

بالاکوٹ کی شہادت گاہ تک ہمارے خونِ شہادت کی مہر ہیں اور ہمارے شہیدوں کی قبریں ہیں۔ تم کو خدا نے اس زمین کے وسیع رقبے اور سرسبز و شاداب خطے سپرد فرمائے اور بعض اوقات قلم کی ایک جنبش اور برائے نام کوشش نے تم کو عظیم سلطنتوں کا مالک بنا دیا۔ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ۔ اب اگر تم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور تم نے آزادی کی اس نعمت اور خدا واد سلطنت کی اس دولت کو جاہ و اقتدار کے حصول اور حقیر و فانی مقاصد کی تکمیل کا ذریعہ بنایا، تم نے اپنے نفوس اور اپنے متعلقین، ملک کے شہریوں اور باشندوں پر خدا کی حکومت اور اسلام کا قانون جاری نہ کیا اور تمہارے ملک اور تمہاری سلطنتیں اپنی تہذیب و معاشرت اور اپنے عقائد اور خیالات کے حاکم اپنے اخلاق و سیرت اور اپنی تعلیم و تربیت میں غیر اسلامی سلطنتوں اور غیر مسلم حاکموں سے کوئی امتیاز نہیں رکھتے، تو تم آج دنیا کی ان قوموں کے سامنے جن سے تم نے مسلمانوں کے لیے الگ خطہ زمین کا مطالبہ کیا اور کل خدا کی عدالت میں جہاں اس امانت کا ذرہ ذرہ حساب دینا پڑے گا، کیا جواب دو گے؟ خدا نے تم کو ایک ایسا نادر و نایاب موقع عطا فرمایا ہے، جس کے انتظار میں چرخِ کہن نے سیکڑوں کروٹیں بدلیں اور تاریخِ اسلام نے ہزاروں صفحے الٹے، جس کی حسرت و آرزو میں خدا کے لاکھوں پاک نفس اور عالی ہمت بندے دنیا سے چلے گئے۔ اس موقع کو اگر تم نے ضائع کر دیا تو اس سے بڑا تاریخی سانحہ اور اس سے بڑھ کر حوصلہ شکن اور یاس انگیز واقعہ نہ ہو گا۔ بالاکوٹ کے ان شہیدوں کا جو ایک دُور افتادہ بستی کے ایک گوشے میں آسودہ خاک ہیں۔ اُن سب لوگوں کے لیے جو اقتدار و اختیار کی نعمت سے سرفراز اور ایک آزاد اسلامی ملک کے باشندے ہیں، پیغام ہے کہ قَدْ عَسَيْتُمْ أَنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ (کیا یہ احتمال بھی ہے کہ اگر تمہاری حکومت ہو تو تم زمین میں فساد کرو اور قطع رحمی سے کام لو۔)

ہدایت القرآن

مولانا محمد تقی امینی

سورۃ فاتحہ مکی ہے ۱۰

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو رحمن اور رحیم ہے ۱۰

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ مَلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ ۝

اللہ ہی ہر شے پر مالک ہے جس کا ہر جہان کا پروردگار ہے رحمن اور رحیم ہے۔ جس دن کا مالک ہے ۱۰

۱۰ قرآن اللہ کی کتاب ہے اسی نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اس کو اتارا ہے دنیوی زندگی کے جن گوشوں میں اللہ کی ہدایت و رہنمائی کے بغیر چارہ نہ تھا یہ کتاب ان تمام گوشوں کو اپنے سرسبیٹے ہوئے ہے اس میں ۱۱۴ سورتیں ہیں جس طرح ہماری کتابیں ابواب میں تقسیم ہوتی ہیں اللہ کی کتاب سورتوں میں تقسیم ہے۔ سورۃ کے لفظی معنی بلندی کے ہیں۔ اس لحاظ سے ہر سورۃ انسان کو بلند مقام کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔

ان سورتوں میں بعض مکی ہیں اور بعض مدنی ہیں۔ ہجرت سے پہلے جو سورتیں یا ان کا بیشتر حصہ نازل ہوا ان کو مکی سورتوں میں شمار کیا گیا۔ اور ہجرت کے بعد جو سورتیں یا ان کا بیشتر حصہ نازل ہوا ان کو مدنی سورتوں میں شمار کیا گیا ہے۔

مکی اور مدنی کی یہ تقسیم جگہ کے لحاظ سے نہیں ہے بلکہ حالات کے لحاظ سے ہے یعنی ہجرت سے پہلے کی دعوت پیش کرنے کے جو حالات تھے اور ان کے لحاظ سے جو آیتیں اور سورتیں نازل ہوئیں وہ مکی کہلاتی ہیں اگرچہ خاص کچھ میں نازل ہوئی ہوں، اور ہجرت کے بعد (قرآن) کی دعوت پیش کرنے کے جو حالات تھے اور ان کے لحاظ سے جو آیتیں اور سورتیں نازل ہوئیں وہ مدنی کہلاتی ہیں۔

میں اگرچہ خاص دین میں نازل ہوئی ہوں۔

مکی اور مدنی تقسیم سے دعویٰ طریق کار کی طرف رہنمائی ہوتی ہے کہ جس طرح کسی جماعت کو کسی اہم کام کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے تو اس کی حالت ضرورت اور استعداد کو ملحوظ رکھ کر ہدایتیں اور حکم و احکام کا سلسلہ جاری کیا جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن کے پیش نظر ابتداء ایک ایسی جماعت تیار کرنی تھی جو ساری دنیا کی رہنمائی کے لیے نمونہ کا کام دے سکے۔ اس کی حالت ضرورت اور استعداد کو ملحوظ رکھ کر ایک خاص ترتیب کے ساتھ آیتوں اور سورتوں کے انارنے کا سلسلہ جاری کیا گیا تھا۔ اس ترتیب کو تاریخ نزول و شان نزول کے علم کے ذریعہ ضروری حد تک محفوظ رکھا گیا ہے۔

لیکن قرآن کا انداز بیان صرف دعوت و خطابت کا نہیں ہے بلکہ ضابطہ حیات اور زندگی کے لیے دستور العمل کا بھی ہے اس بنا پر لازمی طور سے ایک اور ترتیب ہونی چاہیے جو دعویٰ ترتیب سے یقیناً مختلف ہوگی اور یہ ترتیب پہلی کے مقابل میں زیادہ اہم اور زیادہ توجہ طلب ہوگی کہ اسی کو اسلوب و ترتیب کے نام سے یاد کیا جائے گا۔ اس کی رہنمائی کے لیے باقی رکھنا تھا پھر اس ترتیب میں نظم و ضبط اور باہمی ربط و تعلق کو ملحوظ رکھنا بھی ضروری ہوگا کہ غیر منظم و غیر مربوط کلام سے ضابطہ حیات اور دستور العمل کی ٹھیک طرح وہ ضرورت نہ پوری ہو سکے گی جو قرآن کا مقصود و مطلوب ہے۔

یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ترتیب کی طرف خصوصی توجہ فرماتے تھے اور جو آیتیں اور سورتیں نازل ہوتیں اللہ کی ہدایت کے مطابق آپ خود ان کی مناسب جگہ تجویز فرما کر وحی کے بکھنے والوں کو حکم دیتے تھے کہ فلاں آیتوں کو فلاں آیتوں کے بعد اور فلاں سورتوں کو فلاں سورتوں کے بعد رکھا جائے اب جس ترتیب کے ساتھ قرآن موجود و محفوظ ہے یہ وہی ترتیب ہے جو اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی ہے اور جس میں اس کے ضابطہ حیات اور دستور العمل ہونے کی زیادہ رعایت ہے۔ اس ترتیب میں اکثر وہ سورتیں پہلے ہیں جو بعد میں نازل ہوئی ہیں اور جو بعد میں ہیں وہ پہلے نازل ہوئی ہیں۔ آخری پاروں کی بیشتر سورتیں مکی ہیں جو پہلے نازل ہوئی ہیں لیکن وہ آخر میں رکھی گئی ہیں اور انہیں پرکنہ ختم ہو رہی ہے سورۃ بقرہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے لیکن اس کو سورۃ فاتحہ کے بعد رکھا جو مکی ہے اور اسی سے کتاب الہی کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے۔ اس طرح قرآن کی دو ترتیبیں ہیں۔

(۱) نزولی ترتیب جس میں حالت، ضرورت اور استعداد کی رعایت کی گئی ہے مکی اور مدنی تقسیم

سے اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور تاریخ نزول و شان نزول کے علم سے اس کا پتہ لگایا جاتا ہے۔
(۶) کتابی ترتیب جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ہدایت کے مطابق کتابی شکل میں ترتیب دی ہے جس میں ضابطہ حیات اور دستور العمل کی رعایت کی گئی ہے اس کے غیر منظم اور غیر بوط ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ غالباً یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ترتیب کتاب الہی کی ترتیب ہے کسی بندے کی کبھی ہوئی کتاب کی ترتیب نہیں ہے۔ اس بناء پر اس کو کسی اور کتاب پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے۔

۷۔ اللہ اور بندے کے درمیان جیسا تعلق ہے اس کے لحاظ سے ہر کام کی ابتداء اللہ کے نام سے ہونی چاہیئے کہ وہی بندوں پر سب سے زیادہ مہربان ہے اور اسی کی مدد کا سب سے زیادہ سہارا ہے۔

۸۔ سورۃ فاتحہ کتاب الہی کا پہلا سبق ہے۔ فاتحہ اس کو کہتے ہیں جس سے کوئی شے شروع کی جاتی ہے اور ختم ہوتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام فاتحہ انتخاب رکھا ہے۔ اسی کا مختصر نام فاتحہ ہے۔

سورۃ فاتحہ میں پہلے اللہ کا تعارف کرایا گیا ہے: پھر اللہ سے بندوں کا تعلق بتایا گیا ہے۔ اللہ کے تعارف میں جس پر سب سے زیادہ زور ہے وہ یہ ہے کہ اللہ خوف و دہشت کی طاقت نہیں ہے کہ جس سے بھاگا جائے بلکہ محبت و رحمت کا پیام ہے کہ اس کی طرف دوڑا جائے۔ چنانچہ پہلے ہی اللہ کی تین صفیوں بیان کی گئی ہیں (۱) پروردگاری (۲) رحم و کرم اور (۳) عدل و انصاف۔

ان تینوں صفیوں کے ذریعہ انسان ہی کی نہیں کمالات کے ذرۂ ذرۂ کی پرورش، حفاظت و نگرانی اور ترقی کا سر و سامان ہوتا ہے۔ ابتداء لفظ حمد سے کی گئی ہے جس کے معنی تعریف کے ہیں، کسی کی تعریف اس کی خوبیوں کی بناء پر ہوتی ہے اللہ نہ صرف ہر شے کی خوبیوں سے آراستہ ہے بلکہ سارے جہان میں جس قدر خوبیاں ہیں وہ اسی کی عطا کی ہوئی ہیں، پھر غلامی سے کہ اس سے بڑھ کر تعریف کا مستحق اور کون ہو سکتا ہے؟

(۱) پروردگاری یہ ہے کہ ہر ایک کی پرورش، حفاظت، نگرانی اور ترقی کا سر و سامان اور آخری دم تک جاری رہے جس وقت جس چیز کی ضرورت ہو اور یہی حفاظت و نگرانی و مدار ہو اس کے لحاظ سے پورا پورا بند و بست ہو اور کسی گوشہ میں کسی وقت کسی چیز کی کمی نہ پائی جائے۔

(۲) رحم و کرم یہ ہے کہ ہر وقت زوروں کے ساتھ اس کی رحمت کی بارش ہوتی رہے اس کے لیے رحمن اور رحیم دو لفظ لائے گئے ہیں اور دونوں رحمت کے دو مختلف پہلوؤں کو ظاہر کرتے ہیں جنہیں رحمت کے جوش و خروش کو ظاہر کرتا ہے اور رحیم رحمت کی پائنداری و ہمیشگی کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی اللہ کی رحمت ہر وقت جوش میں رہتی ہے وہ وقتی و عارضی نہیں ہوتی ہے بلکہ ہمیشہ پائنداری کے ساتھ جاری رہتی ہے۔

عدل و انصاف یہ ہے کہ وہ اچھے بُرے کاموں کا بدلہ دیتا ہے۔ مَا لَكَ يَوْمَ الدِّينِ (وہ بدلہ کے دن کا مالک ہے) میں دین کے معنی بدلہ ہیں جو نیکی کی جزا اور برائی کی سزا دونوں کو شامل ہے۔ اللہ بادشاہوں کی طرح نہیں ہے کہ وہ غرض ہوئے تو آسمان پر بیٹھا دیا ناخوش ہوئے تو سولی پر لٹکا دیا۔ بلکہ انسان کی اچھائی برائی کما فی جیسی ہوتی ہے اس کے لحاظ سے اچھا برا بدلہ دیتا ہے۔ عدل و انصاف اس کی رحمت کے خلاف نہیں ہے بلکہ رحمت ہی کا تقاضا ہے۔ کہ ظالم و مظلوم کا کار آمدنا کارہ اور بھلائی و برائی کو یکساں نہ رکھا جائے بلکہ ضروری ہے کہ مظلوم کی داد رسی کی جائے، ظالم کی پکڑ ہو، کار آمد کو باقی رکھا جائے، ناکارہ کو ہٹا دیا جائے، بھلائی کو قوت پہنچانی جائے اور برائی کو کمزور کیا جائے۔ اگر ایسا نہ ہو بلکہ ظالم و مظلوم، کار آمد و ناکارہ اور بھلائی و برائی کو یکساں رکھا گیا تو رحمت و رحمت میں تبدیل ہو جائے گی اور دنیا کا نظام درجہ برہم ہو جائے گا۔

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔

اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔

بندوں کا اللہ کے ساتھ تعلق میں جس پر سب سے زیادہ زور ہے وہ یہ ہے کہ بندہ ہر حال میں اور ہر لحاظ سے اس کا بندہ ہے وہی اس کی تمام ضرورتوں کو پوری کرتا ہے وہی ہر موقع پر اس کی مدد کرتا ہے اور وہی صرف وہی اس کا مستحق ہے کہ عجز و نیاز مندی کی گردن اس کے سامنے جھکے اس میں نہ کسی اور کی شرکت ہو اور نہ اس کے ساتھ چالاکی کا رویہ اختیار کیا جائے۔

اللہ کے ساتھ شرکت کسی درجہ میں بھی گوارا نہیں ہے اگر شرکت گوارا ہوتی تو اس کے لیے سب سے زیادہ لائق وہ ذات اقدس (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) تھی جو انسانوں میں سب سے زیادہ افضل اور پیغمبروں میں سب سے زیادہ برتر ہے لیکن جس منہبطی اور ناکید کے ساتھ آپ کی شرکت سے انکار کیا گیا ہے اس کے بعد کسی بزرگ، ولی اور دیوبی دیوتا کی شرکت کا دور و درم بھی ختم ہو جاتا ہے،

چنانچہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا بنیادی کلمہ یہ ہے ۔
 اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔
 ”میں اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اقرار کرتا ہوں کہ
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔“

اس کلمہ میں جس طرح اللہ کی توحید کا اقرار ہے ٹھیک اسی طرح رسول اللہ کے بندہ ہونے اور
 رسول ہونے کا اقرار ہے جو بندہ ہو گا وہ آقا کا شریک نہیں ہو سکتا جو رسول ہو گا وہ اقرار نہیں ہو سکتا۔
 کوئی شخص اسلام میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک رسول اللہ کے بندہ ہونے کا
 اقرار نہ کرے اور ”اوتار“ ہونے سے انکار نہ کرے۔ اللہ کا رسول ہر حال میں رسول اور بندہ رہتا
 ہے نہ کبھی اللہ کے اختیارات لے کر وہ آتا ہے اور نہ کبھی اللہ اس کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔
 اللہ کے ساتھ چالاکي یہ ہے کہ زبان سے تعلق کا اظہار ہوا و عمل میں اس کی خاطر اپنے فائدہ
 اور دوسری باتوں کی غرض سے دیکھنے کے لیے پیاری نہ ہو۔ جب تک اپنے فائدہ اور ذاتی غرض سے ٹکراؤ
 نہ ہو اللہ سے تعلق نہایت جوش و خروش کے ساتھ ظاہر کیا جائے اور جہاں اس کی خاطر کسی فائدہ
 کو چھوڑنے اور ذاتی غرض قربان کرنے کا وقت آجائے بس وہیں اس تعلق کو خیر باد کہہ کر فائدہ حاصل
 کر لیا جائے اور غرض پوری کر لی جائے۔

عبادت کے معنی لغت میں اللہ کی عظمت و بڑائی کے سامنے اپنی انتہائی عاجزی و ذلت
 ظاہر کرنا الْعِبَادَةُ غَايَةُ الذَّلِيلِ (المفردات) چنانچہ کلام عرب میں طریقِ مُعْبِتٌ اس راستہ کو کہا
 جاتا ہے جو پاؤں سے خوب روند گیا ہو، لیکن قرآن میں جس عبادت کا حکم ہے اور بندہ مذکورہ آیت میں
 جس عبادت کا اقرار کرتا ہے اس سے مراد وہ عبادت ہے جس میں اللہ کی عظمت و بڑائی کے سامنے
 انتہائی عاجزی و ذلت کا اظہار انتہائی محنت و دل کی لگن کے ساتھ ہوا۔ اللہ بندہ کا صرف آقا و حاکم
 نہیں ہے بلکہ محبوب و من مومن (دل کا پیارا) بھی ہے قرآن میں ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ
 جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ سب سے
 زیادہ اللہ سے محبت رکھنے والے ہیں۔ (بقرہ: ۱۷۵)

اس بناء پر جو عبادت محنت کے بغیر ہوگی اس میں صرف مضابطہ (قانون) کی غانہ پوری ہو
 گی اور دل و جان سے اللہ کی وفاداری نہ ہوگی اس میں قانون کی خشکی ہوگی اور محبت کی چاشنی

سے محروم ہوگی جبکہ اللہ کو مطلوب وہ عبادت ہے جس میں محبت کی چاشنی بھی ہو۔

عبادت کے دائرہ میں بڑی وسعت ہے ہر وہ کام اور بات عبادت ہے جس سے اللہ راضی ہو اور جو اللہ کو پسندیدہ ہو۔ مثلاً سچائی، امانت، دیانت، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، ماں باپ کی فرماں برداری، شوہر بیوی اور اولاد کے حقوق کی ادائیگی عہد اور قول و قرار کی پابندی۔ اچھی باتوں کی طرف رغبت دلانا اور بُری باتوں سے روکنا۔۔۔۔۔ بظلم و فساد کے خلاف جہاد، یتیموں، مسکینوں اور ماتحتوں کے ساتھ بہتر سلوک، دعاؤں کی تلاوت قرآن، اللہ و رسولؐ سے محبت، رحمت الہی کی امید، عذاب الہی سے خوف، اخلاص، صبر، شکر، توکل، اللہ کے فیصلے پر رضامندی اور تمام وہ باتیں اور کام عبادت کے دائرہ میں ہیں جو اپنی ذات کے لیے، گھر والوں کے لیے، عزیزداروں، رشتہ داروں کے لیے اور اللہ کے دوسرے تمام بندوں کے لیے نفع پہنچانے والے ہوں یا نقصان سے بچانے والے ہوں۔

اسی لحاظ سے لغت میں عبادت کے معنی اطاعت و فرماں برداری کے بھی آتے ہیں کہ زندگی کے تمام حالات و معاملات میں بندہ اللہ اور صرف اللہ کی اطاعت و فرماں برداری کرے العبادۃ الطاعنہ (لسان العرب) ایسا نہ ہو کہ کرم میں مجبور بن جائز مندی کی گردن اللہ کے سامنے جھکے، سجدہ میں اس کی عظمت و بڑائی کے سامنے اپنی انتہائی عاجزی و ذلت ظاہر کرے اور زندگی کے دوسرے حالات و معاملات میں خود سر ہو جائے یا کسی اور کی ایسی فرماں برداری کرے جو اللہ کی فرماں برداری سے کراچی ہو۔ بندہ ہر حال میں اللہ کا بندہ ہے خواہ مسجد و گھر میں ہو محلہ و بازار میں ہو۔ اللہ کی ماتحتی میں ہو یا حکومت کی کرسی پر ہو۔

عبادت کے اس وسیع دائرہ کا ثبوت قرآن میں بھی ہے چنانچہ ہر پیغمبرؐ نے اپنی قوم سے یہ

کہا کہ :-

اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ (نمل: ۳۵)

کہ تم اللہ کی بندگی کرو۔

دوسری جگہ ہے۔

اَلْعَمَلُ اَعْمَدُ اِلَيْكُمْ يٰبَنِي اٰدَمَ

اے اولادِ آدمؑ کیا میں نے تم سے عہد

اَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ اِنَّهٗ لَكُمْ

نہیں لیا کہ تم شیطان کی بندگی نہ کرو کیونکہ

عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ (یسین: ۶۰)

وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔