

اس شمارے میں

حرفِ اول

پیغامِ رساں؟ 2 حافظ عاطف وحید

مطالعہ قرآن حکیم

سورۃ البقرۃ (آیات ۱۲۳ تا ۱۲۴) 3 ڈاکٹر اسرار احمد

فہم القرآن

ترجمہ قرآن مجید مع صرفی و نحوی تشریح 17 لطف الرحمن خان

رجوع الی القرآن

قرآن کا پیغام: انسانیت کے نام 30 سید جلال الدین عمری

حکمت نبوی ﷺ

زبان کی اہمیت 41 پروفیسر محمد یونس جنجوعہ

علوم القرآن

حقیقت و مجاز قرآن 45 حافظ محمد زبیر

پیش رفت

روداد تقریب تقسیم اسناد 57 فاروق احمد

کتاب نما

تعارف و تبصرہ کتب 59 پروفیسر محمد یونس جنجوعہ

وَمِنْ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا

(البقرہ: ۲۶۹)

۱۰۰۰

لاہور

ماہنامہ

حکمت قرآن

بیرادگار: ڈاکٹر محمد رفیع الدین مرحوم

مدیر اعزازی: ڈاکٹر ابصار احمد

مدیر تنظیم: حافظہ عاکف سعید

نائب مدیر: حافظہ خالد محمود خضر

ادارہ تحریر:

حافظہ عاطفہ وحید - حافظہ محمد زبیر

پروفیسر حافظہ نذیر احمد ہاشمی - پروفیسر محمد یونس جمجمہ

شمارہ ۳

صفر المظفر ۱۴۲۸ھ - مارچ ۲۰۰۷ء

جلد ۲۶

یکے از مطبوعات

مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

36 کے ماڈل ٹاؤن لاہور۔ فون 3-5869501

publications@tanzeem.org

ویب سائٹ: www.tanzeem.org

سالانہ رقم تعاون: 100 روپے، فی شمارہ 10 روپے

انڈیا 700 روپے۔ ایشیا یورپ افریقہ 1100 روپے۔ امریکہ کینیڈا آسٹریلیا 1400 روپے

حرفِ اول

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پیغامِ رساں؟

یہ نظریہ آج کل و باکی صورت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے کہ ”دین میں حجت صرف قرآن ہے اور رسول کا کام بس ایک پیغامِ رساں کا ہے“۔ گویا رسول کا قول و فعل دینی حجت نہیں ہے اور احادیثِ نبویؐ پر کسی شرعی حکم کی بنیاد نہیں رکھی جاسکتی۔ اس قول کے حاملین میں سے بعض نے قدرے ”رعایت“ سے کام لیتے ہوئے حدیث اور سنت متواترہ میں اس لحاظ سے فرق تسلیم کیا ہے کہ سنت متواترہ تو حجت ہے لیکن حدیث نہیں، اور اس طور سے یہ حضرات لگ بھگ دو درجن اقوال و افعالِ نبویؐ کو سنتِ متواترہ کی سند دے کر کسی نہ کسی طریقے سے سنت کے انکار کی تہمت سر سے اتارتے نظر آتے ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ اگر ایسے افراد کو ہم نے پچشمِ سرد دیکھا نہ ہوتا اور ان کی بے باکانہ گفتگو سنانا نہ ہوتا تو شاید ہم کبھی اس بات کا یقین نہ کرتے۔ اس لیے کہ حضرت محمد ﷺ کو نبی اور رسول مان کر آپؐ کی تعلیمات، فرمودات اور آپؐ کے اسوہ کو حجت اور واجب الاتباع نہ ماننا ایک ایسی غیر معقول بات ہے کہ کسی سمجھدار آدمی سے اس کی توقع بھی کرنا بہت مشکل ہے۔

حجیتِ حدیث سے انکار کے عارضہ کے اصل اسباب کیا ہیں، اس پر تفصیلی تحریریں موجود ہیں، لیکن ہم یہاں صرف ایک بات کی طرف توجہ مبذول کروانا ضروری خیال کرتے ہیں۔ ہماری دانست میں ایسے انکار کے حامل لوگ اگر مقامِ نبوت کو سمجھنے اور سنت و حدیث کی دین میں اہمیت جاننے کے لیے اخلاصِ نیت کے ساتھ صرف قرآن ہی میں غور و فکر کریں تو یہ بات ان پر عیاں ہو جائے گی کہ رسول اللہ ﷺ کی حیثیت صرف ایک پیغامِ رساں کی نہیں، بلکہ آپؐ کو اللہ نے ”ازروئے قرآن، مطاع، متبوع، امام، ہادی، قاضی، حکم اور حاکم بنا کر مبعوث کیا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ قرآن کے صریح بیانات تو آپ ﷺ کی متذکرہ بالا حیثیتوں کی تعیین میں نصِ قطعی کا درجہ رکھتے ہوں لیکن آپؐ کا اسوہ و امر و نواہی اور اقوال و اعمال کو واجب التسلیم اور حجت نہ مانا جائے..... یا للعجب!

سُورَةُ الْبَقَرَةِ

آیات ۱۲۲ تا ۱۲۹

﴿وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۗ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ
 إِمَامًا ۗ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۗ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴿۱۲۲﴾ وَإِذْ جَعَلْنَا
 الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ۗ
 وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ
 وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿۱۲۳﴾ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا
 وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ قَالَ وَمَنْ
 كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ ۗ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿۱۲۴﴾ وَإِذْ
 يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ۗ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۗ إِنَّكَ أَنْتَ
 السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۱۲۵﴾ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُّسْلِمَةً
 لَّكَ ۗ وَإِرْنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۗ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿۱۲۶﴾ رَبَّنَا
 وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
 وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۗ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۱۲۷﴾﴾

سورۃ البقرۃ کے ابتدائی اٹھارہ رکوعوں میں روئے سخن مجموعی طور پر سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل کی جانب ہے۔ ابتدائی چار رکوع اگرچہ عمومی نوعیت کے حامل ہیں، لیکن ان میں بھی یہودی طرف روئے سخن کے اشارے موجود ہیں۔ چوتھے رکوع کے آغاز سے پندرہویں رکوع کی ابتدائی دو آیات تک ان دس رکوعوں میں ساری گفتگو صراحت کے ساتھ بنی اسرائیل

سُورَةُ الْبَقَرَةِ

آیات ۱۲۲ تا ۱۲۹

﴿وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۗ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ
 إِمَامًا ۗ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۗ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴿۱۲۲﴾ وَإِذْ جَعَلْنَا
 الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ۗ
 وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ
 وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿۱۲۳﴾ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا
 وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ قَالَ وَمَنْ
 كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿۱۲۴﴾ وَإِذْ
 يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ۗ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ
 السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۱۲۵﴾ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُّسْلِمَةً
 لَّكَ ۖ وَإِنَّا مِنَّا سَاكِنَا وَتُبَّ عَلَيْنَا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿۱۲۶﴾ رَبَّنَا
 وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
 وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۗ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۱۲۷﴾﴾

سورۃ البقرۃ کے ابتدائی اٹھارہ رکوعوں میں روئے سخن مجموعی طور پر سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل کی جانب ہے۔ ابتدائی چار رکوع اگرچہ عمومی نوعیت کے حامل ہیں، لیکن ان میں بھی یہود کی طرف روئے سخن کے اشارے موجود ہیں۔ چوتھے رکوع کے آغاز سے پندرہویں رکوع کی ابتدائی دو آیات تک ان دس رکوعوں میں ساری گفتگو صراحت کے ساتھ بنی اسرائیل

ہی سے ہے، اَلَّا یہ کہ ایک جگہ اہل ایمان سے خطاب کیا گیا اور کچھ مشرکین مکہ کا بھی تعریف کے اسلوب میں تذکرہ ہو گیا۔

اس کے بعد اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم کی نسل سے بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل دو شاخیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت ہاجرہ سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، جو بڑے تھے جبکہ دوسری بیوی حضرت سارہ سے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام تھے جن کا لقب اسرائیل تھا۔ ان کے بارہ بیٹوں سے بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے وجود میں آئے۔ حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کے پاس وادی غیر ذی زرع میں آباد کیا تھا، جن سے ایک نسل بنی اسماعیل چلی۔ حضرت ابراہیم کے بعد نبوت حضرت اسماعیل کو تو ملی، لیکن اُس کے بعد تقریباً تین ہزار سال کا فصل ہے کہ اس شاخ میں کوئی نبوت نہیں آئی۔ نبوت کا سلسلہ دوسری شاخ میں چلا۔ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب اور ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سب نبی تھے۔ پھر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام سے شروع ہو کر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام تک چودہ سو برس مسلسل ایسے ہیں کہ بنی اسرائیل میں نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ایک تیسری شاخ بنی قطورہ بھی تھی۔ یہ آپ کی تیسری اہلیہ قطورہ سے تھی۔ ان ہی میں سے بنی مدین (یا بنی مدیان) تھے، جن میں حضرت شعیب علیہ السلام کی بعثت ہوئی تھی۔ اس طرح حضرت شعیب بھی حضرت ابراہیم کی نسل میں سے ہیں۔

جیسا کہ عرض کیا گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد بنی اسماعیل میں نبوت کا سلسلہ منقطع رہا۔ یہاں تک کہ تقریباً تین ہزار سال بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ آپ کی بعثت کے بعد امامت الناس سابقہ امت مسلمہ (بنی اسرائیل) سے موجودہ امت مسلمہ (امت محمد علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام) کو منتقل ہو گئی۔ اس انتقال امامت کے وقت بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے ان کے اور بنی اسماعیل کے مابین قدر مشترک کا تذکرہ کیا جا رہا ہے تاکہ ان کے لیے بات کا سمجھنا آسان ہو جائے۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے جد امجد بھی ابراہیم علیہ السلام ہی تھے اور یہ دوسری نسل بھی ابراہیم علیہ السلام ہی کی ہے۔ اس حوالے سے یہ سمجھ لیا جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی اور اب اسے اہل توحید کا مرکز بنایا جا رہا ہے چنانچہ پندرہویں رکوع سے اٹھارہویں رکوع تک یہ ساری گفتگو جو ہو رہی ہے اس کا اصل مضمون ”تحویل قبلہ“ ہے۔

﴿وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۗ﴾ ”اور ذرا یاد کرو جب ابراہیمؑ کو آزمایا اُس کے رب نے بہت سی باتوں میں تو اس نے ان سب کو پورا کر دکھایا۔“

”عید الاضحیٰ اور فلسفہ قربانی“ کے عنوان سے حضرت ابراہیمؑ کی شخصیت پر میرا ایک کتابچہ ہے جو میری ایک تقریر اور ایک تحریر پر مشتمل ہے۔ تحریر کا عنوان ہے: ”حج اور عید الاضحیٰ اور اُن کی اصل روح“۔ اپنی یہ تحریر مجھے بہت پسند ہے۔ اس میں میں نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے امتحانات اور آزمائشوں کا ذکر کیا ہے۔ آپ کے طویل سفر حیات کا خلاصہ اور لب لباب ہی ”امتحان و آزمائش“ ہے جس کے لیے قرآن کی اصطلاح ”ابتلاء“ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ان کی پوری داستانِ ابتلاء کو چند الفاظ میں سمودیا گیا ہے اور ”فَاتَمَّهُنَّ“ کا لفظ ان تمام امتحانات کا نتیجہ ظاہر کر رہا ہے کہ وہ ان سب میں پورا اترے ان سب میں پاس ہو گئے ہر امتحان میں نمایاں حیثیت سے کامیابی حاصل کی۔

﴿قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۗ﴾ ”تب فرمایا: (اے ابراہیم!) اب میں

تمہیں نوع انسانی کا امام بنانے والا ہوں!“

﴿قَالَ وَمَنْ ذُرِّيَّتِي ۗ﴾ ”انہوں نے کہا: اور میری اولاد میں سے بھی!“

یعنی میری نسل کے بارے میں بھی یہ وعدہ ہے یا نہیں؟

﴿قَالَ لَا يَنْبَأُ لَكَ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ۗ﴾ ”فرمایا: میرا یہ عہد ظالموں سے متعلق

نہیں ہوگا۔“

یعنی تمہاری نسل میں سے جو صاحبِ ایمان ہوں گے نیک ہوں گے سیدھے راستے پر چلیں گے اُن سے متعلق ہمارا یہ وعدہ ہے۔ لیکن یہ عہد نسلیت کی بنیاد پر نہیں ہے کہ جو بھی تمہاری نسل سے ہو وہ اس کا مصداق بن جائے۔

آیت ۱۲۵ ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَحَابَّةً لِّلنَّاسِ وَآمَنَّا ۗ﴾ ”اور یاد کرو جب ہم نے

اس گھر (بیت اللہ) کو قرار دے دیا لوگوں کے لیے اجتماع (اور زیارت) کی جگہ اور

اُسے امن کا گھر قرار دے دیا۔“

﴿وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ۗ﴾ ”اور (ہم نے حکم دیا کہ) مقامِ ابراہیمؑ

کو اپنی نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔“

دور جدید کے بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ مقام ابراہیم سے مراد کوئی خاص پتھر نہیں ہے بلکہ اصل میں وہ پوری جگہ ہی ”مقام ابراہیم“ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام آباد ہوئے تھے۔ لیکن صحیح بات وہی ہے جو ہمارے سلف سے چلی آرہی ہے اور اس کے بارے میں پختہ روایات ہیں کہ جس طرح حجر اسود جنت سے آیا تھا ایسے ہی یہ بھی ایک پتھر تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جنت سے لایا گیا تھا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران آپ اس پر کھڑے ہوتے تھے اور جیسے جیسے تعمیر اُد پر جا رہی تھی اُس کے لیے یہ پتھر خود بخود اُنچا ہوتا جاتا تھا۔ اس پتھر پر آپ کے قدموں کا نشان ہے۔ یہی پتھر ”مقام ابراہیم“ ہے جو اب بھی محفوظ ہے۔ بیت اللہ کا طواف مکمل کر کے اس کے قریب دو رکعت نماز ادا کی جاتی ہے۔

﴿وَعَهْدُنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَأَسْمَعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْمُكَافِرِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ ﴿۱۲۵﴾ ”اور ہم نے حکم کیا تھا ابراہیم اور اسماعیل کو کہ تم دونوں میرے اس گھر کو پاک رکھو طواف کرنے والوں، اعتراف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔“

اس سے دونوں طرح کی تطہیر مراد ہے۔ ظاہری صفائی بھی ہو گندگی نہ ہونا کہ زائرین آئیں تو ان کے دلوں میں کدورت پیدا نہ ہو انہیں کوفت نہ ہو۔ اور تطہیر باطنی کا بھی اہتمام ہو کہ وہاں توحید کا چرچا ہو کسی طرح کا کوئی کفر و شرک در نہ آنے پائے۔

آیت ۱۲۶ ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا﴾ ”اور یاد کرو جبکہ ابراہیم

نے دعا کی تھی: اے میرے پروردگار! اس گھر کو امن کی جگہ بنا دے“

﴿وَأَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ ”اور

یہاں آباد ہونے والوں (یعنی بنی اسماعیل) کو پھلوں کا رزق عطا کر جو کوئی ان میں سے

ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر۔“

یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود ہی احتیاط برتی اور اپنی ساری اولاد کے لیے یہ دعا

نہیں کی بلکہ صرف ان کے لیے جو اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہوں۔ اس لیے کہ پہلی دعا

میں ”وَمَنْ ذُرِّيَّتِي“ کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا ﴿لَا يَنَالُ عَهْدِي

الظَّالِمِينَ﴾ لیکن یہاں معاملہ مختلف نظر آتا ہے۔

﴿قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمْتِعْهُ قَلِيلًا﴾ ”اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور (تمہاری اولاد میں سے) جو کفر کرے گا تو اُس کو بھی میں دُنیا کی چند روزہ زندگی کا ساز و سامان تو دوں گا“ جو لوگ ایمان سے محروم ہوں گے انہیں میں امامت میں شامل نہیں کر سکتا، لیکن بہر حال دُنوی زندگی کا مال و متاع تو میں اُن کو بھی دوں گا۔

﴿ثُمَّ اضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ﴾ ”پھر اُسے کشاں کشاں لے آؤں گا جہنم کے عذاب کی طرف۔“

﴿وَبَنَسَ الْمَصِيرُ﴾ ”اور وہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی۔“

آیت ۱۷ ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَأَسْمِعِيلُ﴾ ”اور یاد کرو جب ابراہیمؑ اور اسماعیلؑ ہمارے گھر کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے۔“

باپ بیٹا دونوں بیت اللہ کی تعمیر میں لگے ہوئے تھے۔ یہاں لفظ ”قَوَاعِدَ“ جو آیا ہے اسے نوٹ کیجئے یہ ”قاعدہ“ کی جمع ہے اور بنیادوں کو کہا جاتا ہے۔ اس لفظ سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ خانہ کعبہ کے اصل معمار اور بانی نہیں ہیں۔ کعبہ سب سے پہلے حضرت آدمؑ نے تعمیر کیا تھا۔ سورہ آل عمران (آیت 96) میں الفاظ آئے ہیں: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ﴾ ”بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا یہی ہے جو مکہ میں ہے۔“ اب یہ کیسے ممکن تھا کہ حضرت آدمؑ کے زمانے سے لے کر حضرت ابراہیمؑ تک، کم و بیش چار ہزار برس کے دوران روئے ارضی پر کوئی مسجد تعمیر نہ ہوئی ہو؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا سب سے پہلا گھر یہی کعبہ تھا۔ امتداد زمانہ سے اس کی صرف بنیادیں باقی رہ گئی تھیں اور چونکہ یہ وادی میں واقع تھا جو سیلاب کا راستہ تھا، لہذا سیلاب کی وجہ سے اس کی سب دیواریں بہہ گئی تھیں۔ حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسماعیلؑ علیہما الصلوٰۃ والسلام نے ان بنیادوں کو پھر سے اٹھایا۔ سورہ الحج میں یہ مضمون تفصیل سے آیا ہے۔

جب وہ ان بنیادوں کو اٹھا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے تھے:

﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا﴾ ”اے ہمارے رب! ہم سے یہ خدمت قبول فرمالمے۔“

ہماری اس کوشش اور ہماری اس محنت و مشقت کو قبول فرما! جس وقت حضرت ابراہیمؑ بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے اُس وقت حضرت اسماعیلؑ کی عمر لگ بھگ تیرہ برس تھی آپ اس کام میں اپنے والد محترم کا ہاتھ بٹا رہے تھے۔

﴿إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ ”یقیناً تو سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔“
﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ﴾ ”اور اے ہمارے رب! ہمیں اپنا مطیع

فرمان بنائے رکھ۔“

نوٹ کیجیے یہ دعا ابراہیم علیہ السلام پر ہے۔ تو میں اور آپ اگر اپنے بارے میں مطمئن ہو جائیں کہ میری موت لازماً حق پر ہوگی، اسلام پر ہوگی تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ چنانچہ ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ کی پناہ طلب کرتے رہنا چاہیے۔

﴿وَمَنْ ذُرِّيَّتَنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَّكَ﴾ ”اور ہم دونوں کی نسل سے ایک امت

اٹھائیو جو تیری فرماں بردار ہو۔“

﴿وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا﴾ ”اور ہمیں حج کرنے کے قاعدے بتلا دئے“

اے پروردگار! تیرا یہ گھر تو ہم نے بنا دیا، اب اس کی زیارت سے متعلق جو رسومات ہیں، جو مناسک حج ہیں وہ ہمیں سکھا دے۔

﴿وَتُبَّ عَلَيْنَا﴾ ”اور ہم پر اپنی توجہ فرما۔“ ہم پر اپنی شفقت کی نظر فرما۔

﴿إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ ”یقیناً تو ہی ہے بہت ہی زیادہ توبہ کا قبول

فرمانے والا (اور شفقت کے ساتھ رجوع کرنے والا) اور رحم فرمانے والا۔“

﴿رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ﴾ ”اور اے ہمارے پروردگار! ان

لوگوں میں اٹھائیو ایک رسول خود انہی میں سے“

فِيهِمْ سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما الصلوٰۃ والسلام کی نسل یعنی بنی اسماعیل

مراد ہے۔ وہ دونوں دعا کر رہے تھے کہ پروردگار! ہماری اس نسل میں ایک رسول مبعوث فرمانا

جو انہی میں سے ہو، باہر کا نہ ہو، تاکہ ان کے اور اس کے درمیان مغائرت اور اجنبیت کا کوئی

پردہ حائل نہ ہو۔

﴿يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ﴾ ”جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے“

﴿وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ ”اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دئے“

کتاب کا صرف پڑھ کر سنا دینا تو بہت آسان کام ہے۔ اس کے بعد کتاب اور اس میں

موجود حکمت کی تعلیم دینا اور اسے دلوں میں بٹھانا اہم تر ہے۔

﴿وَيُزَكِّيهِمْ﴾ ”اور ان کو پاک کرے۔“

ان کا تزکیہ کرے اور ان کے دلوں میں تیری محبت اور آخرت کی طلب کے سوا کوئی طلب باقی نہ رہنے دے۔

﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ”یقیناً تو ہی ہے زبردست اور کمال حکمت والا۔“

آیات ۱۳۰ تا ۱۴۱

﴿وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ ۚ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا ۗ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ ۖ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۖ وَوَضَىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَيْنَهُ وَيَعْقُوبَ ۖ يَبْنِي ۖ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمْ الدِّينَ ۖ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۖ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ ۚ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتَ ۖ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي ۖ قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَاللَّهُ أَبَانِكَ ۖ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَإِسْمَاعِيلَ ۖ وَإِسْحَاقَ ۖ إِلَهُهُمَا ۖ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۖ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۖ لَهَا مَا كَسَبَتْ ۖ وَلكُمْ مَا كَسَبْتُمْ ۖ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۖ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصْرًا يَهْتَدُوا ۖ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۖ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَإِسْمَاعِيلَ ۖ وَإِسْحَاقَ ۖ وَيَعْقُوبَ ۖ وَالْأَسْبَاطَ ۖ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ ۖ لَا نَفْرَقَ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ ۖ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۖ فَإِنِ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا ۖ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ ۖ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۖ صِبْغَةَ اللَّهِ ۖ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً ۖ وَنَحْنُ لَهُ عٰبِدُونَ ۖ قُلْ اتَّحٰجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۖ وَكُنَّا أَعْمَالُنَا ۖ وَلكُمْ أَعْمَالُكُمْ ۖ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ۖ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَإِسْمَاعِيلَ ۖ وَإِسْحَاقَ

وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ۗ قُلْ ءَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ ۗ
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا
تَعْمَلُونَ ﴿١٣٠﴾ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ
وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣١﴾

آیت ۱۳۰ ﴿وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ﴾ ”اور کون ہوگا جو ابراہیمؑ کے طریقے

سے منہ موڑے؟“

رغبت کا لفظ عربی زبان میں دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ ”رَغِبَ إِلَى“ کا مفہوم ہے کسی شے کی طرف رغبت ہونا، محبت ہونا، میلان ہونا، جبکہ ”رَغِبَ عَنْ“ کا مطلب ہے کسی شے سے متنفر ہونا، کسی شے سے اباء کرنا، اس کو چھوڑ دینا۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے: ((لَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي))^(۱) ”پس جسے میری سنت ناپسند ہو تو وہ مجھ سے نہیں ہے۔“

﴿الَّذِينَ سَفِهَ نَفْسَهُ﴾ ”سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو حماقت ہی میں

بتلا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہوا!“

اس کے سوا اور کون ہوگا جو ابراہیمؑ کے طریقے سے منہ موڑے؟

﴿وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا﴾ ”اور ہم نے تو انہیں دنیا میں بھی منتخب کر لیا تھا۔“

﴿وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾ ”اور یقیناً آخرت میں بھی وہ ہمارے

صالح بندوں میں سے ہوں گے۔“

آیت ۱۳۱ ﴿إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْتُ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ”جب بھی

کہا اُس سے اُس کے پروردگار نے کہ مطیع فرمان ہو جا تو اُس نے کہا میں مطیع فرمان

ہوں تمام جہانوں کے پروردگار کا۔“

یہاں تک کہ اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم آیا تو اس پر بھی سر تسلیم خم کر دیا۔ یہ حضرت

ابراہیمؑ کے سلسلہ امتحانات کا آخری امتحان تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کا سو برس کی عمر میں لیا۔

اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ مانگ کر ستاسی برس کی عمر میں بیٹا (اسماعیلؑ) لیا تھا اور اب وہ تیرہ

(۱) صحیح البخاری، کتاب النکاح، باب الترغیب فی النکاح۔ وصحیح مسلم، کتاب

النکاح، باب استحباب النکاح.....

برس کا ہو چکا تھا باپ کا دست و بازو بن گیا تھا۔ اُس وقت اسے ذبح کرنے کا حکم ہوا تو آپ فوراً تیار ہو گئے۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جب بھی ہم نے ابراہیم سے کہا کہ ہمارا حکم مانو تو اُسے حکم برداری کے لیے سراپا تیار پایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس طرز عمل کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین!

آیت ۱۳۲ ﴿وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَيْنَهُ وَيَعْقُوبُ﴾ ”اور اسی کی وصیت کی تھی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی۔“
آگے وہ نصیحت بیان ہو رہی ہے:

﴿يٰٓبَنِيَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمْ الدِّيْنَ﴾ ”اے میرے بیٹو! اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند فرمایا ہے“

﴿فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ﴾ ”پس تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان!“
دیکھنا تمہیں موت نہ آنے پائے، مگر فرماں برداری کی حالت میں! یہی بات سورہ آل عمران میں مسلمانوں سے خطاب کر کے فرمائی گئی: ﴿يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تَقٰوِيْهِ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ﴾ ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جیسا کہ اُس کے تقویٰ کا حق ہے اور تم کو موت نہ آئے، مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ اور فرمایا: ﴿اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ﴾ (آیت ۱۹) ”یقیناً دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔“ مزید فرمایا: ﴿وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ﴾ (آیت ۸۵) ”اور جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرنا چاہے تو اس سے وہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔“

آیت ۱۳۳ ﴿اَمْ كُنْتُمْ شٰهَدَآءَ اِذْ حَضَرَ يٰعْقُوْبَ الْمَوْتُ﴾ ”کیا تم اُس وقت موجود تھے جب آدمکی یعقوب پر موت“

یعنی جب یعقوب ؑ کی موت کا وقت آیا۔ اُس وقت حضرت یعقوب ؑ اور ان کے سب بیٹے حضرت یوسف ؑ کے ذریعے مصر میں پہنچ چکے تھے۔ یہ سارا واقعہ سورہ یوسف میں بیان ہوا ہے۔ حضرت یعقوب ؑ کا انتقال مصر میں ہوا۔ دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے انہوں نے اپنے بارہ کے بارہ بیٹوں کو جمع کیا۔

﴿اِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْۢ بَعْدِيْ﴾ ”جب کہا اپنے بیٹوں سے کہ تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟“

کس کی پوجا کرو گے؟ کس کی پرستش کرو گے؟ یہ بات نہیں تھی کہ انہیں معلوم نہ تھا کہ انہیں کس کی عبادت کرنی ہے بلکہ آپ نے قول و قرار کو مزید پختہ کرنے کے لیے یہ انداز اختیار فرمایا۔

﴿قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَاللَّهُ ابْنُكَ إِبْرَاهِيمَ وَاسْمُعِيلَ وَاسْمٰعِيلَ﴾ ”انہوں نے کہا ہم بندگی کریں گے آپ کے معبود کی اور آپ کے آباء ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی“

﴿إِلَٰهًا وَاحِدًا﴾ ”وہی ایک معبود ہے“

﴿وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ ”اور ہم سب اسی کے مطیع فرمان ہیں۔“

ہم اسی کے سامنے سر جھکاتے ہیں اور اسی کی فرماں برداری کا اقرار کرتے ہیں۔

آیت ۱۳۴ ﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ﴾ ”یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی۔“

یہ آیت اس رکوع میں دو مرتبہ آئی ہے۔ یہ انسانوں کا ایک گروہ تھا جو گزر گیا مابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولاد سب گزر چکے۔

﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلكُمْ مَا كَسَبْتُمْ﴾ ”اُن کے لیے تھا جو انہوں نے کمایا اور

تمہارے لیے ہوگا جو تم کماؤ گے۔“

یہاں ”پدرم سلطان بود“ کا دعویٰ کوئی مقام نہیں رکھتا۔ ہر شخص کے لیے اپنا ایمان اپنا عمل اور اپنی کمائی ہی کام آئے گی۔

﴿وَلَا تُسْئَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ”تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ

کیا کرتے تھے۔“ تم سے تو یہی پوچھا جائے گا کہ تم کیا کر کے لائے ہو؟ تمہارا باپ سلطان ہو گا، لیکن تم اپنی بات کرو کہ تم کیا ہو؟

اس پس منظر میں اب یہود کی خباث کو نمایاں کیا جا رہا ہے کہ ابراہیم اور یعقوب علیہما السلام کی وصیت تو یہی تھی، مگر اس وقت کے یہود و نصاریٰ کا کیا رویہ ہے۔ انہوں نے اللہ کے رسول ﷺ کے خلاف متحدہ محاذ بنا رکھا ہے۔

آیت ۱۳۵ ﴿وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصْرًا تَهْتَدُوا﴾ ”اور وہ کہتے ہیں یا تو

یہودی ہو جاؤ یا نصرانی تو ہدایت پر ہو جاؤ گے۔“

﴿قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ ”کہہ دیجیے نہیں بلکہ ہم تو پیروی کریں گے

ابراہیم کے طریقے کی بالکل یکسو ہو کر۔“

مِلَّةً سے قبل فعل نَتَّبِعُ محذوف ہے۔ گویا: ”بَلْ نَتَّبِعُ مِلَّةَ اِبْرَاهِيمَ“۔

﴿وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔“

اب مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ یہود و نصاریٰ جو کچھ کہتے ہیں اس کے جواب میں تم یہ کہو:

آیت ۱۳۱ ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ﴾ ”کہو ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر“

﴿وَمَا انزَلِ اِلَيْنَا﴾ اور جو کچھ نازل کیا گیا ہماری جانب“

﴿وَمَا انزَلِ اِلَى اِبْرَاهِيمَ وَاِسْمَاعِيلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ وَاَلْسَابِطِ﴾ ”اور جو

کچھ نازل کیا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف“

﴿وَمَا اوتى موسى وَعِيسَى﴾ ”اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ کو“

﴿وَمَا اوتى النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ ”اور جو کچھ دیا گیا تمام نبیوں کو ان کے رب

کی طرف سے۔“

﴿لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْهُمْ﴾ ”ہم ان میں سے کسی کے مابین تفریق نہیں کرتے۔“

ہم سب کو مانتے ہیں کسی کا انکار نہیں کرتے۔ ایک بات سمجھ لیجیے کہ ایک ہے ”تفضیل“

یعنی کسی ایک کو دوسرے سے زیادہ افضل سمجھنا یہ اور بات ہے اس کی نفی نہیں ہے۔ سورۃ البقرۃ

ہی میں الفاظ آئے ہیں: ﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ (آیت ۲۵۳) ”یہ

سب رسول فضیلت دی ہم نے بعض کو بعض پر“۔ جبکہ تفریق یہ ہے کہ ایک کو مانا جائے اور ایک

کا انکار کر دیا جائے۔ اور رسولوں میں سے کسی ایک کا انکار گویا سب کا انکار ہے۔

﴿وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ ”اور ہم اسی کے مطیع فرمان ہیں۔“

ہم نے تو اسی کی فرماں برداری کا قلابہ اپنی گردن میں ڈال لیا ہے۔

آیت ۱۳۲ ﴿فَإِنِ اٰمَنُوْا بِمِثْلِ مَا اٰمَنْتُمْ بِهٖ﴾ ”پھر (اے مسلمانو!) اگر وہ (یہود و

نصاری) بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لائے ہو“

یعنی وہ ضد اور ہٹ دھرمی کی روش ترک کر دیں اور ٹھیک ٹھیک وہی دین اور وہی راستہ

اختیار کریں جو محمد رسول اللہ ﷺ کے ذریعہ سے تمہیں دیا گیا ہے۔

﴿فَقَدْ اهْتَدَوْا﴾ ”تب وہ ہدایت پر ہوں گے۔“

﴿وَأَنْ تَوَلُّوْا﴾ ”اور اگر وہ پیٹھ موڑ لیں“

﴿فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ﴾ ”تو پھر وہی ہیں ضد پر۔“

اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ ہٹ دھرمی اور ضد میں مبتلا ہو چکے ہیں اور دشمنی اور مخالفت پراڑے ہوئے ہیں۔

﴿فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللّٰهُ﴾ ”تو (اے نبی ﷺ!) آپ کے لیے ان کے مقابلے

میں اللہ کافی ہے۔“

آپ فکر نہ کریں، آپ مدافعت (compromise) کی کسی دعوت کی طرف توجہ ہی نہ کریں، کچھ دو کچھ لو کا معاملہ آپ بالکل بھی نہ سوچیں۔ آپ ان کی مخالفتوں سے مرعوب نہ ہوں اور ان کی دھمکیوں کا کوئی اثر نہ لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حمایت کے لیے ان سب کے مقابلے میں کافی رہے گا۔

﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ ”اور وہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔“

ایسا نہیں ہے کہ اُسے معلوم نہ ہو کہ آپ اُس وقت کن حالات میں ہیں، کیسی مشکلات میں ہیں، کس طرح کی نازک صورت حال ہے جو دن بدن شکل بدل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے حالات میں آپ کا محافظ اور مددگار ہے۔

[حضرت عثمان رضی اللہ عنہما شہادت کے وقت قرآن حکیم کے جس نسخے پر تلاوت فرما رہے تھے اُس میں ان الفاظ پر خون کا دھبہ آج بھی موجود ہے۔ باغیوں نے آپ کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کیا تھا۔ آپ کی زوجہ محترمہ نائلہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو بچانا چاہا تو ان کی انگلیاں کٹ گئیں اور خون ان الفاظ پر پڑا۔]

آیت ۱۳۸ ﴿صِبْغَةَ اللّٰهِ﴾ ”ہم نے تو اختیار کر لیا ہے اللہ کے رنگ کو۔“

”مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ“ کی طرح ”صِبْغَةَ اللّٰهِ“ میں بھی مضاف کی نصب بتا رہی ہے کہ یہ مرکب اضافی مفعول ہے اور اس کا فعل محذوف ہے۔

﴿وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً﴾ ”اور اللہ کے رنگ سے بہتر اور کس کا رنگ

ہوگا؟“

﴿وَتَحْنُ لَهُ عِبْدُوْنَ﴾ ”اور ہم تو بس اسی کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں۔“

آیت ۱۳۹ ﴿قُلْ اَتَحٰجُّوْنَآ فِي اللّٰهِ﴾ ”(اے نبی ﷺ!) ان سے) کہیے کیا تم ہم

سے جھگڑ رہے ہو (دلیل بازی کر رہے ہو) اللہ کے بارے میں؟“

﴿وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ﴾ ” حالانکہ وہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔“
 رب بھی ایک ہے اور اس کا دین بھی ایک ہے ہاں شریعتوں میں فرق ضرور ہوا ہے۔
 ﴿وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ﴾ ” اور ہمارے لیے ہوں گے ہمارے عمل اور
 تمہارے لیے ہوں گے تمہارے عمل۔“

﴿وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ﴾ ” اور ہم تو خالص اسی کے ہیں۔“ ہم اُس کے لیے
 اپنے آپ کو اور اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں۔

یہاں پے در پے آنے والے تین الفاظ کو نوٹ کیجیے۔ یہ مقام میرے اور آپ کے لیے
 لمحہ فکر یہ ہے۔ آیت ۱۳۶ ان الفاظ پر ختم ہوئی تھی: ﴿وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ ” ہم اُس کے
 سامنے سرتسلیم خم کرتے ہیں۔“ ان میں تو ہم بھی شامل ہیں۔ اس کے بعد آیت ۱۳۸ کے اختتام
 پر یہ الفاظ آئے: ﴿وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ﴾ ” اور ہم اس ہی کی بندگی کرتے ہیں۔“ صرف
 اسلام نہیں، عبادت یعنی پوری زندگی میں اُس کے ہر حکم کی پیروی اور اطاعت درکار ہے۔ اس
 سے آگے یہ بات آئی: ﴿وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ﴾ ” یہ عبادت اگر اخلاص کے ساتھ نہیں ہے تو
 منافقت ہے۔ اس عبادت سے کوئی ذیوی منفعت پیش نظر نہ ہو۔“ سوداگری نہیں، یہ عبادت
 خدا کی ہے! ” دین کو دنیا بنانے اور دنیا کمانے کا ذریعہ بنانے سے بڑھ کر گری ہوئی حرکت اور
 کوئی نہیں ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

((مَنْ صَلَّى يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ صَامَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ
 تَصَدَّقَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ)) (مسند احمد)

”جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے
 لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا اور جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ و خیرات کیا اس
 نے شرک کیا۔“

ان تینوں الفاظ کو حرز جان بنا لیجیے: نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، نَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، نَحْنُ لَهُ
 مُخْلِصُونَ — اللَّهُمَّ رَبَّنَا اجْعَلْنَا مِنْهُمْ! اللَّهُمَّ رَبَّنَا اجْعَلْنَا مِنْهُمْ!

آیت ۱۴۰ ﴿أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا
 هُودًا أَوْ نَصَارَى﴾ ” کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، اور یعقوب اور
 ان کی اولاد سب یہودی تھے یا نصرانی تھے؟“

تم جو کہتے ہو کہ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی تب ہدایت پاؤ گے تو کیا ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا نصرانی؟ اور اسحاق، یعقوب، یوسف، موسیٰ اور عیسیٰ علیہم الصلوٰۃ والسلام کون تھے؟ یہی بات آج مسلمانوں کو سوچنی چاہیے کہ محمد رسول اللہ ﷺ اور آپ کے اصحابؓ دیوبندی تھے بریلوی تھے اہل حدیث تھے یا شیعہ تھے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اخلاص کا تقاضا یہ ہے کہ ان تقسیموں سے بالاتر رہا جائے۔ ٹھیک ہے ایک شخص کسی فقہی مسلک کی پیروی کر رہا ہے، لیکن اس مسلک کو اپنی شناخت بنا لیتا، اسے دین پر مقدم رکھتا، اس مسلک ہی کے لیے ہے ساری محنت و مشقت اور بھاگ دوڑ کرنا، اور اسی کی دعوت و تبلیغ کرنا، دین کی اصل حقیقت اور روح کے یکسر خلاف ہے۔

﴿قُلْ ءَاَنْتُمْ اَعْلَمُ اَمِ اللّٰهُ﴾ ”کہیے: تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟“

﴿وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللّٰهِ﴾ ”اور (کان کھول کر سن لو) اُس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جس کے پاس اللہ کی طرف سے ایک گواہی تھی جسے اس نے چھپا لیا؟“

علماء یہود جانتے تھے کہ محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں، جن کے وہ منظر تھے۔ لیکن وہ اس گواہی کو چھپائے بیٹھے تھے۔

﴿وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ ”اور اللہ ہرگز غافل نہیں ہے اُس سے جو تم

کر رہے ہو۔“

﴿تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ﴾ ”وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی۔“

یہ اس مقدس جماعت کے گل سرسبد تھے جن کا تذکرہ ہوا۔

﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلكُمْ مَا كَسَبْتُمْ﴾ ”ان کے لیے ہے جو کمائی انہوں نے کی

اور تمہارے لیے ہے جو کمائی تم نے کی۔“

جو عمل انہوں نے کمائے وہ ان کے لیے ہیں، تمہارے لیے نہیں۔ تمہارے لیے وہی ہوگا جو تم کمائو گے۔

﴿وَلَا تُسْئَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ”اور تم سے ان کے اعمال کے

بارے میں سوال نہیں ہوگا۔“

تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا، تم سے تو یہ سوال ہوگا کہ تم نے کیا کیا!

فہم القرآن

ترجمہ قرآن مجید

مع صرفی و نحوی تشریح

افادات: حافظ احمد یار مرحوم

ترتیب و تدوین: لطف الرحمن خان

سورة البقرة (مسل)

آیت ۲۴۳

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ ۖ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾

الف

أَلَف (س) أَلَفًا: مانوس ہونا، محبت کرنا۔

أَلَف (ض) أَلَفًا: جمع ہونا، ہم آہنگ ہونا۔

أَلَف (افعال) إِيْلَافًا: کسی کو کسی سے مانوس کرنا۔ ﴿إِلَيْهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ

وَالصَّيْفِ﴾ (قریش) ”ان کو مانوس کرنا سردی اور گرمی کے سفر سے۔“

أَلَف (تفعیل) تَأَلَّفًا: مانوس کرنا، محبت پیدا کرنا، جمع کرنا۔ ﴿وَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ﴾

(الانفال: ۶۳) ”اور اس نے محبت پیدا کی ان کے دلوں کے مابین۔“ ﴿إِنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا

ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ﴾ (النور: ۴۳) ”کہ اللہ ہنکا تا ہے بادل کو پھر وہ اکٹھا کرتا ہے اس کو آپس میں۔“

مُوَلَّف (اسم المفعول): جمع کیا ہوا، جوڑا ہوا۔ ﴿وَالْمَوْلَافَةَ قُلُوبِهِمْ﴾ (التوبة: ۶۰)

”اور جوڑے ہوئے ہونے کے لیے ان کے دل۔“

أَلْفَ جِ الْأَفِّ : ایک ہزار۔ ﴿وَأَنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَعْلَمُوا الْقَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ (الانفال: ۶۶) ”اور اگر ہوں تم میں سے ایک ہزار تو وہ غالب ہوں گے دو ہزار پر اللہ کے اذن سے۔“ ﴿أَنْ يُعِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ أَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ﴾ (آل عمران: ۱۲۴) ”کہ مدد کرے تمہاری تمہارا رب تین ہزار فرشتوں سے۔“

الْوَفِّ (فَعُولٌ کے وزن پر جمع) : ہزاروں۔ آیت زیر مطالعہ۔

ترکیب: ”أَلَمْ تَرَ“ کا فاعل ”تَرَ“ میں شامل ”أَنْتَ“ کی ضمیر ہے اور ”الَّذِينَ خَرَجُوا“ اس کا مفعول ہے جبکہ ”مِنْ دِيَارِهِمْ“ متعلق فعل ہے۔ ”وَهُمُ الْوَفِّ“ کا واو حالیہ ہے ”هُمُ“ مبتدأ اور ”الْوَفِّ“ خبر ہے۔ ”لَمْ“ کی وجہ سے اس جملہ اسمیہ کا ترجمہ حال کے بجائے ماضی میں ہوگا۔ ”حَذَرَ الْمَوْتِ“ بھی متعلق فعل ہے اور ”الَّذِينَ خَرَجُوا“ کا حال ہونے کی وجہ سے اس کا مضاف منصوب ہے۔

”لَمْ“ ترتیب کے لیے آتا ہے اس لیے اس سے پہلے ”فَمَا تَوَأَّ“ محذوف ہے جو کہ فعل امر ”مَوْتُوْا“ کا جواب امر ہے۔ ”أَحْيَا“ کا فاعل ”هُوَ“ کی ضمیر ہے جو ”اللَّهُ“ کے لیے ہے۔ ”هُمُ“ ضمیر مفعولی ہے جو ”الَّذِينَ“ کے لیے ہے۔ ”لَكِنَّ“ کا اسم ”أَكْثَرُ النَّاسِ“ ہے اس لیے اس کا مضاف منصوب ہے جبکہ جملہ فعلیہ ”لَا يَشْكُرُونَ“ خبر ہے۔

ترجمہ:

أَلَمْ تَرَ: کیا تو نے غور ہی نہیں کیا

إِلَى الَّذِينَ: ان لوگوں (کی حالت)

کی طرف جو

خَرَجُوا: نکلے

مِنْ دِيَارِهِمْ: اپنے گھروں سے

وَأَسْ حَالٍ مِثْلُ كِهِ

هُمُ الْوَفِّ: وہ ہزاروں تھے

حَذَرَ الْمَوْتِ: موت کا ڈر کرتے ہوئے

فَقَالَ: تو کہا

لَهُمْ: ان سے

اللَّهُ: اللہ نے

مَوْتُوْا: تم لوگ مر جاؤ (تو وہ مر گئے)

ثُمَّ أَحْيَاهُمْ: پھر اس نے زندہ کیا ان کو

إِنَّ اللَّهَ: بے شک اللہ

لَذُو فَضْلٍ: فضل والا ہے

وَلَكِنَّ: اور لیکن

عَلَى النَّاسِ: لوگوں پر

أَكْثَرَ النَّاسِ: لوگوں کی اکثریت لَا يَشْكُرُونَ: شکر نہیں کرتی ہے
نوٹ (۱): ”رَءَى- یوای“ کا مفعول بنفسہ آتا ہے۔ اور جب ”الی“ کے صلہ کے
ساتھ آئے تو اس میں اس کے مفعول کی حالت پر غور کرنے اور اسے سمجھنے کا مفہوم ہوتا ہے۔
ترجمہ میں اسے ظاہر کیا گیا ہے۔

نوٹ (۲): یہ بنی اسرائیل کی ایک بستی کا واقعہ ہے جہاں کوئی وبا پھوٹ پڑی تھی۔ اس
سے بچنے کے لیے یہ لوگ بستی کو چھوڑ کر جنگل میں چلے گئے جہاں انہیں موت آئی۔ پھر ایک نبی
کی دعا سے دوبارہ زندہ ہوئے۔

آیت ۲۳۴

﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

ترجمہ:

وَقَاتِلُوا: اور تم لوگ قتال کرو
وَعَلِمُوا: اور جان لو
اللَّهُ: اللہ
عَلِيمٌ: جاننے والا ہے
فِي سَبِيلِ اللَّهِ: اللہ کی راہ میں
أَنَّ: کہ
سَمِيعٌ: سننے والا ہے

نوٹ (۱): مادہ ”قت ل“ سے فاعِل کے وزن پر اسم الفاعل ”قَاتِلٌ“ بنتا ہے۔ اس
کی جمع ”قَاتِلُونَ“ سے جب نون اعرابی گرتا ہے تو ”قَاتِلُوا“ استعمال ہوتا ہے، یعنی واداء جمع کے
الف کے بغیر۔ اور باب مفاعلہ سے اس کا فعل امر ”قَاتِلْ“ بنتا ہے جس کی جمع ”قَاتِلُوا“ ہے۔
اس طرح دونوں میں فرق صرف واداء جمع کے الف کا ہے۔ اسی لیے ”قَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ“ کا
ترجمہ ہوگا ”مشرکوں کو قتل کرنے والے“۔ جبکہ ”قَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ“ کا ترجمہ ہوگا ”تم لوگ
جنگ کرو مشرکوں سے“۔

نوٹ (۲): اس آیت میں گزشتہ آیت سے ربط یہ ہے کہ جب موت سے بچنا انسان کے
بس میں نہیں ہے تو پھر موت کے ڈر سے اللہ کی راہ میں جنگ کرنے سے جی چرانا حماقت بھی
ہے اور محرومی بھی۔

آیت ۲۳۵

﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعُّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ

يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ - وَالِيهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٠﴾

ق ر ض

قَرَضَ (ض) قَرَضًا: (۱) کسی سے بچتے ہوئے گزر جانا، کتر اجانا۔ (۲) کسی کو بدلہ دینا۔ ﴿وَإِذَا غَرَبَتِ تَقَرَّضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ﴾ (الکہف: ۱۷) ”اور جب وہ غروب ہوتا ہے تو وہ کتر اجاتا ہے ان سے بائیں طرف۔“

قَرَضَ (اسم ذات): اُدھار، قرض۔ آیت زیر مطالعہ۔

أَقْرَضَ (انفعال) أَقْرَأًا: کسی کو ادھار دینا۔ قرض دینا۔ آیت زیر مطالعہ۔

أَقْرَضَ (فعل امر): تو قرض دے۔ ﴿وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾

(المزمل: ۲۰) ”اور تم لوگ قرض دو اللہ کو خوبصورت قرض۔“

ض ع ف

ضَعَفَ (ف) ضَعْفًا: کسی چیز کو زیادہ کرنا۔

ضَعَفَ (ك) ضَعَافَةً: کمزور ہونا۔ ﴿وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا﴾ (آل

عمران: ۱۴۶) ”اور وہ لوگ نہ کمزور ہوئے اور نہ دبے۔“

أَضَعَفَ (فعل التفضيل): زیادہ کمزور۔ ﴿مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَعَفُ جُنْدًا﴾ (مريم)

”کون زیادہ برا ہے بلحاظ مقام کے اور زیادہ کمزور ہے بلحاظ فوج کے۔“

ضَعِيفٌ جِ ضِعَافٌ اور ضِعْفَاءُ (فَعِيلٌ کے وزن پر صفت): کمزور۔ ﴿وَخُلِقَ

الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ (النساء) ”اور پیدا کیا گیا انسان کو کمزور۔“ ﴿لَوْ تَرَ كُوفًا مِنْ خَلْفِهِمْ

ذُرِّيَّةً ضِعْفًا﴾ (النساء: ۹) ”اگر وہ لوگ چھوڑیں اپنے پیچھے کچھ کمزور اولادیں۔“ ﴿فَقَالَ

الضُّعْفُو لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا﴾ (ابراہیم: ۲۱) ”تو کہیں گے کمزور لوگ ان سے جنہوں نے

بڑائی چاہی۔“

ضَعَفٌ اور ضَعْفٌ (اسم ذات): کمزوری۔ ﴿وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا﴾

(الانفال: ۶۶) ”اور اس نے جانا کہ تم لوگوں میں کچھ کمزوری ہے۔“ ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ

ضَعْفٍ﴾ (الروم: ۵۴) ”اللہ ہے جس نے پیدا کیا تم لوگوں کو کمزوری سے۔“

ضِعْفٌ جِ أَضْعَافٌ: دو گنا (واحد لفظ ضِعْفٌ بھی دو گنے کے لیے آتا ہے اور اس کا

تشبیہ ضِعْفَيْنِ بھی آتا ہے) ﴿رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَاتَّبِعْهُمْ عَدَابًا ضِعْفًا مِّنَ السَّارِبِ﴾

(الاعراف: ۳۸) ”اے ہمارے رب! ان لوگوں نے بہکایا ہم کو پس تو دے ان کو دو گنا عذاب آگ میں سے۔“ ﴿رَبَّنَا اِيْتِهِمْ صِعْقَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ (الاحزاب: ۶۸) ”اے ہمارے رب! تو دے ان کو دو گنا عذاب میں سے۔“ جمع آیت زیر مطالعہ میں آیا ہے۔

أَضْعَفَ (افعال) اِضْعَافًا: زیادہ کرنا، بڑھانا۔
مُضْعِفٌ (اسم الفاعل): زیادہ کرنے والا۔ ﴿فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ﴾ (الروم)
”تو وہ لوگ ہی بڑھانے والے ہیں۔“

صَاعَفَ (مفاعله) مُصَاعَفَةً: گنوں میں بڑھانا multiply کرنا ضرب دے کر بڑھانا۔ ﴿وَاللّٰهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ﴾ (البقرة: ۲۶۱) ”اور اللہ ضرب دے کر بڑھاتا ہے اس کے لیے جس کے لیے وہ چاہتا ہے۔“

اسْتَضْعَفَ (استفعال) اِسْتِضْعَافًا: کسی کو کمزور سمجھنا۔ ﴿اِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُوْا﴾ (الاعراف: ۱۵۰) ”بے شک قوم نے کمزور سمجھا مجھ کو۔“

مُسْتَضْعَفٌ (اسم المفعول): صفت کے طور پر آتا ہے کمزور سمجھا ہوا یعنی کمزور۔ ﴿قَالُوْا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِي الْاَرْضِ﴾ (النساء: ۹۷) ”ان لوگوں نے کہا ہم لوگ تھے کمزور زمین میں۔“

ق ب ض

قَبَضَ (ض) قَبْضًا: کسی چیز کو پنچے سے پکڑنا۔ (۱) پکڑنا، قبضہ میں لینا۔ (۲) سمیٹنا، سکینا۔ ﴿فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ اَثَرِ الرَّسُوْلِ﴾ (طہ: ۹۶) ”تو میں نے پکڑا ایک مٹھی بھر فرشتے کے نشان سے۔“ ﴿اِنَّكُمْ قَبَضْتُمْ اِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيْرًا﴾ (الفرقان) ”پھر ہم نے سمیٹا اس کو اپنی طرف آسان سمیٹنا۔“

قَبْضَةٌ (اسم ذات): مٹھی۔ ﴿وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ﴾ (الزمر: ۶۷)
”اور زمین کُل کی کُل اس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن۔“

مَقْبُوْضَةٌ (اسم المفعول): قبضہ میں لیا ہوا، پکڑا ہوا۔ ﴿وَلَكُمْ تَجْدُوْا كَاتِبًا فَرِهْنُ مَقْبُوْضَةً﴾ (البقرة: ۲۸۳) ”اور تم لوگ نہ پاؤ کوئی لکھنے والا تو رہن ہے قبضہ میں لیا ہوا۔“

ب س ط

بَسَطَ (ن) بَسْطًا: کسی چیز کو پھیلانا، کشادہ کرنا۔ آیت زیر مطالعہ۔

بَاسِطٌ (اسم الفاعل): پھیلانے والا۔ ﴿مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدَيَّ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ﴾
 (المائدة: ۲۸) ”میں پھیلانے والا نہیں ہوں اپنا ہاتھ تیری طرف کے میں قتل کروں تجھ کو۔“
 مَبْسُوطٌ (اسم المفعول): پھیلا یا ہوا۔ ﴿بَلْ يَدُهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾ (المائدة: ۶۴)
 ”بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھولے ہوئے ہیں۔“

بَسْطَةٌ (اسم ذات): پھیلاؤ، کشادگی۔ ﴿وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ﴾
 (البقرة: ۲۴۷) ”اور اس نے زیادہ کیا اس کو بلحاظ کشادگی، علم میں اور جسم میں۔“
 بِسَاطٌ (اسم ذات): پھیلائی ہوئی چیز، بچھونا، فرش۔ ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ
 بِسَاطًا﴾ (نوح) ”اور اللہ نے بنایا تم لوگوں کے لیے زمین کو ایک بچھونا۔“

ترکیب: ”مَنْ“ استفہامیہ ہے اور مبتدأ ہے۔ ”ذَا الَّذِي يُقْرِضُ“ صلہ موصول
 مل کر اس کی خبر ہے۔ ”يُقْرِضُ“ کا مفعول ”اللَّهُ“ ہے جبکہ ”قَرْضًا حَسَنًا“ مفعول مطلق
 ہے۔ ”فِيضِعْفَةً“ کا ”فَا“ سببہ ہے۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ مضارع کو نصب دیتا ہے۔ اسی
 لیے ”يُضِعْفُ“ منصوب آیا ہے۔ اس میں ”ة“ کی ضمیر ”قَرْضًا حَسَنًا“ کے لیے ہے جبکہ
 ”لَهُ“ کی ضمیر ”مَنْ ذَا الَّذِي“ کے لیے ہے ”أَضْعَافًا كَثِيرَةً“ تیز ہونے کی وجہ سے منصوب
 ہے۔ ”يُنْصُطُ“ کے بعد ”الرِّزْقُ“ محذوف ہے۔ ثلاثی مجرد کے مضارع مجہول کا وزن
 ”يُفْعَلُ“ ہے اور باب افعال کے مضارع مجہول کا بھی یہی وزن ہے۔ یہاں ”تُرْجَعُونَ“
 ثلاثی کا مضارع مجہول ہے کیونکہ مادہ ”ر ج ع“ باب افعال سے نہیں آتا۔

ترجمہ:

مَنْ ذَا الَّذِي : کون ہے وہ جو	يُقْرِضُ : قرض دے
اللَّهُ : اللہ کو	قَرْضًا حَسَنًا : ایک خوبصورت قرض
فِيضِعْفَةً : اس سبب سے وہ ضرب دے	لَهُ : اس کے لیے
کریڑھائے اس کو	
أَضْعَافًا كَثِيرَةً : کئی گنا	وَاللَّهُ : اور اللہ
يُقْبِضُ : سکیڑتا ہے	وَيُنْصُطُ : اور کشادہ کرتا ہے (رزق کو)
وَأَلَيْهِ : اور اس کی طرف ہی	تُرْجَعُونَ : تم لوگ لوٹائے جاؤ گے

نوٹ (۱): جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں کھجور کے

دو باغوں کا مالک ہوں۔ اس کے علاوہ میری ملک میں کچھ نہیں ہے۔ میں اپنے یہ دونوں باغ اللہ تعالیٰ کو قرض دیتا ہوں۔ اس پر رسول اللہ ﷺ نے ان سے کہا کہ ایک اللہ کے راستے میں وقف کر دو اور دوسرا اپنے اہل و عیال کی معاشی ضرورت کے لیے باقی رکھو۔ تو ابوالدحداد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان دونوں میں سے اچھا باغ جس میں چھ سو درخت ہیں اس کو میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ (معارف القرآن)

آیت ۲۴۶

﴿ اَلَمْ تَرَ اِلَى الْمَلَاۤءِ مِنْۢ بَنِيۤ اِسْرٰٓءِٓلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوسٰىۙ اِذْ قَالُوۡا لِنَبِيِّۖنَاۙ اِنۡتُمْ اِنۡتُمْ لَنَاۢ مِلۡكًا نُّقَاتِلُ فِیۡ سَبۡۢیْلِ اللّٰهِۙ قَالِ هَلۡ عَسَیۡتُمْ اِنْ كُتِبَ عَلَیۡكُمُ الْقِتَالُ اَلَّا تَقَاتِلُوۡا قَالُوۡا وَمَا لَنَاۤ اَلَّا نُقَاتِلَ فِیۡ سَبۡۢیْلِ اللّٰهِ وَقَدْۢ اُخۡرِجۡنَا مِنْ دِیَارِنَاۙ وَابۡتَغٰنَاۙ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَیۡهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوۡا اِلَّا قَلِیۡلًاۙ مِنْهُمۡ ۗ وَاللّٰهُ عَلِیۡمٌۢ بِالظَّالِمِیۡنَ ﴿۲۴۶﴾

مل ۷

مَلَاۤءَ (ف) مِلَاۤءَةٌ : کسی چیز کو کسی چیز سے بھر دینا۔ ﴿لَا مَلۡئَنَّا جَهَنَّمَ مِّنۡكُمۡ اَجۡمَعِیۡنَ ﴿۸﴾﴾ (الاعراف) ”میں لازماً بھر دوں گا جہنم کو تم سب کے سب سے۔“
 مَلُوۡ (ک) مَلَاۤءَ : بھرا ہوا ہونا، دولت مند ہونا، رئیس یا سردار ہونا۔
 مَالُوۡ (اسم الفاعل) : بھرنے والا۔ ﴿فَاِنَّهُمْ لَا یَكۡلُوۡنَ مِنْهَا فَمَا لَیۡسُوۡنَ مِنْهَا الْبٰطُوۡنَ ﴿۱۰﴾﴾ (الصُّفَّت) ”پس وہ لوگ کھانے والے ہیں اس سے تو وہ بھرنے والے ہیں اس سے پیوں کو۔“

مَلُوۡ : اتنی مقدار جس سے کوئی چیز بھر جائے۔ بھر۔ (جیسے گلاس بھر پانی۔ من بھر آٹا وغیرہ)
 ﴿فَلَنۡ یُّقۡبَلَ مِنْۢ مَّحۡدِیۡهِمْ مِّلۡءُ الْاَرۡضِ ذَهَبًا﴾ (آل عمران: ۹۱) ”تو ہرگز قبول نہ کیا جائے گا ان کے کسی ایک سے زمین بھر سونا۔“

مَلُوۡ (اسم جمع) : کسی قوم کے رئیسوں اور سرداروں کی جماعت۔ آیت زیر مطالعہ۔
 اِمۡتَلَاۡ (اتعال) اِمۡتَلَاۡ : کسی چیز کا کسی چیز سے بھر جانا۔ ﴿یَوۡمَ نَقُوۡلُ لِجَهَنَّمَ هَلِ اِمۡتَلَاۡتِ ﴿۳۰﴾﴾ (ق: ۳۰) ”جس دن ہم کہیں گے جہنم سے کیا تو بھر گئی؟“

ترکیب: "اِذْ قَالُوا" کا فاعل اس میں "هُمْ" کی ضمیر ہے جو "الْمَلَا" کے لیے ہے۔ فعل امر "ابْعَثْ" کا جواب امر ہونے کی وجہ سے "نُقَاتِلْ" مجزوم ہوا ہے۔ "عَسَيْتُمْ" میں "انتم" کی ضمیر فعل مقاربہ "عَسَى" کا اسم ہے اور "اَلَّا تَقَاتِلُوْا" اس کی خبر ہے جبکہ درمیان میں جملہ شرطیہ ہے۔ "اَلَّا" دراصل "اَنْ لَا" ہے۔ اس میں "اَنْ" کی وجہ سے "تَقَاتِلُوْا" منصوب ہوا ہے۔ جملہ شرطیہ میں "كَيْب" ماضی مجہول ہے اس لیے اس پر "اِنْ" کا عمل ظاہر نہیں ہوا اور "الْقِتَالُ" اس کا نائب فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ "مَا" استفہامیہ ہے اور مبتدأ ہے۔ "لَنَا" قائم مقام خبر ہے۔ "وَقَدْ اُخْرِجْنَا" کا داؤد حالیہ ہے۔ "اَبْنَانَا" کے مضاف کی جرتا رہی ہے کہ یہ "دِيَارِنَا" پر عطف ہے۔ "لَمَّا" حرف شرط ہے۔ "كَيْب عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ" شرط ہے اور "تَوَلَّوْا" جواب شرط ہے۔ "اَلَّا" کی وجہ سے "قَلِيلًا" منصوب ہوا ہے۔

ترجمہ:

اَلْم تَرَّ: کیا تو نے غور ہی نہیں کیا	اِلَى الْمَلَا: سرداروں (کی حالت) کی طرف
مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ: بنی اسرائیل میں سے	مِنْ بَعْدِ مُوسَى: موسیٰ کے بعد
اِذْ قَالُوا: جب ان لوگوں نے کہا	لِنَبِيِّ لَهُمْ: اپنے ایک نبی سے
اِبْعَثْ: تو بھیج (یعنی مقرر کر)	لَنَا: ہمارے لیے
مَلِكًا: ایک بادشاہ	نُقَاتِلْ: تو ہم قتال کریں
فِي سَبِيلِ اللَّهِ: اللہ کی راہ میں	قَالَ: انہوں نے کہا
هَلْ عَسَيْتُمْ: کیا ہو سکتا ہے تم لوگوں سے	اِنْ اَرَّ: اگر
كَيْبَ: فرض کیا جائے	عَلَيْكُمْ: تم پر
الْقِتَالُ: قتال کو	اَلَّا تَقَاتِلُوْا: کہ تم لوگ قتال نہ کرو
قَالُوا: انہوں نے کہا	وَمَا لَنَا: اور ہمیں کیا ہے
اَلَّا نُقَاتِلَ: کہ ہم قتال نہ کریں	فِي سَبِيلِ اللَّهِ: اللہ کی راہ میں
وَ: (جب) حال یہ ہے کہ	قَدْ اُخْرِجْنَا: ہم نکالے گئے ہیں
مِنْ دِيَارِنَا: اپنے گھروں سے	وَابْنَانَا: اور اپنے بیٹوں سے

فَلَمَّا: پھر جب
عَلَيْهِمْ: ان پر
تَوَلَّوْا: تو انہوں نے منہ موڑا
قَلِيلًا مِّنْهُمْ: ان میں سے تھوڑوں نے
عَلِيمٌ: جاننے والا ہے
كُنْتَب: فرض کیا گیا
الْقِتَالُ: قتال کو
إِلَّا: مگر
وَاللَّهُ: اور اللہ
بِالظَّالِمِينَ: ظالم کرنے والوں کو

آیت ۲۴۷

﴿وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾

توکبیب: ”بَعَثَ“ کا مفعول اول ”طَالُوتَ“ ہے اور ”مَلِكًا“ مفعول ثانی ہے۔ ”يَكُونُ“ کا اسم ”الْمُلْكُ“ ہے اس کی خبر مخذوف ہے اور ”لَهُ“ قائم مقام خبر ہے۔ ”يُؤْتَ“ کا نائب فاعل اس میں ”هُوَ“ کی ضمیر ہے جو ”طَالُوتَ“ کے لیے ہے جبکہ ”سَعَةً“ مفعول ثانی ہے۔ ”زَادَ“ کا فاعل اس میں ”هُوَ“ کی ضمیر ہے جو ”اللَّهُ“ کے لیے ہے اس کا مفعول ”هُوَ“ کی ضمیر ہے جو ”طَالُوتَ“ کے لیے ہے جبکہ ”بَسْطَةً“ تمیز ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔

ترجمہ:

وَقَالَ: اور کہا
نَبِيُّهُمْ: ان کے نبی نے
قَدْ بَعَثَ: مقرر کیا ہے
طَالُوتَ: طالوت کو
قَالُوا: انہوں نے کہا
يَكُونُ: ہوگی
الْمُلْكُ: بادشاہت
لَهُمْ: ان سے
إِنَّ اللَّهَ: بے شک اللہ نے
لَكُمْ: تمہارے لیے
مَلِكًا: بادشاہ
أَنَّى: کہاں سے
لَهُ: اس کے لیے
عَلَيْنَا: ہم پر

وَ: حالانکہ	نَحْنُ: ہم
أَحَقُّ: زیادہ حق دار ہیں	بِالْمَلِكِ: بادشاہت کے
مِنْهُ: اس سے	وَلَمْ يُوْت: اور اس کو دی ہی نہیں گئی
سَعَةً: کوئی وسعت	مِنَ الْمَالِ: مال میں سے
قَالَ: (نبی نے) کہا	إِنَّ اللَّهَ: بے شک اللہ نے
اصْطَفَاهُ: ترجیح دی اس کو	عَلَيْكُمْ: تم لوگوں پر
وَزَادَهُ: اور اس نے زیادہ کیا اس کو	بَسْطَةً: بلحاظ کشادگی
فِي الْعِلْمِ: علم میں	وَالْجِسْمِ: اور جسم میں
وَاللَّهُ: اور اللہ	يُوْتِي: دیتا ہے
مُلْكُهُ: اپنا ملک	مَنْ: اس کو جس کو
يَشَاءُ: وہ چاہتا ہے	وَاللَّهُ: اور اللہ
وَأَسِعُ: وسعت دینے والا ہے	عَلِيمٌ: جاننے والا ہے

نوٹ: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے تقریباً گیارہ سو سال پہلے کا یہ واقعہ ہے جس کا تذکرہ آیت ۲۳۶ سے شروع ہوا ہے۔ اس طرح یہ قصہ آج سے تقریباً سواتین ہزار سال پہلے کا ہے۔ آیت زیر مطالعہ سے معلوم ہوا کہ اُس وقت بھی لوگ انسانوں کو ان کے مال و دولت سے ناچتے تھے۔ حالانکہ کسی انسان کی شخصیت اور کردار کی اساس مال و دولت نہیں بلکہ اس کی جسمانی اور ذہنی صحت ہے۔ اس آیت میں ذہنی صحت کو علم کی کشادگی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ علم کے بغیر دولت مل جانا ایسا ہی ہے جیسے کسی بندر کے ہاتھ چھو ندر لگ جائے۔ ہمارا موجودہ معاشرہ اس حقیقت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔

آیت ۲۳۸

﴿وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾

ت ب ت

(x): اس مادہ سے کسی باب میں کوئی فعل استعمال نہیں ہوتا۔

تَابُوتٌ (اسم ذات) : صندوق۔ آیت زیر مطالعہ۔

ب ق ی

بَقِيَ (س) بَقَاءً: (۱) ہمیشہ رہنا، (۲) باقی رہنا، باقی بچنا، دیر پا ہونا۔ ﴿وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ﴾ (الرحمن: ۲۷) ”اور ہمیشہ رہے گا تیرے رب کا چہرہ یعنی اس کی ذات۔“ ﴿وَدُرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا﴾ (البقرة: ۲۷۸) ”اور تم لوگ چھوڑ دو اس کو جو باقی بچا سو میں سے۔“

بَاقٍ (اسم الفاعل): باقی رہنے والا۔ ﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ﴾ (النحل: ۹۶) ”جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔“
أَبْقَى (فعل التفضيل): زیادہ باقی رہنے والا، زیادہ دیر پا۔ ﴿وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى﴾ (طہ: ۱۲۷) ”اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ شدید ہے اور زیادہ دیر پا ہے۔“

بَقِيَّةٌ (اسم نسبت): باقی رہنے والی چیز، باقی ماندہ۔ آیت زیر مطالعہ۔

أَبْقَى (افعال) أَبْقَاءً: باقی رہنے دینا، باقی چھوڑنا۔ ﴿وَأَنْتَ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى﴾ (النجم) ”اور یہ کہ اس نے ہلاک کیا پہلی قوم عاد کو اور شمود کو تو باقی نہیں چھوڑا۔“

ح م ل

حَمَلَ (ض) حَمْلًا: (۱) کسی چیز کو اپنے اوپر لادنا یعنی بوجھ اٹھانا۔ ﴿أَنْتَ اِرْلَيْتَ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا﴾ (يوسف: ۳۶) ”بے شک میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں اٹھاتا ہوں اپنے سر کے اوپر کچھ روٹی۔“ (۲) کسی چیز کو دوسرے پر لادنا یعنی بوجھ ڈالنا۔ ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا﴾ (البقرة: ۲۸۶) ”اے ہمارے رب! اور تو بوجھ نہ ڈال ہم پر۔“ (۳) کسی کو کسی چیز پر لادنا یعنی سوار کرنا یا سواری دینا۔ ﴿وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا اتَّوَكَّلْتَ لِيَتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ﴾ (التوبة: ۹۲) ”اور نہ ہی ان لوگوں پر (گناہ) ہے کہ جب وہ آئے آپ کے پاس تاکہ آپ ان کو سواری دیں تو آپ نے کہا کہ میں نہیں پاتا اس کو، میں سوار کروں تم کو جس پر۔“

أَحْمِلُ (فعل امر): تو بوجھ اٹھا، تو بوجھ ڈال۔ ﴿قُلْنَا أَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ﴾ (هود: ۴۰) ”ہم نے کہا آپ سوار کریں اس میں ہر چیز کے زوجین میں سے دو کو۔“

حَامِلٌ (اسم الفاعل): بوجھ اٹھانے والا۔ ﴿وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطِيئَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ (العنكبوت: ۱۲) ”حالانکہ وہ لوگ اٹھانے والے نہیں ہیں ان کی خطاؤں میں سے“

کچھ بھی۔“

حَمَّالٌ (فَعَّالٌ کے وزن پر مبالغہ) : بار بار بوجھ اٹھانے والا بوجھ ڈھونے والا۔
 ﴿وَأَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ﴾ (اللہب) ”اور اس کی عورت ایندھن ڈھونے والی۔“
 حَمُولٌ (فَعُولٌ کے وزن پر مبالغہ) : بہت زیادہ بوجھ اٹھانے والا۔ ﴿وَمِنَ الْأَنْعَامِ
 حَمُولَةٌ وَفَرَشَاتٌ﴾ (الانعام: ۱۴۲) ”اور مویشیوں میں کوئی بکثرت بوجھ اٹھانے والا اور کوئی
 بچا ہوا۔“

حَمْلٌ جِ أَحْمَالٌ (اسم ذات) : کسی مادہ کے پیٹ کا حمل۔ ﴿وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ
 أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (الطلاق: ۴) ”اور حملوں والیاں ان کی مدت ہے کہ وہ رکھ
 دیں اپنا حمل (یعنی بچہ پیدا ہو جائے۔)“

حِمْلٌ (اسم ذات) : بوجھ۔ ﴿وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلٌ بِغَيْرِهِ﴾ (یوسف: ۷۲) ”اور
 جو لائے گا اس کو اس کے لیے ایک اونٹ کا بوجھ ہے۔“

حَمَلٌ (تفعل) تَحْمِيلاً: (۱) کسی سے بوجھ اٹھوانا۔ (۲) کسی کے لیے کوئی چیز لازم
 کرنا۔ ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ (البقرة: ۲۸۶) ”اے ہمارے رب! اور تو ہم
 سے وہ بوجھ نہ اٹھوا طاقت نہیں ہے ہم میں جس کی۔“ ﴿فَأَنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا
 حُمِّلْتُمْ﴾ (النور: ۵۴) ”پس کچھ نہیں سوائے اس کے کہ اس پر ہے وہ جو لازم کیا گیا (اس
 پر) اور تم لوگوں پر ہے وہ جو تم پر لازم کیا گیا۔“

إِحْتِمَالٌ (اتعال) إِحْتِمَالًا : اہتمام سے لادنا۔ ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ
 وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغْيٍ مَا كُتِبَ عَلَيْهِمُ أَنْ يَضَعُوا أَيْدِيَهُمْ وَأَن تَحْمِلُوا بُهْتَانًا وَاتَّمَا مِثْلًا﴾ (الاحزاب) ”اور جو
 لوگ اذیت دیتے ہیں مومنوں کو اور مومنات کو بغیر اس کے جو انہوں نے کمایا تو انہوں نے
 اپنے اوپر لادا ہے ایک بہتان اور ایک کھلا گناہ۔“

ترکیب : ”آيَةُ مُلْكِهِ“ کی ضمیر طالوت کے لیے ہے اور یہ مرکب اضافی ”إِنَّ“ کا
 اسم ہے۔ اس لیے اس کا مضاف ”آيَةُ“ منصوب ہے۔ اور جملہ فعلیہ ”أَنَّ يَأْتِيَكُمْ
 التَّابُوتُ“ ”إِنَّ“ کی خبر ہے۔ ”سَكِينَةٌ“ اور ”بَقِيَّةٌ“ مبتدأ مؤخر کرہ ہیں اور ان دونوں کی خبر
 ”مَوْجُودٌ“ محذوف ہے۔ ”تَحْمِيلُهُ“ کی ضمیر مفعولی ”التَّابُوتُ“ کے لیے ہے جبکہ
 ”الْمَلِكَةُ“ اس کا فاعل ہے اور یہ پورا جملہ حال ہے۔ ”لَايَةُ“ مبتدأ مؤخر کرہ ہے اور ”إِنَّ“

کا اسم ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ اس کی بھی خبر ”مَوْجُودٌ“ محذوف ہے۔
ترجمہ:

وَقَالَ: اور کہا
نَبِيَّهُمْ: ان کے نبی نے
آيَةً مُّلْكِهِ: اس کی بادشاہت کی نشانی ہے
يَأْتِيكُمْ: آئے گا تمہارے پاس
فِيهِ: اس میں
مَنْ رَبِّكُمْ: تمہارے رب (کی جانب) سے
مِمَّا: اس میں سے جو
الْ مُوسَى: موسیٰ کے پیروکاروں نے
تَحْمِلُهُ: اٹھائے ہوئے ہوں گے اس کو
إِنَّ: بے شک
لَايَةً: ایک نشانی ہے
إِنَّ: اگر
مُؤْمِنِينَ: ایمان لانے والے ہو

نوٹ: ”سَكِينَةٌ“ کا لفظ قرآن مجید میں چھ مقامات پر آیا ہے۔ وہ مقامات یہ ہیں:
آیت زیر مطالعہ التوبہ: ۲۶-۳۰ اور فتح: ۳-۱۸-۲۶۔ ان مقامات کے مطالعہ سے مجموعی تاثر
یہ ملتا ہے کہ یہ ایک خاص قلبی کیفیت ہے اور اللہ تعالیٰ کا خصوصی عطیہ ہے۔ کیونکہ ہر مقام پر اس
کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے۔

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

”تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اسے سکھائے“

(رواہ البخاری، عن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ)

فرمان

نبوی صلی اللہ علیہ وسلم

دعوت رجوع الی القرآن

قرآن کا پیغام انسانیت کے نام

مولانا سید جلال الدین عمری

جماعت اسلامی ہند کی جانب سے ہندی ترجمہ قرآن کے آڈیو کیسٹ اور سی ڈی کی رسم اجراء کی تقریب میں مسلمانوں کے علاوہ دیگر مذاہب کے کالرز بھی شریک ہوئے۔ اس موقع پر مولانا سید جلال الدین عمری (صدر ادارہ تحقیق و تصنیف اسلامی علی گڑھ) نے جو صدارتی خطاب فرمایا وہ ”تحقیقات اسلامی“ کے شکر یہ کے ساتھ شائع کیا جا رہا ہے۔

قرآن حکیم ایک ایسی عظیم کتاب ہے جس میں آسمان کی رفعت اور سمندر کی گہرائی پائی جاتی ہے جس کی جڑیں پاتاں تک پہنچی ہوئی ہیں اور جس کی شاخیں فضائے عالم میں لہرا رہی ہیں جس میں بجلی کی چمک بادل کی کڑک اور آفتاب و ماہتاب کی تابانی ہے۔ یہ نور حیات ہے جس سے ہر طرح کی ظلمتیں کا فور ہو جاتی ہیں۔ اس کی تعریف و توصیف میں جو کچھ بھی کہا جائے اور اس کی تعلیمات کی جتنی کچھ بھی توضیح کی جائے وہ اصل سے کم ہی ہوگی۔ اس کے بارے میں ہر تحقیق نئی تحقیق کا دروازہ کھولتی ہے۔ یہ گنجینہ معارف ہے۔ یہ علم کی طلب پیدا کرتی اور اس کی پیاس بڑھاتی ہے۔

میں قرآن مجید کھولتا ہوں تو اس کی پہلی سورت (سورۃ الفاتحہ) سامنے آتی ہے۔ یہ سورت بتاتی ہے کہ اللہ کیا ہے، وہ کن صفات کا حامل اور کن خوبیوں کا مالک ہے! میرا اس سے کیا تعلق ہے مجھے اس کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرنا چاہیے! اس نے میری ہدایت کا کیا انتظام کیا ہے! کون لوگ ہیں جو اس کے انعام و اکرام کے مستحق ہوں گے اور کون ہیں جو راہ راست سے بھٹک گئے اور کون اس کے غیظ و غضب کا نشانہ بنیں گے! یعنی اس کے پہلے ہی صفحہ میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہو جاتا ہے۔ میں اسے جان بھی جاتا ہوں اور اس سے میرا تعلق بھی قائم ہو جاتا ہے۔ میرا مطالعہ بہت محدود ہے لیکن میں نے ایسی کوئی کتاب نہیں دیکھی جس

میں سات مختصر جملوں یا سات آیات میں یہ پوری بات کہی گئی ہو۔

اس کے بعد قرآن مجید کا دوسرا صفحہ یا اس کی دوسری سورت **الْم** سے شروع ہوتی ہے جسے آپ اس کا نام کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد کے الفاظ پوری شدت سے مجھے اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں اور مجھے رکنا اور سوچنا پڑتا ہے۔ اس کا آغاز ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ﴾ سے ہوا ہے یعنی یہ کتاب جو تمہارے ہاتھ میں ہے، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ کسی دوست کا خط نہیں ہے، یہ کوئی افسانہ اور ناول نہیں ہے، یہ کسی دانشور کی عقلی تگ و تاز اور کسی اسکالر کی تحقیق نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کی کتاب ہے۔ ان دو لفظوں میں اور بھی بہت کچھ کہا گیا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے لیے تمہاری فطرت بے چین ہے، جو تمہارے ہر سوال کا جواب دیتی، تمہارے الجھے ہوئے مسائل حل کرتی اور تمہیں راہ ہدایت دکھاتی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کا زمانہ دراز سے چرچا ہو رہا تھا اور خدا کے پیغمبر جس کا حوالہ دیتے آرہے تھے۔ یہ الفاظ پڑھتے ہی میرے دل و دماغ کی عجیب کیفیت ہو جاتی ہے اور ذرا سنجیدگی سے غور کرتا ہوں تو جسم پر عرشہ طاری ہونے لگتا ہے۔

وہ آگے کہتا ہے: ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ کہ اس کے خدا کی کتاب ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ جو لوگ اس کے اس دعویٰ کو تسلیم نہ کریں تو وہ چند ہی آیات کے بعد انہیں چیلنج کرتا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ خدا کی کتاب نہیں ہے، بلکہ محمد ﷺ کی داستان سرا ہے، وہ اپنے خیالات کو خدا کی طرف منسوب کر کے پیش کر رہے ہیں، تو تم بھی کوئی ایسی کتاب پیش کرو۔ تم اور تمہارے جھوٹے خدا سب مل کر ایسی کتاب دنیا کے سامنے لا سکتے ہو تو لے آؤ۔ قرآن شریف نے پہلے ہی پارہ کے شروع میں جو چیلنج دیا، اسے بار بار اس نے دہرایا ہے۔ اس نے کہا چونکہ یہ انسان کی کتاب نہیں ہے اس لیے کوئی انسان اس کا جواب فراہم نہیں کر سکتا۔ دنیا میں کسی بھی مصنف اور محقق نے اپنی تصنیف اور تحقیق کو اس چیلنج کے ساتھ پیش کرنے کی جرأت کی ہے اور نہ کر سکتا ہے کہ اس کی تحقیق لا جواب ہے، ایسی تحقیق کسی کے بس میں نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کو زیب دیتا ہے کہ وہ اپنی کتاب کے بارے میں اس طرح کا چیلنج کرے۔ چنانچہ دنیا آج تک اس کا جواب فراہم کرنے سے قاصر ہے۔ یہ اس کے من جانب اللہ ہونے کے بہت سے دلائل میں سے ایک زبردست دلیل ہے۔

اس سے آگے وہ کہتا ہے: ﴿هٰذِي لِّلْمُتَّقِينَ﴾ یعنی اس کتاب سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کے دل میں اللہ کا خوف اور اس کی اطاعت کا جذبہ ہو۔ وہ بعض

بنیادی باتوں کو مان کر اپنی زندگی سے اس کا ثبوت فراہم کرنے لگے تو قرآن پوری زندگی کے لیے راہ ہدایت کھول دے گا اور انسان دن کی روشنی میں اپنا سفر حیات طے کر سکے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے۔ اگر جذبہ صادق مفقود ہے اور ہدایت کی طلب نہیں ہے تو آدمی اس پر ریسرچ کر سکتا ہے، تحقیق کر سکتا ہے لیکن اس کے ذریعہ راہ ہدایت نہ پاسکے گا۔ وہ ایک ہی جملہ میں اتنی بڑی بات کہتا ہے اور فیصلہ چاہتا ہے کہ اسے اللہ کی کتاب تم مان بھی رہے ہو یا نہیں اس سے ہدایت کے طالب ہو یا نہیں؟ اگر اس کا جواب اثبات میں ہے تو آؤ میں تمہیں تقویٰ اور خدا ترسی کی راہ دکھاؤں۔

دنیا میں جو شخص کسی انقلاب کا داعی اور رہنما ہوتا ہے وہ کسی خاص قوم اور طبقہ کو خطاب کرتا ہے اور انقلاب کے لیے اسے تیار کرتا ہے۔ وہ مزدوروں یا سرمایہ داروں کو خطاب کرے گا اس کا خطاب اونچی ذات والوں سے ہو گا یا وہ نیچی ذات والوں کو مخاطب بنائے گا۔ ہندوستان 'ایشیا' افریقہ 'یورپ' امریکہ اور کسی بھی ملک کے باشندوں کو خطاب کرے گا۔ لیکن یہ وہ عظیم انقلابی کتاب ہے جو اپنے آغاز ہی میں سارے جہان کے انسانوں کو اپنا مخاطب بناتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اس کا پیغام دنیا بھر کے تمام انسانوں کے لیے ہے۔ یہ عرب کے لیے بھی ہے، عجم کے لیے بھی، ایران کے لیے بھی ہے ہندوستان کے لیے بھی، روم کے لیے بھی ہے یونان کے لیے بھی، امریکہ کے لیے بھی ہے افریقہ کے لیے بھی، یورپ کے لیے بھی ہے اور ایشیا کے لیے بھی۔ یہ ہر ملک کے ہر طبقے کے لیے اور ہر انسان کے لیے ہے۔ ذرا اس کے ان الفاظ پر غور کیجیے:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ

تَتَّقُونَ﴾ (البقرة)

’اے لوگو! اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی‘ امید ہے کہ تم خدا کی پکڑ سے بچ جاؤ گے۔“

یہ اس حقیقت کا اعلان تھا کہ اگر یہ بات انسانوں کے ذہن میں بیٹھ جائے اور اسے وہ قبول کر لیں کہ سارے انسان ایک خدا کے بندے ہیں، اس خدا کے جس نے انہیں بھی پیدا کیا اور ان سے پہلے کے لوگوں کو بھی پیدا کیا، آدم سے لے کر آج تک جتنے بھی انسان پیدا ہوئے سب اس کی مخلوق اور وہ ان کا خالق ہے، اس بات کو مان کر اگر وہ اس کی عبادت اور فرماں برداری کی راہ اختیار کر لیں تو ان کی زندگی ضلالت اور گمراہی سے محفوظ ہو جائے گی،

ان کے اندر تقویٰ آجائے گا، وہ نیکو کاروں کی زندگی گزار سکیں گے اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ یہ کتنی بڑی حقیقت ہے جو قرآن نے بیان کی ہے!

قرآن کی عظمت کا ایک اور پہلو بھی ہمارے سامنے آتا ہے۔ وہ یہ کہ اگر قرآن اس دعویٰ کے ساتھ سامنے آتا کہ جو بات وہ کہتا ہے دنیا میں کسی نے نہیں کہی اور جو تعلیمات وہ پیش کرتا ہے وہ کسی نے نہیں پیش کیں تو بھی بلا خوف تردد کہا جاسکتا ہے کہ انسانوں میں دو ایک نہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں انسان کہنے لگتے کہ قرآن سچ کہتا ہے اور اس کے دعویٰ پر ایمان لے آتے، لیکن کمال ہے قرآن کا، وہ کہتا ہے یہ باتیں جو میں کہہ رہا ہوں پہلے بھی کہی جاتی رہی ہیں۔ ان میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس کتاب کے پیش کرنے والے کوئی نئے رسول نہیں ہیں۔ جو پیغام ان کا ہے اسی پیغام کے ساتھ اور بھی پیغمبر آتے رہے ہیں۔

﴿قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ﴾

(الاحقاف: ۹)

”(اے پیغمبر!) آپ ان کو بتادیں کہ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ (قیامت کے روز) کیا معاملہ ہوگا اور نہ یہ جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔“

یہ بات ان الفاظ میں بھی کہی گئی ہے کہ:

﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ﴾ (ال عمران: ۱۴۴)

”محمد تو بس ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔“

دنیا میں کتنے رسول آئے اور کہاں کس دور میں آئے ہیں، اس کی تفصیل دشوار ہے، البتہ قرآن کہتا ہے کہ ہر قوم میں اللہ کے رسول آئے۔

﴿وَأَنَّ مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾ (فاطر)

”اور کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس کے اندر ڈرسانے والا (یعنی رسول) نہ گزرا ہو۔“

قرآن مجید میں ان میں سے صرف چند رسولوں کا ذکر ہوا ہے، سب کا نہیں۔

﴿مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ﴾

(المومن: ۷۸)

”ان میں سے ہم نے کچھ پیغمبروں کا حال آپ سے بیان کیا ہے اور کچھ وہ بھی ہیں

جن کا حال ہم نے آپ سے بیان نہیں کیا ہے۔“

قرآن پورے زور سے کہتا ہے کہ جو دین آج محمد ﷺ پیش فرما رہے ہیں وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ انسان خدا کا بندہ ہے اور سب کو اسی کی بندگی کرنی چاہیے، کسی بھی شخص کے لیے چاہے وہ کسی بھی حیثیت میں ہو، کوئی بھی منصب رکھتا ہو، مرد ہو یا عورت، اس کی کوئی بھی جنس ہو، اس سے سرتابی جائز نہیں ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کے ان تمام نیک بندوں کی تعلیم رہی ہے جنہیں اس نے اپنے رسولوں کی حیثیت سے اپنی اپنی قوم میں مبعوث فرمایا۔ قرآن کا یہ تاریخی بیان اس قدر مبنی برحقیقت اور معقول ہے کہ کوئی بھی سمجھ دار انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اگر اس کائنات کا ایک خدا ہے اور اسی کی بندگی ہونی چاہیے تو یہی بات اس کے ہر پیغمبر نے لازماً کہی ہوگی۔ اس کے علاوہ کوئی دوسری بات اس کی زبان سے نکل نہیں سکتی۔

اب آپ ایک سوال کر سکتے ہیں۔ وہ یہ کہ اگر سارے پیغمبروں کی ایک ہی تعلیم تھی اور سب ایک ہی بات کہتے رہے ہیں تو محمد ﷺ کی بعثت کی کیا ضرورت تھی؟ اگر آدم ﷺ سے عیسیٰ ﷺ تک سب نے ایک ہی بات کہی اور ایک ہی دین کی دعوت دی تو آخر محمد ﷺ کو رسول بنا کر کیوں بھیجا گیا؟ قرآن اس کا یہ جواب دیتا ہے اور بہت صراحت کے ساتھ دیتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی رسول آئے بے شک ان سب کا ایک ہی دین تھا اور ان کی تعلیمات بھی ایک ہی تھیں، لیکن وہ صحیح شکل میں محفوظ نہیں رہیں۔ قرآن کا یہ بیان ایک تاریخی حقیقت ہے جس کی تردید کی کوئی شخص جرات نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید سے پہلے آسمانی کتابوں میں سب سے آخر میں حضرت عیسیٰ ﷺ کو انجیل عطا کی گئی تھی جسے عہد نامہ جدید (New Testament) کہا جاتا ہے۔ کیا کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ یہ وہی انجیل ہے جو حضرت عیسیٰ ﷺ کی زبان سے سنی گئی؟ کیا اس کے الفاظ وہی ہیں جو حضرت عیسیٰ ﷺ نے ادا فرمائے تھے۔ آج تو خود عیسائی دنیا میں یہ بحث ہے کہ حضرت عیسیٰ ﷺ کی زبان کون سی تھی اور جس زبان میں انہوں نے خطاب کیا تھا وہ اب بھی کوئی زندہ زبان ہے؟ موجودہ انجیل حضرت عیسیٰ ﷺ کے بہت بعد مرتب ہوئی، اس لیے اس طرح کے سوالات کا قطعی جواب نہیں دیا جا سکتا۔ حضرت عیسیٰ ﷺ سے بارہ تیرہ سو سال قبل حضرت موسیٰ ﷺ نے توریت پیش کی تھی۔ وہ بھی اپنے اصل الفاظ میں نہیں پائی جاتی۔ ان کے علاوہ دیگر آسمانی صحیفوں کا بھی یہی حال ہے۔ ان میں سے کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ محفوظ ہیں۔ لیکن قرآن کا

معاملہ یہ ہے کہ جس خدا نے یہ کتاب نازل کی اسی نے یہ وعدہ بھی فرمایا کہ یہ قیامت تک جوں کی توں محفوظ رہے گی۔

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (الحجر)

”ہم نے ہی یہ قرآن اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔“

یہ کتاب محمد ﷺ نے جس طرح پڑھی اور سنائی آپ کے ساتھیوں نے ایک لفظ کے فرق کے بغیر اسی طرح اسے پڑھا۔ یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ میں وہی قرآن پڑھتا ہوں جو محمد ﷺ کی زبان مبارک سے سنا گیا۔ اس کے ساتھ یہ کتاب پوری کی پوری حفظ کی جاتی رہی۔ دنیا میں اس کی کوئی مثال نہ پہلے تھی اور نہ آج ہے کہ اتنی ضخیم کتاب دو ایک افراد نہیں ہر دور میں ہزاروں لاکھوں انسانوں کے سینوں میں محفوظ ہو اور اسے بے تکلف از اول تا آخر وہ سنا سکتے ہوں۔ اس کا تھوڑا بہت حصہ تو ہر اس مسلمان کو جو نماز پڑھتا ہے، لازماً حفظ ہوتا ہے۔ یہ اہتمام شاید ہی کسی دوسری مذہبی کتاب کے ساتھ ہو!

اس کے ساتھ اول روز سے اس کی کتابت کا بھی اہتمام ہوتا رہا ہے۔ قرآن مجید نہ صرف یاد کیا جاتا تھا بلکہ اسے تحریری طور پر محفوظ بھی کیا جاتا تھا۔ دور نبوت سے لے کر آج تک اس کے ہزاروں نہیں لاکھوں ایڈیشن چھپ رہے ہیں۔ دنیا کے ہر خطے میں چھپ رہے ہیں، ہندوستان میں چھپ رہے ہیں، پاکستان میں چھپ رہے ہیں، عرب دنیا میں چھپ رہے ہیں، امریکہ و یورپ میں چھپ رہے ہیں اور ہزاروں برس سے چھپ رہے ہیں۔ وہ نسخے بھی دریافت ہو چکے ہیں جو آپ ﷺ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ان کے بعد والوں نے لکھے تھے ان میں اور دنیا میں کہیں بھی چھپنے والے کسی بھی نسخہ میں ایک لفظ بلکہ ایک شوشہ کا فرق آپ نہیں پائیں گے۔ حجاز میں جو قرآن مجید چھپ رہا ہے وہی قرآن مجید نول کشور کے مکتبہ سے چھپتا ہے۔ دونوں میں ذرہ برابر فرق و اختلاف آپ نہیں دیکھیں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اب کوئی آسانی کتاب محفوظ نہیں ہے، صرف وہ محفوظ ہے۔

قرآن نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں نے حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انسانوں کو جو راہ ہدایت دکھائی تھی وہ زمانہ گزرنے کے ساتھ کم ہو گئی اور ان کی تعلیمات میں اس طرح تحریف ہو گئی کہ صحیح باتوں کے ساتھ غلط باتیں بھی ان میں در آئی ہیں، بلکہ زیادہ تر

غلط باتیں ان کی طرف منسوب ہو گئی ہیں۔ قرآن کا دنیا پر ایک بڑا احسان یہ ہے کہ ان میں جو صحیح باتیں تھیں انہیں اس نے اپنے دامن میں سمیٹ لیا اور غلط باتوں کو خارج کر دیا ہے۔ بعض غلط باتوں کی نشاندہی اور ان کی تصحیح بھی کی۔ اس نے ہمیں بتایا کہ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایت ملی تھی، حضرت نوح کو اس نے ان ہدایات سے نوازا تھا، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام کو یہ تعلیمات عطا کی گئی تھیں۔ ان کے علاوہ دوسرے پیغمبروں کی یہ تعلیم تھی۔ اس کے خلاف جو باتیں کہی جاتی ہیں وہ غلط اور بے بنیاد ہیں۔ ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص یہ جاننا چاہے کہ اللہ کا دین ہمیشہ سے کیا رہا ہے اور اس کے پیغمبروں کی کیا تعلیم تھی تو اسے قرآن ہی سے معلوم کرنا ہوگا اور قرآن پر ایمان لانا ہوگا۔

قرآن مجید نے یہ بات بھی صراحت کے ساتھ کہی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے وہ اپنے اپنے دور کے لیے اپنے اپنے زمانہ کے لیے آئے۔ اپنے وقت میں انہوں نے بہترین خدمات انجام دیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، اس کی بندگی اور اطاعت کی دعوت دی۔ کوئی پیغمبر عراق میں، کوئی شام میں، کوئی فلسطین میں اور کوئی حجاز میں آیا۔ اس بنیاد پر کہا جاسکتا ہے کہ اس کے پیغمبر ہندوستان، چین اور دنیا کے دوسرے ملکوں اور خطوں میں بھی آئے ہوں گے، لیکن یہ سب ایک محدود وقت کے لیے آئے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ان کا relevance ختم ہو گیا۔ اب ایک ایسے پیغمبر کی ضرورت تھی جس کی تعلیم عالمگیر ہو، قیامت تک کے لیے ہو، ہر ملک اور ہر خطہ کے انسانوں کے لیے ہو۔ اسی لیے محمد ﷺ دنیا میں مبعوث ہوئے۔

﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ﴾ (الاعراف: ۱۵۸)

”(اے نبی!) کہہ دیجیے اے لوگو! میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول (بنا کر بھیجا گیا) ہوں وہ اللہ جس کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت حاصل ہے۔“

قرآن ایک طرف خدا کی طرف سے آئے ہوئے تمام پیغمبروں کو تسلیم کرتا، ان کی حقیقی تعلیمات کو پیش کرتا اور نوح انسانی پر ان کے احسانات کا ذکر کرتا ہے، ان سب پر ایمان کو وہ ضروری قرار دیتا ہے، ان میں سے کسی ایک کے انکار کو بھی کفر سے تعبیر کرتا ہے۔ اس کے ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ وہ خدا کی آخری کتاب ہے، اس کے آنے کے بعد پہلی سب کتابیں منسوخ ہو گئیں، اس لیے اب اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔

قرآن مجید سے پہلے توریت اور انجیل موجود تھیں۔ ان کتابوں کو قرآن آسمانی کتاب مانتا اور ان کے ماننے والوں کو صراحت کے ساتھ اہل کتاب قرار دیتا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے پرائمری اسکولوں کی حکومت بھی تھی۔ اس سب کے باوجود اس نے ان سے خطاب کر کے کہا:

﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ۖ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴿٥﴾ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٦﴾﴾ (المائدة)

”اے اہل کتاب! تمہارے پاس ہمارا رسول آچکا ہے۔ وہ تمہارے لیے کتاب (توریت) میں سے ان بہت سی باتوں کو ظاہر کر رہا ہے جنہیں تم چھپاتے تھے اور بہت سی باتوں کو نظر انداز بھی کر رہا ہے۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آچکی ہے۔ اللہ اس کے ذریعہ ان لوگوں پر جو اس کی مرضی کی اتباع کریں، سلامتی کی راہیں کھولتا ہے اور انہیں اپنے حکم سے ظلمتوں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے اور انہیں صراطِ مستقیم دکھاتا ہے۔“

یہ جواب ہے اس بات کا کہ توریت اور انجیل کے ہوتے ہوئے قرآن کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کتابیں آج اپنی حقیقی شکل میں موجود نہیں ہیں۔ قرآن مجید نے ان کی بعض نمایاں تحریفات کی نشاندہی کر کے ثابت کر دیا ہے کہ ان کو کتابِ محفوظ کا مقام حاصل نہیں ہے۔ انسانی ترمیمات نے اس چشمہٴ صافی کو گدلا کر دیا ہے۔ اس لیے ہدایت و رہنمائی کے لیے ان پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔ اب اللہ کی آخری کتاب آچکی ہے جو پوری طرح محفوظ ہے۔ اب یہی واحد سرچشمہٴ ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو جو قومی اور مذہبی تعصبات سے بلند ہو کر صرف اس کی رضا کا طالب ہو، اس کتاب کے ذریعہ امن و سلامتی کی راہ دکھائے گا اور اسے ظلمتوں سے نکال کر نورِ ہدایت عطا کرے گا۔

بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سارے مذاہب ایک ہی راہ دکھاتے ہیں اور ایک ہی منزل تک پہنچاتے ہیں۔ اس کے ثبوت میں وہ مذاہب کی اخلاقی تعلیمات کا جو تمام مذاہب میں مشترک ہیں، حوالہ دیتے ہیں۔ کوئی بھی مذہب جھوٹ، فریب، خیانت، بدعہدی، ظلم و انصافی کی تائید نہیں کرتا۔ کوئی مذہب یہ نہیں کہتا کہ جھوٹ بولنا، چوری کرنا اور کسی کا مال لوٹ لینا اچھا ہے۔ کسی نے دھوکہ فریب، خیانت اور بدعہدی کی تائید نہیں کی ہے۔ سب ہی کے

نزدیک کسی کی عزت و آبرو سے کھیلنا اور کسی بے گناہ کی جان لینا پاپ کا کام اور گناہ کا باعث ہے۔ ہر مذہب صداقت اور راست بازی، دیانت و امانت، عفت و عصمت اور جان و مال کے احترام کی تعلیم دیتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اخلاق کا درس مذہب کی تعلیم کا ایک لازمی حصہ رہا ہے۔ قرآن نے بھی ان اخلاقیات کی تعلیم دی ہے اور پرزور طریقے سے دی ہے لیکن اس سے پہلے وہ خدا کے وجود، اس کی وحدانیت، وحی و رسالت اور آخرت پر ایمان کو ضروری قرار دیتا ہے۔ ان بنیادی حقائق کے انکار کے بعد آدمی اخلاق کا پابند ہو بھی جائے تو وہ اس کے نزدیک فلاح کا مستحق نہ ہوگا۔ وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ ان حقائق پر ایمان کے بعد ہی صحیح معنوں میں اخلاق پر عمل ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی کبھی سچ اس لیے بولتا ہے کہ اس میں اپنا ذاتی فائدہ دیکھتا ہے۔ کبھی فوری فائدہ کی جگہ مستقبل کا فائدہ اسے نظر آتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ اگر اس وقت میں سچ بولوں تو تھوڑا سا نقصان برداشت کرنا ہوگا، لیکن آئندہ بڑے فائدے کی توقع ہے۔ کبھی اس لیے سچ بولتا ہے کہ اس میں اس کا کوئی ذاتی فائدہ تو نہیں ہوتا لیکن اس کے گھر والوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ اس سے اوپر اٹھ کر کبھی وہ قوم کے فائدے کے لیے صداقت کا اظہار کرتا اور اس کے لیے نقصان برداشت کرتا ہے، لیکن جہاں ان میں سے کوئی فائدہ پیش نظر نہ ہو تو اس کے لیے سچائی کا محرک باقی نہیں رہتا اور اس کے قدم ڈگمگانے لگتے ہیں۔ اس کے برخلاف اگر خدا اور رسول پر اس کا ایمان ہو اور وہ ان کی اطاعت و فرمانبرداری کو اپنے لیے لازم قرار دیتا ہو اور اس کے دل و دماغ میں یہ یقین جاگزیں ہو کہ ایک دن اسے اپنے عمل کا جواب دینا ہے تو وہ ہمیشہ اور ہر حال میں سچائی کا پابند رہے گا۔ نفع ہو یا نقصان کوئی چیز اسے راستی سے نہ ہٹا سکے گی۔

قرآن مجید کا ایک خاص پہلو جو آدمی کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، وہ اس کا approach ہے۔ وہ جب قرآن پڑھتا ہے تو صاف دیکھتا ہے کہ وہ جو کچھ کہتا ہے دلیل کے ساتھ کہتا ہے، بے دلیل کوئی بات نہیں کہتا۔ وہ مختلف مسائل میں اپنا موقف بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے خلاف اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہو تو پیش کرو۔ دلیل کا جواب دلیل سے ہونا چاہیے۔ بغیر دلیل کے اسے رد کر دینا نامعقولیت ہے۔ چنانچہ وہ جگہ جگہ کہتا ہے:

﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (البقرہ)

”اے پیغمبران سے) کہو کہ تم اگر (اپنے دعویٰ میں) سچے ہو تو اپنی دلیل پیش کرو۔“

قوموں کی تاریخ میں بعض اوقات ان کی قدیم روایات (customs) بڑی اہمیت اختیار کر لیتی ہیں۔ وہ انہیں اپنی پہچان سمجھنے لگتی ہیں اور کسی قیمت پر ان سے دست بردار ہونے

کے لیے تیار نہیں ہوتیں۔ کبھی کبھی تو ان روایات کو قانون کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے جس کی خلاف ورزی کی کوئی شخص ہمت نہیں کر پاتا ہے۔ مذہب کی روایات تو اس کے ماننے والوں کے نزدیک حق و صداقت کا اصل معیار بن جاتی ہیں۔ وہ ان میں کسی غلطی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وہ ہر چیز کو باپ دادا کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اسی کی بنیاد پر حق و ناحق کا فیصلہ کرتے ہیں۔ قرآن نے کہا قومی اور مذہبی روایات الگ ہیں اور حق و صداقت ان سے بالکل الگ ہے۔ حق ہر چیز پر مقدم ہے۔ اگر یہ روایات حق کی میزان پر پوری اترتی ہیں تو وہ سراور آنکھوں پر رکھنے کے قابل ہیں، ورنہ انہیں رد کر دینا چاہیے۔ یہ کوئی دانشمندی نہیں ہے کہ آدمی روایات کے پیچھے حق کو ٹھکرائے اور ضلالت و گمراہی میں بھٹکتا پھرے۔ اس نے مذہب کے روایت پرستوں کے بارے میں کہا:

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا الْفُئِينَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا مَا
أُولُو كَانِ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْنًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾ (البقرہ)

”جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو (دین) نازل کیا ہے اس کی اتباع کرو تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس طریقے کی اتباع کرتے ہیں جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ (کیا یہ باپ دادا کی اتباع کریں گے) چاہے وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں اور نہ راہ ہدایت پر ہوں؟“

اہل عرب کے نزدیک بھی باپ دادا کے طریقوں کی اہمیت تھی۔ اسے وہ سراسر حق سمجھتے تھے۔ وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ باپ دادا سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ قرآن نے پیغمبروں کے ساتھ ان کے اس جاہلانہ رویے کا ذکر کیا ہے اس سے ان کے ذہن اور نفسیات کا پتا چلتا ہے۔

﴿قُلْ أُولُو جِنَّتِكُمْ يَأْهَدِي مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ﴾ (الزُّحُف: ۲۴)

”پیغمبر نے کہا اگر میں تمہارے پاس تمہارے باپ دادا کے طریقے سے بہتر طریقہ لے آؤں (تو کیا پھر بھی تم اس کا انکار کرو گے)؟“

مطلب یہ کہ میں تمہارے سامنے ایک بہتر اور معقول بات رکھ رہا ہوں۔ کیا تم اسے محض اس وجہ سے رد کر دو گے کہ وہ تمہارے قدیم طریقوں یا روایات کے خلاف ہے؟ لیکن ان روایات پرستوں نے ایک صحیح نظام فکر و عمل کو جو اپنی پشت پر دلیل و برہان کی قوت رکھتا تھا، رد کر دیا اور اپنی روایات پر جمے رہے۔ ان کا جواب تھا:

﴿قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كٰفِرُونَ﴾ (الزحرف)

”انہوں نے کہا جو دین دے کر تم بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔“

اس طرح قرآن ہمارے سامنے اس حیثیت سے آتا ہے کہ وہ کسی انسان کی تصنیف نہیں بلکہ خدا کی کتاب ہے۔ کوئی بھی فرد بشر بلکہ ساری دنیا کے انسان مل کر بھی اس جیسی کتاب نہیں پیش کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی تمام انسانوں کو پیدا کیا، وہی ان کا خالق اور پروردگار ہے۔ اس نے ان سب کی ہدایت کے لیے یہ کتاب نازل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغمبر آئے اور جو کتابیں نازل ہوئیں ان میں سے کسی کی تعلیم اب اپنی صحیح شکل میں باقی نہیں ہے۔ صرف قرآن مجید ہی وہ واحد کتاب ہے جو پوری طرح محفوظ ہے۔ اسی پر اعتماد کیا جاسکتا ہے۔ وہ عقیدے کے معاملے میں جبر کا قائل نہیں ہے۔ وہ اپنی بات دلائل کے ساتھ پیش کرتا ہے، کسی کو اس کے قبول کرنے پر مجبور نہیں کرتا۔ یہ ہے قرآن کا موقف۔ اس سے اختلاف کا تو آدمی کو حق ہے لیکن اس کی معقولیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ ۰۰

سکول و کالج کے طالب و طالبات کے لیے دینی تعلیمات سیکھنے کا سہری موقع

چید عرب و مقامی علماء کی کتب پر مشتمل ادارہ فہم دین کے مرتب کردہ نئے کورسز

۱ اسلام کا فلسفہ حلال و حرام

۲ حلال و حرام مسلمان کی انفرادی و اجتماعی زندگی میں ﴿شکار، شراب، پیٹھ، شادی، فیملی پلاننگ، بیمہ، پالیسی﴾

۳ شاہراہ حیات پر کامیابی کا سفر

۴ وقت کی اہمیت، جائزہ اور تسامح کا تجزیہ و علاج ﴿مؤثر شخصیت اور فن گفتگو﴾

۵ حقیقت ایمان

۶ کائنات کی اصل حقیقت کیا ہے؟ ﴿موت ہماری زندگی کا نقطہ اختتام ہے یا؟﴾

۷ مختصر سوالات ﴿ڈاک خرچ بزمہ ادارہ﴾ ☆ آسان اسلوب

نوٹ: ہر کورس کی فیس 200 روپے ہے

پرائسٹنس اور دیگر تفصیلات: فہم دین خط و کتابت کورسز

جامع مسجد رحمة للعالمین نذیر پارک، غازی روڈ، ڈاک خانہ اسماعیل گنگڑا، 54760 موبائل: 0322-4679984

زبان کی اہمیت

مدرس : پروفیسر محمد یونس جنجوعہ

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَفَعَهُ قَالَ : ((إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكْفِّرُ اللِّسَانَ فَنَقُولُ : اتَّقِ اللَّهَ فِينَا فَإِنَّا نَحْنُ بِكَ فَإِنِ اسْتَقَمَّتْ اسْتَقَمْنَا وَإِنِ اعْوَجَجَتْ اعْوَجَجْنَا)) (رواه الترمذی)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جب آدمی صبح کرتا ہے تو اس کے سارے اعضاء عاجزی اور لجاجت کے ساتھ زبان سے کہتے ہیں کہ (خدا کی بندی ہم پر رحم کر اور) ہمارے بارے میں خدا سے ڈر کیونکہ ہم تو تیرے ہی ساتھ بندھے ہوئے ہیں تو ٹھیک رہی تو ہم ٹھیک رہیں گے اور اگر تو نے غلط روی اختیار کی تو ہم بھی غلط ہو جائیں گے (اور پھر ہمیں اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا)۔“

انسان کے سارے اعضاء کی اپنی اپنی جگہ اہمیت ہے، مگر کسی فرد کی شخصیت کا حقیقی تعارف اُس کی زبان سے ہی ہوتا ہے۔ جب تک کوئی بندہ خاموش رہتا ہے اور زبان نہیں کھولتا اُس وقت تک اُس کے خوب و زشت چھپے رہتے ہیں۔ فارسی کا ایک شعر ہے:۔

تا مرد سخن نہ گفته باشد عیب و هنرش نہفتہ باشد

”جب تک کوئی شخص زبان سے بات نہ کرے اس وقت تک اس کے عیب دہنر پوشیدہ رہتے ہیں۔“

پس کسی آدمی کی شخصیت کے معیار کا تعین اس کی گفتگو سے ہی کیا جاسکتا ہے۔ پھر اگر زبان نے ٹیٹھے بول بولے تو انسان کی قدر و قیمت میں اضافہ ہوا جس سے پورے جسم کے اعضاء نے آسودگی پائی۔ اس کے برعکس اگر زبان کا بے جا اور نامناسب استعمال ہو تو انسان کی پوری شخصیت بدنام ہوئی۔ اور اگر زبان سے ادا کیے گئے الفاظ زیادہ ہی تلخ ہوئے اور سزا

کے مستوجب ٹھہرے تو جسم کے سارے اعضاء تکلیف میں پڑ جائیں گے۔ اسی لیے اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ دن نکلتا ہے تو تمام اعضاء عاجزی اور الجاجت کے ساتھ زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈر کیونکہ ہم تیرے ہی ساتھ بندھے ہوئے ہیں اگر تو ٹھیک رہی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے اور اگر تو نے کچی اختیار کی تو ہم بھی کچ ہو جائیں گے۔

اس حدیث کے ذریعے رسول اللہ ﷺ نے زبان کے صحیح استعمال کی تعلیم دی ہے۔ اس زبان سے جہاں ذکر و اذکار و درود شریف اور دوسری زبانی عبادات کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کی جاسکتی ہے وہاں اس کے غلط استعمال سے جھوٹ، غیبت، طعن و تشنیع، گالی گلوچ جیسے بڑے بڑے گناہ حاصل ہوتے ہیں۔ شیریں کلامی سے بڑے سے بڑے سخت دل کو نرم کر لیا جاتا ہے جبکہ بد کلامی سازگار ماحول کو بھی تلخ کر دیتی ہے۔

جامع ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((مَنْ صَمَتَ نَجَا)) ”جو چپ رہا وہ نجات پا گیا“۔

گویا آپ ﷺ نے زیادہ گفتگو کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ زیادہ باتیں کرنے والے کی زبان سے بہت سی باتیں فضول اور غیر ضروری نکل جاتی ہیں اور اس کا رویہ محتاط نہیں رہ سکتا۔ اچھا انداز یہ ہے کہ زبان کو بس اچھی باتوں کے لیے ہی استعمال کیا جائے۔ دیکھئے رسول اللہ کو قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کے لیے ہدایات دینی تھیں اور آپ نے امت کو ہر چھوٹی بڑی ضروری بات بتادی تھی، مگر اس کے باوجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے رسول اللہ ﷺ کے بارے میں یہ الفاظ نقل ہوئے ہیں کہ:

فَكَانَ طَوِيلَ الصَّمْتِ قَلِيلَ الضُّحْكِ (مسند احمد)

”پس رسول اللہ ﷺ اکثر خاموش رہتے تھے اور بہت کم ہنسا کرتے تھے“۔

اور طبرانی میں ہے:

”آپ ﷺ صرف وہی بات کرتے تھے جس پر آپ کو ثواب کی امید ہوتی تھی“۔

مختلف مواقع پر آپ ﷺ نے زبان کے صحیح استعمال کی پر زور تاکید کی ہے۔ آپ نے

ایک طویل حدیث میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے چند نصائح کی باتیں کرتے ہوئے اپنی

زبان پکڑی اور فرمایا:

((كُفَّ عَلَيْكَ ..... وَهَلْ يَكُفُّ النَّاسَ لِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى
مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ)) (ترمذی)

”اے معاذ! اس کو روک کر رکھ..... لوگوں کو ان کی زبانوں کی (بری) کمائیاں ہی ان کے چہروں کے بل یا نتھوں کے بل آگ میں گرائیں گی۔“

اسی طرح جب حضرت سفیان بن عبد اللہ ثقفی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میرے بارے میں آپ کس چیز کو سب سے زیادہ خطرناک سمجھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑی اور فرمایا کہ ”سب سے زیادہ خطرہ اس سے ہے۔“ (جامع ترمذی)

اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصولی بات ارشاد فرمائی:

((مَنْ حُسِّنَ اسْلَامَ الْمَرْءِ تَرَكَّهُ مَا لَا يُعْنِيهِ)) (ابن ماجہ، ترمذی)

”کسی شخص کے اسلام کی خوبی میں یہ بات بھی ہے کہ جو چیز اس کے لیے ضروری اور مفید نہ ہو اس کو چھوڑ دو۔“

ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مخاطب تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”میں تمہیں دو ایسی خصلتیں بتاتا ہوں جو پیٹھ پر بہت ہلکی ہیں (یعنی اُن کے اختیار کرنے میں کوئی زیادہ بوجھ نہیں اٹھانا پڑتا) اور اللہ کی میزان میں وہ بھاری ہیں۔ اُن میں سے ایک زیادہ خاموش رہنے کی عادت ہے اور دوسری حسن اخلاق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب ذوالجلال کی قسم کھائی اور فرمایا کہ مخلوقات کے اعمال میں یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے درجے کی اور کوئی چیز نہیں۔“ (شعب الایمان بیہقی)

پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے استعمال میں انتہائی محتاط رویہ اختیار کرنے کی تلقین کی ہے تاکہ کوئی غیر ضروری باعث ضرر اور گناہ کا کلمہ زبان سے نہ نکل جائے۔ اس ضمن میں اللہ کے ذکر کو بڑی اہمیت حاصل ہے کہ جب زبان اکثر اللہ کے ذکر میں مشغول رہے گی تو فضولیات سے بچی رہے گی اور اللہ کا ذکر تو نور علی نور ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

((وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ)) (العنکبوت: ۴۵)

”اور لا زماً اللہ کا ذکر تو بہت بڑی بات ہے۔“

قرآن مجید میں ہے:

((مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)) (ق)

”کوئی شخص جو الفاظ بھی زبان سے بولتا ہے اسے محفوظ کرنے کے لیے ایک چاک و

چو بند مگر ان موجود ہوتا ہے۔“

گویا انسان کی گفتگو کا ریکارڈ ہی اُس کا نامہ اعمال ہے۔

تاریخ اسلامی میں ایک مسلمان خاتون کا عجیب قصہ ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک حج کو جا رہے تھے۔ راستہ میں انہیں ایک عرب خاتون ملی جو اکیلی بیٹھی تھی۔ پوچھا: آپ یہاں کیسے بیٹھی ہیں؟ وہ کہنے لگی: فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ (جس کو اللہ راہ سے بچلا دے اس کی راہنمائی کون کر سکتا ہے؟) انہوں نے پوچھا: کہاں کا ارادہ ہے۔ کہنے لگی: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (اور لوگوں پر اللہ کی خاطر خانہ کعبہ کا حج فرض ہے جو وہاں پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں)۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ خاتون قافلے سے بچھڑ گئی ہے اور حج کے لیے مکہ مکرمہ جا رہی ہے۔ کہنے لگے آپ کب سے یہاں ہیں؟ اُس نے جواب دیا: فَلَا تَلِيَالٍ سَوِيًّا (برابر تین راتیں)۔ آپ نے پوچھا: آپ کھانا کھائیں گی؟ کہنے لگی: اَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الْبَيْتِ (روزے کو رات تک پورا کرو)۔ آپ نے کہا: خاتون! سفر میں تو روزہ معاف ہوتا ہے۔ کہنے لگی: مَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ (جو شخص دل کی آمادگی کے ساتھ بھلائی کرے تو اللہ قدر دان اور جاننے والا ہے)۔ غرض امام صاحب جو بھی بات پوچھتے وہ اس کے جواب میں قرآن مجید کی آیت پڑھ کر اپنا مدعا بیان کر دیتی۔ آپ نے اس کو بھی قافلے کے ساتھ لے لیا اور مکہ مکرمہ کی طرف چل پڑے۔ وہاں پہنچ کر اس خاتون کے بیٹوں سے ملاقات ہوئی تو پوچھا کہ آپ کی والدہ سے جو بھی بات میں نے پوچھی ہے اُس نے جواب میں قرآن کی آیت پڑھ کر اپنا مطلب واضح کیا ہے ایسا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا ہماری والدہ حافظہ ہے۔ ایک دفعہ ایک واعظ نے اپنے پر تاثیر وعظ میں زبان کی غلط گفتاری کے سنگین نتائج پر بات کی اُس دن کے بعد عرصہ ہوا کہ انہوں نے اپنی زبان سے آیات قرآنی کے علاوہ کوئی بات نہیں کی۔ اپنا مطلب بیان کرنے کے لیے یہ ہمیشہ قرآن کی آیت پڑھتی ہیں۔ مثلاً کھانا طلب کرنا ہو تو فَكُلُوا وَاشْرَبُوا کہہ دیتی ہیں اور ہم ان کے سامنے کھانا رکھ دیتے ہیں۔ گویا ان کا نامہ اعمال جو تیار ہو رہا ہے اُس میں قرآنی آیات کے سوا اور کوئی بات نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک اُس عورت کے اس طرز عمل اور اس قدر ثابت قدمی، احتیاط اور تقویٰ پر بہت متعجب ہوئے۔

زیر درس حدیث کے الفاظ ہمیں سبق دیتے ہیں کہ زبان کے استعمال میں حتی الوسع احتیاط کی جائے، کیونکہ اس کا غلط استعمال نتیجے کے اعتبار سے انتہائی خطرناک ہے۔ جبکہ اس کا محتاط استعمال دین اور دنیا کی بھلائوں کا باعث ہے۔ ۰۰

حقیقت و مجازِ قرآن

حافظ محمد زبیر *

یہ مضمون امام سیوطیؒ کی کتاب ”الاتقان“ اور علامہ زرکشیؒ کی کتاب ”البرہان“ سے ماخوذ ہے۔

قرآن میں مجاز

اس بارے میں علماء میں سے کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ قرآن میں حقیقت کا استعمال ہوا ہے اور حقیقت کی تعریف یہ ہے:

وہی کل لفظ بقی علی موضوعه و لا تقدیم فیہ و لا تاخیر
 ”ہر وہ لفظ جو کہ اپنے اس (بنیادی) معنی میں باقی رہے جس کے لیے وہ وضع ہوا ہے
 اور اس میں کسی قسم کی تقدیم و تاخیر نہ ہو۔“

روزمرہ زندگی میں اکثر کلام حقیقت پر مشتمل ہوتا ہے۔ جہاں تک مجاز کا معاملہ ہے تو
 جہور علماء قرآن میں مجاز کے وقوع کے قائل ہیں، اگرچہ بعض علماء نے قرآن میں مجاز کا انکار کیا
 ہے، مثلاً اہل ظواہر شوافع میں ابن القاص، اور مالکیہ میں ابن خویز منداذ قرآن میں مجاز کے
 قائل نہیں ہیں۔ ان علماء کا اعتراض یہ ہے کہ مجاز جھوٹ کی ایک قسم ہے اور قرآن جھوٹ سے
 منزہ ہے۔ ان کا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ متکلم مجاز کو اس وقت اختیار کرتا ہے جب اس کے لیے
 حقیقت کا دائرہ تنگ ہو جائے اور اللہ کے لیے یہ مجال ہے کہ اس پر حقیقت کا دائرہ تنگ ہو۔
 لیکن ان حضرات کا یہ شبہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے، کیونکہ اگر قرآن میں مجاز نہ رہے تو اس کی ایک
 بہت بڑی خوبی باقی نہ رہے گی، کیونکہ علم بلاغت کے ماہرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کلام
 میں حقیقت کی نسبت مجاز کے استعمال میں زیادہ خوبی ہے اور اگر قرآن کو مجاز سے خالی مان لیا
 جائے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ قرآن تو کیدِ حذف اور تصریفِ قصص سے بھی خالی ہے۔ امام

عز بن عبدالسلام نے اس موضوع پر ایک مستقل کتاب لکھی ہے اور امام سیوطی نے اس کتاب کا خلاصہ بہت سے اضافوں کے ساتھ ایک علیحدہ کتاب میں بیان کر دیا ہے جس کا نام انہوں نے 'مجاز الفرسان الی مجاز القرآن' رکھا ہے۔

مجاز کی اقسام:

مجاز کی دو قسمیں ہیں: مجاز فی التركيب اور مجاز فی المفرد۔

پہلی قسم:

پہلی قسم مجاز فی التركيب ہے، اسے مجاز الاسناد اور مجاز عقلي بھی کہتے ہیں، اس میں علاقہ مشابہت کا ہوتا ہے۔ اس کی تعریف یہ ہے:

ان یسند الفعل أو شبهه الی غیر ما هو له أصالة لملا بسته له
 "فضل یا شبہ فعل کی نسبت اس امر کی طرف کی جائے جس کے لیے وہ بنیادی طور پر وضع نہیں ہوا، اس لیے کہ اس فعل یا شبہ فعل کی اس امر کے ساتھ کوئی مشابہت ہو۔"

اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا درج ذیل قول ہے:

﴿وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾ (الانفال: ۲)

"اور جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ (آیات) ان (اہل ایمان) کو بڑھاتی ہیں از روئے ایمان کے۔"

اس آیت مبارکہ میں ایمان بڑھانا جو کہ اللہ کا فعل ہے اس کی نسبت آیات کی طرف مجازاً کی گئی ہے، کیونکہ آیات زیادتی ایمان کا سبب ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿يَلْبِغُ أُنْبَاءَهُمْ﴾ (القصص: ۴)

"وہ (فرعون) ان (بنی اسرائیل) کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا۔"

حالانکہ ذبح کرنے والے فرعون کے اعوان و انصار تھے، لیکن ذبح کی نسبت فرعون کی طرف مجازاً کی گئی ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هِمَانُ ابْنِ لِي صِرْحَانًا﴾ (المؤمن: ۳۶)

"اور فرعون کہنے لگا اے ہامان تو میرے لیے ایک محل بنا۔"

حالانکہ محل بنانے والے ہامان کے کارندے تھے لیکن مجازاً اس کی نسبت ہامان کی طرف کی گئی ہے۔ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ﴾ (ابراہیم)

”اور وہ (یعنی قوم فرعون کے سردار) اپنی قوم کو تباہی کے گھر (یعنی جہنم) پر اتاریں گے۔“

حالانکہ جہنم میں قوم فرعون کو داخل کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن یہاں اس فعل کی نسبت قوم فرعون کے سرداروں کی طرف مجازاً کی گئی ہے، کیونکہ وہ اپنی قوم کے جہنم میں جانے کا سبب ہوں گے۔ ایک جگہ قیامت کے دن کی ہولناکی کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا گیا ہے:

﴿يَوْمًا يُجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا﴾ (المزمل)

”وہ دن جو کہ بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔“

اس آیت مبارکہ میں فعل کی نسبت مجازاً دن کی طرف کی گئی، کیونکہ اُس دن میں یہ فعل واقع ہو گا۔ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا﴾ (الزلزال)

”اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی۔“

اس آیت میں فعل اخراج کی نسبت زمین کی طرف کی گئی ہے حالانکہ یہ اللہ کا فعل ہے۔ اور یہ نسبت مجازاً ہے۔

دوسری قسم:

مجاز کی دوسری قسم مجاز فی المفرد ہے، اسے مجاز لغوی بھی کہتے ہیں۔ اس میں علاقہ مشابہت کا نہیں ہوتا۔ اس کی تعریف یہ ہے:

استعمال اللفظ فی غیر ما وضع له أولا

”کسی لفظ کو اس معنی میں استعمال کرنا جس کے لیے وہ ابتداءً وضع نہ ہوا ہو۔“

اس کی مزید کئی اقسام ہیں:

① حذف: یعنی کلام میں کچھ حذف کر دینا۔ اس کی مثال درج ذیل ہے:

﴿قَالُوا سَلَامًا﴾ (الفرقان)

”وہ کہتے ہیں (ہم) سلام (کہتے ہیں)۔“

”سَلَامًا“ مفعول مطلق ہے اور اس کا فعل ”سَلَّمْنَا“ محذوف ہے۔ اور تقدیر عبارت

یوں ہوگی: ”قَالُوا سَلَّمْنَا سَلَامًا۔“

اسی طرح کلام میں عموماً مضاف کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ مثلاً ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَسُنِّلِ الْقَرْيَةَ﴾ (یوسف: ۸۲)

”اور تو سوال کر بستی (دالوں) سے۔“

اس آیت میں ’قریہ‘ سے مراد ’اہل قریہ‘ ہیں، کیونکہ ’قریہ‘ سے سوال نہیں ہوتا اس لیے یہاں ’اہل‘ محذوف ہے۔ اسی طرح حواریین مسیح کے الفاظ یوں نقل کیے گئے ہیں:

﴿نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ﴾ (الصف: ۱۴)

”ہم اللہ کے (دین) کے مددگار ہیں۔“

یہاں مراد نَحْنُ أَنْصَارُ دِينِ اللَّهِ ہے۔ ’دین‘ یہاں محذوف ہے۔ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ﴾ (البقرة: ۹۳)

”اور وہ پلائے گئے اپنے دلوں میں بچڑے (کی محبت)۔“

یہاں پر ’عجل‘ محذوف ہے اور مراد ’حُبُّ الْعِجْلِ‘ ہے۔ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ﴾ (الاعراف: ۱۵۵)

’اور حضرت موسیٰ نے اپنی قوم (میں سے کچھ) کو چن لیا۔‘

یہاں پر ’مِن‘ محذوف ہے اور مراد ’مِن قَوْمِهِ‘ ہے۔

علامہ زرکشی نے لکھا ہے کہ محققین علماء حذف مضاف کو مجاز کی اقسام میں شمار نہیں کرتے کیونکہ اس کا استعمال اسی معنی میں ہوتا ہے جس کے لیے یہ وضع کیا گیا ہوتا ہے۔

② زیادتی: اس کی مثال درج ذیل ہے:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ (الشورى: ۱۱)

”اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔“

اس آیت مبارکہ میں بعض نحوویوں کے نزدیک ’مثل‘ زائدہ ہے اور تقدیر عبارت یہ ہوگی: ’لیس کھو شیء‘۔ جبکہ معروف موقف یہ ہے کہ ’کاف زائدہ‘ ہے اور ’مثل‘ لیس کی خبر ہے اور تقدیر عبارت یہ ہوگی ’لیس مثلہ شیء‘۔ کیونکہ اسم (یعنی مثل) کو زائد کہنے سے بہتر ہے کہ حرف (یعنی کاف) کو زائد کہا جائے۔ یہ قول ابن جنی اور ابوسعید السمرانی وغیرہ کا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے اس آیت سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے اور ’حرف‘

کاف' یہاں زائدہ ہے، اگر ہم اس کو زائدہ نہ مانیں تو کلام محال ہو جائے گا، کیونکہ اگر 'حرف کاف' کو زائدہ نہ مانا جائے تو یہ 'مثل' کے معنی میں ہوگا اور تقدیر عبارت ہوگی 'لیس مثل مثلہ شیء'۔ اگر ہم اس تقدیر عبارت کو مان لیں تو اللہ کے لیے 'مثل' کا اثبات ہوگا اور نفی اس بات کی ہوگی کہ اس کی مثل کے مشابہ کوئی نہیں ہے، یعنی مثل سے مشابہت کی نفی ہوئی نہ کہ اللہ کی ذات سے۔

ایک قول یہ بھی ہے کہ یہاں کچھ بھی زائد نہیں ہے کیونکہ یا تو یہاں 'مثل' صفت کے معنی میں ہے اور تقدیر عبارت ہے 'لَيْسَ كَصَفِيهِ شَيْءٌ' یا پھر 'مثل' سے مراد مثل ہی ہے کیونکہ معدوم سے بھی کسی چیز کی نفی کرنا جائز ہے، اس لیے اللہ کا 'مثل' معدوم ہے اور اس (مثل معدوم) کے مثل کی نفی کی جا رہی ہے۔

③ کل کا اطلاق جزء پر ہو: یعنی کل بول کر مراد اس کا جزء ہو۔ اس کی مثال درج ذیل ہے:

﴿يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ﴾ (البقرة: ۱۹)

”وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں۔“

اس آیت میں 'أَصَابِع' یعنی انگلیوں سے مراد ان کا جزء یعنی انگلیوں کے پور ہیں۔ کیونکہ انسان کی انگلی اس کے کان میں نہیں آسکتی۔ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ (البقرة: ۱۸۵)

”پس جو بھی تم میں سے (رمضان کے) مہینے میں حاضر ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس (مہینے) کا روزہ رکھے۔“

اس آیت مبارکہ میں مہینے کا روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے اور مہینے میں دن اور رات دونوں داخل ہوتے ہیں۔ یہاں مراد مہینے کا جزء یعنی صرف دن ہے۔

④ جزء کا اطلاق کل پر ہو: یعنی جزء بول کے مراد اس کا کل ہو۔ اس کی مثال درج ذیل ہے:

﴿قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ (البقرة: ۱۴۴)

”پس آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔“

اس آیت مبارکہ میں 'وَجْه' سے مراد پورا جسم ہے۔

اسی طرح ﴿قِمِ اللَّيْلَ﴾ (المزمل: ۲) اور ﴿وَارْتَعَوْا مَعَ الرَّسُولِ﴾ (البقرة) اور ﴿مِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ﴾ (الدهر: ۲۶) میں قیام، رکوع اور سجود سے مراد نماز ہے ان آیات

میں نماز کا جزء بول کر مراد نماز لی گئی ہے۔ اسی طرح ﴿هَدْيًا بَلِغَ الْكَعْبَةِ﴾ (المائدہ: ۹۵) میں 'الْكَعْبَةُ' سے مراد حرم ہے کیونکہ قربانیاں کعبہ میں تو ذبح نہیں ہوتیں۔

بعض اوقات لفظ بَعْضُ بول کر کل مراد لیا جاتا ہے یہ بھی اس میں شامل ہے مثلاً: ﴿وَلَا يَبِينُ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ﴾ (الزخرف: ۶۳)

بعض نے ذات کی صفت سے اس کے بعض حصے کو متصف کرنا اور بعض کی صفت سے کل کی توصیف کو بھی ان دو اقسام میں شامل کیا ہے۔ پہلے کی مثال ﴿نَاصِيَةٌ كَأَذِيَّةٍ خَاطِئَةٍ﴾ (العلق) ہے کیونکہ خطا کل کی صفت ہے یہاں بعض (یعنی نَاصِيَةٌ) کی بیان ہوئی ہے۔ اسی طرح دوسرے کی مثال ﴿أَنَا مِنْكُمْ وَجِلُونَ﴾ (الحجر) اور ﴿وَأَمَلَيْتَ مِنْهُمْ رُغْبًا﴾ (الكهف) ہے۔ 'وجل' اور 'رغب' قلب کی صفات ہیں جبکہ ان کی نسبت مجسم انسان کی طرف کی گئی ہے۔

⑤ اسم خاص کا اطلاق عام پر: یعنی خاص بول کر مراد عام ہو اس کی مثال درج ذیل ہے:

﴿أَنَا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (الشعراء)

”بے شک ہم تمام جہانوں کے رب کے رسول ہیں۔“

⑥ اسم عام کا اطلاق خاص پر: یعنی عام بول کر مراد خاص ہو۔ اس کی مثال درج ذیل ہے:

﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ (الشورى: ۵)

”اور وہ (فرشتے) بخشش طلب کرتے ہیں اس کے لیے جو زمین میں ہے۔“

اس آیت میں مَنْ فِي الْأَرْضِ عام ہے، لیکن اس سے مراد خاص یعنی صرف مؤمنین ہیں کفار اس میں داخل نہیں ہیں جیسا کہ ایک دوسری آیت میں وضاحت ہے ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ (المؤمن: ۷) اسی طرح ﴿وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ﴾ (الشعراء) میں تمام شعراء مراد نہیں ہیں۔ اسی طرح ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا﴾ (الحجرات: ۱۴) میں کچھ بدو مراد ہیں۔ اسی طرح ﴿وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ﴾ (الانعام: ۶۶) میں بعض قوم مراد ہے۔ اسی طرح ﴿وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ (الانعام) میں پہلے مسلمان داخل نہیں ہیں۔ چونکہ اللہ کے رسول ﷺ سے پہلے بہت سے مسلمان انبیاء گزرے ہیں اس لیے یہاں اللہ کے رسول ﷺ کی مراد ہے کہ اپنی قوم میں میں پہلا مسلمان ہوں۔ اسی طرح ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ﴾ (آل عمران: ۱۷۳) میں الْكُفَّارُ عام نہیں ہے بلکہ

خاص ہے۔ اسی طرح ﴿تَدْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا﴾ (الاحقاف: ۲۵) میں 'كُلَّ شَيْءٍ' عام نہیں بلکہ خاص ہے، یعنی جس کے تباہ ہونے کا ارادہ اللہ نے کر لیا تھا اس کو تباہ کرتی تھی۔ اسی طرح ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ﴾ (البقرہ: ۱۹۷) میں 'أَشْهُرٌ' سے مراد دو مہینے اور کچھ دن زائد ہیں، یعنی پورے تین مہینے نہیں ہیں، جبکہ عربی زبان میں 'أَشْهُرٌ' کا اطلاق کم از کم تین پر ہوتا ہے۔

⑥ ملزوم کا اطلاق لازم پر: یعنی ملزوم بول کر مراد لازم ہو۔ اس کی مثال درج ذیل ہے:

﴿أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا فَهَوْا يَتَكَلَّمُونَ﴾ (الروم: ۳۵)

”یا ہم نے ان پر کوئی واضح دلیل اتاری ہے پس وہ کلام کرتی ہو“۔

اس آیت مبارکہ میں 'سُلْطٰنًا' یعنی دلیل کی طرف کلام کرنے کے فعل کی نسبت کی گئی ہے لیکن 'يَتَكَلَّمُونَ' اس آیت میں 'يَدُلُّ' یعنی رہنمائی کرنا کے معنی میں ہے۔ رہنمائی کرنا لازم ہے اور کلام کرنا اس کا ملزوم ہے اس لیے یہاں لازم کی جگہ ملزوم کو مجانا اُلا یا گیا ہے۔

⑧ لازم کا اطلاق ملزوم پر: یعنی لازم بول کر مراد ملزوم ہو۔ اس کی مثال امام زرکشی نے یہ بیان کی ہے:

﴿هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ﴾ (المائدة: ۱۱۲)

”کیا آپ کا رب ہمارے اوپر آسمان سے کھانا نازل کرے گا“۔

یہاں استطاعت کا اطلاق فعل پر ہے، یعنی 'يَسْتَطِيعُ' سے مراد 'يَفْعَلُ' ہے، کیونکہ کسی فعل کے لیے استطاعت کا ہونا لازم ہے اس لیے استطاعت لازم اور فعل ملزوم ہے اور یہاں لازم بول کر مراد ملزوم ہے۔ کیونکہ اللہ تو ہر چیز کی استطاعت رکھتا ہے اور اس کے بارے میں یہ سوال ہی بے معنی ہے کہ وہ کسی چیز کی استطاعت رکھتا ہے یا نہیں؟

⑨ مسبب کا اطلاق سبب پر: یعنی مسبب بول کر مراد سبب ہو۔ اس کی مثال درج ذیل ہے:

﴿يُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا﴾ (المؤمن: ۱۳)

”وہ تمہارے لیے آسمان سے رزق نازل کرتا ہے“۔

اس آیت میں 'رِزْقٍ' جو کہ مسبب ہے اس سے مراد بارش ہے جو کہ اس کا سبب ہے، کیونکہ آسمان سے تو رزق نازل نہیں ہوتا، رزق تو زمین سے نکلتا ہے، لیکن اس رزق کا سبب بارش ہے جو کہ آسمان سے نازل ہوتی ہے۔ اسی طرح ﴿قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا﴾ (الاعراف: ۲۶)

میں 'لباس' سے مراد اس کا سبب یعنی بارش ہے۔ اسی طرح ﴿لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا﴾ (النور: ۲۳) میں 'نکاح' سے مراد اس کے اسباب ہیں، جیسے حق مہر وغیرہ

⑩ سبب کا اطلاق مسبب پر: یعنی سبب بول کر مراد مسبب ہو۔ اس کی مثال درج ذیل ہے:

﴿مَا كَانُوا يَسْتِطْعَمُونَ السَّمْعَ﴾ (هود: ۲۰)

”وہ سننے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے“

اس آیت میں سننے سے مراد قبول کرنا ہے۔ چونکہ سنا قبول کرنے کا سبب ہے اس لیے سبب یعنی سنا بول کر مراد مسبب یعنی قبول کرنا لیا گیا ہے۔ اسی طرح ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ مَّيْنَةً مِّمْلَاهَا﴾ (الشوری: ۴۰) میں بھی دوسری سبب سے مراد جزاء ہے، کیونکہ سبب ہے اور جزاء اس کا مسبب ہے۔

سبب کے سبب کی طرف فعل کی نسبت بھی اس میں داخل ہے، مثلاً قرآن میں ہے: ﴿فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ﴾ (البقرة: ۳۶) اس آیت میں حضرت آدم وحواء علیہما الصلاۃ والسلام کو جنت سے نکالنے کی نسبت شیطان کی طرف کی گئی ہے، حالانکہ دونوں کو جنت سے اللہ تعالیٰ نے نکالا تھا۔ چونکہ اللہ کے اس نکالنے کا سبب پھل کھانا تھا اور پھل کھانے کا سبب شیطان تھا، اس لیے نکالنے کی نسبت سبب کے سبب یعنی شیطان کی طرف کر دی گئی۔

⑪ اعتبار ماکان: یعنی ایک چیز کی ماضی کی کسی حالت کا زمانہ حال میں اطلاق رکھنا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَأَنذَرْتَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ (النساء: ۲)

”اور تیسوں کو ان کے مال دے دو“

اس آیت مبارکہ میں تیسوں کو ان کا مال واپس کرنے کا حکم دیا گیا ہے، حالانکہ تیسوں کو ان کا مال اُس وقت واپس کرنے کا حکم ہے جبکہ وہ بالغ ہو جائیں اور بلوغت کے بعد وہ یتیم نہیں رہتے۔ اس لیے یہاں ان بالغ بچوں کو یتیم ان کے ماضی کے اعتبار سے کہا گیا ہے۔ اسی طرح ﴿فَلَا تَعْصَلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ (البقرة: ۲۳۲) میں 'أزواج' یعنی شوہر کا لفظ اعتبار ماکان ہے، کیونکہ نکاح تو شوہروں سے نہیں ہوتا، بلکہ مراد سابقہ شوہر ہیں۔ اسی طرح ﴿مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا﴾ (طہ: ۷۴) میں مجرم اعتبار ماکان ہے، یعنی دنیا میں مجرم تھا۔

⑫ اعتبار ما یكون: یعنی ایک شے کی مستقبل میں کسی متوقع حالت کا اطلاق حال پر کر

دینا۔ اس کی مثال درج ذیل ہے:

﴿إِنِّي أَرَأَيْتُ أَغْصِرُ خَمْرًا﴾ (یوسف: ۳۶)

”بے شک میں دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔“

اس آیت میں انگور کی جگہ 'خمر' یعنی شراب کا لفظ بولا گیا ہے، کیونکہ انگور اپنے ممکنہ مستقبل کے اعتبار سے شراب ہیں۔ اسی طرح ﴿وَلَا يَلْدُوْا اِلَّا فَاَجْرًا كَفًا﴾ (نوح) میں بھی اعتبار مایکون ہے، کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اُس وقت وہ کافر اور فاجر نہیں ہوتا، بلکہ فطرتِ اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ یہاں کافروں کے بچوں کے مستقبل کے حوالے سے ان کو کافر اور فاجر کہا گیا ہے۔ اسی طرح ﴿حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (البقرة: ۲۳۰) میں 'زُوج' کا لفظ اعتبار مایکون ہے، کیونکہ نکاح زوج یعنی شوہر سے نہیں ہوتا بلکہ غیر شوہر سے ہوتا ہے۔ اسی طرح ﴿فَبَشِّرْهُ بِغُلْمٍ حَلِيمٍ﴾ (الصُّفَّت) میں 'حَلِيم' اعتبار مایکون کا لحاظ رکھتے ہوئے کہا ہے، کیونکہ کوئی بھی بچہ پیدا ہوتے ہی اس صفت سے متصف نہیں ہوتا۔

﴿۱۳﴾ حال کا اطلاق محل پر: یعنی حال بول کر مراد اس کا محل (جگہ) ہو۔ اس کی مثال درج ذیل ہے:

﴿فَفِي رَحْمَةِ اللّٰهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (آل عمران)

”پس اللہ کی رحمت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔“

اس آیت مبارکہ میں 'رُحْمَةٌ' سے مراد محلِ رحمت یعنی جنت ہے۔ اسی طرح ﴿بَلْ مَكْرُ الْاَيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ (سبأ: ۳۳) میں مراد 'فِي الْاَيْلِ وَالنَّهَارِ' ہے۔ اسی طرح ﴿اِذْ يُرِيكُهُمُ اللّٰهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيْلًا﴾ (الانفال: ۴۳) میں حسن بصری کے نزدیک 'مَنَام' سے مراد محلِ منام یعنی آنکھ ہے۔

﴿۱۴﴾ محل کا اطلاق حال پر: یعنی محل (جگہ) بول کے مراد اس کا حال ہو۔ اس کی مثال درج ذیل ہے:

﴿فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ﴾ (العلق)

”پس اسے چاہیے کہ وہ اپنی مجلس کو پکارے۔“

اس آیت میں 'نَادِيَهُ' یعنی محلِ مجلس سے مراد اہل مجلس ہیں۔ اسی طرح ﴿بِيَدِهِ الْمُلْكُ﴾ (الملك: ۱) میں محلِ قدرت یعنی ہاتھ سے مراد قدرت ہے۔ اسی طرح ﴿يَقُولُونَ

بِأَفْوَاهِهِمْ﴾ (آل عمران: ۱۶۷) میں محل زبان یعنی 'أَفْوَاه' سے مراد زبان ہے۔ اسی طرح ﴿وَأَسْنِلِ الْفَرِيَّةَ﴾ (یوسف: ۸۲) میں محل یعنی قریۃ سے مراد اہل قریۃ ہیں۔ اسی طرح ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ (الاعراف: ۳۱) میں دونوں انواع اکٹھی ہو گئی ہیں، زینت سے مراد محل زینت ہے، جبکہ مسجد یعنی محل نماز سے مراد نماز ہے۔ اسی طرح ﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا﴾ (الاعراف: ۱۷۹) میں محل عقل یعنی قلوب سے مراد عقل ہے۔

۱۵) ایک شے کو اس کے آلہ سے موسوم کرنا: اس کی مثال درج ذیل ہے:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ﴾ (ابراہیم: ۴)

”اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی رسول کو مگر اس کی قوم کی زبان میں۔“

اس آیت مبارکہ میں لغت کو اس کے آلہ یعنی لسان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اسی طرح ﴿وَأَجْعَلِ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ﴾ (الشعراء) میں ثنا کو اس کے آلہ یعنی لسان سے تعبیر کیا گیا ہے اس لیے لسان صدق سے مراد ثنائے صدق ہے۔

۱۶) ایک شے کو اس کی ضد سے پکارنا: اس کی مثال درج ذیل ہے:

﴿فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ (آل عمران)

”پس آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں۔“

بشارت کو عذاب کے ساتھ اکٹھا کیا گیا ہے جو کہ اس کی ضد ہے۔ اسی طرح ﴿مَا مَتَّعَكَ إِلَّا تُسْجُدًا﴾ (الاعراف: ۱۲) سے مراد مَا دَعَاكَ إِلَّا تُسْجُدًا ہے، یعنی منع، بمعنی ذمہ ہے۔ اس صورت میں لا، زائدہ نہ ہوگا۔

۱۷) فعل کی اضافت ایسی شے کی طرف کرنا کہ وہ فعل اس سے سرزد ہونا صحیح نہ ہو مگر

تشبیہاً اس کا ذکر ہو۔ اس کی مثال درج ذیل ہے:

﴿جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ﴾ (الکہف: ۷۷)

”وہ دیوار گرتا ہی چاہتی تھی۔“

حالانکہ ارادہ جاندار کی صفت ہے لیکن اسے دیوار کے لیے استعمال اس لیے کیا کہ دیوار اتنی جھکی ہوئی تھی گویا وہ از خود گرنے کے لیے تیار بیٹھی ہو، اس لیے اس کے لیے ارادہ کا لفظ تشبیہاً استعمال کیا گیا۔ یا پھر اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ فعل اس میں وقوع پذیر ہوتا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿الْمَغْلُوبِينَ﴾ غَلِبَتِ الرُّومَ ﴿﴾ (الروم)

”المِ روم مغلوب ہو گیا۔“

اس آیت میں مغلوب ہونے کی نسبت ’روم‘ کی طرف کی گئی ہے حالانکہ مغلوب ہونے والے اہل روم تھے۔

۱۸) فعل کو بولنا مگر مراد اس کی مشارفت (یعنی فعل کے کرنے کے لیے تیار ہو جانا) یا

مقاربت (یعنی فعل کے نزدیک ہونا) ہو۔ اس کی مثال درج ذیل ہے:

﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ﴾ (الطلاق: ۲)

”پس جب وہ اپنی مقررہ مدت کے قریب پہنچ جائیں تو ان کو روک لو۔“

اس آیت میں ’بلوغ‘ سے مراد قرب بلوغ ہے، کیونکہ اجل تک پہنچنے کے بعد تو عورت اپنے خاوند کے نکاح سے نکل جاتی ہے لہذا اسے روکنے کا اختیار خاوند کے پاس باقی نہیں رہتا۔ اسی طرح ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ (الاعراف) میں ’اجل‘ سے مراد قرب اجل ہے۔ اسی طرح ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ﴾ (النساء: ۹) میں ’ترک‘ سے مراد قرب ترک ہے۔ اسی طرح ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ (المائدة: ۶) میں ’قیام‘ سے مراد ارادہ قیام اور ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾ (النحل: ۹۸) میں ’قراءت‘ سے مراد ارادہ قراءت ہے۔ اسی طرح ﴿وَأَنْ أَهْلِكُنَّهَا فَيَجَاءَ هَا بَاسُنَا﴾ (الاعراف: ۴) میں ’اهلاك‘ سے مراد ارادہ اهلاك اور ﴿وَأَنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ﴾ (المائدة: ۴۲) میں ’حكم‘ سے مراد ارادہ حکم ہے۔ اسی طرح ﴿إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ﴾ (المجادلة: ۱۲) میں ’مناجات‘ سے مراد ارادہ مناجات اور ﴿وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ﴾ (النساء: ۵۸) میں مراد ارادہ حکم ہے۔ اسی طرح ﴿إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (الطلاق: ۱) میں مراد ارادہ طلاق اور ﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا﴾ (الانعام: ۱۵۲) میں مراد ارادہ قول ہے۔ علامہ زختری نے ﴿قَالُوا يَبُوحُ قَدْ جَدَلْتَنَا﴾ (هود: ۳۲) میں ’جدال‘ ارادہ جدال کے معنی میں لیا ہے تاکہ تکرار سے بچا جاسکے۔ حضرت عبد اللہ بن عباس نے اسی نوع کے تحت ﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدَى﴾ (الاعراف: ۱۷۸) کو بھی داخل کیا ہے۔

۱۹) قلب: اس کے معنی اُلٹ پھیر کے ہیں۔ اس کی تین اقسام ہیں:

یا تو اسناد کا قلب ہوگا۔ اس کی مثال درج ذیل ہے:

﴿لِكُلِّ آجَلٍ كِتَابٌ﴾ (الرعد)

”ہر لکھے ہوئے کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔“

بعض نے اسے ”ہر اجل کے لیے ایک کتاب ہے“ سے بھی ترجمہ کیا ہے۔ یعنی اس سے مراد ’لِكُلِّ كِتَابٍ آجَلٌ‘ ہے۔ اسی طرح ﴿فَلَقَىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ﴾ (البقرة: ۳۷) سے مراد ’فَلَقَىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ‘ ہے اور ﴿وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ﴾ (یونس: ۱۰۷) سے مراد ﴿وَإِنْ يُرِدْ بِكَ الْخَيْرِ﴾ ہے۔

یاعطف کو مقلوب کر دیا جائے۔ اس کی مثال بعض علماء نے یہ بیان کی ہے:

﴿ثُمَّ تَوَلَّىٰ عَنْهُمْ فَانظُرْ﴾ (النمل: ۲۸)

”پھر آپ ان سے منہ پھیر لیں پس آپ دیکھیں۔“

اس سے مراد ’فَانظُرْ ثُمَّ تَوَلَّىٰ‘ ہے۔ اسی طرح ﴿ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ﴾ (النجم) سے مراد ’تَدَلَّىٰ فَدَنَا‘ ہے۔

(جاری ہے)

یا تشبیہ کو مقلوب کر دیا گیا ہو۔

بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد حفظہ اللہ

کی مختصر لیکن نہایت مؤثر تالیف

نبی اکرم ﷺ سے
ہمارے تعلق کی بنیادیں

اشاعت خاص: 18 روپے · اشاعت عام: 12 روپے

شائع کردہ: مکتبہ خدام القرآن لاہور

36۔ کے ماڈل ٹاؤن لاہور، فون: 03-5869501، فیس: 5834000

email: anjuman@tanzeem.org

روداد تقریب تقسیم اسناد

برائے ایک سالہ قرآن فہمی کورس 2005-06ء

زیر اہتمام انجمن خدام القرآن سندھ، کراچی

فاروق احمد

میں آپ کو ایک ایسی مجلس کا احوال بتانے چلا ہوں جس کا انعقاد اللہ کے گھر میں ہوا جس کے انعقاد کا مقصد تھا اللہ کی کتاب کے خادمین کی تحسین جس کے منتظمین تھے اللہ کی کتاب کی تبلیغ میں مشغول رہنے والے جس کی صدارت کر رہی تھی وہ ہستی جس نے اپنی پوری زندگی قرآن پاک کی خدمت میں صرف کی اور جس کے شرکاء وہ عاشقین قرآن تھے جو ان سعادت مندوں میں شمولیت کے خواہش مند تھے جن کے بارے میں حدیث نبوی ہے کہ ”تم میں بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں“۔ یہ مجلس قرآن اکیڈمی ڈیفنس کراچی کی مسجد ”جامع القرآن“ میں منعقد ہوئی۔ شرکاء تھے بارہویں ایک سالہ قرآن فہمی کورس 2005-06ء کے اساتذہ اور فارغ التحصیل طلبہ و طالبات اور دیگر معزز احباب۔ صدر مجلس تھے جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب۔

8 جنوری 2007ء بعد نماز مغرب مجلس کا آغاز ہوا۔ میزبانی کے فرائض دو فارغ التحصیل طلبہ نے ادا کیے۔ یہ تھے قرآن اکیڈمی ڈیفنس کے اسامہ جاوید اور قرآن اکیڈمی یسین آباد کے عثمان علی۔ تلاوت قرآن پاک کی سعادت قرآن اکیڈمی یسین آباد کے حافظ فیض الرحمن نے حاصل کی اور ترجمہ بیان کیا قرآن اکیڈمی ڈیفنس کے اسد رضوی صاحب نے۔ صدر انجمن خدام القرآن سندھ، کراچی جناب عبداللطیف عقیلی صاحب نے افتتاحی کلمات ادا کیے اور شرکاء مجلس کو انجمن خدام القرآن سندھ، کراچی کی اب تک ہونے والی پیش رفت سے آگاہ کیا۔ پھر ڈائریکٹر اکیڈمکس جناب انجینئر نوید احمد صاحب نے ایک سالہ قرآن فہمی کورس کا پس منظر اور مقاصد بیان کیے۔ انہوں نے خواتین کی نگرانی میں منعقد ہونے والے ڈیڑھ سالہ کورس برائے خواتین کا بھی مختصر تعارف کرایا۔ خصوصاً سال 2005-06ء کے کورس کے کوائف سے آگاہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس بار باہواں کورس منعقد ہوا

اور اس کا انعقاد دو مقامات پر ہوا یعنی قرآن اکیڈمی ڈیفنس اور قرآن اکیڈمی یسین آباد۔ مجموعی طور پر دونوں مقامات پر 232 حضرات و خواتین رجسٹرڈ ہوئے۔ ان میں سے 122 نے کورس کے اختتام تک شرکت کی جن میں 62 مرد اور 60 خواتین تھیں۔ 72 حضرات و خواتین نے امتحانات میں کامیابی حاصل کی جن میں 31 مرد اور 41 خواتین تھیں۔ بقیہ 50 حضرات و خواتین کورس کے اختتام تک حاضر رہے۔ ان کلمات کے بعد کورس کے فارغ التحصیل چار طلبہ نے کورس کے بارے میں اپنے تاثرات بیان کیے۔

عشاء کی نماز کے بعد جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے صدارتی خطاب ارشاد فرمایا۔ انہوں نے کامیاب طلبہ و طالبات کو مبارک باد دی اور فرمایا کہ وہ ایک سالہ کورس کی تکمیل کو علوم قرآن سیکھنے کے لیے ابتدا یعنی entrance سمجھیں۔ اب عربی پڑھائیں اور منتخب نصاب کے بیان کے لیے مطالعہ قرآن کے حلقے قائم کریں تاکہ کورس میں سیکھے ہوئے سبق کو نہ صرف یاد رکھ سکیں بلکہ مزید پختہ بھی کر سکیں۔ انہوں نے خواتین کی نگرانی میں منعقد ہونے والے ڈیزہ سالہ کورس برائے خواتین کے انعقاد کی خاص طور پر تحسین کی اور اسے لاہور میں بھی شروع کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ خطاب کے بعد موصوف نے فارغ التحصیل طلبہ میں اسناد تقسیم کیں۔ کورس میں آخر تک شریک رہنے والے حضرات کو صدر انجمن جناب عبداللطیف عقلی صاحب نے شرکت کی اسنادیں۔ خواتین میں محترمہ بنت اعموان صاحبہ نے اسناد تقسیم کیں۔ رات 9 بجے اس پر وقار تقریب کا اختتام ہوا۔

راقم بھی اس سال فارغ التحصیل ہونے والے شرکاء میں شامل تھا۔ راقم نے اپنے تاثرات مجلس میں بیان کیے۔ تحدیثِ نعمت کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے میرے تاثرات کی اپنے خطاب میں تحسین فرمائی۔ افادہ عام کے لیے یہ تاثرات پیش خدمت ہیں :

”الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“ ہم روزانہ متعدد بار پڑھتے ہیں نمازوں میں بھی اور دعاؤں سے پہلے، مگر زندگی میں چند لمحات ایسے ہوتے ہیں جب یہ کلمات ہمارے دل سے نکلتے ہیں۔ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تمام تعریفیں اور شکر بالواسطہ اور بلاواسطہ تمام جہانوں کے رب اللہ ہی کے لیے ہیں۔ میرے لیے اس کورس کی تکمیل بھی ایسا ہی لمحہ تھا۔ یہ مسجد کا وہ ہال ہے جہاں میں نے پچھلے سال رمضان المبارک میں امیر محترم جناب عاکف سعید صاحب کو اسناد تقسیم کرتے ہوئے دیکھا تھا اور رشک کیا تھا ان فارغ التحصیل طالب علموں پر جو اسناد لے رہے تھے۔ الحمد للہ! آج میں اسی ہال میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے ہاتھ سے سند وصول کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ کراچی کی اڑھائی سے تین کروڑ کی آبادی میں مجھے اور میری اہلیہ کو اللہ رب العزت نے چنا اور ان لوگوں میں شامل کیا جو اُس کی کتاب پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ اُس نے ہمیں چنا بغیر کسی استحقاق کے اور بغیر کسی قابلیت کے۔ اللہ کی کتاب اور اللہ کے دین کی خدمت کا مشن ہرگز ہرگز ہماری صلاحیتوں کا محتاج

نہیں۔ اللہ تو غنی ہے، حمید ہے، صمد ہے اور ہر اعتبار سے بے نیاز ہے۔ یہ صرف اس کا احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی کتاب کے سیکھنے کے لیے توفیق مرحمت فرمائی، لہذا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ! الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ! الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ!

ایک سالہ قرآن فہمی کورس کے حوالے سے میرا ابتدائی تاثر یہ تھا کہ اس میں صرف عربی گرامر پڑھائی جاتی ہے، مگر اب آپ مجھ سے اس کورس کا نظام الاوقات (time table) پوچھیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ پہلا پیریڈ قرآن، دوسرا پیریڈ قرآن، تیسرا پیریڈ قرآن، چوتھا پیریڈ قرآن۔ ہفتہ میں پانچ دن اور ہر دن کے چار گھنٹے صرف قرآن کا ماحول۔ عربی گرامر کے قواعد کے مضمون کے علاوہ بھی دیگر مضامین ہیں جو کہ تمام کے تمام قرآن پاک سے اخذ کیے گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو عربی قواعد سمجھنے اور یاد کرنے میں دقت محسوس ہو، لیکن آپ کو اللہ کے احکام اور مطالبات سمجھ میں آجائیں گے۔ میں کیوں ہوں؟ میرا کام کیا ہے؟ میری ذمہ داری کیا ہے؟ میرا مقصد تخلیق کیا ہے؟ میرا بحیثیت انسان اور بحیثیت مسلمان کیا شرف ہے؟ میری بات قبول نہ کیجئے، میرے ساتھ پڑھنے والوں سے پوچھ لیجئے۔ ان میں سے اکثر وہ حضرات ہیں جو عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں نظریات کی تبدیلی بہت مشکل ہوتی ہے۔ مگر آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ کورس میں شمولیت کے وقت وہ کیا تھے اور اب کورس کی تکمیل کے بعد وہ کیا ہیں؟ میں آپ کو ایک ہم جماعت کی بات بتاتا ہوں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ پہلے ہم سمجھتے تھے کہ اولاد اثاثہ (assets) ہے مگر یہاں آکر معلوم ہوا کہ یہ تو liability ہے! ان کے بارے میں تو پوچھ گچھ ہوگی!

میں شکر گزار ہوں اپنے اساتذہ کرام کا۔ شاید وہ نہیں جانتے کہ انہوں نے ہمیں کیا کچھ دیا ہے اور ہم نے ان سے کیا کچھ حاصل کیا ہے۔ میں عہد کرتا ہوں کہ میں ان اساتذہ کرام کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گا۔ میں شکر گزار ہوں اپنے والدین کا جنہوں نے آج کے مادہ پرستانہ ماحول میں گوارا کیا کہ میں اپنی ملازمت چھوڑ کر اپنی اہلیہ کے ساتھ اس کورس کی تکمیل کر سکوں۔ انہوں نے مجھے ہر ممکن سہولت دی اور معاش کی کوئی پریشانی نہیں پہنچنے دی۔ میں شکر گزار ہوں اپنی اہلیہ کا جنہوں نے ہر وقت میری ہمت بندھائے رکھی، میرے ساتھ کورس کی تکمیل کی، مجھ سے اچھے نمبر لیے اور کڑے وقت میں میرا ساتھ دیا۔ میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا جن کی تعلیمات سے پہلے بھی میں مستفید ہو رہا تھا اور ہو رہا ہوں اور ان ہی کی مساعی کی بدولت وہ اکیڈمی قائم ہوئیں جن کے ذریعے ہم نے کورس مکمل کیا۔ یہ ذریعہ بنے ہیں اس نظر زمین میں قرآن کی تعلیمات پھیلانے کا۔ آخر میں ہم سب اُس ہستی ﷺ پر درود و سلام بھیجیں کہ جن کی بدولت آج ہم مسلمان ہیں ورنہ کسی مورتی کو پوج رہے ہوتے یا کسی نبی کو اللہ کا بیٹا مان رہے ہوتے۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا ان الحمد

تعارف و تبصرہ کتب

تبصرہ نگار: پروفیسر محمد یونس جنجوعہ

(1)

نام مجلہ : ذکرئی جدید نئی دہلی (اسلام کا خاندانی نظام نمبر)

مدیر اعلیٰ : مولانا محمد یوسف اصلاحی

شخامت : 256 صفحات - اشاعت: نومبر 2006ء - قیمت: 35 ہندوستانی روپیہ

ملنے کا پتہ: 51- اے، جوہری فارم جامعہ گمر نئی دہلی

”ذکرئی جدید“ ایک معیاری اسلامی مجلہ ہے جس کے مدیر اعلیٰ مولانا محمد یوسف اصلاحی درود دل رکھنے والے بلند پایہ عالم دین اور مجھے ہوئے صحافی ہیں۔ انڈیا سے شائع ہونے والے ماہوار اسلامی رسالوں میں ”ذکرئی جدید“ امتیازی حیثیت کا حامل ہے۔

زیر تبصرہ شمارہ ”ذکرئی جدید“ کی خصوصی اشاعت ہے جس میں اسلام کے خاندانی نظام کو موضوع بحث بنایا گیا ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کی ایک عظیم اکثریت کو اسلامی طرز معاشرت سے آگاہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مغرب کی مادی ترقی سے مرعوب ہو کر وہاں کی آزاد خیالی میں کشش محسوس کر رہے ہیں۔ حالانکہ اسلام کا خاندانی نظام خود خالق کا بنایا ہوا ہے جو اپنی مخلوق کی ذمہ داریوں، مصلحتوں، کمزوریوں اور صلاحیتوں کو خوب جانتا ہے۔ اسلام نے عورت اور مرد کے حقوق و فرائض کا تعین بھی کیا ہے اور ان کے دائرہ ہائے کار بھی متعین کر دیے ہیں۔ عورت کو باوقار شخصیت تسلیم کیا گیا ہے اور اسے مرد کے ہاتھ میں کھلونا قرار نہیں دیا گیا۔ نکاح اور طلاق کے حدود و قیود کا واضح تعین کر دیا گیا ہے۔

ذکرئی جدید کے اس خصوصی شمارے میں اسلام کے خاندانی نظام پر انتہائی جامعیت کے ساتھ روشنی ڈالی گئی ہے اور وہ تمام شکوک و شبہات بڑے احسن طریقے اور خوبی کے ساتھ دور کر دیے گئے ہیں جو ناواقف حال غیر مسلموں اور خود مسلمانوں کے ہاں پائے جاتے ہیں۔ خاص طور پر اسلام کے عائلی نظام میں عورت کا پردہ، تعدد ازدواج، نکاح ثانی، طلاق کا حق، ضبط ولادت کی مخالفت، نظام وراثت، آزادی نسواں جیسے عنوانات پر پائی جانے والی غلط فہمیوں کو نہایت احسن اور مدلل انداز میں دور کیا گیا ہے۔ جو بھی طالب حق ان مضامین کا تعصب کی عینک اتار کر مطالعہ کرے گا وہ یقیناً راہِ صواب پا کر دل کا اطمینان حاصل کر لے گا۔ اکثر مضامین نامور اور راسخ العلماء کے قلم سے ہیں جن میں مدیر اعلیٰ کے

علاوہ سید محمد رابع حسنی ندوی، سید جلال الدین عمری، سید ابوالحسن علی حسنی ندوی، سید ابوالاعلیٰ مودودی، برہان الدین سنہلی اور حافظ حفیظ الرحمن اسعد عمری مدنی جیسے اعظم رجال شامل ہیں۔

ذکرئی جدید کے اس خصوصی شمارے کا مطالعہ تمام پڑھے لکھے مسلمانوں کو کرنا چاہیے تاکہ وہ باطل کی طرف سے تنقید کا نشانہ بننے والے موضوعات کے متعلق اصل حقائق سے آگاہ ہو سکیں اور اپنے ناواقف مسلمان بھائیوں اور دوسرے غیر مسلم افراد تک جو بات سمجھنے کا ارادہ رکھتے ہوں، یہ تحریریں پہنچا سکیں۔ حق تو یہ ہے کہ ذکرئی جدید کا یہ خصوصی شمارہ اسلام کے خاندانی نظام پر ایک جامع دستاویز ہے۔

ادارہ ”حکمت قرآن“ نے ”ذکرئی جدید“ کا یہ خصوصی شمارہ محدود تعداد میں انڈیا سے منگوایا ہے۔ اسے حاصل کرنے کے لیے خواہش مند حضرات 70 روپے (پاکستانی) پروفیسر محمد یونس جنجوعہ کے نام بذریعہ منی آرڈر ارسال کریں، انہیں یہ شمارہ رجسٹرڈ ڈاک سے ارسال کر دیا جائے گا۔

(۲)

نام کتاب : معلم لغة القرآن

مصنف : سید اعجاز حیدر

ضخامت : 288 صفحات - قیمت: 180 روپے

ملنے کا پتہ: دارالتدکیر، رحمن مارکیٹ، غزنی سٹریٹ، اردو بازار، لاہور

عربی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد ﷺ کی زبان ہے۔ قرآن مجید بھی عربی زبان میں ہے۔ اہل جنت کی زبان بھی عربی ہوگی۔ اسلامی تعلیمات سے واقف ہونا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ اسلامی تعلیمات کا سرچشمہ اول قرآن مجید ہے۔ لہذا قرآن کو سمجھنے کے لیے عربی زبان سے واقفیت ضروری ہے۔ عربی سکھانے والی سینکڑوں کتابیں بازار میں موجود ہیں۔ ہر مصنف نے کوشش کی ہے کہ آسان سے آسان انداز میں عربی سکھانے کا اہتمام کیا جائے۔ چنانچہ اسی جذبہ کے تحت یہ کتاب معلم لغة القرآن لکھی گئی ہے جس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں سمجھانے کے لیے تمام مثالیں قرآنی الفاظ و آیات سے لی گئی ہیں۔ مصنف نے بڑے سلیقے کے ساتھ اسباق کو ترتیب دیا ہے اور ہر قاعدہ سکھانے کے بعد مثالوں کے ذریعے اس کی مشق کرائی گئی ہے۔ ہر سبق کے آخر میں عربی سے اردو اور اردو سے عربی ترجمے کے لیے جملے دیے گئے ہیں۔ سادہ انداز تفہیم کی وجہ سے اس کتاب سے فائدہ اٹھانے والے دلچسپی کے ساتھ اسباق میں آگے بڑھتے جائیں گے اور لگا تار محنت کرنے والے گوہر مقصود حاصل کر لیں گے، یعنی قرآن مجید کی آیات کا مطلب سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے۔

کتاب کے اخیر میں نماز کا ترجمہ صرنی و نحوی ترکیب کے ساتھ درج کیا گیا ہے۔ ضمیمے کے طور پر تصریف الافعال کے کچھ جدول بھی دیے گئے ہیں جن میں ان افعال کی صرف کبیر دی گئی ہے جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں۔ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی خواہش رکھنے والوں کے لیے یہ ایک اچھی کتاب ہے۔

(۳)

نام کتاب : باپ

مصنف : ڈاکٹر کیپٹن غلام سرور شیخ

ضخامت : 280 صفحات - قیمت : درج نہیں

مطبع کا پتہ: صفحہ 17 پبلشرز - سی گلفشاں کالونی، جھنگ روڈ، فیصل آباد

ڈاکٹر کیپٹن غلام سرور شیخ فیصل آباد کی معروف شخصیت ہیں۔ اپنا کلینک چلاتے ہیں، مگر اپنے ادبی اور علمی ذوق کی تسکین کے لیے دینی و اخلاقی کتب کا مطالعہ اور تصنیف و تالیف اُن کا دل پسند مشغلہ ہے۔ ”باپ“ اُن کی تیسری کتاب ہے۔ اس سے پہلے وہ اپنے سفر جج کے تاثرات ”تکمیل آرزو“ کے نام سے کتابی شکل میں شائع کر چکے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے ”ذکر ماں“ کے عنوان سے بڑی تحقیقی اور معلوماتی کتاب لکھ کر اپنی والدہ مرحومہ کو خراج تحسین پیش کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی محبت نے ان کے ہاتھ میں قلم تھما دیا ہے۔

زیر تبصرہ کتاب چار ابواب پر مشتمل ہے:

باب اول : قرآن حکیم اور باپ

باب دوم : فرامین رسالت مآب ﷺ اور باپ

باب سوم : سنہری اور یادگار تحریریں

باب چہارم : شاعری اور باپ

حیرت ہوتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب اپنی بھرپور مصروفیت سے اس قدر وقت نکال لیتے ہیں کہ نہ صرف ذوق مطالعہ کی نشانی کرتے ہیں، بلکہ حاصل مطالعہ کو کتاب کی صورت دے کر دوسروں تک پہنچانے کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ ۲۸۰ صفحات پر مشتمل ڈاکٹر صاحب کی یہ کتاب جہاں قارئین پر باپ کے مقام و مرتبہ کا احساس اجاگر کرے گی وہاں نوجوانوں کے دل میں والدین کی خدمت کا جذبہ بھی پیدا کرے گی۔ ڈاکٹر صاحب کا انداز تحریر سادہ، برجستہ اور موثر ہوتا ہے۔ باپ کے بارے میں جس قدر قیمتی معلومات اس کتاب میں جمع کر دی گئی ہیں شاید وہ کسی اور کتاب میں نہ مل سکیں۔ باپ کے عنوان سے یہ کتاب پڑھنے کے قابل ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ کتاب جلدی میں شائع کی گئی ہے اور پروف

ریڈنگ کو واقعی اہمیت نہیں دی گئی، کیونکہ کتاب میں جا بجا کمپوزنگ کی اغلاط قاری کے لیے تکدر خاطر کا باعث بنتی ہیں۔ کتاب کا نائل خوبصورت اور جلد مضبوط ہے۔

(۴)

نام کتاب : جمال انور (سوانح علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ)

مصنف : مولانا عبدالقیوم حقانی

ضخامت : 300 صفحات - قیمت : درج نہیں

ملنے کا پتہ: القاسم اکیڈمی، جامعہ ابو ہریرہ، برانچ پوسٹ آفس خالق آباد نوشہرہ، سرحد پاکستان

مولانا عبدالقیوم حقانی درجنوں کتابوں کے مصنف ہیں۔ صاحب طرز ادیب اور زود نویس ہیں، انہیں اعلاظم رجال کے سوانح لکھنے میں خصوصی دلچسپی ہے۔ اس سے قبل وہ مولانا عبدالحق، مولانا سید علی میاں، مولانا مفتی محمود، مولانا غلام غوث ہزاروی، مولانا محمد احمد اور مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے سوانح شائع کر چکے ہیں۔ اسی طرح وہ دوسرے کئی مشاہیر کے حالات پر مشتمل القاسم کے خصوصی نمبر بھی شائع کر چکے ہیں۔ ان کی تحریر میں سادگی اور سلاست نمایاں ہوتی ہے۔ ”جمال انور“ ان کی تازہ ترین تصنیف ہے جو علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرہ و سوانح پر مشتمل ہے۔

شاہ صاحب دارالعلوم دیوبند کے معروف ترین علماء میں شمار ہوتے ہیں۔ وہ عبقری شخصیت اور یگانہ روزگار ہستی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کمال کا حافظہ عطا کیا تھا، کتابوں کی کتابیں ان کے ذہن میں محفوظ تھیں۔ غیر معمولی حافظے کی بنا پر ضخیم کتابوں کے حوالہ جات ان کے نوک زبان پر ہوتے تھے۔ جہاں ان کے اساتذہ میں شیخ الہند مولانا محمود حسن اور مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہما جیسے مشاہیر شامل تھے، وہاں مولانا محمد منظور نعمانی، مولانا اعجاز علی، مولانا بدر عالم قاری محمد طیب اور مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم شخصیات کو ان کی شاگردی کا شرف حاصل ہے۔ علامہ انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو علوم حدیث کے ساتھ خصوصی شغف تھا۔ قادیانیت کے خلاف ان کی مساعی ناقابل فراموش ہیں۔ علامہ اقبال شاہ صاحب کے عقیدت مندوں میں شامل تھے۔ زیر تبصرہ کتاب میں مصنف نے علامہ انور شاہ کاشمیری کے سوانح حیات نہایت جامعیت کے ساتھ سمودیے ہیں۔

کتاب کے گیارہ ابواب ہیں جن میں شاہ صاحب کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر شایان شان روشنی ڈالی گئی ہے۔ جہاں شاہ صاحب بحر علمی سے مالا مال تھے وہاں آپ کی سیرت اتباع سنت سادگی، استغنا اور تواضع کی آئینہ دار تھی۔ مشاہیر کی زندگیوں کا مطالعہ قارئین میں حوصلہ ہمت اور آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ علم دین کے طلبہ کے لیے خاص طور پر اس کتاب کا مطالعہ نتیجہ خیز ثابت ہوگا۔ کتاب میں کمپوزنگ کی کچھ اغلاط رہ گئی ہیں جن کی درستی ضروری ہے۔

(۵)

نام کتاب : قیامت سے پہلے تین قیامتیں

مؤلف : محمد زبیر یٰسین

ضخامت: 153 صفحات قیمت: 80 روپے ملنے کا پتہ: مکتبہ الحسن، حق سٹریٹ اردو بازار لاہور
زیر تبصرہ کتاب ”قیامت سے پہلے تین قیامتیں“ محمد زبیر یٰسین کی تالیف ہے جو اگرچہ باقاعدہ
تصنیف و تالیف کے پیشے سے تو وابستہ نہیں لیکن تحریر کی مزاج اور حالات حاضرہ پر مسلسل نظر رکھنے کی وجہ
سے ان کے قلب و نظر میں جو پختگی اور ژرف نگاہی کی صلاحیت پیدا ہوئی ہے، دراصل وہ سبب بنی ہے ان
کے قلم کی جولانی اور روانی کا، جس کی بدولت موصوف نے ایک ایسے موضوع پر کتاب لکھی، بلکہ لکھنے کا حق
ادا کیا جس پر لکھنا دوسرے موضوعات کے مقابلے میں کافی مشکل ہے۔

زیر تبصرہ کتاب کا انداز عام فہم عبارتیں رواں اور سلیس، مضامین میں تنوع، حالات حاضرہ پر
ماضی، حال اور مستقبل کے تناظر میں انطباق نیز جا بجا علماء کرام اور دانشوران اُمت کے ٹھوس دلائل نے
اس کی معنوی اور روحانی حیثیت کو اس حد تک اُجاگر کیا ہے کہ اس سے عام قاری بھی استفادہ کر سکتا
ہے۔ یہ کتاب جن حالات میں لکھی گئی ہے، اس سے کتاب کی افادیت از خود بھی بہت بڑھ گئی ہے۔ اس
لیے کہ اس وقت بین الاقوامی حالات میں جو بلا کی تیزی آئی ہے اس نے اُمت مسلمہ کو ایک ایسے مقام
پر لاکھڑا کیا ہے جہاں مزید سنبھلنے کی طاقت اس میں دکھائی نہیں دیتی، بلکہ صاف نظر آ رہا ہے کہ اُمت کا
مستقبل نہایت تاریک ہے اور قوی اندیشہ ہے کہ باطل قوتیں مسلمانوں کو خس و خاشاک کی طرح بہا کر
لے جائیں گی جیسا کہ تاریخوں کے فتنہ کے مقابلے میں مسلمانوں کا حشر ہوا تھا۔ مگر اس کتاب کے
مطالعہ سے اس نقطہ نظر کی تردید ہو جاتی ہے اور قاری سمجھ جاتا ہے کہ اُمت مسلمہ جس نظریے اور دین
کے ساتھ وابستہ ہے، وہ نظریہ اور اس کی بنیاد پر بننے والا نظام زندگی کبھی بھی شکست نہیں کھا سکتا۔ باطل کا
ہر غلبہ وقتی ہے اور جلد یا بدیر حالات توفیق الہی سے اُمت مسلمہ کے حق میں بدل جائیں گے۔

میری مخلصانہ رائے تو عام قارئین کو بھی ہے کہ وہ اس کتاب کا مطالعہ کریں اور اپنی بساطِ علمی و دینی
کے موافق اس سے خیر اور نیکی کمائیں۔ لیکن بطور خاص تحریر کی مزاج کے کارکنوں سے جو مختلف دینی اور
ذہبی جماعتوں کے پلیٹ فارموں سے باطل قوتوں کے خلاف نبرد آزما ہیں، عرض ہے کہ وہ ضرور اس
کتاب کا مطالعہ کریں۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ فاضل مؤلف کی اس سعی کو قبول فرمائے اور اسے مزید توفیق دے کہ وہ
اُمت کی اس بچ پر ہنسائی کرتار ہے۔ آمین ثم آمین!

(تبصرہ نگار: مولانا غلام اللہ حقانی، دیر بالائی، اوچ)

قرآن فہمی بذریعہ خط و کتابت کورسز

گھر بیٹھے قرآن کی ابدی تعلیمات سے آگاہی اور عربی زبان کے بنیادی قواعد سیکھنے کا

نادر موقع!

مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور کے زیر اہتمام اپنی نوعیت کے 3 منفرد

خط و کتابت کورسز میں داخلے جاری ہیں:

(۱) قرآن حکیم کی فکری و عملی راہنمائی

قرآن کی ابدی ہدایت سے استفادے کے نقطہ نگاہ سے یہ نہایت مفید اور مؤثر کورس ہے۔ اس کورس کے لئے اعانتی مواد مطبوعہ شکل میں بھی دستیاب ہے، مزید برآں 44 آڈیو کیسٹس کے سیٹ کی صورت میں اور کمپیوٹر CD کی صورت میں بھی اعانتی مواد فراہم کیا جاسکتا ہے۔

(۲) عربی گرامر خط و کتابت کورس (I, II, III)

قرآن و حدیث کی زبان یعنی عربی سے واقفیت کے لئے اس کے قواعد کو جاننا بہت ضروری ہے۔ عربی گرامر کورس مرکزی انجمن کی شائع کردہ کتاب آسان عربی گرامر کے تین حصوں پر مشتمل ہے جس میں عربی گرامر کے تقریباً تمام ضروری قواعد کا احاطہ کیا گیا ہے۔

(۳) ترجمہ قرآن حکیم کورس

یہ کورس خصوصی طور پر نوجوان طلبہ و طالبات کے لئے ترتیب دیا گیا ہے جنہیں قرآنی الفاظ کے معانی براہ راست سمجھائے اور یاد کرائے جاتے ہیں اور اس طرح آیات قرآنی کا مفہوم سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔

(داخلہ کے خواہش مند حضرات پراسپیکٹس کے حصول اور دیگر معلومات کے لئے درج ذیل پتے پر رجوع فرمائیں)

ناظم شعبہ خط و کتابت کورسز

قرآن اکیڈمی 36- کے ماڈل ٹاؤن لاہور فون: 3-5869501