

احسن قول، عقیدہ اور عمل اس شخص کا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے

(خطبہ جمعہ فرمودہ ۲۰ نومبر ۱۹۸۱ء بمقام مسجد قصبی ربوہ)

تشہد و تعوذ اور سورۃ فاتحہ کی تلاوت کے بعد حضور انور نے فرمایا:-

اللہ تعالیٰ سورۃ حم السجدۃ میں فرماتا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (حم السجدۃ: ۳۴) اور اس سے زیادہ اچھی بات کس کی ہوگی۔ اسی کی بات سب سے اچھی ہے جو اللہ کی طرف سب کو بلاتا ہے اور اپنے ایمان کے مطابق صالح عمل کرتا ہے اور (قَالَ) کہتا ہے کہ میں تو فرمانبرداروں میں سے ہوں۔

یہاں فرمایا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا قَوْل کے لحاظ سے سب اچھا وہ ہے۔ عربی زبان میں 'قول' کا لفظ مختلف معانی میں بولا جاتا ہے۔ مفردات راغب نے دس پندرہ معنی اس کے کئے ہیں اور اپنی اپنی جگہ پر وہ معنی درست استعمال ہوئے قرآن کریم میں۔

یہاں جو معنی لگتے ہیں، جو مفردات راغب نے بھی کئے ہیں، یہ ہیں کہ اس سے مراد صرف زبان کا اعلان بعض دفعہ نہیں ہوتا یعنی ایک معنی اس کے یہ ہیں کہ صرف زبان سے اعلان کرنا، بیان کرنا، کہنا یہ مراد نہیں۔ اس سے مراد صرف زبان کا اعلان ہی نہیں ہوتا بلکہ یہ مراد بھی ہوتی ہے اِذَا كَانَ مَعَهُ اِعْتِقَادٌ وَ عَمَلٌ کہ اس زبان کے بیان کے ساتھ عقیدہ بھی اسی کے مطابق ہو جس کا تعلق دل کے ساتھ ہے اور عمل صالح بھی اسی کے مطابق ہوں جن کا تعلق

جو ارج کے ساتھ ہے۔ جب زبان کے اعلان کے ساتھ دل کا اعتقاد اور اس کے مطابق عمل ہو تو اس معنی میں 'قول' کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور یہاں اسی معنی میں قول کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ اعلان کیا کہ سب سے اچھا قول وہ ہے جو زبان، عقیدہ اور عمل سے ہو کہ جس سے دَعَا اِلٰی اللہ ایسا قائل یعنی ایسی بات کہنے والا جو اس کے مطابق عقیدہ بھی رکھتا ہے عمل بھی کرتا ہے دَعَا اِلٰی اللہ کی طرف بلاتا ہے یا دعوت دیتا ہے۔

اللہ کی طرف بلانا۔ دَعَا اِلٰی اللہ جو ہے اس کے دو اصولی معنی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو قائم کرنے کے لئے لوگوں کو آواز دیتا ہے کہ ہر قسم کے شرک کو چھوڑو اور اپنے رب کریم کی طرف واپس آؤ۔ جس کے لئے ضروری ہے کہ ایسا شخص عرفان ذات و صفات باری رکھتا ہو یعنی جب تک کوئی شخص خود اللہ تعالیٰ کی صفات کو پہچانتا نہ ہو اور اس کی صفات کی شناخت نہ رکھتا ہو کسی دوسرے کو اللہ تعالیٰ کی طرف کیسے بلا سکتا ہے۔

اس کے نتیجے میں بہت سی خرابیاں بھی پیدا ہو گئیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کی ذات (وہ توحید خالص جو اسلام قائم کرنا چاہتا ہے) جو ہے وہ ہر قسم کی برائی اور نقص اور کمزوری سے پاک ہے۔ یعنی ایک صفات اس کی ہیں ایسی جن سے اس کی سیو حیثیت اور تقدس ظاہر ہوتا ہے۔ جس سے ہمیں پتا لگتا ہے کہ اس قسم کے جلوے خدا تعالیٰ کی ذات سے ظاہر نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ پاک ہے مثلاً وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ پاک ہے وہ۔ اس کو بھی قرآن کریم نے بڑا کھول کے بیان کیا ہے اور میں سوچ رہا تھا تو بہت سارے پہلو اس کے قرآن کریم میں مجھے نظر آئے وہ کسی اور خطبے میں میں بیان کر دوں گا۔ وہ بھی بڑا دلچسپ مضمون بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانا اور شناخت کرنا اس معنی میں (دو چیزیں ہیں وہ بھی ساتھ بیان کر دوں) بھی کہ وہ تمام صفات حسنہ سے متصف ہے اور اس معنی میں بھی کہ اس کی ذات ہر قسم کے عیب اور نقص اور کمزوری سے پاک ہے۔ وہ قدوس ہے۔ سرچشمہ ہے پاکیزگی کا۔ کوئی برائی اس کی طرف منسوب نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی دماغ ایسا سوچے تو شیطان اس کو اس کی راہنمائی کرنے والا ہے۔ قرآن کریم اس کی راہنمائی کرنے والا نہیں

تو ایک معنی دَعَا اِلٰی اللہ کے یہ ہیں کہ توحید خالص کی طرف وہ بلاتا ہے جس کے لئے

ضروری ہے کہ اس کا اپنا عقیدہ (مَنْ أَحْسَبُ قَوْلًا) میں یہ بھی آیا تھا نا، اس کی میں وضاحت کر رہا ہوں) بھی پاک ہو، صحیح ہو، سچا ہو، قرآن کریم کے مطابق ہو، اللہ تعالیٰ کی قدوسیت کے عین مطابق ہو اور اس کی طرف وہ بلا رہا ہو۔ صرف یہ کہہ دینا یا یہ دُنیا کو آواز دینا کہ خدا کی طرف آؤ، کافی نہیں کیوں ہر انسان کہے گا کس قسم کے خدا کی طرف تم بلا تے ہو۔ کیا اس خدا کے تصور کی طرف جو بعض انسانوں نے اپنے ذہن میں یہ رکھا کہ وہ ظالم ہے۔ کیا اس خدا کی طرف بلا تے ہو کہ بعض انسانوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ وہ لڑکوں کو پیدا کرتا ہے اور لڑکیوں کو پیدا کرنے والا کوئی اور ہے کیا اس خدا کی طرف؟ جو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جزا دیتا ہے، سزا دینے والا کوئی اور ہے کس خدا کی طرف بلا تے ہو تم؟ اس خدا کی طرف جو قرآن کریم نے ہمارے سامنے پیش کیا، اس تصور کو اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہر عیب سے پاک اور تمام صفات حسنہ سے متصف ہے۔ پھر بیسیوں آگے تفصیل ہیں جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں۔

اور دوسرے دَعَا إِلَى اللَّهِ کے یہ معنی ہیں کہ اس بات کی طرف بلا تے ہیں کہ اگر اپنی خیر چاہتے ہو اس معنی میں کہ اگر یہ چاہتے ہو کہ تم دین اور دنیا میں ترقی کرو تو اس اللہ کی طرف آؤ جو حقیقی رب ہے کہ اس کے علاوہ دنیا کی کوئی ہستی ربوبیت نہیں کر سکتی۔ اس نے انسان کو پیدا کیا اور وعدہ دیا۔ چھوڑا نہیں۔ ہر فرد ہے جو بنی نوع انسان کو، اس میں بہت سی قوتیں اور استعدادیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا بڑی قوتیں اور استعدادیں دیں اور پھر چھوڑ دیا کہ جاؤ اور اپنے زور بازو اور اپنی عقل سے دین و دنیا کی ترقیات کو حاصل کرو۔ اسلام ہمیں یہ نہیں بتاتا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا اور ہر قسم کی استعدادیں اور صلاحیتیں تمہیں عطا کیں لیکن تم ان استعدادوں اور صلاحیتوں کی صحیح نشوونما اور صحیح راہوں پر چل کے جو نشوونما ہو سکتی ہے وہ خود نہیں کر سکتے جب تک تمہارا زندہ تعلق ربوبیت رب کریم سے نہ ہو، جب تک وہ خود تمہارا رب تمہاری ربوبیت کرنے والا نہ ہو۔ تو بلا تے ہیں اس طرف کہ اگر تم ترقی کرنا چاہتے ہو، دینی دنیوی خوشحالی چاہتے ہو، دینی دنیوی عزتیں چاہتے ہو، دینی دنیوی سکون اور آرام چاہتے ہو تو اپنے رب کی طرف آؤ۔ وہ تمہیں دے گا۔

اور ربوبیت کے لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بتایا کہ ربوبیت کے لئے اس نے

ہدایت ہے یہ سوائے اللہ کے جو انسان کو جانتا اور پہچانتا ہے اس لئے کہ وہ خالق ہے اور کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ میں تو آپ کو نہیں جانتا نہ مجھے آپ کے اندرون کا پتا۔ نہ مجھے آپ کے خیالات کا پتا۔ نہ مجھے آپ کے اخلاق کا پتا۔ نہ مجھے آپ کی دلچسپیوں کا پتا۔ نہ مجھے آپ کی قوتوں اور صلاحیتوں کا پتا۔ میں آپ کے لئے ہدایت کیسے کر سکتا ہوں پیدا۔ نہ آپ ایک دوسرے کی ہدایت کر سکتے ہیں۔ ہدایت تو وہی دے سکتا ہے جس نے پیدا بھی کیا اور جو ہر وہ علم جس کا ہماری ذات سے تعلق ہے وہ جانتا ہے اسے۔ وہ علم رکھتا ہے۔ وَأَمْرُنَا لِنُسَلِّمَٰ بِهَا يَهَىٰ اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اطاعت کریں لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (الانعام: ۷۲) اس رب کی جو عالمین کا رب ہے۔ ہمارا بھی رب ہے۔ ہماری ربوبیت کے لئے جو اس نے سامان پیدا کئے اس کی طرف وہی راہنمائی کر سکتا ہے۔ اس کے لئے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ اِنِّیْ مِنْ الْمُسْلِمِیْنَ، وَمَنْ اَحْسَبُ قَوْلًا مِّمَّنْ جِیْسَا کہ میں نے بتایا عربی لغت کے لحاظ سے تین پہلو پائے جاتے ہیں۔ زبان سے اعلان کرنا مذہبی ہدایت کے متعلق، عقائد کے متعلق دل میں اسی کے مطابق عقیدہ رکھنا اور اس کے مطابق اس کے عمل رکھنا۔ پھر آگے اس کی تشریح کر دی وَعَمَلٍ صَالِحًا میں کہ اپنے ایمان کے مطابق اور لوگوں کی ضرورت اور ان کی عقل اور سمجھ کے مطابق ان سے نیکی اور وعظ کی بات کرنا اور وَتَعَاوَنُوا عَلٰی الْبِرِّ وَالتَّقْوٰی (المائدہ: ۳) کے مطابق ان سے حسن سلوک کرنا اور ان سے تعلق کو قائم رکھنا۔ وَقَالَ اِنِّیْ مِنْ الْمُسْلِمِیْنَ اور اپنا نمونہ ان کے سامنے رکھنا۔ کہنا کہ دیکھو میں نے اپنے رب کو پہچانا ہے۔ میں عرفان ذات و صفات باری رکھتا ہوں اور خدا تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ میرے دل میں صحیح عقیدہ محض اس کی رحمت سے راسخ ہوا۔ اس کے مطابق میں اعلان کر رہا ہوں اور وہ اتنا راسخ ہے کہ میرے جوارح میرے دل کے تابع ہو کر ہر وقت خدا تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔

اسی لئے دوسری جگہ یہ بھی فرمایا تھا کہ قُلْ اِنَّ صَلَاتِیْ وَنُسُكِیْ وَمَحْيَاۤیِ وَمَمَاتِیْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔ (الانعام: ۱۶۳) کہ کامل اطاعت کرنی ہے۔ نماز ہے۔ دوسری قربانیاں ہیں۔ زندگی کا ہر پہلو ہے۔ موت کی ہر شکل ہے۔ یہ اللہ۔ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ کے لئے ہے یعنی

میری ہر حرکت اور میرا ہر سکون اس لئے ہے کہ میرا تعلق ربوبیت رَبِّ الْعَالَمِينَ کے ساتھ قائم اور پختہ رہے کیونکہ اگر وہ تعلق کٹ گیا تو پھر میں ہدایت نہیں پاسکتا اس کی طرف۔

لَا شَرِيكَ لَهُ اس کا کوئی شریک نہیں۔ توحید خالص پر میں قائم ہوں اور مجھے اسی امر کا حکم دیا گیا ہے اور میں مقدور بھرا طاعت کرتا ہوں۔ یہ عملی نمونہ ہے میرا۔ میرے پیچھے چلو۔ کہنے والا تو ایک ہی تھا، میرے پیچھے چلو، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔

آپ کے منہ سے آپ کی حقیقت خدا تعالیٰ نے یہ بیان کی اِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ اِلَيَّْ (یونس: ۱۶) جو وحی الہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری اور نوع انسانی کی بھلائی کے لئے نازل ہوئی میں صرف اس وحی کی اتباع کرتا ہوں اور تم؟ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ (ال عمران: ۳۲) اگر تمہارے دل میں اللہ کی جو رب العالمین ہے، محبت ہے اور چاہتے ہو کہ وہ بھی تم سے پیار کرے فَاتَّبِعُونِي میری اتباع کرو۔ کس چیز میں اتباع کرو؟ وہی جو دوسری جگہ ہے اِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ اِلَيَّْ میں صرف اس وحی الہی کی اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر اللہ نے نازل کی ہے اور تم میری اتباع کرتے ہوئے صرف اس وحی کی اتباع کرو جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل کی اور اس کے علاوہ ہلاکت ہے۔ اِنِّيْٓ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْٓ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ (یونس: ۱۶) یاد رکھو جو اس وحی کو چھوڑتا وہ اپنے لئے ہلاکت، ناکامی، بدامنی، خوف، بے اطمینانی کے سامان پیدا کرتا ہے اس زندگی میں بھی اور آخری زندگی میں، اخروی زندگی میں بھی۔

اس چھوٹی سی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بڑا عظیم مضمون بیان کیا ہے۔ زبان دی ہے خدا نے (میں اب خلاصہ بیان کرنے لگا ہوں) بولنے کے لئے۔ ہر آدمی بولتا ہے۔ اچھی باتیں بھی کہتا ہے بری باتیں بھی کہتا ہے امن اور اطمینان پیدا کرنے کے لئے اپنے معاشرہ میں بھی اس کی زبان کام کر رہی ہے اور فساد کرنے کے لئے بھی اس کی زبان کام کر رہی ہے۔ تو خدا تعالیٰ نے ہر دو کاموں کے لئے تو زبان نہیں دی۔ خدا تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں نے زبان دی۔ زبان کو آزادی دی لیکن اس آزادی اپنی مرضی سے میری اطاعت زبان کرے، انعام پالے گی۔ اگر یہ زبان مجھے چھوڑ کے دوری کی راہوں کو اور مجبوری کے رستوں کو اختیار کرنے والی ہوئی تو شیطان

کی گود میں چلی جائے گی۔ پھر میری رضا کی جہتیں اس انسان کے لئے نہیں جس کے منہ میں ایسی زبان ہے۔ میری رضا کی جہتیں تو اس انسان کے لئے ہیں جس کے منہ میں یہ زبان ہے مَسْأَلَةُ أَحْسَنُ قَوْلًا کہ جس سے بہتر زبان نہیں۔ اور وہ، وہ زبان ہے جس کا بیان اسلام (زبان سے اظہار ہو رہا ہے) جس کا عقیدہ اسلام (راسخ ہے دل کے اندر) جس کا عمل اسلام۔

دعا کریں۔ میں بھی دعا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا کرے کہ اس آیت کریمہ کے مطابق ہماری زبان بھی اسلام ہو، ہمارا راسخ عقیدہ بھی اسلام ہو، ہمارے اعمال بھی اسلام ہوں اور ایک مسلم کی طرح اللہ تعالیٰ کی رضا کی رحمت کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پر رہے۔ آمین

(از رجسٹر خطبات ناصر غیر مطبوعہ)

