

تفسیر اور بیان قرآن

از: حقیر فقیر سید احمد اسحاقی اشرف

اللہ تعالیٰ سورہ فرقان کی آیت نمبر 33 میں فرماتا ہے۔

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَ أَحْسَنَ تَفْسِيرًا

اور لوگ جو اعتراض بھی اٹھائیں گے، ہم اس کا صحیح جواب اور اس کی بہترین تفسیر ہم تمہیں بتا دیں گے۔

اور بیان قرآن کے تعلق سے سورہ الرحمن میں فرماتا ہے، **عَلَّمَهُ الْبَيَانَ**

اور بیان کا علم دیا۔ اور ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام کی بعثت کا خاصہ بیان قرآن تھا کیونکہ قرآن کی تفسیر خود خداوند عالم قرآن میں کرچکا۔ اور رسول اللہ ﷺ کو اس بات کی تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ جن باتوں پر لوگ اعتراض کرتے ہیں اس کی ہم احسن تفسیر کریں گے، یعنی وضاحت کریں گے۔ خدائی تفسیر اور انسانی تفسیر میں جو فرق ہوتا ہے وہ صداقت اور حقیقت کا، انسانی تفسیر میں جو روایات اور واقعات لکھے جاتے ہیں ان میں اکثر ظنی اور مشکوک ہوتے ہیں، ظنی اور مشکوک روایات عمل کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتے، اسی لیے مہدی موعود علیہ السلام نے انسانی تفسیروں کو پڑھنے سے منع فرمایا، جب پڑھنے سے منع کر دیا تو مہدویوں کا تفسیر لکھنا کیا معنی؟۔ بیان قرآن میں قرآن کی تفہیم اور مراد بیان کی جاتی ہے، اور بیان قرآن تزکیہ اور تربیت کا کام کرتا ہے۔ اسی لیے امامنا علیہ السلام ساری زندگی ہجرت کے دوران جہاں کہیں گئے، صرف اور صرف بیان قرآن ہی کیا کرتے تھے۔ اور بیان قرآن وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہیں مومنین کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور صراط مستقیم پر چلا تاکہ ہم سب میں مومنین کی صفت پیدا ہو۔

دیدار اور طلب دیدار

از: حقیر فقیر سید احمد اسحاقی اشرف

اما نامہدی موعود علیہ السلام نے "طلب دیدار خدا" کو فرض فرمایا ہے، دیدار خدا اور طلب دیدار خدا کے فرق کو سمجھنا بیحد ضروری ہے۔ یہ کوئی معمولی یا عام بات نہیں ہے، خدا کو دیکھنا یا اسکی طلب رکھنا دو الگ باتیں ہیں، پہلی بات آپ کے اختیار میں نہیں ہے دوسری آپ کے اختیار میں ہے۔ اور جو بات آپ کے اختیار میں ہے آپ اسی بات کے مکلف بھی ہوتے ہیں، لیکن طلب کے ساتھ یقیناً ان باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، جو طلب کی شرائط ہیں یا یوں کہیے کہ طلب کی مراد یا مقصد ہیں۔

آئیے دیکھتے ہیں کہ طلب دیدار کا مقصد قرآن کی روشنی میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے متعلق فرمایا کہ اسے صرف عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور عبادت اللہ تعالیٰ کی کامل محکومیت کو کہتے ہیں، اور اللہ کی محکومیت میں للہیت خشیت اور اخلاص جب تک پیدا نہیں ہو سکتی تب تک حاکم کی معرفت (قربت) حاصل نہ ہو، اور اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اس کو دیکھنے کی طلب ضروری ہے اور یہی طلب اس کو صراطِ مستقیم پر چلاتی ہے۔ جس پر چل کر انسان اپنے مقصد یا مراد کو حاصل کر لیتا ہے۔ دیدار کا حاصل ہونا یا نہ ہونا صرف اللہ تعالیٰ کے فضل و قدرت یا مرضی پر منحصر ہے وہ کس طرح کیسے اور کہاں اپنے جلوے دکھاتا ہے وہ اس کا اختیار ہے، یہ محسوسات کی دنیا ہے جو الفاظ و اظہار سے ماورا ہے، قرآن نے جس کی بہت عمدہ تشریح کی ہے، سورہ انعام آیت 103۔

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ الْغَيْبُ الْخَبِيرُ

اُس کو نگاہیں نہیں پاسکتیں، وہ نگاہوں کو پالیتا ہے وہ بڑا باریک بین اور باخبر ہے۔ دیدار 'بصارت' سے نہیں 'بصیرت' سے ہے۔ بصیرت فہم و ادراک سے دیکھنے کو کہتے ہیں، مگر! خدا کے دیدار کا جو معاملہ ہے وہ فہم و ادراک سے بھی ماورا ہے۔ وہ صرف اور صرف خدا کے فضل سے ہی ممکن ہے۔

حق و باطل

از احقر فقیر سید احمد اسحاقی اشرف

اے اللہ ہم کو حق کو حق کر کے دیکھا اور آس کی اتباع کی توفیق عطا فرما
اے اللہ ہم کو باطل کو باطل کر کے دیکھا اور اس سے اجتناب کی توفیق عطا فرما

یہ دعا اتنی عام اور اتنی اہم ہیکہ ہر مہدوی دوگانہ شب قدر میں اجتماعی طور پر یہی دعا مانگتے ہیں
کیا کبھی ہم اس دعا کے بارے میں غور و فکر کیا ہے بلکہ حقیقت تو یہ ہیکہ یہ دعا ہی ہماری
دنیا و آخرت میں کامیابی کی بنیاد ہے تو چلیے تھوڑا اس پہ غور و فکر کرتے ہیں
حق اور باطل کو جاننا بے شک بڑی بات ہے مگر حق کی اتباع اور باطل سے اجتناب کرنا اہم
بات ہے جو بغیر اللہ کی مدد سے ممکن نہیں اس لیے اللہ ہی سے دعا مانگتے ہیں

اللہ تعالیٰ دین اسلام کو دین حق کہا قرآن میں اور دین حق یہ ہیکہ انسان کو انسانوں کی
م حکومت سے چھٹکارا دلا کر صرف اور صرف اللہ کی حکومت کے قابل بنائے یہی حق ہے اور
اسی کی اتباع کی توفیق کی دعا مانگتے ہیں ہم سب

اور باقی سب قصے کہانیاں انسانوں کے وضع کیے ہوئے روایات باطل ہیں اور اس سے اجتناب
کی توفیق کی دعا مانگتے ہیں

قرآن جس سے حق و باطل کی پہچان کی جاتی ہے اور صحبت صادقین سے اتباع اور اجتناب پر
عمل کیا جاسکتا ہے

قرآن اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی وہ کتاب ہے جو بنی نوع انسان کے لیے صرف ہدایت
نامہ ہی نہیں بلکہ حق و باطل کی واضح فرق کو بتانے والی کتاب ہے جس نے اس کتاب کو
اپنا امام بنا لیا گویا اس نے حق و باطل کے فرق کو جاننے کی تمیز پیدا کر لی اور مقصد حیات
حاصل کر لیا

اور جس نے صحبت صادقین اختیار کیا وہ ذہنی انتشار اور تذبذب سے بچ گیا وہ صراط مستقیم کا
راستہ اپنا لیا دنیا میں خدا کی مراد کو حاصل کرنے کی جستجو میں لگ گیا محنت اور محبت کے
ساتھ قرآن سے جس نے بھی اپنا تعلق پیدا کر لیا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا
اوپر کی دعا کا عملی نسخہ بس یہی ہے

فقیر اور مسکین

از: حقیر فقیر سید احمد اسحاقی اشرف

شب قدر میں سب سے پہلی دعا جو مانگی جاتی ہے وہ یہ ہے، اے اللہ ہم کو مسکین بنا کر رکھ اور مسکین بنا کر موت دے، اور قیامت کے دن ہمارا حشر مسکینوں کے زمرے میں کر، عام طور پر لوگ مسکین کے معنی محتاج یا بھکاری کو سمجھتے ہیں جو بالکل نامناسب ہے مسکین کا روٹ لفظ سین کاف نون ہے جس کے معنی سکون تسکین ہونا ہے معنی اطمینان کے، نیچینی بیقراری اور تذبذب کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ انسانی ذہن کو پر اگندہ کرتی ہے، جس سے انسان شیطانی و نفسانی وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کا حل اور دوا صرف ذکر اللہ ہے جو سکون و اطمینان بخشتا ہے۔ ایسے سکون و اطمینان پانے والوں کو مسکین کہتے ہیں۔

انسان کی تین حالتیں ایسی ہیں جن میں بے چینی بے سکونی کی کیفیت رہتی ہے، ایک زندگی میں موت کے وقت دوسرا یوم الحساب کے وقت اور روزمرہ کی زندگی میں، ان تینوں حالتوں میں سکون کی دعا طلب کرتے ہیں، اس دعا کی بدولت ہمیں ذکر اللہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے، یہی عمل ہماری نجات اور فلاح کا باعث ہے۔ اور فقیر کا روٹ لفظ فے قاف رے ہے، فقیر ہونا بری بات نہیں بلکہ عین بندگی ہے، مگر صرف اور صرف اللہ کے فقیر ہونا۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ

تم ان لوگوں سے کہدو کہ تم اپنی پرورش اور زندگی کے لیے ایک ایک سانس میں اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو، اور اللہ بے نیاز اور لائق تعریف و تمجید ہے۔ اسی لیے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں اپنی فقیری پر فخر کرتا ہوں۔ اے اللہ ہم کو مسکین بنا تاکہ ہم اپنی فقیری پر فخر کر سکیں۔

شخصیت پرستی

از: حقیر فقیر سید احمد اسحاقی اشرف

انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ اپنے سے زیادہ یادہ علم رکھنے والے سے متاثر ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ یا صحبت میں رہنا پسند کرتا ہے، وہ اس سے عقیدت و محبت بھی کرنے لگتا ہے وہ اسے اپنا رہبر و رہنما بھی سمجھتا ہے۔ ایسا کرنا کوئی بُری بات نہیں ہے، بلکہ اچھے لوگوں کے اور صادقین کے ساتھ رہنے کا حکم بھی ہے، اور یہ اچھے اخلاق کی نشانی ہے۔

خرابی تب پیدا ہوتی ہے جب اُس انسان کو خدا بنا دیا جائے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ بحیثیت انسان اُس میں کئی کمزوریاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ غلطیاں ہر کسی سے ہوتی ہیں سوائے معصومین یعنی نبی رسول پیغمبر اور امام مہدی موعود کے، لیکن اندھی عقیدت اور محبت اس بات کو نہیں مانتی، اس کو خدا بنا دیتی ہے۔ جب کوئی تیسرا انسان ان کمزوریوں کو تاہیوں کی نشان دہی کرے تو بجائے چیخ و پکار شور و غلغلہ مچانے کے ان باتوں کا حقیقت پسندی سے جائزہ لینا چاہیے، جن کی عقیدت میں بتلاء ہیں اگر وہ صحیح ہیں تو اس کی دلیل کے ساتھ صحیح کرنا چاہیے اور معترض کو مدلل جواب دینا چاہیے بے کار مباحث اور شور شرابے سے نہیں۔ اگر غلط ہیں تو تشریح و توضیح کر کے سمجھنا اور سمجھانا چاہیے۔ بغیر تشریح و توضیح کے تقریر تحریر بیانوں میں اور سوشل میڈیا کے گروپس میں چیخ و پکار کرنے اور اخلاق و ادب سے گڑھے ہونے پوسٹس کرنے اور اوویلا مچانے سے ماحول پر آگندہ اور سماج میں انتشار و فساد پھیلنے کا اندیشہ رہتا ہے۔ اور جن سے عقیدت ہے ان کی

ساکھ کو نقصان پہنچتا ہے۔ اور جو لوگ جان بوجھ کر انجان بنے رہتے ہیں انہیں کونزگا شیطان کہا گیا ہے، کیونکہ شیطان کا کام خاموش رہ کر ایسی باتوں کو بڑھاوا دینا طول دینا فساد کو مزید ہوا دینا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی شیطانی نصلت سے محفوظ رکھے، اور ہم سب کو صراطِ مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔