

قرآن کا منہاج فکر و نظر

تالیف : ڈاکٹر سید عبداللطیف
ترجمہ : محمد قطب الدین احمد بختیار

اعتراف و تسلیم :

کامل اس فرقہ زہاد سے اٹھانہ کوئی کچھ ہوئے تو یہی زندانِ قدح خوار ہوئے
آزردہ (مفتی صدر الدین)

ڈاکٹر سید عبداللطیف کا ترجمہ قرآن اپنے موضوع کے لحاظ سے انگریزی زبان میں ایک گر انداز اضافہ ہے۔ جب خالق کائنات کسی سے کچھ کام لینا چاہتا ہے تو علت و معلول کے سارے رشتے توڑ دئے جاتے ہیں اور ہر عمل خارق عادت اور معجزانہ شان کا حامل نظر آتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کسی دینی درس گاہ کے فارغ التحصیل ہیں، اور نہ کسی عربی جامعہ سے سند فراغ حاصل کی ہے۔ ادبیات انگریزی میں (Kings college) لندن سے درجہ استناد (Doctorate) عطا ہوا، آنکھوں کا سرمہ خاکِ مدینہ و نجف تھا، جلوہ دانش فرنگ نگاہوں کو خیرہ نہ کر سکا۔ انھیں اس خصوص میں جو کچھ سینے اور سینے سے حاصل ہوا، وہ ان کا خانہ زاد ہے۔ ان کے مورث اعلیٰ سید جلال الدین بخاری، مخدوم جہانیا، جہاں گشت، فیروز شاہ تغلق کے مرشد، اور خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی کے معاصر تھے، یہ سادات نجیب الطرفین سے ہیں، جن کا سلسلہ نسب حضرت امام علی نقی علیہ السلام پر منتہی

ہوتا ہے۔

یہ ترجمہ قرآن متداول تراجم میں نہ صرف ممتاز اور بے مثال خوبی کا حامل ہے، بلکہ ادب و انشاء، زبان و بیان کی لطافتوں اور شیوہ طرازیوں کو اپنے جلو میں لیے، حل اشکال و شرح معانی میں اپنی طرفگی کو جاذب نظر بنائے، اپنے قلم بوقلموں سے چمن چمن لالہ و نسترن کھلائے، اپنی تمکین سے کوشش دہقان کو شرابائے منفردانہ شان کے ساتھ محل پر دعوت فکر دے رہا ہے، جہاں نظر پڑتی ہے، شہید نظارہ ہو کر رہ جاتی ہے۔ اس کا اندازہ شناس وہی ہو سکتا ہے، جو ژرف نگاہی سے اس کے مطالعہ کے ساتھ دیگر تراجم سے اس کا موازنہ بھی کرتا جائے، مگر کون ہے جو اس دیدہ و دل کی قربانیوں کے لئے تیار ہے؟

اجتماع ضدین محال سمجھا جاتا ہے، مگر قدرت کی تماشہ گاہ اسی کی کار فرمائیوں اور کرشمہ ساز یوں کی جلوہ گاہ معلوم ہوتی ہے، یہاں ناساز گاریوں ہی کی گود میں ساز گاریاں پرورش پاتی رہی ہیں۔ اس صورت حال کو دیکھ کر ایک عارف تام المعرفت کی چیخ زمرزمرہ صداقت بن کر گونج اٹھی، عرفت ربی بجمع الاضداد، — صمدے سے ابراہیم کو کھڑا کرنا، یوسفؑ کو تخت مصر پر براجمان کرنے کے لئے اندھے کنویں میں جھونک دینا، موسیٰؑ کو فرعون کی ماری کے لئے اس کی آغوش پرورش میں پروان چڑھانا، بلالؓ کو حبش، صہیبؓ کو روم، حسنؓ کو بصرہ سے کشاں کشاں لے آنا، کوفہ میں نو آباد شدہ جاٹ قبیلہ زوط سے بو حنیفہؓ کو، الفقہاء کھلم عیال ابی حنیفہؓ کی شان عطا کرنا، موبدان مجوس سے بخاریؓ کو امام المحدثین و اصح الکتاب بعد کتاب اللہ کی سند قبول سے نوازنا، منہ زادگان و ترسا بچکان سے بایزیدؓ بسطامیؓ کو سرخیل اولیاء و سلطان العارفین کی سر بلندی بخشنا، شبلیؓ کو راجپوتانہ کے ریگزاروں میں نسیم حجاز کی شمیم انگیزیوں سے گل پیرہن بنا کر ایک بلند پایہ سیرۃ نگار اور بے نظیر مورخ اسلام کے درجہ پر فائز کرنا، اقبالؓ کو باوجود

برہمن زادگی کے رمز آشنائے روم و تبریز کرنا، عبید اللہ سندھیؒ کو ایک سکھ گھرانے میں جنم دے کر ولی اللہی حکمت کا فقیہ المثال شارح قرار دینا۔ اگر اس مبداء فیاض کی کرم گستری کسی سپر زادے کے سینہ کو علوم و معارف کا گنجینہ بنا دے، تو وجہ حیرانی کیوں ہو، بلکہ باعث شادمانی ہے کہ حق بہ حقدار رسید۔ اسی قانون کے تحت ڈاکٹر رضا کا یہ ترجمہ رشک صدائے ہزار اور رکش صد ہزار دانشگاہ علوم ہے۔

میکدہ تہی سبوحلقہ خود فرامشاں مدرسہ بلند بانگ بزم فسردہ آتشاں اقبال

ڈاکٹر صاحب کا یہ کارنامہ کسی اکاڈمی کے کام کو درسِ خجست دے رہا ہے، جس کو انھوں نے یکہ تنہا سرانجام دیا ہے۔ جو کچھ بھی انھیں اپنے رفقاءے کار سے اس معاملہ میں مدد ملی ہے۔ وہ بہ استثنائے چند مزدکارانہ نوعیت کی حامل ہے، علمی نہیں۔ سن، صحت، اور بینائی کو دیکھتے ہوئے یہ مہتمم بالشان خدمت کرشمہ قدرت نظر آتی ہے۔ اس عالم آب و گل میں کسی کا پندارِ تقدس خرقہ و عمامہ اور گنبد دستار کی عمارت گری میں مصروف خود بینی ہے، تو کوئی ناگفتہ بہ اور ناسازگار حالات میں اپنی ساری نیاز مند یوں کے ساتھ دل بیار و دست بکار کی خوش آئینیوں کو نباہتے ہوئے گوہرِ مراد کے حصول میں فائز المرام ہو رہا ہے اور عرفی، اقبال، حافظ کی زبان میں زمرہ سنج، پائے کوب و دست افشاں، ساغر شکرانہ چھلکا رہا ہے۔

گردیر برائیم ز گرداب میندیش کاند رطلب گوہر نایاب نشستیم
ترا باخرقہ و عمامہ کارے من از خود یافتم بوائے نگارے

زابد غرور داشت، سلامت ببرد راہ زنداز رہ نیاز بدار السلام رفت

ڈاکٹر صاحب نے اس ترجمہ کتاب میں مطالعہ قرآن کی بابت جو گراں قدر تشریحات بہ عنوان، قرآن کا انداز فکر، پیش کی ہیں احقر قرآن کے نظریہ حیات کو جس بدیع الاستواری

سے مقلد و دل انداز میں سپرد قرطاس کیا ہے، وہ بجائے خود ایک مستقل تصنیف میں داخل ہے۔ اگر اس شہ کار کو اردو میں منتقل نہ کیا جاتا تو ایک بڑی علمی کوتاہی کے مراد ہوتا۔ میں نے حتی الوسع کوشش کی ہے کہ طرز و اسلوب کی ساری خوش ادائیوں کو نباہتے ہوئے اردو پیرایہ میں اسے سنوارا جائے۔

بہ طراز زندگی قامتِ موزوں نازم
یک بقانیت کہ شائستہ اندام تو نیست
’نظیری‘
اگر اس پر بھی کہیں کوئی خامی رہ گئی ہو تو اسے نگاہ صورت پرست کی نارسائی و کوتاہی پر محمول کریں۔

برچہ حقیقت اگر ماند پر دہ
جرم نگاہ دیدہ صورت پرست ماست
’نظیری‘
بادی النظر میں یہ امر وجہ استعجاب ہے کہ ڈاکٹر باوجود رومی و غزالی، ابن عربی و شاہ ولی اللہ اور دیگر افادات علمیہ سے راست استفادہ نہ کرنے کے کس طرح ان کے خیالات و تصورات ان بزرگان دین سے متوارد ہو رہے ہیں؟ بہ ادنیٰ تامل اس صداقت کا انکشاف ہوتا ہے، تمام حقائق کا سرچشمہ ذات واحد ہے اور اسی حقیقت الحقائق سے جملہ علوم و معارف کا صدور ہو رہا ہے، یہ ایک موصیبت الہی ہے، کسی کی اجارہ داری نہیں۔
تادیدہ مار اندہ حسن تو نورے

درباغِ جمال تو تماشہ نتواں کرد
’رومی‘
میں نے ان متواردات کو، جہاں تک میری یادداشت نے دستگیری کی، سلفِ صالحین کے ارشاداتِ عالیہ سے متوافق اور موثق کرنے کی سعی کی ہے۔ یہ اقتباسات متن میں مثل شیر و شکو بہم آمیز ہو کر نور علی نور، غیر انفکاک پذیر، اور گوشت و ناخن کے حکم میں داخل ہو گئے ہیں۔

آنچناں باتو کی گشت وجودم اے دوست
 کہ ترابے تو تو اں دیدن بے من نتواں
 ’حکیم اکنائے کاشی‘
 اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس خدمت کو اہل اللہ کی نظر میں پسندیدہ، اور اپنی بارگاہ
 سے اس محنت کو سرمایہ قبول عطا فرما کر مالا مال فرمائے۔
 اکسیر حسن در نظر پارسا شناس
 اقبال اہل دل ز قبولِ خدا شناس
 ’نظیری‘

قرآن کا منہاج فکر و نظر

اسلوب مطالعہ:

جو کوئی صحت مندانہ انداز میں قرآن کی اساسی تعلیمات پر غور و فکر کا آرزو مند ہوگا، قرآن خود

اس منہاج تحقیق کو ان الفاظ میں پیش کرتا ہے:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ
 فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا
 يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا
 يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ٥ آل عمران، ”(اے پیغمبر) وہی (حی و قیوم ذات) ہے جس نے تم پر
 کتاب نازل فرمائی۔ اس میں ایک قسم محکم آیتوں کی ہے اور وہ کتاب کی اصل و اساس ہیں۔ دوسری
 قسم متشابہات کی ہے (یعنی تشبیہ، مجاز و استعارہ کی حامل) سو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ ان
 آیتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جو متشابہ ہیں، اس غرض سے کہ فتنہ پیدا کریں اور ان کی حقیقت معلوم کر لیں،
 لہذا ان کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ مگر جو لوگ علم میں پکے ہیں، وہ کہتے ہیں، ہم ان پر
 بیان رکھتے ہیں کیونکہ یہ سب کچھ ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ (تعلیم حق سے)

دانائی حاصل کرتے مگر وہی لوگ جو صاحب عقل و بصیرت ہیں۔“

یہاں پورا زور اس امر پر ہے، جسے قرآن محکمات سے تعبیر کرتا ہے۔ یہ ایسی آیات ہیں جو اپنے معانی و مطالب میں روشن اور جو بالجمہ قرآن میں ام الکتاب و اساس کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اور جہاں معانی و مطالب کے اظہار میں رمز و کنایہ اور تشبیہ و استعارہ استعمال ہوا ہے، انہیں تشابہات کا نام دے کر پہلے جز سے امتیاز بخشا گیا ہے۔ قرآن کے نظریات اور طرز فکر کا سراغ اولاً محکمات ہی سے لگایا جاسکتا ہے۔ یہ اس وقت ممکن ہے کہ ہمارے ذہن و فکر پر یہ بات واضح ہو جائے کہ قرآن کا وہ کون سا جز ہے جسے تشابہات سے تعبیر کیا جاسکتا ہے، تب ہی ہم اس موقف میں ہوتے ہیں کہ کامل کیسوئی کے ساتھ محکمات کو اپنا مطمح نظر بنائیں اور اس کے نظام فکر کی ساری وسعتوں کو اپنے دامن نگاہ میں سمیٹ لیں۔ افسوس ہے کہ تاریخ اسلام میں اس کی اہمیت کو درخور اعتناء نہ جان کر اس جانب کم توجہ کی گئی کہ ایسی تمام آیات جو بہم و جود اور ہر گونہ محکمات کہلائی جاسکتی ہیں قابل فہم انداز میں یکجا کی جاتیں۔ یہ تقاضہ اپنی پوری شدت کے ساتھ اس وقت بھی موجود ہے۔

جب تک تمثیلی پیرایہ بیان اختیار نہ کیا جائے، تو اصل شے کا ادراک جسے نہ دیکھا گیا ہو، جاننا اور تصور کرنا دشوار ہو جائے۔ اس قبیل میں قرآن کے وہ جملہ اظہارات، جہاں استعارات، امثال، اور مجازات کا استعمال ہوا ہے۔ اگر اس نظریہ کو تسلیم کر لیا جائے تو دوزخ، جنت، حشر، اور عالم غیب کے تعلق سے جملہ بیانات جو سارے قرآن میں گونا گوں طریق ادار کے ساتھ بکھرے ہوئے ہیں، تشابہات کے تحت لائے جاسکتے ہیں۔ ایسی تشریحات ان آیات میں بکثرت پائی جاتی ہیں جو مکہ میں نازل ہوئیں، مدنی آیات میں بھی ان کی کچھ کمی نہیں۔ آغاز بعثت کی سورتیں، جن کا تعلق مکی دور سے ہے، اہل مکہ کی ذہنی نشوونما اس درجہ پر نہیں تھی کہ صحیح انداز پر اس روحانی زندگی کے قدر شناس ہو سکیں، جو قرآن کے پیش نظر تھی، اس لیے نتائج اعمال کے بارے میں خیر و شر کے تعلق سے ایسا اسلوب بیان اختیار کیا گیا جو آسانی کے ساتھ ان کے دل و دماغ میں اتر جائے۔ دوزخ، جنت اور حشر اجساد ایسے مصطلحات تھے جو ان کی زبان پر رواں اور جن سے وہ بخوبی آشنا تھے۔ ذات رسالت، ہر دو حیثیتوں،

اگست ۱۹۶۹ء

۱۱۱

بشیر و نذیر کی حامل تھی۔ جس طرح آپ بد اعمالیوں کے نتائج سے ڈرانے والے تھے، ویسے ہی نیکو کاروں کو مژدہ کامیابی سنانے والے تھے۔ لہذا لذت و الم جو نیکی اور بدی کے قدرتی نتائج ہیں، اس روحانی کیفیت کو قابل فہم بنانے کی خاطر مادی صورت میں روپ دھارنا اور اس کے لیے زبان آب و گل اختیار کرنی پڑی ہے

در زبان آب و گل گفتار جا دُرفس پروازی آید گراں اقبال

ہر چیز ہو مشاہدہ حق کی گفتگو بنتی نہیں ہے بادۂ وساغر کہے بغیر

قرآن میں عذاب و ثواب کے جو جابجا تصریحات ہیں، امام غزالی جو اہل القرآن ہیں ان کی اس طرح تفسیر کرتے ہیں۔ کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، اگر تم کو یقین ہوتا تو تم دوزخ کو یہیں دیکھ لیتے۔ امام غزالی اس آیت کی تفسیر میں تحریر کرتے ہیں، ای ان الجحیم فی باطنکم یعنی دوزخ خود تمہارے اندر موجود ہے۔ قرآن میں ایک اور مقام پر ہے، وَیَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، کفار کہتے ہیں کہ عذاب جلد آجائے، حالانکہ دوزخ نے کافروں کو ہر طرف سے گھیر لیا ہے۔ اس کی تفسیر امام صاحب اس طرح کرتے ہیں، خدا نے یہ نہیں کہا کہ دوزخ آئندہ محیط ہوگی بلکہ یہ کہا کہ ابھی اسی وقت محیط ہے۔ امام صاحب ان آیتوں کی تفسیر لکھ کر کہتے ہیں، اگر تم مطالب کو اس طرح نہیں سمجھتے تو تم کو قرآن سے صرف اس کا چھلکا ہاتھ آیا، جس طرح بہانہ کو گپیوں میں صرف بھوسی ہاتھ آتی ہے

من ز قرآن مغز را برداشتم استخوان پیش سگاں انداختم رومی

بہشت و دوزخ باتست، در باطن نگر خود را

سقر ہا در جگہ، چنانہا در جہاں بینی حکیم الہی سنائی

امام غزالی، شیخ الاشراق اور شاہ ولی اللہ میں قدر مشترک یہ ہے کہ جو امور ماوراء محسوسات اور عقل ہیں انہیں مجاز و استعارہ اور روحانیات کو جسمانیات کے پیرائے میں بیان کیا جاتا۔ مثلاً موت کے بعد جو رنج و راحت ہوگی، اس کو بجز اس کے کہ باغ و انہار اور کثردم و مار سے تعبیر کیا جائے اور کیا طریقہ ہے۔

حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے، لیس فی الدنیا مہما فی الجنة الا الاسماء، دنیا اور آخرت کی چیزوں میں نام کے سوا اور کسی بات میں مشارکت نہیں۔ شاہ ولی اللہ اس کو عالم مثال، شیخ الاشراق عالم اشباح، اور امام غزالی اس کو تمثیل خیالی سے تعبیر کرتے ہیں۔ ہم ان ہی باتوں کو سمجھ سکتے ہیں جن کی مثالیں اس مادی دنیا میں گذرتی رہتی ہیں۔ وہ عالم جونگا ہوں سے مستور بلکہ تصور سے بھی دور ہے اس کے بارے میں سمجھانے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ اس دیدہ شہرستان وجود یعنی دنیا کے قیاس پر اس نادیدہ شہرستان بقا یعنی آخرت کا ہر نقشہ سمجھایا جائے اور یہی حضور کی تعلیم نے سرانجام دیا۔

نہ بادہ ہے نہ صراحی نہ دور پیانہ فقط نگاہ سے رنگیں ہے بزمِ جانانہ اقبال
لذت و الم اپنی روحانی اور غیر مادی صورت کن لطافتوں اور کثافتوں سے ہم آغوش ہیں، ان کی کلاہ فگن پستیاں و بلندیاں اہل مکہ کے فہم و ادراک سے ماورا تھیں۔ روحانیات کے اصل حقائق کی نقاب کشائی بتدریج مابعد دور مدینہ میں کی گئی۔ جہاں معاشرہ اپنی تہذیب و شائستگی کے باعث ایک بلند سطح پر فائز تھا۔ یہاں یہودی، عیسائی، مہاجر و انصار صحابہ، جن کے ذہن و دماغ صحبت رسالت سے جلا پا کر فیضان نبوت اور کتاب و حکمت کے اخذ و اکتساب کے قابل ہو چکے تھے۔ ان مواقع پر بھی جنت و دوزخ کا تذکرہ آتا رہا اور اسی انداز میں حور و قصور، گلزار و انہار، نشاط افزا سرسبزیاں اور شادابیاں پیش کی گئیں، لیکن اس امر کے انتباہ کے ساتھ کہ یہ سارے بیانات محض تمثیلی حیثیت کے حامل ہیں، ان کے ظاہر الفاظ کو گور کر دھندا بنا کر نہ کھیلا جائے۔

نسبتِ رویت اگر باماہ و پرویں کردہ اند

صورتِ نادیدہ تشبیہ بہ تخمیں کردہ اند حافظ

امثال کے ذریعہ جو منظر آرائی کی گئی ہے، وہ ارباب دانش و بصیرت کے لئے بھی اتنی ہی تشفی بخش ہے، جتنی کہ کم استعداد رکھنے والے عامی کے لئے۔ نیکو کار سکون کی زندگی سے شاد کام اور خطا کار اضطراب و بے چینی سے تلخ کام رہیں گے۔ امثال کی غرض و غایت اس تاثر کو ذہن و دماغ میں پیدا کرنا ہے۔ جو تمثیلات پیش کی گئی ہیں وہ لازماً اس دنیا کی معلومہ آسائشوں سے ماخوذ ہیں، اس لیے جن

اگست ۱۹۶۹ء

۱۱۳

عیش سامانیوں کا نقشہ فردوس نظر بنایا گیا ہے، وہ باغ وچمن، شہد ولبن کی نہروں اور خوش آئند صحبتوں وغیرہ پر مشتمل ہے مگر محل پر اس امر سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ کہیں اس کو مادی دنیا کی عشرت کوشیوں کی طرح نہ سمجھ لیا جائے، جنت کے باغات کو اس حیاتِ دوروزہ کے باغوں سے کوئی مماثلت نہیں۔ وہاں کے ثمرات اور پھل موسمی اثرات سے بے نیاز، جس کے چشموں کا پانی سڑا نہ اور گندگی سے پاک، جن کی خوش ذائقگی لذتوں میں ایک دوسرے سے ممتاز، اس کے نازنینان صحبت مادی و جسمانی آلائشوں سے منزہ، وہ جن کا خمیر لطافتوں سے گوندھا گیا ہو، جن کا حسن و جمال عنفوان شباب کی رعنائیوں کو ہمہ وقت نت نئی آرزو مندلیوں کے ساتھ اپنے آغوش میں کھلاتا رہتا ہو، جہاں کی باہمی صحبتوں میں کسی لغو اثر خالی کا گزرنہ ہو سکے۔ جنت کے اس تصور کو معہ اس کی ساری خصوصیات کے ایک حدیث قدسی میں بصدر حسن کاری سمیٹ لیا گیا ہے، اور اس امر کی تاکید ہے کہ یہ سارے امثال اس کی ایک ہلکی سی جھلک دکھلانے سے بھی متاثر و تہی دامن ہیں۔ قال اللہ تعالیٰ، اعدت لعبادی الصالحین مالا عین سأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر (بخاری) میں نے اپنے صالح بندوں کے لئے وہ عیش و راحت کے سرو سامان مہیا کئے ہیں، جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی دل میں اس کا خیال گزرا، یعنی ان نادیدہ، ناشنیدہ، اور در دل ناخلیدہ مفاسیم کے لیے زبان آب و گل بکسیر بے مایہ ہے۔

صد شیوہ یا نقیم ز معشوق روز و صلی وز بہر نیم شیوہ بیالے ندا شقیم 'عرفی'

اسی طرح وہ امثال جو دوزخ کے لیے اختیار کئے گئے ہیں وہ بھی اس مادی و جسمانی کالیف و آلام سے لئے گئے ہیں اور رمز و کنائے میں غیر صالح زندگیوں کی اس کوفت اور لکڑ کو بیوں کو پیش کیا گیا ہے جن سے اس نظامِ نو میں ان کی روح گھری ہوئی ہوگی۔ قرآن خود اس کیفیت کو اس طرح واضح کرتا ہے:

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطْمَةُ ۚ نَارُ الدَّهْرِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطْلُعُ عَلَى الْأَفْعِدَّةِ

اور تم کیا سمجھے کہ حطمہ کیا چیز ہے، یہ خدا کی نعرہ کائی ہوئی آگ ہے جس کے شعلے قلب کے اندرونی گوشوں سے لپک رہے ہوں گے۔

رزق یک ناسور شد چوں شمع تنہا پائے من تاکف پاسوخت از داغی کہ سر برداشتتم 'علی'

اس آیت میں ایک ایسے ذہن کو جہنم کے مماثل قرار دیا گیا ہے جو روحانی کوفت کے صدمہ ہائے جانگداز سے بدحواس خود اپنے ہی دامن حیات کے تار و پود بکھیر رہا ہو۔

جب معاشرہ نے فہم و ادراک حقائق میں اپنی صلاحیتوں اور استعداد کے لحاظ سے مزید بڑی حاصل کی اور فہم کتاب کے ساتھ اس کی حکمت سے بھی بہرہ ور ہونے لگا تو قرآن نے بھی حیات مابعد کے تعلق سے انکشاف حقائق کا ایک بلند تر اسلوب اختیار کیا۔ چنانچہ اس آیت میں فردوس کا جو تصور پیش کیا گیا ہے، اس میں اس کے چہرے سے مادی نقاب کے سارے بندھنوں کو ایک ایک کر کے توڑ دیا گیا ہے۔

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (آل عمران ۱۳۳) اپنے پروردگار کی بخشائش کی طرف تیز گام ہو جاؤ، نیز اس جنت کی طرف لپکو جس کی پہنائیاں آسمانوں اور زمین کی وسعتوں کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئی ہیں، جو نیکو کاروں کے لئے کشادہ آغوش ہے۔

یہیں بہشت بھی ہے حور و جبرئیل بھی ہے تری نگہ میں ابھی شوخیِ نظارہ نہیں 'اقبال' روایات و آثار میں یہ واقعہ محفوظ ہے کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس وقت باز نطنی سلطنت کے حکمران، ہرقل کا قاصد دربار نبوی میں باریاب تھا۔ عرض پرداز ہوا، جیسا کہ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ بہشت آسمانوں اور زمین کی وسعتوں کو گھیرے ہوئے ہے، تو پھر دوزخ کہاں ہوگی۔ حضورؐ نے با وقار اور پرسکون لہجے میں ارشاد فرمایا: سبحان اللہ! جب صبح اپنی افق تابہوں کے ساتھ جلوہ گر ہوتی ہے تو رات کی تاریکیاں کس چادر میں اپنا منہ چھپا لیتی ہیں۔ حضورؐ نے یہ کہہ کر سکوت فرمایا، اور سائل نے بلا کسی مزید استفسار کے خاموشی اختیار کی اور اپنے قلب کو دلجمعیوں اور سکون آفرینیوں سے معمور پایا۔ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی کا یہ ملفوظ کس قدر اس حدیث کی رصیح کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے:

”اللہی! نہ خواہاں بہشتم نہ دلدادہ عیش و نشاطم، مرا از فضل خود دیدہ بہ بخش کہ از ہر نفس در

۱ ہر نظر صد ہزار فردوس آراستہ کنتم“ ع ”بہر جانب کہ روی آدم گلزار می بینم“
 آغاز تبلیغ میں آنحضرتؐ اس حقیقت سے کماحقہ آگاہ تھے کہ اہل مکہ کے جس طبقے سے آپ کو
 سروکار رہے گا، وہ فسق و فجور میں رچا ہوا، مشرکانہ اعمال میں ڈوبا ہوا، اور ریت رسم کے بندھنوں
 میں جکڑا ہوا اور ان کا حد درجہ گرویدہ ہے۔ اس خصوص میں قرآن کا حکیمانہ کمال یہ تھا کہ وہ ان انجانیوں
 سے خبردار کرے جو ان سے ظہور پذیر ہو رہے تھے۔ یہ انتباہ کسی سخت طرز و روش کا متقاضی تھا، لہذا فوج
 کا نقشہ دل دہلا دینے والے انداز میں پیش کیا گیا۔ یہ ان جسمانی المناک تجربات پر مبنی تھا، جن کی دہشت
 خیزیوں کے تصور سے انسانی فطرت چلا اٹھتی ہے۔ قرآن کا اولین مقصد، کہنہ راثر کن و باز تبہ خرام،
 کے اصول پر قبل اس کے کہ انھیں قرآنی دعوت اور پیغام سے سنوارا جائے، ان کو زندگی کے مکروہ
 پہلوؤں سے روشناس کرنا اور زندگی کے برتر و اعلیٰ درجات پر فائز کرنا تھا تاکہ وہ دوسری اقوام
 کے لئے، امتا و سبطا، نمونہ کلام و مثال ثابت ہوں۔

جہاں روشن چہ صبح از فیض احساں ملے ان کر د
 چراغے گر بکف باشد، چراغاں می تو اں کر د ^{علی}

آئینی بود کما از اثر صحبت او واقف سر نہا نخانہ تقدیر شدیم
 اصل مایک شرر باختہ رنگے بودا نظرے کر دکہ خورشید جہا نگیر شدیم

اقبال

قرآن کا نظریہ حیات | قرآن اپنی دعوت و پیغام کی احاطت کو اس اساسی ہدایت نامہ، امن و اعمالو
 الصالحات، میں پیش کرتا ہے، یہ وہ دو گونہ مرکزی حکم ہے، جس کے گرد پورا قرآن اپنی ساری تفصیلات
 کے ساتھ گھوم رہا ہے۔ جو راہ عمل تجویز کی گئی ہے وہ زندگی کے چند بنیادی حقائق سے وقوف و آگہی حاصل
 کرنا ہے، جن کا استخراج اتنا قوی ہو کہ ہمارے فکر و عمل کی ہر کیفیت ان ہی کی مطابقت پذیری میں
 جلوہ گر ہوتی رہے۔

توحید الوہیت | اولاً ایمان باللہ اور خدا کی یگانگت کو یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ ساری کائنات، غیب و
 شہود، اپنے وجود میں اس ذات واجب الوجود، برتر و اعلیٰ کی محتاج، اور سر و سامان حیات سے فیضیاب
 ہو رہی ہے۔ یہ وہ اساسی تصور ہے، جس کا قرآن ذہن انسانی کو روشناس کرنے کا آرزو مند ہے تاکہ

وہ اس احساسِ یگانگت کو بیدار کرے کہ وہ جزائے کائنات ہے اور ہر موجود دیگر مخلوقات کے ساتھ گتھا ہوا، ہر شے، اور وابستہ ہے۔ اس تصور پر قرآن اتنا زور دیتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سارا قرآن بجز اس کے مضمرات کی توضیح کے اور کچھ نہیں۔ جیسا کہ (Emerson) نے کہا ہے کہ پوری کائنات ایک قطرہٴ شبنم میں سمٹ آئی ہے :

The universe globes itself into a drop of dew.

یا کارلائل کے الفاظ میں کل موجودات ایک پرکاش کی نشوونما میں باہم گر سرگرم اور تعاون عمل کر رہی ہے :

The whole universe co-operates to make a blade of grass to grow

یکسیت حسن بصد جلوہ از نقاب چکید رگ چراغ زوم، خون آفتاب چکید 'تاقم دیلا'

دل ہر قطرہ را گر داشت گمانی بروں آید از و صد بحر صافی 'حسب گلشن از'

عہ لہو خورشید کا ٹپکے اگر فرے کا دل چیریں اقبال

توحید الوہیت سے بطور ضمنی نتائج، ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالکتاب، اور ایمان بالآخرۃ

پیدا ہوتے ہیں۔ فعل و انفعال، علت و معلول اور نتیجہ اعمال کے اس قانون کو قرآن یوم الآخرہ، یوم الحساب پر

ایمان سے تعبیر کرتا ہے۔ جہاں ہر ایک کو اپنی مابعد زندگی میں اس کا حساب دینا پڑے گا، جس نوع سے اس نے

اس حیات ارضی میں اپنی زندگی گزاری ہے وہ

ایک ایک قطرے کا مجھے دینا پڑا حساً خونِ جگر و دلیعتِ مژگانِ یار تھا غالب

التعظیم لاهل اللہ والشفقت علی عیال اللہ، احکام الہی کا احترام اور خالوادہ خداوندی

پر لطف و احسان، یہ دین اسلام کے بازو کے دو شہر ہیں، جن سے وہ فضا کے کائنات میں وقف پرواز

رہتا ہے

کہ بر شیخ و برہمن دارد احسانے کہ من دارم چراغ کعبہ و دیر است ایمانے کہ من دارم 'علی'

عالم گیر اخوت کو فروغ دینے کے لئے، قرآن اولاً بے تعصبی اور احساسِ رواداری کو زندگی کے ہر شعبہ میں

افروغ دنیا چاہتا ہے، یہ رواداری اتنی وسیع الاطراف ہے کہ قرآن اس رجحان طبع کو انسان میں پوری دست قلبی کے ساتھ ابھارنا چاہتا ہے کہ بخشائش و نجات نہ صرف حاملین قرآن تک محدود رہے بلکہ خدا کی رحمت کی حدودنا آشنا پہنائیاں ان اہل کتاب کو بھی اپنی آغوش میں لے لیں جو اسلام سے قبل پیغام خداوندی سے نوازے گئے، اور ساتھ ہی ایسے افراد کو بھی ان میں شامل کرتا ہے جو وحدت انسانیت میں توحید الوہیت کے جلوے دیکھتے ہیں، اپنے اعمال کے احتساب اور ذمہ داری کے احساس کے ساتھ نیکو کارانہ زندگی بسر کرتے ہیں :

اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِیْنَ هَادَوْا وَالنَّصْرٰی وَالصّٰبِیِّیْنَ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْیَوْمِ الْاٰخِرِ
وَعَمِلَ صٰلِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ ۝ (البقرہ ۶۲)

جو لوگ پیغمبر اسلام پر ایمان لایچکے ہیں یا وہ لوگ ہوں دکوئی بھی ہو، کسی گروہ بندی سے ہوں لیکن جو کوئی بھی خدا پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اس کے اعمال بھی اچھے ہوں تو وہ اپنے ایمان و عمل کا اجر اپنے پروردگار سے ضرور پائے گا، اس کو کسی طرح کھٹکا اور غمگینی نہ ہوگی۔ یہ ملحوظ خاطر رہے کہ یہ تصور جو پیش کیا گیا ہے وہ محض عالم خیال کی خوش فہمیاں نہیں جن پر پیر و ان قرآن سردھنتے رہیں بلکہ ایمان کے رسوخ اور بختگی کے لئے اسے لازمی گردانا گیا ہے۔ روح و معنی کے لحاظ سے اس پریل آوری میں ادنی کوتاہی دائرہ ایمان سے خارج کر دیتی ہے :

بہ کعبہ سجدہ عارف نمی کنند قبول اگر بہ دیر نہد پا بر آستان گستاخ نظری
نام غزالی رسالہ تفرقہ بین الاسلام والزندقہ میں تعلیمات اسلامی سے مستنیر ہو کر کس واشگاف انداز میں اس امر کا اظہار کر رہے ہیں، بل اقول اکثر نصادی الروم والترك في هذا الزمان تشملهم
لرحمة انشاء اللہ تعالیٰ الخ بلکہ میں کہتا ہوں کہ اکثر نصارائے روم و ترک جو ہمارے زمانے میں ہیں ان کے رحمت الہی انشاء اللہ شامل حال ہوگی ۔

سخت گیری و تعصب خامی است
تاجینی، کار خوں آشامی است
'رومی'

روح عبادت | قرآن اس امر کی وضاحت کرتا ہے کہ عبادت بجائے خود کوئی تقدس کا عمل نہیں، اگر وہ عبادت گزار کے قلب میں اپنے ابنائے جنس کے ساتھ جذبہ خدمت گزاری کو نہ ابھارے رخصلا صرف مسجد کی چار دیواری میں نہیں، اس کے مشرقستان تجلی کے زاوے شور شہر اور فتنہ بازار ہیں۔ شہر شعار نہ انداز پر وزمرہ کے کاروبار اور باہمی معاملات کی داد و ستد میں اس کے جلوے اور بلوے ہیں۔ صفت رحمت اللعالمین کی جلوہ گاہیں مکہ کی وادیاں اور مدینہ کی گلیاں ہیں، غار حرا کی خلوت نشینیاں نہیں، عہد بھل کر خالق ہوں سے ادا کر رسم شبیری

خلقے تراز خلوت و غفلت طلب کنند تو شور شہر و فتنہ بازار بودہ نظری

لاف مردی می زنی در انجمن بادوست باش

خوشتن راچوں زناں در گوشہ خلوت مکش عرفی

حضرت خواجہ بہار الدین نقشبندؒ کا بیان ہے کہ میں دو مرتبہ سخت حیران رہا۔ ایک شخص کو کعبہ کا طواف کرتے دیکھا، وہ سخت غافل تھا، میں حیران رہا کہ اللہ کے گھر میں اللہ کی یاد سے یہ غفلت۔ دوسری دفعہ ایک کپڑے کے تاجر کو بخارا میں دیکھا، تمام دن خرید و فروخت میں مشغول، مگر ایک لمحہ کے لئے یاد خدا سے ذہول و نسیان نہ تھا۔

از برون در میان بازارم وز درون خلوتے ست با یارم

اسلام مذہب کو کسی کا شخصی معاملہ تصور نہیں کرتا۔ وہ انسانی ذہن کو اس انداز پر فروغ دینا چاہتا ہے کہ اس کی ساری سرگرمیاں امتیاز دینی و دنیوی سے بے نیاز، روحانی رنگ میں رنگ جائیں تاکہ وہ اپنی توانائی اور حرکت فی الحیات کو فکر و عمل کے ہر میدان میں وحدت فی الحیات کے لئے وقف کر دے اور ایک دیرپا تمدن کے قیام و تکمیل پذیری میں ممد و معاون ثابت ہو۔ علامہ اقبال اجتماع و عمران کی اس کیفیت کو روحانی جمہوریت سے تعبیر کرتے ہیں، اور اس کے قیام کو اسلام کا آخری نصب العین قرار دیتے ہیں۔ خطبات مدراس کا چھٹا خطبہ ان جلوں پر اختتام پذیر ہو رہا ہے:

Let the Muslim of today appreciate his

Position, reconstruct his social life in the light of ultimate Principles, and wolve, out of the hither to Partially revealed Purpose of Islam, that Spiritual Democracy which is the ultimate aim of Islam.

”عصر حاضر کے مسلمان کو چاہئے کہ وہ اپنے مقام کا اندازہ شناس ہو، اصول اساس کی روشنی میں اپنی حیات عمران کا احیا کرے اور الی الآن جزؤ منکشف شدہ مقصد اسلام سے یہ استنباط کرے کہ ”روحانی جمہوریت ہی اسلام کا آخری نصب العین ہے۔“

نیرنگی گلشن نہ شود ہم سفر گل آئینہ ز خودی رود و جلوہ مقیم است ’بیدل‘
 حنا بند عروسِ لالہ ہے خونِ جگر تیرا
 تری نسبتِ برائیسی ہے معارِ جہاں تو ہے ’اقبال‘

معارِ حرم ! باز بہ تعمیرِ جہاں خیز !
 وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ صِدْقًا وَّعْدًا لَا حَاجَ (انعام ۱۱۵)
 ختم کا ہے کوہِ اکام ابھی باقی ہے
 نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے