

دنیا کی عظیم ترین نعمت، قرآن حکیم

ڈاکٹر سارا احمد

مرکزی انجمن خدمتِ قرآن لاہور

دھوت رجوع الی القرآن کی اساسی دستاویز

ڈاکٹر احمد کی مقبول علم تالیف

مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق

خود پڑھیے اور دوستوں اور عزیزوں کو تختہ پیش کیجئے

لُوط

اس کتاب پر کا انگریزی، عربی، فارسی اور سندھی زبان میں بھی ترجیح شائع ہو چکا ہے۔ اس کے حقوق اشاعت ڈاکٹر صاحب کے تھے جس نے مخفذاہی کے

شائع کردہ

مکتبہ مرکزی احمد بن خدا م اقرآن، لاہور

۵۸۶۹۵۰۱: فون: لاہور، ماؤنٹ ناؤن، کے مادل۔

﴿إِنَّهُ لِقُرْآنٌ كَرِيمٌ﴾

ڈاکٹر اسرار احمد

صدر مؤسس مرکزی انجمن خدام القرآن و امیر تنظیم اسلامی

شائع کردہ

مکتبہ خدام القرآن لاہور

کے ماذل ٹاؤن لاہور فون: 03-5869501

عرض ناشر

قرآن حکیم بلاشبہ نوع انسانی کے لئے خالق کائنات کا سب سے بڑا انعام اور سب سے عظیم نعمت ہے۔ یہ بھی اللہ کا بابت بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی کو اپنی اس آخری کتاب کی خدمت کی توفیق عنایت فرمادے، جیسا کہ حضرت عثمانؓ سے مروی اس معروف حدیث میں ارشاد نبویؐ ہے : ((خَيْرٌ كُمْ مَنْ تَعْلَمَ الْقُرْآنَ وَ عَلِمَهُ)) (رواہ البخاری) یعنی ”تم میں سے بہترین شخص وہ ہے، جو قرآن سیکھے اور سکھائے“ گویا تعلیم اور تعلم قرآن سے وابستہ ہو جانے سے بہتر کوئی کام نہیں۔ مرکزی انجمن خدام القرآن کے صدر مؤسس اور قافلہ رجوع الی القرآن کے حدی خواں محترم ڈاکٹر اسرار احمد حفظہ اللہ پراللہ تعالیٰ کا یہ خصوصی فضل ہے کہ اس نے آپ کو اپنی کتاب سے خصوصی تعلق و نسبت عطا فرمائی ہے۔ محترم ڈاکٹر صاحب کی تحریک رجوع الی القرآن اپنی عمر کے ۳۵ سال مکمل کرچکی ہے، تاہم ڈاکٹر صاحب کا دعوت قرآنی کا یہ سفر کم و بیش نصف صدی پر محیط ہے۔ میڈیکل کالج میں طالب علمی کے دورے ہی آپ کے دروسِ قرآنی کا مسلسلہ شروع ہو گیا تھا جسے اللہ تعالیٰ نے وہ شرف قولیت عطا کیا کہ یہ درس ایک تحریک کی صورت اختیار کر گیا اور یہی تحریک بعد ازاں قرآن کے پیش کردہ نظام حیات کے قیام کے لئے جدوجہد کرنے والی ایک منظم تنظیم کی بنیل میں ڈھل گئی۔ ۲۹ رمضان المبارک ۱۴۲۰ھ کو سمن آباد میں نماز تراویح میں دورہ ترجمہ قرآن کے ایک پروگرام کی اختتامی تقریب میں ”دنیا کی عظیم ترین نعمت، قرآن حکیم“ کے عنوان سے محترم ڈاکٹر صاحب نے ایک اثر انگیز خطاب فرمایا، جس میں آپ نے عظمت قرآن، تحریک رجوع الی القرآن اور قرآن حکیم کے تقاضے جیسے اہم موضوعات پر نمایت عمده گفتگو فرمائی۔ اس خطاب کو کیست سے صفحہ قرطاس پر منتقل کر کے اول اگو جون ۲۰۰۰ء کے حکمت قرآن میں شائع کیا گیا تھا اور اب قارئین کے اصرار پر کتابی بنیل میں شائع کیا جا رہا ہے۔ امید ہے کہ یہ کتابچہ دعویٰ مقاصد کے لئے نہایت مفید ثابت ہو گا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ارشاد ربانی ہے :

﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْفُرْقَانُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبُشِّرَتِ مَنْ أَهْدَى وَالْفُرْقَانُ ﴾ (البقرة : ۱۸۵)

اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا : « شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْفُرْقَانُ » ”رمضان کامیینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ” اور قرآن کیا ہے ؟ 『 بَشِّرَاتِ مَنْ أَهْدَى وَالْفُرْقَانُ 』 ”ہدایت اور فرقان کی بیانات ”۔ اس ترکیب میں جو تمیں الفاظ آئے ہیں اس میں سب سے پہلے لفظ ”ہدایت“ پر توجہ دیجئے کہ ”ہدایت“ سے مراد کیا ہے ؟ اس کا ہم عام ترجمہ تو رہنمائی اور راستہ بیانا کرتے ہیں ، لیکن ذرا گمراہی میں سمجھئے کہ ”ہدایت“ کے کتنے ہیں ؟

ہدایت کے دو پہلو

ہدایت کے دو حصے ہیں : ایک ہے انسان کے لئے نظری ، فکری اور علمی ہدایت اور ایک ہے عملی ، اخلاقی اور زندگی کے معمولات کے ضمن میں ہدایت۔ نظری ، فکری اور علمی ہدایت کے اہم ترین حصے کو ہندی میں ”ست است وو یگ“ کہتے ہیں۔ یعنی انسان میں یہ تمیز پیدا ہو جائے کہ کیا چیز حق ہے اور کیا باطل ہے۔ ہندو جب اپنے مژدوں کی ”ارتحی“ لے کر جاتے تھے تو کہتے تھے کہ ”رام نام ست ہے“ تو ”ست“ کے معنی ”حق“ کے ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے : 『 ذَلِكَ بِإِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ 』 اسی طرح ہندی میں اس حق کے لئے لفظ ”ست“ ہے۔ ہندی میں بعض الفاظ کے شروع میں اگر سانچے کے طور پر ”الف“ کا اضافہ کر دیں تو معنی اللٹے ہو جاتے ہیں۔ مثلاً ”مُل“ سے ”مُل“۔ اسی طرح ”مر“ سے ”امر“ اور ”ست“ سے ”است“۔ ”است“ وہ شے ہے جو نظر تو آرہی ہے لیکن حقیقی نہیں ہے، جبکہ ”ست“ وہ شے ہے جو حقیقت پر مبنی ہے۔

سب سے بڑی بات یہی ہے۔ انگلستان کے بہت بڑے فلسفی ”بریڈلے“ نے اپنی ایک معرکہ الاراء کتاب ”Appearance and Reality“ میں اسی حقیقت کو بیان کیا ہے کہ ”جو کچھ نظر آتا ہے وہ حقیقت نہیں ہے، بلکہ حقیقت اس کے پیچے ہے۔“ جو کوئی محض آنکھوں سے نظر آنے والی چیزوں میں الجھ گیا وہ درحقیقت باطل (falsehood) کا شکار ہے، جب تک کہ اس ظاہر کے پردے کو چیر کر باطن کونہ دیکھا جائے۔ اقبال نے کہا ہے۔

گاہ مری نگاہ تیز چیر گئی دلِ وجود
گاہ الجھ کے رہ گئی میرے تہمات میں

عربی کا ایک شعر ہے۔

كُلُّ مَا فِي الْكَوْنِ وَهُمْ أَوْ خِيَالٌ
أو عُكُونُّ فِي الْمَرَايَا أَوْ ظَلَالٌ
”یہ کائنات میں جو کچھ ہے وہم ہے یا خیال ہے، یا جیسے شیشوں کے اندر لکھ ہوتا ہے یا جیسے سایہ ہوتا ہے۔“

اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ مادی دنیا اور مادی عالم بڑا ٹھوس نظر آتا ہے، یہ محسوس بھی ہوتا ہے، اس میں ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو فوراً محسوس ہو جاتی ہے اور اس کی مسرت بھی فوراً محسوس ہوتی ہے۔ ہم اس کی تکلیف سے بھی متاثر ہوتے ہیں اور اس کی راحت سے بھی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ انسان سمجھ لے کہ یہ نمود ہے بود ہے، یعنی اس کی نمود تو ہے، حقیقت کوئی نہیں۔ حقیقت صرف ذات باری تعالیٰ ہے۔ قرآن مجید میں بہت سے مقلالت پر اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ : «ذلک بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ» (الحق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے)۔

انسان کے اندر یہ تمیز پیدا ہو جاتا اس کی بھی درحقیقت مختلف corollaries ہیں۔ دراصل ہمارا ایک جسم ہے جو نظر آتا ہے، وزن رکھتا ہے اور اس کے تقاضے ہیں جو محسوس ہوتے ہیں۔ بجوک گلتی ہے تو اس کا احساس ہوتا ہے۔ پھنسی نکلتی ہے تو درد

ہوتا ہے۔ اس کی مسرت بھی اور اس کی تکلیف بھی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن ہمارا حقیقی وجود یہ نہیں ہے، حقیقی وجود وہ روحانی وجود ہے جو نظر نہیں آتا۔ وہ reality ہے، یہ appearance ہے۔ یعنی یہ ظاہر ہے اور وہ اصل حقیقت ہے۔ اسی طرح یہ دنیا کی زندگی ہے، عظیم کائنات ہے، Galaxies ہیں، ایسے ایسے ستارے ہیں جو سماز میں ہمارے سورج سے لاکھوں گناہوں پر ہیں۔ پوری کائنات کی وسعت کو دیکھیں تو یہ ہمارا سورج بھی ایک ذرہ معلوم ہوتا ہے، اور ذرے کا دل چیزیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر پورا سورج موجود ہے ٹھیک ”لوخورشید کا پٹکے اگر ذرے کا دل چیزیں!“ ان ذرات کا دل چیر کرائیشی تو انہی نکالی گئی ہے ٹھیک ”مر در خشل ذرہ قافی“ ذرہ قافی مر در خشل؟“ لیکن یہ سب appearance ہے، حقیقت نہیں ہے۔

اگر یہ بات دل میں ٹھک جائے تو گویا انسان کی نظری، فکری اور علمی رہنمائی ہو گئی۔ اور اگر نگاہیں سیمیں ابھی ہوئی ہیں اور دچپیاں انی طاہری چیزوں میں ہیں اور بھاگ دوڑانی کے لئے ہے، انی کو زندگی سمجھا ہے، اپنے آپ کو اسی طاہری جسم سے تعبیر کیا ہے تو آدمی چاہے فلسفی ہو، پی ایچ ڈی ہو، مفسر، محدث، فقیہ ہو اور مفتی ہو، وہ درحقیقت اندھیروں (ظلمات) ہی میں ہے۔ اسی لئے قرآن کرتا ہے : ﴿يَخْرُجُ هُنْمَانٌ مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى الثُّورِ﴾ یعنی اللہ اہل ایمان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے۔ یہ جو ظواہر (appearances) ہیں ان کی بجائے حقائق پر توجہ اور نگاہیں مرکوز ہوں تو یہ نظری ہدایت ہے جس کے لئے حضور ﷺ کی بڑی پیاری دعا ہے «اللَّهُمَّ أَرِنِي حَقِيقَةَ الْأَشْيَاءِ كَمَا هِيَ»، «اے اللہ! مجھے تو چیزوں کی حقیقت دکھانی چیزے کہ وہ فی الواقع ہیں۔»۔ ظاہر تو سب کو نظر آ رہا ہے۔ کتابی کار کو اگر اپنی طرف آتا دیکھ لیتا ہے تو راستہ بدلتا ہے۔ اگر ہم نے بھی یہ کر لیا تو کون سا بڑا تیر مار لیا۔ تو پہلی بات یہ سمجھ لجھئے کہ نظری ہدایت یہی ہے کہ اس سے ظاہر و باطن کا فرق معلوم ہو جائے، حق اور باطل (reality and falsehood) پوری طرح واضح ہو جائیں۔ یہی بات سورہ کف میں بھی بیان ہوئی ہے۔ جب حقیقت پر باطل کا ملمع ہو جائے تو یہی دجالیت ہے۔ دجل کے

کتنے ہیں؟ حقیقت پر کسی اور شے کا پردہ ڈال دینا۔ اسی اعتبار سے یہ دجالیت ہے کہ ان تین حقیقوں یعنی ذات باری تعالیٰ، روح انسانی اور حیاتِ اخروی پر ان تین ظواہر یعنی کائنات، جسم حیوانی اور حیاتِ ذہنی کا پردہ پڑ جائے۔ اور یہی دجل اور فریب ہے۔ اور جیسے جیسے سائنس ترقی کر رہی ہے یہ دجل بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس ظاہر کی دلکشی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ appearance اور زیادہ دل کو موه لینے والی چیز بفتی چلی جا رہی ہے۔ اس کی رونقیں بڑھتی جا رہی ہیں اور اس کی چمک دمک میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔

نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی
یہ صنای مگر جھوٹے گنوں کی ریزہ کاری ہے
یہ جھوٹ اور "Falsehood" ہے، حقیقت نہیں ہے۔

بہر حال پہلی بات نظری، فکری اور علمی ہدایت ہے۔ میں نے اس میں اس وقت دینی اصطلاحات یعنی ایمان پاں اللہ، ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرۃ کے حوالے سے بات نہیں کی، بلکہ ایک نئے زاویے سے وضاحت کی کوشش کی ہے۔ اگر انسان میں ست است وویگ 'realty and falsehood' حق اور باطل میں امتیاز 'and reality appearance' کے مابین فرق و امتیاز کا وصف قائم ہو گیا تو اسے نظری، فکری اور علمی ہدایت حاصل ہو گئی۔

دوسری ہدایت عملی ہے۔ اس معاملے میں بھی قرآن کا فلسفہ سمجھ لجئے کہ عملی ہدایت کا ایک درجہ انفرادی سطح پر ہے کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ انفرادی ہدایت ہر انسان کے دل میں ودیعت کر کے اسے دنیا میں بھیجا ہے۔ اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ خیر ہے اور یہ شر ہے، یہ تسلی ہے اور یہ بدی ہے، یہ بھلائی ہے اور یہ برائی ہے: ﴿وَنَفْسٌ وَّمَا سُوْهَا﴾ فَاللَّهُمَّ هَا أَفْجُوزُهَا وَّتَقْوُهَا﴾ نفس انسانی کو معلوم ہے کہ بچ بولنا اچھا ہے اور جھوٹ بولنا برا ہے، وعدہ کر کے پورا کرنا اچھا ہے اور وعدہ خلافی کرنا برا ہے۔ بڑوں کی خدمت اور عزت کرنا اچھی بلت ہے اور ان کے

ساتھ بے عزتی کا معاملہ کرنا بڑی بات ہے، والدین کے ادب اور خدمت پر مبنی رویہ اچھا ہے اور اگر ان کا لحاظ نہ ہو تو یہ بڑی بات ہے۔ اسے کون نہیں جانتا؟ یہ دوسری بات ہے کہ انسان کا مزاج ہی بگزگیا ہو تو اس وجہ سے وہ اپنے اندر کی اس ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا۔ لیکن جس وقت وہ غلط کام کر رہا ہوتا ہے اسے اندر سے ضمیر تنبہ کرتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو۔ اسی کا نام ”نفسِ لواحہ“ ہے کہ جس کی قسم کھائی گئی 『لاؤفیسمِ یہوم القيمة و لاؤفیسم بالنفس اللواثمة』 (نہیں! میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ اور نہیں! میں قسم کھاتا ہوں نفس ملامت گر کی)۔

یہ وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اس افرادی معاملے پر اتنا زیادہ زور نہیں دیا گیا، بلکہ انہیں معروف و منکر کہا گیا ہے کہ جو چیزیں معروف اور جانی بچانی ہیں یہی اچھائیاں اور بھلاکیاں ہیں، پس ان کی پیروی کرو۔ منکروہ ہیں جن سے انسان کافس خود ہی نفرت کرتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ انسان اپنے کسی مفاد کی وجہ سے یا کسی وقت جذبے کے تحت کسی منکر کا ارتکاب کر لیتا ہے، لیکن اس کی نظرت اس وقت بھی اسے ٹوک رہی ہوتی ہے کہ غلط کام کر رہے ہو۔ انسان کو اصل احتیاج اجتماعی زندگی میں ہدایت کی ہے۔ یہاں آکر جو یچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں ان کا حل عقل انسانی کے لئے محل مطلق اور ناممکن ہے۔ دنیا میں آج تک تین اجتماعی مسائل کی نشاندہی ہوئی ہے:

(۱) عورت اور مرد کے درمیان حقوق و فرائض کے ضمن میں کیا توازن ہو؟ یہ براویچیدہ مسئلہ ہے۔ انسان کیا حقوق ہوں اور شوہر کے کیا حقوق ہوں؟ یہ براویچیدہ مسئلہ ہے۔ اس معاملے میں افراط و تفریط کا شکار رہا ہے۔

(۲) اسی طریقے سے ایک مسئلہ اجتماعی نظامِ ریاست و حکومت کا ہے۔ ایک فرد اور عام شری کو کتنی آزادی ہونی چاہئے اور اس پر کتنا جبر ہونا چاہئے؟ اور اجتماعیت کو کتنا اختیار ہونا چاہئے اور اس کا کیا Checks and balances نظام ہونا چاہئے؟ پولیکل سائنس ساری کی ساری اسی مسئلے کے گرد گھومتی ہے۔ اسی طرح سرمایہ اور محنت، کارخانے دار اور مزدور کے حقوق و فرائض

میں کیا توازن ہونا چاہئے؟ اس میں ذرا سے عدم توازن سے ظلم و استھان کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔ سرمایہ دار غریب کاغذ چوتھا ہے۔ ۔

خواجہ از خون، رُگ مزدور سازد لعل ناب
از جنائے ده خدا یاں کفت دہ قاتاں خراب!

”سرمایہ دار نے مزدور کے خون سے شراب کشید کی ہے جسے وہ شام کو کلب میں بینٹھ کر پیتا ہے۔ اور زمیندار اور لینڈ لارڈ کے ظلم و تم سے کاشتکار کی کھیتی خراب ہے کہ اس کاچھ فاقہ سے ہے، حالانکہ محنت و مشقت اسی کاشتکار نے کی ہے۔“

یہاں آکر انسان بالکل گھسنے نیک کر اللہ سے ہدایت کا طالب بنتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے قرآن مجید کے بالکل شروع میں ہونے کی حکمت بھی یہی ہے کہ انسان پہلے خود کہہ رہا ہے:

﴿الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ۝ مَلِكُ يَوْمِ الدِّينِ ۝
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝﴾

”تمام شکر اس اللہ کے لئے ہے کہ جو تمام جانوں کا پروار و گار ہے۔ بدا مربیان نہایت رحم والا ہے۔ جزا و سزا کے دن کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجوہی سے مدد چاہتے ہیں۔“

ان حقائق تک تو وہ خود پہنچ گیا ہے۔ لیکن اس کے بعد آگے کہتا ہے کہ:

﴿إِنَّهُدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝﴾

”اے اللہ! ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔“

اس اجتماعی معاملے کو کہیں قرآن ”صراطِ مستقیم“ کہتا ہے اور کہیں ”صراطِ السوی“ اور کہیں ”سواء السَّبِيل“ کہتا ہے۔ مختلف الفاظ آئے ہیں۔ ان تمام پیچیدگیوں میں سے درمیانی، معتدل اور عدل پر مبنی راہ، جس میں افراط و تفریط نہ ہو، یہ اصل ہدایت ہے جس کے لئے قرآن نازل ہوا۔

اس بحث کے حاصل کلام کے طور پر جان لجئے کہ ہدایت نظری کا مطلب یہ ہے کہ

آپ کے سامنے حق اور باطل appearance and reality 'ست'، آست کے درمیان امتیاز واضح ہو جائے۔ اللہ حق ہے، آخرت حق ہے۔ آپ نے وہ دعا پڑھی ہوگی : **إِنَّ الْحَقَّ وَوَعْدُكَ الْحَقَّ وَقُولُكَ حَقٌّ وَلِقَائُكَ حَقٌّ وَالْمَعْنَى حَقٌّ وَالنَّازُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ وَالثَّيَّبُونَ حَقٌّ وَالْقُرْآنُ حَقٌّ**۔ یہ تمام امور حق ہیں۔ بالی جو نظر آ رہا ہے یہ سب باطل ہے۔ سورۃ الحشر میں متذکر کیا گیا :

حقیقت کو سیئں جانتے۔ دنیا کی زندگی کی حقیقت معنوی کو جانتے تو اللہ کو پہچان لیتے اور آخرت کو فوراً پہچان لیتے۔ لیکن یہ صرف دنیا کی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں۔ یہ نظری ہدایت ہے۔

جہاں تک عملی ہدایت کا تعلق ہے تو ہر انسان کیلئے اس کی جملی ہدایت اس کے اندر موجود ہے، جیسے پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، جسم کے دوسرا نتھے ہیں، ان کو پورا کیا جائے۔ اس میں اسے ہدایت صرف اس بات کی دینا ضروری ہے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ سڑک کے ذریعے جب آپ مری جاتے ہیں تو ہر موڑ پر شان لگے ہوتے ہیں کہ یہاں سے آرام سے گزرتا، ورنہ کھلی میں گر جاؤ گے۔ سپیڈ کی حدود معین کر دی گئی ہیں۔ اس طرح سے زندگی کے مختلف معاملات میں حدود اللہ معین کر دی گئی ہیں کہ ان حدود سے تجاوز نہیں کرنا، بالی یہ کہ خیر و شر کے بارے میں تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا خیر ہے اور کیا شر ہے، کیونکہ تمہیں خود ہی

معلوم ہے۔ البتہ اجتماعی زندگی کے اندر تم محتاجِ محض ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت تمہیں ملے۔

اب اگلے لفظ پر آئیے «بَيْتٌ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ» فرقان کا مطلب ہے حق و باطل میں فرق، ست است میں فرق appearance and reality میں فرق۔ «بینات» وہ ہیں جو از خود روشن ہوں۔ اور ایک جگہ پر سورہ عنكبوت میں فرمایا : «بَلْ هُوَ الْبَيِّنَاتُ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُواُ الْعِلْمَ» یہ قرآن توہہ آیات بینات ہیں کہ جو اہل علم کے سینوں میں (پلے سے) موجود ہیں۔ اسی لئے قرآن اپنے آپ کو تذکرہ و تبصرہ کرتا ہے۔ «تبصرہ» کہتے ہیں کسی کو آنکھ کھول کر دکھانی اور «تذکرہ» کے معنی ہیں یاد دلا رینا کہ تمہارے اندر یہ سب کچھ موجود ہے۔ تمہارے اندر حق ہے، تمہارے اندر ذات باری تعالیٰ کی جعلی ہے۔

ہے ذوقِ جعلی بھی اسی خاک میں نہماں
غافل تو زرا صاحب اور اک نہیں ہے!

اس لئے قرآن مجید جو «بینات» کا لفظ لاتا ہے توہہ اس اعتبار سے کہ یہ انسانی روح کے لئے جانی پہچانی شے ہے، اس میں کوئی نئی شے نہیں ہے۔ اسی لئے بڑے پیارے انداز میں مولانا روم نے کہا۔

خیک تار و خیک مفر و خیک پوست
از کجا می آید ایں آوازِ دوست

قرآن مجید کو سنتے ہوئے وہ شخص جس کا دل قوی اور زندہ ہو اور روح بیدار ہو تو وہ یوں محسوس کرتا ہے جیسے یہ میرے دوست کی آواز آرہی ہے، اور گویا یہ تو میرے اپنے دل کی آواز ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں : «قرآن کے پڑھنے والے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جب وہ قرآن کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ نہیں سمجھتے کہ ہم مصحف میں سے پڑھ رہے ہیں، بلکہ ایسے محسوس کرتے ہیں کہ جیسے قرآن ہمارے لوح قلب پر لکھا ہوا ہے اور ہم وہاں سے پڑھ رہے ہیں۔» فطرت انسانی اور قرآن حکیم میں اس قدر ہم

آنکی اسی لئے ہے۔ یہ قرآن ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْفُزُقَانِ﴾ ہے اور یہ ایسی روشن آیات ہیں جو علم والوں کے سینوں میں محفوظ ہیں۔

وَنِيَاكِي سب سے بڑی نعمت

اب آئیے اس بات کی طرف کہ یہ قرآن سب سے بڑی نعمت کیوں ہے؟ دراصل ہمارا نعمتوں کا تصور دولت، شرست، اقتدار، جائیداد، اولاد، صحت وغیرہ تک محدود ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے کوئی شے بھی نعمت نہیں ہے، صحت بھی نعمت ہے، ہدایت کی اور وہ ہدایت ہے، ہدایت ہو گی تو دولت بھی نعمت ہے، صحت بھی نعمت ہے، ہدایت کی بناء پر آپ دولت اور صحت سے نیکیاں کمائیں گے اور اگر ہدایت نہیں ہے تو اسی صحت کی بنیاد پر بد معاشیاں کریں گے، تو ظاہر ہے کہ ایسی صحت نعمت نہیں بلکہ زحمت ہے۔ ہدایت ہے تو زندگی نعمت ہے، زندگی کا ایک ایک لمحہ نعمت ہے، ہدایت نہیں ہے تو زندگی لعنت ہے۔ ہدایت ہے تو اولاد نعمت ہے، اسے آپ دین کے کام میں لگائیں گے اور اسے صدقہ جاریہ بنائیں گے۔ ہدایت نہیں ہے تو اولاد لعنت ہے جو آپ کیلئے عذاب کا باعث بنے گی۔ آپ نے حرام کے ذریعے سے جو کچھ کما کر جمع کیا ہے اس کو اللوں تملوں میں اڑائے گی اور ان کی بد معاشیوں کا حساب آپ کے کھاتے میں جمع ہوتا رہے گا۔ قرآن مجید میں دو جگہ کہا گیا ہے : «فَلَا تَنْعِجْنِكَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا أَوْلَادَهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَعْذِبَهُمْ بِمَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا» (التوبۃ : ۵۵) اور قدرتے مختلف الفاظ کے ساتھ التوبۃ : ۸۵ ”ان کے مال اور ان کی اولاد (کی کثرت) تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ان کو وینیاکی زندگی میں عذاب دینا چاہتا ہے۔“ اگر ہدایت نہیں تو نہ دولت نعمت ہے، نہ اولاد نعمت ہے، نہ صحت نعمت ہے، بلکہ یہ سب ہماری تباہی کا سامان ہے، ہمارے جہنم میں جانے کیلئے تمید ہے۔ ہاں پارس وہ شے ہے جس سے کوئی چیز چھو جائے تو وہ سونا بن جاتی ہے۔ اسی طرح ہدایت وہ شے ہے کہ اس کے ساتھ صحت بھی نعمت ہے، زندگی بھی نعمت ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کچھ کوتاہیاں ہو جائیں تو ان کی تلافی کا امکان ہے۔ انسان توبہ کے ذریعے اپنی غلطیوں کی تلافی کر لیتا

ہے۔ ہدایت کے ساتھ اگر اقتدار نصیب ہو جائے تو خلق خدا کی بہتری کا سامان ہو جائے گا۔ اگر اقتدار ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آجائے جن کے پاس ہدایت نہیں تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ خلق خدا انہیں کو سے گی اور یہ خلق خدا کو لعنت کریں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس دنیا میں، اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر حقیقتاً نعمت صرف ایک ہے اور وہ ہدایت ہے جو کہ مطلقاً نعمت ہے، سرتاپا نعمت ہے اور جو ہر نعمت کو نعمت بنانے والی ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر کوئی شے نعمت نہیں ہے۔

عظمت قرآن، بربانِ قرآن

اس نعمت ہدایت کی عظمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی عجیب بات کی طرف میرے ذہن کو متوجہ کیا۔ وہ یہ کہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے کلام کی جو عظمت بیان کی ہے اس کے ضمن میں سورہ حشر کی ایک بڑی عظیم آیت ہے اور پھر دو آیتیں سورہ یونس کی، چار سورہ رحمٰن کی، چھ سورہ عبس کی اور آٹھ سورہ واقعہ کی۔ گویا ایک دو، چار، چھ، آٹھ سیڑھیاں ہیں۔ پھر ایک عظیم آیت سورہ جمعہ کی ہے جو کہ سورہ واقعہ میں بیان کردہ منفی کردار کو مزید واضح کرتی ہے۔ میں اس وقت ان قرآنی آیات کے حوالے سے عظمت قرآن کی طرف صرف اشارہ کروں گا، کیونکہ قرآن کی عظمت فی نفسہ کیا ہے؟ یہ ہم سمجھتے ہی نہیں سکتے۔ سورہ حشر میں ارشاد ہوتا ہے :

﴿لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّوْ أَبْتَأَهُ خَاصِيَّةُ مَتَصَدِّعَاتِهِ مِنْ خَشْيَةِ

اللَّهُ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾۵۰﴾

”اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا اور پھر جاتا اللہ کے خوف سے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے غور و فکر کے لئے بیان کر دیتے ہیں۔“

قرآن کے بیان کا مقصد یہ ہے کہ یہ مضمون اتنا لطیف ہے کہ تمہارے ذہن کی گرفت میں نہیں آسکت۔ اس تمثیل کے ذریعے سے جو بھی کچھ سمجھ سکتے ہو، سمجھ لو۔ قرآن کی عظمت اپنی جگہ ہے۔ اقبال نے اس حقیقت کو ایک اور انداز میں کہا ہے ~

فاش گویم آں چہ در دل مضر است
ایں کتابے نیست چیزے دیگر است
مشن حق پناہ و ہم پیدا است ایں
زندہ و پاسنده گویا است ایں!

”اس کتاب کے بارے میں جوبات میرے دل میں پوشیدہ ہے اسے اعلانیہ
ہی کہہ گزرؤں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب نہیں ہے بلکہ کچھ اور ہی شے
ہے۔ جیسے اللہ کی ذات الحق ہے ویسے ہی یہ الحق ہے اور جو صفات اللہ کی ہیں
یعنی زندہ و پاسنده اور گویا (متکلم) وہی صفات اس قرآن کی بھی ہیں۔“

آگے چلنے، دو آیتیں سورہ یونس کی آئیں : ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ﴾ ”اے لوگو! دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف
سے صحیت بھی آگئی ہے اور تمہارے سینوں کے اندر جو روگ ہیں ان کی دوا بھی آگئی
ہے۔“ دل اگر سخت ہو گئے ہیں تو ان کو نرم کرنے کے لئے صحیت بھی قرآن ہے۔ اور
پھر یہ کہ دل کے روگ کون سے ہیں؟ ان میں دنیا کی محبت ہے۔ یہ
کی محبت میں انسان گرفتار ہو گیا تو یہی ضلالت ہے اور یہی گمراہی ہے۔ اس مایہ کی محبت
کو دل سے نکالنا، اسے اس است کے چکر سے نکال دینا ہی درحقیقت اس کا علاج ہے۔
قرآن اس حوالے سے یہ کہاں کرتا ہے کہ لوگوں کے سینوں میں جو روگ ہیں، یعنی مال
کی محبت، شہرت کی محبت، اقتدار، دولت و جائیداد کی محبت، ان محبوں کو کھرج کھرج کر
نکال دیتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی محبت کو دل میں اس طرح داخل کرتا ہے کہ اصل
محبوب اللہ تعالیٰ ہو جائے۔

اور پھر قرآن ﴿هُنَّى وَرَحْمَةٌ لِلْمُنْذَرِينَ﴾ ہے، یعنی یہ اہل ایمان کے حق میں
ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی۔ لیکن اصل بات دل کے ٹھکنے کی ہے۔ ایک حدیث کا
مفهوم ہے کہ : اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہو اور پھر بھی وہ کسی دوسرے
شخص کے بارے میں یہ سوچے کہ اس پر اللہ کا کرم مجھ سے زیادہ ہوا ہے کہ اس کو اللہ

نے محل دیا ہے، اتنی بُنی کاروی ہے، یعنی اس پر اللہ کا کرم زیادہ ہوا ہے تو اس نے قرآن کی بہت ناقدری کی۔ اسے معلوم ہی نہیں کہ اس کے پاس کتنی بڑی دولت ہے۔ کسی شخص کے پاس کوہ نور ہیرا ہوا رہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلارہا ہو تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اسے پتا ہی نہیں کہ اس کے پاس کوہ نور ہیرا ہے۔ پروفیسر یوسف سلیم چشتی نے مجھے ہندی کا ایک دوہائیا تھا۔ مھیکا ایک ہندی شاعر تھا، وہ کرتا ہے ۔

مھیکا بھو کا کوئی نہیں، سب کی گدڑی لال
گرہ کھول جانے نہیں اس بدیئے کنگال

یعنی کوئی انسان بھو کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں اپنی معرفت گویا کوہ نور ہیرے کی صورت میں رکھی ہوئی ہے۔ تو پھر وہ بھو کا اور مفلس کیسے ہو گیا۔ صرف دل کی گرہ کھولنے کی ضرورت ہے۔ چونکہ انسان اپنے دل کی گرہ کو کھولتا نہیں ہے، اس لئے محسوس کرتا ہے کہ بھو کا ہو گیا ہے، مفلس اور کنگال ہو گیا ہے۔ ﴿فَلْيَفْضُلِ اللَّهُ وَبِرَحْمَتِهِ فِيذَا لَكَ فَلَيْفَرَحُوا طَهُو خَيْرٌ مَمَّا يَجْمِعُونَ ۝﴾ ”کہہ دیجئے کہ یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے۔ پس اس (نعمت) پر چاہئے کہ خوشیاں مناؤ۔ وہ بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔“ پس اب قرآن پر فخر کرو کہ اللہ نے ہمیں اتنی بڑی دولت دی ہے۔

سورہ رحمٰن کی چار آیتیں ﴿الرَّحْمَنُ عَلَمُ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَمَهُ النَّبِيَّاً﴾ ”رحمٰن“ اس نے قرآن سکھایا، انسان کو تخلیق کیا، اسے بیان سکھایا۔ ”چار چیزیں جو سب سے چوٹی کی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان چار آیتوں میں جمع کر دی ہیں۔ اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام ”الرحمٰن“ ہے۔ اہل عرب میں ”الله“ کا لفظ زیادہ معروف تھا، اور وہ ”رحمٰن“ کے لفظ سے بد کتے تھے، لیکن قرآن نے آکر جس نام کو زیادہ نمایاں کیا ہے وہ ”رحمٰن“ ہے، کہ سب سے زیادہ محتاج ہم اللہ کی رحمت ہی کے ہیں۔ جبکہ حضور ﷺ نے یہ فرمایا : ”جب تک رحمت خداوندی و علگیری نہیں فرمائے گی میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا!“ ہمارا تمہارا کیا معاملہ ہے۔ ﴿عَلَمُ الْقُرْآنَ﴾

”اس نے قرآن سکھایا۔“ ویسے تو انسان کو سارے کام سارا علم اللہ تعالیٰ ہی نے دیا ہے۔ فزر کس، اب جبرا، چو میڑی کس نے پڑھائی؟ کیمسٹری کس نے پڑھائی؟ لیکن سب سے اوپر جا علم قرآن کا ہے۔ 《خَلْقُ الْأَنْسَانَ》 ”اس نے انسان کو تخلیق کیا“ ویسے تو ساری کائنات اللہ تعالیٰ ہی نے بنائی، فرشتے، جن، آسمان، زمین، سیارے اور ستارے بنائے، لیکن ان سب میں سب سے چوٹی کی تخلوق انسان ہے۔ 《عَلَمَةُ الْبَيَانِ》 ”اس نے اسے بیان سکھایا“ اسے بہت کچھ سکھایا ہے، سماحت، بصارت دی ہے اور بہت صلاحیت دے رکھی ہیں، لیکن چوٹی کی چیز ”بیان“ ہے — اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے، اور وہ یہ کہ اس چوٹی کے مصرف کو یعنی قوت بیانیہ کو چوٹی کی شے پر خرچ کرو۔ یعنی اس کو قرآن کے پڑھنے پڑھانے، سیکھنے سکھانے، سمجھنے سمجھانے میں صرف کرو۔ چنانچہ اسی قافیہ میں وہ حدیث آجاتی ہے جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا :

(الْخَيْرُ كُمْ مَنْ تَعْلَمَ الْقُرْآنَ وَعَلَمَهُ) (رواہ البخاری)

”تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔“

سیکھنے سکھانے کے مختلف مراحل و مدارج ہیں۔ قرآن کا صرف ناظرو پڑھنا، سیکھنا سکھانا بھی ٹھیک ہے۔ حفظ اور تجوید بھی ٹھیک ہے۔ اور قرآن کو سمجھنا ہے تو اس کے لئے عربی سیکھنی پڑے گی۔ ایک تو اس کا سرسری طور پر سمجھنا ہے اور دوسرا یہ کہ اس کی گمراہیوں میں ارتنا ہے، اس کے فلسفے اور حکمت کو سمجھنا ہے، اسی سے اپنی معاشی زندگی کے لئے رہنمائی لینی ہے۔ اور اسی سے اپنی سیاسی و سماجی زندگی کے لئے رہنمائی لینی ہے تو یہ اس کے مختلف مدارج ہیں، لیکن بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھیں اور پڑھائیں، سیکھیں اور سکھائیں۔

اب چھ آیتیں سورہ عبس کی ہیں :

﴿كَلَّا إِنَّهَا تَذَكَّرَةٌ ۝ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ ۝ فِي صُحْفٍ مُّكَرَّمَةٍ ۝﴾

﴿مَرْفُوعَةٌ مُّطَهَّرَةٌ ۝ بِأَنْدَى سَفَرَةٌ ۝ كَرَامٌ بَرَزَةٌ ۝﴾

”کوئی نہیں! یہ قرآن یاد دہانی ہے، پس جو چاہے یاد دہانی حاصل کر لے۔ یہ قرآن بڑے ہی باعزت، بلند اور پاکیزہ صحیفوں میں ہے اور اس کے کاتب ملائکہ مقرین میں جو کہ بہت ہی باعزت اور نہایت نیک ہیں۔“

یہ قرآن کی ایک اور اعتبار سے مدح ہے۔ قرآن تو صرف یاد دہانی ہے۔ تمہاری روح کے اندر رہہ سارا علم موجود ہے، تمہاری روح میں دلبی ہوئی چنگاری موجود ہے۔ جیسے چنگاری کے اوپر راکھ آجاتی ہے اسی طرح تمہاری روح کے اندر موجود چنگاری پر راکھ آگئی ہے۔ قرآن صرف اس راکھ کو ہٹانے کے لئے آیا ہے، یہ دلوں کے زنگ کو دور کرنے کے لئے آیا ہے۔ قرآن اندر کے سوئے ہوئے شعور کو بیدار کرنے کے لئے آیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا : قرآن بہت ہی باعزت صحیفوں میں ہے جو کہ بہت ہی بلند ہیں۔ ﴿إِنَّهُ لِفِينَ أُمَّ الْكِتَابِ لَذِيَّا لَعْلَيْهِ حَكِيمٌ﴾ یہ قرآن تو ہمارے پاس ام الکتاب میں ہے، تمہارے پاس تو قرآن کی مصدقہ نقیض ہیں، یہ اصل قرآن نہیں ہے ﴿بَلْ هُوَ قَرْآنٌ مَّعْجِنَدٌ فِي لَوْحٍ مَّخْفُوظٍ﴾ اصل قرآن تو لوح محفوظ میں ہے۔

اب آئیے، ملاحظہ کیجئے آٹھ آیتیں (۵۷ تا ۸۲) سورۃ الواقعہ کی :

﴿فَلَا أَقْسِمُ بِمَوْقِعِ الشَّجُونِ۝ وَإِنَّهُ لَقَسْمٌ لَّوْ تَفَلَّمُونَ عَظِيمٌ۝﴾
”نہیں! مجھے قسم ہے ان مقامات کی جہاں ستارے گرتے ہیں، اور اگر تمہیں علم ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے جو ہم نے کھائی ہے۔“

تمہیں معلوم نہیں۔ آج شاید انسان کو پتا چلا ہے کہ اس کائنات کے اندر بہت بڑے black holes ہیں جو کہ ”موقعِ الشجون“ ہیں۔ یہ تو ماہرین فلکیات سے پوچھیں کہ یہ black holes کیا ہیں اور کس بلا کا نام ہیں؟ کوئی بڑے سے بڑا سیارہ قریب سے گزر جائے تو وہ ان میں دھنس جائے گا، فتا اور ختم ہو جائے گا:

﴿إِنَّهُ لِقَرْآنٌ كَرِيمٌ۝ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ۝ لَا يَمْشِأ إِلَّا مُنْظَهُونَ﴾
”یہ بڑا باعزت قرآن ہے، پچھی ہوئی کتاب میں ہے۔ (وہ کتاب اللہ کے پاس لوح محفوظ میں ہے) اسے تو چھوٹی نہیں سکتے مگر صرف وہ کہ جو انتہائی پاک

ہوں (یعنی فرشتے ہیں کہ جو اسے چھوٹے ہیں)۔

اگرچہ علماء نے اس آیت سے فقیٰ حکم نکال لیا ہے کہ بغیر وضو قرآن کو ہاتھ نہ لگایا جائے، لیکن یہاں اصل مفہوم کچھ اور ہے، اور وہ یہ کہ قرآن کے باطن تک انسان کی رسائی اُس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کا باطن بالکل پاک نہ ہو جائے، ورنہ وہ قرآن کے بھی ظاہر کے اندر البحار ہے گا کہ یہ لفظ ہے، اس کا مادہ یہ ہے، یہ فعل ہے۔ اس بات کو مولانا روم اس طرح فرماتے ہیں۔

ما ز قرآن مغزا برداشتم
استخواں پیش سگاں انداختیم

یعنی قرآن سے اس کا اصل مغزہ ہم نے لے لیا ہے اور خالی ہڈی کتوں کے آگے ڈال دی ہے، وہ خالی ہڈیوں میں لڑتے رہتے ہیں۔ پس اگر اندر پاک ہو گیا ہو تو قرآن کے باطن تک رسائی ہو گی، ورنہ آپ تفسیر لکھ دیں گے، لیکن آپ کی رسائی قرآن کے باطن تک نہیں ہو گی۔ تفسیریں تو غیر مسلم بھی لکھ دیتے ہیں۔ لوگوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھ دی ہیں، حدیث کے بڑے بڑے انڈکس غیر مسلموں نے لکھ دیئے ہیں، لیکن یہ کہ قرآن کے باطن تک ان کی رسائی نہیں ہو سکی۔

﴿تَنزِيلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعَالَمِينَ ۝﴾ ”پھر اس کا انتارا جانا ہے (لوح محفوظ سے) کتاب

مکون ام الکتاب سے) اس ہستی کی طرف سے کہ جو تمام جانوں کا رب ہے۔“
آگے اب منفی پہلو ہے۔ اب تک کی باتیں آپ کو اچھی لگ رہی تھیں، اب کڑوی بات ہے: **﴿أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَتَمُّ مُذْهَنُونَ ۝﴾** ”کیا اس قرآن جیسی چیز سے تم بے اعتنائی برت رہے ہو۔“ بے توجی کر رہے ہو، اسے پڑھتے نہیں، پڑھتے ہو تو سمجھتے نہیں، سمجھتے ہو تو عمل نہیں کرتے۔ اتنی عظیم شے! کائنات کی عظیم ترین نعمت سے یہ سلوک! انگریزی ہم نے اتنی پڑھ لی کہ انگریزوں کو پڑھا دیں، لیکن عربی نہیں سیکھ سکے کہ قرآن سمجھ سکیں۔ آخر اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ پی ایچ ذی میں، فرکس، کیمسٹری میں، ڈاکٹری میں نہ جانے کتنے کتنے سال لگا کر لوگ ڈکریاں لیتے ہیں کہ آدمی

عمر گزر چکی ہوتی ہے۔ سب کچھ پڑھ لیتے ہیں، لیکن اتنی عربی نہیں پڑھ سکتے کہ قرآن سمجھ سکیں۔ اب یہ سمجھ لو قرآن اس کو کیا کہتا ہے : ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ تَكْلِيْفُوْنَ ﴾ ”تم نے اپنا نصیب یہ ٹھرا لیا ہے کہ قرآن کو جھٹا رہے ہو۔“ اگرچہ زبان سے نہیں کہتے کہ قرآن جھوٹا ہے۔ لیکن اگر تم قرآن کو سچا اور حق سمجھتے تو کیا اس کے ساتھ یہ سلوک کرتے؟!

یہ ہے وہ شے جس کو میں نے کہا ہے کہ reverse گیر لگا ہے، جو میرے اور آپ کے لئے لمحہ فکریہ ہے۔ اس کے لئے میں پھر ایک آیت کا حوالہ دے رہا ہوں اور وہ ہے سورہ جمعہ کی آیت نمبر ۵۔ اللہ تعالیٰ نے سابق امت مسلمہ — جو مغضوب علیہم اور ملعون ہیں (یعنی یہودی) — کی مثال دی ہے :

﴿ مَثَلُ الَّذِينَ خُبِّلُوا التَّوْزِيْةَ ثُمَّ لَمْ يَخْمِلُوهَا كَمَلَ الْحَمَارُ يَخْمِلُ

آسْفَارًا ﴾ (الجمع: ۵)

”مثال ان لوگوں کی جو حامل توراۃ بنائے گے، پھر انہوں نے اس کو نہیں اٹھایا (اس کی ذمہ داری ادا نہیں کی) اس گدھے کی سی ہے جس پر (کتابوں کا) بوجلدہ ہا ہوا ہو۔“

اگر ہم نے بھی وہی رویہ اختیار کیا تو گویا پھریہ ہماری ہی مثال ہے۔

تحریک رجوع الی القرآن

اس ساری گفتگو کا عملی نتیجہ یہ ہے کہ پوری قوت کے ساتھ انفرادی اور اجتماعی سطح پر قرآن کی طرف رجوع کی ایک زبردست تحریک چلنی چاہئے جس میں لوگوں کو دعوت دی جائے کہ آؤ قرآن پڑھو پڑھاؤ، سیکھو سکھاؤ، سمجھو سمجھاؤ، اس کا علم حاصل کرو اور عام کرو۔ اب ۲۰۰۰ء شروع ہو چکا ہے۔ میں ۱۹۷۵ء میں دوبارہ لاہور منتقل ہوا تھا، یعنی اس تحریک کو شروع ہوئے ۳۵ برس گزر چکے ہیں۔ ۶۷ء سے اس سمن آباد سے دعوت رجوع الی القرآن کا آغاز ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ”شادوم از زندگی خویش کے کارے کردم!“ بڑا طمینان اور سکون ہے کہ زندگی اسی کام میں لگی ہے۔ اپنی بہتر

صلاحیت، بیشتر وقت، بہتر تو انا میں صرف اس کام میں صرف کی ہیں کہ قرآن پڑھو پڑھاؤ، سیکھو سکھاؤ، سمجھو سمجھاؤ۔ اور اللہ کا بست بڑا فضل ہے، جس کا کچھ نقشہ سورہ فتح کے آخر میں کھینچا گیا ہے : «كَرَزْعُ الْخَرْجِ شَظَاهَةً فَأَرْزَهَ فَاسْتَفْلَظَ فَاسْتَوْى عَلَى سُوْقِهِ» جیسے ایک کسان نے کھیتی لگائی، ہل چلایا، بیچ ڈالا، پانی دیا یا کہ باران رحمت آگئی تھی، اب اس نے دیکھا کہ شیخ پھوٹ رہے ہیں اور پتیاں نکل رہی ہیں، پھر اس نے اپنا ہٹھ اٹھایا ہے، پھر ذرا اس کو گدرا کیا ہے، پھر وہ کھیتی اپنی نال پر کھڑی ہو گئی ہے۔ ﴿يَعْجِبُ الرُّزْاعَ لِيَغْنِيَظِ إِيمَانَ الْكُفَّارِ﴾ اس کاشتکار کو وہ منظر بہت بھلا اور بہت اچھا لگتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے اور اس کا دل باغ باغ ہوتا ہے کہ میری محنت پار آور ہو رہی ہے۔ یہی معاملہ محمد رسول اللہ ﷺ کا تھا۔ ۲۳ برس کی دن رات کی محنت شاہق میں ایسے ایسے مرحلے آئے کہ رو نگئے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انتقال سے چند دن پہلے جس وقت آپ ﷺ مرض وفات کی کیفیت میں تھے اور جماعت میں شریک نہیں ہو رہے تھے اس حالت میں آپ کو بہت شدید تکلیف رہی ہے۔ سر میں درد بہت شدید تھا۔ جس وقت ذرا سا افاقہ ہوا تو مجرے کے دروازے کا پردہ اٹھا کر دیکھا تو مسجد میں نماز ہو رہی تھی، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ امامت کر رہے تھے۔ آپ ﷺ کے چہرے پر یہ سوچ کر تبسم آیا کہ یہ میری کھیتی ہے جو میں نے لگائی ہے، آج یہ فصل میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ اور پھر اس کے بعد پردہ ڈال دیا۔

اس تمہید کا مقصد یہ ہتھا ہے کہ میں نے ۳۵ برس پہلے جس کام کا آغاز کیا تھا آج میں اس کھیتی کو اپنی نگاہوں کے سامنے پروان چڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوانوں کی سو سے کم تعداد ہو گی جو اس قرآنی فکر کو درس و تدریس کے ذریعے عام کر رہے ہیں، اور یہ نوجوان بھی اب ادھیز عمر میں پہنچ رہے ہیں۔ یہ نصف صدی کا تھا ہے، دوچار برس کی بات نہیں۔ میرے دو بیٹے اب چالیس کی دہائی میں ہیں اور میرے ساتھی نوجوان جو میرے ساتھ میرے درس میں شریک ہوتے تھے وہ fifties کے آس پاس آ رہے ہیں۔ اتنے لوگ ہیں کہ جو اس کام

میں لگے ہوئے ہیں۔ قرآن کا پڑھنا پڑھانا، سیکھنا سکھانا، سمجھنا سمجھانا ہو رہا ہے۔

میرے پرداد احافظ نور اللہ صاحب کی ۷۱ء میں انگریزوں نے جائیداد ضبط کر لی تھی۔ چنانچہ وہ اپنے آپائی علاقوے ضلع مظفر گنگ (یوپی) کو چھوڑ کر مشرقی پنجاب کے قصبه حصار میں منتقل ہو گئے۔ بعد ازاں دو شلیں تو ہماری الگی گزرنی ہیں کہ جن میں کوئی قابل ذکر دینی کام نظر نہیں آتا، اور مسائل روزگار ہی اتنے گھمیرتھے کہ ”ذینیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا“ والا معاملہ رہا۔ لیکن پھر اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بعد تیری نسل سے یہ کام شروع ہو گیا۔ آج میں سوچ رہا تھا کہ اللہ کے فضل و کرم سے میرے دو بیٹے حافظ ہیں۔ میرے تین چھوٹے بھائی ہیں اور تینوں کا ایک ایک بیٹا حافظ ہے۔ خاص طور پر میں یہاں برادرم اقتدار احمد مرحوم (اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے) کا تذکرہ ضرور کرنا چاہوں گا۔ ان کے پاس میں خود یہ فرمائش لے کر گیا تھا کہ تم اپنا ایک بیٹا میرے حوالے کرو جو قرآن اکیدی میں ایک سالہ کورس کرے اور پھر اس کام میں لگے۔ انہوں نے اپنے بھنگلے بیٹے حمید احمد کو اس کام کے لئے وقف کر دیا، لیکن وہ سعادت مند بچہ جلد ہی ایک حدادی میں انتقال کر گیا۔ اب میرے اندر اس بات کی ہمت نہیں تھی کہ میں ان سے کسی دوسرے بیٹے کا مطالباً کرتا، کیونکہ کاروبار کے قاضے بھی ہوتے ہیں، لیکن میری کسی توقع یا مطالبے کے بغیر فوری طور پر اقتدار احمد مرحوم نے کہا کہ میرے چھوٹے بیٹے رشید ارشد کو اس کام میں لگالیں۔

میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی حسن نیت کا نتیجہ نکلا ہے کہ اس بچے نے اس چھوٹی سی عمر میں یہاں دوڑہ ترجمہ قرآن مکمل کیا ہے۔ یہ حافظ بھی ہے۔ محمد اللہ میرے تین بیٹے بھی دوڑہ ترجمہ قرآن کر چکے ہیں۔ عزیزم عاکف، اللہ کے فضل و کرم سے چار پانچ مرتبہ یہ سعادت حاصل کر چکے ہیں۔ ابھی امریکہ کے قلب شکا گو سے دوڑہ ترجمہ کر کے آرہے ہیں۔ میرے ایک اور شاگرد اس وقت نیویارک میں دوڑہ ترجمہ کی ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ اسی طرح پورے پاکستان کے اندر بہت بڑے پیانے پر یہ کام ہو رہا ہے۔ یہ سب اللہ کافضل ہے «وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدَّثُ» ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کا کوئی خاص انعام ہو تو اس کا تذکرہ بھی کیا کریں اور شکر کیا کریں۔ محمد اللہ

میرے دو بیٹے، دو پوتے اور ساڑھے پانچ نواسے حافظ ہیں۔ ایک نے چونکہ پندرہ پارے کئے ہیں، اس لئے ساڑھے پانچ کہا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کے فضل و احسان کا مظہر ہے۔

۷۱۹۴۶ء کی بات ہے، اگست یا ستمبر کا مہینہ تھا، ہم حصาร میں محصور تھے۔ ہندو باہر سے آکر پے بپے جملے کرتے رہتے تھے، ان سے دفاع کے لئے ہم نے سورچے لگا لئے تھے۔ بھائی جان نے اس وقت BSc انجینئرنگ اور میں نے میزک کا امتحان پاس کر لیا تھا۔ چنانچہ یہ فارغ وقت ہم ایک مسجد میں بیٹھ کر مولانا مودودیؒ کا رسالہ ترجمان القرآن جس میں سورہ یوسف کی تفسیر چھپ رہی تھی، بڑے غور سے پڑھ رہے تھے۔ قرآن کا ذوق میرے اندر وہیں سے شروع ہوا۔ شوق پہلے بھی تھا، بلکہ یہ تو اس وقت سے تھا جب میں پانچویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ اس وقت علامہ اقبال کا ایک شعر میرے ذہن میں چپک کر رہ گیا تھا۔

وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر

اور تم خوار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر!

اس وقت میری عمر دس گیارہ سال ہو گی، لیکن قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کا ذوق اس وقت پیدا ہوا جب ہم دونوں مل کر joint study کرتے تھے۔ پھر قرآن کی عظمت منکشf ہوئی۔ اس سے ایک دلچسپی اور لذت پیدا ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس درجہ مناسبت عطا کی کہ اللہ کے فضل و کرم سے پھر میری زندگی تو اسی کام میں لگ گئی۔ پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب کما کرتے تھے کہ ہم نے عاشق قرآن تو بت دیکھے ہیں لیکن فنا فی القرآن ڈاکٹر اسرار کے سوا کوئی نہیں دیکھا، حالانکہ وہ مولانا احمد علیؒ کے بہت قریب رہے۔ جس زمانے میں حمایت اسلام ایک تبلیغی کانج ہو تھا اس وقت وہ اس کے پر نسل تھے اور اس کے منتظم مولانا احمد علیؒ رہنگر ہوتے تھے۔ ان کا ان سے بہت قریبی ربط تھا۔

بہر حال دعوت رجوع الی القرآن کے حوالے سے میں آپ کو جو خوشخبری دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جگہ جمال آپ اس وقت بیٹھے ہیں اب یہ بھی جامع القرآن کی شکل

اختیار کرنے گی۔ یعنی جیسے حضور ﷺ نے جمۃ الوداع میں فرمایا تھا : ((إِنَّمَا دَارَ الرَّمَادُ
كَهْيَنَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ)) قریش نے کیلئہ ریس میں اونچ پنج کرداری تھی۔
انہوں نے اشرحرم آگے پیچھے کر دیئے تھے، لیکن جمۃ الوداع کے موقع پر صحیح تقویم کے
مطابق حج ہوا تھا۔ حضور ﷺ نے فرمایا : ”آج سے نسیء کا قاعدہ منسوخ ہوا۔ آج
وقت کی تقویم وہیں آگئی ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا۔“ تو یوں سمجھئے
کہ ۱۹۶۶ء سے جو تحریک قرآنی میرے پھوپھی زاد بھائی شیخ نصیر احمد مرحوم کے مکان
A-211 این سے اور پھر مسجد خضراء سمن آباد سے درس قرآن کی صورت میں شروع
ہوئی تھی اور پھر دس برس تک دعوت رجوع ای القرآن کا جوڑنا کا بجا ہے وہ اسی ارضی
سمن آباد میں تھا۔ پورے شرے کھنچ کھنچ کر لوگ آیا کرتے تھے۔ اور اب یہ کہ منظور
حسن صاحب جو اس جگہ کے مالک تھے ان کی خواہش تھی کہ یہ جگہ قرآن مجید کی دعوت
کا مرکز بنے۔ میں اس بات کا اعلان کر رہا ہوں کہ قرآن اکیڈمی ماؤن ٹاؤن کی طرز پر
یہاں بھی ان شاء اللہ تعالیٰ ایک چھوٹی سی جامع القرآن تعمیر ہو گی اور اسے ذرا چھوٹے
پیمانے پر ایک مرکز کی حیثیت حاصل ہو گی۔ اب آپ اس وقت کو غنیمت سمجھیں اور
کمر کس لیں۔ عربی کلاسز شروع ہوں تو محنت و توجہ کے ساتھ عربی پڑھنے میں لگ
جائیں۔ کوئی اور اجتماعات ہوں تو ان کے اندر پوری پابندی کے ساتھ شرکت کریں۔
تعمیر ہو تو اس میں دل کھول کر چندہ دیں اور پورے زورو شور کے ساتھ اس کی تعمیر میں
 حصہ لیں تاکہ یہ جلد از جلد مکمل ہو سکے۔ یہاں ایک مسجد بھی بنے گی۔ ابھی تک مختلف
مسجدیں مختلف مسلکوں کے نام سے پچانی جاتی ہیں۔ کوئی دیوبندی مسلک کی مسجد ہے تو
کوئی برلنی مسلک کی۔ اسی طرح احمدیت اور شیعہ مسلمان کی مساجد ہیں۔ لیکن یہ
مسجد اسلام اور قرآن کی مسجد، یعنی جامع القرآن ہو گی اور اس کے ساتھ کسی فرقہ واریت
کا معاملہ نہیں ہو گا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ وہ مرکز یہاں بنے گا۔

عظمیم ترین نعمت کے تقاضے

اب ذرا ایک اور بات کا جائزہ لجھجے! دیکھئے، قرآن مجید سب سے بڑی نعمت ہے تو

اللہ تعالیٰ کے ہاں ان نعمتوں کا حساب بھی ہوتا ہے۔ ﴿ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ بِمَا مِنْدِيْعَنِ التَّعْيِمِ﴾ «پھر قیامت کے دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں حساب کتاب بھی ہو گا۔» یعنی تم نے ہماری نعمت کا صحیح استعمال بھی کیا کہ نہیں۔ نعمت قرآنی کا استعمال ایک تو یہ ہے کہ قرآن پڑھو پڑھاؤ اور سیکھو اور سکھاؤ، اس کے نور کو عام کرو، چمار دانگ عالم کو اس کی روشنی اور ہدایت سے منور کر دو۔ لیکن اس کا دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اس کتاب کے نظام کو قائم کرنے کے لئے تن من دھن کی بازی لگاؤ۔ یہ صرف پڑھنے کے لئے نہیں آئی ہے، یہ اس لئے آئی ہے کہ ہمارے سارے فیصلے اس کے مطابق ہوں ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ . . . هُمُ الظَّالِمُونَ . . . هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ «جو اللہ کی آثاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں . . . وہی تو ظالم ہیں (وہی تو مشرک ہیں) . . . اور وہی تو فاسق ہیں۔» ہم کیا ہیں؟ انفرادی طور پر (اللہ کا شکر ہے)، ہم مسلمان ہیں، اجتماعی طور پر ہم کافر ہیں۔ ہمارا نظام کافرانہ ہے، ہماری میہشت سود پر بنی ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بغاوت ہے۔ ہمارے خلاف اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے۔ ہمارے معاشرے میں فاشی، عربانی اور بے حیائی ہے۔ چنانچہ قرآن کے فیصلے کے مطابق ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے؟ قرآن مجید کی دعوت کا خلاصہ یہ ہے کہ سارے نبیوں نے کہا : ﴿يَقُولُونَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٌ غَيْرَهُ﴾ اور ﴿أَعْبُدُوا اللَّهَ وَآتِيْغُونَ﴾ «اے میری قوم کے لوگو! اللہ کی بندگی کرو، جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں» اور «اللہ کی بندگی کرو اور میری اطاعت کرو۔» اللہ کی بندگی اور پرستش کرو لیکن اس کیلئے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ ﴿وَمَا أَمْرُوا إِلَّا يَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنْقَافَةً﴾ «اور انہیں اللہ تعالیٰ کی بندگی کا ہی حکم دیا گیا تھا اطاعت کو اسی کیلئے خالص کرتے ہوئے یکسو ہو کر۔» اب ہماری بندگی تو ادھوری ہے۔ اور ادھوری بھی کہاں ہے؟ ہماری پوری اجتماعی زندگی تو اسلام و قرآن کے خلاف ہے۔ انفرادی زندگی میں ٹھیک ہے میں شراب نہیں پیتا، سود نہیں کھاتا، نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، لیکن اس سے آگے اجتماعیت کا پہلا قدم شروع ہوتے ہی

کفر شروع ہو گیا۔ آج ہمارے کتنے گھر ہیں جن میں شرعی پردہ ہے۔ میں روایتی پردے کی بات نہیں کر رہا، شرعی پردے کی بات کر رہا ہوں۔ اگر گھر میں شرعی پردہ نہیں ہے تو اجتماعیت کا تو پلا قدم ہی غلط ہو گیا۔ کتنے لوگ ہیں جو حلال کھا رہے ہیں؟ کتنے کاروباری ہیں جو اپنے آپ کو بینک کے اوورڈر افسس سے بچائے ہوئے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سودی قرضہ لے کر مکان نہیں بنائے ہیں؟ اس سارے کفر کے خلاف جب تک جدوجہد نہ ہو، سعی، محنت اور جہاد نہ ہو ہماری یہ جزوی ہدایت اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ سورۃ المائدۃ ہی میں فرمایا : ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَشَّمْ عَلَى شَنِي ۚ إِحْتَىٰ تَقِيمُوا التَّوْزِيهَ وَالْأَنْجِيلَ وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَتِّكُمْ﴾ (۱۷۶) (اے نبی) کہہ دیجئے : اے کتاب والو (یہودیو، نصرانیو) تمہاری کوئی حیثیت ہماری نگاہ میں نہیں ہے جب تک کہ تم توراة اور انجیل کو اور جو کچھ تم پر نازل کیا گیا ہے قائم نہیں کرتے۔ تمہارا منہ نہیں ہے کہ ہم سے بات کر سکو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہم سے فرماتے ہیں کہ کس منہ سے تم نماز پڑھ رہے ہو جب کہ تم نے اللہ کی کتب کو قائم نہیں کیا۔ گویا ﴿يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ لَشَّمْ عَلَى شَنِي ۚ إِحْتَىٰ تَقِيمُوا الْقُرْآنَ وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَتِّكُمْ﴾ (۱۷۷) اے قرآن والو! تمہاری کوئی حیثیت نہیں جب تک کہ تم قرآن کو اور جو کچھ تم پر نازل کیا گیا ہے اسے قائم نہیں کرتے۔“

چنانچہ اب ہمارے لئے کرنے کا کام کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ میں اکیلایہ کام نہیں کر سکتا۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ سوچاں یا ہزار دو ہزار آدمی مل کر بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن جدوجہد اور کوشش تو کر سکتے ہیں۔ اپنی توانائیاں، صلاحیتیں، قوتیں، اپنے اوقات، اپنے وسائل اور اپنی اولاد کو تو اس کام کے لئے لگا سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ بھی نہیں کرتے تو پھر یقیناً اس وعدید کاشکار ہو جاتے ہیں کہ :

﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِيَغْضِي الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِيَغْضِي ۝ فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَنْفَعُلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خُرُثُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۝ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَرَدُونَ إِلَى أَشَدِ الْعَذَابِ ۝ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝﴾ (البقرۃ : ۸۵)

”کیا تم ہماری کتاب کے کچھ احکام پر عمل کرتے ہو اور کچھ پر نہیں کرتے؟ تو جان لو کہ تم میں سے جو کوئی یہ حرکت کرے اس کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اسے دنیا میں ذلیل و خوار کر دیا جائے اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔“

اس سے بچنے کی ایک ہی شکل ہے۔ وہ یہ کہ غلبہ چونکہ باطل اور طاغوت کا ہے اور اللہ کا دین مغلوب ہے، میں اور آپ اس کے تحت رہنے پر مجبور ہیں، ہم سودی نظام کے اندر سانس لے رہے ہیں، میرے اور آپ کے سانس کے ساتھ سود اندر جا رہا ہے، تو پھر اس سب کے کفارے کے لئے ہمیں کیا طرزِ عمل اختیار کرنا چاہئے؟ جواب اس کا صرف یہ ہے کہ یہاں رہتے ہوئے ہمیں اپنی توانائیوں، قوتوں، صلاحیتوں، اوقات و وسائل و ذرائع کام سے کم حصہ اپنی ذات پر اور اپنے اہل و عیال پر اور زیادہ سے زیادہ حصہ ایسی جدوجہد میں لگادینا چاہئے جس کے ذریعے دین کے نظام کو قائم کیا جاسکے۔ اگر یہ کر لیا تو کفارہ ادا ہو جائے گا، جو گناہ اندر جا رہا ہے وہ دھل جائے گا۔ اسے آپ اقامت دین یا نظامِ خلافت کہہ لیں، قرآن کا قائم کرنا کہہ لیں، دین کا قیام یا نظامِ مصطفیٰ ﷺ کا قیام کہہ لیں۔ یہ نام مختلف ہو سکتے ہیں لیکن کام کی نوعیت ایک ہی ہے۔ ”عباراتنا شَّشِيْ وَ حُسْنِيْ وَ اَجَدْ“۔

پھر اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر آپ باطل کے تحت زندگی گزار رہے ہیں تو اس صورت میں آپ پر اقامت دین کی جدوجہد فرض عین ہے۔ میں یہ بات سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں۔ میری پوری زندگی قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے میں گزرا ہے۔ یہ بات میں اپنے مطالعہ قرآنی کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ جو آدمی اس جدوجہد میں شریک نہیں ہے، اس کی نماز، نماز نہیں ہے، روزہ، روزہ نہیں ہے۔ اس لئے کہ جب تک طاغوت کا کفر نہیں کرتا اس وقت تک اس کا اللہ پر ایمان معتبر ہی نہیں ہوتا۔ ﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالظَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدْ سَمِّسَكَ بِالْغُرْزَةِ الْوُنُقَى﴾ (البقرة : ۲۵۶) ”پھر جو کوئی طاغوت کا کفر کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو اس نے ایک مضبوط کنڈے کو قحام

لیا۔ "طاغوت کا کفر پسلے ہے اور اللہ پر ایمان بعد میں ہے۔ اگر انسان طاغوت کے خلاف جدوجہد نہیں کر رہا اور اس کے تحت پھلنے پھینے اور پھولنے کی کوشش کر رہا ہے، جائیداد بنا رہا ہے، کاروبار بڑھا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے طاغوت کے ساتھ اس کی ہم آہنگی ہے، وہ اسے ذمانتی قبول کر چکا ہے اور دل سے اسے مان چکا ہے۔ لہذا اس کی نماز منہ پر دے ماری جائے گی۔

التراجم جماعت کی ضرورت و اہمیت

میرے مطالعے کا حاصل یہ ہے کہ دین کے لئے یہ جدوجہد ہم پر فرض ہے۔ اس ضمن میں یہ چار باتیں اپنے پلے باندھ لیں :

(۱) اس جدوجہد کے لئے کسی جماعت میں شامل ہونا لازم ہے۔ کیونکہ یہ کام بغیر جماعت کے ممکن نہیں۔ یہ کام افراد نہیں کر سکتے۔ اسی لئے حضور ﷺ نے فرمایا : ((عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ)) "مسلمانو! تم پر جماعت سے وابستہ رہنا ضروری ہے۔" - ((يَذَّلِّ اللَّهُ عَلَى الْجَمَاعَةِ)) "اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے۔" اور ایک حدیث میں حضور ﷺ نے صاف فرمادیا :

((إِنَّ أَمْرَكُمْ بِخَمْسٍ، اللَّهُ أَمْرَنِي بِهِنَّ : بِالْجَمَاعَةِ وَالسَّفَرِ
وَالظَّاعَةِ وَالْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ))

"مسلمانو! میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے رہا ہوں، جس کا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے : جماعت کا التراجم ہو اور جماعت بھی سع و طاعت والی ہو، اور یہ جماعت پھر بھرت اور جہاد کے مراحل سے گزر کر اللہ کے دین کو قائم کرے۔"

اس جماعت کا معین ہدف اقامت دین کی جدوجہد ہونا چاہئے۔ کوئی جھوٹا کام مثلاً تعلیمی، تبلیغی اور اصلاحی نوعیت کا نہیں ہونا چاہئے۔ ویسے تو یہ کہ اگر کوئی سگریٹ نوشی کے خلاف بھی مسم مچائے تو وہ بھی اچھا کام ہے۔ تمباکو نوشی سے لوگوں کو بچانا، یہ بھی اچھا ہے، برا نہیں۔ آپ اپنے محلے کی مغلیٰ کے مقابلے کے لئے "اجمیں حفظان صحت" بنالیں تو یہ

بھی بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اس جماعت کا Declared Goal اقامت دین اور غلبہ دین کی جدوجہد ہونا چاہئے۔

(۲) وہ جماعت انتہائی منظم (disciplined) ہوئی چاہئے۔

(۳) یہ معلوم ہونا چاہئے کہ اس جماعت کا طریقہ کار کیا ہے۔ ایک بات طے ہے کہ اگر وہ طریقہ کار رسول اللہ ﷺ کے طریقہ کار سے ماخوذ اور مستقط نہیں ہے تو اس جماعت میں شامل ہونا فرضِ عین ہے۔ اگر باطل کے غلبے کے تحت زندگی گزارنے والے شخص کے لئے دین کے غلبے کی جدوجہد فرضِ عین ہے تو پھر اس فرضِ عین کو پورا کرنے کے لئے جماعت کا التزام بھی فرضِ عین ہے۔ یہ بات سمجھو بجھے کہ جس طرح نماز کے لئے وضو فرض ہے، اس لئے کہ وضو کے بغیر نماز نہیں، اسی طرح چونکہ جماعت کے بغیر دین کی اقامت ممکن نہیں لہذا اگر اقامت دین فرض ہے تو التزامِ جماعت بھی فرض ہے۔

جماعت سازی کی مسنوان اساس

جماعت سازی کے کئی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ ہمارے ہاں انگریزوں کے ساتھ

آیا۔ مثلاً جب نبی تہذیب آئی تو میز کری پر بیٹھ کر کھانا کھانا بھی اس کے ساتھ آیا۔ ظاہر ہے کہ یہ ہماری تہذیب تو نہیں ہے۔ حضور ﷺ کا طریقہ تو حدیث میں یوں مذکور ہوا ہے۔ «مَا أَكَلَ النَّبِيُّ عَلَى الْخَوَانِ فَقُطُّ» کہ نبی کرم ﷺ نے کبھی خوان پر رکھ کر کھانا نہیں کھایا۔ حضور ﷺ کے زمانے میں میز کری تو تھی نہیں۔ ان کے ہاں اونچے گھر انوں میں ایک رواج تھا کہ ان کے پاس چھچھ انج اونچی چوکیاں ہوتی تھیں۔ زمین پر بیٹھ کر کھارہ ہے ہوتے لیکن آگے چھ انج اونچی چوکی رکھی ہوتی ہے "خوان" کہتے تھے۔ اب بھی بعض گھر انوں میں یہ رواج موجود ہے۔ حضور ﷺ نے کبھی "خوان" پر بھی کھانا نہیں کھایا، لیکن یہ کہ اس کری میز کو کسی نے حرام نہیں کہا۔ یہ نبی شے تو ہے لیکن حرام نہیں ہے۔ کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس میں اس کی ممانعت آگئی ہو۔ یہ صحیح ہے کہ مسنون نہیں ہے، لیکن حرام بھی نہیں ہے۔

اسی طرح ہندوستان میں انگریزوں کے آنے کے بعد جماعتیں بنانے کا طریقہ یہ بنا کر پہلے اس کے مقاصد (aims) اور اہداف (objects) لکھ لئے جائیں۔ اس کے Articles of Association اور قواعد و ضوابط کا تعین کر لیا جائے۔ گویا پورا دستور (Constitution) بنالیا جائے۔ اب جو شخص بھی اس دستور کو مان لے گا وہ اس جماعت کا رکن بن جائے گا۔ پھر یہ ارکان اس جماعت کے امیر یا صدر کا انتخاب دویا چار سال کے لئے کریں گے۔ جماعت بنانے کے اس طریقہ کو بھی میں مباح و جائز سمجھتا ہوں۔ اگرچہ یہ مسنون نہیں ہے، لیکن حرام بھی نہیں ہے۔ جیسے میز کری پر کھانا کھانا حرام یا مسنون نہیں ہے اسی طریقہ نہ مسنون ہے، نہ منصوص ہے اور نہ ماثور ہے، لیکن حرام بھی نہیں ہے۔ Constitutional Organization بھی ٹھیک ہے، اگر منظم اور سمع و طاعت والی ہو۔ لیکن جس جماعت کا قرآن، حدیث، سیرت، سنت، خلافت راشدہ اور ہماری پوری تاریخ میں ذکر ہے وہ بیعت کا نظام ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہو جس پر آپ کو اعتماد ہو کہ یہ آدمی ٹھیک ہے، دین کو جانتا ہے اور حقیقتاً یہ دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے تو آپ اس سے شخصی طور پر بیعت کر لیں کہ میں آپ کا ساتھی

ہوں، جو حکم آپ مجھے دیں گے میں کروں گا۔ میں خود بھی مشورہ دوں گا، اپنی رائے دوں گا، لیکن یہ کہ فیصلہ گنتی سے نہیں ہو گا کہ یہ اکثریت ہے اور یہ اقلیت ہے، نوآدمیوں کی رائے لازماً غلط ہے اور دس کی لازماً صحیح ہے۔ حالانکہ یہ ضروری نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آٹھ آدمیوں کی رائے صحیح ہو اور بیس کی غلط ہو۔ نظام بیعت میں فیصلہ امیر کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمْ

الْجَنَّةَ . . . فَاسْتَبِّئْ شَرْرًا بِيَعْنَى عَكْمَ الْذِي بِإِيمَانِهِ﴾ (التوبۃ : ۱۱۱)

”بے شک اللہ تعالیٰ نے مؤمنوں سے ان کی جانبیں اور مال جلت کے عوض خرید لئے ہیں.... پس اس بیع پر کہ جو تم نے اللہ سے کی ہے خوشیاں مناؤ۔“
یہ بیعت اللہ سے بھی ہے اور اللہ کے نبی سے بھی۔ سورہ الفتح کے اندر دو جگہ ذکر آگیا:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتَابِعُونَكَ إِنَّمَا يَتَابِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَرُقَّ أَيْدِيهِمْ﴾

”بے شک جن لوگوں نے آپ سے بیعت کی یقیناً انہوں نے اللہ سے بیعت کی۔ اللہ کے ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے۔“

﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا يَتَابِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾

”بے شک اللہ مؤمنوں سے اس وقت راضی ہو گیا جب انہوں نے درخت کے نیچے آپ سے بیعت کی۔“

سورہ المحتمنہ میں خواتین کی بیعت کا ذکر آیا ہے۔ یہ نظام ہے کہ جو قرآن نے دیا، حدیث نے دیا اور سیرت میں بھی یہی نظام ہے۔ بیعت عقبہ اولیٰ اور عقبہ ثانیہ ہوئیں، بیعت رضوان بیعت علی الموت ہو رہی ہے۔ اسی بیعت پر خلافت راشدہ کا نظام چلا۔ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان اور حضرت علیؓ کی بیعت ہوئی ہے۔ اور جس وقت خلافت ملوکیت میں بدلنے لگی اور حضرت حسینؑ میدان میں آئے تو انہوں نے بھی بیعت لی کہ آؤ میرے ساتھ، ہم اس ملوکیت کے راستے کو بند کریں۔ یہ دوسری بات ہے کہ بیعت کرنے والے گھبرا گئے اور ابن زیاد کے تشدد سے خوف زدہ ہو کر انہوں نے

بیعت توڑی۔ اس کا کوئی الزام حضرت حسین پر تو نہیں۔ ہمارا یہ نظام تھا جس کو کہ ہم نے انگریزوں کے آنے کے بعد پس پشت ڈال دیا۔ حالانکہ ۱۹۱۳ء میں مولانا ابوالکلام آزاد نے جماعت "حزب اللہ" بنائی تو وہ بیعت کی بنیاد پر تھی۔ کچھ عرصہ کے بعد میں کی دہائی میں شیخ حسن البناء نے مصر میں جو جماعت بنائی وہ بھی بیعت کی بنیاد پر تھی۔ لیکن مولانا مودودی نے جب جماعت اسلامی بنائی وہ بیعت کی بنیاد پر نہیں تھی۔ البتہ ۱۹۳۰ء میں جب قاریانی فتنے کا مقابلہ کرنے کیلئے علماء مجع ہوئے اور انسوں نے مولانا عطا اللہ شاہ بخاری کو امیر شریعت بنایا تو ان سے بیعت کی۔ رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے جو بیعت لی اس کے الفاظ سے آپ کو اندازہ ہو گا کہ وہ کتنی گھبیر بیعت ہے۔ یہ روایت مسلم شریف اور بخاری شریف دونوں میں موجود ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت بن ابی فرماتے ہیں :

((بَأَيْمَنِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّفَرِ وَالظَّاعَةِ فِي
الْعُسْرِ وَالشُّبُرِ، وَالْمُنْشَطِ وَالْمُكْرُرِ، وَعَلَى أَتْوَرَةِ عَلَيْنَا، وَعَلَى أَنْ لَا
نَنْازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، وَعَلَى أَنْ لَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَ مَا كُنَّا، لَا نَخَافُ فِي
اللَّهِ لَوْمَةَ لَأَنِّي))

"ہم نے اللہ کے رسول ﷺ سے بیعت کی تھی کہ آپ کا ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے (اطاعت کریں گے) جاہے کتنا ہی مشکل ہو اور خواہ آسان ہو، جاہے ہماری طبیعتیں آمادہ ہوں، جاہے ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، جاہے آپ ہم پر دوسروں کو ترجیح دے دیں (ہم یہ نہیں کہیں گے کہ میں آپ کا پرانا ساتھی تھا آپ نے نووارد کو مجھ پر امیر بنادیا) جنہیں آپ امیر بنائیں گے ہم ان سے جھگڑیں گے نہیں اور جہاں بھی ہوں گے حق بات ضرور کہیں گے (اپنی رائے پیش کر دیں گے)۔ اور اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔"

اور اسی بیعت کے نظام پر ہم نے تنظیم اسلامی قائم کی ہے۔ ہماری بیعت میں صرف ایک لفظ کا اضافہ ہے۔ وہ اس طرح کہ حضور ﷺ کا ہر حکم واجب الاطاعت تھا۔ حضور ﷺ

کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بھی ہر حکم واجب الاطاعت نہیں ہے۔ ان سے بھی کتاب و سنت کی دلیل پوچھی جائے گی۔ کتاب و سنت کے خلاف وہ کوئی حکم نہیں دے سکتے۔ چنانچہ ہم نے بیعت کے الفاظ یہ رکھے ہیں : ”إِنَّ أَبَايِغُثَ عَلَى السَّمْعِ وَالظَّاعَةِ فِي الْمَعْرُوفِ“ یعنی اس میں صرف و لفظ بڑھائیے ہیں باقی وہی بات ہے۔

اس بیعت کے بارے میں اب میں آخری بات کہہ رہا ہوں۔ مسلم شریف میں

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا :

((مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عَنْقِهِ يَتَعَدَّ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً))

”جو شخص اس حال میں مرا کہ اس کی گردن میں بیعت کا قلادہ (پھندا) نہیں تھا تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔“

یہ بیعت تو ایسے ہی ہے جیسے آپ نے اپنی بکری کے گلے میں رستی ڈالی ہوئی ہے اور رستی کا ایک سرا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ چنانچہ اب وہ بکری آپ کے پاس سے کہاں جا سکتی ہے؟ اسی طرح سے گویا رستی کا ایک سرا بیعت کرنے والے کی گردن میں ہے اور دوسرا بیعت لینے والے کے ہاتھ میں ہے۔ صاف صاف بات کر رہا ہوں کہ گردن میں بیعت کے قلادے کے بغیر موت اسلام کی موت نہیں، بلکہ جاہلیت کی موت ہے۔

میری ان گزارشات کا تجزیہ کریں تو ظاہر ہو جائے گا کہ اقامت دین کے حوالے سے عملاً وہی صورتیں ممکن ہیں : یا تو اسلام کا نظام قائم ہے، نظام خلافت ہے، تو جو خلیفہ ہے اسکے ہاتھ پر بیعت ہوگی۔ اگر نہیں کریں گے تو جنم میں جائیں گے۔ اور اگر اسلام کا نظام قائم نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ نظام خود بخود تو نہیں آئے گا، اس کیلئے محنت کرنا پڑے گی، جماعت بنانا ہوگی، کوشش کرنا ہوگی، چنانچہ جماعت کے امیر سے بیعت کرنا ہوگی۔ ان دو کے علاوہ تیسری شکل ممکن نہیں۔ یا نظام خلافت ہے یا نہیں ہے۔ دو ہی شکلیں ہیں، اور کوئی شکل نہیں۔ اگر نظام خلافت ہے تو خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت، جیسے ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم کے ہاتھ پر بیعت تھی۔ اگر نظام خلافت نہیں ہے تو جو جماعت اس کو قائم کرنے کے لئے کھڑی ہو اس کے امیر کے ہاتھ پر بیعت ہوگی۔ پس ثابت ہوا

کہ اگر کوئی مسلمان ہے اور وہ اسلام کی موت مرتا چاہتا ہے تو اسے بیعت کرنا ہوگی:

﴿إِنَّ صَلَاتِنِي وِنُسْكِنِي وَمَحْيَايِ وَمَمَاتِنِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

(الانعام: ۱۶۳)

”بیٹک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی میری موت اللہ رب العالمین ہی کے لئے ہے۔“

میں نے جو دین کا تقاضا سمجھا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب آپ میں سے ہر شخص کے دل و دماغ کا فیصلہ ہے۔ دل و مانع گواہی دیں کہ بات ٹھیک ہے تو اس کو قبول کرنا آپ پر لازم ہے۔ اور اگر بات سمجھ میں نہیں آئی تو بے شک رد کر دیں یا اگر بات سمجھ میں آگئی ہے کہ یہ کام تو صحیح ہے لیکن یہ تنظیم صحیح نہیں ہے تو کسی اور تنظیم کو دیکھیں۔ کسی نبی کی تنظیم تو آج موجود نہیں ہے۔ لہذا آپ کو اس کام کے لئے جو بھی بہتر نظر آئے اور آپ کے خیال میں جو بھی جماعت بہتر طریقے پر جدوجہد کر رہی ہے اس میں شریک ہو جائیے، لیکن کوئی شخص اپنے آپ کو اس سے فارغ نہ سمجھے، اس لئے کہ غلبہ باطل کے تحت زندگی گزارنے والے شخص کے لئے اقامت دین اور غلبہ دین کی جدوجہد فرض عین ہے۔ اور یہ وہ فرض ہے کہ اگر اس کی طرف انسان توجہ نہیں دے رہا اور اس کے ضمن میں اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا تو میرے نزدیک ایسا شخص باقی فرائض کی ادائیگی کے باوجود اللہ کے ہاں اپنی اس کو تماہی پر جواب دہ ہوگا۔ ۰۰

الفول قولی هذا واستغفر اللہ لى ولکم ولسائر المسلمين والمسلمات

نام کتاب ————— دنیا کی عظیم ترین نعمت: قرآن حکیم

طبع اول تاطیع سوم (نومبر ۲۰۰۰ء تا نومبر ۲۰۰۱ء) — 3300

طبع چہارم (مئی ۲۰۰۴ء) ————— 2200

ناشر ————— ناظم مکتبہ خدام القرآن، ۳۶۔ کے ماذل ٹاؤن، لاہور

(فون: ۰۳-۵۸۶۹۵۰۱)

طبع ————— شرکت پرنگ پریس لاہور

قیمت: 10 روپے

- پاکستان کیوں بنا — کیسے بنا؟
- پاکستان کیوں ٹوٹا — کیسے ٹوٹا؟
- اب ٹوٹا تو ..... .

پاکستان کی تاریخ کا حقیقت پسندانہ تجزیہ
 اندھیروں میں امید کی ایک کرن
 لفظ لفظ میں — وطن کی محبت
 سطر سطر میں — ایمان کی چاشنی
 عمل کا پیغام ..... .

ڈاکٹر اسرار احمد

کی تالیف

”استحکام پاکستان“

سفید کاغذ، عمدہ طباعت، دیدہ زیب سروق، صفحات 175

اس کتاب کا مطالعہ خود بھی سمجھئے اور اسے زیادہ عام سمجھئے

شائع کردہ :

مکتبہ مرکزی انجمن حدام القرآن لاہور

36۔ کے مائل ناؤن لاہور (فون : 03-5869501)

مرکزی انجمن خدمت القرآن لاهور
کے قیام کا تقصیل

طبع ایمان — اور — حشر شہریہ بیان

قرآن حکم
کے علم و حکمت کی

و سیع پیش نہیں — اور — اعلیٰ عالم طبع

پر تشویر و اشاعت ہے

کارائیت ملکے فیغم غاصبین تجدید ایمان کی ایک عمومی تحریکیں یا ہجات ہے
اور اس طرح

اسلام کی نشأة ماثیہ — اور — غلبہ دین حق کے دو ثانی
کی راہ بوار جو ہے

وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ