

قرآن مجید • انسانیت عامہ کا داعی

از مولانا عبید اللہ سندھوئے ○ ترتیب: محمد سرور

قرآن عظیم کا معجزہ ہونا تو سب مسلمانوں کے لئے مسلم ہے، لیکن ہر گروہ کا اعجاز قرآن کے متعلق اپنا نظریہ ہے۔ فلسفی مزاج علماء اسلام نے بہت پہلے اس اعجاز قرآن کو جو صرف عربی بلاغت سے وابستہ ہے، چنداں اہمیت نہیں دی۔ اس پر ان کے مخالفین کی طرف سے بہت کچھ لے دے بھی ہوئی، لیکن اگر ان فلسفی مزاج علماء اسلام کے اقوال کی یہ توجیہ کی جائے کہ عجبی اقوام چونکہ عربی بلاغت کے اعجاز کو کا حق، سمجھنے سے قاصر تھیں، اس لئے ان کے لئے قرآن کے اعجاز کا معیار عربی بلاغت نہیں ہو سکتا۔ اور یہ لوگ مجبور تھے کہ اعجاز کا معیار کسی دوسری چیز میں ڈھونڈیں، تو سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ عبدالرحیم خیاط معتزلی عالم اپنی کتاب "الانتصار" میں لکھتا ہے کہ نظام کی رائے تھی کہ قرآن اپنے اسلوب بیان کی بنا پر اعجاز کی حیثیت نہیں رکھتا۔ اگر لوگ چاہیں تو اس جیسا اسلوب بیان پیش کر سکتے ہیں۔ ابوالعلاء معری نے تو اس باب میں ایک نظریہ "الصرف" کے نام سے پیش کیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے خود ہی تو اے بشریہ کو معارف قرآن سے روکا ہوا ہے ورنہ انسان ایسا قرآن بنا سکتے تھے۔ معجم الادباء میں یاقوت حموی نے اس سلسلے میں نقل کیا ہے کہ ابوالعلاء معری کے نزدیک قرآن اپنی فصاحت میں اعجاز کا حکم نہ رکھتا تھا۔ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے قرآن اس شکل میں معجزہ تھا۔ کیونکہ یہ تو ہر فصیح و بلیغ کی قدرت میں ہے کہ وہ اس جیسا قرآن لاسکے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے روک دیا ہے۔ چنانچہ اس طرح قرآن اپنی فصاحت کے اعتبار سے معجزہ بن گیا ہے۔ یاقوت لکھتا ہے کہ اہل کلام اور اہل شیعہ کی ایک جماعت بھی اس طرح کا عقیدہ رکھتی ہے جن میں بشر المرسی اور مرتضیٰ ابوالقاسم خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

بے شک قرآن مجید کے اعجاز کے بہت سے وجوہ ہیں۔ اس کا اسلوب بدیع گزشتہ تاریخ اور اہم سابقہ کے حالات کا بیان، اس کی پیش گوئیاں اور اس کی بلاغت، یہ سب اس کے منجملہ اعجاز کے ہیں، لیکن قرآن مجید کا اصل اعجاز اس کی تعلیم اور انسانوں کی ہدایت کا وہ نظام ہے، جو اس نے پیش فرمایا ہے۔ گویا قرآن مجید کی علمی و عملی افادیت ہی اس کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اس سے ہر شخص خواہ وہ عربی ہو یا عجمی، عامی ہو یا عالمی، فلسفی ہو یا سادہ مزاج مستفید ہو سکتا ہے۔ اور اس کے اس اعجاز کو سمجھ سکتا ہے۔ لیکن اگر قرآن کا اعجاز محض عربی زبان کی فصاحت و بلاغت کا پابند ہو جاتا ہے تو اس صورت میں معدودے چند افراد کے سوا دوسرے لوگ اس کی اعجازی خوبیوں سے محسوس نہ کرتے ہیں۔

قرآن عظیم ایک انقلاب آفرین نظام کی دعوت دیتا ہے۔ یہ انقلاب آفرین نظام بین الاقوامی اور ساری انسانیت پر شامل ہے۔ رہتی دنیا تک جب بھی مسلمانوں کی کوئی جماعت اس پر عمل کرے گی، اس سے وہی نتائج پیدا ہوں گے، جو تاریخ اسلام کے دورِ اول یعنی خلافتِ راشدہ میں دنیا نے دیکھے۔ یہ قرآن کی تاثیر ہے۔

مسیحی دنیا قرآن کی اس اثر آفرینی کو عام نظروں سے اوجھل کرنے کے لئے برابر کوشاں رہتی ہے۔ مصر کے مشہور عیسائی مورخ اور مصنف جرجی زیدان نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کی خلافت کا نظام محض بحث و اتفاق کا نتیجہ تھا۔ یعنی عہدِ گزشتہ میں اسلام کے عظیم الشان انقلاب کا باعث قرآن کی تعلیمات و تقییدیں تھیں۔ اتفاق سے چند افراد ایسے پیدا ہو گئے جنہوں نے ایک بار ایسا کر دکھایا۔ لیکن یہ کہ ہمیشہ یوں ہو، غلط ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کے دور رس انقلابی اثرات کو زائل کرنے کے لئے اور بھی حربے استعمال کئے جاتے ہیں، جن میں سے ایک زمانہ حال میں مجالسِ ہائے سیرت کا نظام ہے۔ اس سے لوگوں کی توجہ قرآن مجید کی تعلیمات سے ہٹ کر شخصیت پرستی کی طرف مبذول ہو جاتی ہے۔ اور یوں سمجھا جاتا ہے کہ اسلام کی تمام اثر آفرینی قرآن کے بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے نظیر شخصیت میں مضمر ہے۔ اگر آئندہ بھی کوئی شخصیت بروئے کار آجائے، تو ممکن ہے کہ یہ اثر دوبارہ پیدا ہو سکے۔ امام مہدی کے ظہور اور مسیح کے نزول کا عقیدہ اسی ذہنیت کا نتیجہ ہے۔

اس اعتبار سے قرآن مجید کل انسانیت کے بنیادی فکر کا ترجمان ہے۔ یہ بنیادی فکر نہ کبھی بدل جائے

نہ آئندہ کبھی بدلے گا۔ اور سارے ادیان، مذاہب اور فلسفیوں کا اصل الاصول یہی نکمہ ہے۔ اس بنیادی فکر کو فطرت اللہ کہیے، اسے دین کا نام دیجیے۔ یا اسے ضمیر انسانی سے تعبیر کیجیے۔ اسی ضمیر انسانی کی ترجمانی انبیاء، صلحاء اور حکماء کرتے آئے ہیں۔ اور زمانہ کے ساتھ ساتھ اصل فکر میں باہر سے کمورتیں شامل ہوتی گئیں اور بار بار نئے "نذیر" اور "نشیئر" کی ضرورت پڑی۔ قرآن مجید اسی بنیادی فکر کا ترجمان ہے۔ اور یہ بنیادی فکر عالمگیرانہ، ابدی اور لازوال ہے۔ قرآن میں بے شک اس فکر کا جامہ عربی ہے، لیکن الفاظ و ترکیب کے اندر جو معانی ہیں، وہ اہل نظر سے پوشیدہ نہیں۔

خالص اور بے میل انسانیت کا قیام قرآن کا نصب العین ہے۔ اس نے اس کا راستہ دکھایا، اور ایک دفعہ اسے وجود میں لا کر دکھادیا۔

قرآن مجید میں آیا ہے :- شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحاً والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسىٰ وعيسىٰ ان اقيموا الدین ولا تتفرقوا فینہ (اس نے تمہارے دین کا وہی راستہ متعین کیا ہے، جس کی نوحؑ کو وصیت کی تھی اور اے پیغمبر، جو تمہیں وحی کی ہے، وہی وحی ابراہیمؑ، موسیٰؑ اور عیسیٰؑ کو ہم نے کی تھی۔ اور وہ یہ کہ اسی دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔) حضرت مجاہد سے اس آیت کی تفسیر میں مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اے محمد! ہم نے تم کو اور ان کو ایک ہی دین کی وصیت کی ہے۔

قرآن کا ایک اور ارشاد ہے :- وان هذه امتکم امۃ واحداً وانار یکم فالتقون فتقطعوا امرہم بینہم زبیرا کل حزب بما لدیہم فرحون (اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے۔ اور میں تمہارا رب ہوں۔ پس تم مجھ سے ڈرو، پھر لوگوں نے آپس میں مپھوٹ ڈال کر اپنا اپنا دین جدا کر لیا اور جو جس کے پاس ہے وہ اسی سے خوش ہے)

ایک اور جگہ قرآن فرماتا ہے :- کل جعلنا منکم شرعۃ ومنہا جائزہم نے تم میں سے ہر ایک کے لئے ایک شریعت اور طریقہ خاص بنایا) ابن عباس سے روایت ہے کہ شرع اور منہاج کے معنی راہ اور طریقہ کے ہیں۔ نیز ارشاد ہوا ہے :- کل امۃ جعلنا منسکاً ہمدنا سکوا۔ (ہم نے ہر ایک امت کے لئے عبادت کے طریقے مقرر کئے کہ وہ ان پر چلیں)

شاہ ولی اللہ صاحب ان آیات قرآنی کا ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں :- معلوم ہونا چاہیے کہ اصل

دین ایک ہے۔ اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اس پر متفق ہیں۔ تمام کا اتفاق ہے کہ خدا کو ایک مانا جائے۔ اس کی عبادت کی جائے۔ اسی سے ہر قسم کی استغاثات طلب کی جائے۔ اور جو امور اس بارگاہ کے مناسب نہ ہوں، ان سے اس کو منفرہ مانا جائے۔ یہ مانا جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنی کتاب نازل فرمائے۔ اس پر بھی سب متفق ہیں کہ قیامت حق ہے۔ مرنے کے بعد زندہ ہونا حق ہے۔ اسی طرح تمام انبیاء کرامؑ بر، یعنی نیکی کی اصولی اقسام پر متفق ہیں۔ وہ مخصوص صورتیں اور ہئیتیں جن پر مختلف قسم کی نیکیوں، تدابیر نافعہ، معاش اور امور معاشرت کی آسانوں کا انحصار ہے، ان کا نام شریعت اور منہاج ہے۔

شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں: معلوم ہونا چاہیے کہ وہ طاعتیں اور عبادتیں جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے تمام ادیان و مذاہب میں یکساں طور پر دیا ہے نفوس انسانی میں خاص اثرات چھوڑتی ہیں اور ان سے نفوس انسانی کے اندر انشراح و انقباض پیدا ہوتا ہے۔ انبیاء کرامؑ کے شرائع اور منہاج کی طرح ان کی تلقین کردہ طاعات و عبادات اور ان کے ارکان و آداب میں بھی اختلاف ہوتا ہے لیکن ان سب کی اصل روح ایک ہوتی ہے۔

میرے نزدیک اسلام کی تعلیمات کا لب لباب قرآن کی اس آیت ”هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کراہ المشرکون“ میں دیا گیا ہے۔ یعنی قرآن کا مقصد اصلی سب دینوں سے اعلیٰ دین، سب فکروں سے بلند تر فکر یا سب سے بلند بین الاقوامی نظریہ، جو زیادہ سے زیادہ انسانیت پر مشتمل ہو، پیش کرنا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ دین دوسرے ادیان کی تغلیط نہیں کرتا، بلکہ ان سب کی بنیادی صداقتوں کو تسلیم کرتا ہے۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ تاریخ میں یہ ہوتا آیا ہے کہ ایک قوم ایک مذہب کو اختیار کرتی ہے۔ اور جوں جوں زمانہ گزرتا ہے، وہ اسے اپنے رنگ میں رنگتی جاتی ہے۔ اور اس طرح انسانی دین قومی دین بن جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس قوم کا اصرار ہوتا ہے کہ اس کا دین ہی ساری انسانیت کا دین ہے اور صرف یہی قوم انسانیت کی حامل اور نمائندہ ہے۔ بے شک ابتدا میں ان کا دین انسانی دین ہوتا ہے۔ اور اس میں ہر رنگ اور ہر نسل والے کو بارل جاتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ ان کا یہ دین قومی بن جاتا ہے۔ اور آخر میں تو نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ ہر فرد یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں اور صرف میں ہی حق پر ہوں۔ باقی لوگ سب گمراہ اور کافر ہیں

چنانچہ ہوتا یہ ہے کہ وہ دین جو ساری انسانیت کا شیرازہ بند بن کر آتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ انتہائی انتشار اور نزاع کا باعث بن جاتا ہے۔ قرآن مجید کے نزدیک یہی کفر ہے۔

قرآن نے یہ کیا کہ ان تمام قومی مذاہب کو جو انسانیت کو طعنے لگاتے تھے، مردود قرار دیا۔ اور یہ تلقین کی کہ خدا کا سچا مذہب وہ ہے جو خدا سے زیادہ قریب ہو۔ اور خدا سے قربت کے معنی یہ ہیں کہ وہ فرقوں اور قوموں سے بالاتر ہو کر ساری انسانیت کو اپنے دامن میں سمیٹ لے۔ قرآن نے تمام اقوام ادیان اور مذاہب کے مرکزی نکات کو جو کل انسانیت پر منطبق ہو سکتے ہیں، بجا کیا اور ساری دنیا کو یہ دعوت دی کہ صرف یہی ایک اساس ہے، جس پر صحیح انسانیت کی تعمیر ہو سکتی ہے۔ اگر یہودیوں کی قوم میں اس انسانیت کا فقدان ہے، تو خواہ وہ اپنے منہ سے "ابناء اللہ و احبابہ" بنیں، مگر وہ ہیں۔ اگر عیسائی اس سے خالی ہیں، تو ان کا "ابن اللہ" کو نانا کسی کام نہ آئے گا۔ اسی طرح مسلمان پر بھی اس حکم کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ قرآن ایک میزبان ہے جس میں سب تو لے جا سکتے ہیں۔ یہود، عیسائی اور مسلمان کی اس میں کوئی تمیز نہیں، جو رائی برابر بھی کم نکلا، اس کی پرستش ہوگی۔

اصل دین یہی ہے، باقی سب اس کے ذرائع و وسائل ہیں، جنہیں اصطلاحاً شعائر و رسوم کہا گیا ہے۔ یہ شعائر و رسوم اصل دین تک پہنچنے کے ذرائع ہیں۔ ان کے وجود اور ان کی افادیت سے انکار نہیں، لیکن اگر یہ شعائر و رسوم بے روح ہو کر رہ جائیں، اور ان سے وہ اصل مقصود حاصل نہ ہو، تو پھر ان کے کوئی معنی نہیں رہتے۔ قرآن مجید ان بے روح رسوم کے خلاف جہاد کی تلقین کرتا ہے اور یہودیوں کی اسی ظاہری دینداری پر اس نے سب سے زیادہ نیکمر کی ہے۔

قرآن مجید دین فطرت کا حامل ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ ایسی تعلیم دیتا ہے جو انسانیت کی صحیح فطرت کی آئینہ دار اور ساری نوع انسانی کے فائدے کے لئے ہے۔ لیکن اگر قرآن کو ایک فرقہ یا گروہ کی کتاب بنا دیا جائے، تو پھر یہ ثابت کرنا کہ وہ انہی اور ابدی ہے۔ اور اس کی تعلیمات سب کے لئے ہیں اور ہر زمانہ کے لئے ہیں، بڑا مشکل ہے۔ قرآن کی عالمگیریت اس بنا پر ہے کہ وہ کل انسانیت کی کتاب ہے۔

بے شک قرآن مجید کی تعلیم کا نتیجہ ایک زمانے میں ایک خاص منظر میں جلوہ گر ہوا۔ اب

ضروری نہیں کہ دوسرے زمانے میں بھی وہ بعینہ اسی صورت میں ظاہر ہو۔ جو زمانہ گزر گیا، وہ پھر واپس نہیں آ کر تازہ جو پانی بہ جاتا ہے، وہ لوٹتا نہیں۔ قرآن مجید پر عمل کر کے خلافت راشدہ کے دورِ اوّل میں صحابہ نے جو حکومت بنائی، اب بعینہ ایسی حکومت نہیں بن سکتی۔ جو لوگ قرآن کو اس طرح سمجھتے ہیں وہ حکمت قرآنی کے صحیح مفہوم کو نہیں جانتے، یقیناً خلافت راشدہ کی حکومت قرآنی حکومت کا ایک نمونہ ہے، لیکن یہ نمونہ بعینہ ہر دور میں منتقل نہیں ہو سکتا۔ ہاں اس کے مبادی اور اصولوں پر قرآنی حکومت کے نئے نظام بن سکتے ہیں۔

قرآن مجید اب بھی اپنی حکومت قائم کر سکتا ہے، لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ قرآن کو عقل اور تفقہ سے سمجھا جائے اور اس کی تعلیمات کی عالمگیریت کی کہنہ معلوم کی جائے۔ ورنہ اگر قرآن ہمہ کی حد محض الفاظ تک رہی اور انسانی فکر کی گہرائیوں اور زمانے کے تعلیمات سے قرآن کے پڑھنے والے نابدر رہے، تو اس کا حاصل معلوم۔

عرض قرآن کا مقصود اصلی انسانیت عامہ کا تزکیہ اور اس کا ارتقا ہے۔ وہ تمام انسانیت کو اس کے بنیادی اصول و مقاصد کی طرف لوٹانے آیا تھا۔ اس کا پیغام یہ تھا کہ سب انسان ایک ہیں۔ رنگ و نسل اور قوم کا فرق حقیقی نہیں۔ ارشاد ہوتا ہے :- **يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَنُحْاٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَقَبَاٰئِلَ لِتَعَارَفُوْا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ** قرآن مجید نے زندگی کے یہی عالمگیر اور ناقابلِ تغیر اصول پیش کئے ہیں۔ ان کو اگر غور سے سمجھ لیا جائے تو ذہن و عدت انسانیت کی صحیح روح کو پالتا ہے۔

اسی بنا پر اسلام نے عہدِ اول میں قیصریت اور کسرویت کو جو اس وقت استحصال بالجبر کا بدترین مظہر تھے، ختم کرنے کی دعوت دی اور اس کی جگہ ایسا نظام قائم کیا، جس میں انسانی مساوات، ہر ایک سے انصاف اور اخوت بنیادی اصول تھے۔ قرآن کی تمام تعلیمات کا دار و مدار انہی اعمال صالحات پر ہے۔ اور چونکہ جب تک اعلیٰ نصب العین انسان کے سامنے متعین نہ ہو، اس سے اعمال صالحات کا ظہور ممکن نہیں ہوتا، اس لئے قرآن مجید نے بار بار ایمان باللہ پر زور دیا ہے۔ یعنی ایمان باللہ نصب العین ہے اور انسانیت عامہ کی فلاح و مہبود اس نصب العین کو عمل میں لانے کا ذریعہ اور طریق۔ اگر نظر بصیرت سے دیکھا جائے تو ایمان باللہ کا عقیدہ انسانیت کے لئے ایک اعلیٰ نصب العین کی حیثیت رکھتا ہے

اور اس دنیا میں اس سے ارفع تصور ممکن نہیں۔ اللہ کے تصور میں وحدتِ انسانیت اور وحدتِ کائنات سب آجاتے ہیں اور ذہن کے سامنے لامحدود آفاق اور بے کنار وسعتیں واشکاف ہو جاتی ہیں۔ اللہ کا صحیح تصور سب پہنائیوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے۔ اور کوئی بلندی اور وسعت نہیں، جو اس تصور سے بلند تر اور وسیع تر سوچی جاسکے۔

صحیح خدا پرستی آگے چل کر لازماً انسان دوستی کا موجب ہوتی ہے۔ قرآن مجید اسی خدا پرستی کی تعلیم دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے۔ سب انسانوں کو ایک سمجھو، اور جس بات پر تمہیں ایمان ہے کہ وہ حق ہے، اسے ہر ایک سے کہو۔ اور بار بار اس کے ذہن نشین کراؤ۔ اور اگر یہ بات اس کے دل میں راہ پیدا نہیں کرتی، تو نرمی سے سمجھاؤ (وَجَادِ لَهُمْ بِالَّتِي هِيَ احْسَنُ) اور اگر نرمی سے کام نہیں چلتا، تو راہ میں جو غیر فطری رکاوٹیں ہیں، ان کو طاقت سے ہٹاؤ۔ کیونکہ یہ رکاوٹیں انسانوں کو ان کی صحیح انسانیت سے دُور رکھنے کا سبب ہیں۔ حق کے لئے جہاد کے یہی معنی ہیں۔ بے شک جہاد بدوں کے خلاف ہوتا ہے، لیکن درحقیقت اس سے مقصود بدی کا استیصال ہے۔ بدی سے جنگ کرنا انسانیت عامہ کی سب سے بڑی خدمت ہے۔

یہی قرآن مجید کا ایمان باللہ اور جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ ایک عقیدہ ہے، دوسرا عمل۔ ایک نصب العین ہے، دوسرا مسلک۔ اور دونوں لازم و ملزوم ہیں، اگر ایک ناقص ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے میں بھی کچھ کمی ہے۔

ایمان باللہ اور جہاد فی سبیل اللہ ان معنوں میں ایک ایسی کسوٹی ہے جس پر ہر فرد، ہر جماعت، ہر قوم اور ہر نظام و قانون پرکھا جاسکتا ہے۔ اور اس میں کسی کی رورعایت کی گنجائش نہیں۔ ایک زمانے میں مسلمان ان دو اوصاف کے حامل تھے۔ اسی لئے قرآن مجید نے انہیں 'أُمَّةٌ وَسَطًا' کا خطاب دیا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:- وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لَّعَلَّوْا شٰهَدَ اَعْرٰى عَلٰى النَّاسِ مسلمانوں کا یہ امتیاز محض اس بنا پر تھا کہ وہ ایمان باللہ اور جہاد فی سبیل اللہ کو صحیح معنوں میں مانتے اور ان پر عمل کرتے تھے۔

