

قرآن کا معیار فکر و نظر

انز

(جناب مولوی محمد قطب الدین احمد صاحب بی۔ اے)

الْحَمْدُ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ
تَوَلَّى عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا
لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَاتَ
وَالْإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ
وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿١﴾ (آل عمران)

”الف، لام، میم۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کوئی
نہیں مگر اسی کی ایک ذات الٰہی (یعنی زندہ کہ اس کے
لئے نہ وال و فنا نہیں) القیوم (کہ کائنات ہستی کی ہر
چیز اس سے قائم ہے، اور اپنے قیام کے لئے کسی کی
محتاج نہیں) اسی نے سچائی کے ساتھ تم پر کتاب نازل
کی دینے قرآن نازل کیا) اس سے قبل جتنی کتابیں نازل
ہو چکی ہیں ان سب کی تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے اور
اسی نے اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لئے تورات
اور انجیل نازل کی تھی نیز اس نے الفرقان (یعنی نیک
و بد اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والی قوت) بھی نازل
فرمائی۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں۔
انہیں (بادا ش حمل) میں سخت عذاب ملنے والا ہے
اللہ سب پر غالب اور (مجرموں کو) سزا دینے والا ہے“

ذات الٰہی کے الٰہی و القیوم ہونے کا مقتضی یہ ہوا کہ وہ انسان کی زندگی اور قیام کی ساری احتیاجوں
کو فراہم کر دے۔ جس طرح جسمانی ضرورتیں ہر طرح پر مہیا کر دی گئی ہیں۔ اسی طرح روحانی مطالبات کا
بھی پورا پورا سد و سامان کر دیا گیا ہے۔ روحانی مطالبات کی تکمیل پذیری کے لئے اس نے دو چیزیں عطا کی

ایک دوسرے مقام پر قرآن اللہ کی ان بخششوں کو نورا در کتابِ مبین سے تعبیر کرتا ہے ۔

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ
 يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَمُخْرَجَهُمْ
 مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَفِي ذَلِكَ
 لَآيَاتٍ لِّأُولِى الْأَبْصَارِ (المائدہ - ۱۵)

راہ پر لگا دیتا ہے۔“

یہاں جو ہر عقل کو نور سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جس طرح آنکھوں کا اندھا نور و ظلمت میں فرق نہیں کر سکتا، ایسے ہی عقل و بصیرت سے کو را حق و باطل میں امتیاز کرنے سے قاصر رہتا ہے، عقل و وحی میں کوئی تضاد و تخالف نہیں، بلکہ وحی ان گتھیوں کو سلجھاتی ہے جن کی گرہ کشائی میں عقل در ماندہ و عاجز رہتی ہے۔ یہ ایک دوسرے کے لئے لازم و ملزوم ہیں۔ جو وظیفہ عقل کا ایک خاص حد اور سطح پر ہے۔ وہی کام اس سے ایک بلند قوت وحی و الہام کا ایک اعلیٰ تر سطح پر ہے جہاں عقل لغزش کھاتی اور بے راہ رہ جاتی ہے، اس کی دستگیری کرنا اور صراطِ مستقیم سے منحرف نہیں ہونے دینا فراتر از طاقت کی اس محالیت کے سبب قرآن وحی الہام کو بھی نور و فرقان سے تعبیر کرتا،

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا (الانفال - ۲۹)

نقشے کہ بستہ ہمہ اوہام باطل است عقلے بہم رساں کہ ادب خوردہ دل است

اگر غور کیا جائے تو یہ بات معلوم ہوگی کہ انسان کی ساری فکری گمراہیوں کا اصلی سرچشمہ ان ہر دو کے باہمی تعلق کا لحاظ نہ رکھنا، اور کسی ایک طرف کو جھک جانا ہے۔ قرآن بیک وقت دونوں باتوں کی نکتہ کرتا ہے، اس کی بھی کہ بغیر علم و بصیرت کے کوئی بات مان لی جائے، اور اس کی بھی کہ محض عدم ادراک کی بنا پر کوئی بات جھٹلا دی جائے۔ انسان یا تو عقل و منہش سے اس قدر گمراہ ہو جاتا ہے کہ ہر بات بلا جانے بوجھے ماننے لگتا ہے اور یا پھر اپنی فہم و دانش کے گھمنڈ میں اتنا بے لگام ہو جاتا ہے کہ جہاں کوئی حقیقت اس کی شخصی سمجھ سے بالاتر ہوتی فوراً اس کے انکار پر تیل جاتا ہے۔ یہ دونوں حالتیں علم و بصیرت کے خلاف ہیں۔ جس عقل و بصیرت کا تقاضہ یہ ہوا کہ حقیقت اور وہم میں امتیاز کرے وہی اس کی بھی متقاضی ہوتی کہ کسی بات کو محض اس بنا پر رد نہ کر دے کہ وہ اس کی سمجھ سے مافوق ہے۔ قرآن کے نزدیک اصحاب علم و عرفان وہ لوگ ہیں جو نہ جہل و گوری کی راہ چلتے ہیں اور نہ شک و الحاد کی کسی چیز کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں اور ان ہر دو کا حکم یکساں نہیں۔ ایک یہ کہ کوئی بات عقل کے خلاف ہو اور دوسری یہ کہ وہ کسی کی عقل سے ماورا رہو۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا کسی کی فہم احاطہ نہیں کر سکتی لیکن اس پر یہ حکم لگایا نہیں جاسکتا کہ وہ سراسر عقل کے خلاف ہیں اول تو تمام افراد کی عقلی استعداد یکساں نہیں ایک آدمی موٹی سے موٹی بات بھی نہیں سمجھ سکتا۔ اور دوسرا باریک سے باریک نکتے حل کر لیتا ہے۔ دوم یہ کہ عقل انسان برابر نشو و ارتقار کی حالت میں ہے ایک عہد کی عقل جن باتوں کا ادراک نہیں کر سکتی، دوسرے عہد کے لئے وہی چیزیں عقلی مسلمات میں شمار ہوتی ہیں۔ سوم یہ کہ عقل انسانی کا ادراک ایک خاص حد سے تجاوز نہیں کر سکتا اور یہ عقل ہی کا فیصلہ ہے کہ سب کچھ اتنا ہی نہیں جن کا احاطہ اس نے کر لیا ہے۔

گذر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے

جو لوگ عقل و بصیرت سے کام نہیں لیتے ان کے متعلق قرآن کا ارشاد ہے:

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ
وَالِإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ

اور کہتے ہیں جن دانس ہیں جنہیں ہم نے جہنم کے لئے
پیدا کیا ہے (یعنی بالآخر ان کا ٹھکانا جہنم ہونے والا)

ان کے پاس عقل ہے مگر اس سے سمجھ بوجھ کا کام نہیں

لیتے، آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے

کان ہیں مگر ان سے سننے کا کام نہیں لیتے۔ وہ عقل

وحواس کا استعمال کھو کر، چار پائیوں کی طرح ہو گئے

بلکہ ان سے بھی زیادہ کھوئے ہوئے۔ ایسے ہی لوگ

ہیں جو یک قلم غفلت میں ڈوب گئے ہیں۔

قرآن نے جا بجا یہ حقیقت واضح کی ہے کہ ہدایت و سعادت کی راہ عقل و تفکر کی راہ ہے

اور گمراہی و شقاوت کا سرچشمہ۔ جہل و کوری اور حواس و تفکر کو بے کار کر دینا ہے، قرآن کے نزدیک ایسا ہی گمراہی جہنمی ہے۔

معرفت حقیقت کی دو ہی راہیں ہیں۔ فکر اور نظر۔ فکر یہ کہ خدا کی دی ہوئی عقل سے کام لیں

اور نظریہ کہ کائنات ہستی کے عجائب و دقائق کا مشاہدہ کریں، اور اس سے بصیرت حاصل کریں

جو شخص ان دونوں باتوں سے محروم ہے۔ وہ اندھا، بہرا اور گمراہی سے لوٹنے والا نہیں ایک دوسرے

مقام پر ان لوگوں کی بابت ارشاد ہے:-

يَقِينًا اللّٰهُ کے نزدیک سب سے بدترین حیوان

وہ (انسان) ہیں جو بہرے گونگے ہو گئے جو کچھ

سمجھتے نہیں۔

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ

الْبَكْمُ الَّذِي لَا يَعْقِلُونَ (الانفال: ۲)

قرآن کی کوئی سورۃ اور سورۃ کا کوئی حصہ نہیں جو تفکر اور عقل کی دعوت سے خالی ہو۔ وہ جا بجا اس

بات پر زور دیتا ہے کہ انسان کے لئے حقیقت شناسی کی راہ یہ ہے کہ وہ خدا کی دی ہوئی عقل و بصیرت

سے کام لے اور اپنے وجود کے اندر اپنے وجود سے باہر جو کچھ بھی دیکھتا اور محسوس کر سکتا ہے اس

میں تدبیر و تفکر کرے۔

اور یقین رکھنے والوں کے لئے زمین میں (موفت حق

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي

کی نشانیاں ہیں، اور خود تمہارے وجود میں بھی،

الْفُسْكَرُ أَفَلَا تَبْصُرُونَ ۝

پھر کیا تم دیکھتے نہیں؟

ایک مقام پر بغیر اسلام کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس بات کا اعلان کریں کہ میری راہ علم و بصیرت کی

راہ ہے

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ فَقَدْ

عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعِيَ طُيُوسُفَا

کہہ دے میری راہ تو یہ ہے کہ میں اس روشنی کی بنا پر جو

میرے سامنے ہے اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ اور (اس

راہ میں) جن لوگوں نے میرے پیچھے قدم اٹھایا ہے وہ

بھی (اسی طرح) بلاتے ہیں۔

یہاں بصیرت کا لفظ لایا گیا ہے، جس کے معنی علم، معرفت اور یقین کے ہیں۔ قرآن کہتا ہے جس

راہ کی طرف میں بلاتا ہوں اس کے لئے میرے پاس علم و یقین ہے کیا تمہارے پاس بھی ایسا کوئی علم و یقین ہے۔ اگر نہیں ہے تو اتباع علم و عرفان کا کرنا چاہئے نہ کہ وہم و گمان کا۔

علم کی حد سے پرے، بندہ مومن کے لئے لذت شوق بھی ہے، نعمت دیدار بھی ہے

قرآن کا مطالبہ ہے کہ ہر انسان اس کے مطالب میں غور و فکر کرے

کیا یہ لوگ قرآن کے مطالب میں غور و فکر نہیں کرتے؟

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَتْ

اور خدا کی دی ہوئی عقل و بصیرت سے کام نہیں لیتے؟

مِنْ حِنْدٍ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ

اگر یہ کسی (دوسرے کی طرف سے ہوتا، تو یہ ضروری تھا

اخْتِلَافًا كَثِيرًا ۝ (النساء - ۸۴)

کہ یہ اس کی بہت سی باتوں میں اختلاف پاتے (حالانکہ

وہ اپنی ساری باتوں میں از اول تا آخر کامل طور پر ہم

آہنگ دیکھا ہے)

اس آیت کے بعد کسی کا یہ سمجھنا کہ وہ صرف اماموں اور مجتہدوں ہی کے سمجھنے کی چیز ہے، کہاں تک

حق بجانب ہے حضرت عمرؓ جیسی صاحب حکم و اختیار شخصیت ایک عجزہ کی تاویل و تفسیر پر تعین

مہر سے باز رہی۔ اندھی تقلید کرنے والا قرآن پر غور و فکر کرنے والا نہیں ہو سکتا

ترے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گره کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشف کتاب الہی کا فہم و مطالعہ ایک سلیم الطبع انسان کو صحیفہ فطرت اور موجوداتِ عالم کے مطابق و تدبیر کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ قرآن کی حیثیت صحیفہ فطرت کے ایک انڈکس (Index) کی سی ہے یہ ایک شاہ کلید ہے (Master Key) جس سے کائنات کے راز ہائے سرایت کھلتے اور کشادہ آغوش ہوتے ہیں قرآن ہر موقع پر حروف و صوت کے پردوں میں اس راہ پر گامزن ہونے کے لئے اپنے دل نواز نغموں سے ابھارتا رہتا ہے

کھول آنکھ، زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ
مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ
اس جلوہ بے پردہ کو پردوں میں چھپا دیکھ
ایام جدائی کے ستم دیکھ، حفا دیکھ
بے تاب نہ ہو معرکہ بیم و رحبا دیکھ

ہیں تیرے تصرف میں یہ بادل، یہ گھٹائیں
یہ گنبدِ افلاک، یہ خاموش فضا میں
یہ کوہ، یہ صحرا، یہ سمندر، یہ ہوائیں
تھیں پیشِ نظر کل تو فرشتوں کی ادا میں
آئینہ ایام میں آج اپنی ادار دیکھ

خورشید جہاں تاب کی عنو تیرے شر میں
آباد ہے اک تازہ جہاں تیرے ہنر میں
بچتے نہیں، بچتے ہوئے فردوسِ نظر میں
جنت تری پنہاں ہے ترے خونِ جگر میں

اے پیکرِ گل، کوششِ پیہم کی جزا دیکھ

حضرت ابراہیمؑ کے مطالعہ کائنات کا ایک تمثیلی واقعہ قرآن نے پیش کیا ہے۔ کائنات کے اس مطالعہ سے ان پر توحید الوہیت کا راز و اشکاف کر دیا گیا۔ اس کی تفصیل اس طرح پر ہے کہ جب شام ہوئی تو زہرہ برافلندہ نقاب ہوئی اور اپنی ساری درختانیوں کے ساتھ پردہ شب سے جھانکنے لگی حضرت ابراہیمؑ نے اپنی قوم کا عقیدہ نقل کر کے کہا کہ یہ چمکتا ہوا کوکب میرا پروردگار ہے، لیکن جب کچھ دیر بعد وہ ڈوب گیا، تو انہوں نے کہا کہ جو ہستیاں ڈوب جانے والی ہیں میں ان کا پرستار نہیں، کیوں کہ

یہ کسی کے ٹھہرائے ہوئے قاعدہ کی پابندی، یہ پروردہ ہیں۔ پروردگار نہیں۔ پھر چاند چمکتا ہوا نکل آیا، وہ بولے یہ پروردگار ہے، لیکن وہ بھی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اب صبح ہوئی اور شیرِ اعظم افقِ تاب ہوا۔ اس کی روشنی کو بھی قرار و ثبات نہ تھا، پہلے چڑھنے لگی، پھر ڈھلنے لگی، اور آہستہ آہستہ پردہ ظلمت میں روپوش ہو گئی۔ حضرت ابراہیمؑ نے کہا جو قوت ان پر حکمران و قہرمان ہے۔ میں اسی کا پیجاری ہوں، میں صرف اسی کا ہو رہا، میری راہ شرک کرنے والوں کی راہ نہیں،

براہمی نظریہ مگر مشکل سے ہوتی ہے ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بالائی ہتھوڑوں
ہم مسلمانوں کی اس وقت کیفیت یہ ہے کہ کوئی بات کا سلیقہ نہیں، اور نہ ہمیں کسی کام کا ڈھب آتا ہے۔ اندھی تقلید نے ہم میں ایسی غلامانہ ذہنیت کو فروغ دے دیا ہے کہ طبیعتیں یکسر تازہ کاری اور جدت آفرینی سے نا آشنا ہو چکی ہیں کوئی بھی اپنی سحر طریزوں سے ہمیں اچکے جاتا ہے نہ سلیقہ مجھ میں کلیم کا، نہ قرینہ مجھ میں خلیل کا میں ہلاک جادوئے سامری، میں قتل شیوہ آذری ہم ملا اور صوفیوں کے دام تذویر میں کچھ ایسے اسیر ہیں کہ جو کتاب زندہ مردوں کو حیات نو بخشنے والی تھی اس سے ہم درسِ فنا لے رہے ہیں اور صرف استغفار و جانکشی کی حالتوں میں اس سے آسانی کے ساتھ آغوشِ لحد میں دراز ہونا سیکھ رہے ہیں۔

بہ بند و صوفی و ملا اسیری حیات از حکمتِ خراں نگیری
بہ آیاتش ترا بس کار اینست کہ از یسین او آساں ہمیری
یہ وہ کتاب زندہ تھی جس کی ایک آیت کے مجروحِ سماع نے حضرت عمرؓ کی زندگی بدل ڈالی اور جو عمر سے فاروقِ اعظمؓ بن گئے اور جس کی ایک آیت کی تصدیق نے حضرت ابو بکرؓ کو صدیقِ اکبرؓ بنادیا۔ یہ اثر و نفوذ اب بھی اس میں اسی قوت اور اثر انگیزی کے ساتھ موجود ہے، مگر استعداد و صلاحیت کا فقدان ہے۔ یہ وہ کتاب زندہ ہے جس کی کار فرمائیوں اور حیاتِ آفرینیوں کی ایک ہلکی سی جھلک اقبال نے اپنے اشعار میں اس طرح دکھائی ہے۔

آں کتاب زندہ قرآنِ حکیم حکمتِ اولیٰ یزال است و قدیم

فانش گویم انچہ در دل مضمر است ایں کتابے نیست چیزے دیگر بہت
 چون بجان رفت، جاں دیگر شود جاں چو دیگر شد، جہاں دیگر شود
 گر تو می خواہی مسلمان زبستن نیست ممکن جز بہ قرآن زبستن
 مثل حق پنہاں، وہم پیدا است او زندہ و پائندہ و گویا ست او
 صد چہان تازہ در آیاتِ اوست عصر ہا پیچیدہ در آفاتِ اوست
 بندہ مومن ز آیاتِ خداست ایں جہاں اندر او چوں قباست
 چوں کہن گردد جہانے در برش می دہد قرآن جہانے دیگر است

قرآن کا مرکزی اور محوری نقطہ جس کے گرد اس کی تمام آیات و سورت گھوم رہی ہیں وہ توحید الوہیت ہے، شرک کی ساری آلودگیوں، اور تعدد و دوئی کے تمام شائبوں سے اس کو پاک اور منقح کر کے پیش کیا گیا ہے۔ اس عقیدہ توحید کا سب سے زیادہ انقلابی کارنامہ یہ تھا کہ اس نے عبادت کے رائج الوقت مفہوم کو بالکل بدل دیا اور اس میں ایسی وسعت اور سمہ گیری پیدا کی کہ عملی زندگی کا کوئی شعبہ اس کے دائرہ اثر سے خارج نہیں رہا۔ اس نے عبادت کو زندگی کے تمام شعبوں پر پھیلا کر دینی اور دنیوی کی مصنوعی تفریق مٹا دی، اور ایک وحدت میں منسلک کر دیا۔ اس نے انسان کی اخلاقی اور مذہبی ذمہ داریوں کو اتنی وسعت دی کہ اس کا کوئی عمل اصول مذہب و قانون اخلاق کے تقاضوں سے آزاد نہیں رہا، زندگی کا ہر قدم اور اعضا، و جوارح کی ہر جنبش جس کا رخ صحیح اور روحانی نصب العین کے منافی نہ ہو اسلام کی نظر میں عبادت کا حکم رکھتی ہے، چنانچہ بخاری و مسلم کی ایک حدیث حضرت سعد وقاصؓ سے یوں روایت کی گئی ہے کہ حضورؐ نے فرمایا ”اگر تم اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوئے جو کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ اس کا اجر دے گا خواہ اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ ہی اس غرض سے رکھ دو“ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ اسی حقیقت کا اثبات ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسانوں اور جنوں کو نماز روزہ اور دوسری معروف عبادات میں چوبیس گھنٹے لگے رہنا چاہیے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مذہبی نصب العین اور اخلاقی اقدار کے

حصول میں جو کام بھی انجام دیا جائے گا وہ داخل عبادت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں آدمی کا کھانا پینا، شادی بیاہ، ازدواجی اور معاشرتی فرائض کی سجا آوری، حصول علم کی جدوجہد اور تمام دیگر مشاغل، جن کا تعلق معاشرت، سیاست اور تمدن سے ہو اس کے لئے عبادت کا درجہ رکھتے ہیں۔ صحابہ کرام کے زمانہ میں دینی اور دنیوی امور میں تفریق، جو زمانہ مابعد میں رونما ہوئی، اپنا وجود نہ رکھتی تھی۔ ہمارے اس دور انحطاط میں وہ شخص زیادہ قابل احترام سمجھا جاتا ہے جو زیادہ سے زیادہ نماز روزہ اور طرح طرح کی ریاضتوں اور مجاہدوں میں مشغول رہتا ہے۔ اسلام نے عبادت کا جو وسیع مفہوم پیش کیا ہے اس کی روشنی میں اصل معیار فضیلت یہ ہو گا کہ اس شخص کی زیادہ عزت کی جائے گی جو اخلاقی نقطہ نظر سے معاشرہ کے لئے زیادہ مفید ہو، سیاست و تمدن کے دائرہ میں قوم کی صحیح رہبری کرے، اور معاشری خرابیوں کے دور کرنے میں جان و مال کی قربانیوں سے بھی دریغ نہ کرے۔ حضرت عمرؓ کا یہ قول کہ کسی شخص کے نماز روزہ کو نہ دیکھو بلکہ اس کی سچائی اور عقلمندی کا زیادہ خیال کرو اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے جو شخص مذہبی عبادات پر قناعت کر لیتا ہے، اور معاشری فرائض کی سجا آوری میں تساہل برتنا ہے جو عبادت کا اصل مطلوب مقصود نہیں، اس کی مثال اس سپاہی کی ہے جو مشق و تربیت کے دوران میں تو بڑی مستعدی دکھاتا ہے، لیکن عین جنگ کے موقع پر راہ فرار اختیار کرے تا یا روپوش ہو کر گھر بیٹھ رہتا ہے۔

راہدنداشت تابِ جلالِ پری رخسار کنجے گرفتِ یادِ خدا را بہانہ ساخت
ہر کتاب و تعلیم کے چند مرکزی مقاصد ہوتے ہیں، اور اس کی تمام تر تفصیلات انہیں کے گرد گھومتی رہتی ہیں، جب تک یہ مراکز سمجھ میں نہ آئیں، دائرہ کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آسکتی۔ قرآن کا بھی یہی حال ہے، اس کے بھی چند مرکزی مقاصد و مہمات ہیں، اور جب تک وہ صحیح طور پر سمجھ نہ لئے جائیں اس کی کوئی بات ٹھیک طور پر سمجھی نہیں جاسکتی۔

بغیر دل، ہر نقش و نگار بے معنی است ہمیں ورق کہ سیاہ گشتہ، مدعا اینجا است
قرآن کے معانی و مطالب کا ٹھیک فہم و ادراک اولاً اس امر پر موقوف ہے کہ اس کے روح

ومزاج کا سراغ لگایا جائے جو گئے چنے اور احکام قرآن میں پائے جاتے ہیں، وہ جن مصالح و حکم پر مبنی ہوتے ہیں ان پر غور و فکر کرنے سے اس کے مزاج کا پتہ چلتا ہے قرآن دراصل ایک کتاب حکمت ہے۔ حکمت اصل اور بنیادی حقیقت ہے، اور احکام حسب ضرورت اس حکمت سے سرزد ہوتے ہیں قرآن میں احکام کی تعداد بہت کم ہے، اور جو احکام ہیں ان کے ساتھ ان کی حکمت بتلا دی گئی ہے، جو اس کی علت کا حکم رکھتی ہے۔ اگر ادا کر کی کثرت ہو جائے تو انسان کی جائز آزادی بھی بعض اوقات محدود ہو جاتی ہے جیسا کہ حضور اکرم کثرت سوال اور مفروضہ حالات پر کوئی حکم صادر کرنے کو ناپسند فرماتے تھے بخاری و مسلم میں ایک حدیث مختلف طریقوں سے بیان ہوئی ہے

دعونی ما ترکتم، انما اھلک من
کان قبلكم کثرة سوالہم واختلافہم
علیٰ انبیائہم، فاذا اھیتکم عن شیء
فاجتنبوہ واذا اھرتکم یا مرفاتو
منہ ما استطعتم (متفق علیہ)
مجھ کو چھوڑ دو، جب میں تم کو چھوڑ دوں بے شک
اگلی امتوں کو کثرت سوال اور انبیاء کی مخالفت نے
ہلاک کیا جب تم کو کسی بات سے منع کروں، تو اس
سے باز رہو، اور جس بات کا حکم دوں اس کو بجالاؤ
جتنی تم میں استطاعت ہو۔

اسلام نے دین کی حقیقت یہ بتلائی ہے کہ ”الدین یسر“ دین آسانی کا نام ہے اور رسالت کا مقصد یہ ہے کہ انسان نے جن توہمات، رسوم و روایات کی زنجیروں میں اپنے آپ کو جکڑ لیا ہے ان سے چھٹکارا دلانے۔ ”و یضیع عنہم اصوہم والاعمال الّتی کانت علیہم الاعراف۔“ (۵۱) احکام کی تعداد کم سے کم ہو اور زیادہ زور اصول پر دیا جائے، حکم کی محض ظاہری پابندی کر کے اس کے باطن اور اس کی حکمت سے غفلت برتنے والوں کو آگاہ کیا جائے، عبادات کا مقصد بتلایا جائے۔ اوزان کے کچھ ارکان و آداب معین کئے جائیں۔ لیکن ساتھ ہی تاکید کے ساتھ یہ تلقین کی جائے کہ ارکان و آداب ذرائع و وسائل ہیں، مقصود و مطلوب نہیں۔ اصلی نواز وہ ہے جو حضور قلب کے ساتھ ادا ہو: ”لا صلوة الا بحضور القلب“ اور وہ جو ”خشاء و منکر“ سے باز رکھے۔ نماز میں قبلہ رو ہونا آداب صلوة میں سے ایک ہے، لیکن قرآن نے یہ خطرہ محسوس کیا کہ کہیں اس کو جوہر صلوة اور اصول کا ہم پلہ نہ سمجھ لیا

جائے، تاکید کے ساتھ یہ بات ارشاد کی ”وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ“
ایک دوسرے مقام پر ایک علیحدہ پیرایہ بیان کے ساتھ یہ واضح کیا گیا کہ اصل کام نیکیوں میں سبقت
کرنا ہے، کسی خاص سمت منہ پھیرنا نہیں۔

قرآن کی تعلیمات دو پہلوؤں پر مشتمل ہے۔ ایک اصول اور دوسرے احکام اصول آیات محکمات
ہیں اور اپنی غیر تبدیل پذیری کے سبب ام الكتاب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جزوی احکام و فروع آیات
متشابہات ہیں جو حالات اور زمانے کے تقاضوں کے لحاظ سے بدلتے رہتے ہیں اور جن کی مماثلت مل
گذشتہ اور ادیان سابقہ میں بھی پائی جاتی ہے

وہی (حی و قیوم ذات) ہے جس نے تم پر الكتاب نازل
فرمائی، اس میں ایک قسم تو محکم آیتوں کی ہے، اور
وہ کتاب کی اصل و اساس میں اور دوسری قسم
متشابہات کی ہے۔“

قرآن میں جو اصول و کلیات بیان کئے گئے ہیں چونکہ ان کا اطلاق ہر زمانہ کے حالات پر جداگانہ
ہوتا رہے گا اس لئے احکام میں بھی ترمیم و تبدیلی لازم آئے گی۔ حکمت کلیات کا نام ہے حیات و کائنات میں
اشیاء و حوادث کی کثرت ہے، لیکن یہ کثرت ہر جگہ آئین و قوانین میں منضبط و منسلک ہے۔ حکمت
کثرت کے اندر وحدت کا عرفان ہے، یا جزئیات کے اندر ان کلیات کی تلاش ہے جو قانون ہونے
کے سبب غیر متغیر ہیں۔

مگر کہ کثرت اشیا و نقیض وحدت ہست تو در حقیقت اشیا و نظر فکرن ہمہ اوست

اسلام کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس نے زندگی کے تمام پہلوؤں اور متضاد حقیقتوں

کو ایک واحد اصول فکر میں جمع کر دیا۔ اس امتزاج و ترکیب کے باعث اسلامی نظریہ حیات میں ایک
جامعیت پیدا ہو گئی جس سے تمام ملتیں آشنا تھیں۔ کائنات کے مختلف مظاہر و واقعات کو سمجھنے
کے لئے یہ ضروری ہے کہ انہیں ایک کل کے اجزاء کی حیثیت سے دیکھا جائے و کیوں کہ یہ نمود و بود

کا علم ایک پونیورس (Universal) ہے ملٹی ورس (Multi-verse) نہیں
اگر غلطی سے جز کو کل سمجھ لیا جائے تو جزوی صداقتوں کی پرستش لازم آئے گی، حالانکہ صداقت ایک
کل ہے، جس کے مختلف اجزاء اور پہلو ہوتے ہیں، اور کسی ایک پہلو اور جز کو کل حقیقت سمجھ لینے
سے باقی اجزاء کی نفی لازم آتی ہے۔ اسی غلط اندیشی کی طرف قرآن نے تنبیہ کی ہے،

وَلَيَقْطَعَنَّ مَا أَهْرَأَ اللَّهُ بِهِ أَنْ
يُوصَلَ وَيُفْسِدَ دُنَ فِي الْأَرْضِ
وہ اس چیز کو قطع کرتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ
نے حکم دیا ہے، اور اس طرح زمین میں موجب
(الرعد - ۲۵) فساد ہوتے ہیں۔

قرآن نے ان تمام جزوی صداقتوں کو ایک کلی وحدت میں سمو دیا، جس میں کسی جز کو کلی حیثیت
نہیں دی گئی، مگر ہر ایک کو اس کے صحیح مقام پر رکھا گیا، اسی امتزاج و ترکیب، جمع و تالیف، اور اجتماع
اضداد کا نام توحید ہے۔

لب پر از آہ دروں پر ز خیال رخ دوست در نفس دوزخ و در سینہ گلتاں دارم
مغربی تمدن نے ہر فن اور شعبہ حیات میں تقسیم کار کے اصول پر اتنا زور دیا ہے کہ کسی شخص کو اپنے
شعبہ یا فن کے سوا دیگر فنون سے کوئی مس نہیں رہا ہے۔ خصوصی ماہرین کے اس روز بازار میں یک ٹخنے
انسانوں کی ہر طرف بہتات ہے، جو مسائل حیات کو صرف اپنے مخصوص شعبہ جاتی نقطہ نگاہ سے دیکھتے
ہیں۔ ماہرین معاشیات اخلاقی امور کی اہمیت سے نا بلد، سیاست دان مذہب اور اس کے
انقلاب انگیز اثرات سے نا آشنا، اور دوسرے قسم کے ماہرین فن اپنے مخصوص علم کے سوا زندگی کے
تقاضوں سے یکسر بیگانہ ہیں۔ عقیدہ توحید کا عملی اقتضاء یہ ہے کہ ہم دنیا کے حالات و واقعات،
تمدن کے مختلف اداروں، ملک کے نافذ الوقت قوانین، اور معاشرت و تعلیم کے مروجہ طریقوں
کو اختیار یا ترک کرنے میں ان کے مجموعی نتائج کو پیش نظر رکھیں۔ کسی واقع، ادارہ یا قانون یا رسم و
رواج پر صرف اس حیثیت سے غور کرنا کہ وہ معاشی نقطہ نظر سے سود مند یا ضرر رساں ہے، موجود
تہذیب کا ایک خاصہ ہو گیا ہے۔ اسلام کا عقیدہ توحید اس طرز فکر کا مخالف ہے۔ اسلام ہمیں زندگی کا ایک

کلی تصور اختیار کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس لئے وہ اشیاء کی قدر و قیمت کا معیار ان کے مجموعی نتائج کو قرار دیتا ہے۔ شراب کے متعلق قرآن حکیم کا یہ ارشاد کہ اس میں فوائد بھی ہیں، لیکن نقصانات زیادہ ہیں۔ لہذا یہ چیز قابل ترک قرار دی گئی، اسی طرز فکر کا آئینہ دار ہے۔ اسلامی تعلیمات کی رو سے کسی چیز کے رد و قبول میں اس کے اخلاقی مؤثرات کو زیادہ وزن دو وقت دی گئی ہے۔

غریباں گم کردہ اند افلاک را در شکم جو بند جان پاک را
مسلمان اس وقت جس چیز کو ابدی اسلام سمجھے ہوئے ہیں، اس میں کئی قسم کی آمیزش ہو گئی ہے، کچھ ازلی اصول بھی ہیں، اور کچھ تغیر پذیر فروع بھی۔ دین اسلام ایک ارتقاء پذیر مذہب ہے۔ جس طرح ایک تناور درخت اپنی اصل پر ثابت و قائم رہ کر ہر وقت نئی کونپلیں اور شاخیں اور نئے برگ و بار پیدا کرتا رہتا ہے، اسی طرح دین اسلام اپنی محکمات اور اساسی اصولوں پر قائم رہ کر اپنے فروعی، جزوی اور وقتی احکام میں حالات و زمانے کے تقاضوں کے ساتھ نئی نئی اصلاحات اور تبدیلیوں کو قبول کرتا رہتا ہے۔ اصل ثابت و قائم رہتی ہے، شاخیں اور پتے سوکھتے اور جھڑتے رہتے ہیں، ان پر خزاں و بہار کا عمل ہوتا رہتا ہے۔ فروع کا یہ تغیر و تبدل درخت کی بقاء اور نشو و ارتقاء کا باعث ہوتا ہے۔ اگر درخت اپنی اس نمو و بالیدگی سے رک جائے تو وہ زیادہ عرصہ تک سرسبز و شاداب نہیں رہ سکتا۔ کلمہ طیبہ کو قرآن نے ایک درخت ہی سے تشبیہ دی ہے، جس کی اصل ثابت اور ٹہنیاں فضائے سادی میں سایہ گستر رہتی ہیں۔

احکام حالات کے تابع ہوتے ہیں، اور حالات ایک دوسرے کے خلف ہونے کے سبب باہم دگر مختلف ہوتے ہیں۔ اگرچہ یہ اختلاف بادی النظر میں زیادہ محسوس نہیں ہوتا، لیکن جوں جوں زمانہ گزرتا جاتا ہے یہ اختلاف نمایاں ہوتا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وقتی اور جزوی احکام میں نزول قرآن کے وقت بھی رد و بدل ہوتا رہا۔ صورت حال کے ساتھ ساتھ حکم میں بھی

تبدیلی ہوتی رہی۔ حضور اقدسؐ نے اجتہادِ نبوی سے کام فرمایا، اس کے بعد اسلام کی اصلی روح کے مطابق خلفائے راشدین نے کہیں توسیع اور کہیں تخفیف کی۔ حالات کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے نئے نئے احکام وضع کئے گئے۔ صرف ان احکام سے اختلاف کیا گیا جو آنحضرتؐ سے منسوب تھے بلکہ بعض قرآنی احکام کے مقابلہ میں بھی یہ صورت پیش آتی۔ حضرت عمرؓ کے طریقِ عمل سے اس دعوے کی تصدیق ہوتی ہے۔ مثلاً اسلام نے چوری کی سزا قطعِ ید مقرر کی تھی، لیکن اس میں کہیں یہ حکم نہ تھا کہ اس کے نفاذ کو کسی صورت میں معطل کیا جاسکتا ہے حضرت عمرؓ نے مصلح و حالات کے مد نظر ایامِ قحط، جسے عام الرمادہ سے موسوم کیا جاتا ہے، چوروں کے ہاتھ کاٹنے کی مخالفت فرمادی تھی۔ ایسے ہی آپ نے مصارفِ زکوٰۃ میں سے مولفۃ القلوب پر صرف کرنے سے یہ کہہ کر رد کر دیا تھا کہ اب اسلام کو طاقت و شوکت حاصل ہو چکی ہے اس لئے وہ علت باقی نہیں رہی جس کی بنا پر قرآن نے یہ حکم دیا تھا۔ ارکانِ حج میں رمل، یعنی اگر ذکر طواف کرنے کی بابت بھی حضرت عمرؓ کا یہی خیال تھا اگرچہ کہ اس کو عملی صورت نہیں دی گئی۔ قرآن حکیم کی ہر نص کے پیچھے ایک علت ہوتی ہے۔ اس علت کا جاننا حکمت اور روحِ قرآن کا عرفان ہے۔ اگر کوئی مسلمان علت کے جانے بغیر محض نص کے الفاظ سے چمٹ جائے تو وہ خدا پرست ہونے کے بجائے الفاظ پرست ہو جائے گا۔

حرمِ جوایاں درے رامی پرستند فقیہاں دفترے رامی پرستند

براگن پرده تا معلوم گردد کہ یاراں دیگرے رامی پرستند

ہر عہد کا مصنف اپنے زمانہ کی پیداوار ہوتا ہے۔ جس خاص ذہنی سطح پر ایک عہد ہوتا ہے اور اس وقت حالات کے جو تقاضے ہوتے ہیں، انہیں کو لے کر وہ اپنی استعداد و صلاحیت کے موافق پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ انسانی افکار و خیالات کی تاریخ کے عام حقائق ہیں، جن سے کوئی قوم ملک اور معاشرہ مستثنیٰ نہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ بعض استثنائی شخصیتیں ہر عہد میں ایسی پیدا ہوتی رہی ہیں جو اپنے خیالات و افکار کے لحاظ سے اپنے معاصر زمانہ سے بہت آگے بڑھی ہوئی تھیں، جن کا شمار مہذبہ مجذبین

امت میں پڑتا رہا۔ غرض یہ کہ ہمیں کسی مصنف کے تصنیفی کارناموں پر تنقید کرتے وقت اس عہد کے حالات یا حوالہ اور گرد و پیش کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، تاکہ ہم اپنے فیصلے میں راہ صواب پر رہیں، ہر زمانہ کی ضرورتیں اور تقاضے جداگانہ ہوتے ہیں۔ اپنے عہد کے مقتضیات وقت کو لے کر کسی گزشتہ دور کے مصنف پر جرح و تعدیل کرنا کہاں کی دانشمندی ہے۔ ذہن انسانی ارتقاء پذیر ہے، اور وہ برابر عہد بہ عہد ترقی کرتا جا رہا ہے۔ احوال و ظروف جب بدلیں گے خیالات و افکار میں بھی تغیر لازمی ہوگا۔ محض اس بنا پر کہ حالات حاضرہ کے لحاظ سے ان کا معیار فکر پست تر تھا۔ کسی کو قابلِ ملامت قرار دینا، حقایق سے چشم پوشی اور کوتاہ نظری کے مترادف ہے جس طرح ہم آج ان کے خیالات کی ہنسی اڑا رہے ہیں۔ ایسے ہی آنے والی نسلیں ہمارے افکار و خیالات کا مضحکہ اڑائیں گی۔

آسمان نسبت بہ عرش آمد فرود ورنہ بس عالی است پیش خاکِ تود
یہ تصور ہمارا ہے کہ ہم اپنے عہد کا مطالعہ اپنے بزرگوں کی عینک لگا کر کر رہے ہیں، جو ہماری بُنیا
سے میل نہیں کھاتی، اور جس کے سبب ہر چیز غیر واضح اور دھندلی ہو کر رہ گئی ہے۔ ان بزرگوں نے
کبھی یہ نہ خواہش کی اور نہ اصولاً یہ درست ہے۔ ان کے فکر و نظر کے نتائج ذہن انسانی کے ارتقاء کی
تاریخ سمجھنے میں تو مفید ہو سکتے ہیں مگر موجودہ حالات پر ان کا انطباق یہ ہماری کوتاہ فہمی ہے۔ یہی وجہ ہے
کہ لسانِ نبوت نے ہر زمانہ میں اجتہاد کی ترغیب و تحریص دلائی ہے، یہاں تک کہ اس میں غلطی کو بھی چھوڑ
ثواب گردانا ہے۔

تراش از تیشہ خود جادۂ خویش براہ دیگران رفتن عذاب است
اگر دست تو کار نادر آید گناہے ہم اگر باشد ثواب است
اس وقت ہم مسلمانوں کے پاس فقہاء اور علماء کا مرتب کردہ ایک دفتر بے پایاں موجود ہے
اور مسلمان اس دفتر باریہ کی پرستش کر رہے ہیں۔ حالات اور زمانے کا جائزہ لینے کے بجائے اپنی سہل
انگاری سے وہ ہر مسئلہ کا حل ان کتابوں میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ بیع و شرا، مالیات و اقتصادیات
کے تمام مسائل یکسر بدل چکے ہیں، اور ان کی ایسی صورتیں پیدا ہو گئی ہیں، جن کا وہ دکان آج سے

صدی دو صدی قبل کسی کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں گذر سکتا تھا۔ لوٹڈی غلاموں کے متعلق تمام فقہی
موشگافیاں از کار رفتہ اور فرسودہ ہو چکی ہیں، لیکن ہمارے اصحاب جید عامہ اب تک اسی لکیر کو پلٹتے
اور اپنی ذہنی کاوشوں سے داد سخن گستی دے رہے ہیں۔

زمانہ از رخ فردا کشود بند نقاب معاصران ہمہ سرمست بادۂ دوشند
حضرت کا ارشاد ہے، جو قوم جہاد یعنی زندگی کے ہر شعبہ میں جدوجہد کرنا چھوڑ دے گی وہ مغلوب
و ذلیل ہو جائے گی۔ ہم نے اپنی فقہ کی کتابوں کو شریعت قرار دے کر انھیں اصلاح و ترمیم سے بالاتر
کر دیا ہے۔ عقائد و عبادات بعینہ برقرار رکھتے ہوئے زمانہ کا شدید تقاضہ یہ ہے کہ معاشی، سیاسی اور
تمدنی امور، جن کا تعلق ابواب معاملات سے ہے، تمام فقہ کی از سر نو تدوین کی جائے۔ پرانی عمارت
کو اگر ایک نئی عمارت تعمیر کرنے کی شدید ضرورت ہے۔

کہنے را در شکن و باز بہ تعمیر خرام ہر کہ در ورطہ کلا ماند بہ الا نہ رسید
اس پرانی عمارت کا ملبہ اور مسالہ بہت کچھ کام آسکتا ہے۔ اس نئی عمارت کی بنیادیں اسلام
کے اساس اصول ہوں گے، لیکن بالائی تعمیر (superstructure) کا نقشہ
اپنے سابقہ نقشوں کے بالکل یہم رنگ نہ ہوگا۔ یہ سنت الشریعہ ہے یہ چیز ہو کر رہے گی، خواہ درس و افتاء
کے مسند نشینوں اور تجرد و انقطاع کے خلوت گزنیوں کو کتنا ہی گراں گذرے۔ اسلام ایک زندہ، ابدی
اور ارتقا پذیر مذہب ہے اس کا محافظ و نگران خود خلاق فطرت ہے۔ "إِنَّمَا لَهُ لَحَافِظُونَ" اگر کوئی
قوم اس کی خدمت گزاری میں تساہل برتے گی، خواہ وہ بہ اعتبار نسل و خاندان کتنی ہی قدامت کی حامل ہو
خالق کائنات کسی دوسری قوم کو اس سعادت اندوزی کے لئے پیدا کر دے گا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ
عَنْ دِينِهِ فَمَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِقَوْمٍ
يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ (المائدہ - ۵۷)

مومنو! تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا
تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کے پھر جانے سے دین حق کو کچھ
نقصان پہنچے گا، قریب ہے کہ اللہ ایک ایسا گروہ
(سچے مومنوں کا) پیدا کر دے، جنہیں خدا دوست رکھتا

ہوگا، اور وہ خدا کو دوست رکھنے والے ہوں گے۔
ایک دوسرے مقام پر قرآن اس دین فطرت کی ہمہ گیری اور عام قبول و تسلیم کی بابت عالم نیت کو یہ فردہ روح پرور سناتا ہے۔

سُنُّرِيْهِمْ اٰیٰتِنَا فِی الْاَفَاقِ وَفِیْ اَنْفُسِهِمْ
حَتّٰی یَتَّبِعِنَّ لَهَا اٰیٰتَ اللّٰهِ الْحَقِّ ۝

عن قریب ہم ان کو نفس انسانی کے اندر اور خارج کی دنیا میں اپنے نشانات دکھائیں گے، حتیٰ کہ ان پر ثابت ہو جائے گا کہ قرآن خدا کی سچی کتاب ہے۔

اس وعدہ کی تکمیل پذیری میں اب زمانہ کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ اس دور برکت و سعادت کی بشارت لسان نبوت نے ان الفاظ میں دی ہے۔ ”خوش ہو جاؤ! خوش ہو جاؤ! میری امت کی مثال ایک بارش کی طرح ہے کہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس کی ابتدا زیادہ اچھی ہے یا انتہا یا ایک باغ کی طرح ہے جس سے ایک لشکر ایک سال خوراک حاصل کرتا رہا، اور پھر دوسرا لشکر دوسرے سال خوراک حاصل کرتا رہا۔ ممکن ہے جو بعد میں آنے والا لشکر ہے، وہ زیادہ شان و شوکت کا حامل ہو اور زیادہ طاقتور اور کثیر التعداد ہو۔“ عمل ارتقاء قانون قدرت ہے۔ انسانیت یقیناً درجہ بدرجہ ترقی کرتی جائے گی اس کا ہر سابق اپنے لاحق سے بلند تر ہوتا رہے گا۔

لَتَرْکَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، فَمَا لَهُمْ حُجْرٌ
لَّا یُؤْمِنُوْنَ۔

یقیناً تم ایک مقام سے دوسرے مقام تک درجہ بدرجہ بلند ہوتے جاؤ گے، پھر کج کیوں ایمان نہیں لاتے۔

شبہائے تاریکی گراں خوابیاں ختم ہو رہی ہیں جبینِ فلک پر آنے والے دور کی انق تابیاں رخشاں، اور مدبراتِ سماوی بہ نوید جاں بخش ساکنانِ ارضی کو سنار ہے ہیں، فضائیں مست و بے خود، اور کائنات جھوم رہی ہے۔ زبان پر ترنم اور لبوں پر تبسم رقصاں ہے، جذبات میں تلاطم برپا اور نگاہوں میں شوخیاں مچل رہی ہیں۔

آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش اور ظلمت رات کی سیلاب پا ہوگا گی

اس قدر ہوگی ترنم آفریں یاد بہار
 نگہتِ خوابیدہ غنچہ کی نوا ہو جائے گی
 آملیں گے سینہ چاکانِ چین سے سینہ چاک
 بزمِ گل کی ہم نفس بادِ عسا ہو جائے گی
 پھر دلوں کو یاد آجائے گا پیغامِ سجود
 پھر جس خاکِ حرم سے آشنا ہو جائے گی
 آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آسکتا نہیں
 محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا کیا ہو جائے گی
 شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے

یہ چین معمور ہو گا نعمۂ توحید سے

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ
 كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (الصَّف ۹۰)

استدراک

اس مقالہ کی تیاری میں جو مسالہ کام میں لایا گیا ہے وہ تمام تر امام الہند مولانا آزاد، ترجمانِ حقیقت علامہ قبال، مفکر اسلام ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم اور دیگر اکابرین امت کے افکار و خیالات سے ماخوذ و مقتبس ہے۔ میرا اس میں اپنا کچھ نہیں۔ یہاں تک کہ الفاظ اور پیرایہ بیان بھی خود ان ہی حضرات کا ہے۔ میں نے صرف ان کی جمع و تالیف کی ہے، اور ایک خاص طرز و اسلوب میں انہیں اہم آمیز کر دیا ہے۔ یہ چند خوشنما پھولوں کا ایک گلدستہ ہے جو چمنستانِ اسلام کے مختلف گوشوں سے انتخاب کر کے فردوسِ نظر بنایا گیا ہے، البتہ ان سے جو نتائج اخذ کئے گئے ہیں، وہ میرا اپنا استخراج و استخراج ہے، جس کی ساری ذمہ داری مجھ پر ہے، خواہ اس کے لئے نشاندہ ملامت بہایا جاوے یا موردِ عنایت۔

ہرم منست پیش تو گر قدر من کم است خود کردہ ام پسند خریدار خوش را

آیاتِ قرآنی کے معانی و مطالب کی توضیح و تشریح امام راعب اعصفہانی اور امام الہند مولانا آزاد کے مختارات سے ہے۔ اس مضمون میں جہاں اصحابِ جتہ و عمامہ اور زاویہ نشینانِ سجدہ راع نقطہ

ہوگا، اور وہ خدا کو دوست رکھنے والے ہوں گے۔

ایک دوسرے مقام پر قرآن اس دین فطرت کی ہمہ گیری اور عام قبول و تسلیم کی بابت عالمِ نبوت کو یہ فردہ روح پرور سناتا ہے۔

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ
حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ اللَّهَ الْحَقُّ ۖ

ہن قریب ہم ان کو نفس انسانی کے اندر اور خارج کی

دنیا میں اپنے نشانات دکھائیں گے، حتیٰ کہ ان پر

ثابت ہو جائے گا کہ قرآن خدا کی سچی کتاب ہے۔

اس وعدہ کی تکمیل پذیری میں اب زمانہ کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ اس دورِ برکت و

سعادت کی بشارت لسانِ نبوت نے ان الفاظ میں دی ہے۔ ”خوش ہو جاؤ! خوش ہو جاؤ! میری

امت کی مثال ایک بارش کی طرح ہے کہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس کی ابتدا زیادہ اچھی ہے یا انتہا

یا ایک باغ کی طرح ہے جس سے ایک لشکر ایک سال خوراک حاصل کرتا رہا، اور پھر دوسرا لشکر

دوسرے سال خوراک حاصل کرتا رہا۔ ممکن ہے جو بعد میں آنے والا لشکر ہے، وہ زیادہ شان و شکوت

کا حامل ہو اور زیادہ طاقتور اور کثیر التعداد ہو۔“ عمل ارتقار قانونِ قدرت ہے۔ انسانیت یقیناً درجہ

بدرجہ ترقی کرتی جائے گی اس کا ہر سابق اپنے لاحق سے بلند تر ہوتا رہے گا۔

لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، فَمَا لَهُمْ حُجْرٌ
يَقِينًا تم ایک مقام سے دوسرے مقام تک

درجہ بدرجہ بلند ہوتے جاؤ گے، پھر آج کیوں

ایمان نہیں لاتے۔

شبہائے تاریکی گراں خوابیاں ختم ہو رہی ہیں جبینِ فلک پر آنے والے دور کی افق تابیاں

رخشاں، اور مدبرِ ابرِ سماوی بی نوبہ جاں بخش ساکنانِ ارضی کو سنا رہے ہیں، فصاحتیں مست و

بے خود، اور کائنات جھوم رہی ہے۔ زبان پر ترنم اور لبوں پر تبسم رقصاں ہے، جذبات میں تلاطم

برپا اور نگاہوں میں شوخیاں چل رہی ہیں۔

آسماں ہو گا سحر کے نور سے آئینہ پوش اور ظلمتِ رات کی سیلاب پا ہو جائے گی