવાનું છે જ્યારે પીછા દશામાં ઇમામતના જુદાજુદા પાસાએનું વર્ણન કરવાનું હોય છે. એ થકી અગર ઝમાનાના ઇમામની વંશાવળીને આગળ અને આગળ વધારવામાં આવે તો તે હઝરત ઇસમાઇલ (અ.સ.) અને હઝરત ઇબ્રાહીમ (અ.સ.)થી થઇને હઝરત આદમ (અ.સ.) તરફ પહોંચી જશે, અને તેમાં હઝરત ઇસ્હાક (અ.સ.) તથા આપના વંશજોની ઇમામતનો ઉલ્લેખ નહિં આવે. આનું સાફ કારણ એ છે કે ઝમાનાના ઇમામને ઇમામના પુત્રના પુત્રના પુત્ર સાબિત કરવા, જે એક જુદી ખાખત છે અને નુરે ઇમામતની અલગ સ્પષ્ટતા અને તેની સ્થિતિએની જુદી ખાખત છે.

ઇસમાઇલી મઝહબમાં ઇમામની યોગ્યપનો વિષય મુજલુત મહત્વતા ધરાવી રહ્યો છે, જેના વગર દીનના મેદાનમાં ડગલે ને પગલે મુશ્કેલીએ સામે આવે છે, જેથી કરીને આ ખાખત તરફ વધુ અને વધુ ધ્યાન આપવાની જરૂર છે અને તે માટે અત્યંત જરૂરી ખાખત એ છે કે સર્વ પ્રથમ

ધામોના ઇતિહાસનો જિંડાણથી અભ્યાસ કરવો જોઈએ.

ધામત સાધારણ રીતે પિતા પછી પુત્રમાં આવે છે (અલી થાય છે) એ વાતમાં કોઈ શંકા નથી. પરંતુ ખાસ સંજોગોમાં આની અન્ય શક્યતાઓ પણ છે. જેવી રીતે મૌલાના હાખીલ (અ.સ.)ની ધામત મૌલાના શીશ (અ.સ.)ને મળી હતી. ભાઈથી ભાઈમાં ધામત અલી થવાની આ એક સ્પષ્ટ દલીલ છે, અને આજ ફ્રાંસ હજરત હસન (અ.સ.)ની ધામત હજરત હુસૈન (અ.સ.)માં આવી જવા બાબત પણ છે. અર્થાત સમય આવ્યે (ધામને મુસ્તવદા) વણસ્થપાયેલ ધામની શ્રેષ્ઠતા (કિન્નમતા) સ્થાપાયેલ ધામમાં એક થઇ જાય છે.

વૈજ્ઞાનિક ક્રાંતીના આ વખતમાં જ્યાં મઝહબી સિધ્ધાંતો વિષે પણ નીતનવા સવાલો પેદા થતા રહે છે ત્યાં એ પણ પુછી શકાય છે કે અત્યારના સંજોગોમાં અથવા આગળ જતાં આ કાયનાતના અન્ય ગ્રહો પર જ્યારે મનુષ્યો વસતા હશે, એવી સ્થિતિમાં એકી વખતે એકથી વધુ ધામ હોઈ શકે છે કે નહિ એ ખતાવો, તો એના માટે એવા જવાબ હોવા જોઈએ કે જે દીનેહકમાં પહેલાથી મૌલુદ હોય, અને તે એ છે કે, એમ કહી શકાય કે “કેમ નહિ? કારણ કે જ્યારે એકી સમયે મહમ્મદ રસુલ (અ.સ.) નાતીક [ખોલનાર સ્પષ્ટતા કરનાર] હતા. અલી [અ.સ.] મઝહબનો પાયો, આધાર [અસાંસ] હતા અને હસન [અ.સ.] અને હુસૈન [અ.સ.] ધામ હતા. માટે જો આ કાયનાતમાં ક્યારે પણ એક સાથે ઘણી વધુ દુનિયાઓ કે જેમાં વસ્તી [આખાદી] હોય તો તે દરેકમાં એક એક ધામનું હોવું [હુકમ મુજબ] જરૂરી છે, કારણ કોઈ પણ દુનિયાની સ્થિતતા, [હસ્તી] હાજર ધામની મૌલુદગી પર છે, અને તેમ છતાં એકથી વધુ ધામો તો [એક નફસ] એક-ધાસ [જીવ]ની જેમ એક હોય છે. આ તાર્કિક [દલીલોવાળા] વર્ણનમાં હજરત હસન અલીસ્સલામની ધામતના ટેકરપે ઘણા ફ્રાંસો મળે છે.

કપ્પર અને કયામત :

સવાલ નં. ૬ : શું કયામતના દિવસે આપણા રૂઠ્ઠી તેના આમાલ (માથે)નો હિસાબ લેવામાં આવશે કે પછી કપ્પરમાં પુછવામાં આવશે ? શું મરણ પછી કપ્પરમાં રૂઠ પાછી દાખલ થાય છે ?

જવાબ: આપણે કમવાર અહીં સર્વ પ્રથમ કપ્પર વિષે વાત કરશું, કપ્પર ઝાહેરી અને ખાતુની બે પ્રકારની હોય છે. ઝાહેરી કપ્પરને તો સૌ કોઇ જાણે છે પણ ખાતુની અથવા રૂઠાની કપ્પર વિષે જાણવું દરેક માટે કંઈ સહેલું નથી. જેથી એ ખાખત જાણવી જોઈએ કે ઇન્સાની શરીરજ રૂઠાની કપ્પર છે. હઝરત રસૂલ સલ્વી અલ્લા અલૈહી વ આલૈહી વસ્સલ્લમનું મુખારક કથન છે કે “મારી કપ્પર અને મારા મીઝ્પર (ખિરાજવાના આસન)ની વચ્ચે બહેસ્તના બગીચાઓમાનો એક બગીચો છે.” પીર નાસર ખુશર પોતાના પ્રખ્યાત પુસ્તક “વજહે દીન”માં લખે છે કે પયગમ્પર (સ.અ.)ની કપ્પર અસાસ અર્થાત અલી (અ.સ.) છે અને મીઝ્પર કાયમુલ કયામત (અ.સ.) છે.

જ્યારે આ સમજણ (તાવીલ) ઇસમાઇલીયતના દ્રષ્ટિબિંદુથી ખરી અને બ્યાજબી છે કે મુહમ્મદ રસૂલુલ્લાહ (સ.અ.)ની કપ્પર આપના જાનશીન (વારસદાર) અર્થાત અલી મુર્તઝા (અ.સ.) છે, તો તે થકી એ જણાય છે કે દરેક ઇન્સાનના રૂઠને માટે એક જવંત કપ્પર હોય છે અર્થાત એક જવંત શરીર, પોતાનું હોય કે ખીજનું, સાઈ હોય કે ખુઈ તેનો આમાલ પ્રમાણે હશે, ગમે તેમ હોય પણ કપ્પર વિષે જેટલાં પણ દીની કથનો છે તેની સમજણ તપાસતાં તેનો સંબંધ આ જવંત કપ્પરથી છે, ન કે ચોક્ખી માટીની કપ્પરથી, આનો અર્થ એ થયો કે મૌત પછી માનવીના રૂઠને તરતજ કોઈ જવંત શરીરમાં બદલી કરી દેવામાં આવે છે અને

ત્યાં તેને ધુધિમાં અથવા બેધુધિની દશામાં કંઈક સવાલો પુછવામાં આવે છે, પછી જ્યારે કપરોમાંથી રૂઠોનો ભીડી જવાનો સમય આવે છે અર્થાત જ્યારે કાંઈ ખાતુની અને રૂઠોની કલામત આવી જાય છે તો એવે વખતે લોકોના આમાત્ર (કાયો)નો હિસાબ લેવામાં આવે છે.

હાજર ઇમામનો દરજ્જો :

સવાલ નં. ૧૦ : આપણે રૂઠોનીયત અને નુરાયનીતના અર્થમાં ઇમામે ઝમાન અલૌહીસ્સલ્લમને અત્યંત મહાન માનીએ છીએ પરંતુ ઇમામની શારીરિક મહાનતા જ્યારે ખિન-ઇસ્માઇલીએ અને ખાસ કરીને ઇસાઇએ આપણાથી સવાલ કરે છે ત્યારે ઇમામની શારીરિક મહાનતાની સમજણ કેવી રીતે રજુ કરાવાય ?

જવાબ (૧) હા, તમારું આ પુછવું વ્યાજબી છે, કે પયગમ્બર (સ.અ.) અને ઇમામ (અ.સ.)નું શારીરિકપણુંજ લોકો માટે સૌથી મોટો કાયડો છે, પરંતુ લોકો પોતાના વિચારો મુજબ જે કંઈ સમજે છે તે સત્ય નથી, સત્યતા ખુદા અને રસુલ (સ.અ.) અને ઇમામો (અ.સ.)ની હિદાયત અને તેમનાં ફરમાનોના પ્રકાશમાં મળે છે, અને તે એ છે કે જે રીતે રૂઠોમાં તરાવત છે તે રીતે શરીરોમાં પણ ફરક છે, કે રૂઠો અને શરીરોમાં કંઈક તો પવિત્ર અને સાફ છે અને કંઈક અપવિત્ર અને ગંદા છે, અને સર્વ પ્રથમ જાહેરી તથા ખાતુની રીતે તે તે માનવંત હસ્તીએ પાક અને પવિત્ર છે કે જેમને ખુદાતઆલાએ પાક અને પવિત્ર બનાવ્યા છે, એ માટે કે તેઓ અન્ય લોકોને પવિત્ર કરે અને દરેક જાતની અપવિત્રતા અને નાપાકીથી બચાવે, આનો અર્થ એમ થયો કે પયગમ્બર (સ.અ.) અને ઇમામો સલ્વાતુલ્લા અલૌહી પાક છે, પવિત્ર છે તેથીજ તેઓ પોતાના તાબેદારોને પવિત્રતાના પાક શીખવે છે અને તેમને દરેક રીતે પાક-પવિત્ર કરી દે છે.

જેમ કે કુરચાને શરીરની ઘણી આયતોમાં હઝરત રસુલ (સ.અ.)ના આ કાર્યનો ઉલ્લેખ એમ કરવામાં આવ્યો છે કે આં હઝરત કેવી રીતે લોકોને પવિત્ર કરી દેતા હતા. અને સુરહ બકરહની આયત નંબર ૧૫૦ અને ૧૫૧માં ખુદાતઆલા કરમાવે છે કે “ખુદાની ન્યામત (કૃપા) પુરી થઇ જશે (સંપૂર્ણ થઇ જશે) અને આવનારા સમય માટે ખાકી રહી જશે જેથી તમારી હીદાયત (દોરવણી)માં કોઇ કચાશ ન રહી જાય.” વળી કરમાવે છે કે “આ ન્યામત (કૃપા) એજ છે જેના થકી અમોએ તમારી વચ્ચે તમારામાંથીજ રસુલ પૈદા કર્યો જે તમોને અમારી આયતો (આશક અને અન્-હસથી) (ક્ષિતિજ જેટલું દુર અને શ્વાસ જેટલું નઝદિકથી) વાંચીને સંભળાવે છે અને તેની મારફત તમોને પવિત્ર કરી દે છે. અને તમોને કીતાબ (કુરચાન) અને (હીકમત) જ્ઞાન શીખવે છે, જેનું પરિણામ એ છે કે, તમને એ જ્ઞાન શીખવે છે કે જે તમો નથી જાણતા.”

મજકુર આયાતે કરીમાની અંદર પયગમ્બરે અકરમ (સ.અ.) તથા ઇમામે બરહક (અ.સ.)ના એ કાર્યનો ઉલ્લેખ છે કે જેનાથી તેઓ લોકોને પવિત્ર કરી દે છે, એ હિસાબે એ વાત જાહેર છે કે રસુલે ખુદા અને ઇમામે ઝમાન (અ.સ.) પાક-પવિત્ર છે, જ્યારે એ વાત કબુલ થાય છે કે મજકુર મુખારક હસ્તીઓ પાક છે તો એ વાત આંધોઆપ સત્ય સાબિત થઇ જાય છે કે તેઓના મનુબ્યપણાની સઘળી વસ્તુઓ પવિત્ર છે (પવિત્રતાની અંદર છે) અને આ રીતે પયગમ્બર અને ઇમામ ફકત રહ તથા નુર થકીજ તહિ પરંતુ શારીરિક રીતે પણ પણ અત્યંત પવિત્ર અને પાક છે માટેજ તેઓ નુરે ઇલાહીના જાહેરી રૂપ છે અને આએ ખુદાઇ નુરના જાહેરી સ્વરૂપને તમો જેટલું માનનીય લેખો, જેટલું ઉચ્ચ સમજો એટલું યોગ્યજ છે કારણ કે ખુદાની આજખનો દરજ્જો છે.

(૨) ઇસાઇઓના સિધ્ધાંતને તપાસવામાં આવે અથવા સીધેસીધું તેઓને પુછવામાં આવે કે તેઓ હજરત ઇસા (અ.સ.)થી અગાઉના ઘણા પયગમ્બરોને માને છે કે નહિ? અગર તેઓ તેમને માન્ય રાખે છે તો તેમને માટે એ દલીલ આપી શકાય છે કે જે રીતે હજરત ઇસા (અ.સ.)થી અગાઉ હીદાયતની પરંપરા ચાલુ હતી તેજ રીતે તેમના (હજરત ઇસા) પછી પણ આ ક્રમ ચાલુ છે પણ તેમાં એ જરૂરી નથી કે તે હીદાયત કરનાર પયગમ્બર (સ. અ.) અને ઇમામ (અ.સ.) પહેલાની જેમ દરવેશ હોય. દાખલા તરીકે તમે એ વાતનો ખ્યાલ કરો કે હજરત ઇસા (અ.સ.)એ ઝીંદગીભર કયારેય લગ્ન નહોતા કર્યા, અને અગર આ ગુણ દરેક વ્યક્તિના માટે જરૂરી અને હુકમ તરીકેનું (ફરમાન કરેલ કાર્ય) હોય તો હ. ઇસા (અ.સ.)ની સુન્નત લેખે સઘળા ઇસાઇઓ એ ઉપર અમલ કરી જુએ, જાહેર છે કે તેઓ આમ નહિ કરશે કારણ કે તેથી આવનાર નસલ (વંશ) ખતમ થઇ જાય છે, અને તે ઉપરાંત તેઓ હજરત ઇસા (અ.સ.)ની જેમ એક દરવેશની રીતે રહેવા તથા સંપૂર્ણપણે દુન્યવી વ્યવહારથી અલગ થવા પણ નથી ચાહતા. આનો અર્થ એ થયો કે હજરત ઇસા (અ.સ.) પોતાના વખતના પયગમ્બરે ખરહક તો હતા જેમાં કોઇ શંકા નથી પરંતુ એ જરૂરી નથી કે સઘળા પયગમ્બરો તથા ઇમામોનું જન્મ લેવું. જીવન વિતાવવું અને મરણ પામવું એવુંજ હોય જેવું હ. ઇસા (અ.સ.)નું હતું.

પ્રુદાતઆલા :

સવાલ ૧૧ (અ) કાયનાત અને હસ્તી ધરાવનાર વસ્તુઓના કાજે કોઇ પ્રુદાના હોવાનું શું કારણ છે ?

(બ) શું એ શક્ય છે કે જી દિવસોમાં એક કાયનાત ખનાવી લેવાય ?

(ક) આપણને ખુદા દેખાતો કેમ નથી ?

(ડ) જગતમાં એવા લોકો શા માટે છે જેઓ ખુદાની હસ્તીને કમ્બલ નથી કરતા (નાસ્તિક છે.)

જવાબ : અહીં ખુબ રસિક અને વિચિત્ર પ્રકારના ચાર સવાલો છે. આ સવાલો આપણી પુર્વાસ્થિતિ તથા હાલની આનુયાનુની સ્થિતિનું પ્રતીખિંબ પાડે છે. હવે ખતાવવું એ છે કે ખુદાતઆલાના હોવા વિષે તેની હસ્તી વિષે હજારો દલીલો અને હજારો કારણો છે, તેમ છતાં, અત્રે જે રીતે પુછાયું છે તેના પ્રમાણે ચર્ચા કરીશું.

(અ) પહેલા સવાલનો ઇશારો એમ છે કે આ કાયનાત, તેની જીવંત વસ્તુઓ વિગેરે સ્વયં હસ્તીમાં આવેલી છે અને તે સ્વતંત્ર રીતે પોતેજ અસ્તીત્વમાં છે અને ટકી રહેલ છે તો પછી ખુદા જેવી કોઇ હસ્તીની જરૂર શી છે ? જો કે આ કલ્પનાજ સદંતર અસત્ય છે, પાયાવિનાની છે, કારણ કે જો ખુદા ન હોત અને આ કાયનાત સ્વયં અસ્તીત્વમાં આવી હોત તો તેના એજ મુજબલુત સિધ્ધાંત હેઠળ દુનિયામાં દરેક વસ્તુ કોઇ પણ કારીગર વગર એટલે કે સ્વયંજ તૈયાર થઇ જત પરંતુ આપણે જોઇએ છીએ કે કોઇ પણ વસ્તુ તેના ખનાવનાર વગર, કારીગર વગર નથી રહી જેથી એ પુરવાર થાય છે કે સર્જનહાર વગર આ જગતના અસ્તીત્વમાં આવવા વિષેનું દ્રષ્ટિખિંદુ પાયા વગરનું, અસત્ય અને સદંતર ભુલ ભરેલું છે અને સત્યતા એ છે કે આ કાયનાતને પણ સર્જનહારે (ખુદાતઆલાએ) અસ્તીત્વ આપ્યું છે અને તેમાંની સઘળી વસ્તુઓને પણ તેણેજ પેદા કરી છે.

આ શિસ્તખધ તથા સંપુર્ણ રચાયેલી કાયનાત સ્વયં અસ્તીત્વમાં આવી છે એમ કહેવું કે તેની કલ્પના કરવી એટલી હદે

પાયાવગરની અને મુખાંધ ભરેલી છે કે મામુલી અકબલવાળો ઇન્સાન પણ તેને પસંદ ના કરે, કારણ કે ન તો આ કોઇ સફળ ગૈરનિતિક સંશોધનની વાત છે અને નતો કોઇ યોગ્ય તર્કની પરંતુ આ તો ફક્ત અકબલના આંધળાઓની વિચારેલી બાબતજ છે.

(બ) ખીજ સવાલનો જવાબ એ છે કે જ્યારે ખુદાએ ફક્ત “કુન”નો હુકમ કર્યો અને આ સુંદર જગતને આંખના પલકારામાં સર્જી દીધું તો પછી જ દિવસમાં આ મહાન કાયાનાતનું સર્જન કરવું એ કોઇ અશક્ય બાબત નથી, પણ આ જ દિવસનો મતલબ તો છે જ મોટા પયગમ્બરોના યુગ કે જે દરમ્યાન દીન (ધર્મ) રૂપી કાયાનાતનું સર્જન સંપુર્ણ થયું અને તે પયગમ્બરો છે હજરત આદમ (અ.સ.) હજરત નુહ (અ.સ.) અને હજરત ઇબ્રાહીમ (અ.સ.), હજરત મુસા (અ.સ.), હજરત ઇસા (અ.સ.) અને હજરત મહમદ રસૂલ સલ્વી અલા અલૌહી વસ્સલ્લમ, આમ જ પયગમ્બરોના જ યુગ ખુદાના જ દિવસોની મુદત સમાન છે કે જેમાં દીન સંપુર્ણ થયો. ખુદાના આ જ દિવસો રવીવારથી શરૂ થઇને જુમ્મા (શુક્રવાર) પર પુરા થયા અને શનીવાર અર્ધાંત હજરત કાયમ ખુદાનો એ દિવસ છે કે જ્યારે ઇલામ અને મારક્ત રૂપી તખ્ત ઉપર ખુદા જાહેર થયા.

(ક) ત્રીજો સવાલ છે કે ખુદા આપણને દેખાતો કેમ નથી ?

આનો જવાબ છે કે યા તો તમે એ આંખો (જોવાની શક્તિ) પોતામાં પેદા કરો કે જેથી ખુદાનો દીદાર કરી શકાય અથવા એવા મોખીનોની વાત પર ભરોસો કરો કે જેઓ અકબલની આંખો વડે ખુદાને દરેક ઠેકાણે જુએ છે, જેવી રીતે કે વિજ્ઞાનના મામલામાં તમે યાતો કોઇ સિધ્ધાંતને પ્રયોગ કરી જાતે સંશોધન કરો છો અથવા તો અન્યના સિધ્ધાંતને માન્ય રાખો છો.

તમે આકાશ પરના આ સુર્યને કે જે તમારી સામે છે, જોઈ નથી શકતા અને તેથી તમે ઇચ્છો છો કે આ સુર્યને યા તો પાણીમાં જુઓ અથવા તો એવા ચક્ષુ મા પહેરીને જુઓ કે જેના થકી તેનો અસહ્ય એવો પ્રકાશ થોડો નરમ થઈને તમને નજર આવી શકે. તમે તમારાથી અતીશય છેટે, ખુબજ ઊંચે જે સીતારાઓ છે તેને કાંઈ શક્તિનશાળી દુરબીનની મદદથી જોવાની ઇચ્છા રાખો છો એજ રીતે ખુદાને જોવા માટે પણ એક ખાસ આંખની જરૂરત છે. ઇ-સાન જે દિવસે જન્મે છે તે દિવસેજ તેની આ શારીરિક આંખો તો ખુલી જાય છે પણ તે સઘળું જોઈ શકવા છતાં તેને કશું સમજવું નથી કારણ કે તે નાનું બાળક હોય છે અને કશું ઓળખી શકવા માટે તે જનવરના બચ્ચાથી પણ નખળું હોય છે, જનવરનું બચ્ચું ઇનસાનના બચ્ચા કરતાં વધુ સારી રીતે ઓળખ શક્તિ એ હિસાબે ધરાવતું હોય છે કે કુદરતી રીતે તેના જન્મવાની સાથેજ તેને તે શક્તિ આપવામાં આવેલી છે પણ તે મર્યાદિત હોય છે, ઇનસાનના બચ્ચામાં જ્ઞાન અને મારફતની એક એવી ખુબી, એવા ગુણ સમાવેલો હોય છે કે જે ફક્ત શિક્ષણ અને સંસ્કાર દ્વારા ઉછેર પામીને અમર્યાદિત થઈ શકે છે, અને જે તેનો ઉછેર કરવામાં, તેના શિક્ષણ અને સંસ્કાર આપવામાં મજહૂબની ઊણપ રહી જાય અથવા મજહૂબી રીતે ઉછેર ન થાય તો પછી ઇ-સાન પહેલાંની જેમજ હેવાનથી પણ નખળો રહી જાય છે.

(૩) ચોથો સવાલ છે કે જગતમાં, ખુદાના અસ્તીત્વને કબુલ ન કરનારા (નાસ્તિક) લોકો શા માટે છે ? એનો જવાબ છે કે એવા લોકો કેમ ન હોય ? જગતમાં દરેક વસ્તુનો વિરોધી હોવો જરૂરી છે અને તે મુજબ જ્યારે ઇમાનના વિરોધમાં કાફર અને દિવસની સામે રાત્રિ છે ત્યારે નાસ્તિકનું હોવું એ માટે જરૂરી છે કે ખુદાને ઓળખનારની, (મારફતની) પરીક્ષા થઈ શકે.

જે તમારા ખ્યાલમાં એ દલીલ હોય કે ઠાકરવા હોવાના કારણે ખુદા નથી રહી શકતો તો પછી આ જગતના સઘળા લોકો ખુદાની હસ્તીને નામંજુર રાખીને ઠાકર કેમ નથી થઇ જતા ? કારણ કે જગતના મોટા ભાગના લોકો ખુદાને કબુલ કરે છે, માને છે. જે તમારા સવાલનો અર્થ એમ થતો હોય કે “ખુદાની હસ્તી હોત તો જગતમાંથી ઠાકર નામશેષ થઇ જત અને સર્વ ઠેકાણે ધમાન જ ધમાનની અસર હોત” તો એ વસ્તુ પણ યોગ્ય નથી કારણ કે ઇ-સાનને એ અધિકાર આપવામાં આવ્યો છે કે તે એકની વરાણી કરે, અને તેથીજ બે પક્ષો છે અર્થાત આ જગતમાં મોખીનો પણ છે અને ઠાકરો પણ છે.

નુરન અલ્લાહ નુર :

સવાલ ૧૨ : જ્યારે એક ધમામ પછી ખીજા ધમામ આવે છે, તો શું એ આવનાર ધમામમાં કોઇ અલગ રૂઠ હોય છે કે પછી તે નુરે ધમામતના એક ભાગ તરીકેજ હોય છે ? અગર માની લેવામાં આવે કે આવનાર ધમામ, ગુજરનાર ધમામથી જુદા હોય છે. તો શું મીજુદ ધમામની રૂઠનો નુરે ધમામત સાથે કોઇ સંબંધ હોય છે કે પછી તેમની રૂઠ એક મોખીનના રૂઠની જેમજ હોય છે,

Knowledge for a united humanity

જવાબ : આ સવાલનો જવાબ સુરહ નુરની આયત ૩૫માં આપેલો છે, જેમાં તત્વજ્ઞાનની દ્રષ્ટિએ, (હડાપણ ભરી રીતે) ફરમાવવામાં આવેલ છે કે નુરને જે ખાતુની અને રૂઠાની રીતે જોવામાં આવે તો તે સદાકાળ માટે એકજ છે, જે સમગ્ર કાયનાતના માટે પુરતું છે અને જે તેને શારીરિક રીતે અને જાહેરી દ્રષ્ટિએ જોવામાં આવે તો તે એક નુર ઉપર ખીજું નુર હોય છે, જેનો અર્થ છે કે એક ધમામ પછી ખીજા ધમામ જેવી રીતે એક દીવાથી ખીજો દીવા પ્રકાશિત થાય છે, જેવી

રીતે સુર્યથી ચંદ્રને પ્રકાશ મળે છે અથવા તો માની લઇએ કે ચંદ્ર સંપૂર્ણ થઇ જતાં સુર્ય ખની જાય છે તેજ રીતે આવનારા ઇમામ ઉપર પણ હાજર ઇમામની રૂઠ એટલે કે નુરનો પ્રકાશ પડતો રહે છે, જેવી રીતે કે કુરઆને પાઠ (૭૫:૯)માં સુર્ય અને ચંદ્રના એક થઇ જવા વિષેનો ઉલ્લેખ છે પણ આ જગતના સુર્ય અને ચંદ્ર એક નથી થઇ શકતા પણ ઇમામ તથા તેમના પછી આવનાર ઇમામ યાને તેમના વારસદાર એક થઇ જાય છે.

શરૂઆતમાં સઘળી રૂઠો એક હતી અને અંતમાં પણ સઘળી રૂઠો એક થઇ જશે જેમકે કુરઆન શરીફમાં (૩૧:૨૮) ફરમાન છે કે “તમારી શરૂઆતની ઉત્પત્તિ અને તમારી છેવટની વિલીનતા એક જનની માફક છે,” જ્યારે સાધારણ રૂઠોનું આ રીતે શરૂઆતમાં પણ હોવું અને છેવટમાં પણ એક થઇ જવાનું હોય તો પછી ઇમામ અને આવનાર ઇમામની રૂઠો અલગ અલગ હોય એ કેમ શક્ય છે. આ ઉપરથી એ વાત છતી થાય છે કે ઇમામની રૂઠોનો અર્થ નુર છે અને દરેક ઇમામોનું નુર એક છે.

આ જવાબથી સવાલનો અન્ય ભાગ વિલય પામી જાય છે કારણ કે તે ભાગમાં સવાલને ફરીથી મુકવામાં આવેલ છે, છતાં એ જણાવી દેવું ઉચિત છે કે ઇમામોના શરીરો અલગ અલગ હોય છે પણ તેમનું નુર એકજ છે, શરીર નુરનો ભાગ નથી છતાં અમુક વખતે નુરને કારણે શરીરને પણ નુર ગણાવવામાં આવ્યું છે અને “નુરન અલા નુર”માં પણ આજ વાત છે.

એક ઇમામનો ખીજા ઇમામથી એ સંબંધ છે કે તેઓનું નુર એજ છે, ઇમામની રૂઠ મોખીનની રૂઠ જેવી નથી પરંતુ પુખ્ત બની છે

હા ! મોમીનની રૂઠ અત્યંત પ્રગતી સાધીને ઇમામના નુરમાં વાસલ થઇને (એક થઇને) ઇમામના રૂઠ જેવી થઇ શકે છે.

સલ્વાત :

સવાલ ૧૩ : પયગમ્બર (સ.અ.) તથા ઇમામ (અ.સ.) અગર જે નુર છે તેા સલ્વાતમાં તેઓના માટે રહેમત માંગવાનો શો અર્થ છે ?

જવાબ : આ સવાલ સલ્વાતના સાધારણ અર્થ ઉપરથી ઉદ્ભવ્યો છે, પણ સલ્વાતનો ખુલાસો, (લાવાઈ) એમ નથી “વજહે દીન” ભાગ ખીજો કલામ નંબર ૫૧, “ફલસફાએ દુઆ” પાના નંબર ૬૧ થી ૬૯ અને “પંજ-મકલા” ભાગ-૪ પાના નંબર ૨૭ થી ૨૯, આ પુસ્તકો અને તેના પાનાઓના લખાણને નજર સામે રાખી સલ્વાતના ખુલાસાને તપાસી શકે છે, જે મુજબ સલ્વાતનો ઉત્તુ મહમદ (સ.અ.) તથા આલે મહમદ (અ.સ.)ની શાનમાં સલ્વાત પઢીને તેઓના મારફત પોતાના માટે રહેમત માંગવાનો છે, અને આ રીતે ખરા અર્થમાં આ મહાન અને પાક હસ્તીઓની પૈરવી કરવાનો એટલે કે તેમના પાછળ ચાલવાનો અથવા ફરમાનખરદારીનો ઉત્તુ છે.

સલ્વાતના અર્થ તથા તેના ખુલાસાની ઘણી ખાણુઓ છે, જેમ કે (અ) અલ્લાહ તઆલાની સલ્વાત આં હઝરતના માટે ૩૩:૫૬ (ખ) હુઝુર સ.અ.સ. ઉપર ફરીસ્તાઓની સલ્વાત ૩૩:૫૬ (ક) પયગમ્બરે અહરમ માટે મોમીનોના તરફથી સલ્વાત ૩૩:૫૬ (ડ) મોમીન ઉપર અલ્લાહ પાકની સલ્વાત ૨:૧૫૭, ૩૩:૪૩, (ચ) મોમીનો ઉપર મલાયકો (ફરિસ્તાઓ)ની સલ્વાત ૨૩:૪૩ (વ) મોમીનો ઉપર રસુલે ખુદાની સલ્વાત ૯:૯૯, ૯:૧૦૩ આ રીતે સલ્વાતમાં કેટલીય ખુલાસાવાર તત્વજ્ઞાનની વાતો છુપાયેલી છે, ખૈર તમારા સવાલનો જવાબ આ વર્ણનમાં આવી ચુક્યો છે.

ઝીકર અને પાંદગી :

સવાલ ૧૪: અસ્લામા સાહેબ, મહેરબાની કરીને ઝીકર અને પાંદગીના વિષે કશુંક જણાવો. દાખલા તરીકે તેની જરૂર તથા ઉપયોગીતા, તેની રીત, ઝીકર ઉપર એક ધ્યાન થવું, ઝીકરની સાથે શ્વાસોચ્છવાસનું મળવું અને સાથેસાથે ખોરાક વિષે પણ કંઈક ઉલ્લેખ કરવામાં આવે તો હું આપનો ઘણો આભારી થઈશ.

જવાબ : આ તો તમેએ એક સવાલજ નથી કર્યો પરંતુ એક લાંબા ભાષણ કરવા માટેની ફરમાઇશ કરી નાખી. ખૈર, આ માટે બ્યાજખી એ રહેશે કે મજબૂર વિષયને સારી રીતે સમજવા માટે માફ એક પુસ્તક કે જે ઝીકર તથા ઇલાદત માટે માર્ગદર્શકરૂપ છે, જેનું નામ છે “ઝીકરે ઇલાહી” તે સામે રાખો, એ ઉપરાંત મારા કેનેડાના પ્રવાસ દરમ્યાનની કેસેટ સાંભળો અને મારા પુસ્તક “પંજ-મકાલા” ભાગ બીજામાં સુરહ મુઝમ્મિલનો અર્થ અને ખુલાસો આપેલો છે તે વાંચો.

મારા પુસ્તક “ઝીકરે ઇલાહી”નું મારા પ્રિય મિત્ર રફીર મહમદ હુઝાઇ તથા માનનીય ઝબન રહીમ કાસમે અંગ્રેજીમાં ભાષાંતર કરેલ છે, માટે આ પુસ્તક હવે તમેને અંગ્રેજીમાં પણ મળી શકે છે.

હઝરત ઇસા (અ.સ.) અને હઝરત મહમદ (સ.અ.સ.)

સવાલ ૧૫ : હઝરત મહમદ (સ.અ.સ.)ને જે પહેલાંથીજ પયગમ્બરી માટે ચુંટવામાં આવ્યા હતા તો પછી જીવિતના (પયગમ્બરી માટેના) વહી લાવવાની વેળાએ તેઓ આટલા અચંખામાં કેમ પડી ગયા હતા ?

જેમ હઝરત ઇસાના જન્મ વેળાએ એક ચમકદાર-પ્રકાશિત સિતારો ઉદય પામ્યો હતો, તેમ, હઝરત મહમદ (સ.અ.)ના જન્મ વેળાએ આવું કશું કેમ ન થયું ?

વક્ત્ર પહેલા હજરત મહમદ (સ.અ.સ.) તકલીફની અવસ્થાઓમાંથી શું કામ પસાર થયા હતા ?

જવાબ : તમારા આ ત્રણે સવાલો તર્ક વગરના અને સત્યથી વેગળા છે, અને ચોક્કસ રીતે અને આ ઇસાઇ મઝહબ ફેલાવનારાઓ તરફથી જિભા કરેલા છે, છતાં આને સમજવશું કારણ કે દરેક સવાલનું કંઈને કંઈ મુળ જરૂર હોય છે, જેથી કરીને આ સવાલોને છુટા પાડીને સમજવીશું.

(૧) પહેલા સવાલ પ્રમાણે, અહીં હજરત મહમદ (સ.અ.સ.) ઉપર વહીનું નાઝલ થવું તો કયુલ કરવામાં આવ્યું છે પણ તે વહીના ઉતરવા થકી તેમનાં નખી હોવા વિષે વાંધો જિપાડવામાં આવ્યો છે, જો કે કોઇ હસ્તીને પયગમ્બર તરીકે કયુલ કર્યા પછી તે માટે વાંધો જિપાડવો તેનો કંઈ અર્થ નથી. જીપ્રીલ વહી લાવ્યા એવી દલીલ પણ આપવી અને આં હજરતની નખુવતના અસ્વીકારની કોશીશ કરવી એમાં પણ કોઇ તર્ક નથી કારણ કે હુજુરે અકરમને નખી અને રસુલ માનવા પછી આવા સવાલો પોતેજ અંત પામે છે.

ખીલ બાબુએ આ સવાલને એ રીતે તારવ્યો છે કે, (સવાલ કરનારના કથન મુજબ) જો હજરત મહમદ (સ.અ.સ.)ને પોતાના પયગમ્બર યુંદાવા વિષે પહેલાથી જાણ હોત તો વહી ઉતરી ત્યારે તેમને અચંબો ન થયો હોત. તો નખી સાહેબની નખુવતનો અસ્વીકાર કરવા માટેની આ તે કોઇ વ્યાજખી દલીલ છે ? કારણ કે આપણે જો કયુલ પણ કરીએ કે હજરત મહમદ (સ.અ.સ.)ને અચંબો થયો હતો તો તેનું પરિણામ એજ આવી શકે કે આપણે કયુલ કરીએ છીએ કે હુજુર (સ.અ.સ.)ને પહેલાંથી એ જાણ નહોતી કે અલ્લાહતઆલાએ તેમને નખુવત તથા રીસાલત માટે યુંદયા છે.

અગર રૂઢાની જ્ઞાન તથા મારફતના પ્રકાશમાં તપાસવામાં આવે તો આ ખાખત તદ્દન માનવા જેવી નથી કે છપ્પીલના વહી લાવવા ટાણે આં હઝરતને કોઇ અચખો થયો હતો કારણ કે રૂઢાનીયતનો માર્ગ એવો નથી કે અચાનક એક દિવસ એવો આવી જાય કે જ્યારે વહી મેળવવાના સ્થાન સુધી પહોંચી જવાય, તેમાં તો કેટલાંય અજ્ઞયખી પમાડે એવો રૂઢાની અનુભવો થવા પછી એ સ્થાન મળે છે અને તે માટે ઘણી તૈયારીઓ હોય છે.

વહીની હકીકત સમજવા માટે જાહેરી તથા સાધારણ લોકવાયકાઓ કે વાતોનો આધાર લેવા એ મોટી નાદાની છે અને અહીં પુછાયેલ સવાલમાં એવીજ કાશીય કરવામાં આવી છે, જે તદ્દન જુઢી અને રદ કરવા લાયક છે.

(૨) પ્રકાશિત સીતારાને દરેક પયગમ્બરના જન્મવાની નીશાની સમજીને આટલી મોટી મહત્વતા આપવી એ કંઈ મામુલી જીલવાળી ખાખત નથી. શું એ વાતની કોઇ સાખિતી છે કે હઝરત ઇસા (અ.સ.) પહેલાં પણ જેટલાં પયગમ્બરો પેદા થયા ત્યારે દરેક વેળાએ એ પ્રકાશિત સીતારો ઉદય પામ્યો હતો. અથવા એ સાખિત થઇ શકે છે કે જ્યારે જ્યારે પ્રકાશિત સિતારાનો ઉદય થાય છે ત્યારે ત્યારે કોઇ પયગમ્બર જગતમાં આવ્યો છે એવો અર્થ થાય. વિદ્વાનો અને અકલમંદો માટે તો આવી વાતોનું કોઇ મહત્વ નથી કારણ કે આની પાછળ ન તો કોઇ ધાર્મિક ફિલ્સુફી છે ન તો કોઇ વૈજ્ઞાનિક તાજે પુલાસો છે.

(૩) ઉપર પ્રમાણેનીજ મિસાલ આ સવાલની પણ છે જેમાં પુછવામાં આવ્યું છે કે હઝરત મહમદ (સ.અ.સ.) વશતથી પહેલાં તકલીફ (દુ:ખ)ની અવસ્થામાંથી શા માટે પસાર થયા (તેમને કંઈ શું કામ પડ્યો?) આના જવાબમાં એટલું કહેવું પુરતું છે કે હઝરત મહમદ (સ.અ.સ.)એ એવી ઘણી તકલીફો ઉપાડી હતી અને તેનું કારણ એ

હતું કે પયગમ્બરોએ માનવતાનો નમુનો આપવાનો હોય છે, ઇ-સાની
 ઝીંદગી શું છે તે સમજવવાનું હોય છે અને આજ કારણ છે કે ઘણે
 ભાગે પયગમ્બરોની ઝીંદગી તકલીફથી ભરેલી રહી છે. અને હજરત
 ઇસાનીજ ઝીંદગીને તપાસો તો જણાશે કે તેઓ કેવી દરવેશીથી જીવતા
 હતા, વળી તેમની શારીરિક મૌત પણ જેવી સમજવામાં આવે છે તેવી
 નહોતી બલકે એક સંપૂર્ણ શહાદતની જેમ તેમની મૌત થઇ હતી.
 (કોસ ઉપર ખીલાઓથી જડવામાં આવ્યા હતા.)

નુર ક્યાંથી આવ્યું :

સવાલ ૧૬ : નુરની શરૂઆત કેવી રીતે થઇ ? નુર ક્યાંથી આવ્યું ?

જવાબ : દરેક વસ્તુને માટે એ જરૂરી નથી હોતું કે તેની કોઇ
 શરૂઆત હોય અને કોઇ નીચુકત સમયે તે પેદા થઇને પોતાનું કાર્ય
 શરૂ કરે. કારણ કે ઘણી વસ્તુઓ એવી પણ છે કે જેની કોઇ
 શરૂઆત નથી અને તે હંમેશાંથી રહેલી છે. માનવી જેવા
 વાતાવરણમાં ઉછર્યા છે અને આ જાહેરી દુનિયાના મર્યાદિત પ્રમાણ
 ધરાવતા સમય તથા સાધનો મુજબ જેવી વ્યાદતો ધરાવતો થયો છે
 તેવાજ સવાલો અને વિચારો તે ધરાવે છે. ધર્મની સાધારણ અને
 પ્રાથમિક રિવાયતો તથા તેની સમજૂતી રૂપી ખાખતોના જાહેરી પાસા
 મારફત તેણે એમ સમજ્યું છે કે સૌથી પહેલાં પ્રુદાતઆલા
 સિવાય કંઇ નહોતું, અને તે ફક્ત આ અવલપણાને પ્રુદાવદ
 બરહકને સૌથી મોટો ગુણ ખતાવે છે. જો આ ખાખતને હકીકતમાં
 તપાસીએ તો જેમ કોઇ શપ્સનું કહેવું છે કે “સૌથી
 પહેલાં પ્રુદા હતો”, એ રીતે પ્રુદવંદતઆલાની પાક જાત અને તેની
 મહાન હસ્તીને આપણા જેવી કોઇ વસ્તુ તરીકે સમજીને, સમગ્ર
 જગતના પદાર્થ સમ સર્જાયેલી વસ્તુ જાણીને સામાન્ય ગુણો ધરાવનાર
 તરીકે તેનું વર્ણન કરીએ એવો તેનીમહાન શાનની વિરૂધ્ધની વાત છે.
 આ ખાખતને જરા ગંભીરપણે તપાસીએ તો જણાય છે કે મજકુર

ઠક્ષ્ણનામાં પ્રુદાને અન્ય વસ્તુઓ તથા સર્જનની ઠક્ષ્ણના સાથે મેળવી દેવાઈ છે અને આ રીતે એક ક્રાયડો બનાવી દીધેલ છે, અને એ ઠક્ષ્ણનાની મદદથી પ્રુદાતઆલાને સૌથી અવ્વલ હસ્તી કમ્બુલ કરેલ છે. સામાન્ય માનવી, નાની નાની બાબતોને કેવી રીતે પ્રુદાના ગુણો સમજે છે તેનો આ એક દાખલો છે.

ઉપર પ્રમાણેના વર્ણન થકી એ જાણવું જરૂરી છે કે મુળભૂત રીતે જગત બે વિભાગોમાં છે. એક નિર્માણ પામેલું અને એક અનાદી જગત (૭:૫૪) નિર્માણ પામેલું જગત નવું છે અને અનાદી જગત જુનું છે. નવું એટલે કે જે વસ્તુ હંમેશાથી ન હોય પરંતુ અમાનાની મર્યાદામાં રહીને ઉદ્ભવ થયું હોય અને જુનું એટલે કે જે હંમેશાથી મૌજુદ છે, અનાદી કાળથી છે, અને એ મુજબ નુર નવીન બાબત નથી પણ અનાદી છે અને જે અનાદી કાળથી હોય તેની શરૂઆત માટે સવાલ નથી ઉદ્ભવી શકતો, હવે સવાલ એ રહ્યો કે “નુર ક્યાંથી આવ્યું?” તો એનો જવાબ એ છે કે નુર અનાદી જગતથી આવ્યું આવે છે, રહાની આલમથી આવેલું છે અને નુરનું ખીજું નામ છે રહ. કે જે રહ હઝરત આદમ (અ.સ.)માં પણ કુંઠવામાં આવેલ હતી, કુરઆનના ફરમાન મુજબ તેનું મુળ આલમે અમર (રહાની આલમ) છે જે કહે છે કે “અને અય રસુલ (સ.અ.) આપથી રહના વિષે લોકો સવાલ કરે છે તો આપ તેમને કહી દો કે રહ (નિર્માણ પામેલ જગતની ઉત્પત્તિ નથી બલકે) મારા પરવરદીગારના (આલમે અમર)થી છે અને તે વિષે તમને બહુજ થોડું જ્ઞાન આપવામાં આવેલ છે જેથી તમે રહની હકીકતને નથી સમજી શકતા (૧૭:૮૫)

કુરઆને પાકમાં આ વર્ણન સંપૂર્ણ રહ એટલે કે એ પાક રહ વિષે છે કે જેના થકી હઝરત આદમ (અ.સ.)ને ફરીક્તાઓએ સીન્દો કર્યો હતો (૧૫:૨૯) આજ રહ હતી કે જે પ્રુદાની રહ કહેવાઈ, એજ રહને દારણે હ. ઇસા (અ.સ.)ને “રહુલ્લાહ”નો દરજ્જો મળ્યો (૪:૧૭૧)

અને એજ પુદાવન્દી રૂઢ હજરત મહમદ મુસ્તફા સલ્લી અલ્લા અલૈહી વ આલૈહી વસ્સલ્વમની પાક પવિત્ર હસ્તીમાં રૂઢે કુરઆન અને નુર યઝદાન તરીકે કામ કરતી હતી (૪૨:૫૨). આ રીતે રૂઢ અને નુર એકજ હકીકત છે, જે અનાદી એટલે કે હંમેશથી છે, જેની નતો કાઇ શરૂઆત છે અને જેનો ન કાઇ અંત છે, તે તો અનાદી જગતથી છે. (આલમે અમર).

જન્ન :

સવાલ ૧૭ : તમોએ જન્ન વિષે ઉલ્લેખ કર્યો છે, તો અગર જન્નાતોની એક જુદી દુનિયા છે અને તેઓ તેમાં રહીને આપણી જેમ જીવન વિતાવે છે તો શું તમો તેના વિષે કંઈ સમજાવશો ?

જવાબ : કુરઆને પાકના કાઇ અનુવાદને સામે રાખીને કાઇ ઉમદા અનુકમણિકાની મદદ વડે તમે તપાસો તો જન્નાતના વિષે તમને ઘણી માહિતીઓ મળશે. તેના વિષયો આ મુજબ છે.

“જન્ન ૭ વખત, અલ જન્ન ૨૨ વખત, જન્નત ૧૦ વખત, આ સિવાય પણ અમુક વાતો અહીં ખતાવવામાં આવે છે. જન્ન શબ્દનો અર્થ સંતાવું અથવા સંતાડવું એવા થાય છે, અને એ કારણે જન્ન તે જાતિને (મખ્લુકને) કહે છે કે જે આપણી દ્રષ્ટિથી ઓજલ રહે છે. આ પૃથ્વી ઉપર જે જન્નાતો રહે છે તેઓ મનુષ્યોની સાથેજ છે, તેમની કાઇ જુદી દુનિયા નથી પણ ફક્ત એટલો ફર છે કે તેઓ વધુ ભાગે નિર્જન સ્થાનો પર રહેવાનું પસંદ કરે છે જેમકે પર્વતો, જંગલો, રણ વગેરે અને આમ રહેવાનું કારણ કદાચ એ હોય કે તેઓને ખોરાક, સારું હવા અથવા ધર ધકી મળતી હોય, અને તેમની અલગ દુનિયાઓ પણ છે. તેઓ એવા ગ્રહો ઉપર પણ વસે છે જ્યાં ઇન્સાનોની વસ્તી નથી જ્યારે આ પૃથ્વી ઉપર પણ મનુષ્યોની વસ્તી નહોતી

ત્યારે અહીં જન્મનાં વધુમતીમાં હતા, આનું કારણ એ છે કે જ્યાં (વાસણ) ખાલી ન રહેવું જોઈએ એ કુદરતનો કાયદો છે, વાસણમાં જો કુષ નથી તો પાણી ડોવું જોઈએ અને પાણી પણ ન હોય તો આપોઆપ તેમાં હવા ભરાઈ જાય છે. આ સમગ્ર કાયનાત વિશાળ અને મહાન રહાની દરિયામાં કુખેલી છે જેથી આ બાબત શંકાને કે સવાલને સ્થાનજ નથી કે કાંઈને કાંઈ રૂપમાં અને સઘળા ગ્રહો અને ઉપગ્રહોમાં આટલી બધી જુદી જુદી મખ્લુક કેમ મીજુદ છે.

જન્મ અને પરીનો અર્થ એકજ છે. જન્મ અરબી અને પરી શરસી ભાષાનો શબ્દ છે. જન્મનાત ચહેરે મહોરે માણસો જેવાજ છે, કારણ કે બંનેની જાત એકજ છે અને તેઓ બંને એકજ વર્તુળમાં ફરે છે જે વર્તુળ ખે-જહાનોની વચ્ચે આવેલું છે.

જે રીતે ધનસાનોમાં ભલા પણ હોય છે અને ખુરા પણ હોય છે એજ રીતે જન્મનાતોમાં મોખીન પણ છે અને કાફર પણ છે. જન્મનાતને આગથી પૈદા કરવામાં આવ્યા છે જેનો અર્થ એ છે કે તેઓ સુદમ શરીરમાં હોય છે જેને અવકાશી શરીર કહે છે.

ઊડતી રકાખીઓ :

સવાલ ૧૮ : અવકાશી વહાણ અને ઊડતી રકાખીઓ વિષે ઘણા મતમતાંતર છે, શું આનો અર્થ એમ થઈ શકે છે કે ખીજાં ગ્રહો ઉપર પણ કોઈ પ્રકારના લોકો રહે છે.

જવાબ : તમારો સવાલ જો કે બહુ મોટો છે (કારણ કે કે અગર વૈજ્ઞાનિકોને પોતાની અસંખ્ય પ્રગતીની સાથે સાથે એ પણ જણાઈ જતું કે આકાશથી કોણ આવી રહ્યું છે તો તેમને અવકાશમાં જવા કોઈ તકલીફ ન પડત) છતાં પણ દીને હકમાં આ સવાલ મુશ્કેલ

નથી, આ વિષે આપ મારા પુસ્તક “મીઝાનુલ હકાઇક”માં તપાસ કરો. એ સિવાય પણ અહીં ટુંકાણુમાં ઉલ્લેખ કરીશું. સવાલ નંબર ૧૭માં જેમ જન્નાત વિષેના ઉલ્લેખમાં એ જણાવવામાં આવ્યું કે કાઇ પણ ગ્રહ-ઉપગ્રહ મખ્લુકતથી ખાલી નથી માટે એમ લાગે છે કે આ ઉડતી રકાબીઓ જે આવતી રહે છે તે ક્યાંથી અને કઇ મખ્લુકની છે તે યોગખી શકાયું નથી છતાં એટલું છે કે તે અવકાશી શરીરવાળા માનવી છે અને તેઓ કાઇ એક અથવા વધારે ગ્રહો ઉપર રહે છે અને તેમની મજહબી તથા વૈજ્ઞાનીક પ્રગતી ઘણી વધારે થઇ છે કારણ કે તેઓ સુક્ષ્મ શરીરના આણુઓને જુદી જુદી આકૃતીઓમાં જોડીને દરેક વસ્તુને રજુ કરી શકે છે જે જાહેર પણ થઇ શકે છે અને ગાયબ પણ થઇ શકે છે.

યુ.એફ.ઓઝ (અન આઇડન્ટીફાઇડ ફ્લારીંગ ઓપ્નેટસ) રહાની યુગની શરૂઆત થવાની નીશાનીઓ છે. આગળ ચાલતાં ઇન્સાન તે આસમાની શક્તિઓથી ફાયદો ઉપાડનાર છે પણ ખુદાની ખુદાઇ તથા કુદરત વિષે કબુલાત કર્યા વગર આ રહાની શક્તિઓ ઉપર કાબુ પામવું મુશ્કેલીજ નહિ પરંતુ અશક્ય છે.

અગર સમય મળશે તો ઇન્શાઅલ્લાહ યુ.એફ.ઓઝ વિષે એક નાનકડું પુસ્તક અમે લખીશું, કે જેનો આધાર રહાની અનુભવો તથા કુરઆનના ફરમાનો પર હશે જેથી તે ન ફક્ત મજહબી રીતેજ પ્રખ્યાત થાય પણ વિજ્ઞાનની દ્રષ્ટિએ પણ ફાયદામંદ રહે. આ વિષે સવાલ નંબર ‘૪૨’નો જવાબ જે “તખદીલે ઇન્સામ” (શરીરોનું બદલી થવું)ના વિષયથી છે તેને પણ નજર સામે રાખજો.

ક્યામત :

સવાલ ૧૯ : મહેરબાની કરીને ક્યામતના વિષય ઉપર થોડો પ્રકાશ નાખો, શું ક્યામત માટે કાઇ ખાસ દિવસ નક્કી કરેલો છે ?

જવાબ : જાણવાની ખાખત એ છે કે કુરચ્ચાન અને ઇસ્લામમાં “ઇલમે કયામત” સૌથી વધુ ધુપું જ્ઞાન છે અને ઇસમાઇલીયતમા પણ કાયમુલ કયામત તથા કયામત રહાનીયતના ભેદોમાંથી છે. જેના એ પ્રમાણે હોવામાં ખુદાતઆલાના મેટા ભેદ તથા તત્વજ્ઞાન સમાયેલાં છે, એજ કારણે કુરચ્ચાને શરીફમાં હઝરત આદમ (અ.સ.)થી પહેલાંના દીની ખનાવા અને સ્થિતિએને ગુપ્ત રાખેલ છે, કારણ કે આદમ સફીઉલ્લાહ તે વખતના (કાયમનાં) ખલીફા હતા જેથી અગર તેના પહેલાના ઝમાનાના કાયમ હોવા તથા કયામત વિષે ઉલ્લેખ ઠરવામાં આવે તો આવનાર ઝમાનાના કાયમ તથા કયામત વિષેના સઘળા ભેદો ખુલી જાય અને તે ભેદ-ગુપ્ત ન રહે, જેથી ઠરીને ખુદાતઆલાએ આદમ તથા તેથી પહેલાના ખનાવાને મનુષ્યોના સામે આવવા દીધાજ નથી અથવા તેના ઉલ્લેખ એ રીતે કરેલ છે કે તેને જ્ઞાનીઓજ સમજી શકે અને સામાન્ય લોકોથી તે છુપા રહે.

આનો અર્થ એમ થયો કે કયામત વિષેનું જ્ઞાન ભેદની વાતોમાંથી છે. અર્થાત તેનો ખુલાસો મેળવવો જાહેરી ખાખત દ્વારા શક્ય નથી અને આ રીતે ખુલાસો મેળવવા માટેનો રસ્તો એ છે કે ક્રોધ હકીકી મોમન પોતાના નફસને પવિત્ર ઠરીને રહાની પ્રગતી મારફત પોતાના ખાતુનમાં થતી કયામતને અનુભવે અથવા જીએ અને ક્રોધ નસીખવંત માનવી જે આ હેતુમાં સફળ પણ થઇ જાય તો પછી પણ ડર છે કે તે ખાખત ખીજને સમજવી શકવાને શક્તિમાન થઇ શકે કે નહિં.

ગમે તે હોય પણ ખાતુની અને રહાની રીતે કયામત તો હંમેશા રહેલીજ છે અને એજ અર્થમાં કુરચ્ચાન શરીફ દરેક સમયના લોકોને કહેવું રહ્યું છે કે કયામત ખુખજ નઝદીક છે, (રહાનીયત રીતે પણ અને મીતના કારણે પણ), હવે જે એક ખાખત “મમ માત રહ્દ કમતલકીયામહ” (જે મરણ પામે છે તેની કયામત થઇ જાય છે) ને

સિધ્ધાંતિક સ્વીકારવામાં આવે તો તેના પરિણામે કહેવું પડશે કે જીસમાની મૌત પહેલા જે પોતાના નક્સને એટલે પંજીલુને મારીને પોતાની બાતુનને પવિત્ર કરી લ્યે છે તેની પણ ક્યામત આવી જાય છે, અને જે કોઇ દેશ પર અથવા સમગ્ર જગત ઉપર મોટામાં મોટો ભય આવી પડે તો નક્સાની રીતે તેઓની પણ મૌત થઇ જાય અને ક્યામતના દ્રશ્યો તેમની સામે ખડા થઇ જશે, આ સઘળી વાતોથી એ બાબત ચોક્કસ થાય છે કે ક્યામત હરઘડીએ, હરપળે છે અને ક્યામત તેના ખાસ નિયુક્ત કરેલા સમયે પણ છે. આની વધુ વિગત માટે મારું પુસ્તક “મીઝાનુલ હકાયક” વાંચો એવી ભલામણ છે.

જગતમાં શા માટે આવી ગયા ?

સવાલ ૨૦ : આપણને ક્યા હેતુસર પૈદા કરવામાં આંચ્યા છે ? અથવા આ જગતમાં આપણને શા માટે મોકલવામાં આંચ્યા ?

જવાબ : જાણવું જોઇએ કે આપણને પૈદા કરવામાં અને જગતમાં મોકલી આપવામાં કોઇ એક હેતુ માત્ર નથી પણ ઘણા બધા હેતુઓ છે જેમાંના દરેક પોતાની જગ્યાએ એ બહુજ જરૂરી છે, તે છતાં તેમાંના એક સર્વથી ઉચ્ચ હેતુ પણ છે કે જે સઘળાં દીની અને દુન્યવી હેતુઓ ઉપર છવાએલું અને વધુ અર્થસભર, વીંટળાએલું છે અને તે છે ઇબ્રાહિમ અને મારકુમ. ઇબ્રાહિમનો અર્થ અહીં એ દરેક નેક આમાલ છે કે જેના વગર એક મોમીનને દીન અને ઇમાનનો ઉચ્ચતમ તબક્કો (દરજાએ કમાલ) નથી મળી શકતો અને આ મારકુમથી બહાર કોઇ મારકુમ નથી પરંતુ સઘળી મારકુમ તેમાં સમાયેલી છે.

ઇબ્રાહિમ અને અમલ તેમજ ઇબ્રાહિમ અને મારકુમ આ જગતમાં આવવા થકીજ શક્ય છે અને તે વગર તે અશક્ય છે. આ જગત આખરત માટેની ખેતીવાડી છે જે એક હકીકત છે અને તેથીજ આ

દુનિયા ન હોય તો આખરત આખાદ નથી થઇ શકતી. જો દુનિયા વગર આખરત ચાલી શકતી હોત તો આપણે ક્યારેય દુનિયામાં નહિ આવતે, જેથી એ વાત માનવા યોગ્ય છે કે આપણને અહીં એટલા માટે મોકલવામાં આવ્યા કે જગતમાં આવવું જરૂરી છે.

બહેશ્ત અને દોઝખ :

સવાલ નં. ૨૧ કુરઆનમાં બહેશ્ત અને દોઝખ વિષે જે ઉલ્લેખ છે તે બારામાં ઇસમાઇલીયતનું દ્રષ્ટિબિંદુ શું છે ?

જવાબ : કુરઆને પાકમાં બહેશ્ત અને દોઝખ વિષે જે કંઇ પણ ફરમાવેલું છે તે સાત્ય છે, પરંતુ અમો વધુ અને વધુ તત્વજ્ઞાનની રીતે જોઇએ છીએ અને એ રીતે જોતાં બહેશ્તની હૈસીયત કાયનાત અને તેની અંદર મૌજુદ વસ્તુઓના બાતુનની છે, એટલે કે કુરઆનના ઇથન મુજબ તે આકાશ અને ધરતીની લંબાઇ અને પહોળાઇમાં રહેલી છે. આયાતે કરીમા ૫૦:૩૫ મુજબ (તેઓનાં કાજે આ (બહેશ્ત)માં સર્વ કંઇ હશે જે તેઓ ઇચ્છે છે અને અમારી પાસે તેથી વધીને પણ કંઇ છે) બહેશ્તમાં સઘળી તે નેઅમતો હાજર છે જેની ઇન્સાન ઇચ્છા કરે છે એટલુંજ નહિ પણ જેના વિષે ઇન્સાનને કશી ઇચ્છા થઇજ નથી તેને ખબર નથી એ નેઅમતો પણ તેમાં છે દાખલા તરીકે દીદારે ઇલાહીની ઇચ્છા, અસલમાં વાસલ થવાની ઇચ્છા, શરૂથી અંત સુધીની અમર સલ્તનતની ઇચ્છા વિગેરે.

હવે જો જન્નતની સઘળી નેઅમતો, ઇચ્છા ઉપર આધારિત હોય તો પછી એ તપાસતું જોઇએ કે આપણી ઇચ્છાઓ કેટલા પ્રકારની છે. જો આપણી અંદર ઇશ્કે હકીકી મૌજુદ છે તો તે આપણી હસ્તીનું

સૌથી ઊંચું અંગ છે (મુળ તત્વ છે) એટલે આપણી ઇચ્છાઓમાં ઇશ્વરહકીકાની ઇચ્છાઓ છે એમ કહેવું જોઈએ તે સિવાય બુદ્ધિની ઇચ્છાઓ, રૂઢની ઇચ્છાઓ અને મન (નફસ)ની ઇચ્છાઓ આમ ચાર પ્રકારની ઇચ્છાઓ છે. તો આ મુજબ જન્મતની નેઅમતો સર્વ પ્રથમ દીદારે ખુદાવન્દીના રૂપમાં તે પછી બુદ્ધિ તથા જ્ઞાનના રૂપમાં, ત્રીજી નેઅમત રૂઢની લજ્જતની સ્થિતિમાં અને છેલ્લી નેઅમત નફસાની રૂપમાં છે પણ તેયે (આ પવિત્ર અધકારમય નહિ પરંતુ સુંદર અને પ્રકાશમય) જ્ઞાનની નહિ પણ રૂઢની.

આ બહેસ્ત (જન્મત) બાતુની તથા રૂઢની હોવાને કીધે તેમાં કાઇ મોમન મોત પછીજ દાખલ થઇ શકે એવું નથી પરંતુ આ જીંદગી દરમ્યાન પણ તે અમુક અંશે જન્મતનું અવલોકન કરી શકે છે, આ રીતે જોતાં ખાસ કરીને બંદગી મારફત જે મોમીનોએ રૂઢનીયતના ઉચ્ચ તબક્કા સુધીની પ્રગતી સાધી છે તેઓ દીલની આંખો વડે બહેસ્તને નીરખી રહ્યા છે તે એક હકીકત વાત છે, અને જ્યારે તેઓ આ જગતથી નિવૃત્ત થઇ જશે, વિદાય થઇ જશે ત્યારે સંપૂર્ણપણે બહેસ્તને માણતા રહેશે. કુરઆનના ૨૯:૬૪ના ફરમાન મુજબ “આખરતનું ઘર જ્વંત છે” અને જ્વંત વસ્તુ ઇન્સાન તથા હોવાન છે, જેથી એ બાબત છતી થાય છે કે, બહેસ્તના જે અકકલ અને જન ધરાવનારા મહેલો છે તે પયગમ્બરો, ઇમામ (અ.સ.) અને હકીકી મોમીનો છે, અને ખુદાઇ નુરના પ્રકાશ વડે આ મહેલોની અંદર જોવામાં આવે તો જણાશે કે તેમાં રૂઢનીયતની એજ બહેસ્ત મોજુદ છે કે જેનો ઉલ્લેખ ઉપર કરવામાં આવ્યો છે. અને હોવાનો છે તે દોષખની સાંકડી જગા છે, અને તે ઉપરાંત કુરઆને શરીફના ૭:૧૭૯ મુજબના ફસલા પ્રમાણે જનાવરોમાં ભળી ચુક્યા છે તેઓ પણ જહન્નમના ઘેરામાંથી છે.

અત્રે જો હું મારા રૂઠાની અનુભવો અને દ્રષ્ટિપાત વિષેની વાત કરું તો કદાચ અયોગ્ય નહિં હોય, અને તે એ છે કે ચીન દેશમાં જ્યારે હું રૂઠાનીયતનો ભરપુર કોર્સ કરી રહ્યો હતો તે વખતે મેં મારા ઘરના દરવાજા સામે એક કુતરાને જોયો, જે ધીમેધીમે જાણ રહ્યો હતો અને તેની સાથે અસંખ્ય રૂઠો લાગેલી હતી, આ હલકી રૂઠો તે કુતરાની પોતાની રૂઠ સિવાયની હતી, આ સ્થિતિ જ્યારે હું સામેથી જોઈ રહ્યો હતો ત્યારે મારી જાહેરી આંખો અને ખાતુની આંખો મળીને એક થઈ ગઈ હતી. ખીજવાર એક ખિલાડીમાં મને આવું દેખાણું કે અત્યંત ત્રીણા ત્રીણા અણખો ઉપર સવાર થયેલી રૂઠો તે ખિલાડીની અંદરથી બહાર આવી ફરી તેમાં દાખલ થઈ જતી હતી. જાણે કે તેઓ જહનનમની સાંટડી જગાથી દુર થવાના નિષ્કળ પ્રયાસો કરી રહી હતી પરંતુ કોઈ કુદરતી શક્તિ તેમને ફરીને પાછી લાવતી હતી, છેલ્લીવાર જ્યારે હું અટકાયતમાં હતો ત્યારે એક રાત્રે મેં દીલની આંખો વડે જોયું કે ત્યાં થોડે છેટે અથવા નજીકમાં ઠયાંક એક તખેલો હતો જેમાં કોઈ ઘોડો અથવા ઠંક ઘોડાઓ હતા જેમાં આજ પ્રમાણે અસંખ્ય રૂઠો આવ-જા કરતી નજરે પડતી હતી, જે કે હું તો જોલની ચાર દિવાલોમાં હતો અને સામેથી પ્રત્યક્ષ રીતે દેખાય તેવો કોઈ માર્ગ નહોતો.

એ યાદ રાખવાનું છે કે ઇન્સાનો અને જનવરોમાં એ જાતની રૂઠો રહેતી હોય છે. એક પ્રકારની રૂઠો તે તેની પોતાની રૂઠો છે, કે જે ઇન્સાન અને જનવરોને જીવંત રાખે છે, અને ખીજ રૂઠો આ ઇન્સાનો તથા જનવરોનો હંમેશ માટે અથવા હંગામી (કામ ચલાવ) ઘર તરીકે ઉપયોગ કરે છે. જ્યારે કોઈ નેક બંદો, ખુદા, રસુલ (સ.અ.) તથા સાહેબે અમ્મ એટલે ઇમામના ફરમાનો પ્રમાણેના કાર્યો અને વિચારો કરે છે, તે માટેની કાશીષ કરે છે તો તેના પરિણામરૂપે તેના અંદર સારી રૂઠો આવે છે અને તેની પોતાની રૂઠ પણ સુધરે છે, તે એ

રહોને જોઇ શકે છે અને તેજ તેની રહાનીયત છે. તેમાં ન ફક્ત ખુદાની મારફત છે પણ બહેશ્ત (જન્નત) તથા દોઝખ (જહન્નમ)નું અવલોકન (નીરખવું) પણ સમાયેલ છે.

હિદાયતનો કારભાર :

સવાલ ૨૨ : કહેવાય છે કે ખુદાતઆલાના પયગમ્બરોએ દરેક જમાનામાં મનુષ્યને હિદાયત તથા માર્ગદર્શન આપ્યા છે, પરંતુ એક ખાખત સમજમાં નથી આવતી કે દુનિયાના જુદા જુદા ખંડોને ખુદાઇ હિદાયતનો એકસરખો ફાયદો કેવી રીતે મળ્યો ?

જવાબ : આ એક અતી મહત્વનો સવાલ છે અને આના જવાબમાં ધર્મને જાણવા જેવી ઘણી ફાયદામંદ વાતો આવી શકે છે. હવે એ જાણી લેયો કે મઝહબ અને વિજ્ઞાન એક દરિયા અથવા એક નદી સમાન શરૂઆતથી એક છે પરંતુ સમયાનુસાર આગળ વધતાં વધતાં ક્યારેક તેના બે ફાંટા પણ પડે છે. અર્થાત એક ફાંટા મઝહબના નામે અને બીજા વિજ્ઞાનના નામે. ક્યારેક મઝહબમાં વધુ જોર આવે છે તો ક્યારેક વિજ્ઞાનમાં. પરંતુ એક વાત સદા યાદ રાખવાની છે કે જ્યાં મઝહબ અને વિજ્ઞાન એક છે ત્યાં ખાતુન અને જાહેર એક છે અને જ્યાં આ બંને અલગ અલગ છે તો તે સમયે મઝહબ ધ-સાનનો ખાતુની અને રહાની પાસો છે અને વિજ્ઞાન પ્રગતી માટેની જાહેરી તથા ભૌતિક ખાણુ છે. આ દલીલ (તર્ક)નો અર્થ એમ થયો કે જે કાર્ય માનવી વિજ્ઞાનની ભૌતિકતા વડે સાધી શકે છે તે મઝહબની રહાનીયત વડે પણ સાધી શકાય છે. દાખલા તરીકે આજે વિજ્ઞાનની શક્તિ થકી માનવી હજારો માઇલ છેટેના માનવી સાથે વાતચિત કરી શકે છે તો રસુલુલ્લાહ (સ.અ.)ના નુર થકી દુનિયાના સઘળા દેશોમાં હિદાયત જતી હતી તે વાત પર આપણે કેમ વિશ્વાસ ન કરીએ ? કારણ કે એ વગર આપ

(સ.અ.) દરેક જહાન માટે રહેમત નહોતા થઇ શકતા, આં હઝરતના ૨૪ હુજૂરતો દુનિયાના ૧૨ ટાપુઓ ઉપર હતા અને આપની સેવામાં ચાર હતા, આ દરેકના નામો જાણવા જરૂરી નથી, જેવી રીતે ૧ લાખ ૨૪ હજાર પયગમ્બરોના નામ જરૂરી નથી સિવાય કે નબી અકરમ (સ.અ.સ.)ના હુજૂરતે આઝમ કે જેઓ અલી (અ.સ.) છે, પણ તેઓ દરેકના હોવા વિષે વિશ્વાસ જરૂર કરવાનો છે.

પયગમ્બરોની સંખ્યા જે એક લાખ ચોવીસ હજાર ખતાવવામાં આવી છે, તેનો એ અર્થ નથી કે તેઓ એક પછી પીળ એ રીતે દુનિયામાં આવ્યા હોય, પણ તે એ રીતે છે કે એક સમયે કોઇ એક પયગમ્બર હીદાયતના કેન્દ્રસ્થાને હોય અને બાકીના તેમના હુજૂરતો અને દાઇઓ તરીકે જગતના જુદા જુદા દેશોમાં ફેલાયેલા રહેતા હતા અને તે સત્યના કેન્દ્રસ્થાનેથી તેઓ જુદા જુદાઓને મઝહૂબની રૂહાની હીદાયત તેમના દરજ્જા પ્રમાણે મળતી રહેતી હતી.

સુન્નીઓ કહે છે કે મેઆરાજના વખતે આં હઝરત સાથે અસ્લાહ તઆલાએ જે વાતો કરી હતી તે હઝરત અબુબકરના અવાજમાં કરી હતી, શીયાઓ કહે છે કે ખુદાની એ સઘળી વાતચિત હઝરત અલીની ઝખાનથી હતી. આ વિષે હું મારા અંગત મત મુજબ જે કહેવા માંગુ છું તે ત્રણ તખકકામાં છે, અને તેમાંના બે તખકકાઓને સાચવી રાખીને હું શરૂઆતના તખકકાની વાત કરું છું, જે મુજબ ખનેનુ કહેવું ખરું છે, કારણ કે ખુદાના હાયદા પ્રમાણે જ્યારે પણ વહી આવતી તો કોઇ પયગમ્બર કે વલીની ઝખાન અને અવાજ દ્વારા આવતી, કારણ કે ખુદા અન્નેડ અને અનુપમ છે જેનો અર્થ એમ થયો કે દરેક મોટા પયગમ્બરને આસમાની હીદાયત તેના કોઇ વઝીરના અવાજમાં મળે છે.

દુનિયાના સઘળા મઝહૂબોનો એ વાત માટે એકમત છે કે શૈતાન ઇન્સાનના નફસે અમ્મારા (હુકમ દરનારા મન)માં ખરાબ વાતો નાખે

છે, તો આપણે જો એમ માનીએ કે હાદીએ પરહક માનવીની અઠઠલામાં સારી સારી વાતો નાખી શકે છે તો શું એ પુદાના ઇન્સાઈ અને સિધ્ધાંતની વિરૂધ્ધ છે? કારણ કે સીતાનને અગર આવી શક્તિ પરવરદિગાર તરફથી આપેલી છે તો પયગમ્બર અને ઇમામને તો એનાથી કંઈક ગણી વધીને નેકીની શક્તિઓ મળેલી હોવી જોઈએ, સીતાન અગર દુનિયાના પુણેપુણે જન્મ શકે છે અને તે સિવાય દરેક જગ્યાએ સીતાનનું લક્ષકર પણ છે તો એ ખાત્રીપુર્વક માનજો કે ઝમાનાનો હાદી પણ દરેક જગ્યાએ પહોંચી શકે છે અને આસમાની શરીર ધરાવનારનું (ક્રીસ્તાઓનું) લક્ષકર તેની પાસે પણ છે કે જે હીદાયતના કાર્યો માટે નિમેલા છે અને તે દીનના સ્થંભો (હુદુદે દીન) છે.

આજકાલ ટેલીવેધીની ક્રાશીવો કરવામાં આવી રહી છે અને તે એક દિવસ જરૂર સફળ થશે અને ત્યારે આ ખાખત મઝહબ અને વિજ્ઞાનની દ્રષ્ટિએ સામાન્ય લેખાશે અને પછી જેઓ ચતુર છે તેઓ સમજી જશે કે અમ્મીયા અને ઓલીયાઓમાં આ વસ્તુ હંમેશથી સમાયેલી હતી.

તમારા સવાલનો આ પુલાસાવાર જવાબ છે. તમોએ પુછ્યું હતું કે જુના જમાનામાં જ્યારે આજની જેમ સંદેશ વ્યવહાર માટેના જોડાણોની કોઈ સગવડો નહોતી ત્યારે કોઈ પયગમ્બર જે એક દેશમાં આવ્યા હોય ત્યાં રહીને તેની હીદાયત સમગ્ર જગતમાં ફેવી રીતે જઈ શકતી હતી જેના જવાબમાં તમોને જણાવવામાં આવ્યું કે એ પયગમ્બર મારકૂત સમગ્રી દુનિયામાં હુદુદે દીનની જાળ પીછાવેલી રહેતી હતી કે જેઓ લોકોને તેમની સમજ પ્રમાણે હીદાયત આપતા હતા અને તે હુદુદે દીનને રહાની શિક્ષણ હીદાયતના કેન્દ્રસ્થાનેથી મળતું હતું વિગેરે. આ વર્ણનમાં હકીકી મોખીનોના માટે ઘણી બધી હિકમતો છે.

ધખાદતની રીત :

સવાલ નં. ૨૩ : અલ્લામા સાહેબને મારી વિનંતી છે કે ધખાદતની રીતના વિષય ઉપર તેઓ અમને ભાષણ આપે.

જવાબ : આ માટે સવાલ નં. ૧૪ના જવાબને જુઓ.

ખચ્યાના જન્મનો કાયડો :

સવાલ નં. ૨૪ : દર મિનીટે અહીં હજારો ખચ્યાઓ જન્મી રહ્યા છે તો પછી આ દુનિયાનો અંત શી રીતે આવી શકે છે ?

જવાબ : પ્રીય મિત્ર ! તમારી દલીલ વિચિત્ર તથા તમારો કાયડો સૌથી વધુ મનગમતો અને ધ્યાન ખેંચે તેવો છે, કાઠએ ઠહ્યું હશે કે જગત અંત પામવાનું છે અને તમને એ વિચાર આન્યો કે મિનીટે મિનીટે હજારોની સંખ્યામાં જન્મ પામતાં આ નાના નાના ખચ્યાઓની થું હાલત થશે. મતલબ કે તમારા ખ્યાલમાં આ જગતનું હસ્તીમાં રહેવું, જગતની બકા આ ખચ્યાઓના જન્મ થકીજ છે એમજને !!

મારા વહાલા દોસ્ત ! તમે કેટલા નેક અને ભોળા છો, તમારા ભોળપણ ઉપર વારી જકે, આ હ્યો તમારા સવાલ માટે પણ એક સાદો-સરળ જવાબ હાજર છે, છતાં વિચિત્ર બાબત એ છે કે તમારી આ સરળતામાં પણ જ્ઞાન મળે છે-શીખવાનું મળે છે-સુરહ હજ કે જે ૨૨ નંબરની સુરહ છે તેની આયત નંબર ૫૫ માં એ ઇશારો છે કે ક્યામત ચોકકસપણે છુપાઇ છુપાઇને-રહસ્યમયી રીતે આવશે પણ આગળ આવીને તેના ઘણા પરિણામો જાહેર થશે-તેની ઘણી અસરો જાણમાં આવશે, જેમાં એક તો એ છે કે એક સમયે સઘળી સ્ત્રીઓ વાંઝણી થઇ જશે અને કાઠને ત્યાં બાળક નહિં થાય તે વખતને કુરઆને “યૌમુ-અક્રીમ” એટલે કે વાંઝણા પણાનો દિવસ કહ્યો છે. હવે શુખર

કેસે કે અગર દુનિયાનો અંત આવશે તો તે સમયે નાના નાના બચ્ચાઓ સામે નહિં હશે.

હઝરત ઇસા (અ.સ.)

સવાલ ૨૫ : હઝરત ઇસાને શુળીએ ચઢાવવામાં આવ્યા હતા કે નહિં ? (કુરઆન ભારત સાબિતી જોઇએ) નુર ક્યાંથી આવ્યું છે ?

જવાબ : હઝરત ઇસા (અ.સ.) વિષે મારું એક વિવેચન છે જે “પંજ મકાલા” (પાંચ વિવેચનો) ભાગ પીઞ્જમાં છપાયેલું છે, અમારા સિધ્ધાંત મુજબ જે કોઇ સવાલનો જવાબ અમારી પાસે લખેલો હોય તો ફરીવાર તેને જવાબ નથી લખતા પણ જરૂર પડતાં તેને હવાલો આપીએ છીએ માટે તેમાં જોઇ જુઓ, છતાં અહીં સારાંશરૂપે કંઈક મહત્વની બાબતો જણાવીએ છીએ. આ દુનિયામાં અમ્પીયા અને ઓલીયાઓ જેઓ ખુદાના ઘોસ્તો છે, તેમને દુનિયાની સખતમાં સખત મુસીબતોમાં દ્રઢ અને સહનશીલ રહીને કામ કરવાની તથા સમ્યાઇ અને ખુદાના ખાતર પોતાને કુરબાન કરવાની હિંમત આપવાના ઠેકાણે જે ખુદા તેમને કસોટીના મેદાનોમાંથી છટકી જવાના સાધનો અર્પણ કરે તો પછી કુરબાનીની ભાવના અને શહીદ થવાનો જોશ રહેજ નહિં અને ખુદાના માર્ગમાં તકલીફ ઉપાડવા કોઇ શખ્સ રહેજ નહિં. આ દલીલ થકી એ વાત જણાઇ આવે છે કે હઝરત ઇસાનું મુખ્યારક શરીર દીનના ખાતર કુરબાન થઇ ગયું હતું.

એ વાત જાણવી જોઇએ કે ખુદાના માર્ગમાં જેઓ માર્યા ગયા છે તેમને ખુદાએ જવંત (અમર) કહ્યા છે, (૩:૧૬૯) અને કંઈક જાણ કે જેઓ જવંત છે છતાં તેમને મરેલા ગણાવ્યા છે (૧૬:૨૧) શું આવા ખતાવોની બે બાજુ નથી હોઇ શકતી ? શું એમ ન કહી શકાય કે શહીદ થયેલાઓ શારીરિક રીતે તો મરણ પામે છે પણ તેમની રૂહ જવંત છે, અને જે લોકો જવતા હોવા છતાં

પ્રુદાની નજરોમાં મરેલા છે તેઓ શારીરિક રીતે તો જીવંત છે પણ
 રહાનીયતમાં મરણ પામેલા છે. તો હઝરત ઇસા અલીહીસ્સલ્લમના માટે
 પણ એમજ સમજી શકાય કે શારીરિક રીતે તો તેમને શુળીએ ચઢાવીને
 શહીદ કરી દીધા હતાં પણ પ્રુદાની હુજુરમાં રહાનીયતમાં તેઓ જીવંત
 હતા, કારણ કે તેઓ તો રહુલ્લાહ હતા. અને સઘળા અંબીયા તથા
 અલીયા એવાજ છે, વળી પ્રુદાની રહને કાંઈ શું કરી શકે છે ? હઝરત
 ઇસા (અ.સ.) વિષે કુરઆની આયાતોનો આજ પ્રુલાસો છે. તેમો જો
 વધુ વિગતવાર જાણવા ચાહો તો આગળ જાણાવ્યું તે મુજબના મારા
 વિવેચનમાંથી મેળવી શકો છો.

આ સવાલના છેવટમાં એ પણ પુછાયું હતું કે નુર ક્યાંથી
 આવ્યું ? આ સવાલની પછવાડે એવી કલ્પના કરેલી છે કે અત્યારે નુર
 જે મુકામ ઉપર છે જાણે કે ત્યાં તે આથી પહેલાં નહોતું !!
 જો કે આ વસ્તુ યોગ્ય નથી કારણ કે નુર તો સદાકાળ એકજ શાનથી
 રહેલું છે, કુરઆન શરીફમાં જેમ ફરમાવે છે કે “અલ્લાતઆલા કાયનાત
 અને તેમાં રહેલ વસ્તુઓનું નુર છે.” ૨૪:૩૫.

(૧) જો અલ્લાહતઆલા જમીન અને આસમાન (કાયનાત અને
 તેની વસ્તુઓ)નું નુર છે તો એનો અર્થ એમ થયો કે આજે આ
 સઘળી કાયનાત અને તેની સઘળી વસ્તુઓ જે હસ્તીમાં છે તે અનાદીથી
 પોતાના નુરાની ચહેરામાં તથા સ્વરૂપમાં પ્રુદાઇ નુરના સમુદ્રમાં ડુબેલી
 હતી જેને પ્રુદાએ ભૌતિક અને શારીરિક રૂપમાં જાહેર કરી.

(૨) આનો અર્થ એમ પણ છે કે સર્વવ્યાપક રહ એક એવો
 પ્રકાશ છે કે જે કાયનાત અને તેની વસ્તુઓના રહાની રીતે પરીપકવ
 થવાથી જાહેર થાય છે, અને મજકુર આયતના પ્રુલાસામાં તથા આ
 હકીકતમાં કાંઈ ફેર નથી.

સો સવાલ

ભાગ ૨જો

ISW
LS

લેખક :

અલ્લામા નસીરુદ્દીન નસીર હુઝાઈ

Institute for
Spiritual Wisdom
Luminous Science
ગુજરાતી ભાષાંતરકાર :
અકબર હુખીખ રાજન
Knowledge for a united humanity

પ્રકાશક :

ખાનાએ હીકમત-ઇદારાએ આરીફ

૧૭ ખી, તુર વીલા.

૨૬૯ ગાર્ડન વેસ્ટ,

કરાંચી ૩, પાકિસ્તાન.

સો સવાલ - ભાગ ખીજો

અનુક્રમણિકા

સવાલ નંબર	વિષય	પાનું નંબર
-	શરૂઆતના શબ્દો (ખે-ખોલ)	૧
૨૬.	રૂઠના સ્વરૂપો (રૂઠની જાહેર સ્થિતિ)	૫
૨૭.	ખની આદમ	૭
૨૮.	હજરત ખીજર (અ.સ.)	૮
૨૯.	નખુવત અને ઇમામત	૯
૩૦.	હજરત હસન (અ.સ.)	૧૧
૩૧.	રસૂલ (સ.અ.)ના વારસ	૧૧
૩૨.	ઇમામ ઇસમાઇલ (અ.સ.)	૧૩
૩૩.	રૂઠની પ્રગતી	૧૬
૩૪.	હજરત આદમ (અ.સ.)	૧૭
૩૫.	સુધારો વધારો	૧૭
૩૬.	ઇબાદતની રીતો અને શરતો	૧૯
૩૭.	નુરાનીયતનો વખત	૨૦
૩૮.	તૌહીદ	૨૧
૩૯.	તસ્વીર	૨૩
૪૦.	તખ્લીક (કિત્પતી)નો હેતુ	૨૪
૪૧.	કયામત અને આખરત	૨૫
૪૨.	અસ્મો (શરીરો)નું બદલી થવું	૨૭
૪૩.	કિતાબે નાતિક અને કિતાબે સામીત (ખોલતું પુસ્તક અને ખામોશ પુસ્તક)	૨૯
૪૪.	ઇસ્મે આઝમ અને નખુવત	૩૦
૪૫.	ખે શા માટે ?	૩૪
૪૬.	દીની મજ્હીસો	૩૫
૪૭.	ખુદી અથવા અના (સ્વખત)	૩૬
૪૮.	સત્તા અને નસીખ (મુકદ્દર)	૩૬
૪૯.	સલ્વાત	૩૮
૫૦.	હાજર ઇમામ (અ.સ.)	૩૯

પિસ્મિલ્લાહિરરમાનિરરહીમ

શરૂઆતના શબ્દો (એ બોલ)

(શરૂઆત) પરવરદીગારે આલમના તે પરકતવંતા અને અતી મહાન નામ વડે કે જે જીવંત અને બોલનારો (સદા રહેનારો) છે, જે જ્ઞાન અને હિક્મત (હકાપણ) તથા વિકાસ અને માર્ગદર્શન (હિદાયત)નું ઉદ્દેશવસ્થાન અને શક્તિ તથા સહાયનું કારણ છે જેના જરાક નેટલાં સ્મરણ થકી પણ અંતરનું સુખ તથા રહાની શાંતિ મળે છે અને જેમાં આંખોથી જોઈને વિશ્વાસ કરી શકીએ અને હકીકતનાં અનુભવ વડે માની શકીએ એ તુર તથા એ દરજ્જે છુપાયેલો છે.

“સો સવાલ” ભાગ ખીજની પ્રસ્તાવના લખતાં, દીલમાં આનંદ અને ખુશી તથા આભારની અનેકનેક લાગણીઓ ઉભરાઈ રહી છે, આ ક્ષણ એ કારણે છે કે અમારા જેવી નાચીઝ હસ્તી તરફથી જે પ્રયાસ કરાયો છે તે ન હોવાના બરાબર છે પરંતુ ખુદાવંદે બરહુકના ઉપકારો તથા ઇનામો ઘણાજ મહાન છે.

અલ્લાહતઆલાના ફઝલો કરમ થકી “સો સવાલ”નું પુસ્તક ખુબજ મહત્વનું અને ફાયદામંદ સાબીત થશે કારણ કે આમાં કેનેડાની અમારી મહાન જમાતના ખાસ ખાસ સવાલોના સંતોષકારક જવાબો સમાયેલા છે. તમે એ ખાખત જણો છો કે વ્યક્તિગત સવાલ સહેલો પણ હોઈ શકે છે અને અઘરો પણ, પરંતુ સામુહિક સવાલ દરેક રીતે અઘરોજ હોય છે કારણ કે તે મનન તથા વિચારોના ઘણા પગથિયાઓથી પસાર થઈને સામે આવે છે, તે છતાં ઇમામે બરહુકના મારફત પરવરદીગારે આલમ તરફથી જે કૃપા તથા સહાય મળી છે તે ઘણી મોટી ખાખત હોય છે.

અહીં સવાલ છે કે સવાલ ક્યારે અને કયા પ્રસંગે પેદા થાય છે? અથવા શી રીતે પેદા થાય છે? જ્યારે જ્ઞાન તથા ડહાપણના માર્ગે ચાલતા ચાલતા કોઇ આડખીલી સામે આવી જાય અથવા મચ્છુપ અને ઇમામની ઓળખ ખાખત કોઇ શંકા ઉદભવે અથવા કોઇ વાદવિવાદને પરિણામે સવાલ ઊઠે છે અથવા તેની જરૂરત જણાય છે. ગમે તેમ પણ જ્ઞાની, અકલમંદ માણસ માટે સવાલનો જવાબ હોવો જરૂરી હોય છે અને તે સિવાય જ્ઞાન અને ચાતુર્યની કોઇ સાબિતી નથી મળતી કે ન તો જ્ઞાન વડે કોઇની મદદ થઇ શકે છે.

પોતાનાઓ અને ખીન્નઓને જ્ઞાન આપવાની ઘણી રીતો છે, પણ સૌથી યોગ્ય રીત એજ છે કે સવાલ અને જવાબના સિધ્ધાંત વડે કામ લેવામાં આવે, જેથી જ્ઞાનના જરૂરી પાસાઓની ચર્ચા થાય અને જોઇતી વાતો સહેલાઈથી મગજમાં ખેસી જાય.

આ કેટલી સારી વાત છે કે આપણી જ્ઞાન વિષેની મુંઝવણો ખાખત ખીન્નઓ આપણને સવાલો પુછે અને આપણે તેની ચર્ચામાં પડીએ તે કરતા આપણે જાતે અંદરો અંદર સવાલ જવાબ મારફત તેનો ઉકેલ મેળવીએ.

ઇન્શાઅલ્લાહતઆલા “સો સવાલ”નું પુસ્તક જે ચાર જુદા જુદા ભાગોમાં પ્રગટ થઇ રહ્યું છે, ખુબજ ઉપયોગી અને ફાયદાવાળું સાબિત થશે. ખાસ કરીને ત્યારે કે જ્યારે તેના ભાષાંતર થશે.

આ તકે જે હું ખાનાએ હિંમતના સમજી અમલદારો તથા ખંતીલા કાર્યકરોના પ્રસંશનીય ઉલ્લેખને (પાછળ રાખી દઉં) જુદી જુદી તો તે મારી અનઉપકારી તથા નાશુકરી વૃત્તિ લેખાશે, ઇલમને પુસ્તક સ્વરૂપે લોકો સમક્ષ લાવવાના ખારામાં ઘણી મુશ્કેલીઓ સામે આવે છે જે સર્વામાન્ય વાત છે અને તેને કાબુ કરવા માટે એક એવા

શિસ્તબદ્ધ સમુહની જરૂરત હોય છે કે જેના દરેક સભ્યમાં ઘણીજ શક્તિઓ અને જુદાજુદા પ્રકારની પ્રુખીઓ હોય. અલહુમ્દોલિલ્લાહ ખાનાએ હિકમતના સભ્યોમાં એવા દરેક ગુણો મીજુદ છે. સત્ય વાત તો એ છે કે અમારા મિત્રોનો આ સમુહ ધલમને પ્રગટ કરવા ઠાળે પ્રુખજ મહેનત કરી રહ્યો છે અને તેનું પરિણામ સતોષજનક છે અને ઇ-શાઅલ્લાહ આ નેક કામમાં વધુ પ્રગતિ થવાની આશા છે.

જ્યારે ધલ્મી ખિદમતનો ઉલ્લેખ થાય ત્યાં જાને અઝીઝ (પરમ મિત્ર) ડોક્ટર રૂફીર મહમદ હુંઝાઇનો રસિક ઉલ્લેખ જરૂર થવો જોઈએ, જેના વગર ન તો મને મજબૂત આવે છે કે ન તો મારા મિત્રોને, જ્યારે હું મારા મજકુર પરમ મિત્રનું નામ લઉં છું ત્યારે મારો આશય ધલમની એક એવી દુનિયાનો હોય છે કે જેમાં જ્ઞાન, ડહાપણની દરેક વસ્તુ ઉપરાંત પુર્વ અને પશ્ચિમના ઘણાં જ્ઞાની મિત્રો સમાયેલા હોય છે. જેથી હું મારા એ પરમ મિત્ર મારફત દરેક મિત્રોને યાદ કરું છું. અહીં હું તે સાહેબો, મિત્રો, શુભેચ્છકોને પણ યાદ કરું છું જેઓ પાકીસ્તાનના જુદા જુદા વિસ્તારોમાં રહે છે અને જેઓ ઉત્તર વિસ્તારમાં વસી રહ્યા છે, જેમને મારા પુસ્તકોમાં રસ છે, જેમના જ્ઞાન માટેના રસ અને શોખને જોતાં મને કાર્ય કરવાની પ્રેરણા મળે છે. જેઓ જ્ઞાન, મિત્રાચારી અને કદરવાની જેવા ગુણો ધરાવે છે અને જેઓ દીલોજનથી ધલમના પ્રકાશને ફેલાવવાની ઇચ્છા રાખે છે.

કદાચ હું ઉત્તમ શબ્દોમાં કનેડાની નેકનામ જમાતનો જેવો હોવો જોઈએ તેવો આભાર પ્રદર્શિત કરી શકત કે તેમણે ધમામની ઉચ્ચતમ હસ્તીના રૂઠાની ધલમ વિષે મુજબ અદના પર વિશ્વાસ કરી, જરૂરી સવાલો કર્યાં, નહિં તો “સો સવાલ” જેવું મહત્વનું પુસ્તક તેના આ સ્વરૂપમાં પ્રગટ ન થઈ શકત એટલુંજ નહિં પણ એ મહાન જમાત મારફત અમારી કાર્યશક્તિનું વર્તુળ પુર્વથી લઈને પશ્ચિમ

સુધી ફેલાઈ ચુક્યું છે, જે માટે હું ખાસ કરીને કેનેડાના તે મિત્રો અને ઘોસ્તોનો આભારી અને કૃતજ્ઞ છું.

છેવટમાં નમ્રતા સહિત કુચ્ચા છે કે પુદાવદે આલમ રહાની ખિદમત કરનારાઓ તથા આ ઇલમમાં દીલચક્ષી રાખનારાઓને બન્ને જહાનમાં સલામતી તથા સફળતા બક્ષે ! રખ્મુલ ઇઝઝત આ હિંમતવાન મોમીનો પર હંમેશા રાજ રહે કે જેઓ દીની ઇલમના ફેલાવા તથા પ્રગતીના માટે દરેક પ્રકારના ત્યાગ માટે હાજર હોય છે, આમીન, યા રખ્મુલ આલમીન. !

નમ્ર સેવક

નસીરુદ્દીન નસીર હુંઝાઈ

શુક્રવાર ૪-ઓગસ્ટ ૧૯૭૮

૨૮ શાખાન ૧૩૯૮.

Institute for
Spiritual Wisdom
and
Luminous Science
Knowledge for a united humanity

વિસ્મિલ્લાહિરંમાનિરંહીમ

રહના સ્વરૂપો (રહની જાહેર સ્થિતિ) :

સવાલ ૨૬ : ઇસમાઇલિયોમાં રહના વારંવાર જગતમાં આવવા વિષે શું માન્યતા છે ? રહ શું હંમેશા જુદા જુદા સ્વરૂપો (જાહેરી સ્થિતિઓ)માં આવતી રહે છે ?

જવાબ : આ ખારામાં સર્વ પ્રથમ એ સમજવું જરૂરી છે કે દીને ઇસ્લામ શરીયત, તરીકત, હકીકત અને મારફતનો સરવાળો છે જેને લીધે હજરત રસુલ (સ.અ.)ના સમયથી તે ટ્યામત સુધીનો જેટલો લાંબો જમાનો છે તે ઇસ્લામના આએ ચાર તખકકઓમાં વહેંચાયેલો છે. માટે સૌ પ્રથમ શરીયત પર ભાર મુકવામાં આવે છે, તે પછી દરેક નહિં તો કંઈક લોકો તરીકતમાં પ્રવેશે છે, થોડાંક લોકો હકીકતમાં પણ પહોંચી જાય છે અને મારફત સુધી ઘણાજ ઓછા લોકો પહોંચે છે. આનો અર્થ એ થયો કે પહેલે ઇસ્લામની જાહેરી ફજવણી આવે છે અને ખાતુની ફજવણી તે પછી આવે છે જેને જેતાં ખાતુની (એટલે કે હકીકત અને મારફત) ફજવણી મુજમ રહ જગતમાં વારંવાર આવતો રહે છે, પરંતુ રહ વિષે આ સવાલ પુરતો નથી કારણ કે હજુ એ જાણવું પાકી છે કે રહ શું કામ આવે છે ? ક્યારે આવે છે ? કેવી રીતે આવે છે ? નાસીપાસ હાલતમાં આવે છે ? કે સફળ પરિસ્થિતિમાં અથવા તો ખન્ને રીતે ? અને તે પછી ફર ક્યાં છે ? વિગેરે વિગેરે.

૧. રહનું જગતમાં જાહેર થવું જો રહેમત (આશીર્વાદ) હોય તો તે આશીર્વાદ શા માટે વારંવાર ન આવે ? ખુદાની રહેમત તો અનંત હોય છે.

૨. સઘળા પ્રાણીઓ (મખ્ખુકાત)ની હસ્તી તથા તેનું બાકી રહેવું પ્રુદાવંદતઆલાઓ એક વર્તુળસમ રાખેલ છે અને ફરમાવ્યું છે કે દરેક વસ્તુ એક વર્તુળ પર ફરી રહી છે.

૩. હજરત પયગમ્બર સાહેબનું ફરમાન છે કે સઘળી ક્રામોની મામીના ભાઇ ભાઇ છે અને સઘળા અમ્ખીયાઓ એક જન સમાન છે, અગર સઘળા પયગમ્બરો એક જન સમાન છે, તો પછી તે સર્વેનું જગતમાં આવવું જાણે કે એકજ પયગમ્બરનું વારંવાર સ્વરૂપ ધરવા બરાબર થયું— તો પછી સત્યતાની રૂએ એમ કેમ ન કહીએ કે દરેક પયગમ્બરો જો એક જન સ્વરૂપે એકજ છે તો તેઓની એ સઘળી જાહેર સ્થિતિ, દરઅસલ નુરે મુહમ્મદી (અ.સ.)નીજ સ્થિતિ હતી અને ઇમામોના સ્વરૂપમાં પણ તેજ એક નુરની જુદી જુદી જાહેર શકલો છે. આ થકી એ જાણાઈ આવે છે કે રહના જુદા જુદા સ્વરૂપો (જાહેર સ્થિતિઓ) હોય છે.

૪. આપણા દરેક કાયડાઓ કુરઆનિક તત્ત્વજ્ઞાન થકી ઉઠેલાય છે, તો આ તત્ત્વજ્ઞાનમાં એમ ફરમાવેલું છે કે કાયનાતને પેદા કરવી એ (સૃષ્ટિનું નિર્માણ કરવું એ) પ્રુદાવંદતઆલાનો સ્વભાવ છે અને પ્રુદાવંદ લોકોને એ સ્વભાવ મુજબ જ બનાવ્યા છે જેનો અર્થ એ થયો કે આ સૃષ્ટિનું અને તેમાં રહેલી દરેક વસ્તુઓનું સ્વરૂપ અને ગતિ એટલે ફરવાની રીત ગોલ છે અને આમાં કોઇ એવી વસ્તુ નથી કે જે પોતાના રૂપ અથવા હલનચલન થકી હંમેશાની ગતિને જાહેર ન કરતી હોય દા.ત. આકાશ, સુર્ય, ચંદ્ર, ઝૂલો, તારા, હવા, પાણી, ધરતી વિગેરે. એથી એ બાબત જાહેર થાય છે કે ઇન્સાન પણ આવતો જતો રહે છે પણ તે એમ કે જાણે ત્રણ કરોડ વર્ષમાં જવું છે અને ત્રણ કરોડ વર્ષમાં આવવું છે અને જાણે પુરા વર્તુળનું અંતર છ કરોડ વર્ષનું છે.

આ સિવાય સવાલ નં. ૧ અને ૨ ના જવાબો પણ વાંચો કે જેથી મતલબ બરાબર સમજાઇ જાય.

બની આદમ :

સવાલ ૨૭ : દરેક મનુષ્ય શું આદમ અને હવાથીજ છે કે પછી મીલાના રૂમની કલ્પના મુજબ પથ્થરમાંથી પ્રગતી કરતાં વનસ્પતિ અને વનસ્પતિથી જનવર થયા અને પછી ઇન્સાન થયા, એવી કાણ (ઉત્ક્રાંતિ) વિકાસનું પરિણામ છે ?

જવાબ : આ સવાલમાં ડાર્વિન અને મીલાના રૂમના બે જુદા જુદા દ્રષ્ટિબિંદુને ભેળવીને રજુ કર્યા છે, જો કે મીલાના રૂમનું દ્રષ્ટિબિંદુ ઇસ્લામનુંજ દ્રષ્ટિબિંદુ છે અને તેમાં જરાપણ તરાવત નથી. કહેવાનું એ છે કે મીલાના રૂમીએ ક્યારે એમ કહ્યું છે કે મનુષ્યો હજરત આદમની ઓલાદ નથી ? તમે તેમના પુસ્તકોને સામે રાખી જુઓ તો આ ખાખત જણાઈ આવશે.

રૂમીએ જે ખાખત કહી છે અને જે રીતે કહી છે તેને સમજવાની જરૂર છે. મીલાના રૂમીએ કુરઆને હકીમના પ્રકાશમાં મનુષ્યની ઉત્પત્તિના જુદા જુદા તબક્કાઓનો ઉલ્લેખ કર્યો છે, જેમકે કુરઆનમાં મનુષ્યને માટીમાંથી પેદા કરવામાં આવ્યાનો ઉલ્લેખ સ્થળે સ્થળે મોજુદ છે, અને માટી પથ્થરમાંથીજ છે, વળી ફરમાવ્યું છે કે “પુદાએ તમોને જમીનમાંથી વનસ્પતિના રૂપમાં ઊગાડયા છે.” ૭૧:૧૭ વળી કુરઆનમાં એ પણ છે કે મનુષ્ય હલાલ જનવરોનું દુધ પીએ છે અને માંસ ખાય છે, જેનાથી એ જાહેર થાય છે કે માટી, વનસ્પતિ અને હેવાન થકી માનવીનું વ્યક્તિત્વ બને છે અને હેવાની રૂહ બને છે, અને એજ અર્થમાં મીલાના રૂમીએ પોતાના વિષે કહ્યું છે કે તે પહેલાં પથ્થર હતો પછી વનસ્પતિ (ઝાડ) બન્યો તે પછી હેવાનમાં આવ્યો તે પછી ઇન્સાનમાં બદલાણો, ઇન્સાન જે અર્થમાં આદમની ઓલાદ છે તે મુજબ માનવી તથા માનવતાની રૂહ આદમ અને હવાથી ચાલી આવી છે અને પંશપરંપરા તે ચાલતી રહી છે.

મનુષ્યની ઉત્પત્તી વધે જુદા જુદા મંતવ્યો શા માટે છે ?

એ માટે કે માનવ શરીર ઘણા બધા તત્ત્વો વડે સંપૂર્ણ થાય છે. બધાં એમ કહેવું જોઈએ કે મનુષ્ય પુરેપુરી દુનિયા અને કાયનાતનો પ્રુલાસો છે કારણ કે માનવી કેટલીય ઉત્પત્તિઓ પછી સંપૂર્ણ થયો છે અને તેની અંદર દરેક વસ્તુઓ હાજર છે.

સવાલ (૭)ના જવાબને પણ સામે રાખીને મનન કરવાથી અર્થ જણાઇ આવશે.

હજરત ખીઝર (અ. સ.) :

સવાલ ૨૮ : હજરત ખીઝર (અ.સ.) કોણ છે અને દુનિયામાં તેમના હંમેશા રહેવા વિષે જે કંઈ કહેવાય છે તે વિષે કેટલું તથ્ય છે ?

જવાબ : હજરત ખીઝર અદૌહિસ્સલામ પોતાના સમયના એક પયગમ્બર હતા, અને સમય પુરો થતાં દુનિયાથી રહેલત કરી ગયા, પણ કોઇને કોઇ રીતે આ એક રીવાયત બની ગઇ કે ખીઝર પયગમ્બરે અમૃત (આખે હયાત) પી લીધું હતું અને તેને લીધે તે હંમેશ માટે જીવંત છે. આ વિષે લોકોને એ ભરમ હતો કે જગતના કોઇ એક ખુલામાં જુલમાત (તારીકયાન) નામે એક જગ્યા છે જ્યાં આખેહયાતનું ઝરણું છે, જેના પાણીને અગર કોઇ માનવી પોતાની ઝીંદગીમાં એટવાર પી શકે તો તે પણ અમર થઇ જાય છે. બધાં હંમેશા હંમેશા માટે જીવંત રહે છે. કહેવાય છે કે સીકંદર (બાદશાહે) આખેહયાત મેળવવા માટે પ્રયત્નો કર્યા હતા, પણ તે સફળ ન થયો, આ બધી વાતો ફક્ત વાર્તાઓ પર આધારિત છે જેની કોઇ હકીકત નથી.

પણ એ બ્યાજખી બાબત છે કે આ પ્રખ્યાત રીવાયત થકી દાખલા આપીને ઘણી વેળાએ તાવીલ (ગુઠ સમજ) રજુ કરવામાં

આવી છે, જેમકે જુલમાતની તાવીલ છે અજ્ઞાનતા અને નાદાની, કેમકે આમાંજ મારકત ધુપાયેલી હોય છે, આખેહયાતનો આશય મારકત છે અને ખીઝર (અ.સ.)નો અર્થ છે હાદીએ ખરહક કે જે દરેક વખતે જગતમાં હાજર રહે છે, કારણ કે મારકતની હયાતીનું પાણી સીંચનાર, રહેનુમા તેજ છે અને મારકતજ સાચા અર્થમાં આખેહયાત છે કે જે મેળવવાથી રહાની રીતે મોમન હંમેશ માટે જવંત (અમર) થઇ જાય છે નહિ કે જસ્માની રીતે.

કોઇ નક્સ મૌતની મજા ન માણે અને કોઇ જસમ જે આં હઝરતથી પહેલા પણ હંમેશ માટે જવંત રહે તે માટે કુરઆને હકીમ (૨૯:૫૭) અને (૨૧:૩૪)માં સખ્તાઇથી રદિયો આપવામાં આવેલ છે, પછી હઝરત ખીઝર (અ.સ.) અને હઝરત ઇસા (અ.સ.) અથવા અન્ય કોઇ જસ્માની સ્થિતિમાં કેવી રીતે હંમેશ માટે જવંત રહી શકે છે.

આજકાલ વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીએ દીનની હકીકતોને સમજવામાં ઘણીજ આસાની પેદા કરી આપી છે, જેના થકી એ જાહેર થાય છે કે આ ધરતી (પૃથ્વી) ઉપર કયાંય પણ એવું કોઇ આખેહયાત નથી મળતું કે જેના પીવાથી માનવી હંમેશ માટે શારીરિક રીતે જવંત રહી શકે. તો પછી હઝરત ખીઝર (અ.સ.) વિષે જસમાની જવનની રિવાયત તાવીલ વગર શી રીતે સત્ય સાબિત થઇ શકે છે.

નખુવત અને ઇમામત :

સવાલ ૨૯ : કોઇ પયગમ્બર અને ઇમામ વચ્ચે શું ફેર હોય છે?

જવાબ : નખુવત અને ઇમામત એ એકજ સત્યની બે બાજુ છે અથવા એકજ નુરના બે પાસા છે જેથી ખાતીનના ખાતીનમાં તેમની વચ્ચે કોઇ ફેરક નથી પરંતુ જાહેરમાં ફેરક છે, અને તે પણ સદાય

નહિ, અમુક અમુક વખતે, આનો ખુલાસો એમ છે કે સમય એ વિભાગોમાં વહેંચાયેલો છે, એક નખુવતનો યુગ અને બીજો ઇમામતનો યુગ, જેથી કરીને જો નખુવતનો સમય હોય તો ક્યારેક ઇમામ ક્રોધ ખાસ પયગમ્બરના રૂપમાં પણ હોઈ શકે છે, જે ક્યારેક ક્રોધ એવા પયગમ્બરના વ્યક્તિત્વમાં પણ હોય છે કે જેને બહુ ઓછા જણ જાણતા હોય છે અને ક્યારેક ક્રોધ (છુપા) અદ્રશ્ય એવા સંપુર્ણ (સર્વગુણ સંપન્ન) માનવીના રૂપમાં પણ, અને જો ઇમામતનો સમય છે તો ઉચ્ચતમ સ્થાને પિરાજનાર ઇમામ હઝરત પયગમ્બર (સ.અ.)ના વારસદાર તરીકે હોય છે, જેમકે આજના સમયમાં છે, અર્થાત, નખુવતના કાળમાં ઇમામતનું સ્થાન એકંદરે છુપું રહે છે અને ઇમામતના કાળમાં તે જાહેર થઈ રહે છે. પયગમ્બરનો હંમેશ રહેનાર ચમત્કાર એ હોય છે કે તે આસમાની પુસ્તક મેળવે છે અને તેના ભિતરવા (નાઝીલ થવા) વિષે વર્ણન કરે છે અને ઇમામનો ચમત્કાર એ છે કે તે આ પુસ્તકની રહાનીયત અને સ્પષ્ટતા શીખવે છે. રસુલ (સ.અ.) પોતાના વખતમાં ફક્ત તેઓને જ બોધ કરે છે જેઓ નખુવત કબુલ કરીને એ બોધના વર્તુળમાં આવે છે જેમને આગળ બિપર બોધવાનું ઇમામને સુપુર્દ કરી દેય છે અને ઇમામ તે લોકોનેજ હિદાયત આપે છે કે જેઓ તેની ઇમામતને કબુલ કરી તેના વર્તુળમાં આવી ચુકેલા હોય છે.

જે રીતે પયગમ્બર (સ.અ.) એક એવી વિદ્વતા સભર કિતાબ લાવ્યા કે જેના જાહેર તથા ખાતુનમાં શરીયત, તરીકત, હકીકત અને મારફતનું જ્ઞાન રહેલું છે તે રીતે મહાન-તમ ઇમામ (અ.સ.) ઝમાનાની પ્રગતિ, અને સમયના બદલાવાની સાથે સાથે કુરઆન તથા ઇસ્લામની કેળવણી માટે લોકોને આગળ વધારે છે અને સત્ય (સીધા) રસ્તા માટે દરેક ઠેકાણે તેઓનું માર્ગદર્શન કરે છે.

હઝરત હસન :

સવાલ ૩૦ : હઝરત હસન (અ.સ.) પંજતન પાકના (પાંચમાંના) એક છે જે તો એક સર્વામાન્ય ખાખત છે, તે સિવાય ઇસમાઇલી દ્રષ્ટિપિંદુથી હઝરત હસન (અ.સ.)નું શું સ્થાન છે ?

જવાબ : સવાલ (૮)ના જવાબમાં જે રીતે આ વિષે ખુલાસાવાર ઉલ્લેખ થયેલ છે અને સવાલ (૩૨)ના જવાબમાં પણ આને ટુંકમાં વર્ણવેલ છે કે હઝરત હસન (અ.સ.) ઇમામ હતા પણ વળસ્થપાયેલા ઇમામ હતા, કેમકે સમય અને સ્થળની જરૂરત પ્રમાણે નુરે ઇમામત જુદા જુદા દરજ્જાઓમાં જાહેર થાય છે, દાખલા તરીકે ઇમામે મુકીમ (જે નાતીક યાને રસુલને ઠાયમ કરે છે) ઇમામે અસાસ (ઇમામતની ખુનીયાદ) ઇમામે મુતીમ, ઇમામે મુસ્તકર (જેનાથી ઇમામોનો સીલસીલો ચાલે છે) અને ઇમામે મુસ્તવદા (જેની પાસે ઇમામત અમુક સમય માટે અમાનત હોય છે.) ઇમામે મુકીમ, ઇમામે અસાસ, ઇમામે મુતીમ, ઇમામે મુસ્તકર અને ઇમવદા. (અલ ઇમામત ફિલ ઇસ્લામ-પાના નંબર ૧૪૩માં તપાસી જુઓ)

ઇમામે મુસ્તવદા, ઇમામે મુસ્તકર સિવાય તેનાથી અલગ હોય છે જેની ઇમામત એક પેઢી અથવા અમુક પેઢીઓ પછી ઇમામે મુસ્તકરમાં પાછી ફરી જાય છે. આ રીતે હઝરત ઇમ્રાહિમ (અ.સ.) પછી હઝરત ઇસમાઇલ (અ.સ.) ઇમામે મુસ્તકીર હતા અને હઝરત ઇસ્હાક (અ.સ.) ઇમામે મુસ્તવદા હતા. જેની ઇમામત ફેટલીયે પેઢીઓ પછી આં હઝરત (સ.અ.)ના વખતમાં ઇમામે મુસ્તકર તરફ પાછી વળી હતી. (જુઓ અલ ઇમામત ફિલ ઇસ્લામ પાના નં. ૧૪૯, ૧૫૧, ૧૫૩, ૧૫૫)

રસુલ (સ.અ.)ના વારસદારો :

સવાલ ૩૧ : અહેલે સુન્નત (સુન્નીઓ) જો મદીરે ખુમના પ્રસંગને નાકબુલ કરે તો કેઇ શીયા એ વાત કઇ રીતે સાબિત કરી

શકિ છે કે હજરત અલી (અ.સ.)જ રસુલ (સ.અ.)ના સાચા વારસદાર અને હકદાર હતા ?

જવાબ : આ કાયદો કોઇ નવો નથી. આ મુળભૂત અને મહત્વનાં વિષય ઉપર ઘણાજ પુસ્તકો લખાયા છે માટે તમે જાતે એ પુસ્તકોનું ધ્યાન સહિત મનન કરો. એમ છતાં તમારી ઉત્કટ ઇચ્છાની તુરતની જરૂરિયાત ખાતર અહીં પણ થોડાંક વિગતો આપીએ છીએ કે :

(અ) કુરઆનમાં ફરમાવ્યા મુજબ પુદાતઆલાએ આસમાની પુસ્તકના વારસદાર તરીકે ઇમામ અલી અને તેમના વંશમાંથી થનાર ઇમામો (અ.સ.)ને પસંદ ફરમાવેલ છે (૩૫:૩૨) જે મુજબ હજરત રસુલ (સ.અ.)ના વારસ તેઓજ હોઇ શકે છે કે જેથી આ હજરત (સ.અ.) પછી પુદાની આ ઇચ્છાને અમલી નમુનો ખાતે તેઓ જગતમાં હંમેશા હોયાત અને મૌજુદ રહે હકદાર મુસલમાન મોમીનોને સાચી રીતે હિદાયત અને માર્ગદર્શન આપે.

(ખ) તમોએ સવાલમાં અભ્યુધારી રીતે (ઇન્કાર) “ના કમુલ” શબ્દનો ઉપયોગ કરેલો છે જેનો અર્થ ખાતીખુર્વકની ફલીલને માન્ય ન શાખવી એમ થાય છે અને આ એક એવી ફલીલ છે કે જેના લીધે તમને સવાલ આપ મેળેજ ખતમ થઇ જાય છે અને વધુ કંઇ પુછવાનો અવકાશ નથી રહેતો.

(ક) શરૂઆતથી અત્યાર પર્યંત હજરત અલી (અ.સ.)ના વંશથી પાક ઇમામો (અ.સ.)નો ઇમામતનો સીલસીલો અને હિદાયતનું કામ જે રીતે ચાલુ છે અને ચાલતું રહ્યું છે, તે એતેજ આ વાતની સૌથી મોટી અને સત્ય સાબિતી છે કે હજરત રસુલ (સ.અ.)ની આહેલે ખોતજ તેમના સાચા વારસદાર છે અને આ પાક આસમાની વારસાના હકદાર આ માનવંત લોકોજ છે, કારણ કે પુદાતઆલાનો હેતુજ એ છે કે જે રીતે હિદાયતનો ખંદોખસ્ત મહાન પયગમ્બર (સ.અ.)ના સમયમાં ચાલતો રહેલો તેજ રીતે તે હંમેશા કાયમ રહે.

(૩) (હબ્લિલાહ) ખુદાની રસ્તી માટે અલી (અ.સ.) અને તેના વંશમાંથી આવનાર ઇમામે સિવાય અન્ય કોયો સીલસીલો છે, જેમ કે ઠહેવામાં આવ્યું છે કે “ખુદાની રસ્તી કયારેય ટુટતી નથી” (૩:૧૦૩) જે ખુદાનું નુર છે તે હરગીઝ ખુઝાતું નથી (૬૧:૮) એક પવિત્ર સદાબહાર ઝાડની જેમ હંમેશા અને દરેક રૂતુમાં ફળ દેતું રહે, કારણ કે તેના મુળ મજબુત અને ડાળીઓ આકાશ સુધી ગયેલી છે. (૧૪:૨૪-૨૫)

(કિલીલ અમ્ર) હુકમના માલિકની હેસિયતથી ખુદા અને રસુલ (સ.અ.)નું પ્રતિનીધીત્વ કરે કારણ કે દીની હિદાયતનું ઠંકાણું (મધ્યખિંદુ) સદા કાયમ રહે છે (૪:૫૯) અને તેના મારફત આલે ઇમ્રાહિમ (અ.સ.) તથા આલે મુહમ્મદ (સ.અ.)ની મહાનતા અને ખુઝુગી ટકી રહે કેમકે આસમાની પુસ્તક, હીકમત તથા (રહાની બાદશાહી) મહાન દેશના ઉચ્ચતમ સ્થાનનો વારસો કયામત સુધી રક્ત આજ ખાનદાન પાસે રહેશે (૪:૫૪).”

ઇમામ ઇસમાઇલ :

સવાલ ૩૨ : અમુક પુસ્તકના અમુક પાનાઓ ઉપર તેના લેખકે જણાવ્યું છે કે ઇમામ ઇસમાઇલ (અ.સ.) તેમના માનવંત પિતાશ્રી ઇમામ જકર સાદિક (અ.સ.)ના જીવનકાળ દરમ્યાન જ વંશત પામ્યા હતા અને જનાબ મુસા કાઝીમ સાચા વારસદાર હતા. શું આપ કોઇ જવાબી દલીલો મારફત અમોને એ સાબિતી મેળવી આપી શકશો કે ઇમામ જકર સાદિક (અ.સ.) પછી ઇમામ ઇસમાઇલ (અ.સ.) હયાત હતા અને ઇમામના સાચા વારસ પણ તેઓજ હતા ?

જવાબ : વિરોધીઓનાં હોય એવા પુસ્તકોને મહત્વ આપવું એ ખુદ મોટી નખળાઇ છે, પરંતુ જાણવા ખાતર સવાલ કરવા જરૂરી છે. કાયદો, પછી તે દીની હોય કે દુન્યવી, તેમાં દરેક વેળા એમ હોય છે કે

એક તરફ તો તે એવા મામુલી સવાલોથી સભર હોય છે કે જે હંમેશા એક એવાજ હોય છે અને બીજી તરફ તેમાં દરેક વખતે ખાસ બનાવો અને સમજાવવા માટેની શક્યતાઓ પણ હોય છે, કે જેથી જરૂરતની વળાંકો મુશ્કેલી ન નડે. “વળાંક દીન” નામના પુસ્તકના પહેલા ભાગના ૧૧મા કલામમાં ૧૧૨ નંબરના પાના ઉપર લખેલું છે કે શાહ ઇસમાઇલ (અ.સ.)ની ઇમામત તેમના પિતાશ્રીની હૈયાતીમાંજ મહમદ બિન ઇસમાઇલ (અ.સ.)માં બદલી થઇ ચુકી હતી, આનો અર્થ અમ થાય છે કે ઇમામ જરૂર સાદિક (અ.સ.)એ સમય આવવાના ઘણા પહેલાથીજ ઇસમાઇલ (અ.સ.)ને ઇમામત અર્પણ કરી દીધી હતી અને ઇમામ ઇસમાઇલ (અ.સ.)એ પણ એમજ કહ્યું હતું. એટલે કે તેમણે પોતાના માનવંત પિતાશ્રીની મોજુદગીમાંજ પોતાના સુપુત્ર મહમદ બિન ઇસમાઇલને ઇમામત અર્પણ (નસ) કરી દીધી હતી. આમ ઇતિહાસનો એ સવાલજ અંત પામી જાય છે કે ઇમામ ઇસમાઇલની વંશત કયારે થઇ હતી? તેમના પિતાના જીવનકાળ દરમિયાન કે તે પછી ના કેઇક સમયે? બહુરહાલ, તે જે પણ હોય, ઇમામતનો ક્રમ તેમના ભાઇ થકી નહિ પણ ઇમામ ઇસમાઇલ થકીજ ચાલતો રહ્યો છે અને આજ પર્યંત, જ્યારે કે ઇમામત હજરત ઇમામ ઇસમાઇલ (અ.સ.)ના વંશમાંથી ચાલતી આવી છે, એ વાત માનવી પડશે કે સચ્ચાઇ ઉપર ઇમામ ઇસમાઇલ (અ.સ.)જ હતા.

એ સાચું છે કે ઘણેભાગે ઇમામની શારીરિક ઝીંદગીના છેલ્લા દિવસો કે છેલ્લી પળોમાં ઇમામત બદલી થાય છે, પણ એ તો ફક્ત સન્તાની ફરબદલીની વાત છે, ખરું જોતાં ભવિષ્યના ઇમામ રહાનીયત અને નુરાનીયતના મુકામો તો ઘણા જલદી પસાર કરી લ્યે છે કેમકે નુર કેઇ ભૌતિક (સ્થુળ) વસ્તુ નથી કે તે એકજ હસ્તીમાં મર્યાદિત થઇ રહે, પણ તે તો એકજ સમયે કેટલીય હસ્તીઓમાં મોજુદ રહી શકે છે જેમકે પંજતન પાકનો દાખલો લઇએ, કે પાંચ માનવંત શરીરોમાંથી

નુર કાની અંદર હતું ? સૌમાંજને ! સન્તા કાની પાસે હતી ? એક પાસે, જે આં હઝરત (સ.અ.) હતા; આમ જાહેર થાય છે કે નુરે ઇમામતનો પ્રકાશ પિતા સિવાય પુત્ર અને પૌત્રમાં પણ પહોંચે છે, કેમકે નુર એકજ દિવસમાં એક ઇમામથી ખીજા ઇમામ સુધી પસાર નથી થતું અને જે વસ્તુ નુરત ખદલી થઇ શકે છે તે છે દીની હિદાયતનો અધિકાર (સન્તા).

કુરઆનમાં એ ઉલ્લેખ છે કે ખુદાના નુરને કોઇ ખુજાવી શકતું નથી પણ એનો એવો અર્થ કયારેય ન થઇ શકે કે કોઇ પયગમ્બર કે ઇમામને શહીદ કરવામાં નથી આગ્યા, પરંતુ એનો એમ અર્થ થાય છે કે એવો સમય આવે ત્યારે ખુદાવન્દતઆલા, જે રીતે પોતાના નુરની ખદલી અન્ય હસ્તીમાં કરે છે, તે ભેદ એવો છે કે જેને દરેક વ્યક્તિ નથી સમજી શકતી, માટે સમયના જોખમોને જોતાં શાહ ઇસમાઇલ (અ.સ.)ની ઇમામત મોજાજા તરીકે મહમદ બિન ઇસમાઇલ (અ.સ.)માં ખદલી ગઇ હતી.

પુસ્તક “અસાસુલ તાવીલ”માં સમ્પદના ઠાઝી નોમાન અને “વજહેદીન”માં પીર નાસર ખુશરૂ ફરમાવે છે કે હઝરત યાકુબ (અ.સ.)ની ઇમામત ઘણી વહેલી હઝરત યુસુફ (અ.સ.)માં ખદલી થઇ ચુકી હતી જેનું કારણ યુસુફ (અ.સ.)ના ભાઇઓની દુક્ષમની હતી. જેઓ નહોતા ઇચ્છતા કે તેમને મુકીને તેમના પિતા યુસુફ (અ.સ.)ને આ માટે પસંદ કરે.

હઝરત અલી (અ.સ.)ના શહીદ થવા પહેલાં હઝરત હસન (અ.સ.) અને હઝરત હુસેન (અ.સ.)માં નુરાનીયત અને ઇમામતની ખુખીઓ આવી ચુકી હતી. જેના વિષે પયગમ્બર (સ.અ.)એ ફરમાવ્યું હતું કે “હસન અને હુસેન, ગમે તો જીલા હોય અથવા ખેઠા હોય, બંને ઇમામ છે અને તેમના પિતા તેમનાથી ઉત્તમ છે.” આજ રીતે હઝરત ઇમામ

કુર્સેન (અ.સ.)નાં શહીદ થવા પહેલાંજ ઇમામત હઝરત ઝૈનુલઆબેદીનને મળી ચુકી હતી, ઠારણ કે કુદરત સમયના દબાણના હિસાબે પોતાનું કાર્ય કરે છે. આમ આ હકીકત વધુ સારી રીતે પ્રકાશમાં આવે છે કે હઝરત ઇસમાઇલ (અ.સ.)ની ઇમામત, ઉપર જલાળ્યા મુજબના ઠારણે તેના વખત કરતાં જલ્દી મહમદ બિન ઇસમાઇલમાં ખલ્લી થઇ ચુકી હતી.

રહાની પ્રગતિ :

સવાલ ૩૩ : રહાની પ્રગતિની મુજ શરતો શું છે ? એક મોમન જે લાંબા સમયથી નીયમિતપણે ઇબાદત કરી રહ્યો છે છતાં પણ તેની કોઇ પ્રગતિ નથી થઇ તો આ પછાતપણાનું કારણ શું હોઇ શકે છે ?

જવાબ : રહાની પ્રગતિની મુજ શરતો ઇમામે ઝમાન (અ.સ.)ની હકીકત અને સંપૂર્ણપણે ફરમાનખરદારી છે, અને તે ઇલ્મ અને અમલ વડે થઇ શકે છે. મતલબ કે રહાની પ્રગતિની એક મુજ શરત દીની ઇલમ છે અને ખીલ મુજ શરત નેક આમાલ છે. દીની ઇલમનો અર્થ છે “ઇલ્મુલ યકીન” એટલે કે એવું ઇલમ કે જેના થકી સઘળી શંકા કુશંકાઓ નાશ પામે છે અને સવાલો પોતે પોતે ખલાસ થઇ જાય છે અમલનો અર્થ છે કે આમાલ-કાર્યો એવા હોવા જેમણે કે જે ઇમામે ઝમાનની મરજ મુજબના હોય જેથી રહાની પ્રગતિ થઇ શકે.

એક મોમન જે લાંબા સમય સુધી નીયમિતપણે ઇબાદત કરતો રહે તો તેની રહાની પ્રગતિ જરૂર થશે પણ અહીં મુશ્કેલી એ વાતની છે કે એવા એ મોમનને તમોએ જે ધોરણ વડે પરખ્યો છે તે તદ્દન સામાન્ય ધોરણ છે, અર્થાત જે ઇબાદતને તમો નીયમિતપણાની કહો છો તે તેમ છતાં પણ નીયમિતપણાની નથી. કારણ કે તેમાં “ઇલ્મુલ યકીન”ની ઓછપ છે અને આમાલની ખામી છે વળી શક્ય છે કે “ઝીકર”ની રીતમાં પણ ફરક હોય. મારા પુસ્તક “ઝીકરે ઇલાહી”ને તમો વાંચો, કે

જેનું ઉદ્ધૃતી અંગ્રેજીમાં મારા પરમ મિત્ર ફકીર મહમદ હુંઝાઇ તથા ઝૈન રહીમ દાસમે ભાષાંતર કરેલ છે.

હઝરત આદમ (અ.સ.)

સવાલ ૩૪ : દુનિયામાં કેટલાં આદમ થઇ ચુકયા છે એ જણાવો.

જવાબ : સામાન્ય વાતો અને જાહેરી ધલમને જોવામાં આવે તો એમજ જણાશે કે જાણે ફક્ત એકજ આદમ આ દુનિયા ઉપર આવ્યો હોય, પરંતુ ખુદાતઆલા તરફથી જ્યારે કોઇ હકીકી મોમનને હિઠમત (સમજ) મળે છે ત્યારે તેને જાણાય છે કે આદમને પેદા કરવાનો કાયડો શું છે અને તેની હકીકત શું છે. તે સમજી લ્યે છે કે આદમ એક નથી પણ ઘણા છે બધેકે અસંખ્ય છે. કેમકે આદમથી હેતુ છે તે સંપૂર્ણ માનવનો કે જેના થકી માનવતા (ઇન્સાનીયત) અને મઝહબના એક નવા યુગનો આરંભ થાય છે, અને ખુદાતઆલાની આ પ્રાચીન (ઘણી પુરાણી) બાદશાહતમાં હંમેશા હંમેશા આવા યુગોનો કમ ચાલતો રહ્યો છે, જેનો અર્થ છે કે આ વિશાળ કાયનાતમાં પૃથ્વી જેવા ખીજા ઘણા ગ્રહો (ઘણી દુનિયા) અને છે અને મટી જાય છે અને દરેક દુનિયાની વચમાં કેટકેટલાં આદમોના યુગો વહી જાય છે.

સુધારો-વધારો :

સવાલ ૩૫ : આપણી પવિત્ર દુઆમાં સુધારો વધારો શા માટે કરવામાં આવ્યો ? આ સવાલ ખાસ કરીને અમુક મુજલુત શખ્દોના વિષે છે.

જવાબ : ઇસ્લામ કુદરતી મઝહબ છે, જેથી તેનાં જાહેર અને ખાતુનમાં એવી શક્યતાઓ (એવા અવકાશ) રહેલા છે કે સમયની

પહલાતી હાલતો અને લોકોની જરૂરિયાતો મુજબ તેમાં વ્યાજબી સુધારાઓ કરવામાં આવે, જેથી સત્ય દીન ઉપર અમલ કરવામાં લોકોને કોઈ મુશ્કેલી ન પડે, જેમકે 'પુદાતઆલાનું' પવિત્ર ફરમાન છે કે "અહ્લાહ તમારા માટે સહેલાઈ ઇચ્છે છે, તે તમોને મુશ્કેલીમાં નાખવા નથી ઇચ્છતો." ૨:૧૮૫.

પુદાવ-હતઆલાના આ પવિત્ર ફરમાન થકી એ ખાખત સાફ તરી આવે છે કે તે મહેરબાની કરનાર, કબારેય એમ નથી ઇચ્છતો કે મંજૂબની ખાખતમાં કોઈ ખિનજરૂરી સખ્તી અને મુશ્કેલીઓને લોકોને સામનો કરવો પડે માટે તેણે પોતાની અગણિત રહેમતો વડે હાદીએ પરહકને દીનના કાર્યોમાં એ અધિકાર આપેલો છે કે જરૂરત પ્રમાણે જ્યાં અને જ્યારે યોગ્ય જણાય તેવા સુધારાઓ કરી હ્યે.

આ વિષે એક ચર્ચા ખહુ યોગ્ય રહેશે કે સત્ય મંજૂબ યાને ઇસ્લામ ફેટલા સમયથી છે ? આં હજરત (સ.અ.)ના સમયથી પહેલે અજલથી, શું એ સત્ય છે કે હજરત આદમ (અ.સ.)ના વખતથી આં હજરત (સ.અ.)ના મુખારક સમય સુધી સાચો મંજૂબ (ઇસ્લામ) જે રીતે ચાલતો આવ્યો છે તેમાં મુજબુત ખુખીઓ એ છે કે તેમાં પહલાતા સમયની સાથે સાથે સુધારાઓ થતા રહ્યા છે ? જ હા, એ સત્ય છે, આ સુધારાઓ ફેવી રીતે કરાતા હતા ? તે એવી રીતે કે દીનના નીયમો બે પ્રકારના હોય છે જેમાંથી એકમાં સુધારાઓ માટે અવકાશ (જગ્યા) હોય છે અને ખીજમાં નથી હોતી, તો જે નીયમોમાં સુધારા વધારા કરી શકતા હોય તેમાંજ તેમ કશય છે ખીજમાં નહિં.

એ ખખર કેમ પડે કે દીનની અમુક ખાખતોને પહલવાનો સમય થઇ ચુક્યો છે ? નખુવતના વખતમાં જ્યારે એક પયગખ્ખર પછી ખીજ પયગખ્ખર આવે છે અને ઇમામતના ઝમાનામાં જ્યારે એક ઇમામ પછી ખીજ ઇમામ નીચુકત થાય છે ત્યારે એ જણાઇ આવે છે કે હવે દીનમાં

અમુક વ્યાપ્તમાં ધીમે ધીમે સુધારાઓની શક્યતા છે. ખુદાના આ સિધ્ધાંતમાં ઘણું ડહાપણ (ઘણી ખુબીઓ) રહેલાં છે.

ઇબ્રાહીમની રીતો અને શરતો :

સવાલ ૩૬ : ઇબ્રાહીમ અને ઝીઠર કેવી રીતે થવા જોઇએ કે જેથી સફળતા મળે ?

જવાબ : (અ) નિસ્વાર્થ ભાવના અને સાચી મહોબ્બતની લાગણીઓ વડે પરિપુર્ણ (ભરપુર) થઇને એક ખંદા ખાસ અને સામાન્ય ઇબ્રાહીમ કરે જેથી રહાની પ્રગતિ થાય, જેમાં ઠામ માટેની નેક ભાવનાઓ (શુભેચ્છાઓ) અને તેની સેવા એ જરૂરી શરત છે.

(બ) એ જરૂરી છે કે એક હકીકી મોમન સવાર અને સાંજ ગીરીયા વ ઝારી કરે અને પોતાના દરેક ગુનાહોની સારી રીતે તૌબા કરે ઠારણ કે દિલમાં ગુનાહરૂપી ઠાટ જરા પણ રહી જાય તો ઇબ્રાહીમ આગળ નથી વધી શકતી. મઝહબી ઇલમ વગર રહાની પ્રગતિ થવી શક્ય નથી.

(ક) મોમન ખંદા માટે એ જરૂરી છે કે તેણે હંમેશા ઝીઠરમાં રચ્યા રહેવું (આલુ રટણ કરતા રહેવું) જોઇએ કે જેથી ધીરે ધીરે તેવું દિલ પાક થાય અને ઇબ્રાહીમ સફળ થાય, પરહેઝગારી ખુબજ જરૂરી છે.

(ડ) જે તમે ખાસ ઇબ્રાહીમ વડે રહાની પ્રગતી કરવા ઇચ્છતા હો તો રાત્રીએ (ઇબ્રાહીમના) સમય પહેલા જાઠીને ખુદાની કુચરમાં ખુબ ગળગળા થઇ અને ગીરીયા વ ઝારી કરો. અત્યંત નમ્રતાથી વારંવાર સીજદામાં જઇને કુઆઓ માંગો.

(ઇ) તમે પુરેપુરા પરહેઝગાર રહો યાને કે કુરઆનમાં જે ઠામ કરવા કહેવામાં આવ્યું છે તે ઉપર અમલ કરો અને જે ઠામ માટે

રાકવામાં આવેલ છે તેનાથી દુર રહો અને તે માટેની સહેલી રીત એ છે કે તમે તમારી જાહેરી ઇન્ડ્રીયો અને ખાતુની ઇન્ડ્રીયોનો પુદાતઆલાના હુકમ અને ફરમાન મુજબ ઉપયોગ કરો.

નોટ :- આ વિષે (મારા એક પુસ્તક) “ઝીકરે ઇલાહી”ને તપાસશો તો મદદકર્તા થઇ શકે છે.

નુરાનીયતનો વખત :

સવાલ ૩૭ : ઇસ્મે આઝમના ઝીકર (રટલુ) માટે કોઇ અન્ય વખત કરતાં સવારના ચારથી પાંચ વાગ્યા સુધીનો વખત શું કામ નકકી કરવામા આવ્યો છે ?

જવાબ : આ વખત એટલા માટે પસંદ કરેલો છે કે તેમાં ઓછામાં ઓછી ચાર ઉત્તમતાઓ છે.

(૧) સવારનો આ વખત રાત્રીનો છેવટનો ભાગ છે અને દિવસના મુકાબલામાં શાંતિમય અને કામચાલ ઇખાદત માટે રાત્રિ વ્યાજખી અને યોગ્ય છે.

(૨) સવારનો વખત સાંજના વખત કરતાં વધુ સારો છે કારણ કે એક વખત સુધને જાગવાથી મોમનનું દિલ અને મગજ દરેક રીતે ઇખાદત માટે સ્કુર્તિમય અને તૈયાર થઇ જાય છે.

(૩) સવારે વહેલા જાગવામાં હકીકી ડોસ્ત (પુદા) તરફથી એક પરીક્ષા થાય છે કે તેનો મોમન દીદાર માટે કેટલીય હદ સુધી લાગણી રાખે છે.

(૪) આમાં કામની ઉત્તમતા અને વખતની ખચતની ફિલસુફી પણ છે, રાત્રીનો છેવટનો ભાગ આ ખાસ ઇખાદત માટે રાખવામાં આવે જેથી

તે સામાન્ય ઇખાદતથી નઝદિક હોય, અને વળી આરામ માટે રાત્રીના સમય તથા કામ માટે દિવસનો સમય પણ બચે, તે સિવાય આ ખાસ અને સામાન્ય ઇખાદતની શક્તિ મેળવ્યા પછી તુરતજ દિવસનું કામકાજ શરૂ કરવામાં આવે તો તે રહાની શક્તિને લીધે કામકાજમાં મદદ મળે અને સારું કામ થાય.

તૌહીદ :

સવાલ ૩૮ : સુરએ ઇખલાસમાં ખુદાતઆલાનું ફરમાન છે કે તે પવિત્ર (ઝાત) આ ભૌતિક જગતમાં નથી આવ્યો, આ વિષે તમે શું કાંઈ સ્પષ્ટતા કરશો ?

જવાબ : સુરએ ઇખલાસમાં ખુદાતઆલાની પાક ઝાત વિષે જે કાંઈ ફરમાવેલું છે તે તમેએ વાપરેલા છે તેવા શબ્દોમાં નથી. તે છતાં તમારો હેતુ ખુદાની એ મહાન અને પવિત્ર હસ્તીની વહેદાનીયત (તેના એક હોવા) વિષે સવાલ કરવાનો છે. મતલબ કે ઇસ્મે તૌહીદ વિષે તમે મુળભૂત ખાખતો જાણવા ઇચ્છો છો, તો આ સવાલનો સંપૂર્ણ જવાબ મારા એક પુસ્તક “પંજ મકાલા નં. ૪” ના છેલ્લા ૨૪ પાનાઓમાં સમાયેલ છે, જેનું તમે મનન કરો.

હઝરત ઇમામ આકા સુલતાન મુહમ્મદશાહ (સલ્વાતુલા અલૈહી)ના મુખ્યારક ફરમાનોમાં માનવીની પેતાની ઓળખાણના અને ખુદાની ઓળખાણના ઘણા દાખલાઓની હકીકતો મૌજુદ છે અને આ વિષે છેલ્લી અને સૌથી શ્રેષ્ઠ ફગવાણી છે “એક હકીકત”નું ટ્રિટિયું, કે જેને સમજવાથી ફક્ત તૌહીદ વિષેના દરેક સવાલો અંત પામે છે એટલુંજ નહિ પણ સાથેસાથે ભિન્ન દરજ્જાની અન્ય દરેક હકીકતો પણ સાફ તરી આવે છે અને સંપૂર્ણપણે સંતોષ મળે છે.

“એક હકીકત”નું દ્રષ્ટિબિંદુ જો વ્યાજબી છે, તો તેનો અનુભવ સૌ પ્રથમ પોતાની જાતમાં નહિં પણ એક (સર્વાંગુણસંપન્ન) ધન્સાને કામીલ ઉપર કરવો જોઈએ, કારણ કે એ એજ છે જે દરેક હકીકતોને શરૂઆતથી અંત સુધી, તેના એક થઇ જવા વિષેનો નમુનો છે એટલે કે હાદીએ ખરહક (હાઝર ધમામ) પોતેજ દરેક રૂઠોના અનંત રીતે એક થઇ જવાના “એક હકીકત”ના રૂપે રહેલો છે અને તે પોતેજ તે માટેનો પ્રતિનીધી છે અને આ હકીકત તરફ લોકોને લઇ જવા માર્ગદર્શન આપે છે.

હુરે અકરમ (સ.અ.)ના ઘણા વધુ સમાન, હઝરત ઇબ્રાહિમ (અ.સ.)ની ખુદાની ઓળખ ખાખત તૌહીદ તથા ખુદાને સમજવા, સમજાવવા અને અમલ મારફત તેની પૈરવી કરવા વિષે કુરઆન અને ઇસ્લામમાં ઉત્તમ દાખલાઓ આપવામાં આવ્યા છે, “આપ (સ.અ.) એ ઘોરણવાર સીતારાઓ પછી ચાંદને અને સુરજને રખ માન્યો, અને તેના પરિણામે આપ (સ.અ.) આ કાયનાતને પેદા કરનાર સુધી, તેની મારફત સુધી પહોંચી ગયા” (૬:૭૬થી ૭૯) આમાં હુદુદે દીનના વસીલા (મઝહબની મર્યાદાઓના પાલન) થકી ખુદાની વહેદત યાને કે “એક હકીકત” સુધી પહોંચી જવા વિષે ઇશારો આપેલ છે.

અગર તમો દુનિયાના મઝહબો અને ખુદ ઇસ્લામ (મઝહબ)ના ઇતિહાસને જુઓ તો એ સત્ય સામે આવશે કે જો કે ખુદાની વહેદાનીયત (એક હોવા પણ) તો પોતાને સ્થાને હંમેશા એક જવુંજ છે પણ તેની રજુઆત અને તેની જે સમજણ આપવામાં આવી છે તેમાં પ્રગતિ થતી આવી છે અને ધીમે ધીમે સુદરતા-ભવ્યતા આવી છે. આ નમુનો ખિલકુલ હઝરત ઇબ્રાહિમ (અ.સ.)ના દાખલા જેવાજ છે કારણ કે દીન પણ (દરેક રીતે) સર્વાંગી રીતે એક સામાન્ય માણસ જેવો નથી પણ હઝરત ઇબ્રાહિમ (અ.સ.)ની માફક છે, માટે મઝહબની વય પસાર થતાં સાથે સાથે હકીકતો અને મારફતમાં પણ પ્રગતિ થવી જોઈએ.

તસ્વીર :

સવાલ ૩૯ : ઇમામ તો હાઝર અને મીલુદ છે તો પછી જમાતખાનામાં તેમનો ફાટો થું કામ રાખવામાં આવે છે ? થું આ ખુતપરસ્તી નથી ?

જવાબ : આ સવાલનો પહેલો ભાગ તો તર્ક વિનાનો છે અને બીજો ભાગ વ્યાજબી છે. હવે આનો જવાબ એમ છે કે ઇમામની તસ્વીર (ફાટો) મુખ્યારક ખુતપરસ્તી હરગીઝ નથી કારણ કે ઇમામે ઝમાન ખુદાનું છવંત ઇસ્મે આઝમ છે જે “હૈયાત અને કાયમ છે”. અને તેનો ફાટો તે ઇસ્મે આઝમનો ઇશારો અને નીશાની છે. જેવી રીતે “અલ્લાહ” ખુદાનું નામ છે અને શબ્દ “અલ્લાહ”માં આવતા અક્ષરો એટલે કે “અલીફ, લામ, લામ અને હે,” એ કંઈ ખુદા તો નથી પણ ઇશારો અને નીશાની છે જેને લીધે ખુદાના નામની ઓળખ થાય છે, માટે ન તો અક્ષર નકામા છે કે નતો શબ્દ “અલ્લાહ”, આજ પ્રમાણે ઇમામે ખરહકનું મુખ્યારક વ્યક્તિત્વ જે અર્થમાં ખુદાનું સર્વથી મોટું નામ છે તે રીતે તેમનો ફાટો સૌથી મોટો નકશ (લિખિત રૂપ) છે.

હજ હરવી એ ઇસ્લામની સાત પાયારૂપ ફરજોમાંની એક છે તેની રીતને જાહેરી દ્રષ્ટિકોણથી જોયું જાય તો તેમાં ઘણી ખાખતો એવી છે કે ખુતપરસ્તી જેવી લાગે છે. પણ હકીકતમાં તે એવી નથી કારણ કે ખુદા અને રસુલ (સ.અ.)એ તેમાં ઘણી ખુલાસાવાર ફિલસુફી રાખી છે.

કુરઆને હકીમની સુરાઓ ૨:૧૫૮ ૫:૨, ૨૨:૩૨, ૨૨:૩૬માં ખુદાની નીશાનીઓનો ઉલ્લેખ છે, જેમાં તે નીશાનીઓની ઇઝત કરવાને અને તેના માન જાળવવાને દીલની પરહેઝગારી કહેવામાં આવી છે, અને એ ખાખત તદ્દન સ્પષ્ટ છે કે હઝરત પયગમ્બર (સ.અ.) તથા ઇમામ (અ.સ.)ની હસ્તી પોતેજ ખુદાની નીશાનીઓ છે અને જે એ વાત આમ ન હોત તો આં હઝરત એમ ફરમાન ન કરતે કે “જેણે મને

દીઠા તેણે ખુદાને દીઠા.” તેઓ એમ ન કરવાવતે કે હજરત અલી (અ.સ.)ના ચહેરાની તરફ જોવું એક ઇખાદત છે. હજરત નખી સાહેબે એમ કરમાન ન કર્યું હોત કે કુરઆન તરફ જોવું ઇખાદત છે અને ઇમામ તરફ જોવું ઇખાદત છે. તો આ કરમાનો થકી જણાય છે કે પયગમ્બર અને ઇમામની પાક હસ્તી ખુદાની નીશાનીઓમાંથી છે માટે ઇમામે કરમાનનો ફાટો માનને લાયક છે.

તપ્સીક (ઉત્પત્તી)નો ઉત્તુ :

સવાલ ૪૦ : ખુદાતઆલાએ ઇન્સાનને શા માટે પેદા કર્યો ?

આ દુનિયામાં ઇન્સાન કયા ઉત્તુને પુરો કરે છે ?

જવાબ : ૨૦ નંબરના સવાલમાં પણ આ ખાખત આવી છે અને તેનો જવાબ પહેલા ભાગમાં અપાઇ ગયો છે. અહીં તેજ જવાબની કંઇક વધુ સમજણ આપીએ છીએ. ૩૬ અને ૩૬નીયતની ઓળખ કે જે રખ્યુલઇઝઝતની મારફતનું સાધન છે, તે એક ખેનમુન અને અનંત એવા છુપા ખળના માફક છે. તેને જાણવું અને તેના સુધી પહોંચવું ઇન્સાન માટે ખેહફ જરૂરી છે અને તે એ મહાન ઉત્તુને પુર્ણ કરવા માટેજ દુનિયામાં આઁયો છે. તો અગર તેણે પોતાની જાતની મારફતમાં ખુદાની મારફત મેળવી લીધી, તો તે અનંત અને અમર એવા છુપા ખળનો તેને આપવામાં આવે છે નહિં તો નહિં, જેથી ઇન્સાનનો આ દુનિયામાં આવવાનો ઉત્તુ ઉચ્ચજ છે.

અહીં જે હડીસે કુદસીની તરફ ઇશારો કરવામાં આઁયો છે, તેને જો અકકલ અને શાણપણથી વિચારવામાં આવે તો તેનું પરિણામ એ આવે કે તેની સામે એક છુપો ભેદ કે જે પરદામાં ઢંકાયેલો છે તે જાહેર થઇ જાય (ખુલ્લો પડી જાય) કે ખુદાતઆલાએ મોખાનોથી જટલા વચન (કાલ) કીધેલા છે તેમાં સૌથી મહાન-તમ કાલ એજ છે કે જનો

સંબંધ મારફતથી છે, કે જે શબ્દ પ્રુદાતઆલાને જે પ્રમાણે ઓળખવા
જોઈએ તે પ્રમાણે ઓળખશે તો તેને પરવરદીગાર એક ખેનમુન રહાની
ખજના રૂપે મળશે. મારફતની મહત્વતાનો અર્થાજ આટલેથીજ આવી
શકે છે અને આ થકીજ એ હકીકત પણ સમજાઈ શકે છે કે ઉત્પત્તી
(પેદા કરવા)નો હેતુ પ્રુદાવંદી ઉચ્ચ મારફતનો છે.

ક્યામત અને આખરત :

સવાલ ૪૧ : ક્યામતનો દિવસ શું છે ? અને જો મોત પછી
ખીજી જીવન છે તો તે જીવન કેવી રીતનું હશે ? (કેવા પ્રમાણનું હશે ?)

જવાબ : સવાલ નં. ૯, ૧૯ અને ૨૧ના જવાબમાં આ વિષે
ઘણી સમજણ આપેલી છે અને અહીં પણ થોડું સ્પષ્ટીકરણ કરવામાં
આવે છે. ઇ-સાન આ દુનિયામાં જે પ્રકારનાં જીવન ગુજરે છે એક
જીવન વિચાર-ખુદ્ધિનું છે અને ખીજી જીવન નાશવંત (અલગ થનારું)
છે. ખુદ્ધિના જીવનની પણ ત્રણ શાખાઓ છે અથવા એમ કહો કે
તેની ત્રણ દુનિયાઓ છે. ફિકર અને વિચારની દુનિયા, સ્વપ્નાની દુનિયા
અને રહાનીયતની દુનિયા અને ખીજી તરફ આ ત્રણેની સામે નાશવંત
જીવન છે જે ભૌતિક-જાહેર છે.

ફિકર (મનન) અને વિચાર (કલ્પના)ની દુનિયામાં મનુષ્યનું કેવી
રીતનું જીવન હોય છે તે સમજવા માટે તમો થોડાકેવાર માટે તમારી
જાહેરી ઇન્દ્રિયોને ઉપયોગ કરવાનું છોડીને આત્મનની તરફ ધ્યાનમગ્ન થઈ
જાઓ અને કોઈ સારા વિચારો-કલ્પનામાં ડુબી જાઓ મતલબ કે
નિહાળવું, સાંભળવું, સુંઘવું, ખોલવું, (ચાખવું) સ્પર્શ કરવું એ દરેક
જાહેરી શક્તિઓનો ઉપયોગ ન કરતાં પોતાના દીલો દિમાગની શક્તિઓને
કામમાં લાવો અને પોતાની જાતને ફિકર (મનન) અને વિચાર

(કલ્પના)ની અંદરજ મર્યાદિત કરી લ્યો (બંધ કરી લ્યો) પણ પ્રુપ ધ્યાનમગ્ન થઇને તમે પોતે અનુભવ કરીને ખતાવો કે આ સ્થિતિમાં પણ એક જીવન નથી ? કે જે આ ભૌતિક (જાહેરી) જીવનથી જુદું અને અલગ છે ? અને જે તમે આવી પરિસ્થિતિની અસરને એક પ્રકારનું વિચારમય જીવન કહી શકો છો તો તે આ હકીકતની દલીલ થઇ, કે આ (જીવન) શરીર મુકી દીધા પછી પણ માનવી કાઇ અન્ય રીતે જીવંત રહી શકે છે.

આજ પ્રમાણે સ્વપ્નનો દાખલો લઇ શકીએ કે જાહેરી જીવનથી એ જીવન પણ નીરાળું છે, જુદું છે અને જીવનની મીત પણ રહાની રીતે જીવંત રહેવા વિષેની એક સાબિતી છે જેથી કરીને એક સમજદાર માણસને સારી રીતે વિચારવું જોઇએ કે જ્યારે માણસ સ્વપ્નાઓની દુનિયામાં ચાલ્યો જાય છે ત્યારે તે પોતાને જાહેરી સ્થિતિમાં જીવે છે કે ખાતુની સ્થિતિમાં ? તે કઇ આંખોથી જીવે છે જીવનની કે રહાની ? જીવનની આંખો તો સુતી રહેલી હોય છે તે કેવા કાનથી સાંભળે છે ? સ્પષ્ટ છે કે નીંદરામય સ્થિતિમાં જીવનની કાનો તો કામ નથી કરતા હોતા. સ્વપ્નામાં તે ખેલે છે, શી રીતે ? આ જીવન તો તદ્દન ખામોશજ છે. સ્વપ્નામાં તે જ્યાં ચાલે છે તે જીવનની પગથી નથી ચાલતો, તે તો રહાની રીતે ચાલે છે, તે આ ઉપરથી એ ખામોશ સાફ જણાઇ રહે છે કે સઘળા માનવીઓ માટે રહાનીયતમાં પણ એક દુનિયા છે, જે આખરતના નામથી છે, જેમાં તેઓ ન રહેત જીવન છોડી દીધા બાદ જીવંત રહી શકે છે પરંતુ આ (હાલની) જીવનમાં પણ થોડેક અંશે તે જીવનને જાણી અને અનુભવી શકે છે.

હવે રહ્યો સવાલ કયામતનો, તો તે રહાની પ્રગતિ માટે કાંતિ (ઇન્કીલાબ) અને દીને હકની રહાની લડાઇના રૂપે છે જેની વિગતનો હવાલો આ જવાબના આરંભમાંજ આપેલો છે.

જુસ્મો (શરીરો)નું બદલી થવું :

સવાલ ૪૨ : મૌત પછી કાંઈ અંગી છે? શું રૂઢના માટે એ શક્ય છે કે એક પછી બીજા અનેક શરીરોમાં અંગી ગુજરે?

જવાબ : મૌત પછીના જીવન માટે સવાલ નં. ૪૧ ઉપર ઘણીયે ચર્ચા થઈ છે, જેથી અહીં આ સવાલના ક્રમ પીળા ભાગનો જવાબ આપીએ છીએ, કે જે શરીરોના બદલી થવા વિષે છે, અમુક સ્પષ્ટ દલીલો સાબિતીરૂપે રજૂ કરીએ છીએ.

દલીલ નં. ૧. એ ધ્યાનમાં રહે કે પુદાની રૂઢ અને પુદાનું નુર એકજ વસ્તુ છે. હવે જ્યારે આં હજરત ઉપર કુરઆન-પાઠ નાઝીલ થઈ રહ્યું (બિનરી રહ્યું હતું) ત્યારે અલ્લાહતઆલાએ ફરમાવ્યું કે મારું નુર ક્યારેય પુઝાવાનું નથી, આનો અર્થ એમ થયો કે જે પુદાઈ રૂઢ હજરત આદમ (અ.સ.)માં પુકવામાં આવી હતી તે અંખીયાએ અને ઇમામેના વંશમાં જસમ બ જસમ ચાલી આવી છે. આ થકી સાબિત થાય છે કે લોકોની રૂઢો પણ એક શરીરથી બીજા શરીરમાં બદલાતી રહે છે, કેમકે પુદાઈ રૂઢ પોતાની અમલી હીદાયતમાં આજ નમુનો રજૂ કરેલ છે.

દલીલ નં. ૨. કુરઆનમાં આઠ્યા મુજબ આપણે બની આદમ યાને કે આદમની ચીલાદ છીએ અને નુહ નખીની કિસ્તી જ્યારે તોફાનમાં તરી રહી હતી ત્યારે નુહના સાથીદારોની પુસ્તમાં આપણે રૂઢની નાની નાની રજકણો રૂપે હતા (૧૭:૭) અને વંશ પરંપરાગત અહીં આવીને જાહેર થયા જેથી એ હકીકત છે કે રૂઢ શરીર બદલી કરતી રહે છે.

દલીલ નં. ૩. કુરઆનમાં (૨૯:૬૪)ના ફરમાવ્યા મુજબ આપરતનું ઘર હૈયાત છે અને ઇન્સાન સર્વ પ્રથમ હૈયાત છે તે પછી હેવાન

આવે છે, આમ એક ખાખત સ્પષ્ટ થાય છે કે ઇન્સાન દુનિયામાં જાહેર થવા પહેલાં પણ શરીરમાં હતો. અને હાલના શરીરને મુકીને જશે તે પછી પણ કોઈ શરીરમાં બદલી થશે પછી તે શરીર (સુદ્ધ હોય કે દર્શનીય), ઇન્સાની હોય કે હેવાની, પણ એ વાત ચોક્કસ છે કે રૂઢ હંમેશા શરીરનો ઉપયોગ પહેરવેશની માફક કરતી રહે છે.

દલીલ નં. ૪. આપણું આ શરીર (૪૦) ચાલીસ દિવસોની અંદર ધીરેધીરે રજકણો રૂપે પીગળતાં સંપૂર્ણપણે નાશ થઈ જાય છે અને તે સાથેજ નવી રજકણો મારફત તેટલાજ સમયમાં તે સંપૂર્ણપણે બને પણ છે. આ પ્રમાણે આપણું આ શરીર વર્ષમાં નવ (૯) વખત બદલી થાય છે જેનો અંદાજ વાળ અને નખના વધવા ઉપરથી મેળવી શકાય છે કે આ શરીર કેવી રીતે એક તરફથી બનતું જાય છે અને બીજી તરફથી ઘસાતું જાય છે, આના થકી એ જણાઈ આવે છે કે માનવીનું શરીર હંમેશા બદલાતું રહે છે એટલે કે માણસ એ પછી બીજા શરીરો બદલતો રહે છે.

દલીલ નં. ૫. કુરઆન પાકમાં ઘણી જગ્યાએ પર અને ખાસ કરીને સુરા યાસીન (૩૬:૩૬)માં છે કે ખુદાતઆલાએ દરેક વસ્તુને બેડીઓમાં એ રીતે પેદા કરેલી છે કે તે વગર તે વસ્તુ રહી નથી શકતી જેવી રીતે કે જીવ અને રૂઢ. આનો અર્થ એમ થયો કે જીવ વગર રૂઢ રહી નથી શકતી અને રૂઢ વિના જીવ કદાચ થઈ જાય છે, જેમ આપણે તે શરીરને જોઈએ છીએ કે જેમાંથી રૂઢ નીકળી ચુકી હોય છે. આ કાયનાત (સંપૂર્ણ જગત)ની હીયાત રહેવાનું કાયમ રહેવાનું કારણ એ છે કે તેની એક મહાન રૂઢ છે કે જેને સર્વસન્તાધીશ રૂઢ અથવા “નક્સે કુલ્લી” કહી શકાય, આ પ્રમાણે જાણી શકાય છે કે જીવ વગર રૂઢ રહેતી નથી બલકે તે તે એકમાંથી બીજા જીવમાં જતી રહે છે.

દલીલ નં. ૬ : આપણી રૂઢ માટે ત્રણ પ્રકારના શરીરો છે એક પાકી (નાશવંત) જે અત્યારે છે, ખીણું નુરાની છે અને ત્રીજું અનંત છે, આ બાબતોનો સંબંધ રૂઢાની અનુભવથી પણ છે અને કુરઆનની સમજ થકી પણ (૧૬:૮૧) જેને લીધે (જાણી લ્યો કે) રૂઢ સદા જીસમથી વળગી રહે છે.

કિતાબે નાતિક અને કિતાબે સામિત :

(બોલતું પુસ્તક અને ખામોશ પુસ્તક)

સવાલ ૪૩ : હઝરત આદમ (અ.સ.)ના સમયથી લઇને આં હઝરત (સ.અ.)ના મુખ્યારક સમય સુધીના અરસામાં જ્યારે પયગમ્બરોએ લોકોને અલ્લાહુતઆલાના સંદેશાઓ સંભળાવ્યા અને તે પછી લોકોને હિદાયત કરવા ઇમામતનો ક્રમ શરૂ થનાર હતા તો પછી અલ્લાહુતઆલાએ પયગમ્બરોની સાથે ખામોશ (સામિત) પુસ્તકો શું કામ મોકલ્યા ? જેમકે તૌરેત, ઝબુર, ઇન્જીલ અને કુરઆન.

જવાબ : એ જાણી લ્યો કે આસમાની પુસ્તક, પયગમ્બર અને ઇમામ (સવગું મગીને) એક સંસ્થા છે, તે કંઈ જુદી જુદી એકબીજાથી વિરૂધ્ધ વસ્તુઓ નથી કે વિરોધ પેદા થવાના કારણે એ સવાલ ઊઠે કે “આ હોય અથવા તે” જ્યારે કે પુસ્તક એક સંદેશો છે, રસુલ તે સંદેશો લાવનાર છે અને ઇમામ તેના વારસદાર છે.

પ્રુદાતઆલાનો એ સંદેશો કે જે કોઇ પયગમ્બર ઉપર નાઝીલ થયેલ છે અને જે લોકોને પહોંચાડવામાં આવ્યો છે તે એક ખામોશ પુસ્તક સ્વરૂપે આવનાર જમાના માટે પણ મોજુદ હોવો જોઇએ જેથી કરીને લોકોને ન ફક્ત એ સાખીતી મળે કે જે વ્યક્તિ આ સંદેશો લાવી હતી તે ખરેખર (સત્ય) રસુલ હતા પણ સાથે સાથે તે સંદેશો શિખામણ તથા હિદાયત માટેનું સાધન બની રહે, કારણ કે ઇમામ જ્યાં

નુર તથા હુકમના માલિક હોય છે ત્યાં તેમને એ અધિકાર હોય છે કે તેઓ (આસમાની પુસ્તકની કેળવણી હેઠળ-તેના પ્રકાશમાં હીદાયત કરે) અથવા પોતે જાતે નુરાની હીદાયત કરે, કુરઆનમાં ૪:૫૪માં જણાવ્યા મુજબ “આલે ઇબ્રાહીમ (અ.સ.)ને અલ્લાહતઆલાએ પુસ્તક અને જ્ઞાન-હડાપણું ધનાયત કરેલ છે અને તેમને મહાન (રહાની) રાજ્ય અર્પણ કરેલ છે.” આનો અર્થ એમ થયો કે આલે ઇબ્રાહીમ કે જે પયગમ્બર હોય કે ઇમામ, તેઓની સાથે હંમેશા આસમાની પુસ્તક, જ્ઞાન અને રહાની રાજ્ય મીલુદ હોય છે.

જો ખામોશ પુસ્તક (કુરઆને સામિત) ન હોય તો પછી ખુદાના કયા કલામમાં કુરઆને નાતિકની તારીફ-વખાણ થઇ શકે, કુરઆન છે તેથીજ કુરઆનનું નુર છે, કુરઆન છે તેથીજ કુરઆન શીખવનાર (શિક્ષક) છે, આજે તેઓનો મરતબો કુરઆનના મીલુદ હોવાના કારણેજ ઉંચો છે કે જેઓ કુરઆનના ખાતુની અર્થ એટલે કે તાવીલને (ઉંડાણના ભેદને) જાણે છે.

ઇસ્મે આઝમ અને નખુવત :

સવાલ ૪૪ : જો આપણે એમ માનીએ કે હઝરત અબુ તાઈબે આં હઝરત (સ.અ.)ને ઇસ્મે આઝમ આપ્યો હતો જેના થકી આપે (સ.અ.) ખાસ ઝીકર કર્યો (અને તેના પરિણામે હઝરત મહમદ મુસ્તફા (સ.અ.)ને નખુવત મળી) તો શું તેનો એવો અર્થ ન થાય કે ઝીકર અને ઇબ્રાહીમ થકી આં હઝરત (સ.અ.)એ પોતેજ નખુવત મેળવી હતી ? શું એ શક્ય નહોતું કે આવી ખાસ ઇબ્રાહીમ વગરજ ખુદા આં હઝરતને પયગમ્બર બનાવતે ?

જવાબ : (અ) જો કે દીને ઇસ્લામ આં હઝરત (સ.અ.)ના વખતમાંજ સંપૂર્ણપણે જાહેર થયો પણ તેનો એ અર્થ નથી કે સાચો

મઝહબ (દીને હક) તે પહેલાં નહોતો, પરંતુ સત્ય તો એ છે કે સઘળા પયગમ્બરો અલૌહીમુસ્સલામે એકજ ખુદાના એકજ રસ્તા પર ચાલવાની શીખામણ, આમંત્રણ આપ્યા અને તે કુદરતી મઝહબ એટલે કે ઇસ્લામ મઝહબજ હતો. કુરઆને હકીમના સુરા ૪૨:૧૩ હઝરત નુહ (અ.સ.) તથા ૨૨:૭૮ હઝરત ઇબ્રાહિમ (અ.સ.)ના દીન તથા તેની શરીયત (જાહેરી ક્રિયા-રીત રસમ) વિષે જરા મનન કરો તો સ્પષ્ટપણે જણાશે કે નુરે ઇમામતનો મહાન દરજ્જો આં હઝરત (સ.અ.)ના વડવાઓમાં ક્રમેક્રમે ચાલુ હતો, અને તે મુજબ કુરઆનમાં ખુદાએ જેમ ફરમાવ્યું છે કે “ફકદ આતઇના આ ઇબ્રાહીમલ કિતાબ વલ હિકમત વ આતઇનાહીમ મુહકન અઝીમા” (૪:૫૪), અમોએ તો ઇબ્રાહીમના વંશજોને કિતાબ અને હિકમત (જ્ઞાન) આપ્યા છે અને તેઓને ઘણું મોટું રાજ્ય પણ આપેલું છે. એ જાણવું જરૂરી છે કે ઇબ્રાહિમ (અ.સ.)ની ચાલ (વંશજો)ની બે શાખાઓ છે. એક હઝરત ઇસમાઇલ (અ.સ.) થકી અને બીજી હઝરત ઇસ્હાક (અ.સ.) થકી અને મજકુર આયાતે કરીમામાં જે કંઈ ફરમાવેલું છે તેનો સંબંધ આ બંને ખાનદાનોથી છે.

(બ) ઉપર મુજબના વર્ણન થકી એ હકીકત સ્પષ્ટ થઇ જાય છે કે હઝરત ઇબ્રાહિમ (અ.સ.) અને હઝરત ઇસમાઇલ (અ.સ.)ની દુઆ પ્રમાણે ખુદા પાકે આલે ઇબ્રાહિમની બંને શાખાઓની ખાસ બચ્કિતઓને માનીતા (પસંદ કરેલા) ફરમાવ્યા છે. (૨:૨૭-૨૮), જે થકી ઇસમાઇલીઓની એજ માન્યતા છે કે હઝરત અબુ તાલિબ (અ.સ.) પોતાના સમયમાં ઇમામે મુકીમ તરીકે હતા અને તેઓ એ કારણેજ આં હઝરત (સ.અ.)ની દરેક બાબતોમાં તરફેણ કરતા હતા. (“અલ ઇમામત ફિલ ઇસ્લામ” પુસ્તકનું પાનુ ૧૫૫ વાંચી જુઓ).

(ક) હવે સવાલ છે કે હુઝુરે અકરમ (સ.અ.) નખુવત મહ્યા

પહેલાં ઝીકર અને ધખાદત ઠરેલા હતા કે નહિ ? જે ઠરતા હતા તેા કયા મજબૂત મુબત્ત ? શું તેઓ ઉપર યાજપણમાં કે યુવાનીમાંજ વહી આંવવી શરૂ થઇ ચુકી હતી કે પછી તેમને જાહેરી રીતે પણ કોઇ શીખવનાર હતું ? અને જે કહેવામાં આવે કે નયુવતની શરૂઆતથી પહેલાં આપ હજરત (સ.અ.) ઉપર કોઇ વહી નહોતી જિતરી અને નતો આપ (સ.અ.)ને જાહેરીમાં દીન શીખવનાર કોઇ હતું, પરંતુ આપે. પોતે પોતેજ ખુદાની ધખાદત શરૂ કરી હતી, તો પછી આપ હજરત (સ.અ.)ના સુંદર ચારીત્રય અને પાક સુન્નત ઉપર અમલ કરવાનો એમ અર્થ થઇ શકે કે દરેક જણએ (જેઓ આમ કરે છે) કોઇ પણ માર્ગદર્શકની હિદાયત વગર એમજ કર્યું જવું જોઇએ, અને તેના પરિણામે એ એક એવી માન્યતા-એવું દ્રષ્ટિબિંદુ હશે કે જેના થકી સવળા પયગમ્બરોનો દુનિયામાં આવવાનો હેતુ નકામો અને અકારણ સાબિત થશે.

(૬) જે અકકલ અને ખુધ્ધિથી વિચાર કરવામાં આવે તો તમારા સવાલનો આનાથી વિશેષ સુંદર જવાબ ખીજો નહિ હોય કે જે આ હજરત (સ.અ.)ની પુરી જાંદગી અને કાર્યને નમુનારૂપે કુરઆને શરીફમાં રરમાવ્યું છે કે :

“લકદ કાનલકુમ ફી રસુલિલ્લાહી ઉસ્વા તુ હસનહ
લીમન કાન યરજુલ્લાહ વજ યૌમલ આપિર
વઝીકરલ્લાહ કસીરન” (૩૩:૨૧)

“તમારા માટે એટલે કે એવી વ્યક્તિ માટે કે જેઓ અલ્લાહ અને આખરતના દિવસ પર ભરોસો રાખે છે અને ખુબજ પ્રમાણમાં ખુદાનો ઝીકર કરે છે, એક ઉમદા નમુનારૂપે રસુલિલ્લાહ મીજુદ હતા.” મજકુર આયાતે મુખારકનો એ અર્થ થાય છે કે હુઝુરે અકરમ (સ.અ.) ન કહત

નપુવ્વત દરમીયાન પોતાની પાક ઝીંઘીને ઉમ્મત તે ઉપર અમલ કરે એ માટે ઉમદા નમુનો ખનાવેલ હતી પણ તેથી (નપુવ્વતથી) પહેલા પણ આપ (સ.અ.)ની જીંઘી ઇન્સાનીયત અને દીનદારીના દરેક ઉચ્ચ અને મહાન ગુણોથી ભરપુર હતી અને કેમ નહોય ? કેમકે આપ (સ.અ.) દરેક પયગમ્બરોના સરદાર, મહાનતમ રચના (ઉત્પત્તી)ના ૬૮:૪ માલિક અને સુંદર કાર્યોના નમુના મારકે હતા.

(૬) પયગમ્બરે ખુદાની પાક જીંઘી થું એ રીતે લોકો માટે સુંદર નમુનો અને ઉત્તમ દાખલો થઇ શકતી હતી કે આપની પવિત્ર ઝાંતે જે ચાલીસ (૪૦) વર્ષોની ઉંમર સુધી ઇન્સાની અને ચારીગ્યના ગુણો સિવાય દીની ખુબીઓને ખની શકતા દરેક પ્રયાસો વડે પ્રકાશિત કર્યા તે ન કરતે. મઝહબ અને રહાનીયતના એ તખકકાઓ (કે જેનો અમલ કરીને) પસાર કરવાના હોય છે તે નપુવ્વતથી પહેલા ન કર્યા હોતે અને પછી અચાનકજ નપુવ્વતના દરજ્જાનું માન મેળવી લેતે ? કે પછી એ દ્રષ્ટિકોણ જોય છે કે, આં હઝરત શરૂઆતથી જ હઝરત ઇબ્રાહિમ (અ.સ.)ના ખતાવેલા રસ્તા પર અમલ કરતા હતા, અલ્લાહતઆલા તથા આપરતના દિવસ ઉપર ઇમાન રાખતા હતા અને વધુ પ્રમાણમાં ઇબાદત-ઝીકર કર્યા કરતા હતા ? આપણે જે એમ કહીએ કે ઇસ્મે આઝમ અને ઝીકર-ઇબાદતના પ્રતાપે આં હઝરત (સ.અ.)ને મજકુર મહાન-તમ દરજ્જો મળ્યો હતો, તો એના થકી ખુદાની રહેમતને નાખ્યુલ કરવાની (મોહું ફેરવવાની) વાત નથી, કારણ કે આપની રહાની પ્રગતિના દરેક (માધ્યમો) રસ્તાઓ ખુદાતઆલાની રહેમત થકી આવેલા છે અને આપણે જે એમ કહીએ તો તે (યકીન પૈદા કરે એવું ઇસ્મ) હકીકત છે. આ દ્રષ્ટિકોણ (માન્યતા) સિવાય, પયગમ્બરે ખરહઠની પવિત્ર જીંઘીથી આપણે કઇ રીતે ઉદાહરણ મેળવી શકીએ અને આશા રાખી શકીએ કે ઝીકર-ઝીંઘી થકી રહાની પ્રગતી થઇ શકે છે.

બે શા માટે ?

સવાલ ૪૫ : “એક હકીકત” અને “નુરે વાહિદ” (એક નુર) આ બંને માન્યતાઓની વચ્ચે એ સમજવું મુશ્કેલ થઇ પડ્યું છે કે કોને માનવું ? જ્યારે કે આપ જાતે પણ એ ફરમાવી રહ્યા છો કે નુર એકજ છે, અને એજ દલીલ (તર્ક બુધ્ધિ)ના આધારે એ સવાલ પણ છે કે બે પાક પુસ્તકો એટલે કે ખામોશ પુસ્તક અને બોલતું પુસ્તક, તેની શું જરૂર છે જ્યારે કે બે નહિં પણ ફક્ત એકજ પુસ્તક પુરતું હોવાની માન્યતાને કબુલી લેવામાં આવી છે ?

જવાબ : હ હા, (પ્રુદાનું) નુર તો એકજ છે. તેજ “નુરે વાહિદ” અને “એક હકીકત” છે કેમકે નુર કે જે સંપૂર્ણ (શક્તિ અને ગુણ વાળું) છે તે એકજ (કુલ) છે અને સઘળી હકીકતોની હકીકત યાને કે “એક હકીકત” એ તેનાથી અલગ નથી અને એ રીતે “નુરે વાહિદ” અને “એક હકીકત”ની માન્યતાને જુદા જુદા કહીને ઉદભવનાર સવાલજ ખતમ થઇ જાય છે કારણ કે “તૌહિદ”નું દ્રષ્ટિબિંદુ (અર્થ) ફક્ત એકજ થઇ શકે છે બે હરગીઝ નથી થઇ શકતાં.

(MONO REALISM) એક હકીકત તથા “નુરે વાહિદ” બંનેનો અર્થ એકજ છે અને તે દ્રષ્ટિબિંદુ પણ એકજ છે, અલગ અલગ નથી, કારણ કે હકીકતનો અર્થજ બુધ્ધિ અને શાણપણ તથા જ્ઞાન અને ડહાપણનું નુર, અને કોઇ પણ શાણો (અકકલમદ) માનવી હકીકત અને નુરને પરસ્પર વિરોધી નથી કહી શકતો.

ખીજો સવાલ બે પુસ્તકો વિષે છે, યાને કે પુછવામાં આવ્યું છે કે જ્યાં બોલી શકનાર પુસ્તકનું વજુદ મૌજુદ છે ત્યાં ખામોશ પુસ્તકની શું જરૂર છે ? અને પહેલો સવાલ ખીજા સવાલ માટે દલીલકર્તા (તાર્કિક) છે એટલે બંને લગભગ સરખા છે, જે વાત જો કે વ્યાજબી

નથી ઠારણ કે પહેલા સવાલમાં એક વસ્તુના બે જુદા જુદા નામો છે અને ખીજામાં બે અલગ અલગ વસ્તુઓ છે, તેમ છતાં સવાલનો ટુંકાણમાં એ જવાબ છે કે ખોલતું અને ખામોશ બંને પુસ્તકોનું હોવું વ્યાજબી છે. તેઓ ફક્ત જાહેરી રીતે બે છે પણ ખાતુનમાં તો તે એકજ છે કે જોથી એક તો હાદીએ ખરહક અને નુર હોય અને ખીજું પુસ્તક, જેના વિષે કુરઆનમાં પણ ખુલાસો છે.

દીની મજલીસો :

સવાલ ૪૬ : એક સીધો સાદો ઇસ્માઇલી કે જે ઇમાનદાર છે, તે પોતાના ઇમાન થકી દીનનો ઘણો ફાયદો મેળવી શકે છે, એ વાત શું વ્યાજબી છે? તો પછી દીનની જુદી જુદી મજલીસોમાં ભાગ લેવાનો શો અર્થ?

જવાબ : જી હા, એ વ્યાજબી છે કે અગર એક સાદો સીધો ઇસ્માઇલી પોતાના મજહબ ઉપર સંપૂર્ણ ઇમાન રાખે છે અને તેની દરેક વાતો ઉપર અમલ કરે છે તો તે નજાત માટેનો હકદાર છે અને તેની સાથે સાથે જો તે “ઇસ્મુલ યકીન” (યકીન પેદા કરે એવું ઇસ્મ) પણ મેળવી લ્યે છે તો તે ફરીસ્તો પણ બની શકે છે. અહીં મજહબની જુદી જુદી મજલીસોમાં ભાગ લેવાનો હેતુ દીનની દરેક વાતો ઉપર અમલ કરવાનો છે.

આ સવાલ પાછળ એક હેતુ જણાઇ રહ્યો છે. અને તે એ છે કે આજકાલ ભૌતિક-દુન્યવી જ્ઞાન વ્યાજબી છે અને તેને મેળવ્યા પછી આપણા અમુક નવયુવાનોને મજહબની અમુક રસમો ઉપર ટીકા કરવાનો વિચાર પેદા થાય છે. જો કે વિચાર ખોટો છે કેમકે ફક્ત જાહેરી અને દુન્યવી જ્ઞાનની કસોટી દ્વારા (ઇમાન) વિશ્વાસની પરખ ન કરવી જોઇએ, ઇમાનના ભેદ સમજવા માટે દીની ઇતિહાસની જરૂર છે.

પ્રુદી અથવા અના (સ્વબ્દત) :

સવાલ ૪૭ : આપે જણાવ્યું છે કે ઇન્સાની શરીરમાં અનંક રહેો રહે છે, તો એ ઉપરથી સવાલ પૈદા થાય છે કે આવી સ્થિતિમાં મનુષ્યની પ્રુદી અથવા અના (પોતાપણ) કે જને તે “હુ” કહે છે તે શું વસ્તુ છે? શું તે એક અલગ રહ છે કે પછી તમામ રહેોનું મિશ્રણ છે?

જવાબ : આ એક કાયદામંદ સવાલ છે કેમકે આમાં પ્રુદી અને બત ઓળખાણ (પોતાને ઓળખવા)ની મહત્વની વાતો આવી શકે છે. તો એ જાણવું જરૂરી છે કે પ્રુદી અને અના કે જને માનવી “હુ” કહે છે ઇન્સાની (વજુદ) હસ્તીમાં એક એમિસાલ હકીકત છે કેમકે તે નતો એક અલગ રહ છે અને ન તો સઘળી રહેોનું મિશ્રણ છે પરંતુ તે એ તમામ રહેો અને શક્તિઓનું એકીકરણ છે, કે જે ઇન્સાની હસ્તીમાં રહેલું છે અને આ (એક હોવું) એકપણું કે જે ઇન્સાનની પ્રુદીની હેસીયતથી તેમાં રહેલું છે તે પ્રુદાના એક હોવાનો દાખલો (મિસાલ) છે અથવા એમ કહીએ કે આ “એક હકીકત” (MONOREALISM) જેવું છે.

જેવી રીતે એક (સફળ) કામ્યાબ રાજ્યમાં વ્યક્તિઓ (રાજ્ય કર્તાઓ) આવતા જતા રહે છે પરંતુ કાયદા તથા કારભાર (હકમત) તો કાયમ રહે છે એજ રીતે મનુષ્યમાં રહેો અને શક્તિઓ આવતી જતી રહે છે પણ તેની અના એટલે કે તેની હસ્તીના રજકલોનું એકપણું તો તેજ રહે છે જે પહેલાં પણ ક્યારેક હતું, અને ઇલમ તથા ઇંદ્રીય જ્ઞાન (સમજ શક્તિ) હંમેશા રહેાની રજકલોમાં પદલી થતા રહે છે.

સત્તા અને મુકદ્દર (નસીબ) :

સવાલ ૪૮ : મનુષ્યનું સ-તાંધીશ થવું અથવા મજબુર થવું, તે દરમ્યાન જે સવાલ ઉત્પન્ન થાય છે તે કુરઆનમાં કેવી રીતે ઉકેલવામાં આવ્યો છે ?

જવાબ : આ વાતો કુરચ્ચાનના પ્રકાશમાંજ છે અને તેને સમજવું જોઈએ. ગ્રાણી (સૃષ્ટિ)નાં ત્રણ પ્રકાર છે. ફરિસ્તા, ઇન્સાન અને હૈવાન. ફરિસ્તાઓ ફક્ત અકકલ રાખે છે. હૈવાન ફક્ત મન (લાગણી) ધરાવે છે. અને ઇન્સાન અકકલ તથા લાગણી બંને ધરાવે છે.

જ્યારે ફરિસ્તાને ફક્ત અકકલ આપવામાં આવી છે તો તેનો અર્થ એમ થયો કે તે નેકી કરવા માટે મજબૂર છે અને જ્યાં હેવાનને ફક્ત નફસ (લાગણી) આપેલી છે તો સ્પષ્ટ છે કે તે પુરાઇઓ ઉપર મજબૂર છે અને જે રીતે ઇન્સાનને અકકલ તથા નફસ બંને મળેલા છે તો તેનો અર્થ એમ થયો કે તે ફરિસ્તા તથા હેવાનની વચ્ચે છે જેથી તે અકકલની માંગણી મુજબ નેકી પણ કરી શકે છે અને નફસની ઇચ્છા પ્રમાણે પુરાઇ પણ કરી શકે છે. હવે એ બંને વસ્તુઓની વચ્ચે, તેમાંથી કોઇ એકની પસંદગી કરવી તેને સન્તા (અધિકાર) કહે છે, આ ઉપરથી જણાય છે કે ઇન્સાન સન્તાધિશ છે.

ઇન્સાન સન્તાધિશ છે પણ એક મર્યાદિત પ્રમાણમાં (વર્તુળમાં) તેની સન્તા ફક્ત એ શક્તિઓના ઉપયોગ પુરતીજ છે કે જે તેને અર્પણ કરવામાં આવી છે, અને એ પણ છે કે તેની સન્તાની મર્યાદા વિશાળથી વધુ વિશાળ થઇ શકે છે અને એટલે સુધી કે તેની સન્તામર્યાદા પુદાની સન્તાથી મળીને એક થઇ જાય, જેનો અર્થ થાય છે ભરોસો.

કુરચ્ચાનમાં ફરમાવેલું છે કે “પુદાતઆલા કોઇ જાન (જીવ)ને તેની શક્તિઓ કરતા વધારે તકલીફ નથી આપતો.” (૨:૨૮૬) પછી ફરમાવ્યું છે કે “અને અમોએ તેને (નેકી અને બદીના) બંને રસ્તાઓ દેખાડી દીધા છે” (૯૦:૧૦). વળી ફરમાવેલું છે કે “બલકે ઇન્સાન (દરેક સપાટી ઉપર) પોતાની જાતને જુએ છે” (૭૫:૧૪) આ ફરમાનોથી જણાય છે કે ઇન્સાન મજબૂર નથી પણ સન્તાધિશ છે, કેમકે “વિસ્તાર (મર્યાદા)”નો ઇશારો ખુદ્ધિની અને મનની શક્તિઓની સન્તામર્યાદા

તરફ છે અને તકલીફોનો અર્થ છે ખુદાવન્દી હુકમોનો વિસ્તાર. અર્થાત્ દરેક ઇન્સાનની સન્તા મર્યાદા તેની બુધ્ધિ પ્રમાણે તથા જ્ઞાન વિષેની હેસીયત મુજબ હોય છે તેમજ જવાબદારીઓ પણ તે મુજબજ નાખવામાં આવે છે અને ભલાઇ તથા ખુરાઇના બંને રસ્તાઓ માણસની સામે છે તો તેનો અર્થ પણ સન્તા છે, મજબુરી નહિં. જો મજબુરીનો હેતુ હોત તો ફક્ત એકજ રસ્તો નક્કી કરવામાં આવ્યો હોત જેમકે ફરિસ્તાઓ તથા હેવાનોના માટે એક એક રસ્તો દેખાડેલ છે, ઇન્સાનના પોતાની જાતને જોઇ શકવાની શક્તિઓ રહેલી છે અને પોતાના આમાલ થકી તે પોતાને જોઇ પણ શકે છે તો તેના થકી સ્પષ્ટ થાય છે કે તે નેકી અને ખદી બંનેના આરંભ અને (પરિણામ) અંતને સારી રીતે જાણે છે અને બંનેમાંથી કોઇ એકને પસંદ કરીને તે ઉપર અમલ કરી શકે છે અને આનોજ અર્થ છે સન્તા.

ખીજી ખાજુએ નસીખ એટલે કે તકદીર અથવા કિસ્મતની વાત આવે છે જો કે આ ખાખતો કુરઆનમાં નથી, તેમ છતાં “તકદીર કે કિસ્મતમાં જે કંઈ છે તેજ થશે” એ માન્યતા યોગ્ય નથી. કેમકે સ્પષ્ટ દલીલો મારફત જણાવી દેવાયું છે કે ઇન્સાન મજબુર નથી પણ તે આરિત્રય, દીન અને (ખુદાના) હુકમના વિસ્તારની અંદર રહીને કરવામાં આવતા કામ માટે આઝાદ અને સન્તાધિશ છે જેથી કીસ્મત-નસીખ અને તકદીરની વાત આપ મેજેજ ખતમ થઇ જાય છે.

સલવાત :

સવાલ ૪૯ : સલવાતનો ખરો અર્થ અથવા તેની તાવિલ (સમજણ) જણાવો, કેમકે જ્યારે કુરઆનના ફરમાન મુજબ (૨૧:૧૦૭) મહંમદ રસુલુલ્લાહ (સ.અ.) પોતેજ સઘળી દુનિયાઓ માટે રહેમતનું મુજબ છે તો આ હઝરત (સ.અ.) ઉપર રહેમત નાઝીલ કરવાની ભલામણ કરવી એ કેમ યોગ્ય હોઇ શકે ?

જવાબ : આ સવાલ બહુ પહેલા અમુક મિત્રોએ પુછેલો અને તેમને જે રીતે જવાબ લખી આપેલો તે “પંજ મહાલા નં. ૪” નામના પુસ્તકના પાના નંબર ૨૭ થી ૨૯ પર છે, ઉપરાંત “વજ્રદે દીન” નામના પુસ્તકના ભાગ બીજામાં કલામ નંબર ૫૦ તથા “શ્રીસ્તુશ્રીએ દુઆ”ના પાના ૬૫ થી ૬૯ માં જોઇ જુઓ. ઉપરાંત પહેલાં ભાગમાં સવાલ નંબર ૧૩ ને પણ જોઇ જાઓ.

હાઝર ઇમામ :

સવાલ નં. ૫૦ હાઝર ઇમામ શું છે ? તેમનો ઉચ્ચથી ઉચ્ચ-તર દરજ્જો શું છે ? અને તે વિષે કુરઆનમાં શું ફરમાવેલું છે ?

જવાબ : હાઝર ઇમામ પુદાતઆલાનો ઇસ્મે આઝમ છે. તે પુદાનો ચહેરો છે તે પુદાનું નુર અને દેખાવ (દ્રશ્ય) છે તે તેનો ખલીફા છે અને પ્રતિનીધી છે. તેનો લખ્ય “અમીરલ મોમીનીન” છે તેનો દરજ્જો ઉલીલ અમ્ર (હુકમના માલિક)નો છે. તેની શાન હૈયુલ દૈયુમ (હયાત અને કાયમ) છે. તેનું રાજ્ય આલમે ખાનુન તથા રહાનીયત છે, ઇલમ અને હિકમત તેની મહેરબાની, હકીકી મહોબ્બત તેનું ઇનામ, રહાની શેશની તેનો મોજ્જો છે. તે સત્ય છે તેની સાબિતી એ છે કે તે હંમેશા જાહેર-હાઝીર અને મૌજુદ રહે છે, તેનું જાહેરી નુર છે તે સફળ માર્ગદર્શન અને તેનો રસ્તો સીધો-સત્યનો રસ્તો છે. તેનો ધર્મ કુદરતી ધર્મ છે, તેના માર્ગદર્શન પ્રમાણે ચાલવાનું પરિણામ (રહાની) મલાયકોની દુનિયાની સલ્તનત છે અને તેની ઓળખાણના બદલામાં મારકતનો તાજ છે.

હાઝર ઇમામ વિષે આપ પહેલા ભાગમાં સવાલ નંબર ૧૦ના જવાબને પણ વાંચો અને “ઇમામ શનાસી”ના ત્રણે ભાગોને પણ તજર સમક્ષ રાખો.

સો સવાલ

ભાગ ૩જો

ISW
LS

લેખક :

અલ્લામા નસીરુદ્દીન નસીર હુંગ્રાઈ

Institute for
Spiritual Wisdom
Lumina Science

ગુજરાતી ભાષાંતકાર :

અકબર હુખીખ રાજન

Knowledge for a united humanity

પ્રકાશક :

ખાનાએ હીકમત-ઈદારાએ આરીફ

૧૭ ખી, તુર વીલા.

૨૬૯ ગાર્ડન વેસ્ટ,

કરાંચી ૩, પાકિસ્તાન:

સો સવાલ -- ભાગ ત્રીજો

અનુક્રમણિકા

સવાલ નંબર	વિષય	પાનું સવાલ
—	આરંભ શરૂઆત	૧
૫૧.	તસ્પીહના દાણાં	૫
૫૨.	ઇસ્મે આઝમ	૫
૫૩.	મઝહબ અને વિજ્ઞાન	૬
૫૪.	હકીકી મોમીન	૭
૫૫.	હિન્દુ મઝહબ	૮
૫૬.	સીરાતે મુસ્તકીમ	૯
૫૭.	નાંદીની હીકમત	૧૦
૫૮.	નાદે અલી	૧૧
૫૯.	તાજ્જુબ છે	૧૧
૬૦.	ઇન્સાની હકીકત	૧૨
૬૧.	નીયાઝ અને ફરિસ્તા	૧૩
૬૨.	તકીયો	૧૪
૬૩.	નુરે વાહીદ (એકજ નુર)	૧૫
૬૪.	આરીફનો દરજ્જો	૧૭
૬૫.	આ ફરક શા માટે?	૧૯
૬૬.	દુનિયામાં તકલીફ શા માટે	૨૨
૬૭.	શરીયત	૨૬
૬૮.	ઇમામત અને સ્ત્રી	૨૬
૬૯.	મારફતનું સ્થાન	૨૮
૭૦.	ઇસમાઇલી જમાત	૨૯
૭૧.	મૃત્યુ પામેલાઓ માટે ઇપકા	૩૦
૭૨.	ઇમામનો અર્થ	૩૧
૭૩.	પીરો-મુશીહ	૩૨
૭૪.	ઇમામ શબ્દનો કોઇ અન્ય શબ્દ	૩૩
૭૫.	ખિત ઇસમાઇલી	૩૪

ખિસ્મિલ્લાહિરરમાનિરરહીમ

આરંભ - શરૂઆત

અય અુદાવદે ખરહક ! અય સર્વશક્તિમાન ! તું પોતાની અપાર રહેલ ત થકી મુજ તુઅ ખંદાને, તારી ઓળખ તથા શુકરગુઝારી આટેની નેક હિદાયત તથા શક્તિ અર્પણ કર જેના થકી નિર્બળ શખ્દો વડે સાચા અને અમલી અર્થમાં તારા મહાન-પાક દીનની જાહેરી અને ખાતુની અમતો માટે કંઈક આભારી થઈ શકાય. અય પાલનહારા, મોમીનોની રહે ઉપર રાત્રી-દિવસ તારી મહેરબાનીઓની જે વર્ષા થઈ રહી છે તે કેટલી આશ્ચર્યકારક છે અને તારી અમીરઘિટની અસર કેવી મેલજા ભરેલી છે.

મારા માલિક ! નમ્રતા અને આજીની ગુપ્ત દોલત વડે મને આલામાલ કર, પોતાની લીઝત ભરપુર મહોબ્બની છેવટની મંઝીલમાં મને એક શાંતિપુર્ણ અને રાહત ભરપુર જગ્યા અર્પણ કર અને મારફતના કુપા ખબનાનો દરવાજો ખોલી દે જેથી તારી અનંત કૃપાઓની શુક્ર ઝુઝારીમાં મશગુલ થઈને હું દુનિયાના દુઃખોને સંપુર્ણપણે ભુલાવી દઉં.

અલહમ્દુલિલાહ ! કે હવે “સો સવાલ”નો ત્રીજો ભાગ પણ સંપુર્ણ થઈ ગયો અને ઇ-શાઅલાહ ખહુજ જલ્દી ચોથો ભાગ પણ પુર્ણ થવાનો છે, મને વિશ્વાસ છે કે મારા પુસ્તકોમાં સો સવાલનું પુસ્તક ઘણુંજ મહત્વ ધરાવનારું હશે, કારણ કે આમાં ઉત્તર અમેરિકા જેવા મહાન દેશની મહાન જમાતના યુટેલા સવાલોના સાબિતી સભર અને સંતોષજનક જવાબો મીજુદ છે.

હકીકી ઇલમનો એ મજબુત અને સોનેરી સિધ્ધાંત સદાને માટે યાદ રહે કે કોઈ પણ સવાલનો જવાબ અગર સાચી રીતે અપાય છે

અને તેમાં વ્યાજબી તર્ક, જ્ઞાન અને યુધ્ધિનો પ્રદાશ ભરપુર છે, હઠાપણ તથા સમજણ છે અને તે રહાની માર્ગદર્શન મુજબ (જવાબ) અપાયેલો છે તો તેના થકી ફક્ત સંબંધિત (પુછાયેલો) એરજ સવાલ ઉકેલાય છે એમ નથી પરંતુ વિદ્વાનો તથા યુધ્ધિમાનો તે જવાબમાંથી અન્ય ફેટલાય કાયડાઓનો ઉકેલ મેળવી લ્યે છે. માટે સો સવાલના આ પુસ્તક માટેનો મારો દાવો તદ્દન વ્યાજબી છે અને તેમાં જરાય ભુલ ભરેલું નથી કે આમાં હકીકતમાં હજારો સવાલોના જવાબ મીલુદ છે કારણ કે હકીકી જ્ઞાનની કલ્પના એક એવા ઝાડ જેવી છે કે જેનું થડ એક છે, તેની જાડી ડાળીઓ થોડીક છે અને તે ઝાડ ડાળીઓ મારફત ફેલાતું ગયું છે, એક ઝાડની આ પ્રમાણેની ગોઠવણીના જેવીજ સ્થિતી જ્ઞાનની પણ છે. અગર જે થડ તથા જાડી ડાળીઓ જેવા મજબુત અને અસહીયતના જ્ઞાન દ્વારા જવાબ મેળવવામાં આવે તો સવાલોની અનેકાનેક ડાળીઓ પોતે પોતેજ ઉકેલ પામી જાય છે.

આ સત્યની એક મિસાલ એ છે કે યુધ્ધિમાન (જ્ઞાની) પાસે સિધ્ધાંતિક રીતે સવાલો એકબીજામાં મળી જાય છે. આની સાબિતી તમને ત્યારે મળશે કે જ્યારે કોઇ વિદ્વાન માણસ તરફથી ઘણા બધા સવાલોનું લીસ્ટ તમારી પાસે આવી જાય. અગર તમે તેને ધ્યાનપુર્વક જોશો તો જણાશે કે તેણે બેધ્યાનીમાં કયારેક એરજ સવાલને ફેટલીય રીતે રજુ કર્યા છે જે ખરું જોતા તે એકજ સવાલ છે.

બહુરહાલ “સો સવાલ”ના પુસ્તકમાં જે કંઇ પણ જ્ઞાન તથા જાણકારીની ખુબીઓ છે તે સઘળી મારા ધણી અને માલિક હમામે ઝમાન સલ્વાતુલા અલૌહી વસ્સલામની છે કે જે નુરે હિદાયતનો પાંચો છે અને ઇલ્મ તથા (હિકમત) યુધ્ધિનો વસીલો છે, અને જે આમાં કંઇ ખામીઓ (ભુલ) છે તો તે મારા પોતાના કારણે છે કારણ કે હું (માલાની) મહેરબાની વગર કંઇજ નથી.

ખાનાએ હિંમત તથા ભેગા મળેલાં મારા મિત્રો—ચાહકો, એ ખુદાવંદની તરફથી એક ખુબજ મોટી મદદ છે. પરવરદીગારે આલમના લાખ લાખ શુકર છે કે આ મહાન સંસ્થા થકી અમેા અનંત જ્ઞાન જેવી પાક પાકીઝા ખિદમત માટે પ્રયત્નશીલ છીએ અને ઇ-શાઅલ્લાહ અમારી બન્ને દુનિયાઓની ખુશીઓ આમાંજ છે.

અમારા ખાહોશ અને ઠદરને પાત્ર મેઅરો એ હકીકતથી જાણકાર છે કે ઇલમ (જ્ઞાન) સિવાય દુનિયાની કોઇ એવી દોલત નથી કે જે જરાય ઓછી થયા વગર દરેકને મળી (પહોંચી) શકે અને જેના ખર્ચ કરવામાં વધુ અને વધુ સવાખ થાય. ખરેખર ફક્ત ઇલમજ એવું ધન છે જે અનંત અને અવિનાશી છે.

હકીકી ઇલમના પ્રકાશને ફેલાવવામાં ન ફક્ત મોમીનો અને મુસ્વીમોને ફાયદો થઇ શકે છે પરંતુ આનાથી સઘળી માનવજાતની માનસિક મુઝવણો પણ દુર થઇ શકે છે, જેના માટે જગતના મોટા મોટા વર્ગો રીસર્ચ (સંશોધન) કરી રહ્યા છે, અને આગળ ચાલતાં જીવ્ય ઠક્ષા ઉપર આ સંશોધનો થનાર છે.

હવે વિજ્ઞાનની પ્રગતીના પરિણામે આ પૃથ્વીનું અંતર (છેટાપછું) સંક્રાચાઇ સંક્રાચાઇને ન હોવાના ખરાખર થઇ ગયું છે છેટે છેટેના દેશો એકખીજની ખહુજ નજદીક થઇ ગયા છે અને દુનિયાવાળાઓ દરેક એકખીજને નવીન પ્રકાશમાં ઓળખવા ઇચ્છે છે, તે આવી સ્થિતિમાં શું અમારે ખામેશ ખેસવું જોઇએ ? જગતની દરેક કોમ પાસે કંઇને કંઇ વધારે અને ખાસ એવી ભૌતિક વસ્તુઓ હોય છે જેમકે સોનું, ચાંદી વિગેરે અને એવી વસ્તુઓને કોમી ભડોળ તરીકે લેખવામાં આવે છે અને તે થકી દુન્યવી ખાખતોનો ફાયદો ઉઠાવવામાં આવે છે, પરંતુ આપણી જમાત પાસે જે ખાસ અને મહાન વસ્તુ છે તે ભૌતિક નથી રહ્યાની છે, તે હકીકી જ્ઞાન છે જેને નુરાની હિદાયત પણ કહે છે, આ

જ્ઞાન અને હિદાયત આપણું સૌથી મોટું ભંડોળ છે (પુંજ છે) જેથી એ જરૂરી છે કે તે તરફ આપણે વધુ અને વધુ ધ્યાન આપીએ અને તેનાથી ફાયદો ભાગીએ તથા ફાયદો પહોંચાડીએ.

દુઆ (ઠરીએ છીએ) કે ઉમેદો પુરી કરનાર એ સર્વશક્તિમાન, જ્ઞાન માટેની પિદમતના કાર્યમાં શામેલ થનારને દીન અને દુનિયાના નેક હેતુઓમાં સફળ બનાવે ! આ દુઆ ફક્ત જીભના બનાવેલા શબ્દોમાંજ મર્યાદિત નથી પરંતુ અંતરાત્માના ઉન્નતમ અરમાનોમાં પણ છે. દુઆ છે કે આ પુસ્તકના દરેક વિષય દરેક પેરેગ્રાફ, દરેક વાક્ય, દરેક શબ્દ અને દરેક અક્ષર પોતાનાં અસ્તીત્વ થકી દુઆ કરે કે ધલાહી ! તું પોતાની અપાર રહેમત થકી એ મિત્રોને બંને જગતની સફળતા અને ઉન્નતિ અપા કરે કે જેમણે આ સદાબહાર ગુલશનને આપાદ કરવામાં ભાગ લીધો છે. આમીન, અય રબ્બુલ આલમીન ! !

Institute for
Spiritual Wisdom
and
Luminous Sciences

ફક્ત નાચીઝ બંદો
નસીરુદ્દીન નસીર હુજાઈ
લેખક

૫-૮-૧૯૭૮

Knowledge for a united humanity

ખિસ્મિલ્લાહિરરહેમાનિરહીમ

તસ્ખીહના દાણા :

સવાલ ૫૧ : આપણે તસ્ખીહના નવ્વાણ (૯૯) દાણા થું ઠામ રાખીએ છીએ અને તેમાં ૩૩, ૩૩ના ત્રણ ભાગ શા માટે છે ?

જવાબ : તસ્ખીહના દાણા દરઅસલ સો હોય છે અને પુરી તસ્ખીહમાં ૩૩, ૩૩ ના ત્રણ ભાગ એ માટે ખનાવેલા છે કે આલમે ઇસ્લામમાં ખીખી ફતમાની તસ્ખીહ ઘણું મહત્વ ધરાવે છે, અને તે છે ૩૩ વાર અલ્લાહો અકબર, ૩૩ વખત સુખ્હાનઅલ્લાહ, ૩૩ વખત અલ્લહુલિલ્લાહ અને એક વખત લાઇલા હા ઇલ્લ્લાહ તો આ તસ્ખીહના પ્રમાણે દાણા ગોઠવવામાં આવ્યા છે જે $૩૩ + ૩૩ + ૩૩ + ૧ = ૧૦૦$ દાણા થાય છે. આ માટે પુસ્તક “ફુઆઇમ અલ ઇસ્લામ” ભાગ પહેલો પાનું ૨૦૩ (અરખી)ને તપાસી જુઓ.

ઇસ્મે આઝમ :

સવાલ ૫૨ : થું ઇસ્મે આઝમ વગર કોઇને મુકિત મળી શકે છે ? થું ઇસ્મે આઝમ લેવું જરૂરી છે ?

જવાબ : (અ) જ્યાં ઇસ્મે આઝમના અર્થમાં ઇમામે ઝમાન પોતે છે ત્યાં ખુદાતઆલાના આ છવંત અને અતી માનવંત નામ વગર મુકિત (નજત) અશક્ય છે. અને જ્યાં ઇસ્મે આઝમનો અર્થ ખોલવા માટેનું કોઇ નામ છે ત્યાં એવા નામ વગર પણ નજત મળી શકે છે કારણ કે આવા શબ્દ થકી ખનેલા માનવંત નામના રટણ કરવાથી તથા તેમાં સફળતા મળવાથી તે ફક્ત એક ઉચ્ચ સ્થાન એટલે કે વધારાનો મરતબો માત્ર છે.

(બ) શબ્દના બનેલા ઇસ્મે આગ્રમ વગર જો કોઈ મુક્તિ ન થાતી હોત તો ઇમામ એવા માનવંત નામને પોતાના મુરીદા માટે ફરજિયાત અને જરૂરી ઠરાવતે, દરેક જણ જાણે છે કે એમ નથી પરંતુ ખાસ ઇખાદત રહાનીની વધુ પ્રગતિ માટે છે.

(ક) હારે ખુશુર્ગ (મોદુ' કામ) એવા ઇસમાઇલીઓ માટે જરૂરી છે કે જેઓ ઇમામે ઝમાનના રહાની મોજાઓ જોવાની ઇચ્છા ધરાવે છે અથવા આ કામ તે (શિક્ષક)ને જોઈએ કે જે રહાની જ્ઞાન મેળવવા માટેની કાબેલીયત મેળવી ચુક્યા હોય.

મઝહબ અને વિજ્ઞાન :

સવાલ પ૩ : વિજ્ઞાન અને મઝહબના વિષે : (૧) જો એક શંખસ સંપુર્ણપણે વિજ્ઞાનને માનતો હોય તો શું એ શક્ય છે કે તેને એજ મારફત હાંસિલ થાય કે જે મઝહબને માનવા થકી થાય છે ?

(૨) મંઝીલે મકસદ સુધી પહોંચવા માટે વિજ્ઞાન અને મઝહબ બન્નેમાં આટલા સખત અનુભવોની જરૂરત શું કામ છે ?

જવાબ : જો એક માણસ મઝહબને મુકી દબને સંપુર્ણપણે વિજ્ઞાનને માને છે તો તે મારફતને મેળવવામાં હરગીઝ સફળ નથી થઈ શકતો, તે ફક્ત વિજ્ઞાનમાં સફળ થઈ શકે છે કારણ કે મારફત દીનની છેલ્લી ખાખત છે જે રહ અને ખુદાની ઓળખાણને કહે છે અને વિજ્ઞાન એવા ડહાપણતું નામ છે કે જે ભૌતિક અને શારીરિક શોધખોળ અને ઓળખાણને લગતું છે, વિજ્ઞાનનેજ સંપુર્ણપણે માનવાથી કોઈને ખુદા મળી જતે અને મારફત મળી જતે તો આજે જગતની તે સઘળી ભૌતિકવાદી કોમો ખુદા પરસ્ત બની જત, કે જેઓ વિજ્ઞાનના ક્ષેત્રમાં ઘણે ભાગે સફળ રહી છે, પરંતુ સૌ જાણે છે કે સત્ય એવું નથી.

હા, એમાં કોઈ શંકા નથી કે સાચો મજહબ અને યોગ્ય વિજ્ઞાન એકબીજાની વિરૂધ્ધ નથી, એક છે. આનો અર્થ એમ થયો કે સાચા મજહબના વસીલાથી રહ અને ખુદાને ઓળખી લેવામાં આવે અને યોગ્ય વિજ્ઞાન મારફત ભૌતિક અને શરીરની હકીકતોની તપાસ તથા અભ્યાસ કરવામાં આવે, જેથી ઇન્સાન ખતે જગતની સઘળી નેઅમતોને મેળવે અને સફળતા તથા છત મેળવે.

મજહબ અને વિજ્ઞાનનો એક થવાનો મુળ અર્થ એ છે કે જ્યારે એક નસીખવંત ઇન્સાનને ખરી હકીકત તથા દીનની સંપુર્ણ જાણ થઈ જાય છે ત્યારે તે અસલ વિજ્ઞાનને (સ્વભાવિક) કુદરતી મજહબ સમાન જુએ છે, તેમાં સાચા દીનની સાફ સાબિતીઓ તથા પ્રકાશિત દલીલો મૌજુદ હોય છે અને એ સઘળી હકીકતોનું જ્ઞાન દીનની ઓળખાણ થકીજ શક્ય છે.

હવે રહ્યો ખીજો સવાલ : મંઝીલે મક્સદ સુધી પહોંચવા માટે વિજ્ઞાન અને મજહબ બન્નેમાં આટલા સખત અનુભવોની જરૂરત શું કામ છે ? આનો જવાબ એ છે કે મંઝીલે મક્સદ જેને તમેએ કમુલજ કરી ધીધેલ છે ઘણીજ દુર છે જેના માટે સખત મહેનતની જરૂરત છે અને બન્ને સ્વરૂપોમાં તે છેલ્લી મંઝીલ એટલી ખધી આરામદાયક છે કે ત્યાંસુધી પહોંચવા માટે જેટલા પણ મહેનતવાળા અનુભવો કરવામાં આવે ઓછા છે કારણ કે મંઝીલે મક્સદ ઘણીજ મહાન વસ્તુ છે.

હકીકી મોમીન :

સવાલ પ૪ : હકીકી મોમનની નીશાનીઓ શું હોય છે ?

જવાબ : હકીકી મોમનની નીશાનીઓ કુરઆનથી ખહાર નથી અને તે સંપુર્ણ ઇમાન તથા સત્ય આમાલ છે, સંપુર્ણ ઇમાનનો અર્થ

છે ખુદા અને રમુલ પછી હોયાત અને હાઝર ઇમામ ઉપર ઇમાન લાવવું તથા દીલોગ્નનથી તે વિષે કબુલાત કરવી અને સત્ય આમાલોનો અર્થ છે આ ત્રણ દરજ્જાઓના હુકમ તથા ફરમાન ઉપર અમલ કરવો.

મોમનની નીશાનીઓને જો વિસ્તારપુર્વક જોવી હોય તો “પીર પંદીયાત જવાંમદી” પુસ્તકને સામે રાખી કારણ કે આ પુછવામાં આવેલ સ્થિતિની ઘણી રીતો છે પરંતુ અર્થ એકજ છે.

આપણે એમ પણ ઠહી શકીએ છીએ કે હકીકી મોમનની નીશાનીઓ ઇમાને ઝમાનની મહોબ્બત તથા ફરમાનખરદારી છે, જેમાં દીનની સઘળી ખુબીઓ સમાઇ જાય છે અને કોઇ વસ્તુ તેનાથી અલગ (બહાર) નથી.

હિન્દુ મઝહબ :

સવાલ પપ : અહીં મારા એક નિદંટના મિત્રે અમુક હિન્દુ ખુસ્તુગોના નામ લઇને પુછ્યું છે કે તે શિલસુકીના ખારામાં તમારો શું ખયાલ છે ?

જવાબ : મારા અતીશય વહાલા મિત્ર ! તમેએ સૌ પ્રથમ ઇસમાઇલી મઝહબની જોડાણપુર્વક તપાસ કેમ નથી કરી ? પછી ઇસ્લામ મઝહબ અને છેવટમાં જગતના મઝહબોની તપાસ કરી હોત જેથી તમેને આવા ખિનજરૂરી સવાલો કરવાનું મહત્વ ન જણાયું હોત અને ઇસમાઇલી મઝહબની હકીકત તથા સચ્ચાઇ ખખર પડી જતે. મારો એ હેતુ હરગીઝ નથી કે સવાલોજ ન કરવામાં આવે પરંતુ માફ કરવવાનું એમ છે કે જો ખિન ઇસમાઇલીપણા વિષે એવો કોઇ સવાલ કરવો હોય તો તે માટે યા તો ઇસલામના જુદા જુદા મઝહબો તરફ દ્રષ્ટિ કરવામાં આવે અથવા તો જગતના સઘળા મઝહબો તરફ અને ફક્ત હિન્દુ

મજહબના પુત્રોની ફિલસૂફીને આટલું મહત્વ શા માટે આપીએ ?
જ્યારે કે હિન્દુ મજહબ મતલેદો અને ઝઘડાઓથી ભરેલો, જુનો પુરાણો
મજહબ છે.

સીરાતે મુસ્તકીમ :

સવાલ ૫૬ : અગર આપણે મજહબ સાચો છે અને તે આપણને
શીરાતે મુસ્તકીમ પર ચલાવીને ખુદ સાથે મેળવી આપે છે તો લોકોને
તેની દાવત તથા તખ્લીગ શા માટે કરવામાં નથી આવતી, જેથી
મજહબના મતલેદો તથા ઝઘડાઓનો અંત લાવવામાં મદદ મળે અને
શુભેચ્છાઓની ફરજ બજાવણી થાય ?

જવાબ : (અ) કુરઆન તથા ઇસ્લામની જે દાવત છે તે હીકમતની
ભાષામાં ઇસમાઇલીયતની દાવત છે, જે હઝરત રસૂલુલ્લાહના ઝમાનાથી
ક્યામત સુધી દુનિયામાં ચાલુ રહેશે, હવે સાચા દીનની આ અમલી
દાવતને કબુલ કરીને કુરઆન શીખવાડનાર (ઝમાનાના ઇમામ)ની સામે
જવુ (તેની આગળ રજુ થવું) લોકોનીજ જવાબદારી છે.

(બ) ઇસ્લામ અને ઇસમાઇલીયત જ્યારે લોકોની દ્રષ્ટિથી છુપાં
નથી અને હંમેશા તેઓ આને દલીલપાલનો વિષય બનાવી લ્યે છે તો
પછી દાવતનો અર્થ શું ? તેઓ અગર આજે ઇસમાઇલી મજહબને પુરો
માને છે તો શું કાલે ક્યામતના દિવસે તેઓ એ બહાનું પણ કરી
શકશે કે તેઓ દુનિયામાં આ મજહબથી બેખબર હતા ?

(ક) એ સિવાય અમારા પીરો અને પુત્રોએ પોતપોતાના
વખતમાં ઇમામે ઝમાનના હુકમ અને ફરમાન મુજબ ભરપુર અમલી
કોશીષ પણ કરી છે યાને કે ઘણા લોકોને સાચા મજહબથી જાણકાર
કરી દીધા છે જેનો ખરો હેતુ હતો કે વિરોધીના હુમલાથી મજહબને
બચાવવા અને તેને મજબુત કરવો, દાવતના વિષે લોકોથી દલીલો
કરવાનો ન હતો.

(૩) હદીસ છે કે : તૌબાનો દરવાજો ખંદા માટે ક્યારેય ખંધ નથી થતો, એટલે સુધી કે સુર્ય પશ્ચિમથી ઊગી નીકળે, યાદ રહે કે લોકોના માટે તૌબાનો દરવાજો એ દાવતે હક છે કે જે ક્યામત નઝદીક આવતા ખંધ થઇ જશે.

(૪) આ સવાલનો જે એવો અર્થ હોય કે ઇસમાઇલી મઝહબની દરેકે દરેક પુખ્તિઓ ઇલમ તથા અમલ મારફત લોકો સમક્ષ જાહેર શું કામ નથી કરવામાં આવતી, કે જેથી ઇસ્લામની હકીકી હિદાયત જાહેર થઇ જાય તો તેનો જવાબ એ છે કે સાચા દીનની સઘળી પુખ્તિઓનો સાર ઇમામે ઝમાન છે અને તે દુનિયાવાળાઓની સામે જાહેર અને હાજર છે, તે પછી કઇ એવી ખાખત છે કે જે છુપી રહી જાય છે.

નાંદીની હિકમત :

સવાલ ૫૭ : આપણે જમાતખાનામાં નાંદી શું કામ લાવીએ છીએ? શું એ વ્યાજબી નથી કે આપણે વસ્તુઓના ખદલે રોકડ આપીએ ?

જવાબ : જો કે આ માટે રોકડની પરવાનગી પણ થઇ શકે છે પરંતુ નાંદીની હિકમત (લેઈ) એ છે કે પુદાના ઘરમાં આ લાવવાથી મોમન ખંદા તરફથી અદબ, માન અને આજ્ઞીની (લાગણી) જાહેર થાય છે કે જે થકી શુધ્ધલાવ ભરેલી ગુલામીની સાખિતી મળે છે, અને સાથે સાથે આનાથી કંઇક જરૂરતમદોની જરૂરત પણ પુરી થઇ જાય છે માટે આમાં ન ફક્ત વ્યક્તિગત રીતે દીનદારીની મોટાઇ સમાયેલી છે પરંતુ જમાતી રીતે પણ આ કામ થકી ખરકત થાય છે.

અર્વાચિન (હાલના) વખતના અમુક ભણેલા ગણેલા નવયુવાનો નાંદી જેવી રસમથી શરમ શા માટે અનુભવે છે? શું એ માટે કે તેઓ પુદાના ઘરમાં ખરીદ અને વેચાણના મામલાને પસંદ નથી કરતા? જો ખીયત પણ જાનની ખરીદ અને વેચાણની કીયા છે અને કુરઆનમાં

મોખીનોના જન અને માલનો અલ્લાહતઆલા સાથે વેપાર (સોદો) થઇ
મથાનો ઉલ્લેખ છે. (૯:૧૧૧) તો પછી આવો શુધ્ધ દીની અને
પવિત્ર વેપાર (સોદો) ખુદાના ઘરમાં ન થાય તો ક્યાં થવો જોઇએ.

નાદે અલી :

સવાલ ૫૮ : “નાદે અલી”નો શું અર્થ છે ?

જવાબ : નાદે અલી અને તેનો અનુવાદ નીચે મુજબ છે:-

“નાદે અલીયન મઝહરલ અજબખ
તજહહુ ઓનનલકા ફિન્નવાખખ
કુલ્લુ હમ્મીન વ ગમ્મીન સંયજહી
ખિ વિલાયતક યા અલી, યા અલી.”

અલીને સાદ કર (પોશાક) જે (ખુદાની) અજબયાખીનું જાહેર રૂપ
છે, તું તેને મુસીબતોમાં તારો મદદગાર મેળવીશ, તે દરેક તકલીફ અને
ગમનો નાશ કરી દેશે, પોતાની વિલાયતની પવિત્રતા અને (મોટાઇ)
થકી અય અલી-અય અલી.

તાજજુખ છે :

સવાલ ૫૯ : અલ્લાહ શા માટે છે ?

જવાબ : એમાં કોઇ શંકા નથી કે સવાલો જુદી જુદી રીતના
હોય છે, સારા નરસા, યોગ્ય અયોગ્ય અને અનોખા નીરાળા પણ આ
સવાલ સૌથી અજબ છે, આમાં તાજજુખી આ માટે નથી કે
ખુદાતઆલાની હસ્તીને ના કબુલ કરવામાં આવી છે પણ અજબ વાત
તો એ છે કે એમ કહેવામાં આવ્યું કે “ખુદા છે પણ શા માટે ?”

આમાં અમને અભ્યયખીલું પાસ કારણ એ છે કે જ્યારે ખુદાના અસ્તીત્વને માની લીધું તો ફરજિયાત રીતે એને એ સવળા ગુણો સહિત માનવામાં આવે છે કે જે તેના માટે વર્ણવવામાં આવે છે, તો પછી “અસ્લાહ શા માટે છે?”નો સવાલ અંત પામી જવો જોઈએ, જ્યારે કે ખુદાના દરેક ગુણમાં આનો સંપૂર્ણ જવાબ મીલુદ છે. જેમકે અસ્લાહ એ માટે છે કે તે સર્જણદાર છે, એ માટે છે કે તે રાજ આપનાર છે, એ માટે છે કે તે માલિક (ખાદશાહ) છે, એ માટે છે કે તે પાલનદાર છે એ માટે છે કે તે દયાળુ છે, વિગેરે.

મતલબ એ કે ખુદાતઆલાના સૌ નામોમાંથી દરેક નામ ખુદાની હસ્તીની જરૂરિયાત તથા મહત્વતાની એક પ્રકાશિત દલીલ છે, જે લોકો ખુદાની હસ્તી વિષે માની લ્યે છે (ખાતરી કરી લ્યે છે) તેઓ સર્વ પ્રથમ આ ફિલસૂફીને સારી રીતે સમજે છે કે “ખુદાતઆલાને શા માટે હોવું જોઈએ?”

ઇન્સાની હકીકત :

સવાલ ૬૦ : આપણે શરૂઆતમાં ખુદાતઆલાથી શા માટે અલગ અથવા જુદા થઇ ગયા ? તેના કારણ અને હેતુ શું છે ?

જવાબ : આ વિષયમાં તમારી જાણમાં જે પણ વાતો આવી ગઇ છે તે દીની શિક્ષણની પ્રાથમિક વાતો છે, અને સત્ય વાત તો એ છે કે આપણે આપણી મુળ હસ્તીમાં (આપણા અસલ અહમમાં) ખુદાથી જુદા નથી થયા અને આ સૌથી મોટો ખુદાઇ ભેદ છે કે ઇન્સાનની સૌથી ભિંચી હકીકત, દીવ્ય હસ્તી, પોતાના અસલ મુકામથી નીચે નથી આવી પરંતુ તેનો એક પડછાયો અહીં સુધી આવ્યો છે, પડછાયોનો મતલબ છે નીચલા દરજ્જાની ખુદી (જાત.)

સૌથી પહેલા એ જોવું છે કે ઇન્સાન શું છે. પ્રજ્ઞાવિકાસ

જગત પ્રમાણે તે એક શરીર છે, (આલમે અર્વાહ) રૂહાની જગતમાં તે એક રૂહ છે, અકલની દુનિયામાં તે એક અકલ છે અને સત્ય હકીકતોના જગતમાં તે એક હકીકત છે, આપણે સત્ય હકીકતોના જગતને એકતાનું જગત પણ કહી શકીએ છીએ. આથી સાફ જણાય છે કે ઇ-ઇન્સાનની ઉચ્ચ-તમ હકીકત (અકલ) પ્રારંભમાં જેવી હતી, હાલ પણ તેવીજ છે કેમ કે એકતાથી એકતા જુદી નથી પડતી અને નતો સચ્ચાઇ (હકીકત)થી સચ્ચાઇજ અલગ થઇ શકે છે.

આનો અર્થ એમ થયો કે (મોનોરીયલીઝમ) એકતાની હકીકતનું દ્રષ્ટિબિંદુ સાચું છે, જેના પ્રમાણે જોવાથી જણાય છે કે ઇ-ઇન્સાનનું પોતાપણું ઓછામાં ઓછા બે તબક્કાઓમાં છે, એક તબક્કો નીચો છે જે જાહેરી અને શારીરિક હસ્તી છે અને ખીજો તબક્કો ઊંચો છે જે દીવ્ય જાતિ અને પુદાની હકીકત છે જે હંમેશા અસલ મુકામ ઉપર ઠાયમ છે. આમ ઇ-ઇન્સાન પોતાની જાહેરી શખ્સીયત (બકિતત્વ) થકી આ દુનિયામાં આવ્યો છે પરંતુ હકીકતમાં તે એકતાના (અલ્લાહ)ના જગતમાં છે.

નીયાઝ અને ફરીસ્તા :

સવાલ ૬૧ : એમ માનવામાં આવે છે કે નીયાઝ એટલે કે આમેશકા ટાણે ત્યાં અમુક ફરીસ્તા હાજર હોય છે, શું આ માન્યતા વ્યાજબી છે ?

જવાબ : જી હા, ખિલ્ફુલ વ્યાજબી છે, તમે ઇસ્મુલ ચકીન (વિશ્વાસનીય જ્ઞાન)ના પ્રકાશમાં ફરીસ્તાઓના વજુદ (હસ્તી) અને તેમના કાર્યોની હકીકતને પુખ્તિઓ સહીત સમજી લ્યો તો જણાશે કે જે જગ્યા ઉપર ઇબ્રાહીમ, ખંદગી તથા અક્રીદાઓ (વિશ્વાસ)નો અમલ થાય છે, ત્યાં અલ્લાહતઆલાની રહેમતના ફરીસ્તા સદા હાજર હોય છે અને જ્યાં નુરે ઇલાહી હોય છે ત્યાં ફરીસ્તા પણ મોજુદ હોય છે.

તકીયો :

સવાલ ૬૨ : ઇસાઇએ અગર પોતાના દીનની દરેક વાતોને જાહેર કરી શકે છે તો આપણે આપણા દીનની વાતો અને અકીદાઓને શા માટે જાહેર અને પ્રગટ નથી કરી શકતા ?

જવાબ (અ) જે રીત ઇસાઇએ અપનાવે આપણે પણ તે રીતે કરીએ અને એમ કરવામાં આપણે ઇસ્લામના મુજબ સિધ્ધાંતોને ન જોઇએ એવું શા માટે જરૂરી હોવું જોઇએ ?

(બ) આપણે અમુક માન્યતાઓમાં તકીયો કરીને ઠામ લેવાની જરૂરત છે, તકીયો આપણો દીન છે, આપણા ઇમામોનો દીન છે અને તે રસુલે ખરહક (સ.અ.)નો દીન છે જે ઇસ્લામ છે.

(ક) કુરઆન તથા સુન્નત અને તથા પવિત્ર ઇમામોની ક્રાંતિય ઝીંઘીમાં થોડું વિચારી જોઇએ તો જણાશે કે દીને ઇસ્લામની ઘણી બાબતોમાં તકીયાનો સિધ્ધાંત ફાયદામંદ છે અને તકીયો કરવો સાફ છે કારણ કે તેમાં સર્વ પ્રકારની સલામતી છે.

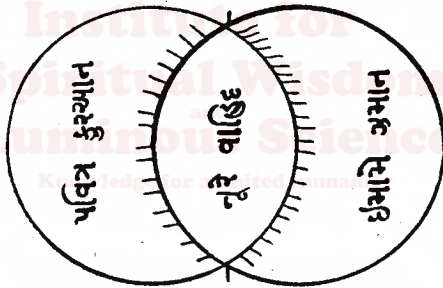
(ક) ઇસ્લામ કુદરતી મઝહબ છે જેથી તેનો કાયદો એ કાયદાત અને મોજુદગીનો કાયદો છે અને તે એ છે કે દરેક વસ્તુ તથા દરેક મખ્લુકને જગ્યા જગ્યાઓના ભય (ખતરા)થી બચાવવાની યુક્તિઓ રચાયેલી છે જેથી તકીયાનો મતલબ છે કે દીનની એવી બાબતોને જાહેર ન કરવી કે જેના લીધે મોખીનો ભય ઊભો થતો હોય અને ઇમામના મુરીદોને નકામી તકલીફ પહોંચતી હોય.

(ઘ) આપણે આપણા વર્તન અને વાણીને ઇમામે ઝમાનના પવિત્ર હુકમ તથા ફરમાનના સાંચામાં ઢાળવા જોઇએ નકે રક્ત અનુકરણ (નકલ) કરવા ખાતર ખીજઓની તરફ જોવું જોઇએ જ્યારે કે આપણી પાસે ગુરે હિદાયત મોજુદ છે, જે કોઇ ખીજ પાસે નથી.

(બી) શરૂઆતથી લઇને હમણાં લગી આપણા ભાષ્યો તથા બહેનોના એવા જે જે સવાલો આવ્યા હોય કે જેનું પ્રમાણ ઇસમાધ્ધી ન હોય એવી માન્યતાનું છે, તો તે સવાલોનું મુજબી ખોટા છે મતલબ કે પારકાઓની કોઇ માન્યતાને જોઇને એ પુછે કે “ફલાણા મઝહબમાં આ છે, આપણા પાસે એમ કેમ નથી” તે હરગીઝ વ્યાજબી નથી, જેનું કારણ ઉપર જણાવેલ છે.

નુરે વાહિદ (એક જ નૂર) :

સવાલ ૬૩ : પવિત્ર કુરઆન ખુદાઇ નુર છે અને હાઝર ઇમામ પણ એજ પ્રમાણે છે, પરંતુ નુર વહેંચાય (બે ભાગ થાય) એવું શક્ય નથી, તો આપણી પાસે બે નુર કેમ થયા ?

જવાબ : તમારા સવાલનો જે વ્યાજબી ભાગ હતો તે મેં અહીં લખી દીધો છે અને તેમાંજ તમારો હેતુ પણ આવી ગયો છે અને ખીજા શબ્દો અવ્યવસ્થિત હતા માટે તેમને છોડી દીધા છે, અને આ સવાલનો જવાબ ઉપર પ્રમાણેની આકૃતિ મુજબ છે.

આ એક ચત્કારિક આકૃતિ છે, જે ખાસ રીતે (નીમણું પામેલી) સરખે ભાગે વહેંચાયેલી વસ્તુમાંથી છે અને આમાં જોવાથી ઇસ્મો હિકમતના ઘણા મુજબુત સિધ્ધાંતોની ખબર પડે છે, માટે આનાથી એ હકીકત સાફ રીતે જણાઇ આવે છે કે નુર સદાકાળ માટે એકજ છે, તે પવિત્ર કુરઆન તથા ઇમામે ઝમાન (અ.સ.)ની વચ્ચે છે જેથી તે બંને પાક હસ્તીઓ (એટલે કે કુરઆન તથા ઇમામ)ની અંદર સામાન્ય છે.

જો કે નુર એક રીતે તો કુરઆને પાક તથા ઇમામે બરહકમાં સામાન્ય છે પરંતુ બીજી રીતે નુરનો વધુ અને વધુ સંબંધ હૈયાત અને હાઝર ઇમામથી છે કારણ કે નુર ખોલે છે અને તે એક જીવંત રૂહ છે અને તે ઇમામતનીજ રૂહ છે અને ઇમામતુંજ નુર છે, જેમકે અલ્લાહ ફરમાવે છે કે :

“કદ જલ્ય કુમ્મીનલ્લાહી નુરૂન વ કિતાબુ મ્મુખ્બીન” (પ:૧૫) તમારી પાસે અલ્લાહની તરફથી નુર અને જાહેર પુસ્તક આવી ચુક્યા છે.” આ ફરમાને ખુદાવન્દીથી જાહેર થાય છે કે નુર હકીકતમાં પયગમ્બર (સ.અ.) અને ઇમામ (અ.સ.) છે અને જાહેર પુસ્તક કુરઆન છે. અગર કુરઆન પોતેજ નુર હોત તો તેને “કીતાબુમ્મુખ્બીન” કહીને નુરનો અલગ ઉલ્લેખ કરવામાં ન આવતે.

આ વર્ણનનો ખુલાસો એ છે કે કુરઆન કીતાબેમ્મુખ્બીન (જાહેર પુસ્તક) છે અને ઇમામે ઝમાન નુર, કારણ કે નુર એકજ છે બે નહિં. અને આપણે જો કુરઆનને પણ નુર કહેવા ઇચ્છીએ છીએ તો તે એ અર્થમાં બ્યાજબી છે કે કુરઆનની જીવંત રૂહ ઇમામમાં રહે છે અને ઇમામમાંજ ખોલી શકે છે નહિં તો નહિં. આકૃતિમાં ખુબ ધ્યાનથી જોઇને આ અર્થને સમજો.

આરીફનો દરજ્જો :

સવાલ ૬૪ : અગર એક માણસ મારકતના ઊંડાણમાં (ઉચ્ચ સ્થાને) પહોંચે છે અને તે નુરને મેળવી લે છે અને તે કાંઈ પીર, પયગમ્બર અને કુરઆન સમો થઈ જાય છે તો શું તે એ સમયે અનલહક (હું ખુદા છું) કહી શકે છે કે નહિં ? અગર તે આ છેવટના દરજ્જા સુધી પહોંચી શકે છે તો તેનો ઇમામ સાથે શું સંબંધ હોય છે ? એમાં એજ ખુદાઈ નુર હોવા છતાં કે જે ઇમામમાં છે. તે પોતાને ઇમામ તરીકે જાહેર નથી કરી શકતો પરંતુ તે (નુર થકી) એવાજ દરજ્જો ધરાવે છે જેમ ઇમામ અથવા પયગમ્બરનો હોય તો તે પોતાની ઇમામતની જાહેરાત કેમ નથી કરી શકતો, ફક્ત એ માટે જ ને કે તે નુરાની કુટુંબ (ઇમામતના ખાનદાન)માં નથી જનમ્યો. અને જે એમજ બને છે તો આ ક્યાંનો ઇન્સાફ થયો, જ્યારે કે ખુદાતઆલા પવિત્ર અને રહેમાન તથા રહીમ તથા આદીલ (ઇન્સાફ કરનાર) છે તો પછી આ બંને જાહેર સ્વરૂપોની વચ્ચે આ તફાવતભર્યો વર્તાવ શું કામ રાખવામાં આવ્યો છે ?

જવાબ : એ સાચું છે કે એક હકીકી મોમન હાદીએ બરહકના માર્ગદર્શનના પ્રકાશમાં મારકતની કમાલીયતને પહોંચે છે અને એ પણ સાચું છે કે તે નુરને મેળવી લે છે પણ નુરની અસલમાં વાસલ થઈ જાય છે નહિં કે તેનાથી અલગ અને જુદો કોઈ નુર મેળવે છે કેમકે નુર બેંચાતો નથી, જેમકે સવાલ ૬૩માં આ માટેની આકૃતિ આપેલી છે. એ પણ હકીકત છે કે પીર પયગમ્બરની રહાનીયતને અનુસરતા (તેની પાછળ ચાલતાં) આગળ અને આગળ ચાલ્યો જાય છે અને એમાં કોઈ શંકા નથી કે આ દરમ્યાન કુરઆનની સંપૂર્ણ રહાનીયતને પણ મેળવી લે છે પરંતુ એ તમે કંઈ રીતે કહી શકો છો કે રાહો પાડી પાડીને “અનલહક”નો સાદ દેવો એ પણ આ સંબંધનો એક

જરૂરી ચમત્કાર છે, જે કે આ શબ્દો મનસુર હલ્લાજની પોતાની (વ્યક્તિગત) લાગણીનું પરિણામ છે, તમે સઘળા મારકતમાં પહોચનારા (આરીફ)ની મારકતને ફક્ત એજ અનલ હકના ઘોરણે પરખવાની કોશીષ ન કરો પરંતુ એકંદરે જ્ઞાન અને તેની માહિતી (જાણકારી)ને જુઓ.

આરીફનો (પવિત્ર માનવીનો) ઇમામથી એ સંબંધ હોય છે કે તે ઇમામના નુરથી મળી જાય (વાસલ થઈ જાય) છે. તેમાં એજ ખુદાઈ નુર, ઇમામથી અલગ નથી હોતો પરંતુ તે ખુદાના નુરથી (જે ઇમામમાં છે.) ઇમામનાજ (વસીલા થકી), મારકત જઈ મળે છે, આમાં કોઈ ખીજું નુર ક્યાંથી આવ્યું અથવા અસલ નુર એ વિભાગમાં ક્યારે વહેંચાયું કે જેના કારણે એ આરીફ દાવો કરે કે તે પણ એક ઇમામ ખની ગયો છે? સવાલનો આ ભાગ ખચ્યા જેવો (અપરીપકવ) છે. તમે સારી રીતે વિચારો કે લોખંડનો એક ટુકડો આગમાં રહીને આગ ખની શકે છે તો એનો એ અર્થ હરગીઝ નથી કે તે આગથી અલગ થઈને પણ એવો દાવો કરે કે હું આગ છું, એ દાવો બ્યાજખી નથી કારણ કે અગર તે લોખંડ આગ છે તો તે આગ થકી છે આગના વસીલાથી છે અને આગની અંદર રહીને આગ હોવાનો દાવો કરે એ બ્યાજખી છે.

ખીજું ક્રમાંત એ ગરીબ માણસ જેવું છે કે જે બાદશાહનો મિત્ર ખની જાય છે, ધીમેધીમે બાદશાહ રાજ્યના સઘળા ભેદો તેની આગળ ખોલી દે છે, જેનો હેતુ તેને ભેદી ખનાવવાનો છે ન કે તેને બાદશાહીના સિંહાસને ખેસાડવાનો, આ સ્થિતિમાં જે તે ગરીબ માણસ એક જુદો રાજ ખનવાની ઇચ્છા કરે છે તો તે તદ્દન ખોટી છે. અગર એ વિચારે છે કે તે બાદશાહનો એટલો નજીકનો મિત્ર ખની ગયો છે કે જાણે કે તે બાદશાહની જાન છે. અને બાદશાહ તેનું એક રૂપ છે, તો આ

ગરીબ શખ્સ એમ કલ્પના કરી શકે છે કે ખાદશાહની રૂઠમાં મળીને ખાદશાહ બની ગયો છે પણ એમ ન વિચારે કે ખાદશાહથી અલગ તે કોઈ ખાદશાહ બની ગયો છે.

આ ફરક શા માટે ?

સવાલ ૬૫ : કહેવાય છે કે (સીરાતે મુસ્તકીમ) સીધા રસ્તા ઉપર અમુક લોકો આગળ છે અને કંઈક પાછળ છે, પરંતુ ખુદા પાસે સઘળા બચ્ચાઓ બરાબર છે તો પછી કંઈક લોકો ખીજાઓથી પાછળ શું કામ ?

મજહૂબી માન્યતાઓ ખાળપણમાંજ મજબુત થઈ જાય છે અને એક માણસ ૧૮-૨૫ વર્ષની ઉંમર કરતા પહેલાંજ મજહૂબને તેની જીંદી તપાસ વગર અપનાવી લે છે. પછી સમય અને સંજોગ ચાલ્યા જાય છે અને તે પોતાના મજહૂબને બદલાવી નથી શકતો કારણ કે તેને વિશ્વાસ હોય છે કે પોતે જે મજહૂબને અનુસરે છે તેજ સત્ય છે. આવી સ્થિતિમાં તેને રૂઠાની (આઝાબ) તકલીફ શા માટે મળવા જોઈએ જ્યારે કે તેણે તે લોકોના કહેવા ઉપર અમલ કર્યો જ્યોને વિશ્વાસ હતો કે તેઓ સાચા છે ?

જવાબ : હા ! બરાબર છે કે કુરઆન અને હદીસ તથા અકકલ અને તર્કની દ્રષ્ટિએ અમુક લોકો સીરાતે મુસ્તકીમ ઉપર આગળ છે અને કંઈક લોકો પાછળ, કારણ કે દીન અગર ખુદાની તરફ ચાલીને તેની નજદિક થવા અને નજતની મંજીલ મેળવવા માટેનો રસ્તા છે તો જરૂરી છે કે તેના પરિણામે કંઈક લોકો આગળ વધી જાય અને કંઈક પાછળ રહી જાય અને અમુક લુલા પડી (ભટકી) જાય.

જ્યારે તમે કયુલ કરો છો કે દીને હક (સાચો ધર્મ)ની મિસાલ સાચા માર્ગ તરીકે આપી છે તે તદ્દન બરાબર છે તો પછી તમે દીનના રસ્તા (સીરાતે મુસ્તકીમ)ની જરૂરિયાત તથા પરિણામને કેવી

રીતે ભુલ્યા શકે છે, અને તે એ છે કે દરેક દરેક મજબૂબવાળા એજ રસ્તાના મુસાફરો છે. પણ કેમકે તેઓ હાદીએ બરહકની ઓળખ, ફરમાન-બરદારી, મુસાફરીનો સામાન તથા દરેક રીતની તૈયારીને જોતાં એક સરખા અને બરાબર નથી તે માટે આ મજબૂબી મુસાફરોમાંથી કંઈક તો આગળની મંજૂરી પર પહોંચી ગયા છે અને કંઈક પાછળ છે અને કંઈક ભટકી ગયા છે.

એ જાણી લ્યો કે ફરિશ્તાને નફસ (મન) નથી ફક્ત અકકલ આપવામાં આવી છે, હૈવાનને અકકલ નથી ફક્ત નફસ આપવામાં આવેલ છે અને ઇન્સાનને મજકુર બને. મખ્લુક (જીવંત વસ્તુઓ)ની વચ્ચે સંમીને, કસોટી અને આઝમાઇશ રૂપે તેને બંને શક્તિઓ અર્પણ કરેલી છે અર્થાત ઇન્સાનમાં અકકલ પણ છે અને નફસ પણ, અને આ જાણીલી હકીકત એટલી પ્રખ્યાત અને મશહુર છે કે તેને કાંઈ હરગીઝ નકારી શકતો નથી. ઇલ્મ તથા અમલના આ મેદાનમાં જ્યાં ઇન્સાનની કસોટી કરવાનો હેતુ હોતો અને જે માટે તે અકકલ અને નફસની બે વિરોધાભાસી શક્તિઓ આપવામાં આવી તો તેની સાથે સાથે રહેમતે ખુદાવન્દી એ જરૂરી લેખ્યું કે ઇન્સાનને એક ત્રીજી શક્તિ પણ બક્ષવામાં આવે કે જેના થકી અકકલ અને નફસ બંને ઉપર રાજ્ય કરી શકે, તે શક્તિ સંકલ્પ (નિર્ધાર) એટલે કે અધિકારની હતી, અને અહીં સંકલ્પ તથા અધિકારનો અર્થ છે કે અકકલ તથા નફસની ફરમાઇશો (ઇચ્છાઓ)માંથી કોઈએક ને ચાહવું યા પસંદ કરવું. અગર ઇન્સાનને પોતાના ઇલ્મ તથા અમલ માટેનો અધિકાર ન મળ્યો હોત તો કસોટી અને આઝમાઇશનો પ્રશ્ન ખલાસ થઇ જતો અને તેની (ઇન્સાનની) અંદર બે વિરોધાભાસી શક્તિઓનું હોવું અર્થહીન થઇને રહી જતો.

જ્યારે ઇન્સાનના અધિકાર અને કસોટી પુરવાર થયા તો તેના પરિણામે પણ જરૂરી થઇ ગયા અને આ સર્વ કાંઈ એ માટે છે

કે ઇન્સાન ન કંકત સઘળા હૈવાનો (પ્રાણીઓ) ઉપર રાજ્ય કરે પરંતુ તે ફરિશ્તાઓ કરતાં પણ ઉચ્ચ અને ઉત્તમ પુરવાર થાય. દુન્યવી રીતે પણ કાઇની વારંવાર પરિક્ષા કરવાનું કારણ એજ હોય છે કે તેને ઊચ્ચસ્થાન અને ઉત્તમતા મળે અને તેને વ્યાગળ અને વ્યાગળ વધારવામાં આવે પરંતુ આ પરંપરામાં ઘણા લોકો નાસીપાસ પણ થઇ જાય છે.

સઘળા ઇન્સાનોની મિસાલ જ્યાં ખુદાના ખાલખચ્યા જેવી છે તે તે કંકત એટલા પુરતીજ થઇ શકે છે કે અલ્લાહતઆલા એક પિતાસમાન બલકે તેથી પણ વધીને ઘણીજ વધારે, લોકોની ભલાઇ અને સાફ ઇચ્છે છે. હવે જ્યારે તમોએ પોતેજ આપ-દેહરાના સિધ્ધાંતને ડખુલી લીધો છે તે પછી સિધ્ધાંતથી હડીને ક્યારેય વાત ન કરજો, અને તે એ કે કાઇ આપના સઘળા ખચ્યા જ્ઞાન અને ખુધ્ધિ તથા હુકમ અને ફરમાનખરદારીમાં એક જેવા પાખન્દ તો નથી થઇ શકતા, કંઇક ફરમ ન માનનારા હોય છે અને કંઇક નાફરમાની કરનારા અને એ જરૂરી ખાખત છે કે આપ અમુક ખચ્યાઓથી રાજી રહે અને અમુકથી નારાઝ, અને ખુદા જેમ એક મહેરબાન અને દયાળુ પિતા તરીકે એવું નથી ઇચ્છતો કે લોકો કુદરતના કાયદાઓની વિરૂધ્ધ જાય તેમ તે લોકોના ખોટા કાર્યોની સજા થકી પણ ખુશ નથી પરંતુ કુદરતનો નીયમ કે જે સ્વયંસંચાલિત (ઓટોમેટિક) પ્રકારનો છે, દરેક રીતના આમાલનો બદલો પોતે પોતેજ આપતો રહે છે.

તમારું એમ સમજવું તદ્દન ખોટું છે કે “મઝહબી માન્યતાઓ ખાળપણમાંજ મજબુત થઇ જાય છે” જ્યારે કે માન્યતા એતો ઇમાનની શરૂઆતનું નામ છે અને મજબુત ઇમાનનો અર્થ ઇમાને કામિલ (સંપૂર્ણ વિશ્વાસ) છે. આનો અર્થ એમ થાય છે કે માન્યતાઓની સુધારણા અને ઇમાનને ઠીક કરવા માટેની મુદત મીતનો સમય આવવા સુધીની હોય છે, કારણ કે ખાળપણની માન્યતાનું મુજ મર્યાદિત ખાખતો પર રચાયેલું હોય

છે અને અકલ્લ તથા ખુદ્ધિના મજબુત થવા પછી તેમાં સંશોધનની જરૂરિયાત પેદા થાય છે, તો આજ કારણ છે કે કુરઆને હકીમે સઘળી વાતો તથા સઘળા કાર્યોમાં મનન તથા ચિંતન માટે ભાર આપેલો છે, દીને ધસ્લામની આ હિકમતભરેલી એ દાવત છે કે જે મર્યાદિત (સ્થિતિ)થી લઇને સંશોધન કરવા તરફ આવવા માટે નીધ્યત કરેલી છે.

આ સવાલમાં એકજ અર્થને અલગ શબ્દોમાં દોહરાવવામાં (પુનઃસ્થિતિ કરવામાં) આવ્યો છે. દાખલા તરીકે એમ કહેવું કે “જ્યારે કે તેણે એવા લોકોના કહેવા પર અમલ કર્યો કે જેમને વિશ્વાસ હતો કે તેઓ સાચા છે,” તમે પોતેજ જરા વિચારો કે શું આપણે આ વાતને સાચી માનીએ કે લોકોની એક સામાન્ય વાતને કે દુનિયાના સઘળા મજહૂબોવાળા પોતપોતાની પ્રિન્ટિ (માન્યતાઓ) ઉપર સાચા છે, અને અગર લોકોનું એમ કહેવું કાઇ દલીલ છે તો પછી સઘળા મજહૂબો હકક પર છે, પરંતુ એ વાત શક્ય નથી.

દુનિયામાં તકલીફ શા માટે ?

સવાલ ૬૬ : પાક ખુદા જ્યારે રહેમાનો રહીમ (દયાળુ) અને જવાહો કરીમ (કૃપાળુ) છે તો પછી આ દુનિયામાં ઘણીબધી એવી તકલીફ શા માટે છે ? બચ્ચાઓમાં ગરીબાઇ તથા મજબુરી શા માટે છે ? અને લડાઇઓનું અસ્તીત્વમાં ઊંચું શા માટે છે ?

જવાબ : (અ) અસ્લાહતઆલાના ગુણવંતા નામોના જેટલાં વખાણ અને વર્ણન કરવામાં આવે તેટલા ઓછા છે કેમકે સઘળું ખુદાઇ જ્ઞાન તથા હિકમત અને સઘળા કુદરતના નીયમો ખુદાના નામોમાં છે જેની વિગત પાક કુરઆને શરીફ છે, અને માનવ જગતમાં જે રીતની તકલીફ જેવામાં આવે છે તે ખુદાની (પાક) હસ્તી અને તેની

પ્રુખીઓનો અસ્વીકાર નથી કરતી અને નતો તે કુરઆનની હિકમતના વિરુદ્ધ છે.

(બ) તમેએ પુખ્તવયના મનુષ્યોને મુકીને માલુમ ખચ્ચાઓની ગરીબાઇ, મજબુરી અને ખિમારીનો સવાલ એ માટે ઉઠાવ્યો છે કે જેથી અમે મોટાઓના વિષે એમ કહીને જવાબને ટાળી જ દઇએ કે આ તેમના ગુનાહોની શીક્ષા (સજા) છે, જ્યારે કે નાના નાના બાળકો ખે-ગુનાહ (નિબાપી) હોતા હોય છે. તો તમારું આમ પુછવું બ્યાજખી છે પરંતુ યાદ રાખો કે તકલીફ (મુસીબતો) દરેક વખતે ગુનાહોના લીધે નથી આવતી, તે ઘણીવાર આ સિવાયની કાઇ અન્ય બાબત (યોગ્યતા-યુક્તિ) કારણે પણ હોય છે. અંખીયા અલયહિમુસ્સલામના પવિત્ર જીવન ઉપર વિચાર કરો, શું તે માનવંત (હસ્તીઓ) નાના ખચ્ચાઓ કરતાં પણ વધુ પાક અને પવિત્ર નહિ હતા? શું તેઓને (નઉઝાખિસ્લાહ) પાછલા જનમના ખરાબ કામોની શીક્ષા મળી રહી હતી? મનુષ્યોમાં તેઓએ સૌથી વધારે તકલીફ અને મુસીબતો શા માટે ઉઠાવી? આ પ્રકરણ ઉપર પ્રુખ ચિંતન કરવું જોઇએ.

(ક) એ પણ યાદ રાખો કે કુરઆનની હિકમત મુજબ એકજ વસ્તુના કેટલાંય નામો હોઇ શકે છે જેમકે દુન્યવી રીતે કાઇ પાસેથી કાઇ રોકડ અને વસ્તુ (ચીજ) લેવાનું નામ દંડ (જુરમાનો) પણ થઇ શકે છે અને ભેટ (ઇનામ) પણ થઇ શકે છે અને આ બાબત (લેણ-દેણ) જેમની વચ્ચે થાય અને જે વ્યક્તિઓને આની ખબર હોય તેઓજ પુરી રીતે તે જાણી શકે કે જે કંઇ લેવામાં આવ્યું તે ભેટ સ્વરૂપે હતું કે દંડ સ્વરૂપે, આજ રીતે કાઇ તકલીફ અને મુસીબત ન ફક્ત સજા (શીક્ષા)જ હોઇ શકે છે બલકે અમુક સ્થિતિમાં (ક્યારેક) તે ખંદગી અને કુરઆની પણ થઇ શકે છે.

(ડ) ખન્ને જગતનો કાઇ ખાદશાહ છે અને તેજ પ્રુદા છે. તેનીજ

પાદશાહી અને ખુદાઇમાં આ સઘળું છે અને હોવું જોઇએ અને જો હિકમતની દ્રષ્ટિએ જોયું જાય તો જણાશે કે નતો બિમારી અને તકલીફી નકામાં (અકારણ) છે અને નતો એ લડાઇઓ કે જે કુદરતી રીતે થયા કરે છે પરંતુ આનો અર્થ ક્યારેય એમ નથી કે બિમારીનો ઇલાજ ન કરવામાં આવે, તકલીફીને દુર કરવા માટે અકકલ અને શાણપણથી કામ ન લેવું અને લડાઇઓને દરેક વખતે ઇખાદત લેખવામાં આવે, પરંતુ ઘણી ખરી તકલીફીને ખતમ (નાશ) કરવા માટે પ્રયત્નો જરૂરી છે અને જો શક્ય ન હોય તો તેને કુદરતી લેખીને સમજી લેવાનું કે આમાંજ હિકમત અને યોગ્યતા રહેલી છે.

(ઇ) માનવ જીવન એક અજબો ગરીબ હસ્તી છે અને તેના કટકટલા પાસા છે, કારણ કે ઇ-સાન ન ફક્ત પોતે પોતાની અંદર જીવંત છે પણ તે અન્યોમાં પણ જીવે છે, તે જો કે મર્યાદિત દ્રષ્ટિમાં અંગત અને વ્યક્તિગત રીતે જાંઘી વિતાવતો હોય છે અને દરેક રીતે તેના વિચારો અને ચિંતાઓ (ધારણાઓ), વાણી અને વર્તનની એક નાનકડી અલગ દુનિયા છે જેનો હિસાબ કિતાબ નોખું અને અંગત પ્રકારનું હોય છે, તે છતાં એ સત્યને પણ કોઇ નકારી નથી શકતું તેની એક ઘરગથ્થુ અને કીટુંબિક જાંઘી પણ છે જેની સ્થિતિ એવી છે કે ક્યારેક તો તે કુટુંબના માણસો થકી તકલીફ ઊપાડે છે અને ક્યારેક તેઓના કારણે શાંતિ (રાહત) પામે છે. અને તેમાં આશ્ચર્ય શું કામ થવું જોઇએ કારણ કે એ તો ખાનદાનની (કુટુંબની) એકતા અને અખંડતા છે અને ઘરની વ્યક્તિઓ એકબીજાના (અંગ-કેપાંગો) અવયવ અને ભાગ સમાન છે, આજ મિસાલ હિકમતવાળાઓની નજીક ઇ-સાનની તે જાંઘીની પણ છે જે તે ગામડા, શહેર અને દેશવાસીઓની સાથે મળીને પસાર કરે છે જેનો અર્થ એમ થાય છે કે તે (ઇ-સાન) દરેક પ્રકારની સામુહિક (ભેગા થઇને વિતાવનારી) જાંઘીના કાયડાઓથી જુદા (સગપણ વગરનો) અને નિસ્વાર્થ નથી રહી શકતો અને નતો તે પોતા

દેશ અને લોકોની એકંદર લલાઇ (સારાઇ) કે ખુરાઇના પરિણામો અને અસરથી જુદો થઇ શકે છે.

(બી) આજ રીતે દરેક ઇમાની માણસની (મોમીન)ની એક જમાતી અને મઝહબી જાંદગી પણ છે અને દરેક પ્રકારના લોકોની સૌથી છેવટની અને સૌથી મહાન જાંદગી તે છે જેમાં ઇચ્છા કે અનીચ્છાએ (મરજી કે ના મરજીથી) સવગા લોકોને વળવુંજ છે (૩:૮૩) અને તે એવી સંપૂર્ણ જાંદગી છે કે જેમાં શરૂઆતથી અનંત (અઝલથી અખદ) સુધી પ્રાણી (ઉત્પત્તિ પામેલા જીવો) એકજ છે (૫૬:૪૯-૫૦) માટે ખુદાનું ફરમાન છે કે :-

મા ખલકુમ વ લા ખાઅસુકુમ ઇલા ઠન્ફસીવ અહદ (૩૧:૨૮) તમે દરેકને (અઝલ-શરૂઆતમાં) પૈદા કરવું અને (અખદમાં-અનંતમાં) જીવતા કરવું એક જન (એટલે કે નફ્સે કુલ્લી)ની માફક છે, એટલે કે તમે સઘળા એક રૂહ (રૂહે કુલ્લી)માં એકજ છો અને જો તમે પોતાની અંદર (અસ્મે યકીન) વિશ્વાસની દ્રષ્ટિ પૈદા કરશો તો જોશો કે તમે રૂહનું ફક્ત એક ટીપું (કતરા) હોવા છતાં એક જન (નફ્સે કુલ્લી)ના સમુદ્રમાં કેવી રીતે એક છો.

જીપર મુજબની વિગતોનો ખુલાસો, તેનો અર્થ એ થયો કે દીની અને દુન્યાવી રીતે માણસની વ્યક્તિગત તથા દરેક પ્રકારની સામુહિક જાંદગીના કાર્યો (સાહસો)ની પુર્ણતા તકલીફો વગર અશક્ય છે કેમ કે દુનિયા અને આખરતમાં ઇન્સાનના માટે સૌથી વધારે આનંદ અને સૌથી મોટું અભિમાન (ગર્વ) એ વાતમાં છે કે તે ખુદાના માર્ગમાં સખતથી સખત મહેનત-મુશ્કેલીઓ સહન કરે અને તેની (ખુદાની) મખ્લુકના માટે મોટી મોટી કુરખાનીઓ અર્પણ કરવામાં આવે એ માટે કે, જો કે ખુદાને ન યોગ્યવાની ગંભીર સજા પોતાની જગ્યાએ હક છે છતાં છેવટમાં એક એવો સમય પણ આવનાર

છે કે જેમાં દરેક મજહબના લોકો ખુદાની અપાર રહેમતમાં એકઠા મળનારા છે.

શરીયત :

સવાલ ૬૭ : શું એ વાત સાચી છે કે જ્યારે કોઇ માણસ તરીકત અથવા હકીકતની મંઝીલમાં પહોંચે છે તો શરીયતથી આઝાદ (છુટી) થઇ જાય છે ?

જવાબ : ના, ના એ વાત સાચી નથી. સંપૂર્ણપણે શરીયતને છોડી આપવું કયાંય નથી કેમકે દીનની દરેક વસ્તુની રચના (ઉત્પત્તી) શરીયત, તરીકત, હકીકત અને મારફતના ચાર મુળ તત્ત્વોથી છે. પણ એ વાત જરૂર છે કે અગર કોઇ વસ્તુમાં શરીયતનું તત્ત્વ વધારે હોય તો ખીજામાં તરીકતનું તત્ત્વ વધી જાય છે, ત્રીજામાં હકીકતનું અને ચોથીમાં મારફતનું પાસુ વધારે હોય છે, આ પ્રકારની સમજાવતી માટે તમે મારા એક પુસ્તક “આઠ સવાલના જવાબ”ના છેવટમાં જુઓ.

ઇમામત અને સ્ત્રી :

સવાલ ૬૮ : એનું શું કારણ અથવા એની શું મતલબ (તાલીલ) છે કે અંબીયા અને ઇમામે (અ.સ.) હમેશા પુરૂષોમાંથી થયા છે અને કોઇ પણ સમયમાં કોઇ સ્ત્રીને નખુન્વતના મરતબાથી કે ઇમામતના દરજ્જાથી બિરદાવવામાં નથી આવી.

જવાબ : (સવાલને લગતા બિલકુલ જવાબ દેતા પહેલાં દીને ઇસ્લામમાં સ્ત્રીને માટે જે સ્થાન છે તે તરફ કંઈક ઇશારા આપીએ છીએ કે આ વાત તે સર્વમાન્ય હકીકતોમાંની છે કે જેના વિષે કોઇ શંકાજ નથી કે એ સ્ત્રીજ હતી કે જેણે માનનીય અંબીયાઓ અને મહાન ઇમામે અલૈહીમુસ્સલામને જન્મ દીધા. તેણેજ આ પાક અને

પવિત્ર હસ્તીઓની જુસ્માની અને નીતી વિષેની કૃણવણી અને ઉછેરની પવિત્ર ફરજો બળવી, અને તેજુજી જગતભરની માતાઓમાંથી એક શ્રેષ્ઠ-તમ માતાની હેસીયતથી તે સંપુર્ણ મનુષ્યો (કામીલ ઇન્સાનો)ને કે જેઓ આગળ ચાલીને લોકોના માર્ગદર્શક અને હાથ ઝાલનારા થનાર હતા, (તેમને) પોતાની પવિત્ર ગોદમાં ઉપાડીને અતીશય વાત્સલ્ય અને પ્રેમથી છાતી સરસા ચાંપ્યા,

કેટલી પુશનસીબ અને ઉચ્ચ ભરતબા વાળી હતી એ ખુઝુર્ગ અને માનનીય માતાઓ જેમની ઔલાદોમાંથી કોઇ પયગમ્બર અથવા ઝમાનાનો ઇમામ થયો, તે સ્ત્રીઓ પણ કેટલી બધી નેકબખ્ત (નસીબદાર અને પુદાવન્તાઆલાની પસંદગી પામેલી હતી, જેમને પયગમ્બરો અથવા ઇમામોની જીવનસંગીની બનવાનું ઉત્તમોત્તમ સદ્ભાગ્ય સાંપડેલું હતું અને તેઓ માનવંતની બહેનો અને દીકરીઓ ઉપર પણ પરવરદીગારે આલમની કેટલી મોટી રહેમત, દયા અને ઉપકાર હતા કે તેઓ આસમાની ઇલ્મ ધરાવનાર અને હિકમતના ઉદભવસ્થાન (ઇમામો અને પયગમ્બરો)ની ખુબજ નજીક રહેતી હતી.

એક કાયદામંદ સલાહ એ છે કે તમે પોતેજ કુરઆને હકીમના એ ફરમાનોનું જરા ધ્યાનપુર્વક મનન કરો કે જે હઝરત મુસા (અ.સ.)ની માનવંત માતા અને હઝરત ઇસા (અ.સ.)ની મમતાળુ માતા (ખીખી મરીયમ)ના વિષે છે કે સ્ત્રીજાતી ઉપર વહી ઊતરવાનું કેવી રીતે શક્ય બન્યું અને તેઓથી ફરીશ્તાઓએ કેવી રીતે વાત કરી, જેથી તમેને (ઇસ્લામ) કુદરતી મઝહબમાં સ્ત્રીના સ્થાન અને રહાની પ્રગતીનો ખ્યાલ આવી શકે.

આલમે ઇસ્લામમાં પવિત્ર અહેલે ખૈત એટલે કે પંજતન પાક સલાતુલા અલૌહીમની મહાનતા અને ખુઝુર્ગી તથા પવિત્રતા અને પાકીઝગી એક સર્વમાન્ય હકીકત છે જેના વિષે કોઇ પણ નેક મુસલમાનને

અણુ જેટલી પણ શંકા નથી અને સૌ જાણે છે કે પાક પંચતનમાંથી એક ઉમદા મુલ્યવાન વ્યક્તિ સ્ત્રી પણ છે જેનું મુખ્યારક નામ કાતમા ઝહરા અને લક્ષ્ય ખાતુને જન્મત છે, જેઓ (સલ્વાતુલ્લા અલૈહા) પવિત્ર જગતના નુરના જાહેર થવા (ઝહરાત)ના એ ભવ્ય નમુના અને પુદાવન્દની રચના (જગત)ની સુંદરતાનો એવો પવિત્ર-તમ અરીસો હતી જે ક્રોધ ઔલીયાઇ દરજ્જાની ઠરામત ધરાવનારી સ્ત્રીની હસમાની અને માનવ સ્વભાવમાં શક્ય હોય જેથી તેની મારકૂત (જ્ઞાન) થકી દીનદાર, પાક અને ફરીશ્તા જેવા ગુણો ધરાવતી સ્ત્રીઓને વ્યાજબી પ્રોત્સાહન મળી શકે,

ઉપર મુજબની ઘણી પુખ્તિઓ અને ઉત્તમ ગુણો છતાં ક્રોધ પસંદગી પામેલી સ્ત્રી નખુવત અથવા ધમામતના ભવ્ય-તમ સ્થાન પર આવી નથી શકી જેનું ઠારણ જાહેરી નહિં પણ તાવીલી (ગુદાર્થવાળી) છે અને તે નીચે મુજબ છે:

(અ) પયગમ્બર, ધમામ અને શીક્ષક રૂહાની પુરૂષો છે અને (ઉમ્મત) અનુયાયી, મુરીદ અને ચેલા રૂહાની સ્ત્રીઓ છે જેથી અગર ક્રોધ પુરૂષના હોવા છતાં ક્રોધ સ્ત્રી પણ પયગમ્બર કે ધમામ હોતે તો તેનો પુલાસો-ગુદાર્થ (નઉઝ્મિલ્લાહ) એમ થયો હોતે કે પયગમ્બર ઉમ્મતની ધતાઅત (તાબેદારી) કરે, ધમામ મુરીદના ફરમાન માને અને શિક્ષક ચેલાથી ધલમ હાંસલ કરે, તો આ વાત તો કુદરતના કાનુનથી વિરૂધ્ધની થઇ, જેથી કરીને ક્રોધ સ્ત્રી પયગમ્બર કે ધમામ નથી થઇ. આ માટે તમે સો સવાલ ભાગ ચોથામાં સવાલ નંબર અથવા વિષય ૯૭ને પણ વાંચો.

(મારકૂતનું સ્થાન) :

સવાલ ૬૯ : એક માણસ મારકૂતના સ્થાને ઠયારે પહોંચે છે ? જીવનમાંજ કે મરી ગયા પછી ?

જવાબ : (અ) ઇન્સાનનો દુનિયામાં આવવાનો સૌથી મોટો હેતુ ઇબ્રાહિમ અને માર્કસ છે, તે એ હેતુ આ દુનિયામાંજ પુરો થઇ જવો જોઇએ, ન કે મરવા પછી ખીજી દુનિયામાં, કેમકે આ મેદાને અમલમાં મુજ ઠસોટી એજ છે કે ઇન્સાનની બંદગી તથા ઝોળખાણનો અંદાજ કરવામાં આવે.

(બ) કુરઆને હકીમમાં ફરમાન છે કે જે કોઇ આ દુનિયામાં અંધ હશે તે આખરતમાં પણ અંધ રહેશે અને તે બહુ મોટી ગુમરાહીનું પરિણામ હશે (૧૭:૭૨) આ ઇશારો ખુદાની ઝોળખ અને રહની ઝોળખ તરફ છે જેને માર્કસ કહે છે.

આનાથી એ મતલબ સારું જણાઇ આવે છે કે મુજ માર્કસ દુન્યવી ઝીંદગીમાંજ શક્ય છે.

ઇસમાઇલી જમાત :

સવાલ : આપણે જરૂરત આવી પડતા અન્યોને આપણો મઝહબ કેવી રીતે સમજાવીએ ? આપણે આપણી જમાતમાં બિન ઇસમાઇલીઓને શું કામ આવવા નથી દેતા, જ્યારે કે ખીજાઓ એમ નથી કરતા ?

જવાબ : આપણે મોઢાથી, ઝખાન થકી ફેટલા લોકોને સમજાવી શકીશું અને કેવી રીતે સમજાવીશું, જ્યાં સુધી કે આપણી પાસે આપણા મઝહબના પુરતા પુસ્તકો નહિ હશે જેવી રીતે કે ખીજાઓના પુસ્તકો હોય છે, માટે એ જરૂરી છે કે આપણી પાસે જુદા જુદા વિષયોના પુસ્તકોનો જથ્થો હાજર હોય જેથી ધીરેધીરે દીનની ઝોળખ થાય, સવાલો પતમ થઇ જાય અને શંકાકુશંકાઓનો અંત આવી જાય, જાહેર વાત છે કે પુસ્તકો થકી જે કામ થશે તે મોઢાથી-ઝખાનથી નહિ થઇ શકશે. આ સિવાય પુસ્તકનાજ પ્રકાશમાં આપણે કોઇને પોતાના મઝહબની બહેતર રીતે મૌખિક ઝોળખાણ કરાવી શકીએ છીએ અને પુસ્તકો વગર કંઇ પણ નથી શક્ય શકતું.

ખીજ સવાલનો જવાબ એ છે કે ખિન-ઇસમાઇલીઓને આપણા પાસ મઝહબી વિભાગમાં (આપણી જમાતમાં) આવવાની પરવાનગી એ માટે નથી કે આપણે મઝહબ ખાતુની, રહાની અને તાવીલી છે, જેથી એને સમજવું દરેક જણના માટે (વશમાં નથી) શક્ય નથી. આ મઝહબની સઘળી પુખીઓ લેદોમાં છુપાએલી છે કેમકે આમાં વધુમાં વધુ હકીકત અને મારફતના લેદની કેળવણી છે માટે આપણી માન્યતાઓ અને રિવાજોમાં ભળી જવાથી ખિન ઇસમાઇલીઓને કોઇ ફાયદો નથી અને નતો તેથી અમને કોઇ ફાયદો છે.

ઇસમાઇલીયત સિવાયના જે પણ મઝહબો છે તે ખાતુની રહાની અને તાવીલી નથી, તે તો જાહેરી છે અને જે વસ્તુ જાહેરી હોય તે સહુની નજરમાં હોય છે જેથી તેની ઓળખ મુશ્કેલ નથી હોતી, આસાન હોય છે પરંતુ ઇસમાઇલી મઝહબની હકીકત અને હિકમત સૌથી મોટી મુશ્કેલી છે.

આ વિષે એક સ્પષ્ટ સાબિતી એ છે કે ખુદાતઆલાની હસ્તી અને વહેદાનીમ્યતને (એક હોવા ખાખત) કમુલ કરવું લોકો માટે સહેલું છે પણ આ હઝરતની નખુવત અને રીસાલત પર ઇમાન લઇ આવવું તેના પ્રમાણમાં અઘરું છે, વળી મુહમ્મદ રસુલુલ્લાહની રીસાલતને માનવું સહેલું છે પણ અલી (અ.સ.)ની વીલાયત અને ઇમામતને કમુલ કરવું મુશ્કેલ છે, એજ રીતે ઇમામત અને ઇસમાઇલી મઝહબ વિષે જેમ જેમ આપણે ભુતકાળથી વર્તમાન તરફ આવીએ છીએ તેમ તેમ આ હકીકતી મઝહબ લોકોને માટે અઘરો જણાઇ આવે છે, જેના જુદાં જુદાં કારણો છે.

મૃત્યુ પામેલાઓ માટે કપડા :

સવાલ ૭૧ : મૃત્યુ પામેલાઓના હકમાં જે કપડા અને સૂકરો આપવામાં આવે છે તેનો શું ખુલાસો હોય છે ? શું એક રહાની (મૃત

માનવી) પોતાના સગાવહાલાઓથી મુલાકાત કરી શકે છે એવો કે તેનાથી પહેલાં મરી ચુક્યા હતા ?

જવાબ : આ માન્યતા અને રસમ છે અને મૃત્યુ પામેલાઓને સવાખ પહોંચાડવાની એક રીત છે, પણ એનો એવો અર્થ હરગીઝ નથી કે તે રૂહાની (મૃત માનવી)ને કપડા અને ખાવાની વસ્તુઓની જરૂરત હોય છે પણ આ એક એવું દાન (ખેરાત) છે જે સહેલાઈથી મળી શકતી અને તૈયાર વસ્તુથી અપાય છે અને મૃત્યુ પામેલ મોખીનની રૂહના હકમાં સવાખ માટે દુઆ કરવામાં આવે છે.

હા ! નળત (મુક્તિ) મેળવવાની હાલતમાં મોખન પોતાના સગા-સંબંધીથી મળી શકે છે, પછી તે જીવતા હોય કે મરેલા સૌને જોઈ શકે છે કેમકે ત્યાં રૂહાનીવ્યત છે અને રૂહાનીવ્યતમાં સર્વકાંઈ શક્ય છે કેમકે (તે) દરેકની રૂહ સર્વ ઠેકાણે હાજર છે.

ઇમામનો અર્થ :

સવાલ ૭૨ : ઇમામનો શું અર્થ થાય છે, જ્યારે કે આપણા પોતાના પુસ્તકોમાં આનો અર્થ રૂહાની પેશ્વા છે ?

જવાબ : ઇમામ શબ્દનો શાબ્દિક (શબ્દકોશ મુજબનો) અર્થ થાય છે સરદાર, પેશ્વા એટલે કે જેનું અનુસરણ (પૈરવી) કરવામાં આવે. ઇમામનો અર્થ રસ્તો પણ છે, તમે કુરઆને પાઠની ૧૫:૭૯માં આ શબ્દનો આ અર્થ જોઈ શકો છો. ઇમામ રસ્તો છે તો કેવો ? (સીરાત-મુસ્તકીમ) સીધો રસ્તો, જેમકે ઠાઠી નોઅમાન “અસાસુલ તાવીલ”ના પાના ૬૧-૬૨ ઉપર ફરમાવે છે:-

“અને સીરાતનો શાબ્દિક અર્થ રસ્તો છે માટે અહીં ઇમામની મિસાલ રસ્તાથી આપી છે કેમકે જે માણસ રસ્તાથી

વળગી રહે તો તે ઠદી પણ ગુમરાહ નથી થતો અને તે મુજબજ જે શખ્સ ઇમામ સાથે સંબંધ રાખે તો તે હરગીઝ ગુમરાહ નથી થતો અને અહીં રસ્તાનો અર્થ ઇમામ છે નકે તે જમીનનો રસ્તો જેના ઉપર ચાલવામાં આવે છે.”

પીરો—મુશીદ :

સવાલ ૭૩ : શું કોઈ જાહેરી ગુરૂ (મુશીદ)ની જરૂરત હોય છે ?

જવાબ તમોએ એક અધુરો સવાલ રજૂ કર્યો છે, એટલે તેમાં એ સ્પષ્ટ નથી કે સવાલ ઇમામની મહત્વતા વિષે છે કે પીર અને શિક્ષકની જરૂરત વિષે. બહરહાલ, અમે બન્ને સ્થિતિનું વર્ણન કરીએ છીએ કે અગર “ગુરૂ”થી તમારો હેતુ ઇમામ છે તો જવાબ છે કે “ઇમામનું હોવું હંમેશા અને દરેક હાલતમાં બેહદ જરૂરી છે, કેમકે ઇમામે ઝમાન વગર સીરાતેમુસ્તકીમની હિદાયત શક્ય નથી” અને અગર તમે “ગુરૂ”નો અર્થ ઇમામ પછીના કોઈ દરજ્જાનો કરો છો તો તે પણ જરૂરી છે.

આ પુસ્તકમાં જગ્યા જગ્યાએ ઇમામે ઝમાન (અ.સ.)ની મહત્વતા અને જરૂરીયાતનો ઉલ્લેખ આવેલો છે અને આ મુખારક અને પવિત્ર હસ્તી થકી દીનને જે રહેમતો અને ખરકતો મળે છે તે બાબત હકીકી ઇસમાઇલીઓને કોઈ શંકા નથી, પણ આ સવાલ જરૂરી છે કે હાલના ઝમાનામાં ઇમામ પછી યાને ઇમામના હાથ નીચે શિક્ષકો, વાએઝીનો અને જ્ઞાનીઓની જરૂરત છે કે નહિ? અને આ (હેતુના) બાબતની પ્રાપ્તી માટે ઇસમાઇલીયતના જગતમાં ઇમામ તરફથી મોટી મોટી સંસ્થાઓ ચાલી રહી છે કે નહિ? તો ચોક્કસ તેનો જવાબ હકારમાં મળશે તો પછી આનો અર્થ એ થયો કે આ જમાતી સંસ્થાઓજ, અને આ વ્યક્તિઓજ આપણા ભુતકાળના હુજ્જત, દાદઓ અને પીરોના

વાસ્તવ છે. નામ અને ટાઇટલ કંઈ પણ હોય પણ કામ અને ધર્મી ખિદમતની ફરજ એજ છે જે પહેલાં હતી. પહેલાંની જેમ આજે પણ ધર્મી અને રહાની પ્રગતીના દરવાજા સંપૂર્ણપણે ખુલાં છે.

અગર તમે હઝરત મોલાના ઇમામ સુલતાન મુહમ્મદ શાહ સલ્વાતુલ્લા અલૈહીના તે સઘળા મુખારક ફરમાનોને સામે રાખો કે જે હકીકી મોમીનોની ધર્મી અને રહાની પ્રગતી વિષેના છે તો તમેને કોઈ ટાઇટલ વગર પણ પીરોની જેમ આગળ વધવા અને કામ કરવાની ભરપુર હિમ્મત-જેશ ઉદ્ભવશે.

ઇમામ શબ્દનો કોઈ અન્ય શબ્દ :

સવાલ ૭૪ : શું વેદની ક્રિસ્તુકીમાં ઇમામનો કોઈ સમાન-અર્થી (એવોજ કોઈ શબ્દ) છે ?

જવાબ : એ જાણી લ્યો કે શબ્દો અલગ છે અને શબ્દ પ્રયોગ (કહેવત) અલગ છે, જેથી ઇમામ શબ્દના મૌખિક (શાબ્દિક) અર્થ માટે ક્રમ વેદની ક્રિસ્તુકીમાં નહિ પરંતુ દરેક મજહબ અને દરેક ભાષામાં સમાન અર્થના શબ્દો મળે છે પરંતુ “ઇમામ”નો શબ્દ પ્રયોગ દીને હક સિવાય ક્યાંય નથી. એનું કારણ ખુદાના પુરાણ દીનમાં નુરે ઇમામતની મોજુદગી છે, કે જ્યાં ઇમામ હતા ત્યાં એક ખાસ વાત પ્રચલિત બની છે અને ખીજા લોકો જ્યાં સુધી ઇમામતની કલ્પના અને માન્યતા નથી ધરાવતા ત્યાં સુધી આ વાતને સમજીને કંઈ રીતે કબુલ કરી શકતા હતા? કેમકે આ ખાખત તો જ્યાં ઇમામની હસ્તી હોય ત્યાંજ થઈ શકે છે.

દાખલા તરીકે રસુલ શબ્દના મૌખિક (શબ્દકોશ મુજબના) અને પ્રચલિત (કહેવત મુજબના) બે અર્થો થાય છે, તો એનો મૌખિક અર્થ છે એલચી કે જે કાસદ, સંદેશો પહોંચનારના માટે બનેલો છે અને

રસુલનો પ્રચલિત અર્થ છે તે સંપૂર્ણ ઇનસાન કે જે ખુદાના તરફથી મોકલવામાં આવ્યો હોય એટલે કે પયગમ્બર કે જે પુસ્તક પણ લાવે, હવે રસુલનો જે શબ્દિક અર્થ છે તે તો દરેક કામ અને દરેક દેશમાં વપરાય છે પણ રસુલ માટેની પ્રચલિત વાત જે છે તે ન ફક્ત તે કામમાં મળે છે જેમની તરફ ખુદા તરફથી ક્યારેય કોઇ પયગમ્બર આવ્યો હોય પણ તેથી વિરુદ્ધ જે લોકો ખુદાની હસ્તીને માનતા નથી તેઓ તો કોઇ પયગમ્બર અને દીનને પણ સ્વીકારતા નથી માટે તેઓ પાસે રસુલનો પ્રચલિત અર્થ મોજુદ નથી.

આ રીતે ઇમામનો પ્રચલિત અર્થ તમામ અર્થો સહિત ફક્ત તેજ કામમાં છે જેમાં ચોક્કસ ઇમામ આવતા રહ્યા છે માટે એ રસુલવું પડશે કે વેદની ફિલ્સુફીમાં આવી કોઇ વાત (કોઇ શબ્દ) નથી પણ હા. એ વાત જરૂર છે કે ઇમામે ખરહક (અ.સ.)ની સામાન્ય ખાતુની હીદાયનના કારભાર મુજબ દરેક મઝહબમાં કોઇ પેશ્વા હોય છે જે તે મઝહબની સપાટી મુજબ લોકોનું માર્ગદર્શન કરે છે કેમકે દુનિયાના ખારખંડમાં ઇમામે આલી મુકામની તરફથી (૨૪) ચોવીસ રાત્રી અને દિવસના હુજ્જત નિયુક્ત (મુકર્રર) કરેલા હોય છે.

ખિન ઇસમાઇલી :

સવાલ ૭૫ : અગર એક ખિન ઇસમાઇલી રહાનીયતના સૌથી ઊંચા દરજ્જને મેળવી શકે છે તો પછી ઇમામની જરૂરત શું છે?

જવાબ : તમોએ સવાલમાં જે શક્યતાનો નિર્દેશ કર્યો છે તેનું ફર્યાંત યા તેની દલીલ રજુ નથી કરી જેથી આ સવાલમાં તાર્કિક રીતે ભુલ પણ છે કે તમોએ ફક્ત એક ખિનઇસમાઇલી તરફ ઇશારો કર્યો છે અને નજ્જત માટે કે રહાની ઊંચાઇ માટે ફક્ત એકજ શબ્દને લીધો છે કે જે પણ અબ્જુથો છે.

અગર આ ઇશારા થકી તમારો હેતુ મનસુર હલ્લાજ જેવી વ્યક્તિ હોય તો તે માટે તમારે ઇતિહાસિક રીતે સંશોધન કરવાની જરૂરત છે કે તે ઇસમાઇલી હતો, અને જે તેને ફક્ત સુફી માનવામાં આવે તો તે હાલતમાં પણ તે ઇમામની સર્વવ્યાપક હિદાયતથી મુક્ત (અલગ) નથી થઇ શકતો કેમકે ઇમામે આલી મુકામના તરફથી આ દુનિયામાં ખાર રાત્રીના અને ખાર દિવસના હુજૂત નિયુક્ત કરેલા છે, જેના વસ્તીલા (દરમ્યાનગીરી) થકી ઇમામની હિદાયત દુનિયાવાળાઓને ઘોરણવાર (તખકકાવાર) મળતી રહે છે અને તસવુફમાં માનનારા તો પોતેજ ઇસમાઇલીઓની ખુબ નજીક છે,

જ્યારે આપણે માનીએ છીએ કે હિદાયતના ઠામના વિષે ઇમામે ખરહક (અ.સ.) ખુદા અને રસુલ (સ.અ.)ના ખલીફા છે અને પ્રતિનીધી છે તો એ પણ માનવું જોઇએ કે જે રીતે ખુદા રખુલ આલમીન અને રસુલ રહેમતુલ્લીલ આલમીન છે તેજ રીતે ઇમામે ઝમાન સઘળા દુનિયાવાળાઓ માટે હિદાયતનું ઉદ્દેશવસ્થાન છે, પરંતુ દુનિયાના મઝહબો અને મઝહબવાળાઓ પણ જુદા જુદા દરજ્જાઓ ઉપર છે જેથી ઇમામની હિદાયત સઘળા મઝહબને અને સઘળી વ્યક્તિને સ્થિતિ મુજબ મળ્યા કરે છે.

દરેક વસ્તુને મુળથી જોવા, સાંભળવા અને સમજવાની કોશીષ કરવામાં આવે અને સમજી જવાય કે ખુદા વગર જગત નથી, પયગમ્બર વગર દીન નથી અને ઇમામેઝમાન વગર હિદાયત નથી અને અગર ઇમામેઝમાન વગર હિદાયત મેળવી શકાતી હોત તો રસુલ (સ.અ.) પછી કોઇ વારસદારની જરૂરત ન હોત. જે આ વાત સાચી છે કે રસુલે મુસ્તક્શ (સ.અ.)નો વારસદાર જરૂર છે તો જોવું પડશે કે તે ક્યાં છે અને કોણ છે? સ્પષ્ટ છે કે આવો સાચો (ખરહક) વારસદાર ઇમામે ઝમાનજ છે તેજ દરેક સમયમાં ઇમામત અને ખીલાફતના સઘળા ગુણો સહીત હાજર અને મૌજુદ છે.

સો સવાલ

ભાગ ૪થો

ISW
LS

લેખક :

અલ્લામા નસીરુદ્દીન નસીર હુન્ગાઈ

Institute for
Spiritual Wisdom
Luminous Science
ગુજરાતી ભાષાંતકાર :
અકબર હુખીય રાજન
Knowledge for a united humanity

પ્રકાશક :

ખાનાએ હીકમત-ઈદારાએ આરીફ

૧૭ ખી, નુર વીલા.

૨૬૯ ગાર્ડન વેસ્ટ,

ઠરાંચી ૩, પાકિસ્તાન.

સો સવાલ - ભાગ ચોથો

અનુક્રમણિકા

સવાલ નંબર	વિષય	પાનું નંબર
-	બે ખોલ	૧
૭૬.	મેરાજની હકીકત	૬
૭૭.	અલ-ક્રીતાબ	૮
૭૮.	સૌથી મોટો ગુનાહ	૯
૭૯.	ફરીક્તા	૧૧
૮૦.	વિલાયતે અલી	૧૨
૮૧.	લા-મકાન	૧૭
૮૨.	અસાસ (અ.સ.) અને સામત	૧૯
૮૩.	હઝરત ઇમરાન	૧૯
૮૪.	સુલેમાન પયગમ્બર	૨૨
૮૫.	આસમાની પુસ્તકો	૨૪
૮૬.	ઇમામનો દીદાર	૨૮
૮૭.	ખાનાએ કાખા	૩૦
૮૮.	યુસુફનો કુર્તો	૩૨
૮૯.	દુઆની શીસ્ત (આદાબે દુઆ)	૩૪
૯૦.	હુંઝાઇ ગીનાન	૩૬
૯૧.	ઇમામતની ઠલ્પના	૩૭
૯૨.	થોડાંક ઇશારાઓ	૪૦
૯૩.	સાત આસમાન અને સાત જમીન	૪૨
૯૪.	અલીનું ઇમાન લાભવું	૪૩
૯૫.	મૈયત પર છાંટો	૪૬
૯૬.	એહલે નજત	૪૭
૯૭.	સ્ત્રી અને ઇમામત	૫૦
૯૮.	ઇમામની શાદી (વિવાહ)	૫૩
૯૯.	કુરખાની	૫૬
૧૦૦.	ઇમામ અને કુરખાની	૫૯

ખિસ્મિલ્લાહિરરહેમાનિરંહીમ

બે બેલ

આભાર—દર્શન :

પરવરદીગારે આલમીનની તૌફિક અને ઇનાયત થકી “સો—સવાલ”નું આ પુસ્તક સંપૂર્ણ થઇ ચુક્યું છે અને અલ્લાહતઆલાની રહેમત તથા ન્યામતોનો પાડ માનવાની સાથે ચોથા ભાગની પ્રસ્તાવના લખતી વેળા બેહદ આનંદ અને ખુશી થઇ રહી છે. પરંતુ હૃદય બોલી જાય છે કે કાશ આ અદના અને નાચીઝ ખંદાથી ખુદાવંદે કરીમના એ મહાન અહેસાનો અને ઇનામોનું આભારદર્શન જેવું કરવું જોઇએ એવું થઇ શકતે.

માર્ગદર્શન અને મદદ :

મારા ખુદાવંદે ખરહક ! મારા માલિક અને મૌલા ! પરિસ્થિતિની હકીકત હરગીઝ તારી જાણથી છુપાએલી નથી કે અગર તારી પવિત્ર હિદાયત દીનની ઓળખાણ માટેની આ મંઝીલે મક્સુદ તરફ માર્ગદર્શન અને મદદ ન કરતે અને સમયની સાથે સાથે તારી રહેમત ન હોતે તો મારા જેવો અશક્ત અને નિઃસહાયની મર્યાદા ક્યાં અને હેતુ પામવાની વાત ક્યાં ? કેમકે તારા આધાર વગર આ કઠણ રસ્તામાં પગ ડગમગી જાય છે અને તારી રહાની સહાય વગર (દીલ અને દીમાગ) મન અને મગજ ઉપર નિરવતા છવાઇ જાય છે.

શોધખોળની ભાવના અને ખાત્રીનો શોખ :

પ્રીય મિત્રો ! શું તમોએ ક્યારેય એ ખાખત વિષે વિચાર કર્યો છે કે મનુષ્યના સ્વભાવમાં હંમેશા શોધખોળની ભાવના અને ખાત્રીનો શોખ શું કામ મળી આવે છે અને તે દરેક વખતે ધરતી અને આકાશની અજાયબીઓ અને નવાઇ પમાડનારી ચીજોને એક એક

કરીને પુરી એકાચ્ચતથી જોવા અને જાણવા ઇચ્છે છે ? મનુષ્યને આ નિમંત્રણ શા કારણે દેવામાં આવ્યું છે કે તે કુર્યાન ઉપરાંત (આકાશ અને પાતાળ) આત્મા અને મનની નીશાનીઓમાં પણ (શોધખોળ) મનન અને ચિંતન કરે? આતું મુળ કારણ શું છે કે માનવીને હરવા કરવાનું અમે છે અને તેથી ખુશી મળે છે ? એમાં કયો ભેદ ધ્રુપાયેલો છે કે તમને કુદરતી દ્રશ્યો નીહાળવામાં મિદાશ અને સ્વાદનો અનુભવ થાય છે ? એની પાછળનો રહાની ભેદ શું છે અથવા તેમાં કંઈ હિકમત છે કે તમે અગ્નિયા કે કુલવાડીમાંના દ્રશ્યો નીહાળીને આનંદી અને ખુશહાલ બની જાઓ છો ? એ કંઈ તાકાત છે કે જે ન રૂકત નાના નાના બાળકોનેજ પરંતુ મોટા મોટાઓને પણ પુછવા, સવાલો કરવા, તપાસ કરવા અને જાણવા માટે પ્રેરે છે ? અને આ સઘળી સ્થિતિને આંખો સમક્ષ રાખવાથી એમ શા માટે લાગે છે કે જાણે મનુષ્ય (સઘળા બહાનાઓ ઉદ્દેશ) કોઈ પણ હાલતે પોતાની ગુમાવી દીધેલી મિદ્ધકત-દૈલત પાછી મેળવવાની શોધમાં લાગેલો છે ?

આ કોયડાઓનો જવાબ :

ઉપર મુજબના સવાલોનો એકંદર અને એકજ જવાબ એ છે કે આ પ્રકારની ઘણી ઇન્સાની ખુશીઓ, શક્તિઓ અને ઉમંગોની પાછળ ખુદાની કુદરત પોતેજ મીળુદ છે અને કામ કરી રહી છે અને એજ મનુષ્યને હર પણ એવી ઇચ્છા જગાડતી રહે છે કે તે જગતની ચીજોને અને જાહેર કુદરતની બાતુની હકીકતો તથા તેમાંથી ઝાંતે સુખહાન (પાક હસ્તી)ના ધ્રુપાયેલા ભેદો(નું જ્ઞાન) મેળવે, કે જેથી તે સઘળી ગુપ્ત બાતુનીયનના થકી રખબુલ ઇચ્છતની મારફત મળે કેમકે મારફતમાં અમર ઝીંદગી અને અનંત મુક્તિ છે, અને તેમાંજ અનંતતાની અમર (સહતનત) બાદશાહી છે, અને અનંત તે છે કે જેમાં ભુતકાળ અને ભવિષ્યકાળ વગર અમર અને અજર નેઅમતો સદાય હાજર અને મીળુદ હોય છે

અને એ સત્ય વસ્તુ છે કે હાદીએ ખરહક અલૌહીસ્સલમની નુરાની હિદાયત વગર આ મહાન રહસ્યને કાંઈ નથી સમજી શકતું.

હિદાયતનો વસીલો :

આ પ્રસ્તાવનાનો ખુલાસો એ છે કે અકઠલ અને જ્ઞાન તથા ધર્મ અને હિકમતની અવીચલ સંપન્તીથી રૂક્ત એવા લોકોજ માલામાલ થઈ શકે છે જેઓ કુદરતના રહસ્યો અને જગતની (ઉત્પત્તીની) નીશાનીઓ સમજવાનું માધ્યમ (વસીલો) શોધે છે. અને તે માધ્યમ (વસીલો) રસુલ (સ.અ.)ના વારસદાર છે, જે જાહેરી તથા ખાતુની હિદાયતના મુજ છે (કિફલવસ્થાન છે.) સીધા રસ્તાના દેખાડનાર એ (હાદી)ની પાછળ ચાલવામાંજ જીવન તથા જગતના ભેદો તેમજ આસમાની પુસ્તકના રહસ્યો છતાં થઈ જાય છે અને તે રહસ્યોમાંજ ખુદી અને ખુદાઈની મારફત તથા ઓળખાણના અમુલ્ય પળનાઓ છુપાવેલા છે, જેથી ખુદાના એ ખાસ (ખંદાઓ) તે અતી ગુપ્ત પળનાઓને મેળવીને પોતાની દીવ્ય હસ્તીની અમર અને અનંત હકીકતને ઓળખી લ્યે, તે હકીકત એવી અનોખી અને નીરાળી ભવ્યતાવાળી છે કે જે ક્યારેય સચ્ચાઈની સત્યતાથી અલગી નથી થઈ અને નતો ક્યારેય અલગ થઈ શકે છે.

પોતાની ઓળખ તથા ખુદાની ઓળખ :

હા એ સત્ય વાત છે કે પોતાની ઓળખ અને ખુદાની ઓળખનું જ્ઞાન અતીશય ખાસ (ખામત) છે જે આસમાની પુસ્તક અને ધરતીના પુસ્તકના રહસ્યો યાને કે ભેદોમાં છુપાયેલું છે, આ પુસ્તકોમાં એક સારાંશ (સક્ષિપ્ત) છે અને ખીજું (પૃથકરણ) સાફ સમજણ પડે તેવું છે અને એક ત્રીજું પુસ્તક પણ છે જે જીવંત અને ખોલતું છે, એ જીવંત (સ્વ) અથવા નફસનું પુસ્તક છે, એને રહનું પુસ્તક પણ કહે છે અને તેની શાનમાં ફરમાવેલું છે કે “કદ અફલહ મન ઝકકાહા (૯૧/૯)”

(જેણે જન (૩૬)ને પાક રાખ્યું તે તો સફળ થયો) નફસ અને રૂઠની પવિત્રતા અને પાકીઝગી એ માટે જરૂરી છે કે તે પોતાની મુળ સ્થિતિ (અસલ હાલત)માં એક ચમત્કારિક ચરીસો છે જેને સાત્યતાવાળો ચરીસો કહેવા જોઈએ કારણ કે તેમાંજ આયાતે રહેમાન પોતાની પુરી ચમત્ક્રમક અને અસલ ઝળકાટ સહિત (પરીવર્તન પામે છે) પાછી વળે છે, પછી તે કુરઆનની આયત હો અથવા તો શારીરિક જગતની હો.

પ્રિય મિત્રો માટે આભાર—દર્શન :

છેવટે હું મારા “ખાના એ હિકમત”ના પરોપકારી અને માનનીય અમલદારો અને મેમ્બરોનો અતીશય કદરદાની સહિત આભાર વ્યક્ત કરું છું કે એ માનવંત સાહેબોએ આ સંસ્થાના ઇલ્મના હેતુને આગળ ધપાવવા અને વહાલી જમાતની નિરંતર (સદા માટેની) સેવા કરવા માટે પ્રકાર પ્રકારની તકલીફો અને કપટો સહન કર્યા છે અને પોતાના જીવનનો અતી સુંદર અને ઘણો સમય કે જે જીંદગીને અતી પ્રીય છે, તે વ્યવહાર (અમલી) ખીદમત માટે ત્યાગની અતી ઉમદા લાગણી સહીત અર્પણ કર્યો છે. આ મારા એ પ્રીય મિત્રો છે જેઓ એક શીસ્તખધ સંસ્થાના સ્વરૂપમાં રાત દિવસ સખત મહેનત અને અત્યંત ખંતપુર્વક કાર્ય કરે છે. આ રૂઠાની મિત્રો સિવાય કરાચી, રાવલપીન્ડી, ચિત્રાલ, ગીલગીટ અને હુંઝામાં પણ ઘણા ચાહકો એવા છે કે જેમને ન ફક્ત જ્ઞાન મેળવવાનો જ જખરદસ્ત શોખ છે પણ તેની સાથે સાથે તેઓ જ્ઞાન—ઇલ્મની સેવા કરવામાં પણ રસ ધરાવે છે.

મારા પરમ મિત્ર જનાબ ડોક્ટર ફકીર મહમદ હુંઝાઇ સાહેબની ઝવેરાત સમી મુલ્યવાન સલાહો. મોતીના વરસાદ સમી મહેરખાનીઓ અને પર્વત સમાં પીડખળનો જેટલો આભાર વ્યક્ત કરું યોછો છે, મને એવા અપુર્વ શખ્દો નથી જડતા કે જેના ઉપયોગ થકી હું મારા મિત્રનાં મહાન ઉપકારનો આભાર વ્યક્ત કરું હું અતીશય સુધ્ધભાવના અને પ્રેમમય શખ્દોમાં, કદરદાની અને ભાવમય સ્થિતિમાં કેનેડાની ઇસમાઇલીયા એસોસીએશનના નેકનામ “ઇસ્ટર્ન કેનેડા રીજનલ કમિટી” અને ત્યાંની

પ્રીય જમાતનો આભારી છું કે તેઓએ અમેને જ્ઞાન-ઇલ્મની સેવાની એક અત્યંત સુંદર તક અર્પણ કરી. આ વિષે એ અમુક ફિરસ્તાના ગુણોવાળા કુટુંબોની શુધ્ધ મહેમાનવાદી અને અનુપમ સેવાનો આભાર વ્યક્ત કરવો અમારા ઉપર અત્યંત ખાસ પ્રકાર વાજબી ઠરે છે, કે જેમના પરકતવંતા ઘરોમાં અમારા માટે ન ફક્ત આરામનો ઉમદા પ્રબંધ હતો પણ સાથોસાથ એક સફાઇદાર એક્સિસ અને એક મીટીંગ રૂમ પણ અલગ કરી આપેલ હતો જેથી અમે પોતાને સારી રીતે તૈયાર કરીને આજીવનનાં ઇલાકાની જમાતોની મુસાફરીએ જઇ શકીએ અને ખીજા ક્ષણોમાં ઘેર ખેસીને ઇચ્છા ધરાવનાર વ્યક્તિઓ સાથે મજહૂબી વાતોચીતો કરીએ. અમે ઇશાઅલ્લાહ એ પ્રીય મિત્રોના રૂબી, આભારી અને તેમના માટે દુઆ માંગતા રહીશું અને તેમના ઉચ્ચ સંસ્કાર, મજહૂબી ગુણો અને ફરીસ્તા જેવી ખુબીઓને ક્યારેય વિસારશું નહિં.

હવે હું એ લેખનકાર્ય તથા ઇલ્મી સહકાર તરફ વળીશ જે ત્યાં અંગ્રેજી તથા ફ્રેંચમાં મારા અમુક પુસ્તકોને બદલાવવા અને ટાઇપીંગનું કામ કરવાના સ્વરૂપે મળેલ છે. આ બાબતસર હું નેક વિચારોવાળી, રૂહાની કલ્પનામય અને નમ્રતાભરી દુઆઓમાં, ધરતી પરના એ ફિરસ્તાઓને વારંવાર યાદ કરું છું કે જેમની લેખન સહાય મુજબ ગરીબ માનવી (યાચક)ની હિમ્મત વધારવાનું કારણ બની, જે માટે મારી અત્યંત નમ્રભાવની દુઆઓ છે કે એ રખબુલ ઇજ્જત, એ સર્વે હકીકી દીનદારોને તારી મનગમતી અને પસંદગી પામેલા બંદાઓની અસરકારક દુઆઓ મળે, ખુદાવંદ ! એમને ખન્ને જગતતી ખુશીઓ, સલામતી અને સફળતા અર્પણ કર ! તેમને જીંદગી અને ઉમરની અત્યંત સુંદર સંપત્તિ અર્પણ કરીને વધુને વધુ ઇલામી અને દીની ખીદમત કરવા માટે શક્તિ અર્પણ કરજે ! અને તેમની સમ્મળી નેક ઉમેદો પુરી કરજે ! આમીન યા રખબુલ આલમીન !

૨૧ રમઝાનુલ મુબારક ૧૩૯૮

૨૬ એગષ્ટ ૧૯૭૮

નાચીઝ બંદો :

નસીરુદ્દીન નસીર હુન્ગાઇ

પિસ્મિલ્લાહિરમાનિરહીમ

મેરાજની હકીકત :

સવાલ ૭૬ : હુજુરે અકરમ (સ.અ.)ની મેરાજ શારીરિક રીતે થઇ હતી કે રહાની સ્થિતિમાં ? વળી એ પણ જણાવો કે આપ હજરત (સ.અ.)ને મસ્જિદે અકસા તરફ લઇ જવાનું જરૂરી શા માટે થયું ? ખુદાતઆલાના તરફથી રસૂલે અરહમ (સ.અ.)ને જે મોજાઝાએ (ચમત્કારો) ખતાવવાનું નક્કી હતું (કમુલ રાખેલ હતું) તે મસ્જિદે હરામ (ખાના-એ-કાખા)માં શા માટે ન ખતાવાયા અને મસ્જિદે અકસામાં દેખાડયા ગયા ?

જવાબ : (અ) મેરાજ ખાતુની અને રહાનીયતમાં બિન્ને ચઢવાની સ્થિતિને જાહેર કરવાનું નામ છે જે ઝીકર અને ઇખાદતનું પરિણામ છે. ખુદાવંદની નીકટતા (નજીકપણું) રહાની રીતે છે ન કે જસમાની રીતે. ઉચ્ચ (બિંચાઇની) દુનિયાથી હેતુ છે રહાનીયતની દુનિયા, જે લા-મકાન (ઇશ્વરપણા)ની સ્થિતિમાં મળે છે.

(બ) જ્યારે અલ્લાહતઆલા આસમાન અને ઝમીનમાં નથી સમાતો (અને) ફક્ત મોમીન ખંદાના દીલમાં સમાય છે તો પછી આ અંતઃકરણના રહેઠાણ (ઘર)ને પસંદ કર્યા પછી અન્ય કોઇ રહેઠાણને સવાલજ ઉદ્દભવી શકતો નથી અને એ સઘળી કુરઆનની આયાતો તાવીલી (ગુદાર્થવાળી) છે એમ કમુલ થાય છે જેમાં ખુદાના આસમાન પર રહેવા વિષે કહેવામાં આવ્યું છે અને તેનું ચોક્કસ પરિણામ એ નીકળે છે કે ઇસ્લામમાં સર્વ પ્રથમ અને સૌથી વધુ પ્રકાશમાં આપ હજરત (સ.અ.)એ દીલના રહેઠાણ (આકાશ)ના મોજાઝા અને વિચિત્ર અનુભવો (અનજખાત)નો અનુભવ કર્યો હતો અને મેરાજ એજ સ્થિતિમાં અનુભવાઇ હતી.

(ક) તમારો ખીજો સવાલ એ ફરમાનને લગતો છે જે સુરા ખની ઇસરાઇલ (૧૭)ના આરંભમાં છે, જેમાં હુઝુરે તુર (સ.અ.)ને મેરાજના સંબંધે મસ્જીદે હરામથી મસ્જીદે અકસા તરફ લઇ જવાની વાત આવેલી છે, તો એ જાણવું જરૂરી છે કે કુરઆનના પ્રમાણસર મસ્જીદના એ અર્થ છે, પહેલા અર્થ મુજબ સીજદો કરવાની જગા જેનો અર્થ મસ્જીદ અને ઇબાદતની જગાજ છે ખીજો અર્થ છે ઝીકર અને ઇબાદત. આ શબ્દ સુરે આરફા (૭)ની આયાત (૩૧)ના ફરમાનમાં આવેલ છે, જે મુજબ મસ્જીદે હરામ એટલે કે ગૌરવવાળું મહાન નામ એમ હેતુ છે જે આપ હુઝુરત (સ.અ.)ને શરૂ શરૂમાં આપવામાં આવેલ હતું અને મસ્જીદે અકસાનો અર્થ છે એ રહાનીયતની જગ્યા અને આગળ પડતી પ્રગતીનું ચમત્કારિક મહાન નામ કે જે આપ (સ.અ.)ને પછીથી એટલે રહાની મેરાજ વખતે ખતાવવામાં આવ્યું, એજ અર્થમાં આ પ્રુદાની બંદગી (ઝીકરે ઇલાહી) મસ્જીદે અકસા કહેવાણું જેમાં રહાનીયત અને તુરાનીયતના ભરપુર ચમત્કારો ધ્રુપાયેલા હતા.

(ક) ઇસ્મે આઝમના તાવીલી (ગુદાર્થવાળી) ખાખત પાછળ નખુન્વત અને ઇમામતના દરજ્જાઓ ધ્રુપાયેલા હોય છે, માટે આવશ્યકતા (અગત્યતા)ના જાંડાણમાં ઇસ્માઇલીયતની જુદા જુદા (તાવીલ) ગુદાર્થવાળી ખાખતો એકબીજામાં ભળી જાય છે અને સમજદારો (અકકલવાળાઓ) માટે આની વચ્ચે કોઇ વિરોધાભાસ નથી હોતો, મારો હેતુ છે કે “વજ્યે દીન”માં મસ્જીદે હરામની જે તાવીલ (ગુદાર્થ) ખતાવવામાં આવેલ છે તેનાથી આ તાવીલ મુજબ રીતે (અગત્યતાની રીતે) જુદી નથી.

નોટ: મેરાજ વિષે વધુ વિગત માટે મારા એક પુસ્તક “મેરાજે દીન”નું વાંચન-મનન ફાયદામંદ રહેશે જેનું અંગ્રેજીમાં ભાષાંતર થઇ ચુક્યું છે. આ ભાષાંતર મારા પરમમિત્ર ડાક્ટર ફકીરમહમદ હુંઝાઇ સાહેબનું છે.

અલ-કીતાબ :

સવાલ ૭૭ : એ વિશ્વાસ તો છે કે ખુદા એક છે પણ એ બાબતનો ખુલાસો જોઈએ કે દીન પણ એક છે અને ખુદાની કીતાબ પણ એક છે.

જવાબ : (અ) જ્યારે તમોએ એ હકીકતને વિશ્વાસપુર્વક માની કે ખુદા એક છે, તો એ બાબત પણ ખાત્રીપુર્વકની છે કે અલ્લાહનો દીન અને તેની કીતાબ એક છે. કેમકે ખુદાવંદનાઅલાની આદત અને પ્રણાલીકા તથા કાયદો એક જ છે અને દીન એ ધલાહી કાયદાનું ખીન્નું નામ છે. એજ હકીકત આસમાની પુસ્તકની પણ છે કે તે સાચા દીનનું રૂહાની અને દસ્તાવેજી (લેખિત) સ્વરૂપ છે જેથી તે એકજ દીનથી અલગ નથી.

(બ) કુરઆનના ફરમાનોમાં સ્થળે સ્થળે એ હકીકતનો ઉલ્લેખ છે કે આસમાની પુસ્તક મુળભુત રીતે (અસલમાં) એક છે. કુદરતી દીન યાને કે ઇસ્લામ, આરંભથી અંત સુધી એક છે અને અર્ખાયા તથા ઇમામો અદૌહીમુસ્સલમ પણ એરજ જવની જેમ એરજ છે.

(ક) કુરઆને હકીમમાં ફરમાવવામાં આવ્યું છે કે (પહેલાં) દરેક જણ એકજ ઉમ્મત હતા પછી ખુદાએ ખુશખબરી દેનારા અને ડરાવનારા પયગમ્બરોને મોકલ્યા અને તેમની સાથે સત્ય પુસ્તક પણ નાઝીલ (રજુ) કર્યું જેથી જે વાતોમાં લોકો લડતા-ઝઘડતા હતા (ખુદાનું પુસ્તક) ફેંસલો કરી આપે. ૨/૨૧૩.

આ પવિત્ર આયાતના પ્રકાશમાં જોવાથી જણાય છે કે, જો કે જાહેરી રીતે આસમાની પુસ્તકો ઘણા છે પરંતુ મુળભુત રીતે એકજ પુસ્તક છે જેના આ અલગ અલગ ભાષાઓમાં જુદા જુદા સ્વરૂપ છે, અને તેમના રજુ થવા, અર્થ કાઢવા (તન્ઝીલ અને તાવીલ) બાબતસર

એ એકજ પુસ્તક દરેક અંખીયા-રસુલમાં એકસરખા પ્રમાણની છે. આથી હેતુ સાર જણાઇ આવે છે કે જ્યારે ખુદાનું પુસ્તક એક છે અને અંખીયા તથા ઇમામો અદૌલીસ્સલમનો હેતુ એક છે તો સાચો દીન (દીને-હકક) પણ શરૂઆતથી લઇને આખર સુધી એકજ છે.

સૌથી મોટો ગુનોહ :

સવાલ : ૭૮ સૌથી મોટો ગુનો કયો છે કે જે માફ ન થઇ શકે ?
વિગતવાર જણાવી દેવા.

જવાબ સૌથી મોટો ગુનો શીર્ક (અલ્લાહની માન્યતામાં અન્યને શામિલ કરવું) છે કે જે માફ નથી થઇ શકતો, જેમકે અલ્લાહનું પવિત્ર ફરમાન છે કે “ખુદા ખેશક તેને માફ નથી કરતો કે તેનો કોઇ ભાગીદાર બનાવવામાં આવે, હા, તે સિવાય જે ગુનો હોય તેને ઇચ્છે તો બક્ષી આપે અને (ખુદા માફ કરે) જેણે કોઇને ખુદાનો ભાગીદાર બનાવ્યો. તે તો બસ ભટકીને ઘણે દુર જઇ પડ્યો ૪:૧૧૬” સારી રીતે જાણી લ્યો કે જેમ શીર્ક સૌથી મોટો ગુનો છે તેજ રીતે તેનાથી બચીને ખુદાની ઓળખ અને એક ખુદાને માનવાનો રસ્તો અખત્યાર કરવો ઘણો મોટો સવાબ છે, જેથી અગર આ બંને વાતો સામાન્ય અને સમજી શકાય તેવી હોત જેમકે લોકોનું માનવું છે અને શીર્ક તથા ખુદાના એકજ હોવાની ખાખતમાં ભેદ ન હોત તો દરેકે દરેક સહેલાઇથી નજત મેળવી શકતે અને કોઇ ગુમરાહ ન થઇ જત સૌ જાણે છે (જાહેર છે) કે આમ નથી પણ આ બંને વાતોમાં કંઈક ભેદ [રાઝ] છે.

મજકુર આયતે કરીમામાં તપાસ કરતાં જણાય છે કે શીર્કનું પરીણામ ઘણી દુરની ગુમરાહી રૂપે નીકળે છે અને એ મુજબ સીરાતે મુસ્તકીમ [સીધો રસ્તો] તથા હાદીએ બરહક [સાચો હિદાયત કરનાર]ની કલ્પના સામે આવે છે, કેમકે ગુમરાહી એ કોઇ વ્યક્તિની એ હાલત

અને સ્થિતિનું નામ છે જે સીધા રસ્તા તથા ઝમાનાના હાદીથી દુર થઇ જવાને લીધે તેના ઉપર વીતે છે. આ રીતે એક તરફ એમ જણાવું કે શીર્ક એ ગુમરાહીનું એક કારણ છે અને બીજી તરફ એ કે તૌહીદ [પુદાનું એક હોવું] અને હિદાયત સીધાં [સાચા] રસ્તા અને સમયનો માર્ગદર્શકથી જુદા નથી.

હવે જોવું હશે કે દીનમાં પુદાની મારફત એટલે કે ઓળખાણ સર્વમાન્ય છે કે નહિં? જાહેરી વાત છે કે કોઇ મુસલમાન આ આજ્ઞા (આ સત્ય)ને નકારી નથી શકતો કેમકે ઇસ્લામ સીરાતે મુસ્તકીમ (સીધા રસ્તો) છે એટલે કે દીન પુદાની (હાજરીમાં) રૂબરૂ જવાનો રસ્તો છે અને એ રસ્તાના ચાર સ્થળો (તબક્કાઓ) છે જે શરીયત, તરીકત, હકીકત અને મારફત છે આ તબક્કાઓમાં છેલ્લી મંઝીલ મારફત એજ અર્થમાં છે કે દીનના રસ્તાના સઘળા અંતરો (છેટા પાણું) પાર કરીને પહોંચ પુદાની ઓળખ મળી જાય છે અને જ્યારે પુદાને આ રીતે ઓળખી લેવામાં આવે છે ત્યારે શીર્ક કે જે સૌથી મોટા ગુનો અને સર્વથી વધુ દુરની ગુમરાહી છે. તેનાથી છુટકારો મળે છે એ સિવાય નહિં આજ કારણ છે જે મેં શરૂઆતમાં જણાવેલું કે આ બંને વાતો એટલે કે શીર્ક અને (તૌહીદ) પુદાનું એક હોવું એ એવી નથી જેવી કે તેઓ વિષે લોકોનો ખ્યાલ છે.

જ્યારે પુદા અને રસુલ (સ.અ.)ના નીચુકત કરેલા હાદીની હિદાયત (માર્ગદર્શન)ના પ્રકાશમાં મારફતનું મળવું બરહક (ચોક્કસ) છે અને અલાહતઆલાની હકીકી તૌહીદ (એક હોવું) (તે) મારફત પહોંચું છે તે મોખીનો પર વાજબ છે કે તે સદા પુદાની ઓળખ માટેના જ્ઞાન માટે તત્પર રહે.

આ સિવાય શીર્કના ખારામાં પ્રખ્યાત હકીમ હઝરત પીર નાસીર પુશરના જગતમાં જાણીતા પુસ્તક “વજએ દીન”ના ૪૩માં કલામમાં

જુઓ તેઓના માનનીય વચનોનો પુલાસો એ છે કે ઇમામે પરહક અલૈહિમુસ્સલમને ઠેકાણે કાઇ અન્યને ઇમામ કબુલ રાખવો, તાવીલ મુજબ (મારફતના પુલાસાની નજરે) શીર્ક કહેવાય છે, નહિં તો પુદાને પુદા કબુલ કરી લીધા પછી કાઇ માનવી શીર્કની કલ્પના નથી કરી શકતો.

ફરીશ્તા :

સવાલ ૭૯: ફરીશ્તા કેવા પ્રકારની મખ્લુકનું નામ છે ? અને તેની ખાસીયત (ગુણ) શું છે ?

જવાબ: (અ) ફરીશ્તા રહાની અને તુરાની મખ્લુકનું નામ છે; તે સંપુર્ણ માનવ (ઇન્સાન) તથા હકીકી મોમીનોની પાક રહોની હેસીયતથી હોતા હોય છે, એ મુજબ અમુક વેળાએ કુરઆને હકીમમાં ઉચ્ચ દરજ્જાની જુસ્માનીઓને પણ ફરીશ્તા કહેલા છે. તમે કુરઆને પાઠના ૬:૯, ૧૭:૯૫, ૪૩:૬૦ના ફરમાનોને પ્રુખ ધ્યાનપુર્વક જુઓ.

(બ) ફરીશ્તાના મુળ ગુણ (પ્રુસુસીયત) એ છે કે: તેઓ ઇખાદતમાં મોટાઇ નથી કરતા એટલે કે તેઓમાં ઉચ્ચતમ-છેવટના દરજ્જા સુધી પહોંચ્યા છતાં આજ્ઝી અને નમ્રતાની સ્થિતિ મૌજુદ હોય છે, તેઓ ઝીકર અને ઇખાદત કરતાં ધાકતા નથી, રાત-દિવસ પુદાતઆલાની તસ્ખીહ ઠાઠયા કરે છે અને સુસ્તી નથી કરતા. આ ગુણે રહાની ફરીશ્તાઓ ઉપરાંત જુસ્માની ફરીશ્તાઓમાં પણ શક્ય છે. ૨૦: ૧૯ અને ૨૦ એથી આગળ (વધુમાં) ફરીશ્તાઓની એક ખાસીયત ફરમાનખરદારી અને પુદાનો ડર રાખવાની છે ૧૬:૫૦

(ક) મહાન ફરીશ્તાઓની એક ખાસ પ્રશંસાપાત્ર વાત-તેઓનો એક ખાસ ગુણ મારફતનું ઇલમ છે અને તેઓને આ કારણેજ (આકાશના) મહાન તખ્તને ઉઠાવનારા હોવાનો દરજ્જો મળેલો છે કેમકે રખ્ખુલ ઇજ્ઝતનું અર્શી અઝીમ (મહાન તખ્ત) અકકલ, જ્ઞાન, ઇલમ અને મારફતનુંજ છે માટે જે ફરીશ્તાઓએ એ તખ્તને (આકાશને) ઉઠાવેલું છે તેઓ કહે છે કે:

“રખના વસીઅત કુલ્લ શય્ધીનર્હમતીવ્વ ધલ્મ” ૪૦:૭

“ઓ અમારા પરવરદીગાર ! તારી રહેમતો અને તારું જ્ઞાન સર્વ વસ્તુઓ ઉપર ક્વાયેલુ (દંકાયેલુ) છે.” આનો અર્થ એ છે કે એ મહાન તખ્તને ઉઠાવનારાઓ ધલમના નુર અને મારફતના પ્રકાશમાં જાતે આ સત્યને અનુભવે છે કે જાહેર અને ખાતુનની સર્વ વસ્તુઓ રહેમત અને ધલમના ઘેરા (વર્તુળ)માંથી બહાર (અલગ) નથી. આ થકી તે મહાન ફરીક્તાઓની ધલ્મી ઉચ્ચતા અને મહાનતા સાબિત થઈ જાય છે કે તેઓ બન્ને દુનિયાની સઘળી વસ્તુઓને એક સરખી રીતે જુએ છે.

(૩) એ એક સત્ય છે કે “મહાન તખ્તને ઉઠાવનારા” થકી હેતુ આં હઝરત (સ.અ.) અને તેમના પછી તેમના વારસદારો એટલે કે પાક ઇમામો (અ.સ.) છે. આ માટે તેમણે ઇચ્છા તેમણે ત્યાં હેતુની વધારે તપાસ ખાતર કુરઆનનો શીધી અનુવાદ. હાંસીયા તથા તક્સીરમાં “અર્શ”ના વિષયને તપાસી શકે છે.

વિલાયતે અલી. (અ.સ.) :

સવાલ ૮૦: હઝરત અલી (અ.સ.)ની વિલાયત મોમીન માટે કેમ કરીને જરૂરી હોઈ શકે છે ? શું કુરઆન અને હદીસથી આની કોઈ સાબિતી મળી શકે છે ?

જવાબ : (અ) હઝરત મૌલાના અલી (અ.સ.)ની વિલાયત અને હોસ્તીની જરૂરત અને વિશિષ્ટતા એ માટે છે કે આપની વિલાયત ખુદા અને રસુલની વિલાયત છે. કેમકે આપ ખુદાના હુકમ થકી પયમગ્યરે અકરમ (સ.અ.) પછી ઉલીલ અમર છે.

(બ) હઝરત મુર્તાઝા અલી (અ.સ.) રસુલુલ્લાહ (સ.અ.)ના હકીકી વારસદાર અને ઇમામે ખરહક છે. માટે તેમની વિલાયત, મોહમ્મત, હોસ્તી અને તાબેદારી ફરજ છે.

(ક) કુરચ્ચાને હકીમમાં ફરમાવેલું છે કે “અય રસુલ, તે લોકોને કહી દો કે અગર તમે ખુદાને દોસ્ત રાખો છો તો મારી પૈરવી (તાબેદારી) કરો, ખુદા (પણ) તમને દોસ્ત રાખશે ૩:૩૧” માટે ખુદાના આ ફરમાન પ્રમાણે જ્યારે અલ્લાહુતઆલાની તાબેદારી અને મહોબ્બત સીધી રીતે નથી પણ આડકતરી રીતે છે એટલે કે આં હઝરતના મારફત શક્ય છે તો પછી એમાં શું શંકા હોઈ શકે છે કે તદ્દન એજ પ્રમાણે પયગમ્બરે ખુદાની તાબેદારી અને મહોબ્બત અલી (અ.સ.) મારફત મેળવી શકાય છે.

(ડ) અલ્લાહુતઆલાનું પાક ફરમાન છે કે

“ઇન્નમા વલીય્કુમ વલ્લાહુ વ રસુલહુ વલ્લઝીન આમનુ
અલ્લઝીન યકીમુનસ્સલાત વ યુનઝઝકાત વ હુમ શરાન પ:પપ

“(અય ઇમાનવાળાઓ) તમારા માલિક, સરપરસ્ત ખસ આજ છે, ખુદા અને તેના રસુલ (સ.અ.) અને મોમીનો કે જેઓ નિયમીત રીતે નમાઝ અદા કરે છે અને રૂકુની સ્થિતિમાં ઝકાત આપે છે.”

આ આયતમાં વિલાયતના ત્રણે દરજ્જાઓનું વર્ણન એક સાથે એ માટે ફરમાવવામાં આવ્યું છે કે તે દરજ્જાઓ મુળ એકજ છે એટલે કે અલ્લાહુતઆલાની વિલાયત પયગમ્બર (સ.અ.) મારફત છે અને આં હઝરતની વિલાયત અલી (અ.સ.)ના વસીલાથી છે. જેમ તાબેદારી ત્રણ દરજ્જાઓમાં છે, અલ્લાહની તાબેદારી, રસુલ (સ.અ.)ની તાબેદારી અને ઉલીલ અમરની તાબેદારી ૪:૫૯, પરંતુ આ તાબેદારીઓ હકીકતમાં એકજ છે.

(ય) આ વિશ્વાસપાત્ર રીવાયત પ્રચલિત છે કે ઊપર મુજબની આયત મૌલા અલીની શાનમા નાઝીલ થઈ છે, કેમકે રૂકુની સ્થિતિમાં

ઝઞકત ક્રકત અમીરલ મોમમીન (અ.સ.) એજ એક સવાલ કરનાર (પોઞાર કરનાર)ને આપી હતી. તમો આ માટે સંબંધિત પુસ્તકોમાં તપાસી જુઓ હવે રહ્યો કોઇકનો એ સવાલ કે ઉપર મુજબની આયાત હઞરત અલી (અ.સ.)ની શાનમાં છે તો ખુદા અને રસુલ પછી જેમની વિલાયતનો ઉલ્લેખ છે તે બહુવચનમાં શા માટે છે ? એટલે કે એ ગુણ અલી (અ.સ.)ના છે તો પછી તે શું કામ એક વચનમાં નથી આવ્યા ?

આનો પહેલો જવાબ એ છે કે મજકુર આયતમાં જે લોકોને વિલાયતની દોરવણી આપવામાં આવી છે તે તો સઘળા મુસલમાન અને મોમનીન છે અને ખુદા અને રસુલ પછી જે માનવંત લોકોની વિલાયત ફરજ લેખાવવામાં આવી છે તે સરવે મુસલમાનો અને મોમીનોથી ખાસ અને અનન્ય ઢોઇ અલગ છે માટે આ કુરઆનની દોરવણી થકી એક તો એ જણાવું કે અહીં તે સામાન્ય પ્રકારની મઢોખ્યત તથા દોસ્તીની વાત નથી જે એક મુસ્લીમને ખીજ મુસ્લીમ સાથે ઢોવી જેઇએ. અને ખીજ તરફ એ ખખર પડી કે ઇમાનના ઉચ્ચતમ દરજ્જા (દરજ્જાએ કમાલ) ઉપર અમુક પસંદગી પામેલી વ્યક્તિઓ છે કે જેમની વિલાયત ઇસ્લામમાં માનનારા તમામ લોકો ઉપર ફરજ છે.

ખીજો જવાબ એ છે કે નમાઞના દરમિયાન કુકની સ્થિતિમાં હઞરત સલ્લમની નઞઢિક રઢેનારા અસ્હાબોમાંથી કોઇકે (પોઞાર કરનાર) માંગનારને ઝઞકત નથી આપી પરંતુ હઞરત અલી (અ.સ.) એ આપી છે. અને આ એક અર્થસુચક ઘટના છે માટે એ સાખિત થાય છે કે આ આયત હ. અલી (અ.સ.)ની શાનમાં છે અને પયગખ્ખરે અકરમ (સ.અ.) પછી હ. અલી (અ.સ.)ની વિલાયત સર્વમાન્ય છે અને હ. અલી (અ.સ.) ઉલીલ અમર ઢોવા વિષે-તેની સાખિતીમાં એક નહિં પરંતુ ઘણી આયતો કુરઆની તથા હદીસમાં આગી છે માટે અહીં સવાલ એ રીતે ઢોવા જેઇએ કે “મજકુર આયતે મુકદ્દસમાં અલી

મુર્તિજા (અ.સ.)નો પવિત્ર ઉલ્લેખ જાણે એકથી વધારે હસ્તી ઠોચાને તે રીતે કરવામાં થું હિંકમત છુપાયેલ છે ? અને તે એક વ્યક્તિ તરીકે કેમ નથી ?” જેથી તેનો જવાબ નીચે મુજબ આપવામાં આવે.

(૧) આજ તો કુરુઆની હિંકમતનું એક ખાસ મહત્વ છે કે યોગ્ય જગ્યાએ એક વ્યક્તિના વર્ણનમાં ઘણીબધી વ્યક્તિઓનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. માટે અલ્લાહ તઆલાએ પોતાની પુખ્ત (પરીપક્વ) હિંકમતથી હજરત અલી (અ.સ.)ના કાર્યને તેમના વંશમાં આવનારા સઘળા ખરહક ઇમામો (અ.સ.)ના કાર્ય તરીકે ઓળખાવ્યું છે જેથી જ્ઞાનીઓ (અકકલવાળાઓ) માટે એ સત્ય જાહેર થઇ જાય કે પવિત્ર ઇમામો દરેકે દરેક ન ફક્ત વિલાયતના મરતખામાં એકજ રહ મુજબ સંગઠિત છે પરંતુ તે માનવતો, હિદાયતના કામમાં પણ હમેશા એક છે. તે આજ કારણ છે કે મજકુર આયતમાં અમીરલ મોમનીન અલી (અ.સ.)ના ગુણને ખુબવચતમાં વર્ણવવામાં આવ્યું છે.

(૩) ફરમાવવામાં આવેલું છે કે :

“ઇન્ન ઇખરાહીમ કાન ઉમ્મતન કાતન લીલ્લાહી ખલીફ વ સમ ચકુમીનલ મુશરકીન” ૧૬:૧૨૦.

“એમાં શંકાજ નથી કે ઇખરાહીમ પુદાની એક ફરમાવરફાવ જમાત (એટલે કે એક તાબેદાર [ફરમાવરદાર] કીમ તરીકે હતા જે ખાતિલથી દુર રહીને ચાહતા હતા અને મુશરીકીમાંથી (હરગીઝ) ન હતા.” તો અહીં પણ તેજ સત્ય છે કે હજરત ઇખરાહીમ (અ.સ.)નું કાર્ય ઇખરાહીમની આલના સઘળા અપ્પીયા તથા ઇમામોનું કાર્ય હતું કેમ કે આપ તે સર્વેના વડવા હતા અને આપનો મરતખો તેજ પયગમ્બરો અને ઇમામોના કામમાં (વંશમાં) કયામત સુધી કાયમ રહેનાર હતા. જેમ કે કુરુઆને પાકની ૪:૫૪ આયતના ફરમાન મુજબ જાહેર છે.

(૩) આ વિષે એક સામાન્ય ઉદાહરણ નજર સામે રહે કે કુરચાને હકીમ ભુતકાળ તથા વર્તમાન કાળના ઠાકરોને કેમ એક ગણે છે, જ્યારે કે તેમના ગુનાહોની રીત એકજ છે, જે માટે ફરમાવવામાં આવેલું છે કે “અય રસુલ (સ.અ.) તેઓથી એ તો પુછો કે તમે અગર ધમાનદાર છો તો પછી કેમ ભુતકાળમાં ખુદાના પયગમ્બરોની હત્યા કરતા હતા. ૨:૯૧.

ચોખ્ખી વાત છે કે મજકુર આયતે ઠરીમા પ્રમાણે જે લોકોએ ભુતકાળમાં ખુદાના અમુક પયગમ્બરોની હત્યા કરી હતી તેઓ તો રસુલુલ્લાહ (સ.અ.) વખતમાં પોતે મૌજુદ નથી, કેમકે તેઓ તો ઘણા વહેલા આ જગતથી ચાલ્યા ગયા હતા, પરંતુ તેમના જેવાજ વિચારો અને ઉદ્દેશ ધરાવનારા તેમના વારસદારો એટલે કે તદન તેમના જેવાજ ઠાકરો મૌજુદ હતા, માટે સઘળા આગલા અને પાછલા ઠાકરોને એક ગણીને ફરમાવવામાં આવ્યું છે કે તમેએ અંખીયાની શા માટે હત્યા કરી.

(૪) અલી અને અલીના વંશજોમાંના સઘળા ધમામે સલ્વાતુલ્લા અલીહીમની વિલાયત વિષે આ કુરચાનની દલીલો પછી ધરશાહે નખવીની તરફ ધ્યાન દોરવવામાં આવે છે કે આ બારામાં આં હઝરત (સ.અ.)ના ઘણા ફરમાનો છે જેના થકી એવણુ સાહેબોની વિલાયતની સાક્ષી મળે છે પરંતુ અહીં સો સવાલના વિષયમાં કોઇ પણ જવાબને હદથી વધારે ભાર નથી આપવો માટે અહીં ફક્ત એકજ અતી મહત્વતાવાળી હદીસ પર સંતોષ માની લેવામાં આવે છે કે આપ હઝરતે ફરમાવ્યું છે કે :

“ હું અલી (અ.સ.)થી છું.

અને

અલી (અ.સ.) મારાથી છે.”

જો અકકલ અને સમજદારીની દ્રષ્ટિથી જોવામાં આવે તો એ સત્ય સાફ તરી આવશે કે હ. નખી (સ.અ.)ના આ ફરમાનમાં દરેક રીતે બહુજ મહાન અર્થ રહેલો છે. અને તે એ રીતે આપ હઝરત (સ.અ.)થી અલી (અ.સ.) હોવાનો એ અર્થ છે કે અકકલ અને સમજદારી, જ્ઞાન અને હિકમત તથા ઉન્નતીને દોરવણીના સર્વે ભંડારો અલી (અ.સ.)ને નખી (સ.અ.) થકી મળેલા હતા અને પછી અલી (અ.સ.)થી આં હઝરતના હોવાનો મતલબ એ છે કે હઝરત સલ્લમનું પવિત્ર નુર મોલા અલી (અ.સ.)માં બદલી થયું અને આલે મુહમ્મદ [અ.સ.] અને ઔલાદે અલી [અ.સ.]ના ઇમામતના કમમાં એ નુર સદા માટે જીવંત પ્રકાશિત છે.

લા-મકાન : (હાજર ન હોય એવી સ્થિતી-હાલત)

સવાલ ૮૧: લા મકાન ક્યાં છે? તે શું વસ્તુ છે? તેની હાલત અને હકીકત શું છે? વિસ્તૃત રીતે ખતાવો.

જવાબ તમારા સવાલનું પહેલું વાક્ય ખોટું છે જેમાં તમોએ પુછ્યું છે કે લા મકાન ક્યાં છે, જ્યારે કે લા મકાન (મકાન નહિં) એક મકાન વગરની હાલત છે. તે લા મકાન એ માટે છે કે મકાનના ગુણથી વિરુદ્ધ છે, બાકી સવાલ ઠીક છે.

જેવી રીતે ભૌતિક પદાર્થ તથા શરીર મકાનની અંદર છે બદ્દે આ વસ્તુ પોતેજ મકાન છે એ રીતે જે ભૌતિક નથી એવી વસ્તુ એટલે કે રૂહ અને તેની કલ્પના લા મકાન છે માટે રૂહાની દુનિયા એ લા મકાન છે જેનો અનુભવ ન ફક્ત મરણ પછી થઇ શકે છે પરંતુ હયાતીમાં પણ તે શક્ય છે.

જેમ શરીરથી મકાન જુદું નથી થઇ શકતું પરંતુ શરીર અને મકાન એકજ ચીજ છે એજ રીતે સમય (કાળ) પણ શરીરના હલન

ચલન થકી ઉત્પન્ન થાય છે, તો અગર આ કાયનાત ન હોય તો એવી સ્થિતિમાં ન ફક્ત શરીરની હસ્તી મટી જાય પરંતુ મકાન અને ઝમાન (સમય-કાળ) પણ ખતમ થઇ જાય. આમ સાફ ખાખત છે કે મકાન અને કાળનો સંબંધ શરીરથી છે અને રૂહ જે રીતે લામકાન છે તેજ રીતે લાઝમાન (કાળ વગરનું) પણ છે.

અકકલવાળા લોકોને લા મકાનની હકીકત સમજવા માટે એક સામાન્ય દાખલો છે. તે છે સ્વપ્નની દુનિયા. કેમકે ઇ-સાન જ્યારે સ્વપ્નું જીએ છે તો તે એ માટે કયાંય પણ જતો નથી પરંતુ લા મકાનની હાલતમાં હોય છે, એટલે કે તે પોતાના રૂહની તરફ ધ્યાન મગ્ન હોય છે જ્યારે કે રૂહ પોતે લા મકાન છે, તો તે વખતે એ લા મકાનની સઘળી વસ્તુઓ ભૌતિકતા વગરની મળે છે, આમ એ જણાઇ શકે છે કે રૂહની જગતમાં અને અસલ લા મકાનમાં ભૌતિક (સામાન્ય નજરોથી દેખાતી) વસ્તુઓ એ રીતે નથી હોતી કે જે રીતે તે આ જગતમાં છે, પરંતુ હા! તેની અસર એટલે કે તેના રૂહની સ્વરૂપો મૌજુદ હોય છે. જે રીતે સ્વપ્નમાં દરેક વસ્તુઓ શરીરને ત્યજી દઇને પોતાની રૂહની સ્થિતિમાં હાજર હોય છે.

સર્વમાન્ય ધારણા મુજબ અસલ લા મકાનનો મતલબ જેને નફસે કુલ્લી કહેવામાં આવે છે તે છે. તેજ રૂહની જગત અને આખરત છે. તેમાંજ સઘળી રૂહની પ્રકારની વસ્તુઓ મૌજુદ છે જન્નત પણ તેમાંજ છે. એ જગત જીવંત અને શાણપણું છે.

અમે જણાવેલું કે રૂહ જે રીતે લા મકાન છે તેજ રીતે લા ઝમાન પણ છે અને એનો અર્થ એ છે કે રૂહની જગતની દરેક વસ્તુ ઝમાના (કાળ)ના બંધનથી ભિન્ની છે કે જ્યાં ન કોઇ લુતકાળ છે અને ન કોઇ ભવિષ્ય કાળ છે, સમયની જે કોઇ હાલત છે તે વર્તમાન જેવી છે, તે માટે કહેવું જોઇએ કે ત્યાં સમય વહેતો નથી એકજ સ્થિતી રહે છે.

અસાસ (અ.સ.) અને સામત :

સવાલ ૮૨ : અસાસ (અ.સ.) અને સામતનો શું અર્થ થાય છે ? અને તે કેટલા હોય છે? સમજણપુર્વક ખતાવો.

જવાબ: અસાસનો શાબ્દિક અર્થ છે (પાયો) મુળ અને ઇસમાઇલી વિચારસરણીમાં અસાસ (અ.સ.) તે ઇમામને કહે છે જે કોઇ રસુલે નાતીકનો વસી તથા વારસદાર હોય છે અને ત્યાંથીજ ઇમામતના એક યુગનો આરંભ થાય છે અને સામત પણ એજ અસાસને કહે છે, તે એવા સંબંધમાં કે તે રસુલે નાતીક (એટલે કે આકાશી પુસ્તક તથા શરીયતની સમજણ આપનાર પયગમ્બર)ની હાજરીમાં ખામોશ રહે છે પરંતુ એજ અસાસ પછીથી [કિતાબે-સામત] ખામોશ પુસ્તકના સંબંધમાં (કિતાબે-નાતીક) ખોલતા પુસ્તક તરીકે ગણાય છે.

હઝરત આદમ [અ.સ.]ના પ્રથમ અસાસ મૌલાના હામિલ (અ.સ.) હતા જ્યારે તેમને કાબિલે શહીદ કરી દીધા તો મૌલાના શીશ [અ.સ.] અસાસ નીચુકત થયા. હઝરત નુહ [અ.સ.]ના અસાસ મૌલાના સામ (અ.સ.) હઝરત ઇબ્રાહીમ [અ.સ.]ના મૌલાના ઇસમાઇલ [અ.સ.], હઝરત મુસા [અ.સ.]ના પ્રથમ મૌલાના હારૂન [અ.સ.] અને તેમના અવસાન પછી મૌલાના યુશય મિનતુન [અ.સ.] અસાસ થયા. હઝરત ઇસા [અ.સ.]ના અસાસ શમૂન [અ.સ.] હતા અને હઝરત મહમ્મદ [સ.અ.]ના મૌલાના અલી મુર્તઝા [અ.સ.] આ છ નાતીકોના આ છ અસાસ થયા.

હઝરત ઇમરાન :

સવાલ ૮૩ : તમે સમજણ પાડો કે તે ઇમરાન કયા છે જેની આલની પવિત્રતા વિષે કુરઆને પાકમાં ઉલ્લેખ કરેલો છે જ્યારે કે ઇમરાન એકથી વધુ છે ?

જવાબ : તમારો સવાલ આયતે ઇસ્તફાના સંબંધમાં છે અને તે એ છે કે “એશક ખુદાએ આદમ (અ.સ.) અને નુહ (અ.સ.) અને ઇબ્રાહીમ (અ.સ.)ના વંશ તથા ઇમરાન (અ.સ.)ના વંશને સઘળી દુનિયાથી પવિત્ર કર્યા છે.” (૩:૩૩)

તમારો આ સવાલ યોગ્ય અને વાજબી છે કેમકે આ ઇમરાનના વિષે વિરોધાભાસ મળે છે, જ્યારે કે આ વિષયમાં ઇમરાન, કેટલાય છે જેમકે (૧) ઇમરાન જે હઝરત મુસા (અ.સ.)ના પિતા હતા (૨) ઇમરાન ખીન માસાન જે મુસા (અ.સ.)ના સમયમાં છઠ્ઠા ઇમામ હતા. (૩) ઇમરાન (ખીખી મરિયમના પિતા) (૪) ઇમરાન (હાશમ બિન અબ્દ મુનાફ) અને (૫) ઇમરાન હઝરત અબુ તાલિબ અલૈહીસ્સલામ. કારણ કે આ આયતે કરીમાની અંદર ખુઝુર્ગ અંખીયાઓ તથા મહાન ઇમામો વિષે હિદાયતની પસંદગીનો ઉલ્લેખ છે અને સાફ ખાખત છે કે હિદાયતની જરૂરત કયામત સુધી રહેવાની છે માટે સમગ્ર વખત (કાળ)ને ચાર ભાગોમાં વહેંચીને ફરમાવવામાં આવ્યું છે કે આ જગત અને સમય ખુદાની હિદાયતથી ક્યારેય ખાલી નથી રહ્યા અને ન ક્યારેય ખાલી રહેશે; જે માટે ખુદાતઆલાએ સર્વ પ્રથમ દુનિયાવાળાઓમાંથી હઝરત આદમ (અ.સ.) અને તેના વંશમાંના વારસદારોની પસંદગી કરી જેથી તેઓ પોતાના વખતમાં લોકોને હિદાયત અને માર્ગદર્શન કરે, પછી એજ રીતે હઝરત નુહ (અ.સ.) અને તેના સંબંધિત વારસદારોને, તે પછી હઝરત ઇબ્રાહીમ (અ.સ.) અને તેમની આલને અને છેવટે હઝરત ઇમરાન એટલે કે અબુ તાલિબ [અ.સ.]ને અને તેમની પવિત્ર આલને પસંદ કર્યા કે જેથી હિદાયતના ફાયદાથી દુનિયા કેાઇ દિવસ ખાલી ન હોય અને કયામત સુધી આ ક્રમ ચાલતો રહે અને અસ્તિત્વમાં રહે.

અગર આપણે આથી ઉલ્ટું, આયતે ઇસ્તીફામાં મજકુર ઇમરાન તરીકે મુસા (અ.સ.)ના પિતા અથવા ઇસા (અ.સ.)ના નાનાને ગણીએ

તો આ વાત હરગીઝ વ્યાજબી નહીં હોય. એક તો એ માટે કે પસંદગી અને નીયુક્તિનો આ ક્રમ અને વાત [ક્રીસ્તો] આં હઝરતના પવિત્ર ખાનદાનથી જુદો અને ઘણો વહેલો અંત પામી જશે, જો કે આ ચાર પસંદગી પામેલા માનવંતોમાંથી છેવટનો શખ્સ પયગમ્બરોના સરદાર હ. મુહમ્મદ મુસ્તુફા [સ.અ.]ના કુટુંબ [વંશ]માંથી હોવા જોઈએ. ખીજું કારણ એ છે કે જ્યારે હિદાયતના ઠામના ખુદાવંદતઆલાના આ ત્રાત્રામથી એ પ્રગટ છે કે પુરા વખતને (સમયને) ચાર વિભાગોમાં વહેંચવામાં આવ્યો છે અને એજ રીતે આ વખતમાં હિદાયતનો જે ક્રમ કાયમત સુધી બાકી રહેનાર અને ચાલતો રહેવાનો છે તેના પણ ચાર ભાગ કરવામાં આવ્યા છે અને એ વિષયમાં સઘળા વિભાગની શરૂઆતમાં એક મહાન હસ્તી તરફ ઇશારો કરવામાં આવ્યો છે તો પછી એ કેમ શક્ય છે કે હિદાયતનો ચોથો અને છેલ્લો ક્રમ ફક્ત (અંખીયાએ બની ઇસરાઇલ) બની ઇસરાઇલના પયગમ્બરો સુધી મર્યાદિત હોય અને આ સમગ્ર આયાતમાં હઝરત મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહે અલૈહી વઅલ્લેહી વસ્સલ્લમના ખાનદાનનો કોઇ ઉલ્લેખ ન હોય.

અગર કોઇ માણસ એમ કહે છે કે હુઝુરે અકરમ (સ.અ.) તથા આપના પવિત્ર ખાનદાનનો પવિત્ર ઉલ્લેખ એટલે કે તેમને પસંદ કરેલા છે તેવી બાબત આલે ઇબ્રાહીમ (અ.સ.)ની સાથેસાથે આવી ચુક્યો છે તો હું જવાબ દઇશ કે જો આ વાતજ તમારી એક માત્ર દલીલ છે તો બની ઇસરાઇલ મુજબનો કોઇ ઇમરાન આ ઇમરાન નથી હોઇ શકતો જેની આલની પસંદગીનો અહીં ઉલ્લેખ છે. તો પછી સ્પષ્ટપણે સવાલ પુછનારનો સવાલજ ખરાબર નથી અને આં હઝરત (સ.અ.)નું આલે ઇબ્રાહીમથી હોવું એ બાબતમાં જરા પણ શંકા નથી પણ અહીં પસંદ થવા વિષે પસંદગી થઇ છે,

હવે વ્યાજબી છે કે હઝરત અબુ તાલિબ અલૈહીસ્સલ્લમની

મહાનતા અને યુગી વિશે કંઈક વર્ણન કરવામાં આવે, માટે એ જાણવું જોઈએ કે ઇસમાઇલીયતના ટ્રિટિકોણ પ્રમાણે નુરે ઇમામતની જાહેરાત (ઝહુર) સમય અને કાળના ભાગો તથા તખ્તકાઓમાં થાય છે જેમકે ઇમામે મુકીમ, ઇમામે અસાસ, ઇમામે મુતીમ, ઇમામે મુસ્તકર તથા ઇમામે મુસ્તવદા, અને આ દરજ્જાઓમાંથી મહાન દરજ્જે ઇમામે મુકીમનો છે.

તમે ઇચ્છો તો આ વિષય માટે “અલામા મુતકીલ અલ ઇસ્લામ “પુસ્તકના પાના નંબર ૧૪૩ને જુઓ. એજ પુસ્તકના પાના નંબર ૧૪૫, ૧૪૭, ૧૪૯, ૧૫૧, ૧૫૩ અને ૧૫૫ ઉપર લખેલું છે કે હ. આદમ (અ.સ.)ના ઝમાનાના ઇમામે મુકીમ મૌલાના હુનીદ અલૈહીસ્સલમ હતા, હ. તુહ (અ.સ.)ના વખતમાં મૌલાના હુદ (અ.સ.) હ. ઇબ્રાહીમ (અ.સ.)ના સમયમાં મૌલાના તારહ (અ.સ.) હ. મુસા (અ.સ.)ની સાથે મૌલાના ઊદ (અ.સ.), હ. ઇસા (અ.સ.)ના માટે મૌલાના ખઝીમા (અ.સ.) અને આં હઝરત (સ.અ.)ના માટે ઇમામે મુકીમ હઝરત ઇમરાન હતા એટલે અખુ તાલિખ. આમાંથી દરેક ઇમામે મુકીમે પોતાના વખતના પયગમ્બરે નાતિકને રહાની જ્ઞાન (તાલીમ)થી શણગારીને તૈયાર કર્યાં. ઇમામે મુકીમના અર્થને ધ્યાનપૂર્વક જોવામાં આવે.

સુલેમાન પયગમ્બર :

સવાલ ૮૪: કહેવામાં આવે છે કે હઝરત સુલેમાન અલૈહીસ્સલમને એક એવી અમતકારિક વીંટી આપવામાં આવી હતી કે જેના કારણે આપ (અ.સ.) જીન અને ઇન્સાનો તથા જંગલી જાનવરો અને પક્ષીઓ ઉપર રાજ્ય કરતા હતા અને આપનું સીંહાસન હવા પર ચાલતું હતું આ વાતો ફેટલી હદે ખરી છે ?

જવાબ : (અ) આ દરેકે દરેક વાતો સાચી છે પરંતુ તાલીલી સ્વરૂપે અને તે એ કે વીંટીનો મતલબ છે ઇસ્મે આઝમ કે જે ન ફકત

હજરત સુલેમાન અલૈહિસ્સલમને મળેલું હતું બલ્કે સઘળા પયગમ્બરો અને સઘળા ઇમામ પાસે તે હોય છે. જન તથા ઇન્સાનો વગેરે ઉપર રાજ્ય કરવું અને હવા ઉપર સિંહાસનનું સાલવું રહાનીયતમાં હતું નકે જાહેરમાં અને દરેક પયગમ્બરો તથા ઇમામોની રહાનીયત આવી અન્નયખીઓથી ભરપુર હોય છે.

(બ) (૨:૨૮૫)માં કુરઆને હકીમનો ઇશારો એ છે કે મોટા મોટા પયગમ્બરો તથા ઇમામોની રહાનીયતમાં કોઈ ફરક નથી હોતો બલ્કે તેમની રહાનીઓ એક જોવી જ હોતી હોય છે, અગર એમ ન હોત તો તેઓ એકબીજાના મરતબાથી બેખબર હોત અને મારફતના અલગ અલગ ટુકડા હોત અને કોઈ એકની પણ રહાનીયત તથા મારફત પરીપુર્ણ ન હોત.

(ક) અંખીયાઓ તથા ઇમામો અલૈહિમુસ્સલમ તો રહાનીયતના શહેનશાહ હોતા હોય છે તેમની સમગ્ર અને સંપુર્ણ રહાનીયતના વિષે કોઈ અકકલમંદ-જ્ઞાનીને શું શંકા હોઈ શકે છે? આપણે ફક્ત એક હકીકી મોમનની રહાનીયતનો ઉલ્લેખ કરીશું, કે જે ન તો કોઈ પયગમ્બર છે કે ન તો કોઈ ઇમામ પરંતુ તે સીરાતે મુસ્તકીમનો એક મુસાફર હોતો, તેણે મારફતની કમાલીયતના દરજ્જાને મેળવી લીધો કેમકે અંખીયાઓ અને ઇમામો પછી મારફત મોમીન માટે હાજર છે, હવે તમો પોતે અંદાજો લગાવો કે આ મોમીનની સમગ્ર અને સંપુર્ણ મારફતનો શું અર્થ થાય છે? મારફત ઓળખને કહે છે અને ઓળખ અનુભવો (observations)નું પરિણામ હોય છે, પછી સવાલ છે કે તે (મોમીને) ભગતે જે મારફત મેળવી તેની સીમા (હદ) શું છે અને તે હદમાં કેનીકેની મારફત આવી ગઈ અને કઈ મારફત બાકી રહી ગઈ. સ્પષ્ટ છે કે જ્યારે આ મારફત સંપુર્ણ છે તો પછી કોઈ મારફત તેની બહાર નથી રહી.

(૩) આ વર્ણનનો ઇશારો એમ છે કે પયગમ્બરો અને ઇમામેની રહાનીયત ખીજે ડયાંય નથી તે ફકત અને ફકત સીરાતે મુસ્તકીમ પર આવેલી છે, માટે જો મોમન સંપુર્ણપણે તેના ઉપર ચાલે છે, તે એ સઘળી રહાની બાખતોને દીલની આંખોથી જુએ છે કે જેનો સંબંધ એક સંપુર્ણ ઇન્સાન સાથે છે અને પરીપુર્ણ મારફતનો આજ અર્થ છે.

(૪) આ સિધ્ધાંત યાદ રાખજો કે રહાનીયત દરઅસલ પોતાની (અખડિતતામાં) પુર્ણતામાં એકજ છે પરંતુ હિકમતની જરૂરિયાત મુજબ અખીયા અલૈહીમુસ્સલમના એક જેવાજ મોજઝાઓને સ્પષ્ટ (પુસ્લા) કરવા માટે જુદી જુદી વ્યાખ્યાઓ (સમજુતીઓ) કરવામાં આવી છે, જેને લીધે જાહેરીમાં એમ લાગે છે કે જાણે હઝરત આદમ (અ.સ.)નેજ ફરીસ્તાઓએ સીન્દો કર્યો હતો, કીસ્તી (વહાણ) ફકત હઝરત તુહનીજ હતી. હઝરત ઇબ્રાહીમ (અ.સ.) માટેજ આગને બાગ બનાવાઇ હતી, લાહીનો મોજઝો ફકત હઝરત મુસા (અ.સ.)નો હતો, હઝરત હસા (અ.સ.) સિવાય કોઇ ખીજું મરેલાંને જીવતા નહોતું કરી શકતું અને મએરાજના પ્રસંગનો સંબંધ ફકત આં હઝરત (સ.અ.)થી હતો. જો કે આમ નથી બલકે રહાનીયત એકજ હોતી હોય છે અને સઘળા મોજઝા મુજમાં એકજ છે પરંતુ તેની સમજુતી (સાથેની રજુઆત) અલગ અલગ છે

આસમાની પુસ્તકો :

સવાલ ૮૫ : આ આસમાની પુસ્તકોના શાબ્દિક અને (તાવીલી) ગુઢ અર્થ શું હોય છે: સહફ, તૌરાત, ઝબુર અને ઇન્જીલ ?

જવાબ : [અ] સહફ, સહીફાનું બહુવચન છે અને સહીફાનો મુજ અર્થ આ શબ્દોમાં મૌજુદ છે “અસ્સહીફુ” [અને ઝમીન-ધરતી] “અસ્સહીફતુ” (ફલાયેલી વસ્તુ) “સહીફતુલ વજ” (ચહેરાનો ફલાવા) “અસ્સહફત” (મોટો પ્યાલો, ફલાયેલો પહોળો પ્યાલો) ચોક્કસપણે આ ફલાવા અને પહોળાપણાના સંબંધે સહીફાનો અર્થ લખેલી વસ્તુ એટલે

કે કાગળ-પાનુ [પેજ] થયો અને સુહરના ગુઠ અર્થને (તાવીલી અર્થ) ફેલાયેલી વસ્તુ તથા લખેલા પાનાઓના મતલબ થકી જોતાં “ફૂલ તથા ફૂલનીયતના સંપૂર્ણ વાક્યો” થાય છે, જેમાંથી પ્રત્યેક વાક્ય એક મહાન અને પવિત્ર ફૂલની પાનુ છે જેની જાહેરી તથા ગુઠ [તાવીલી] પહોળાઈ (વિસ્તાર) ઘણી વધારે છે.

(બ) તૌરાતનો શાબ્દિક અર્થ થાય છે જે શબ્દો, (બે-વાતો) એકના પ્રમાણે આ (તૌરાત) શબ્દ “તૌરહ”ને અરબી બનાવી લેવાયો છે અને તૌરહનો હિબ્રુ ભાષામાં અર્થ થાય છે શરીયત અને હુકમ, તૌરાત તેનું બહુવચન છે જેનો અર્થ થાય છે હુકમો અને શરીયતો.

ખીજી વાત મુજબ આ શબ્દ “વરધ”થી લીધેલો છે અને એનો સાર જોઈએ તો તેમાં છુપાવું અને જાહેર થવું એમ બંને અર્થો તેમાં મળે છે જેમકે નીચે મુજબના શબ્દોથી આ અર્થ સ્પષ્ટ થાય છે,

“હતા તવારતુ ખીલ હિજબી” ૩૮:૩૨ (એટલે સુધી કે પુરામાં છુપાઈ ગયો.) “યુવારીયી” ૫:૩૧ (છુપાવ્યા) “અન્નારલ્લતી તુવરૂન” ૫૬:૭૧ (એ આગ જેને તમે પ્રગટ (પ્રકાશીત) કરો છો) “ફલમુહપ્યાત કહન” (એ ઘોડા જેના ચાલવાથી (ટાપ મારવાથી) આગના તણખા નીકળે છે) હદીસમાં છે કે “અનનખી સલ્લી અલ્લા અલૈહિ વ અલૈહી વસલ્લમ કાન અઝા અરા વ ગઝવન વરધ બગધરીહી” (કે આં હઝરત જ્યારે કોઈ (ગઝવા) લડાઈ માટે જતા તો “તૌરીય”થી કામ લેતા હતા.” અને તૌરીય એટલે કે અસલ વાતને છુપાવીને તેને કોઈ ખીજી રીતે જાહેર કરવામાં આવે, તે એ પ્રમાણે કે ખોટું પણ ન જણાય અને અસલ હેતુ પ્રગટ ન થવા પામે) “વરાધીઝઝન્દુ” (ચક્રમકથી આગ નીકળી) “વરધ તૌરીયહ” (છુપાવવું, દેખાડવું.)

મજકુર ઉદાહરણો થકી એ વાત ચોક્કસ થઈ જાય છે કે તૌરાતનો અર્થ જાહેર અને ખાતુન છે, એટલે કે હઝરત મુસાનું આસમાની પુસ્તક

ન ફક્ત જાહેરીમાં હતું પરંતુ તે ખાતુનમાં પણ મૌજુદ હતું અને તૌરાતનું જે ખાતુની પાસુ હતું તેમાંજ હિદાયત અને નુર હતા જેમકે ખુદાવંદતઆલાતું ફરમાન છે કે:

“અમે તૌરૈત નાઝીલ કરી જેમાં હિદાયત અને નુર છે.” ૫:૪૪

(ક) ‘ઝબુર’ પુસ્તકને કહે છે જેમકે “અઝઝબુર” (લખવું) “મીઝબૂર” (કલમ) “ઝબીર” (લખાણ) “ઝીબરજ ઝબુર” (પુસ્તક જ્ઞાન) “ઝબુર, મઝબુર” લખેલી વસ્તુ-પુસ્તક એવું બહુવચન “ઝબુર” છે. ફેટલાંકનું કહેવું છે કે ઝબુર, ખુદાઇ પુસ્તકોમાંની દરેક એ પુસ્તકને કહે છે, જેના વિષે માહિતી અથરી હોય (જેને જાણવું મુશ્કેલ હોય) અને ફેટલાંક કહે છે કે ઝબુર એ પુસ્તકનું નામ છે જે ફક્ત “હીકમે અકલીય” (જ્ઞાનની હિકમતો) ઉપર આધારિત હોય અને તેમા શરીયતોના હુકમો ન હોય અને ખુદાઇ પુસ્તક દરેક એ પુસ્તકને ગણવામાં આવે છે કે જે (આવા) હુકમો તથા હિકમતો બંને ઉપર આધારિત હોય, આની દલીલ એ છે કે હઝરત દાઉદ અલૌહીસ્સલમની ઝબુરમાં કોઇ શરીયતનો હુકમ નથી.

આના થકી એ જણાય છે કે ઝબુર એવું આસમાની પુસ્તક છે કે જેનો પરિચય અને માહિતી મુશ્કેલ છે કેમકે તેમાં (અકલી હિકમતો) જ્ઞાનની હિકમતો ઉપર જોર દેવામાં આવ્યું છે અને આ સંબંધની સૌથી મુજબુત ખાખત એ છે કે ઝબુરમાં ખુદી અને ખુદાઇના મહાન ભેદ છુપાયેલા હતા અને અલ્લાહતઆલાએ પોતાની સંપૂર્ણ કુદરત થકી હઝરત દાઉદ (અ.સ.)ને ઝબુર એ રીતે આપી કે રહાની અને નુરાની શક્તિઓ હેઠળ આપ (અ.સ.)ના દિલ અને વિચારો (મગજ શક્તિ) થકી આપનીજ ઝખાન દ્વારા આ પુસ્તકને આસમાની પુસ્તક લેખવામાં આવ્યું અને આ કામમાં મારફતના ઘણા ભેદો છુપાયેલા છે. આ હકીકત વિષે કુરઆને હકીમમાં ફરમાન છે કે “બની ઇસરાઇલમાંથી જે

લોકો કાફર થઇ ગયા તેઓ ઉપર દાઉદ (અ.સ.) અને ઇસા ઇબ્ને મરીયમ (અ.સ.)ની ઝખાન વડે લાનત આપવામાં આવી છે, તે એ કારણે કે આ લોકોએ નાફરમાની કરી અને હુદથી વધી જતા હતા પ:૭૮” આ ફરમાને ખુદાવંદીથી કેટલીયે ગુપ્ત વાતો (હીકમતો) બહાર આવે છે. સર્વ પ્રથમ એ કે હઝરત દાઉદ અલૈહીસ્સલમ પોતાના વખતમાં ખુદાની ખોલવાવાળી ઝખાન હતા, જેથી એજ ખુદાઇ ઝખાનને માટે ક્યારેય એ વ્યાજખી ન હોય કે તે ફક્ત નાફરમાન લોકો પર લાનત મોકલવા માટેજ નીચુકત થયા હોય ઉલ્ટું હોવું એમ જોઇએ કે ખીજી તરફથી ફરમાન-અરદારો ઉપર રહેમત પણ તેના થકીજ હોય ચોક્કસપણે હાદીએ અરહક કે જે “ખુદાની ઝખાન”નો મહાન મરતખો ધરાવે છે તે એવાજ હોય છે જેથી એ જાહેર થયું કે ઝખુર હઝરત દાઉદની ઝખાન વડે કહેવડાવવામાં આવી છે.

(૬) ઇન્જીલ વિષે કેટલાંક શબ્દોના સંગ્રહમાં માનનારા લોકોનું કહેવું છે આ શબ્દને યુનાની ભાષાના “ઇવન્જીલુન” શબ્દથી અરખી બનાવવામાં આવ્યો છે, જેનો અર્થ “ખુશીઓવાળી ખખર” અથવા સારા સમાચાર થાય છે. અમુક લોકો આને અરખી વિષય અનુસાર ‘નજલ’ એ રીતે લખે છે અને આ ‘નજલ’ના આમ તો ઘણા અર્થ છે પરંતુ અમુક લોકોના જણાવ્યા મુજબ ખરૂં એજ છે કે “અલ ઇન્જીલુ, એ નજલતુ અશખી”થી છે જેનો અર્થ છે “મેં આ વસ્તુને જાહેર કરી દીધી” અને તેનો ભાવાર્થમાં વળી એજ વાત છે કે જે તૌરાત માટે છે અને તે એ છે કે ‘આસમાની પુસ્તકના એક જાહેર અને ખાતન (પાસા) હોય છે, જેમકે કુરઆને હકીમમાં ફરમાવેલું છે કે “અને ખુદાએ તમારા ઉપર પોતાની જાહેરી અને ખાતુની ન્યામતો પુર્ણ કરી દીધી છે. ૩૧:૨૦ તો પછી ઇન્જીલ જ્યાં સુધી આસમાની પુસ્તકરૂપે કોઇ શબ્દોમાં- અક્ષરોમાં રૂપાંતર પામ્યા વગરની પોતાની અસલ સ્થિતિમાં હતું ત્યાર સુધી તેના જાહેર અને ખાતુનમાં અલ્લાહતઆલાની ન્યામતો હોવા ખાખત

કોઇ દીનદારને શું શંકા હોઇ શકે છે, ઠારણ કે રખબલ આલમીનની મહાન ન્યામતો તો ઇલ્મ અને હિકમતનાજ સ્વરૂપમાં હોતી હોય છે. એ માટે ફરમાવવામાં આવ્યું છે કે “અને (અય મરીયમ) ખુદા આ (ઇસા (અ.સ.)ને પુસ્તકનું જ્ઞાન તથા હિકમત અને તૌરાત તથા ઇન્જિલ શીખવી દેશે” ૩:૪૮ અહીં એ સત્ય જાહેર છે કે પરવરદીગારે આલમના તરફથી આ સઘળી કેળવણી (જ્ઞાન) હઝરત ઇસા (અ.સ.)ને ફક્ત ખાતુની અને રહાની રીતે મળેલી હતી કેમકે આપને (રહુલ કુદસ) ખુદાપાઠની સહાય રહાનીયતના (વસીલા) થકી મળતી રહી હતી.

ઇમામનો દીદાર :

સવાલ ૮૬ : ઇસમાઇલી મઝહબમાં ઇમામે ઝમાન (અ.સ.)ના જાહેરી દીદારની આટલી બધી મહત્વતા કેમ છે ? તેમાં શું ફઝીલત છે ?

જવાબ : (અ) જ્યારે પયગમ્બર ખરહક (સ.અ.) ખુદાના ખલીફા છે અને ઇમામે ઝમાન રસુલ (સ.અ.)ના ખલીફા છે, તો પછી ઇમામના પવિત્ર દીદાર આં હઝરત (સ.અ.)નો દીદાર છે અને હુઝુરે અકરમ (સ.અ.)નો દીદાર ખુદાતઆલાનો દીદાર છે.

(બ) જે હઝરત (સાહેબો)ના હુકમ અને ફરમાનની તાબેદારી પવિત્ર અલ્લાહની તાબેદારી હોય તો તેમનો દીદાર પણ અલ્લાહતઆલાના દીદારના (પ્રતીનીધીના) ખરાખર હોય છે. કુરઆનમાં હુકમ અને તાબેદારી (અમર વ ઇતાઅત)ના વિષયને તમે ધ્યાનથી વાંચો.

(ક) સૈય્દના કાઝી નોમાને પુસ્તક “અલ હુમ્મા ફી આદાબે ઇતખાઇલ અઇમ્મા”ના પાના નંબર ૪૬ ઉપર આ મુખ્યારક હદીસ ટાંકી છે કે “અલ નઝર ઇલા વઝહીલ ઇમામ ઇખાદતહુન, વલનઝર ઇલલ મસહફી ઇખાદતહુન”

અર્થ : ઇમામના ચહેરા તરફ જોવું ઇબાદત છે અને કુરઆન તરફ જોવું ઇબાદત છે. જાહેર છે કે અકીદત (ભાવ) અને મહોબ્બતથી ઇમામ અને કુરઆન તરફ જોવામાં ઇબાદત છે.

(૩) કુરઆને હકીમમા ફરમાન છે કે કયામતના દિવસે મોમીનોને અલ્લાહતઆલાનો દીદાર થશે, પરંતુ સવાલ એ છે કે આ પવિત્ર દીદાર કઈ રીતે થશે ? કેમકે તે પાક હસ્તી અવર્ણનીય તથા આંખોથી ન દેખાય તેવી છે, તો એનો જવાબ છે કે એ આલીશાન દીદાર પયગમ્બર (સ.અ.) તથા ઇમામ (અ.સ.)ના પવિત્ર (ચહેરા) સ્વરૂપમાં થશે એ માટે કે ઇન્સાને કામીલ (પરીપુર્ણ માનવી)નું સ્વરૂપ રહેમાન (ખુદા)નું સ્વરૂપ (ચહેરો) હોવાનું કહેવાયું છે.

(૪) આ દ્રષ્ટાંત પ્રખ્યાત છે કે આદમ (અ.સ.)ને (જે પોતાના સમયના પરીપુર્ણ માનવી હતા.) રહેમાનના (ચહેરા) સ્વરૂપ ઉપરથી બનાવવામાં આવ્યા છે, જેનો અર્થ એ થયો કે હઝરત આદમ (અ.સ.) અને તેમના પહેલાના પરીપુર્ણ માનવીઓના સ્વરૂપને (ચહેરાને) ખુદાના ચહેરાનો દરજ્જો આપવામાં આવ્યો છે અને તેનો અર્થ એમ નથી કે કોઈ મનુષ્યની જેમ રહેમાનનું કોઈ ખાસ સ્વરૂપ (ચહેરો) હતો જેના પ્રમાણે આદમને બનાવવામાં આવ્યા.

(૫) કુરઆનમાં ફરમાન છે કે ખુદાતઆલાએ પોતાની રૂહ આદમમાં પુકી દીધી, આનો અર્થ એમ હરગીઝ નથી કે ખુદાની પોતાની કોઈ રૂહ છે, તે તો સર્વ વસ્તુઓથી ઉચ્ચ અને બેપરવા (બેનીયાઝ) છે. તો પછી તેનો અર્થ એમ છે કે આદમથી પહેલાં જે પયગમ્બર અને ઇમામ હતા તેમની રૂહ ખુદાના પ્રતિનીધીત્વના હિસાબે જાણે કે ખુદાની રૂહ હતી, એજ રૂહ આદમમાં પુકવામાં આવી હતી.

(૬) હઝરત ઇસા (અ.સ.)ને રહુલ્લાહ કહેવામાં આવે છે, પણ એ

હકીકત જાણવી જોઇએ કે દરેક પયગમ્બર અને દરેક ઇમામ રહુલ્લાહ છે, એજ રીતે તે પ્રત્યેક પયગમ્બર અને પ્રત્યેક ઇમામ પુદાનો ચહેરો પણ છે. અને તેઓનો દીદાર પુદાનો દીદાર છે.

(હ) આ સઘળી વાતો થકી એ હકીકતની સાબિતી મળી રહે છે કે નુરે ધલાહીના જાહેર સ્વરૂપના દીદારનું ઘણું મોટું મહત્વ છે અને તેમાં ઘણી મોટી ફઝીલત (ખરકત) છે, જેથી પુખ્ત (ખરકતવંતા) મુખારક (શુભ) છે તે માનનીય લોકો જેમને ઇમામે ઝમાન (અ.સ.)ના જાહેરી દીદાર અને ખાતુની દીદારનો શાખ અને લાગણી (જઝબો) મળ્યા છે.

ખાનાએ કાખા :

સવાલ ૮૭ : ખાનાએ કાખા કયા અર્થમાં પુદાનું ઘર ઠહેવાય છે ? જ્યારે કે તે એક શારીરિક (જાહેરી) મકાન છે અને અલ્લાહ તઆલા તો મકાન તથા લા મકાનથી ભિન્ન તથા બેનીયાઝ છે ? અને કીખલા તરફ મોટું રાખવાનો મરમ (ભેદ) શું છે ?

જવાબ (અ) ખાનાએ કાખા અલ્લાહ પાકનું ઘર એ રીતે છે કે રખખુલ ઇઝઝતે પોતેજ કુરઆને હકીમમાં ફરમાવેલું છે કે આ માફ ઘર છે, માટે આ મુખારક અને પવિત્ર સ્થળના પુદાના ઘર હોવા વિશે કશી શંકા નથી.

(ખ) ચોક્કસપણે એ પાઠ જત (હસ્તી) પોતે મકાન તથા લા મકાનથી ભિન્ન અને બેનીયાઝ છે પરંતુ “ખૈતુલ્લાહ”ના આ ફરદાંતમાં પુદાની ઓળખાણની જે હિકમતો ધુયાયેલી છે તે એટલી મહાન તથા એટલી ખંધી ભિન્ન દેખાતી અને ભિન્ની છે કે તેને જાણવાથી મોમીનને પુદા મળી જાય છે. મુકિતના આ ભેદોને જાણવું એવું છે કે જાણે

સાચા અર્થના ખુદાના ઘરમાં દાખલ થઇ જવું માટે આ પાક જગ્યા આ અર્થમાં ખુદાનું ઘર છે.

(ક) ખાનાએ કાખાનો સૌથી મોટો ભેદ, અસલ ઇશારો તથા મુળ ખુખી એ છે કે તે ખુદાના હકીકી (સાચા) અને આખાદ (હર્યાભર્યા) ઘરની મિસાલ છે જે જીવંત તથા ઇલ્મો હિકમતનું મુળ (ઉદ્ભવસ્થાન) છે અને ઉન્નતી તથા માર્ગદર્શન (હિદાયત)નું કેન્દ્ર (સેન્ટર) છે. જેમાં વસી રહેલું ખુદાનું નુર ઝગમગી રહ્યું છે (પ્રકાશી રહ્યું છે) અને અહીંથીજ ખુદાની મારફત એટલે કે એળખાણ મળે છે અને તે સઘળી વસ્તુઓ મળે છે જે અલ્લાહના હકીકી ઘરથી મળનાર છે, ખુદાનું એવું ઘર નખુવતના કાળમાં પયગમ્બરે અકરમ સલ્લીઅલ્લાહ અલૈહી વ અલૈહી વ સલ્લમ હતા અને આપ (સ.અ.) પછી દરેક (ઝમાના) વખતમાં તે વખતના ઇમામ અલૈહીસ્સલામને એ દરજ્જેમળેલ છે.

(ક) હદીસે કુદસીમાં ફરમાવેલું છે કે અલ્લાહતઆલાને નતો આસમાન પોતાની અંદર સમાવી શકે છે અને નતો ધરતી પરંતુ ફક્ત મોમન ખંદાનું દીલજ તેને સમાવી લે છે. આ ફરમાન થકી એ હકીકતો પ્રકાશિત થઇને સામે આવે છે એક તો એ કે જ્યારે હકતઆલા આસમાન અને ઝમીનમાં નથી સમાતો તો તે અર્શ તથા ખાનાએ કાખામાં પણ નથી સમાતો અને ખીજ એ કે અગર તે કોઇ મોમનના દિલમાં સમાય છે તો સૌથી પહેલાં તે મોમીનોના સરદાર અને પરીપુર્ણ માનવી એટલે કે ઇમામે ખરહકના પાક અને પવિત્ર દીલમાં જરૂર અને ખાત્રીપુર્વક સમાઇ જાય છે. આ થકી એ મતલબ સાફ રીતે પ્રગટ થાય છે કે ખરા અર્થમાં પરીપુર્ણ માનવીજ ખુદાનું તે ઘર છે જેમાં ખુદાતઆલાનું સર્વસ્વ મીજુદ છે.

(ઇ) ખાનાએ કાખા જ્યારે આવા અર્થમાં ઇમામની તાવીલી (ભેદવાળી) મિસાલ છે અને ઇમામે ઝમાન તેનું સ્વરૂપ છે તો તેનો અર્થ એ છે કે જે રીતે શરીયત મુજબ ખુદાનું ઘર જાહેરી કીપ્લો છે

તેજ રીતે તેનું હકીકી ઘર ખાતુની કીખ્લો છે માટે શરીયતના હુકમ મુજબ ખાનાએ કાખા તરફ મોઢું રાખવાની તાવીલ (ભેદ) એ છે કે હકીકતની રૂએ ખાતુની કીખ્લા તરફ ધ્યાન આપવું જોઇએ અને તે ખાતુની કીખ્લો ધમામે ઝમાન સલાવાતુલા અલૌહી છે.

યુસુફનો કુર્તો :

સવાલ ૮૭: આપ અમોને હઝરત યુસુફ અલૌહીસ્સલમના ખમીસ વિષે કંઇક સુંદર વાતો સમજાવો કે તે શું વસ્તુ હતી ? શું તે ખરેખર કાઇ જાહેરી સામાન્ય કુર્તો હતો કે પછી બહેશ્તનો કાઇ પહેરવેશ હતો.

જવાબ : એ જાણી લેવું જોઇએ કે હઝરત યાકુબ અલૌહીસ્સલમ પોતાના સમયમાં (ધમામે મુસ્તવદા) હતા અને જેમને કુરઆનના ટ્રાંસ્ટાંતથી જાણાય છે કે હઝરત યુસુફ અલૌહીસ્સલમે બાળપણમાં એક સ્વપ્ન જોયું હતું કે અગીયાર (૧૧) સીતારાઓ, સુરજ અને ચંદ્ર આપને સીજદો કરી રહ્યા હતા, જેનો અર્થ (તાવીલ) છે કે બહુજ જલદી અને સમયથી વહેલાસર એટલે કે માનવંત પિતાની હૈયાતીમાંજ ધમામતનો મરતબો તેમને મળનાર હતો. આપને અગીયાર સીતારાઓ સીજદો કરવાનું કારણ-તેનો અર્થ એ હતો કે કુલ બાર (૧૨) હુજ્જતોમાંથી એક હુજ્જત આપ પોતે હતા માટે એ અગીયારે આપની તાબેદારી કરી એટલે કે આપ તેઓ સઘળા હુજ્જતોથી આગળ વધી ગયા, પછી ચંદ્રએ સીજદો કર્યો એટલે બાબ (દરવાજો) (હુજ્જતે આઝમ)એ તાબેદારી કરી અને છેવટમાં સુરજે સીજદો કર્યો એટલે કે પાછલા ધમામે નુરે ધમામત પોતાના ફરઝંદને આપી અને તેના (અખત્યાર) હુકમ (સતા)ને માન્ય રાખ્યો. આ થઇ એ તાવીલ કે જે હઝરત યુસુફને અગીયાર સીતારાઓ, ચંદ્ર તથા સુરજના મીજદા કરવા વિષે છે.

સારી રીતે યાદ રાખો કે યુસુફ અલૌહીસ્સલમના ખમીસનો મતલબ (હેતુ) પવિત્ર શરીર છે. અમોએ અમારા લખાણોમાં ઘણી જગ્યાએ

પવિત્ર શરીરનો ઉલ્લેખ કર્યો છે, પવિત્ર શરીર (જુસ્મે લતીક) હકીકતમાં ઇમામે ઝમાનનું જ છે, જે સઘળા જાહેરી અને ખાતુની ચમત્કારો (મોજાઓ)નું કેન્દ્ર છે તે અત્યંત નાના નાના (સુક્ષ્મ) અસંખ્ય નુરાની અણુઓ ઉપર આધારિત છે, તેના અણુ અણુ જીવંત તથા ઓલતી રહે છે. આ ચમત્કારિક ખમીસ (પહેરણ) ઇચ્છે તો પરીપુર્ણ ઇન્સાનના સ્વરૂપમાં એકત્ર થઇ જાય છે પરંતુ ઘણેભાગે અણુઓ સ્વરૂપે તે વિખરાયેલ રહે છે. પવિત્ર શરીરના ઘણા નામો છે અને તેનું એક નામ છે “જુસ્સાએ ઇખ્દાઇયા” જુસ્સા શરીરને કહે છે અને ઇખ્દાઇયા તેના પેદા કરવાને કહે છે જેમાં (તખ્લીક) રચના કરવાની માફક કોઇ સમય નથી લાગતો કેમકે તે “કુન ફી કુન”નું સ્થાન છે. ઇખ્દા ફકત હુકમ થકી જ જાહેરમાં આવી જાય છે જેથી પવિત્ર શરીર એ જુસ્સાએ ઇખ્દાઇયા છે એટલે કે દરેક પ્રકારની ચમત્કાર માટેની પુખીઓથી ભરપુર.

કુરઆની હિકમતની ભાષાથી પ્રગટ થાય છે કે હઝરત યાકુબ (અ.સ.) ઝમાનાના ઇમામના નુરાની દીદાર માટે એક ચરસાથી રડયા કરતા હતા અને તેથી તેમની આંખો સફેદ સફેદ થઇ ગઇ હતી, આની તાલીલ એ છે કે તેમની ખાતુની આંખો સામે દીદાર વગર સફેદ પ્રકાશ હતો, અને તેમના ચહેરા ઉપર જ્યારે યુસુફ (અ.સ.)નું પહેરણ નાખવામાં આવ્યું તો તેઓ દેખતા થઇ ગયા એટલે કે જ્યારે ઇમામે ઝમાનનો નુરાની ચહેરા (દિખાવ) પવિત્ર શરીર તેમની સામે આવ્યું તો તેમણે તેનો દીદાર મેળવી લીધો.

અગર આપણે આ (તાલીલ ભર્યા) અર્થ સુચક હીકમત સિવાય આ દ્રષ્ટાંત અને રીવાયતના જાહેરી પાસા ઉપર નજર રાખીએ તો આનો અર્થ એ થશે કે (નકિઝમિલ્લાહ) અંબીયાએ (પયગમ્બરો) તથા ઇમામે એદૈહિમસ્સલામ પણ સામાન્ય માનવીની માફક પોતાની ઔલાદની શારીરિક જુદાઇ (વિયોગ) માટે રડી રડીને દ્રષ્ટિ (આંખો)

ખોઇ બેસે છે અને અગર એ ખાખત યોગ્ય હોય તો તેઓ માનવંત સાહેબો જગતના માનવીઓનું માર્ગદર્શન કેવી રીતે કરી શકે છે. આ રીતે સાફ જણાઇ આવે છે કે અસલ ખાખત તાવીલમાં છુપાયેલી છે અને તે એ રીતે છે જેમકે ઉપર વર્ણવામાં આવી છે.

દુઆની શીસ્ત (આદાબે દુઆ) :

સવાલ ૮૯: શું તમે દુઆની શીસ્ત વિષે જુદીજુદી સ્થિતિઓના ખારામાં કંઇ સમજણ પાડશો ?

જવાબ: દુઆ દરમ્યાન આપણે જે રીતે બંને હુથેળીઓને ખોલીને હાથ ઊંચા કરીએ છીએ તે આપણી તરફથી ખુદાની હુઝુરમાં પોતાની મોહતાલ જાહેર કરવાની નીશાની છે.

દુઆના દરેક ભાગના અંતમાં સીજદો કરવો એ વાતની નીશાની છે કે મોમન બંદો ખુબજ નમ્ર છે, વળી આનો અર્થ છે કે આ ખાકસાર બંદો માટીમાંથી બનાવવામાં આવ્યો છે અને શારીરિક રીતે માટીમાં જનાર છે અને તેની તાવીલ એ પણ છે કે હઝરત પયગમ્બરના વખતમાં પયગમ્બર (સ.અ.)ની તાબેદારી જરૂરી છે અને ઇમામના વખતમાં ઇમામે ઝમાનની તાબેદારી જરૂરી છે કારણ કે સીજદાની તાવીલ છે, પયગમ્બર તથા ઇમામની તાબેદારી (પુસ્તક “વજહેદીન”ની તાવીલોને તપાસો.)

ન્યારે પવિત્ર દુઆ પોતાના સઘળા ભાગ સહીત પુર્ણ થઇ જાય છે ત્યારે છેલ્લા સીજદાથી પહેલે “શાહ દીદાર” કહેતાં હાથ મિલાવીએ છીએ, જેનો અર્થ છે ઇમામે ઝમાનનો દીદાર, કે જે ખુદાના દીદારનું જાહેરી સ્વરૂપ છે અને આ શાહ દીદાર જમણી અને ડાબી તરફના સાથીઓની સાથે એ માટે કરવામાં આવે છે કે દીની ખાદશાહના પવિત્ર દીદારની કલ્પના નખુવતના વખતમાં પણ હતી અને ઇમામતના

ઝમાનામાં પણ. જેથી જમણી પાણુનો ઇશારો છે પયગમ્પર અને ડાખી પાણુનો અર્થ છે ઇમામ. વળી આ બંને તરફના “શાહ દીદાર”માં હીકમતની ભાષામાં એમ ફરમાવવામાં આવ્યું છે કે તમે દીનના શહેનશાહના પાતુની તથા જાહેરી દીદાર બંનેને માનો અને બંનેને મેળવો, જેમાં જમણી તરફની તાવીલ છે પાતુન કે જે પયગમ્પરનો મરતબો છે અને ડાખી તરફની તાવીલ છે જાહેર કે જે ઇમામનો દરજ્જો છે.

આ પછી મોમીનો શહાદતનો કલમો પડતા પડતા જમણા હાથથી એ ઇશારો કરે છે કે રૂહ અને મન (રૂહાની અને જીસમાની જગત) બંને સાક્ષી રહે કે તે અલ્લાહતઆલાની ખુદાઇ હઝરત મહમદ (સ.અ.)ની નખુવત તથા રીસાલત અને હઝરત મૌલાના અબી (અ.સ.)ની વિલાયત (મૈત્રી-નઝદિકી) તથા ઇમામતના સત્ય હોવા વિષે સાક્ષી આપી રહ્યો છે, કેમકે આ ક્રિયામાં જમીનને અડવું આકાશ (આકાશ)ને સાક્ષી બનાવવા સમાન છે અને ચહેરા ઉપર હાથ ફેરવવું મન (નફ્સ)ના જગતને સાક્ષી બનાવવા જેવું છે. જેમકે કુરઆને હકીમ (૧૮:૫૧)માં આવેલો ઇશારો મળે છે.

વળી આની તાવીલ પણ એ છે કે મોમન બંદાએ દુનિયામાં આવીને ખુદા, રસુલ (સ.અ.) તથા ઇમામે બરહક (અ.સ.)ને ઠપ્પુલ ઠર્યા છે અને પછી આ ઠપ્પુલાત મુજબ અમલ કરીને દીન અને દુનિયાની બરકતો તથા ફાયદાઓ ઇચ્છનાર બન્યો, કેમકે જમીનને અડવાનો ઇશારો દુનિયામાં આવવા તરફનો છે અને મોઢા પર હાથ ફેરવવાનો અર્થ છે બરકતો તથા ફાયદાઓની ઇચ્છા કરવી.

છેવટમાં જમણી અને ડાખી પાણુમાં “હૈઝીદા” “ઠાયમ પાયા” કહેવામાં આવે છે જેની મહાન હિકમત એ છે કે કુરઆન (૨:૨૫૫)માં અલ્લાહતઆલાના બે સૌથી મહાન (મોટા) નામોની ઓળખાણ-વખાણ તથા સમજણ આપેલી છે જે “અલ હૈયુલ કૈયુમ” છે, જેના વિષે અહીં

હિકમતની ભાષામાં એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે પ્રુદાવંદતઆલાતું એ મહાન નામ કે જે “અલહૈય” કહેવાય છે, દુનિયામાં હૈયાત તથા હાજર અને મૌજુદ છે અને “અલ કૈયુમ” જે પ્રુદાતું ખીજું મહાન નામ છે તે પણ હંમેશા દુનિયામાં મૌજુદ છે અને હિકમતના આ બંને ધશારાઓ ધમામે ઝમાન સહવાતુલા અલૌહીની તરફ છે.

હુંઝાઈ ગીનાન :

સવાલ ૯૦ : અહીં તો પીરોના ગીનાન ખોલવામાં આવે છે પરંતુ હું એ જાણવા ઇચ્છું છું કે હુંઝામાં કઈ ભાષાના ગીનાન ખોલવામાં આવે છે ? શું ત્યાં હુંઝાઈ ભાષામાં ગીનાન ખોલાય છે ?

જવાબ : હુંઝામાં પહેલાં સઘળા ગીનાન મુનકબત, ટસીદા વગેરે નામથી ફારસી ભાષામાં ખોલવામાં આવતા હતા પરંતુ આજકાલ આ ગીનાનો ઘણેભાગે હુંઝાઈ ભાષામાં ખોલાય છે અને આ પ્રણાલીકા હુંઝા સિવાય ગીલગીટના એ સ્થળોમાં પણ ચાલી રહી છે કે જ્યાં હુંઝાથી આવીને ઇસમાઈલી આખાદ થયા છે.

જે કે જુની, હીન્દુસ્તાનમાં થયેલી (મઝહબી) દાવતના હિસાબે એ જમાતો માટે આ એક શાનદાર તથા સફળ રીવાયત (રીત) રહી છે કે ફક્ત પીરોનાજ રચેલાં કલામને ગીનાન તરીકે ખોલવામાં આવે, પરંતુ જે દેશોમાં પીર નાસર પ્રુશરની દાવત કુલીફાલી હતી ત્યાં આવી કાઇ ખાસીયત નથી પરંતુ ઇમામ તથા મઝહબની શાનમાં જે પણ ઉમદા તથા સમજી શકાય તેવી કવીતા હોય તે જમાતખાનામાં ‘મુનકબત’ (પ્રશંસા) તરીકે અથવા ગીનાન તરીકે ખોલાય છે.

મારો એ વાત પર પુરેપુરો વિશ્વાસ છે કે ઉપર મુજબની બંને પ્રકારની રીવાયતો ઇમામે ખરહક (અ:સ.)ની નજરે પસંદ પામેલી છે

અને કબુલ છે અને તેમાં ઘણી હિકમતો છુપાયેલી છે જેના ખુલાસા આ સો સવાલની હદથી બહાર છે.

ઇમામતની કલ્પના :

સવાલ ૯૧ : શું આપ ઇસમાઇલી ટ્રિબ્યુનલથી ઇમામતની કલ્પના તથા ઇમામના ચરિત્ર વિષે કંઈ સમજણ પાડશો ? આ સિવાય એ પણ સમજવો કે સામાન્ય રીતે ઇસમાઇલી હોવાનો અર્થ શું છે ?

જવાબ : (અ) અહીં ત્રણ સવાલ કરવામાં આવ્યા છે, પણ તેની અસલીયત એકજ છે, માટે જાણી લ્યો કે ઇસ્લામ દીનમાં ઇમામત એ ખુદાઇ ખીલાફતનું ખીળું નામ છે, માટે ઇમામતની કલ્પના એ ખીલાફતની કલ્પના છે, જેના વિષે કુરઆનમાં સ્પષ્ટ રીતે ફરમાવવામાં આવ્યું છે, જે મુજબ પોતે હઝરત આદમ અલૈહીસ્સલમની ખીલાફતજ ઇમામત હતી, કેમકે આ બંને શબ્દોના સાંકેતિક અર્થ એક છે. અને તેનો હેતુ પણ એકજ છે, તે એ પ્રમાણે કે હકીકતમાં જે વ્યક્તિ ખુદાનો નાયબ અથવા વારસદાર (ખલીફા) હોય છે, ફક્ત તેજ વ્યક્તિ લોકોની સરદાર અને પેશવા (ઇમામ) થઇ શકે છે.

(બ) હઝરત આદમ અલૈહીસ્સલમ પોતાના સમયમાં ખલીફા હતા અને લોકોના ઇમામ અને આ બંને સંજ્ઞાઓનો અર્થ એકજ છે. આજ રીતે હઝરત ઇબ્રાહીમ અલૈહીસ્સલમ પોતાના વખતમાં લોકોના ઇમામ હતા અને ખુદાના ખલીફા. શું તમો કુરઆન પાકમાં નથી જોતાં કે આદમ (અ.સ.)ને ખલીફા તથા ઇબ્રાહીમ (અ.સ.)ને ઇમામ કહેવામાં આવ્યા છે જેનો ઇશારો એ છે કે જે રીતે ઇબ્રાહીમ (અ.સ.)માં ખુદાનું પ્રતિનીધીત્વ (ખીલાફત) અને લોકોની પેશવાઇ (ઇમામત) એક છે એજ રીતે માની લેવું જોઇએ કે આદમ (અ.સ.)માં પણ આ બંને નામ એટલે કે ખીલાફત અને ઇમામત એક છે.

(ક) અગર હજરત આદમ (અ.સ.) અને હજરત નુહ (અ.સ.) પોતપોતાના વખતમાં, ખુદાની નજદિક રહેતા લોકોના સરદાર એટલે કે ઇમામ ન હોત તો અલ્લાહતઆલાએ (જેમકે કુરઆને હકીમ ૩:૩૩માં છે) તેમને મુસ્તફા એટલે કે પસંદગી પામેલા ન બનાવત. આપને જાણવું જોઈએ કે ખુદાવંદતઆલા લોકોમાંથી જેને પસંદ કરે છે તેજ લોકોનો સરદાર એટલે કે ઇમામ થાય છે કેમકે ઇમામનો અર્થ સરદાર છે અને સરદાર તેજ થાય છે કે જે હકીકતમાં પસંદ થયેલો હોવા જોઈએ.

(ડ) શું તમે વિચારતા નથી કે જ્યારે આપણે સામાન્ય રીતે ઇમામ (અ.સ.)ને આં હજરત (સ.અ.)ના વારસદાર માનીએ છીએ અને ઇમામતને પયગમ્બરી પછીની બાબત ગણીએ છીએ તો આ પ્રકારે પણ તેનો તાર્કિક સાર એજ બને છે કે ઇમામ (અ.સ.) રસુલના ખલીફા છે અને રસુલ (સ.અ.) ખુદાના ખલીફા છે તો પછી ઇમામ પયગમ્બર થકી ખુદાના ખલીફા થયા અને ઇમામત એ ખુદાની ખીલાફત થઇ, જેથી એ હકીકત સ્પષ્ટ છે કે ઇમામતની કલ્પના અસલમાં ખુદાઇ ખીલાફત છે.

(ઘ) ફરીક્તાઓએ જે ફીસાદ અને ખુનરેજીની આગમવાણી કરતાં હ. આદમ (અ.સ.)ની ખીલાફત માટે વિરોધ કર્યો હતો, તેમાં એ લડાઇઓ તરફ ઇશારો હતો કે જે હક અને ખાતીલ એટલે કે ખુદાના ખલીફા અને તેના વિરોધીઓ વચ્ચે ઉદ્ભવીને કયામત સુધી ચાલનાર હતી. આથી સ્પષ્ટ છે કે આ વિરોધ પાછળ હિકમતની નજરે જોતાં એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે આદમ (અ.સ.)નો એ ખીલાફત તથા ઇમામતનો મરતબો દુનિયામાં કયામત સુધી ચાલતો રહેવાનો છે, (બાકી રહેવાનો છે.) અને ખીલાફત તથા ઇમામત વિષેના કાયડામાં ઝઘડાં અને ખુનરેજીનું પ્રથમ ઘટાંત પોતે હજરત આદમ (અ.સ.)ના

સમયમાં સામે આવ્યું. તમે કુર્યાનમાં (૫:૩૬ અને ૩૭) હાખીલ તથા કાખિલનો ફીસ્સો વાંચો, ઇમામ હાખીલ અલૈહિસ્સલમ હક પર હતા અને કાખિલ ખાતીલ પર. પરંતુ કાખિલે હ. હાખીલને શહીદ કરી દીધા તે છતાં હકનો વિજય અને ખાતીલનો પરાજય થયો, તે એ રીતે કે હક એટલે નુર કે જે ઇમામ હાખીલ (અ.સ.)માં પ્રકાશિત હતું, તે ખુદાના હુકમથી હ. શીશ અલૈહિસ્સલમમાં બદલી થયું હતું અને સદા માટે જીવંત અને ખાકી રહ્યું જ્યારે કાખિલ કે જે અંધકાર, નિસ્તેજપણ અને ખાતિલ (તર્કટ)ની પ્રતિમા (મુર્તિ) હતો તે હાખીલ (અ.સ.)ના પવિત્ર નુર પર કબજો ન મેળવી શક્યો અને ન તો તેને ચોલવી (ખુઝાવી) શક્યો બદલે સ્વર્ગ (જન્નત)માંથી શાપિત થયેલો (હાંકી કઢાયેલો) અને લાનતનો હકદાર ઠર્યો.

(બી) હવે આપણે માનવંત-ઉચ્ચતમ હસ્તિ-પવિત્ર ઇમામના ઠાય વિષે કંઇક ટુંકમાં વર્ણન કરીએ, સમય અને દુનિયાની બદલાતી સ્થિતિ પ્રમાણે ઇમામના જુદા જુદા મરતબાઓ હોય છે, જેમ કે ઇમામે મુકીમ, ઇમામે અસાસ, ઇમામે મુતીમ, ઇમામે મુસ્તકર અને ઇમામે મુસ્તવદા, તે મુજબ તેઓમાંથી દરેક દરજ્જાના ઇમામ (અ.સ.)નું કામ જાહેરી રીતે અલગ અલગ હોતું હોય છે જેના ઊંડાણમાં જવા માટે અહીં શક્યતા નથી. ટુંકમાં એટલું કે અગર નખુવતનો યુગ છે તો ઇમામ (અ.સ.) અમુક વેળાએ પોતાની ઇમામત દરમ્યાન પયગમ્બરીનો દરજ્જો પણ રાખે છે પણ ઇમામતના યુગમાં એટલે કે છેલ્લાં નખી હજરત મહમદ (સ.અ.) પછી આવું નથી થતું બલકે તે ફક્ત રસુલના ખલીફા તરીકે હોય છે અને દરેક સ્થિતિમાં એટલે સીધી રીતે હોય અથવા રસુલ (સ.અ.)ના મારફત હોય જેમકે ઊપર ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો, ઇમામ (અ.સ.) ખુદાના ખલીફાનો મહાન દરજ્જો ધરાવે છે, જેનો અર્થ છે કે ઇમામે બરહક (અ.સ.) દીનના કામમાં જાહેરી તથા ખાતુની હિદાયતમાં સાહેબે અમર (હુકમના માલિક) તરીકે સ્વતંત્ર અને વાલી હોય છે.

(ય) હવે સવાલનો છેલ્લો ભાગ આવે છે કે સામાન્ય રીતે ઇસમાઇલી હોવાનો શું અર્થ હોય છે? જેનો ટુંકાણમાં એ જવાબ છે કે ઇસ્માઇલી અક એવા મુસલમાન અને મોમનનું નામ છે કે જે ખુદા, રસુલ અને ઉલીલ અમ્ર એટલે કે પવિત્ર ઇમામના હુકમ, ફરમાન પ્રમાણે કુરઆન તથા ઇસ્લામ ઉપર અમલ કરે છે (૪:૫૯) તે વિશ્વાસ રાખે છે કે રસુલ (સ.અ.)ના ખલીફા એટલે કે ઇમામે ઝમાન (અ.સ.) કે જેઓ નુરે હિદાયત છે, તે આ જગતમાં હંમેશા હાજર અને મૌજુદ છે અને તેમની મુખારક હસ્તી વગર દીનનું કામ નથી ચાલી શકતું (૫૭:૨૮) તેનું મજબુત ઇમાન છે કે વખતના ઇમામ ન ફક્ત કુરઆનના નુર છે (૫:૧૫) અને (હિદાયત દેનાર) શિક્ષકની હેસીયતથી છે. (૨:૧૫૦-૧૫૧) બલકે તે પોતે ખોલતું કુરઆન પણ છે, (૪૫:૨૯)

થોડાંક ઇશારાઓ :

સવાલ ૯૨ : આ કામોની તાવિલ (સમજણ) શું છે? (અ) શાહ દીદાર કરવું (બ) હાથને જમીન પર ઘસીને પછી મોઢા પર ફેરવવું (ક) જમણી-ડાબી બાજુએ 'હૈઝીદા,' 'કાયમ પાયા' કહેવું? (ડ) અગર બ-ત્તી બાળવી અને (ય) મીણ બ-ત્તી બાળી રાખવી?

જવાબ : તમારા સવાલના ભાગ અ. બ અને ઠ ની સમજણ સવાલ ૮૯માં વર્ણવેલી છે. હવે અહીં ફક્ત 'અગરબ-ત્તી' અને મીણ બ-ત્તી વિષે કંઈક સમજુતી આપવામાં આવે અગર બ-ત્તી બાળવાનો હેતુ જાહેરીમાં એ છે કે તેની સુવાસથી જમાત અને રૂહાની મહેફેલનું વાતાવરણ ખુશનુમા થાય છે અને ખુદાના ઘરનું વાતાવરણ ગંદી હવાથી પાક અને સાફ તથા ગમી જાય તેવું (પસંદ આવે તેવું) થઈ જાય છે, અને આની બાતુની હિકમત એ છે કે મોમન બંદો પોતાની સંપત્તી, શરીર અને મગજ (મન-વિચારો)ને કુરઆન કરીને ખીજાઓને માટે આરામ અને ખુશી મેળવી આપે, જેવી રીતે કે અગર

બ-ત્તી પોતાની હસ્તિની કુરબાની આપીને મજ્જીસમાં બેઠલાઓના દિલ તથા દીમાગ (મન)ને ભીનું અને તાજું કરી દે છે,

સુવાસ (પુશ્પુ) એક એવી ઉમદા, કાયદામંદ અને મીઠી વસ્તુ છે, (પવિત્ર વસ્તુ છે) કે જેને સઘળા પસંદ કરે છે અને એ વિષે સૌથી મોટી વાત એ છે કે આં હઝરત સલ્લી અલ્લાહ અલૈહી વ આલેહી વસલ્લમને પોતાને સુવાસ ખુબ પસંદ હતી, કેમકે આમાં શારીરિક રાહત તથા લીજ્જત સિવાય હિકમતના મહાન ઇશારાઓ પણ રહેલા છે. (પુશ્પુ) સુવાસ એક પદાર્થ તરીકે (જોવામાં) કંઈ વધારે તો નથી હોતી પણ તે ઘણા લોકોને ખુશ કરી શકે છે એજ રીતે મોમનનું થોડું ખોલવું અને અમલ કે જે નેક હોય, સઘળાને ખુશ કરી દીયે છે અને નેક વાણી તથા કાર્યોની સુવાસ પુરી દુનિયામાં ફેલાઇને કાયમ રહે છે અને કયારેય ખતમ નથી થતી.

મહાન કામ, પ્રગતી તથા ખિદમત કોઇ પણ જમાત તરફથી હોય કે વ્યક્તિ તરફથી, ખગીયાની સુવાસની માફક છે, અને તેની કિર્તી ફેલાવનારા લોકો એ હવાની માફક છે કે જે આગ-ખગીયાની સુવાસને લઇને આજુબાજુમાં ફેલાઇ જાય છે અને નજીકમાં તથા આજુબાજુમાં રહેનારા લોકોના મગજને તાજું બનાવી દે છે. એક મામુલી અગરબ-ત્તીની નાનકડી કુરબાની કેટલાં માનવીઓ માટે પુરતી હોય છે. તે તો ખળી ખળીને ફના થઇ જાય છે પરંતુ તેની સુવાસની લાગણી તથા અસર કેટલાંય મગજમાં ખાડી રહી જાય છે. આમાંથી પાઠ મળે છે કે કોઇ વસ્તુના ફના થઇ જવામાં એ મતલબ હરગીઝ નથી કે તે ખિલકુલ નાશ પામી કે નાખુદ થઇ જાય છે બલકે ફનાનો અર્થ છે કે તેમાંની વસ્તુ એક સ્થિતિમાંથી બીજી સ્થિતિમાં બદલાઇ જાય છે.

આવાજ ઇશારા મીલુખ-ત્તીના ખળીને પ્રકાશિત થવામાં પણ છે, અને તેમાંથી એક તો એ કે જેવી રીતે અમુકજ વસ્તુના

બળવાથી સુવાસ મળે છે અથવા પ્રકાશ પેદા થાય છે અને દરેક વસ્તુ-ઓમાં આ ગુણ નથી હોતો, એવીજ રીતે હકીકી મોખનમાંજ છે કે જેમની કુરબાનીઓ મઝહબી અને રહાની રીતે સ્વીકાર્ય અને ફાયદામંદ સાબિત થઈ શકે છે, અને ફક્ત એજ વ્યક્તિઓમાં કે જેઓ પોતાની જાતને તુરાનીયતમાં ફના કરી શકે છે, જેમ મીણબત્તી પોતાને ફના કરીને પ્રકાશ બની જાય છે,

સાત આસમાન અને સાત જમીન :

સવાલ : ૯૩: સાત આસમાન અને સાત જમીનનો શું અર્થ થાય છે ?

જવાબ : તમારો આ સવાલ કુરઆને પાકની આયત ૬૫:૧૨ હેઠળનો છે, માટે જાણી લ્યો કે રહાની અને જાહેરી જ્ઞાનની નવી શોધ મુજબ સુરજ આ કાયનાતના મહાન વર્તુળની બિલકુલ વચમાં આવેલો છે અને તેની આજુબાજુ અગર ચઉદ કાલ્પનિક વર્તુળો રહેલા છે કે જે કુંગળીના પડ કે પરદાની જેમ બહારની તરફ મોટથી મોટા અને અંદરની તરફ નાનેથી નાના છે જેમાંથી બહારના સાત વર્તુળો આસમાન અને અંદરના સાત વર્તુળો જમીન કહેવાય છે અને તેમની કાયનાતી આસમાન અને કાયનાતી જમીન કહેવા બોધ્યે. અન્ય આસમાન તથા જમીન ગ્રહ-તારાઓ છે, તે એ રીતે કે આ કાયનાતની અંદર જેટલાં ગ્રહો તથા સીતારાઓ છે તે ભૌતિક શરીર, રૂહ તથા જીવન (જીંદગી)ની જિંદગી તથા વિકાસ મુજબ કુલ ચઉદ (૧૪) દરજ્જાઓમાં વહેંચાયેલા છે તેમાંથી ઉપરના સાત આસમાનના દરજ્જા અને નીચેના સાત જમીનના દરજ્જા સમાન છે.

આ સિવાય સાત નાતિક રહાનીયતના સાત આસમાન છે અને તેઓના સાત અસાસ સાત જમીન છે, આ મતલબ માટે તાવીલના પુસ્તકો જુઓ. ખીજી રીતે જોતાં સાત ઇમામ અને તેમના સાત હુજ્જત

રૂઢાનીયતના આસમાન અને જમીન છે. વળી વ્યક્તિગત રૂઢાનીયતના ચઉદ તખકકા (પગથીયા છે) જેમાંના શરૂઆતના સાત તખકકાઓ જમીન જેવા છે અને પછીના સાત તખકકાઓ આસમાન જેવા છે.

અલીનું ઇમાન લાવવું :

સવાલ ૯૪ : અમુક પુસ્તકોમાં હઝરત અલી (અ.સ.)ના ઇમાન લાવવા વિષે વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે, એનો શું અર્થ થાય છે? શું (નકિઝ્ઝિલ્લાહ) હ. અલી (અ.સ.) શરૂ શરૂમાં ખિન મુસ્લીમ હતા? જે એરી કંઈ વાત છે તો શું કોઈ પયગમ્બર કે કોઈ ઇમામ ખિન મુસ્લીમ પણ હોઈ શકે છે ?

જવાબ : તમારો સવાલ ઘણો મહત્વનો અને ફાયદામંદ છે, કેમકે આના જવાબમાં ઇમાન, નખુવતનો મરતખો અને ઇમામતના દરજ્જાની વાતો આવી છે. ઇમાન લાવવાની જુદી જુદી રીતો (પ્રકાર) હોય છે, જેમકે કોઈ ઝકરતું ડર (ખિક)ના ઠારણે ઇમાન લાવવું અથવા કુન્યવી ફાયદાની લાલચ થકી ઇમાન લાવવું અથવા સત્ય વસ્તુ સમજીને ઇમાન લાવવું. અને એક એવા મોમનતું ઇમાન લાવવું કે જે પહેલેથીજ મોમન હતો. અહીં એમ કહેવું જોઈએ કે ઇમાન લાવનારની સ્થિતિ અને દરજ્જાઓ એક જેવા નથી હોતા, કારણ કે ઇમાન લાવનાના ઘણા અર્થ છે જેમકે ભરોસો ઠરવો. કખુલ કરવું, ટેકો આપવો વગેરે.

કુરઆને હકીમમાં ફરમાન છે કે “જ્યારે ખુદાએ પયગમ્બરોથી કખુલાત લીધી કે અમો તમોને જે કંઈ કિતાખ અને હિકમત આપીએ તે પછી તમારી પાસે કોઈ રસુલ આવે અને જે કિતાખ તમારી પાસે છે તેને ટેકો આપે તો તમે જરૂર તેના ઉપર ઇમાન લાવજો અને જરૂર તેની મદદ કરજો” (અને) ખુદાએ ફરમાવ્યું “શું તમોએ કખુલાત કરી

લીધી ? અને એ વાતો ઉપર જે પર અમોએ તમારાથી કબુલાત લીધી, તમોએ મારો (હુકમનો) બોજ ઉપાડી લીધો ?” સઘળાએ અરજ કરી “અમોએ કબુલ કયું” ૩:૮૧.

મજકુર કુરઆની શિક્ષણ થકી એ અર્થ સ્પષ્ટપણે જાહેર થાય છે કે ખુદાના હુકમથી દરેક અંબીયા એક બીજા ઉપર ઇમાન લાવે છે, પણ એનો અર્થ એવો હરગીઝ નથી કે તેઓ પોતાના સમયમાં અથવા પોતા તરફથી દીનદાર નથી હોતા અને પોતાની મેળે દીન અને ઇમાન મેળવી નથી શકતા, બલકે આનો એવો અર્થ છે કે દરેક પયગમ્બર આવનારા નબીને બરહક માને છે અને પાછલા (થઇ ગયેલા) પયગમ્બરને ટેકા આપે છે જેથી અંબીયાની દાવતને મજબુતી મળે અને લોકોનું માર્ગદર્શન યોગ્ય રીતે થાય કારણ કે આવા સમયમાં ઘણે ભાગે લોકો ગુમરાહ થઇ જાય છે જે સમયે એક પયગમ્બર પછી બીજો પયગમ્બર આવે છે.

Institute for

સુરા સફ (૬૧)ની આયત ૬ માં ઉપર જણાવેલ હુકમે ખુદાવન્દીના અમલનો એક ઉમદા નમુનો મોજુદ છે કે હઝરત ઇસા (અ.સ.)એ બની ઇસરાઇલને સંબોધતાં ફરમાવ્યું કે “અય બની ઇસરાઇલ હું તમારી પાસે અલ્લાહ તરફથી મોકલેલો આવ્યો છું અને મારાથી પહેલા જે તોરેત (આવી ચુકી) છે હું તેને ટેકા આપનારો છું અને મારા પછી જે એક રસુલ આવનાર છે જેનું (મુબારક) નામ અહમદ હશે, હું તેની ખુશખબરી આપનારો છું.” (૬૧:૬)

એક હકીકી મોમન અંબીયાના વર્ણનના પ્રકાશમાં પ્રથમ ઇમામોની ઘણી હકીકતો સમજી શકે છે, જેથી એ હકીકત છે કે મીલા અલી (અ.સ.) જે રીતે હઝરતે રસુલ (સ.અ.) પર ઇમાન લાવ્યા તે ઉચ્ચ કક્ષાનું હતું મતલબ કે આપ (અ.સ.) એ રસુલે ખુદાને બરહક ગણ્યા અને હઝર (સ.અ.)ની નખુવત તથા રીસાલતને ટેકા આપ્યો. જે કે

મિલ્લતે ઇમ્રાહીમી (ઇમ્રાહીમી કૌમ) નો દીવા ઇમામ હઝરત અબુતાલીખના ઘરમાં રોશન હતા.

જ્યારે ખુદાતઆલાએ પોતાના નુરના વખાણ કરતાં ફરમાવ્યું કે “તે તો નુરન અલા નુર છે.” એટલે કે એક દીવાથી ખીજો દીવા રોશન કરાવાય છે. તો સવાલ ઉદ્ભવે છે કે આપ હઝરત સલ્લામના મુખારક વ્યક્તિત્વના દીવાને કયા નઝદિકતમ દીવા વડે રોશન કરવામાં આવ્યું? અમારી પાસે ખસ આજ એક અટલ જવાબ છે હઝરત અબુ તાલીખ (અ.સ.)જ પોતાના સમયમાં મૌજુદ ઇમામ હતા.

તમો સુરહ નીસાની આયત ૧૩૬ ને ખુબ મનન પુર્વક તપાસો કે મુસલમાનોના ઇમામ લાવવા પછી પણ અલ્લાહુતઆલાનું એ ફરમાન થવેલું છે કે “યા અબુહલ્લજીના આમનુ, આમીનુ” (અય ઇમાન લાવનારાઓ તમો ઇમાન લાવો.) સ્પષ્ટપણે આ ઇમાન કાફરોના ઇમાન લાવવા જેવું નથી કે જેમાં નકાર પછી કબુલાત થાય છે પણ તેની વિરુદ્ધ અહીં તો ઇમાન લાવ્યા પછી પણ ઇમાન લાવવાની વાત છે, અને આ હુકમનાં જો કે શબ્દ “ઇમાન” એકજ છે પણ જે લોકોને ઇમાનની તરકકી જોઇએ તે લોકો તો (સીરાતે મુસ્તકીમ) સીધા રસ્તાના તખકકામાં છે જેને લીધે ઇમાન લાવવાનો જે હુકમ આપવામાં આવ્યો છે તેની સમજુતી એક સરખી નથી હોતી બલકે તેની સમજુતી ઇમાનના જુદાજુદા દરજ્જાઓને લગતી હોય છે કારણ કે ઇમામના વિષયમાં લોકો એક જેવા નથી હોઇ શકતા. ઇમાન તો સીરાતે મુસ્તકીમના પ્રારંભથી લઇને અંત સુધી ડગલે ડગલે વધતું ચાલ્યું જાય છે અને જ્યાં મારફત ઉચ્ચ દરજ્જા (દરજ્જાએ કમાલ) પર પહોંચે છે ત્યાં ઇમાન પણ પોતાની સર્વોચ્ચ કક્ષામાં પહોંચે છે.

ખુલાસો એ થાય છે કે હઝરત મૌલાના મુર્તુઝા અલી (અ.સ.) રસુલે ખુદા પર જે ઇમાન લાવ્યા તે નુરે મારફતના પ્રકાશમાં હતું આપે

હઝરત રસુલ સલ્લમને પુદાના પયગમ્બર માન્યા, તેમની કબુલાત કરી અને ટેકા આપ્યો એ રીતે કે જે રીતે હઝરત હારન હઝરત મુસા પર ઇમાન લાવ્યા હતા અને તેમની નખુન્વતની કબુલાત કરી અને ટેકા આપ્યો હતો, જેનું વર્ણન આ વિષય પર પહેલે આવી ગયું છે.

મૈયત પર છાંટો :

સવાલ હપ : (અ) શું મરી જવા પછી ફરી જીવંત થવાનું છે ? (બ) શું બહેસ્ત અને દોઝખ ખરેખર મૌજુદ છે ? (ક) જ્યારે મુખી સાહેબ તમને મર્યા પછી છાંટો આપે છે અને મુખીના આ કામથી તમારા સઘળા ગુનાહ બક્ષાઇ જાય છે તો પછી તમારે જીવન દરમ્યાન સારા કૃત્યો કરવાની શું જરૂરત છે ?

જવાબ : (અ) જી હાં. મરવા પછી ફરીથી જીવંત થવાનું એક કુરઆની હકીકત છે, જે ઉપર એક મુસ્લીમ હોવા થકી ઇમાન રાખવું જોઇએ. (બ) હા ! બહેસ્ત અને દોઝખનું હોવું પણ સત્ય છે અને તેને નકારનાર કાફર છે.

(ક) અગર મુખી સાહેબ અમુક જગ્યાએ ઉપર મૈયત પર છાંટો નાખે છે તો એ એક સામાન્ય માન્યતા મુજબ છે અને મામુલી રસમ છે કોઇ સિધ્ધાંતિક બાબત નથી. અગર આ કોઇ સિધ્ધાંતિક બાબત હોત તો પુદા, રસુલ અને પવિત્ર ઇમામોના હુકમમાં આ બાબત કોઇ તાકીદ કરનાર હુકમ હોત પણ એવું નથી.

એમાં કોઇ શંકા નથી કે મઝહબી રસમ અને અકીદામાં પણ એક મસ્લેહત તથા હિકમત છે, પણ તેનો ફાયદો ફક્ત એવા લોકોનેજ મળે છે જે મોમન પરહેઝગાર અને નેક છે અને જે લોકો આ સિવાયના છે તેમને મૌત પછીની રસમ યા માન્યતા કોઇ નબત નથી અપાવી શકતી.

છાંટો અમારા મજબૂબમાં એક ઉમદા માન્યતા છે, માન્યતા— (ભરોસા)ની શુભ પરિણામ રૂપી વ્યસર મોમનની હૈયાતીમાંજ વધુમાં વધુ કામ કરી શકે છે અને મરી જવા પછી તેની કોઈ ખાસ માનસિકતા નથી એટલે કે તે આ કામ થકી નતો ગફલતની નિંદ્રામાંથી જાગૃત થઈ શકે છે અને ન તો તૌબા કરી શકે છે. જ્યારે કે ઝીંદગી દરમ્યાન છાંટાનો આ હેતુ પાર પાડી શકાયું હોત. પરંતુ હા! આનો ફાયદો ફક્ત એટલોજ છે કે જ્યારે ઘણા બધા મોમનની માન્યતાની રૂએ સમજે છે અને આશા રાખે છે કે આ ગુજરનાર મોમનના હકમાં આ અમલ ફાયદામંદ છે તો તેઓની આ માન્યતા એક દુઆ સ્વરૂપી બની જાય છે.

એહલે નજત :

સવાલ ૯૬ : શું એક બિન ઇસમાઇલી માટે નજત મેળવવી અને ખુદાતઆલાથી વાસલ થઈ જવું શક્ય છે ? અગર નહીં તો શા માટે જગતના આટલા બધા લોકોને મુકીને ફક્ત એક અત્યંત નાની સંખ્યાને નજતનો હક મળેલ છે જ્યારે કે અલ્લાહ તઆલાનો કાનુન અદ્દો ઇન્સાફના ગુણોથી ભરપુર છે ?

જવાબ : તમોને અમે સહેલી રીતથી સમજાવવા માટે આ સવાલના ત્રણ ભાગ કરીએ છીએ અને તે એ રીતે કે :

(૧) દીને ઇસ્લામમાં નજતનો વસીલો શું છે ?

(૨) અંબીયા અલૈહીમુસ્સલમનની દાવતે હકના કારણે થોડા લોકોને નજત મળી કે સર્વે લોકોને ?

(૩) ખુદાઇ અદ્દો ઇન્સાફની હકીકત શું છે ?

તો આમાં પહેલા સવાલનો જવાબ એ છે કે દીને ઇસ્લામમાં નજતનો વસીલો હઝરત મહમ્મદ રસુલ સલ્લલ્લાહુ અલૈહી સલમ છે

અને રસુલ પછી આપના પવિત્ર અહેલેખૈત (અ.સ.)ને એજ દરબજા ઉપર બિરાજમાન છે અને અહેલેખૈતથી મતલબ ઇમામ છે. જેમ (અહાદીસે મસનવી પાના ૧૬૬) ઇરશાદે નબવી છે કે “મારા અહેલેખૈતની મિસાલ તુહના સફીના જેવી છે. જે તેમાં સવાર થઇ ગયો તેણે નબત મેળવી લીધી અને જેણે વિરોધ કર્યો તે કુખી ગયો (ગર્ક થયો)”

હવે જ્યારે પયગમ્બર અકરમ પછી નબતના વસીલા હુઝુરે અનવર (અ.સ.)ના અહેલેખૈત (સલ્વાતુલા અલૈહિમ) છે તો સ્પષ્ટ છે કે તાબેદારી અને ફરમાન બરદારીના પરિણામે નબત ફક્ત એવાજ લોકોને માટે ખાસ કરી દીધેલ છે જેઓ ઇમામને માને છે, કે રસુલ (સ.અ.)ના અહેલેખૈતનો અર્થ આ ઇમામે ઝમાનજ છે કેમકે પયગમ્બરે ખુદાતું એ ઘર જે ઇસ્મા હિકમત સભર હતું હવે હાઝર ઇમામ થકીજ, તેમની હિદાયતને કારણે આપ્યા છે, એ માટે કે “અહેલેખૈત”નો આ હિકમત ભરેલ શબ્દ પોતાની અંદર જે જે અર્થો ધરાવે છે તે છે “આપ હાઝરત (સ.અ.)ના રૂહાની અને નુરાની રીતે નઝદિક રહેનારા, ઇસ્મા હિકમત અને રૂશદો હિદાયતમાં આપના પ્રતિનીધી, વંશજ અને ઉલીલ અમ્ર છે જેમની (ઇતાઅત) તાબેદારી ખુદા રસુલ (સ.અ.)ની તાબેદારી પછી ફરજ છે.”

Knowledge for a united humanity

ખીજો સવાલ છે કે શું અંખીયા અલૈહીમુસ્સલામની દાવતે હકકના પરિણામે થોડાંકજ લોકોને નબત મળી છે કે સર્વેને? આનો જવાબ સ્પષ્ટ અને સારૂ છે કે દાવતે અંખીયાના પરિણામે થોડાંકજ લોકોને નબત મળી છે અને ઘણા લોકો દાવતે હક કમ્બુલ ન કરવાને લીધે નબતના વસીલાથી દુર રહ્યા છે જેતું વિગતવાર વર્ણન કુરઆને હકીમમાં આવેલ છે. હવે આનાથી અસલ સવાલના જવાબને સમજવું સરળ થઇ ગયું કે દરેક ઝમાનામાં નબત મેળવનારા ફક્ત એજ લોકો થઇ શક્યા છે જેઓ ઝમાનામાં હાદીએ બરહકની તાબેદારી કરે છે.

ત્રીજો અને છેવટનો સવાલ હોતો કે ખુદાના અદલો ઇ-સાફની હકીકત શું છે? આનો જવાબ એ છે કે અલ્લાહતઆલાનો કાનુન અવલમ પણ અને આખરમાં પણ અદલો ઇ-સાફના ગુણોથી સભર છે કારણ કે દુનિયાને ખુદાએ પોતાના કાનુન મુજબ કોઇ પર સમયે નુરે હિદાયતથી ખાલી નથી રાખી. આનો અર્થ એમ થયો કે અલ્લાહતઆલાએ દુનિયાવાળાઓને ન તો નખુવતના સમયમાં હિદાયતથી દુર રાખ્યા કે નતો ઇમામતના સમયમાં, તો જેમણે હિદાયતના આ વહેણને ઓળખી લીધો તેમને આ હિદાયતના વહાણમાં જગા મળી અને તેઓ નજત પામવાવાળાઓમાંથી થયા અને જે લોકો હાદીએ ખરહકથી ફરી ગયા તેઓ નજતની કિસ્તીથી દુર થઇને ઝલાલતના તુશનમાં કુખીને અંત પામ્યા, અગર ઇસ્લામ દીન (કુદરતી) સ્વાભાવિક (વસ્તુ) છે તો તેમાં જે કંઇ પણ ખનશે તે હંમેશા સ્વાભાવિક કાનુનના પ્રમાણેજ ખનશે. અને તે એ છે કે આ જગતમાં જે વસ્તુ ઊચ્ચ અને વખાણવા લાયક છે તે પ્રમાણ અને સંખ્યામાં ઓછી હોય છે અને તેની સામે જે વસ્તુ નીચ અને ઓછી કિંમતવાળી છે તે ઘણી વધુ હોય છે જેના ઉદાહરણ કુદરતના સિધ્ધાંતમાં સર્વે જગ્યાએ મળી શકે છે. આ રીતે તમે મખ્લુકાતમાં વનસ્પતી, જીવાત, જનવરો તથા ઇ-સાનોના ખંધારણ કે વર્ગીકરણમાં ધ્યાનથી જોવામાં આવે કે કઇ રીતે વનસ્પતીથી જીવાત અને જીવાતથી જનવર અને છેવટે ઇ-સાન ખને છે અને આ શારીરિક રચના વિષે જોવામાં આવે તો જણાશે કે વસ્તુઓ નીચેના સ્તરે વધુ અને ઊપરના સ્તરે ઓછી થતી ચાલી જાય છે. આનો અર્થ એવો થાય છે કે અગર જગતમાં નજત મેળવનારાઓ ખીજાઓ કરતાં ઘણીજ ઓછી સંખ્યામાં છે તો એ કુદરતના કાનુનની વિશ્ધ નથી પણ તેના મુજબ જ છે.

મખ્લુકામાં ઉચ્ચતા અને પ્રગતીનો ખીજો દાખલો એ છે કે અગર ખેતરમાં કે ખાગમાં ઘાસ ઊગાડવામાં આવે છે તો એનો અર્થ એમ

નથી કે જમીનની સઘળી માટી ઘાસ બની જશે, એજ રીતે એ પણ શક્ય નથી કે ગાય જેટલું ઘાસ ખાય છે તેટલુંજ દુધ પૈદા થાય આ પણ ઇન્સાફથી દુરની વાત છે કે સઘળું દુધ માનવીજ ઉપાડી લે અને બિચારા વાછરડાને માટે કંઈ પણ ન મુકે વળી મલાઇ કંઈ સઘળા દુધની તો નથી બનતી અને એ પણ સ્પષ્ટ છે કે મલાઇમાંથી માખણ (પ્રમાણસર) ઓછું હોય છે, સર્વે જાણે છે કે માખણનું ઘી બનાવવામાં આવતા તે વધુ ઘડી જાય છે. જ્યારે ઘી માં તળવા માટે ખાવાની કાઇ ચીજ નાખે તો ઘી નો એક વધુ ભાગ બળી જાય છે અથવા ઊડી જાય છે, જ્યારે ઇન્સાન ઘીમાં તળેલી એ ચીજ ખાય છે તો તે ઘીમાંથી થોડીક શક્તિ બને છે અને તેમાંથી ખુબજ થોડી શક્તિ ફાયદામંદ સાબિત થઇ શકે છે. આજ કુદરતનો સિધ્ધાંત છે અને દીનનું પણ એ પ્રમાણેજ છે કે વિશ્વાસ અને માન્યતા તથા જ્ઞાન અને માર્ગદર્શનમાં લોકોની પહોંચ મુજબ દરજ્જાઓ નક્કી થયેલ છે અને એ દરજ્જાઓમાં ઊપરથી ઊપર લોકોની સંખ્યા ઘટતી જાય છે.

સ્ત્રી અને ઇમામત :

સવાલ ૯૭: કાઇ સ્ત્રી કેમ ઇમામ નથી બની શકતી ?

જવાબ : આ કાયદો “સો સવાલ” સંબંધે બે વાર અમારી સામે આવ્યો છે, કેમકે આ સવાલ ખુબ રસપ્રદ અને પરિણામ લાવનાર છે માટે આનો જવાબ પણ બેવાર લખીએ છીએ.

કાઇ મિત્રે ન જાણે સમજી વિચારીને કે આકસ્મિકપણે બહુજ અજબ તર્ક સાથે આ સવાલ કર્યો છે, કેમકે દરેક ખુદ્ધિમાન માટે આ બંને સવાલોમાં ઘણો ફરક છે. એક સવાલ એ કે સ્ત્રી શું કામ ઇમામ નથી બની શકતી? જેનો અર્થ એ થાય છે કે ખાસ અને સામાન્ય સઘળી સ્ત્રીઓમાંથી કાઇ પણ એકને ઇમામત શું કામ નથી મળતી ? અને એ શા માટે હંમેશા પુરુષોનેજ મળે છે ! આનો અર્થ એ થાય

છે કે દરેક પુરૂષ માટે એ શક્ય છે કે તે ઇમામ બને. જ્યારે કે તેની સામે દરેક સ્ત્રીઓ આ ઉચ્ચ મરતબાથી દુર રહે છે, જે કે આ સવાલ આ રીતે વ્યાજબી નથી.

ખીજો સવાલ એ છે કે “ક્યારેય કોઈ ઇમામની કોઈ દીકરી કેમ ઇમામ નથી બની શકતી?” અથવા એમ કહેવું જોઈએ કે “ઇમામતના ખાનદાનમાંથી કોઈ સ્ત્રીને કેમ ઇમામત નથી મુળી શકતી?” આ સવાલ આ રીતે એ માટે હોવા જોઈએ કે ઇમામતની ઉચ્ચ ગાદી એવી નથી કે તેને કોઈ પણ મેળવી શકે પણ તે એક ખાસ કુટુંબમાં છે અને તે કુટુંબ રસુલ (સ.અ.)નું છે.

તો હવે આપણે મજહૂર બે પ્રકારના સવાલોમાંથી ખીજના જવાબને લખીએ છીએ.

(અ) કુરઆનના સિધ્ધાંત મુજબ પિતાની છોડેલી સંપત્તિમાંથી પુત્રને માટે બે ભાગ અને પુત્રીને માટે એક ભાગ છે, જે પરથી સ્પષ્ટ છે કે સ્ત્રીથી પુરૂષ ઉચ્ચતર છે માટે ઇમામતની ગાદીનો વારસ ઇમામનો પુત્રજ હોતો હોય છે અને ન કે પુત્રી.

(બ) શાને ઇમામતના સત્ય હોવાની સાબિતીરૂપે આ પણ અલ્લાહતઆલાનો એક જખરદસ્ત ચમત્કાર છે અને સુરએ ઠીસર સિવાય અન્ય ઘણી કુરઆની આયાતમાં એની કબુલાત થાય છે કે “ઇમામો” એટલે કે આલે મહમદ (અ.સ.)ના વંશમાં ઇમામતની ગાદીના વારસ બનવા માટે સદાય પુત્રનું અવતરવું કુદરતી હુકમ છે, અને એ વાત ખિલફુલ અશક્ય છે કે ઇમામે ખરહકનો કોઈ પુત્ર ન હોવાને કારણે પુત્રીને ઇમામત દેવામાં આવે.

(ક) ઇમામતનો સિધ્ધાંત ઘણી વાતોમાં નખુબ્વતનાજ સિધ્ધાંત જેવો છે જે મુજબ સ્ત્રીઓમાંથી કોઈ સ્ત્રી પયગમ્બર નથી થઈ તો કોઈ ઇમામઝાદી પણ ઇમામ નથી થઈ શકતી,

(૩) ઇસ્લામ દીન કુદરતી (સ્વભાવિક) છે અને કુદરતના સિધ્ધાંત મુજબ પુરૂષની સામે સ્ત્રી ઘણી રીતે કમજોર અને મજબુર છે, દાખલા તરીકે મહીનો આવવો, ગર્ભધારણ, સુવાવડ વગેરે, આ સ્થિતિઓ એવી છે કે જેમાં સ્ત્રીનું કાર્ય કરવાનું વર્તુળ ઘણું જ પ્રતિબંધિત થઇ જાય છે જેને લીધે શારીરિક રીતે સ્ત્રી ઇમામતની ગાદી પર નથી બિરાજી શકતી.

(૪) જ્યારે સ્ત્રીઓની એક જમાત હોય છે અને તેઓ માટે શરીર્યત મુજબ નમાઝ પઢાવવા માટે કોઇ પુરૂષ નથી હોતો તો શરીર્યતનો હુકમ છે કે એવી સ્થિતિમાં એક લાયક (કાબેલ) સ્ત્રી દરેક સ્ત્રીઓની ઇમામત કરે, તે આગલી હરોળમાં રહે અને કોઇ નમાઝ પઢાવનાર પુરૂષ પ્રમાણે સૌથી અલગ થઇને આગળ ન રહે, જેનો તાવીલ (પાતુન)માં ઇસારો થાય છે કે નખુવતના ખાનદાનમાં અને ઇમામની પુત્રીઓ, જે કે જાહેરી મરતખામાં નખુવત અને ઇમામતની વારસ નથી બની શકતી છતાં પાતુનમાં નુરે હિદાયતના કેન્દ્ર દ્વારા જોડેલ છે.

(બી) પુરૂષો અને સ્ત્રીઓમાંથી જેટલા ઇમામના મુરીદા છે તે સઘળા ઇમામે આલી મુકામની પુત્રીઓ સમાન છે, કારણ કે દીનની સંપત્તિમાં તેમનો ફક્ત એકજ ભાગ નક્કી કરાયેલ છે અને તે છે પાતુનમાં ઇમામે બરહકના નુર સુધી પહોંચવું કારણ કે મુરીદા ઇમામે ઝમાનની ફક્ત રહાની ઓલાદ છે પણ ઇમામે ઝમાનનો જે ફરજદ જાનશીન થનાર છે તે સઘળી રીતે ઝમાનના ઇમામનો પુત્ર છે જેથી તેના માટે દીનની સંપત્તિમાં બે ભાગ નક્કી કરેલ છે કે તે જાહેરીમાં પણ અને પાતુનમાં પણ ઇમામના નુરનો વારસ થઇ જાય છે કારણ કે તે રહાની તથા જસમાની બન્ને પ્રકારે ઇમામે બરહકના ફરજદ છે, તો આજ કારણ છે કે સ્ત્રીની ઇમામત શરીર્યતની રૂએ હરોળમાંજ સમાયેલી તથા પ્રતિબંધિત હોય છે અને પુરૂષની ઇમામતની જેમ આગળ

નીકળીને જાહેર નથી થતી અને આ પરિસ્થિતી નુરે ઇમામતના ખાતુની મરતખાની દલીલ છે જેને રૂહાની રીતે ઇમામના સઘળા મુરીદ પોતપોતાની લાયકાત મુજબ મેળવી શકે છે.

(એ) સુરએ નીસાની આયાત ૩૪માં ફરમાન છે કે “પુરૂષ હકિમ છે સ્ત્રીઓ ઉપર, એ કારણે કે અસ્લાહતઆલાએ અમુક ને અમુક ઉપર ઉચ્ચ મરતખો આપેલ છે. ૪:૩૪ કુરઆનના આ સિધ્ધાંત થકી એ હકીકત જાહેર થાય છે કે સ્ત્રીનું ઇમામ ખનવું અશક્ય છે કારણ કે ઇમામને હકિમ અને ઉચ્ચ મરતખાવાળા હોવાનું હોય છે અને ન કે તેના ઉપર કોઇ હુકમ કરે અથવા નીચલા મરતખાવાળો હોય.

ઇમામની શાદી (વિવાહ) :

સવાલ ૯૮ : ઘણા લોકો કહે છે કે ઇમામ ખરહક કોઇ ઇસમાઇલી છોકરી સાથે એ માટે વિવાહ નથી કરતાં કે મુરીદની પુત્રીઓ આપની રૂહાની પુત્રીઓની હૈસીયત રાખે છે અને કોઇ પણ રહેનુમા પોતાની રૂહાની પુત્રી સાથે વિવાહ નથી કરી શકતા, શું આ વાત સત્ય છે ?

જવાબ : આ વાત તદ્દન ખોટી છે અને તેને સત્યથી દુર સુધીનો પણ સંબંધ નથી કે ઇમામ અલૌહીમુસ્સલમને ઇસમાઇલી છોકરી સાથે નીકાહ કરવા વાજબ નથી. અગર કોઇ શખ્સ આ કાયડાને સંપુર્ણ સમજૂતી સાથે જાણવા માગે તો તે ઇસમાઇલી ફીકહના પુસ્તક “દાયમે ઇસલામ”ના પાના “નીકાહ”ને જોઇ લ્યે, સુન્નતે રસુલે મસ્બુલ (સ.અ.વ.) અને પવિત્ર ઇમામો (અ.સ.)ના એકંદર કૃત્યો પર દ્રષ્ટિ કરે જેથી તેને ખબર પડે કે આ સંબંધે મુજલુત ખાખત શું છે.

અહીં સર્વ પ્રથમ એ જાણવું જરૂરી છે કે ઇસ્લામમાં નીકાહ અને હલાલતું એક વતુળ નકકી કરેલું છે અને તેમાં એ સઘળી સ્ત્રીઓ વિરે જણાવેલું છે જેમાંથી કોઇ એકની પસંદગી નીકાહ માટે

કોઇ મુસલમાન કરી શકે છે, હવે જો એક શખ્સ પોતાની સમજ અને દ્રષ્ટિ મુજબ હલાલના એ વર્તુળમાંની કોઇ સ્ત્રીથી નીકાહ કરે છે તો કોઇ જાણ કઇ રીતે એ માન્યતા ખાંધી શકે છે કે જો એ કંઈ નીકાહ કાંઈ બસ તેજ તેના માટે હલાલ હતું ?

તો અગર ઇમામ બરહક (અ.સ.) ક્યારેક ઇસમાઇલી કુટુંબોને છોડીને કોઇ અન્ય કુટુંબની છોકરી સાથે વિવાહ કરે છે તો એ ઇમામે આલી મુકામની ભરણ એ અપત્યારના વર્તુળ અને પસંદગી અંદર છે જે ઇસ્લામિક સિધ્ધાંતે નકકી કરેલ છે અને જેનું વર્ણન આગળ કરી દીધું છે.

ન જાણે આ વાત ક્યાંથી પૈદા થઇ કે “ઇમામ પોતાના મુરીદની કોઇ છોકરી સાથે નિકાહ નથી કરી શકતા કારણ કે તે તો ઇમામની રૂહાની દીકરીની હૈસીયતથી છે.” જો કે કોઇ પણ પયગમ્બર, ઇમામ, પીર અને મુરશીદ માટે આવા નીકાહ ક્યારેય પ્રતિબંધિત નહોતા થયા કેમકે તે સંબંધ રૂહાની છે અને આ નીકાહ શારીરિક છે, રૂહાનીયત અલગ છે અને જીસમાનીયત અલગ.

હઝરત નુહ અને હઝરત લુત (અ.સ.) સિવાયના બાકી સઘળા અંબીયાઓની પત્નીઓ મુસલમાન દીનદાર અને પોતપોતાના ધણીની રૂહાની પુત્રીઓની હૈસીયતથી હતી અને દરેક ઇમામોની પત્નીઓની પણ એજ હૈસીયત રહ્યા કરતી હોય છે. આજ દ્રષ્ટાંત હઝરત મૌલાના શાહ કરીમ અલ હુસેની હાઝર ઇમામની માનવંત ઘરવાળીની પણ છે.

વધુ ખુલાસો એમ છે કે જે વિવાહનું આહીં વર્ણન થઇ રહ્યું છે તે શારીરિક વિવાહ છે અને જે અર્થમાં ઇસમાઇલી છોકરીઓ ઇમામની પુત્રીઓ ગણાવાય છે તે તો રૂહ અને રૂહાનીયતની વાતો છે પછી જીસમાની વિવાહ અને નીકાહ કઇ રીતે રૂહાની પુત્રીઓથી

ગેરવાળખી અને પ્રતિબંધિત થઇ શકે છે જ્યારે કે દરેક સ્થિતિમાં ઇમામની પત્ની આપ મેળે રહાની પુત્રી બની જાય છે અને જ્યારે કે અમો દરેકની પત્ની અમારી રહાની બહેનો હોય છે.

કટલાક લોકોએ જુલથી એ વિચાર્યું હશે કે જ્યારે ઇમામ કાઇ બિન ઇસમાઇલી કુટુંબની છોકરી સાથે વિવાહ કરે છે તો તેનો મકસદ એ છે કે તે પાક ઇમામની બેગમ સાહેબા બિન ઇસમાઇલીજ રહે. પણ એ વિચાર તદ્દન ખોટો છે કારણ કે ઇમામની બેગમ વિવાહથી પહેલાં અથવા પછી ઇસમાઇલીયતનો સ્વીકાર કરી લ્યે છે અને આપ મેળેજ ઇમામે બરહક સલ્વાતુલ્લા અલૈહીની રહાની પુત્રી થઇ જાય છે અને સત્ય વાત એ છે કે હઝરત બેગમ સલીમા સાહેબા વિષે પણ આજ માન્યતા રાખવામાં આવે કારણ કે તેઓ ઇસમાઇલીયતની દ્રષ્ટિ મુજબ ઇમામે ઝમાનના તુરાની ખાનદાનમાંથી છે.

આપ હઝરત સલ્લીઅલ્લાહ અલૈહી વ આલૈહી વ સલ્લમે મૌલાના મુર્તઝા અલી અલૈહીસ્સલામને ફરમાવ્યું કે “અય અલી હું અને તમે મોમનીન (અને મોમનાત)ના માં અને બાપ છીએ” રસુલે બરહક (સ.અ.)ના આ ફરમાનથી સ્પષ્ટ થાય છે કે આપ હુઝુરની માનવાંત પત્નીઓ આપની રહાની પુત્રીઓમાંથી હતી અને હઝરત ફાતમા ઝોહરા (અ.સ.) પણ મૌલા અલી મુશ્કીલકુશા માટે રહાનીયતમાં આવીજ હેસીયત ધરાવતી હતી. આ રીતે સર્વે ઝમાનાના ઇમામ..... સઘળા મોમીનો અને મોમીનાતના માં-બાપનો દરજ્જો ધરાવે છે અને એ ફક્ત રહાની દ્રષ્ટિથી છે ન કે જીસમાની દ્રષ્ટિથી. આ વર્ણનથી એ હકીકત સંપૂર્ણપણે જાહેર થઇ જાય છે કે જ્યારે પણ ઇમામ કાઇ બિન ઇસમાઇલી કુટુંબમાંની છોકરીથી વિવાહ કરે છે તો તેનો હેતુ એવો હરગીઝ નથી થતો કે તે શરીઅતની રૂએ કાઇ મુરીદની દીકરીથી નીકાહ નથી કરી શકતા. બલકે ઇમામે આવી વધારના આ હિકમત સભર કાર્યમાં મુરીદો

સિવાય આલમે ઇસલામ અને જગતના માનવીઓ માટે પણ ઘણી બધી કાયદામંદ બાબતો છુપાયેલી હોય છે જેને જ્ઞાનીઓ સિવાય કોઈ નથી સમજી શકતા અને તેનો ખુલાસો આ જવાબમાં જરૂરી નથી.

કુરબાની :

સવાલ ૯૯ : કુરબાનમાં હઝરત ઇબ્રાહીમ (અ.સ.)ના કોઈ ફરજંદની કુરબાનીનો કીસ્સો છે? હઝરત ઇસમાઇલ (અ.સ.) કે હઝરત ઇસ્હાકનો? એ જણાવો કે આમાં શું હિકમત છે?

જવાબ : કુરબાન પાકની સુરા ૩૭ આયત ૯૯ થી ૧૦૭માં હઝરત ઇસમાઇલ (અ.સ.)ની કુરબાનીનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. આ કુરબાનની તન્ઝીલ (નાઝલ થવા) પુરતી વાત છે જ્યારે કુરબાનીની તાવીલ (ખાતુની અર્થ)માં હ. ઇસમાઇલ (અ.સ.) અને હ. ઇસ્હાક (અ.સ.) બંને આ મહાન પરીક્ષામાં શામેલ છે, આનો ખુલાસો નીચે મુજબ છે :

(અ) અલ્લાહ તઆલાએ હઝરત ઇબ્રાહીમ ખલીલ (અ.સ.)ને એ હુકમ આપ્યો હતો કે તે પોતાના વહાલા ફરજંદ હઝરત ઇસમાઇલ (અ.સ.)ને ખુદાની રાહમાં કુરબાન (ઝુબેહ) કરી દે અને ખુદાના આ ફરમાનના પાલન માટે મહાન પિતા પુત્રે એકબીજાની રજા અને મરજીથી તૈયારી કરી અને હઝરત ઇસમાઇલ (અ.સ.)ની મુખ્યારક ગરદન પર માનનીય પિતાની ધારદાર છુરી ફરવા લાગી પણ પરવરદીગારે આલમે આ અજોડ જીસમાની કુરબાનીને રહાની કુરબાનીના સ્વરૂપમાં બદલી નાખી.

(બ) ખુદાનું ફરમાન છે કે : “અને અમેએ આના બદલામાં એક મહાન કુરબાની આપી” એટલે કે તેની વ્યક્તિ તરીકેની કુરબાની રહાની કુરબાનીના સ્વરૂપમાં બદલાઈ ગઈ કેમકે “ઝુબેહ અઝીમ”નો અર્થ રહાની કુરબાની છે જે શારીરિક કુરબાનીથી ઘણી મોટી છે અને

રહાની કુરખાનીનો દુઠકમાં અર્થ એવો છે કે હઝરત ઇસમાઇલ અલૈહિસ્સલામ પાસે ઇમામતનું વચન લેવામાં આવ્યું અને તેનો ખુલાસો એ છે કે હઝરત ઇસમાઇલને જુદા જુદા પ્રકારની સખત રહાની ઠસોટી-ઓમાંથી પસાર થવું પડ્યું અને તેમણે રહાનીયતની સઘળી મંઝીલોમાં એક એક કુરખાની રજુ કરી જેથી ઇમામનમાં સખરનો અર્થ દરેક પ્રકારે યોગ્ય હોય જેમકે કુરખાન શરીફમાં ફરમાવ્યું છે કે “અને અમોએ તેમાંથી ઇમામો બનાવ્યા જે અમારા હુકમ પ્રમાણે માર્ગદર્શન કર્યા કરતા હતા જ્યારે કે તેઓ સખરમાં સંપુર્ણ હતા.” ૩૨:૨૪

(ક) કહેવાય છે કે હઝરત ઇસમાઇલના બદલે જે દુખ્યાને કુરખાન કરવામાં આવ્યો હતો તેજ દુખ્યો “જુખુડે અઝીમ” મહાન કુરખાની છે, પણ અકકલ અને સમજદારીથી જોઇએ તો હઝરત ઇસમાઇલથી એક દુખ્યો કઇ રીતે મહાન થઇ શકે છે, માટે “મહાન કુરખાની” રહાની કુરખાની એમ અર્થ છે, કે જે હઝરત ઇસમાઇલ સિવાય હઝરત ઇસહાક (અ.સ.)એ પણ રજુ કરી હતી કેમકે તેઓ બન્ને ખુઝુર્ગો કમવાર ઇમામ મુસ્તકર અને ઇમામે મુસ્તવદા હતા અને દરેક ઇમામ આ મહાન રહાની કુરખાની પછીજ ઇમામતના દરજ્જા ઉપર ખિરાજમાન થાય છે.

(ડ) હઝરત ઇસમાઇલ (અ.સ.)ની વ્યક્તિગત કુરખાની કરતાં રહાનીયતની કુરખાની એ માટે ઘણીજ મહાન છે કે આપ (અ.સ.)ના પાક વંશમાંથી સરવરે અંખીયા હઝરત મહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહો અલૈહીવ આલૈહી વસ્સલમ પૈદા થયા અને આપ હઝરતની જાહેરી તથા ખાતુની કુરખાનીઓની બરકતથી દીને ઇસ્લામ જાહેર અને ઠાયમ થયા.

(ઇ) અમર હ. ઇસમાઇલની કુરખાની ફક્ત વ્યક્તિ તરીકેના હદમાંજ હોત મતલબ કે તેમને તે વખતે કુરખાન કરી દેવાયા હોત, જે માટે તેઓ તૈયાર પણ હતા તો એ અસંખ્ય રહાની કુરખાનીઓ ન હોત જે

તેમણે એ પછી જીવંત હોવા થકી રજુ કરી અને તેમના પછી વંશમાં આવનાર બરહક ઇમામોએ પુરી કરી અને ઇમામતની સાથે સાથે કયામત સુધી આ કુરઆનીઓ ચાલતી રહેવાની છે, માટે ખુદાવંદતઆલાએ શારીરિક કુરઆનીને રૂહાની કુરઆની સ્વરૂપે બદલી કરતી વેળા મહાન પિતા પુત્ર પર ન ફક્ત ઉપકાર કર્યો પણ સાથે સાથે સવાબમાં પણ અત્યંત-એહદપણે વધારો કરી આપ્યો અને આ અર્થમાંજ રૂહાની કુરઆની એ મહાન કુરઆનીનું નામ છે.

(બી) યાદ રહે કે લોકો માટે શારીરિક કુરઆની એટલે કે શહાદત ઘણી મોટી વસ્તુ છે કારણ કે તેઓ રૂહાની કુરઆની સુધી પહોંચી નથી શકતા કે જે અંખીયાઓ ઇમામો તથા ઊચ્ચ દરજ્જાના મોમનીનો માટે ખાસ છે, અને ખુદાની નઝદિકે રૂહાની કુરઆની ઘણીજ ઊચ્ચ લેખાય છે.

(એ) “વજહે દીન” જે પીર નાસીર ખુશરુનું ઉચ્ચતમ તાવીલી પુસ્તક છે તેમા જ્યાં જ્યાં ઝુએહ અને કુરઆનીનો ઉલ્લેખ છે ત્યાં ખુબ ધ્યાનથી જોવામાં આવે તો એ સત્ય પ્રકાશિત થાશે કે આ બંને શબ્દોની તાવીલ શું છે અને કઈ રીતે નાતિકની કુરઆની અસાસ છે ? કયા અર્થમાં અસાસની કુરઆની ઇમામ છે ? કયા પ્રકારે ઇમામની કુરઆની હુજ્જત છે ? અને કયા સ્વરૂપમાં હુજ્જતની કુરઆની દાઘ ?

(હ) દરેક વેળા નાતિક પોતાના કુટુંબની એક નઝદિકની વ્યક્તિ પાસેથી અસાસ તરીકેનું વચન લ્યે છે અને એ વચન ખાતુની સ્વરૂપે કુરઆનીના કોઈ જનવરને કુરઆન (ઝુએહ) કરવા જેવું હોય છે, અને તે પોતાનો વારસ (જનશીન) નિયુક્ત કરે છે જેથી તે ઉમ્મતના મોમનીને ખુદાની નઝદિકે કરી દ્યે. આજ રીતે અસાસ પોતાના વારસ પાસે ઇમામતનું વચન લ્યે છે અને પોતાના પછી અલ્લાહની નઝદિકીનું સાધન બનાવી લ્યે છે અને ઇમામે હુજ્જતની કુરઆની રજુ કરે છે અર્થાત તેનાથી વચન લઇને અને રૂહાની દીલતથી માલામાલ કરીને ઇમ્મે

હિંકમતના ઉદ્ભવસ્થાન બનાવે છે જેથી તે ખુદાના સાચા ખંદાઓ માટે ધુટકારાનું સાધન થાય અને એજ રીતે હુજ્જત પોતાના દરજ્જા પ્રમાણે દાઇની કુરબાની રજુ કરે છે, આ છે હુકુદે દીનની કુરબાનીઓ, કે જે દરેક દરજ્જાની કુરબાનીની હદમાંથી તે હદ છે જે તેના પરિણામ રૂપે છે.

(જ) હઝરત ઇસમાઇલની કુરબાનીના કિસ્સામાં એ હિંકમત પણ છે કે જે કે રહાની કુરબાનીજ દરેક પ્રકારે ઉચ્ચ છે પરંતુ અસ્માની (ભૌતિક) કુરબાની વગર એ કાર્ય અશક્ય છે કે કોઇ વ્યક્તિ રહાનીયતની મહાન કુરબાનીના દરજ્જા પર બિરાજી શકે માટે દરેક અકકલવાળો મોમન મહાન કુરબાની કરતાં પહેલાં પોતાની અંદર જાહેરી, અસ્માની કુરબાનીની આદત નાખે છે જેથી તે આ વસીલાથી સૌથી મહાન કુરબાની દેવા માટે સમર્થ થઇ શકે.

ઇમામ અને કુરબાની :

સવાલ ૧૦૦ : તમોએ એક સવાલના જવાબમાં ઇમામની કુરબાની વિષે કહ્યું છે, પણ ઇમામ ઉપર કઇ રીતે કુરબાની જરૂરી થઇ શકે છે જ્યારે કે તે ખુદાના નુરનું ઝાહેરી સ્વરૂપ છે ? શું નુર આ કુરબાનીથી અલગ નથી ? શું નુરમાં પ્રગતી અને વધારાની શક્યતા છે ?

જવાબ : (અ) યાદ રાખો કે ઇમામ અને ઇમામતમાં બે વસ્તુઓ ખાસ છે, તે છે વ્યક્તિ અને નુર, હવે બરાબર સમજી લ્યો કે વ્યક્તિની બે બાજુ છે એક જાહેરી અને બીજી બાજુની અને એજ રીતે નુરની પણ બે બાજુ છે એક એ જેનો સંબંધ (અઝલ) જગતની ઉત્પત્તિ પહેલાંથી છે અને બીજી એ કે જેનો સંબંધ વ્યક્તિના બાજુથી છે જેથી કુરબાનીની ખરા અર્થમાં જરૂરત ઇમામના વ્યક્તિત્વના જાહેર અને બાજુ પર થાય છે, આ રીતે એક પ્રકારે નુર પર કુરબાની જરૂરી નથી હોતી પણ બીજી રીતે નુરની પણ કુરબાની થતી રહે છે.

(બ) આપણી સામે અંબીયાઓ અને ઇમામો (સલ્વાતુ અદૌલિમ)ની શારીરિક કુરબાનીઓના દાખલાઓ મૌજુદ છે જેની દલીલથી આપણે વિશ્વાસ કરી શકીએ છીએ કે દરેક પયગમ્બર અને દરેક ઇમામની મુઆરક હસ્તી જાહેરી અને ખાતુની કુરબાનીનું ઉદ્દેશવસ્થાન હોય છે,

(ક) સૈયદુશ્શોહદા હઝરત ઇમામ હુસેન અદૌહીસ્સલમ એ ખુદાના હુકમ અને હકીકત ખાતર પોતાની પવિત્ર જાતની કુરબાની આપી. આ થકી એ હકીકતો જાહેર થઇને આપણી સામે આવે છે. એક તો એ કે હઝરત ઇમામોહલની કુરબાની કંઈ દેખાવ પુરતી નહિં હતી પણ શક્ય હતું કે તેઓ બિલકુલ (ઝુખ્હ) કુરબાન થઇ જાત અને ખીજા હકીકત એ છે કે ઇમામ પોતાની જાહેરી અને ખાતુની ખાજુઓ થકી કુરબાનીથી અલગ નથી પરંતુ હા! નુર થકી તેઓ આનાથી અલગ છે,

(ડ) નુરની (શરૂઆત) અઝલવાળી ખાજુ કાર્ય કરનાર નથી. ખામોશ છે પરંતુ જે નુરની ખાજુ (ઇન્સાને કામિલ) સંપુર્ણ માનવી (ઇમામ)ના ખાતુનથી સંબંધિત છે તેજ પુરી રીતે કાર્ય કરે છે. જે રીતે એક બળતા દીવાની જ્યોત કાર્ય કરનાર હોય છે અને સતત પ્રકાશ પર પ્રકાશ પાથરતી જાય છે પરંતુ તે પ્રકાશ કે જે ઘરની સાફ-સફેદ દિવાલ ઉપર દેખાય છે તે ખામોશ છે, આ દાખલામાં દીવાની બળી રહેલી જ્યોત નુરની તે ખાજુ સમાન છે જે ઇમામની ખાતુનમાં છે જ્યારે કે દીવાલની સ્તર ઉપરનો પ્રકાશ કે જે ખામોશ છે તે નુરની એ ખાજુ છે જે અઝલ તરફ છે.

(ઇ) અઝલનું સ્પષ્ટ અને પ્રકાશિત સ્વરૂપ પણ ઇમામે ઝમાનનાજ નુરના પ્રકાશમાં શક્ય છે. આજ કારણ છે કે મેં અહીં ઇમામના નુરની ખીજા ખાજુ (કાર્ય કરનાર)ની ઉપમા જ્યોતથી આપી છે અને તેના અઝલ નુરની ઉપમા દીવાલ ઉપર પડતા શાંત પ્રકાશથી આપી છે.

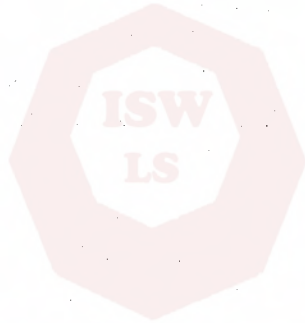
(૩) અમે જણાવેલ હતું કે એક રીતે જોવામાં આવે તો નુરની પણ કુરબાની થાય છે અને સત્ય વાત તો એ છે કે નુરની કુરબાનીઓ સૌથી મહાન છે, સુરજ વિષે ખુબ ધ્યાનથી વિચારો, ક્યારથી તે મૌજુદ છે ? અને કયા સુધી કાયમ રહેવાનો છે ? અને અંદાજો લગાવો કે (ભૌતિક) જાહેરી નુર (પ્રકાશ)નું આ મુળ સ્થાન સર્વ પ્રકારે કઈ રીતે આ કાયનાતની અગણિત હોદોને પોતાના ઉત્તમ-તાજ પ્રકાશ વડે ભરી દે છે. આ ભૌતિક નુરની કુરબાનીઓનો દાખલો છે અને રહાની નુરની કુરબાનીઓ તો આથી કંઈક ગણી વધારે છે,

સમાપ્ત

Institute for
Spiritual Wisdom
and
Luminous Science

Knowledge for a united humanity

**Institute for
Spiritual Wisdom
and
Luminous Science**

Knowledge for a united humanity

मुद्रणस्थान :

प्लेटीनम प्रिन्स प्रिन्टर्स

२१, हमीद भंजील, रतन तलाव, ठराची.