

قرآن اپنے متعلق کیا کتاب ہے؟

از جناب مولانا محمد حفظ الرحمن صاحب سیوہاروی

(۶)

احسن الحدیث | آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس کتاب کے اوصاف و خصائص اور امتیازات وہ ہوں جن کا ذکر سطور بالا میں تفصیل سے ہو چکا ہے تو اُس سے بہتر دوسرا کوئی کلام یاد دوسری کوئی بات کیسے ہو سکتی ہے؟

کیونکہ اگر یہ صحیح ہے کہ کسی کلام کی عظمت و جلالت منکلم کی شخصی عظمت و جلال سے وابستہ ہوتی ہے اور ہر ایک طرف سے وہی چھلکتا ہے جو اس میں موجود ہوتا ہے تو پھر تم ہی فیصلہ کرو کہ کلام الہی کا مقام کیا ہونا چاہیے اور جس کتاب اور کلام کی نسبت ذات خداوندی سے ہو اُس کو کس منقبت سے یاد کرنا چاہیے۔

وہ جب دور ماضی کے واقعات بیان کرتا اور اُن کے ذریعہ مغنط و عبرت کے درس دیتا ہے، وہ جب اوامر و نواہی سے متعلق خطاب کرتا ہے اور قبول و عدم قبول، وعدہ و وعید کو سناتا ہے، وہ جب کتب سماویہ کی تصدیق اور ہمین بن کر اُن کے نسخ و تخریف کا اعلان کرتا ہے۔ وہ جب اپنے اعجاز کو پیش کر کے پیر و ان مذہب و مل کو چیلنج کرتا ہے، وہ جب غوامض و سرائسے پر درہ اٹھا کر حقائق کی روشنی میں ماضی اور مستقبل کے درمیان رشتہ اتحاد کو واضح اور ظاہر کرتا ہے تو چشم بصیرت افروز اور قلب عبرت آموز ایک لمحہ کے لیے بھی یہ کہنے میں جھجک محسوس نہیں کر سکتے کہ لاریب قرآن ”احسن الحدیث اور بہتر بات“ ہے اور اس کے امتیازات و خصوصیات کا مقابلہ دنیا کی باتیں، حکمتیں، احکام و مواعظ تو کیا کر سکتیں کتب سماویہ

میں سے بھی کوئی کتاب اور کوئی صحیفہ اس کے برابر نہیں رکھا جاسکتا۔

وہ اسن الحدیث ہے اس لیے کہ کوئی بات اپنی ادارہ و تبصیر میں اُس کے حُسنِ اعجاز کو نہیں پہنچتی۔ اس لیے کہ کوئی کلام اُس کے غیر متبدل نظم و معانی کے علو اور بلندی کو نہیں پہنچتا اس لیے کہ کوئی کتاب اُس کی موعظت و عبرت آموز نصیحت کے میعار کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ صحیفہ غیب و شہود کے فیصلے اُس سے بہتر نہیں اور اُس کی ہمسری کرنے سے عاجز و درماندہ ہیں۔ اس لیے قرآن کا یہ دعویٰ آفتاب درخشاں کی طرح منور ہے اَللّٰهُ فَزَلَ اَحْسَنَ الْحَدِیْثِ۔

مثانی | قرآن عزیز یہ بھی اعلان کرتا ہے کہ بری امتیازی خصوصیت یہ بھی ہے کہیں "مثانی" ہوں "شنی" لغت میں دو۔ دو کا مفہوم ادا کرتا ہے گویا کوئی بات اگر مکرر کہی جائے یا کوئی کام اگر دہرایا جائے تو اُس "پر مثنی" بالمشدید کا اطلاق ہو ادا کرتا ہے اور قریب قریب اسی مفہوم کو "مثنی" بالتخفیف ادا کرتا ہے اور اعادہ و تکرار کا مطلب لیا جاتا ہے۔ پس قرآن عزیز اس لیے مثانی ہے کہ اُس کے اکثر و بیش تر احکام اور مواظظ و قصص، عبرت و نصیحت اور دل نشینی و دل پذیری کی خاطر مکرر اور بار بار دہرائے گئے ہیں اور علمِ انفس کے ماہرین کو اعتراف ہے کہ بند نصیحت کے مضامین کو دہرانا اور اُن کا بار بار اعادہ کرنا مقصدِ موعظت و بصیرت کے لیے نہ صرف مستحسن بلکہ ضروری ہے۔

اور اگر یہ معنی لیے جائیں کہ اس کتاب میں خدائے برتر کی شمار و منقبت کا پہلو تمام کتبِ سماویہ پر فائق و افضل ہے نیز اس کی بلاغت و فصاحت کا اعجاز گویا متکلم کی رفعتِ تدر و جلالتِ شان کی شنائیں و طب اللسان ہے تو بھی قرآن اس مفہوم کے پیشِ نظر بلاشبہ "مثانی" ہے اور اس صورت میں اس کو "مثنیہ" بمعنی "شمار" کی جمع تسلیم کرنا ہو گا۔

غرض ادارہ و تبصیر ہو یا بندشِ نظم و الفاظ، مفہام و مطالب ہوں یا معانی و مقاصد ہر حیثیت سے قرآن حکیم "مثانی" ہے اور یہی اس کے اعجازِ کلام کے متعدد دلائل و براہین میں سے

روشن برہان ہے، اس لیے کہ جب وہ کسی واقعہ ماضی پر عبرت و بصیرت کے لیے روشنی ڈالتا ہے یا جب وہ کسی امر دنیوی کا اعلان کرتا ہے یا معاش و معاد کے سلسلہ میں کوئی فیصلہ سناتا ہے تو باوجود اس امر کے کہ ایک ہی واقعہ، ایک ہی حکم، ایک ہی مثال اور ایک ہی فیصلہ ہوتا ہے تاہم وہ اُن کو معجزانہ اسلوب بیان کے ساتھ اس طرح مختلف طریقوں سے بیان کرتا ہے کہ ہر ایک مقام اپنی جگہ مستقل اور ضروری نظر آتا ہے اور کسی ایک جگہ کے متعلق بھی بے محل اور غیر مستحسن ہونے کا تو ذکر ہی کیا ہے غیر ضروری کہنے کی جبارت نہیں کی جاسکتی اور اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ جس نیچ اور جس اسلوب سے اس کا ایک جگہ ذکر ہوا ہے وہی اس کے لیے مزدوں سے مزدوں تر تھا اور اُس کی تکرار زیادہ سے زیادہ تلاوت و شیرینی کا باعث ہوتی ہے نہ کہ ملال و دل تنگی کا اور قند مکر کا اس سے بہتر نمونہ دنیا آج تک پیش نہیں کر سکی پس اگر اس لحاظ سے بھی اس کو ”مثانی“ کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا کہ دنیا کی کوئی سماوی کتاب کی تلاوت کیجیے الفاظ کتاب کو ایک سے زیادہ مرتبہ تلاوت کرنے کے بعد اُس کے مسلسل پڑھتے رہنے کا ذوق پیدا نہیں ہوتا اگر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ معتقدانہ عشق و محبت کے پیش نظر اُس کے مطالب و مفہام کے لحاظ سے ہو سکتا ہے لیکن قرآن عزیز کا نظم الفاظ اپنے اندر وہ جاذبیت رکھتا ہے کہ ایک نا سمجھ بچہ اور عرونی زبان سے ایک ناواقف شخص بھی جب اُس کو تلاوت کرتا ہے تو اُس کے ذوق تلاوت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ بار بار خمار آلود انسان کی طرح پڑھتا اور حظ وافر حاصل کرتا ہے کیا اچھا کہا ہے کسی حکیم و دانائے قرآن کے متعلق یہ جملہ کہ ”دنیا میں ایسی شے جس کی ادا کا شیریں سے شیریں نظم بھی مقابلہ نہ کر سکتی ہو قرآن ہو؟“

اَللّٰهُ نَزَلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ اللہ نے ہماری بہتر بات، کتاب پس

كِتٰبًا مُّتَشٰبِهًا مِّمَّا مَنٰلِيْ تَفْسِيْرُ میں ملتی، ادہرائی ہوئی، بال کھڑے ہوتے ہیں

مِنْهُ جُلُوْدُ الدِّيٰنِ يَحْكُمُوْنَ اُس کی جلد پر اُن لوگوں کے جوڑتے

مَرَّ بَعْضُ (زمر) ہیں اپنے رب سے۔

بعض علماء اس نقطہ نظر کو سامنے رکھ کر کہتے ہیں کہ چونکہ قرآن عزیز میں سورہ فاتحہ بھی شامل ہے اور اس کا جزء ہے اور وہ بار بار نمازیں دہرائی جاتی ہے اس لیے قرآن کو بھی ”مثانی“ کہا جاتا ہے۔

وَلَقَدْ أَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ (حج)
اور ہم نے دی ہیں تجھ کو سات آیتیں
و ظیفہ اور قرآن بڑے درجہ کا۔

بشیرِ نذیر | قرآن حکیم جب کہ الہامی کتاب اور کلام الہی ہے اور وہ کائنات کی رشد و ہدایت کے لیے نسخہِ کیمیا اور اکسیرِ عظم ہے تو رشد و ہدایت کا فطری تقاضہ ہے کہ وہ ”بشیر“ بھی ہو اور ”نذیر“ بھی۔ کیونکہ کوئی ہدایت، ہدایت نہیں ہو سکتی جب تک وہ احکام الہی کے امتثال پر بشارت نہ سناتی ہو اور منہیات کی جانب رغبت پر عذاب الہی سے نہ ڈراتی ہو دراصل مذہب ہی ایسی پونجی ہے جو انسان کا اُس کے خالق و مالک کے ساتھ صحیح ارتباط پیدا کرنا اور آقاِ حقیقی کا بندوں کے ساتھ حقیقی تعلق قائم رکھتا ہو۔ وہی انسان کو نیک کرداری پر اجر کی بشارت دے کر نیک بناتا اور بد کرداری پر خوف و عذاب کی نذارت سن کر بدی سے باز رکھتا ہے۔ وہی یہ بتلاتا ہے کہ یہاں ہر عمل کسی نتیجہ کے ساتھ مربوط ہے اور ہر ایک کردار اپنے ثمرہ اور نتیجہ سے منسلک ہے۔ یہاں پاداشِ عمل کے قانون سے غافل ہو جانا ہلاکت اور اس کو ہمیشہ نظر رکھ کر زندگی کی سترلیں طے کرنا عقل و فطانت ہے۔ اس لیے نیکی اور بدی ایسے شجر ہیں جن کے پھل ایک دوسرے سے متضاد ہی وجود پذیر ہو سکتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ نیکی کے شجر پر بدی کا پھل اور بدی کے درخت پر نیکی کے پھول اُگ آئیں۔ اگر آگ کا کام گرمی پہنچانا ہے اور پانی کی ڈیوٹی خنکی کا فائدہ دینا تو بدی کے ذریعہ باغِ جنان کی توقع کرنی اور نیکی کے بیج سے نارِ جہنم کے پودے کا انتظار کرنا اہلِ خرد کا کام نہیں ہے۔

یہی وہ حقائق ہیں جن کے ذکر کا نام بشارت و نذارت ہے اور ان حقائق کے پیش کرنے والے کو ”بشیر“ و ”نذیر“ کہتے ہیں چنانچہ یہ خدمتِ انبیاء و رسل کی زبانِ وحی ترجمان بھی

ادا کرتی رہی ہے اور وہ کتبِ سماویہ بھی جو خدا کی ہدایت و رشد اور دعوتِ حق کے لیے نازل ہوتی ہیں۔

پس قرآنِ کما ہے کہ جس طرح مجھ سے پہلے خدا کی کتابیں بشیر و نذیر بن کر آئی ہیں اسی طرح میں بھی بشیر و نذیر ہوں، فرق صرف اسی قدر ہے کہ مجھ سے قبل کتبِ سماویہ کا نزول خاص خاص ملکوں اور قوموں کے لئے رہا ہے اور میں قانونِ کامل، پیغامِ مکمل بن کر رہتی دنیا تک تمام کائناتِ انسانی کے لیے نازل ہوا ہوں اور میرا یہ امتیاز تمام صفاتِ عالیہ کے اندر جاری و ساری ہے اور میرا یہ دعویٰ صحیح ہے کہ میں اسود و احمر اور ابیض و اصفر سب ہی کے لیے بشیر و نذیر ہوں۔

میں یہی اعلان کرتا ہوں کہ اعمال اور جزائرِ اعمال کے درمیان کو عقلی اور فطری رشتہ لازم و ملزوم قائم ہے تاہم یہ رشتہ علت و معلول کا رشتہ نہیں ہے کہ اندھی فطرت اور بے شعور قدرت کے ہاتھوں قائم ہے اور ان کے مرتب و ناظم کے ارادہ و اختیار کو اس بارہ میں قطعاً کوئی دخل نہیں بلکہ مرتبِ ناظم کتابی غلط ٹھیک اس کے برعکس مذہب اور دین کا پیغامِ حق اس شہادتِ کبریٰ کا بھی اعلان کرتا ہے کہ یہاں عمل اور یادِ اش عمل کا معاملہ گویا قانونِ قدرت کے زیر اثر کار فرما ہے تاہم یہ قانونِ فطرت اور نیچر پر منحصر قانونِ قدرت اس برتر رستی کے یہ قدرت کی گرفت میں ہے جو بے قید قدرت کے ساتھ ساتھ ارادہ و اختیار بے چون و بے چگون کی بھی مالک ہے اس لیے اس درگاہ میں درِ توبہ بھی وا ہے اور ہر لمحہ یہ بشارت ٹوٹے ہوئے دلوں اور گناہ پر شرمندہ عاصیوں کے لیے مہم کا کام دیتی ہے۔

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا	(اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کہہ دیجیے
عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا	اے میرے وہ بندہ جو (ٹنہ کر کے)
مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ	اپنے نفسوں پر حد سے گزر گئے ہیں
يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا	خدا کی رحمت سے ناامید نہ ہو۔

إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ بلاشبہ اللہ نام گناہوں کو بخش دیتا ہے

(زمر) بلاشبہ وہ بخشنے والا رحیم کرنے والا ہے

اور نیکوکار انسانوں کو ڈراتا ہوں کہ کہ کہیں نیکو کاری پر نازاں اور مغرور نہ ہو جانا کہ ساری نیکی برباد ہو کر شعلہ نار کا ذخیرہ نہ بن جائے۔

هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجْنَاءٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوْا

وہ تم کو خوب جانتا ہے جب اُس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں چھپے تھے

أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ تَوَپِنَے آپ کو پاک نہ کہو، وہ خوب

عَنِ انْفُسِهِ ۚ جانتا ہے جو حقیقی ہے۔

اور ان دونوں باتوں کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی واضح کرتا ہوں کہ ثواب و عقاب کا یہ تعلق چونکہ نیک و بد اعمال کے ساتھ وابستہ اس لیے یہ تعلق قانونِ فطرت کے پیشِ نظر صحیح اور درست ہے لیکن یہ بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ اعمال کا یہ تعلق اپنے ثمرات کے ساتھ حقیقی نہیں بلکہ صاحبِ ارادہ و اختیارِ ہستی کے قائم کر دینے پر ہے کہ اُس نے یوں ہی فیصلہ کیا ہے اور اس طرح قانون بنادیا ہے لہذا جنت و جہنم اور ثواب و عقاب کا حقیقی تعلق اُس کے اپنے فضل و کرم سے وابستہ ہے اور جنت و جہنم اُس کی رضا و عدمِ رضا کا ثمرہ و علامت ہے معلول نہیں۔ وَاللَّهُ دُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ پس یہی وہ حقیقت ہے قرآنِ عزیز جس کا اس طرح اظہار کرتا ہے

كُتِبَ فَصِّلْتُ أَیُّہ

قُرْآنَا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

بَشِيرًا وَنَذِيرًا

ایک کتاب ہے کہ جدا جدا کی گئی

یہ اُس کی آیات قرآن ہے عربی

زبان کا سمجھ والوں کے لیے خوشخبری

سنائے والا اور ڈرتانے والا۔

مبارک! اب آپ ہی فیصلہ کیجیے کہ جو کتاب ہدایت و سعادت کا پیام، فلاح و نجات کی پہلے معاش و معاد کی رہبر، پند و موعظت کا ذخیرہ، حکمت و حکم کا خزانہ، قصص و امثال کا مآخذ، خطابِ حق کا مبلغ، دعوتِ الی الحق کا متاد، نیکی و بدی کی بشیر و نذیر ہو اُس سے زیادہ اور بہتر کون سی کتاب ہو سکتی ہے اور جب سرمدی اور ابدی نجات کا سوال درمیان میں آجائے تو قرآن کے ماسوا کس کو پیش کیا جاسکتا ہے؟ قرآنی کتاب ہی اگر ”مبارک“ نہ کہلائے تو پھر اس مرقر لقب اور معزز خطاب کا استحقاق کس کو پہنچ سکتا ہے؟ بلاشبہ قرآن حکیم مبارک کتاب ہے اور جب کہ اُس کی نازل کرنے والی مقدس ہستی خود صاحبِ برکت و سعادت ہو ”تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ“ اور جس کا نزول مبارک رات میں ہوا ہو ”إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ“ تو پھر وہ کلام کیوں ”مبارک“ نہ ہو۔

هَذَا الْكِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكًا
فَاتَّبِعُوهُ
یہ کتاب ہے ہم نے اُس کو تمہارا
ہے مبارک پس تم اس کی پیروی کرو
(انعام)

من دی | نذر، پکار، صدا، اُس آواز کا نام ہے جو غافلوں کو ہشیار، خوابیدہ کو بیدار، اور بے پرواہ انسانوں کو خبردار، کرنے کے لیے دی جاتی ہے۔ قرآن بھی اس مفہوم کے پیش نظر پکارنے والے کی پکار، صدائے خوش ہنگام اور نذرانہ از خواب گراں خیز ہے وہ صوبتِ ہادی ہے اور برقِ باطل سوز، وہ رعدِ حق ہے اور صدائے دل آویز، اس صدائے دلکی دلوں کو تسکین دی، بہروں کو شنوا، اندھوں کو سوجھا اور گونگوں کو گویا بنادیا۔

یوحنا دیحی علیہ السلام کی آواز بے شک صحرائیں ایک پکارنے والے کی پکار تھی مگر نبی اسرائیل کی بھٹکتی ہوئی بھڑوں کے لیے، یسوع مسیح کی صدیقینا صدائے حق تھی مگر فریسیوں، صدوقیوں، اور اسرائیلیوں کے لیے۔ نذرانہ موسیٰ بلاشبہ صوبتِ ہادی تھی لیکن فرعونوں اور یہودیوں کے لیے لیکن قرآن کی ایک ہی رعد آسا اور برقِ مثال صدائے

سارے عالم کو جگایا اور تمام کائنات میں اپنی صوبت ہادی سے تملکہ ڈال دیا اور ہر سمت اور ہر گوشہ میں اقدار عالم کو زیر و زبر کر دیا۔

نہیں وہ دھول کی آواز نہیں سے کہ نہی دامن ہو اور نہ وہ رعد کی کڑک ہے کہ شنوا کو بہرہ نہادے اور نہ وہ برق چشمک زن ہے کہ بصارت و بصیرت کو بے نور کرے اور نہ وہ صحرائیں پکارنے والے کی صدا ہے کہ بے اثر ہو کر رہ جائے بلکہ وہ نثار حق ہے، صوبت ہدیٰ ہے، صدائے خدا ہے، اس لیے حق کی سر بلندی، ہدایت کی سربراہی اور اعلیٰ رکعت اللہ کی آبیاری اُس کا ثمرہ اور نتیجہ ہیں۔

کامرانی اُس کے دامن کو چمتی اور کامکاری اُس کے قدموں پر نثار ہوتی ہے اور۔
”اَنْتُمْ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ“ کا اعلان کر کے اپنے خدا کاروں کے لیے سراجِ فلاح و نجات کا تمغہ بخشی اور تاجِ علو عطا کرتی ہے۔

یہ کچھ کہا گیا اور کہا جا رہا ہے لفظی صفا آرائی اور تعبیری زیب و زینت و زیبائی نہیں ہے بلکہ ناقص اور در ماندہ الفاظ و عبارت میں اصل حقیقت کا اظہار ہے۔ یہ مبانی و کجیا حقیقتِ ثابتہ کے رخ روشن کی صحیح تصویر بھی نہیں حقیقت تو بلاشبہ اس سے بھی بلند و ارفع ہے۔

رَبَّنَا اِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا
يُنَادِيَنِ لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا
ہے۔ وہ یہ کہ اپنے پروردگار پر
ایمان لاؤ۔ پس ہم ایمان
لے آئے۔

یہ صحیح ہے کہ ”منادی“ سے ذاتِ قدسی صفات (صلی اللہ علیہ وسلم) ہی مراد ہے مگر اس کے باوجود قرآن کو ”منادی“ کہنا اشکال کا موجب نہیں ہے اس لیے کہ منادی کی

نذر حق جب کہ "ایمان برب العظیم" ہے تو اس نذر کا مصداق جس طرح پیغمبر خدا کی شخصیت ہو سکتی ہے اُن طرح وہ کتاب بھی اس کا مصداق بن سکتی ہے جس کو کلام الہی کہہ کر پیغمبر خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) امت کے سامنے پیش کرتے ہیں اور جو اپنے اعجازِ بلاغت و نصاحت اور معجزانہ اسلوب بیان کے ساتھ راہِ ہدایت و سعادت کی جانب بکار چلا کر ہم گم کردگانِ راہ کو راہِ مستقیم سے روشناس کراتی ہے۔

علم پھر اس حقیقت کو بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ دنیا کے تمام کار و بار اور ہر قسم کے معاملات و امور کا مدار دو حقیقتوں پر ہوتا ہے ایک علم اور دوسری عمل۔ اس لیے کہ اگر علم حاصل ہے مگر عمل مفقود تو وہ "علم تعطل" اور بے کاری کی نذر ہو جائے گا اور اگر عمل موجود ہے مگر "علم" سے محرومی ہے تو وہ عمل کیوں مفید اور کارآمد نہیں ہو سکتا بلکہ موجب نقصان و خسران ہو جائے گا تو یوں کہیے کہ دنیا کے امور کی گاڑی کے یہ دو پیٹے ہیں کہ دونوں میں سے کوئی ایک بھی موجود نہ ہو گا تو گاڑی کا چلنا معلوم؟ پس اسی طرح دینی امور اور روحانی معاملات بھی ان ہی دو حقیقتوں کے اشتراک سے وابستہ ہیں اور ان دونوں کی صحت و سقم پر روحانی اور دینی امور کے صحت و سقم کا دار و مدار ہے۔

تو اب یہ دعویٰ بے دلیل نہ ہو گا کہ روحانی سعادت اور سرمدی نجات کے لیے اشر تعالیٰ نے کائناتِ انسانی کے لیے مسطورہ بالا دونوں حقیقتوں کا خلاصہ اور عطر عطا کر دیا ہے اور ان ہی ہر دو حقیقتوں کا نام مذہب کی اصطلاح میں قرآن اور اسوۂ حسنہ محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے۔ قرآن علم ہے اور اسوۂ حسنہ عمل اور ان ہی کا مجموعہ سعادتِ ابدی اور فلاحِ سرمدیہ کے لیے کفیل ہے۔

اس حقیقت کا بیان ان الفاظ میں بھی کیا جاسکتا ہے کہ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرے تمام انبیاء و رسل (علیہم الصلوٰۃ والسلام) کو تصدیقِ نبوت و رسالت کے سلسلہ میں جو بھی معجزات عطا ہوئے وہ سب کے سب علی تھے۔ مثلاً ید بیضا، عصا، موسیٰ

دم مہیسی، ناقہ صالح (علیم السلام) اور اسی طرح کے دوسرے معجزات علمی معجزات تھے اور اس بنا پر ان انبیاء علیہم السلام کے بعد یا ان کی زندگی ہی میں اپنا مقصد پورا کر کے ختم ہو گئے اور اگر چہ نبی اکرم محمد مصطفیٰ علیہ وسلم کو بھی بہت سے علمی معجزات دیے گئے مگر ان سب کے برعکس آپ کو قرآن ایسا معجزہ عطا ہوا جو علمی ہے اور اسی وجہ سے وہ ابدی و سرمدی پیغام ہے جس کے ختم اور فنا ہوجانے کا سوال ہی باقی نہیں رہتا۔

غرض وہ خدا نے برتر کا معجز کلام کائنات جن و انس کی فلاح دارین کا مکمل نظام علوم و معارف کا گنجینہ، اتقان و اذعان کا خزانہ، حیات سرمدی کا سرچشمہ اور نجات ابدی کا ضامن ہے اور یہ صرف اس لیے کہ وہ ”علم“ ہے۔

وَلَقَدْ أَتَيْنَا أَهْلَ الْاَنْفُسِ ۝

مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنْ

الْعِلْمِ اِنَّكَ اِذَا الْمَسَّ

الْظُّلُمَيْنِ ۝ (بقرہ)

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ

بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ

(آل عمران)

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا

عَرَبِيًّا وَلَقَدْ اَتَيْنَا اَهْلَ

بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ

مَا لَكَ مِنْ اَمْرِ مِنْ دِيْنٍ

لَا دَاخِلَ فِيهِ ۝ (رعد)

اور اسی طرح ہم نے اتنا راہ کلام

حکم عربی زبان اور اگر تم ان کی خوش

کے مطابق چلے بعد اس کے کہ تم

کو ”علم“ پہنچ چکا تو کوئی نہیں تیرا

حمایتی اور بچانے والا اشرے۔

عدل [لیکن کسی کتاب یا دستور کو اگر صرف یہی شرف حاصل ہو کہ وہ ”علم“ ہے تو مقصد و رشد

وہدایت کے لیے یہ کافی نہیں ہے اور تشنہ آب بقا کی سیرابی اور تسکین کا باعث نہیں ہو سکتا تو دقت ہے کہ یہ بھی ثابت نہ ہو جائے کہ وہ ”عدل“ پر مبنی ہے اور جو علم و یقین اور اذعان و ایقان اُس نے ہم کو عطا کیا ہے اُس کا ہر ایک فیصلہ اُس کی ہر ایک ترغیب و ترہیب اُس کی ہر ایک تعلیم افراط و تفریط دونوں سے جدا سراسر ”عدل“ ہے۔

علماء لغت جب ظلم و عدل کے معنی بیان کرتے ہیں تو ”وضع اشیٰ فی غیر محلہ۔ کسی شے کو اُس کے حقیقی مقام پر نہ رکھنا“ کو ظلم سے تعبیر کرتے ہیں اور ”وضع اشیٰ فی محلہ۔ ہر شے کو اُس کے حقیقی مقام پر جگہ دینا“ عدل کہلاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر قرآن یہ نہ بھی کہتا کہ وہ ”عدل“ ہے تب بھی اس لیے عدل ہوتا کہ وہ خدا کے حکم و خیر کا کلام ہے جو ظلم کے ہر ایک شائبہ سے دور اور پاک ہے لیکن قرآن نے صرف اس عقلی استدلال ہی کو کافی نہیں سمجھا بلکہ اس سے آگے صاف اور صریح الفاظ میں یہ کہہ دینا ضروری سمجھا کہ قرآن کلام الہی ہے، اور بلاشبہ وہ ”عدل“ بھی ہے۔

اور یہ تو بارہا کہا جا چکا ہے کہ ان جیسے مقامات پر قرآن اسم فاعل کے صیغے استعمال نہیں کرتا بلکہ صفت کے صیغہ کو ترجیح دیتا ہے اس لیے کہ وہ یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ یہ وصف اُس کے اندر بدرجہ تمام و کمال موجود ہے اور اس طرح موجود ہے کہ گویا موصوف اور صفت کے درمیان دوئی کا رشتہ بھی باقی نہیں رہا۔ اور اس مقام پر خصوصیت کے ساتھ اس لیے بھی اُس نے ”عادل“ کی جگہ ”عدل“ کے ساتھ تعبیر کیا کہ حقیقت آشکار ہو جائے کہ قرآن اگر صرف عادل ہوتا اور عدل نہ ہوتا تو یہ کہنے کی گنجائش رہتی کہ کسی عادل اور منصف کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ کسی بھی حالت اور کسی بھی وقت میں عدل کے خلاف نہیں کر سکتا یا نہیں کہہ سکتا کیونکہ بہت سے عادل گاہے نادانستہ ہی عدل کے خلاف کہہ گزرتے یا کر گزرتے ہیں۔ تاہم چونکہ اُن کے اندر یہ وصف اکثر و بیش تر موجود پایا جاتا ہے اس لیے اُس کو عادل ہونے سے خارج نہیں کیا جاتا۔

مگر قرآن حکیم چونکہ وہ عادل نہیں ہے کہ جس کا وصفِ عدل کبھی دانستہ یا نادانستہ اُس سے جدا ہو جاتا ہو بلکہ اُس کا ہر ایک فقرہ اور ہر ایک جملہ عدل ہی عدل ہے تو اس لیے ضروری ہوا کہ اُس کو ”عادل“ نہ کہا جائے بلکہ ”عدل“ کہا جائے تاکہ ہر ایک شخص باسانی یہ سمجھ جائے کہ قرآن کے دائرہ میں عدل، قرآن ہے اور قرآن، عدل ہے گویا لازم و ملزوم میں انفکاک و جدائی ممکن ہے لیکن قرآن اور عدل کے درمیان مفارقت محال اور ناممکن ہے اسی لیے قرآن عزیز نے بڑی اہمیت مگر معجزانہ اختصار کے ساتھ اس حقیقت کو اس طرح ادا کیا ہے۔

وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ

صِدْقًا وَعَدًا (الانعام)

اور تمہارے پروردگار کی بات پوری سچی ہے اور انصاف کی غرض جو بات یا جو حقیقت نقص و خام کاری سے پاک، افراط و تفریط سے بالاتر، بے محل و بے موقع ہونے سے بلند و بالا اور ہر حیثیت سے اعتدال و انصاف گیر ہو اُس کا نام ”عدل“ ہے اور یہی ہے وہ عدل جس کو اس آیت میں قرآن حکیم کی صفت ظاہر کیا گیا ہے اور یہی صفت اس کی دلیل ہے کہ قرآن ابدی پیغام اور سرمدی قانون ہے کیونکہ بقاءِ اصلح کے قانون کا تقاضا ہے کہ جب کوئی شے اپنی جگہ چھوڑ دے اور بے محل ہو جائے تو گویا اُس نے جگہ نہیں چھوڑی اور بے محل نہیں ہوئی بلکہ اُس نے اپنے فناء کے پیغام پر دستخط کر دیے اور وہی شے بقاءِ دوام کا مقام حاصل کر سکتی ہے جو ہر حیثیت سے با محل، کامل، تام، صادق، اور عادل ہو۔ اور جس میں یہ تمام صفات یک جا جمع ہوں تو وہ صادق و عادل ہی نہیں ہے بلکہ ”صدق“ و ”عدل“ ہے اور بقاءِ دوام اور حیاتِ مدام کی عدم و رفیق۔

(باقی آئندہ)

حضرت شاہ فخر الدین دہلویؒ

از

جناب پروفیسر خلیق احمد صاحب نظامی ایم، اے

محمد شاہ کی دلی ہے۔ زوال و انحطاط کے آثار ہر طرف نمایاں ہیں۔ قتل و غارت گری کا دور دورہ ہے۔ سکھ اور مرہٹے ہر طرف لوٹ مار کرتے پھر رہے ہیں۔ نادر شاہ کا قتل عام اسی سرزمین پر ہو چکا ہے۔ مسلمانوں کا سیاسی اقتدار پچکیاں لے رہا ہے اور دم توڑنا ہی چاہتا ہے جس دور کی ابتدا ایک دایلمش کی رزم آرائیوں سے ہوئی تھی وہ آج محمد شاہ کی ہزیم آرائیوں اور ہنگامہ ہائے ناؤ نوش میں ختم ہو رہا ہے۔ فلسفہ تاریخ کے مفکر کی یہ صدا انصاؤں میں گونج رہی ہے۔

آج کو بتاؤں میں تقدیر اہم کیا ہے
شمشیر و سناں اول طاؤس و درباب آخر (اقبال)

اس سیاسی بد امنی اور اخلاقی پستی کے زمانہ میں اللہ کے کچھ بندے درس و تدریس کے کام میں مشغول ہیں، ہر اذیت و تندہی لیکن وہ اپنا چراغ جلا رہے ہیں طوفان امنڈتا چلا آ رہا ہے لیکن وہ ہمت نہیں ہارتے اور اپنے کام میں اسی طرح مشغول ہیں۔ دہلی میں جس کا عالم بقول حضرت شاہ عبد العزیز صاحبؒ کے یہ تھا۔

یہاں مدارس لوگ اٹا لے بیٹھ رہے تھے
لے تھے عینہ اڑا لے اٹھے
جس طرف نکل جائیے، اس میں مدارس نظر آئیں گے
اور وہاں دس مدرس کا سلسلہ جاری ہوگا۔ (شاہ عبد العزیز)