

ہیں۔ لیکن جس کام میں سلسل اور دوام ہو اور جو پیہم کیا جائے اصل میں وہی پائیدار بھی ہوتا چلاو اسی کے نتیجے میں کوئی حقیقتاً موثر اور واقع کام سرانجام پاسکتا ہے۔ میں نے اس سالانہ اجتماع کے دوران بھی اس ضمن میں دو الفاظ ایک انگریزی محاورے کے حوالے سے استعمال کئے تھے Slow (i: اور ii) Steady۔ ہمارے اب تک کے کام پر یہ دونوں الفاظ منطبق ہوتے ہیں۔ اور اس میں یقیناً ہمارے لئے اطمینان بلکہ بشارت کا بہت کچھ سامان موجود ہے اور ہمیں اس پر تمہ دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔

اسی طرح ایک اور شکر کے لائق بات یہ ہے کہ اس بیس سال کے عرصے میں کوئی ہنگامہ برپا نہیں ہوا، کوئی بڑا اختلاف رونما نہیں ہوا۔ انجمنوں کی زندگیوں میں بڑے بڑے طوفان آتے ہیں، بڑے اختلافات اور جھگڑے پیدا ہوتے ہیں کہ پھر بعض اوقات ادارے کی بساط تک لپٹنے کی نوبت آجاتی ہے، اس لئے کہ عام طور پر انجمنوں کا نظام بڑا ڈھیلا ڈھالا ہوتا ہے، اس میں بالعموم کچھ سرکردہ شخصیتوں کا ٹکراؤ ہو جایا کرتا ہے اور ہاہم کھینچ تان عام طور پر جاری رہتی ہے جو نہایت مضر اثرات کی حامل ہوتی ہے۔ الحمد للہ، شہ الحمد للہ کہ ہمارا یہ ادارہ اس نوع کی خرابیوں سے بالکل محفوظ رہا۔ یہ قرآن اکیڈمی انجمن کی سرگرمیوں کا سب سے بڑا مرکز رہی ہے اور یہاں آس پاس کے رہنے والے بخوبی واقف ہیں کہ ایسا کوئی ناخوشگوار واقعہ الحمد للہ یہاں پیش نہیں آیا۔ گذشتہ بیس سالوں کے دوران مرکزی انجمن کے کسی بھی فنکشن میں، خواہ وہ عمومی اجلاس ہو اور خواہ مجلس منتظمہ کی خصوصی میٹنگ ہو، کبھی کوئی تلخی نہیں ہوئی، کبھی کسی تو تکار کی نوبت نہیں آئی۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے۔۔۔۔۔ شکر کے بارے میں میں نے بارہا اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ جب تک انسان کو پورا شعور حاصل نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر کتنا بڑا فضل اور انعام ہوا ہے اس وقت تک اس کے متناسب اور Proportionate شکر ادا نہیں کیا جاسکتا۔ یہ اور اک اور شعور کہ مجھ پر اللہ کا کتنا بڑا احسان اور کتنا عظیم فضل ہوا ہے، بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ جتنا یہ شعور اور احساس گہرا ہوگا اتنی ہی گہرائی سے گویا کہ جذبہ تشکر برآمد ہوگا اور اسی قدر قوت کے ساتھ یہ جذبہ شکر ایک چشمہ کی مانند قلب کی گہرائیوں سے ابلے گا۔

کم و بیش اسی طرح کا معاملہ الحمد للہ کہ تحظیم اسلامی کا بھی ہے کہ کوئی بڑا اختلاف

اور انتشار وہاں بھی رونما نہیں ہوا۔ ظاہرات ہے کہ انسانوں کی جماعت میں کچھ نہ کچھ لوگوں کا اختلاف کرنا یا اگا دکا لوگوں کا جماعت سے علیحدہ ہو جانا بالکل فطری امر ہے، کوئی بھی جماعت اس سے خالی نہیں رہی، یہاں تک کہ انبیاء کرام کی جماعتوں میں بھی ایسے لوگ نکل آتے تھے کہ جو ساتھ چھوڑ جاتے تھے تو تنظیم اسلامی کے اندر بھی اس طرح کے چند واقعات کا ہونا موجب حیرت یا باعث تشویش نہیں ہونا چاہیے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کئی مواقع ایسے آئے کہ بعض لوگ متزلزل ہوئے یا ساتھ چھوڑ گئے۔ سیرت کی کتابوں میں یہ بات مذکور ہے کہ واقعہ معراج کے بعد متعدد وہ مسلمان جو ابھی نئے نئے ایمان لائے تھے اور ایمان میں پختہ نہیں ہوئے تھے، متزلزل ہو گئے تھے۔ اسی طرح حضرت ام حبیبہ کے شوہر جو صاحب ایمان تھے اور اپنی اہلیہ سمیت حبشہ کی جانب ہجرت کر گئے تھے، وہاں جا کر مرتد ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ شوہر کے مرتد ہو جانے کے بعد حضرت ام حبیبہ چونکہ اس کے نکاح میں نہیں رہیں تو پھر حضور نے ان کی دلجوئی کے لئے مدینہ منورہ سے نکاح کا پیغام بھجوایا، اس لئے کہ وہ قریش کے ایک بہت بڑے سردار ابو سفیان کی صاحبزادی تھیں۔ اور اس حوالے سے ان کا جو مقام و مرتبہ تھا اس کے پیش نظر حضور نے مناسب سمجھا کہ خود نکاح کریں۔ آپ کے علم میں ہو گا کہ حضور کی طرف سے مہر بھی حضرت نجاشی نے ادا کیا تھا۔ اس لئے کہ بوقت نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے اور حضرت ام حبیبہ ابھی حبشہ ہی میں تھیں، وہ پھر احد میں مدینہ تشریف لائی تھیں۔

بہر حال میں نے یہ چند مثالیں دی ہیں کہ کچھ نہ کچھ لوگوں کی تو ابھی طرح آمد و رفت رہتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت کم تھی اور آج کے دور میں غلبہ و اقامت دین کے لئے جو بھی تحریک اٹھے گی اس میں یقیناً ایسے واقعات نسبتاً زیادہ ہوں گے، لیکن الحمد للہ تنظیم اسلامی کو قائم ہوئے سترہ برس ہو چکے ہیں، اس میں کوئی بڑا ہنگامہ یا کوئی بڑا اختلاف رونما نہیں ہوا، کسی بڑی تعداد میں لوگوں کی اس سے علیحدگی کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، اور یہ چیز یقیناً ایسی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا اور اک اور شعور کرتے ہوئے کہ ہمارے اس کام کی رفتار گو کم رہی لیکن اس میں دوام، تسلسل اور تواتر رہا ہے، اپنے قلب کی گہرائیوں سے اللہ کا شکر ادا کرنا

چاہیے۔ اس لئے کہ اگر یہ قافلہ اسی دوام اور تسلسل سے چلتا رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ پائیدار نتائج کے برآمد ہونے کی توقع کی جاسکتی ہے۔

توازن و اعتدال — ایک اہم وصف

دوسری بات جس پر ہمیں مصمم قلب کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور خاص طور پر میں اپنی ذات کے حوالے سے بار بار اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یہ ہے کہ جیسے ہماری تنظیم میں تسلسل اور توازن موجود ہے اسی طریقے سے توازن اور اعتدال کا وصف بھی الحمد للہ یہاں پایا جاتا ہے۔ اور یہ وصف اپنی جگہ نہایت ضروری بھی ہے اور اہم بھی۔ اکثر تحریکوں میں یہ ہوتا ہے کہ ایک مرحلے کے بعد جب دوسرے مرحلے میں وہ تحریک داخل ہوتی ہے تو پہلے مرحلے کی اہمیت نگاہوں سے او جھل ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک انسان جب سیڑھی کے ذریعے چھت پر چڑھ جائے تو پھر سیڑھی کی اہمیت اس کی نگاہ میں نہیں رہتی، اس لئے کہ جو مقصد اس سے حاصل کرنا تھا وہ حاصل کر لیا۔ الحمد للہ کہ ذاتی طور پر میں اس معاملے کی اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے دعوت رجوع الی القرآن کا جو کام شروع کیا تھا اس میں ابتدائی چھ سات برس میں نے تمام کام کیا۔ انجمن خدام القرآن کا اُس وقت وجود نہیں تھا۔ اس کے بعد ۱۹۷۲ء میں یہ انجمن قائم ہوئی۔ پھر ۷۷ء میں تنظیم اسلامی کا قیام عمل میں آیا۔ تو درحقیقت یہ دو کام ہیں جو قریباً متوازی اور مساوی ہیں۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ میری زندگی میں کس کو زیادہ اہمیت حاصل ہے بلکہ یہ کہنا شاید زیادہ مناسب ہوگا کہ ان کا معاملہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں۔ ان میں سے پہلے کام کا عنوان ہے ”دعوت رجوع الی القرآن“ جس کے لئے مرکزی انجمن خدام القرآن وجود میں آئی اور دوسرا کام جس کے لئے تنظیم اسلامی تشکیل دی گئی ہے، غلبہ و اقامت دین کی جدوجہد سے عبارت ہے۔ رفقاء و احباب جانتے ہیں کہ اب بھی میری توانائیوں کا کافی بڑا حصہ پہلے کام یعنی دعوت رجوع الی القرآن میں کھپ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ میں نے سمجھا ہو کہ اس کام کا تعلق تو میرے جموں زندگی کے ابتدائی مرحلے سے تھا اور اب تو تحریک، تنظیم اور انقلاب ہی کی طرف مجھے پوری طرح متوجہ ہو جانا چاہیے۔ الحمد للہ کہ اس معاملے میں میرا طرز عمل توازن و اعتدال پر مبنی رہا ہے۔

۱۲۔ اتمام نور، اور غلبہ دین حق : گاڑی کے دوپتے

اس سال ملتان میں دورہ ترجمہ قرآن کے دوران پہلی مرتبہ میرا ذہن اس حقیقت کی جانب منتقل ہوا کہ قرآن مجید میں دو مقامات پر گاڑی کے ان دو پہیوں کا ذکر ساتھ ساتھ لایا ہے۔ یہ محاورہ کہ گاڑی دو پہیوں پر چلتی ہے اس اعتبار سے بڑا معنی خیز ہے کہ اگر ایک پیسہ جام ہو جائے گا تو گاڑی گھومنے لگے گی، آگے نہیں بڑھے گی، دونوں پتے چل رہے ہوں تو پھر گاڑی کے لئے ممکن ہو گا کہ وہ ایک خط مستقیم میں آگے کی طرف پیش قدمی کر سکے۔ گاڑی کے جن دو پہیوں کا میں نے ذکر کیا ہے ان کا تذکرہ سورۃ التوبہ میں بھی اور سورۃ الصف میں بھی بالکل ساتھ ساتھ آیا ہے۔ سورۃ الصف کی یہ آیات تو اکثر حضرات کو یاد ہو گئی اور ان کا مفہوم بھی ذہن میں ہو گا:

يُؤْتُونَ لِمُطِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَنَّهُمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِمْ وَلَوْ
كَرِهَ الْكَافِرُونَ ○ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ
الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِم ۚ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ○

اور سورۃ التوبہ کے الفاظ یہ ہیں:

يُؤْتُونَ أَنْ يُطِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَنَّهُمْ وَأَنَا اللَّهُ إِلَّا أَنْ
تَمَّتْ نُورُهُمْ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ○ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ
بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِم ۚ وَلَوْ كَرِهَ
الْمُشْرِكُونَ ○

ذرا غور کیجئے، قرآن حکیم کے یہ دونوں مقامات اسلوب کے اعتبار سے کتنے مشابہ ہیں، بلکہ الفاظ بھی کم و بیش بالکل ایک سے ہیں، صرف پہلی آیت کے بعض الفاظ ایک دوسرے سے کچھ مختلف نظر آتے ہیں، ورنہ آیت کا مفہوم ایک ہی ہے۔ یہاں دو مقاصد کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ نے دونوں الفاظ میں فرمایا کہ یہ دو کام اب پورے ہو کر رہیں گے چاہے مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو اور چاہے کافروں کو کتنا ہی ناپسند ہو!! ایک مقصد ہے اتمام نور جس کے لئے سورۃ الصف میں الفاظ آئے: وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِمْ کہ اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا خواہ یہ بات کافروں کو کتنی ہی ناپسند ہو۔ اور دوسرا کام یا دوسرا

مقصد اگلی آیت میں بیان ہوا جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو اس لئے بھیجا ہے کہ وہ دین حق کو غالب کرے خواہ یہ چیز مشرکوں کو کتنی ہی ناپسند ہو! — یہ بات سورۃ التوبہ میں بھی یسین انہی الفاظ میں آئی ہے، ایک شوشے کا بھی فرق نہیں ہے: ”هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَاهِرَهُ عَلَىٰ الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ“

پہلی آیت میں تھوڑا سا لفظی فرق موجود ہے۔ سورۃ الصف میں فرمایا: ”يُرِيدُونَ لِيُظْلَمُوا“ جبکہ سورۃ التوبہ میں ”يُرِيدُونَ أَنْ يُظْلَمُوا“ کے الفاظ آئے۔ یعنی ایک حرفِ ناصب کی جگہ دوسرا حرفِ ناصب آگیا۔ اسی طرح سورۃ الصف میں ”وَاللَّهُ مَنَّكُمْ نَوْمٍ“ کے الفاظ ہیں جبکہ سورۃ التوبہ میں اسی مفہوم کو ”وَقُلْنَا لِلَّهِ إِلَّا أَنْ تَنْتَمِ نَوْمٌ“ کے الفاظ میں بیان فرمایا گیا، جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ ہر طور اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا، خواہ یہ کافروں کو کتنا ہی ناپسند ہو!

گاڑی کے انہی دونوں پیوں کو جمع کیا گیا سورۃ المائدہ کی اس عظیم آیت میں جو بڑی مشہور ہے اور جس کے بارے میں یہود کے بعض علماء نے کہا تھا کہ اے مسلمانو! یہ آیت جو تمہیں عطا ہوئی ہے اگر ہمیں عطا ہوتی تو ہم اس کے یومِ نزول کو اپنا سالانہ جشن اور سالانہ عید قرار دیتے۔ اس آیت کے الفاظ پر توجہ کو مرکوز کیجئے۔ فرمایا: ”الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا“ — وہی دونوں چیزیں یہاں جمع کر دی گئیں: ”الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ“ کہ آج کے دن میں نے تمہارے لئے تمہارے ”دین“ کو کامل کر دیا، یعنی وہ دین حق جس کا غلبہ و اظہار بحثِ محمدیؐ کا اصل مقصد ہے، آج مکمل ہو گیا، ”وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي“ اور تم پر اپنی نعمت کا اتمام فرمادیا۔ اس سے مراد ہے نورِ ہدایت کا اتمام اور تکمیل جس کا ذکر سورۃ الصف میں ”مُنِّمٌ نَوْمٌ“ کے الفاظ میں وارد ہوا تھا۔ معلوم ہوا کہ اتمامِ نور یعنی اتمامِ ہدایت ہی درحقیقت اتمامِ نعمت ہے۔ گویا اصل نعمت ہے ہی نعمتِ ہدایت! دنیا کی کوئی شے نعمت نہیں ہے جب تک کہ نعمتِ ہدایت اس کے ساتھ شامل نہ ہو۔ نعمتِ ہدایت کے بغیر دولت، صحت، اولاد، اقتدار، غرضیکہ کوئی شے نعمت نہیں ہے بلکہ یہ سب عذاب کا موجب بن جانے والی چیزیں ہیں، ان کا غلط استعمال انسان کو ہلاکت و بربادی سے

دوچار کرے گا۔ ہاں اگر ہدایت ہو تو اولاد بھی، نعمت ہے، پھر دولت بھی ایک عظیم نعمت سے کم نہیں کہ انسان اسے زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، اسی طرح ہدایت اگر ہو تو صحت بھی نعمت ہے کہ انسان اللہ کے دین کے لئے بھاگ دوڑ کرے گا، صحت اور مجاہدہ کرے گا۔ نعمت ہدایت کے ساتھ ذہانت بھی ایک نعمت شمار ہوگی کہ اس کا استعمال اللہ کے دین کے لئے ہوگا ورنہ یہی ذہانت انسان کو Evil Genius بنا دے گی اور انسان کی اخروی تباہی کا ذریعہ بن جائے گی۔ تو معلوم ہوا کہ اصل نعمت ہے نعمت ہدایت!

ایک قابل لحاظ فرق

اب یہ بات نوٹ کیجئے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو نور ہدایت بھی مکمل ہو گیا اور دین حق کا غلبہ و اظہار بھی سر زمین عرب تک مکمل ہو گیا، گویا گاڑی کے یہ دونوں پیسے مساوی انداز میں ساتھ ساتھ چلتے اور بڑھتے رہے، لیکن حضور کے دور کے بعد ان دونوں چیزوں کے درمیان ایک فرق واقع ہو گیا۔ اس فرق کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔

دیکھئے اتمام نور تو ہوا قرآن کی شکل میں کہ ۲۳ برس میں قرآن حکیم کا نزول مکمل ہوا اور اس طرح اتمام نور ہو گیا اور اس نور کو محفوظ کر لیا گیا قیامت تک کے لئے کہ اس میں اب کہیں کوئی تحریف نہیں ہو سکتی۔ لیکن اقامت دین کے مرحلہ کی تکمیل کا کام جس کے لئے سورۃ الصف میں ”اظہار دین الحق علی الدین کلمہ“ کی اصطلاح آئی ہے، حضور کے زمانے میں ایک حد تک ہو گیا تھا کہ اندرون ملک عرب دین حق کا پرچم لہرانے لگا۔ پھر دور خلافت راشدہ میں اسکی توسیع بڑے بھرپور انداز میں ہوئی لیکن پھر ایک وقت آیا کہ یہ عمل رک گیا، بلکہ رفتہ رفتہ دین کی یہ عالیشان عمارت منہدم ہونے لگی یہاں تک کہ بالکل زمیں بوس ہو گئی۔ اب صورت یہ ہے کہ اسلام محض ایک مذہب کے طور پر تو باقی ہے لیکن دین حق اور نظام اسلام اپنی صحیح صورت میں زمین کے کسی ایک خطے میں بھی قائم و نافذ نہیں، اور اب غلبہ و اقامت دین کی جدوجہد ہمیں از سر نو کرنی ہوگی۔ تو یہ ہے وہ بڑا فرق جو اس معاملے میں واقع ہوا کہ دونوں کام جو نبی اکرم صلی

اللہ علیہ وسلم کے دور میں گاڑی کے دو پہیوں کی مانند ساتھ ساتھ چل رہے تھے، بعد میں ہم آہنگ نہ رہ سکے۔

اتمام نور کے ضمن میں ہماری ذمہ داری

جہاں تک نور ہدایت کے اتمام کا تعلق ہے ہم مسلمانوں کے لئے یہ کتنی بڑی سہولت ہے کہ ہمیں پورا یقین اور اعتماد ہے کہ اس ”کتاب“ میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا کلام ہے اور اس کا ایک حرف بھی ضائع نہیں ہوا۔ اس لئے کہ اسکی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا ہے: ”إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ“ (ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اسکی حفاظت کرنے والے ہیں)۔ قرآن حکیم اپنی جگہ خود بھی اللہ کی عظیم ترین نعمت ہے اور اللہ کا مزید فضل و کرم ہم پر یہ ہوا کہ اسکی حفاظت کا ذمہ بھی اس نے لے لیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اس نعمت کی قدر نہیں ہے اور ہم دنیا کی حقیر سی چیزوں کو اس نعمتِ عظمیٰ پر ترجیح دیتے ہیں، بہر کیف پہلے کام یعنی ”اتمام نور“ کے ضمن میں ہمارے ذمے صرف ایک کام باقی رہ جاتا ہے اور وہ یہ کہ نور ہدایت موجود ہے، اسے عام کیا جائے، اس کا انشاء کیا جائے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ چراغ جلا کر بلندی پر رکھا جاتا ہے، اسے نیچے کہیں چھپا کر نہیں رکھا کرتے۔ چراغ اگر بلندی پر ہوگا تو ماحول کو منور کرے گا، اسکی روشنی پھیلے گی۔ تو نور ہدایت کا عام کرنا، اس سے ماحول کو منور کرنا اور اس کا انشاء کرنا ہمارے ذمے ہے۔ یہی بات اس حدیث نبوی میں آئی ہے جو حضرت عبیدہ ملیکی سے مروی ہے۔ آپ نے فرمایا: ”يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ لَا تَتَوَسَّطُوا الْقُرْآنَ“ اے قرآن والو، قرآن کو ٹکیہ نہ بنا لینا، اسے محض ذہنی سارا نہ بنا لینا۔ بلکہ: ”وَاتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ إِنْ أَمَّا الْقَلِيلَ وَالنَّهَارَ“ اس کی تلاوت کیا کرو جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، رات اور دن کے اوقات میں۔ ”وَالشُّوْءُ“ اسے عام کرو، اسے پھیلاؤ، چار دانگ عالم تک اس کا نور پہنچا دو!

اسی بات کا ایک منطقی نتیجہ اور بھی نکلتا ہے جس کا ذکر عظمتِ قرآن کے بیان میں اس طویل حدیث میں آیا ہے جس کے راوی حضرت علیؓ ہیں۔ اس میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں: ”وَمِنْ اجْتِنَى الْهَدْيِ مَنْ هَدَاهُ اللَّهُ“ کہ جو شخص اس قرآن کو چھوڑ کر کہیں

اور سے ہدایت تلاش کرے گا اللہ اسے لازماً گمراہ کر دے گا۔ جب ہدایت و رہنمائی کا اتنا حتی اور یقینی منبع و سرچشمہ اور اتنا مکمل source (ذریعہ) تمہارے پاس موجود ہے، تو اس کے ہوتے ہوئے ہدایت و رہنمائی کے لئے دائیں بائیں دیکھنا گویا انتہا درجے کی ناکامی ہی نہیں قرآن مجید کی توہین کے مترادف ہے۔ البتہ اس کا یہ مفہوم سمجھنا بھی درست نہ ہو گا کہ قرآن کے سوا کچھ اور پڑھنا ہی نہیں چاہیے! اور چیزوں کا مطالعہ کیجئے، تورات پڑھئے، انجیل پڑھئے، لیکن انہیں منبع و سرچشمہ ہدایت سمجھ کر نہیں بلکہ محض اپنی معلومات میں اضافے کے لئے ان کا مطالعہ کیجئے۔ وہ اسی کتاب ہدایت کے سابقہ ایڈیشن ہیں جس کا تکمیلی ایڈیشن قرآن حکیم ہے۔ اسی طرح دوسرے علوم بھی اپنی معلومات میں اضافے کے لئے پڑھے جاسکتے ہیں بلکہ دوسرے علوم کو قرآن مجید کے فہم کا ذریعہ سمجھ کر سیکھئے اور پڑھئے۔ اس لئے کہ انسانی ذہن کا طرف جتنا وسیع اور کشادہ ہو گا اسی کی مناسبت سے قرآن مجید سے ہدایت اور علم و معرفت کے موتی انسان اپنے دامن میں سمیٹ سکے گا۔ دامن ہی اگر تنگ ہو تو انسان کے حصے میں حکمت و معرفت کے موتی بھی پھر کم ہی آئیں گے۔ ”عقول رکھتے ہیں گلشن گلشن، لیکن اپنا اپنا دامن!“ قرآن مجید کے اندر تو ہدایت، علم اور معرفت کی کوئی کمی نہیں، ان کے جواہر سے یہ معدن بھرا پڑا ہے لیکن تمہاری اپنی تنگ دامانی آڑے آجائے تو اس کا کیا علاج!

واضح رہے کہ دوسرے علوم کے ذریعے سے قرآن مجید کی حقانیت کا مزید مبرہن ہو جاتا خود قرآن مجید سے ثابت ہے۔ سورۃ حم السجدہ میں فرمایا: ”مَنْ يَتَّبِعْهُمْ يَنصُرْهُمْ وَيُقِيْلُ وَيُؤْتِيهِمْ حَتَّىٰ يَنْبَسُ لَهُمُ الْعَقَبُ“ کہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ آفاق میں بھی اور افس میں بھی، حتیٰ کہ یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ یہ قرآن مجید ہی سراسر حق ہے۔ گویا کہ جتنا انسان کے علم کا دائرہ وسیع ہو گا قرآن مجید کی حقانیت اسی درجے میں مزید مبرہن ہو جائے گی، اسی قدر اس کا اثبات زیادہ ہو گا۔ ان اعتبارات سے دوسرے علوم سے اقتداء کرنے یا ان سے دلچسپی رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن ایک بندۂ مومن کیلئے لازم ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ منبع ہدایت سوائے قرآن کے اور کوئی نہیں! حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وارثک ہمیشہ اس کے پیش نظر رہنی چاہئے کہ: ”وَمِنْ اٰتَمَنِي الْهٰدِي مِنْ غَيْرِي اَضَلُّهُ اللّٰهُ“

خلاصہ کلام یہ کہ اس اعتبار سے تو اتمام نور ہو گیا کہ قرآن حکیم کا نزول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا اور اللہ نے قیامت تک کے لئے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا لیکن اس ضمن میں ایک کام ہمارے ذمے باقی ہے اور وہ ہے اس نورِ ہدایت کا عام کرنا جس کے لئے حدیث میں ”وَأَفْشُوهُ“ کا لفظ آیا تھا کہ اسے پھیلاؤ اور عام کرو۔ اور یہ انشاء ہر سطح پر ہو گا، عوام کی سطح پر بھی اسے پھیلانا ہو گا اور خواص کی سطح پر بھی، فلسفیوں اور دانشوروں تک بھی۔ اس کے ابلاغ کا حق ادا کرنا ہو گا اور شریر اور جھگڑالو لوگوں پر بھی مجادلہ حسنہ کے ذریعے حجت قائم کرنی ہو گی۔ یہ سب انشاء ہی کی مختلف سطحیں ہیں!

گاڑی کا دوسرا پیسہ : غلبہ دین کی جدوجہد

اس گاڑی کا جو دوسرا پیسہ ہے یعنی غلبہ دینِ حق، اس کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ جزیرہ نمائے عرب کی حد تک حضور پاک کی حیاتِ طیبہ میں ”وَيَكُونُ الدِّينُ كُلَّهُ لِيَّ“ کی شان ظاہر ہوئی اور دینِ حق کا غلبہ ملکِ عرب کی حد تک مکمل ہو گیا۔ پھر خلافتِ راشدہ کے دوران کرۂ ارضی کے ایک بہت بڑے رقبے پر دینِ حق غالب و نافذ ہوا اور اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ لیکن پھر اس معاملے میں زوال کا آغاز ہو گیا اور تدریجاً زوال کے سائے گہرے ہوتے چلے گئے۔ یوں سمجھئے کہ سب سے پہلے قصرِ اسلام کی چھٹی منزل گری، پھر پانچویں منزل منہدم ہوئی، پھر چوتھی اور پھر تیسری، اور اس طرح آج سے قریباً ڈیڑھ دو سو برس قبل پوری عمارت زمین بوس ہو گئی۔ چنانچہ اب اس کی تعمیر از سر نو کرنی ہو گی۔ بہر کیف اس وقت صرف اسی نکتے کی جانب متوجہ کرنا مقصود تھا کہ یہ دو کام بالکل متوازی (Parallel) ہیں، قرآن مجید نے دونوں مقامات پر یعنی سورۃ التوبہ اور سورۃ الصف میں ان دونوں کو باہتمام یکجا بیان کیا ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ ان دونوں کاموں کو متوازی اور تساوی انداز میں آگے بڑھایا جائے۔ ان میں توازن و اعتدال برقرار رہنا چاہیے اور اس پر بھی میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں، تم ہے کہ اس کے فضل و کرم کے طفیل یہ دونوں چیزیں ہمارے یہاں بالکل تساوی اور متوازی شکل میں چل رہی ہیں۔ مرکزی انجمن خدام القرآن اور اس کے تحت قائم ہونے والی قرآن اکیڈمی اور اسی طرح

ذیلی انجمنیں اور ذیلی اکیڈمیاں جو وجود میں آ رہی ہیں یہ سب درحقیقت ہماری گاڑی کے ایک پیسے کے مظاہر ہیں جو الحمد للہ نہ صرف یہ کہ ایک تسلسل کے ساتھ رواں دواں ہے کہ اس کی رفتار میں بتدریج اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ دوسرا پیسہ تنظیم اسلامی سے عبارت جسکی حرکت کو تیز کرنے کے لئے ہم نے تحریکِ خلافت کا عنوان اختیار کیا ہے۔ لیکن ہم اسلام اور تحریکِ خلافت اصلاً ایک ہی کام کے دو گوشے یا دو مرحلے ہیں اور اس تمام تر کام کا ہدف ایک ہی ہے اور وہ ہے دین حق کا غلبہ و اقامت۔ تو فی الاصل کام دو ہیں جو ایک دوسرے کے متوازی اور Parallel ہیں۔ ایک ہے رجوع الی القرآن کی دعوت جس کے لئے مرکزی انجمن سرگرم عمل ہے اور دوسرا ہے اقامت دین کی جدوجہد جس کے لئے تنظیم اسلامی اور تحریکِ خلافت برسر عمل ہیں۔

تحریکِ رجوع الی القرآن کا تسلسل برقرار رہے گا!

ایک اور لائق شکر اور قابل اطمینان پہلو

تیسری بات کہ جس پر میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں اور جس کا بارہا میں نے ذکر بھی کیا ہے وہ یہ کہ اس کام کے باقی اور جاری رہنے کا اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہو گیا ہے۔ مجھے اپنی زندگی میں یہ نظر آ رہا ہے اور مجھے یہ اطمینان حاصل ہے کہ اس کام کا تسلسل ان شاء اللہ برقرار رہے گا۔ یہ بھی یقیناً اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ ورنہ بعض بڑی نامور ہستیاں ایسی ہو گزری ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگیوں میں بڑے بڑے کام کر کے دکھائے لیکن ان کے جانے کے بعد اس کام کا تسلسل قائم نہیں رہ سکا۔ ایک آدمی پھر سے ہٹا اور کام ختم ہو گیا۔ تو میرے لئے یہ بات بڑے اطمینان کی ہے اور اس پر بھی میں اللہ کا شکر ادا کروں کم ہے اور میرے ساتھیوں کو بھی اس پر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے۔ بالخصوص یہ جو بنیادی کام دعوتِ رجوع الی القرآن کا ہے اس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بجز اللہ اب ایک نسل ثانی ایسی تیار ہو چکی ہے اور کم و بیش چالیس پچاس نوجوانوں پر مشتمل ایک ٹیم ایسی وجود میں آ چکی ہے جو درسِ قرآن کے اس تسلسل کو ان شاء اللہ برقرار رکھے گی جسکا میں نے کبھی ۱۹۷۵ء میں آغاز کیا تھا۔ مجھے اطمینان ہے کہ دوسرے قرآن کے حوالے سے قرآن کا اٹھالی گھنٹہ اور اس کا صغریٰ کبریٰ ان کے

ذہن و فکر کی گرفت میں آچکا ہے، اس میں جو منطقی ترتیب (Logical Sequence) ہے اسے انہوں نے خوب اچھی طرح سے سمجھ لیا ہے اور وہ اب اس قابل ہیں کہ اسے بیان بھی کر سکیں۔ ظاہرات ہے کہ صلاحیت بیان میں نکھار تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور اس صلاحیت کو زیادہ سے زیادہ بروئے کار لانے ہی سے پیدا ہوگا۔ لیکن اصل شے بنیادی فکر اور اس کے طرز استدلال کا ذہن کی گرفت میں آنا ہے جو الحمد للہ انہیں حاصل ہے۔ اس کے بعد تو پھر اپنی اپنی محنت اور کوشش ہے۔ اس فکر قرآنی کو عام کرنے اور بیان کرنے میں جتنی محنت اور جس درجے پیہم کوشش ہوگی اسی نسبت سے ان کی صلاحیت نکھرے گی۔ چنانچہ گزشتہ سالانہ اجتماع کے موقع پر میرا کوئی درس قرآن نہیں ہوا بلکہ درس قرآن میرے نوجوان ساتھیوں نے دیا۔ اس سال بھی انہی نوجوان ساتھیوں نے سالانہ اجتماع میں قرآن حکیم کا درس دیا۔

ذیلی انجمنوں اور ان کے تحت اکیڈمیز کا قیام

اسی طرح یہ بات بھی بڑی خوش آئند اور لائق تشکر ہے کہ مرکزی انجمن کی کوکھ سے اب تک کئی منسلک اور ذیلی انجمنیں برآمد ہو چکی ہیں۔ اس سال ۲۰ اپریل کو مرکزی انجمن کا جو اجلاس عام ہوا اس میں پہلی مرتبہ بہت سے حضرات کے سامنے یہ بات آئی ہوگی کہ پاکستان کے کئی شہروں میں مرکزی انجمن کے طرز پر منسلک انجمنیں قائم ہو چکی ہیں۔ یہ پہلی بار ہوا کہ ہمارے اس اجلاس عام میں ذیلی انجمنوں کے نمائندے بھی شریک ہوئے اور انہوں نے بھی اپنے علاقے کی انجمن خدام القرآن کا مختصر تعارف کرایا اور خدمت قرآنی کے میدان میں اپنی پیش رفت کا بھی اختصار کے ساتھ ذکر کیا۔ تو الحمد للہ کہ کئی ذیلی انجمنیں وجود میں آچکی ہیں اور اس سے بڑھ کر یہ کہ انجمنوں کے زیر اہتمام اکیڈمیوں کی تعمیر کا کام بھی شروع ہو چکا ہے۔ قرآن اکیڈمی کراچی کی نہ صرف یہ کہ تعمیر ایک حد تک مکمل ہو چکی ہے بلکہ وہاں دینی تعلیم کے ایک سالہ کورس کی تدریس کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔

یہ حقیقت ہے کہ پہلی مرتبہ کسی کام کا شروع کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن ایک بار محنت کرنے سے جب ایک Pattern اور عملی نمونہ سامنے آجاتا ہے تو اس کام کا کرنا مشکل

نہیں رہتا۔ اس اعتبار سے ظاہریات ہے کہ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور کی تشکیل اور قرآن اکیڈمی کے قیام میں محنت بھی زیادہ صرف ہوئی اور وقت بھی بہت لگا۔ لاہور میں مسلسل پانچ چھ برس میں نے فکر قرآنی کی اشاعت کا کام تنہا کیا جس کے نتیجے میں اللہ ۲۷ء میں مرکزی انجمن خدام القرآن وجود میں آئی۔ پھر مزید پانچ سال بعد قرآن اکیڈمی کی پہلی اینٹ رکھنے کی نوبت آئی۔ عمارت کی تعمیر بھی مرحلہ وار ہوئی۔ آغاز میں صرف دفاتر یا رہائشی بلاک کی تعمیر عمل میں آئی۔ پھر کئی برس بعد جا کر قرآن اکیڈمی میں دینی تعلیم کے دو سالہ کورس کا آغاز ہوا۔ تو یہ داستان برسوں پر محیط ہے اس لئے کہ یہ کام پہلی بار ہو رہا تھا۔ لیکن اب جبکہ اس کام کا ایک حیوثی اور ابتدائی خاکہ بن چکا ہے اور اس کے بہت سے مراحل طے ہو چکے ہیں تو قوی امید ہے کہ بقیہ جگہوں پر مرکزی انجمن کی سبج پر جو کام ہو رہے ہیں ان میں اتنا وقت نہیں لگے گا بلکہ تیز رفتاری کے ساتھ انجمن کی تاسیس سے لے کر قرآن اکیڈمی کی تعمیر اور آغاز تدریس تک کے مراحل طے کئے جاسکیں گے۔ چنانچہ کراچی میں بحمد اللہ کام کی رفتار تیز ہے۔ اب ملتان میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے ایک اکیڈمی وجود میں آچکی ہے، اس سال رمضان میں وہاں میرا دورہ ترجمہ قرآن بھی ہوا ہے اور اب امید ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایک سال میں وہاں قرآن اکیڈمی کا آغاز ہو جائے گا۔ فیصل آباد میں منسلک انجمن موجود ہے۔ وہاں اکیڈمی کے لئے بعض غیر خواتین نے ایک خاصا وسیع قطعہ زمین ہمیں جہ کیا ہے اور اب وہاں بھی تعمیر کا کام شروع ہوا چاہتا ہے۔ مجھے پوری توقع ہے کہ اس سالانہ اجلاس عام کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ انشاء اللہ العزیز پشاور، رحیم یار خان، حیدر آباد اور اسلام آباد میں بھی بہت جلد ذیلی انجمنوں کا قیام عمل میں آجائے گا۔ اور ہو سکتا ہے کہ اسی سال کے دوران وہاں اکیڈمیز کا کام بھی شروع ہو جائے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ!

دورہ ترجمہ قرآن — تحریک رجوع الی القرآن کا ایک اہم سنگ میل
 اسی طرح یہ بات بھی بڑی خوش آئند ہے کہ اس سال ماہ رمضان المبارک میں دورہ
 ترجمہ قرآن کا پروگرام قریباً گیارہ بارہ جگہوں پر ہوا ہے۔ اس کے ضمن میں تو مجھے کبھی
 کبھی حیرت کا وہ شعریاد آتا ہے کہ۔

کیا پابند نے نالے کو میں نے یہ طرز خاص ہے ایجاد میری

بغیر کسی عجب کے محض امر واقعہ کے طور پر یہ بات عرض کی ہے۔ ورنہ واقعہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کا فضل ہے کہ اس نے میرے ذہن کو ادھر منتقل کیا۔ نماز تراویح کے ساتھ بیان القرآن کا جب ہم نے آغاز کیا تو شروع میں تراویح کے اختتام پر یا کبھی سچ سچ میں پندرہ بیس منٹ یا آدھ گھنٹے کا بیان ہوتا تھا۔ اس کے بعد میرا ذہن اس حقیقت کی جانب منتقل ہوا کہ احادیث مبارکہ میں تو رمضان المبارک کے دو گونہ پروگرام کا ذکر ملتا ہے۔ دن کا روزہ اور رات کا قیام قرآن حکیم کے ساتھ، یہ دونوں بالکل متوازی پروگرام ہیں۔ اس پہلو سے محض نماز تراویح ادا کرنے یا کچھ تھوڑے بہت ایک آدھ گھنٹے کے بیان سے تو رمضان المبارک کا حق ادا نہیں ہوتا۔ چنانچہ پھر دورہ ترجمہ قرآن کا پروگرام شروع کیا اور یہ آٹھواں یا نواں موقع تھا کہ بحمد اللہ مجھے دورہ ترجمہ قرآن کی تکمیل کی سعادت حاصل ہوئی۔۔۔۔۔ اس سال یہ پروگرام پانچ جگہوں پر ہوا۔ ایک جگہ میں نے قرآن کا ترجمہ بیان کیا اور چار دیگر جگہوں پر میرے شاگردوں نے مکمل ترجمہ قرآن بیان کیا۔ مزید برآں دوران رمضان نماز تراویح کے ساتھ چار پانچ جگہوں پر ویڈیو کے ذریعے یہ پروگرام لوگوں نے دیکھا اور سنا۔ رجوع الی القرآن کی یہ لہر الحمد للہ بڑھ رہی ہے اور اس میں لوگوں کا قرآن سے شغف اور تعلق بڑھ رہا ہے۔ پوری رات قرآن حکیم اور اس کا مفہوم سننے سمجھنے میں جو لذت ہے اس کا اس سے پہلے لوگوں کو تجربہ نہیں تھا۔ سچوں معاملہ نہ دارد سخن آشنا نہ باشد! جب تک باہم محبت کا رشتہ نہ ہو اس وقت تک گفتگو کے اندر بھی وہ لوج اور مٹھاس پیدا نہیں ہوتی۔ ہاں جب قرآن پاک سے تعارف ہو جائے اور اس سے ایک تعلق خاطر پیدا ہو جائے تو معاملہ بالکل مختلف ہو جاتا ہے، پھر پوری رات انسان قرآن پڑھنے پڑھانے یا سننے سنانے میں گزار دیتا ہے اور یہ چیز اس پر ہرگز گراں نہیں گزرتی!

اب تک کی گفتگو کا خلاصہ

اب تک کی گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ الحمد للہ ہمارے اس کام میں پیش رفت ہو رہی ہے اور تین اعتبارات سے معاملہ بہت اطمینان بخش ہے۔ ایک یہ کہ گو ہمارے کام کی رفتار کچھ زیادہ تیز نہیں رہی تاہم الحمد للہ، ثم الحمد للہ اس میں تسلسل اور توازن موجود

ہے۔ طوفان کے مانند اٹھنے اور گولے کی طرح رخصت ہو جانے کے مقابلے میں یہ ست
 رفقاری کیس بہتر ہے اور ”سج پکے سو بیٹھا ہو“ کے مصداق توقع ہے کہ اس سے ان شاء
 اللہ پائیدار نتائج پیدا ہوں گے۔ دوسری بات یہ کہ گاڑی کے دو پہیوں کی مانند ہمارے
 اس کام کے بھی دو بڑے بڑے گوشے ہیں اور الحمد للہ کہ ان کے مابین توازن و اعتدال
 برقرار ہے۔ ایک گوشہ رجوع الی القرآن کی تحریک کا ہے۔ قرآن حکیم کے نور ہدایت کو
 پھیلانا اور اس کے انقلابی فکر کو عام کرنا اس کے پیش نظر ہے۔ اس نور کا اتمام اللہ تعالیٰ
 نے فرما دیا اور اسکی حفاظت کا ذمہ بھی لے لیا، اب ہمارا کام اس کا انشاء کرنا ہے۔ اسے
 چار دانگ عالم تک پھیلانا اور ہر ممکن طریقے سے اس کا ابلاغ کرنا اب ہمارے ذمے
 ہے۔ اس کے لئے جہاں عوامی سطح پر قرآن کے ذریعے وعظ و نصیحت کا کام ضروری ہے
 وہاں دانشوروں کے لئے اور Intellectuals کے لئے ان کی علمی سطح کے مطابق اس
 کا ابلاغ بھی اسی قدر ضروری اور لازمی ہے۔۔۔۔ دوسرا گوشہ اقامت دین کی جدوجہد کا
 ہے کہ قرآن کا پڑھنا پڑھانا اور سیکھنا سکھانا محض ایک مشغلہ بن کر نہ رہ جائے بلکہ اس
 تعلیم و تعلیم قرآن کے ساتھ ساتھ اس کا دوسرا پیسہ بھی متوازی چلنا چاہئے۔ غلبہ و
 اقامت دین کی جدوجہد اور اس کے لئے تنظیم اور تحریک کا کام بھی متوازن انداز میں
 آگے بڑھنا چاہئے۔ الحمد للہ کہ یہ دونوں کام بہت حد تک متوازن انداز میں آگے بڑھ
 رہے ہیں۔

اور تیسری بات یہ کہ آئندہ کے تسلسل کے بارے میں بھی مجھے اطمینان ہے کہ یہ
 کام ان شاء اللہ العزیز جاری رہے گا اور ویسے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اب عمر کے
 جس حصے میں ہوں اس کے بعد تو ”نافلہ لک“ کا درجہ رہ جاتا ہے۔ اس لئے کہ ۲۶ اپریل
 میری عمر کے ساٹھ برس مکمل ہو رہے ہیں اور مسنون عمر تو کل ۶۱ برس یا ساڑھے
 ساٹھ برس ہی بنتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ۶۳ برس قمری حساب سے تھی،
 قمری حساب سے یہ قریباً ۶۱ برس بنتے ہیں۔ میری اس بات کو غلط مفہوم میں نہ لیا جائے کہ
 معاذ اللہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی کوئی مشابہت ثابت کرنا چاہتا
 ہوں بلکہ میں دیکھتا ہوں اور اکثر اپنے ان قریبی ساتھیوں سے یہ بات کہتا ہوں جو
 اس عمر کو پہنچے ہوئے ہوں کہ ساٹھ اکٹھ برس کی عمر کو پہنچنے کے بعد آدمی کو یہ سمجھنا

چاہئے کہ مسنون عمر تو پوری ہوئی اب بقیہ زندگی بونس ہے۔ یہ ”نافلہ لک“ کے درجے کی چیز ہے۔ اس کا ایک لمحہ اللہ کے دین کی خدمت کے لئے صرف ہونا چاہئے۔

ہماری تحریک اور شجرہ طیبہ کی مثال

اس ضمن میں ایک اور نکتہ اشارۃً عرض کئے دیتا ہوں اور اس میں بھی میرے لئے اطمینان کا بہت کچھ سامان مضمحل ہے۔ سورۃ ابراہیم میں ایک پاکیزہ درخت کی جو مثال آئی ہے، وہ ہمارے اس کام پر بجز اللہ بہت حد تک صادق آتی ہے: ”اَلَمْ تَرَ كَيْفَ خَرَّبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا نَابِتٌ وَّلَوْ رَعَاهَا لِي السَّمَاوٰتِ“۔ کسی بھی شجرہ طیبہ یعنی پاکیزہ درخت کی یہ مثال ہے کہ اس کی جڑ مضبوطی کے ساتھ زمین میں قائم ہو اور اسکی شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہوں۔ الحمد للہ کہ ہمارے کام کی بھی یہی شان ہے۔ دعوت رجوع الی القرآن کا کام اس پوری تحریک کی جڑ کے مانند ہے جو مضبوطی کے ساتھ زمین میں پیوست ہے۔ اس میں ہماری صلاحیتیں اور ہمارے وسائل بھرپور طور پر صرف ہو رہے ہیں۔ تنظیم اسلامی اس شجرہ طیبہ کے تنے کی حیثیت رکھتی ہے اور اس کے برگ و بار اور اسکی شاخوں کا مقام تحریکِ خلافت کو حاصل ہے۔ اللہ کو اگر منظور ہوا تو یہ کام ضرور آگے بڑھے گا۔

میں نے اپنا یہ تجزیہ کئی مواقع پر آپ کے سامنے رکھا ہے کہ پاکستان کے استحکام اور اس کے بقا کا اگر کوئی راستہ ہے تو یہی ہے کہ یہاں وہ صحیح اور مکمل اسلامی نظام قائم ہو جس کا عنوان ہے نظامِ خلافت۔ اگر پاکستان اور اہل پاکستان کے لئے اللہ نے کسی خیر کا ارادہ فرمایا ہے تو قوی امید ہے کہ یہ تحریک آگے بڑھے گی اور سرزمین پاکستان پر نظامِ خلافت کا قیام و نفاذ ہوگا۔ اس لئے کہ پوری دنیا کے اوپر اسلام کا جو غلبہ ہونا ہے جس کی صریح پیشین گوئیاں حضور کی احادیث میں موجود ہیں، ظاہرات ہے کہ کسی ایک خطہ زمین ہی سے اس عمل کا آغاز ہوگا، اور اگر اللہ کی مشیت میں یہ ہے کہ اس عمل (Process) کا نقطہ آغاز سرزمین پاکستان بنے تو یقیناً غلبہ و اقامتِ دین کی یہ جدوجہد آگے بڑھے گی اور اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کریں گی۔ ہاں ہم میں سے ہر شخص کو اپنی انفرادی حیثیت میں یہ ضرور سوچنا چاہئے کہ اس جدوجہد میں اس کا ذاتی حصہ

(Contribution) کتنا ہے۔ اس لئے کہ اللہ کے ہاں تو حساب کتاب انفرادی بنیادوں پر ہوگا: ”وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَرِزْقًا“۔ وہاں تو ہر شخص انفرادی حیثیت میں پیش ہوگا۔ ہر شخص کو اس کا اعمالنامہ اس کے ہاتھ میں تھا دیا جائے گا اور حکم ہوگا کہ: ”إِنزِئْ كِتَابَكَ كُلِّي بِنَفْسِكَ يَوْمَ عَلَيْكَ حِسَابًا“۔ یہ تمہاری بیلنس شیٹ موجود ہے، اسے پڑھو اور آج اپنے حساب کے لئے تم خود ہی کافی ہو۔ تو ہم میں سے ہر شخص کو اپنا جائزہ لینا چاہئے کہ دین کی جانب سے اس پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں وہ انہیں ادا کر رہا ہے یا نہیں!

قرآن حکیم کی بے مثال تاثیر اور قوت تسخیر

اب تک جو باتیں میں نے عرض کی ہیں اس سے پہلے بھی مختلف مواقع پر بالخصوص ماہ رمضان مبارک کے دوران جو مختلف اجتماعات ہوئے ان میں بیان کی ہیں۔ آج میں ایک اور اہم بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو مرکزی انجمن خدام القرآن کے حالیہ سالانہ اجتماع کے موقع پر میں بطور تحفہ شرکاء اجتماع کے سامنے رکھنا چاہتا تھا لیکن چونکہ وہاں ویلی انجمنوں کے نمائندگان کی تقاریر زیادہ طویل ہو گئیں تو وقت کی کمی کے پیش نظر میں نے اپنی اس گفتگو کو ملتوی کر دیا۔ چنانچہ وہ تحفہ میں آپ کی خدمت میں اب پیش کر رہا ہوں اور وہ ہے قرآن مجید کی قوت تسخیر اور اس پر اعتماد اور توکل سے متعلق۔

یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ بدۃ مومن کے لئے اصل سارا اللہ کی ذات ہے اور اللہ کوئی ظاہری اور مادی سارا موجود نہ ہو اور بظاہر ہر طرف سے مایوسی نظر آتی ہو، ایک مومن اللہ ہی پر توکل کرتا ہے اور اس کی رحمت کی آس لگائے رکھتا ہے۔ قرآن حکیم میں جا بجا اس حقیقت کو بیان کیا گیا: ”وَهَلَىٰ اللَّهُ فَلْتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ“ کہ اہل ایمان کو تو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہئے۔ لیکن میں آج جان بوجھ کر قرآن حکیم پر اعتماد اور توکل کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں تاکہ لوگ چونکیں، ان کے ذہنوں میں سوال اٹھے اور وہ توکل سے اس بات کو سنیں کہ قرآن کی قوت تسخیر اور اس پر توکل و اعتماد کے بارے میں کیا بشارتیں ہیں کہ جو خود قرآن مجید میں وارد ہوئی ہیں۔

قرآن حکیم کی شان

شاید کچھ لوگوں نے ذہن میں یہ بات آئے کہ توکل کے لفظ کا قرآن حکیم کے ساتھ اس طور پر استعمال کچھ غیر مناسب ہے۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس بات کو پوری وضاحت سے بیان کروں۔ دیکھئے، قرآن مجید ہی سے یہ بات ثابت ہے کہ جو تاثیر تجلی ذات باری تعالیٰ کی ہے وہی تاثیر قرآن مجید کی بھی ہے۔ سورۃ الاعراف میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں درخواست کی کہ ”رَبِّ ارِنِي أَنْظُرُ إِلَيْكَ“ کہ اے پروردگار میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات سمجھانے کی غرض سے کہ وہ تجلی ذات حق کا تحمل نہ کر پائیں گے، اپنی ایک تجلی پہاڑ پر ڈالی۔ قرآن حکیم نے اس کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے: ”لَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا“ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی تجلی ذات کے بالواسطہ مشاہدے کا تحمل بھی نہ کر سکے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ یہی بات قرآن مجید کی عظمت کے بارے میں ایک تمثیل کے پیرائے میں سورۃ الحجر میں آئی ہے: ”لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْنَاَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ“ کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا اور پھٹ جاتا اللہ کی خشیت سے۔ تو درحقیقت جو تاثیر تجلی باری تعالیٰ کی ہے وہی نبیت اور وہی دبدبہ کلام باری تعالیٰ کا ہے۔ ان دونوں میں اس اعتبار سے کوئی فرق نہیں۔ اس حقیقت کو بھی علامہ اقبال نے خوب سمجھا اور بڑی خوبصورتی سے اشعار کے قالب میں ڈھالا ہے۔ میرے علم کی حد تک اس دور میں اور کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کے ذہن کی رسائی یہاں تک ہوئی ہو۔ فرماتے ہیں:

فاش گویم آنچه در دل مضمر است اس کتابے نیست چیزے دیگر است

مثل حق پنہاں وہم پیدا است زندہ و پائندہ و گویا است اس

کہ میں تم سے صاف ہی کہہ دوں جو کچھ میرے دل میں ہے۔ یہ کتاب نہیں کچھ اور ہے۔ اسے عام معنوں میں کتاب نہ سمجھو یہ ”چیزِ دگر“ ہے۔ یعنی جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات الفاہر بھی ہے اور الباطن بھی، اسی طرح یہ کتاب بھی بیک وقت ان دونوں متضاد صفات

کی حامل ہے۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات الٰہی اور القیوم ہے اسی طرح اس کا کلام بھی زندہ و پابندہ ہے۔ قرآن حکیم کے لئے ”کتابِ زندہ“ کے الفاظ تو اقبال نے اور بھی کئی مقامات پر استعمال کئے ہیں۔۔

اس کتابِ زندہ قرآنِ حکیم حکمتِ اولیٰ ازل است و قدیم

بہر حال، حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید کی قوتِ تخییر کے بارے میں ہم نے بڑی ناقدری کا معاملہ کیا ہے۔ ہمیں نہ تو قرآن حکیم کی عظمت کا ادراک حاصل ہے اور نہ اس کی قوتِ تخییر پر اعتماد۔ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتنی بڑی نعمت اور کیسی عظیم قوت ہے جو اللہ نے قرآن حکیم کی صورت میں ہمیں عطا فرمائی ہے۔

دو آیات — دو عظیم بشارتیں

اسی ضمن میں سورۃ طہ کی ابتدائی دو آیات کے حوالے سے بھی میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی آیت تو حروفِ مقطعات پر مشتمل ہے لیکن دوسری آیت ”مَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقٰی“ میں ایک عظیم حقیقت کا بیان ہے۔ یہاں خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ پر یہ قرآن اسلئے نازل نہیں کیا کہ آپ ناکام ہوں یا بے مراد ہوں — یہاں ایک تھوڑی سی تفسیری وضاحت ضروری ہے۔ اکثر مفسرین نے اس آیت کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ اے نبی، یہ قرآن ہم نے اس لئے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ لفظ ”تَشْقٰی“ کا مادہ ”ش ق ی“ ہے جس سے شقی کا لفظ بنا ہے۔ یہ لفظ ”سعید“ کے مقابلے میں آتا ہے۔ تو شقی اس کو کہتے ہیں جو بد بخت ہو، ناکام ہو، بے مراد ہو۔ یعنی وہ شخص جس کی جدوجہد لاجواب رہے، نتیجہ خیز نہ ہو رہی ہو، وہ شقی ہے۔ جبکہ مشقت کا لفظ ”ش ق ی“ کے مادے سے بنتا ہے۔ یہ دونوں مادے چونکہ ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں اور اسی قرب کے باعث ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہو جاتے ہیں، شاید یہی وجہ ہے کہ اکثر مترجمین نے ”تَشْقٰی“ کا ترجمہ مشقت سے کیا ہے۔ تاہم مجھے ان سے اختلاف ہے۔ یہاں اور حقیقت یہ بات کسی جا رہی ہے کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) یہ قرآن آپ پر اس لئے نازل نہیں ہوا کہ آپ ناکام ہوں۔ یہ تو ضمانت ہے کامیابی کی۔ اس قرآن میں جو

قوتِ تسخیر اور جو تاثیر مضمحل ہے اس کے پیش نظریہ ممکن نہیں ہے کہ اس سب کے ہوتے ہوئے آپ ناکامی سے دوچار ہو جائیں۔ آپ یقیناً کامیاب ہونگے اور منزلِ مراد تک پہنچیں گے۔ اس دنیا میں بھی آپ کی جدوجہد کامیابی سے ہم کنار ہوگی اور آخرت میں بھی آپ کے مراتب بلند سے بلند تر ہونگے۔ شقاوت آپ کے حصے میں نہیں آسکتی، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں۔ یہ قرآن آپ کی کامیابی کی ضمانت ہے، یہ شقاوت کی ہر اعتبار سے نفی کرنے والا ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ اس میں ہر اس شخص کے لئے جو قرآن مجید کی کسی بھی درجے میں خدمت کر رہا ہو، کس قدر بشارت ہے اور اس کی دلجوئی کا کتنا کچھ سامان اس میں مضمحل ہے۔ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ۔ اس قرآن کی شمشیر کو ہاتھ میں لو، اس کے حقوق کو ادا کرنے کے لئے کمر بستہ ہو جاؤ، تم خود اپنی آنکھوں سے اس کی قوتِ تسخیر کا مشاہدہ کرو گے۔ اس کے اندر جو ہیبت پنہاں ہے اور اس میں جو بے پناہ تاثیر پوشیدہ ہے، قدم قدم پر اس کے مظاہر تمہارے سامنے آئیں گے اور تم پچشم سر ان کا مشاہدہ کر سکو گے۔

اس ضمن میں تیسری آیت جس کا میں حوالہ دینا چاہتا ہوں، سورۃ القصص کے آخری حصے میں وارد ہوئی ہے۔ اگرچہ تفسیری اعتبار سے اس آیت کے مفہوم کی تعبیر میں بھی کچھ اختلاف کیا گیا ہے۔ فرمایا: "إِنَّ الَّذِي لَوْضَّ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ" کہ اے نبی، جس ہستی نے آپ پر یہ قرآن لازم کیا ہے، اس قرآن کی تبلیغ اور اس کے ابلاغ کا فرض جس نے آپ پر عائد کیا ہے، وہ آپ کو لازماً لوٹائے گا ایک بہت بلند اور اعلیٰ لوٹنے کی جگہ کی جانب۔۔۔۔۔ بعض حضرات نے یہاں اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ "معاد" سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ ان حضرات کے نزدیک اس آیت کا تعلق آپ کے سفرِ ہجرت سے ہے کہ جب آپ ہجرت کیلئے مدینہ تشریف لے جا رہے تھے تو مشرکین مکہ کے تعاقب سے بچنے کے لئے کچھ دور تک آپ نے عام شاہراہ سے ہٹ کر ایک مشکل راستہ اختیار کیا تھا اس لئے کہ عام شاہراہ پر اگر آپ سفر کرتے تو تعاقب کرنے والوں کی نگاہ میں آجاتے۔ تو آپ نے وہ پہاڑی راستہ اختیار کیا جو بالکل غیر مستعمل اور غیر مانوس تھا۔ لیکن تقریباً ایک تہائی سفر طے کرنے کے بعد آپ پھر آگئے اسی شاہراہ پر کہ جو مکہ سے مدینے کی طرف جاتی تھی۔ جب آپ وہاں پہنچے تو چونکہ وہاں آپ کے لئے ایک دورا ہے

کی صورت بن گئی تھی کہ ایک راستہ مکے کو جاتا تھا اور دوسرا مدینے کی جانب، تو دل میں ہوک سی انھی گویا کہ مکہ نے پھر اپنی طرف کھینچا، بیت اللہ سے اور حرمِ مکہ سے جو محبت محمد رسول اللہ کو تھی، اس نے آپ کو وقتی طور پر بے چین کیا، اس وقت دلجوئی کے لئے یہ آیت نازل ہوئی: "إِنَّ الَّذِي لَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ" کہ اے نبی، آپ گھبرائیے نہیں، مکہ اور بیت اللہ سے آپ کی یہ جدائی عارضی ہوگی، ہجر کا یہ معاملہ مستقل نہیں رہے گا، یقیناً وہ رب جس نے آپ پر قرآن مجید کی تبلیغ اور اسکی دعوت کا فریضہ عائد کیا ہے وہ آپ کو لوٹا کر لے جائے گا لوٹنے کی جگہ یعنی مکہ مکرمہ!

میرے نزدیک یہ بات اپنی جگہ ایک لطیف خیال کے درجے میں تو صحیح ہے لیکن یہ کہ اگر سورۃ القصص کے زمانہ نزول کو دیکھا جائے اور بعض دیگر قرآن کو پیش نظر رکھا جائے تو اس آیت کی یہ تاویل مطابق واقعہ معلوم نہیں ہوتی۔ سورۃ القصص اپنے مضامین اور اسلوب کے اعتبار سے ان سورتوں میں شمار ہوتی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے درمیانی عرصے میں نازل ہوئیں۔ پھر یہ کہ یہ بات بھی بڑی قابل لحاظ ہے کہ فتح مکہ کے بعد بھی حضور نے دوبارہ مکہ میں قیام اختیار نہیں فرمایا۔ حالانکہ فتح مکہ کے بعد اگر آپ چاہتے تو وہیں قیام فرماتے، مدینہ مراجعت اختیار نہ فرماتے۔ اس اعتبار سے بھی وہ تاویل خلاف واقعہ بنتی ہے۔ صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ "معاد" سے مراد ہے آپ کا مقام، آپ کے لوٹنے کی جگہ، اعلیٰ انجام۔ جیسے کہ سورۃ بنی اسرائیل میں بشارت کے طور پر فرمایا گیا: "عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّعْمُودًا" کہ آپ کو تو آپ کا رب مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ اس لئے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک شخص قرآن کی دعوت و تبلیغ میں لگا ہوا ہو، لوگوں کو قرآن حکیم کی طرف بلانے میں وہ رات دن ایک کر رہا ہو اور پھر وہ ناکام ہو جائے! نہیں ایسا نہیں ہے۔ بلکہ "إِنَّ الَّذِي لَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ"۔ اے نبی، یقیناً ایک بہت اعلیٰ انجام سے آپ دو چار ہوں گے، آپ کی جدوجہد کا ایک بہت اعلیٰ نتیجہ نکلے گا جس سے کہ آپ ہم کنار ہونگے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں آیات قرآن مجید کے بارے میں بڑی عظیم بشارتوں پر مشتمل ہیں۔

میری زندگی کے دو عجیب واقعات

اس دوسری آیت کے بارے میں جب میں سوچ رہا تھا تو مجھے اپنی زندگی کا ایک واقعہ یاد آیا۔ بلکہ چونکہ آج دو چیزوں کا تذکرہ چل رہا ہے یعنی مرکزی انجمن اور تنظیم اسلامی تو اس مناسبت سے دو ہی واقعات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ان دونوں کا تعلق ۶۷۲ سے ۶۷۵ء تک کے عرصے سے ہے جب مرکزی انجمن قائم ہوئی اور تنظیم اسلامی کے قیام کے لئے میدان ہموار ہو رہا تھا۔ ان میں سے ایک واقعہ دراصل ایک خواب ہے جس کا تذکرہ میں کچھ ڈرتے اور چھپکتے ہوئے کر رہا ہوں کہ کہیں لوگ یہ خیال نہ کریں کہ اب یہ بھی خوابوں کی دنیا میں آگیا۔ میں جس خواب کا ذکر کر رہا ہوں وہ آج سے بیس برس پہلے کا ہے اور اس سے قبل بعض قریبی احباب کو میں نے سنایا بھی ہے۔ جس زمانے میں تنظیم اسلامی کے قیام کے بارے میں سوچ بچار کر رہا تھا اور تقریباً اس کے قیام کا فیصلہ کر چکا تھا میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں مر گیا ہوں اور میں اپنے جنازے کا منظر بھی ایک چشم دید گواہ کی حیثیت سے خود کھڑا دیکھ رہا ہوں۔ میں اپنی موت کے تمام مراحل کا یہاں تک کہ قبر میں اتارے جانے کا بھی خود مشاہدہ کر رہا ہوں۔ یہ ایک عجیب تجربہ تھا کہ میری نگاہوں کے سامنے مجھے قبر میں اتارا جا رہا تھا۔ میں نے اسی وقت بعض بزرگوں سے اس خواب کا تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک بہت بڑی بشارت ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ تمہاری زندگی کا ایک دور ختم ہو گیا ہے اور دوسرا دور اب شروع ہوا چاہتا ہے۔ ایک عزم مصمم کے ساتھ اقامت دین کی تحریک کے از سر نو آغاز کرنے کا جو ارادہ کر لیا ہے یہ درحقیقت اس بات کے مترادف ہے کہ ایک زندگی ختم ہوئی اور ایک بالکل نیا دور اب شروع ہو رہا ہے۔ (واللہ اعلم)

دوسرا واقعہ بھی میری ایک ایسی کیفیت سے متعلق ہے جو بیداری اور نیند کے بین بین تھی۔ واقعے کے سرور اور لذت کا ابھی تک مجھے احساس ہوتا ہے۔ یہ خواب نہیں تھا بلکہ ایک خاص کیفیت تھی جو نیم غنودگی کی حالت میں مجھ پر طاری ہوئی۔ کچھ ”فَإِنَّ النَّوْمَ وَالْإِقْطَةَ“ کا سا معاملہ تھا۔ نیند اور بیداری کے مابین ایک کیفیت میں میں محسوس کرتا ہوں کہ لگاتار ایک آواز میرے کان میں آرہی ہے۔ کوئی مسلسل مجھے یہ الفاظ قرآنی سنارہا

ہے کہ: "إِنَّ الَّذِي لَوْ رَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ" اس کے بعد جب میں پوری طرح بیدار ہوا تو ایک عجیب سرور، انبساط اور انشراح کی کیفیت جن کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں، متعدد کئی روز تک بلکہ کافی عرصے تک مجھ پر طاری رہی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس وقت مجھے تلاش کرنا پڑا تھا کہ یہ آیت قرآن حکیم کے کس حصے اور کس سورۃ میں ہے۔ اس لئے کہ میرا معاملہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا باضابطہ مطالعہ تو اگرچہ بجز اللہ زمانہ طالب علمی سے جاری ہے لیکن زیادہ تفصیلی غور و فکر کا اصل موقع مجھے اپنے سلسلہ وار درس قرآن حکیم کے ساتھ ملا، بالخصوص تفسیری اختلافات اور مختلف آراء کے مابین اپنی آخری رائے میں نے زیادہ تر اپنے مسلسل درس کے دوران ہی قائم کی ہے۔ اور اُس وقت جبکہ میں اس دلفریب تجربے سے گزرا میرا درس، قرآن حکیم کے اس مقام تک نہیں پہنچا تھا۔ اگر تو ایسا ہوتا کہ سورۃ القصص انہی دنوں میرے زیر درس آئی ہوتی اور اس وجہ سے میرے ذہن پر یہ کیفیت طاری ہوتی تو شاید میں اس کی کوئی دوسری تاویل کرتا۔ لیکن چونکہ یہ بات نہیں تھی لہذا اسے میں نے اپنے حق میں بہت بڑی بشارت سمجھا، سرور و انبساط کی کیفیت دیر تک مجھ پر طاری رہی اور "إِنَّ الَّذِي لَوْ رَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ" کی مٹھاس اور حلاوت کا تاثر ایک عرصے میرے قلب و ذہن کو فرحت بخشا رہا۔

ذہن و قلب پر قرآن حکیم کا تسلط اور اس کے مظاہر

قرآن حکیم کی قوتِ تسخیر کے ضمن میں ایک اصطلاح میں استعمال کیا کرتا ہوں کہ قرآن اپنے طالب کو Possess کر لیتا ہے، اس کے ذہن و قلب کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ میرے بعض ساتھی یہی لفظ میرے لئے استعمال کرتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ میرا اپنا احساس یہ ہے کہ میں اگر اس کیفیت سے نکلنا یا نکلنے کی غرض سے ہلنا بھی چاہوں تو بل نہیں سکتا۔ اسلئے کہ جس طریقے سے میں اللہ کے فضل و کرم سے اس کام میں لگا ہوں اس طور سے کام اپنے کسی ارادے اور منصوبے کے تحت نہیں ہوا کرتے۔ ایسی کیفیت تو اسی شخص کی ہو سکتی ہے جو کسی عظیم قوتِ تسخیر کے زیر اثر کسی شعبے میں آگیا ہو، جکڑا گیا ہو۔ حالانکہ ایسا بھی ہوا کہ کئی کام جو میں نے بالارادہ شروع کئے، کوشش کے

باوجود میں انہیں مکمل نہیں کر سکا۔ مثلاً ایک موقع پر میں نے اپنے ذاتی حالات لکھنے شروع کئے لیکن وہ سلسلہ بیچ ہی میں کہیں رک گیا۔ خدمتِ قرآنی کا کام بھی اگر میں محض اپنے ارادے کے تحت کرتا تو اس طور سے ہرگز نہ کر پاتا جیسا کہ اللہ نے مجھ سے کروایا ہے۔ اللہ کی تائید و توفیق قدم قدم پر میرے شامل حال رہی۔ میں نے جب اپنی میڈیکل پریکٹس بند کی تو کوئی ذریعہ معاش میرے پاس تھا نہ کوئی جائیداد میرے پاس موجود تھی۔ لیکن یہ کہ توفیق الہی سے یہ طے کر لیا تھا کہ اب جسم و جان میں جو بھی توانائی اور رمت باقی ہے وہ اسی کام میں لگے گی۔ میرے پاس کرشن نگر میں اپنی رہائش کے لئے بس ایک مکان تھا (جسے بعد میں بیچ کر اکیڈمی کے سامنے مکان بنوایا) اس کے سوا اور کوئی جائیداد میرے پاس موجود نہیں تھی لیکن یہ کہ اللہ نے ہمت دی اور میں نے طے کر لیا کہ آئندہ زندگی کا کوئی لمحہ اب تلاشِ معاش میں صرف نہیں ہوگا، سارا وقت اور صلاحیتیں معاد کے حصول میں صرف ہوں گی۔ ظاہرات ہے کہ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا۔ میرے پاس اگر وسائل ہوتے، جاگیریں ہوتیں اور ان کے بل پر میں یہ فیصلہ کرتا تو معاملہ مختلف ہوتا۔ الحمد للہ میرے چار بھائی ہیں اور بعض نے مختلف مواقع پر مجھ سے تعاون بھی کیا ہے لیکن اتفاق کی بات ہے کہ اُس وقت سب بھائیوں کے ساتھ میرے تعلقات کشیدہ تھے۔ چنانچہ اپنے کسی بھائی کا تعاون مجھے اس وقت حاصل نہیں تھا۔ بڑے بھائی کے ساتھ تو بعد میں بھی اس طرح کے حالات نہیں رہے کہ ان کی جانب سے تعاون کا معاملہ ہوتا، چھوٹے بھائی اقتدار احمد نے البتہ تعاون کیا لیکن اس کی نوبت بہت بعد میں آئی۔ انہوں نے بعد میں ایک موقع پر جب مجھے یہ آفر کی کہ میں آپ کے کام میں شریک ہونا چاہتا اور آپ کے ساتھ تعاون کرنا چاہتا ہوں تو پہلی بات میں نے ان سے یہ کہی کہ اگر تو صرف بھائی ہونے کے ناطے سے تعاون کرنا چاہتے ہو تو مجھے قبول نہیں، ہاں اگر تمہیں میرے اس مشن کے ساتھ کوئی دلچسپی ہے اور اس میں تعاون کرنا چاہتے ہو تو سر آنکھوں پر۔ بہر حال میں سمجھتا ہوں کہ یہ قرآن کی قوتِ تخیری کا اثر تھا کہ کسی قسم کے معاشی وسائل نہ رکھتے ہوئے بھی اور کسی دنیاوی سارے کے موجود نہ ہوتے ہوئے بھی میں نے اپنی میڈیکل پریکٹس کو خیر باد کہنے کا فیصلہ کر لیا اور دعوتِ رجوع الی القرآن کے کام میں ہمہ وقت مشغول ہو گیا۔ اسے اس کے سوا اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ قرآن ہی نے مجھے Possess کر لیا تھا اور

میرے ذہن و قلب کو پورے طور پر اپنی گرفت میں لے لیا تھا!

رسول اور کتاب -- ایک حیاتیاتی وحدت

اسی ضمن میں ایک اور بات کی طرف توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، اگرچہ یہ ایک نازک سا مسئلہ ہے۔ میرے درس قرآن سننے والے اکثر حضرات کے علم میں ہے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں تھوڑے سے لفظی فرق کے ساتھ کم از کم دو مرتبہ ضرور آتے ہیں۔ ان میں سے ایک اہم مضمون یہ بھی ہے کہ ”رسول“ اور ”کتاب“ دونوں مل کر ایک حیاتیاتی اکائی (Organic Whole) کی مانند ایک وحدت بنتے ہیں۔ اور دنیا میں جو بھی خیر وجود میں آتا ہے اور جو بھی انفرادی یا اجتماعی تبدیلی رونما ہوتی ہے وہ درحقیقت ان دونوں کی مشترک تاثیر کا نتیجہ ہے۔ اب میں قرآن حکیم کے ان دو مقامات کا حوالہ دوں گا جہاں رسول اور کتاب کو ایک وحدت کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ البینہ میں فرمایا گیا:

لَمْ يَكُنِ الْيَنَنْ كَفْرًا وَاٰمِنَ الْكِتٰبِ وَاَلْمُشْرِكِيْنَ مِّنْفَكِيْنَ حَتّٰى نَاْتَهُمُ
الْبَيِّنٰتُ

”نہیں تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا مشرکین میں سے اور اہل کتاب میں سے باز آنے والے جب تک کہ ان کے پاس ’بیئہ‘ (یعنی واضح دلیل) نہ آجاتی۔“

اگلی آیت ”بیئہ“ کی وضاحت پر مشتمل ہے:

رَسُوْلٍ مِّنَ اللّٰهِ يَتْلُوْا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً فِيْهَا كُتِبَ قِيَمٰتٌ

”(یعنی) ایک رسول اللہ کی طرف سے پڑھتا ہوا (اللہ کے) پاکیزہ صحیفوں کو جن میں محکم کتابیں ہیں۔“

گویا کہ ”رَسُوْلٍ مِّنَ اللّٰهِ“ اور ”صُحُفًا مُّطَهَّرَةً فِيْهَا كُتِبَ قِيَمٰتٌ“ یہ دونوں مل کر ”بیئہ“ بنتے ہیں۔

اس کی دوسری مثال سورۃ العلق میں ہے، جہاں فرمایا گیا:

لَقَدْ اَنْزَلْنَا الْكِتٰبَ فِيْكُمْ ذِكْرًا ۝ رَسُوْلًا يَّتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰیٰتِ اللّٰهِ لِيُخْرِجَ الْيَنَانَ

اٰمِنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ

”ہم نے تمہاری طرف ایک ذکر نازل کر دیا ہے (یعنی) ایک رسول جو تمہیں پڑھ کر سنا تا ہے اللہ کی واضح آیات تاکہ وہ ان لوگوں کو جو ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کریں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے!“

تو معلوم ہوا کہ ”ذکر“ بھی رسول اور کتاب کا دونوں کا مرکب ہے اور ”بینہ“ بھی۔ اور یہ ایک معلوم حقیقت ہے کہ دو اجزاء پر مشتمل کسی مرکب کے ایک جز کو اگر آپ زیادہ اہمیت دے دیں گے تو دوسرے جز کی اہمیت اسی نسبت سے کم ہو جائے گی۔ اگر آپ ایک جز کو زیادہ Emphasize کریں گے تو اس کا منطقی نتیجہ نکلے گا کہ دوسرا جز پس منظر میں چلا جائے گا اور ان دونوں اجزاء کی جو مشترک تاثیر ہے وہ برقرار نہیں رہے گی۔ یہی حادثہ اس امت کے اندر بھی پیش آیا اور ”رسول“ اور ”کتاب“ پر مشتمل مرکب کے دونوں اجزاء کی اہمیت میں دو اعتبارات سے کمی بیشی کی کوشش کی گئی ہے۔ چنانچہ ایک انتہا پر منکرین حدیث اور منکرین سنت ہیں جو رسول کی اہمیت کم کر دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک اصل شے کتاب ہی ہے اور رسول کی حیثیت گویا محض ڈاک کے ہرکارے کی ہے۔ جیسے چٹھی رساں کا کام چٹھی پہنچانا ہوتا ہے جو اصل اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اسی طرح رسول کا کام اللہ کا پیغام پہنچانا ہے سو وہ اس نے پہنچا دیا۔ اب اصل شے یہ قرآن ہے، لہذا اصل اہمیت اسی کی ہے۔ یہ بات بظاہر بڑی دل کو لگتی ہے، لیکن یہ درحقیقت ”کلمۃ حق اُرہد بہ الباطل“ والا معاملہ ہے، یعنی بات تو درست ہے، لیکن اس سے جو نتیجہ نکالا جانا مقصود ہے وہ باطل ہے۔ اس لئے کہ اس طرح نبیؐ کی ذات کی نفی کی جا رہی ہے، ان کی سنت کی حیثیت کا انکار کیا جا رہا ہے، اور قرآن کی جو تشریح و توضیح آپؐ نے اپنے قول و عمل سے فرمائی ہے اس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔

اس مسئلہ کا دوسرا پہلو بھی اسی درجے انتہا پسندانہ ہے۔ یہ بات ڈاکٹر برہان احمد فاروقی صاحب نے اپنی کتاب میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کی ہے کہ یہ جو مرکب ہے رسول اور قرآن کا، عام مسلمانوں نے اس میں سے رسول کی ذات کو اتنی زیادہ اہمیت دی ہے کہ دوسرے جزء یعنی قرآن کی اہمیت کی نفی ہو گئی ہے۔ سمجھایا جاتا ہے کہ جو بھی تربیتی، اصلاحی اور انقلابی کام ہوا وہ رسولؐ کی صحبت سے ہوا۔ اس تاثر سے قرآن کی تاثیر کی نفی ہو جاتی ہے۔ یہ بات ذرا باریک بھی ہے اور نازک اور حساس بھی، لیکن میں چاہتا

ہوں کہ ان حقائق کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے۔ اس سے ایک عام مسلمان کو یہ مغالطہ لاحق ہو سکتا ہے کہ شاید اس طرح حضورؐ کی توہین کی جارہی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، لیکن دراصل اس معاملے میں توازن کی ضرورت ہے۔

دیوانہ بکار خویش ہو شیاری!

عوامی سطح پر ہمارے جو دینی تصورات ہیں ان میں عمل سے فرار کا عنصر بہت نمایاں ہے۔ اس کا ایک منظر یہ ہے کہ نبی کو اتنا اونچا کرو، اتنا اونچا کرو کہ خدا کے برابر بٹھا دو۔ تو جب خدا کے برابر بٹھا دو گے تو اب اتباع کا سوال ہی نہیں ہے۔ اب تو حمد ہی ہو سکتی ہے، تعریف ہی ہو سکتی ہے، آپؐ کی شان میں نعت کہی جاسکتی ہے، لیکن آپؐ کا اتباع تو نہیں ہو سکتا۔ اتباع تو کسی انسان ہی کا ہو سکتا ہے، کسی معبود کا تو نہیں ہو سکتا۔ آپ اللہ کا اتباع نہیں کر سکتے۔ اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، اتباع تو نہیں کر سکتے۔ چنانچہ یہ جو کیا گیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا بنا دیا گیا یہ بھی درحقیقت انسان کی وہی چالاکی ہے کہ اگر ہم نے انہیں انسان کی سطح پر رکھا پھر تو ان کی پیروی لازم ہو جائے گی۔ اگر وہ انسان ہی تھے پھر تو ان کا اتباع ضروری ہے پھر تو ان کے نقش قدم پر چلنا لازم ہوگا۔ لہذا انہیں اٹھاؤ اور اٹھا کر معبودوں کی فہرست میں شامل کر دو۔ اسے کہتے ہیں ”دیوانہ بکار خویش ہو شیاری!“ چنانچہ یہ یوں ہی نہیں ہوا ہے کہ بس نعتیں پڑھ لیں تو حضورؐ کا حق ادا ہو گیا۔ باقی کہاں ہم، کہاں حضورؐ کا مقام۔ ہم سے آپؐ کا اتباع کیسے ممکن ہے؟ یہ کہا اور فارغ ہوئے۔ ع عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ!

قرآن سے بے اعتنائی کی مختلف وجوہات

اس کے علاوہ متعدد دیگر عوامل ہیں جو قرآن کریم کی اہمیت کو کم کرنے اور اسے مسلمانوں کی نگاہوں سے اوجھل رکھنے کا سبب بنے ہیں۔ اور یہ ایک منظم سازش کے تحت کیا گیا ہے۔ پروفیسر یوسف سلیم چشتی مرحوم نے اس موضوع پر ایک مقالہ تحریر کیا تھا جو ہمارے پرچے میں شائع بھی ہوا تھا، اس میں انہوں نے دلائل سے یہ بات ثابت کی تھی کہ یہ معاملہ از خود نہیں ہوا بلکہ قرآن کو منظر سے ہٹانے کی اور اس کی تعلیمات کو

مسلمانوں کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھنے کی دانستہ کوششیں کی گئیں۔ عوام الناس پر ظلم ڈھانے والے اور ان کے حقوق غصب کر کے خود عیاشیاں کرنے والے سلاطین و ملوک اور جاگیردار و سرمایہ دار نہیں چاہتے تھے کہ قرآن کا انقلابی فکر لوگوں کے سامنے آئے۔ ”چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئیں تو خوب!“^{۱۳} نہیں اندازہ تھا کہ اگر یہ کتاب اور اسکی روشن تعلیمات لوگوں کی نگاہوں میں آگئیں تو ہم ننگے ہو جائیں گے، لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں گی اور ہمارے استحصالی نظام کے نیچے ادھر جائیں گے۔ لہذا بہتر یہی ہے کہ اسے بند رکھو، اسے صرف حصول ثواب کا ذریعہ بنا دو، گاہے بگاہے ختم قرآن یا ایصالِ ثواب کی محفلیں منعقد کر لی جائیں، کچھ کھانے پینے کا سلسلہ ہو جائے، اللہ اور خیر سلا! تو یہ سب کچھ درحقیقت ایک سازش کے تحت ہوا ہے۔

اس کے ساتھ ہی ایک معاملہ یہ بھی ہوا کہ جب تاثرِ قرآن کی طرف سے توجہ ہٹ گئی اور ایمان کے حصول کا صرف ایک ہی ذریعہ یعنی تاثرِ صحبتِ محمدیؐ ذہنوں میں باقی رہ گیا تو یہ مسئلہ کھڑا ہو کہ صحبتِ محمدیؐ تو ہمیں حاصل نہیں ہے، اب کیا کیا جائے! — چنانچہ اس کی حلانی کے لئے یہ مراقبے، یہ سارے اوراد و اشغال اور یہ تپتائیں اور ریاضتیں، غرضیکہ ایک لہا چوڑا طومار وجود میں لایا گیا۔ یہ سب کچھ محض اس دلیل پر ہوا کہ جو اصل عامل تھا یعنی تاثرِ صحبتِ نبویؐ وہ تو ہمیں حاصل نہیں ہے لہذا اسکا کوئی نہ کوئی بدل ہونا چاہئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ اشغال اور ریاضتیں اور یہ چالیس چالیس برس کی بادیہ پیمائی اور نفس کشی کے یہ مختلف انداز، یہ سب چیزیں ہمارے عوام میں اعلیٰ اقدار شمار ہونے لگیں۔ لوگوں کی دیداری کو اسی پیمانے سے ٹپا جانے لگا اور اس چیز نے ہمارے ذہنی فکر کو اس کے اصل مرکز و محور یعنی قرآن حکیم سے ہٹا دیا۔ اس کا اصل سبب یہی ہے کہ ہم نے رسول اور کتاب کے مرکب میں سے کتاب کی قوت تاثر کو منہا کر دیا۔ یہ ہم سب کے لئے ایک لمحہ فکریہ ہے جس پر سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔

اصل فیصلہ کن شے قرآن ہے!

اب آئیے اس سلسلے کی تیسری آیت کی طرف جو سورۃ بنی اسرائیل کے آخری حصے

میں وارد ہوئی ہے:

وَالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ○

”اے نبی ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا اور یہ حق کے ساتھ ہی نازل ہوا ہے اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر بشیر اور نذیر بنا کر۔“

یہاں بھی آپ دیکھئے کہ قرآن حکیم اور نبی اکرمؐ دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ ساتھ ہے۔ بالخصوص قرآن حکیم کا ذکر جس زور دار اور فیصلہ کن انداز میں یہاں آیا ہے وہ بہت قابل توجہ ہے۔ قرآن حکیم کے لئے ”الحق“ کی تکرار اسکی غیر معمولی اہمیت و عظمت کو ظاہر کر رہی ہے۔ اس حوالے سے اسی نکتے کی جانب میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اصل فیصلہ کن شے یہ قرآن ہے۔ چنانچہ یہی وہ شے ہے جس کے لئے بقا اور دوام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن حکیم میں ایک مقام پر یہ الفاظ بھی آئے ہیں:

”إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ“ کہ اے نبی آپ کا بھی انتقال ہو جائے گا اور یہ لوگ بھی مرجائیں گے۔ لیکن نوع انسانی کا تسلسل تو قیامت تک باقی ہے، ان کی ہدایت و رہنمائی کے لئے اصل شے کوئی شے ہے؟ یہی قرآن، جس کو بقا اور دوام حاصل ہے۔ اصل قوتِ تغیر اس قرآن میں ہے۔ یہ قرآن لوگوں کو Possess کرے گا، ان کے ذہنوں کو اپنی گرفت میں لے کر ان کے باطن میں انقلاب برپا کرے گا۔ جو اس قرآن کی راہنمائی سے فائدہ اٹھائیں ان کے لئے بشارتیں بھی اسی قرآن میں موجود ہیں۔ اور جو اس سرچشمہ ہدایت کو رد کردیں ان کے لئے تنبیہ اور وارننگ ہے کہ ایک دردناک عذاب ان کا منتظر ہے:

”إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّذِينَ هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ○ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَهْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا آتِيًا“

حاصل کلام یہ ہے کہ اصل تاثیر اور قوتِ تغیر اس قرآن میں ہے جس کے لئے الفاظ آئے: ”وَالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَالْحَقِّ نَزَلَ“ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا: ”وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا“ کہ اے نبی، بشارت دینا اور انذار کرنا آپ کا کام ہے۔ گویا اصل قوت اور طاقت اس قرآن میں ہے جو اللہ کا کلام ہے!

(جاری ہے)

ہر مسلمان پر

حسب صلاحیت و استعداد

قرآن مجید

کے مندرجہ ذیل پانچ حقوق عائد ہوتے ہیں

- ① — ایمان و تعظیم — یہ کہ اُسے مانے
- ② — تلاوت و ترتیل — یہ کہ اُسے پڑھے
- ③ — تذکر و تدبیر — یہ کہ اُسے سمجھے
- ④ — حکم و اقامت — یہ کہ اُس پر عمل کرے
- ⑤ — تبلیغ و تبیین — یہ کہ اُسے دوسروں تک پہنچائے

ان حقوق سے واقفیت اور آگاہی حاصل کرنے کے لیے
جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی شہر آفاق تالیف

”مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق“

کا مطالعہ ان شاء اللہ العزیز بے حد مفید ہوگا