

قرآن مجید اور ترجمہ و تفسیر

از

(جناب خواجہ محمد علی شاہ صاحب)

(۴۱)

(سلسلہ کے لئے ملاحظہ ہو برہان اگست ۲۵۳ء)

قول غیر صحابی میں اولاً "تابعین و تبع تابعین"، پھر سلف صالحین یعنی ائمہ مجتہدین و فقہائے مفسرین کے اقوال قابل تسلیم ہونگے اور اسی ترتیب پر ان کے مدارج ذمہ اتب تسلیم کئے جائیں گے۔ ان میں سے تابعین کا ترجمہ تبع تابعین اور مابعد علماء سے بہت بڑھا ہوا ہے کیونکہ یہ صحابہ کے تعلیم یافتہ اور نیک واسطہ فیض نبوت حاصل کرنے والے ہیں لیکن ان کے تاویل اقوال و ارشادات کو بھی اصول و قوانین کی تاویل سے فصیح و متغنیہ کرنا پڑے گا اور دلائل و شواہد سے ایک کو دوسرے پر ترجیح دینے کا حسب مرتع و ضرورت کام کرنا ہو گا۔ تنقید اور تصحیح و ترجیح کا یہ کام علمائے مجتہدین اور فقہائے مفسرین کے ذمہ ہے عام اہل علم یا جمہور اہل اسلام کا یہ عہدہ اور منصب نہیں۔

اگر صحابی کی تاویل اور قرآن مجید کے متعلق کسی قول کے بارے میں دوسرے صحابی بھی متفق ہیں تو وہ تاویل قطعی اور واجب القبول ہوگی اور اگر دوسرے صحابی کی رائے مختلف ہوئی تو ان میں سے ہر ایک کی رائے کے اتباع کا حق حاصل ہوگا جس کو پہلے اختیار اور قبول کر سکتے ہیں اس میں اپنی طرف سے ترمیم یا کم اور زیادہ کرنے کا امت کو کوئی حق نہیں پہنچتا۔

قواعد عربیت :- اس سے دو چیزیں مراد ہوتی ہیں (۱) زبان عرب کے اصول و قوانین (۲) کلام عرب کا اسلوب اور انداز بیان جو ان کے طرز و تخاطب، مذمور، محاورات، تخریر و تقریر اور نظم و نثر میں برتا جاتا ہے۔

عربی زبان کے اصول و قواعد میں علمائے ادب اور ماہرین السنہ نے چند علوم لازمی اور ضروری بتائے ہیں جن کے

جبریم اور غیر عرب کو لیکر اہل عرب کو بھی عربی زبان کی تحریر و تقریر پر وہ ملکہ راستہ اور ذریت و مہارت حاصل نہیں ہوتی جو کسی زبان کے سیکھنے کے لئے ضروری ہے۔

عربی زبان میں لیاقت و کمال پیدا کرنے اور اس زبان پر اہل زبان اور اہل ذوق اسباب کی مانند قابو پانے اور مہارت نامہ حاصل کرنے کے لئے جن اصول و قواعد کی پابندی ضروری ہے اور جن قوانین کو محفوظ اور مستحکم کر کے اس زبان کے مذاق بھی میں دخل پا کر کوئی محض بارسوخ اور ماہر بننا ہے وہ علوم یہ ہیں۔

لغت، صرف، نحو، معانی، بیان، بدیع، ادب۔ کہ ان سات علوم کے بغیر کسی کو عربی زبان آہی نہیں سکتی اور قرآن مجید کے فہم اور ترجمہ و تفسیر و تاویل کے لئے ان علوم سب سے علاوہ قرأت و تجوید، اسباب نزول، ناسخ و منسوخ، فقہ و اصول فقہ، اصول دین یعنی علم کلام و اصول کلام، حدیث و اصول حدیث، فرائض اور تصوف و اخلاق و سیاست مدن وغیرہ علوم کا جانتا بھی ضروری ہے۔

یہ سب علوم کسی واکستانی ہیں۔ ان میں سے ہر ایک علم کے بارے میں نصاب کی کتابیں مدون و مقرر ہیں اور درس و تعلیم میں داخل ہیں۔ ان کی علوم کے علاوہ ایک اور علم بھی ہے جس کو علم دہبی یا علم لدنی کہتے ہیں۔ یہ علم حق تعالیٰ کی طرف سے علم پر عمل کرنے والے کے دل میں انوار الہام ہوتا ہے۔ گویا یہ ایک عطیہ خداوندی اور انعام ربانی ہے جو عامل خیر اور صاحب تقویٰ عالم کو ودیعت فرمایا جاتا ہے اس کو علم موبیت بھی کہتے ہیں۔ حدیث نبوی (مَنْ عَمِلَ فِہَا عَمَلًا اَوْ رَشَدًا) یا۔۔ (وَرَشَدًا) اللہ عِلْمُہَا لَمْ یَعْلَمْہَا اسی علم دہبی کی طرف اشارہ ہے۔ غرض کہ علوم کسی کے حصول و تحصیل کے بعد یہی کتاب اللہ (اداسی طرح سنن و احادیث و آثار) میں نقل دینے اور آیات و نصوص قرآنی یا متون حدیث کے معنی و تفسیر بیان کرنے کا کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا اور تنبیہ کامل و دیانت اور تقویٰ و طہارت قلب کے ساتھ علم پر عمل نہ کرے۔

اکستانی علوم میں مہارت و کمال اور ایمان و عمل صالح پر قرآن مجید کے فہم و معانی کا انکشاف ہوتا ہے اور اسی پر کلام الہی کی تفسیر و تشریح کا استحقاق حاصل ہوتا ہے گویا یہ علم دہبی مترتب ہوتا ہے علوم کسی کے حصول اور عمل صالح پر۔

قواعد عربیت سے کسی اور دہبی دونوں قسم کے علوم مراد ہیں اور ان دونوں کے بغیر قرآن مجید کی تفسیرات

بشری سے باہر ہے۔ اور انسانی سعی سے خارج۔ انسان کی قدرت میں نہیں ہے کہ کلام الہی کے معانی کی حقیقت اور قرآن مجید کے مفہوم و مراد پر ان علوم کی ذہنی کے بغیر اطلاع پاسکے۔

علوم کسی تو ظاہر اور غیر محتاج دلیل ہیں کہ کیوں ان کا معلوم کرنا اور سیکھنا قرآن مجید کے فہم اور تفسیر و مابیل و ترجمہ کے لئے ضروری ہے اور ان کے بغیر کیوں کلام الہی کی تفسیر نہیں کی جاسکتی اور اس کا فہم حاصل نہیں ہوتا۔ البتہ علم و ذہنی کے تفسیر کا موقف علیہ ہونے میں بظاہر شبہ پیدا ہوتا اور نزدیک کیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ علامہ سیوطیؒ نے اس شبہ کو اہمیت کے ساتھ ذکر کر کے اس کا جواب دیا ہے۔

اشکال کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے مانا کہ علوم کسبیت تفسیر کا مدار علیہ ہیں۔ ان کے حصول کے بغیر عرب و غیر عرب بلکہ اہل عرب کو بھی کلام اللہ کی تفسیر اور اس کے معارف و حقائق کی تشریح معلوم نہیں ہو سکتی۔ لیکن علم و ذہنی پر تفسیر کو موقوف کرنا یا رکھنا نامناسب معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ علم و ذہنی۔ انسان کے بس کی چیز نہیں۔ اس کے قدرت و اختیار سے باہر اور اس علم کا اکتساب و حصول ناممکن تو تفسیر کا (جو کہ اہم ضروریات دین سے ہے) اس علم و ذہنی پر موقوف و انحصار کیسے۔ ایسے غیر مفید و بشری فعل پر کلام الہی کی تفسیر کا (جو کہ ضروریات مذہبیہ و دنیویہ میں سے ہے) موقوف رکھنا کلام الہی کو حیثیت اور مقام بنادینے کے مراد ہے۔

جواب کا حاصل یہ ہے کہ ہم یہ تسلیم کرتے ہیں اور ہے بھی حقیقت یوں ہی کہ علوم و ذہنی اور معارف لدنی مفید بشر نہیں مگر ان کے حاصل کرنے اور دل لینے کا طریقہ تو انسان کے قدرت و اختیار میں داخل اور اس کی سعی اور کسب و اکتساب پر موقوف ہے اور ہماری مراد یہاں علم و ذہنی سے یہی ہے کہ عمل صالح۔ زہد و تقویٰ۔ خشیت و ورع اور مکام اخلاق جیسے اسباب و عوامل کا ارتکاب و اکتساب کیا جائے جس کے نتیجہ میں بطور وراثت انبیاء و مرید فیاض کی طرف سے علم لدنی اور علم و ذہنی کا فیضان و وسوسہ اند کلام الہی کی تفسیر و تامل اور اس کے فہم و تفقہ کے لئے نور فراست حاصل ہو۔

اور ظاہر ہے کہ علم لدنی کا فیضان اور علم و ذہنی کا وسوسہ علم پر عمل کرنے والے اور تقویٰ و عمل صالح کرنے والے انسان پر قدرت کی طرف سے فائض و دار ہوتا ہے اور گویہ نعمت و مہبت انسان کے اپنے قدرت و اختیار سے باہر ہے مگر اس کے ذرائع و اسباب اور وسائل و عوامل کا حصول تو ممکن اور داخل قدرت و سعی انسان ہے۔

علوم کسب کے حصول کے بعد تقویٰ اور عمل صالح کے ذرائع و اسباب اختیار نہیں کئے گئے تو یہ صحیح کہ زبان عرب اور اسلوب عربیت سے کما حقہ آگاہی ہوگی مگر کلام الہی کی مراد اس کا فہم اور اس کے ترجمہ و تفسیر میں فیجی امداد اور نوریات حاصل نہ ہو سکے گا اور دین و شریعت کے فعلی و عقلی بنیادی اصول کے مطابق نئے نئے مضامین و مطالب نکالتے اور استنباط و استخراج کی توفیق نہ ہو سکے گی جس کی بنا پر مراد الہی کی حقیقی حقیقت روشن اور واضح نہ ہو سکے گی۔

صاحب برہان سے علامہ سیوطیؒ نے انفاق میں نقل کیا ہے کہ معانی وحی کا فہم اور اسرار وحی کا کشف و علم اور اس آدمی کو نہیں ہو سکتا جس کے دل میں

۱۔ کسی قسم کی بدعت (احداث فی الدین) کا خیال جاگزیں ہو۔ یا

۲۔ اس میں تکبر کی بو ہو۔ یا (۳) وہ خواہش نفس کو ترجیح دینے کا توگر ہو۔ یا (۴) دنیا کی محبت اس کے

دل میں ہو۔ یا (۵) وہ کسی گناہ پر مصر ہو۔ اگرچہ وہ گناہ حقیر اور معمولی ہی درجہ کا ہو۔ یا۔

۶۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ وحی پر ایمان نہ رکھتا ہو۔ یعنی سرے سے ایمان ہی نصیب نہ ہو۔ یا اگر ہو تو کمزور

درجہ کا ہو۔ یا۔ ۷۔ ایسے شخص کے قول پر عمل کرنا بیٹھے (اعت حسن و حقیقت میں اس کا علم ہی نہ ہو۔ یا ادب

جو اپنی عقل پر بھروسہ کرے ہوئے ہو۔

یہ سب امور وحی الہی کے معانی و اسرار اور اس کے فہم و کشف مراد اور ایضاً و انشراح کے لئے عجائبات

و مولف ہیں ایک دوسرے سے زیادہ سخت اور مشکل۔

البتہ جو شخص علوم کسی کے حصول کے بعد تقویٰ اور عمل صالح اختیار کرے وہ علوم وحی کا مورد و محل بنتا ہے۔

اس سے یہ تمام رکاوٹیں اور عجائبات و مولف و مشکل دیکر شے جالتے ہیں اور اسی شخص پر ذمت ایمانی اور انشراح صدہ کے ساتھ کتاب اللہ کے اسرار اور فہم و مطالب واضح و منشرح ہو جاتے ہیں۔ دیوٹی سے ایسے ہی لوگوں کو فہم کی توفیق ملتی اور عالم غیب ان ہی کی دستگیری ہوتی ہے۔

”بجس طاقت بشری“ کی قید کا مطلب۔

(۱) ایک تو یہ ہے کہ وہ علوم و معارف و خفایا و بصائر جو انسان کی طاقت سے برتر و بالا ہیں یعنی انبیا و رسل

علیہم الصلوٰۃ والسلام کے خاص علوم اور مخصوص ادراکات جو کہ منصب نبوت و رسالت کی وجہ سے ان کو عالم الغیب ملتا تھا و

کی طرف سے ملتے ہیں اور عام انسانی علوم سے نہیں بلکہ انہیں عقلائے زمانہ اور یکتائے روزگار دانائوں کے علوم سے بدرجہا بلند و بزرگ ہوتے ہیں اس تعریف سے نکل جائیں۔

(۲) دوسرے یہ کہ وہ ادنیٰ اور کمتر درجے کے علوم جو طاقتِ بشری کی حد تک نہیں پہنچتے بلکہ ان سے کم اور بہت کم ہوتے ہیں۔ اس علم کی تعریف میں داخل نہ ہونے پائیں۔ جیسے ان لوگوں کے علوم جو عوام الناس و چہال و غفل و دین سے بیگانہ لوگ ہیں، بنیٰ بقال وغیرہ۔ چونکہ علم و قسم کے ہوتے ہیں۔ الہی اور بشری۔ الہی وہ علوم جن کا مبدیٰ فیض و علام الغیوب کی طرف سے فیضان و درود و ہوتا ہے۔ آسمانی صحیفے اور کتابیں وحی و الہام، القاری و عرفان و کشف اسی میں داخل ہیں۔ اور اس میں انسانی عقل و ادراک اور قواعد و اسباب کے کب و التساب کو کچھ دخل نہیں ہوتا یہ محض الہی فیضان اور ربانی تعلیم ہے اسی کو سمعیات و نقلیات سے تعبیر کرتے ہیں۔ انبیاء و رسول کی نسبت اسی علم سے ہے۔

بشری وہ علوم جن کا مبدیٰ و نشا انسان کی اپنی ذات ہے۔ یعنی وہ علوم اگرچہ انسان کو قدرت کی دی ہوئی قوت و ادراک پہنچتے ہیں۔ مگر ان میں قدرتِ الہیہ کا وہ فیضان و درود نہیں جو اس کے علم اور اس کے کلام کا تقاضا ہے۔ یہ علوم آلاتِ جسمانی اور جو اس خمسہ ظاہری و باطنی سے مدد و محسوس اور معلوم و مشاہد ہوتے ہیں۔

چونکہ انسان کے پاس اس علم کے حاصل کرنے کے دو ذریعے یا واسطے اور طریقے ہیں۔ ایک حواس (ظاہری) جس میں باصرہ، سامعہ، شامہ۔ ذائقہ اور لاسر کی قوتیں، اور سمع و بصر، ذوق و سمع، دلس کے قوی و مشاعر کا کام کرتے ہیں۔ دوسرے قوتِ ادراک و عقل۔ حواسِ باطنی۔ لیکن علم کے حصول کا ان دونوں سے اعلیٰ اور صحیح ترین طریقہ یہ ہے جس کو خواجہ قیام نقل و سمع کہتے ہیں۔ یہ علم حواسِ ظاہری و باطنی کے علوم و ادراکات پر غالب و محیط ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ علم اس مدبر و مصانع حکیم مطلق کا علم ہے جو اہیات و خلائق اور نفس الامری معلومات پر غالب و محیط اور ان کا مالک و خالق ہے۔ اسی نے انسانوں کے اعلیٰ ترین مخصوص طبقہ کو جن کو انبیاء و رسول کہا جاتا ہے اپنا یہ علم بتایا اور سکھایا ہے۔ یہ خاص درجہ علم کے کمال

کا درجہ ہے جو انبیاء و رسول کو نصیب ہوتا ہے۔ اس کے بعد صدیقین کا مرتبہ ہے اور پھر عام صلحا و مومنین کا حسب مراتب عقل و فہم و ذہنیت و استعداد، علم الہی پر انسان کی تمام ذمہ داریوں اور شرعی احکام کی تعمیل کا دار و مدار ہوتا ہے اسی ذمہ داری کو زبانِ شرع میں "تکلیف" کہتے ہیں۔ خدا کا کلام اور اس کے معانی و دنیا کی ان نعمتوں میں جو انسان کو عطا ہوئی ہیں بہترین اور اعلیٰ ترین نعمتیں ہیں۔ جہاں علم اور شرعی تعلیمات ان ہی سے وابستہ ہیں

عادت اللہ اور ارادہ الہی عالم کے تمام امور میں ایک خاص نظم و تنظیم سے جاری ہے اور ایک امر محکم اور اصول مستقیم پر یہ تمام سلسلہ قائم رہا اور اسی ایک مرکز و محور پر گھوم رہا ہے۔ کلام اللہ اور اس کے مطالب و مفایم بھی یہی نظم و ضبط اور محفل و مستحکم طریق پر ہیں۔ ان کے فہم و علم اور اخذ و حصول کے لئے سلیم عقل - صحیح سلیقے اور ذوق انسانی کے مناسب حال تربیت کی ضرورت و اعتیاج ہوتی ہے جو انبیاء و رسل کی سیرت اور ان کے اقوال و افعال و احوال سے حاصل ہوتی ہے۔

دنیا کے پیدا کرنے سے خدا کا مقصد یہ ہے کہ انسان خدا کی معرفت حاصل کرے اور اس کی معرفت حاصل کر کے اس کی عبادت کرے اور اس کی مرضی کے مطابق کام کرے۔ اور دنیا کی تمام اشیاء انسان کی اطاعت و خدمت کے لئے اور اس کے نفع و اعانت کے لئے وجود میں لائی گئی ہیں۔ معرفت و عبادت کا طریقہ جو انسان کے مناسب حال اور لائق شان طریقہ ہے بحسب آیات و نصوص وہ ہے جو خدا نے انسان کی طبیعت اور استعداد و فطرت میں رکھ دیا ہے۔ انسانوں میں معرفت ربانی اور عبادت الہی کا نظم و انبیاء و رسل اور ان کے صحیفوں اور کتابوں کے ذریعے ہوا ہے۔ اگر انبیاء و رسل اور ان کی کتابیں اور صحیفے نہ ہوتے تو انسان معرفت و عبادت کے طریقوں سے واقف نہ ہوتے اور نہ راہ معرفت و عبادت پرستقیم ہو سکتے۔ انسان کی پیدائش کا مقصد خدا کی معرفت و عبادت اور اس مقصد کے حاصل کرنے کا ذریعہ کتاب اور نبی و رسول ہے۔ قیامت تک اس دور کی آخری اور کامل کتاب قرآن مجید اور آخری نبی سید المرسلین ہادی عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ نص صریح ہے۔

وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَآلَهُمْ نُصُورٌ عَلَيْهِمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ - اور اسی آیت پاک کی گویا تفسیر ہے اِنِّیْ تَرَكْتُ فِیْكُمْ ۲۲ مَرْنِیْ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ (موطا و مشکوٰۃ) آیت پاک کا ترجمہ یہ ہے کہ اے دنیا کے لوگو! وہ تمام انسانو! تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کر سکتے ہو حالانکہ تم کو اللہ کی آیتیں پیشکش فرمائی جاتی ہیں اور تم میں اس کا رسول موجود ہے۔ اور حدیث پاک کا مطہر یہ ہے کہ ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے دنیا کے انسانو! میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑی ہیں۔ ان دونوں کو تم جب تک مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہ ہو گے۔ اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت "انبیاء و رسل اور کتب و صحائف کی تعلیم شریعت الہیہ اور یہی حکمت حقہ ہے۔ کتب و صحائف میں الہی معرفت و علم ہوتا ہے اور

اس الہی معرفت و علم کی عملی صورت، انبیاء و رسول کی سیرت اشراف کے اقوال و افعال و اعمال ہوتے ہیں۔ جو حکمتِ حقہ کہلاتی ہے۔ اسلام میں۔ قرآن مجید اور سنت نبویؐ۔ ان دونوں چیزوں کو دنیا کے آخر اور قیامت تک، انسانوں کی بنیاد کا سرچشمہ بنایا گیا ہے

کتاب اللہ تین دین ہے، اور سنت ہے شرح اس کی

تسکین کا جان و دل سے لازم ہے ہر انسان کو

اس حکمتِ حقہ اور شریعتِ آہستہ میں کوئی فرق نہیں اور حکمت، شریعت کے مخالف و متضا نہیں بلکہ دونوں ایک ہیں اور دونوں کا مقصد بھی ایک یعنی حق تعالیٰ کے معرفت و عبادت۔ یہی معرفت و عبادت اگر وحی و الہام سے حاصل ہو، علم کے درجہ میں ہو تو رسالت و نبوت ہے اور اگر کسبِ سلوک سے حاصل ہو سہی و عمل سے حاصل ہو تو حکمت۔ "يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ" یعنی شرائعِ ادا اس کے اسرار و حکم کی تعلیم و تفہیم، سیرت نبویؐ اور اسوۂ حسنہ نبویہ سے حاصل ہو سکتی ہے۔ (علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام وہ اچھے باتیں جن کو دوسرے علوم و فنون میں مقصد سے قبل ذکر کیا جاتا ہے اس علم میں حسبِ رُوس ثمانیہ تفصیل ذیل ذکر کی جاتی ہیں۔

۱۔ غرضِ خاص۔ یعنی اس علم کے حاصل کرنے میں کیا خاص فائدہ ہو۔ تاکہ یہ علم حاصل کرنے والے کی نظر میں بیکار نہ معلوم ہو، علمِ تفسیر کی خاص غرض یہ ہو کہ قرآن مجید اور نظمِ کلام اللہ کے معانی و مطالب سے ہر انسان معرفتِ تامہ اور علمِ کامل حاصل کر کے دنیا کی زندگی میں فلاح یاب اور آخرت میں سعادتِ حقیقی کے ساتھ کامیاب ہو سکے۔

۲۔ منفعتِ عام۔ یعنی اس علم کا عمومی فائدہ جس کی وجہ سے عام انسانوں کی طبیعتوں کو اس علم کے حاصل کرنے کا شوق اور اس کی تحصیل میں مشقت برداشت کرنے کی ہمت پیدا ہو۔

اس علم کی منفعتِ عام یہ ہو کہ ہر انسان اپنی دینی و دنیاوی ذمہ داریوں کو اپنے فرائضِ زندگی و قرآن مجید کی تعلیمات کی روشنی میں صحیح طریقہ پر ادا کر سکے۔ برائیاں سے بچ سکے۔ بھلائیوں اور خوبیوں سے مستفید ہو سکے۔ دنیا اور دین دونوں کو بیکار نہ سے بچائے اور دنیا و آخرت میں فلاح پاکر دائمی مسرت اور ابدی راحت سے ہم کنار ہو جس کے لئے تفسیر و تاویلِ کلام اللہ

۱۵۔ یعنی۔ شریعت الہی اور حکمتِ حقانی۔ ۱۶۔

کا سمجھنا اور معلوم کرنا کسی نہ کسی صورت سے ضروری ہے۔ اور یہ حیب ہی ہو سکتا ہے کہ ہم خدا کی دی ہوئی قوت عقلی و عملی کو اس کے کلام اور اس کے بتائے اور سکھائے ہوئے اصول و تعلیمات کے مطابق کام میں لائیں

۳۲۔ عنوان کتاب، یا عنوان علم۔ جس سے اس کتاب یا علم کے مضامین کا اجمالی علم اور فی الجملہ بصیرت ہو۔

(الف) عنوان کتاب کے اعتبار سے قرآن مجید انذار و تنبیہ اور ان کے اصل اصول یعنی توحید کی کتاب ہے جیسا کہ سورہ کہف کی ابتدائی چھ آیات سے ثابت ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَنْزَلَ عَلٰی عَبْدٍ کَذٰلِکَ الْکِتَابَ وَلَہٗ یُحْیِیْہٗ لَہٗ عَوَیْہٖ اَہٗ فِیْمَا لَیْسَ بِرَاسًا شَدِیْدًا مِّنْ لَّدُنْہٗ وَیُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِیْنَ الَّذِیْنَ یَعْمَلُوْنَ الصَّالِحَاتِ اَنْ لَّہُمْ اٰخِرًا حَسَنًا مَّا لَکُنَّیْنَ فِیْہِ اٰبِدًا ۝ وَیُنَادِیْ الرَّسُوْلُ قَالُوْا اَتَّخَذَ اللّٰہُ مَوْلٰہٗ ۝

احصل یہ ہے کہ قرآن پاک خود بتلاتا ہے

سب تقریبیں اسی اللہ ہی کے لئے ہیں جس نے اپنے خاص اور مقرب بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب اتاری، جس میں کوئی غیر بھی ترجیحی بات نہیں ہے اور نہ کسی قسم کی افراط و تفریط ہے جس کی تعلیم نہایت معتدل، صحیح اور ہر زمانہ، ہر رنگ اور ہر طبیعت کے مناسب ہے۔ یہ کتاب کجی سے خالی، پہلی آسانی کی کتابوں کی اصولی تعلیم کی تصدیق کرنے والی اور ان کو دنیا میں قائم کرنے والی ہے۔ یہ کتاب اس سخت آفت سے جو دنیا یا آخرت میں انسانوں پر آنے والی ہے۔ آگاہ اور خبردار کرتی ہے۔ اور ایمان لانے والوں کو جو کہ نیک کام کرتے ہیں دائمی خوشی اور ابدی راحت کی خوش خبری دیتی ہے اور جو لوگ خدا کی توحید اور اس پاک ذات کی شان و تشریف و تشبیہ میں بدیہی البطلان باتیں کہتے ہیں ان کو ڈر و سناٹا اور خوف دلاتی ہے۔

(ب) اور عنوان علم کے اعتبار سے قرآن مجید "عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ یَعْلَمْ" اور "اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ خَلَقَ الْاِنْسَانَ عَلَّمَتْہٗ الْبَیِّنٰتِہٖ اَلْاٰیٰتِہٖ صَرِیْحَہٖ کی بنیاد پر مخلوق کو جہالت کی ظلمت سے نکال کر علم کی روشنی میں لانے والا۔ انسانوں کو ان کی جسمانی و روحانی ہدایات دینے والا۔ خیر و شر، برائی و بھلائی، نیکی و بدی، ہدایت و ضلالت ایمان و کفر اور دنیا و آخرت کی تمام باتوں کو صاف اور واضح طور پر بتلانے والا ہے۔ گو یہ کتاب اور علم دونوں اعتبار سے قرآن مجید کا اولین مقصد انسانوں کو صراطِ مستقیم پر چلانا، معتدل اور متوسط راہ پر قائم کرنا۔ اور اس مقدس نورانی کلام کے ذریعہ ہر مرد و عورت اور نر و مادہ کی کو اپنی صفتِ علم و نورانیت کا منظر بنانا ہے تاکہ دنیا میں فلاح

اور آخرت میں نجات سے بہرہ ور ہو جائیں۔ علم قرآن میں ”توحید“ ام العلوم ہے اور انداز و تہذیب۔ ڈراما اور خوشنویسی دینا۔ یا تعمیل امر و نہی، احکام شریعہ اور حکمت حقانیہ اس کی طویل الذیل اور کثیر الشیوع شاخیں ہیں۔ قرآن مجید کا اساسی مقصد علم و تعلیم، اور قرآن مجید کی تلاوت، اس کا نہم اور اس پر عمل یہ اس اساسی مقصد کے کامل کرنے والے اجزاء و فردع۔ ایک دوسرے پر موقوف و مبنی۔ علم و تعلیم اور تلاوت و فہم کا اصل مقصد عمل اور صرف عمل ہے۔ حضرت خواجہ فیض بن عیاض جو پیشہ بزرگوں کے سرتاج اور حضرات محدثین کرام کے نزدیک نہایت مسند و محترم ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ”قرآن مجید ازل سے لیکر آخر تک اللہ کا کلام اور تمام کا تمام ہماری طرف اس کا پاک پیغام ہے۔ ہمارے لئے دنیا کے مصائب میں اس سے بڑھ کر اور کوئی نصیبت ہو سکتی ہے کہ ہم اس پاک کلام اور پیغام کو دن رات پڑھیں اور اس پر عمل نہ کریں“

(آپ نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن انبیاء علیہم السلام سے جن امور کے متعلق پرسش ہوگی قرآن مجید والوں اور اس کے محافظوں سے بھی ان ہی باتوں کے متعلق سوال ہوگا۔ کہو کہ قرآن مجید کے پڑھنے والوں کو حکم یہ ہے کہ اس کے کسی حکم میں کوتاہی اور سستی نہ کریں۔ تمام احکام پر دل و جان سے عمل کریں)

(اور آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ قرآن پاک کا مرتبہ یہ نہیں ہے اور یہ کتاب اس درجہ کی نہیں ہے کہ اس کا پڑھنے والا اور حفظ کرنے والا اللہ کی نافرمانی اور گناہ کرے اور اس پر عمل نہ کرے۔ قرآن پاک کا ہر ایک لفظ بلند آواز سے پکارا ہوا ہے کہ۔ اے انسان۔ تجھے تیرے پیدا کرنے والے کا واسطہ۔ جب تو نے مجھے پڑھا اور حفظ کیا تو اب میری مخالفت نہ کر۔ اس لئے قرآن پڑھنے والے اور حافظ قرآن کو مناسب نہیں کہ وہ غافل اور لامبانی لوگوں کے ساتھ لہو و لعب اور واپسایات و خرافات میں مشرک ہو۔)

(آپ کے صاحبزادے خواجہ علی بن فیض کہتے ہیں کہ۔ قرآن مجید سے فقط تلاوت مقصود نہیں بلکہ عمل اور صرف عمل مقصود ہے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے اس شخص پر تعجب ہے جو قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے اور اس کو ختم کر کے خوش ہو جاتا ہے لیکن اس کے نصائح و زواجر اور بصائر و عبرتیں سے کسی چیز کے ساتھ بھی اپنے نفس کا مواخذہ نہیں کرتا۔ خود اپنی کیفیت قرآن پاک کی تلاوت کے وقت یہ ہوتی تھی کہ جب آپ تلاوت کرتے تو اس قدر روتے کہ سورت کو ختم نہیں کر سکتے تھے اور فرماتے تھے کہ جو آدمی قرآن شریف پڑھے اور تلاوت کے وقت اپنی کوتاہیوں و غلطیوں پر انسو نہ بہائے وہ معذور ہے (باقی)