

درست و صحیح ہوگا۔

اس آیت مبارکہ کے آخری حصے پر توجہ کیجئے! نہایت جامع الفاظ ہیں: وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
 ”یہ قرآن اہل ایمان کے لیے مجتم رحمت ہے“ گویا رحمت خداوندی کا سب سے بڑا مظہر خود قرآن مجید
 ہے۔ جیسے فرمایا اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ”اُس تبارک و تعالیٰ ہستی نے جس کی رحمت ٹھہریں
 مارتے ہوئے سمندروں کی طرح سے پرجوش ہے بلکہ اس کی رحمانیت کے مقابلہ میں سمندر بھیجی ان پر کاہ
 کے برابر بھی وقعت نہیں رکھتا، اس قرآن کا علم عطا کیا ہے۔ اس نے اپنے محبوب اور رحمۃً لعلینؑ کو
 اس قرآن کی تعلیم دی ہے۔ یہی قرآن میدانِ حشر میں اپنے ماننے والوں، دلی یقین رکھنے والوں، اس کی
 تکانت کرنے والوں، اس پر غور و تدبر کرنے والوں، اس پر عمل کرنے والوں اور اس کی دعوت دینے اور اس
 کی تبلیغ کرنے والوں کے حق میں حجت بنے گا، ان کے لیے شفاعت کرے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد
 ہے کہ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران میدانِ حشر میں دو دلیوں کی جھڑپوں میں ظاہر ہوئیں اور جن کو ان سورتوں
 سے محبت ملی، جو ان کو پڑھتے تھے، ان پر سایہ کریں گی۔

ایک پڑھنا ہمارا ہے۔ وہ طوطے کی طرح رٹا ہوا اور خیر میل کی رقا رے ترلے میں پڑھا ہوا قرآن۔
 میں یہ نہیں کہتا کہ وہ غیر سے خالی ہے۔ ثواب ملے گا۔ ایک شخص اپنے مشاغل اور آرام کو چھوڑ کر آیا ہے،
 اس نے وضو کیا ہے، غشاء کی نماز ادا کی ہے پھر اس نے قریناً ایک گھنٹہ صلوٰۃ التراويح میں لگایا ہے۔ وہ دنیا
 کا تو کوئی کام نہیں کر رہا! اس کا اجر یقیناً محفوظ ہے۔ لیکن اس قرآن سننے اور سنانے کا جو اصل مقصد ہے، وہ
 حاصل نہیں ہوتا۔ اصل بات سمجھنی کی ہے! حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ فرماتے ہیں کہ ”میں نے
 صرف سورہ بقرہ پر آٹھ برس تک تدبر کیا ہے“ عربی زبان ان کی اپنی، صرف و نحو ان کو نہیں پڑھنی۔ پھر یہ
 کہ شانِ نزول کی روایات کی ان کو تلاش نہیں کرنی۔ وہ اس ماحول کا جزو ہیں، جس میں قرآن اتر رہا ہے۔
 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض یاب اور اکابر صحابہ کرام سے مستفید ہونے والے بزرگ
 اور پھر سورہ بقرہ پر آٹھ برس صرف کر رہے ہیں! یہ بات بطور مثال میں نے پیش کی ہے۔ صحابہ کرام کا حال

لے سورۃ الرحمن کی ان ابتدائی دو آیتوں پر شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے حاشیہ تحریر فرمایا ہے: واللہ
 کے عطا یا میں سب سے بڑا علیہ اور اس کی نعمتوں میں سے سب سے اونچی نعمت و رحمت (یہ قرآن مجید) ہے۔
 انسان کے ظرف پر خیال کرو اور علم قرآن کے اس دریائے ناپیدائش کو دیکھو، بلاشبہ ایسی ضعیف الینان ہستی کو
 آسمانوں اور پہاڑوں سے زیادہ جاری چیز کا حامل بننا وینا رحمان ہی کا کام ہو سکتا ہے۔ ورنہ کہاں بشر اور کہاں
 خدا کا کلام! (مرتب)

یہ تھا کہ قرآن مجید کا جتنا حصہ پڑھتے جاتے تھے اس کے مطابق عمل کرتے جاتے تھے۔ بہر حال افادیت کے اعتبار سے سورہ یونس کی آیت نمبر ۵ کے حوالے سے یہ چار الفاظ ذہن نشین کر کے یہاں سے اٹیٹے کر لیں کتاب نوح انسانی کے لیے خاص اللہ کی طرف سے موعظہ، شفاء لسانی الصدور، ہدایت اور اہل ایمان کے لیے بالخصوص، نوح انسانی کے لیے بالعموم رحمت بن کر نازل ہوئی ہے۔ میں نے آغاز میں سورہ یونس کی آیت نمبر ۵ کی بھی تلاوت کی تھی۔ وقت کی کمی کے باعث اس کی تشریح ممکن نہیں پھر مجھے آپ حضرات کو ایک دعوت عمل بھی دیجی ہے لہذا صرف رواں ترجمانی پر اکتفا کرتا ہوں۔ فرمایا: قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۝ اے نبی کہہ دیجئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت کا مظہر ہے کہ قرآن عسی نعمت نہیں عطا ہوئی، پس چاہیے کہ لوگ اس پر شادیاں و فرحیاں ہوں۔ یہ اُس سب سے بہت بہتر ہے، افضل داعی ہے جو کہ یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ لوگ دولت دنیا کو قیمتی متاع سمجھتے ہیں اور اس کو نقصان دہ سمجھتے ہیں۔ یہ چیزیں ان کو جہنم کا بیج بنانے والی ہیں، جبکہ قرآن رشد و ہدایت کی صراطِ مستقیم ہے جس پر عمل کرنے پر ہی آخرت کی فوز اور فلاح و کامرانی کا اصل دار و مدار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مقہوم ہے کہ قرآن مجید جیسی عظیم دولت کے مقابلے میں اگر کسی کو یہ خیال آیا کہ اس سے بڑی دولت، دولتِ دنیوی ہے تو وہ کفرانِ نعمت کا مرتکب ہوا۔ غا ہر بات ہے اللہ کی نعمت کے کفران کا نتیجہ آخرت میں اللہ کی سزا اور دنیا میں رسوائی اور خواری کے سوا اور کیا نکل سکتا ہے!

ایک بات میں یہ بھی عرض کر دوں کہ بعض اوقات انسان کو کوئی فیض حاصل ہوتا ہے لیکن اُسے اس کا شعور نہیں ہوتا۔ میں نے جس شدت سے موجودہ صورتِ حال کی نفی کی ہے۔ اس سے مایوس نہ ہو جائیں کہ بس یہ رقم بختی، رمضان نیکیوں کا موسم بہار بن کر آیا اور گزر گیا۔ ہو سکتا ہے کہ جن حضرات نے روزے رکھے صلوٰۃ السراویج ادا کی غیر شعوری طور پر کچھ دولت ان کو حاصل ہوئی ہو۔ لیکن اس کا انہیں شعور حاصل نہ ہو۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے۔ لہذا آپ میں سے ہر شخص اپنے آپ کو ٹوٹے۔ اللہ تعالیٰ نے ماشہ بھر، قولہ بھر جو تیر بھی کسی کو عطا فرمایا ہے اور قرآن مجید کی طرف جو بھی توجہ ہوئی ہے اُسے ہم میں سے ہر شخص اپنا بنیادی انشائیہ (STARTING CAPITAL) بنائے اور اس سرمایہ اور اثاثہ میں انسانے کی فکر کرے۔ عربی زبان سیکھنے کی طرف توجہ کرے۔

یہ نہ سوچے کہ میری عمر اب پڑھنے کی کہاں رہ گئی ہے۔ اہم نے اکثر ادا حیر طر کے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنی ترقی کی خاطر ڈیپارٹمنٹل امتحان کے لیے بڑی محنتیں کرتے ہیں۔ تو عمر کا معاملہ رکاوٹ نہیں بنتا۔ رکاوٹ بنتا ہے مضبوط ارادہ۔ اور میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی قرآن نازل ہونا شروع ہوا جب آپ کی عمر شریف چالیس برس کی تھی۔ تو آپ غور کیجئے کہ ہم کو یہ زیب دے گا کہ ہم میں سے کوئی یہ سوچنے لگے

کریں OVER AGE ہو چکا ہوں! ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عربی سیکھنے کے لیے ایک عزمِ معتم پیدا کریں۔ اس کا ان شادانہ ایک بہت مفید نتیجہ نکلے گا۔ آپ لوگوں کو معلوم ہو گا کہ بھارت میں: نئی کورٹ کی سطح پر ایک رٹ داخل کی گئی تھی کہ قرآن مجید پر پابندی لگائی جائے جو کہ یہ کتاب اپنے مانتے والوں کو جہاد و قتال کی تعلیم دیتی اور تشویش و ترغیب دلاتی ہے۔ بہر حال دہلی کے ججوں نے بڑی عقل مندی کا ثبوت دیا ہے کہ اس رٹ کو مسترد (RULE OUT) کر دیا۔ اگر خدا نخواستہ وہاں قرآن مجید پر پابندی کا فیصلہ ہو جاتا تو میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ بھارت کا مسلمان ہم سے کئی گنا زیادہ خیر ہے۔ کیا قیامت صغریٰ وہاں آتی، اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ اور اگر وہاں مسلمان کھڑا ہو گیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد عمل کیا ہوتا۔ کتنی غن کی نمایاں ہیں!۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ حج حائے سنہ اس کو مسترد کر کے بات ختم کر دی۔ لیکن جان لیجئے کہ یہ بات آج پہلی مرتبہ نہیں ہوئی۔ یہ بات برطانیہ کے لائڈ مارچ نے آج سے تقریباً ستر برس قبل کہی تھی۔ اس نے برطانیہ کی پارلیمنٹ میں قرآن لہرایا تھا اور کہا تھا کہ ”محب تک دیا میں سب کو جو رہے“ من قائم نہیں ہو سکتا۔ یہ بات جسے دشمن اپنی دشمنی کے اظہار کے لیے دشمنی ہی کے انداز سے بیان کر رہا ہے وہ نسل میں کیا ہے؟ اس کو معروفی انداز میں سمجھئے۔

— واقعہ یہ ہے کہ یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ اگر کسی درجہ میں بھی اس کا آپ پر انکشاف ہو جائے تو آپ کے اندر ایک بجلی بھر جائے۔ آپ پھر باطل کے وجود کو برداشت کرنے والے نہیں ہوں گے۔ جس طرح قرآن مجید نے صی: بامِ رضوان اللہ علیہم کو متحرک (MOTIVATE) کیا ہے وہ لفظ قرآن میں موجود ہے۔ احادیث اور کتب سیر میں موجود ہے۔ ان میں سرفروشی، جان نثاری کا ایسا جوش و خروش پیدا کیا ہے کہ وہ گھر بار اہل و عیال، مال، خیال سب چھوڑ چھاڑ کر اپنے سر ہتھیوں پر رکھ کر اس عزم و جزم کے ساتھ میدان کارزار میں نکل آئے کہ یا بقی کا بول لا ہو گا اور باہم راہِ حق میں اپنی گردنیں کٹوا دیں گے۔ سورہ احزاب میں ان سرفروشنوں اور ان فدائین کا ایک لفظ بیان ہوا ہے:

”اٰہلِ اَیْمَانِ مِیْنَ سَے دَہ لَوگ مَہی مِی جَہُوں
لَے اَللّٰہ سَے کُئے ہوئے عہد کو سچا کر دِکھایا
ہے اَس کی رَہ مِیں گُردنیں کُٹ کر سرفرو ہو چکے
ہیں اِن مِیں سَے کوئی اِچھی نذر پُری کر چکا ہ

مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ رِجَالٌ مَّحْدُوۡۃٌ
مَّا عٰہَدُوۡا اللّٰہَ عَلَیْہِ فَعَمِلُوۡا
مِنْ قَضَیِّیِّیْہِمْ وَنَبَذُوۡا
مِمَّا یَنْتَحٰوۡنَ ۙ بَدَلًا تَبَدُّلًا ۝

یہ بات آریہ سماج کے مشہور لیڈر سوامی شرودھاند نے بھی اگست ۱۹۲۷ء میں کہی تھی۔

کوئی اپنی باری آنے کا منتظر ہے اور ان اہل ایمان نے اپنے رویے اور طرز عمل میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں کی؟

قرآن واقعاً وہ کتاب ہے جو اس پر ایمان رکھنے والوں کے اندر بجلی بھر دیتی ہے۔ یہ تو ہم نے اُسے بند کر کے رکھ ہوا ہے۔ اُسے صرف کتاب مقدس کا درجہ دیا ہوا ہے۔ اُسے حصولِ ثواب بلکہ اب تو زیادہ تر ایصالِ ثواب کا ذریعہ سمجھ رکھا ہے اس کے سوا کچھ نہیں۔ درندہ اگرچہ قرآن منکشف ہو جائے تو وہ ایمان اور یقین دلوں میں راسخ ہوتا ہے جس کا لازمی نتیجہ یہ ہو گا کہ ہمیں حق کے ساتھ مینا ہے اور حق کے ساتھ مرنے ہے۔ ہم نے اہل کفر کا نام لیا ہے۔ اے اللہ! ہم نے اسی کا اپنے رب کے ساتھ سو داکر لیا ہے: اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰ مِنَّا النَّفْسَيْنِ اَنْفُسَهُمَا وَامْوَالَهُمَا بِاَنْ لَّهْمَا الْآخِرَةُ يَفْقَهُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَ يَقْتُلُوْنَ۔ اللہ تعالیٰ نے خرید لی ہے مسلمانوں سے ان کی جان اور ان کا مال اس قیمت پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔ آگے فرمایا کہ اہل ایمان اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں۔ قتل کرتے ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں۔ اللہ کی راہیں قتال کا حکم کسی دوسری الہامی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ ہے وہ اصل بات جس سے دشمن خائف ہوتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر کسی درجہ میں بھی قرآن مجید سے ہمارا قلبی یقین والا تعلق قائم ہو گیا تو زندہ گریں میں انقلاب آئے گا۔ اور پھر واقعہ وہ انقلاب ایک عظیم عالمی انقلاب پر منتج ہو گا کہ جن کا بول بالا ہو، اللہ کا دین غالب ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو۔

رمضان کو چونکہ گزرے ابھی آٹھ دن ہونے ہیں اس لیے میں نے اسی مناسبت سے کوشش کی ہے کہ رمضان المبارک اور قرآن مجید میں جو ربط و تعلق ہے اُسے آج کی گفتگو میں کچھ واضح کروں اور اس طرح ایک نگاہ باز گشت کے انداز میں آپ کو قرآن حکیم کی طرف اپنی توجہات کو منقطع و مڑتے کرنے کی دعوت دوں۔ آپ کی یاد دہانی کروں کہ کائنات میں قرآن حکیم اللہ کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر ہے جو ہمیں رحمت اللطین، خاتم النبیین، سید المرسلین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ملا ہے۔ حجۃ الوداع کے خطبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات یہی فرمائی تھی کہ: قَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَا اِنْ اِعْتَصَمْتُمْ بِهٖ فَلَنْ تَضِلُّوْا اَبَدًا۔ بكتّاب اللہ۔ خطبہ کے آغاز میں آپ نے فرمایا تھا کہ لوگو! میں تو اب جارا ہوں۔ شاید دوبارہ اس جگہ ملاقات نہ ہو۔ آخر میں فرمایا کہ میں تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ کر نہیں جاتا۔ میں تمہارے بچے ہیں وہ جیسے چھوڑ کر جاتا ہوں کہ اگر اُسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو گے۔ اور وہ ہے کتاب اللہ (بقیہ صلا پر)

ہدایہ فی القرآن

قسط ۲

مولانا محمد تقی امین

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ اے اللہ ہمیں سیدھے راستہ کی طرف رہنمائی فرما

اس آیت میں بندہ اللہ ہی سے راستہ کی رہنمائی کی دعا کرتا ہے۔

ہدایت کے معنی راستہ بتانا، راستہ پر لگانا اور رہنمائی کرنا ہے، صراطِ مستقیم کے معنی سیدھا راستہ، وہ راستہ جس سے فلاح دین حاصل ہو وہ راستہ جو دنیا و آخرت میں کامیاب بنائے۔

”رہنمائی کا کام عقل بھی کرتی رہتی ہے لیکن بہت سی جگہ تنہا عقل کی رہنمائی ناکافی ہوتی یا اس کی رہنمائی غلط ثابت ہوتی ہے اس بنا پر عقل کی رہنمائی و کارگزاری دوزنگ تسلیم کرنے کے باوجود بھی کسی اور رہنمائی کی ضرورت باقی رہتی ہے اور وہ ”آسمانی رہنمائی“ ہے جو صراطِ مستقیم (سیدھا راستہ) کی طرف رہنمائی کرتی اور اس کے درست ہونے کی ضمانت پیش کرتی ہے یہ ”آسمانی رہنمائی“ اس کمی کو دور کرتی ہے جو عقل میں پائی جاتی ہے اور ان چاکوں کی رفرگری کرتی ہے جن میں عقل بے بس ہے اور ان گوشوں کی رہنمائی کرتی ہے جو اگرچہ عقل کی سرحد سے باہر ہیں لیکن وہ گوشے انسان میں موجود ہیں۔

یہ آسمانی رہنمائی (جو اللہ اپنے پاس سے بھیجتا ہے) اور عقل (جو انسان کے پاس موجود ہوتی ہے) کے درمیان کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ ٹکراؤ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آسمانی رہنمائی کی اصلی شکل برقرار نہیں رہتی اس میں ملاوٹ آجاتی ہے اور عقل اپنی جگہ قائم نہیں رہتی بلکہ ہوس کا شکار ہو کر بے قابو ہو جاتی ہے۔

اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے ان حضرات کو دیکھنا ہو گا جن کے پاس دونوں (آسمانی رہنمائی اور عقل) اپنی اپنی اصلی حالت و شکل میں موجود ہوں، یہ حضرات انبیاء علیہم السلام ہیں جن سے بڑھ کر روئے

زمین پر کوئی پیدا نہیں ہوا اور جن کی عظمت و بڑائی کے آگے سبھی کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں ان کے پاس جو ”آسمانی رہنمائی“ ہوتی ہے وہ صاف شفاف اپنے سرچشمہ سے نکلی ہوئی موجود ہوتی ہے، ان کے پاس جو عقل ہوتی ہے وہ ہنس کا شکار ہوئے بغیر اپنی اصلی حالت پر قائم ہوتی ہے، لیکن تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ ان کی عقل اور آسمانی رہنمائی میں کبھی ٹکراؤ ہوا ہو جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ دونوں (آسمانی رہنمائی اور عقل) جب اپنی اصلی حالت و شکل میں ہوتے ہیں تو ان میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا ہے اور جہاں دونوں یا ان میں کوئی اپنی اپنی جگہ سے ہٹے تو بس ٹکراؤ ہی ٹکراؤ نظر آتا ہے۔

ٹکراؤ کی تاریخ پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ افسانہ گھڑا ہی اس وقت گیا ہے جبکہ دونوں نے اپنی اپنی جگہ چھوڑ دی تھی، عقل ہنس کا شکار ہو کر بے نظام ہو گئی تھی اور آسمانی رہنمائی میں ملاوٹ آگئی تھی۔ اس واقعہ کے بعد کہ عقل نے اپنی جگہ سے ہٹ کر اپنے اصل مقام پر لوٹنے کی ضرورت ہے۔

یہ حضرات جب تشریف لاتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ آسمانی رہنمائی بالکلیہ ختم ہو جاتی ہو بلکہ وہ موجود رہتی اور اس پر عمل درآمد باقی رہتا ہے لیکن وہ اصلی شکل میں نہیں ہوتی، بلکہ اس میں ملاوٹ آجاتی ہے، جس کی بناء پر اس سے انبیاء علیہم السلام کی عقل (جو بے داغ ہوتی ہے) کا قدم قدم پر ٹکراؤ ہوتا ہے، اسی طرح انبیاء علیہم السلام جو آسمانی رہنمائی لاتے ہیں وہ اصلی ہوتی ہے لیکن اس کا ٹکراؤ قدم قدم پر لوگوں کی اس عقل سے ہوتا ہے جو اپنی جگہ نہیں ہوتی بلکہ بے نظام ہو جاتی ہے۔

یہ بات بھی دل چسپی سے خالی نہیں ہے کہ دونوں (آسمانی رہنمائی اور عقل) میں ٹکراؤ پر جب بھی ٹکراؤ ہوئی وہ یکطرفہ رہی، عقل کے نمائندوں نے عقل کو معصوم قرار دے کر آسمانی رہنمائی میں کانٹ چھانٹ کا مشورہ دیا اور آسمانی رہنمائی کے نمائندوں نے عقل کو قابل گردن زدنی سمجھ کر اس کو مردود و ملعون قرار دیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں میں ٹکراؤ کا سبب دونوں کا اپنی اپنی اصلی حالت و شکل میں نہ ہونا، جان کر اس کو دور کرنے کی سنجیدہ کوشش نہ ہو سکی تاریخ میں جس قدر کوششیں محفوظ ہیں وہ عمل و درعمل کی نفسیات کا شکار معلوم ہوتی ہیں۔

”آسمانی رہنمائی“ اگر عقل کی حوصلہ افزائی کرتی اور اس کے ہر جھوٹے بڑے کام میں دخل اندازی کے بجائے بوقت ضرورت صرف ”تصحیح“ پر اکتفا کرتی تو غالباً ٹکراؤ کی اتنی ضخیم تاریخ نہ مرتب ہو پاتی، لیکن یہ فرض وہی ”آسمانی رہنمائی“ تمام دے سکتی ہے جو اصلی شکل میں محفوظ ہوا اور فہموں پر اس کی گرفت بھی مضبوط ہو۔

”آسمانی رہنمائی“ جس صراطِ مستقیم کی طرف رہنمائی کرتی ہے اس کی بنیادی باتیں یہ ہیں۔

(۱) ایمان و اعتقاد سے متعلق مثلاً ہر قسم کی غریبوں سے اللہ کو آراستہ سمجھنا، اللہ کی پاکی بیان کرنا، جاس کی شان کے مناسب ہے، یہ عقیدہ رکھنا کہ تمام واقعات سے پہلے اللہ کے علم میں ایک اندازہ مقرر ہے، اللہ کے فرشتے ہیں جو آفرینی نہیں کرتے، اللہ نے اپنے بندوں کو چاہا رسول بنایا اور کتاب دی، قیامت، مرنے کے بعد کی زندگی، دوزخ و جنت سب حق ہیں۔

(۲) طہارت و پاکی سے متعلق مثلاً جسم و لباس کو گندگی و میل پھیل سے پاک صاف رکھنا، قلوب و دماغ کو ہر قسم کی آلودگیوں اور آلائشوں سے دور رکھنا، نفس و شرماہ کو کشافوں اور غلط کاریوں سے محفوظ رکھنا زبان، کان، آنکھ وغیرہ کو غلط استعمال سے بچانا۔

(۳) عبادت و طاعت سے متعلق مثلاً اللہ کی زیادہ سے زیادہ تعظیم کرنا، چہرہ اور دل اس کے سپرد رکھنا، اس کی عبادت کو اپنے اوپر فرض سمجھنا، شعاثر (اللہ کی خاص یادگار) کے ذریعہ اللہ کا قرب حاصل کرنا، عبادت و استعانت (مدد مانگنا) میں غیر کی شرکت حرام سمجھنا اور اللہ ہی کو نفع و ضرر کا مالک و مقرر جاننا۔

(۴) نیکی و بدی سے متعلق مثلاً دل کی پاکی و عمل کی سچائی جس کے لیے محض ضابطہ کی خاطر پوری کافی نہیں بلکہ اللہ سے مستقل ربط و تعلق ضروری ہے، نیکی زندگی کے کسی ایک گوشہ میں محدود نہیں بلکہ اس کا تعلق زندگی کے تمام گوشوں سے ہے، کمال نیکی حاصل کرنے کے لیے اپنی پسندیدہ چیزوں کی قربانی لازمی ہے، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ضروری ہے۔

(۵) پاکیزہ و گندی چیزوں سے متعلق مثلاً پاکیزہ و گندی چیزیں برابر نہیں ہیں، ایک کو دوسرے سے بدلنے کی اجازت نہیں گفتگو، تعلقات، روزی، زندگی اور اولاد وغیرہ ہر ایک میں پاکیزگی کو اختیار کرنا اور گندگی سے دور رہنا، صراطِ مستقیم کی سچی بنیادی باتیں ہیں جن کی طرف رہنمائی کی بندہ درخواست و دعا کرتا ہے۔

رہنمائی میں یہ بنیادی باتیں اوپر سے نہیں جوڑی جاتی ہیں بلکہ اندر سے ابھاری جاتی ہیں، یعنی آسمانی پیغام نے انسان کی فطرت کو جیسی بنایا ہے اس کے لحاظ سے اس میں ان باتوں کے نقش و نگار ابتداء ہی سے موجود ہوتے ہیں آسمانی پیغام ان نقش و نگار کو ابھار کر ان کا ”پیکر“ تیار کرتا ہے جس کا نام وہ ”دین“ تجویز کرتا ہے۔

”فطرت“ کے یہ نقش و نگار یکساں ہوتے ہیں اس بنا پر آسمانی پیغام کا ”پیکر“ سمجھی کے لیے یکساں تیار ہوتا ہے یعنی ایک ہی دین ہر زمانہ میں سب انسانوں کے لیے آتا ہے اس میں کوئی

اختلاف نہیں ہوتا، فطرت کے ان نقش و نگار کو ابھار کر ”پیکر“ تیار کرنے کی کوشش عقل سچی کرتی ہے جس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ مذکورہ باتیں ان لوگوں میں بھی پائی جاتی ہیں جو آسمانی پیغام کے فیض سے محروم ہو رہے ہیں لیکن عقل کی رسائی دور تک تسلیم کرنے کے باوجود نقش و نگار کے بعض گوشے اس کے قابو سے باہر ہوتے ہیں پھر عقل صرف اندر ہی کا اثر نہیں قبول کرتی بلکہ باہر کا اثر بھی قبول کرتی ہے جس کی بناء پر عقل کی کوشش میں ملاوٹ آجاتی ہے اور اس کا تیار کیا ہوا ”پیکر“ اندر کے نقش و نگار سے مطابقت نہیں پیدا کرتا ہے، ”آسمانی پیغام“ اپنی رسائی اور نقش و نگار سے مطابقت پیدا کرنے میں عقل کی خامیوں سے پاک ہے اس بناء پر عقل کی کوشش سراہنے کے باوجود آسمانی پیغام کی ضرورت ہمیشہ باقی رہتی ہے اور اس نسبت سے درخواست و دعا کی بھی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے

ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا

جس صراط مستقیم (سیدھے راستے) کی اوپر کی آیت میں دعا کی گئی ہے اس آیت میں اس کی پہچان بتائی گئی ہے اور پہچان بھی اس طرح کہ اس کا عملی نمونہ آنکھوں کے سامنے آجاتا ہے۔

اس راستہ کو دوسری جگہ صراط اللہ (اللہ کا راستہ) کہا گیا ہے (شوریٰ آیت ۵۳) اور اس آیت میں انعام پائے ہوئے لوگوں کا راستہ بتایا گیا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ ہی کا راستہ دنیا و آخرت میں کامیابی و جلائی اور انعام کا مستحق ٹھہرتا ہے اس راستہ کی طرف ہدایت بجائے خود اللہ کا انعام ہے کہ اس میں محبوب کی اطاعت و فرمان برداری کے نتیجے میں جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ مزید برآں انعام ہے، مثلاً اللہ کی رضامندی حاصل ہونا، پاکیزہ و صاف ستھری زندگی مہیا ہونا، لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہونا اور بالآخر اللہ کی رضامندی کی جنت میں داخل ہونا۔ اسی طرح قومی و جماعتی پیغام پر یہ اطاعت و فرمان برداری پائی جائے تو اس کے نتیجے میں عزت و مہندی حاصل ہونا، حکومت و اقتدار حاصل ہونا، اپنی پسندیدہ راہ کو استقرار و جماؤ حاصل ہونا اور پھر امن و سکون کی عام فضا پیدا ہونا۔

اللہ نے جن کو انعام پائے ہوئے لوگوں میں شمار کیا ہے اور جن کے نقش قدم کی پیروی اللہ کی رضامندی کا پتہ دیتی ہے ان کا ذکر اس آیت میں ہے۔

وہ انبیاء ہیں صدیقین ہیں شہداء ہیں
اور صالحین ہیں۔ (النساء آیت ۶۹)

(۱) انبیاء وہ ہیں جو زندگی کے ہر گوشہ میں ہر صفت سے حق و صداقت (صراطِ مستقیم) کے داعی اور مبلغ ہوتے ہیں یہی حضرات لوگوں کو سچائی سے روشناس کراتے ہیں اور انہیں کی بدولت دنیا میں سچائی کا نام زندہ اور کام باقی ہے ان کا انتخاب اور تقرر اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ اپنی خصوصیات میں یکتا دیکھنا ہوتے ہیں، اپنی جدوجہد اور کوشش سے کوئی ان کے درجہ اور مرتبہ تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔

(۲) صدیقین وہ ہیں جن کی زندگی میں حق و صداقت سرایت ہوتی ہے، وہ اس کے سانچے میں اس طرح ڈھلے ہوتے ہیں کہ اس کے خلاف سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے ہیں حالات کتنے ہی

ناسازگار کیوں نہ ہوں ہر ایش کتنی ہی مخالف کیوں نہ چل رہی ہوں؟

(۳) مشہد اور وہ ہیں جن کی زندگی میں حق و صداقت کی شہادت اور گواہی نمایاں ہوتی ہے، زبان و قلم اور کردار و عمل سے وہ اس میں مصروف رہتے ہیں اور اس کام کے لیے کسی وقت اگر جان کی بازی لگانے کا وقت آجائے اس سے پیچھے نہیں رہتے ہیں۔

(۴) صالحین وہ ہیں جن کی زندگی اللہ کی اطاعت و فرماں برداری میں بسر ہوتی ہے، ہر ایشوں سے بچتے اور اللہ کے ساتھ چلا کی کارویہ نہیں اختیار کرتے ہیں۔ وہ روتیے ہیں کہ جب تک اپنی ذاتی غرض و فائدہ کا سوال نہ ہو اللہ کی اطاعت و فرماں برداری خوب زور شور کے ساتھ کی جائے اور جب اپنی اطاعت و فرماں برداری میں اپنی غرض نہ پوری ہوتی ہو یا کسی نقصان کا اندیشہ ہو تو اطاعت و فرماں برداری کو خیر باد کہہ کر غرض پوری کر لی جائے اور فائدہ حاصل کر لیا جائے۔

یہ دراصل درجہ اور مرتبہ کے لحاظ سے انعام پانے والوں کی تقسیم ہے، سب سے اونچے درجہ اور مرتبہ پر انبیاء علیہم السلام فائز ہوتے ہیں، پھر صدیقین ہیں، اس کے بعد مشہد اور پھر صالحین ہیں یہ حضرات نیچے درجہ سے ترقی کر کے اونچے درجہ پر پہنچ جاتے ہیں، مثلاً صالحین اطاعت و فرماں برداری اور اس راہ کی قربانی میں ترقی کر کے مشہد کے درجہ پر پہنچتے ہیں اور مشہد حق و صداقت کی شہادت اور اس راہ کی قربانی میں ترقی کر کے صدیقین کے درجہ پر پہنچتے ہیں، لیکن صدیقین کسی طرح اور کسی ترقی کر کے انبیاء کے درجہ پر نہیں پہنچ پاتے ہیں۔

صراطِ مستقیم (سیدھا راستہ) کے پیمان کا مذکورہ طریقہ بتانے کی غالباً وجہ یہ ہے کہ اس کے ذریعہ راستہ کی نشاندہی کے ساتھ اس بات کی بھی وضاحت ہو جائے کہ یہ راستہ آسائش کا نہیں ہے بلکہ آزمائش کا ہے، اس پر چلنا پھولوں کی سیج پر چلنا نہیں بلکہ کانٹوں کے فرش پر چلنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے پر چلنے والوں کا تعارف بھی اسی طریقہ سے کرایا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ سے پوچھا گیا۔

ای الناس اشدد بلاء

کن کو زیادہ آزمائش و مصیبت پیش آتی ہے۔

آپ نے فرمایا:

الانبياء شعرا الامثل فالأمثل

اللہ کے نبیوں کو پھر ان کو جو درجہ اور مرتبہ

(ترمذی و مشکوٰۃ باب عیادۃ الرعین)

میں ان کے قریب ہوتے ہیں، پھر ان کو

جو ان کے قریب ہوتے ہیں۔

آزمائش اور مصیبتوں کا ایک رُخ تو یہ ہے کہ ان کے ذریعہ دل و دماغ کے آئینے میں وہ خاص چمک پیدا کی جاتی ہے جو ہر ایک کے بلند و بزرگ مقام کے لیے درکار ہے اور جو بہا اوقات صرف عبادت و طاعت سے نہیں پیدا ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ ان آزمائشوں اور مصیبتوں کا ایک اور رُخ بھی ہے جس کا تعلق عام لوگوں سے ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ذریعہ کھرے کھوٹے اور حق پسند و مفاد پرست میں امتیاز قائم ہوتا ہے، پھر اور حق پسند ہر حال میں صراطِ مستقیم (اللہ کے راستے) پر قائم رہتا ہے خواہ کتنی آزمائشیں ہوں اور مصیبتیں پیش آئیں، کھوٹا اور مفاد پرست اسی وقت تک صراطِ مستقیم (اللہ کے راستے) پر قائم رہتا ہے جب تک اس سے آزمائش ملتی رہے اور مصیبتوں سے نجات حاصل رہے، قرآن میں ایسے لوگوں کا حال اس طرح ہے۔

فَإِنْ أَصَابَ خَيْرٌ نَّحْنُ أَطْعَمَانِ بِهِ

اگر ان کو آزمائش (فائدہ) پہنچتی ہے تو مطمئن

وَأِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ نَّانْقَلِبْ

رہتے ہیں اور اگر آزمائش و مصیبت پہنچتی

عَلَىٰ وَجْهِهِ۔

ہے تو بدل جاتے ہیں۔

(حج آیت ۱۱)

یہ لوگ گویا ان رے پر کھڑے موقع کے منتظر رہتے ہیں جبہر فائدہ نظر آجائے اور ہر ہی چل پڑے، انہیں

لوگوں کے بارے میں ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْْبُدُ اللَّهَ

لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی عبادت

عَلَىٰ خَوْفٍ۔ (حج آیت ۱۱)

(اطاعت) کن رہ پر کھڑے ہو کر کرتے ہیں۔

صراطِ مستقیم (اللہ کا راستہ) بہت سے ٹیڑھے ترچھے راستوں سے گھرا ہوا ہے۔ اور یہ راستہ میں بڑی

کوشش و دل فریبی کا سامان ہے شیطان ان کا داعی و مبلغ ہے، یہ راستے زیادہ دور بھی نہیں ہیں بلکہ صراطِ مستقیم

ہی کے دائیں بائیں ہیں اور ان کے ذریعہ شیطان کا مہابی کی منزل تک پہنچانے کا دعویٰ کر رہی ہے، ایسے حالات

میں ان سے بچنے اور سیدھے راستے پر قائم رہنے کے لیے بڑے ریاض کی ضرورت ہے اور مسل اللہ

سے مدد طلب کرتے رہنے کی ضرورت ہے، قرآن نے ان ٹیڑھے ترچھے راستوں سے باخبر کیا ہے۔