

مسلمانوں پر
قرآن مجید کے حقوق

تالیف
ڈاکٹر اسرار احمد

مکتبہ خدام القرآن لاہور

36-K ماڈل ٹاؤن لاہور۔ فون: 3-35869501

www.tanzeem.org

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پیش نظر کتابچہ

اس کے حقیر اور ناچیز مؤلف نے

نومبر ۱۹۷۰ء میں — مدینہ منورہ میں

مولانا سید محمد یوسف بنوری^{رح}

کی خدمت میں اس استدعا کے ساتھ پیش کیا کہ وہ اسے ایک نظر دیکھ لیں اور
اگر کوئی غلطی محسوس ہو تو اصلاح فرمادیں اس لئے کہ مؤلف اسے بڑی تعداد

میں شائع کرنا چاہتا ہے

الحمد للہ کہ حضرت مولانا نے

مسجد نبوی ﷺ میں بحالتِ اعتکاف

اسے بالاستیعاب پڑھا اور صرف ایک مقام پر اصلاح تجویز فرمائی جو

دوسرے ایڈیشن میں کردی گئی!

اس طرح اب اس کتابچے کو بجز اللہ حضرت مولانا کی کلی تصدیق و تصویب کی

سعادت حاصل ہے!

خاکسار اسرار احمد عفی عنہ

اس کتابچے کی طباعت و اشاعت کی ہر شخص کو کھلی اجازت ہے!!

نام کتاب ”مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق“
 طبع نمبر 1 تا 38 (1969ء تا جون 2009ء)..... 4,48,800
 ناشر مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور
 مقام اشاعت 36-K ماڈل ٹاؤن لاہور
 مطبع شرکت پرنٹنگ پریس لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پیش لفظ

یہ مضمون دراصل ایک تقریر پر مبنی ہے جو اولاً جنوری ۱۹۶۸ء میں مسلسل دو جمعوں میں جامع مسجد خضراء سمن آباد لاہور میں کی گئی۔ پھر اسی ماہ شہر قصور کی ایک جامع مسجد میں خطاب کا اتفاق ہوا تو وہاں بھی یہی مضامین کسی قدر اختصار کے ساتھ بیان ہوئے۔ پھر فروری ۱۹۶۸ء میں اجمل باغ کالج صادق آباد تعمیر ملت ہائی سکول سکھر اور گورنمنٹ کالج جھنگ میں انہی مضامین پر مشتمل تقاریر کی گئیں۔ بعد ازاں اسے مرتب کر کے کسی قدر اضافے کے ساتھ ماہنامہ ”میثاق“ کی مئی و جون ۱۹۶۸ء کی اشاعتوں میں شائع کیا گیا۔ اور اب مزید اضافوں کے ساتھ کتابچے کی صورت میں شائع کیا جا رہا ہے۔ مقصد بالکل واضح ہے، یعنی یہ کہ مسلمانوں کو ”رجوع الی القرآن“ کی دعوت دی جائے اور انہیں قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اپنی زندگی کا لائحہ عمل بنانے پر آمادہ کیا جائے۔ اگر کسی کو اس تحریر کے مطالعے سے اپنے دل کی گہرائیوں میں قرآن حکیم کی جانب رغبت و شوق کا جذبہ پیدا ہوتا محسوس ہو تو اس کی خدمت میں استدعا ہے کہ وہ راقم کے لیے امن و ایمان اور سلامتی و اسلام ☆ کی دعا فرمائے!

دعا جو

خاکسار: اسرار احمد

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ہر مسلمان پر حسبِ صلاحیت و استعداد
قرآن مجید کے مندرجہ ذیل پانچ حقوق عائد ہوتے ہیں

صفحہ	پہلا حق ❁
9	ایمان و تعظیم
	دوسرا حق ❁
15	تلاوت و ترتیل
	تیسرا حق ❁
24	تذکر و تدبر
	چوتھا حق ❁
35	حکم و اقامت
	پانچواں حق ❁
48	تبلیغ و تبیین
56	ایک عظیم مانور دعا

اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ان کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے (آمین)

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى
 أَمَا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي اَمْرِي وَاَحْلِلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي!

برادرانِ دین!

آپ کو معلوم ہے کہ آج کل ہمارے ملک میں سرکاری اور غیر سرکاری دونوں سطحوں پر ”نزولِ قرآن مجید کا چودہ سو سالہ جشن“ منایا جا رہا ہے۔^(۱) اس سلسلے میں دو باتیں سمجھ لینے کی ہیں۔

ایک یہ کہ اس قسم کی نئی نئی تقریبات کی ایجاد و ترویج ہمارے دین کے مزاج سے مناسبت نہیں رکھتی۔ ہمیں اپنے تمام دینی جذبات کے اظہار کے لیے صرف ان تقریبات پر اکتفاء و قناعت کرنا چاہئے جو حضور نبی اکرم ﷺ سے ماثور چلی آ رہی ہیں۔ ان میں نئے اضافوں سے دین میں بدعت کا دروازہ کھلتا ہے، جس سے بے شمار خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ آنحضور ﷺ کا یہ فرمان مبارک ہمیشہ ہمارے پیش نظر رہنا چاہئے کہ:

((وَسَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ))^(۲)
 ”سب سے برے کام وہ ہیں جو دین میں نئے ایجاد کر لیے جائیں۔ ایسا ہر کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی و ضلالت ہے۔“

موجودہ سلسلہ تقریبات کے ساتھ لفظ ”جشن“ بھی خاص اہمیت کا حامل ہے، اس سے ذہن خواہی نحواً ہی جشنوں کے اس سلسلے کی جانب منتقل ہو جاتا ہے جو خیبر سے کراچی تک مختلف علاقائی ناموں سے منائے جا رہے ہیں اور جن میں اس نام نہاد ثقافت کا

(۱) واضح رہے کہ یہ تقریر اس دور کی ہے جب ۱۹۶۸ء میں صدر ایوب خان کے دور اقتدار کے دس برس مکمل ہونے کی خوشی میں پورے ملک میں سرکاری سطح پر مختلف عنوانات کے تحت ”جشن“ منائے جا رہے تھے مثلاً جشن خیبر اور جشن مہران وغیرہ۔ اسی سلسلہ ہائے جشن میں ایک اضافہ ”جشن نزول قرآن“ کا بھی تھا۔

(۲) سنن النسائی، کتاب صلاة العیدین، باب کیف الحطبة

مظاہرہ کیا جاتا ہے جو قرآن مجید کی تعلیمات پر ایک کھلا طنز ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ الحاد پسند اور اباحت پرست لوگوں کے لیے اس قسم کے بے شمار جشنوں کے اہتمام کے ساتھ جشنِ نزولِ قرآن مجید کا انعقاد غالباً ایک رشوت ہے جو مذہبی ذوق رکھنے والے لوگوں کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ واللہ اعلم۔

دوسری قابل توجہ بات یہ ہے کہ اس قسم کی تقریبات سے اگر یہ فائدہ اٹھایا جائے کہ ان کے ذریعے عوام میں دین و مذہب سے لگاؤ پیدا ہو، قرآن حکیم کے ساتھ ان کا ربط و تعلق بڑھے اور اس بُعد میں کمی ہو جو آج ہمارے اور قرآن مجید کے مابین پیدا ہو گیا ہے، تو پھر بھی ان کے انعقاد کے جواز کا کوئی پہلو شاید پیدا کیا جاسکے، لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس قسم کا کوئی فائدہ اس نوعیت کی تقاریب سے حاصل نہیں ہوتا۔ قرآن کی تزئین و آرائش یا حسنِ قراءت کے مظاہروں اور مقابلوں سے تو بہر حال اس قسم کے کسی فائدے کے حصول کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو کانفرنسیں یا جلسے قرآن مجید کے نام پر منعقد ہوتے ہیں ان میں بھی اکثر سارا زور قرآن مجید کے مقام و مرتبہ کی وضاحت یا اس کی شان کے بیان پر صرف کر دیا جاتا ہے اور اس بات کی طرف بہت کم توجہ دی جاتی ہے کہ ہم پر بحیثیت مسلمان قرآن مجید کے کیا کیا حقوق عائد ہوتے ہیں اور ان کی ادائیگی کی کیا صورت ممکن ہے! حالانکہ جہاں تک قرآن مجید کے مقام یا مرتبے اور شان و عظمت کا تعلق ہے، واقعہ یہ ہے کہ اس کا بیان تو کجا کما حقہ، ادراک بھی کسی انسان کے بس میں نہیں۔ سیدھی سی بات ہے کہ عِقدِ رِگو ہر شاہِ داند یا بداند گوہری!

قرآن حکیم کے اصل مقام و مرتبہ کا علم صرف اُس شاہِ ارض و سماوات کو ہے جس کا یہ کلام ہے اور اس کی حقیقی قدر و قیمت سے آگاہ صرف وہ ذاتِ بابرکت ہے جس پر یہ

نازل ہوا، صلی اللہ علیہ وسلم۔^(۱)

ہمارا اصل کام یہ ہے کہ پوری دیانت داری کے ساتھ پہلے یہ سمجھیں کہ اس کتاب (۱) قرآن مجید کی حقیقی قدر و منزلت اور وقتی مقام و مرتبہ کا ادراک عام انسانی ادراکات کی سطح سے اس قدر ماوراء ہے کہ فکر انسانی کی رہنمائی کے لیے خود قرآن نے ایک تمثیل کے ذریعے اس کا بس ایک ہا کا سا تصور پیش کیا ہے کہ:

(باقی اگلے صفحہ پر)

مبارک کے کیا حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں۔ پھر یہ دیکھیں کہ آیا ہم انہیں ادا کر رہے ہیں یا نہیں۔ اور اگر یہ معلوم ہو کہ ایسا نہیں ہے کہ تو پھر یہ سوچیں کہ ان کی ادائیگی کی کیا صورت ممکن ہو سکتی ہے اور پھر بلا تاخیر اس کے لیے سرگرم عمل ہو جائیں۔ اس لیے کہ اس کا براہ راست تعلق ہماری عاقبت اور نجات سے ہے اور اس معاملے میں کسی کوتاہی کی تلافی قرآن حکیم کی شان میں قصیدے پڑھنے سے بہر حال نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ میں آج کی صحبت میں انہی امور پر کسی قدر وضاحت سے گفتگو کروں گا۔

ہر مسلمان پر قرآن مجید کے پانچ حقوق

ثقیل الفاظ یا دینی اصطلاحات سے صرف نظر کرتے ہوئے عام زبان میں بیان کیا جائے تو قرآن مجید کے یہ پانچ حقوق ہر مسلمان پر عائد ہوتے ہیں:

ایک یہ کہ اسے مانے۔ (ایمان و تعظیم)

دوسرے یہ کہ اسے پڑھے۔ (تلاوت و ترتیل)

تیسرے یہ کہ اسے سمجھے۔ (تذکر و تدبر)

چوتھے یہ کہ اس پر عمل کرے۔ (حکم و اقامت)

اور پانچویں یہ کہ اسے دوسروں تک پہنچائے۔ (تبلیغ و تبیین)

اب میں چاہتا ہوں کہ ان پانچوں حقوق کی قدرے تفصیل ان اصطلاحات کی مختصر تشریح کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے پیش کروں جو خود قرآن مجید میں ان کے لیے استعمال ہوئی ہیں، تاکہ ضمنی فائدے کے طور پر آپ حضرات قرآن مجید کی بعض بنیادی اصطلاحات سے بھی مانوس ہو جائیں۔

(گزشتہ صفحہ سے)

﴿لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۲۱﴾﴾ (الحشر: ۲۱)

”اگر ہم اتنا دیتے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر تو تم دیکھتے کہ وہ خدا کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ پڑتا۔ اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں۔“

ایمان و تعظیم

ماننے کا اصطلاحی نام ایمان ہے اور اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک ”اِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ“ اور دوسرے ”تَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ“۔ اقرار لسانی دائرہ اسلام میں داخلے کی شرط لازم ہے اور تصدیق قلبی حقیقی ایمان کا لازمہ ہے۔

قرآن پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے اس کا اقرار کیا جائے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو برگزیدہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ کے آخری رسول حضرت محمد ﷺ پر نازل ہوا۔ اس اقرار سے انسان دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، لیکن حقیقی ایمان اسے اُس وقت نصیب ہوتا ہے جب ان تمام امور پر ایک پختہ یقین اس کے قلب میں پیدا ہو جائے۔ پھر ظاہر ہے کہ جب یہ صورت پیدا ہو جائے گی تو خود بخود قرآن کی عظمت کا نقش قلب پر قائم ہو جائے گا اور جوں جوں قرآن پر ایمان بڑھتا جائے گا اس کی تعظیم و احترام میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ گویا ایمان و تعظیم لازم و ملزوم ہیں۔

قرآن حکیم سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پر ایمان سب سے پہلے خود نبی کریم ﷺ اور آپ کے ساتھی رضوان اللہ علیہم اجمعین لائے۔

﴿اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اَنْزَلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ط﴾ (البقرة: ۲۸۵)
 ”ایمان لایا رسول اس پر جو نازل کیا گیا اس کی جانب اور (اس کے ساتھی)
 اہل ایمان۔“

یہ ایمان پورے تصدیق قلب کے ساتھ تھا اور اس گہرے یقین پر مبنی تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ چنانچہ ایک طرف تو اس کی تعظیم و احترام کا گہرا نقش ان کے قلوب پر ثبت ہو گیا اور دوسری طرف گہری محبت اور والہانہ عشق کا ایک تعلق اس کے ساتھ قائم

ہو گیا۔ چنانچہ نبی کریم ﷺ کو نزول وحی کا شدت کے ساتھ انتظار رہتا تھا اور آپ اس کے لیے بے چین رہتے تھے اور چاہتے تھے کہ وحی جلد جلد آیا کرے۔ پھر جب قرآن اترتا تھا تو آپ کمال شوق سے جلد از جلد اس کو یاد کر لینے کی کوشش کرتے تھے۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ازراہِ محبت و شفقت ان امور میں مبالغے سے منع فرمایا۔ چنانچہ ارشاد ہوا کہ:

﴿وَلَا تُعْجَلْ بِالْقُرْآنِ.....﴾ (ظہ: ۱۱۴)
 ”قرآن کے لیے جلدی نہ کرو۔“

اور

﴿لَا تُحْرِكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتُعْجَلَ بِهِ﴾ (القیامۃ: ۱۶)
 ”قرآن (کو یاد کرنے) کی جلدی میں اپنی زبان کو (تیزی سے) حرکت نہ دو۔“
 نزول قرآن کے ابتدائی دور میں جب ایک بار وحی کی آمد میں قدرے دیر ہو گئی تو یہ وقفہ آنحضرت ﷺ پر اس قدر شاق گزرا کہ حضورؐ فرماتے ہیں کہ شدتِ غم سے میں سوچتا تھا کہ اپنے آپ کو پہاڑ پر سے گرا دوں۔ رات کا اکثر حصہ آپ ﷺ اپنے پروردگار کے حضور میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے ہوئے گزار دیتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے پائے مبارک متورم ہو جاتے تھے اور قرآن ہی کی شہادت ہے کہ ایک تہائی آدمی اور دو تہائی رات اس طرح بسر کرنے میں بہت سے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی آپ کا اتباع کرتے تھے۔ جیسا کہ میں بعد میں تفصیل سے عرض کروں گا، اکثر صحابہؓ ہفتے میں ایک بار ضرور قرآن مجید ختم کرتے تھے اور خود حضور ﷺ جن پر قرآن نازل ہوا، ان کا حال یہ تھا کہ صحابہؓ سے باصرار فرمائش کر کے قرآن مجید سننا کرتے تھے اور بسا اوقات شدتِ تاثر سے آپ کے آنسو بہہ نکلتے تھے۔

آنحضرت ﷺ اور صحابہ کرامؓ کے قرآن سے اس گہرے شغف اور اس کی جانب اس قدر التفات کا سبب یہ تھا کہ انہیں یہ ”حق الیقین“ حاصل تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کے بالکل برعکس ہمارا حال ہے۔ قرآن کے مُنزَل من اللہ ہونے کا اقرار تو

ہم کرتے ہیں، اور اس پر بھی خدا کا جتنا شکر کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہمیں ان لوگوں میں پیدا فرما دیا جو قرآن کو خدا کا کلام مانتے ہیں، لیکن! الا ماشاء اللہ! اس کے کلام الہی ہونے کا یقین ہمیں حاصل نہیں اور درحقیقت یہی ہمارے قرآن سے بعد اور اس کی جانب عدم التفات و توجہ کا اصل سبب ہے۔ آپ شاید میری اس بات سے ناراض ہوں لیکن اگر ہم اپنے دلوں کو ٹٹولیں اور ان کی گہرائیوں میں جھانک کر دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ واقعی ہمارے قلوب قرآن پر یقین سے خالی ہیں اور ریب اور شک نے ہمارے دلوں میں ڈیرا ڈالا ہوا ہے۔ ہماری اس کیفیت کا نقشہ قرآن مجید نے ان الفاظ میں کھینچا ہے:

﴿وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكُتُبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ﴾

(الشوری: ۱۴)

”اور جو لوگ وارث ہوئے کتاب الہی کے ان کے بعد وہ اس کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں۔“

یہی وجہ ہے کہ نہ ہمارے دلوں میں اس کی کوئی عظمت ہے نہ اس کو پڑھنے پر ہماری طبیعت آمادہ ہوتی ہے نہ اس پر غور و فکر کی کوئی رغبت ہم اپنے اندر پاتے ہیں اور نہ ہی اسے زندگی کا واقعی لائحہ عمل بنانے کا خیال کبھی ہمیں آتا ہے۔ اس پوری صورت حال کا اصل سبب ایمان اور یقین کی کمی ہے اور جب تک اسے دور نہ کیا جائے کسی وعظ و نصیحت سے کوئی پائیدار نتیجہ برآمد نہیں ہو سکتا۔

لہذا ہم میں سے ہر ایک کا سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ وہ اپنے دل کو اچھی طرح ٹٹولے اور دیکھے کہ وہ قرآن مجید کو بس ایک متواتر مذہبی عقیدے (dogma) کی بنا پر ایک ایسی ”مقدس آسمانی کتاب“ سمجھتا ہے جس کا زندگی اور اس کے جملہ معاملات سے کوئی تعلق نہ ہو یا اسے یقین ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو اس لیے نازل ہوا ہے کہ لوگ اس سے ہدایت پائیں اور اسے اپنی زندگیوں کا لائحہ عمل بنائیں۔

اگر دوسری بات ہے تو فہوالمطلوب اور اگر پہلا معاملہ ہے، اور مجھے اندیشہ ہے کہ ہماری ایک عظیم اکثریت کے ساتھ یہی صورت ہے، تو پھر سب سے پہلے ایمان کی اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ اس لیے کہ قرآن مجید کے دوسرے تمام حقوق کی ادائیگی کا مکمل انحصار اسی پر ہے۔

پوچھا جاسکتا ہے کہ اس کمی کو پورا کرنے کی عملی تدبیر کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایمان کی تحصیل کا سب سے زیادہ آسان اور سب سے بڑھ کر مؤثر ذریعہ تو اصحابِ ایمان و یقین کی صحبت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قلوب میں ایمان و یقین کی جو کیفیت مجسمہ ایمان اور پیکر یقین ﷺ کی صحبت کی بدولت پیدا ہوئی تھی اس کا تصور بھی اب ناممکن ہے۔ آپ کی وفات کے بعد بھی عوام الناس تو نورِ ایمانی کے اکتساب کے لیے ایسے خواص کی صحبت ہی کے محتاج ہیں جن کے دلوں میں ایمان و یقین کی شمعیں روشن ہوں، لیکن خود ان ”خواص“ کے لیے نورِ ایمان کا سب سے بڑا منبع قرآن مجید ہے۔ اور اس کے بعد اخبار و آثار اور سیرت رسول ﷺ اور سیر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایسا مطالعہ جس سے طالب کو حضور اور صحابہ کی معنوی صحبت میسر آجائے۔ رہا خود قرآن پر یقین اور اس میں اضافہ تو اس کا تو بس ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ خود قرآن مجید ہے۔^(۱)

جیسا کہ میں بعد میں کسی قدر تفصیل سے عرض کروں گا، ایمان درحقیقت کوئی خارج سے ٹھونسی جانے والی چیز ہے ہی نہیں، اس کی شمع تو انسان کے اپنے باطن میں روشن ہے اور اس کا قلب بذاتِ خود وہ جامِ جہاں نما ہے جس میں کائنات کے وہ تمام حقائق از خود منعکس ہیں جن کا دوسرا نام ایمان ہے۔ ہوتا صرف یہ ہے کہ غلط ماحول اور غلط تعلیم و تربیت کے اثرات سے انسان کی شمعِ باطن کی روشنی دھندلا

(۱) وہ جس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانِ فلسفہ سے

ڈھونڈے سے ملے گی قاری کو یہ قرآن کے سپاروں میں

(مولانا ظفر علی خان)

جاتی ہے^(۱) اور اس کے اعمال بد کے سبب سے اس کا آئینہ قلب مگر ہو جاتا ہے!^(۲)

اور اس آئینہ کو صیقل کرنے اور انسان کی اس شمع باطن کے نور کو اجاگر کرنے کے لیے ہی کلامِ الہی ﴿تَبْصِرَةٌ وَذِكْرًا لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّسِيْبٍ﴾^(۳) بن کر نازل ہوا ہے۔ تلاشِ حق کی نیت سے اسے پڑھا اور اس پر غور و فکر کیا جائے تو سارے حجابات دُور ہوتے چلے جاتے ہیں اور انسان کا باطن نور ایمان سے جگمگا اٹھتا ہے۔

یہ تو ہوئی نورِ ایمانی کی اوّلین تحصیل، اس کے بعد بھی جب کبھی غفلت یا غلبہ بہمیت کے سبب سے آئینہ قلب غبار آلود ہو جائے تو اس کے جلاء و صیقل کا موثر ترین ذریعہ قرآن مجید ہی ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت کے مطابق آنحضور ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ تَصْدَأُ كَمَا يَصْدَأُ الْحَدِيدُ إِذَا أَصَابَهُ الْمَاءُ)) قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا جَلَاءُهَا؟ قَالَ: ((كَثْرَةُ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ)) (بیہقی)

”بنی آدم کے قلوب بھی اسی طرح زنگ آلود ہو جاتے ہیں جیسے لوہا پانی پڑنے سے!“ دریافت کیا گیا: یا رسول اللہ! اس زنگ کو دُور کس چیز سے کیا جائے؟ فرمایا: ”موت کی بکثرت یاد اور قرآن مجید کی تلاوت!“

خلاصہ کلام یہ کہ محض ایک متواتر عقیدے کے طور پر قرآن کو ایک مقدس آسمانی کتاب ماننے سے ہماری موجودہ صورتِ حال میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی اور قرآن مجید کے ساتھ عدم التفات کا جو رویہ ہمارا اس وقت ہے، وہ نہیں بدل سکتا۔ قرآن مجید کے جو حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں ان کی ادائیگی کی اوّلین شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارے دلوں میں یہ یقین پیدا ہو کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور ہماری

(۱) ((كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ..... الخ)) (حدیث نبوی) ”ہر انسان فطرتِ سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے پھر

اس کے والدین اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔“

(۲) ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوْبِهِمْ مَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ﴾ (المطففين: ۱۴)

”نہیں بلکہ ان کے اعمال کے نتیجے میں ان کے قلوب پر زنگ چڑھ گیا ہے۔“

(۳) سورہ ق، آیت ۸: ”بھانے والی اور یاد دہانی ہر اُس بندے کے لیے جو (خدا کی طرف) رجوع کرے۔“

ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے۔

اس یقین کے پیدا ہوتے ہی قرآن کے ساتھ ہمارے تعلق میں ایک انقلاب آ جائے گا۔ یہ احساس کہ یہ ہمارے اس خالق و مالک کا کلام ہے جس کی ذات تبارک و تعالیٰ وراء الوراء ثم وراء الوراء ہے اور جس کا کسی ادنیٰ ترین درجے میں بھی کوئی تصور ہمارے بس میں نہیں اور جس کی ذات کے ادراک سے عجز کا احساس ہی بقول افضل البشر بعد الانبياء کمال ادراک^(۱) ہے ہمارے فکر و نظر میں ایک انقلاب برپا کر دے گا۔ پھر ہمیں محسوس ہوگا کہ اس زمین کے اوپر اور اس آسمان کے نیچے قرآن سے بڑی کوئی دولت اور اس سے عظیم تر کوئی نعمت موجود نہیں۔^(۲)

پھر اس کی تلاوت ہماری روح کی غذا اور اس پر غور و فکر ہمارے قلوب و اذہان کے لیے روشنی بن جائیں گے۔ اور یقیناً یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی کہ اس کی تلاوت سے ہم کبھی سیر نہ ہو سکیں گے اور اپنی بہترین ذہنی و فکری صلاحیتوں اور اپنی پوری عمر کو اس پر تدبر و تفکر میں کھپا کر بھی ہم محسوس کریں گے کہ ع
حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا !

(۱) حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک قول ”الْعَجْزُ عَنْ دَرِكِ الذَّاتِ اِدْرَاكٌ“ جس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ گرہ لگائی کہ ”وَالْبَحْثُ عَنْ كُنْهِ الذَّاتِ اِبْرَاكٌ“

(۲) جیسا کہ ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو قرآن الہی دولت عطا ہوئی اور پھر بھی اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کسی اور کو اس سے بڑھ کر نعمت ملی ہے اس نے قرآن کی قدر و منزلت کو نہ پہچانا۔

تلاوت و ترتیل

قرآن کے پڑھنے کے لیے خود قرآن مجید میں اگرچہ قراءت اور تلاوت دونوں الفاظ استعمال ہوئے ہیں، لیکن احترام و تعظیم کے ساتھ اسے ایک مقدس آسمانی کتاب سمجھتے ہوئے ذہنی اور نفسیاتی طور پر اپنے آپ کو اس کے حوالے کر کے اتباع اور پیروی کے جذبے کے ساتھ قرآن کو پڑھنے کے لیے اصل قرآنی اصطلاح ”تلاوت“ ہی کی ہے۔ اس لیے بھی کہ یہ لفظ صرف آسمانی صحیفوں کے پڑھنے کے لیے خاص ہے، جبکہ قراءت ہر چیز کے پڑھنے کے لیے عام ہے اور اس لیے بھی کہ تلاوت کا لغوی مفہوم ساتھ لگے رہنے اور پیچھے پیچھے آنے کا ہے، جبکہ قراءت مجرد جمع و ضم کے لیے آتا ہے۔

عام گفتگو میں ابتداءً قراءت کا لفظ قرآن سیکھنے اور اس کے علم کی تحصیل کے لیے استعمال ہوتا تھا اور قاری عالم قرآن کو کہا جاتا تھا، لیکن بعد میں یہ اصطلاح قرآن کو اہتمام اور تکلف کے ساتھ قواعد تجوید کی خصوصی رعایت اور حروف کے مخارج کی صحت کا پورا پورا لحاظ کرتے ہوئے پڑھنے کے لیے خاص ہوتی چلی گئی، جبکہ تلاوت کا اطلاق عام طریقے پر انابت اور خشوع و خضوع کے ساتھ حصول برکت و نصیحت کی غرض سے قرآن پڑھنے پر ہونے لگا۔

تلاوت کلام پاک ایک بہت بڑی عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ ایمان کو تروتازہ رکھنے کا موثر ترین ذریعہ ہے۔

قرآن صرف ایک بار پڑھ لینے کی چیز نہیں ہے بلکہ بار بار پڑھنے اور ہمیشہ پڑھتے رہنے کی چیز ہے، اس لیے کہ یہ روح کے لیے بمنزلہ غذا ہے اور جس طرح جسم انسانی اپنی بقاء و تقویت کے لیے مسلسل غذا کا

محتاج ہے جو انسان کے جسدِ حیوانی کی طرح سب زمین ہی سے حاصل ہوتی ہے اسی طرح روحِ انسانی جو خود آسمانی چیز ہے، کلامِ ربّانی کے ذریعے مسلسل تغذیہ و تقویت کی محتاج ہے!

اگر قرآن بس ایک مرتبہ پڑھ لینے کی چیز ہوتی تو کم از کم نبی اکرم ﷺ کو تو اس کے بار بار پڑھنے کی قطعاً کوئی حاجت نہ تھی۔ لیکن قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو مسلسل قرآن پڑھتے رہنے کی بار بار تاکید ہوئی۔ عہدِ رسالت کے بالکل ابتدائی ایام میں تو انتہائی تاکید ہی حکم ہوا کہ رات کا اکثر حصہ اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہو کر ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھتے ہوئے بسر کرو۔ بعد کے ادوار میں بھی، خصوصاً جب مشکلات و مصائب کا زور ہوتا تھا اور صبر و استقامت کی خصوصی ضرورت ہوتی تھی، آنحضرت ﷺ کو تلاوتِ قرآن ہی کا حکم دیا جاتا تھا۔ چنانچہ سورۃ الکہف میں ارشاد ہوا ہے:

﴿وَأَنْزَلْنَا مَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنْ كِتَابٍ رَبِّكَ ۚ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ ۚ وَكَانَ تَجَدُّ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا﴾ (الکہف: ۲۷)

”اور پڑھا کر جو وحی ہوئی تجھ کو تیرے پروردگار کی کتاب سے۔ کوئی اس کی باتوں کا بدلنے والا نہیں اور نہ ہی تو کہیں پاسکے گا اس کے سوا پناہ کی جگہ۔“
اور سورۃ العنکبوت میں ارشاد ہوا:

﴿أَنْزَلْنَا مَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۗ﴾ (العنکبوت: ۴۵)

”پڑھا کر جو وحی ہوئی تیری طرف کتابِ الہی اور قائم رکھ نماز کو!“

اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کی تلاوت مسلسل کرتے رہنا ضروری ہے اور یہ مؤمن کی روح کی غذا، اس کے ایمان کو تروتازہ اور سرسبز و شاداب رکھنے کا اہم ترین ذریعہ اور مشکلات و موانع کے مقابلے کے لیے اس کا سب سے مؤثر ہتھیار ہے۔

کتابِ الہی کے اصل قدر دانوں کی یہ کیفیت قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے کہ:

﴿الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ﴾ (البقرہ: ۱۲۱)

”جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔“

اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آیت کریمہ کا مصداق بنائے اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن مجید کا حق تلاوت ادا کر سکیں۔ لیکن اس کے لیے سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن کی تلاوت کا حق ہے کیا؟ اور اس کی ادائیگی کی شرائط کیا ہیں؟

(۱) تجوید

اس سلسلے میں سب سے پہلی ضروری چیز قرآن مجید کے حروف کی شناخت، ان کے مخارج کا صحیح علم اور رموزِ اوقافِ قرآنی کی ضروری معلومات کی تحصیل ہے جسے اصطلاحاً تجوید کہتے ہیں اور جس کے بغیر قرآن مجید کی صحیح اور رواں تلاوت ممکن نہیں۔ آج سے تیس چالیس سال قبل تک ہر مسلمان بچے کی تعلیم کی ابتدا اسی سے ہوئی تھی اور وہ سب سے پہلے قرآن کے حروف کی پہچان اور ان کی صحیح ادائیگی کی صلاحیت حاصل کرتا تھا۔ افسوس کہ ادھر ایک عرصے سے مساجد و مکاتب کی تعلیم کے زوال اور کنڈرگارٹن قسم کے مدارس کے رواج کی بدولت یہ صورتِ حال پیدا ہو چکی ہے کہ مسلمان قوم کی نوجوان نسل کی ایک عظیم اکثریت حتیٰ کہ بہت سے بوڑھے اور ادھیڑ عمر کے لوگ بھی قرآن مجید کو ناظرہ پڑھنے پر بھی قادر نہیں۔ میں ایسے تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی اس کمی کا احساس کریں اور جلد از جلد اسے دُور کرنے کی کوشش کریں اور خواہ وہ عمر کے کسی بھی مرحلے میں ہوں قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کی صلاحیت لازماً پیدا کریں۔ ساتھ ہی ہمیں چاہئے کہ اپنی اولاد کے بارے میں یہ طے کر لیں کہ ان کی تعلیم کی ابتدا اسی سے ہوگی اور سب سے پہلے وہ قرآن کے حروف کی پہچان اور ان کو صحیح مخارج سے ادا کرنا سیکھیں گے۔ اس معاملے میں حد سے زیادہ غلوتو اگرچہ اچھا نہیں لیکن قرآن مجید کو روانی کے ساتھ صحیح اصوات و مخارج اور رموزِ اوقاف کی رعایت و لحاظ کے ساتھ پڑھنے پر قادر ہونا تو ہر معمولی پڑھے لکھے انسان کے لیے بھی لازم اور قرآن مجید کے حق تلاوت کی ادائیگی کی شرطِ اولیٰ ہے۔

(۲) روزانہ کا معمول

قرآن مجید کے حق تلاوت کی ادائیگی کے لیے دوسری ضروری چیز یہ ہے کہ

تلاوتِ قرآن کو زندگی کے معمولات میں مستقل طور پر شامل کیا جائے اور ہر مسلمان تلاوت کا ایک مقررہ نصاب پابندی کے ساتھ لازماً پورا کرتا رہے۔ مقدارِ تلاوت مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہو سکتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ مقدار جس کی آنحضور ﷺ نے توثیق فرمائی ہے یہ ہے کہ تین دن میں قرآن ختم کیا جائے، یعنی دس پارے روزانہ پڑھے جائیں۔ اور کم سے کم مقدار جس سے کم کا تصور بھی ماضی قریب تک نہ کیا جاسکتا تھا، یہ ہے کہ ایک پارہ روزانہ پڑھ کر ہر مہینے قرآن ختم کر لیا جائے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ وہ کم از کم نصاب ہے جس سے کم پر تلاوتِ قرآن کے معمول کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ درمیانی درجہ جس پر اکثر صحابہ رضی اللہ عنہم عامل تھے اور جس کا حکم بھی ایک روایت کے مطابق آنحضور ﷺ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو دیا تھا، یہ ہے کہ ہر ہفتے قرآن ختم کر لیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ دو صحابہ رضی اللہ عنہم میں قرآن کی تقسیم سورتوں کے علاوہ صرف سات احزاب میں تھی ^(۱) جن میں سے پہلے چھ احزاب علی الترتیب تین، پانچ، سات، نو، گیارہ اور تیرہ سورتوں پر مشتمل ہیں اور ساتواں جو حزبِ مفصل کہلاتا ہے، بقیہ قرآن مجید پر مشتمل ہے۔ اس طرح ہر حزب کم و بیش چار پاروں کا بنتا ہے جن کی تلاوت انتہائی سکون و اطمینان کے ساتھ دو گھنٹوں میں کی جاسکتی ہے جو دن رات کے عشر سے بھی کم ہے۔

تلاوتِ قرآن مجید کا یہ نصاب ہر اس شخص کے لیے لازمی ہے جو دینی مزاج اور مذہبی ذوق رکھتا ہو اور قرآن مجید کا حق تلاوت ادا کرنے کا خواہش مند ہو، چاہے وہ عوام میں سے ہو یا اہل علم و فکر کے طبقے سے تعلق رکھتا ہو، اس لیے کہ جہاں تک روح کے تغذیہ و تقویت کا تعلق ہے اس کے اعتبار سے تو سب ہی اس کے محتاج ہیں۔ اس کے علاوہ عوام کو اس سے ذکر و موعظت حاصل ہوگی اور اہل علم و فکر حضرات اس سے اپنے علم کے لیے روشنی اور فکر کے لیے رہنمائی پائیں گے۔ ^(۲) حتیٰ کہ وہ حضرات بھی جو دن رات قرآن حکیم پر تفکر و تدبر میں لگے رہتے ہوں اور قرآن کی ایک ایک سورت پر

(۱) واضح رہے کہ تیس پاروں اور کو عوں میں قرآن کی تقسیم بعد کی چیز ہے۔

(۲) واقعہ یہ ہے کہ اصحابِ فکر جو خرد کی کسی گتھی کو سلجھانے میں لگن ہوں اور سخت (باقی اگلے صفحہ پر)

برسوں غور و فکر کرتے اور اس کے مشکل مقامات پر عرصہ دراز تک توقف کرتے ہوں، وہ بھی قرآن کی اس تلاوتِ مسلسل سے مستغنی نہیں، بلکہ ان کو اس کی دوسروں کی بہ نسبت زیادہ ہی ضرورت ہے، اس لیے کہ قرآن کی تلاوتِ مسلسل سے اُن کی بہت سی مشکلیں از خود حل ہوتی چلی جاتی ہیں اور بے شمار نئے پہلو سامنے آتے رہتے ہیں۔

(۳) خوش الحانی

قرآن کی تلاوت کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ ہر شخص اپنی حد تک بہتر سے بہتر اسلوب، اچھی سے اچھی آواز اور زیادہ سے زیادہ خوش الحانی سے قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ اس لیے کہ حسنِ سماعت کا ذوق کم و بیش ہر انسان میں ودیعت کیا گیا ہے اور اچھی آواز ہر شخص کو بھاتی ہے۔ اسلام دینِ فطرت ہے اور انسان کے کسی فطری جذبے کو یکسر ختم نہیں کرتا، بلکہ تمام فطری داعیات کو صحیح راستوں پر ڈالتا ہے۔ حسنِ نظر اور حسنِ سماعت انسان کے فطری داعیات میں سے ہیں۔ قرآن مجید کی خوبصورت اور خوش نما کتابت سے ایک مؤمن کے حسنِ نظر کو حقیقی تسکین حاصل ہوتی ہے اور اس کی خوش الحانی کے ساتھ قراءت اس کے ذوقِ سماعت کو آسودگی عطا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے تاکید فرمایا ہے:

((زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ)) (۱)

”قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو۔“

ساتھ ہی اس معاملے میں کوتاہی پر ان الفاظ میں تنبیہ فرمائی کہ:

((مَنْ لَّمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ فَلَيْسَ مِنَّا)) (۲)

(گزشتہ صفحہ سے) اُلجھن میں ہوں، بسا اوقات قرآن حکیم کی تلاوتِ مسلسل کے دوران یہ محسوس کریں گے کہ جیسے دفتن ان کی گتھی سلجھ گئی اور الجھن حل ہو گئی اور قرآن مجید کے کسی ایسے مقام سے انہیں روشنی حاصل ہو گئی جس کو اس سے قبل بے شمار مرتبہ پڑھا تھا، لیکن چونکہ وہ مسئلہ ذہن میں موجود نہ تھا، لہذا اس پہلو کی جانب توجہ نہ ہوئی تھی۔

(۱) عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ، رواہ ابو داؤد والنسائی

(۲) عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، رواہ ابو داؤد

”جو قرآن کو خوش الحانی سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔“

اور اس کے لیے مزید توثیق کے لیے خبر دی ہے کہ:

((مَا أَذِنَ اللَّهُ لَشَيْءٍ مَّا أَذِنَ لِنَبِيِّ أَنْ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ يُجَهَّرُ بِهِ)) (۱)

”اللہ تعالیٰ کسی چیز پر اس طرح کان نہیں لگاتا جس طرح نبیؐ کی آواز پر لگتا ہے جبکہ وہ قرآن کو خوش الحانی کے ساتھ آواز بلند پڑھا ہوتا ہے۔“

بارہا ایسا ہوتا تھا کہ حضور ﷺ راہ چلتے کسی صحابیؓ کو اچھی آواز سے قرآن پڑھتے ہوئے سنتے تو دیر تک کھڑے ہو کر سنتے رہتے تھے اور بعد میں اس کی تحسین بھی فرماتے تھے۔ اس کے علاوہ آپؐ فرمائش کر کے بھی صحابہؓ سے قرآن مجید سنا کرتے تھے۔ چنانچہ حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ ﷺ نے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے قرآن سنانے کی فرمائش کی۔ انہوں نے عرض کیا: ”حضورؐ! کیا آپ کو قرآن سناؤں؟“ حالانکہ آپ ہی پر تو وہ نازل ہوا ہے!“ آپؐ نے فرمایا: ”ہاں میں چاہتا ہوں کہ دوسرے سے سنوں!“ چنانچہ حضرت ابن مسعودؓ نے آپؐ کو قرآن سنایا اور آپؐ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ اسی طرح ایک بار آپؐ نے ایک صحابی (حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ) کو حسن صوت کے ساتھ قرآن پڑھتے سنا اور ان الفاظ میں تحسین فرمائی کہ تمہیں مزامیر آل داؤد (الکلباء) میں سے حصہ ملا ہے۔

اس معاملے میں بھی غلو اگرچہ مضر ہے، خصوصاً جب اس میں تصنع یا ریاضا شامل ہو جائیں اور اس کی صورت ایک پیشے کی بن جائے تب تو یہ مہلکات میں سے شمار ہونے والی چیز بن جاتی ہے، لیکن ہر شخص کو اپنے ذوقِ حسنِ سماعت کی تسکین بہر حال قرآن کی تلاوت و سماعت ہی میں تلاش کرنی چاہئے، اور خود اپنے حدِ امکان تک اچھے سے اچھے طریقے پر تلاوت کی سعی کرنی چاہئے۔

(۴) آدابِ ظاہری و باطنی

قرآن کے حق تلاوت کی ادائیگی کی شرائط میں سے تلاوت کے کچھ ظاہری اور

(۱) عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، رواہ ابو داؤد

باطنی آداب بھی ہیں۔ یعنی یہ کہ انسان با وضو ہو، قبلہ رخ بیٹھ کر تلاوت کرے، اور اس کی ابتدا تعویذ سے کرے۔ پھر یہ کہ اس کا دل کلام اور صاحب کلام دونوں کی عظمت سے معمور ہو۔ حضور قلب، خشوع و خضوع اور انابت و رجوع الی اللہ کے ساتھ تلاوت کرے، اور خالص طلب ہدایت کی نیت اور قرآن حکیم کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو بدلنے کے عزم مصمم کے ساتھ قرآن کو پڑھے، اور مسلسل تذکر و تدبر اور تفہم و تفکر کرتا رہے اور اپنے خود ساختہ خیالات و نظریات کی سند قرآن سے حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ حتی الامکان معروضی طور پر اس سے ہدایت اخذ کرنے کے لیے پڑھے۔ اس لیے کہ جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے، تلاوت کا لغوی مفہوم ”پیچھے لگنے“ اور ”ساتھ رہنے“ کا ہے، اور نفس میں حواگی و سپردگی کی کیفیت تلاوت کا اصل جوہر ہے۔

(۵) ترتیل

تلاوت قرآن پاک کی اعلیٰ ترین صورت یہ ہے کہ نماز (خصوصاً تہجد) میں اپنے رب کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر انتہائی سکون اور اطمینان کے ساتھ متذکرہ بالاتمام شرائط کی پابندی کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر اور توقف کرتے ہوئے قرآن پڑھا جائے جس سے قلب پر اثرات مترتب ہوتے چلے جائیں۔ قرآن کی اصطلاح میں اس قسم کی تلاوت کا نام ترتیل ہے اور نبی اکرم ﷺ کو جو احکام بالکل ابتدائی عہد رسالت میں ملے ان میں سے غالباً ہم ترین حکم یہی تھا کہ:

﴿يَا أَيُّهَا الْمَزْمِلُ ﴿۱﴾ قُمْ أَيْلًا إِلَّا قَلِيلًا ﴿۲﴾ نَصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ﴿۳﴾ أَوْ زِدْ

عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ﴿۴﴾ (المزمل: ۱-۴)

”اے مزمل! رات کو کھڑے رہا کرو سوائے اس کے تھوڑے سے حصے کے“

(یعنی) آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زائد۔ اور قرآن کو پڑھا

کر و ٹھہر ٹھہر کر۔“

قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے میں ایک گونہ مماثلت اس کے طریق نزول سے بھی پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے کہ قرآن خود آنحضرت ﷺ پر ”جُمْلَةً وَاحِدَةً“، یعنی یک

بارگی نہیں اترا، بلکہ تھوڑا تھوڑا اترا ہے۔ اور سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے کفار کا یہ اعتراض نقل کر کے کہ آخر پورا قرآن ایک ہی بار کیوں نازل نہیں ہو جاتا، جواباً آنحضور ﷺ سے خطاب کر کے فرمایا ہے کہ:

﴿كَذَلِكَ لِنُنشِئَ بِهٖ فُوَادِكُمْ وَرَتَّلْنٰهُ تَرْتِيْلًا﴾ (الفرقان: ۳۲)

”اسی طرح (اتارا) تاکہ ہم اس کے ذریعے تمہارے دل کو ثبات عطا فرمائیں، چنانچہ پڑھ سنایا ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر۔“

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ترتیل تثبیت قلبی کا مؤثر ذریعہ ہے اور اس طرح قرآن پڑھنے سے قلب انسانی کو زیادہ سے زیادہ فیض و افادہ حاصل ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ شدت تاثر سے قلب پر گریہ طاری ہو جاتا ہے۔ چنانچہ علامہ ابن عربی صاحب ”احکام القرآن“ نے ترتیل کی تفسیر میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ آنحضور ﷺ کا گزر ایک ایسے شخص پر ہوا جو قرآن مجید اس طرح پڑھ رہا تھا کہ ایک ایک آیت پڑھتا جاتا تھا اور روتا جاتا تھا۔ اس پر حضور نے صحابہ سے فرمایا: ”کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا قول مبارک ﴿وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيْلًا﴾ نہیں سنا؟ دیکھ لو یہ ہے ترتیل!“ قرآن مجید کو بطریق ترتیل تلاوت کرنے ہی کا حکم ہے آنحضور ﷺ کے اس قول مبارک میں کہ:

((اتْلُوا الْقُرْآنَ وَابْكُوا)) (ابن ماجہ)

”قرآن کو پڑھو اور روؤ!“

چنانچہ خود نبی اکرم ﷺ کی صلوة لیل کی یہ کیفیت روایات میں بیان ہوئی ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے جوش گریہ سے آپ کے سینہ مبارک سے ایسی آواز نکلتی تھی جیسے کوئی ہانڈی چولہے پر پک رہی ہو۔

(۶) حفظ

اس ترتیل کی شرط لازم یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن یاد کیا جائے۔ بد قسمتی سے اس کا ذوق بھی ہمارے یہاں کم ہوتے ہوتے بالکل ختم ہو گیا ہے۔ ایک تو حفظ

قرآن کی صرف یہ صورت مروّج رہ گئی ہے کہ پورا کلام پاک حفظ کیا جائے اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ بچپن ہی کا زمانہ موزوں ہو سکتا ہے، جبکہ کلام پاک کا مفہوم سمجھنے کا کوئی سوال ہی سرے سے پیدا نہیں ہوتا۔ اگرچہ اس کا ذوق بھی اب کم ہو رہا ہے اور الا ماشاء اللہ حفظ قرآن صرف غرباء کے ایک طبقے کے لیے ایک پیشہ بن کر رہ گیا ہے۔ حالانکہ بالکل ماضی قریب میں یہ حال تھا کہ شرفاء اور اچھے کھاتے پیتے گھرانوں میں حفظ قرآن کا چرچا تھا اور ہندوستان کے بعض شہر تو ایسے بھی تھے جن میں اکثر گھروں میں کئی کئی حافظ قرآن ہوتے تھے اور وہ گھرانہ نہایت منحوس سمجھا جاتا تھا جس میں کوئی ایک شخص بھی حافظ نہ ہو۔ حفظ قرآن کا یہ سلسلہ نہایت مبارک ہے اور حفاظت قرآن کی خدائی تدبیر میں سے ہے اور اس کی جانب بھی از سر نو توجہ و انہماک کی شدید ضرورت ہے، لیکن میں یہاں بالخصوص جس حفظ کا تذکرہ کر رہا ہوں وہ حفظ وہ ہے جو ترتیل قرآن کا حق ادا کرنے کے لیے ہر مسلمان پر واجب ہے، یعنی یہ کہ ہر مسلمان مسلسل زیادہ سے زیادہ قرآن یاد کرنے کے لیے کوشاں رہے تاکہ اس قابل ہو سکے کہ رات کو اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہو کر اس کا کلام اسے سنا سکے! افسوس ہے کہ اس کا ذوق بالکل ہی ختم ہو گیا ہے حتیٰ کہ علماء تک اس سے مستغنی ہو گئے ہیں، اور ائمہ مساجد جنہیں قرآن مجید سے سب سے زیادہ شغف ہونا چاہئے ان کا حال بھی یہ ہو گیا ہے کہ بس جتنا قرآن کبھی یاد کر لیا تھا اسی پر قناعت کئے بیٹھے ہیں اور ادل بدل کر انہی حصوں کو نمازوں میں پڑھتے رہتے ہیں۔

اس کے برعکس ہونا یہ چاہئے کہ ہر شخص قرآن کے اس حصے کو جو اسے یاد ہو، اپنا اصل اثاثہ اور سرمایہ سمجھے اور اس میں مسلسل اضافے کے لیے کوشاں رہے، تاکہ تلاوت قرآن کی سب سے اعلیٰ صورت یعنی ترتیل سے زیادہ سے زیادہ حظ حاصل کر سکے۔ اور اپنی روح کو زیادہ سے زیادہ غذا عمدہ سے عمدہ صورت میں فراہم کر سکے!۔

تذکرہ تدبر

ماننے اور پڑھنے کے بعد تیسرا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ اسے ”سمجھا“ جائے اور ظاہر ہے کہ کلام الہی نازل ہی اس لئے ہوا ہے اور اس پر ایمان کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اس کا فہم حاصل کیا جائے۔ بغیر فہم کے مجرد تلاوت کا جواز ایسے لوگوں کے لئے تو ہے جو پڑھنے لکھنے سے بالکل محروم رہ گئے ہوں اور اب تعلیم کی عمر سے بھی گزر چکے ہوں۔ ایسے لوگ اگر ٹوٹے پھوٹے طریق پر تلاوت کر لیں تو بھی بہت غنیمت ہے اور اس کا ثواب انہیں ضرور ملے گا، بلکہ ایک ایسا آن پڑھ شخص جو ناظرہ بھی نہ پڑھ سکتا ہو اور اب اس کے لئے اس کا سیکھنا بھی ممکن نہ ہو، اگر اس یقین کے ساتھ کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اسے کھول کر بیٹھتا ہے اور محبت و عقیدت اور احترام و تعظیم کے ساتھ اس کی سطور پر محض انگلی پھیرتا رہتا ہے تو اس کے لئے اس کا یہ عمل بھی یقیناً موجب ثواب و برکت ہوگا۔ لیکن (۱) پڑھے لکھے لوگ جنہوں نے تعلیم پر زندگیوں کا اچھا بھلا عرصہ صرف کر دیا ہو اور دنیا کے بہت سے علوم و فنون حاصل کئے ہوں، مادری ہی نہیں غیر ملکی زبانیں بھی سیکھی ہوں، اگر قرآن مجید کو بغیر سمجھے پڑھیں تو عین ممکن ہے کہ وہ قرآن کی تحقیر و توہین اور تمسخر (۱) دراصل یہی وہ حقیقت ہے جو ایک حدیث میں بیان ہوئی، لیکن جس سے یہ بات بالکل غلط طور پر سمجھی گئی کہ اچھا بھلا پڑھا لکھا اور صاحب استعداد آدمی بھی قرآن کو بے سمجھے بوجھے اور غلط سلط پڑھنے پر بھی عند اللہ ثواب کا حقدار ہوگا:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَّةِ وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعَبُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاكٍ لَّهُ أَجْرَانِ)) (بخاری و مسلم)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قرآن کے ماہر کا ہرگز درجہ تو معزز اور وفادار اور فرمانبردار فرشتوں کا ہے ہی رہا وہ شخص جو قرآن کو پڑھتے ہوئے اکتا ہو اور اس کے لئے زحمت اور مشقت اٹھاتا ہو تو اس کے لئے دوہرا اجر ہے۔“

واستہزاء کے مجرم گردانے جائیں اور اس اعراض عن القرآن کی سزا تلاوت کے ثواب سے بڑھ جائے۔ الا یہ کہ وہ قرآن کا علم حاصل کرنے کا عزم کر لیں اور اس کے لئے سعی و جدوجہد شروع کر دیں تو درمیانی عرصے میں اگر مجرد تلاوت بھی کرتے رہیں تو امید ہے کہ اس کا اجر انہیں ملتا رہے گا۔

پھر ’فہم قرآن‘ کوئی سادہ اور بسیط شے نہیں، بلکہ اس کے بے شمار مدارج و مراتب ہیں اور ہر انسان علم کے اس اتھاہ و ناپیدا کنار سمندر سے اپنی فطری استعداد ذہنی ساخت، طبیعت کی اُفتاد۔ پھر اپنی اپنی سعی و جہد، محنت و مشقت، کد و کاوش اور تحقیق و جستجو کے مطابق حصہ پاسکتا ہے، حتیٰ کہ کوئی انسان خواہ کیسی ہی اعلیٰ استعداد کا مالک کیوں نہ ہو اور کتنی ہی محنت و کاوش کیوں نہ کر لے، پھر چاہے پوری کی پوری عمر قرآن پر تدبر و تفکر میں بسر کر دے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی بھی مرحلے پر پہنچ کر وہ سیر ہو جائے اور یہ محسوس کرے کہ قرآن کا فہم کما حقہ اسے حاصل ہو گیا ہے، اس لئے کہ خود صادق و مصدوق علیہ الصلوٰۃ والسلام نے قرآن کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ ایک ایسا خزانہ ہے جس کے عجائبات کبھی ختم نہ ہوں گے اور جس پر غور و فکر سے انسان کبھی فارغ نہ ہو سکے گا۔ (۱) وَفِي ذٰلِكَ فَلْيَتَنَبَّأْ مِنَ الْمُتَنَبِّئِينَ - پس چاہئے کہ اصحاب عزم و ہمت اور ارباب حوصلہ و امنگ اس میدان کو اپنے حوصلوں اور امتگوں کی آماجگاہ بنائیں اور اس میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کریں۔

”سمجھ“ کے لئے یوں تو قرآن مجید نے فہم و فکر اور عقل و فقہ کے قبیل کے تمام ہی الفاظ استعمال کئے ہیں لیکن عجیب بات یہ ہے کہ فہم قرآن کے لئے وسیع ترین اصطلاح

(۱) حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ایک طویل حدیث میں قرآن کے بارے میں آنحضور ﷺ کے یہ

الفاظ نقل ہوئے ہیں:

((وَلَا يَسْبِعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ وَلَا يَخْلُقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ وَلَا تَنْقُضِي عَجَائِبُهُ))

(رواہ الترمذی والدارمی)

”علماء کبھی اس کتاب سے سیر نہ ہو سکیں گے، نہ کثرت و تکرار تلاوت سے اس کے لطف میں کوئی کمی آئے گی اور نہ ہی اس کے عجائبات (یعنی نئے نئے علوم و معارف) کا خزانہ کبھی ختم ہو سکے گا۔“

جو قرآن میں سب سے زیادہ استعمال ہوئی ہے وہ ذکر و تذکر کی ہے۔ چنانچہ خود قرآن اپنے آپ کو جا بجا ذکر و ذکر کی اور تذکرہ کے الفاظ سے تعبیر کرتا ہے۔ یہ اصطلاح درحقیقت ہم قرآن کی اولین منزل کا پتہ بھی دیتی ہے اور اس کی اصل غایت اور حقیقی مقصود کا سراغ بھی اس سے ملتا ہے، اور ساتھ ہی اس سے اس حقیقت کی طرف بھی رہنمائی ہوتی ہے کہ تعلیمات قرآنی نفس انسانی کے لئے کوئی اجنبی چیز نہیں ہیں بلکہ یہ درحقیقت اس کی اپنی فطرت کی ترجمانی ہے اور اس کی اصل حیثیت ”یاد دہانی“ کی ہے نہ کہ کسی نئی بات کے ”سکھانے“ کی۔ قرآن تمام ذی شعور انسانوں کو جنہیں وہ ”اولو الالباب“ اور ”قوم یعقلون“ قرار دیتا ہے، تفکر اور تعقل کی دعوت دیتا ہے اور اس کا اولین میدان خود آفاق و انفس کو قرار دیتا ہے جو آیات الہی سے بھرے پڑے ہیں۔ ساتھ ہی وہ انہیں آیات قرآنی میں بھی تفکر و تعقل کی دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ:

﴿كَذَلِكَ نَفْصَلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (یونس : ۲۴)

”اسی طرح ہم کھولتے ہیں اپنی آیات ان لوگوں کے لئے جو تفکر کریں۔“

اور فرمایا:

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ

يَتَفَكَّرُونَ﴾ (النحل : ۴۴)

”اور اتارا ہم نے تم پر ذکر کہ تم جو کچھ لوگوں کے لئے اتارا گیا ہے اس کی

وضاحت کرو، تاکہ وہ تفکر کریں۔“

اسی طرح:

﴿كَذَلِكَ يبينُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ (البقرة : ۲۴۲)

”اسی طرح اللہ اپنی آیات کی وضاحت فرماتا ہے تاکہ تم تعقل کر سکو۔“

اور:

﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ (الزخرف : ۳)

”ہم نے اسے قرآن عربی بنا کر اتارا تاکہ تم اسے سمجھ سکو۔“

آیات قرآنی، آیات آفاقی اور آیات نفسی میں تفکر و تعقل کے نتیجے

میں انسان محسوس کرتا ہے کہ ایک تو ان تینوں میں گہری ہم آہنگی پائی

جاتی ہے اور دوسرے یہ سب کامل توافق کے ساتھ بعض ایسے حقائق کی جانب رہنمائی کرتی ہیں جن کی شہادت خود اس کی اپنی فطرت میں مضمر ہے۔ اس طرح اس کے اپنے باطن کی مخفی شہادت اجاگر ہو کر اس کے شعور کے پردوں پر جلوہ گن ہوتی ہے اور حقیقت نفس الامری کا علم، جس کا دوسرا نام ایمان ہے، اس کے شعور میں بالکل اس طرح ابھرتا ہے جیسے کسی تحریک کی بنا پر کوئی پرانی بھولی بسری بات انسان کی یادداشت کے ذخیرے کی گہرائیوں سے ابھر کر افق شعور پر طلوع ہوتی ہے۔ اسی عمل (phenomenon) کا نام قرآنی اصطلاح میں ”تذکر“ ہے۔

اس ”تذکر“ کی احتیاج ہر انسان کو ہے، خواہ وہ عوام الناس میں سے ہو خواہ خواص کے طبقے سے تعلق رکھتا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ”تذکر“ کے لئے قرآن کو انتہائی آسان بنا دیا ہے اور قرآن کی ایک ہی سورت میں چار مرتبہ یہ فرما کر کہ:

﴿وَلَقَدْ بَيَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ﴾ (القمر: ۱۷، ۲۲، ۳۲، ۴۰)

”ہم نے آسان بنا دیا ہے قرآن کو ذکر کے لئے، تو ہے کوئی یاد دہانی سے فائدہ اٹھانے والا؟“

ہر انسان پر حجت قائم کر دی ہے کہ خواہ وہ کتنی ہی کم اور کیسی ہی معمولی استعداد کا حامل کیوں نہ ہو، فلسفہ و منطق اور علوم و فنون سے کتنا ہی نابلد اور زبان و ادب کی نزاکتوں اور پیچیدگیوں سے کتنا ہی ناواقف کیوں نہ ہو، وہ قرآن سے تذکر کر سکتا ہے، بشرطیکہ اس کی طبع سلیم اور فطرت صحیح ہو اور ان میں ٹیڑھ اور کجی راہ نہ پانچکی ہو۔ اور وہ قرآن کو پڑھتے ہوئے اس کا ایک سادہ مفہوم روانی کے ساتھ سمجھتا چلا جائے۔

”تیسیر قرآن للذکر“ کے متعدد پہلو ہیں۔ مثلاً ایک تو یہی کہ اس کا اصل موضوع اور اساسی مضامین فطرت انسانی کے جانے پہچانے ہیں اور قرآن کو پڑھتے ہوئے ایک سلیم الطبع انسان خود اپنے باطن کی آواز سن رہا ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ اس

کا طریق استدلال نہایت فطری اور انتہائی سادہ ہے۔ مزید یہ کہ مشکل مضامین کو نہایت دل نشین مثالوں کے ذریعے آسان بنا دیا گیا ہے۔ تیسرے یہ کہ اس کے باوجود کہ یہ ادب کا شاہکار اور فصاحت و بلاغت کی معراج ہے، اس کی زبان عام طور پر نہایت آسان ہے اور عربی زبان کی تھوڑی سی سوجھ بوجھ اور معمولی سا ذوق رکھنے والا شخص بھی بہت جلد اس سے مانوس ہو جاتا ہے اور بہت ہی کم مقامات ایسے رہ جاتے ہیں جہاں ایسے شخص کو دقت پیش آئے۔

لیکن تذکرہ بالقرآن کے لئے بھی عربی زبان کا بنیادی علم بہر حال ناگزیر ہے اور متن کے ساتھ ساتھ قرآن کے کسی مترجم نئے میں ترجمہ دیکھتے رہنا اس مقصد کے لئے قطعاً نا کافی ہے اور میں پوری دیانت داری کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ عربی کی اس قدر تحصیل کہ انسان قرآن مجید کا ایک رواں ترجمہ از خود سمجھ سکے اور تلاوت کرتے ہوئے بغیر متن سے نظر ہٹائے اس کے سرسری مفہوم سے آگاہ ہوتا چلا جائے، ہر پڑھے لکھے مسلمان کے لئے فرض عین کا درجہ رکھتا ہے۔

اور میں نہیں سمجھتا کہ ایک ایسا مسلمان جس نے کچھ بھی پڑھا لکھا ہو، کجا یہ کہ غیر ملکی زبان تک سیکھی ہو، بی اے اور ایم اے پاس کیا ہو، ڈاکٹری اور انجینئرنگ جیسے مشکل علوم و فنون حاصل کئے ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اتنی سی عربی بھی نہ سیکھ سکنے پر کیا عذر پیش کر سکے گا جس سے وہ اس کے کلام پاک کا فہم حاصل کر سکتا۔ حضرات! میں پورے خلوص اور خیر خواہی کے ساتھ آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کا عربی سیکھ کر قرآن کا فہم حاصل کرنے سے باز رہنا اللہ کے کلام کا تمسخر اور استہزاء ہی نہیں بلکہ اس کی تحقیر و توہین ہے اور آپ خود سوچ لیں کہ اپنے اس طرز عمل سے ہم اپنے آپ کو اللہ کی کیسی شدید باز پرس اور کتنی سخت عقوبت کا مستحق بنا رہے ہیں!

میرے نزدیک عربی زبان کی کم از کم اتنی تحصیل کہ قرآن مجید کا سرسری مفہوم انسان کی سمجھ میں آجائے، ہر پڑھے لکھے مسلمان پر قرآن کا وہ حق ہے جس کی عدم ادائیگی نہ صرف قرآن بلکہ خود اپنے آپ پر بہت بڑا ظلم ہے۔

فہم قرآن کا دوسرا مرتبہ ”تدبر قرآن“ کا ہے۔ یعنی یہ کہ قرآن کو گہرے غور و فکر کا موضوع بنایا جائے اور اس کے علم و حکمت کی گہرائیوں میں غوطہ زنی کی کوشش کی جائے۔ اس لئے کہ قرآن ”هُدًى لِّلنَّاسِ“ ہے اور جس طرح عوام کو کائنات اور اپنی ذات کے بارے میں صحیح نقطہ نظر اور زندگی بسر کرنے کی واضح ہدایات عطا فرماتا ہے اسی طرح خواص اور اصحاب علم و فکر کے لئے بھی کامل ہدایت اور مکمل رہنمائی ہے اور ان کے ذہنی و فکری سفر کے ہر مرحلے اور ہر موڑ پر ان کی دستگیری فرماتا ہے۔

قرآن نے اپنے محل تدبر ہونے کو بایں الفاظ خود واضح فرمایا ہے کہ:

﴿كُتِبَٰ اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ مُبْرَكًا لِّيَتَدَّبَّرُوْا اٰیٰتِهٖ وَ لِيَتَذَكَّرَ اُولُوْا
الْاَلْبَابِ﴾ (ص: ۲۹)

” (یہ قرآن) ایک کتاب مبارک ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی تاکہ لوگ اس کی آیات پر تدبر کریں اور سمجھدار لوگ نصیحت حاصل کریں۔“

اور عدم تدبر کا گلہ ان الفاظ میں کیا ہے:

﴿اَفَلَا يَتَدَّبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ ط﴾ (النساء: ۸۲)

”کیا یہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟“

اور

﴿اَفَلَا يَتَدَّبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰی قُلُوْبٍ اَقْفَالِهَآ﴾ (محمد: ۲۴)

”کیا یہ تدبر نہیں کرتے قرآن پر؟ یا دلوں پر لگے ہوئے ہیں ان کے قفل؟“

”تذکر“ کے اعتبار سے قرآن مجید جس قدر آسان ہے واقعہ یہ ہے کہ ”تدبر“ کے نقطہ نظر سے یہ اسی قدر مشکل ہے اور اس سمندر میں اترنے والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ نہ اس کی گہرائیوں کا اندازہ ممکن ہے اور نہ اس کے کناروں ہی کا سراغ کسی کو مل سکتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں اس امر کی تصریح ملتی ہے کہ وہ

ایک ایک سورت پر تدبر و تفکر میں طویل مدتیں صرف کرتے تھے حتیٰ کہ ان ہی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں جن کو آنحضرت ﷺ نے ہفتے میں ایک بار ضرور قرآن مجید ختم کر لینے کی تاکید کی تھی، یہ تصریح ملتی ہے کہ انہوں نے صرف سورۃ البقرۃ پر تدبر میں آٹھ سال صرف کئے۔ ذرا غور فرمائیں کہ یہ ان لوگوں کا حال ہے جن کی اپنی زبان میں اور اپنی آنکھوں کے سامنے قرآن نازل ہوا تھا۔ چنانچہ نہ تو انہیں عربی زبان اور اس کے قواعد کی تحصیل کی کوئی ضرورت تھی نہ شان نزول اور سورت و آیات کے تاریخی پس منظر کو جاننے کے لئے کھود کرید کی کوئی حاجت۔ اس کے باوجود ایک ایک سورت پر ان کا ساہا سال غور و فکر کرنا یہ بتلاتا ہے کہ قرآن حکیم کے علم و حکمت کی گہرائیوں میں غوطہ زنی کوئی آسان کام نہیں، بلکہ اس کے لئے سخت محنت اور شدید ریاضت کی ضرورت ہے۔ چنانچہ بعد میں ابن جریر طبری، علامہ زنجیزی اور امام فخر الدین رازی ایسے دسیوں بیسیوں سینکڑوں اور ہزاروں انسانوں نے اپنی پوری پوری زندگیاں کھپائیں تب بھی کسی ایک ہی پہلو سے قرآن حکیم پر غور و فکر کر سکے اور حق یہ ہے کہ حق پھر بھی ادا نہ ہوا۔ اور ان چودہ صدیوں میں کوئی ایک انسان بھی ایسا نہیں گزرا جس نے ضخیم سے ضخیم تفسیر لکھنے کے بعد بھی اس امر کا دعویٰ کیا ہو کہ اس نے قرآن حکیم پر تدبر کا حق ادا کر دیا اور اس کا فہم کما حقہ حاصل کر لیا۔ تا بہ دیگر اں چہ رسد؟

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں کسی عارف کا ایک قول نقل کیا ہے جس سے قرآن کی عام تلاوت برائے تذکر اور اس پر گہرے غور و فکر کا فرق معلوم ہوتا ہے۔ وہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں ایک ختم تو قرآن مجید کا ہر جمعہ کو کر لیتا ہوں، ایک ختم میں ماہانہ کرتا ہوں اور ایک سالانہ اور ایک اور ختم بھی ہے جس میں میں تیس سال سے مشغول ہوں اور تا حال فارغ نہیں ہو سکا۔

قرآن کو بطریق تدبر پڑھنے کی شرائط بڑی کڑی ہیں اور ان کا پورا کرنا اس کے بغیر ہرگز ممکن نہیں کہ ایک انسان اپنے آپ کو بس اسی کے لئے وقف کر دے اور اپنی پوری زندگی کا مصرف صرف تعلیم و تعلم قرآن ہی کو بنا لے۔ اس کے لئے اولاً عربی

زبان کے قواعد کا گہرا اور پختہ علم ضروری ہے۔ پھر اس کے ادب کا ایک سترہ اذوق اور فصاحت و بلاغت کا عمیق فہم لازمی ہے۔ اس پر مستزاد یہ کہ جس زبان میں قرآن نازل ہوا ہے اس کا صحیح فہم اس کے بغیر ممکن نہیں کہ ادبِ جاہلی کا تحقیقی مطالعہ کیا جائے اور دورِ جاہلی کے شعراء و خطباء کے کلام سے ممارست بہم پہنچائی جائے۔ پھر اسی پر بس نہیں؛ قرآن نے خود اپنی مخصوص اصطلاحات وضع کی ہیں اور اپنے خاص اسالیب ایجاد کئے ہیں جن سے انسان ایک طویل مدت تک قرآن کو پڑھتے رہنے اور اس پر غور کرتے رہنے کے بعد ہی مانوس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ نظمِ قرآن کا فہم بجائے خود تدریجاً قرآن کی راہ کی ایک کٹھن منزل ہے اور مصحف کی موجودہ ترتیب کی حکمت کا علم جو ترتیبِ نزولی سے قطعاً مختلف ہے؛ اور اولاً مختلف سورتوں اور پھر ہر سورت کی آیتوں کے باہمی ربط و تعلق کو سمجھنا ایسا مشکل مرحلہ ہے جس پر بڑے بڑے اصحابِ عزم و ہمت تھک ہار کر بیٹھ جاتے ہیں۔

لیکن ظاہر ہے کہ اس مرحلے کو سرکئے بغیر ”تدریجاً قرآن“ کے حق کی ادائیگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اسی معدن سے قرآن حکیم کے علم و حکمت کے اصل موتی حاصل ہوتے ہیں اور اسی سے اس بحرِ ناپیدا کنار کی وسعتوں کا اصل اندازہ ہوتا ہے!

ساتھ ہی قرآن کو سمجھنے کے لئے احادیث کے تمام ذخیرے پر انسان کی گہری نظر بھی لازمی ہے اور قدیم صحیفِ آسمانی کا گہرا مطالعہ بھی ضروری ہے۔ ان ساری منزلوں سے گزر کر تو انسان اس قابل ہوتا ہے کہ قرآن کو بطریقِ تدریج^(۱) پڑھ سکے۔ اس کے بعد ایک دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے اور وہ یہ کہ انسانی تاریخ کے ہر دور میں تجرباتی و عقلی دونوں قسم کے علوم ایک خاص سطح پر ہوتے ہیں اور قرآن پر تدریجاً اس کے بغیر ادا نہیں ہو سکتا کہ حکمتِ قرآنی کا طالب اپنی معلومات کے دائرے کو کم از کم اتنا وسیع

(۱) اس موضوع پر مولانا امین احسن اصلاحی کی تالیف ”مبادی تدریجاً قرآن“ کا بالاستیعاب مطالعہ ان شاء اللہ بہت مفید رہے گا۔

ضرور کرے کہ ان تمام علوم طبعی و نظری کا ایک اجمالی خاکہ ان کے مقدمات و مبادیٰ طریق استدلال اور نتیجہ استنتاج و عواقب کی اجمالی معرفت سمیت اس کے ذہن کی گرفت میں آجائے۔

اس لئے کہ قرآن مجید کے علم و حکمت کے بحر زخار سے ہر طالب بہر حال اپنے ”ظرفِ ذہنی“ کے عمق اور وسعت کے مطابق ہی حصہ پاسکتا ہے اور اس کتابِ منیر کا نورِ ہدایت ہر شخص پر اس کے ”افقِ فکر و نظر“ کی وسعت کی نسبت ہی سے روشن ہو سکتا ہے۔ اور انسان کا ظرفِ ذہنی اور افقِ فکری بہر حال متداول علوم طبعی و عقلی ہی سے تیار ہوتا ہے۔

خاص طور پر تبلیغ و تبیین للناس کے اعتبار سے تو اس کی اہمیت بہت ہی زیادہ ہے؛ بلکہ اس کے بغیر ان کا حق ادا ہونا تو کسی درجے میں بھی ممکن نہیں؛ اس لئے کہ ہر دور کے تجرباتی علوم کی سطح کے مطابق اور اسی کی مناسبت سے منطق و فلسفہ الہیات و مابعد الطبیعیات، اخلاقیات و نفسیات اور دیگر علومِ عمرانی کا ایک طور مار ہوتا ہے جس سے ذہن بالعموم مرعوب ہوتے ہیں۔ ان کے پھیلانے ہوئے غلط افکار و نظریات کا توڑ اس کے بغیر قطعاً ممکن نہیں ہوتا کہ خود ان کا گہرا مطالعہ کیا جائے اور ان کے اصل سرچشموں (Original Sources) تک رسائی بہم پہنچا کر علیٰ وجہ البصیرت ان کی جڑوں پر اسی طرح ضربِ کاری لگائی جائے جس طرح اپنے اپنے وقت میں امام ابن تیمیہ اور امام غزالی رحمہما اللہ لگا چکے ہیں۔ دورِ جدید اس معاملے میں غالباً اپنی منطقی انتہا کو پہنچ چکا ہے اور علومِ متذکرہ بالا کے علاوہ علومِ طبعی (Physical Sciences) اور فنونِ صنعتی (Technology) نے انتہائی بلندیوں کو چھو کر عقلِ انسانی کو اس طرح مبہوت و ششدر کر دیا ہے کہ ایک عام انسان کے لئے ان کے جلو میں آنے والے غلط نظریات و افکار پر جرح و تنقید قطعاً ناممکن ہو گئی ہے۔ اندریں حالات دورِ حاضر میں ”تدبرِ قرآن“ کا حق صرف اس طرح ادا ہو سکتا ہے کہ اصحابِ ہمت اور اربابِ عزیمت کی

ایک بڑی جماعت اپنے آپ کو پوری طرح کھپا کر ایک طرف تدبیر قرآن کی متذکرہ بالا جملہ شرائط کو پورا کرے اور دوسری طرف جدید علوم عقلی و عمرانی کی گہری و براہ راست ممارست بہم پہنچائے، اور پھر نہ صرف یہ کہ قرآن کی روشنی میں علوم جدیدہ کے صحیح و غلط اجزاء کو بالکل علیحدہ کر دے، بلکہ جدید استدلال اور معروف اصطلاحات کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں کے قریب ہو کر کلام کرے اور قرآن کے نور ہدایت کو لوگوں کی نگاہوں کے عین سامنے روشن کر دے! تاکہ ”لَتُبَيِّنَنَّاهُ لِّلنَّاسِ“ کا جو فریضہ آنحضور ﷺ نے اپنی حیات طیبہ میں ادا فرمایا تھا وہ اس دور میں آپ کی اُمت کے ذریعے پھر پورا ہو۔ اور یہ کام ظاہر ہے کہ اُس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک عالم اسلام میں جا بجا ایسی یونیورسٹیاں قائم نہ ہوں جن میں سے ہر ایک کا اصل مرکزی شعبہ ”تدبیر قرآن“ کا ہو اور اس کے گرد تمام علوم عقلی، جیسے منطق، مابعد الطبیعیات، اخلاقیات، نفسیات اور الہیات، علوم عمرانی جیسے معاشیات، سیاسیات اور قانون اور علوم طبعی جیسے ریاضی، کیمیا، طبیعیات، ارضیات اور فلکیات وغیرہ کے شعبوں کا ایک حصار قائم ہو، اور ہر ایک طالب علم ”تدبیر قرآن“ کی لازماً اور ایک یا اس سے زائد دوسرے علوم کی اپنے ذوق کے مطابق تحصیل کرے اور اس طرح ان شعبہ ہائے علوم میں قرآن کے علم و ہدایت کو تحقیقی طور پر اخذ کر کے موثر انداز میں پیش کر سکے۔

ظاہر ہے کہ یہ کوئی آسان کام نہیں! اسی لئے اس پر ہر شخص مکلف بھی نہیں۔ یہ کام اوّل تو ہے ہی صرف ان لوگوں کے کرنے کا جو علم کی ایک فطری پیاس لے کر ہی پیدا ہوتے ہیں اور جن کے ذہنوں میں ایسے سوالات از خود پیدا ہو جاتے ہیں جن کا حل عقل کی جملہ وادیاں طے کئے بغیر ممکن ہی نہیں ہوتا۔ یہ لوگ طلب علم پر اسی طرح ”مجبور“ ہوتے ہیں جیسے ایک بھوکا تلاش غذا پر یا ایک پیاسا تھیل ماہ پر۔ ایسے ہی لوگ مسلسل ”رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا“ کی دعا کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور اگر صحیح رہنمائی میسر آ جائے تو علم و حکمت سے حصہ وافر پاتے ہیں۔ ”تدبیر قرآن“ اصلاً تو ایسے ہی لوگوں کے کرنے کا کام ہے، ویسے ہر ”طالب علم“ اپنی اپنی استعداد اور اپنی اپنی محنت

کے مطابق اس سے فیض یاب ہو سکتا ہے اور اس کے لئے ایک عام تشویق ہی کے لئے
آنحضور ﷺ نے فرمایا:

((خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ)) (صحیح بخاری، عن عثمان بن عفان ؓ)
”تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔“

اور قرآن حکیم نے ایک عام ہدایت دی کہ:

((فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ)) (التوبہ: ۱۲۲)
”پس کیوں نہیں نکلتا ہر ہر فرقے میں سے ان کا ایک گروہ تاکہ سمجھ پیدا کرے
دین میں۔“

یہ ”تَفَقَّهُ فِي الدِّينِ“ تدریقرآن کا وہ ثمرہ ہے جس کے لئے آنحضور ﷺ نے
چیدہ چیدہ صحابہ ؓ کے لئے دعا فرمائی ہے (۱) اور جس کا آپ ﷺ نے ((خَيْرُهُمْ
فِي الْجَاهِلِيَّةِ خَيْرُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ)) کے کلمے کے ساتھ بطور شرط تذکرہ فرمایا ہے
یعنی یہ کہ ((إِذَا فَفَّهُوْا)) (۲)

(۱) جیسے مثلاً حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے لئے حضور ﷺ نے ان الفاظ میں دعا فرمائی
کہ ((اللَّهُمَّ فَفَّهُهُ فِي الدِّينِ))

(۲) متفق علیہ، عن ابی ہریرۃ ؓ۔ ترجمہ حدیث: ”ان میں سے جو لوگ دور جاہلیت میں سب سے اچھے
تھے وہی اسلام میں بھی سب سے اچھے ہیں؛ بشرطیکہ دین کی سمجھ حاصل کر لیں۔“

حکم و اقامت

”ایمان و تعظیم“، تلاوت و ترتیل، اور ”تذکرہ تدبر“ کے بعد قرآن مجید کا چوتھا حق ہر مسلمان پر یہ ہے کہ وہ اس پر عمل کرے۔ اور ظاہر ہے کہ ماننا، پڑھنا اور سمجھنا، سب فی الاصل عمل ہی کے لئے مطلوب ہیں۔ اس لئے کہ قرآن مجید نہ تو کوئی جادو یا جنت منتر کی کتاب ہے جس کا پڑھ لینا ہی دفعِ بلیات کے لئے کافی ہو، نہ یہ محض حصولِ برکت کے لئے نازل ہوا ہے کہ بس اس کی تلاوت سے ثواب حاصل کر لیا جائے یا اس کے ذریعے جان کنی کی تکلیف کو کم کر لیا جائے۔^(۱) اور نہ ہی یہ محض تحقیق و تدقیق کا موضوع ہے کہ اسے صرف ریاضتِ ذہنی کا تختہِ مشق اور نکتہ آفرینیوں اور خیال آرائیوں کی جولانگاہ بنا لیا جائے۔ بلکہ جیسا کہ اس سے پہلے عرض کیا جا چکا ہے، یہ ”هُدًی لِّلنَّاسِ“، یعنی انسانوں کے لئے رہنمائی ہے اور اس کا مقصد نزول صرف اس طرح پورا ہو سکتا ہے کہ لوگ اسے واقعتاً اپنی زندگیوں کا لائحہ عمل بنا لیں۔

یہی وجہ ہے کہ خود قرآن حکیم اور اُس ذاتِ اقدس نے جس پر یہ نازل ہوا (صَلَّىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) اس بات کو بالکل واضح فرما دیا ہے کہ قرآن پر عمل نہ کیا جائے تو اس کی تلاوت یا اس پر غور و فکر کے کچھ مفید ہونے کا کیا سوال، خود ایمان ہی معتبر نہیں رہتا۔ چنانچہ قرآن مجید نے دو ٹوک فیصلہ سنا دیا کہ:

﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ (المائدة: ۴۴)

”اور جو فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق کہ جو اللہ نے نازل فرمایا تو ایسے ہی لوگ تو کافر ہیں۔“

اور آنحضرت ﷺ نے مزید وضاحت فرمادی کہ:

(۱) آیا تش ترا کارے جز ایں نیست کہ از یسین او آساں بمیری! (علامہ اقبال)

(۱) ((لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ هُوَ أَتْبَعًا لِّمَا جِئْتُ بِهِ)) (شرح السنۃ، علامہ بغوی)
 ”تم میں سے کوئی شخص مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش نفس اس (ہدایت) کے تابع نہ ہو جائے جو میں لایا ہوں۔“

(۲) ((مَا أَمِنَ بِالْقُرْآنِ مَنِ اسْتَحَلَّ مَحَارِمَهُ)) (ترمذی شریف)
 ”جو شخص قرآن کی حرام کردہ چیزوں کو حلال ٹھہرائے وہ قرآن پر ایمان نہیں رکھتا۔“
 ایک ایسے شخص کا معاملہ تو مختلف ہے جو ابھی تلاشِ حق میں سرگرداں ہو اور قرآن کو پڑھ اور سمجھ کر ابھی اس کی حقانیت کے عدم یا اثبات کا فیصلہ کرنا چاہتا ہو، لیکن جو لوگ قرآن کو کتابِ الہی تسلیم کریں ان کے لئے اس سے استفادے کی شرط لازم یہ ہے کہ وہ اپنی زندگیوں کے رُخ کو قرآن کی سمت میں عملاً موڑ دینے اور اس کے ہر تقاضے کو پورا کرنے کی حتی الامکان سعی کے عزمِ مصمم کے بعد قرآن کو پڑھیں۔ چاہے اس میں انہیں کیسے ہی کسر و انکسار ترک و اختیار اور قربانی و ایثار کے ساتھ سابقہ پیش آئے۔ بلکہ جیسا کہ اس سے قبل ”تلاوت“ کے لغوی مفہوم کے ضمن میں عرض کیا جا چکا ہے، واقعہ یہ ہے کہ قرآن کی ہدایت تامہ تو درحقیقت ”منکشف“ ہی صرف ان لوگوں پر ہوتی ہے جو اپنے آپ کو اس کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر کے اس کا مطالعہ کریں۔ اس عزمِ صادق کے بعد بھی ایک طویل مجاہدے اور کٹھن ریاضت کے بعد ہی نفسِ انسانی میں تسلیم و انقیاد کی وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے جو آنحضرت ﷺ کے اس قولِ مبارک میں بیان ہوئی جو ابھی میں نے آپ کو سنایا تھا۔ یعنی:

((لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ هُوَ أَتْبَعًا لِّمَا جِئْتُ بِهِ))
 ”تم میں سے کوئی شخص مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش نفس اس (ہدایت) کے تابع نہ ہو جائے جو میں لایا ہوں۔“

نفسِ انسانی میں اس کیفیت کا پیدا ہو جانا قرآن کی ”ہدایت تامہ“ کا نقطہ آغاز ہے۔ پھر جوں جوں اس کتابِ ہدایت سے تمسک بڑھتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔

﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًىٰ وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ﴾ (محمد: ۱۷)

”اور جو لوگ راہ یاب ہوئے تو ان کو مزید عطا ہوئی سوچھ اور نصیب ہوئی
پرہیز گاری۔“

یعنی انسان قرآن کی انگلی پکڑ کر اس کے ساتھ ساتھ چلنے کی کوشش عملاً شروع کر
دے تو صراطِ مستقیم پر گامزن ہو جائے گا اور درجہ بدرجہ رشد و ہدایت میں ترقی کرتا چلا
جائے گا۔ ورنہ اس کی تلاوت صرف وقت کا ضیاع ہی نہ ہوگی بلکہ عین ممکن ہے کہ اس
کے لئے موجب لعنت ہو۔ جیسا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں بعض
عارفین کا قول نقل فرمایا کہ قرآن کے بہت سے پڑھنے والے ایسے ہیں جنہیں سوائے
لعنت کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ جب وہ پڑھتا ہے کہ: لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى
الْكٰذِبِيْنَ یعنی اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر، تو اگر وہ خود جھوٹا ہے تو یہ لعنت اسی پر ہوئی! اسی
طرح جب ایک قاری تلاوت کرتا ہے کہ:

﴿فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ (البقرة: ۲۷۹)

”اور اگر ایسے نہیں کرتے تو تیار ہو جاؤ لڑنے کے لئے اللہ اور اس کے رسول سے۔“

تو اگر وہ خود اس حکم الہی سے سرتابی کرتا ہے تو اللہ اور رسول کے اس ”اذانِ حرب“
(ultimatum) کا مخاطب خود وہی ہوا۔ اسی طرح کم تولنے اور تھوڑا ناپنے والے
پیٹھے پیچھے برائی کرنے والے اور رو در رو طعنہ دینے والے قرآن کی تلاوت کرتے
ہوئے وَايْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ اور وَايْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ کی دردناک ”بشارتوں“ کے
مصدق خود ہی بنتے ہیں۔ اسی پر مزید قیاس کر لیجئے کہ عمل کے بغیر قرآن مجید کی تلاوت
سے انسان کو درحقیقت کیا حاصل ہوتا ہے۔

رہا ان لوگوں کا معاملہ جو قرآن حکیم پر تحقیق و تدقیق، غور و فکر اور تصنیف و تالیف
میں مشغول رہتے ہوں، لیکن خود اس کے تقاضوں کی ادائیگی سے غفلت برتیں تو ان کا
معاملہ تو سب سے بڑھ کر سنگین ہو جاتا ہے اور ان کی یہ ساری کد و کاوش اور تحقیق و جستجو
صرف ذہنی عیاشی ہی نہیں ”تَلْعَبُ بِالْقُرْآنِ“، یعنی ع ”بازی بازی باربیش بابا ہم
بازی!“ کے مصداق قرآن کے ساتھ کھیل کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ نتیجتاً ان کے

اپنے حصے میں بھی قرآن سے ہدایت نہیں ضلالت آتی ہے۔

﴿يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا﴾ (البقرة: ۲۶)

”گمراہ کرتا ہے (اللہ تعالیٰ) اس سے بہت سوں کو اور ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے بہت سوں کو۔“

اور خلقِ خدا کے لئے بھی یہ طرح طرح کے فتنوں کا باعث اور نئی گمراہیوں اور ضلالتوں کا سبب بنتے ہیں، اس لئے کہ ان کا سارا ”قرآنی فکر“ اس آیتِ قرآنی کا مصداق بن جاتا ہے کہ:

﴿فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ﴾ (آل عمران: ۷)

”تو وہ پیچھے پڑتے ہیں متشابہات کے تاکہ فتنہ پیدا کریں اور ان کی حقیقت و ماہیت معلوم کریں۔“

یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے جنہیں ”مدرِّ قرآن“ کا خاص ذوق عطا ہوا تھا اور جو کئی کئی برس ایک ایک سورت پر غور و فکر اور تدبر و تفہم میں صرف کر دیتے تھے ان کے بارے میں یہ تصریح ملتی ہے کہ ان کے اس توقف کا اصل سبب یہ ہوتا تھا کہ وہ قرآن کے علم کی تحصیل کے ساتھ ساتھ اس پر پورے پورے عمل کا بھی حتی المقدور اہتمام کرتے تھے اور اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک انہیں یہ اطمینان نہیں ہو جاتا تھا کہ جتنا کچھ انہوں نے سیکھا اور پڑھا ہے اس پر عمل کی توفیق بھی انہیں حاصل ہوگئی ہے۔ آپ شاید یہ معلوم کر کے حیران ہوں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم قرآن کی کسی سورت یا اس کے کسی حصے کے حفظ کا مطلب صرف یہ نہیں سمجھتے تھے کہ اسے یاد کر لیا جائے، بلکہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کا علم و فہم بھی حاصل ہو جائے اور اس پر عمل کی توفیق بھی بارگاہِ رب العزت سے ارزانی ہو جائے اور اس طرح قرآن ان کے فکر و عمل دونوں پر حاوی ہو جائے۔

گویا کہ ”حفظِ قرآن“ کا مطلب ان کے نزدیک یہ تھا کہ قرآن ان کی پوری شخصیت میں رچ بس جائے اور اس کا نورِ ہدایت ان کے

رگ و پے حتیٰ کہ ریشے ریشے میں سرایت کر جائے۔ نتیجتاً اس کے الفاظ ان کے حافظے میں، اس کا علم ان کے ذہن میں، اور اس کی تعلیمات ان کے اخلاق و عادات اور سیرت و کردار میں محفوظ ہو جائیں۔^(۱)

اسی عمل (phenomenon) کی تکمیل اور اتمامی کیفیت کا ذکر ہے معلمہ اُمت، اُم المؤمنین حضرت عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اس غایت درجہ حکیمانہ قول میں جو انہوں نے اس سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا تھا کہ آنحضور ﷺ کی سیرت کیسی تھی؟۔ کہ: ”كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ“، یعنی آپ کی سیرت تعلیمات قرآنی کا مکمل نمونہ تھی اور گویا کہ آپ مجسم قرآن تھے۔ فداہ ابی و اُمی و صلی اللہ علیہ وسلم۔

غرضیکہ۔ قرآن سے استفادے کی صحیح صورت صرف یہ ہے کہ اس کا جتنا جتنا علم و فہم انسان کو حاصل ہو اُسے وہ ساتھ کے ساتھ اپنے اعمال و افعال، عادات و اطوار اور سیرت و کردار کا جزو بناتا چلا جائے اور اس طرح قرآن مجید مسلسل اس کے ”خُلُق“ میں سرایت کرتا چلا جائے۔ بصورت دیگر اس کا خدشہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ کے اس قول (۱) ملاحظہ ہو ”الاتقان فی علوم القرآن“ کی مندرجہ ذیل روایت (بحوالہ مبادی تدبر قرآن۔ مؤلفہ مولانا امین احسن اصلاحی)

وقد قال ابو عبد الرحمن السلمی حدثنا الذين كانوا يقرءون القرآن كعثمان بن عفان و عبد الله بن مسعود وغيرهما انهم اذا كانوا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يتجأ وزوها حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القرآن والعمل جميعاً ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة

”ابو عبد الرحمن سلمی کہتے ہیں کہ مجھ سے ان لوگوں نے بیان کیا جو قرآن پڑھتے پڑھاتے تھے جیسے حضرت عثمان بن عفان اور عبد اللہ بن مسعود وغیرہ کہ ان لوگوں کا دستور یہ تھا کہ اگر نبی ﷺ سے دس آیتیں بھی پڑھ لیتے تھے تو جب تک ان آیات کے تمام علم و عمل کو اپنے اندر جذب نہ کر لیتے آگے قدم نہ بڑھاتے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے قرآن کے علم و عمل دونوں کو ایک ساتھ حاصل کیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ایک ایک سورت کے حفظ میں وہ برسوں لگا دیا کرتے تھے۔“

مبارک کے مطابق کہ: ((الْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَّكَ أَوْ عَلَيْكَ)) (قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت بنے گا یا تمہارے خلاف) قرآن کا علم و فہم الٹا انسان کے خلاف حجت قاطع اور اس کی بد عملی پر سزا و عقوبت کی شدت میں اضافے کا سبب بن جائے۔

یہاں یہ وضاحت البتہ ضروری ہے کہ ”عمل بالقرآن“ کے دو پہلو ہیں، ایک انفرادی اور دوسرا اجتماعی۔ قرآن مجید کے ایسے تمام احکام جو انسان کی انفرادی و نجی زندگی سے متعلق ہوں یا جن پر عمل کا اختیار اسے فی الفور حاصل ہو ان کو بجالانے پر ہر انسان اسی دم مکلف ہو جاتا ہے جس دم وہ اس کے علم میں آئیں اور ان کے معاملے میں تاخیر و تعویق کا کوئی جواز سرے سے موجود نہیں ہے۔ ایسے احکام کی اطاعت و تعمیل میں کوتاہی وہ جرم عظیم ہے جس کی سب سے بڑی سزا خذلان اور سلبِ توفیق کی شکل میں ملتی ہے، حتیٰ کہ قول و کردار اور علم و عمل کا یہ فرق و تفاوت اور ﴿لَمْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾^(۱) کی یہ کیفیت بالآخر نفاق پر منتج ہوتی ہے۔ یہی حقیقت ہے جو آنحضرت ﷺ کے اس قول مبارک میں بیان ہوئی کہ:

((اَكْثَرُ مَنْ أَفْقَى أُمَّتِي قُرْأَهُ هَا)) (مسند احمد)

”میری اُمت کے منافقین کی سب سے بڑی تعداد قراء^(۲) کی ہے۔“

لہذا سلامتی کی راہ ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ قرآن کا جس قدر علم بھی انسان کو حاصل ہو اس پر وہ حتیٰ الامکان فوری طور پر عمل شروع کر دے۔

رہے دوسری قسم کے احکام، یعنی وہ جو ایسے اجتماعی معاملات سے متعلق ہوں جن پر ایک فرد کو کلی اختیار حاصل نہیں ہوتا تو ان کے بارے میں ظاہر ہے کہ ہر شخص بجائے خود مسئول و مکلف نہیں ہوتا۔ اگرچہ وہ اس پر ضرور مکلف ہے کہ اپنی امکانی حد تک حالات کو بدلنے اور ایسا اجتماعی ماحول برپا کرنے کی سعی و جہد کرے جس میں پورے کا پورا قرآن سمو یا جاسکے اور اس کے تمام احکام کی مکمل تنفیذ کی جاسکے۔ ان حالات میں

(۱) سورة الصف، آیت ۲: ”اے اہل ایمان! کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟“

(۲) واضح رہے کہ یہاں قراء سے مراد معروف معنی میں محض قاری نہیں بلکہ ان میں وہ عالم بھی شامل ہیں جو قرآن پڑھنے پڑھانے میں مشغول رہتے ہوں لیکن اس پر عمل نہ کریں۔

اس کی یہ کوشش اور جدوجہد ”مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ“^(۱) اور ان اجتماعی احکامات کی بالفعل تعمیل کی قائم مقام ہو جائے گی۔ لیکن اگر انسان ایسی جدوجہد بھی نہ کرے اور مطمئن ہو کر بس اپنی زندگی کی بقاء اور اپنے بال بچوں کی پرورش میں لگا رہے تو اس صورت میں سخت خطرہ ہے کہ قرآن کے انفرادی و نجی نوعیت کے احکام پر عمل بھی ﴿اَفْتَوْهُمُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ﴾^(۲) کے مصداق گردانا جائے!

جس طرح فہم قرآن کے لئے قرآن مجید کی وسیع تر اصطلاح ”تذکر“ ہے اسی طرح قرآن پر ”عمل“ کے لئے قرآن کی سب سے جامع اور کثیر الاستعمال اصطلاح ”حکم بما أنزل الله“ ہے۔

”حکم“ کے ذیل میں قرآن مجید نے اصل الاصول تو یہ متعین کیا کہ:

(۱) سورة الاعراف آیت ۱۶۳: ”اور جب کہا ان میں سے ایک گروہ نے کہ کیوں نصیحت کرتے ہو ایسے لوگوں کو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک یا شدید عذاب میں مبتلا کر کے رہے گا تو انہوں نے جواب دیا: تاکہ پروردگار کے یہاں ہمارا عذر قبول ہو۔ اور (پھر) کیا عجب کہ وہ (خدا سے) ڈر ہی جائیں۔“

(۲) سورة البقرة آیت ۸۵: ”تو کیا تم ایمان رکھتے ہو کتاب الہی کے کچھ حصے پر اور کفر کرتے ہو دوسرے سے؟“ ان الفاظ مبارکہ کے بعد جو تہدید قرآن میں وارد ہوئی ہے اس کو پڑھتے ہوئے ہر صاحب دل انسان لازماً کانپ اٹھتا ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم نے بعینہ یہی روش اختیار کی اور نتیجتاً اسی تہدید کا ایک عملی مظہر بن کر رہے۔ یعنی یہ کہ:

”تو جو کوئی تم میں سے یہ روش اختیار کرے اس کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا میں اسے ذلیل و رسوا کیا جائے اور آخرت میں شدید ترین عذاب میں مبتلا کیا جائے“۔ تو جہاں تک دنیا کی رسوائی کا تعلق ہے اس کا تو ایک عبرتناک نقشہ امت مسلمہ پیش کر رہی ہے۔ رہا عذابِ آخری تو اس کے بھی حق دار بننے میں ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ویسے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم دشمنی فرمائے تو دوسری بات ہے:

﴿اِنَّ تَعْدِيْبَهُمْ لَانَہُمْ عِبَادَتِكَ وَاِنَّ تَغْفِرْلَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ﴾ (المائدة: ۱۱۸)

اللہ اکبر! کیسی صادق آتی ہے ہمارے حال پر آنحضرت ﷺ کی یہ حدیث مبارکہ کہ:

(اِنَّ اللّٰهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهٖ الْآخَرِيْنَ) (مسلم: عن عمر بن الخطاب ؓ)

”اللہ تعالیٰ اس کتابِ عزیز کی وجہ سے کچھ قوموں کو عزت و سر بلندی عطا فرمائے گا اور دوسروں کو ذلت و کبت سے ہم کنار کرے گا۔“

وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر
اور ”ہم“ خوار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر!

﴿إِن الْحُكْمُ لِلَّهِ﴾ (الانعام: ۵۷، یوسف: ۴۰ و ۶۷)
 ”حکم (کا اختیار) سوائے اللہ کے اور کسی کو حاصل نہیں۔“

پھر خود قرآن مجید کو ”حکم“ قرار دیا:

﴿وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا وَعُرْيَانًا﴾ (الرعد: ۳۷)

”اور اسی طرح اتارا ہم نے اسے حکم بنا کر عربی زبان میں۔“

اور نبی اکرم ﷺ کا فرض منصبی یہ قرار دیا کہ:

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ﴾

(النساء: ۱۰۵)

”بے شک اتاری ہم نے تجھ پر کتاب حق کے ساتھ تاکہ تو فیصلہ کرے لوگوں

کے مابین اس سوجھ کے ساتھ جو اللہ نے تجھ کو عطا فرمائی ہے۔“

اور سورۃ المائدۃ میں دو ٹوک فیصلہ سنا دیا کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کے مطابق ”حکم“ نہ

کریں وہی کافر، ظالم اور فاسق ہیں۔ (آیات ۴۴، ۴۵، ۴۶ اور ۴۷)

”حکم“ کا مفہوم ایک لفظ میں ادا کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ لفظ ”فیصلہ“ ہی

ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کی اصل حقیقت کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ یہ بات پیش نظر

رہے کہ انسان میں اصل اہمیت کی چیزیں دو ہیں، ایک اس کا فکر اور دوسرے اس

کا عمل۔ ”حکم“ ایک ایسی جامع اصطلاح ہے جو بیک وقت ان دونوں کا احاطہ بھی

کرتی ہے اور خاص طور پر ان کے ربط و تعلق کو واضح اور ان کے مقام اتصال کو نمایاں

کرتی ہے۔

کوئی خیال یا نظریہ جب انسانی فکر میں ایسا رچ بس جائے کہ اس کی

”رائے“ اور ”فیصلہ“ یعنی ”حکم“ بن جائے تو اس کا عمل خود بخود اس

کے تابع ہو جاتا ہے۔!

اسی حقیقت کو نمایاں کرنے کے لئے قرآن حکیم نے عمل بالقرآن کے لئے حکم

بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ کی اصطلاح استعمال کی تاکہ یہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ قرآن

مجید پر عمل درحقیقت اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان کا فکر قرآن کے تابع ہو جائے اور قرآن کا بیان کردہ علم حقیقت انسان کے دل اور دماغ دونوں میں جاگزیں ہو جائے۔ آسمانی کتابوں پر عمل کے لئے قرآن مجید کی دوسری اصطلاح ”اقامت“ کی ہے جیسا کہ یہود و نصاریٰ کے بارے میں فرمایا گیا کہ:

﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ﴾ (المائدة: ۶۶)

”اور اگر وہ قائم رکھتے تورات اور انجیل کو اور اس کو جو نازل ہوا ان کی جانب ان کے رب کی طرف سے تو کھاتے اپنے اوپر سے بھی اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی۔“

اور اس کے متصلاً بعد یہ فیصلہ سنا دیا گیا:

﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُتَفَيِّمُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ (المائدة: ۶۸)

”کہہ دو (اے محمد ﷺ)! اے اہل کتاب! جب تک تم تورات، انجیل اور جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری جانب نازل کیا گیا ہے اسے قائم نہ کرو تم کسی بنیاد پر نہیں ہو۔“

”حُكْمٌ مِمَّا أُنزِلَ اللَّهُ“ کا تعلق زیادہ تر افراد کے فکر و عمل سے ہے جبکہ ”اقامت ما أنزل من اللہ“ سے مراد خاص طور پر اس نظام عدل اجتماع کا قیام ہے جو کسی اجتماعیت کے شریک افراد اور کسی معاشرے کے مختلف طبقات کے مابین قسط اور عدل و انصاف پر مبنی ”توازن“ کا ضامن ہوتا ہے اور جس میں بندھنے کے بعد کسی کے کسی پر ظلم و عدوان اور نبی و طغیان کا امکان باقی نہیں رہتا اور سیاسی جبر (Political repression) اور معاشی استحصال (Economic exploitation) سب کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سورۃ المائدہ کی آیت ۶۶ جو ابھی میں نے آپ کو سنائی تھی اس میں ”اقامت ما أنزل من اللہ“ کے ثمرات کے طور پر عمومی خوش حالی و فارغ البالی کا تذکرہ خاص طور پر کیا گیا ہے۔

اس نظامِ عدل و قسط کے قیام کا تذکرہ کمالِ اجمال و غایتِ اختصار کے ساتھ تو
سورۃ الحدید کی اس آیت میں ہوا ہے کہ:

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ
بِالْقِسْطِ﴾ (آیت ۲۵)

”ہم نے بھیجے اپنے رسول کھلی نشانیاں دے کر اور اتاری ان کے ساتھ کتاب
اور میزان تاکہ لوگ سیدھی طرح انصاف پر قائم رہیں!“

لیکن سورۃ الشوریٰ میں اس کا بیان ایسی وضاحت کے ساتھ ہوا ہے کہ اس سے حکمِ الہی
اور اقامتِ دین اور ایمان بالکتاب اور قیامِ نظامِ عدلِ اجتماعی کا باہمی ربط و تعلق بالکل
واضح ہو جاتا ہے۔ اس سورت کے دوسرے رکوع میں ایک نہایت حکیمانہ تدریج و
ترتیب کے ساتھ اس مضمون کی تفصیل بیان ہوئی ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے وہی اصل
الاصول بیان ہوا جس کا تذکرہ میں پہلے کر چکا ہوں، یعنی یہ کہ حکم کا اصل اختیار اللہ تعالیٰ
کو ہے۔ چنانچہ آیت نمبر ۱۰ میں ارشاد ہوا:

﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾

”اور جس معاملے میں بھی تمہارے مابین اختلاف ہو اُس کے فیصلے کا حق اللہ ہی
کو ہے۔“

پھر آیت نمبر ۱۳ میں اس حکمِ الہی کے دین و شریعت کی شکل میں ڈھلنے کی تفصیل بیان
ہوئی ہے کہ:

﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا
وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾

”راستہ مقرر کر دیا تمہارے لئے دین میں وہی جس کا حکم دیا تھا نوح کو اور جو
وحی کیا ہم نے (اے نبی) تیری طرف اور جس کا حکم دیا ہم نے ابراہیم، موسیٰ
اور عیسیٰ کو، کہ قائم رکھو دین اور مت اختلاف میں پڑو اس کے بارے میں!“

پھر آیت نمبر ۱۵ میں آنحضرت ﷺ سے خطاب کر کے فرمایا گیا:

﴿فَلِلذَلِكَ فَادْعُ ۚ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ هُمْ ۚ وَقُلْ أَمِنْتُ

بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأَمَرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ط
 ”پس تو اسی کی دعوت دے اور قائم رہ جیسا حکم ہوا تجھے اور مت پیچھے چل ان کی
 خواہشوں کے اور کہہ دے کہ میں ایمان لایا اس کتاب پر جو نازل فرمائی ہے
 اللہ نے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے مابین عدل کرو۔“

پھر آیت نمبر ۷ میں اس پوری بحث کا خاتمہ ان جامع الفاظ پر ہوا کہ:

﴿اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ ط وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ
 قَرِيبٌ ﴿۷﴾﴾

”اللہ ہی تو ہے جس نے اتاری کتاب کامل حق کے ساتھ اور میزان بھی۔ اور
 تجھے کیا خبر شاید قیامت قریب ہی ہے۔“

سورۃ الحدید کی متذکرہ بالا آیت کی طرح سورۃ الشوریٰ کی اس آیت میں بھی
 کتاب کے ساتھ ”میزان“ کا لفظ بھی وارد ہوا ہے۔ اس کی تشریح میں مولانا شبیر احمد
 عثمانی رحمہ اللہ نے بڑی جامع بات فرمائی ہے کہ:

”اللہ نے مادی ترازو بھی اتاری جس میں اجسام تلتے ہیں، اور علمی
 ترازو بھی جسے عقل سلیم کہتے ہیں اور اخلاقی ترازو بھی جسے صفت عدل
 وانصاف کہا جاتا ہے، اور سب سے بڑی ترازو دین حق ہے جو خالق
 اور مخلوق کے حقوق کا ٹھیک ٹھیک تصفیہ کرتا ہے اور جس میں بات پوری
 تلتی ہے نہ کم نہ زیادہ!“

قرآن مجید تشمت و انتشار اور افتراق و اختلاف کا اصل سبب ”بَغْيًا بَيْنَهُمْ“ کو
 قرار دیتا ہے، چنانچہ سورۃ الشوریٰ کے اس دوسرے رکوع میں بھی ”وَلَا تَسْفَرُّوْا فِيْهِ“
 کے تاکید حکم کے بعد آیت نمبر ۱۴ میں تفرقہ و انتشار کا سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ:

﴿وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ط﴾

”اور نہیں تفرقے میں پڑے مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس ’العلم‘ پہنچ چکا، ایک
 دوسرے پر زیادتی کرنے کی غرض سے۔“

دین حق اور اللہ کی نازل کردہ کتاب اور میزان کی اقامت سے اس نبی و طغیان

کی تمام راہیں مسدود ہو جاتی ہیں، پھر نہ احبار اور رہبان کے لئے موقع رہتا ہے کہ وہ ”ارَبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ“ بن کر بیٹھ سکیں، نہ سرمایہ ”ذُكُوَّةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ“ (۱) کی صورت اختیار کر سکتا ہے، نہ ہی کسی سیاسی جبر و استبداد کا موقع باقی رہتا ہے، بلکہ تمام انسان اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی بن جاتے ہیں اور ان کے اولوالا امر کا فرض یہ قرار پاتا ہے کہ وہ ہر ضعیف کو قوی سمجھیں جب تک اسے اس کا حق نہ دلوادیں اور ہر قوی کو ضعیف سمجھیں جب تک اس سے حق وصول نہ کر لیں۔ ”اقَامَةُ مَا أَنْزَلَ مِنَ اللَّهِ“ کے ذریعے ایسے عادلانہ و منصفانہ نظام اجتماع کا قیام کتاب الہی کے ماننے والوں کا وہ فرض ہے جس پر وہ بحیثیت مجموعی مکلف ہیں اور جس کے بارے میں جواب دہی کی فکر انہیں کرنی چاہئے۔ یہی وجہ ہے کہ سورۃ الشوریٰ میں اس سلسلہ مضمون کے آخر میں یہ فرما کر کہ کیا عجب کہ قیامت قریب ہی ہو، متنبہ کر دیا گیا ہے کہ کتاب اور میزان کے حقوق کی ادائیگی کی جلد فکر کرو، ایسا نہ ہو کہ تم لیت و لعل اور تاخیر و تعویق ہی میں پڑے رہو اور آخری حساب کتاب کی گھڑی اچانک آن کھڑی ہو۔ اور اللہ کی کتاب اور میزان کا حق صرف اس طرح ادا ہو سکتا ہے کہ ﴿يَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ اور ﴿وَأَمْرٌ لَّا غَدَلٌ بَيْنَكُمْ﴾ اس نظام عدل اجتماعی کو عملاً قائم کر دیا جائے جو اللہ نے دین و شریعت کی صورت میں عطا فرمایا ہے۔

پوچھا جاسکتا ہے کہ کتاب الہی کے اس حق کی ادائیگی کے لئے کیا عملی تدبیر اختیار کی جائے؟ تو اگرچہ یہ موضوع میری اس وقت کی گفتگو سے براہ راست متعلق نہیں تاہم یہ اشارہ مناسب بلکہ ضروری ہے کہ اقامت دین اور قیام نظام عدل قرآنی کی جدوجہد کو دنیا کی کسی دوسری سیاسی، معاشی یا معاشرتی تحریک پر قیاس کرنا نہایت غلط اور اس کا عملی نقشہ کسی دوسری تحریک سے اخذ کرنا سخت مضر ہی نہیں انتہائی مہلک ہے۔ جس طرح ایک فرد میں اسلام کی مطلوبہ تبدیلی کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ کہ پہلے قرآن کو اس کے دل و دماغ میں اتارا جائے تاکہ اس کا ذہن و فکر اور جذبات و احساسات سب

(۱) سورۃ الحشر، آیت ۷: ”تمہارے دولت مندوں ہی کے مابین الٹ پھیر میں“۔

قرآن کے تابع ہو جائیں، نتیجتاً اس کا عمل از خود قرآن کے تابع ہو جائے گا، اسی طرح کسی ہیئت اجتماعی میں بھی اسلامی انقلاب صرف اس طرح برپا کیا جاسکتا ہے کہ پہلے اس کے ذہن اور سوچنے اور سمجھنے والے طبقات کے قلوب و اذہان نو قرآن سے منور ہوں اور ان کے ”فکر و نظر“ میں قرآنی انقلاب برپا ہو جائے۔ کسی ہیئت اجتماعیہ کے اصحاب علم و فکر کے طبقے میں ایمان اور یقین کا ایک مضبوط مرکز (nucleus) قائم ہو جائے تو پھر اس سے نور ایمان اور بصیرت دینی ان دوسرے طبقات میں لازماً سرایت کریں گے جو جسد اجتماعی میں اعضاء و جوارح کی حیثیت رکھتے ہیں اور رفتہ رفتہ پوری اجتماعیت نور ایمان سے جگمگا اٹھے گی اور پورے کا پورا دین اپنے مکمل نظام عدل اجتماعی سمیت عملاً قائم ہو سکے گا۔ اس ایک راہ کے سوا اقامت دین کی کوئی اور راہ موجود نہیں اور یہ خیال تو بالکل ہی خام اور ”أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبِيتُ الْعَنْكَبُوتِ“^(۱) کا کامل مصداق ہے کہ کسی مسلمان قوم کے اسلام کے ساتھ ایک موروثی مذہب کی حیثیت سے جذباتی لگاؤ اور تعلق کو مشتعل (exploit) کر کے ایک سیاسی تحریک برپا کر دینے سے قرآن کا نظام قائم کیا جاسکتا ہے۔ بہر حال یہ ایک جملہ معترضہ تھا۔ اصل بات جو اس وقت عرض کرنی مقصود ہے یہ ہے کہ قرآن مجید پر عمل یعنی ”حُكْمٌ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ“ اور ”اقامت مَا أَنْزَلَ مِنَ اللَّهِ“ قرآن مجید کا وہ حق ہے جو ہر مسلمان پر اس کی انفرادی حیثیت میں اور پوری امت مسلمہ پر اجتماعی اعتبار سے عائد ہوتا ہے اور جس کی ادائیگی کی فکر ہم میں سے ہر شخص کو انفرادی طور پر اور پوری امت کو اجتماعی طور پر کرنی چاہئے۔

(۱) سورۃ العنکبوت، آیت ۴۱: ”اور سب گھروں میں سب سے بودا گھر کڑی کا گھر ہے۔“

تبلیغ و تبیین

ماننے، پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کے علاوہ قرآن مجید کا ایک اور حق بھی ہر مسلمان پر حسبِ صلاحیت و استعداد عائد ہوتا ہے اور وہ یہ کہ وہ اسے دوسروں تک پہنچائے۔ پہنچانے کے لئے قرآن حکیم کی اصل اور جامع اصطلاح ”تبلیغ“ ہے، لیکن تبلیغ کے پہلو بھی بہت سے ہیں اور مدارج و مراتب بھی۔ حتیٰ کہ تعلیم بھی تبلیغ ہی کا ایک شعبہ اور تبیین بھی اسی کا ایک بلند تر درجہ ہے۔

قرآن حکیم خود اپنے مقصد نزول کی تعبیر ان الفاظ میں کرتا ہے:

﴿هَذَا بَلَّغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذِرُوا بِهِ﴾ (ابراہیم: ۵۲)

”یہ (قرآن) پہنچا دینا ہے لوگوں کے لئے اور تاکہ وہ اس کے ذریعے خبردار کر دیئے جائیں۔“

اور نبی اکرم ﷺ پر اپنے نزول کا اولین مقصد یہ قرار دیتا ہے کہ:

﴿وَأَوْحَىٰ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ﴾ (الانعام: ۱۹)

”اور وحی کیا گیا میری طرف یہ قرآن تاکہ میں تمہیں اور جنہیں بھی یہ پہنچ جائے انہیں اس کے ذریعے خبردار کر دوں۔“ (۱)

ساتھ ہی اس بات کو غیر مبہم الفاظ میں واضح کر دیتا ہے کہ اس قرآن پاک کی بلا کم و کاست اور بعینہ تبلیغ آنحضور ﷺ کا وہ فرض منصبی ہے جس میں ادنیٰ کوتاہی بھی فرائض نبوت و رسالت میں تقصیر شمار ہوگی۔ چنانچہ سورۃ المائدۃ میں انتہائی تاکید دی گئی:

﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۗ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ

رِسَالَتَهُ ۗ﴾ (المائدۃ: ۶۷)

(۱) واضح رہے کہ ایک بگڑے ہوئے معاشرہ میں ”تبلیغ“ کا پہلا قدم ”انذار“ ہی کا ہوتا ہے۔

”اے رسول! جو کچھ تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کی (بلا کم وکاست) تبلیغ کرو اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم نے خدا کے فرض رسالت کو ادا نہیں کیا۔“

بعثت کی پہلی ساعت سے لے کر حیاتِ دُنویٰ کی آخری گھڑی تک مسلسل تیس سال آنحضور ﷺ اپنے اس فرضِ منصبی کی ادائیگی کے لئے محنت و مشقت اٹھاتے اور شہداء و مصائب برداشت کرتے رہے اور اس عرصہ میں آپ کی دعوت اگرچہ بہت سے مراحل سے گزری جن میں آپ کی مصروفیات بہت متنوع نظر آتی ہیں، لیکن اگر بنظرِ غائر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس پورے عرصے میں آپ کی جدوجہد کا اصل محور قرآن مجید ہی رہا، اور اسی کی تلاوت و تبلیغ اور تعلیم و تبیین میں آپ مسلسل مصروف رہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں چار مقامات پر آپ کے طریقِ دعوت و تبلیغ اور نوحِ اصلاح و انقلاب کی وضاحت ان الفاظ میں ہوئی ہے کہ:

﴿يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ۗ﴾

(آل عمران : ۱۶۴، الجمعة : ۲)

”وہ (آنحضور ﷺ) تلاوت کرتے ہیں ان پر اس (خدا) کی آیات اور تزکیہ کرتے ہیں ان کا، اور تعلیم دیتے ہیں ان کو کتاب اور حکمت کی۔“

ظاہر ہے کہ ان الفاظ کریمہ کا مطلب وہی ہے جو میں اس سے قبل آپ کے سامنے اسلامی انقلاب کے مخصوص طریق کی وضاحت کے ضمن میں بیان کر چکا ہوں۔ بہر حال اس طریق پر مسلسل تیس برس محنت کر کے آنحضور ﷺ نے قرآن مجید کی تبلیغ کا حق ادا فرما دیا، اور اللہ کی امانت اس کے بندوں تک پہنچا دی۔ ادائے امانتِ الہی کی اس جدوجہد کے دوران بھی آپ نے اپنے جاں نثاروں^(۱) سے اپنے اس فرضِ منصبی کی ادائیگی میں اس تاکیدِ حکم کے ذریعے تعاون حاصل فرمایا کہ:

((يَلْعَلُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً))

(۱) ان نفوسِ قدسیہ میں سے حضرت مصعب بن عمیر ؓ کی مثال تو حد درجہ تابناک ہے، جن کی تعلیم و تربیت کے ذریعے ہی مدینہ منورہ میں انقلاب برپا ہوا اور یہ سرزمین ”دارالہجرت“ کا شرف و اعزاز پانے کے قابل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے!

”پہنچاؤ میری جانب سے چاہے ایک ہی آیت!“

اور اپنے مشن کی تکمیل پر۔ مستقبل کے لئے فریضہ تبلیغ قرآن کی پوری ذمہ داری اپنی اُمت کے حوالے فرمادی۔ چنانچہ حجۃ الوداع کے خطبے میں سوالا لکھ سے زائد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے متعدد بار یہ شہادت لے کر کہ میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا ہے، آئندہ کے لئے یہ مستقل ہدایت جاری فرمادی کہ: ((فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْعَائِبَ)) یعنی اب جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کا فرض ہے کہ ان تک پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں۔ اور اس طرح قیامت تک کے لئے فریضہ تبلیغ قرآن کا بوجھ امت محمدیہ ﷺ کے کندھوں پر آ گیا جس کے لئے بحیثیت مجموعی وہ خدا کے ہاں مسؤل ہوگی۔ اب ظاہر ہے کہ اُمت افراد ہی پر مشتمل ہے۔ لہذا اس اُمت کا ہر فرد اپنی اپنی صلاحیت و استعداد کے مطابق اس فرض کی ادائیگی کا ذمہ دار ہے۔ علماء اور فضلاء پر ذمہ داری ان کے علم و استعداد کی نسبت سے عائد ہوتی ہے اور عوام پر ان کی صلاحیت کی نسبت سے۔

بہر نوع آخضور ﷺ کے ان مبارک الفاظ کے عموم سے کہ ”بَلِّغُوا عَنِّي وَكُلُّ آيَةٍ“ ثابت ہوتا ہے کہ اس ذمہ داری سے بالکل بری کوئی بھی نہیں۔ جسے ناظرہ پڑھنا آتا ہے وہ دوسروں کو ناظرہ پڑھنا سکھا دے، جسے حفظ ہے وہ دوسروں کو یاد کرائے، جسے ترجمہ آتا ہے وہ دوسروں کو ترجمہ پڑھائے اور جسے اس کا کچھ علم و فہم حاصل ہے وہ اسے دوسروں تک پہنچائے۔ حتیٰ کہ اگر کسی کو ایک آیت ہی یاد ہو اور وہ اسے ہی دوسروں کو یاد کرا دے یا قرآن کی کسی ایک آیت یا سورت کا مفہوم معلوم ہو اور وہ صرف اسی کا علم دوسروں تک منتقل کر دے تو یہ بھی ”تبلیغ قرآن“ میں شامل ہے۔ اگرچہ اس مقدس اور عظیم الشان فرض کی ادائیگی کی جو ذمہ داری اُمت مسلمہ پر بحیثیت

مجموعی عائد ہوتی ہے وہ صرف اس وقت پوری ہو سکتی ہے جب قرآن

کا متن اور اس کا مفہوم اطراف و اکنافِ عالم تک پہنچا دیا جائے!

بحالاتِ موجودہ یہ ایک بہت دُور کی بات اور سہانا خواب معلوم ہوتا ہے، اس لئے کہ واقعی صورت حال یہ ہے کہ وہ اُمت کو قرآن کو اقوام و اُممِ عالم تک پہنچانے کی ذمہ دار بنائی گئی تھی آج اس کی محتاج ہے کہ خود اسے قرآن ”پہنچایا“ جائے۔ لہذا اس وقت اصل ضرورت اس کی ہے کہ خود اُمت مسلمہ میں تعلیم و تعلیم قرآن کی ایک رَوجل نکلے اور مسلمان درجہ بدرجہ قرآن سیکھنے اور سکھانے میں لگ جائے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین!

جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، تبلیغ ہی کا ایک شعبہ تعلیم بھی ہے اور اسی کا ایک اعلیٰ درجہ وہ ہے جسے قرآن حکیم ”تیمین“ کا نام دیتا ہے۔ یعنی یہ کہ قرآن مجید کو صرف ”پہنچا“ ہی نہ دیا جائے بلکہ اس کی پوری وضاحت کی جائے۔ اور ایک تو جیسا کہ میں نے قرآن پر تدرک کے ضمن میں عرض کیا تھا، لوگوں کے ذہنوں کے قریب ہو کر کلام کیا جائے اور قرآن کا نور ہدایت لوگوں کی نگاہوں کے عین سامنے روشن کر دیا جائے اور دوسرے یہ کہ اس کی سُو و آیات کے مدلولات و مضمونات کو پوری طرح کھول دیا جائے۔ قرآن حکیم نے اپنے آپ کو ”بیان“ کے لفظ سے بھی تعبیر کیا ہے، جیسے:

﴿هُدًى بَيِّنَاتٍ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ﴾ (آل عمران: ۱۳۸)

”یہ وضاحت ہے لوگوں کے واسطے اور ہدایت اور نصیحت ہے ڈرنے والوں کے لئے۔“

اور اپنے لئے ”تیمین“ اور اپنی آیات کے لئے ”بیّنات“ اور ”مبینات“ کی صفات کا استعمال نہایت کثرت سے کیا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ کتبِ الہی کی تیمین و توضیح انبیاء کرام علیہم السلام کی ذمہ داری بھی ہے اور ان اُمتوں کی بھی جو ان کی حامل بنائی جاتی ہیں، جیسا کہ آنحضرت ﷺ سے خطاب کر کے فرمایا گیا کہ:

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لَتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ (النحل: ۴۴)

”اور اتاری ہم نے تجھ پر یہ ”یاد دہانی“ تاکہ تو واضح کر دے لوگوں کے سامنے

جو کچھ اترا ہے ان کے لئے۔“

اور اہل کتاب کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان سے تمہیں کتاب کا عہد لیا گیا تھا:
 ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ﴾ (آل عمران: ۱۸۷)
 ”اور جب عہد لیا اللہ نے ان سے جنہیں عطا فرمائی گئی کتاب، کہ اس کو واضح
 کرو گے لوگوں کے لئے۔“

لیکن جب انہوں نے اپنے اس فرض کو ادا نہ کیا اور اُلٹا کتمانِ حق کے مرتکب ہوئے تو
 لعنت خداوندی کے مستحق قرار دیئے گئے۔

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ
 فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعْنُونَ﴾ (البقرة: ۱۵۹)
 ”بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں اس واضح تعلیم اور ہدایت کو جو ہم نے نازل
 فرمائی ہے اس کے بعد کہ واضح کر دیا ہم نے اس کو لوگوں کے لئے اپنی کتاب
 میں، تو لعنت کرتا ہے ان پر اللہ اور لعنت کرتے ہیں سب لعنت کرنے والے۔“

اس ”تبیین“ کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ ہر قوم پر اس کی عام زبان اور آسان
 محاورے میں سہل انداز سے قرآن مجید کا سرسری مفہوم واضح کر دیا جائے۔ اس لئے کہ
 کسی قوم کے لئے تبیین قرآن اس کی اپنی زبان ہی میں ہو سکتی ہے، جیسا کہ فرمایا گیا کہ:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا يَلْسَانًا قَوْمِهِ يُبَيِّنُ لَهُمْ﴾ (ابراہیم: ۴)
 ”اور ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول مگر بولی بولنے والا اپنی قوم ہی کی تاکہ واضح کر
 دے ان پر (اللہ کا پیغام)۔“

اور اس کا آخری درجہ یہ ہے کہ کتابِ الہی کے علم و حکمت اور اس کے مضمرات و
 مقدرات کو کھول کر بیان کیا جائے، اس کے نہج استدلال کو واضح کیا جائے، اس کے
 دلائل و براہین کی مدد سے تمام گمراہ کن خیالات و نظریات کی مدلل تردید کی جائے، اور
 وقت کی بلند ترین علمی سطح پر اعلیٰ ترین علمی استدلال کے ساتھ قرآن حکیم اور اس کی
 تعلیمات کی حقانیت کو مبرہن کر دیا جائے۔ تبیین قرآن کے ادنیٰ درجے کے حق کی
 ادائیگی کی صورت فی الوقت یہ ہے کہ دنیا کی ہر قابل ذکر زبان میں قرآن مجید کے فصیح و

بلغ تراجم مختصر تشریح و تفسیر شائع کئے جائیں اور ان کی وسیع پیمانے پر اشاعت کی جائے۔ اور اعلیٰ درجہ میں اس کے حق کی ادائیگی صرف اس طرح ہو سکتی ہے کہ جیسا کہ میں نے تدبیر قرآن کے ضمن میں عرض کیا تھا، عالم اسلام میں جا بجا اکیڈمیاں اور یونیورسٹیاں قائم ہوں جن کا مرکزی موضوع قرآن حکیم ہو اور ان کے ذریعے اعلیٰ ترین علمی سطح پر قرآن مجید کی ہدایت کی وضاحت کی جائے۔

حضرات! یہ ہیں قرآن مجید کے وہ حقوق جو میرے فہم کے مطابق ہم سب پر بحیثیت مسلمان عائد ہوتے ہیں اور جن کی ادائیگی کی فکر ہمیں کرنی چاہئے۔ ہم وہ خوش قسمت قوم ہیں جس کے پاس اللہ کا کلام پاک من و عن محفوظ اور موجود ہے۔ یہ بات جہاں بڑے اعزاز کا باعث ہے وہیں اس کی بنا پر ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے۔ ہم سے پہلے کتابِ الہی کے حامل بنی اسرائیل بنائے گئے تھے، لیکن جب انہوں نے اس منصبِ عظمیٰ کی ذمہ داریوں کو ادا نہ کیا اور ثابت کر دیا کہ وہ اس اعزاز و اکرام کے لائق نہیں تو ایک دوسری اُمت برپا کر دی گئی اور اسے قرآن مجید کا حامل بنا کر کھڑا کر دیا گیا۔ سورۃ الحجۃ کی آیت ۵ میں کتابِ الہی کے حامل ہو کر اس کے حقوق کو ادا نہ کرنے والوں کے لئے پہلے ایک مثال بیان کی گئی ہے کہ:

﴿مَثَلُ الَّذِينَ حُمِلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ كَفَرُوا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾

”ان لوگوں کی مثال جو حاملِ تورات بنائے گئے، پھر نہ اٹھایا انہوں نے اس (کی

ذمہ داری) کو، اس گدھے کی سی ہے جو کتا بوں کا بوجھ پیٹھ پر لادے پھر رہا ہو۔“

اور پھر اس کے فوراً بعد واضح کر دیا گیا کہ ان کا طرزِ عمل آیاتِ الہی کی تکذیب کے مترادف ہے۔

﴿بُنِيَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِاللَّهِ ط﴾

”بُری ہے مثال ان لوگوں کی جو جھٹلاتے ہیں اللہ کی آیات کو۔“

اور ساتھ ہی یہ سنت اللہ بھی بیان کر دی گئی ہے کہ:

﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾

”اور اللہ (ایسے) ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔“

میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میرا آپ کا شمار اللہ کے نزدیک ان لوگوں میں ہو اور دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمیں صحیح معنی میں قرآن کا حامل بنائے۔

سورۃ الفرقان کی اس آیت کریمہ میں کہ:

﴿وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا﴾ (آیت ۳۰)

”اور کبار رسول نے اے میرے رب! میری قوم نے اس قرآن کو نظر انداز کر دیا۔“

اگرچہ اصلاً تذکرہ ان کفار کا ہے جن کے نزدیک قرآن سرے سے کوئی قابل التفات چیز ہے ہی نہیں، لیکن قرآن کے وہ ماننے والے یقیناً اس کے ذیل میں آتے ہیں جو عملاً قرآن کے ساتھ عدم توجہ و التفات کی روش اختیار کریں۔ چنانچہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”آیت میں اگرچہ مذکور صرف کافروں کا ہے تاہم قرآن کی تصدیق نہ کرنا، اس میں تدبر نہ کرنا، اس پر عمل نہ کرنا، اس کی تلاوت نہ کرنا، اس کی صحیح قراءت کی طرف توجہ نہ کرنا، اس سے اعراض کر کے دوسری لغویات یا حقیر چیزوں کی طرف متوجہ ہونا یہ سب صورتیں درجہ بدرجہ ہجران قرآن کے تحت میں داخل ہو سکتی ہیں۔“ (۱)

میں ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ ہمارا شمار ایسے لوگوں میں (۱) عجیب اتفاق ہے بلکہ یوں کہنا زیادہ صحیح ہوگا کہ مولانا شبیر احمد عثمانی کے ذات نبوی (ﷺ) سے قرب کی دلیل ہیں وہ الفاظ جو مولانا کے بالکل مشابہ ایک حدیث میں وارد ہوئے جو حضرت عبیدہ

ملکی سے مروی ہے اور جس کے مطابق آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

((يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ لَا تَسْأَدُوا الْقُرْآنَ وَأَتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ مِنْ آثَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَفْشُوهُ وَتَغْنَوْهُ وَتَدَبَّرُوهُ وَإِيَّاهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)) (شعب الایمان للبيهقي، بحوالہ

معارف الحدیث، جلد پنجم)

”اے قرآن والو! قرآن کو بس اپنا تکیہ ہی نہ بنا لو بلکہ دن اور رات کے اوقات میں اس کی تلاوت کیا کرو جیسا اس کی تلاوت کا حق ہے، اور اس کو (چار دانگ عالم میں) پھیلاؤ، اور اس کو خوش الحانی سے حظ لیتے ہوئے پڑھا کرو، اور اس پر غور و فکر کرو تا کہ تم فلاح پاؤ۔“

(بانی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

ہو۔ اور اس دعاءِ ماثورہ پر اپنی اس تقریر کو ختم کرتا ہوں جو بالعموم صرف تم قرآن پر پڑھی جاتی ہے، لیکن جس کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ ہمیں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہئے تاکہ ہمیں قرآن مجید کے حقوق ادا کرنے کی توفیق بارگاہِ رب العزت سے حاصل ہو جائے:

اَللّٰهُمَّ اَرْحَمْنَا بِالْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَاَجْعَلْهُ لَنَا اِمَامًا وَّنُوْرًا وَّهَدًى وَّرَحْمَةً
اَللّٰهُمَّ ذَكِّرْنَا مِنْهُ مَا نَسِيْنَا وَعَلِّمْنَا مِنْهُ مَا جَهِلْنَا وَاَرْزُقْنَا تَكْلَاوَتَكَ اِنَّا الْكٰفِرِيْنَ
وَاَطْرَافِ النَّهَارِ وَاَجْعَلْهُ لَنَا حُجَّةً يَّا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ (آمین)

”پروردگار! ہم پر قرآن عظیم کی بدولت رحم فرما اور اسے ہمارے لئے پیشوا، نور اور ہدایت و رحمت بنا دے۔ پروردگار! اس میں سے جو کچھ ہم بھولے ہوئے ہیں وہ ہمیں یاد کرا دے اور جو ہم نہیں جانتے ہمیں سکھا دے۔ اور ہمیں توفیق عطا فرما کہ اس کی تلاوت کریں راتوں کو بھی اور دن کے حصوں میں بھی اور بنا دے اسے دلیل ہمارے حق میں اے تمام جہانوں کے پروردگار! (آمین)

(بقیہ حاشیہ گزشتہ صفحہ سے) سبحان اللہ کتنا پیارا ہے وہ خطاب جو اس اُمت کو ملا۔ اور کتنے جامع ہیں حدیث شریف کے الفاظ جنہوں نے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کا کمال اختصار کے ساتھ احاطہ کر لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری سینکڑوں تقریریں قرآنِ آنحضرت ﷺ کے ان چند الفاظ مبارکہ پر۔ بالکل سچ فرمایا آنحضرت ﷺ نے کہ ((اُوْتِيْتُ جَمَاعَةَ الْكَلِمِ)) (مجھے نہایت جامع کلمات عطا ہوئے ہیں) فِئْدَاهُ اَبْسَى وَاَوْهَى وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

ایک عظیم ماثور دعا

عبدیت کاملہ کا مظہر اتم

(ازر)

”شِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ“ کی کامل تفسیر

اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أُمَّتِكَ، فِي قَبْضَتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِي حُكْمِكَ، عَدْلٌ فِي قَضَائِكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي مَكُونِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رِبِيعَ قَلْبِي وَنُورَ صَدْرِي وَجِلَاءَ حُزْنِي وَذَهَابَ هَمِّي وَغَمِّي - آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ!

”اے اللہ! میں تیرا بندہ ہوں، تیرے ایک ناپیز غلام اور ادنیٰ کنیز کا بیٹا ہوں، مجھ پر تیرا ہی کامل اختیار ہے اور میری پیشانی تیرے ہی ہاتھ ہے، نافذ ہے میرے بارے میں تیرا حکم اور عدل ہے میرے معاملے میں تیرا ہر فیصلہ۔ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں تیرے ہر اُس اسم پاک کے واسطے سے جس سے تو نے اپنی ذات مقدس کو موسوم فرمایا یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو تلقین فرمایا یا اپنی کسی کتاب میں نازل فرمایا، اسے اپنے مخصوص خزانہ غیب ہی میں محفوظ رکھا، کہ تو بنادے قرآن مجید کو میرے دل کی بہار اور میرے سینے کا نور اور میرے رنج و حزن کی جلا اور میرے تفکرات اور غموں کے ازالے کا سبب۔ ایسا ہی ہوا ہے تمام جہانوں کے پروردگار!

(مسند احمد و رزین۔ بروایت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ)

مسلمانوں کی زبوں حالی کا اصل سبب اور اس کے تدارک کے لئے کرنے کا اصل کام

شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندیؒ (اسیر مالٹا) کے تاثرات

”میں نے جہاں تک جیل کی تنہائیوں میں اس پر غور کیا کہ پوری دنیا میں مسلمان دینی اور دنیوی ہر حیثیت سے کیوں تباہ ہو رہے ہیں تو اس کے دو سبب معلوم ہوئے۔ ایک ان کا قرآن چھوڑ دینا، دوسرے آپس کے اختلافات اور خانہ جنگی۔ اس لئے میں وہیں سے یہ عزم لے کر آیا ہوں کہ اپنی باقی زندگی اس کام میں صرف کروں کہ قرآن کریم کو لفظاً اور معنماً عام کیا جائے، بچوں کے لئے لفظی تعلیم کے مکاتب بستی بستی میں قائم کئے جائیں، بڑوں کو عوامی درس قرآن کی صورت میں اس کے معانی سے روشناس کرایا جائے اور قرآنی تعلیمات پر عمل کے لئے آمادہ کیا جائے، اور مسلمانوں کے باہمی جنگ و جدال کو کسی قیمت پر برداشت نہ کیا جائے۔“

(ماخوذ از وحدتِ اُمت، تالیف مولانا مفتی محمد شفیع صاحبؒ)

زوالِ امت کا اصل سبب اور اس کا علاج

مولانا ابوالکلام آزاد کی نظر میں

”اگر ایک شخص مسلمانوں کی تمام موجودہ تباہ حالیوں اور بد بختیوں کی علتِ حقیقی دریافت کرنا چاہے اور ساتھ ہی یہ شرط بھی لگا دے کہ صرف ایک ہی علتِ اصلی ایسی بیان کی جائے جو تمام علل و اسباب پر حاوی اور جامع ہو تو اس کو بتایا جاسکتا ہے کہ علماءِ حق و مرشدینِ صادقین کا فقدان اور علماءِ سوء و مفسدینِ دجالین کی کثرت..... رَبَّنَا اِنَّا اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُفِّرَاءَنَا فَاصْلُوْنَا السَّبِيْلًا..... اور پھر اگر وہ پوچھے کہ ایک ہی جملہ میں اس کا علاج کیا ہے تو اس کو امام مالک کے الفاظ میں جواب ملنا چاہئے کہ ”لَا يَصْلُحُ آخِرُ هَذِهِ الْاُمَمَةِ اِلَّا بِمَا صَلَحَ بِهٖ اَوَّلُهَا“ یعنی امتِ مرحومہ کے آخری عہد کی اصلاح کبھی نہ ہو سکے گی تا وقتیکہ وہی طریق اختیار نہ کیا جائے جس سے اس کے ابتدائی عہد نے اصلاح پائی تھی اور وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ قرآن حکیم کے اصلی و حقیقی معارف کی تبلیغ کرنے والے مرشدینِ صادقین پیدا کئے جائیں۔“

(ماخوذ از ”البلاغ“ جلد اول، شمارہ اول، مورخہ ۱۲ نومبر ۱۹۱۵ء)

نظامِ خلافت کا قیام

تنظیمِ اسلامی کا پیغام

تنظیمِ اسلامی

مروجہ مفہوم کے اعتبار سے
نہ کوئی سیاسی جماعت نہ مذہبی فرقہ
بلکہ ایک اصولی

اسلامی انقلابی جماعت

ہے جو اولاً پاکستان اور بالآخر ساری دنیا میں

دینِ حق

یعنی اسلام کو غالب یا بالفاظ دیگر

نظامِ خلافت

کو قائم کرنے کیلئے کوشاں ہے!

امیر: حافظ عاکف سعید

مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

کے قیام کا مقصد

منبع ایمان اور سرچشمہ یقین

قرآن حکیم

کے علم و حکمت کی

وسیع پیمانے اور اعلیٰ علمی سطح

پر تشہیر و اشاعت ہے

تاکہ امت مسلمہ کے فہم عناصر میں تجدید ایمان کی ایک عمومی تحریک پیدا ہو جائے

اور اس طرح

اسلام کی نشاۃ ثانیہ - اور - غلبہٴ حق کے دورِ ثانی

کی راہ ہموار ہو سکے

وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ