

شریعت اسلامی

اور قرآن حکیم کے ساتھ ہمارا طرز عمل!

اور اس کے خوفناک نتائج و عواقب

آیات قرآنی کے آئینے میں

مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور کے انیسویں سالانہ اجلاس کے موقع پر
 — صدر مؤسس، ڈاکٹر اسرار احمد کا خطاب —

نَعْمَلُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

حضرات! آج کے دن کے لئے میں نے یہ طے کیا ہے کہ بجائے کسی رسمی نوعیت کے خطاب کے، قرآن حکیم ہی کی چند آیات کا درس دیا جائے۔ یوں اس کا ربط آج کل ہمارے انجمن کے ماہانہ درس کا جو پروگرام چل رہا ہے، اس کے ساتھ بھی قائم ہو جائے گا۔

آج کے درس کے لئے میں نے سورۃ السجدہ کی آیت نمبر ۲۱ تا ۲۵ کا انتخاب کیا ہے اور اس کا میں ربط قائم کرنا چاہتا ہوں وقت کے سب سے اہم مسئلے یعنی شریعتِ بل کے ساتھ، جس پر آج جمعے میں بھی میں نے ڈیڑھ گھنٹے کی مفصل گفتگو کی ہے۔ اس پہلو سے مناسب ہو گا کہ سورۃ السجدہ کی آیات پر براہِ راست گفتگو سے قبل خطابِ جمعہ میں بیان کردہ سورۃ المائدہ کی آیات کی بھی مختصر تشریح اور ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ سب سے پہلے ہمیں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر ۴۴ پر اپنی توجہات کو مرکوز کرنا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْيُخَوِّفْكُمْ بِمَا لَمْ يَلْحَقْ بِكُمُ الْيَقِينُ

”ہم نے ہی تو رات نازل فرمائی تھی، اس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا“

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْيُخَوِّفْكُمْ بِمَا لَمْ يَلْحَقْ بِكُمُ الْيَقِينُ

”اسی کے مطابق فیصلے کرتے تھے وہ انبیاء جو خود بھی اللہ کے فرمانبردار تھے“

گویا اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے کے لئے سب سے پہلا Pre-requisite یا اولین شرط یہ ہے کہ اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے والے پہلے خود اللہ کی شریعت کی پابندی کریں، ورنہ یہاں لفظ انبیاء کے ساتھ لفظ اسلام کی وضاحت اور صراحت غیر ضروری قرار پائے گی کہ نبی کا مقام تو بہت بلند ہوتا ہے اور اس کی فرمانبرداری مسلم ہوتی ہے۔ انبیاء یہ فیصلے کن کے لئے کرتے تھے؟ فرمایا:

لِلَّذِينَ هَلَوْا "یہودیوں کے لئے"

اس لئے کہ تورات پوری نوع انسانی کے لئے نازل نہیں ہوئی تھی بلکہ سورۃ بنی اسرائیل میں وارد شدہ الفاظ "هَؤُلَاءِ رِبِّيُّونَ" کے مطابق صرف بنی اسرائیل کے لئے رہنما بن کر نازل ہوئی تھی۔ اب اگلے الفاظ پر توجہ کیجئے: وَلِرَبِّبْنَاهُمْ وَلِأَخْبَلُوہُ کہ محض انبیاء ہی نہیں یہود کے ربانی اور احبار بھی یہی فریضہ سرانجام دیتے تھے۔ "ربانی" کا مفہوم ہے اللہ والا، رب والا۔ ہمارے ہاں "ولی اللہ" کا لفظ اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ آج بھی یہودیوں کے یہاں ربانی کا لفظ ذرا سی تبدیلی کے ساتھ "ربانی" کے نام سے رائج ہے۔ احبار کے معنی ہیں علماء۔ "جبر" بہت بڑے عالم کو کہتے ہیں۔ اسی معنی میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو "جبر الامۃ" کہا گیا ہے۔ اس لئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے خصوصی وعافرمانی تھی: "لَتَلْمِزَ فِیہِ الْبَغِیُّ وَعَلَمَہُ الْتَوَلَّی" کہ اے اللہ اس نوجوان کو دین کا فہم عطا فرما اور تاویل و تفسیر کا خصوصی علم عطا فرما۔ توجہ کام اللہ کے نبی کیا کرتے تھے، وہی اس امت یعنی یہود کے علماء اور ربانی کیا کرتے تھے، اس میں گویا اشارہ کر دیا گیا کہ امت مسلمہ میں بھی یہ کام علماء و صوفیاء کے کرنے کا ہے۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے کریں۔ ان آیات میں ان کی ذمہ داری کے ضمن میں دو اصطلاحات اور آری ہیں:

بِمَا اسْتَحْفِظُوا مِنْ کِتَابِ اللّٰہِ وَکَلَّفُوا عَلَیْہِ شَہَادَۃً

"سب اس کے کہ وہ اللہ کی کتاب کے محافظ بنائے گئے تھے اور وہ تھے اس پر

گواہ اور مگران!"

ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ اللہ کی کتاب کی حفاظت اور مگرانی کریں اور اس پر گواہ بن کر کھڑے ہو جائیں۔ یعنی حدود اللہ کی نگہداشت و حفاظت اللہ والوں اور علماء کی سب سے

بڑی ذمہ داری ہے۔

فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوُا اللَّهَ

”پس لوگوں سے مت ڈرو، (بلکہ) مجھی سے ڈرو!“

درحقیقت ”حکم بما آوَلَّ اللَّهُ“ یعنی اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے میں جو چیز سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے، وہ لوگوں کی ناپسندیدگی ہوتی ہے۔ ہر دم یہ اندیشہ لاحق رہتا ہے کہ یہ شریعت کی بات شاید لوگوں کو پسند نہ ہو، شاید اس دور کے تقاضوں کے مطابق نہ ہو، یہ بات شاید ہمارے آقاؤں کو پسند نہ آئے، وغیرہ۔ آگے فرمایا:

وَلَا تَشْتَرُوا بِإِيمَانِكُمْ ثَمَنًا قَلِيلًا

”اور میری آیات کے عوض حقیر سی قیمت قبول نہ کرو“

دنوی مفادات خواہ چھوٹے ہوں، خواہ بڑے، وہ درحقیقت حقیر ترین شے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ (النساء: ۷۷) اور حدیث میں آیا ہے کہ حضورؐ نے فرمایا: ”اگر دنیا و مافیہا کی قیمت اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ کسی کافر کو یہاں سے ایک گھونٹ پانی بھی عطا نہ کرتا۔“ گویا یہاں اللہ کے دین کے ساتھ کسی بھی قسم کی مداخلت سے منع کیا جا رہا ہے کہ دنیوی مفادات کی خاطر میری آیات اور میرے احکام کی سودے بازی مت کرو!

وَمَنْ لَّمْ يَعْكُمْ بِمَا آوَلَّ اللَّهُ فَلَوْلَيْكَ هُمْ لَكَفَرُونَ ○

”اور جو کوئی اللہ کی اتاری ہوئی (شریعت اور قانون) کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کافر ہیں۔“

یہ بہت بڑا فتویٰ ہے اور مفتی کون ہے؟ خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ یہ حق اسی کا ہے کہ معین کرے کہ کون مومن ہے اور کون کافر یا منافق، چاہے وہ قانونی طور پر کافر نہ ہو۔ جیسا کہ اس وقت پوری دنیا کے مسلمان انفرادی گوشوں میں تو چاہے مسلمان ہوں، مومن ہوں، لیکن اس آئیہ مبارکہ کی رُو سے اجتماعی طور پر سب پر کفر کا اطلاق ہو رہا ہے، کیونکہ ہم شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کر رہے۔

آگے آیت نمبر ۴۵ کے آخر میں پھر فرمایا:

وَمَنْ لَّمْ يَعْكُمْ بِمَا آوَلَّ اللَّهُ فَلَوْلَيْكَ هُمْ لَكَفَرُونَ ○

”اور جو اللہ کی نازل کردہ (شریعت اور قانون) کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو ظالم ہیں۔“

اور ظالم کی اصطلاح قرآن مجید میں خاص طور پر مشرک کے لئے استعمال ہوتی ہے۔ ہم چاہے بڑے موحد بنے پھرتے ہوں کہ ہم بتوں کو یا قبروں کو سجدہ نہیں کرتے، لیکن ان الفاظ قرآنی کی رو سے قومی سطح پر ہم سب مشرک ہیں، کیونکہ ہم اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کر رہے۔

اسی طرح آیت نمبر ۴ کا اختتام ان الفاظ پر ہوتا ہے:

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ○

”اور جو اللہ کے اتارے ہوئے احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی توفاسق ہیں“

اللہ کی نازل کی ہوئی شریعت اور اس کے قانون کے مطابق فیصلے نہ کرنے کے جرم کی شدت کا اندازہ ذرا اس سے کیجئے کہ ایسے لوگوں کو ایک ہی رکوع میں کافر، ظالم اور فاسق قرار دیا گیا ہے۔

اب میں اسی رکوع کی آخری دو آیات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ان آیات میں خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ فرمایا:

وَأَن لَّخُكُمُ لِنَهْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ

”اور (اے نبیؐ) آپ ان کے درمیان اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ کریں۔“

پہلے تورات والوں کے لئے تورات کے مطابق اور انجیل والوں کے لئے انجیل کے مطابق فیصلے کرنے کا حکم تھا، لیکن جب آپؐ پر قرآن نازل ہوا تو اب آپؐ کا فرض ہے کہ جو آپؐ پر نازل فرمایا گیا اس کے مطابق فیصلے کریں۔

وَلَا تَتَّبِعْ لَهُوْلَهُمْ

”اور آپؐ ان کی خواہشات کی ہرگز پیروی نہ کریں۔“

آپؐ پر خواہ کتنا ہی دباؤ ڈالا جائے، لیکن آپؐ اللہ کے حکم میں کوئی مداخلت کرنے کے لئے آمادہ نہ ہوں۔ اگلے الفاظ اس سے بھی زیادہ اہم ہیں:

وَلَعَلَّاهُمْ لَنْ يَتَنَبَّؤَكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَوَّلَ اللَّهُ إِلَيْكَ

”اور ان سے ہوشیار رہئے کہ مبادا یہ آپ کو کسی ایسی چیز سے بچلا دیں جو اللہ نے آپ پر نازل فرمائی۔“

یہاں منافقین کی طرف اشارہ ہے، جو نام کے مسلمان تھے مگر آپ کو دباؤ کے ذریعے اللہ کی شریعت سے منحرف کر دینے کے خواہاں رہتے تھے کہ آپ ان سے خبردار رہئے، ان کی چالوں اور سازشوں سے چوکتے اور ہوشیار رہئے، کہ کہیں یہ آپ کو کسی ایسی چیز سے منحرف ہونے پر مجبور نہ کر دیں، جو اللہ نے آپ پر نازل فرمائی ہے۔

لَنْ تَوَلَّوْا لِلْعَلَمِ فَمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِي تَصْطَبَهُمْ بَعْضُ ذُنُوبِهِمْ

”پھر اگر یہ پیٹھ موڑ لیں تو (اے نبی) جان لیجئے کہ اللہ اس بات کا ارادہ کر چکا ہے کہ ان پر عذاب نازل کرے ان کے بعض کرتوتوں کی پاداش میں۔“

وَإِنْ كَثُرَ بَيْنَ النَّاسِ لَفُتْقُونُ ۝

”اور حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کی بہت بڑی تعداد فاسقین پر مشتمل ہے۔“

یہ آیت ہماری آج کی صورت حال سے بہت ہی زیادہ متعلق ہے کہ قیام پاکستان کے ۴۵ برس بعد بھی یہاں نفاذ شریعت کے بارے میں بہت ہی کم پیش رفت ہو سکی ہے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے فتن و فجور کی روش ترک کرنے پر آمادہ نہیں ہیں۔

اب میں سورۃ الروم کی آیت نمبر ۸ کی طرف آ رہا ہوں، کیونکہ جیسا کہ اس آیت میں الفاظ آئے ہیں: ”بَعْضُ ذُنُوبِهِمْ“ (ان کے بعض گناہوں کی پاداش میں) یہی مضمون سورۃ الروم کی اس آیت میں ہے:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ

لِيُتَقَبَّحَهُمُ بَعْضُ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝

”بر و بحر میں فساد رونما ہو چکا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں مزہ چکھائے ان کے بعض اعمال کا، شاید کہ وہ لوٹ آئیں۔“

اس آیت کا آخری کلمہ (لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) بہت اہم ہے کہ شاید کہ وہ لوٹ آئیں۔ اگر انسان کو فراوانی سے رزق مل رہا ہو، عیش و آرام میسر ہو، تو انسان پر غفلت زیادہ

طاری ہوتی ہے، لہذا ہم انہیں خوابِ غفلت سے جگانا چاہتے ہیں۔ ان کو چھوٹے چھوٹے عذابوں کے ذریعے جھنجھوڑنا چاہتے ہیں، شاید کہ یہ لوٹ آئیں۔

اب ہمیں سے سورۃ السجدہ کی ان آیات کا سلسلہ مجڑ رہا ہے، جن کا میں نے خاص طور پر آج کے لئے انتخاب کیا ہے:

وَلَنُنَبِّئَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ نَذْرًا لِّعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ ○

”اور ہم انہیں لازماً مزہ چکھائیں گے چھوٹے عذاب کا“ بڑے عذاب سے پہلے،
شاید کہ یہ لوٹ آئیں۔“

یہ آیت اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس میں عذاب کے بارے میں دو الفاظ آئے ہیں: عَذَابِ الْأَكْبَرِ اور عَذَابِ الْأَكْبَرِ۔ ادنیٰ کا معنی ہے قریب کا یعنی چھوٹا عذاب۔ اور اکبر، سب سے بڑا عذاب۔ قرآن مجید کی اصطلاح میں ”عذابِ اکبر“ سے مراد وہ عذاب ہے جس کے نتیجے میں کسی قوم کو نسیا نسیا کر دیا جاتا ہے اور اس کی جڑ کاٹ دی جاتی ہے۔ جیسے عاد، ثمود، قوم لوط اور آلِ فرعون وغیرہ پر اللہ کے عذاب اس شدت سے آئے کہ ان قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ قرآن کے الفاظ ہیں:

”كَانَ لَكُمْ لَعْنُوا لَهَا“ (ایسے ہو گئے جیسے وہاں تھے ہی نہیں)

اور ”لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ“ (اب نہیں دکھائی دیتے مگر ان کے مسکن)۔
ان کے بنائے ہوئے عظیم الشان گھر موجود ہیں، لیکن ان گھروں کے مکین نہیں رہے، صرف کھنڈرات موجود ہیں۔ جیسے کہ آج بھی غرناطہ میں الحمراء محل اور قرطبہ میں مسجد قرطبہ موجود ہیں، مگر وہ مسلمان جنہوں نے یہاں آٹھ سو برس تک حکومت کی، اب کہیں نظر نہیں آتے۔ قرطبہ میں اگرچہ مسلمانوں کو ذرا پہلے بے دخل کر دیا گیا تھا، لیکن یہ جو جنوبی علاقہ ہے جس میں غرناطہ واقع ہے، اس میں مسلمانوں کی حکومت پورے آٹھ سو برس تک رہی ہے۔ اور ”عذابِ ادنیٰ“ سے وہ چھوٹے عذاب مراد ہیں جو لوگوں کو چونکانے اور بیدار کرنے کے لئے بھیجے جاتے ہیں تاکہ وہ ہوش میں آجائیں۔

اس وقت ہمارے ہاں صورت حال یہ ہے کہ عذابِ ادنیٰ کا ایک کوڑا ہماری پشت پر پڑا تھا تو پاکستان دو لخت ہوا تھا۔ ہمارے ۹۳ ہزار کڑیل جوان اس ہندو کی قید میں رہے

جس پر ہم نے کم سے کم آٹھ سو برس حکومت کی تھی۔ ویسے اندرا گاندھی نے تو اسے اپنی ایک ہزار سالہ شکست کا انتقام قرار دیا تھا، لیکن بہر حال ۱۳۰۶ء سے ۱۸۰۰ء تک ساڑھے چھ سو برس تو دہلی میں ہماری حکومت رہی، جبکہ موجودہ پاکستان کے علاقے میں تو ایک ہزار برس پہلے سے ہماری حکومت شروع ہو چکی تھی۔ اس اعتبار سے یہ اوسطاً آٹھ سو برس بنتے ہیں۔ اللہ کا پہلا عذاب تو ہم پر یہ آیا کہ ہم سے حکومت چھین کر انگریز کو دے دی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان دیا اور اس کے قیام کے ۲۵ برس بعد تک ہمیں مسلت دی، اس لئے کہ وہ بہت حلیم ہے۔ لیکن اسلام کی طرف ہماری کوئی پیش رفت نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں عذابِ ادنیٰ سے بایں صورت دوچار کیا گیا کہ پاکستان بالکل ختم نہیں کیا گیا، بلکہ اس کا ایک بازو کٹ کر بنگلہ دیش بن گیا۔ اور اب پھر مزید ۲۵ برس پورے ہونے کو آرہے ہیں! قیام پاکستان کو نصف صدی گزرنے میں بمشکل ۳ برس باقی رہ گئے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ بڑا ہی قابلِ غور مسئلہ ہے!

اب اگلی آیت پر توجہ مرکوز کیجئے:

وَمَنْ ظَلَمَ مِّنْ ذِكْرٍ لَّيْلَتٍ رَّبِّهِ فَمَ افْرَضَ عَنْهَا فَاِنَّ مِنَ الْمَجْرِمِينَ مُتَشَبِهُونَ ۝

”اور اُس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اُس کے رب کی آیات کے ذریعے سے یاد دہانی کرائی گئی ہو، اس کے باوجود اُس نے ان (آیات) سے اعراض کیا۔ ایسے مجرموں سے تو ہم لازماً انتقام لے کر رہیں گے۔“

اس آیتِ مبارکہ کو بھی اپنے حالات پر منطبق کر کے دیکھئے۔ اس ملک میں رجوع الی القرآن کی ایک بھرپور دعوت گزشتہ ربع صدی سے جاری و ساری ہے۔ دروسِ قرآنی کے ایک وسیع سلسلے، ٹی وی پروگرام ’الہدیٰ‘ اور دیگر متعدد ذرائع سے یہاں آیاتِ ربّانی کے ذریعے جو تذکیر کرائی گئی ہے، وہ ہم پر اتمامِ حجت بن سکتی ہے۔ آیت کے آخری الفاظ بہت سخت ہیں، جہاں ”مُتَشَبِهُونَ“ اسمِ فاعل لایا گیا ہے جو تاکید کے لئے آتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ”نَنْتَقِمُ“ کہ ہم انتقام لیں گے، بلکہ فرمایا: فَاِنَّ مِنَ الْمَجْرِمِينَ مُتَشَبِهُونَ ۝ کہ ہم ایسے مجرموں سے تو لازماً انتقام لے کر رہیں گے۔ یہ وہ صورت حال ہے جس کے زمرے میں قومی سطح پر ہم سب آتے ہیں۔ اور وابستگانِ انجمنِ خدام القرآن بھی اس سے

بری الذمہ نہیں۔ ہم سب پاکستان کی مسلمان قوم کے افراد ہیں، ہم سب اس ملک کے شہری ہیں، اور ہم سب اللہ کی نگاہ میں مجرم ہیں۔ یہ نہ سمجھئے کہ کوئی خاص فرد، خاص طبقہ یا گروہ اس کا ذمہ دار ہے۔۔۔۔۔ بلکہ جو بھی یہاں کی فضا میں سانس لے رہا ہے اور یہاں کی سرزمین سے اُگنے والا اناج کھا رہا ہے، اگر اس نے اپنا سارا زور یہاں اسلام کے نظام کو قائم کرنے کے لئے صرف نہ کر دیا تو وہ اس جرم میں ملوث شمار ہوگا۔ مثلاً صرف وہی ہوگا جس نے اپنا تن من دھن اس مقصد کے لئے لگا دیا ہو۔ یہ ملک اسلام کے نام پر لیا گیا تھا اور پھر یہاں دعوتیں بھی اٹھی ہیں، تحریکیں بھی چلی ہیں، اور ایک براہ راست خلاصاً قرآن کی دعوت کا وسیع پیمانے پر چرچا بھی ہوا ہے، لیکن اس سب کے باوجود اگر ہم یہاں اسلام کے نظام عدل اجتماعی کے قیام اور اسلامی شریعت کے نفاذ سے دُور ہیں، تو ہم سب بہت بڑے خطرے سے دوچار ہیں۔ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ہمارا قومی وجود، ہماری آزادی اور ہمارا جداگانہ تشخص، سب کے سب ایک بہت بڑے خطرے سے دوچار ہیں۔

اصلاح احوال کے ضمن میں ہماری کوشش و کاوش

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس صورتِ حال میں کیا کیا جائے؟ اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ ایک عوامی تحریک برپا کی جائے جس کے بارے میں میں متعدد بار گفتگو کر چکا ہوں کہ اس کی کیا شرائط ہوں۔ سب سے پہلے یہ کہ اس کے لئے ایسے لوگ جمع ہوں جو پہلے اپنے آپ پر اور کم سے کم اپنے گھروں میں اسلام کا نفاذ کریں۔ اگر یہ منزل طے نہیں کر سکتے اور باہر آکر اسلام کا نعرہ لگاتے ہیں تو یہ محض ایک فریب اور دھوکہ ہے۔ جو لوگ خود اپنے گھروں میں اور اپنی ذات پر اسلام کا نفاذ نہ کر سکتے ہوں اور پورے ملک میں اسلام کے نفاذ کے داعی بن کر کھڑے ہو جائیں تو ایسے لوگ اس جدوجہد میں مخلص قرار نہیں دیئے جاسکتے۔ دوسری شرط یہ کہ عوامی تحریک کے لئے لوگوں کو اتنا منظم ہونا چاہئے کہ وہ ایک نظم کے اندر رہتے ہوئے ایجنسیشن اور مظاہرے کریں۔ غیر منظم اور غیر تربیت یافتہ لوگوں کے ہاتھوں کوئی مثبت کام کی توقع نہیں کی جاسکتی۔ تیسری شرط یہ کہ یہ تحریک مکمل طور پر پرامن ہو۔ اور اسے لے کر چلنے والی جماعت اس کی پوری ذمہ داری

قبول کرے کہ اگر کوئی توڑ پھوڑ ہوئی تو ذمہ داری ہماری ہوگی۔ ہم تنظیم اسلامی کے نام سے ایک ایسی ہی تنظیم منظم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ایک عوامی تحریک برپا کی جاسکے۔ اس موضوع کا تعلق اگرچہ انجمن خدام القرآن سے ہے، تاہم میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ سب باتیں آپ حضرات کے سامنے بھی آجائیں۔ میں تو دیگر مذہبی اور دینی جماعتوں سے بھی بار بار درخواستیں کر رہا ہوں، ان کی خوشامدیں کر رہا ہوں کہ خدا را اپنے آپ کو اس پاور پالیٹکس سے الگ کر کے نفاذ اسلام کی عوامی تحریک چلانے کی کوشش کرو۔

اب میں دوسری بات کی طرف آ رہا ہوں جس کا تعلق اگلی آیت سے ہے۔ فرمایا:

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوسٰى الْكِتٰبَ فَلَا تَكُنْ فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَابِهِ
وَجَعَلْنٰهُ هٰدًى لِّبَنِيْ اِسْرٰٓئِيْلَ

”ہم نے ہی موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تھی“ تو (اے نبی) آپ ہرگز شک میں نہ رہیں اس کی ملاقات سے، اور اسے ہم نے بنی اسرائیل کے لئے ہدایت بنایا۔“

اس آیت کا درمیانی کلمہ ”فَلَا تَكُنْ فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَابِهِ“ علمی بحث کا حامل نکڑا ہے، جس کے بارے میں مختلف آراء ہیں۔ ایک یہ کہ شبِ معراج میں حضور کی جو ملاقات حضرت موسیٰ سے ہوئی تھی، اس کی طرف اشارہ ہے کہ اے نبی، آپ اس میں شک مت کیجئے، ملاقات حضرت موسیٰ سے ہی ہوئی تھی۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اس کتاب کے مَن جانب اللہ ہونے میں کوئی شک نہ کیجئے یا قرآن کے مَن جانب اللہ ہونے میں کوئی شک نہ کیجئے۔ اور اگلی آیت جس کی طرف میں خاص طور پر توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ ہے:

وَجَعَلْنٰهُم مِّنْ اٰمَةٍ يَّهْتَدُوْنَ بِاٰمِنَا لَمَّا صَبَرُوْا وَكَفُّوْا
لِبٰلٰغِنَا يُوقِنُوْنَ ○

”اور ہم نے ان میں ایسے امام اٹھائے، جو رہنمائی کرتے تھے لوگوں کی ہمارے حکم سے (ہمارے اذن اور ہماری توفیق سے) جبکہ انہوں نے صبر کی روش اختیار کی۔ اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھنے والے تھے۔“

یہ موضوع اصل میں انجمن خدام القرآن کا ہے۔ انجمن کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کی ہدایت کو عام کرنا! اور اس کے لئے آج کل ابلاغ کے جو بھی وسائل و ذرائع ہیں، انہیں بروئے کار لاتے ہوئے ہم اس ہدایت قرآنی کو عمومی سطح پر پھیلانے کی اپنی سی کوشش کر رہے ہیں۔ انجمن کے پیش نظر دو سرائیہ کام ایسے نوجوانوں کی تربیت کا ہے جو ہدایت قرآنی کو وقت کی علمی سطح پر پیش کرنے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ جہاں تک عوام کا تعلق ہے تو ان کے لئے قرآن کی ہدایت کو وعظ کی سطح پر پیش کرنا بھی بہت بڑی خدمت ہے۔ اور اس میں شک نہیں کہ وعظ نے ہماری امت مسلمہ کی تاریخ میں بہت بڑا رول ادا کیا ہے۔ اسی سے لوگوں کے دلوں سے غبار دھلتے تھے اور اچھے جذبات ابھرتے تھے۔ چنانچہ عوامی سطح پر وعظ کی اہمیت آج بھی مسلم ہے۔ تاہم اس سطح پر بھی وعظ و نصیحت قرآن ہی کے ذریعے سے ہونی چاہئے۔ بلکہ قرآن تو خود اپنے آپ کو ”موعظت“ سے تعبیر کرتا ہے۔ سورہ یونس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

لَا يَأْتِيَنَّكَ النَّاسُ قَدْ جَلَّتْ عَنْكَ مَوْعِظَتُنَا مِنْ تَوَكُّبِهِمْ وَشَفَلْنَا لَمَّا رَمَى الصُّنُورِ الْخ

”اے لوگو! تمہارے پاس آچکی ہے یہ موعظت تمہارے رب کی طرف سے“
جوان روگوں کا علاج بھی ہے جو سینوں کے اندر ہیں۔“

تو وعظ و نصیحت کے علاوہ تزکیہ بھی اسی قرآن کے ذریعے سے ہونا چاہئے۔ لوگوں کے اندر نیکی کے جذبات ابھریں گے تو قرآن ہی کے ذریعے ابھریں گے۔ لیکن اس عوامی سطح سے اہم تر سطح وہ ہے جو ہمارے معاشرے کی علمی سطح ہے۔ چنانچہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ذہین لوگوں کی سوچ کی سطح (Intellectual Level) پر ہدایت قرآنی کو پیش کرنے کے لئے نوجوانوں کی ایک جماعت کو تیار کیا جائے۔ اور درحقیقت قرآن اکیڈمی اور قرآن کالج کی مختلف اسکیموں، مثلاً فیلوشپ اسکیم، دو سالہ کورس اور ایک سالہ کورس وغیرہ کا مقصد یہی ہے کہ ”وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آئِمَّةً يَهْتَدُونَ بِمَدْرَنَا“ کے قرآنی الفاظ کے مصداق ایسے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کی ایک کھیپ تیار ہو جائے جو باصلاحیت و باہمت ہوں، اور پھر لوگوں سے آج کی علمی سطح کے مطابق گفتگو کر سکیں۔

ایسے نوجوانوں کے اندر دو شرائط لازمی ہیں جو اسی آیت مبارکہ میں مذکور ہیں: (۱)

”لَمَّا صَبَرُوا“ کہ انہیں صبر کرنا ہوگا۔ اپنے کیریئر کا نقصان گوارا کرنا ہوگا، کیونکہ اگر کسی کو ”خَصِمُکُمْ مِّنْ تَعْلَمِ الْقُرْآنَ وَعِلْمُهُ“ والا کام کرنا ہے تو پہلی شرط تو یہ پوری کرنا ہوگی کہ صبر کرنا ہوگا۔ دنیا میں کم سے کم پر قناعت کر کے اپنی صلاحیتیں اور توانائیاں اس مقصدِ عظیم کے لئے وقف کر دینی ہوں گی۔ (۲) ”وَكُلُّوْا لِمَتِنَا يُوقِنُوْنَ“ کے مصداق خود انہیں قرآن پر ذاتی یقین (Personal Conviction) حاصل ہونا ضروری ہے۔ اگر ذاتی یقین پیدا ہو تب ہی وہ جذبہ ابھرے گا کہ یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ ”هُوَ خَصِمٌ سَمًا يَجْمَعُوْنَ“۔ دوسرے لوگ جو کچھ مال و اسباب جمع کر رہے ہیں اس سے کہیں بڑی دولت یہ قرآن ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اور آپ بھی یہ دعا کریں کہ جن نوجوانوں نے بھی اپنا وقت فارغ کر کے ہماری دو سالہ اور ایک سالہ تعلیمی اسکیموں سے استفادہ کیا ہے اور کر رہے ہیں، ان میں سے اللہ تعالیٰ ایسے نوجوانوں کی ایک کھیپ معتد بہ تعداد میں نکال دے۔

میں پہلے بھی اپنے اس تاثر کا اظہار کر چکا ہوں کہ میں اللہ کے فضل و کرم سے مطمئن ہوں کہ میرے اندر جو توانائیاں، قوتیں اور صلاحیتیں تھیں وہ میں نے اس راہ میں لگا دیں اور میرے لئے یہ معاملہ ایک بڑے اطمینان کا موجب ہے کہ اب تک کم سے کم بیس پچیس ایسے نوجوان تیار ہو گئے ہیں جن میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ جس انداز سے میں نے قرآن حکیم کو پیش کیا ہے اسی انداز سے وہ بھی پیش کر سکتے ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ ان کے اندر محنت کا وہ مادہ پیدا نہ ہو جو اس کام کے لئے مطلوب ہے، یا ان میں اس سے گہری شیفٹنگ پیدا نہ ہو، وہ اس طور پر صبر نہ کر سکیں اور دنیا اور اس کی رعنائیاں انہیں اپنی طرف کھینچ لے جائیں۔ چنانچہ اگر وہ ”لَمَّا صَبَرُوا وَكُلُّوْا لِمَتِنَا يُوقِنُوْنَ“ کی شرائط پوری کر لیں تو وہ آج کی علمی سطح پر قرآن حکیم کو پیش کر سکتے ہیں۔ وہ بجز اللہ اس صلاحیت سے مسلح ہو چکے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ میں تو انہیں یہی کچھ دے سکتا تھا جو میں نے دے دیا ہے، باقی اللہ تعالیٰ کا فضل جس کے شامل حال ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کو بھی اس کی توفیق ملے وہی یہ کام صحیح معنوں میں کر سکتا ہے۔ آپ بھی ان نوجوانوں کے لئے دعا کریں، کیونکہ سب سے بڑی دولت قرآن ہے، مال و اسباب نہیں۔ اور ان میں اگر یہ باتیں پیدا ہو جائیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ دعوت آگے بڑھے

کی، پھلے پھولے گی اور اس کی برکات ظاہر ہوں گی۔

آج کے اس اجلاس میں پیش کردہ انجمن کی سالانہ رپورٹ میں میری کتاب ”دعوت رجوع الی القرآن کا منظر اور پس منظر“ کا تذکرہ بھی ہوا ہے۔ یہ کتاب میں نے پچھلے سال بڑی محنت کر کے تیار کی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ انجمن کے وابستگان میں سے کتنوں نے اس کو پڑھا ہے۔ آپ میں سے جس نے اسے نہیں پڑھا اس سے مجھے شکایت بھی ہے اور شکوہ بھی! مجھے بتائیے کہ آپ کی انجمن سے وابستگی کے معانی کیا ہیں اگر آپ وہ کتاب بھی نہیں پڑھ سکتے جس میں آپ کو میری پچیس برس کی محنت کا جو بھی حاصل ہے اس سے واقفیت حاصل ہوگی۔ پھر یہ کہ اس دعوت کا تاریخی پس منظر کیا ہے۔ برعظیم پاک و ہند میں رجوع الی القرآن کی تحریک شروع کہاں سے ہوئی۔ یہاں کے مسلمان کا رشتہ تو قرآن سے کٹا ہوا تھا اور وہ ۔

”خوار از مجبوری قرآن شہدی شکوہ سنج گردشِ دوراں شہدی“
 کے مصداق قعرِ ذلت میں گر چکا تھا۔ ایسے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے رجوع الی القرآن کی تحریک کا آغاز فرمایا۔ اس کتاب میں میں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ تحریک کن کن مراحل سے گزری ہے اور اب ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کیا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ الحمد للہ ہم اس قافلے کے شریک ہیں جس کے قائد شاہ ولی اللہ دہلوی ہیں۔ ان کے چاروں صاحبزادوں نے قرآن حکیم کی تفسیریں لکھی ہیں۔ ان میں سے اگرچہ صرف دو یعنی شاہ عبدالقادر اور شاہ رفیع الدین دہلوی اور ان کے تراجم مشہور ہوئے ہیں لیکن دوسرے دو صاحبزادوں نے بھی ترجمہ و تفسیر کا کام کیا ہے۔ شاہ عبدالعزیزؒ کی تفسیر عزیزی اور شاہ عبدالغنی کا ترجمہ قرآن آج بھی موجود ہیں، صنم خانہ ہند میں از سر نو قرآن کی شمع روشن کی۔ اس کے بعد جو بھی سلسلے چلے ہیں، میں نے اس کتاب میں سب لکھے ہیں۔ پھر یہ کہ آج اسلام کو کس درجے پر پیش کرنے کی ضرورت ہے، یہ میں ”اسلام کی نشاۃ ثانیہ“ کرنے کا اصل کام میں پہلے سے واضح کر چکا تھا جسے دراصل اس انجمن کے ”Manifesto“ کی حیثیت حاصل ہے۔ یہ تحریر میں نے ۱۹۶۷ء میں لکھی تھی اور اس میں ایک قرآن اکیڈمی کا خاکہ پیش کیا تھا اور میں بڑا مطمئن ہوں کہ میرے اس تصور نے میری زندگی ہی میں عملی صورت اختیار کر لی۔ ورنہ آدمی ایک

خواب دیکھ لے اور وہ خواب اس کی زندگی میں پورا نہ ہو تو ظاہر بات ہے کہ دنیا سے حسرت لے کر جائے گا۔

علامہ اقبالؒ نے خواب دیکھا تھا کہ ایک ایسی درسگاہ بنائی جائے جہاں گریجویشن کو قرآن پڑھایا جائے، لیکن یہ خواب وہ اپنے ساتھ ہی لے کر قبر میں چلے گئے۔ حالانکہ اس کے لئے نیاز علی صاحب نے زمین وقف کر دی تھی اور عمارتیں بھی بن گئی تھیں۔ لیکن اس کے لئے مطلوبہ معیار کے معلم ہی دستیاب نہ ہو سکے۔ علامہ اقبال وہاں پر گریجویشن کو قرآن اور دیگر علوم دینیہ کی تعلیم انگریزی میں دینا چاہتے تھے (یاد رہے کہ یہ ۱۹۳۰ء کے گریجویشن تھے) اور ان کا خیال تھا کہ مصر سے ایسا عالم میسر آ جائے گا جو تعلیم و تدریس کا یہ فریضہ سرانجام دے سکے۔ لیکن اس کے لئے جب انہوں نے جامعہ الازہر کو خط لکھا تو وہاں سے جواب نفی میں ملا۔ چنانچہ وہ اسکیم جوں کی توں رہ گئی۔ یہی خواب کبھی مولانا ابوالکلام آزاد نے دیکھا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ قرآن کے ایسے مبلغین پیدا کئے جائیں جو پورے ملک میں پھیل کر لوگوں میں قرآن کا پیغام پھیلائیں۔ اس کے لئے انہوں نے دارالاشاعت قائم کیا، جس کی عمارت کی تعمیر کے بعد کام کا آغاز بھی ہو گیا تھا۔ مگر چونکہ وہ خود ملک کی سیاست کے اندر صرف گھٹنوں تک ہی نہیں بلکہ گردن تک پھنس گئے، لہذا وہ کام نہیں ہو سکا۔

اس پس منظر میں میں اپنے آپ کو نہایت خوش قسمت انسان سمجھتا ہوں کہ میں نے ۱۹۶۷ء میں ایک خواب دیکھا تھا، جبکہ اس کے لئے وسائل و ذرائع بھی بہت محدود تھے۔ جب میں نے کام شروع کیا تھا تو یکمشت پانچ پانچ ہزار روپے چندہ دینے والے بمشکل بیس افراد مل سکے تھے۔ اور اس طریقے سے میں نے اس وقت ایک لاکھ روپے کا بجٹ جمع کیا تھا۔ اور اس ایک لاکھ روپے سے کام کا آغاز کرنے والی انجمن کے آج صرف اثاثے (Assets) دو کروڑ روپے کے ہیں۔ یہ بات خود میرے لئے حیرت کا باعث ہے۔ بہر حال میں پورے اطمینان سے کہہ سکتا ہوں کہ اس میں نہ کوئی پروڈوالر ہے، نہ کسی شیخ کی مدد ہے، اور نہ ہی کسی مقامی یا بیرونی حکومت کا ایک پیسہ بھی اس میں شامل ہے۔ باقی جہاں تک خرچ کا تعلق ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے آج تک انجمن کے پیسے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ حسابات کے ضمن میں اللہ نے آغاز ہی میں ایک بات سمجھا دی تھی، جس کے

مطابق یہ معاملات بڑی خوش اسلوبی سے چل رہے ہیں۔ چنانچہ انجمن کا ایک اکاؤنٹ (CA/I) وہ ہے جس میں انجمن کے نام تمام رقوم جمع ہوتی ہیں، لیکن اس میں سے نقد ایک پیسہ بھی نہیں نکلوایا جاسکتا۔ اخراجات کے لئے دوسرا اکاؤنٹ (CA/II) ہے۔ میرے چیک سے رقوم (CA/I) سے (CA/II) میں منتقل ہوتی ہیں، جہاں سے اخراجات کے لئے ناظم اعلیٰ اور ناظم بیت المال مشترکہ طور پر رقم نکلا سکتے ہیں۔

بہر حال آج اللہ کے فضل و کرم سے اکیڈمی بھی قائم ہے اور اس کی کوکھ سے قرآن کالج بھی جنم لے چکا ہے، جس پر قرآن آڈیو ریم کا تاج بھی رکھا جا چکا ہے۔ مزید برآں کراچی میں اکیڈمی کی تعمیر شروع ہو چکی ہے جس پر ۳۵ لاکھ روپے خرچ ہو چکے ہیں۔ اس کے اوپر جو ہال بنے گا وہ ہمارے اس مسجد ہال سے تین گنا بڑا ہوگا۔ اس مرتبہ دورہ ترجمہ قرآن میں وہاں خاصی رونق رہی ہے۔ سٹائیسوس شب کو تو نیچے کا پورا ہال اور اوپر کی پوری چھت کھپا کھچ بھری ہوئی تھی۔ شب جمعہ میں بھی کم از کم چار پانچ سو افراد پوری رات موجود رہتے تھے۔ دورہ ترجمہ کا یہ پروگرام سوانوبجے سے سواتین بجے تک جاری رہتا تھا۔ ظاہر ہے کہ اتنی دور دراز جگہ پر اتنے لوگ درس قرآن ہی کی خاطر آتے تھے، وہاں کوئی سیاسی یا فرقہ وارانہ بات تو تھی نہیں۔

دوران سال ہم نے یہ ارادہ بھی کیا ہے کہ دورہ ترجمہ قرآن انگریزی میں بھی ریکارڈ ہو جائے، کیونکہ متعدد جگہوں سے اس کی فرمائشیں کی گئی ہیں۔ اس ضمن میں میں نے شکاگو کے احباب کے ساتھ طے بھی کر لیا تھا کہ اس سال میں وہاں پر یہ پروگرام کروں گا، لہذا اس وعدے کی رُو سے اس سال مجھے وہاں جانا بھی تھا۔ مگر بعد میں میں نے محسوس کیا کہ رمضان المبارک کے دوران یہ میرے لئے قطعی ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ کوشش کے باوجود انگریزی میں میری رفتار اتنی تیز نہیں ہو سکتی کہ ایک رات میں ایک پارے یا سوا پارے کا ترجمہ مکمل ہو سکے۔ پھر یہ کہ شکاگو میں حاضرین کہاں سے آئیں گے؟ دو چار افراد کو دیکھ کر تو آدمی کی طبیعت ویسے بھی آمادہ نہیں ہوتی۔ دریں حالات اب میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ جب بھی موقع ملا میں ان شاء اللہ وہاں جا کر منتخب نصاب کے دروس انگریزی میں ریکارڈ کرا دوں گا۔

اس کے علاوہ جو بات پیش نظر تھی اور جو 'میشن' اور 'حکمت قرآن' میں چھپ چکی

ہے، وہ یہ کہ اس کام کے لئے وہاں سے نوجوان آئیں۔ وہاں سے اگر ایسے نوجوان آکر قرآن سیکھیں گے جو وہیں کے پلے بڑھے ہوں اور وہیں کے لب و لہجے میں بات کر سکتے ہوں تو وہ وہاں واپس جا کر قرآن کی دعوت کو مؤثر انداز میں پیش کر سکیں گے۔ جیسا کہ سورۃ التوبہ میں آیا ہے: ”وَمَا كُنْ الْقَوْمُونَ لِيُفْرُوا كَلْفَةً“ کہ اے نبیؐ تمام اہل ایمان کے لئے تو ممکن نہیں کہ اپنے گھروں سے نکل کر تعلیم و تربیت کے لئے آپ کے پاس مدینہ آجائیں۔ ”لَقُلْ لَّاتَفَرَّ مِنْ كَلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَافَةٌ لَّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ لَئِنْ رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ“ پس ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر قبیلے میں سے ایک جماعت نکل آئی ہوتی کہ آپؐ کے پاس آ کر دین کی سمجھ پیدا کرتی اور جب تعلیم و تربیت کے بعد واپس اپنے لوگوں میں جاتی تو انہیں خبردار کرتی، انہیں دین کی تعلیم دیتی، تاکہ وہ اپنی غیر محتاط روش سے پرہیز کرتے! تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے شکاگو سے دو نوجوان تعلیم دین کے لئے یہاں آئے ہیں۔ ان کے یہاں آتے ہی یہاں پر موجود ان کے عزیزوں اور رشتہ داروں نے انہیں طعنے دینے شروع کر دیئے کہ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے؟ لوگ تو یہاں سے وہاں جاتے ہیں اور تم وہاں سے یہاں آ گئے! دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں استقامت اور دلجمعی عطا فرمائے۔ ایک اور نوجوان لندن سے مع فیملی آ چکے ہیں۔ بہر حال وہاں کے نوجوان آکر یہ کام کریں گے تو ان شاء اللہ العزیز اس کے بہت دور رس اثرات نکلیں گے۔

اس کے علاوہ ہمارا ایک اہم پراجیکٹ خواتین کی تعلیم و تربیت کا ہے، اور خواتین کی طرف سے اس کا شدید تقاضا ہے۔ کراچی میں دورۂ ترجمہ قرآن میں میری اہلیہ بھی شریک تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ نہایت اعلیٰ تعلیم یافتہ خواتین اور نوجوان لڑکیاں وہاں آتی تھیں اور ان کی خواہش تھی کہ ہمارے لئے تعلیم قرآن کا کوئی مستقل بندوبست کیا جائے۔ لاہور میں بھی متعدد ایسی طالبات جن کا سٹوڈنٹس کی سطح پر بعض دینی سیاسی جماعتوں سے بھی تعلق رہا ہے، وہاں کی سیاسی سرگرمیوں سے بددل ہو کر قرآن مجید کی دعوت میں لگنا چاہتی ہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ ان کے لئے انتظام کیا جائے۔ چنانچہ ظاہر بات ہے کہ ہمیں خواتین کے شعبے میں بھی خاصی توجہ دینی ہوگی اور ان کے لئے تعلیم و تعلیم قرآن کا

معقول انتظام کرنا ہوگا۔

میں اپنی کتاب ”دعوت رجوع الی القرآن کا منظر و پس منظر“ میں تحدیثِ نعمت کے طور پر جو کچھ بیان کر چکا ہوں، اس میں کچھ مزید اضافہ کرنا چاہتا ہوں اور اس ضمن میں میں ایک نوجوان کی مثال پیش کر رہا ہوں۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سال بھی ایک سالہ کورس میں کئی اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان آئے ہیں، جن میں دو ایم۔ بی۔ بی۔ ایس شامل ہیں اور یہ واقعہ آسان بات نہیں ہے کہ ایم۔ بی۔ بی۔ ایس کی تعلیم سے فارغ ہو کر انسان پھر حصول علم کے لئے کمر بستہ ہو جائے کہ اب مجھے ایک سال کے لئے قرآن پڑھنا ہے اور عربی سیکھنی ہے، لیکن اس وقت میں خاص طور پر جس نوجوان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ اب یہاں پورے دو سال لگا چکے ہیں۔ وہ امریکہ سے انجینئرنگ میں ایم۔ ایس کر کے آئے تھے اور یہاں ہمارے پاس آ کر انہوں نے نہ صرف عربی سیکھی، منتخب نصاب پڑھا اور عربی کی تدریس کی اچھی استعداد حاصل کر لی، بلکہ اپنے طور پر ایم۔ اے فلسفہ بھی کیا۔ کیونکہ یہ کام اگر علمی سطح پر کرنا ہے تو اس کا تقاضا تو یہی ہے۔ یہ کوئی میکاکی یا عمارتی قسم کا کام تو نہیں ہے جس کا تعلق انجینئرنگ سے ہو۔ جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے پچھلیاں پکڑنے والوں سے یہ بات کہی تھی کہ ”آؤ، میں تمہیں انسانوں کو شکار کرنے کا طریقہ بتا دوں۔ انسانوں کے ”شکار“ کے لئے تو کوئی اور علم اور صلاحیت درکار ہے۔ چنانچہ انہوں نے دینی تعلیم کے حصول کے بعد ایم۔ اے فلسفہ بھی کر لیا ہے اور اگرچہ گزشتہ ایک سال سے وہ قرآن کالج میں تدریس کے فرائض بھی انجام دے رہے ہیں لیکن ان کا یہ ایثار قابل رشک ہے کہ اب تک وہ اپنا سارا خرچ اپنی جیب سے ہی کر رہے ہیں۔ آئندہ وہ ان شاء اللہ قرآن اکیڈمی کی فیلوشپ اسکیم کو آگے بڑھانے کا ذریعہ بنیں گے۔ بہر حال ان نوجوانوں کا اپنے کیریئرز کو چھوڑ کر اس طرح انا اچھی علامات میں سے ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ایسی مثالیں بکثرت سامنے آتی رہیں۔ **كُتِبَ لِلّٰہِ اَمَلُهُم**

”اے اہل قرآن، قرآن کو نکیہ نہ بنا لو بلکہ رات اور دن کے اوقات میں اس

کی تلاوت کیا کرو جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے اور اس کی نشر و اشاعت کرو اور

اسے خوش الحانی سے پڑھا کرو اور اس میں غور و فکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔“

(حدیث)