

ہدایت کیا ہے اور کہاں سے دستیاب ہے؟

انسان کا عام فہم ادراک ہے کہ تخلیق مقصد کے زیر اثر ہوتی ہے اور تخلیق سے پہلے ارادہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

”اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو تخلیق کیا“

اس تخلیق کا مقصد کیا ہے؟

لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

”تا کہ تمہیں آزمائے (ظاہر کرے) کہ تم میں کون عمدہ عمل کرتا ہے“ (حوالہ سورۃ ہود۔ ۷)

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴿٧﴾ (الکہف۔ ۷)

”ہم نے زمین پر جو کچھ بھی ہے اسے اس کی زینت (اس مقصد سے) بنایا ہے تا کہ انہیں آزمائیں کہ ان میں سے کون عمدہ عمل کرتا ہے“

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

”اللہ نے موت (مادہ) اور حیات کو تخلیق کیا تا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمدہ عمل کرتا ہے“ (حوالہ الملک آیت ۲)

حیات کو موت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ حیات کو شے (مادے) سے وجود دیتا ہے۔ مادے (matter) کو پہلے تخلیق کیا گیا اس لئے کہ اپنے

آپ میں مقصود نہیں بلکہ ایک ذریعہ، سبب ہے۔ وہ اپنے لئے نہیں کسی کیلئے ہے اور وہ ہے انسان جسے غَيْرُ شَيْءٍ سے تخلیق نہیں کیا گیا

موت و حیات اور کائنات کی تخلیق کا مقصد یہ دیکھنا اور ظاہر کرنا ہے کہ ہم میں سے أَحْسَنُ عَمَلًا کون کون کرتا ہے۔

لِيَبْلُوَكُمْ كَمَا دَلَّ ب ل و“ ہے اور جناب راغب نے کہا ہے کہ اس کے دو معنی ہیں، اول کسی کا حال معلوم کرنا یعنی اس کے متعلق

جو باتیں معلوم نہ ہوں انہیں معلوم کرنا اور دوم کسی چیز کی اصلی حالت کو ظاہر کرنا۔ پنہاں حقیقت، اصلیت کو طشت از بام کر دینا۔ یہ معنی اور

مفہوم سورۃ الطارق کی آیت ۹ سے واضح ہیں يَوْمَ تُبْلَى السَّرَآِِرُ ﴿٩﴾ ”جس دن تمام چھپی ہوئی باتیں (بھید) ظاہر ہو

جائیں گی۔“ لیکن اللہ رب العزت سے کوئی شے مخفی نہیں۔ اس کا علم ماضی، حال اور مستقبل کے ظاہر اور پنہاں پر محیط ہے اس لئے اللہ تعالیٰ

کے حوالے سے جب یہ لفظ استعمال ہو تو اس کے معنی صرف اصلی حالت کو ظاہر کرنا مراد ہوں گے۔ جب مقصود کسی کی حالت کو ظاہر کرنا ہو تو

وہ اس کی آزمائش اور امتحان کہلاتا ہے۔ تخلیق کائنات کا مقصد جن و انس کا امتحان ہے۔ یہ مقصد اس بات کا متقاضی ہے کہ آزمائے جانے

والوں کی حیثیت خود مختار ہو۔ یہ امتحان راہ عمل اختیار کرنے کی آزادی کا طلب گار ہے۔ جبر اس مقصد کی نفی کے مترادف ہے۔ جو کوئی اختیار و

ارادہ کا مالک نہیں قابلِ مواخذہ قرار پایا نہیں سکتا۔

تخلیق مقصد کے زیر اثر ہوتی ہے۔ اور تخلیق کردہ شے سے وہ مقصد حاصل کرنے کیلئے ضروری ہے کہ اس شے میں اس بات کی تکمیل کیلئے ضروری ”ہدایت“ موجود ہو۔ یہ عام فہم بات ہے کہ جب بھی کسی شے کو ہم تخلیق کرتے ہیں، اسے وجود دیتے ہیں تو اس کے تمام اجزاء، پرزوں کیلئے ہدایت نامہ مرتب کرتے ہیں جس کے تحت انہوں نے وہ کام سرانجام دینا ہوتا ہے جس مقصد کیلئے انہیں تخلیق کیا

قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ ﴿٥٠﴾

”موسیٰ علیہ السلام نے کہا ”ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو وجود دیا، بعد ازاں اسے ہدایت دی“ (ط۔ ۵۰)

یہ بھی عام فہم بات ہے کہ جس کسی شے کو ہم تخلیق کرتے ہیں اسے آزادی (independence) کی ”نعمت“ نہیں دیتے تخلیق کردہ شے ”آزاد“ ہو ہی نہیں سکتی۔ تخلیق کردہ شے تو تقدیر یعنی پیمانوں اور مرتب کردہ ہدایت میں مقید ہوتی ہے۔ اگر کسی شے کا خالق یہ دعویٰ کرے کہ اس نے اپنی تخلیق کردہ شے کو ”آزادی“ دی ہے کہ اس شے کا جو جی چاہے کرے تو یہ خالق کی تعریف اور وصف نہیں بلکہ درحقیقت اس کی اپنی ذات کی نفی ہے۔ یہ تو اس شے کے تخلیق کردہ ہونے کی بھی نفی ہے کیونکہ تخلیق ارادے اور مقصد کے تابع ہے۔

البتہ یہ ممکن ہے کہ اگر اپنی تخلیق کردہ شے کی صلاحیت کی ہم آزمائش کرنا چاہتے ہیں تو اسے حریت (freedom) عطا کر سکتے ہیں کہ وہ دیئے گئے آپشنز (options) میں سے کسی ایک کو پسند کر کے اس پر کاربند ہو جائے۔ لیکن تخلیق کردہ شے کو اتنی ’آزادی‘ بھی حاصل نہیں ہوتی کہ آپشنز (options) کو اپنے لئے خود متعین کر لے چہ جائیکہ اپنے پسند کئے ہوئے طریقے (option) کے نتیجے میں انجام کو اپنی خواہش اور مرضی کے مطابق کر سکے۔ کیا انسان اس قدر ضد کر سکتا ہے کہ اس حقیقت کو جھٹلا دے کہ وہ تخلیق کردہ ہے

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِن طِينٍ ﴿٧﴾

”جس نے تمام کی تمام اشیاء (مادہ) کو احسن انداز میں تخلیق کیا۔ اور انسان کی تخلیق کی ابتدا مٹی سے کی۔“ (السجدہ۔ ۳۲)

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ

”یا کیا وہ شے کے غیر میں سے تخلیق ہو گئے ہیں؟“

أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ۝

”یا کیا وہ اپنے آپ کو خود ہی تخلیق کرنے والے ہیں؟“ (سورۃ الطور۔ ۳۵)

میرا یہ گمان تھا کہ اس قدر عیاں حقیقت سے کسی انسان کو انکار نہیں ہوگا۔ لیکن قرآن مجید نے میرے اس گمان کو بھی غلط قرار دے کر خوف کی ایک لہر دوڑادی کہ گمان آخر گمان ہے جس کی کسی بھی معاملے میں کوئی وقعت اور اہمیت نہیں۔ حقیقت عیاں کا انکار کرنے والے بھی ہیں

نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ﴿٥٧﴾

”یہ ہم ہیں جس نے تمہیں تخلیق کیا۔ پھر تم یہ حقیقت کیوں تسلیم نہیں کرتے؟“

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ ﴿٥٨﴾

کیا تم اسے دیکھتے ہو (غور کرتے ہو؟) جو تم پکاتے ہو؟

ءَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ ؕ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ﴿٥٩﴾

”(بتاؤ) کیا تم اسے بناتے ہو یا ہم اسے بناتے ہیں؟“ (الواقعة ۵۷-۵۹)۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا۔ مقصود اس کی آزمائش ہے۔ آزمائش کیلئے تخلیق کردہ شے کو حریت (freedom) دینا

ضروری اور دائرہ اختیار، آپشنز (options) کے متعلق ادراک کی صلاحیت اور ہدایت دینا لازم ہے۔

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ

”ہم نے انسان کو دوسری چیزوں سے باہدگر ملے ہوئے نطفے سے تخلیق کیا۔ ہم اسے آزماتے ہیں

فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝

اس لئے اسے سننے والا، دیکھنے والا بنایا ہے۔

إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴿٣﴾

ہم نے اسے ہدایت دے دی ہے۔ اب چاہے تو شکر گزار ہو اور چاہے تو ناشکر بنے“ (الدھر ۲-۳)

سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴿١﴾

”تسبیح کرو اپنے عالی مرتبہ رب کے نام کی۔“

الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ ﴿٢﴾

”جس نے تخلیق کیا پھر سنوارا، درست کیا۔“

وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ ﴿٣﴾

اور جس نے اندازہ ٹھہرایا، پیمانوں میں کیا، اس لئے ہدایت دی“ (الاعلیٰ ۱-۳)

تخلیق کردہ جس کسی شے کو حریت (freedom) دی جائے تو اس کا مفہوم اُس شے کو یہ اختیار دینا ہے کہ دو میں سے کسی کا انتخاب کر لے

أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ﴿٨﴾

”کیا ہم نے اس کیلئے دو آنکھیں نہیں بنائیں؟“

وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ﴿٩﴾

اور زبان اور دو ہونٹ

وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ﴿١٠﴾

اور اسے دو راہیں دکھانیں دیں؟“ (البلد ۸-۱۰)

کسی بھی تخلیق کردہ شے کو چاہے پیانوں، تقدیر میں مقید کر کے وجود دیا گیا ہو یا اسے حریت (freedom) بھی عطا کی گئی ہو دونوں صورتوں میں اس شے کو ہدایت دینا صرف اور صرف خالق کا استحقاق اور ذمہ داری ہے

إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ﴿١٢﴾

”یقیناً راہ دکھانا، ہدایت بنانا ہمارے ذمہ ہے“

وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ ﴿١٣﴾

اور یقیناً آخر و اول ہمارے اختیار میں ہیں۔

فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ ﴿١٤﴾

اس لئے میں نے تمہیں بھڑکتی آگ سے خبردار کر دیا ہے۔

لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى ﴿١٥﴾ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿١٦﴾

اس میں صرف وہ بڑا بد بخت جا ملے گا جس نے ہدایت کو جھٹلایا اور منہ موڑ لیا“ (سورۃ الیل ۱۲-۱۶)

أَحْسَنُ عَمَلًا میں أَحْسَنُ کا مادہ ”ح س ن“ ہے اور اس کے معنی اعضاء کا صحیح صحیح تناسب اور توازن میں ہونا۔ اور عرف عام میں نگاہوں کو بھلی معلوم ہونے والی چیزوں کو حسین کہا جاتا ہے۔ لہذا احسن کے معنی تناسب و توازن کا قائم رہنا ہیں۔ اور عَمَلًا کا مادہ “ع م ل“ ہے جس کے معنی کام کا ج ہیں۔ عمل اس کام کو کہتے ہیں جو فکر و تدبر اور علم و ارادہ کے ساتھ سرزد ہو۔ ”عمل“ درحقیقت علم کی مقلوب شکل ہے۔ قرآن مجید کا انداز بیان اور الفاظ کے چناؤ میں خوبصورتی، لطافت، نفاست، باریکی اور گہرائی اس قدر ہے کہ مجھ جیسے کم فہم سطح اور اہل علم و فکر کی طرح بیان کی قدرت اور صلاحیت سے عاری ہونے کی بناء پر بعض باتوں کو قاری تک پہنچانے پر مجھے عبور نہیں اس

لئے ان نکات کی گہرائی میں جانے کیلئے آپ خود غور و فکر اور تدبیر فرمائیں۔ مقصود تخلیق یہ ہے کہ جن وائس میں سے کس کا عَمَلَا عمدہ، متناسب ہے۔ ”عمل“ ہمیشہ دانستہ ہوتا ہے کیونکہ یہ سرزد نہیں ہو سکتا جب تک اس کے متعلق ”علم“ یا داشتوں (Memory) میں محفوظ نہ ہو۔ یادداشت میں سے اس ”علم“ کو نکال (retrieve, decode) کر حرکت، قالب میں ڈھالنے کو ”عمل“ کہتے ہیں۔ جن وائس کے امتحان کیلئے لفظ ”فعل“ استعمال نہیں فرمایا کیونکہ قرآن مجید کے مطابق جنات سے جو بھی امر سرزد ہوتا ہے وہ ”فعل“ نہیں کہلاتا بلکہ ”عمل“ کہلاتا ہے اور انسان سے ”فعل“ بغیر ارادے کے بھی سرزد ہو سکتا ہے۔ لہذا احسن عمل کیلئے لاینفک شرط علم ہے جس کے حصول کا ذریعہ سماعتیں، بصارتیں اور دل و دماغ ہیں۔ اور عمل زندگی کا مظہر ہے۔

آسمانوں اور زمین پر مشتمل ہماری کائنات کی تخلیق کا مقصد یہ ظاہر کرنا ہے کہ جن وائس میں سے کون اَحْسَنُ عَمَلَا عمدہ عمل پر کاربند ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ متعین کیسے ہوگا کہ اَحْسَنُ عَمَلَا کے احاطے میں کیا شامل ہے اور کونسی باتیں اس سے باہر اور متضاد تصور ہوں گی؟ انسان کو زمین پر پورے اعزاز، تکریم کے ساتھ بھیجتے وقت یہ نصیحت کی گئی تھی:

فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ^۵
 ”پھر جب تمہیں میری طرف سے ہدایت آئے تو جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی انہیں نہ خوف ہوگا اور نہ غم“ (حوالہ البقرہ ۳۸)

فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِّي هُدًى فَمَن اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ
 ”تاہم تمہیں میری طرف سے ہدایت آئے گی تو پھر جس نے

میری ہدایت کی اتباع (پیروی) کی وہ نہ بھٹکے (گمراہ) گا اور نہ (دنیا اور آخرت میں) مشقت میں پڑے گا“ (حوالہ طہ ۱۲۳)

اس نصیحت سے غیر مبہم انداز میں واضح ہے کہ اَحْسَنُ عَمَلَا کا پیمانہ صرف اور صرف وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہُدَايَ ”میری ہدایت“ کہا۔ کسی بھی بات کی حقیقت اور وقعت اس کے نتیجے سے عیاں ہوتی ہے۔ تخلیق کا مقصد یہ دیکھنا ہے کہ اَحْسَنُ عَمَلَا عمدہ عمل کس کا ہے اور اَحْسَنُ عَمَلَا صرف وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی نصیحت کے مطابق ہُدَايَ ”میری ہدایت“ کی پیروی میں کیا گیا ہمارے لئے یہ بہت سادہ اور واضح بات ہے کیونکہ ہمیں تو اس امتحان کے فیصلے والے دن کے حالات و واقعات اور نتائج کی بھی خبر دے دی گئی ہے۔ ہم انسانوں سے پوچھا جائے گا

يَذَرِيْنَ ءَادَمَ اِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُّسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَاتِنَا

(فیصلے کی ساعت آنے پر پوچھا جائے گا کہ کیا تمہیں بتایا نہیں گیا تھا کہ) ”اے بنی آدم! تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول آئیں گے جو تمہارے سامنے میری آیتیں سنائیں گے“ (حوالہ الاعراف ۳۵)۔

ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس دن سب کو جمع کرے گا تو لوگوں سے سوال کیا جائے گا:

يَوْمَ عَشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي

”اے جن و انس کی جماعت! کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے جو تمہیں میری آیتیں سناتے تھے

وَيُنذِرُوكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا

اور تمہیں اس دن کا سامنا کرنے کیلئے خبردار کرتے تھے؟“ (حوالہ الانعام۔ ۱۳۰)

اور دوزخ کے محافظ کہیں گے

أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ

”کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے

يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُم

جو تمہیں تمہارے رب کی آیتیں سناتے تھے“ (حوالہ الزمر۔ ۷۱)

دنیا میں نہ جانے کس کس کی باتیں ہم سنتے ہیں جس کیلئے مجالس اور اجتماعوں میں بھی جاتے ہیں اور نہ جانے کتنوں کی بات کو معتبر مانتے ہیں لیکن ہم نے روز قیامت کا منظر دیکھ لیا کہ سوال صرف اور صرف **آيَاتِي** اور **آيَاتِ رَبِّكُم** یعنی ”میری آیتیں“ اور ”تمہارے رب کی آیتیں“ سننے کے بارے میں کیا گیا ہے۔ **هٰذَا** ”میری ہدایت“ سے باہر کوئی بھی بات، کسی کی بھی پیروی اور نقل، اور کوئی بھی عمل چاہے کسی کی نگاہوں میں کتنا ہی ’اعلیٰ‘، ’پوتر‘، ’نیک‘ ہو وہ محض اس کا گمان اور ظن ہے جس کی حقیقت اور وقعت کچھ بھی نہیں کیونکہ نتیجے، فیصلے والے دن ان کی کوئی اہمیت اور وقعت نہیں۔

اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجتے وقت اپنی ہدایت بھیجنے کے وعدے کو یوں پورا فرمایا:

فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ

”اس لئے نبیوں کو خوشخبری دینے اور خبردار کرنے کیلئے مبعوث فرمایا اور ان تمام کے ساتھ حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی“ (البقرہ ۲۱۳)

مَعَهُمُ (ان تمام کے ساتھ) سے واضح ہے کہ کوئی ایک نبی بھی ایسے نہیں جن کے ساتھ کتاب نازل نہ ہوئی ہو۔ تمام کے تمام نبیوں کے ساتھ کتاب نازل ہوئی۔ نبی اور رسول میں فرق نہیں ہوتا کیونکہ اللہ نے بتایا

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ

”ہم نے اپنے رسولوں کو واضح نشانیاں دے کر بھیجا اور ہم نے ان سب کے ساتھ کتاب نازل فرمائی“ (حوالہ الحديد۔ ۲۵)

اللہ نے نبیوں کو مبعوث فرمایا۔ حیثیت، مقصد بتایا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ اور رسولوں کی حیثیت اور مقصد یہی تھا۔ فرمایا

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ

”اور ہم نے رسولوں کو نہیں بھیجا سوائے مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ کے طور پر“ (حوالہ الانعام۔ ۴۸، الکہف۔ ۵۶)

اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو زمان و مکان میں اپنی آیات یعنی کتاب کے ساتھ انسان کو خوشخبری اور خبردار کرنے کیلئے بھیجا۔ اور انسان سے کیا ہوا وعدہ نبھا دیا:

رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ

”یہ تمام رسول خوشخبری دینے اور خبردار کرنے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان کو مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابل کوئی حجت، بہانہ نہ رہے (کہ ہمارے پاس تو کوئی خبردار کرنے والا ہی نہیں آیا)“ (حوالہ النساء۔ ۱۲۵)

خوشخبری اور خبردار کرنے کا تعلق مستقبل کے انجام کے حوالے سے ہوتا ہے۔

ذَٰلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْفَرَىٰ يَظْلُمُ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ ﴿۱۳۱﴾ (الانعام ۱۳۱)

”یہ (رسولوں کا بھیجنا) اس لئے تھا کہ تیرا رب بستیوں کو ظلم سے ہلاک نہیں کرتا جب وہاں کے رہنے والے بے خبر، غافل ہوں“

خبردار کرنے کے معنی، مفہوم یہ ہے کہ غافل کو اس کی حالت غفلت سے بیدار کر کے محتاط اور چوکنا کیا جائے مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ کے ساتھ کتاب نازل فرمائی۔ اور آخر میں آقائے نامدار ﷺ کو تمام انسانوں کیلئے مبعوث فرمایا اور ان کے ساتھ قرآن مجید نازل فرمایا:

وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ وَآتَيْنَاكَ لَهَا مُبَارَكٌ ۖ فَاتَّبِعْهُ وَاسْتَقِيمْ ۚ فَتَنبَئُكَ عَنْ تِلْكَ الْأُمَّةِ ۖ قَدْ أَفْلَحَتْ ۚ لَٰكُمُ الْكُرْسِيُّ ۖ فَاسْبِقُوا سَبْعَ يَوْمَ ۖ وَتَقُولُوا ۖ أَنْ تَقُولُوا ۖ إِنَّمَّا أَنْزَلْنَا الْكِتَابَ عَلَىٰ طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا ۖ وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ ﴿۱۵۶﴾

”اور یہ کتاب قرآن مجید جسے ثبات ہے ہم نے نازل کیا ہے۔ اس لئے اس کی پیروی کرو اور تقویٰ اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے

یہ اس لئے کہ تم یہ نہ کہو کہ ”کتاب تو نازل کی گئی تھی ہمارے سے قبل دو گروہوں (بنی اسرائیل اور نصاریٰ) پر

اور ہم ان لوگوں کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر، غافل تھے“ (الانعام۔ ۱۵۵-۱۵۶)

أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ

”یا یہ نہ کہو کہ اگر ہم پر کتاب اتاری جاتی تو ہم ان سے زیادہ راہ راست پر ہوتے“ (حوالہ الانعام۔ ۱۵۷)

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ
إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿٤٢﴾

”اور وہ اللہ کی بڑے زور سے قسمیں کھاتے تھے کہ اگر ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا آیا تو وہ ہر ایک امت، نسل سے زیادہ ہدایت پانے والے ہوں گے۔ مگر جب ان کے پاس ایک خبردار کرنے والا آ گیا تو اس نے ان میں ہدایت سے دور ہونا بڑھایا“ (فاطر-۴۲)

تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿٥﴾ لَتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ ﴿٦﴾

یہ قرآن مجید غالب اور رحم کرنے والے کا نازل کیا ہوا ہے تاکہ آپ (ﷺ) اس قوم کو خبردار کریں جن کے باپ دادا کو خبردار نہیں کیا گیا
اس لئے وہ غافل ہیں“ (یس-۶)

آقائے نامدار ﷺ کے مبعوث فرمانے اور قرآن مجید کے نزول سے لوگوں کیلئے اس بہانے کا احتمال بھی ختم ہو گیا

وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ

”لیکن اگر ہم انہیں اس سے پہلے ہی کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے۔“ تو پھر واویلا یوں کرتے

لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا

”تو وہ ضرور کہتے ”ہمارے رب! تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا

فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَنْ نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ“

جس کے سبب ہم تیری (کتاب کی) آیتوں پر چلتے اس سے قبل کہ ہم ذلیل و رسوا ہوتے“ (طہ-۱۳۴)

اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر بھیجتے وقت بتایا تھا کہ اس کی جانب سے جب ہدایت آئے تو جن لوگوں نے ”میری ہدایت“ کی پیروی کی تو انہیں اس کے نتیجے میں پھل یہ ملے گا کہ انہیں خوف اور غم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح فرمایا تھا کہ ”میری ہدایت“ کتاب میں آیات کی صورت آئے گی

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ

”اور جن لوگوں نے انکار کر دیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلادیا وہی آگ کے ساتھی ہوں گے“ (حوالہ البقرة-۳۹)

اللہ تعالیٰ نے اپنے فرمان کو نبھایا اور مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ کے ذریعے اپنی آیات کو لوگوں کیلئے بھیجا تا کہ ان کے پاس غفلت میں رہنے کا بہانہ اور جواز نہ رہے اور یہ کہنے کا موقعہ بھی نہ رہے کہ اگر ہماری طرف رسول آیا ہوتا تو ہم آیتوں (کتاب) کی اتباع کر کے ذلت و رسوائی سے بچ جاتے۔

اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ کو مبعوث فرمایا اور هُدَاى ”میری ہدایت“ کو اپنی آیات (کتاب) کے ذریعے بھیجا۔ کیا هُدَاى ”میری ہدایت“ کے علاوہ بھی کوئی بات ”ہدایت“ کا مقام اور درجہ پاسکتی ہے؟ آقائے نامدار خاتم النبیین رسول کریم ﷺ کی زبان مبارک سے اس نکتے کی وضاحت یوں فرمائی ہے

قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ

”آپ (ﷺ) فرمائیں ”یقیناً اللہ کی ہدایت ہی بس ہدایت ہے“ (حوالہ البقرة ۱۲۰، الانعام ۷۱)

کوئی یہ گمان نہ کر بیٹھے کہ اس کے علاوہ بھی کچھ ہدایت کا درجہ پاسکتی ہے آقائے نامدار ﷺ سے الفاظ کی ترتیب بدل کر یہ فرمانے کیلئے کہا

قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ

”یقیناً ہدایت وہ ہے جو اللہ کی ہدایت ہے“ (حوالہ آل عمران آیت ۷۳)۔ اور پوچھا

فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

”تو کیا رسولوں پر صاف صاف پیغام پہنچانے کے علاوہ بھی کوئی ذمہ داری ہے؟“ (حوالہ النحل ۳۵)

هُدَاى ، هُدَى کا مادہ ”ھ د ی“ ہے اور اس کے بنیادی معنی نمایاں اور روشن ہونا، آگے آگے ہونا اور دوسروں کے آگے آگے چلنا ہیں۔ چنانچہ دن کو روشن ہونے کی وجہ سے هُدَى کہا جاتا ہے۔ اور هَادِيَةٌ اس ابھری ہوئی چٹان کو کہتے ہیں جو پانی میں دور سے نظر آجائے (تاج ومحیط) کعبہ معظمہ هُدَى لِلْعَالَمِينَ ہے۔ مبہم مفروضہ اور بات هُدَى کا درجہ نہیں پاسکتی جسے سمجھنے اور نتیجہ اخذ کرنے کیلئے ظن، گمان اور قیاس سے اندازہ لگانا پڑے۔ اور اسی طرح کسی بھی بات، پہچان اور شناخت کو هُدَى نہیں کہا جاسکتا جسے گمان اور ظن سے پہچان اور شناخت کرنے کیلئے چند دوسرے لوگوں کی صوابدید پر چھوڑ دیا جائے۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی راستہ بتانے کیلئے آگے بڑھ جانا ہیں۔ هُدَى کے معنی ہیں راستہ کو پہنچوانا، واضح کرنا، راہنمائی کرنا۔ هُدَى کے معنی راہنمائی کی بجائے رہنما بھی ہوتے ہیں جیسے قرآن مجید کے بارے میں کہا هُدَى لِلْمُتَّقِينَ ”متقین کیلئے ہادی، راہنما ہے“۔ ”ہدایت“ اس بات کو کہتے ہیں جو واضح، روشن، نمایاں، کھلی ہوئی، غیر مبہم، ابھری ہوئی ہو کہ راہنمائی کرے، راستہ دکھائے۔

آئمہ لغت کا ادب اس بات میں مانع نہیں کہ ان کے بتائے ہوئے معانی اور مفہوم کی ایک بار قرآن مجید سے تصدیق خود بھی کر لی جائے۔

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ

”اور اس اللہ نے تمہارے لئے ستارے مقرر کئے تاکہ تم ان سے خشکی اور سمندر میں اندھیروں میں راہ پاؤ“ (حوالہ الانعام ۹۷)

وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ۝

”اور (بے نشان مقامات، صحراؤں اور سمندروں میں) ایک ستارے سے وہ رہنمائی پاتے ہیں“ (حوالہ النحل-۱۶)

ستارے روشن ہوتے ہیں اور انسان کو زمانہ قدیم سے اُن سے سمتوں، راستوں کا تعین کرنے کے متعلق علم ہے۔ راستوں اور سمتوں کا تعین کرنے کیلئے ستاروں کیلئے واحد اور جمع یعنی نجم اور نجوم دونوں صیغے استعمال فرمائے ہیں۔ سمت کا تعین ایک ستارے سے ہوتا ہے لیکن اس ستارے کی نشان دہی (pointation) کیلئے سات ستارے (Pointers) مدد کرتے ہیں۔ عام خیال یہ ہے کہ ناتھ سٹار (North Star or Polestar) یعنی قطب ستارا ایک ہے لیکن ایسا ہے نہیں۔ آج کل یہ Polaris ہے لیکن سن عیسوی 7500 میں ایک دوسرا ستارا اس کی جگہ قطب ہوگا اور سن عیسوی 15000 ایک دوسرا ستارا اس کی جگہ لے گا اور اس کے 9000 سال بعد آج کا قطب ستارا Polaris پھر قطب ستارا بن جائے گا۔ سبحان اللہ! قرآن مجید لازوال تفسیر حقیقت ہے۔ انسان کو پیدا یا انکارنا سے بشکر یہ ایک اقتباس:

North Star or Polestar, conspicuous star in the northern hemisphere, located closest to the point toward which the axis of the earth is directed, thus roughly marking the location of the north celestial pole. A polestar has been used by navigators throughout recorded history for charting navigation routes and is still used for determining true azimuth and astronomic latitude. The positions of the celestial poles change as the earth's axis moves with the earth's precessional motion, **and as the north celestial pole assumes different positions relative to the constellations, different stars become the North Star.** Big Dipper, common name applied to a conspicuous constellation in the northern celestial hemisphere, near the North Pole. It was known to the ancient Greeks as the Bear and the Wagon and to the Romans as Ursa Major (the Great Bear) and Septentriones (Seven Plowing Oxen). The seven brightest stars of the constellation form the easily identified outline of a giant dipper. In Europe, the pattern is known as the Plow, Charles's (Charlemagne's) Wain, and the Wagon; among the Hindus, it represents the seven rishis, or holy ancient sages. **Of the seven stars constituting the Big Dipper, six are of the second magnitude and one is of the third magnitude. Two of the second-magnitude stars, alpha (α) and beta (β) Ursa Major, which form the outer edge of the bowl, point directly to the North Star, or Polaris, and hence are called the Pointers.** Microsoft® Encarta® 2006.

الحمد لله۔ ”ہدایت“ کے آئند لغت کے بتائے ہوئے معنی اور مفہوم کی تصدیق کیلئے قرآن مجید سے رہنمائی لینے کی کوشش کی تو ایک نیا نکتہ اور وضاحت مل گئی۔ ”ہدایت“ ظُلُمَتْ یعنی اندھیروں سے نکلنے کا نام ہے اور ”ہدایت“ کیلئے ایک روشن، چمکتے ہوئے، ثبات کے حامل ذریعے، واسطے کی ضرورت ہے۔ زمان میں ”رہنما ستارا“ بدلتا رہا لیکن ”رہنما ستارے“ کا مقام نہیں بدلا، وہ ثبات کا حامل ہے۔

”ہدایت“ راستے کو پانے کا نام ہے۔ **هُدًى** ”میری ہدایت“ کا مدعا و مقصد کیا ہے؟

أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١﴾

”(ہمارے رب!) ہمیں سیدھے راستے کی راہنمائی، ہدایت عطا فرما“ (سورۃ الفاتحہ۔ ۶)۔

صراطِ مستقیم، سیدھے راستے کی نشاندہی **هُدًى**، ہدایت ہے۔ یہی اس کے معنی اور یہی مدعا و مقصود ہے۔ منزل پر پہنچنے کیلئے سیدھے راستے کا معلوم ہونا بنیادی ضرورت ہے۔ منزلِ سلامتی کا مقام ہوتا ہے اور اس تک پہنچنے کے راستے کا علم سلامتی کا احساس پیدا کرتا ہے۔ ابلیس نے انسانوں کو بہکانے کی خواہش اور مصمم ارادے کا اظہار کرتے ہوئے اعتراف کیا تھا کہ ”میں سب کو بہکاؤں گا

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ ﴿٤٠﴾

”سوائے ان میں تیرے مخلص بندوں کے“ (من وعن ایک جیسے الفاظ الحجر۔ ۴۰ اور ص۔ ۸۳)

قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ﴿٤١﴾

”اللہ رب العزت نے فرمایا ”یہ ہے راستہ مجھ تک (پہنچنے کا) سیدھا“ (الحجر۔ ۴۱)۔

مخلص بندہ بنا وہ سیدھا راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچا دے گا۔ یہ صراطِ مستقیم ہے۔ یہ ہدایت ہے۔ اس کو طلب کیا تو جواب یہ پایا

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾

”یہ ہے وہ کتاب جس میں ریب کوئی نہیں۔ یہ کتاب لا ریب ہادی اور راہنما ہے متقین کیلئے“ (البقرہ۔ ۲)

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلٰى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ

”جو کوئی جبرائیل سے دشمنی اس لئے رکھتا ہے کہ اللہ کے اذن سے اس نے (قرآن مجید) آپ (ﷺ) کے قلب (مبارک) پر وقتاً فوقتاً نازل کیا ہے۔

مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝

جو اس کی جو اس سے قبل (سامنے) ہے تصدیق کرتا ہے اور مومنوں کے لئے راہنما اور بشارت ہے“ (حوالہ البقرہ۔ ۹۷)

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

”رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن (مجید) نازل فرمایا

هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ

لوگوں کیلئے رہنما، اور ہدایت میں سے روشن اور واضح حقیقتیں، اور کسوٹی“ (حوالہ البقرة-۱۸۵)

هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٨﴾

”یہ (قرآن مجید) لوگوں کے لئے حقیقت عیاں کرنے والی ایک وضاحت ہے، اور ہدایت ہے اور متقین کیلئے نصیحت“ (آل عمران ۱۳۸)

أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ

”یا یہ نہ کہو کہ اگر ہم پر کتاب اتاری جاتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت پر ہوتے

فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ

سواب تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح کتاب یعنی ہدایت اور رحمت آگئی ہے“ (حوالہ الانعام-۱۵۷)

وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾

”اور بیشک ہم ان کے پاس ایک کتاب لائے ہیں جسے ہم نے علم کی رو سے کھول کر بیان کر دیا ہے

جو ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والے لوگوں کیلئے“ (الاعراف-۵۲)

طسٌ تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿١﴾ هُدًى وَبُشْرَىٰ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

”طس، یہ قرآن (مجید) اور کتاب مبین کی آیات ہیں۔ رہنما اور ایمان لانے والوں کیلئے خوشخبری“ (النمل-۲۱)

إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَقْضَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٧٦﴾

یہ قرآن (مجید) بنی اسرائیل کے سامنے ان باتوں میں سے اکثر کو بیان کرتا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔

وَإِنَّهُ لَهْدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾

اور یہ یقیناً مومنوں کیلئے رہنما اور رحمت ہے“ (النمل-۲۱)

تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ﴿٢﴾ هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُحْسِنِينَ ﴿٣﴾

”یہ حکمت بھری کتاب کی آیات ہیں جو ہدایت، رہنما اور رحمت ہیں متوازن روش پر کاربند رہنے والوں کیلئے“ (لقمان-۳۲)

اللَّهُ نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَبِّهًا مِّثَانِي

”اللہ نے اعلیٰ اور کامل ترین کلام نازل فرمایا ہے کِتَابًا مُّتَشَبِّهًا مِّثَانِي کی صورت میں“

تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ

جس سے ان لوگوں کے بدن کے روگئے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔

ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ

بعد ازاں پھر اللہ کے ذکر پر ان کی جلد (بدن) اور دل نرم ہو جاتے ہیں۔

ذَٰلِكَ هُدًى لِّلَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ

یہ قرآن مجید ہدایت ہے اللہ کی جس سے وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے“ (حوالہ الزمر-۲۳)

مِثَانِي کا مادہ ”ث ن ی“ ہے اور اس کے معنی کسی چیز کو دہرا کرنا یا تہہ کرنا ہیں۔ یہ معنی اور مفہوم منافقین کے متعلق اس بات سے واضح ہے **أَلَا إِنَّهُمْ يَمْتَنُونِ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ** ”سنو! وہ اپنے سینوں کو دہرا کرتے ہیں تاکہ اس سے (اپنے راز) چھپالیں“ (حوالہ سورہ ہود-۵)۔ یہ مادہ ان باتوں کو بیان کرنے کیلئے بھی استعمال ہوتا ہے: ”چیز کو موڑ دینے، لپیٹ دینے، سانپ کے بل کھانے، چوپائے کے گھٹنے اور کہنیاں جو مڑ کر دہری ہو جاتی ہیں“۔ ثناء اس رسی کو کہتے ہیں جس سے اونٹ کا گھٹنا موڑ کر اس کی ران سے باندھا جاتا ہے۔ وہ چیزیں جو ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائیں۔ کسی شے کو بار بار دہرائے جانے کیلئے بھی استعمال ہوتا ہے جس کا نتیجہ مفہوم آمنے سامنے ہونا ہی نکلتا ہے۔ قرآن مجید میں **ءَايَاتٍ مُّحْكَمَاتٍ** ”محکم، حکم دینے والی آیات ہیں **هُنَّ أَمْ أَلِكْتَسِبِ** وہی کتاب کی اصل ہیں **وَأُخَرُ مُتَشَبِّهَاتٍ** اور ان کے علاوہ (other than) آیات متشابہات ہیں“۔ سوال یہ ہے کہ کیا کسی بھی شخص کے ایمان اور یقین میں اضافہ کا سبب محض یہ بات بن سکتی ہے کہ اسے فلاں عمل کرنے کا حکم دیا جائے اور فلاں عمل سے منع کر دیا جائے یا اعمال کے متعلق احکامات دینے کی وجہ سے اہل ایمان کے بدن میں خوف کی لہر دوڑنے اور روگئے کھڑے ہونے کا کیا کوئی جواز بنتا ہے؟ بدن میں خوف کی لہر اس وقت دوڑتی ہے اور روگئے کھڑے ہوتے ہیں جب پنہاں ظاہر ہو کر نظروں کے سامنے یا ادراک میں آجائے۔ یہ مثبت خوف ہے جس کا نتیجہ خیر ہے ”بعد ازاں ان کی جلد اور دل نرم ہو جاتے ہیں“۔ اگر پنہاں عیاں ہونے پر اللہ کے خوف سے دل میں لرزہ طاری نہ ہو تو قلوب سخت ہو جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کو سورۃ البقرۃ میں ایک پرانا واقعہ یاد کرایا گیا ہے: ”اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا پھر اس معاملے میں الزام تراشی کرنے لگے مگر جس بات کو تم چھپا رہے تھے اسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا۔ تو ہم نے کہا ”اس (مقتول) کو (مذبوحہ گائے کے) ایک ٹکڑے سے مارو“ (مقتول زندہ ہو گیا) اس طرح اللہ

مردوں کو زندہ کرے گا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں انسانوں کی اکثریت کو ریب اور شک ہوتا ہے۔ کسی بھی انسان کے سدھرنے کے لئے اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ کسی مردے، مقتول کو زندہ ہوتا خود دیکھ لے۔ اور اگر پھر بھی نہ سنبھلے تو یہ نتیجہ ہوتا ہے:

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً

”پھر اس واقعہ کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے ایسے سخت جیسے پتھر بلکہ سختی میں ان سے بھی زیادہ“ (حوالہ البقرة ۷۲-۷۳)

قرآن مجید میں آیات تشابہات ہیں۔ جب تشبیہ اور اس کی اصل (تَأْوِيلُ تَعْبِير، نتیجہ مَثَانِي) آمنے سامنے آجائیں تو پہاں ظاہر ہو کر احاطہ ادراک میں آجاتا ہے۔ حقیقت مشہود ہونے پر دلوں پر لرزہ طاری ہوتا ہے۔ اور حقیقت عیاں ہونے پر طاری ہونے والا یہ خوف ایمان اور یقین کو پختہ اور غیر متزلزل کر دیتا ہے۔ دل نرم ہو جاتے ہیں۔ فرعون کے دربار میں ساحروں نے حقیقت کو عیاں ہوتے دیکھا تو سجدہ ریز ہو گئے۔ آیات تشابہات نے انکار کرنے والوں کیلئے بھی (مَثَانِي) عیاں ہونا ہے

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ

”ہم قرآن مجید کا انکار کرنے والوں کو آفاق میں اور خود ان کی ذات میں اپنی آیات (نشانیاں، علم، معلومات) دکھائیں گے یہاں تک کہ

ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ یہ قرآن مجید بیان حقیقت ہے“ (حوالہ فصلت ۵۳)

اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے متعلق سورۃ یونس (علیہ السلام) کی آیت ۵۷ میں انسانوں کو خطاب کر کے یہ بتایا ہے:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ

”اے لوگو! تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس مَوْعِظَةٌ (نصیحت) آگئی ہے، اور جو سینوں میں ہے اس کیلئے شفاء ہے

وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ

اور ہدایت اور مومنین کیلئے رحمت“

مَوْعِظَةٌ کا مادہ ”وع ض“ ہے اور اس کے معنی ہیں کسی کو کسی کام کے اچھے انجام اور مضر عواقب و نتائج سے آگاہ کر کے اس کے دل کو نرم کرنا۔ ابن فارس نے اس کے معنی انذار و تخویف بتائے ہیں نیز اس طرح خیر کی باتیں کرنا کہ دل نرم ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول بشیر اور نذیر ہیں اور مَوْعِظَةٌ بھی انہی معنوں کا حامل ہے۔ عام فہم انداز میں اس کے معنی نصیحت ہیں۔ البقرة کی آیت ۲۳۱ میں فرمایا

وَأذْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ

”اور یاد کرو اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو اور اسے جو اس نے کتاب و حکمت سے تم پر نازل کیا ہے جس سے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے“

مناقین سے اعراض برتنے کیلئے کہتے ہوئے فرمایا

وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ۝

”انہیں سمجھاؤ اور ایسا قول کہو (نصیحت کرو) جو ان کے دلوں میں پہنچ جائے“ (حوالہ النساء۔ ۶۳)

وعظ کا مقصود خیر ہے

أَذْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۝

”اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت اور عمدہ تنبیہ، نصیحت کے ساتھ بلاؤ“ (حوالہ سورۃ النحل۔ ۱۲۵)

اور سورۃ ہود کی آیت ۱۲۰ کے آخر میں قرآن مجید کے متعلق ارشاد فرمایا:

وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝

”اور آپ (ﷺ) کے پاس اس میں ایمان لانے والوں کیلئے دو ٹوک حقیقت، نصیحت اور یاد دہانی پہنچی ہے“

بیٹے ہوئے کل کے واقعات اور ماضی کے لوگوں کی روش کے نکلنے والے نتائج کی خبر میں انسان کیلئے سبق اور نصیحت ہے

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ ۝

”اور ہم نے تمہاری طرف واضح آیتیں نازل کر دی ہیں، اور تم سے پہلے ہو گزرے لوگوں کی مثالیں بیان کر دی ہیں“

وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ۝

اور متقین کیلئے نصیحت نازل کر دی ہے“ (النور۔ ۳۴)

اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو لوگوں کیلئے قرار دیا ہے کہ یہ **شِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ** ”اس کیلئے شفاء ہے جو ان

کے سینوں میں (بیماریاں) ہیں“ (حوالہ یونس۔ ۵۷) **وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝**

”اور ہم اس قرآن (مجید) میں وہ نازل کرتے ہیں جو مومنوں کیلئے شفا اور رحمت ہے“ (حوالہ الاسراء۔ ۸۲)۔ اور سورۃ فصلت کی آیت ۴۴

میں بھی بتایا: **قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ ۝** آپ (ﷺ) کہہ دیں ”یہ (قرآن مجید) ایمان والوں کیلئے

ہدایت ہے اور شفاء ہے“۔ قرآن مجید کو تمام انسانوں کیلئے اس چیز کیلئے **شِفَاءٌ** قرار دیا گیا ہے جو ان کے سینوں میں ہے۔ **شِفَاءٌ** کا

مادہ ”ش ف ی“ ہے اور اس کے معنی بیماری سے اچھا ہونے کے ہیں۔ پھر اسے دوا اور علاج کے معنوں میں استعمال کرنے لگے۔ سورۃ

الشعراء کی آیت ۸۰ میں ابراہیم علیہ السلام کے قول میں مرض کے مقابل استعمال ہوا ہے

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ۝۸۰ ”اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفاء دیتا ہے“۔

سینوں میں کیا ہے؟ اپنے متعلق ہر کوئی جانتا ہے کہ اس کے سینے میں کیا ہے۔ آقائے نامدار ﷺ سے کہا گیا کہ تمام دنیا کو یہ بتادیں:

قُلْ إِنْ تَخْشَوْنَ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْذَوْنَ يَعْلَمُهُ اللَّهُ ۖ ”آپ (ﷺ) لوگوں سے کہیں ”جو تمہارے سینوں میں ہے اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو اللہ اسے جانتا ہے“ (حوالہ آل عمران- ۲۹) إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝ ”بیشک اللہ سینوں کے راز جانتا ہے“ (حوالہ آل عمران ۱۱۹، المائدہ- ۷، لقمان ۲۳)۔ سینوں میں پنہاں باتوں کی تفصیل طویل ہے جیسے بغض، کینہ، نفرت، کدورت، حسد، ہوس مال و دولت، حُب جاہ، زلیغ، نفاق، رغبت دنیا، دلوں کی سختی، شکوک و شبہات اور وسوسے وغیرہ۔ انسان کے جسم میں بھوک کے مراکز تین ہیں، سینہ، شکم اور زیر ناف حصہ۔ انسان کا عمل ظاہر کرتا ہے کہ جسم کے ان مراکز کی خواہشات کا تابع اور غلام ہے یا اشرف المخلوقات کی حیثیت میں بھوک اور خواہشات کے یہ مراکز اس کے تابع ہیں۔ عمل انسان کے پنہاں کو عیاں کر دیتا ہے۔ انسان کے ایمان اور قول کے سچ یا جھوٹ ہونے کا ثبوت صرف افعال و اعمال ہیں۔

ہم یہ جاننے کی کوشش میں ہیں کہ ہدایت کیا ہے اور کہاں سے دستیاب ہے۔

إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ

”یہ لوگ محض ظن و گمان کے پیچھے چلتے ہیں اور جو ان کے دل چاہیں

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَىٰ ۝

حالانکہ ان کے رب کی جانب سے الہدیٰ ان کے پاس پہنچ چکا ہے“ (حوالہ النجم- ۲۳)

وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ ءَامَنَّا بِهِ ؕ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ ؕ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا ۝

(جنات کی ٹولی نے اپنی قوم سے کہا) ”اور یہ کہ جب ہم نے الہدیٰ کو سنا تو ہم ایمان لے آئے

اور جو اپنے رب پر ایمان لے آتا ہے اسے کسی نقصان یا ظلم کا ڈر نہیں رہتا“ (الحج- ۱۳)

الحمد لله ہم ہدایت اور اسے پانے کے ذریعے کی تلاش میں کامیاب ہوئے۔ آقائے نامدار ﷺ نے فرمایا

قُلْ إِنْ هُدَىٰ اللَّهُ هُوَ الْهُدَىٰ ۖ ”آپ (ﷺ) فرمائیں ”یقیناً اللہ کی ہدایت ہی الہدیٰ ہے“ (حوالہ البقرة ۱۲۰، الانعام ۷۱)

قُلْ إِنْ الْهُدَىٰ هُدَىٰ اللَّهِ ۖ ”یقیناً الہدیٰ وہ ہے جو اللہ کی ہدایت ہے“ (حوالہ آل عمران- ۷۳) اور اللہ کی ہدایت کیا ہے اور

کہاں ہے؟ ذٰلِكَ هُدَىٰ اللَّهِ ”یہ قرآن مجید اللہ کی ہدایت ہے“۔ اور قرآن مجید جن و انس کیلئے الہدیٰ ہے۔

”ہدایت“ راستے کو پانے کا نام ہے۔ اندھیروں سے نکل کر راستہ پالینا خوش کن بات ہے، نعمت ہے۔ انسان اجتماعی زندگی بسر کرتا ہے اور راستے کے تعین میں اختلاف ممکن ہے۔ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ اور ان تمام مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ کے ساتھ حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی، اور کتاب کا مقصد بتایا

لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ

”تاکہ لوگوں کے درمیان ان باتوں میں فیصلہ کرے جس میں وہ اختلاف کریں“ (حوالہ البقرہ-۲۱۳)۔

آیت مبارکہ نے واضح اصول بتایا کہ اختلافات کے فیصلے کتاب کی رو سے ہوتے ہیں۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ
اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿۲۳﴾

”کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب میں سے دیا گیا تھا کہ انہیں اللہ کی کتاب (قرآن مجید) کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے بعد ازاں ان کا ایک گروہ کنارہ کرتے ہوئے منہ موڑ جاتا ہے“ (آل عمران-۲۳)۔

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ
”(اے نبی!) ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ آپ (ﷺ) کی طرف نازل کی ہے تاکہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں اس کے مطابق جو راہ راست اللہ نے آپ کو دکھائی ہے“ (حوالہ النساء-۱۰۵)۔

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ
”اور ہم نے آپ (ﷺ) پر حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی ہے جو اس کی تصدیق کرتی ہے جو کتاب میں سے پہلے موجود ہے

اور اس کی محافظ ہے

فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ

اس لئے آپ لوگوں کے درمیان اس (قرآن مجید) کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے نازل کیا ہے“ (حوالہ المائدہ-۴۸)

وَأَنْ أَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ

”اور ان لوگوں کے درمیان اس کے مطابق جو اللہ نے اتارا ہے فیصلہ کرو“ (حوالہ المائدہ-۴۹)

اگر انسانوں کا ایک گروہ صحرا اور سمندر میں راستہ کھودے اور سمت کے تعین میں مختلف الرائے ہوں تو راستے کے اختلاف کا

فیصلہ کون کرے گا؟

وَمَا أُنْزِلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ

”اور ہم نے آپ (ﷺ) پر کتاب صرف اس لئے نازل کی ہے تاکہ لوگوں پر وہ بات واضح کریں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں

وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

اور ماننے والے لوگوں کیلئے یہ ہدایت اور رحمت ہے“ (النحل-۶۳)

اگر انسانوں کا ایک گروہ صحرا اور سمندر میں راستہ کھودے اور سمت کے تعین میں مختلف الرائے ہوں تو رات چھانے پر ہدایت، راستے کے اختلاف کا فیصلہ قطب ستارا کرتا ہے اور ہدایت یعنی راستہ پانے کی نعت صرف اسے مل سکتی ہے جو اسے ہادی، رہنما مان لے۔ اور جو اسے نہیں مانے گا اور اپنے ہی تخیل کی سمت پر اصرار کرے گا تو صحرا اور سمندر کی وسعتوں میں بھٹکتے رہنے سے کیا کوئی اسے بچا سکتا ہے؟ اگر انسان کو یہ بات آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے تو یہ تسلیم کرنے میں اسے ہچکچاہٹ کیوں ہے کہ عقل و برہان کا تقاضا یہ ہے کہ فیصلے اور سچ اور جھوٹ کی پہچان کیلئے انسانی ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتابوں کی باتوں، روایتوں اور اختلافی امور کے بارے میں نقطہ نظر کو ”کتاب لا ریب“، ”الفرقان“ کی کسوٹی پر جانچا جائے؟

انسان کی نفسیات عجیب ہے۔ اپنے آپ کو بھی دھوکا دینے سے باز نہیں رہتا۔ جب اہل کتاب کو اختلافی باتوں اور روایات کے بارے میں فیصلے کیلئے قرآن مجید کی طرف بلایا جاتا ہے تو ان کا ایک فریق اس سے اعراض برتا ہے اور اس بے اعتنائی کی وجہ یہ ہے:

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِی دِیْنِهِمْ مَا كَانُوا یَفْتَرُونَ ﴿۲۳﴾

”یہ (بے اعتنائی، اعراض) اس لئے کہ وہ کہتے ہیں ”ہمیں آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے دن“۔

اور ان باتوں نے جو انہوں نے گھڑ لی ہیں انہیں اپنے دین کے متعلق دھوکے میں ڈال دیا ہے“ (آل عمران-۲۳)

ان کی اس بات سے یہ اظہار ہوتا ہے کہ ایسے لوگ کسی اصول، کسی دلیل سے کتاب کی بات کو رد نہیں کر رہے بلکہ اس سے اجتناب برتنے کیلئے ایک منفی نتیجے میں ایک مثبت پہلو اختراع کر کے دل کے نہاں خانے میں بسا کر اپنے آپ کو ذہنی طور پر دھوکہ دیتے ہیں۔ خود کہتے ہیں کہ آگ ہمیں چھوئے گی مگر ایک طفل تسلی، ایک مثبت پہلو یہ گھڑ لیا کہ ایسا چند روز کیلئے ہوگا۔ یہ ایک عجیب نفسیاتی دھوکہ ہے جو انسان اپنے آپ کو دیتا ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ اختراع کی ہوئی باتیں اس قدر گہری جڑیں پکڑ لیتی ہیں کہ اسے دین کا حصہ سمجھنے لگتا ہے۔ یہود و نصاریٰ کے اس قول کہ ”جنت میں کوئی نہیں جائے گا سوائے اسکے جو یہودی ہو یا نصاریٰ“ کو ان کی آرزوئیں ”قِلْكَ أَمَانِيْهُمْ“

قرار دیا گیا ہے (حوالہ البقرة - ۱۱۱)۔ شیطان رجیم نے کہا تھا کہ وہ لوگوں کے قلب و ذہن میں ”آرزوئیں“ پیدا کرے گا (حوالہ النساء - ۱۱۹-۱۲۰) اس طرح کی خام خیالی اور آرزوئیں انسان کو کتاب، الفرقان سے دور لے جاتی ہیں اور یہ نفسیاتی دھوکہ صرف اہل کتاب سے مخصوص نہیں، اہل ایمان بھی اس کی لپیٹ میں ہیں جس کا اظہار اللہ تعالیٰ کے سورۃ النساء کی آیت ۱۲۳ میں ارشاد فرمائے گئے اس فیصلے سے ہوتا ہے کہ ”انجام نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر۔ جو برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا اور اللہ کے مقابلے میں کوئی حامی و مددگار نہ پاسکے گا۔“

ہدایت اور فیصلے کیلئے ذریعہ واحد (ایک) ہوتا ہے۔ ہدایت کیلئے ایک سے زائد ذرائع پر بھروسہ اور انحصار کرنے والے کبھی منزل پر نہیں پہنچتے۔ آقائے نامدار رسول کریم ﷺ کے تمام کے تمام فیصلے صرف اور صرف قرآن مجید کے فرمان کے مطابق ہوتے ہیں۔ سورۃ الرعد کی آیت ۳۷ میں بھی قرآن مجید ہی کے مطابق فیصلے کرنے کا حکم ہے۔ سورۃ نور کی آیت ۲۸ میں بھی کہا گیا کہ جب لوگوں کو اللہ اور رسول کی جانب بلایا جاتا ہے کہ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو ایک فریق اعراض برتا ہے۔ اللہ کے قرآن مجید میں دیئے گئے احکام اور فیصلے حرف آخر ہیں۔ ارشاد فرمایا

أَفْحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ۖ

”ہاں! کیا وہ زمانہ جاہلیت (Emotionalism) کے فیصلے ڈھونڈتے ہیں؟“

مگر ان لوگوں کیلئے جو یقین رکھتے ہیں اللہ سے بہتر فیصلہ کون دے سکتا ہے؟“ (المائدہ - ۵۰)

اور اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ فیصلہ سنا بھی دیا

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ۝

”اور جس نے اس کے مطابق جو اللہ نے اتارا فیصلہ نہ کیا وہی کافر ہیں“

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝

”اور جس نے اس کے مطابق جو اللہ نے اتارا فیصلہ نہ کیا وہی ظالم ہیں“ (حوالہ المائدہ - ۴۴ اور ۴۵ کا آخر)۔

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝

”اور جس نے اس کے مطابق جو اللہ نے اتارا فیصلہ نہ کیا وہی فاسق ہیں“ (حوالہ المائدہ - ۴۷)

اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب کے مطابق فیصلے نہ کرنے والوں کو کافر، ظالم اور فاسق قرار دیا گیا ہے اور یہی اصحاب دوزخ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو سن کر ہم یونہی آگے نہ بڑھ جائیں۔ کچھ دیر یہاں رک کر غور و فکر کر لینا چاہئے کیونکہ ہم تو ”فیصلے“ ڈھونڈنے کیلئے قریہ قریہ، شہر شہر بھی پھرتے ہیں باوجود اس کے کہ جو ”اللہ نے اتارا“ وہ قرآن مجید حرف بحرف، لفظ بہ لفظ ہمارے ہاتھوں میں تھا اور ہے۔

ہدایت اور ”فیصلے“ ڈھونڈنے کیلئے قریہ قریہ، شہر شہر پھرنے کی کیا ضرورت ہے؟

مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ

”ہم نے (اپنی) کتاب میں کسی شے (کے بیان) میں کمی نہیں چھوڑی“ (حوالہ الانعام-۳۸)۔

اور آقائے نامدار رسول کریم ﷺ سے قرآن مجید کے متعلق یہ ارشاد فرمانے کے لئے کہا

أَفْغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكْمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا (حوالہ الانعام-۱۱۴)

”کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی منصف تلاش کروں حالانکہ وہی تو ہے جس نے تمہاری طرف نازل فرمائی ہے **الْكِتَابَ مُفَصَّلًا**“
منصف اور فیصلہ کرنے والے کو **حَكْمًا** کہتے ہیں۔ منصف دو کو الگ الگ کرتا ہے۔ حق کو باطل سے الگ کرتا ہے۔ ایک کو صحیح اور ایک کو غلط قرار دیتا ہے۔ دو کو ایک دوسرے سے متمیز کرتا ہے۔ بات منصف تلاش کرنے کی ہو رہی ہے اس لئے **الْكِتَابَ مُفَصَّلًا** کے معنی اردو انگریزی زبان کے ”مفصل، تفصیل details“ والے نہیں ہیں بلکہ عربی زبان کے مادہ ”ف ص ل“ والے ہیں یعنی فیصلہ کر دینے والی کتاب۔ الگ الگ کر دینے والی کتاب۔ حق کو باطل سے متمیز کرنے والی کتاب، منصف اللہ رب العزت کے فیصلے کو بیان کرنے والی کتاب۔

ہدایت اور ”فیصلے“ ڈھونڈنے کیلئے قریہ قریہ، شہر شہر پھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بتایا

مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ

”یہ (قرآن مجید) کوئی گھڑی ہوئی حدیث نہیں

وَلَكِنْ تَصَدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ

بلکہ اس کی جو اس کے سامنے ہے تصدیق ہے

وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝ (حوالہ یوسف-۱۱۱)

اور ہر بات کی حقیقت کو واضح (الگ الگ) کر دینے والی (کتاب) ہے اور ایمان لانے والے لوگوں کے لئے رہنما اور رحمت ہے

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيِينًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

”اور ہم نے آپ (ﷺ) پر کتاب نازل کی ہے، ہر شے کیلئے کسوٹی (وضاحت، الگ الگ کرنے والی)،

اور مسلمین کیلئے رہنما اور رحمت اور خوشخبری“ (حوالہ سورۃ النحل-۸۹)

قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ

”آپ (ﷺ) کہہ دیں کہ اسے پاک روح نے تیرے رب کی طرف سے (دو ٹوک انداز میں) سچائی کے ساتھ نازل کیا ہے

لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ۝

تاکہ ایمان لانے والوں کو جما کر رکھے، اور مسلمین کیلئے رہنما اور خوشخبری ہے“ (النحل-۱۰۲)

لِيُثَبِّتَ کا مادہ ”ث ب ت“ ہے اور اس کے معنی ثابت رہنا، ایک حالت پر جمے رہنا ہیں۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے معنی

دوام شے کے ہوتے ہیں۔ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ ”اللہ جسے ختم، زائل کرنا چاہتا ہے اسے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا

ہے اسے ثابت، دوام دیتا ہے“ (حوالہ الرعد-۳۹)۔

”ہدایت“ راستے کو پانے کا نام ہے

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ

”یقیناً یہ قرآن (مجید) وہ راہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھی ہے“ (حوالہ الاسراء-۹)

وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ

”اور اہل علم دیکھتے ہیں کہ وہ جو آپ (ﷺ) کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے

هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۝

وہی حقیقت ہے اور غالب اور صاحب تعریف کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے“ (سباء-۶)

اللہ تعالیٰ نے رسول کریم ﷺ کی طرف جنات کی جس ٹولی کو متوجہ فرمایا تھا اور جنہوں نے آقائے نامدار ﷺ کی زبان مبارک سے قرآن

مجید سننے کا شرف حاصل کیا انہوں نے اپنی قوم سے قرآن مجید کے متعلق کہا

يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ ۝

”وہ حق کی طرف اور سیدھے راستے کی طرف راہنمائی کرتا ہے“ (حوالہ الاحقاف-۳۰)

قُلْ أَوْحَىٰ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ۝

”آپ (ﷺ) بتائیں کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے سنا تو (اپنی قوم کو) کہا ”ہم نے دلپسند قرآن (مجید)

سنا ہے يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ ۖ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ۝“ جو راست روی کی طرف رہنمائی کرتا ہے

اس لئے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے“ (الجن-۲۱)

غفلت سے بیدار ہونے اور راستے کو پانے کا نام ہدایت ہے۔ ہدایت، راستے کو پانے کیلئے آنکھوں کو کھولنا پڑتا ہے۔

قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا

(آپ ﷺ فرمائیں) ”بیشک تمہارے رب کی طرف سے آنکھیں کھول دینے والا (قرآن مجید) آگیا ہے،

اب جو دیکھتا ہے وہ اس کے اپنے لئے ہے اور جو اندھا رہا اس کا وبال اسی پر ہوگا

وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ۝

اور میں تمہارا کچھ نگہبان نہیں“ (الانعام-۱۰۴)

هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝ (حوالہ الاعراف-۲۰۳)

”یہ (قرآن مجید) تمہارے رب کی جانب سے بصیرت افروز ہے اور ماننے والوں کیلئے ہادی (منزل کی جانب رہنما) اور رحمت ہے“

هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿۲۰﴾

”یہ (قرآن مجید) لوگوں کیلئے بصیرت افروز اور یقین کرنے والوں کیلئے ہادی (منزل کی جانب رہنما) اور رحمت ہے“ (الحاثیہ-۲۰)

جَاءَ ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ بَصَائِرُ کا مادہ بُصْر ہے۔ قوت بینائی (جس میں روشنی اور چمک کا پہلو ہوتا ہے)۔ آنکھ پر بھی اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے۔ بصیر دیکھنے والے نیز داننا و بینا کو کہتے ہیں اور بصیرت قوت ادراک اور ذہانت و فطانت کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ حقائق بیان فرمائے ہیں جو نیم و آنکھوں سے بھی دکھائی دینے والے ہیں۔

فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَرُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ

”مگر دراصل آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں بلکہ دل جو سینوں میں ہیں اندھے ہو جاتے ہیں“ (حوالہ الحج-۴۶)

آنکھیں تو دکھاتی ہیں لیکن اگر دل مائل نہ ہوں تو آنکھوں کا دیکھا ہوا بے معنی ہو جاتا ہے۔

”ہدایت“ ظُلُمَتْ یعنی اندھیروں سے نکلنے کا نام ہے اور ”ہدایت“ کیلئے ایک روشن، چمکتے ہوئے، ثبات کے حامل

ذریعہ، واسطے کی ضرورت ہے جس سے سمت کا تعین کیا جاسکے اور منزل کے راستے کو پایا جاسکے۔ راستہ وہ دکھائی دیتا ہے جو منور ہو۔ اور

نور راستے کو منور (visible) کرتا ہے جس کی وجہ سے انسان کی بصارتوں میں آتا ہے۔ اس لئے ہدایت صرف وہ ہے جو نور ہو

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ كُمْ بُرْهَنٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ﴿۱۷۴﴾ (النساء-۱۷۴)

”اے لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل، ثبوت آچکا ہے اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل کر دیا ہے“

الرَّ كِتَبٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

”ہم نے آپ (ﷺ) پر کتاب (قرآن مجید) نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں میں سے نور کی طرف نکال کر لے جائیں

بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۝

ان کے رب کی اجازت سے، قوت و غلبہ والے صاحب تعریف اللہ کے راستے کی طرف“ (سورۃ ابراہیم علیہ السلام۔ ۱)

هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ ءَايَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَ جُكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

”وہی اپنے بندے (آقائے نامدار ﷺ) پر (قرآن مجید کی) واضح آیتیں نازل فرماتا ہے

تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے جائے۔“ (حوالہ سورۃ الحدید۔ ۹)

وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا

”اور اس نور (قرآن مجید) پر جو ہم نے نازل کیا (ایمان لاؤ)“ (حوالہ النفاہین۔ ۸)

رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ ءَايَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ

”رسول (کریم ﷺ) تمہیں (ذکر قرآن مجید) کی واضح، بین آیات سناتے ہیں

لِّيُخْرِجَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

تاکہ ایمان لانے اور صالح عمل کرنے والوں کو نکال لے جائیں

مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

اندھیروں سے اجالے میں“ (حوالہ سورۃ الطلاق۔ ۱۱)

اہل کتاب کو بھی بتایا گیا کہ وہ رسول کریم ﷺ جن کے آنے کا صدیوں سے انہیں انتظار تھا تشریف لے آئے ہیں اور ان کے ساتھ نور اور کتاب مبین بھی آگئی ہے

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ۝

”اے اہل کتاب! اللہ کی جانب سے تمہارے پاس نور اور (یعنی) قرآن مجید (کتاب مبین) آگیا ہے“ (حوالہ المائدہ۔ ۱۵)

يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ

”جس کے ذریعے وہ ان لوگوں کو جو اس کی خوشنودی پر چلتے ہیں سلامتی کا راستہ دکھائیں گے

وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِۦ

اور اللہ کے اذن سے انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکال لے جائیں گے

وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝

اور سیدھی راہ کی طرف ان کی راہنمائی کریں گے“ (المائدہ-۱۶)

وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُۥ ؕ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ (حوالہ الاعراف-۱۵۷)

”اور اس نور (قرآن مجید) کی اتباع کی جو ان (آقائے نامدار ﷺ) کے ساتھ نازل کیا گیا۔ یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں“

سبحان اللہ! آقائے نامدار ﷺ قرآن مجید کے ذریعے لوگوں کو سلامتی کے راستے دکھانے والے اور اللہ رب العزت اَلْسَلَامُ ہیں یعنی سلامتی دینے والے جس کی رحمت ہے کہ لَهُمْ دَارُ اَلْسَلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ ان لوگوں کیلئے ان کے رب کی جانب سے (دارالسلام) سلامتی کا گھر ہوگا جنہیں آقائے نامدار ﷺ اندھیروں سے نور کی طرف نکال لے جائیں گے (حوالہ الانعام-۱۲۷)۔ اس بات کو یوں بتایا

وَاللَّهُ يَدْعُوًا إِلَى دَارِ اَلْسَلَامِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٢٥﴾

”اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جسے چاہتا ہے صراطِ مستقیم کی طرف ہدایت دے دیتا ہے“ (یونس-۲۵)

صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ سیدھا راستہ اسلام ہے۔

اللہ رب العزت، آقائے نامدار رسول کریم ﷺ اور ملائکہ کے قرآن مجید میں بیان سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہُدَاۓی ’میری ہدایت‘ سے مراد عَاۤیَتِی ’میری آیتیں‘ اور عَاۤیَتِ رَبِّکُمْ ’تمہارے رب کی آیتیں‘ ہیں۔ اور ہُدَاۤی ’میری ہدایت‘ قرآن مجید ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے۔ قرآن مجید جن وانس کیلئے الہدیٰ ہے۔ تحریر پر ایمان اور یقین لانے کی بنیادی شرط اس کا شک و شبہ سے بالاتر ہونا ہے۔ الکتاب نے اپنا تعارف یہ بیان فرمایا ہے ذَٰلِكَ اَلْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِیْهِ ”یہ ہے وہ کتاب جس میں ریب کوئی نہیں“۔ رَیْبَ کا مادہ ”ری ب“ ہے جس کے معنی شک و شبہ اور بے چین۔ نفسیاتی الجھن، کشمکش اور اضطراب نفس کے معنوں میں آتا ہے۔ علم کی ضد ریب، شک ہے۔ فلسفہ، خیال، گمان، مفروضہ، داستان، کہانی، روایت کا لازمی عنصر شک کی موجودگی ہے۔ کوئی بھی بات شک سے بالاتر جہی کہلا سکتی ہے اگر زمان و

مکان اسے متاثر نہ کرتے ہوں کیونکہ حقیقت قیود سے آشنا نہیں ہوتی۔ کتاب کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ بیان حقیقت ہے۔ یہ ہے کتاب لاریب کا دعویٰ کر کے قرآن مجید نے بتایا ہے کہ اس میں خیال، گمان، مفروضہ، داستان، کہانی، روایت کا کوئی عنصر اور پہلو نہیں اس لئے شک و شبہ سے بالاتر ہے اور شک و شبہ سے بالاتر کتاب قابل اعتماد ہونے کی منتہا (infinitely reliable) پر ہوتی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے آقائے نامدار ﷺ سے قبل مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ کو مبعوث فرمایا وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ ”اور ان تمام کے ساتھ کتاب نازل فرمائی“۔ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول تھے اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہدای ”میری ہدایت“ اور عَآیَتِی ”میری آیتیں“ زمان و مکان میں انسانوں تک پہنچائی تھیں۔

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ

”اور ہر قوم، نسل کیلئے رسول ہے“ (حوالہ یونس ۴۷)۔ اور قومیں اور نسلیں زمان کے ادوار (اجل) میں بستی ہیں

لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

”ہر دور (مقررہ مدت، اجل) کیلئے کتاب ہے“ (حوالہ الرعد ۳۸)

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ آعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

”اور ہم نے ہر امت میں رسول (یہ بتانے کیلئے) بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو اور سرکشوں سے بچو“ (حوالہ النحل ۳۶)۔

اللہ تعالیٰ کے ان مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ کے ذمہ کام یہ تھا

مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ

”رسول پہنچانے کے علاوہ (تمہارے لئے) کسی بات کا ذمہ دار نہیں“ (حوالہ المائدہ ۹۹)

فَهَلْ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ۝

”تو کیا رسولوں پر صاف صاف پیغام پہنچانے کے علاوہ بھی کوئی ذمہ داری ہے؟“ (حوالہ النحل ۳۵)۔

الْبَلَاغُ کا مادہ ”ب ل غ“ ہے اور اس کے معنی مقصد کے آخری سرے تک پہنچ جانا ہیں خواہ یہ حد مکانی ہو یا زمانی یا کسی اندازہ کے

ہوئے معاملے کی حد ہو۔ ”الْبَلَاغَةُ“ ہر وہ شے جس سے کسی مقصد تک پہنچا جائے۔ ہر وہ شے جو کسی مقصد تک پہنچانے کیلئے کافی ہو جائے

(محیط)۔ صحرائی علاقوں میں پانی کے کنویں کہیں کہیں ہوتے ہیں اور گرم مقامات کے کنوؤں کے پانی کی سطح (water table, level)

نیچے گرتی رہتی ہے۔ مسافر اپنے ساتھ رسی کا ٹکڑا رکھتے تھے جسے ڈول کی رسی (الرِشَاء) کے ساتھ باندھ دیتے تاکہ ڈول پانی تک پہنچ جائے۔ اس رسی کے ٹکڑے کو التَّبْلَغَةُ کہتے تھے۔ اس طرح واضح ہے کہ ”ب ل غ“ کے بنیادی معنی وہ شے ہے جو مقصود، آخری مقام تک پہنچادے۔

قطب ستارہ خود اپنے وجود میں ہدایت نہیں ہے۔ وہ ایک ذریعہ ہے جو راستے، سمت کی نشاندہی کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ دوسرے ستارے (Pointers) مقرر کئے ہیں جو قطب ستارے کی جانب اشارہ کرتے ہیں جس سے لوگ بروبحر میں ہدایت یعنی راستہ، منزل کی سمت معلوم کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے رسول کے ذمہ ہدایت، الہدیٰ کو پہنچادینا ہے۔

وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ ءَاسَلَمْتُكُمْ

”اور آپ ﷺ کہہ دیں ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی تھی اور ان سے جنہیں کتاب نہیں دی گئی تھی کہ ”کیا تم تسلیم کرتے ہو؟“

فَإِنْ أَسَلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ قَوْلُوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ (حوالہ آل عمران۔ ۲۰)

پھر اگر وہ تابع ہو گئے تو راہ پا گئے اور اگر منہ موڑ گئے تو (بیشک جائیں اے رسول کریم) آپ (ﷺ) کے ذمہ تو صرف پیغام پہنچانا ہے

يَتَأْتِيهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ

”اے رسول (کریم ﷺ)! آپ کے رب کی طرف سے آپ پر جو (قرآن مجید) نازل کیا گیا ہے وہ آپ پہنچادیں۔

وَإِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ

کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو اس کی جانب سے تفویض کردہ فرائض رسالت کی تکمیل نہیں ہوگی“ (حوالہ المائدہ۔ ۶۷)

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَحْذَرُوا

”اور اللہ کی بات مانو اور رسول کی بات مانو اور (شیطانی عمل کی غلاظتوں سے) بچتے رہو،

فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَي رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

لیکن اگر تم نے منہ موڑ لیا تو جان لو ہمارے رسول کے ذمے تو صرف صاف صاف پیغام پہنچادینا ہی ہے“ (حوالہ المائدہ۔ ۹۲)

وَإِنْ مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَقَّيَنَّكَ

”اور اگر ہم آپ (ﷺ) کو وہ دکھادیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے یا آپ کو الگ کر لیں“

فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ

”(آپ ﷺ کو الگ کرنے سے کیا فرق پڑے گا) اس لئے کہ آپ (ﷺ) کے ذمہ تو (قرآن مجید) پہنچادینا ہے

(اور وہ آپ نے پہنچادیا ہے) اور حساب لینا ہمارے ذمہ ہے“ (حوالہ الرعد۔ ۴۰)

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٨٢﴾

”اس لئے اگر وہ منہ موڑ لیں تو (اے رسول کریم ﷺ)! آپ کے ذمے تو صرف صاف صاف پیغام کو پہنچا دینا ہے“ (النحل-۸۲)

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

آپ (ﷺ) کہہ دیں ”اللہ کی بات مانو، اور رسول کی بات مانو“

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْ

لیکن اگر تم منہ موڑ لو گے تو ان (ﷺ) پر وہی بوجھ ہے جو ان پر ڈالا گیا ہے، اور وہ بوجھ تم پر ہے جو تم پر ڈالا گیا ہے

وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا

اور اگر تم ان (ﷺ) کی بات مانو گے تو ہدایت پاؤ گے۔“

آقائے نامدار (ﷺ) کا بوجھ کیا ہے؟ اہل ایمان کا بوجھ کیا ہے؟ آقائے نامدار (ﷺ) کی اطاعت کیسے کرنی ہے؟ بتایا

وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ۝

”اور رسول (کریم ﷺ) کے ذمے (بوجھ) تو صرف صاف صاف پیغام (قرآن مجید) پہنچا دینا ہی ہے“ (سورۃ النور-۵۴)

وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ۝

”اور رسول کے ذمے تو صرف صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہی ہے“ (حوالہ العنکبوت-۱۸)

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا

(اپنے رب کی بات کا جواب دو، تسلیم کرو) ”پھر اگر وہ کنارہ کرتے ہیں تو ہم نے آپ (ﷺ) کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا۔

إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ

آپ کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے“ (حوالہ الشوریٰ-۴۸)

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ۝

”اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ لیکن اگر تم نے منہ موڑ لیا تو (تمہاری مرضی)

ہمارے رسول کے ذمے تو صرف صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہی ہے“ (التغابن-۱۲)

قطب ستارا خود اپنے وجود میں ہدایت نہیں ہے۔ وہ ایک ذریعہ ہے جو راستے، سمت کی نشاندہی کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ

دوسرے ستارے (Pointers) مقرر کئے ہیں جو قطب ستارے کی جانب اشارہ کرتے ہیں جس سے لوگ بروبحر میں ہدایت یعنی راستہ منزل کی سمت معلوم کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے رسول کے ذمہ ہدایت، الہدیٰ کو پہنچا دینا ہے۔ اس نکتے کو یوں بھی واضح کیا:

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ

”ان کو ہدایت پر لے آنا آپ ﷺ کی ذمہ داری نہیں بلکہ یہ اللہ ہے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے“ (حوالہ البقرة ۲۷۲)

أَتَرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَن أَضَلَّ اللَّهُ وَمَن يُضِلِّ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ۝

”کیا تم لوگ چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے ہدایت نہیں بخشی اسے تم ہدایت بخش دو۔“

حالانکہ جسے اللہ نے گمراہ رہنے دیا ہے اس کیلئے تم کوئی راستہ نہیں پاسکتے“ (النساء ۸۸)

مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِیُّ وَمَن يُضِلِّ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ۝

”جسے اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہے اور جسے وہ گمراہ رہنے دے وہی نقصان اٹھاتے ہیں“ (الاعراف ۱۷۸)

مَن يُضِلِّ اللَّهُ فَلَا هَادِیَ لَهُ ۖ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۝

”جسے اللہ گمراہ رہنے دے اس لئے اس کیلئے رہنما کوئی بھی نہیں ہوتا کیونکہ انہیں وہ ان کی سرکشی میں سرگرداں چھوڑ دیتا ہے“ (الاعراف ۱۸۶)

وَمَن يُضِلِّ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ

”اور جسے اللہ گمراہ رہنے دے (leaves to stray) اس لئے اس کیلئے رہنما کوئی بھی نہیں ہوتا“ (حوالہ الرعد ۳۳)

إِن تَحْرِصْ عَلَىٰ هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ ۝

اگر آپ ﷺ ان کی ہدایت کی خواہش کرتے ہیں تو (یاد رکھیں!) اللہ نے جسے گمراہ رہنے دیا ہے اسے ہدایت نہیں دیتا

اور کوئی ان کا مددگار نہیں ہوتا“ (النحل ۳۷)

وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِیُّ

”اور جسے اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہے“

وَمَن يُضِلِّ فَلَن تَجِدَ لَهُم أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ ۚ

اور جسے وہ گمراہ رہنے دیتا ہے ان کیلئے تو اس کے سوا کوئی رفیق نہ پائے گا“ (حوالہ الاسراء ۹۷)

مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِیُّ وَمَن يُضِلِّ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا

”اور جسے اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہے“

اور جسے وہ گمراہ رہنے دے اس کیلئے تو کوئی سیدھی راہ بتانے والا (مرشد) رفیق نہیں پائے گا“ (حوالہ الکہف ۱۷)

وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ

”اور یہ اس لئے بھی ہے تاکہ جنہیں علم دیا گیا ہے وہ جان لیں کہ یہ (قرآن مجید) تیرے رب کی طرف سے بیانِ حقیقت ہے،

اور اس پر ایمان لے آئیں اور ان کے دل اس کیلئے نرم ہو جائیں

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُدِ الْذِينَ ءَامَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

اور بیشک اللہ ان ایمان لانے والوں کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی دے گا“ (حوالہ الحج-۵۴)

وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا

”مگر راہ دکھانے، ہدایت اور مدد دینے کو تیرا رب کافی ہے“ (حوالہ الفرقان-۳۱)

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ

”بیشک آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے جسے آپ پسند کرتے ہیں لیکن یہ اللہ ہے جو ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے“ (حوالہ القصص-۵۶)

فَمَنْ يَهْدِي اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ

”اور جسے اللہ گمراہ رہنے دے اسے راہ دکھانے کیلئے کوئی بھی رہنما نہیں ہوتا“ (حوالہ الزمر-۲۳، ۳۶)

وَمَنْ يَضِلَّ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّضِلٍّ

”اور جسے اللہ گمراہ رہنے دے تو اسے گمراہ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا“ (حوالہ الزمر-۳۷)

وَمَنْ يَضِلَّ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ

”اور جسے اللہ گمراہ رہنے دے اسے راہ دکھانے کیلئے کوئی بھی رہنما نہیں ہوتا“ (حوالہ غافر-۳۳)

اس سے قبل کہ مطالعہ میں ہم آگے بڑھیں اس نکتے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اردو زبان کے مترجمین کی اکثریت یَضِلُّ اور

وَمَنْ يَضِلَّ اللَّهُ کے معنی یوں بیان کرتے ہیں ”جسے اللہ گمراہ کرے“۔ اس مطالعہ میں یہ ترجمہ اختیار کیا ”اللہ جسے گمراہ رہنے دے“۔

انگریزی زبان کے کچھ مترجمین نے یہی معنی بیان کئے ہیں "Whom Allah leaves straying"

اپنی رائے اور علم کی بنیاد پر قرآن مجید کے بیان کو متعین اور واضح کرنے کی کیا انسان کو اجازت ہے؟ آقائے نامدار علیہ السلام پر

قرآن مجید کے نزول کے دوران اس کے بیان اور اس کے الفاظ کے معنی اور مفہوم کو واضح کرنے کی ذمہ داری کے متعلق بتایا تھا:

لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ

”(اے رسول کریم ﷺ) اس (کتاب، قرآن مجید) کو اپنی زبان کے ساتھ تیزی سے نہ پڑھیں

تاکہ اسے جلدی سے لے لیں (اپنی یادداشت میں جمع، محفوظ کر لیں)۔

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَانَهُ ﴿١٧﴾

اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھانا ہمارے ذمہ ہے۔

فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْءَانَهُ ﴿١٨﴾

اس لئے جب (جو، جتنا) ہم پڑھادیں تو اس پڑھے کی پیروی کریں۔

ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴿١٩﴾

بعد ازاں ان (پڑھائی ہوئی آیات) کو واضح (بین) کرنا بھی یقیناً ہمارے ذمے ہے“ (القیامۃ- ۱۶- ۱۹)

اللہ تعالیٰ نے واضح فرمادیا ہے کہ قرآن مجید کی کسی بھی آیت میں بیان کردہ بات کی وضاحت قرآن مجید ہی سے کی جائے گی اپنے تخیل،
نظن، گمان، قیاس، تصور (perception) سے نہیں۔ قرآن مجید سے قبل نازل کردہ کتابوں کے متعلق اہل کتاب سے یہی عہد لیا گیا تھا

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ

”اور اللہ نے ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی تھی اقرار لیا تھا

لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ

کہ ”تم اسے لوگوں کیلئے واضح بیان کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں“ (حوالہ آل عمران- ۱۸۷)

قرآن مجید کی کسی بھی آیت مبارکہ کی دوسرے مقام پر کی گئی وضاحت کو بیان کرنے کی بجائے اس کے معنی و مفہوم کو اپنے تخیل،
گمان (perception)، رائے سے بیان کرنا کیا قرآن مجید کی بات کو چھپانے کے مترادف نہیں قرار پائے گا؟
قرآن مجید کے مطابق کیا وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ؟ صحیح تصور کئے جاسکتے ہیں؟ ہدایت کیا ہے؟

أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٦﴾

”(ہمارے رب!) ہمیں سیدھے راستے کی راہنمائی، ہدایت عطا فرما۔“

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٧﴾ (سورۃ الفاتحہ- ۶- ۷)

ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ یہ راستہ ان لوگوں کے راستے سے الگ (غیر) ہے جن پر غضب ہوا اور جو غافل و گمراہ ہیں

الضَّالِّينَ کا مادہ ”ض ل ل“ ہے جس کے ابتدائی معنی اور مفہوم ”غفلت، غافل“ واضح ہوئے ہیں۔ حیرت، متحیر ہونا، سرگرداں پھرنا
(Perplexed, confused)۔ کسی چیز کا پوشیدہ اور غائب ہونا۔ مختلف چیزوں کا اس طرح مل جانا کہ پھر انہیں الگ الگ نہ کیا جاسکے

عدم احتیاط غفلت کی ابتدا ہے۔ خبردار کئے جانے پر حالت غفلت ٹوٹ جاتی ہے۔ دانستہ غفلت وہ ہے جب انسان خبردار کئے جانے کے باوجود محض ضد اور ہٹ دھرمی سے اپنے نکتہ نظر کے ساتھ بندھا رہے اور اسے گمراہی اور راہ سے بھٹکنا کہتے ہیں اور یہ مادہ ”ض ل ل“ کی منتہا ہے اور راہ ہدایت کی ضد۔ تصوراتی اور تخیلاتی باتوں کا تانا بانا اس قدر الجھ جاتا ہے کہ انہیں الگ کرنا مشکل اور پیچیدہ ہو جاتا ہے اور نتیجہ التباس اور confusion کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتا بلکہ گمراہی انسان کا اپنا دانستہ فعل و عمل ہے۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى

”یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے عوض خریدا ہے“ (حوالہ البقرة-۱۶)۔

قرآن مجید میں الضَّالِّينَ کے بعد دوسرا لفظ الضَّلٰلَةُ استعمال ہوا ہے۔ دونوں کا مادہ ”ض ل ل“ ہی ہے۔ قرآن مجید نے تو اپنی ابتدا ہی میں واضح کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتا بلکہ گمراہی انسان کا اپنا دانستہ فعل ہے۔ کسی شے کو کسی دوسری شے کے عوض خریدنا انسان کا اپنا دانستہ فعل و عمل ہے جس کیلئے دوسرے کو الزام نہیں دیا جاسکتا۔ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی خریدی ہے؟

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا

نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴿١٤﴾ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٥﴾

”اور جب ایمان والوں سے ملاقات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ”ہم ایمان لے آئے ہیں“ اور جب اپنے شیطانوں کے ساتھ خلوت میں ہوتے ہیں تو (انہیں یقین دلانے کے لئے) کہتے ہیں ”ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں۔ ان کے ساتھ تو ہم ہنسی مذاق ہی کرتے ہیں۔“

مذاق تو اللہ ان کے ساتھ کر رہا ہے کہ اس نے انہیں ان کی سرکشی میں حیران و سرگرداں رہنے دیا ہے“ (البقرة-۱۴-۱۵)

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کو طرح طرح کی مثالوں سے مزین فرمایا تا کہ لوگوں کو بات کھل کر سمجھ آ جائے لیکن منکرین اور منافقین کی نفسیات ہے کہ مثال سے بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ دونوں کے مابین مماثلت کے حوالے سے سوال اٹھاتے ہیں بلکہ دونوں سے صرف نظر کرتے ہوئے پوچھتے ہیں

وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا

”اور جو انکار کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں ”اللہ کا ایسی مثال دینے میں ارادہ کیا ہے؟“

يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا

وہ اسی مثال سے بہتوں کو گمراہ رہنے دیتا ہے اور بہتوں کو ہدایت بخش دیتا ہے“

وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفٰسِقِينَ ۝

”اور اللہ تعالیٰ اس مثال سے گمراہ نہیں رہنے دیتا سوائے انہیں جو فاسقین ہیں“ (حوالہ البقرة-۲۶)

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ابتدا ہی میں دو ٹوک انداز میں واضح فرمایا ہے کہ وہ سوائے فاسقین کے کسی کو گمراہ نہیں رہنے دیتا۔

وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ۝ اور اللہ فاسق لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا (حوالہ المائدہ ۱۰۸، التوبہ ۲۴، ۸۰، الصف ۱۰۵)

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ۝ بیشک اللہ فاسق لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا (حوالہ المنافقون ۶)

دانستہ گمراہی اختیار کرنے / خریدنے والے کو فاسق کہتے ہیں۔ گمراہ کو ہدایت نہ دینے کا مفہوم یہی ہے کہ اسے گمراہ ہی رہنے دیا جائے۔

فاسقین میں کون کون شامل ہیں؟ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝ ”یقیناً منافقین فاسق ہیں“ (حوالہ التوبہ ۶۷)۔

ہدایت اور گمراہی میں سے انتخاب انسان کا اپنا فعل اور سوچے سمجھے ارادے کا نتیجہ ہے

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ الْكِتٰبِ وَيَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثُمَّ قَلِيْلًا

”بے شک جو لوگ اسے چھپاتے ہیں جو اللہ نے کتاب میں سے نازل کیا ہے

اور اس کے عوض تھوڑا سا نفع (دنیاوی مفاد، نام، شہرت) حاصل کرتے ہیں“ (حوالہ البقرہ ۱۷۴)

یہ وہ لوگ ہیں جو کتاب کی باتوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں لیکن لوگوں سے دانستہ چھپاتے ہیں۔ ان لوگوں کے متعلق بھی یہی فیصلہ سنایا

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوْا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى

”یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے گمراہی کو رہنمائی کے عوض خریدا ہے“ (حوالہ البقرہ ۱۷۵)

اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا اور نہ کسی کو گمراہ کرتا ہے۔

يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا

”اللہ لوگوں کو گمراہ ہونے سے بچانے کیلئے باتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے“

دانستہ غفلت اور گمراہی اختیار کرنا انسان کے فیصلے اور ارادے کا نتیجہ ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو گمراہی میں مگن رہنے دیتا ہے۔

مَنْ يُّضِلِّ اللّٰهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيٰنِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ﴿۱۸۶﴾ (الاعراف ۱۸۶)

”جسے اللہ گمراہ رہنے دے اس لئے اس کیلئے رہنما کوئی بھی نہیں ہوتا کیونکہ انہیں وہ ان کی سرکشی میں سرگرداں چھوڑ دیتا ہے“

فَنَذَرُ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيٰنِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ۝

”مگر ہم ان لوگوں کو جو ہمیں ملنے کی توقع نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں سرگرداں رہنے دیتے ہیں“ (حوالہ یونس ۱۱)

اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ اَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُوْنَ ﴿۴﴾

”بیشک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کیلئے ہم نے ان کے عمل خوشنما بنا دیئے ہیں سو وہ گم کردہ راہ پھرتے ہیں“ (النمل ۴)

آقائے نامدار رسول کریم ﷺ کی زبان مبارک سے اس نکتے کو یوں سمجھایا

قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدَدًا

”آپ (ﷺ) کہیں ”جو گمراہی میں مبتلا ہے اسے رحمن ڈھیل دیتا رہے گا“ (حوالہ سورہ مریم- ۷۵)

آقائے نامدار، خاتم النبیین رسول کریم ﷺ پر سلام ہو کہ ہمیں بات کی سمجھ آ گئی۔ یا رب! ہمیں جہالت اور گمراہی سے پناہ دے اور ان میں سے نہ کر جنہیں تو نے ڈھیل دے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ اگر مردِ جہل کی وجہ سے کسی بھی ایسی بات کے متعلق ذہن میں کچھ ابہام پیدا ہو جائے جو آخری نتیجے اور انجام کے حوالے سے اہمیت کی حامل ہو تو اس ابہام اور اشکال کو دور کرنے اور حقیقت کو جاننے کیلئے ایک طریقہ یہ ہے کہ دوزخ کے کنارے پر جا کر اندر جھانک کر دیکھ لیا جائے۔ ہمیں دوزخ سے بچنے کیلئے کہا گیا ہے اس لئے دوزخ سے بچنے کیلئے ہمیں دوزخیوں کی باتیں بھی غور سے سن لینا چاہئے۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ آخر ایک دن اس کے کنارے پر تو جانا ہی ہے (حوالہ مریم- ۷۱)۔ اس لئے کیوں نہ آج ہی ان دوزخیوں کی باتوں کو غور سے سن لیں:

قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ﴿٩٧﴾ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٩٨﴾ إِذْ نُسَوِّكُمْ
بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٩٩﴾ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْأَلْمُجِرُمُونَ ﴿١٠٠﴾ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ ﴿١٠١﴾
وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ﴿١٠٢﴾ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٣﴾

”اس میں لڑتے جھگڑتے ہوئے انہوں نے کہا ”اللہ قسم! ہم تو صاف گمراہی میں تھے جب ہم تمہیں جہان کے آقا کے برابر کرتے تھے اور ہمیں کسی نے نہیں صرف مجرموں نے گمراہ کیا۔ اب ہمارا کوئی سفارشی نہیں اور نہ کوئی گہرا دوست ہے۔ کاش! ہمیں دوبارہ موقع ملے تو ہم مومنوں میں ہو جائیں“ (الشعراء- ۹۶-۱۰۰)

معاذ اللہ ہم یہ گمان بھی نہ کریں کہ ہم نے دوزخیوں کے باہمی جھگڑے کو نہیں سنا

إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ ﴿١٠٤﴾

”دوزخ والوں کے یہ باہمی جھگڑے یقیناً سچ ہے“ (سورہ ص- ۶۴)

اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ ہدایت اور گمراہی میں سے انتخاب انسان کا سوچا سمجھا، دانستہ ارادے کے تحت کیا گیا فعل و عمل ہے۔ یہ ابلیس ہے جو اپنی دانستہ گمراہی اور نافرمانی کیلئے اللہ تعالیٰ کو مورد الزام ٹھہراتا ہے۔ کائنات، مادے اور حیات کی تخلیق کا مقصد جن و انس کی آزمائش ہے۔ اور آزمائش یہ ہے کہ ہدایت اور گمراہی میں سے کسے اختیار کرتا ہے۔ قرآن مجید کی ہر ایک موضوع پر وسعت بیان اس قدر ہے کہ اسے سمیٹ لینا ممکن نہیں۔ اس موضوع پر زیادہ تفصیل سے اس عنوان کے تحت میں نے مطالعہ کیا ہے ”تقدیر۔

حریت (Freedom, choice between options) اور استغناء (Independence) کے مابین فاصلے کا نام ہے“

ہم اس جستجو میں ہیں کہ ہدایت کیا ہے اور کہاں سے دستیاب ہے۔

هَذَا بَلَّغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذِرُوا بِهِ (حوالہ ابراہیم-۵۲)

”یہ (قرآن مجید) کفایت ہے (پہنچا دینا، کافی ہے) لوگوں کیلئے، اور اس لئے ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے سے خبردار ہو جائیں“

آقائے نامدار ﷺ نے یوں واضح فرمایا ہے

وَأَوْحَىٰ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَ كُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ

(آپ ﷺ فرمائیں) ”اور یہ قرآن مجید میری طرف وہی کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں خبردار کروں

اور انہیں بھی خبردار کروں جنہیں یہ قرآن مجید پہنچا“ (حوالہ الانعام-۱۹)۔ بَلَّغَ ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب ہے اور معنی ”وہ پہنچا“ ہیں

أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ

”کیا ان لوگوں کیلئے کافی نہیں ہوا ہمارا آپ (ﷺ) پر قرآن مجید (الکتاب) نازل کرنا جو ان پر پڑھا جاتا ہے؟

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝

بیشک اس میں ان لوگوں کیلئے رحمت اور نصیحت ہے جو ایمان لاتے ہیں“ (الحکبوت-۵۱)۔

اللہ تعالیٰ معجزات کے طلبگار لوگوں کیلئے قرآن مجید کو کافی قرار دیں تو کیا یہ عجیب و غریب بات نہیں ہوگی اگر اہل ایمان کو کوئی یہ بتائے کہ

صرف کتاب (معاذ اللہ) کافی نہیں ہے؟

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ كُفْرًا سَوْفَ يَأْتِيهِمُ الرُّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَتَأْمِنُوا خَيْرًا لَّكُمْ

”اے انسانو! تمہارے پاس رسول کریم (ﷺ) تمہارے رب کی جانب سے حق (قرآن مجید) لے کر آگئے ہیں۔

اس لئے ایمان لے آؤ اسی میں تمہارے لئے بہتری ہے“ (حوالہ النساء-۱۷۰)

قُلْ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ كُفْرًا سَوْفَ يَأْتِيهِمُ الرُّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ

”آپ (ﷺ) فرمائیں ”اے لوگو! تمہارے رب کی طرف سے حق (قرآن مجید) آگیا ہے

فَمَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۚ

اب جو راہ ہدایت پر چلا اپنے لئے چلے گا

وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا

اور جو غافل ہوا تو وہ اپنے خلاف ہی بھٹکے گا

وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ۝

اور میں تمہارا کچھ ذمہ دار نہیں“ (سورۃ یونس-۱۰۸)۔

”الْحَقُّ“ (مادہ ح ق ق) کے بنیادی معنی کسی چیز کا اس طرح موجود، واقع اور ثابت ہو جانا ہے کہ اس کے واقع ہونے یا ثابت ہونے سے انکار نہ کیا جاسکے۔ یعنی کسی چیز کا ٹھوس واقعہ یا حقیقت بن کر سامنے آ جانا یا پائے ثبوت کو پہنچ جانا۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنوں میں صحیح ہونا اور استحکام و ثبات دونوں شامل ہیں۔ بات کو بِالْحَقِّ بیان کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ بغیر کسی گمان، ظن، جھوٹ اور کھوٹ کی ملاوٹ کے حقیقت کو بے کم و کاست بتانا۔ بِالْحَقِّ بیان میں دو ٹوک حقیقت بیان ہوتی ہے اس لئے جھگڑے اور اختلاف میں یہ قول فیصل کی حیثیت رکھتی ہے۔ الْحَقُّ ایک حقیقت ہے اور حقیقت کو زمان و مکاں میں مٹایا اور فنا نہیں کیا جاسکتا۔ الْحَقُّ کو دوام اور ثبات ہے۔ لیکن انسان حقیقت کی تلبیس کر سکتا ہے اور دوسروں سے اسے چھپا بھی سکتا ہے۔ ارشاد فرمایا

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ ”اور حقیقت کو باطل کے ساتھ ”لبس“ نہ کرو۔“ تَلْبِسُوا کا مادہ ”ل ب س“ ہے اور اس کے اصلی معنی چھپانے کے ہیں۔ لباس جسم کو ڈھانپتا اور چھپاتا ہے۔ اور انہی معنوں سے خلط ملط کر دینے اور مشتبہ بنا دینے کا مفہوم بن گیا

آقائے نامدار علیہ السلام سے قبل مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ کو مبعوث فرمایا گیا وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ ”اور ان تمام کے ساتھ کتاب نازل فرمائی“۔ اور یہ بھی بتایا لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ”ہر دور (مقررہ مدت، اجل) کیلئے کتاب ہے“ (حوالہ الرعد-۳۸)۔ اور فرمایا يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ ”اللہ جسے ختم، زائل کرنا چاہتا ہے اسے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے ثبات، دوام دیتا ہے وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ۝ اور ام الکتاب اس کی جانب سے ہے (اس کے پاس ہے)“ (الرعد-۳۹) اور کتاب مبین کے متعلق فرمایا: إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۳﴾ ”ہم نے اسے (کتاب مبین) عربی قرآن (مجید) بنایا ہے تاکہ تم عقل و فکر سے کام لو وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ اور بیشک وہ (قرآن مجید) ام الکتاب میں ہے“ (حوالہ الزخرف-۴۳)۔

اللہ رب العزت کا ہمارے متعلق یہ کہنا سچ ہے کہ لَا نَفْرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ ۚ ہم رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی تفریق نہیں کرتے (حوالہ البقرہ-۱۸۵)۔ اور ہم لوگوں کو بتاتے بھی ہیں کہ لَا نَفْرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ ”ہم ان میں

سے کسی ایک میں بھی تفریق نہیں کرتے“ (حوالہ البقرة- ۱۳۶، آل عمران- ۸۴)۔ ہمارا ان سب پر ایمان ہے جن کے اسمائے گرامی ہم جانتے ہیں اور جن کے اسمائے گرامی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتائے۔ ان سب کو عقیدت و ادب سے ہماری جھکی نگاہوں کے ساتھ سلام ہو۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا فرمان ہے **فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ** ”جن میں سے بعض کو بعض پر ہم نے (بعض باتوں اور معاملات) میں فضیلت دی“ (حوالہ البقرة- ۲۵۳) **وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ** ”اور ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے“ (حوالہ الاسراء- ۵۵) آقائے نامدار، رسول کریم ﷺ سے قبل جتنے بھی رسول بھیجے گئے بستیوں اور قوموں کی طرف بھیجے گئے۔ وہ زمان و مکان کے حوالے سے پہچانے گئے لیکن سلام ہو ہمارے آقا پر جن کی ذات اقدس کو زمان و مکان میں محدود نہیں کیا گیا لامحدود کر دیا گیا۔ وہ زمان و مکان سے نہیں زمان و مکان ان سے ہے۔ آپ ﷺ کی انفرادیت اور فضیلت یہ ہے

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

”اور ہم نے آپ (ﷺ) کو نہیں بھیجا مگر تمام عالمین کیلئے رحمت۔“

آقائے نامدار ﷺ کی انفرادیت اور فضیلت یہ ہے کہ آپ کو **سِرَاجًا مُّنِيرًا** کے طور پر بھیجا ہے (حوالہ الاحزاب- ۴۶)۔ اور آپ ﷺ کی کائنات اور عالمین میں سب سے منفرد اور ممتاز حیثیت یہ ہے کہ آپ **مَقَامًا مَّحْمُودًا** پر فائز ہیں (حوالہ الاسراء- ۷۹)۔ میرے آقا، آقائے نامدار رحمت للعالمین پر درود و سلام ہے ہر لمحہ صبح و شام۔ آپ ﷺ کی ایک انفرادیت یہ ہے

رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ

”محمد ﷺ اللہ تعالیٰ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں“ (حوالہ الاحزاب- ۴۰) خاتم النبیین کی انفرادیت، فضیلت اور معنی و مفہوم یہ ہے

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا

”اور (رسول کریم) ہم نے آپ (ﷺ) کو نہیں بھیجا مگر تمام انسانوں کیلئے خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا“ (حوالہ سباء- ۲۸) اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول اپنے اپنے زمان اور مکان اور کتاب کے ذریعے بعد کی نسلوں کیلئے **مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ** تھے۔

زمان سرچشمہ ہدایت اور خبردار کرنے والے سے کبھی خالی نہیں رہا۔ ارشاد فرمایا

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴿٢٤﴾

”ہم نے آپ (ﷺ) کو حق (قرآن مجید) کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔

اور کوئی نسل، قوم ایسی نہیں جس میں کوئی خبردار کرنے والا نہ گزرا ہو“ (فاطر- ۲۴)

آقائے نامدار رسول کریم ﷺ خاتم النبیین ہیں۔ یعنی اب کَافَّةً لِلنَّاسِ تمام کے تمام انسانوں کو خوشخبری دینے اور خبردار کرنے والے ہیں۔ نبی اور رسول مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ ہوتے ہیں۔ آپ آقائے نامدار ﷺ جب تمام کے تمام انسانوں کو خوشخبری دینے اور خبردار کرنے والے ہیں تو آپ ﷺ کی ”موجودگی“ میں اب کوئی نبی اور رسول نہیں ہو سکتا کہ اپنی جانب سے یا رسول کریم ﷺ کی جانب سے لوگوں کو خوشخبری دینے اور خبردار کرنے کا فرض ادا کرے۔ اور اللہ رب العزت نے آقائے نامدار ﷺ کی زبان مبارک سے تمام انسانوں کو یہ بات کہلوا بھی دی وَأَوْحَىٰ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ (آپ ﷺ فرمائیں) ”اور یہ قرآن مجید میری طرف وہی کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں خبردار کروں اور انہیں بھی خبردار کروں جنہیں یہ قرآن مجید پہنچا“ (حوالہ الانعام - ۱۹)۔ آپ آقائے نامدار ﷺ تمام انسانوں کو خبردار کرنے والے رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ”(محمد ﷺ) اللہ تعالیٰ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں“ اور آپ ﷺ کا فرمان ہے کہ قرآن مجید کے ذریعے خبردار فرماتے ہیں اس لئے آقائے نامدار ﷺ کی طرح قرآن مجید کو بھی دوام اور ثبات ہونا چاہئے کیونکہ یہی ہدایت ہے

لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

”ہر دور (اجل) کیلئے کتاب ہے“ (حوالہ الرعد - ۳۸)۔

يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ

”اللہ جسے ختم، زائل کرنا چاہتا ہے اسے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے ثبات، دوام دیتا ہے۔“

جس کتاب کو ثبات، دوام عطا فرمایا وہ قرآن مجید ہے جو میرے اور آپ کے آقا، آقائے نامدار ﷺ کے قلب مبارک پر نازل فرمایا۔

”ہدایت“ ظُلُمَتْ یعنی اندھیروں سے نکل کر منزل پر پہنچانے والے راستے تک پہنچنے کا نام ہے اور ”ہدایت“ کیلئے زمان

و مکان میں ایک روشن، واضح، ثبات کے حامل ذریعے، واسطے کی ضرورت ہے۔

وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ

”اور یہ (قرآن مجید) کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، اسے ثبات اور دوام ہے“ (حوالہ الانعام - ۹۲-۱۵۵)۔

وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ

”اور یہ ”ذکر“ (قرآن مجید) ہم نے نازل کیا ہے، اسے ثبات اور دوام ہے“ (حوالہ الانبیاء - ۵۰)۔

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ

”کتاب جو ہم نے آپ (ﷺ) پر نازل فرمائی ہے اسے ثبات اور دوام ہے“ (حوالہ سورۃ ص - ۲۹)۔

ان چار میں سے ایک مقام پر آپ ﷺ پر نازل کردہ کتاب قرآن مجید کو ”ذکر“ قرار دیا ہے (الاعراف کی آیت ۶۳ میں بھی قرآن مجید کو ”ذکر“ کہا گیا ہے)۔ اور نازل کردہ ذکر، کتاب کو مُبَارَكُ کہا ہے۔ عربی لفظ مُبَارَكُ کا مادہ ”ب رک“ ہے اور اصل معنی اس ثبات کے ہیں جس کے ساتھ نموبھی شامل ہو۔ یعنی ایک چیز اپنے مقام پر مستحکم بھی ہو اور اسکے ساتھ ساتھ بڑھ بھی رہی ہو۔ لہذا اس میں استحکام اور کثرت، ثبات اور نشوونما دونوں شامل ہوتے ہیں۔ نواب صدیق حسن خان نے لکھا ہے کہ جن الفاظ میں باء اور راء اکٹھے آئیں ان میں ”ظاہر ہونے“ کا مفہوم مضمر ہوتا ہے۔ نشوونما کے معنی ہی یہ ہوتے ہیں کہ مضمر صلاحیتیں نمودار ہو کر سامنے آجائیں۔ لہذا مُبَارَكُ میں ثبات، استحکام، کثرت، نشوونما اور ظہور و نمود کے تمام پہلو سمٹے ہیں۔ ابن فارس نے بھی اس کے معنی ثبات اور نشوونما لکھے ہیں۔

علم و حقیقت اور ہدایت کو لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ کتاب ہے۔ کتاب کے مقصد کے حصول کی کامیابی کا دار و مدار اس کی زمان و مکاں میں پہنچ (portability) اور حفاظت و دوام (permanence) پر منحصر ہے۔ اور کتاب مُبَارَكُ یعنی ثبات اور دوام کی حامل قرار پانے کی اس وقت مستحق ہے جب گردش پذیر زمان و مکاں کے تمام مکینوں تک اصل حالت میں پہنچ سکے۔ اور کتاب اصل حالت میں زمان و مکان کے مکینوں تک صرف اس صورت میں پہنچ سکتی ہے کہ اس کے قرطاس پر تحریر کیا ہوا کلام زمان کی گزرگاہ میں محفوظ رہے کیونکہ کاغذ اور گتے کو دوام حاصل نہیں۔ اور کتاب میں تحریر کئے اپنے کلام کی حفاظت صرف وہ کر سکتا ہے جو زمان اور ہر مکان میں ہر لمحہ موجود ہو۔ سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ایسی شخصیت اپنے کلام یا تحریر کو زمان و مکاں کیلئے لاریب قرار دے سکتی ہے جو خود زندہ نہ رہ سکے؟ کیا ہزار سال قبل کی کوئی ہستی یہ ذمہ بھی لے سکتی تھی کہ اس کی کتاب اس کی زندگی کے ہزار سال بعد بھی بلا تحریف انسان تک پہنچ جائے گی؟ زمان کے کسی سائنسدان، مفکر، عالم، محقق، صوفی، ولی، محدث، امام، مجدد، مفسر کی تحریر میں اس بات کی ضمانت نہیں ملتی۔ ان میں سے کسی نے اپنی بات کو حرف آخر کہنے کی جرأت نہیں کی کیونکہ رسولوں کے علاوہ اللہ کا کوئی بندہ کسی بھی بات کیلئے انسانوں کیلئے حجت اور حرف آخر کا درجہ نہیں رکھتا اور اس کی دوسری وجہ یہ فرمان ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ”اور ہر علم والے کے اوپر علم والا ہے“ (حوالہ یوسف-۷۶)۔ آقائے نامدار علیہ السلام کے قرآن مجید میں فرمان کے بموجب نازل کردہ کتاب سے باہر کی کوئی بھی بات سچائی کے درجے پر فائز نہیں ہوتی اگر اس کیلئے آثار علم میں بھی ثبوت موجود نہ ہو۔

ایک مصنف اپنے زمان اور مکاں کے لوگوں کے سامنے اپنی بات اور کلام کو حرف آخر قرار نہیں دیتا تو کیا اس کے بعد کے زمان کے لوگ اپنے دور اور آئندہ کے زمان کیلئے ماضی کے اس مصنف کی بات کو حرف آخر قرار دینے کا اختیار اور سند کہیں سے حاصل کر سکتے تھے؟

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ

”کتاب جو ہم نے آپ (ﷺ) پر نازل فرمائی ہے اسے ثبات اور دوام ہے“ (حوالہ سورۃ ص-۲۹)۔

آپ ﷺ سے قبل بھی زمان و مکان میں خوشخبری دینے اور خبردار کرنے والے آئے تھے وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ اور ان تمام (مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ) کے ساتھ حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی، تھی جن کی تصدیق آپ ﷺ اور قرآن مجید نے فرمائی لیکن انہیں زمان میں ثبات اور دوام کیوں نہیں عطا فرمایا؟ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے ان مختص بندوں میں کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ اور خاتم النبیین ہونے کی فضیلت عطا نہیں فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے کہ کسے ثبات اور دوام دے يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ ”اللہ جسے ختم، زائل کرنا چاہتا ہے اسے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے ثبات، دوام دیتا ہے۔“ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ”(محمد ﷺ) اللہ تعالیٰ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔“ آقائے نامدار ﷺ روز

آخر تک قرآن مجید کے ذریعے لوگوں کو خبردار فرمانے والے ہیں اور قرآن مجید کو ثبات و دوام ہے۔ اور اس ثبات کا ضامن کون ہے؟

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٩﴾

”ہم نے اس ذکر (قرآن مجید) کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کے ذمہ دار بھی ہم ہیں“ (الحجر-۹)

اور زمان کی گزرگاہ میں اس کی ضمانت قابل بھروسہ ہے کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ وہ زندہ ہے اور مرے گا نہیں

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ

”اور اس زندہ پر بھروسہ کر جو مرے گا نہیں“ (حوالہ الفرقان-۵۸) سبحان الله! الله اكبر! الله اكبر!

اگر انسان صحرا اور سمندر میں راستہ کھودیں تو ”ہدایت“، راستے کا فیصلہ قطب ستارا کرتا ہے اور ہدایت یعنی راستہ پانے کی نعمت صرف اسے مل سکتی ہے جو اسے ہادی، رہنما مان لے۔ اور جو اسے نہیں مانے گا اور اپنے ہی تخیل کی سمت پر اصرار کرے گا تو صحرا اور سمندر کی وسعتوں میں بھٹکتے رہنے سے کیا کوئی اسے بچا سکتا ہے؟ عجب ہے کہ یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ شاید تخیل اور پراسراریت کا نشہ ہماری

رگوں میں بہت گہرائی میں اتار دیا گیا ہے جس نے ذہن و قلب پر جود طاری کر دیا۔ آقائے نامدار ﷺ کا قول مبارک سنتے ہیں

قُلْ إِن صَلَّيْتُ فَإِنَّمَا أَصِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي

’آپ ﷺ کہیں ”اگر (معاذ اللہ) میں بھٹکا ہوا ہوں تو میں اپنے خلاف ہی بھٹکا ہوں۔“

اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس سبب سے ہوں جو میرے رب نے میری طرف وحی (قرآن مجید) کیا ہے“ (حوالہ سباء-۵۰)

آقائے نامدار ﷺ کے علاوہ مشہور و معروف ہستیوں کے اقوال بھی بھلے ہم سنتے رہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو کبھی نہ بھولیں

وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥١﴾

”اور ہم نے اپنا قول انہیں پہنچا دیا ہے تاکہ وہ (یاد رکھیں) نصیحت حاصل کریں“ (القصص-۵۱)