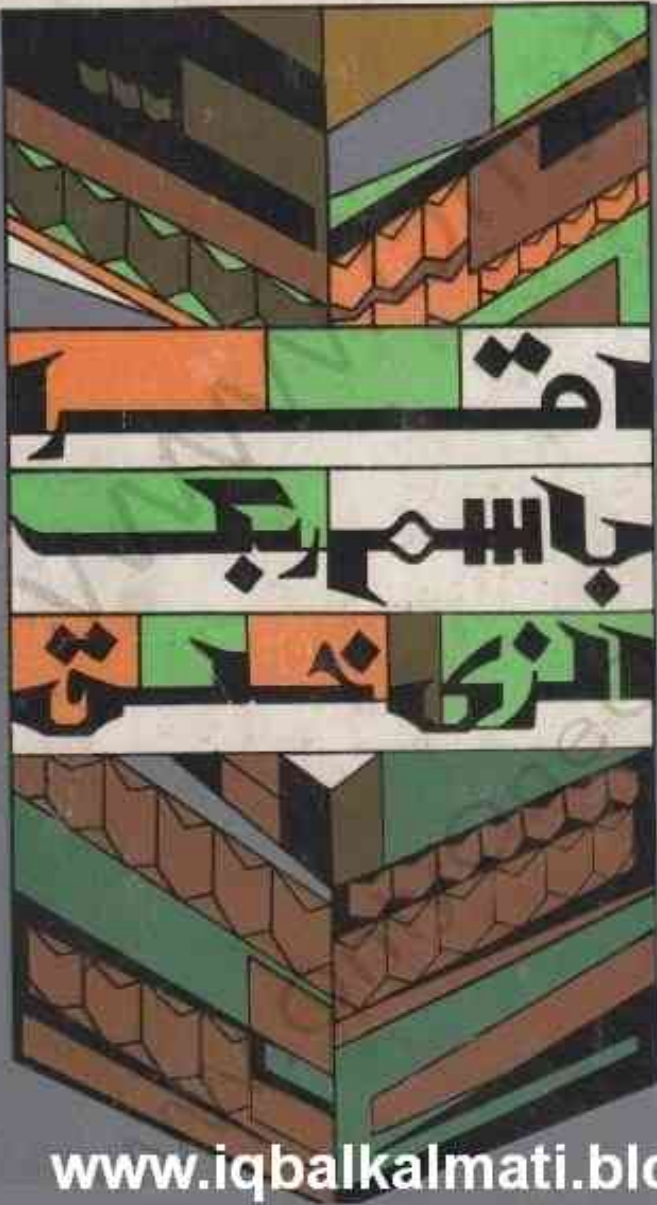

فضائل قرآن

سیر ابوالاعلیٰ ہود دہلوی

تبعہ سچ و ستر دین حفیظ الرحمن احسن

سلسلہ صحیح حدیث (۲)

فضائل قرآن

مشکوٰۃ المصابیح کے باب کتاب فضائل القرآن

عام فہم مطالب کے

مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی

جمع و تدوین

حفیظ الرحمن احسن

البدیع پبلی کیشنز اردو بازار لاہور

فہرست

۷	عنوان
۱۰	مقدمۃ المسابیح
۱۳	ابتدائیہ

فصل اول

۱۷	۱۔ مستقیم قرآن کی فضیلت
۱۸	۲۔ قرآن کی تعلیم دینا، دنیا کے بہترین مال و دولت سے بہتر ہے
۲۰	۳۔ قرآن — سب سے بڑی دولت ہے
۲۲	۴۔ قرآن مجید کو بے سمجھے پڑھنا بھی باعث برکت ہے
۲۴	۵۔ رشک کے قابی صرف دو آدمی ہیں
۲۶	۶۔ قرآن مجید اور مومن کا تعلق
۲۸	۷۔ قرآن — دنیا اور آخرت میں سر بلندی کا ذریعہ
۳۰	۸۔ قرآن پڑھنے کی آواز سن کر غرضتے جمع ہو جائیں
۳۱	۹۔ قرآن پڑھنے والے پر "سکینت" نازل ہوتی ہے
۳۳	۱۰۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت — سورۃ فاتحہ
۳۶	۱۱۔ قرآن سے گھروں کو آباد کرو
۳۸	۱۲۔ قرآن مجید قیامت کے روز شفیع بن کر آئے گا
۴۱	۱۳۔ سورہ البقرہ اور آل عمران اہل ایمان کی پیشوائی کریں گی
۴۳	۱۴۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت — آیۃ الکرسی

- ۳۶ - ۱۵۔ آیتہ الکرسی کی فضیلت کے متعلق ایک عجیب واقعہ
- ۵۱ - ۱۶۔ دو نذر — جو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے
- ۵۳ - ۱۷۔ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتوں کی فضیلت
- ۵۵ - ۱۸۔ سورہ کہف کی پہلی دس آیتوں کی فضیلت
- ۵۶ - ۱۹۔ سورہ انفلاس ایک تہائی قرآن کے برابر ہے
- ۵۷ - ۲۰۔ سورہ اخلاص — اللہ کے مقرب کا ذریعہ
- ۵۹ - ۲۱۔ سورہ انفلاس سے محبت جنت میں داخلے کا سبب ہے
- ۶۱ - ۲۲۔ معوذتین — دو بے نظیر سورتیں
- ۶۳ - ۲۳۔ قرآن کے الفاظ میں سچی برکت ہے

فصل ثانی

- ۶۶ - ۲۴۔ قیامت کے روز کی تین فیصلہ کن چیزیں — قرآن۔ امانت —
- قربت داری
- ۷۲ - ۲۵۔ صاحب قرآن کا درجہ
- ۷۳ - ۲۶۔ جس سینے میں قرآن نہیں وہ ایک ویرانہ ہے
- ۷۴ - ۲۷۔ اللہ کا کلام دوسرے کلاموں سے اسی طرح افضل ہے جس طرح خود اللہ تعالیٰ
- ۷۶ - ۲۸۔ قرآن کے ہر حرف کے بدلے دس نیکیاں ہیں
- ۷۷ - ۲۹۔ قرآن ہر زمانے کے فتنوں سے بچانے والا ہے
- ۸۲ - ۳۰۔ حامل قرآن کے والدین کو ایک روشن تاج پہنایا جائے گا

باب

فصل اول

- ۸۴ - ۳۱۔ قرآن کی حفاظت نہ کی جائے تو وہ بہت جلد فراموش ہو جاتا ہے

- ۸۵ - ۳۲۔ قرآن کو یاد کرنے کے مجتہاد دینا بہت بُری بات ہے
- ۸۶ - ۳۳۔ قرآن یاد کرنے والے کی مثال
- ۸۷ - ۳۴۔ قرآن کو دلجمعی اور بھیسوئی کے ساتھ پڑھو
- ۸۸ - ۳۵۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرزِ قرأت
- ۸۹ - ۳۶۔ نبی کا خوش آوازی کے ساتھ قرآن پڑھنا اللہ کو بہت محبوب ہے
- ۹۰ - ۳۷۔ نبی کا خوش آوازی کے ساتھ قرآن پڑھنا اللہ کو محبوب ہے
- ۹۱ - ۳۸۔ جو قرآن کو لے کر مستغنی نہ ہو جائے وہ ہم سے نہیں
- ۹۲ - ۳۹۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن۔ اور فریضہ شہادتِ سخی
- ۹۳ - ۴۰۔ علمِ قرآن کی برکت سے حضرت اُبی بن کعب کا اعزاز
- ۹۴ - ۴۱۔ قرآن کو دشمن کی سرزمین میں نہ لے جاؤ

فصل ثانی

- ۹۷ - ۴۲۔ اصحابِ مُتفقہ کی فضیلت
- ۱۰۲ - ۴۳۔ قرآنِ خوش آوازی سے پڑھو
- ۱۰۳ - ۴۴۔ قرآن کو پڑھ کر مجتہاد دینا بہت بڑی محرومی ہے
- ۱۰۴ - ۴۵۔ تین دن سے کم میں قرآن ختم نہ کرو
- ۱۰۵ - ۴۶۔ علانیہ اور چھپا کر قرآن پڑھنے کی مثال
- ۱۰۶ - ۴۷۔ قرآن پر ایمان کس کا مستبر ہے
- ۱۰۷ - ۴۸۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرزِ قرأت
- ۱۰۸ - ۴۹۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرزِ قرأت
- ۱۰۹ - ۵۰۔ بچہ لوگ قرآن کو وسیلہ دنیا بنا لیں گے
- ۱۱۰ - ۵۱۔ قرآن کو گوتیوں اور پین کرنے والیوں کی طرح نہ پڑھو

- ۱۱۱ - ۵۲. خوش آوازی قرآن کے حُسن میں اضافہ کرتی ہے
- ۱۱۲ - ۵۲. حُسن قرأت کا مفہوم کیا ہے؟
- ۱۱۳ - ۵۳. قرآن کو آغوشِ فلاح کا ذریعہ بناؤ

باب

فصل اول

- ۱۱۴ - ۵۵. ابتدا میں قرآن مقامی لہجات کے مطابق پڑھنے کی اجازت تھی
- ۱۱۸ - ۵۶. دین میں اختلاف کے حدود و آداب
- ۱۲۰ - ۵۷. راسخ الایمان صحابیؓ - شفیق نبیؐ - کریم خدا
- ۱۲۹ - ۵۸. اختلافِ لہجات سے قرآن کے منہجیم میں فرق واقع نہیں ہوتا تھا

فصل ثانی

- ۱۳۲ - ۵۹. مختلف لہجات میں قرآن پڑھنے کی اجازت ایک بہت بڑی سہولت تھی
- ۱۳۴ - ۶۰. قرآن سننے کا معارفہ لینا غلط ہے

فصل ثالث

- ۱۳۶ - ۶۱. قرآن کو روٹی کمانے کا ذریعہ بنانے والا بے آبرو ہوگا
- ۱۳۷ - ۶۲. بسم اللہ الرحمن الرحیم فصلِ سورت ہے
- ۱۳۹ - ۶۳. صحابہ کرامؓ نے قرآن کس ذمہ داری سے حفظ کیا تھا
- ۱۴۰ - ۶۴. قرآن مجید کیسے کجا جمع کیا گیا
- ۱۴۱ - ۶۵. مصحفِ عثمانی کیسے تیار ہوا
- ۱۵۱ - ۶۶. سورتوں کی ترتیب خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ ہے

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِكَ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

عرض مرتب

”کتاب الصوم“ کے بعد ”فضائل قرآن“ قارئین کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ”کتاب الصوم“ کی طرح یہ کتاب بھی خود می مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی مدظلہ العالی کے ہفتہ وار درس حدیث سے مرتب کی گئی ہے۔ یہ درس اس سے پہلے ہفتہ وار ”آئین“ لاہور میں شائع ہوئے تھے۔ اب ان پر مزید نظر ثانی کرنے کے بعد ان کو پہلی مرتبہ کتابی شکل میں پیش کیا جا رہا ہے۔

اس موقع پر دو امور کی وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے :
 اولاً یہ کہ اس کتاب کو مولانا نے محترم کی اپنی تحریر کی حیثیت حاصل نہیں ہے بلکہ مرتب نے تقریری مواد کو ٹیپ ریکارڈ کی مدد سے تحریر کے سلیجے میں ڈھالا ہے۔

ثانیاً یہ کہ پیش نظر درس حدیث کو ان درسوں پر قیاس نہ کیا جائے جو دینی مدارس میں حدیث کے طالب علموں کے سامنے دیے جاتے ہیں، بلکہ یہ درس ہفتہ وار اجتماعات میں افادہ عام کے لیے دیے گئے تھے اور ان میں مخالفین کی ذہنی سطح اور ضرورت کو ملحوظ رکھ کر مطالب حدیث

کی وضاحت کی گئی تھی۔ (۱) ہفتہ وار درس قرآن وحدیث کا یہ سلسلہ سالانہ
سال جاری رہنے کے بعد ستمبر ۱۹۶۹ء میں مولانا نے محترم کی کمر و صحبت
کی بنا پر موقوف ہو گیا۔

افسوس ہے کہ "کتاب القوم" کی طرح یہ مجموعہ بھی سید محترم کی نظر ثانی
کے بغیر شائع کرنا پڑا ہے۔ راقم الحروف کی یہ دلی تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل
خاص سے مولانا نے محترم کو اتنی صحت وقوت سے نواز دے کہ وہ حدیث کے
ان تشریحی مجموعوں پر مکمل نظر ثانی فرما سکیں تاکہ ان کا علمی پایہ اعتبار موصوف کی دوسری
علمی و تحقیقی تصنیفات کے منجانباً تک پہنچ جائے۔ وَمَا ذَلِكْ عَلٰی اللّٰهِ بِعَزِيزٍ
اَبْلِ عِلْمٍ سے میری یہ گزارش ہے کہ اگر وہ اس کتاب میں کوئی علمی فروگزاشت
پائیں تو اسے میری کوتاہی علم پر ممول کریں اور مجھے اس سے آگاہ کر کے ممنون فرمائیں تاکہ
آئندہ طلباعت کے موقع پر اس کی اصلاح وتلافی کی کوشش کر سکوں۔

خدا نے بزرگ و بڑتر کے حضور میری یہ ڈنا ہے کہ اس کتاب کی جمع وتدوین کے
سلسلہ سے جو تقویٰ بہت محنت و کوشش بن پڑی ہے وہ اسے شرف
قبول سے نوازے اور حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح و تفسیر کے اس
نگلدستے کو اسی طرح مفید و نافع بنائے جس طرح اس نے سید محترم کے دوسرے دینی
سربایہ علم کو اس شرف خاص سے مشرف فرمایا ہے۔

یہ امر واضح رہے کہ پیش نظر کتاب "حدیث نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام
کے مشہور و مقبول مجموعے مشکوٰۃ المصابیح کے جز ۱۱ کتاب فضائل قرآن" میں سے
منتخب احادیث کی تشریح پر مشتمل ہے۔ احادیث کے آغاز میں جو عنوان لکھے گئے
ہیں وہ مشکوٰۃ کے متن کا حصہ نہیں ہیں بلکہ یہ راقم الحروف نے احادیث کے اہم

مضامین کی رعایت سے خود قائم کیے ہیں۔
جیسا کہ "کتاب القیوم" کے دیباچے میں عرض کر چکا ہوں، مولانا نے
محترم کے دروسِ حدیث کی ترتیب و اشاعت کے حقیقی محرک جناب مظفر بیگ
مناصب مدبر آئین لاہور ہیں جنہوں نے اپنے منوثر حبرِ بیدے میں اس کی اشاعت
کا سلسلہ شروع کر کے میرے لیے یہ موقع پیدا کیا کہ اپنی علمی کم مائیگی کے باوجود یہ اہم
خدمت انجام دینے کی سعادت حاصل کروں۔ کتاب القیوم کی
اشاعت کا اہتمام مکتبہ آئین لاہور کی طرف سے کیا گیا تھا جبکہ فنسائل قرآن کی اشاعت
کی ذمہ داری عزیزیم جناب عبد الحفیظ احمد البدر پہلی کیشنر لاہور
نے قبول کی اور اس سے بطریق احسن عمدہ برآء ہوئے۔ میں اپنے ان دونوں
دوستوں کا بے حد ممنون ہوں۔

احقر
حفیظ الرحمن احقر

لاہور ۱۳۲۱ھ رمضان المبارک ۱۳۹۷ھ
(۲۰ اگست ۱۹۷۷ء)

مشکوٰۃ المصابیح

پیش نظر کتاب حدیث نبوی کے مشہور و مقبول مجموعہ مشکوٰۃ المصابیح کے ایک مجموعہ کتاب فضائل القرآن کی شرح پر مشتمل ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مشکوٰۃ کا مختصر سا تعارف کرا دیا جائے۔

مشکوٰۃ المصابیح آٹھویں صدی ہجری کے ایک تبحر عالم و فقیہ اور جلیل القدر محدث ولی الدین محمد بن عبداللہ تبریزی کی نادر تالیف ہے۔ اس کی بنیاد مشہور محدث، مفسر اور فقیہ امام بقویؒ کے مرتب کردہ مجموعہ حدیث "مصابیح السننہ" پر رکھی گئی ہے، جس کی تہذیب و اصلاح کر کے مزید احادیث کے اضافے سے نیا مجموعہ مشکوٰۃ المصابیح کے نام سے تہذیب دیا گیا۔

مشکوٰۃ المصابیح اور اس کے مؤلف علامہ تبریزیؒ کا ایک خاص امتیاز یہ ہے کہ یہ کتاب انھوں نے اپنے جلیل القدر استاد علامہ حسین بن عبداللہ البیہقیؒ کے

کہ افسوس ہے کہ آپ کی تاریخ ولادت و وفات کی تحقیق نہیں ہو سکی۔ تاہم یہ معلوم ہے کہ وہ مشکوٰۃ کی تالیف سے ۳۳۰ھ میں فارغ ہوئے۔

۳۳۰ھ میں ابو محمد الحسین بن مسعود البغویؒ، وفات ۳۵۰ھ

۳۵۰ھ میں وفات پائی

کے مشورے اور ایما پر مرتب کی، اور جب یہ مرتب ہو چکی تو ان کے استاذ محترم نے خود اس کی ایک جامع شرح "الکاشف عن حقائق السنن" کے نام سے تحریر کی۔

مشکوٰۃ المصابیح کی اہمیت اور خصوصیات کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ امام بغویؒ کی مصابیح السننہ کی خصوصیات پر ایک نظر ڈال لی جائے:

۱۔ مصابیح السننہ میں احادیث کو فقہی ابواب کی ترتیب سے جمع کیا گیا تھا اور ہر باب میں دو فصلیں قائم کی گئی تھیں۔ ایک فصل میں صرف امام بخاریؒ اور امام مسلمؒ کی روایت کردہ احادیث جمع کی گئی تھیں اور دوسری فصل میں ابو داؤدؒ، ترمذیؒ، نسائیؒ، ابن ماجہؒ، بیہقیؒ اور دارقطنیؒ وغیرہم کی روایات کو جگہ دی گئی تھی۔

۲۔ صاحب مصابیح نے احادیث کو ان کے راویوں اور متعلقہ کتب احادیث کے حوالے کے بغیر جمع کیا تھا۔ اس سے طالبان حدیث کو ان احادیث کے مصادر و ماخذ کا پتہ لگانے، اور باعتبار سند ان کی صحت اور مقام و مرتبہ کے تعین میں مشکل پیش آتی تھی۔

مصابیح السننہ کے مقابلے میں مشکوٰۃ المصابیح میں:

۱۔ صاحب مشکوٰۃ نے مصابیح السننہ کی پہلی دو فصلوں پر ایک تیسری فصل کا اضافہ بھی کیا ہے، اور احادیث کا انتخاب کرتے ہوئے صحاح ستہ (بخاری، مسلم، نسائی، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ) کے علاوہ شعب الایمان، بیہقی، احمد، امام احمد اور مسند زین وغیرہم کو بھی پیش نظر رکھا ہے۔

اس طرح موضوع کی مناسبت سے بہت سی مزید اہم احادیث اس مجموعہ میں آگئی ہیں۔ مصابیح میں احادیث کی تعداد ۴۴۳۴ تھی جبکہ

مشکوٰۃ میں یہ تعداد ۵۹۴ ہو گئی۔

چونکہ مشکوٰۃ المصابیح تمام مستند کتب احادیث کا ایک مختصر لیکن جامع اور موقع انتخاب ہے اس لیے اس کو طلبہ حدیث، علماء اور عام مسلمانوں میں جو قبول عام حاصل ہوا وہ اس نوع کی کم ہی کتابوں کو نصیب ہوا ہے۔ یہ کتاب مختلف فقہی مکاتب فکر میں یکساں مقبول و مروج ہے اور دینی درس گاہوں میں عام طور پر سبقاً سبقاً پڑھائی جاتی ہے۔ اس کی مقبولیت اور اہمیت کا اندازہ اُن شرحوں سے بھی لگایا جا سکتا ہے جو اب تک عربی، اردو اور بعض دوسری زبانوں میں لکھی گئی ہیں۔ کتب حدیث میں صحیحین کے بعد یہ اعزاز اسی کتاب کو حاصل ہوا ہے۔ عربی شرحوں میں علامہ الطیبیؒ کی شرح (جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے) 'مِرْقَاةُ الْمَفَاتِيحِ' (ملا علی قادریؒ)، 'مَدَنَاتُ رِشْقِ عَبْدِ الْحَقِّ مَحْدَثِ دِہْلَوِیِّ'، 'التَّغْلِیْقُ الْقَمِیْدِیْ' (مولانا محمد ادریس کاندھلوی) اور 'مَنْہَاجُ الْمَشْکُوٰةِ' (عبد العزیز الابرہی) اہم ہیں۔ قادسیؒ نے شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ کی شرح 'أَشْقَاتُ اللَّمَعَاتِ' معروف ہے۔ اردو میں مولانا عابد الغفور غزنویؒ کا ترجمہ و حواشی (جو آج کل نایاب ہے) اور مولانا قطب الدینؒ کی مضاہرِ حق قابل ذکر ہیں۔ ایک انگریزی ترجمہ بھی ۱۹۰۷ء میں شائع ہو چکا ہے۔ قریبی زمانے میں پروفیسر عبدالحمید صدیقی صاحب نے بھی مشکوٰۃ شریف کا انگریزی میں ترجمہ کیا ہے۔ توقع ہے کہ یہ ترجمہ جلد شائع ہو جائے گا۔

مشکوٰۃ المصابیح کے مختلف اجزاء پاکستان کے مختلف تعلیمی نصابوں

(مراتبے)

میں شامل ہیں۔

ابتداءً

قرآن مجید کی عظمت اور افاقیت

مجید کا لفظ عربی زبان میں دو معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک بلند مرتبہ، باعظمت، بزرگ اور صاحبِ عزت و شرف۔ دوسرے کویم، کثیر العطاء، بہت نفع پہنچانے والا۔ قرآن کے لیے یہ لفظ ان دونوں معنوں میں استعمال فرمایا گیا ہے۔ قرآن اس لحاظ سے عظیم ہے کہ دنیا کی کوئی کتاب اس کے مقابلے میں نہیں لائی جاسکتی۔ اپنی زبان اور ادب کے لحاظ سے بھی وہ معجزہ ہے اور اپنی تعلیم اور حکمت کے لحاظ سے بھی معجزہ۔ جس وقت وہ نازل ہوا تھا اس وقت بھی انسان اس کے مانند کلام بنا کر لانے سے عاجز رہتا اور آج بھی عاجز ہیں۔ اس کی کوئی بات کسی زمانے میں غلط ثابت نہیں کی جاسکتی ہے نہ کی جاسکتی ہے۔ بالکل نسا منے سے اس کا مقابلہ کر سکتا ہے نہ نیچے سے حملہ آور ہو کر اسے شکست دے سکتا ہے اور اس لحاظ سے وہ کویم ہے کہ انسان جس قدر زیادہ اس سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرے اسی قدر زیادہ وہ اس کو رہنمائی دیتا ہے اور جتنی زیادہ اس کی پیروی کرے اتنی ہی زیادہ اسے دنیا اور آخرت کی بیماریاں حاصل ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اس کے فوائد و منافع کی کوئی حد نہیں ہے جہاں جا کر انسان اس سے بے نیاز ہو سکتا ہو یا جہاں پہنچ کر اس کی نفع بخشی ختم ہو جاتی ہو۔

قرآن دنیا کی وان کتاب ہے جس نے نوری انسانی کے افکار، اخلاق، تہذیب اور طرز زندگی پر اتنی وسعت، اتنی گہرائی اور اتنی ہمہ گیری کے ساتھ اثر ڈالا ہے کہ دنیا میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی ہے۔ پہلے اس کی تاثیر نے ایک قوم کو بدلا اور پھر اس قوم نے اٹھ کر دنیا کے ایک بہت بڑے حصے کو بدل ڈالا۔ کوئی دوسری کتاب ایسی نہیں ہے جو اس قدر انقلاب انگیز ثابت ہوئی ہو۔ پھر یہ کتاب صرف کاغذ کے صفحات پر لکھی نہیں رہ گئی ہے بلکہ عمل کی دنیا میں اس کے اثرات نے خیمات کی شکلیں اور ایک مستقل تہذیب کی تعمیر کی ہے۔ ۱۴ سو برس سے اس کے ان اثرات کا سلسلہ جاری ہے، اور روز بروز اس کے یہ اثرات پھیلتے جا رہے ہیں۔

(۱)

جس موضوع سے یہ کتاب بحث کرتی ہے وہ ایک وسیع ترین موضوع ہے جس کا دائرہ ازل سے ابد تک پوری کائنات پر حاوی ہے۔ وہ کائنات کی حقیقت اور اس کے آغاز و انجام اور اس کے نظم و آئین پر کلام کرتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ اس کائنات کا خالق اور ناظم و مدبّر کون ہے، کیا اس کی صفات ہیں، کیا اس کے اختیارات ہیں، اور وہ حقیقتِ نفسِ الامری کیا ہے جس پر اس نے یہ پورے انتظامِ عالم قائم کیا ہے۔ وہ اس جہان میں انسان کی حیثیت اور اس کا مقام ٹھیک ٹھیک مشخص کر کے بتاتی ہے کہ یہ اس کا فطری مقام اور یہ اس کی پیدائشی حیثیت ہے جسے بدل دینے پر وہ قادر نہیں ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ اس مقام اور حیثیت کے لحاظ سے انسان کے لیے فکر و عمل کا صحیح راستہ کیا ہے جو حقیقت سے پوری مطابقت رکھتا ہے۔ اور غلط راستے کیا ہیں جو حقیقت سے متصادم ہوتے ہیں۔ صحیح راستے کے صحیح ہونے اور غلط راستوں

کے غلط ہونے پر وہ زمین و آسمان کی ایک ایک چیز سے، نظام کائنات کے ایک ایک گوشے سے، انسان کے اپنے نفس اور اس کے وجود سے اور انسان کی اپنی تاریخ سے بے شمار دلائل پیش کرتی ہے۔ اس کے ساتھ وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ انسان غلط راستوں پر کیسے اور کن اسباب سے پڑتا رہا ہے، اور صحیح راستہ، جو ہمیشہ سے ایک ہی رہا تھا اور ایک ہی رہے گا، کس ذریعہ سے اس کو معلوم ہو سکتا ہے اور کس طرح ہر زمانے میں اس کو بتایا جاتا رہا ہے۔ وہ صحیح راستے کی طرف نشان دہی کر کے ہی یہی کہہ جاتی بلکہ اس راستے پر چلنے کے لیے ایک پورے نظام زندگی کا نقشہ ہمیشہ کرتی ہے جس میں عقائد، اخلاق، تزکیہ نفس، عبادات، معاشرت، تہذیب، تمدن، معیشت، سیاست، عدالت، قانون، مغرض حیاتِ انسانی کے ہر پہلو سے متعلق ایک نہایت مربوط و ضابطہ بیان کر دیا گیا ہے۔ مزید برآں وہ پوری تفصیل کے ساتھ بتاتی ہے کہ اس صحیح راستے کی پیروی کرنے اور ان غلط راستوں پر چلنے کے کیا نتائج اس دنیا میں ہیں اور کیا نتائج دنیا کا موجودہ نظام ختم ہونے کے بعد۔ ایک دوسرے عالم میں رونما ہونے والے ہیں۔ وہ اس دنیا کے ختم ہونے اور دوسرے عالم برپا ہونے کی نہایت مفصل کیفیت بیان کرتی ہے، اس تعمیر کے تمام مراحل ایک ایک کر کے بتاتی ہے، دوسرے عالم کا پورا نقشہ لکھا ہوں گے کے سامنے کیمنچ دیسی ہے اور، پینر بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہے کہ وہاں انسان کیسے ایک دوسری زندگی پائے گا۔ کس طرح اس کی دنیوی زندگی کے اعمال کا محاسبہ ہوگا، کون امور کی اس سے باز پرس ہوگی، کیسی ناقابل انکار صورت میں اس کا پورا نامہ اعمال اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔

کیسی زبردست شہادتیں اس کے ثبوت میں پیش کی جائیں گی، جزا اور سزا پانے والے کیوں جزا اور سزا پائیں گے، جزا پانے والوں کو کیسے انعامات

ملیں گے اور سزا پانے والے کس کس شکل میں اپنے اعمال کے نتائج بھگتیں گے۔ اس وسیع مضمون پر جو کلام اس کتاب میں کیا گیا ہے وہ اس حیثیت سے نہیں ہے کہ اس کا مصنف کچھ صغریٰ، کبریٰ جوڑ کر چند قیاسات کی ایک عمارت تعمیر کر رہا ہے، بلکہ اس حیثیت سے ہے کہ اس کا مصنف حقیقت کا براہ راست علم رکھتا ہے، اس کی نگاہ ازل سے اب تک سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ تمام حقائق اس پر عیاں ہیں، کائنات پوری کی پوری اس کے سامنے ایک کھلی کتاب کی طرح ہے، نوحِ انسانی کے آغاز سے اس کے خاتمہ تک ہی نہیں بلکہ خاتمہ کے بعد اس کی دوسری زندگی تک بھی وہ اس کو یک نظر دیکھ رہا ہے اور قیاس و گمان کی بنا پر نہیں بلکہ علم کی بنیاد پر انسان کی رہنمائی کر رہا ہے۔ جن حقائق کو علم کی حیثیت سے وہ پیش کرتا ہے ان میں سے کوئی ایک بھی آج تک غلط ثابت نہیں کیا جاسکا ہے۔ جو تصویرات کائنات و انسان وہ پیش کرتا ہے وہ تمام مظاہر اور واقعات کی مکمل توجیہ کرتا ہے اور ہر شعبہ علم میں تحقیق کی بنیاد بن سکتا ہے۔ فلسفہ و سائنس اور علومِ عمران کے تمام آخری مسائل کے جوابات اس کے کلام میں موجود ہیں اور ان سب کے درمیان ایسا منطقی ربط ہے کہ ان پر ایک مکمل، مربوط اور جامع نظامِ فکری قائم جوڑتا ہے۔ پھر عملی حیثیت سے جو رہنمائی اس نے زندگی کے ہر پہلو کے متعلق انسان کو دی ہے وہ صرف انتہائی محققانہ اور انتہائی پاکیزہ ہی نہیں بلکہ ۱۴ سو سال سے روئے زمین کے مختلف گوشوں میں بے شمار انسان بالفعل اس کی پیروی کر رہے ہیں اور تجربے نے اس کو بہترین ثابت کیا ہے۔ کیا اس شان کی کوئی انسانی تصنیف دنیا میں موجود ہے یا کبھی موجود رہی ہے جسے اس کتاب کے مقابلے میں لایا جاسکتا ہو؟

(تفہیم القرآن سے اقتباسات)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

— الفَصْلُ الْاَوَّلُ —

۱۔ معلمِ قرآن کی فضیلت

عَنْ عُمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ.
(دَوَاۓُ الْبَخَارِيُّ)

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن کا علم حاصل کریں اور دوسروں کو اس کی تعلیم دیں۔ (بخاری)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشادِ گرامی کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ پہلے قرآن مجید سے خود تعلیم حاصل کریں اور اس کے بعد خلقِ خدا تک اس کو پہنچانے کا فریضہ انجام دیں وہ تمہارے اندر سب سے بہتر انسان ہیں۔

ایک شخص تو وہ ہے کہ جب اللہ کی ہدایت اس کے پاس پہنچے تو وہ اس کے مطابق اپنی زندگی کی اصلاح کرے، یقیناً وہ بھی اچھا انسان ہے۔ لیکن اس سے اور باقی سب انسانوں سے بہتر انسان وہ ہے اللہ کی ہدایت پا کر نہ صرف یہ کہ اپنی زندگی کو اس کے مطابق درست کرے بلکہ خلقِ خدا تک بھی اس تعلیم کو پہنچانے کی کوشش

کرنے تاکہ دوسروں کی زندگی کی اصلاح بھی ہو سکے۔

۲۔ قرآن کی تعلیم دینا، دنیا کے بہترین مال و دولت سے بہتر ہے

عَنْ عُمَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي الصُّفَّةِ فَقَالَ أَيْسَكُمُ يُحِبُّ أَنْ يَتَّخِذَ وَكُلَّ يَوْمٍ إِلَى بَطْحَانَ أَوِ الْعَقِيقِ فَيَأْتِي بِنَاقَتَيْنِ كَوْمًا وَيُنِ فِيهِمَا غَيْرِ اشْمٍ وَلَا يَقْطَعُ رَحِمًا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَلْنَا نَحِبُّ ذَلِكَ، قَالَ أَفَلَا يَفْضَلُ أَنْ يَأْتِيَ بِكُمُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيُعَلِّمُ أَوْ يَتْلُو آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ وَشَلَاةٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثِ وَأَرْبَعٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ وَمِنْ أَعْدَاءِ دِهْنَةٍ مِنْ الْإِبِلِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

حضرت عقیب بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز جبکہ ہم صفہ میں بیٹھے ہوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حبیب مبارک سے نکل کر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا تم میں سے کون یہ چاہتا ہے کہ وہ ہر روز بطحان یا عقیق جائے اور وہاں سے بڑے کوران والی دو اونٹیاں لے آئے بغیر اس کے کہ اُس نے کوئی گناہ یا قطع رحم کا فعل کیا ہو؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں سے تو ہر ایک یہ بات چاہتا ہے۔ تب آپ نے فرمایا، کہ تم میں سے ایک شخص مسجد میں جائے اور لوگوں کو دو آیتیں پڑھ کر سنانے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ اسے روزانہ دو اونٹیاں میسر

آئیں۔ اگر وہ تین آیتیں پڑھ کر سناٹے تو یہ تین اونٹنیاں مل جانے سے بہتر ہے۔ اگر چار آیتیں پڑھ کر سناٹے تو یہ چار اونٹنیاں مل جانے سے بہتر ہے۔ اسی طرح جتنی آیتیں سناٹے وہ اتنی ہی اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ - (مسلم)

عُصْفَہ سے مراد وہ چبوترہ ہے جو مسجد نبوی کے ساتھ بنا کر اس پر ایک چھتر ڈال دیا گیا تھا۔ یہاں وہ لوگ قیام پذیر تھے جو مکہ منظمہ سے یا عرب کے دوسرے حصوں سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں آگئے تھے۔ اُن کا نہ کوئی ٹھکانا تھا اور نہ ذریعہ معاش۔ مدینے کے لوگ اور دوسرے مہاجرین جو کچھ بھی ان کی مدد کر سکتے تھے کر دیتے تھے۔ اس سے ان کی گزر بسر کا سامان ہو جاتا تھا۔ یہ لوگ ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے مستعد رہتے تھے۔ اس طرح یہ گویا ایک مستقل و الفیور فورس تھی جسے حضور جس خدمت کے لیے اور جس مہم پر جب چاہتے بھیج دیتے تھے۔

بُصْلِحَان اور عقیق مدینہ طیبہ سے مستعمل دو ادویاں ہیں، ایک جنوب میں اور دوسری شمال مغرب میں۔ اُس زمانے میں ان دونوں مقامات پر اونٹنوں کی فروخت کی منڈی لگا کرتی تھی۔ حضور نے ان اصحابِ عُصْفَہ کو جو بالکل بے سر و سامان تھے، مخاطب کر کے کہا کہ بھئی تم میں سے کون یہ چاہتا ہے کہ روزِ بطنان یا عقیق جاوے اور بڑے بڑے کو مان والی دو اونٹنیاں مفت لے آئے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم میں سے ہر کوئی یہ بات چاہتا ہے اس پر آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کسی کو دو آیتیں سناٹے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ اسے دو عمدہ قسم کی اونٹنیاں مفت مل جائیں۔ اسی طرح وہ جتنی آیتیں کسی کو سناٹے گا وہ اس کے لیے اتنی ہی اونٹنیاں پالنے سے بہتر ہے۔

دیکھتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق تربیت کیسا انوکھا تھا۔ آپ یہ جانتے تھے کہ یہ اصحابِ صفہ صرف اس وجہ سے اپنے گھربار چھوڑ کر آئے ہیں کہ انہوں نے اللہ کا دین اختیار کر لیا تھا اور دنیا کو وہ دین پسند نہ تھا، مجبوراً انہیں اپنے گھربار چھوڑنے پڑے۔ ان کی اس بے سروسامانی کی حالت میں یہ اندیشہ ہو سکتا تھا کہ شیطان ان کے دلوں میں وسوسہ انداز می کرے کہ تم نے خواہ مخواہ اپنے گھربار چھوڑے اور غربت کی زندگی اختیار کی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمالِ حکمت سے ان کے ذہن کو اس طرف موڑ دیا کہ اگر وہ اونٹنیاں روزِ مسافت تمہارے ہاتھ آئیں تو اس سے بدرجہا بہتر یہ ہے کہ تم اللہ کے بندوں کو قرآن سناؤ اور اس کی تعلیم دو۔ دوسرے لوگوں کو صا کر تین آیتیں سکھائے گئے تو یہ تین اونٹنیاں پالینے سے بہتر ہے۔ اس طرح یہ بات ان کے ذہن نشین کر دی گئی کہ اگر تم خدا کے دین پر ایمان لاتے ہو اور اسی دین کی خاطر ہجرت اختیار کر کے آتے ہو تو اس کے بعد تمہارا وقت اسی دین کے کام میں صرف ہونا چاہیے۔ تمہیں متاعِ دنیا حاصل کرنے کی خواہش کرنے کے بجائے اپنا وقت خدمتِ دین کے کام میں صرف کرنا چاہیے تاکہ خدا سے تمہارا تعلق زیادہ سے زیادہ مضبوط ہو اور خلقِ خدا کو راہِ راست دکھا کر تم اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کے زیادہ سے زیادہ مستحق بن سکو۔ یہی لوگ تھے جنہیں آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر و ایثار کے نتیجے میں سلطنتوں کا مالک بنا دیا۔ اپنی زندگی ہی میں انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ اگر انسان صبر کے ساتھ یہ راستہ اختیار کرے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔

۳۔ قرآن — سب سے بڑی دولت

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّحِبُّ أَحَدًا كُرًّا إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِيهِ
أَنْ يُجِدَ فِيهِ ثَلَاثَ خِلْفَاتٍ عِظَامِ مَرْيَمَ، قُلْنَا
نَعَمْ، قَالَ فَثَلَاثُ آيَاتٍ يَقْرَأُ بِصَوْتِ أَحَدٍ كُرًّا فِي
صَلَاتِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثِ خِلْفَاتٍ عِظَامِ مَرْيَمَ -

(دَرَادُ مُسَلَّمًا)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا
ہے کہ جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر جائے تو وہ
دیکھے کہ اس کے ہاں تین حاملہ بڑی جسیم اور فریبہ اونٹنیاں کھڑی
ہیں؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم یہ چاہتے ہیں۔ اس
پر آپ نے فرمایا کہ تین آیتیں جو تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز
میں پڑھے، یہ اس کے لیے اس سے زیادہ بہتر ہیں کہ وہ اپنے

گھر پر تین ایسی حاملہ جسیم اور فریبہ اونٹنیاں پائے۔ (مسلم)

بڑی جسیم اور حاملہ اونٹنی عربوں کے نزدیک بہترین مال تھا۔ اس لیے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مثال دی کہ اگر تم نماز میں قرآن کی تین آیتیں پڑھو تو
یہ اس سے بہتر ہے کہ تمہارے گھر پر معرفت کی تین اونٹنیاں آکھڑی ہوں۔
اس مثال سے اسو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایمان سے ذہن نشین یہ بات کرانی
کہ قرآن ان کے لیے کتنی بڑی رحمت ہے، اور قرآن کی شکل میں کتنی بڑی دولت
ان کے ہاتھ آتی ہے۔ انھیں اس بات کا احساس دلا گیا کہ ان کے نزدیک جو
بڑی سے بڑی دولت ہو سکتی ہے، یہ قرآن اور اس کی ایک ایک آیت اس سے
زیادہ بڑی دولت ہے۔

۴- قرآن مجید کو بے سمجھے پڑھنا بھی باعث برکت ہے:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ (مُسْنَدُ عَلِيٍّ)

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قرآن کا ماہر، قرآن کے بکھنے والے معزز اور پاکیزہ فرشتوں کے ساتھ ہوگا اور جو شخص قرآن مجید کو لپک لپک کر اور بڑھی مشکل سے پڑھتا ہے اس کے لیے دو برابر اجر ہے۔ (مسند علی)

قرآن مجید ہی میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس قرآن کو وہ فرشتے بکھتے ہیں جو بڑے معزز اور پاکیزہ ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید کا علم حاصل کرے، اس میں بصیرت پیدا کرے اور اس کے اندر کمال پیدا کرنے کی کوشش کرے وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ان فرشتوں میں شامل ہو جائے گا بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اسے وہ مقام اور مرتبہ حاصل ہوگا جو ان فرشتوں کو حاصل ہے۔

بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ آدمی قرآن مجید کو سمجھ کر نہ پڑھے تو محض اس کے پڑھنے کا کیا فائدہ ہے۔ لیکن یہ خیال کرنا درست نہیں۔ قرآن مجید کے محض پڑھنے کا بھی فائدہ ہے۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ ایک ایسا آدمی ہے جو بچہ بہت ہی دیہاتی قسم کا ہے اور اس کی زبان بھی پوری طرح سے نہیں کھلتی

— وہ بڑی مشکل سے اور اٹک اٹک کر قرآن مجید پڑھ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حتی میں بھی یہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔

— ایک اجر قرآن پڑھنے کا اور دوسرا قرآن پڑھنے کے لیے محنت کرنے کا۔

— رہی یہ بات کہ بغیر سمجھے بوجھے قرآن مجید پڑھنے کا کیا فائدہ ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا اب کبھی دنیا میں کسی ایسے آدمی کو دیکھا ہے جو انگریزی کے حروف صحیح پڑھ لینے کے بعد انگریزی کی کوئی کتاب لیے بیٹھا پڑھ رہا ہو اور سمجھ میں اس کی ناک بھی نہ آ رہا ہو۔ غور کیجئے کہ ایک آدمی اس قرآن کے ساتھ ہی یہ محنت کیوں کرتا ہے۔ وہ قاعدہ بغدادی سے اس کے پڑھنے کی مشق کرتا ہے، استادوں سے لیکھتا ہے، پھینک پٹھا ہوا اسے پڑھتا ہے۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا مگر کچھ بھی پڑھتا ہے۔

— آخر کیوں ہے۔ اگر اس کے دل میں ایمان نہ ہو، قرآن مجید کی عقیدت نہ ہو اور اگر وہ یہ نہ سمجھ رہا ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کو پڑھنے میں برکت ہے تو آخر وہ یہ سب محنت اور مشقت کیوں برداشت کرے؟ ظاہر بات ہے کہ وہ یہ ساری محنت اور مشقت اسی یقین کی بنا پر تو کرتا ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے اور بڑی برکت والا کلام ہے۔ اس لیے کوئی وجہ نہیں ہے کہ اسے اس کا اجر نہ ملے۔

اس کا یہ مطلب بھی نہ لینا چاہیے کہ ایسے آدمی کو قرآن سیکھنے اور سمجھنے کے قابل بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ یہ کوشش تو اسے لازماً کرنی چاہیے لیکن جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر قرآن کسی کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو اس کا پڑھنا اصول اور بے فائدہ ہے تو یہ بات غلط ہے۔ یقیناً قرآن مجید کو بے سمجھے پڑھنے کا بھی فائدہ ہے۔

۵۔ رشک کے قابل صرف دو آدمی ہیں

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا حَسَدَ إِلَّا عَلَى اثْنَيْنِ، رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آفَاءَ اللَّيْلِ وَ آفَاءَ النَّهَارِ وَ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يَنْفِقُ مِنْهُ آفَاءَ اللَّيْلِ وَ آفَاءَ النَّهَارِ - (صَتْفَقُ عَلَيْهِ)

حضرت عبداللہ بن عمر (رضی اللہ عنہما) روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کسی حسد (یعنی رشک) کی کوئی گنجائش نہیں ہے مگر دو آدمیوں پر۔ ایک وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا ہو اور وہ شب و روز اس کو یہ کھڑا ہو (یعنی نماز میں کھڑا پڑھ رہا ہو یا اس کی تبلیغ و تلقین کرنے اور اس کی تعلیم دینے میں مصروف ہو) — اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور وہ شب و روز اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا

جو۔ (متفق علیہ)

اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات اہل ایمان کے ذہن نشین کی ہے وہ یہ ہے کہ کسی شخص کا دنیوی عروج، خوشحالی اور ناموری کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر رشک کیا جائے۔ رشک کے قابل صرف دو آدمی ہیں۔ ایک وہ جسے قرآن کا علم حاصل ہو اور وہ اسے شب و روز نماز میں پڑھنے کے لیے کھڑا ہو یا اس کام میں لگا ہو کہ خلیق خدا کو اس کی تعلیم دے اور اس کی تبلیغ و تلقین کرے۔ — دوسرا

وہ شخص قابل رشک ہے جسے مال و دولت حاصل ہو اور وہ اسے عیاشیوں اور دوسرے غلط کاموں میں خرچ کرنے کے بجائے شب و روز اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہو۔

یہ وہ تعلیم ہے جس کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ذہنوں کو بدلا ہے اور انہیں نئی قدریں (VALUES) عطا فرمائی ہیں۔ انہیں یہ بتایا ہے کہ قدر کے قابل اصل میں کیا چیز ہے اور انسانیت کا وہ اعلیٰ نمونہ کیا ہے جس کے مطابق انہیں نمود کو ڈھانسنے اور بنانے کی تہا اور کوشش کرنی چاہیے۔

حدیث کے متن میں رشک کے بجائے حسد کا لفظ استعمال کرنے کی وجہ یہ ہے کہ رشک ایک ایسی چیز ہے جو حسد کی طرح آدمی کے دل میں آگ نہیں بھڑکتی ہے اور حسد وہ چیز ہے جو اگرچہ رشک ہی کی ایک قسم ہے لیکن اتنی تیز ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی کے دل میں ایک آگ سی لگی ہوتی ہے اس لیے یہاں رشک کے جذبے کی شدت کو ظاہر کرنے کے لیے حسد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔

حسد میں اصل عیب یہ ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی یہ پہا ہوتا ہے کہ فلاں چیز دوسرے شخص کو نہ ملے بلکہ مجھے ملے یا اس سے چھین جائے اور مجھ کو مل جائے۔ یا بدرجہ آخر اگر مجھے نہیں ملتی تو اس کے پاس بھی نہ رہے۔ یہاں حسد کی یہ کیفیت مراد نہیں ہے بلکہ یہاں یہ لفظ صرف اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ رشک کے جذبے کی شدت ظاہر ہو۔ یعنی اگر تمہارے دل میں رشک کی آگ لگنی بھی ہے تو اس غرض کے لیے لگنی چاہیے کہ تم ایسے ہو جاؤ کہ رات دن قرآن پڑھنے اور اس کی تعلیم دینے میں لگے رہو یا ایسے ہو جاؤ کہ تمہیں

مال نصیب ہوتا تو اسے خوب اللہ کی راہ میں لٹاؤ۔ یہاں تک کہ دوسروں کے
یہے قابل رشک نمونہ بن جاؤ۔

۴۔ قرآن مجید اور مومن کا تعلق

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي
يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الْأُتْرُجَةِ بِرَائِحَتِهَا طَيِّبٌ وَ
طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ
مَثَلُ التَّمْرَةِ لَا رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ وَمَثَلُ
الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ لَيْسَ
لَهَا رِيحٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ
مَثَلُ الرِّيحَانَةِ بِرَائِحَتِهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ: الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَعْمَلُ
بِهِ كَالْأُتْرُجَةِ وَالْمُؤْمِنُ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَعْمَلُ
بِهِ كَالْتَّمْرَةِ -

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مومن قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال ترنج کی
سی ہے کہ اس کی خوشبو بھی عمدہ ہوتی ہے اور اس کا مزہ بھی اچھا ہوتا
ہے۔ اور جو مومن قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال کھجور کی سی ہے کہ اس کی
خوشبو تو نہیں ہوتی البتہ مزہ اس کا بیٹھا ہوتا ہے۔ اور جو منافق قرآن
نہیں پڑھتا ہے اس کی مثال حنظل (ایلوا) کی سی ہے کہ اس کی خوشبو

بھی کوئی نہیں ہوتی اور اس کا مزہ بھی کڑوا ہوتا ہے۔ اور جو منافق قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال خوشبو دار پھول کی سی ہے کہ اس میں خوشبو تو ہوتی ہے لیکن مزہ اس کا کڑوا ہوتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ جو مومن قرآن پڑھتا ہے اور اسکے مطابق عمل کرتا ہے اس کی مثال ترنج کی سی ہے اور جو مومن قرآن نہیں پڑھتا لیکن اسی پر عمل کرتا ہے اس کی مثال کھجور کی سی ہے۔ (متفق علیہ)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی عظمت ذہن نشین کرنے کے لیے کیسی بے نظیر مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ یعنی قرآن مجید بجائے خود ایک خوشبو ہے، اگر مومن اسے پڑھے گا تب بھی اس کی خوشبو پھیلے گی اور اگر منافق پڑھے گا تب بھی اس کی خوشبو پھیلے گی۔ البتہ مومن اور منافق کی شخصیتوں میں جو حقیقی فرق ہوتا ہے وہ ایمان اور نفاق کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر مومن ہے اور قرآن نہیں پڑھتا ہے تو خوشبو تو اس کی نہیں پھیلتی لیکن اس کی شخصیت بہر حال اس پھل کے مانند ہے جو خوش ذائقہ ہو۔ لیکن اگر منافق ہے اور قرآن نہیں پڑھتا رہا ہے تو اس کی خوشبو بھی نہیں پھیلتی اور اس کی شخصیت بھی تلخ اور بدمزہ پھل کے مانند ہوتی ہے۔

ایک دوسری روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ وہ مومن جو قرآن پڑھتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے اس کی مثال ترنج کی سی ہے اور وہ مومن جو قرآن نہیں پڑھتا مگر اس کے مطابق عمل کرتا ہے اس کی مثال کھجور کی سی ہے۔ ان دونوں روایتوں میں فرق کی نوعیت بس اتنی ہے کہ ایک روایت میں قرآن پڑھنے اور ایمان رکھنے کے نتائج بیان کئے گئے ہیں اور دوسری میں قرآن پڑھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کے نتائج بیان کئے گئے ہیں۔ اصولی

حیثیت سے مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے۔

۷۔ قرآن — دُنیا اور آخرت میں سر بلند کی کا فریضہ

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ يَذْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ الْأَخْرِينَ. (رَدَّاءُ مُسَلِّمًا)

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ اس کتاب (قرآن) کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو اٹھانے کا اور کچھ لوگوں کو گراتے گا۔ (مسلم)

مراد یہ ہے کہ جو لوگ اس کتاب کو لے کر کھڑے ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں ترقی دے گا اور دنیا اور آخرت دونوں میں سر بلند کرے گا۔ لیکن جو لوگ اس کتاب کو لے کر بیٹھ رہیں گے اور اس کے مطابق عمل نہیں کریں گے یا اس کتاب کو رد کر دیں گے اللہ تعالیٰ ان کو گرا دے گا۔ ان کے لیے نہ دنیا کی سر بلندی ہے اور نہ آخرت کی سر غر وئی۔

۸۔ قرآن پڑھنے کی آواز سن کر فرشتے جمع ہو جاتے ہیں

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ قَالَ بَيْنَمَا هُوَ يَقْرَأُ مِنَ اللَّيْلِ سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَفَرَسُهُ مَرْبُوطَةٌ عِنْدَهُ إِذْ جَالَتِ الْفَرَسُ فَسَكَتَ فَسَكَتَ فَقَرَأَ فَجَالَتْ فَسَكَتَ فَسَكَتَ ثُمَّ قَرَأَ فَجَالَتِ الْفَرَسُ فَأَنْصَرَفَ وَكَانَ ابْنُهُ يَحْبِي قَرِيبًا مِنْهَا فَأَشْفَقَ أَنْ

تَصِيدُهُ، وَلَمَّا أَحْرَدَ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَإِذَا
مِثْلُ الظُّلَّةِ فِيهَا أَمْثَالُ الْمَصْبَائِيحِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ
حَدَّثَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ اقْرَأْ
يَا ابْنَ حُضَيْرٍ اقْرَأْ يَا ابْنَ حُضَيْرٍ، قَالَ فَأَشْفَقْتُ
يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ تَطَأَ يَخْيِي وَكَانَ مِنْهَا قَرِيبًا فَانصَرَفْتُ
إِلَيْهِ وَرَفَعْتُ رَأْسِي إِلَى السَّمَاءِ فَإِذَا مِثْلُ الظُّلَّةِ فِيهَا
أَمْثَالُ الْمَصْبَائِيحِ فَخَرَجْتُ حَتَّى لَا أَرَاهَا، قَالَ وَتَذَرِي
مَا ذَاكَ، قَالَ لَا، قَالَ بَلْكَ الْمَلَائِكَةُ ذَمَّتْ لِمَصَوْتِكَ
وَلَوْ قَرَأْتَ لَا صَبَحْتَ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا لَا
تَتَوَامَرُ مِنْهُمْ - رُتِّقْ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلنَّبِيِّ فِي مِثْلِهِ
خَرَجْتُ فِي الْجَوِّ بَدَلٌ فَخَرَجْتُ عَلَى صِيغَةِ الْمُتَكَلِّمِ

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ
حضرت انس بن خضیر نے بیان کیا کہ وہ (اپنے گھر میں) ایک
رات نماز میں سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے اور ان کا گھوڑا ان کے پاس
ہی بندھا ہوا تھا۔ یکایک گھوڑے نے اچھلنا کو دنا شروع کر دیا۔
جب وہ خاموش ہو گئے تو گھوڑا بھی سکون سے کھڑا ہو گیا۔
انہوں نے پھر پڑھنا شروع کیا تو گھوڑے نے پھر اچھلنا کو دنا
شروع کر دیا۔ وہ پھر خاموش ہو گئے تو گھوڑا بھی ساکن ہو گیا۔
انہوں نے پھر پڑھا تو گھوڑا پھر اچھلنے کو دنا لگا۔ تب انہوں نے
سلام پھیر دیا کیوں کہ ان کا بیٹا سچلی اس گھوڑے کے قریب ہی
تھا اور انہیں ڈر لگا کہ کہیں وہ (اپنی اچھل کو دے) اسے

کوئی ضرر نہ پہنچائے۔ جب انھوں نے نیچے کو گھوڑے کے پاس سے ہٹا دیا اور اتفاقاً آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو یکایک انھیں ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ایک چستری سی ہے جس کے اندر چراغ سے روشن ہیں۔۔۔۔۔ جب صبح ہوئی انھوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ واقعہ بیان کیا۔۔۔۔۔ حضورؐ نے فرمایا اے ابنِ حُنفیہؓ (ایسے موقع پر بے تکلف) پڑھتے رہا کرو۔ پھر فرمایا کہ ابنِ حُنفیہؓ پڑھتے رہا کرو۔۔۔۔۔ حضرت اُسیدؓ بن حُنفیہؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے ڈر یہ لگا کہ میرا گھوڑا میرے نیچے بیٹھی کو کچل نہ دے کیونکہ وہ اس کے قریب ہی تھا۔ جب میں نماز سے سلام پھیر کر اُس کی طرف گیا اور میں نے اتفاقاً اپنی نگاہ آسمان کی جانب اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ گویا ایک چستری سی ہے جس کے اندر چراغ سے روشن ہیں۔ میں (کچھ گھبرا کر) وہاں سے نکل آیا (یعنی آسمان کے نیچے سے) تاکہ میری نگاہ پھر اس پر نہ پڑے۔ حضورؐ نے فرمایا: کیا تم جانتے ہو کہ وہ کیا چیز تھی؟ میں نے عرض کیا: نہیں۔ حضورؐ نے فرمایا: وہ فرشتے تھے جو تمہارے قرآن پڑھنے کی آواز سن کر قریب آ گئے تھے اور اگر تم پڑھتے رہتے تو ہو سکتا ہے کہ نوبت یہاں تک آجاتی ہے کہ لوگ ان کو دیکھتے اور وہ لوگوں سے نہ چھپتے۔ (متفق علیہ)

یہ ضروری نہیں ہے کہ جب بھی کوئی شخص قرآن پڑھے تو اس کے

ساتھ ایسا ہی معاملہ پیش آئے۔ خود حضرت اُسید بن حُضَیْر کے ساتھ بھی روز ایسا نہیں ہوتا تھا۔ قرآن تو وہ ہمیشہ پڑھتے ہی تھے لیکن اُس روز ان کے ساتھ یہ اخاص معاملہ پیش آیا جس کے متعلق ہم نہیں جانتے کہ کیوں پیش آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے یہ نہیں فرمایا کہ یہ تمہارے ساتھ ہمیشہ ہوگا۔ یعنی اگر ہر روز رات کو اسی طرح قرآن مجید پڑھو گے تو صبح ایسی نوبت آسکتی ہے کہ فرشتے کھڑے رہیں یہاں تک کہ لوگ انہیں دیکھ لیں۔ اس کے بجائے آپ نے فرمایا کہ اگر پھر کبھی ایسا موقع پیش آئے تو بلا تکلف پڑھتے رہا کرو، اس میں کوئی خلل نہیں ہے۔

یہ کہنا کہ آج ہمیں ایسا سحر بہ کیوں پیش نہیں آتا تو بات دراصل یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی ہر مخلوق سے جتنی کہ ہر فرد سے الگ الگ معاملہ کرتا ہے۔ اس نے سب کو سب کچھ نہیں دے دیا ہے اور نہ کوئی ایسا ہے کہ جسے کچھ نہ دیا ہو۔ بس یہ اللہ کی دین ہے جو وہ مختلف لوگوں کو مختلف طریقوں سے دیتا ہے۔

۹۔ قرآن پڑھنے والے پر سکینت نازل ہوتی ہے

عَرَبُ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يَقْرَأُ سُورَةَ
الْكَهْفِ وَ إِلَى جَانِبِهِ حِصَانٌ مَرْبُوطٌ بِشَاطِنَيْنِ
فَتَغَشَّاهُ سَحَابَةٌ فَجَعَلَتْ تَدْنُو وَ تَدْنُو
وَ جَعَلَ قَرَسُهُ يَنْفِرُ فَلَمَّا أَصْبَحَ آتَى النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ تِلْكَ
السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتْ بِالْقُرْآنِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی سورہ کہف پڑھ رہا تھا اور اس کے قریب ہی ایک گھوڑا اور سیوں کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ اس دوران میں ایک بادل سا اس پر سایہ لگن ہوا، اور وہ آہستہ آہستہ نیچے آتا چلا گیا۔ جیسے جیسے وہ نیچے آتا رہا اس کا گھوڑا زیادہ اُچھلنے کودنے لگا۔ جب صبح ہوئی تو وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اُس نے آپ سے اس واقعے کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ سکینت تھی جو قرآن کے ساتھ نازل ہو رہی تھی۔ (متفق علیہ)

گزشتہ حدیث کے برعکس یہاں فرشتوں کے بجائے سکینت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ سکینت کی تشریح کرا بڑا مشکل ہے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ مختلف مقامات پر آیا ہے اور اس کے مختلف مفہوم ہیں۔ سکینت سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت بھی ہے جو انسان کے دل میں اطمینان، سکون اور ٹھنڈک پیدا کرتی ہے اور اس کو روحانی حیثیت سے تسکین بہم پہنچاتی ہے۔ اور اس سے مراد وہ نصرت بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بطور خاص آتی ہے۔ اس سے مراد وہ فرشتے بھی ہو سکتے ہیں جو قرآن سکینت کا پیغام لے کر آتے ہیں۔ بنا بریں یہ کہنا مشکل ہے کہ آیا یہ لفظ یہاں فرشتوں کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے، یا یہ اللہ کی رحمت کی کوئی اور شکل تھی جو ان صاحب کے قریب آئی تھی۔

یہ معاملہ بھی ہر ایک کے ساتھ پیش نہیں آتا اور خود ان صاحب کے ساتھ بھی ہمیشہ پیش نہیں آتا تھا۔ وہ کوئی خاص کیفیت تھی جو ان پر گزرتی۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا معنی اور مفہوم بتانے کے لیے غور نہ ہوتے تو وہ

صحابی ہمیشہ کے لیے حیران ہی رہتے کہ یہ ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا۔
 ان دونوں روایتوں میں اس خاص کیفیت میں گھوڑے کے بدکنے اور
 اچھلنے کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات حیوانات وہ
 چیزیں دیکھتے ہیں جو انسانوں کو نظر نہیں آتیں۔ یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ
 زلزلہ آنے سے پہلے پرندے غائب ہو جاتے ہیں۔ جانوروں کو پہلے سے
 پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی چیز پیش آنے والی ہے۔ وہ انہیں آنے سے پہلے کتے
 اور دوسرے جانور جینا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ
 تعالیٰ نے ان کو کچھ ایسے حواس عطا کر دیئے ہیں جو انسانوں کو حاصل نہیں ہیں۔
 اس بناء پر انہیں بعض ایسی چیزوں کا علم یا احساس ہو جاتا ہے جو انسان کے
 دائرہ علم و احساس سے باہر ہوتی ہیں۔

۱۰۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت — سورہ فاتحہ

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بْنِ الْمَعْلِيِّ قَالَ: كُنْتُ أَصَلِّي
 فِي الْمَسْجِدِ فَدَعَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 فَلَمْ أُجِبْهُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ
 إِنِّي كُنْتُ أَصَلِّي، قَالَ: أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ اسْتَجِيبُوا
 لِلَّهِ وَالرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ، ثُمَّ قَالَ: أَلَا عَلِمْتُمْ
 أَنْ تُخْرِجَ مِنْ
 الْمَسْجِدِ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَلَمَّا أَرَادْنَا أَنْ نُخْرِجَ
 قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ قُلْتَ لَا عَلِمْتُمْ أَنْ تُخْرِجَ
 سُورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُزْتِمَّتْهُ
(رَدَاةُ الْجَنَابَةِ)

حضرت ابو سعید بن تمیمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ
میں مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے
آواز دے کر بلایا لیکن میں نے جواب نہ دیا (کیونکہ میں نماز پڑھ رہا
تھا)۔ پھر نماز ختم کر کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں
نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں نماز پڑھ رہا تھا (اس لیے فوراً
ماضر نہیں ہو سکا)۔ آپ نے فرمایا: کیا اللہ نے یہ حکم نہیں
دیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک
کہو جبکہ وہ تمہیں بلائیں۔ پھر حضور نے فرمایا: کیا میں
تمہیں نہ بتاؤں کہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت کونسی ہے؟
قبل اس کے کہ ہم تم مسجد سے نکلیں؟ پھر آپ نے میرا
ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور جب ہم مسجد سے نکلنے لگے تو میں نے
عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا تھا کہ آپ مجھے قرآن مجید
کی سب سے بڑی سورت کے متعلق بتائیں گے۔ آپ نے
فرمایا کہ وہ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (یعنی سورہ فاتحہ)
ہے۔ یہی سَبْعُ مَثَانِي ہے (سات بار پڑھی جانے والی آیتیں)

اور اس کے ساتھ عظیم قرآن ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ (بخاری)

حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کے نماز پڑھنے کے دوران میں نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کے انہیں طلب فرمانے سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ
جب حضور نے انہیں بلایا تھا تو وہ نفل نماز پڑھ رہے تھے کیونکہ فرض

نماز تو جماعت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ادا کی جاتی تھی۔ چنانچہ حضورؐ کے آواز دینے پر ان کا یہ فرض تھا کہ وہ نفل نماز چھوڑ دیتے اور آپؐ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے کیونکہ اللہ کے رسولؐ کی پکار پر لبیک کہنا تو ہے فرض اور وہ پڑھ رہے تھے نفل نماز۔۔۔ ایک مومن کو جب اللہ کے رسولؐ کی طرف سے بلا یا جائے تو اس کا فرض ہے کہ وہ اس پر لبیک کہے۔

یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ہدایت اُس دور کے ساتھ ہی ختم ہو گئی ہے۔ نہیں، بلکہ یہ بات آج بھی اسی طرح سے اہم ہے۔ اُس وقت اللہ کے رسولؐ کی آواز لوگ کانوں سے سنتے تھے، آج اللہ کے رسولؐ کی آواز آپؐ کے دل کے کانوں سن سکتے ہیں، بشرطیکہ دل کے کان ہوں۔ جب اللہ کے رسولؐ کی آواز آپؐ کے دل میں آئے کہ فلاں کام ممنوع ہے تو آپؐ کا یہ فرض ہے کہ آپؐ رُک جائیں۔ اگر آپؐ نہیں رُکتے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ آپؐ نے رسولؐ کی پکار مسمیٰ تو ضرور مگر اس پر لبیک نہیں کی۔ چنانچہ اگر دل کے کان ہوں تو آپؐ آج بھی صاف سن سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپؐ کو کس فریضے کی طرف پکار رہے ہیں اور آپؐ پر کیا فرض عائد ہوتا ہے۔

السَّبْعَةُ الْمَثَابِيْءُ سے مراد وہ سات آیتیں ہیں جو نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہیں، یعنی سورۃ فاتحہ۔۔۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سات آیتیں ہیں جو قرآن کی سب سے بڑی سورت ہیں اور اس کے ساتھ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید میں یہ بتایا ہے کہ یہ سات آیتیں ہیں جو مشافاتی

ہیں، اور اس کے ساتھ قرآن مجید ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک طرف پورا قرآن ہے اور دوسری طرف یہ سورۃ ناتمہ ہے۔ اسی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مضمون اخذ فرمایا کہ یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے کیونکہ پورے قرآن کے مقابلے میں اس ایک سورت کو رکھا گیا ہے۔ غور کیجئے کہ یہاں سب سے بڑی سورت کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ سورۃ ناتمہ اپنے الفاظ اور آیتوں کی کثرت کے لحاظ سے سب سے بڑی سورت ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے مضمون کے لحاظ سے سب سے بڑی ہے کیونکہ قرآن مجید کی ساری تعلیم کا خلاصہ اس میں آ گیا ہے۔

۱۱۔ قرآن سے گھروں کو آباد کرو!

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي يُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ.
(دَوَاكِلُ مَسْلُكًا)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جہاں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ (مسلم)

اس حدیث میں دو مضمون بیان کیے گئے ہیں:

لَهُ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَشَاقِقِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ (الحجرات ۱۰۷ پ ۱۰۸)

نو محمد، ہم نے تم کو سات ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جانے کے لائق ہیں اور تمہیں قرآن عظیم عطا کیا ہے۔

پہلا مضمون یہ ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ تمہارے گھروں کی یہ کیفیت نہ ہو کہ ان میں نہ کوئی نماز پڑھنے والا ہو اور نہ قرآن پڑھنے والا۔ یعنی ان کو دیکھ کر یہ معلوم ہی نہ ہوتا ہو کہ ان کے اندر ایمان رکھنے والے اور قرآن پڑھنے والے لوگ بستے ہیں۔ اگر کیفیت یہ ہو تو گویا وہ گھر قبرستان ہیں۔ وہ زندہ انسانوں کی نہیں بلکہ مردوں کی بستی ہیں۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ساری کی ساری نماز مسجدوں ہی میں ادا نہ کرو بلکہ نماز کا کچھ حصہ گھروں میں بھی ادا کیا کرو۔ اگر گھروں میں نماز نہ پڑھی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسجدوں کو تو آپ نے آباد کر لیا لیکن گھر قبرستان کی طرح ہو گئے۔ اس لیے ایسی صورت ہونی چاہیے کہ مسجدیں بھی آباد ہوں اور گھر بھی۔ اسی بنا پر اس بات کو پسند کیا گیا ہے کہ فرض نماز تو جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کی جائے اور سنتیں اور نوافل وغیرہ گھر میں آکر ادا کئے جائیں تاکہ دونوں جگہیں آباد ہوں۔

دوسرا مضمون یہ بیان فرمایا گیا کہ شیطان ایسے گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ قرآن مجید کی فضیلت بحیثیت مجموعی تو الگ ہے اور ایک ایک سورت کے فضائل الگ ہیں۔ یہاں سورہ بقرہ کی یہ فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جس گھر میں وہ پڑھی جاتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں معاشرتی اور گھروں کی زندگی کے سارے قواعد تفصیل سے بیان کر دیئے گئے ہیں۔ نکاح اور طلاق وغیرہ کے متعلق مکمل قانون بھی اس میں بیان کر دیا گیا ہے۔ معاشرت کو بہتر رکھنے کے جملہ اصول و قواعد بھی اس میں آگئے ہیں۔ اس لیے جس گھر میں سورہ بقرہ سمجھ کر پڑھی جاتی

ہے اور اس پر عمل بھی کیا جاتا ہے وہاں شیطان کبھی فتنہ و فساد برپا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ شیطان کو فتنے برپا کرنے کا موقع اسی جگہ ملتا ہے جہاں لوگوں کو یا تو اللہ تعالیٰ کے وہ احکام معلوم نہ ہوں جن میں انسانی زندگی کی اصلاح کے قاعدے اور ضابطے بتائے گئے ہیں اور یا احکام معلوم تو ہوں لیکن ان کی خلاف ورزی کی جا رہی ہو۔ لیکن جہاں احکام بھی معلوم ہوں اور ان کی اطاعت بھی کی جا رہی ہو وہاں شیطان کو کام کرنے کا موقع نہیں ملتا اور نہ وہ کوئی فتنہ برپا کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔

۱۲۔ قرآن مجید قیامت کے روز شفیع بن کر آئے گا

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ...
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا أُلْقِيَ الْقُرْآنُ
 فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ،
 إِذَا أُنزِلَ الزُّهْرُ أَوْ يَنْ الْبَقْرَةَ وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ
 فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَّتَانِ
 أَوْ غِيَابَتَانِ أَوْ فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَّافٍ تُحَاجَّانِ
 عَنْ أَصْحَابِهِمَا، إِذَا أُنزِلَتِ الْبَقْرَةُ فَإِنَّ
 أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكُهَا حَسْرَةٌ وَلَا يَسْتَطِيعُهَا
 الْبَطْلَةُ - (رِقَاءُ مُنِيلٌ)

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، قرآن مجید پڑھا کر و کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں

کے یہ شیعی (سفارش کرنے والے) بن کر آئے گا۔ دو چمکتی ہوئی روشن ستاروں البقرہ اور آل عمران پڑھا کرو۔ کیونکہ یہ دونوں قیامت کے روز اس طرح سے آئیں گی جیسے کہ وہ پتھر یا ہلکا سا بادل ہیں یا پرندوں کے دو جھنڈے ہیں جو بر پھیلائے ہوئے ہوں۔ وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے حجت پیش کرنے والی ہوں گی۔ سورۃ البقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا اختیار کرنا برکت ہے اور اس کا چھوڑ دینا حسرت ہے اور باطل پرست اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔
(مسلم)

اس حدیث میں پہلی بات یہ ارشاد فرمائی گئی ہے کہ قرآن مجید پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کے لیے شیعی بن کر آئے گا۔ شیعی بن کر آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ انسانی شکل میں کھڑا ہو کر سفارش کرے گا بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے دنیا میں قرآن پڑھا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کی اصلاح کی تو اس کا یہ عمل آخرت میں اس کی شفاعت کا موجب بنے گا۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بات پیش ہوگی کہ اس بندے نے آپ کی کتاب پڑھی تھی۔ اس کے دل میں ایمان تھا جس کی بنا پر اس نے اس کتاب کی طرف رجوع کیا تھا اور اس کے پڑھنے میں اپنا وقت صرف کیا تھا۔ اس نے اس سے احکام معلوم کرنے اور ہدایات حاصل کرنے اور پھر اپنی زندگی کو ان کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی تھی۔ یہ ساری چیزیں اس نے ایمان ہی کی بنا پر تو کی تھیں۔ اس لیے آپ سے اس بندے

کے ساتھ غفور و دگر گزار کا معاملہ کیجئے اور اسے اپنی رحمتوں اور نعمتوں سے نواز ہے۔
 دوسری چیز حضورؐ نے یہ ارشاد فرمائی کہ قرآن مجید کی دو نہایت روشن
 سورتیں یعنی البقرہ اور آل عمران پڑھا کرو۔ ان کو جس بنا پر روشن سورتیں
 فرمایا گیا وہ یہ ہے کہ ان دونوں سورتوں کے اندر اہل کتاب اور مشرکین
 پر مجتہد تمام کر دی گئی ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کو بھی ان سورتوں
 میں ان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے بارے میں پوری پوری ہدایات ملے
 دی گئیں، ان کی جنگ کے بارے میں بھی ان کی صلح کے بارے میں بھی،
 ان کے نظام اقتصادی کے بارے میں بھی اور ان کے نظام اخلاقی کے متعلق
 بھی۔ عرض ان دونوں سورتوں میں قرآن مجید کی ساری تعلیمات بڑی حد تک
 بیان ہو گئی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ یہ دو روشن سورتیں پڑھا کرو۔ قیامت
 کے روز یہ اس طرح آئیں گی جیسے کوئی پھرتی یا بادل ہو یا جیسے پرندوں
 کے جھنڈ ہوں جو اپنے پر پھیلاتے ہوئے ہوں، اور یہ اپنے پڑھنے والوں
 کی طرف سے حجت پیش کرنے والی اور ان کی حمایت کرنے والی ہوں گی۔
 قیامت کے روز جب کہ کسی کے لیے سایہ نہ ہو گا یہ سورتیں اس بندۂ سرمن
 کے لیے سایہ بنی ہوتی ہوں گی جو دنیا میں ان کی تلاوت کرتا رہا اور ان سے
 احکام معلوم کر کے ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ اس طرح یہ
 سورتیں آدمی کو قیامت کے روز کی سختیوں سے بچانے والی ہوں گی۔
 یہ خاص طور پر سورۃ بقرہ کے متعلق فرمایا کہ جو شخص اسے پڑھتا ہے
 اس کے لیے اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور جو اسے چھوڑتا ہے اس کا چھوڑنا
 اس کے لیے باعث حسرت ہے۔ وہ شخص قیامت کے روز افسوس کرے
 گا کہ دنیا میں اتنی بڑی نعمت سورۃ بقرہ کی شکل میں اس کے پاس آئی تھی

مگر اُس نے اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا، اس کی کچھ قدر نہ کی۔ پھر فرمایا کہ باطل پرست لوگ اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ مراد یہ ہے کہ جس شخص کے اندر ذلہ برابر بھی باطل پرستی موجود ہوگی وہ اس سورہ کو برداشت نہیں کر سکے گا کیونکہ اس کے اندر اول سے لے کر آخر تک ایسے باطل شکن مشاہدین بیان کئے گئے ہیں کہ کوئی باطل پرست اس سورت کا تحمل نہیں کر سکتا۔

۱۳۔ سورۃ البقرہ اور آل عمران اہل ایمان کی پیشوائی کریں گی

عَنْ النَّوَاسِ بْنِ سَمْعَانَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يُؤْتَى بِالْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَهْلِيهِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ تَقْدَامُهُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَالْإِنشَاءِ عِمْرَانَ كَانَتْهُمَا غَمَامَتَيْنِ أَوْ ظَلَمَتَيْنِ سَوْدَ إِذَانٍ بَيْنَهُمَا سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَالْإِنشَاءِ فَفَرَّقَانِ مِنْ كَثِيرٍ صَوَافٍ تُحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا. (رَدَاةُ مُسْلِمٍ)

حضرت نواس بن سمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے: قیامت کے روز قرآن مجید اور وہ لوگ کہ جو اس کے مطابق عمل کیا کرتے تھے لائے جائیں گے اور ان کے آگے سورۃ بقرہ اور آل عمران ہوں گی۔ اس طرح کہ گویا وہ بادل ہیں یا ابرسیاہ ہیں جن کے اندر چمک اوردشنی ہے یا وہ پرندوں کے جھنڈ ہیں جو اپنے پر پھیلاتے ہوتے ہیں۔ یہ دونوں سورتیں اپنے پڑھنے والوں کے لیے حجت پیش کرتی ہوتی آئیں گی۔ (مسلم)

گزشتہ حدیث میں بھی یہی مضمون تقوڑے سے فرق کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان دونوں حدیثوں کی روایت کرنے والے دونوں صحابیوں نے ایک ہی وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا ہو اور دونوں نے اپنے اپنے الفاظ میں اسے بیان کیا ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مضمون متعدد مواقع پر بیان فرمایا ہو اور دونوں صحابیوں کی روایتیں دو مختلف مواقع سے تعلق رکھتی ہوں۔ بہر حال یہ بات واضح ہے کہ ان دونوں حدیثوں کا مضمون قریب قریب یکساں ہے۔

پہلی روایت میں صرف قرآن مجید پڑھنے والوں کا ذکر تھا لیکن اس حدیث میں اس کے مطابق عمل کرنے والوں کا ذکر ہے اور ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید اگر شیوع ہو سکتا ہے تو انہی لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے جو محض اسے پڑھ کر ہی نہ رہ جائیں بلکہ اس کے مطابق عمل بھی کریں۔ بالفرض اگر کوئی شخص قرآن مجید پڑھتا تو ہے لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کرتا تو قرآن اس کے حق میں حجت نہیں ہو سکتا۔

اس حدیث میں اس بات کی وضاحت ہو گئی ہے کہ قرآن مجید اپنے ان پڑھنے والوں کی شفاعت اور حمایت کرے گا جو اس کے مطابق عمل بھی کرنے والے ہوں۔ قیامت کے روز جب اہل ایمان اللہ تعالیٰ کے حضور میں جائیں گے تو ان کو لے کر جانے والا قرآن ہو گا۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے تو گویا یہ ان کے پاس ان معنوں میں ایک حجت ہو گا کہ حضورؐ یہ آپ کا ہدایت نامہ تھا اور اس کے مطابق ہم دنیا میں

زندگی بسر کر کے آتے ہیں۔ اس طرح ان کی بخشش کے لیے یہ چیز بجاتے
 خود کافی سفارش ہوگی۔۔۔۔۔ یہ معاملہ سرت اہل ایمان کے ساتھ ہوگا۔
 اس روز کا فریاد منافی کے ساتھ قرآن نہیں ہوگا، اور ان لوگوں کے ساتھ
 ہوگا جو اس کو جانتے تھے لیکن پھر بھی اس کی خلاف ورزی کرتے تھے۔

پھر فرمایا کہ سورۃ بقرہ اور آل عمران اہل ایمان کے آگے آگے ہوں گی۔
 اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ احکامی سورتیں ہیں۔ سورۃ بقرہ میں انفرادی اور اجتماعی
 زندگی کے لیے احکامی ہدایات دی گئی ہیں اور سورۃ آل عمران میں منافقین، کفار
 اور اہل کتاب سب کے بارے میں ہدایات بیان کی گئی ہیں۔ مزید برآں یہ
 جنگِ اُحد کے بتسارے پر بھی مشتمل ہے۔ اس طرح یہ دونوں سورتیں ایک مومن
 کی زندگی کے لیے ہدایت نامے ہیں۔ اگر کوئی شخص ان کے مطابق اپنی معاشرت
 کو درست کرے، اپنی معاش اور سیاست اور اپنے تمدن کو ان کے مطابق ڈھال
 لے اور دنیا میں مختلف دشمنانِ اسلام کے ساتھ جو معاملات پیش آتے ہیں ان میں
 وہ ان کی ہدایات کے مطابق ٹھیک ٹھیک کام کرے تو اس کے بعد پھر اس کی
 بخشش میں کوئی کسر باقی نہیں رہ جاتی۔ چنانچہ یہ دونوں سورتیں میدانِ حشر
 میں اہل ایمان کی حفاظت کریں گی، انھیں اُس تہارت سے بچائیں گی جو اس وقت
 وہاں ہوگی اور اللہ کی عدالت میں جا کر ان کے لیے حجت پیش کریں گی۔

۱۴۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت — آیت الکرسی

عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَبَا الْمُنْذِرِ، اتَّقِ رَجِي أُمَّيْ
 آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى مَعَكَ أَعْظَمُ، قُلْتُ اللَّهُ

وَمَا سِوَاكَ أَعْلَمُ، قَالَ: يَا أَبَا الْمُنْذِرِ، أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى مَعَكَ أَعْظَمُ، قُلْتُ: اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ قَالَ فَضَرَبَ فِي صَدْرِي وَقَالَ: لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ.
(دَدَاةٌ مُسَلَّمَةٌ)

حضرت اُبی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا: اے ابو منذر، جانتے ہو تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی جو کتاب (قرآن مجید) ہے اس کی کونسی آیت سب سے بڑی ہے؟ میں نے عرض کیا: اللہ اور اُس کے رسول کو زیادہ معلوم ہے۔ حضور نے پھر ارشاد فرمایا: اے ابو منذر، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے اس کی سب سے بڑی آیت کونسی ہے؟ میں نے عرض کیا: اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ (یعنی آیت الکرسی)۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا: اے ابو منذر، یہ علم تمہیں مبارک ہو۔

(مسلم)

ابو منذر حضرت اُبی بن کعب کی کنیت ہے۔ حضرت اُبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اُن صحابیوں میں سے تھے جو قرآن کے سب سے زیادہ جانتے رائے اور قرآنی مجید کے فائز تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بہترین فہم قرآن کے حامل سمجھے جاتے تھے۔

یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق تعلیم میں سے ایک طریقہ ہے۔

آپ صحابہ کرامؓ سے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ انھوں نے اللہ کے دین کو اور قرآن کو کتنا کچھ سمجھا ہے بعض اوقات خاص خاص سوالات کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرامؓ کا یہ طریقہ تھا کہ حضورؐ کے سوال پر اس اُمید میں کہ کچھ مزید معلومات حاصل ہوں کہ وہ اپنے علم کے مطابق جواب دینے کے بجائے یہ عرض کیا کرتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسولؐ کو زیادہ معلوم ہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات خود بتائیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال کرنے سے یہ ارادہ ہوتا تھا کہ صحابہ کرامؓ کو مزید علم سکھائیں تو صحابہؓ کے یہ عرض کرنے پر کہ اَللّٰهُ دَرَسُوْا اَعْلَمُ آپ اپنے سوال کا خود جواب دے دیا کرتے تھے اور اگر آپ کا ارادہ ان کی معلومات کو جاننے ہی کا ہوتا تھا تو آپ اپنے سوال کو پھر دہراتے تھے تاکہ صحابہؓ اپنی طرف سے جواب دیں۔ یہاں یہی صورت پیش آئی۔ حضورؐ نے حضرت اُبی بن کعب سے پہلی دفعہ سوال کیا تو انھوں نے جواب میں عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسولؐ کو زیادہ معلوم ہے مگر چونکہ حضورؐ کے پیش نظر یہ معلوم کرنا تھا کہ حضرت اُبی بن کعبؓ کے فہم میں قرآن مجید کی سب سے زیادہ وزنی آیت کونسی ہے اس لیے آپ نے دوبارہ وہی سوال کیا۔ اس پر انھوں نے عرض کیا کہ سب سے بڑی آیت آیت الکرسی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس جواب کی تصویب فرمائی۔ آیت الکرسی کی یہ عظمت اور اہمیت اس بنا پر ہے کہ یہ قرآن مجید کی ان چند آیتوں میں سے ہے جن میں توحید کی مکمل تعریف بیان ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا بہترین بیان ایک سورہ حشر کی آخری آیات میں، ایک سورہ الفرقان کی ابتدائی آیات میں، ایک سورہ انعام ہے اور ایک یہ آیت الکرسی ہے۔ جب حضرت اُبی بن کعبؓ نے یہ

جواب دیا تو حضور نے آپ کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا کہ تمہیں یہ علم مبارک ہو۔ واقعی تم نے صحیح سمجھا ہے۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی اور اہم آیت یہی ہے۔

قرآن بید اللہ تعالیٰ کا صحیح تصور دلانے ہی کے لیے آیا ہے۔ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ کا صحیح تصور حاصل نہ ہو تو باقی ساری تعلیم بے معنی ہو جاتی ہے۔ توحید آدمی کی سمجھ میں آجائے گا مطلب یہ ہے کہ دین کی بنیاد قائم ہو گئی۔ اس بنا پر قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت وہ ہے جس میں توحید کے منہج کو بہترین طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔

۱۵۔ آیت الکرسی کی فضیلت کے متعلق ایک عجیب واقعہ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَكَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ فَأَتَانِي أَتٍ فَجَعَلَ يَخْتَوِي مِنَ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ وَقُلْتُ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتَ مُتَخَوِّجًا وَعَلَى عِيَالٍ وَبِي حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ قَالَ فَخَلَيْتُ عَنْهُ فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَاهُ رَبِّي مَا فَعَلَ أَيْمُرُكَ الْبَارِحَةَ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ شَكِنِي حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ فَرَجَيْتُ لَكَ فَرَجَهُ فَقَلَيْتُ سَبِيلَهُ، قَالَ أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَعُودُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ سَيَعُودُ وَفَرَصَدْتُهُ فَمَا يَخْتَوِي مِنَ الطَّعَامِ

فَأَخَذَتْهُ فَقُلْتُ لَا رَفْعَتِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَعْنِي فَإِنِّي مُحْتَاَجٌ وَعَلَى عِيَالٍ لَا أَعُوذُ فَرَحِمَتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ
 إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَاهُ رَبِّي مَا فَعَلَ
 مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ شَكَى حَاجَةً شَدِيدَةً وَعِيَالًا لَا فَرَجَ حِمَّتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ قَدْ
 كَذَبَكَ وَسَيَعُوذُ فَرَصَدْتُهُ فَجَاءَ يَحْتَدِي مِنَ الطَّعَاةِ
 فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ لَا رَفْعَتِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا الْاِخْرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِنَّكَ تَدْعُهُمْ
 لَا تَعُوذُ ثُمَّ تَعُوذُ، قَالَ دَعْنِي أَعَلِمْتُكَ كَلِمَاتٍ تَنْفَعُكَ
 اللَّهُ بِهَا إِذَا أَدْرَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَأَقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ
 اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ حَتَّى تَخْتِمَ الْآيَةَ فَإِنَّكَ
 لَنْ يَنزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ وَلَا يَقْرُبُكَ شَيْطَانٌ
 حَتَّى تُصْبِحَ، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ لِي
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ
 قُلْتُ رَأَيْتُ أَنَّه يُعَلِّمُنِي كَلِمَاتٍ تَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهَا،
 قَالَ أَمَا إِنَّهُ صِدْقٌ وَهُوَ كَذُّبٌ وَتَسْلَمُ مِنْ
 مُخَاطَبٍ مُنْذُ ثَلَاثِ لَيَالٍ، قُلْتُ لَا، قَالَ ذَلِكَ شَيْطَانٌ
 (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زکوٰۃ رمضان کی حفاظت کا کام سونپا

تھا۔ پس ایک رات، ایک آنے والا آیا اور وہ اس نعلے وغیرہ کو
سیٹھنے لگا (جو وہاں جمع تھا)۔ میں نے اُسے پکڑ لیا اور اس سے کہا
کہ میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کروں گا۔ وہ
کننے لگا، میں محتاج آدمی ہوں میرے بال بچتے ہیں اور میں بہت
حاجت مند ہوں۔ میں نے (ترس کھا کر) اسے
چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے
دریافت فرمایا، اُسے ابو ہریرہؓ رات جس شخص کو تم نے پکڑا تھا اس کا کیا
بنا ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس نے اپنی سخت حاجت
مندی بیان کی اور کہا کہ میرے بہت بال بچتے ہیں، اس لیے میں
نے اس پر ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا۔ حضورؐ نے ارشاد فرمایا: اُس
نے تم سے چھوٹ بولا، وہ پھر آتے گا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ
وہ ضرور آئے گا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ
وہ پھر آتے گا۔ پس میں اس کی تاک میں لگا رہا۔ رات وہ پھر
آیا اور نعلے وغیرہ سیٹھنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور اس سے کہا
کہ میں تمہیں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کروں
گا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو کیونکہ میں محتاج آدمی ہوں اور میرے
بال بچتے ہیں۔ اب میں پھر نہیں آؤں گا۔ میں نے پھر اس پر رحم
کیا اور اسے چھوڑ دیا۔ دوسرے روز صبح، پھر رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا: اُسے ابو ہریرہؓ تمہارے
قیدی کا کیا بنا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس نے
اپنی سخت حاجت مندی کی شکایت کی اور کہا کہ میرے بہت بال

نیتھے ہیں اس لیے میں نے اس پر رحم کیا اور اسے پھر چھوڑ دیا۔
 حضورؐ نے پھر ارشاد فرمایا، اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر
 آئے گا۔ میں پھر اس کی تاک میں لگا رہا۔ وہ پھر آیا اور نکلہ وغیرہ
 سیٹھنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور اس سے کہا کہ اب کہیں تجھے
 ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کروں گا تا یہ مہرہ
 اور آخری مرتبہ ہے۔ ہر دفعہ تو کہتا ہے کہ میں پھر نہیں آؤں سکا
 اور پھر آجاتا ہے۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو۔ میں تمہیں کچھ ایسے
 کلمات سکھاتا ہوں جن سے اللہ تعالیٰ تمہیں فائدہ پہنچائے گا۔ جب
 تم رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پر لیٹ جاؤ تو آیت الکرسی
 — اللہ لا إله إلا هو الہی القیوم آخر آیت تک پڑھ لیا
 کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ کی طرف سے تمہاری حفاظت ہوتی
 رہے گی اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔
 جب اس نے یہ چیز مجھے سکھائی تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔
 اگلی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مجھ سے دریافت فرمایا
 کہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے پھر عرض کیا: اس
 نے مجھے کچھ کلمات سکھائے ہیں اور اس کا دعویٰ تھا کہ ان کلمات
 کی بدولت اللہ تعالیٰ مجھے نفع پہنچائے گا۔ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بات تو اس نے سچی کہی مگر ہے وہ
 نہایت جھوٹا! تمہیں معلوم ہے کہ تین راتوں سے تم کس
 مسکے ساتھ مخاطب تھے؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں، میں
 نہیں جانتا۔ حضورؐ نے ارشاد فرمایا وہ ایک شیطان تھا۔ (بخاری)

زکوٰۃ رمضان سے مراد کھانے پینے کا وہ سامان، غلہ اور ایسی چیزیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے زمانے میں تقسیم کی خاطر رکھتے تھے۔ دن کے وقت تقسیم سے جو بچ جاتا رات کو اس کی حفاظت کی ضرورت پیش آتی۔ ایک دفعہ جب حضرت ابو ہریرہؓ اس سامان کی حفاظت پر مقرر تھے تو یہ واقعہ پیش آیا جس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے۔

یہ اس طرح کے واقعات میں سے ہے جن کے بارے میں انسان کوئی توجیہ نہیں کر سکتا کہ ایسا کیونکر ہوا۔ بہر حال اس طرح کی صورتیں بعض اوقات انسانوں کے ساتھ پیش ضرور آتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہؓ کے ساتھ بھی یہ شکل پیش آتی۔

یہ حدیث فضائل القرآن کے باب میں اس وجہ سے نقل کی گئی ہے کہ شیطان خود اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اُس شخص پر اس کا کوئی بس نہیں چلتا جو رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے۔

یہ بات پہلے بھی بیان کی جا چکی ہے کہ قرآن مجید میں چند مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی توحید کو بہترین طریقے سے بیان کیا گیا ہے، اور توحید کا مکمل تصور پیش کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک مقام یہ آیت الکرسی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جس آدمی کے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا تصور رچ بس گیا ہو اس پر شیطان کا بس کہاں چل سکتا ہے۔ شیطان تو اس کے قریب بھی نہیں پھینک سکتا۔

آیت الکرسی کے کلمات بذاتِ خود بھی بابرکت ہیں لیکن اگر پڑھنے والا سمجھ بھی رہا ہو کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے تو پھر اس پر کسی شیطان کا زور نہیں چل سکتا۔

۱۶۔ دو نور۔ جو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَيْنَمَا جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَاعِدًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ نَقِيضًا مِّنْ فَوْقِهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ هَذَا أَبَابُ مِّنَ السَّمَاءِ فَفِيهِ الْيَوْمَ لَمْ يُفْتَحْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ فَانزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ قَالَ هَذَا مَلَكٌ نَزَلَ إِلَى الْأَرْضِ لَمْ يَنْزِلْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ فَاسَلَّمَ فَقَالَ ابْنُ مَرْيَمَ أُوْتِيْتَهُمَا لَمْ تُوتِيْتَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ ، فَارْحَلْهُ الْكِتَابَ وَخَوَّابِيْلَهُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ لَنْ تَكْفُرَ بِحَرْفٍ مِنْهُمَا إِلَّا أُعْطِيْتَهُ . (رداء سليم)

حضرت عبد اللہ بن عباس کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ یکایک انھوں نے آسمان کی طرف سے ایک ایسی آواز سنی جیسے کسی شہتیر کو کہنے یا کسی پھانک کو کھولنے کی آواز ہوتی ہے۔ حضرت جبریل نے اپنا سر اُپر اٹھا کر دیکھا اور پھر حضور سے عرض کیا کہ یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج پہلی دفعہ کھولا گیا ہے اور اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ اتنے میں اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا۔ جبریل نے حضور سے عرض کیا: یہ ایک فرشتہ ہے جو آسمان سے زمین کی طرف آ رہا ہے، آج سے پہلے یہ کبھی زمین کی طرف نہیں اُترا۔ وہ فرشتہ آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا اور پھر آپ سے عرض کیا: آپ کے لیے دو ایسے نوروں کی خوشخبری ہے

جو آپ ہی کو دیتے گئے ہیں۔ ایک سورہ فاتحہ اور دوسری سورہ
 بقرہ کی آخری آیات ————— ان دونوں کا اگر ایک حرف بھی
 آپ پڑھیں گے تو جو جو ما آپ مانگیں گے وہ آپ کو عطا کی جائے گی۔
 (مسلم)

اس حدیث کو پڑھتے ہوئے پہلا سوال جو آدمی کے ذہن میں پیدا ہوتا
 ہے وہ یہ ہے کہ آسمان کا دروازہ کھلنا اور اس سے ایسی آواز کا آنا جیسے چھاگ
 کھلتا ہے، کیا معنی رکھتا ہے؟ ————— اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ سمجھ لینی
 چاہیے کہ آسمان کے کسی دروازہ کے کھلنے کی آواز سننے والے جبریلؑ یا رسول اللہؐ کی
 علیہ وسلم تھے ہم اور آپ نہیں ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ایسے معاملات ہیں
 جو ہمارے حواس سے ماورا ہیں۔ لیکن انہیں جب بھی بیان کیا جائے گا لامحالہ
 اسی زبان میں بیان کیا جائے گا جو انسان بولتے ہیں۔ پھر یہ بات بھی ظاہر ہے کہ
 انسانی زبان میں ان احوال و کیفیات کو ادا کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں اور
 نہیں ہو سکتے کیوں وہ احوال اور وہ کیفیات کبھی انسان کے تجربے میں نہیں
 آتیں اس لیے لامحالہ جب کبھی ان چیزوں کو بیان کیا جائے گا استعارہ اور
 تشبیہ کی زبان میں بیان کیا جائے گا۔ ————— مونا میں جس طرح کوئی چھاگ
 کھولا جاتا ہے اسی طرح عالم بالا کی بھی بہت سی بندشیں ہیں جنہیں کھولا جاتا ہے
 تبھی کوئی چیز ان سے گزر کر آتی یا جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ٹوٹنڈا رکھلا ہوا
 ہو کہ جو چیز جس وقت چاہے آئے یا جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آسمان
 کی کسی بندش کے کھلنے اور اوپر سے کسی فرشتے کے نیچے آنے کی کوئی کیفیت
 ہے جس کو چھاگ کھلنے کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وہ کیفیت لامحالہ محسوس
 تو ہوتی ہے مگر اس کو محسوس صرف اللہ کا فرشتہ یا اس کا رسول کریمؐ کر سکتا ہے ہم اس

محسوس نہیں کر سکتے کیونکہ یہ معاہدہ جیسے عام انسانوں کو میسر نہیں ہے۔
 دوسری چیز جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو فرشتہ
 حضور کو خوشخبری سنانے کے لیے حاضر ہوا وہ اس سے پہلے کبھی زمین کی طرف
 نہیں آیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے خاص یہی پیغام پہنچانے
 کے لیے زمین کی طرف بھیجا تھا۔ ورنہ وہ زمین کی طرف آنے والے فرشتوں
 میں سے نہیں تھا۔ اس نے آکر جو پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا وہ یہ
 تھا کہ آپ کو مبارک ہو۔ آپ کو وہ ایسی بے نظیر چیزیں دی گئی ہیں جو پہلے
 کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ ان میں سے ایک چیز سورہ فاتحہ ہے اور دوسری
 البقرہ کی آخری آیات۔

واقعہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے چند فقروں میں اتنا بڑا مضمون بیان
 کیا گیا ہے کہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ اس میں آ گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کا اپنا ارشاد ہے کہ مجھے ایسے الفاظ اور کلمات عطا کئے گئے ہیں
 جن سے بڑے بڑے مضمون میں چند فقروں میں آوا ہو گئے ہیں۔
 انجیل کے ساتھ قرآن مجید کا مقابلہ کر کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو
 بات بعض اوقات انجیل کے کئی کئی معنات میں بیان کی گئی ہے وہ قرآن
 کے ایک فقرے میں بیان کر دی گئی ہے۔ بالخصوص سورہ فاتحہ اس اختصاراً
 اور جامعیت کے لحاظ سے بے نظیر ہے۔ تاہم سورہ فاتحہ کی اس
 امتیازی شان کا یہ مطلب نہ سمجھ جانے کہ اس میں جو مضمون آئے ہیں وہ
 پہلے کسی نبی پر نہیں آئے۔ ایسا نہیں ہے کیونکہ سارے انبیاء ہی تسلیم
 لے کر آئے تھے۔ البتہ فرق یہ ہے کہ اس سورہ کے چند فقروں میں
 وسیع معانی کا ایک سمندر سیٹ دیا گیا ہے اور پوری تعلیم دین کا خلاصہ

اس میں آگیا ہے۔ اس مخصوص شان کی کوئی چیز پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔
دوسرا نور جس کی خوشخبری اس فرشتے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سائی وہ سورہ
بقرہ کی آخری آیات ہیں یعنی **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَافِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ** سے لے کر
آخر رکوع **وَأَنْصُرُونَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ** تک۔

ان آیات میں توحید کا پورا بیان اور انبیاء علیہم السلام کی ساری تعظیم کا
خلاصہ سمودیا گیا ہے، پورے کے پورے اسلامی عقائد بیان کر دیئے گئے
ہیں اور اہل ایمان کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر سچے و باطل کی آدینش میں کفر کی
تمام طاقتیں بھی ان کے مقابلے میں ٹوٹ جائیں تب بھی انہیں صرف اللہ
کے بھروسے پر ان کا مقابلہ کرنا چاہیے اور اللہ ہی سے نصرت اور کامیابی
کے لیے مدد مانگنی چاہیے۔ ان آیات کے انہی غیر معمولی مفہام کی بنا پر
ان کو ایسا نور قرار دیا گیا ہے جو پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوا۔

۱۔ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتوں کی فضیلت

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: **الْآيَتَانِ مِنَ الْخَيْرِ شَوْرَاتِهِ**
الْبَقَرَةُ مَنِ قَرَأَ بِهِمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَّتْ سَاءَ (متفق عليه)
حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی
آخری دو آیتیں پڑھے گا۔ وہ اس کے لیے کافی ہوں گی۔
(متفق علیہ)

مراد یہ ہے کہ یہ دو آیتیں آدمی کو ہر طرح کے شر سے بچانے کے

یہ کافی ہیں۔ اگر کوئی شخص ان آیات کو اچھی طرح سے سمجھ کر پڑھے تو اسے ان کی اہمیت کا ٹھیک ٹھیک اندازہ ہو سکتا ہے۔

۱۸۔ سورہ کہف کی پہلی دس آیتوں کی تفصیلات

عَنْ أَبِي الدَّردَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ
سُورَةِ الْكَهْفِ عَصِمَ مِنَ الدَّجَالِ (رَوَاهُ مُنِيذٌ)

حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص سورہ کہف کی دس ابتدائی آیتیں یاد کرے گا وہ دجال (کے قتلے) سے محفوظ رہے

گنا۔ (مسلم)

سورہ کہف کے ابتدائی حصے میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جس زمانے میں رومی سلطنت میں عیسائیوں پر سخت ظلم و ستم توڑے جا رہے تھے اور انہیں اس بات پر مجبور کیا جا رہا تھا کہ وہ ایک خدا کو چھوڑ کر گرومیوں کے معبودوں اور دیوتاؤں کو تسلیم کریں اور انہی کے آگے سر جھکائیں، اس زمانے میں چند نوجوان حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور وہ اس فتنہ عظیم سے بچنے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ چھاڑ کر نکل کھڑے ہوئے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہمیں بہر حال اپنے رب سے منہ نہیں موڑنا ہے اور نہ شرک کو اختیار کرنا ہے، بخدا! جو جانتے۔ چنانچہ وہ بغیر کسی سہارے کے صرف اللہ کے بھروسے پر پہاڑوں میں جا کر ایک غار میں بیٹھ گئے۔ فرمایا گیا کہ جو شخص سورہ کہف کی ان ابتدائی آیات

کو یاد کر لے اور اپنے دل و دماغ میں بٹھالے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ظاہر ہے کہ دجال کا فتنہ بھی اسی نوعیت کا ہوگا جیسا کہ اُس وقت ان نوجوانوں کو پیش آیا تھا۔۔۔۔۔ اس لیے جس آدمی کے سامنے اصحاب کھف کی یہ نظیر موجود ہوگی وہ دجال کے آگے نہیں جھکے گا۔ البتہ جو آدمی اس نظیر کو بھول گیا وہ دجال کے فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اسی بنا پر فرمایا گیا کہ جو شخص ان آیات کو اپنے ذہن میں محفوظ کرے گا وہ دجال کے فتنے سے بچ جائے گا۔

۱۹۔ سورہ اِخْلَاصِ اِیْکِ تَہَاتِی قُرْآنِ کَے بَرا بَرا ہِے

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ فِي لَيْلَةٍ ثُلُثَ الْقُرْآنِ، قَالُوا: وَكَيْفَ يَقْرَأُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ، قَالَ: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ.

(سنن ابوداؤد، سنن ابونعیم، سنن ابویوسف، سنن ابوداؤد)

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا: تم میں سے کوئی شخص اس بات سے عاجز ہے کہ وہ ایک رات میں ایک تہائی قرآن پڑھ ڈالے؟ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ایک رات میں تہائی قرآن کیسے پڑھ ڈالے؟۔۔۔ آپ نے فرمایا: وہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ پڑھے کیونکہ یہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ (مسلم وبخاری)

قرآن کا بغور مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ پورا قرآن ان مضامین پر مشتمل ہے :-

ایک احکام، دوسرے پچھلے انبیاء کے قصے اور حالات اور تیسرے عقائد کی تعلیم۔

چونکہ عقائد کی جڑ توحید ہے اور توحید کے بغیر عقیدہ اسلام کے کوئی معنی نہیں رہ جاتے اس لیے اس حدیث میں سورہ اخلاص کو توحید کا مکمل بیان ہونے کی وجہ سے ایک تہائی قرآن کے برابر قرار دیا گیا ہے۔

غور کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم اور انداز تربیت کیسا بے نظیر تھا۔ حضور ایسے الفاظ اور فقروں میں تعلیم دیتے تھے جن سے بات فوراً مخاطب کر کے دل میں اتر جاتی تھی۔ ایک آدمی کے ذہن میں یہ بات بٹھانے کے لیے کہ سورہ اخلاص کی کیا اہمیت ہے گفتگوں تقریر کی جاسکتی ہے یہی حضور نے اتنی بڑی بات کو صرف ایک فقرے میں ادا کر دیا کہ اگر تم سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھ لو تو یہ گویا ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ ظاہر ہے کہ اس ایک جملے سے اس سورت کی جو اہمیت آدمی کے دماغ میں بٹھیتی ہے وہ گفتگوں کی تقریر سے بھی نہیں بیٹھ سکتی۔ یہ حضور کا خاص طرز تربیت تھا جس سے آپ نے صحابہؓ کی تربیت فرمائی۔

۲۰۔ سورہ اخلاص — اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بَعَثَ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ وَكَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ فِي
صَلَاتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا

ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ سَلُوهُ لِإِيَّايَ
نَشَى ۚ بَعَثَهُ ذَلِكَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ لِأَنْتَ صِفَةُ الرَّحْمَنِ
وَ أَنَا أَحِبُّ أَنْ أَقْرَأَهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ ، أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللهُ يُحِبُّهُ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک فوجی دستے کا قائد بنا کر بھیجا۔
وہ صاحب اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے ہوئے اپنی قرأت ہمیشہ
قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ (سورۃ اِخْلَاص) پر ختم کیا کرتے تھے۔ جب یہ
لوگ اس گم ہمت سے واپس آئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
یہ بات بیان کی۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان صاحب
سے بنا کر پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ لوگوں نے ان سے بنا
کر پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کا وصف
بیان کیا گیا ہے اس لیے میں اس کے پڑھنے کو محبوب رکھتا ہوں۔ یہ
سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اُس شخص کو بنا کر خبر دو
کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ (متفق علیہ)

سَرِيَّةِ اُس فوجی مہم کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
خود شامل نہ ہوں، اور اس کے برعکس غزوہ وہ فوجی مہم ہوتی ہے جس میں
حضرت ہر نفس نفیس شریک ہوں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ کے زمانے میں اور بعد
میں بھی ایک مدت تک یہ دستور رہا کہ نماز کی امامت وہی شخص کرتا تھا جو
جماعت کا امیر ہوتا تھا۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی فوجی دستے کا کمانڈر ہوتا

تو نماز پڑھانا اسی کا کام ہوتا تھا۔ اسی طرح مرکز میں خلیفہ خود نماز پڑھاتا اور خطبہ دیتا تھا۔۔۔ جس فوجی مہم کا یہاں ذکر کیا گیا ہے اس کے کمانڈر کا یہ معمول تھا کہ وہ نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص لاندہ پڑھتا تھا۔ جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں لائی گئی اور آپ کی ہدایت کے مطابق اس شخص سے دریافت کرنے پر اس کی وجہ معلوم ہوئی تو حضور نے اسے بشارت دی کہ جب تم کو یہ سورت اس بنا پر محبوب ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا وصف بہترین طریقے سے بیان ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں محبوب رکھتا ہے۔

گزشتہ حدیث میں یہ بتایا گیا تھا کہ ثَلَّ هُوَ اللهُ أَحَدًا ایک نہائی قرآن کے برابر ہے۔ یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو سورہ اخلاص پسند کرنے کی بنا پر اللہ تعالیٰ کا محبوب ہونے کی خوشخبری دی۔ دنیا کی کسی کتاب میں توحید کو اتنے مختصر الفاظ اور ایسے جامع انداز میں بیان نہیں کیا گیا ہے کہ اس سے دنیا میں پائی جانے والی تمام گمراہیوں کی جڑ ایک ساتھ کٹ جاتی ہو۔ تمام کتب آسمانی جو تھوڑی بہت اس وقت دنیا میں پائی جاتی ہیں وہ اس مضمون سے خالی ہیں۔ اسی بنا پر جو لوگ اس چیرہ کو سمجھتے تھے اور اس کی روح کو چانتے تھے وہ اس سورت سے بڑی محبت رکھتے تھے۔

خود اس سورت کا نام۔۔۔ سورہ اخلاص۔۔۔ ہی اس حقیقت کی ترجمانی کرتا ہے کہ یہ وہ سورت ہے جو خالص توحید کا سبق دیتی ہے، ایسی توحید کہ جس کے ساتھ شرک کا شائبہ تک باقی نہیں رہتا۔ اس لیے جو شخص اس بنا پر اسے محبوب رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بھی محبوب ہے۔

۲۱۔ سورہ اخلاص سے محبت جنت میں داخلے کا سبب ہے

عَنْ أَنَسٍ قَالَ إِنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

إِنِّي أُحِبُّ هَذِهِ السُّورَةَ ، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ، قَالَ
 إِنَّ حُبَّكَ إِيَّاهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ .

(تَفَاةُ التَّرْمِذِيِّ دُرَرُ الْبُخَارِيِّ مَعْنَاهُ)

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا : یا رسول اللہ ! مجھے
 یہ سورت — سورۃ اخلاص — بڑی محبوب ہے . حضور
 نے ارشاد فرمایا : اس سورت کے لیے تیری محبت نے تجھے جنت

میں داخل کر دیا۔ (ترمذی، بخاری)

معلوم ہوا کہ اس سورت کا محبوب ہونا ایک فیصلہ کن چیز ہے۔ ایک
 شخص کے جنت میں جانے کا فیصلہ اس بات سے ہو گیا کہ اسے یہ سورت
 محبوب تھی — لیکن اس سورت کا محبوب ہونا بغیر اس کے ممکن نہیں ہے
 کہ آدمی کا دل بر شامبہ شرک سے بالکل پاک ہو اور خالص توحید اس کے دل
 میں گھر کر گئی ہو۔ — خالص توحید کا دل میں اُترنا ہی جنت کی کنجی
 ہے۔ اگر توحید میں نقص ہو تو جنت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آدمی
 کی زندگی میں دوسری خامیاں اور نقائص ہوں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا
 لیکن توحید میں خلل ناقابل تلافی ہے۔ اول تو خالص توحید اگر کسی کے دل میں
 بیٹھ جائے تو اس کے اندر باقی خامیاں اور نقائص بہت ہی کم رہ جائیں گے
 لیکن اگر وہ بھی جائیں تو اسے توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے گی۔ اور اگر بالفرض
 اسے توبہ کی توفیق بھی نصیب نہ ہوئی اور وہ توبہ کرنا بھول گیا تو پھر بھی اللہ
 تعالیٰ کے ہاں اس کی مغفرت ہو جائے گی کیونکہ خالص توحید وہ اصل حقیقت
 ہے جس پر انسان کے خدا کا وفادار ہونے نہ ہونے کا انحصار ہے۔ جو آدمی

خاص توجید کو مانتا ہے وہ خدا کے وفاداروں میں شامل ہے اور خدا کا ساتھ
اپنے وفاداروں کے ساتھ وہ نہیں جو بے وفاؤں اور غداروں کے ساتھ ہوتا
ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کہ اس
سورت کو محبوب رکھنے سے تیرے جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ کر دیا۔

۲۲- معوقہ ثمن — دو بے نظیر سورتیں

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ دَسُؤْلُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَكْتَرَايَاتِ أَنْزَلَتِ اللَّيْلَةَ
لَمْ يَكْ مِثْلَهُنَّ قَطُّ، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، وَ
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ - (دَوَاءٌ مُسَلِّمٌ)

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھ سے فرمایا: تم نے
دیکھا آج رات ایسی آیات اتری ہیں کہ کبھی ان کی نظیر نہیں
پائی گئی اور وہ ہیں: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (یعنی سورۃ الفلق)
اور قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (یعنی سورۃ الناس) (مسلم)

یہاں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے متعلق حضور نے یہ ارشاد
فرمایا ہے کہ یہ بے مثال سورتیں ہیں، کبھی ان کی نظیر نہیں پائی گئی۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی کتب آسمانی سورۃ اخلاص کی طرح اس مضمون
سے بھی خالی ہیں جو ان سورتوں میں اتنے مختصر اور جامع الفاظ میں بیان
ہوا ہے۔ دوسری بات جس کی بنا پر یہ سورتیں اہمیت رکھتی ہیں وہ یہ
ہے کہ اگر ان دونوں سورتوں کے مضمون کو اچھی طرح سے سمجھ لیا

جائے تو یہ انسان کو ہر قسم کے اندیشوں اور خرخشوں سے نجات دلا دیتی ہیں اور ایک آدمی حق کے راستے پر پورے الینان اور یقین کے ساتھ چل سکتا ہے۔ پہلی سورت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ بات کہہ دو کہ میں پناہ مانگتا ہوں اُس رب کی جو صبح کو نکالنے والا ہے، اُن تمام چیزوں کے شر سے جو اُس نے پیدا کی ہیں، اور ان تمام خطرات سے جو رات کو پیش آتے ہیں اور ان تمام لوگوں کے شر سے جو طرح طرح کے جادو ٹونے اور اس طرح کے دوسرے افعال کرنے والے ہیں۔

دوسری سورت میں یہ فرمایا گیا کہ کہہ دو کہ میں نے پناہ لی اس ہستی کی جو رَبُّ النَّاسِ ہے، اِلٰہِ النَّاسِ ہے اور مَلِكِ النَّاسِ ہے، تمام انسانوں اور شیاطین کے شر سے، جو دلوں میں دوسرے ڈالتے ہیں۔

اگر ایک آدمی اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ کے الفاظ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے اور پھر ان تمام فتنوں اور شرور سے ڈرتا بھی رہتا ہے جن سے اس نے پناہ لی ہے تو زبان سے اس کا یہ الفاظ کا کتابے معنی ہے۔ اگر وہ اخلاص سے اور سوچ سمجھ کر یہ بات کہتا ہے تو پھر اسے اس بات سے بے فکر ہو جانا چاہیے کہ کوئی اس کا کچھ بگاڑ سکتا ہے کیونکہ جب اُس نے اُس خدا کی پناہ لے لی ہے۔ جو ساری کائنات کا مالک ہے اور تمام انسانوں کا بھی مالک ہے، اور اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ اب مجھے کسی کے شر سے کوئی خطرہ نہیں ہے تو پھر اس کے بعد ڈرنے کے کوئی معنی باقی نہیں رہتے۔ آدمی پناہ تو اسی کی لیا کرتا ہے جس کے بارے میں اُسے یہ یقین ہوتا ہے کہ وہ اسے پناہ دینے کی قدرت رکھتا ہے۔

اگر کوئی پناہ دینے کی قدرت نہ رکھتا ہو تو اس کے پاس پناہ لینے والا کوئی بیوقوف ہی ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی کسی کی پناہ اس ورہرے یقین کی بنا پر لیتا ہے کہ ایک تو وہ اُسے پناہ دینے کی قدرت رکھتا ہے اور دوسرے جن کے شر سے وہ بھاگ کر اس کے واسطے میں پناہ لے رہا ہے ان سب کی قوت اس کے مقابلے میں بیچ ہے۔ جب تک اسے ان دو باتوں کا یقین نہ ہو وہ اس کی پناہ نہیں لے سکتا۔ اور اگر اس یقین کے ساتھ وہ اس کی پناہ لیتا ہے تو پھر کسی چیز کا خطرہ یا خوف محسوس کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔

اگر ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی ایسی قدرت اور عظمت کا یقین لے کر اس کے راستے میں کام کرنے کے لیے کھڑا ہو تو پھر وہ کسی کو خاطر میں نہیں لائے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہ ہوگی جس کے مقابلے میں اس کو کوئی خطرہ محسوس ہو یا وہ کسی خوف میں مبتلا ہو۔ وہ بالکل بے فکر ہو کر اللہ کے راستے میں کام کرے گا اور دنیا کی تمام طاقتوں کے ساتھ ٹکرا جاتے گا۔

قرآن کا بیان ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مقابلے میں اپنے بھائی کے ساتھ ایک لالچی بیٹے ہوتے پہنچ گئے۔ آخر اتنی بڑی طاقت کے مقابلے میں صرف دو آدمی کیسے ڈٹ گئے؟ صرف اس لیے کہ انھیں اللہ کی پناہ کا یقین تھا۔ جب اللہ کی پناہ لے لی تو پھر اس کے بعد دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت سے ٹکرائی جاسکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے ساری دنیا کے مقابلے میں کیسے کھڑے ہو گئے؟ صرف اس بنا پر کہ آپ کو اللہ پر بھروسہ تھا اور یہ یقین تھا کہ میری پشت پر خدا کی طاقت ہے جو ساری کائنات اور ساری طاقتوں کا مالک ہے۔ اس طرح درحقیقت خدا کی پناہ کا یقین اور بھروسہ وہ چیز ہے

جس کی ضرورت سب سے زیادہ ان لوگوں کو ہے جو خدا کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے کھڑے ہوں، جو خدا کا کلمہ بلند کرنے کے لیے تمام طاقتوں کے مقابلے میں ٹوٹ جانے کا معجزہ رکھتے ہوں، بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی ذرائع، کوئی لافوشکر اور کوئی ساز و سامان ہو۔ انسان یہ جرأت اسی صورت میں کر سکتا ہے جب کہ اسے خدا کی پناہ کا یقین کامل ہو۔ — اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بے نظیر کلام ہے جو ان دونوں سورتوں میں آیا ہے کیونکہ اس میں ہر طرح کے فتنوں اور باطل قوتوں کے مقابلے میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کی پناہ لینے کی تعلیم دی گئی ہے اور اسی کے نتیجے میں ایک مومن کے اندر اس کی پناہ کا یقین پیدا ہوتا ہے۔

۲۳۔ قرآن کے الفاظ میں بھی برکت ہے

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ إِذَا أَدَّى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ
نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَقُلْ
أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ثُمَّ
يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى
رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ
ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ جب آپ رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پر بیٹے تو بیٹھنے سے پہلے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو آپس میں

ملا کر ان میں سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھ کر بھینکتے تھے۔ پھر آپ اپنی ہتھیلیوں کو اپنے پورے جسم پر، جہاں جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچا تھا پھیرتے تھے۔ پہلے سر پر اور پھر جسم کے اگلے حصے پر۔۔۔ ایسا آپ تین مرتبہ کیا کرتے تھے۔ (متفق علیہ)

کلام الہی اپنے الفاظ میں، اپنی آواز میں، اور اپنے مضمون میں، سبھی طرح برکت رکھتا ہے۔ یہ سراسر برکت ہی برکت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے کلام الہی کو سمجھتے اور اس کے مطابق عمل فرماتے تھے اور اس کے منشا کے مطابق دنیا میں اللہ کا کلمہ بنا کر نئے کے لیے جدوجہد فرماتے تھے، اسی طرح سے آپ اس کلام کی باقی تمام برکتوں سے بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے تھے۔ مثلاً قرآن پڑھ کر پانی پر بھینکنا اور خود بینا یا کسی کو پلا دینا، یا اس کو ہاتھوں پر بھینکنا اور جسم پر ملنا۔ ان طریقوں سے قرآن کی برکت کا کوئی ظاہری اور باطنی پہلو آپ نہیں چھوڑتے تھے۔۔۔ آج بھی اگر کوئی شخص یہ عمل کرے تو صحیح اور پسندیدہ ہے اور باعث برکت ہے لیکن یہ بات ملحوظ رہے کہ اس برکت کا فائدہ حقیقت میں وہی شخص اٹھا سکتا ہے جو قرآن کے ظاہر کے ساتھ اس کے باطن سے بھی تعلق رکھتا ہو۔ اگر ایک آدمی قرآن کے منشا کے خلاف زندگی گزار رہا ہو اور پھر ثَلَاثُ اَعُوذُ بِتِ الْفَلَقِ اور ثَلَاثُ اَعُوذُ بِتِ النَّاسِ پڑھ کر اپنے اوپر بھینک بھی رہا ہو تو سوال یہ ہے کہ وہ آخر کس شر سے خدا کی پناہ مانگ رہا ہے۔ شر تو اس نے اپنے اندر بھر رکھا ہے کیا وہ اس شر سے پناہ مانگ رہا ہے کہ جو شروت خوری وہ کر کے آیا ہے اس پر پوچھیں اُسے نہ بکڑے۔ اس لیے یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن کی یہ برکتیں صرف انہی لوگوں کے لیے ہیں جو فی الواقع قرآن کے منشا کے مطابق کام کر رہے

ہوں۔ اس کے بعد قرآن کے الفاظ کی برکت بھی انہیں حاصل ہوگی۔ لیکن جو لوگ قرآن کے الفاظ و مضامین سے رات دن لڑ رہے ہوں اور اپنے قول و فعل سے اس کے معانی کی نفی کر رہے ہوں ان کے لیے یہ برکتیں نہیں ہو سکتیں۔

— الْفَصْلُ الثَّانِي —

۲۴۔ قیامت کے روز کی تین فیصلہ کن چیزیں۔ قرآن، امانت، قرابت داری

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثَةٌ تَنْتَقِضُ الْعَرْشُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْقُرْآنُ إِنْ يُحَاجَّ الْعِبَادَ — لَهُ ظَهْرٌ وَبَطْنٌ — وَالْأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ ثَنَادِي: الْأَمْنُ وَصَلَاتِي وَصَلَةُ اللَّهِ وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللَّهُ.

(شرح السنّة للبخاری)

حضرت عبدالرحمن بن سعید رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ تین چیزیں قیامت کے روز عرش کے نیچے ہوں گی۔ ایک چیز قرآن ہے جو بندوں کے حق میں یا ان کے خلاف متقدم لڑنے والا ہوگا۔ اس کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن۔ دوسری چیز امانت ہے اور تیسری چیز رحم یعنی قرابت داری ہے۔ رحم پکار رہا ہوگا کہ جس نے صلہ رحمی کی اللہ اس کو جوڑے گا اور جس نے قطع رحمی کی اللہ اس کو کاٹے گا۔ (شرح السنّة)

قیامت کے روز قرآن مجید، امانت اور رشتہ داری کے عرش کے نیچے ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ چیزیں وہاں انسانی شکل میں کھڑی ہوں گی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ اہم چیزیں ہیں جو قیامت کے روز انسان کے مقدمے کا فیصلہ کرنے کے لیے سامنے موجود ہوں گی۔ اس چیز کو اس تمثیلی رنگ میں پیش کیا گیا کہ جیسے کسی بڑے بادشاہ کے حضور میں اس کے تین بڑے مقرب کھڑے ہوتے یہ بتا رہے ہوں کہ کون آدمی کیسا ہے اور کس سلوک کا مستحق ہے۔ اس طرح گویا اس بات کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ قیامت کے روز انسانوں کا فیصلہ کرنے میں سب سے پہلے جو چیز سامنے آئے گی وہ قرآن ہے۔ قرآن کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ يُحَاجُّ الْعِبَادَ۔ اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہیں کہ قرآن بندوں کے خلاف مقدمہ لڑے گا اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ وہ بندوں کے حق میں مقدمہ لڑے گا۔

یہ وہی مضمون ہے جو اس سے پہلے ایک حدیث میں گزر چکا ہے کہ اَلْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَّكَ اَوْ عَلَيْنَا (قرآن یا تو تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف)۔ قرآن کے آجانے کے بعد اب معاملہ دو حالتوں سے خالی نہیں ہو سکتا۔ اب یا تو وہ تمہارے حق میں حجت ہے اگر تم نے اس کے مطابق کام کیا ہے، اور یا وہ تمہارے خلاف حجت ہے اگر تم نے اس کے خلاف کام کیا ہے۔ چنانچہ قیامت کے روز یہ قرآن بندے کے حق میں یا اس کے خلاف مقدمہ لڑنے والا ہوگا۔ ایک آدمی جب خدا کے حضور پیش ہوگا تو اس وقت اگر اس بات کا ثبوت ملا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی شکل میں اپنا جو فرمان اس کے پاس بھیجا تھا اس نے اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کی ہے تو قرآن ہی اس کے حق میں حجت پیش کرے گا اور اللہ تعالیٰ سے یہ عرض

کرے گا کہ آپ کا بندہ آپ کے فراموشی کے مطابق دنیا میں کام کر کے آیا ہے اس لیے اسے یہ اجر اور جزا عطا کی جائے۔ لیکن اگر وہ شخص قرآن پڑھ جاتے کے باوجود اس کے خلاف کام کرتا رہتا تو پھر قرآن ہی اس کے خلاف مقدمہ لڑنے والا ہو گا۔

پھر فرمایا کہ اس قرآن کا ایک نصاب ہے اور ایک باطن مطلب یہ ہے کہ ایک چیز تو قرآن کے صاف معانی الفاظ ہیں جو ہر شخص پڑھ سکتا ہے اور ایک چیز ان الفاظ کے معانی اور ان کا مدعا ہے۔ قیامت کے روز قرآن کے الفاظ بھی جنت ہوں گے اور اس کے معانی بھی۔ قرآن میں اگر صاف الفاظ میں ایک حکم بیان کر دیا گیا ہے کہ فلاں فعل ممنوع ہے اور کسی شخص نے اس ممنوع فعل کا ارتکاب کیا تو اس صورت میں قرآن کے الفاظ اس کے خلاف جنت ہوں گے۔

اسی طرح قرآن مجید کے الفاظ کے اندر وہ مطالب ہیں جن سے معلوم ہو ہے کہ قرآن انسان میں کس قسم کے اخلاق کو راجح بنا چاہتا ہے اور کس قسم کے اخلاق کو دبانہ چاہتا ہے۔ کون سی چیز اللہ کو پسند ہے اور کون سی ناپسند۔ اس طرح پورا قرآن یہ نقشہ پیش کرتا ہے کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ طرز زندگی کیا ہے اور کیا نہیں۔ اب اگر کسی شخص نے اس کے خلاف طرز زندگی اختیار کر رکھا ہے تو پورے قرآن کی توجہ اور اس کے معانی اس شخص کے خلاف ہوں گے۔

● دوسری چیز جو عرش کے نیچے بندوں کے خلاف مقدمے کا فیصلہ کرنے میں قرآن کے بعد اہم ترین ہو گی وہ امانت ہے۔ امانت کے محدود معنی یہاں مراد نہیں ہیں۔ امانت کا عام مفہوم لوگوں کے ذہن

میں یہ ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کے پاس روپیہ یا زیور یا کوئی اور چیز کچھ وقت کے لیے اس اعتماد پر رکھے کہ حسب طلب اس کو واپس مل جائے گی تو یہ امانت ہے۔ لیکن امانت کا یہ تصور بہت محدود ہے۔ امانت کے معنی دراصل یہ ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے سپرد اپنا کوئی حق اس اعتماد پر کرے کہ وہ اس کے حق کو مارے گا نہیں تو یہ چیز امانت ہے۔ اگر کوئی شخص اس امانت میں خیانت کرتا ہے تو قیامت کے روز امانت اس کے خلاف گواہی دے گی۔

اب دیکھئے، ہمارے پاس سب سے پہلی امانت کیا ہے؟ ہمارے پاس سب سے پہلی امانت ہمارا یہ جسم ہے جو ہمارے خدا نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اس سے زیادہ قیمتی چیز دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ پورا جسم تو درکنار اس کی کسی ایک قوت سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح خدا کی یہ زمین ہے۔ اس پر جو اختیارات ہم میں سے ہر شخص کو حاصل ہیں کسی کو زیادہ اور کسی کو کم، یہ سب امانت ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھئے کہ انسانی تعلقات میں بہتر طرف امانتیں ہی امانتیں ہیں۔ انسانی تعلقات کا آغاز نکاح سے ہوتا ہے اور اس طرح پورے انسانی تمدن کی بنیاد ایک عورت اور ایک مرد کے ازدواجی تعلق پر ہے کیونکہ اسی سے انسانی معاشرہ جنم لیتا ہے۔ یہ سب کی سب امانت ہے۔ عورت اپنی زندگی ایک مرد کے سپرد اس اعتماد پر کرتی ہے کہ وہ ایک شریف آدمی ہے اور اس کے ساتھ اچھے طریقے سے نباہ کرے گا۔ ایک مرد ایک عورت کی ذمہ داری ساری عمر کے لیے اس اعتماد پر قبول کرتا ہے کہ وہ ایک شریف عورت ہے اور زندگی کے ہر نشیب و فراز میں وہ اس کا ساتھ دے گی۔ اس نے اپنا مال، عزت، آبرو، غرض جو چیز اس

کے حوالے کی ہے وہ اس میں خیانت نہیں کرے گی۔ اسی طرح اولاد کا وجود بھی سراسر اعتماد پر مبنی ہے۔ اولاد اپنے والدین پر یہ اعتماد کرتی ہے کہ وہ ہمارے حق میں بھلائی کریں گے اور جان بوجھ کر ہمارے ساتھ کوئی برائی نہیں کریں گے۔ اولاد کی فطرت میں یہ اعتماد پایا جاتا ہے، قطع نظر اس سے کہ الفاظ میں اس کا اظہار ہو یا نہ ہو۔ ایک چھوٹا بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے وہ اپنی فطرت میں ایک اعتماد لے کر پیدا ہوتا ہے کہ گویا اس کے اور اس کے والدین کے درمیان ایک غیر تحریری معاہدہ اس کی پیدائش کے ساتھ ہی وجود میں آجاتا ہے۔ اسی طرح جو شخص اپنی بیٹی کو کسی کے نکاح میں دیتا ہے وہ اس کی شرافت پر اعتماد کر کے دیتا ہے۔ ایک آدمی اگر کسی کی بیٹی کو بیاہ کر لاتا ہے تو وہ اس کے خاندان کی شرافت پر اعتماد کر کے بیاہ کر لاتا ہے۔ ایسا ہی معاملہ رشتہ داروں کا ہے کہ وہ ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہیں۔ ہر بھائی اپنے بھائی پر یہ اعتماد کرنے پر مجبور ہے کہ اس کی جان و مال اور عزت و آبرو اس کے ہاتھوں محفوظ ہے۔ اسی طرح آپ اپنی پوری زندگی میں یہ دیکھیں گے کہ تمام انسانی تعلقات اس امانت داری اور اعتماد پر مبنی ہیں کہ اگر ایک آدمی کے ساتھ کوئی معاملہ کیا جا رہا ہے تو وہ معاملہ کرنے والے کے کسی حق میں خیانت نہیں کرے گا۔ کسی ملک کا پورا نظام حکومت ایک امانت ہی تو ہے۔ پوری قوم اپنی امانتیں حکومت کے حوالے کر دیتی ہے۔ وہ اپنا مستقبل، اور اپنے تمام ذرائع و وسائل اس کے حوالے کرتی ہے۔ حکومت کے جتنے ملازمین ہیں ان کے سپرد امانتیں ہی تو کی گئی ہیں۔ اسمبلیوں کے ارکان کو پوری قوم اپنی امانت ہی تو سونپتی ہے۔ لاکھوں آدمیوں پر مشتمل ملک کی یہ فوج جسے

قوم منظم کر کے خود اپنے ملک میں رکھتی ہے اور عمر نبی اہمیت کے مقامات پر لا کر بچھاتی ہے، اسے اپنے خرچ سے ہتھیار فراہم کر کے دیتی ہے اور اپنی آمدنیوں کا ایک حصہ کاٹ کر ان کی تسخیر ہوں کا انتظام کرتی ہے، یہ اس اعتماد پر بھی تو بنائی اور رکھی جاتی ہے کہ وہ ملک کی حفاظت کا فریضہ انجام دے گی اور جو دوسرے داری اس کے سپرد کی گئی ہے اس میں خیانت نہیں کرے گی۔ اب اگر ان ساری امانتوں میں ہر طرف خیانت ہونے لگے تو انسانی تہذیب و تمدن کا خاتمہ ہو جاتے۔ اسی بنا پر یہ امانت وہ عظیم الشان چیز ہے جو قیامت کے روز انسان کے خلاف یا اس کے حق میں مقدمہ لڑنے کے لیے موجود ہوگی۔ جس نے جتنی زیادہ خیانتیں کی ہوں گی وہ وہاں اتنا ہی بڑا مجرم شمار ہوگا اور جس نے ان امانتوں کا جتنا زیادہ حق ادا کیا ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ خدا کے انعام کا مستحق ٹھہرے گا۔

● تیسری چیز جو قیامت کے روز غیر معمولی اہمیت کی حامل ہوگی وہ رحم ہے، یعنی رشتہ داری۔ رشتہ داری وہ چیز ہے جس پر انسانی تمدن کی تعمیر ہوئی ہے۔ انسانی تمدن کا آغاز ہی اس طرح ہوا ہے کہ ایک انسان کی اولاد اور پھر اس کے بعد اس کے دوسرے رشتہ دار جب جمع ہوتے ہیں تو ایک خاندان یا قبیلہ بنا ہے اور جب بہت خاندان اور قبیلے جمع ہوتے ہیں تب ایک قوم بنتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں صلہ رحمی کو بڑی اہمیت دی گئی ہے اور قطع رحمی کو انسانی تہذیب و تمدن کی جڑ کاٹنے والی چیز قرار دیا گیا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ رحم یعنی خونی رشتہ داری وہ تیسری چیز ہے جس پر قیامت کے روز انسانوں کا فیصلہ ہوگا۔ اس روز رحم پکار کر کہے گا کہ جس نے مجھے جوڑا اللہ اسے جوڑے گا اور جس نے مجھے

کاٹنا اللہ سے کاٹنے لگا۔ جب ایک آدمی اپنے رشتہ داروں کے مقابلے میں بے رحم ہو اور ان کے ساتھ سرد مہری برتنے والا ہو تو پھر وہ دنیا میں کسی کا دوست نہیں بن سکتا۔ اس کے بعد اگر وہ کسی کا دوست بننا ہے تو شخص اغراض اور مفاد کے لیے دوست بننا ہے۔ اس کا مفاد جہاں تک اس کا ساتھ دیتا ہے وہاں تک وہ دوست ہوتا ہے اور جہاں اس کے مفاد پر زور پڑتی ہے وہیں وہ اپنے دوست کے ساتھ غداری کرتا ہے۔ یہ عین فطری بات ہے کہ جو اپنے بھائی کا نہ ہو اور کسی اور کا کیا ہوگا۔ اسی بنا پر قرآن مجید میں صلہ رحمی کو اس قدر زیادہ اہمیت دی گئی ہے اور اس چیز کا ذکر یہاں ان الفاظ میں کیا گیا ہے۔

۲۵۔ صاحب قرآن کا درجہ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ إِقْرَأْ وَارْتَقِ وَتَرْتِلْ كَمَا كُنْتَ تَرْتِلُ فِي الدُّنْيَا مَثْرَلُكَ عَمَلًا أَحَدِ آيَةٍ تَقْرَأُهَا۔

(تذکار احمد و الترمذی و ابوداؤد والنسائی)

حضرت عبد اللہ بن عمرو بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص دنیا میں قرآن سے شغف رکھتا تھا، قامت کے روز اس سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھنا اور بلند کی طرف جھانکنا، اور اسی رفتار سے پڑھ کر پڑھ کر پڑھنا اور بلند کی طرف جھانکنا۔ تیسری منزل وہ آخری آیت ہونگی

جہاں تک تو پڑھتا جاسنے گا۔ (احمد۔ ترمذی۔ ابوداؤد۔ نسائی)

صاحبِ قرآن سے مراد وہ شخص ہے جو قرآن سے شغف رکھنے کی بنا پر ممتاز ہو۔ جیسے صاحبِ الحدیث ہم اُسے کہتے ہیں جو حدیث سے زیادہ شغف رکھنے والا ہو۔ گو یا کسی خاص چیز کا صاحب وہ شخص ہوتا ہے جو اس چیز کے ساتھ خاص نسبت، تعلق اور شغف رکھتا ہو۔ چنانچہ صاحبِ قرآن وہ شخص ہے جو دنیا میں قرآن سے زیادہ شغف رکھتا تھا اور قرآن کے پڑھنے، سمجھنے اور غور کرنے میں زیادہ مشغول رہتا تھا۔ قیامت کے روز اس سے یہ کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور بلند درجات کی طرف ترقی کرتا چلا جا۔ تیری منزل وہ ہے جہاں تو جا کر آج کار ٹھہرے گا۔ یعنی جس مقام پر تو قرآن کی آخری آیت پڑھے گا وہ مقام تیرے لیے ہمیشہ ہمیشہ قیام کرنے کا ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ جیسے ٹھہر ٹھہر کر اور آہستہ آہستہ تو دنیا میں پڑھتا تھا اسی طرح سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا کہ تو زیادہ اونچی منزل پر پہنچ جاتے۔

۲۶۔ جس سینے میں قرآن نہیں وہ ایک ویرانہ ہے

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الَّذِي لَيْسَ فِي جَوْفِهِ نَبِيٌّ مِنَ الْقُرْآنِ كَأَلِيَّتِ الْخَرِبِ. (رواه الترمذی والذہبی)

حضرت عبد اللہ بن عباس (رضی اللہ عنہما) کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کے سینے میں قرآن نہیں ہے اُسکی مثال اُجڑے ہوئے گھر کی سی ہے۔ (ترمذی، دارمی)

اگر کسی کا سینہ قرآن سے خالی ہے تو وہ ایک ایسا ویران گھر ہے جس میں بسنے والا

کوئی نہیں ہے۔ اس سینے میں کوئی چیز ایسی موجود نہیں ہے جس کی بنا پر اسے ایک صاحبِ ضمیر اور ذی شعور انسان کا سینہ کہا جاسکے۔

۲۷۔ اللہ کا کلام دوسرے کلاموں اسی طرح افضل ہے جس طرح خود اللہ تعالیٰ،

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْآنُ عَنْ ذِكْرِي مَسَأَلَتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِيَ السَّائِلِينَ، وَفَضْلُ كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ۔

(رواه الترمذی و الدارمی و البیہقی)

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو قرآن مجید (کے مطالعہ) نے میرا ذکر کرنے اور مجھ سے دعا مانگنے سے روک رکھا ہو میں اُس کو وہ افضل ترین چیز دوں گا جو دعا مانگنے والوں کو دیتا ہوں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے کلام کی فضیلت باقی تمام کلاموں پر ایسی ہے جیسی اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق پر ہے۔ (ترمذی، دارمی، بیہقی)

مطلب یہ ہے کہ جو شخص قرآن مجید پڑھے میں اس طرح مشغول رہا کہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے دوسرے اذکار و اوراد (مثلاً سُبْحَانَ اللَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ وغیرہ) پڑھنے کی فرصت نہیں ملی، یہاں تک کہ دعا مانگنے کا بھی وقت نہیں ملا تو اس کے حق میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ جو بڑی سے بڑی چیز وہ دعا مانگنے

والے کو دیتا ہے وہ اُس شخص کو اس کے دعائے مانگے بغیر صرف قرآن پڑھنے کی برکت سے غفلت کرے گا۔

یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ ایسا فرماتا ہے۔۔۔ حدیث قدسی اور قرآن میں فرق یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کر دیے ہیں اور اس کے مضامین بھی۔ ان کے نازل ہونے کے بعد ان کو کتاب اللہ کا جز بنا لیا جاتا تھا۔ پناچہ جبریل علیہ السلام جب قرآن لاتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیتے تھے کہ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اور اس کا مثل فلاں آیت سے پہلے اور فلاں کے بعد ہے۔ اس کے برعکس حدیث قدسی میں الفاظ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں لیکن معنی وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل پر القاء کیے ہوں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ حدیث قدسی میں الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں لیکن ان کو قرآن کا جز بنانا مستند و در نہیں ہوتا۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے متحدہ و جماعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتی ہیں۔ نماز میں جو اذکار پڑھے جاتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سکھائے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ سب اس غرض کے لیے نہیں تھے کہ انہیں قرآن کا جز بنایا جائے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہی الفاظ ہیں کوئی مضمون آتا تھا تو واضح طور پر یہ بتا دیا جاتا تھا کہ یہ قرآن میں شامل کرنے کے لیے نازل کیا گیا ہے۔

یہ حدیث قدسی اعطی السائلین پر ختم ہو جاتی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اللہ کے کلام کی فضیلت تمام کلاموں پر ویسی ہی ہے جیسی خود اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق پر ہے۔ جب یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے

تو یہ مخلوق کے کلام سے اتنا ہی افضل ہے جتنا اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے افضل ہے۔
 اوپر کے قول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا انکار اس لیے
 فرمایا کہ قرآن کے ماہر و مختلف اذکار و اورد کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا بجزبی ذکر کیا
 جاتا ہے۔ اس کا واسطہ انسانی کلام ہے خدا کا کلام نہیں ہے۔ اور انسانی کلام
 خواہ کتنا ہی افضل اور اعلیٰ ہو وہ اللہ کے کلام کے مقابلے میں تو فروتر ہی ہو گا۔ اللہ
 کے کلام کو اس پر وہی برتری حاصل ہے جو اس کو اپنی مخلوق پر ہے اس لیے جتنا وقت
 بھی تم نے اللہ کے کلام کو پڑھنے میں صرف کیا وہ بڑے نعمتی کام میں صرف ہوا۔
 کوئی وظیفہ پڑھتے یا دعا مانگتے تو اپنا وقت کمتر درجے کے کام میں صرف کرتے۔
 اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح فرمادیا کہ اگر کوئی شخص اللہ
 تعالیٰ کا ذکر کرنے یا دعا مانگنے کے بجائے اپنا وقت قرآن ہی پڑھنے میں صرف کر
 دیا جو اتوات وہ سب کچھ کیوں ملتا ہے جو دعا مانگنے والوں کو ملتا ہے۔

۲۷۔ قرآن کے ہر حرف کے بدلے میں دس نیکیاں ہیں

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ
 فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لَا
 أَقُولُ الْم حَرْفٌ. أَلِفٌ حَرْفٌ وَوَاوٌ حَرْفٌ
 وَمِيمٌ حَرْفٌ. (رواه الترمذی والدارقطنی)

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف
 پڑھتا ہے اس کے بدلے میں اس کی ایک نیکی شمار ہوتی ہے۔ اور

(قرآن میں یہ اسول بیان کیا گیا ہے کہ) ہر تکی کے بدلے میں دس گنا اجر ہے۔۔۔۔۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ ایک حرف ہے۔ نہیں، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ (ترمذی - دارمی)

۲۹- قرآن ہرزمانے کے فتنوں سے بچانے والا ہے

عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْقَرِ قَالَ صررت في المسجد
فأذا الناس يدخلون في الأحارث فدخلت
على علي فأخبرته فقال أو فعلوها قلت نعم
قال أما إنني سمعت رسول الله صلى الله عليه
وسلم يقول: ألا إنها ستكون فتنة قلت
ما البخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله
فيه نيا ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما
بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من
جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره
ضل الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر
الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي
لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة
ولا تشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة
الرد ولا ينقض عن عجايبه هو الذي لو تلتبه
الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرأنا

عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ، مَنْ قَالَ بِهِ
صَدَقَ وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ وَمَنْ حَكَوْا بِهِ
عَدْلًا وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هَدَى إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ
(رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ)

حضرت حارثؓ انور بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں (کوٹھنے کی) مسجد
میں لوگوں کے پاس سے گزرا تو کیا دیکھتا ہوں کہ لوگ ایسے باتوں میں
مشغول ہیں۔ میں حضرت علیؓ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے انھیں
اس چیز کی خبر دی (کہ لوگ اس طرح مسجد میں بیٹھے ہوئے فنسول باتیں
کر رہے ہیں)۔ حضرت علیؓ نے فرمایا: کیا لوگ واقعی ایسا کر رہے
ہیں؟ میں نے عرض کیا ہاں! اس پر انھوں نے فرمایا کہ میں نے رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا ہے ”خبردار رہو! عنقریب
ایک فتنہ برپا ہونے والا ہے۔ میں نے عرض کیا: ”یا رسول اللہ! اس
سے بچنے کی صورت کیا ہوگی؟“ — حضورؐ نے ارشاد فرمایا:
کتاب اللہ — اس میں اس چیز کی خبر بھی ہے کہ تم سے پہلے کی
قوموں پر کیا گزری، اور اس بات کی خبر بھی ہے کہ تمہارے بعد میں آنے
والوں پر کیا گزرے گی، اور اس چیز کا ذکر بھی ہے کہ تمہارے معاملات
کے درمیان فیصلہ کرنے کی صورت کیا ہے — یہ قرآن ایک
سنجیدہ اور فیصلہ کن کلام ہے، کوئی مذاق کی چیز نہیں ہے —
ہر کوئی ظالم و جبار شخص اس قرآن کو چھوڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو کھیل کر
رکھ دے گا اور جس نے اسے چھوڑ کر کسی اور جگہ سے ہدایت حاصل کرنے
کی کوشش کرے گا اللہ اسے گمراہ کر دے گا — اور یہ قرآن

اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے اور یہ حکیمانہ نصیحت ہے، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔۔۔۔۔۔ یہ قرآن وہ چیز ہے کہ تخیلات اتنے غلط راستے پر نہیں لے جا سکتے اور زبانیں اس میں کسی قسم کی آمیزش نہیں کر سکتیں۔۔۔۔۔۔ اور علماء کبھی اس سے سیر نہیں ہو سکتے۔۔۔۔۔۔ اور خواہ اس کو کتنا ہی پڑھو یہ پڑانا نہیں ہوتا۔ اور اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔۔۔۔۔۔ یہ قرآن ایسی چیز ہے کہ جب جنہوں نے اس کو سنا تو وہ یہ کہنے بنیر نہ رہ سکے کہ ”ہم نے ایک بڑا ہی عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف راہنمائی کرتا ہے اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں۔“ جو شخص قرآن کے مطابق بات کرے گا وہ سچی بات کرے گا اور جو اس کے مطابق عمل کرے گا یقیناً اجر پائے گا اور جو اس کے مطابق فیصلہ کرے گا ضرور عدل کا فیصلہ کرے گا، اور جو لوگوں کو اس کی پیروی کی دعوت دے گا وہ سیدھے راستے کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرے گا۔“

(ترمذی، دارمی)

اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی اولین خصوصیت یہ بیان فرمائی ہے کہ اس میں گزشتہ قوموں کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بتایا گیا ہے کہ جن قوموں نے بھلائی کی روش اختیار کی ان کی اس روش کا کیا نتیجہ برآمد ہوا اور جن قوموں نے سیدھی راہ اختیار کی ان کا کیا انجام ہوا۔ اسی طرح یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آئندہ غلط راستے پر چلنے والوں کا کیا انجام ہونا ہے اور صحیح راستے پر چلنے والوں کے لیے کیا بھلائی مقدر ہے۔ مزید برآں اس میں یہ بات بھی سمجھادی گئی ہے کہ اگر کبھی تمہارے درمیان اختلافات رونما ہوں تو ان کا فیصلہ کس طرح کیا جانا چاہیے۔

● **هُوَ الْفَضْل** کے معنی یہ ہیں کہ قرآن مجید دو ٹوک اور فیصلہ کن بات کہتا ہے اور پوری سنجیدگی کے ساتھ کہتا ہے۔ اس میں کوئی ایک بات بھی بطور مذاق نہیں کہہ دی گئی ہے کہ اس کے مانتے یا نہ ماننے سے کوئی فرق واقع نہ ہوتا۔ پھر فرمایا کہ جو شخص قرآن کو چھوڑ کر کسی اور جگہ سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اللہ اسے گمراہ کر دے گا۔ مراد یہ ہے کہ اس کتاب کے سوا اب اور کسی جگہ سے ہدایت نہیں مل سکتی۔ اگر کسی دوسرے ذریعے کی طرف رجوع کرے گا تو سوائے گمراہی کے اور کچھ حاصل نہ ہوگا۔

● فرمایا کہ یہ قرآن اللہ کی رسی ہے، یعنی یہ بندوں اور خدا کے درمیان تعلق کا واحد ذریعہ ہے۔ اگر کسی نے اس کو مٹا تو خدا سے اس کا تعلق قائم ہو گیا اور اگر اس کو چھوڑ دیا تو خدا سے اس نے اپنا تعلق کاٹ لیا۔

● قرآن کے حکیمانہ نصیحت ہونے سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک ایسی نصیحت ہے جو سراسر حکمت اور دانائی پر مبنی ہے۔

● فرمایا گیا کہ قرآن وہ چیز ہے جسے تخیلات غلط راستے پر نہیں لے جا سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن کو اپنا رہنما بنا لے، اس سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرے اور زندگی میں پیش آنے والے مسائل و معاملات میں اسی کی طرف رجوع کرے تو پھر اسے نہ اس کے اپنے تخیلات بھٹکا سکتے ہیں اور نہ دوسروں کے خیالات گمراہ کر سکتے ہیں۔ البتہ اگر ایک آدمی پہلے سے بعض تخیلات کو اپنے ذہن میں راسخ کر چکا ہو، اور یہی نہیں بلکہ قرآن کو بھی ان کے مطابق ڈھالنا چاہتا ہو تو اس صورت میں اس کے لیے ان تخیلات سے بچاؤ کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ ہاں اگر ایک شخص خلوص دل کے ساتھ قرآن ہی سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتا

ہے اور یہ فیصلہ کر کے بیٹھتا ہے کہ جو کچھ یہاں ملے گا وہ اسے مانے گا اور جو کچھ یہاں نہیں ملے گا وہ اسے نہیں مانے گا تو ایسے شخص کو نہ اپنے تخیلات بھٹکانائیں گے اور نہ دوسروں کے افکار گمراہ کر سکیں گے۔

● پھر ارشاد ہوا کہ زبانیں اس قرآن میں کسی طرح کی آمیزش نہیں کر سکتیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا محفوظ کر دیا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کے اندر کسی انسانی کلام کی آمیزش کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکے گا۔

یہ واقعہ ایک صریح معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسبِ بات ارشاد فرمائی تھی تو اس وقت یہ کلام ابھی پیش ہی کیا گیا تھا لیکن آج تقریباً چودہ سو برس گزر چکے ہیں اور کوئی شخص آج تک اس کے اندر کسی طرح کا رد و بدل نہیں کر سکا۔ اُس وقت تو خدا اور اس کے رسول کے سوا اس بات کو کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا کہ قرآن میں کسی طرح کی آمیزش نہیں ہو سکے گی اور یہ بات بہر حال پیشگی علم کی بنا پر کہی گئی تھی، لیکن آج یہ بات صدیوں کے تجربے سے ثابت ہو چکی ہے کہ جو کچھ کہا گیا تھا وہ فی الواقع حق تھا۔ اسی چیز کا نام معجزہ ہے۔

● فرمایا کہ علماء کبھی اس سے سیر نہیں ہو سکتے۔ یعنی ایک عالم قرآن کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر غور و فکر کرنے میں اپنی عمر گزار دے گا لیکن کبھی اس سے سیر نہیں ہو سکے گا۔ اس پر کوئی وقت ایسا نہیں آئے گا جب وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ قرآن سے اسے جو کچھ سمجھنا تھا وہ سب کچھ اس نے سمجھ لیا اور اب اسے مزید کسی علم کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی امر واقعہ ہے کہ آج تک کبھی کسی عالم کی زبان پر یہ بات نہیں آئی ہے کہ اب میں قرآن سے سیر ہو چکا ہوں اب اس میں مزید کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو مجھے حاصل کرنی ہو۔

● پھر فرمایا کہ قرآن کو خواہ کتنا ہی پڑھو یہ پڑانا نہیں ہوتا۔

آپ کسی اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبے کی کتاب کو بھی زیادہ سے زیادہ دو چار یا حد سے حد دس بیس مرتبہ پڑھیں گے بالآخر کتابیں گے لیکن قرآن وہ کتاب ہے کہ عمر بھر اور بار بار پڑھی جانے کے باوجود بلیغیت اس سے نہیں بھرتی۔ بخیر نما سورہ فاتحہ تودن میں لگ بھگ پچاس مرتبہ پڑھی جاتی ہے لیکن معاذ اللہ کبھی کسی کے دل میں یہ سیرا کی پیدا نہیں ہوتی کہ کب تک وہ ایک ہی چیز کو دہراتا رہے۔ لاریب یہ اس کلام کا ایک معجزہ ہے اور اس کی غیر معمولی خوبی کا ایک نشان۔

● ارشاد ہوا کہ قرآن کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ واقعہ یہ ہے کہ آدمی کی عمر قرآن مجید کو پڑھتے، اس پر غور کرتے اور تحقیق کرتے گزر جاتی ہے لیکن اس کے عجائبات ختم ہونے میں نہیں آتے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی چالیس چالیس اور پچاس پچاس برس کے مطالعے کے بعد کسی وقت قرآن کو کھول کر پڑھتا ہے تو کوئی آیت ایسی سامنے آتی ہے جسے پڑھ کر وہ محسوس کرتا ہے کہ گویا آج پہلی مرتبہ پڑھی ہے۔ کوئی ایسا مضمون اس سے نکلتا ہے جو عمر بھر کے مطالعہ میں بھی نہیں نکلتا۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ اس کے عجائبات کبھی ختم نہ ہوں گے۔

● قرآن مجید کو سن کر جنہوں کے ایمان لانے کا واقعہ سورہ جن اور احقاف میں بیان ہوا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ ایسا موثر کلام ہے کہ انسان تو انسان جن بھی اگر اس کلام کو ضد، تعصب اور ہٹ دھرمی سے الگ ہو کر کھلے دل سے سنیں تو وہ بھی اس بات کی شہادت دے بغیر نہیں رہ سکتے کہ یہ قرآن راہِ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور صرف اسی پر ایمان لاکر راہِ ہدایت مل سکتی ہے۔

قرآن مجید کی ان تمام صفات کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ آئندہ زمانے میں جو فتنہ آنے والا ہے اس سے بچانے والی چیز سوائے قرآن کے اور کوئی نہیں ہوگی اور اس بات کی وضاحت فرمادی کہ قرآن کی کیا خصوصیات اور کیا کمالات ہیں جن کی بنا پر یہ قیامت تک انسان کو ہر فتنے سے بچاتا رہے گا۔

۳۰۔ عالی قرآن کے والدین کو ایک روشن تاج پہنایا جائے گا

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبْرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ الْبَسَ وَالِدَاهُ تَأْجَاتُومَ الْقِيَامَةِ ضَعُفٌ ذُو أَحْسَنٍ مِنْ ضَعْفِ الشَّمْسِ فِي بَيْعَاتِ الدُّنْيَا لَوْ كَانَتْ فِيكُمْ فَمَا ظَنُّكُمْ بِالَّذِي عَمِلَ بِهَذَا۔
(رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ أَبِي ذَرٍّ)

حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے قیامت کے روز اس کے والدین کو ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی ایسی ہوگی کہ اگر سورج بھی تمھارے گھروں میں اتر آئے تو وہ اس کی روشنی سے ٹمدہ ہوگی۔ پھر تمھارا کیا خیال ہے کہ جو شخص نبی قرآن کے مطابق عمل کرنے والا ہے اس کی شان کیا ہوگی۔

(احمد، ابو داؤد)

یہاں ان والدین کا ذکر نہیں ہے جو اپنی اولاد کو قرآن پڑھنے سے روکتے ہیں

اور قرآن پڑھنے والے بچے سے یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ملائین گیا ہے اب یہ ہمارے کسر
 کام کا۔ یہ کیا دنیا کمانے گا، یہ تو قرآن پڑھنے میں لگا گیا ہے۔ اس
 کے برعکس یہاں ان والدین کا ذکر ہے جنہوں نے اپنے بچے کو قرآن پڑھایا اور
 اسے ایسی تربیت دی کہ وہ ان کی زندگی میں سبکی اور ان کے بعد سبکی پڑھتا رہا،
 اور اس نے اپنی عملی زندگی کی تمہیر بھی اس کے مطابق کی۔ اس کے قرآن پڑھنے اور
 اس پر عمل کرنے کا نہ صرف یہ کہ خود اس کو اجر ملے گا بلکہ اس کے والدین بھی اجر
 پائیں گے۔ وہ اجر یہ ہو گا کہ قیامت کے روز انھیں بزرگی اور افتخار کا روضہ
 تاج پہنایا جائے گا۔ اس چیز سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ جو
 شخص خود قرآن کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی کیا
 کچھ مہربانیاں ہوں گی اور وہ کیا کچھ اجر پائے گا۔

۳۱۔ قرآن کی حفاظت نہ کی جائے تو وہ بہت جلد فراموش ہو جاتا ہے

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَعَاهَدُوا الْقُرْآنَ فَوَالَّذِي
 نَفْسِي بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفْصِيًّا مِنْ الْإِبِلِ فِي
 حَقِّهَا. (مُسْتَفْحَقٌ عَلَيْهِ)

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کو ذہن میں محفوظ رکھنے اور یاد رکھنے
 کا اہتمام کرو کیونکہ قسم ہے اس ذات کی جس نے ہاتھ میں میری جان سے یہ ذہن سے
 نکلنے کے لیے اسی طرح، بلکہ اس سے بھی زیادہ جلدی کرتا ہے جس طرح
 بندھے ہوئے اونٹ رسی ٹڑا کر سجا گئے کی کوشش کرتے ہیں۔ (مستفحق علیہ)

مراد یہ ہے کہ اگر آدمی قرآن مجید کو یاد کرنے کے بعد اسے یاد رکھنے کی فکر نہ کرے تو یہ آدمی کے ذہن سے اس طرح فرار کرتا ہے جس طرح اُونٹ رستی تڑپا کر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔۔۔۔۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا نفس قرآن مجید کو اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک کہ انسان اسے پوری ارادی قوت کے ساتھ قرآن کو قبول کرنے اور ذہن نشین کرنے پر مجبور نہ کرے، اگر یہ اہتمام نہ کیا جائے تو وہ قرآن مجید کو اگل دینے اور اس سے نکل بھاگنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ اس کے اندر یہ کمزوری موجود ہے کہ وہ قرآن کی عاید کردہ پابندیوں سے نکلنا چاہتا ہے۔ وہ ان حدود سے تجاوز کرنا چاہتا ہے جو قرآن اس کے لیے مقرر کرتا ہے اسی وجہ سے ایک بندہ نفس جو اپنے نفس پر جبر کر کے اُسے خدا کی اطاعت پر آمادہ کرنے والا نہیں ہوتا وہ بعض اوقات قرآن کو سنتے ہوئے گنہ آتا ہے کہ نہ معلوم کون سی آیت ایسی آجائے جو اس پر حجت تمام کر کے اُسے مجبور کر دے کہ وہ اپنے غلط اور ناجائز کاموں سے باز آجائے۔ اسی لیے فرمایا کہ قرآن کو یاد کرنے کے بعد اُسے ذہن میں محفوظ رکھنے کی کوشش کرو تاکہ یہ تمہاری غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے فراموش نہ ہو جائے

۳۲۔ قرآن کو یاد کر کے مجھلا دینا بہت بُری بات ہے

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بئس ما لأحدِهِمْ أَنْ يَقُولَ نَبِيْتُ آيَةً كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ نَسِيَ دَأْسَ كِرْوَالِ الْفَرَاتِ فَإِنَّهُ أَشَدُّ تَفْصِيًّا مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعِيمِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَذَاوُدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: بِمُتَّفِقَاتِهِ)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ایک آدمی کے سینے بہت بڑی بات ہے کہ وہ یہ کہے: ”میں فلاں فلاں آیت بھول گیا ہوں۔“ اصل بات یہ ہے کہ وہ اسے اس کی غفلت کی بنا پر بھلا دیا جاتا ہے۔

قرآن کو یاد رکھنے کی کوشش کرو کیونکہ وہ لوگوں کے سینوں سے اونٹوں سے بھی بڑھ کر نکل جھانگنے کی کوشش کرتا ہے (ان اونٹوں سے جو رسیوں میں بندھے ہوئے ہوں)۔ (متفق علیہ)

یہاں سچی وہی چیز دوسرے پیرائے میں بیان کی گئی ہے۔ فرمایا گیا کہ کسی شخص کے لیے قرآن بخیر یاد کرنے کے بعد بھلا دنیا بہت بڑی بات ہے۔ اس کا بھول جانا اور اصل اس بات کی علامت ہے کہ اس نے قرآن کی پروا نہیں کی اور اسے یاد کرنے کے بعد اس کی طرف توجیہ نہیں دی۔ اب چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی طرف سے بے نیازی برتنا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ بھی اسے بھلا دیتا ہے۔ وہ اپنا کلام ایسے آدمی کے پاس رکھنا پسند نہیں کرتا جو اس کا قدر شناس نہ ہو۔ اس لیے فرمایا کہ قرآن کو یاد رکھنے کی کوشش کرو اور یاد کرنے کے بعد اسے بھلا نہ دو۔

۲۳۔ قرآن یاد کرنے والے کی مثال

عَنْ ابْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا نَفْسَ امَّتِي مِثْلَ صَاحِبِ الْقُرْآنِ كَمِثْلِ صَاحِبِ زَيْبِ الْمَعْقَلَةِ إِنْ نَاهَدَا عَلَيْهِمَا أَمْسَكْتَهُمَا وَإِنْ أَطْلَقْتَهُمَا ذَهَبَتْ. (متفق علیہ)

حضرت عبد اللہ بن عمر (رضی اللہ عنہما) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ قرآن یاد کرنے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے جس کے پاس بندھے ہوئے اونٹ ہوں۔ اگر وہ ان کی حفاظت کی فکر کرے گا تو وہ اس کے پاس رہیں گے اور اگر وہ انہیں آزاد کر دے گا تو وہ بھاگ کھڑے ہوں گے۔ (متفق علیہ)

حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ، حضرت عبد اللہ بن مسعود اور حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے تین مختلف روایتوں میں ایک ہی جیسا منعمون الفاظ کے کچھ تغیر کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر یہ بات لوگوں کو ذہن نشین کرائی ہے کہ جتنا قرآن یاد کرو اسے یاد رکھنے کی کوشش ہی کرو۔ اگر اسے بار بار تکرار کے ذریعے سے ذہن میں محفوظ رکھنے کی کوشش نہیں کرو گے تو یہ تمہارے ذہن سے نکل جائے گا۔

آپ نے دیکھا ہو گا کہ قرآن کے حفاظ ہمیشہ قرآن دہراتے رہتے ہیں۔ اگر انہیں زمان میں قرآن سنانا ہو تو اس کے لیے انہیں کافی پہلے سے تیار می کرنی پڑتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر آدمی قرآن یاد کرنے کے بعد اسے محفوظ رکھنے کا اہتمام نہ کرے تو یہ بہت جلد فراموش ہو جاتا ہے

۳۳۔ قرآن کو دلجمعی اور کسوٹی کے ساتھ پڑھو

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِقْرَأُوا
الْقُرْآنَ مَا اتَّخَفْتُمْ قُلُوبَكُمْ، فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ
فَقَوْمُوا عَنْهُ. (تَفَقُّهُ بَابُهُ)

حضرت مجتہد بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قرآن اُس وقت تک پڑھو جب تک کہ تمہارا دل اس میں لگا رہے۔ جب دل نہ لگ رہا ہو تو پڑھنا چھوڑ دو۔ (متفق علیہ)

مراد یہ ہے کہ آدمی ایسی حالت میں قرآن نہ پڑھے جب کہ اس کا ذہن قرآن کی طرف پوری طرح متوجہ نہ ہو۔ آدمی بتنا کچھ دلچسپی اور توجہ کے ساتھ پڑھ سکتا ہو اتنا کچھ پڑھے۔ اصل چیز منزل پوری کرنا نہیں ہے بلکہ قرآن کو پوری توجہ سے اور اس کے معنی سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے ایک پارہ پڑھنے کا ارادہ کیا ہے تو آپ اس حالت بھی بیٹھے ہوئے اسے پڑھتے ہیں جبکہ آپ کا ذہن اس کی طرف یکسو نہ ہو رہا ہو۔ اس سے بدرجہا بہتر ہے کہ آپ ایک ہی رکوع پڑھیں لیکن اچھی طرح سے دل لگا کر پڑھیں۔ اگر آدمی یہ نہ کر سکے تو محض منزل پوری کر لینے سے کیا حاصل۔

۳۵۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز قراءت

عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سُئِلَ أَنَسٌ كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ كَانَتْ مَدًّا مَدًّا ثُمَّ قَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَمُدُّ بِبِسْمِ اللَّهِ وَيَمُدُّ بِالرَّحْمَنِ وَيَمُدُّ بِالرَّحِيمِ (زَوَاهِدُ الْبُخَارِيِّ)

حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت کا طریقہ کیا تھا۔ انہوں نے

جو اب میں فرمایا کہ آپ الفاظ کو کھینچ کھینچ کر یعنی پوری طرح ادا کرتے
ہوتے (پڑھتے تھے پھر انہوں نے خود بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ
کر سنائی اور ایک ایک لفظ کو کھینچ کر ادا کیا بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ
الرَّحِیْمِ۔ (اللہ، رحمن اور رحیم کے الفاظ کو کھینچ کر
پڑھا)۔ (بخاری)

یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن جلدی نہیں پڑھتے تھے بلکہ ایک
ایک ایک لفظ کو کھینچ کر ادا کرتے تھے۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ غیر طبعی
طریقے سے کھینچ کر پڑھتے تھے بلکہ مراد یہ ہے کہ آپ لفظ لفظ کو آہستہ آہستہ پوری
طرح ادا کرتے ہوتے ایسے انداز سے پڑھتے تھے جس سے سننے والیہ اثر قبول
کے کہ قرآن پڑھنے کے دوران میں آدمی کا ذہن پوری طرح اس بات میں لگا ہوا ہے
کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں اور اس کا مفہوم کیا ہے۔

۳۶۔ نبی کا خوش آوازی کے ساتھ قرآن پڑھنا اللہ کو بہت محبوب ہے

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ
لِنَبِيِّ يَتَّقَنِي بِالْقُرْآنِ. (متفق علیہ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کسی چیز کو اتنی توجہ سے نہیں سنتا جتنی توجہ سے
وہ نبی کی آواز کو سنتا ہے جبکہ وہ قرآن خوش آوازی کے ساتھ پڑھ رہا
ہو۔ (متفق علیہ)

۳۷۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ مِمَّا أَذِنَ لِنَبِيِّ حَسَنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

حضرت ابوہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ کسی چیز کو اتنی توجیہ سے نہیں سنا جتنی توجیہ سے کہ ایک خوش آواز نبی کے قرآن پڑھنے کو سنا ہے جبکہ وہ آواز بلند پڑھ رہا ہو۔ (متفق علیہ)

مذکورہ بالا دونوں حدیثوں کے الفاظ اگرچہ کسی قدر مختلف ہیں لیکن ان دونوں کا مفہوم اور مضموم ایک ہی ہے مراد یہ ہے کہ نبی کا خوش آوازی کے ساتھ قرآن پڑھنا ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر کوئی چیز مرغوب اور محبوب نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جس غبٹ اور توجیہ سے نبی کے قرآن پڑھنے کو سنا ہے اس محبت اور توجیہ سے کسی اور چیز کو نہیں سنا۔

۳۸۔ جو قرآن کو لے کر مستغنی نہ ہو جائے وہ ہم میں سے نہیں

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَرَّبْ بِالْقُرْآنِ - (مَتَّحِدَةٌ ابْنُ خَرِزْمَةَ)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وہ شخص ہم میں سے نہیں جو قرآن کو خوش آوازی سے نہ پڑھے یا جو قرآن کو لے کر مستغنی نہ ہو جائے۔ (بخاری)

یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ خوش آوازی سے مراد کیا ہے :
 قرآن خوش آوازی سے پڑھنا اور چیرہ سے اور گاکر پڑھنا اور چیرہ: خوش آوازی
 سے پڑھنا یہ ہے کہ آدمی اسے اچھے طریقے سے اور اچھی آواز کے ساتھ پڑھے تاکہ
 سننے والا اس کی طرف متوجہ بھی اور اس سے متاثر بھی۔ پھر خوش آوازی میں صرف آواز
 کی خوبی ہی شامل نہیں بلکہ یہ بات بھی شامل ہے کہ آدمی ایسے طریقے سے پڑھے جس سے
 یہ ظاہر ہو کہ وہ ایک ایک آیت کا اثر قبول کرتے ہوئے پڑھ رہا ہے۔ قرآن
 پڑھنے کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ آدمی جس مضمون کی آیت پڑھ رہا ہو اس کی کیفیت
 بھی اس پر طاری ہو۔ مثلاً اگر کوئی غذاب کی آیت ہے تو اس میں اس کا لب و لہجہ
 ایسا ہو کہ جیسے اس پر خوف کی سی کیفیت طاری ہے اگر وہ کوئی ثواب کی یا آخرت کی
 نعمتوں کی آیت پڑھ رہا ہو تو وہ اسے اس طرح سے پڑھے کہ جیسے اس پر ایک
 انبساط اور مسرت کی کیفیت طاری ہے۔ اسی طرح اگر کسی آیت میں استفہام ہے تو
 وہ اسے استفہام کے انداز میں ادا کرے۔ اس طرح قرآن مجید کو خود سمجھ کر اور اس
 سے متاثر ہوتے ہوئے ایسے انداز سے پڑھنا چاہیے جس سے سننے والا خوش آوازی سے
 متاثر ہونے کے علاوہ اس سے اس طرح اثر قبول کرے جس طرح کسی اچھے مقرر کی تقریر
 کا اثر قبول کرتا ہے۔ اگر یہ بات نہ ہو اور قرآن کو محض گانے کی سی منزل کے
 ساتھ پڑھا جائے تو وہ تَغْنِیَ بِالْقُرْآنِ انہیں ہے۔ اسے جدید دور
 کی اصطلاح میں ثقافت کا نام تو دیا جاتے گا مگر وہ خوش آوازی کے ساتھ قرآن
 کی تلاوت نہیں گی۔

تَغْنِیَ بِالْقُرْآنِ کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ قرآن کو لے کر آدمی دنیا کی ہر چیز سے
 مستغنی ہو جاتے۔ اس کے بعد اسے چاہے ہمہ دورہ اس خدا پر بھروسہ کرے جس کا وہ
 کلام ہے۔ پھر کسی کے آگے نہ تو اس کا ہاتھ پھیلے نہ اس کی گردن جھکے پھر نہ وہ کسی سے

ڈرے اور کسی سے کوئی طمع رکھے۔ اگر یہ بات نہیں ہے تو اس نے قرآن کو بھیجا کہ
ٹکڑا تو بنا لیا لیکن اسے کروہ دنیا سے مستغنی نہیں ہوا۔

۳۹۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن۔ اور فریضہ شہادتِ حق

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ
إِقْرَأْ عَلَيَّ، قُلْتُ اقْرَأْ عَلَيْكَ وَ عَلَيْكَ أَنْزَلَ؛ قَالَ إِنِّي
أَحْبَبْتُ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي فَقَرَأْتُ سُورَةَ النَّسَاءِ
حَتَّى آتَيْتُ إِلَى هَذِهِ الْآيَةِ: فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ
كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا،
قَالَ حَسْبُكَ الْآنَ، فَالْتَفَتْتُ إِلَيْهِ فَإِذَا عَيْنَاهُ
تَذَرِي قَانِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب کہ وہ منبر پر تشریف فرما تھے، مجد
سے مخاطب ہو کر فرمایا: مجھے پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کیا کیا میں
آپ کو پڑھ کر سناؤں اور انحالیکہ آپ ہی پر تو قرآن اتر رہا ہے؟ حضور نے
فرمایا: ہاں میں چاہتا کہ قرآن کسی دوسرے شخص سے سنوں۔ پھر میں نے
سورۃ نساء کی تلاوت کی۔ یہاں تک کہ میں اس آیت پہنچا —
”کیا بنے گی ان لوگوں پر اس وقت جبکہ ہم ہر امت پر ایک گواہ لائیں
گے اور اسے نبی، ہم آپ کو اس امت پر گواہ بنا کر کھڑا کریں گے۔“
جب میں اس مقام پہنچا تو حضور نے فرمایا: بس کافی ہے۔ اچانک

میری نگاہ حضورؐ کے چہرہ مبارک پر پڑی تو کیا دیکھتا ہوں کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ (متفق علیہ)

وہ تمام لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو آپ کی بعثت کے بعد سے اس دنیا میں پاتے جاتے ہیں، اس فرق کے ساتھ کہ اگر وہ حضورؐ پر ایمان لائے ہیں تو وہ ایک معنی میں آپ کی امت ہیں اور اگر انھوں نے ایمان قبول نہیں کیا تو وہ دوسرے معنی میں آپ کی امت ہیں۔ کسی نبی کی امت ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس کے پیرو ہوں اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی طرف اس نبی کو بھیجا گیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں اس لیے آپ کی بعثت سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ ہوں گے وہ سب آپ کی امت ہیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود سے سورہ نساء کی آیت سن کر
آب دیدہ کیوں بہ گئے؟
اس بات پر غور کیجئے۔

آخرت میں سب قومیں اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش کی جائیں گی اور ہر قوم پر اس کے نبی کو بطور گواہ کھڑا کیا جائے گا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی حجت اس قوم پر اس وقت تک پوری نہیں ہوگی جب تک کہ نبی خدا کے حضور میں اس بات کی شہادت نہ دے کہ اس نے خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا تھا۔ اگر معاذ اللہ نبی کی طرف سے کوئی ادنیٰ سی کوتاہی بھی رہ گئی ہو تو وہ اس بات کی شہادت نہیں دے سکتا کہ اس نے پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اس طرح اس کی امت سے ذمہ داری ساقط ہو جاتی ہے اور استغاثہ کی شہادت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذمہ داری کا اس قدر شدید احساس تھا کہ جب

آپ نے یہ آیت سُنی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلتے۔ اس خیال نے آپ کو بے تاب کر دیا کہ مجھے کتنی بڑی ذمہ داری کے منہم پر کتنا اکیلا گیا ہے۔ آج سے لے کر قیامت تک جتنے انسان بھی ہوں گے ان سب پر خدا کی رحمت میرے ذریعہ سے تمام ہوگی۔ اگر مجھ سے اس رحمت کو پورا کرنے میں ذرا بڑی کمی رہ گئی تو مجھے اس کی جواب دہی کرنا پڑے گی۔

غور کیجئے — کیا اس سے بڑا کوئی منہمب اس دنیا میں ممکن ہے اور کیا ایک انسان کی اس سے بڑی کوئی ذمہ داری ہو سکتی ہے کہ اس کے زمانے سے لے کر قیامت تک، کے تمام انسانوں پر خدا کی رحمت پوری ہونے کی ذمہ داری تنہا اس کی ذات پر ہو۔ عملاً یہ منہمب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور اسی کھٹن ذمہ داری کے احساس سے حضور کی کمر دہری ہوئی جاتی تھی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دلانے کے لیے یہ الفاظ فرمائے:

وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۗ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ (الم نشرح: ۲۷)

(اور ہم نے آپ سے سے وہ بیماری بوجھ آمار دیا جو آپ کی کمر توڑے ڈال رہا تھا) ایک طرف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اس عظیم اور کھٹن ذمہ داری کا شدید احساس تھا اور دوسری طرف آپ ہر وقت اس غم میں گھلے جاتے تھے کہ جن لوگوں کو میں ہدایت کی طرف بلا رہا ہوں وہ اس سے مسلسل بگاڑ والی کر کے ننہر کو ایک ننہر تک انجام کی طرف تشکیل رہے ہیں۔ قرآن میں آپ سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد ہوا ہے :-

أَخْلَاكَ بِأَنْعَ نَفْسِكَ ۗ أَنْ لَا يَكُونَ لِمَنْ مِثْلِكَ (النساء: ۳۰)

(نہاں آپ اس غم میں اپنی جان کھو بیں گے کہ یہ لوگ ایساں کیوں نہیں لائے) یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے وہ آیت سُنی تو

آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ بس یہیں رُک جاؤ
اب آگے کا کھل نہیں ہے۔

۱۰۔ علم قرآن کی برکت سے حضرت اُبی بن کعب کا اعزاز

عَنْ أَنَسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَأَلِهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي بِنِ كَعْبٍ : إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ
عَلَيْكَ الْقُرْآنَ ، قَالَ اللَّهُ سَمَائِي لَكَ ؟ قَالَ نَعَمْ ،
قَالَ وَقَدْ ذُكِرْتُ عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ ؟ قَالَ نَعَمْ ،
فَذَرَفَتْ عَيْنَاؤُهُ ، وَفِي رِوَايَةٍ : إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ
أَقْرَأَ عَلَيْكَ : لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا ، قَالَ وَسَمَائِي ؟
قَالَ نَعَمْ ، فَبَكَى . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم نے حضرت اُبی بن کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا : اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم
دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن مجید سناؤں۔ حضرت اُبی بن کعب نے عرض کیا :
کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر آپ سے یہ بات فرمائی ہے ؟ حضور نے فرمایا :
ہاں۔ آنکھوں نے دوبارہ عرض کیا : کیا سچ ہے میرا ذکر اللہ رب العالمین کے
حضور میں ہوا ؟ حضور نے ارشاد فرمایا : ہاں۔ اس پر حضرت اُبی بن کعب رضی
اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلیے۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کے یہ الفاظ آتے ہیں : اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اس
یَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا . . . . . لے پڑھ کر سناؤں۔ حضرت اُبی بن

سورة البينة۔

بن کعب نے عرض کیا: کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر یہ بات فرمائی ہے؟
 حضورؐ نے فرمایا: ہاں۔ اس پر حضرت اُبی بن کعب رو پڑے۔ (متفق علیہ)
 حضرت اُبی بن کعب رضی اللہ عنہ کی وہ کیا خصوصیت تھی جس کی بنا پر اللہ
 تعالیٰ نے انہیں اتنی بڑی عزت و مرتبت سے سرفراز فرمایا۔
 احادیث میں آتا ہے کہ حضرت اُبی بن کعب صحابہ کرامؓ میں سے قرآن کو سب
 سے زیادہ جاننے والے لوگوں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ
 نے صحابہ کرامؓ کی تربیت جن بے شمار طریقوں سے فرمائی ان میں سے ایک طریقہ
 یہ تھا کہ جس صحابیؓ کے اندر کوئی غیر معمولی صلاحیت ہوتی تھی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ
 خاصیت کا برتاؤ اختیار فرماتے تاکہ اس کی ہمت افزائی ہو اور اس کی وہ صلاحیت
 نشوونما پائے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ایت
 کی گئی کہ آپؐ حضرت اُبی بن کعب کو قرآن پڑھ کر سنائیں اور حضرت اُبی بن کعب اس
 پر خوشی سے پھولے نہ سمائے کہ اللہ اکبر میرا یہ مقام کہ اللہ کے ہاں میرا نام لے کر
 میرا ذکر کیا جائے۔

آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ صحابہ کرامؓ کے دلوں میں کلامِ الہی کی محبت
 کس قدر تھی اور وہ اس بات کے کس قدر مشتاق اور آرزو مند رہتے تھے کہ وہ اللہ
 رب العالمین کی نگاہ میں آئیں اور خدا کے بزرگ و برتر ان کے ساتھ خصوصیت کا
 کوئی برتاؤ کرے۔

۴۱۔ قرآن کو دشمن کی سر زمین میں نہ لے جاؤ

عَنْ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضٍ الْعَدُوِّ.

بِالتَّوْبِ الشَّامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ
 آغْنِيَاءِ النَّاسِ بِنِصْفِ يَوْمٍ وَذَلِكَ خَمْسُ مِائَةِ
 سَنَةٍ. (مَرَاةَا أَبُو دَاوُدَ)

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک روز غریب
 اور خستہ حال مہاجرین کی ایک جماعت میں بیٹھا ہوا تھا۔ حالت یہ تھی
 کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کی اوٹ لے لے رہا تھا کیونکہ ان کے پاس
 تن و ڈھانکنے کو پورے کپڑے نہیں تھے اور (اسی مہاجرین میں سے)
 ایک فارسی ہمیں قرآن پڑھ کر سنا رہا تھا۔ اسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم تشریف لائے اور ہمارے مجمع کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ جب حضور
 آ کر کھڑے ہوئے تو جو صاحب قرآن پڑھ رہے تھے وہ خاموش ہو گئے۔
 حضور نے ہم لوگوں کو سلام کہا اور پھر فرمایا کہ تم لوگ کیا کر رہے تھے؟
 ہم نے عرض کیا کہ ہم اللہ کی کتاب سن رہے تھے۔ اس پر آپ نے
 ارشاد فرمایا: اے اللہ کا شکر ہے جس نے میری امت میں ایسے لوگ
 فراہم کر دیئے ہیں جن کے بارے میں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ان کی
 سنت پر مظاہر رہوں۔ پھر حضرت ابو سعید خدری بیان
 کرتے ہیں کہ آپ آ کر اس طرح ہمارے درمیان بیٹھ گئے کہ ہمارے اور
 آپ کے درمیان کوئی امتیاز نہ رہا (یوں معلوم ہوتا تھا کہ آپ ہمیں
 سے ہیں، کوئی الگ شخصیت نہیں)۔ پھر حضور نے اس طرح اشارہ کیا،
 مدعا یہ تھا کہ حلقہ بنا کر بیٹھو۔ لوگ اس طریقے سے حلقہ بنا کر بیٹھ گئے کہ
 سب کے چہرے حضور کے سامنے ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا: اے
 منلوگ الحال مہاجرین، خوشخبری ہو تمہیں اُس مکمل نور کی جو قیامت کے روز

تمہیں حاصل ہو گا۔ تم دولت مندوں سے اوسے دن پہلے جنت میں داخل ہو گے اور آخرت کا آدھا دن دنیا کے پانچ سو سال کے برابر ہے۔
(بربرافذ)

صَحَفًا اَلْمُهَاجِرِينَ سے بڑے سے اجسامانی طور پر ضعیف اور وہیں ہیں بلکہ غریب اور خستہ حال سراویں ہیں۔ یعنی وہ مہاجرین جو بے سرو سامانی کے عالم میں صرف تن کے کپڑوں کے ساتھ اپنے گھر بار چھوڑ کر آ گئے تھے۔ ان کے پاس نہ پہنتے کو کپڑا تھا، نہ کھانے کو روٹی اور نہ سر چھپانے کو جگہ۔ لیکن دین کے ساتھ وابستگی اور قرآن سے شیفتگی کا یہ عالم تھا کہ فارغ بیٹھے بیکار باتیں کرنے کے بجائے اللہ کا کلام سنتے اور سناتے۔

اس مقام پر اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کیوں کہی گئی کہ ان لوگوں (ضعیف مہاجرین) کی محبت پر صبر کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کا شکر کیوں ادا کیا۔ قرآن مجید میں یہ بات اُس مقام پر فرمائی گئی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت فرمائی ہے کہ تمکے کے ان بڑے بڑے سرداروں اور دولت مندوں کے قبولِ حق سے انکسار کی کوئی پروا نہ کرو، اور اس بات کی فکر نہیں نہ لگو کہ ان میں سے کوئی تمہاری جماعت میں آئے گا تو اس کے اثر و بدبہ اور ذاتی وجاہت سے یہ دین فروغ پاتے گا۔ بلکہ اس کے برعکس جو لوگ مفلس اور کنکال میں لیکن ایمان لا کر تمہارے پاس آتے ہیں ان کی محبت اور رفاقت پر مٹھان ہو جاؤ گے۔

● ایک آدمی جب دین کی تبلیغ کا آغاز کرتا ہے تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بڑے بڑے بااثر لوگ اس کی دعوت پر لبیک کہیں تاکہ ان کے قبولِ دین سے دعوتِ دین کے

سورۃ کہف میں ارشادِ باری ہے :- وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ
وَالتَّوْحِيدِ وَجْهًا وَلَا تَدْعُ حَتْمَكَ جُنُودًا مِنْهُنَّ لِيُؤْمِنُوا بِكَ بِالنَّبِيِّ وَالْآيَاتِ

ہے وہ نہ تو کوئی دانا آدمی ہے اور نہ اس کا عیس ہونا اور شیخ ہونا ہی اہمیت رکھتا ہے۔
 آج اگر کوئی مشن شیخ ہے تو کل اس کی مشن ختم ہو جاتی ہے، اور اگر آج کوئی رئیس
 ہے تو کل اس کی ریاست ختم ہو جاتی ہے اور یہی کم حیثیت، نادار اور خستہ حال لوگ
 ان کا تختہ الٹ دیں گے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ مطمئن ہو جاؤ ان لوگوں کی معیت پر
 جو تمہارے ساتھ آگئے ہیں اور ان سے نکلیں نہ پھیرو۔

● نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان خستہ حال مہاجرین کو دیکھا کہ وہ بڑی محبت
 سے قرآن سن رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے اس نے میرے ساتھ وہ لوگ
 کر دیے ہیں جن کی معیت پر مجھے مطمئن رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دوسرے الفاظ میں حضور نے اس
 شکر ادا کیا کہ ایسے لوگوں نے دین قبول کر لیا ہے جن کے اندر اتنی بلند جھلکی اور کردار کی کھنگلی موجود
 تھی کہ دین کی خاطر اپنا گھر بار، بال بچے اور مال و دولت سب کچھ چھوڑ کر نکل آئے۔

پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہاجرین کو یہ خوشخبری سنائی کہ قیامت کے روز
 تمہیں کھل نور حاصل ہوگا اور تم جنت میں دولت مندوں سے آدھے دن پہلے داخل
 ہو گے۔ اس طرح حضور نے انہیں اس بات کی تسلی دی کہ خدا کے دین کی خاطر تم
 نے جس طرح تکلیفیں اور مصیبتیں برداشت کی ہیں، خطرات انگیر کیے ہیں اور غم
 و تنگدستی کی زندگی کو اپنے گمروں کے عیش و آرام پر ترجیح دی ہے ان کے بدلے میں
 اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے روز مکمل نور عطا کرنے کا اور تم دولت مندوں سے
 آدھے دن پہلے جنت میں داخل ہو گے۔ اس آدھے دن کے متعلق یہ وضاحت فرمائی
 کہ قیامت کا آدھا دن اس دنیا کے پانچ سو سال کے برابر ہوگا۔

اس چیز کے متعلق تعین سے کچھ نہیں کہا جاسکتا کہ وہاں کے آدھے دن سے
 اور اس کے پانچ سو سال کے برابر ہونے سے کیا مراد ہے۔ حضور نے یہ بات ذہن
 نشین کرانے کے لیے کہ آخرت میں زمانے کا معیار اس دنیا سے مختلف ہوگا، مختلف

مواقع پر مختلف مقداریں بیان فرمائی ہیں۔ اس لیے اس معاملے میں بلاوجہ کھوج کرید کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ بات آخرت میں ہی کھلے گی کہ وہاں زمان و مکان کا مفہوم کیا ہے اور اس کے پیمانے کیا ہیں۔

۴۳۔ قرآنِ مخوش آوازی سے پڑھو

عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَزَيْمُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ

(مَرْوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَاللَّاحِظِيُّ)

حضرات براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قرآن مجید کو اپنی (اچھی) آوازوں سے پڑھیں

کرو۔ (احمد، ابوداؤد، ابن ماجہ، دارمی)

مراد یہ ہے کہ قرآن مجید کو حتی الامکان اچھے لہجے سے اور خوش آوازی سے پڑھنا چاہیے۔ ایسے بے ڈھنگے طریقے سے نہیں پڑھنا چاہیے کہ دل اس کی طرف کھینچنے کے بجائے اس سے اور زیادہ دور ہو جائیں۔ جیسا کہ ایک فارسی شاعر نے کہا ہے

گر تو قرآن بریں نمط خوانی
بہرہی رونقِ مسلمانی (سعدی)

۴۴۔ قرآن کو پڑھ کر بھلا دینا بہت بڑی محرومی ہے

عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ أَمْرٍ يُقْرَأُ الْقُرْآنَ ثُمَّ يَنْسَاهُ إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَجْزَمًا

(مَرْوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّاحِظِيُّ)

حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص قرآن مجید کو پڑھتا ہے اور پھر اسے بھلا دیتا ہے وہ قیامت کے روز اس حالت میں اُسٹھے گا کہ اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہوگا۔

(ابوداؤد، دارمی)

محدثین نے وضاحت کی ہے کہ اس حدیث میں ہاتھ کے کٹے ہوئے ہونے سے مراد جسمانی طور پر کٹا ہوا ہونا نہیں ہے بلکہ یہ بات محاورہً کہی گئی ہے اور اس سے مراد کمال بُکے ہے۔ مثلاً جب آپ اُردو زبان میں کہتے ہیں کہ ”فلاں آدمی کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے“ تو اس سے مراد نہیں ہوتا کہ سچ مچ ہاتھوں کے طوطے ہوتے ہیں جو اڑ جاتے ہیں، بلکہ جب آدمی کمال درجہ بدستور اس ہوتا ہے تو اس کی اس حالت کو بیان کرنے کے لیے بطور محاورہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اسی طرح سربی زبان میں کسی شخص کی بے بسی کی کیفیت کو ظاہر کرنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے۔ اس سے پہلے ایک حدیث میں یہ الفاظ آئے تھے کہ اَللّٰهُمَّ اِنْ حُجَّتْ لَكَ اَوْ عَلَيْنَا: ”یہی قرآن یا تیرے حق میں حُجّت ہے یا تیرے خلاف حُجّت ہے“ اب اگر ایک شخص ایمان رکھتا تھا اور اسی وجہ سے اس نے قرآن پڑھا لیکن پڑھنے کے بعد اسے بھلا دیا تو سوال یہ ہے کہ اس کے پاس وہ حُجّت کون سی ہے جسے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرے گا۔ قرآن کو بھلا دینے کے بعد تو اس کی حُجّت منقطع ہوگئی۔ اب اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے وہ اپنی معافی میں پیش کر سکے۔ یہ وہ بے بسی کی کیفیت ہے جس میں قیامت کے روز وہ مبتلا ہوگا اور اسی کے متعلق یہ بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے روز اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہوگا۔

۴۵۔ تین دن سے کم میں قرآن ختم نہ کرو

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَمْ يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي ثَلَاثٍ مِنْ ثَلَاثٍ - (زَوَاهِدُ التِّرْمِذِيِّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتَّيْرِمِذِيُّ)

حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص (رضی اللہ عنہما) روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اس شخص نے قرآن کو نہیں سمجھا، جس نے اسے تین شب دروز سے کم میں پڑھنا۔

(ترمذی - ابوداؤد - دارمی)

مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی اس روزانہ سے پڑھنے کے تین دن سے کم میں پورا قرآن پڑھ ڈالے تو اس روادی کے عالم میں وہ قرآن کو کیا سمجھ سکے گا۔ اس لیے حضورؐ نے یہ ارشاد فرمایا کہ قرآن کم از کم تین شب دروز میں ختم کرو۔ اس سے زیادہ دنوں میں ختم کرو تو بہتر ہے لیکن اس سے کم میں نہ کرو، کیونکہ اگر ایک آدمی روزانہ دس پارے کے وسط سے بھی تیز پڑھے تو اس صورت میں وہ کچھ نہیں سمجھ سکے گا۔

۴۶۔ علانیہ اور چھپا کر قرآن پڑھنے کی مثال

عَنْ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْجَاهِرُ بِالْقُرْآنِ كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ وَالْمُسِرُّ بِالْقُرْآنِ كَالْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ -

(سَوَاقُ التِّرْمِذِيِّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتَّيْمَنِيُّ)

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل

کرتے ہیں کہ جو شخص آواز بلند قرآن مجید پڑھتا ہے وہ اس شخص کے مانند ہے جو علانیہ صدقہ دیتا ہے اور جو شخص آہستہ آواز میں قرآن مجید پڑھتا ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جو چھپا کر صدقہ دیتا ہے۔ (ترمذی، ابوداؤد، نسائی) مراد یہ ہے کہ مذکورہ دونوں طریقوں سے قرآن مجید پڑھنے کا ثواب کبھی ہے اور فائدہ سے کبھی نہیں۔

اگر ایک آدمی علانیہ صدقہ دے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ بھی صدقے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور ان کے دلوں میں بھی یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ وہ خدا کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں۔ اس کے برعکس اگر ایک شخص چھپا کر صدقہ دے تو اس کے اندر اخلاص کی کیفیت راسخ ہوتی ہے اور وہ رباکاری سے محفوظ رہتا ہے۔ ایسا ہی معاملہ قرآن مجید کے چھپا کر آہستہ آواز سے پڑھنے اور بلند آواز سے پڑھنے کا ہے۔ بلند آواز سے پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ خلق خدا تک قرآن کی تعلیم پہنچتی ہے اور لوگوں میں اس کے پڑھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس آہستہ آہستہ سے چھپا کر پڑھنے کا یہ فائدہ ہے کہ اس طرح آدمی قرآن پورے اخلاص کے ساتھ بغیر کسی ربا کے، اللہ کو خوش کرنے سے جذبے سے پڑھتا ہے اور اس میں کسی دوسرے جذبے کی آمیزش نہیں ہونے پاتی۔

جہم۔ قرآن پر ایمان کس کا معتبر ہے

عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا آمَنَ بِالْقُرْآنِ إِذْ مَنَ اسْتَحَلَّ مَجْرِمُهُ
(رواه الترمذی وقال لهذا حدیث کثیر إسناده بالقوی)
حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا :- وہ شخص قرآن پر ایمان نہیں لایا جس نے اس کی عوام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر لیا۔ (ترمذی)

قرآن کے کلام اللہ ہونے پر ایمان لانا اور قرآن کی عوام کردہ چیزوں کو حلال کرنا، دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہوتیں۔ ایک شخص کے قرآن کو ماننے اور اُسے پڑھنے کا کیا فائدہ اگر وہ قرآن کی عوام کردہ چیزوں کو اپنے لیے حلال کر لے اور اس کی پوری زندگی سے اس بات کی کوئی شہادت نہ ملے کہ اُس نے واقعی قرآن کو اللہ کی کتاب ہدایت مانا ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہدایت ہے جو انسان سے بعض چیزوں کے اختیار کرنے کا مطالبہ کرتی ہے اور بعض کو اس سے چھڑوانا چاہتی ہے۔ اس پر ایمان لانے کے بعد بھی اگر ایک آدمی کی زندگی میں کوئی صالح تغیر پیدا نہیں ہوتا اور نہ اس کا کوئی صحیح رُخ متعین ہوتا ہے تو اس کا ایمان لانا، نہ لانا دونوں برابر ہیں۔

۴۸۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرزِ قراءت

عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ يَحْيَى بْنِ مَعْلَانَ أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ عَنِ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَا أَيُّهَا تَنَعَتْ قِرَاءَةَ الْمُفَسِّرِ لَا حَرْفًا حَرْفًا۔
(مَدَامَاذَ التَّيْمِيَّةِ وَأَبُو ذَاؤُدَّ وَالنَّسَائِيُّ)

حضرت لیث بن سعد، ابن ابی ملیکہ سے اور وہ یحییٰ بن معلان سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت اُم سلمہؓ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کس طرح پڑھا کرتے تھے۔ اس پر حضرت اُم سلمہؓ نے خود اس طرح سے قرآن پڑھ کر سنایا کہ جس سے ایک ایک حرف الگ الگ

سننے میں آئے۔ (ترمذی، ابوداؤد، نسائی)

مراد یہ ہے حضور قرآن بہت تیز نہیں پڑھا کرتے تھے بلکہ اس طرح آرام سے پڑھتے تھے کہ سننے والا ایک ایک حرف صاف صاف سُن سکے۔
اگلی حدیث میں اس کی مزید تشریح آتی ہے۔

۳۹- عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ مَخْرُجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ
قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْطَعُ قِرَاءَةً
يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ثُمَّ يَقِفُ، ثُمَّ يَقُولُ
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ثُمَّ يَقِفُ -

(مَدَاوِلَةُ التِّرْمِذِيِّ وَقَالَ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ... وَحَدِيثُ النَّبِيِّ أَصَحُّ)

حضرت ابن جریر حضرت ابن ابی ملیکہ سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے
حضرت اُم سلمہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پڑھنے
کا طریقہ پوچھا تو انھوں نے فرمایا کہ حضور ﷺ مکڑے مکڑے کر کے پڑھا کرتے
تھے (یعنی ایک ایک فقرے کو الگ الگ کر کے پڑھتے تھے)۔ آپ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ پڑھتے تھے پھر ٹھہرتے تھے، پھر الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ پڑھتے تھے اور پھر توقف فرماتے تھے۔ (ترمذی)

یہاں یہ بات مزید وضاحت کے ساتھ بتائی گئی ہے کہ حضور قرآن مجید جلدی
جلدی نہیں پڑھتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ ایک ہی سانس میں الْحَمْدُ لِلَّهِ سے
وَالرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تک پڑھ ڈالیں، بلکہ آپ ایک ایک فقرے پڑھتے تھے۔

۵۔ کچھ لوگ قرآن کو وسیلہ دنیا بنا لیں گے

عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَفِينَا الْعَرَبِيُّ وَالْأَنْجَلِيُّ، فَقَالَ اقْرَأُوا فِكُلُّكُمْ حَسَنٌ وَسَيِّئٌ، أَقْوَامٌ يَقِيمُونَ، كَمَا يَقَامُ الْقَدْحُ، يَتَعَجَّلُونَ نَهْ وَالْآيَاتُ أَجَلُونَ.

(مراقاۃ ابن دَاوُدَ دَا الْبَيْهَقِيُّ)

حضرت جابر بن عبد اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خانہ مبارک سے نکل کر یہاں سے پاس تشریف لائے۔ ہم لوگ اس وقت (بیٹھے ہوئے) قرآن پڑھ رہے تھے، اور ہم میں سے کوئی عربی تھا اور کوئی انجلی۔ حضور نے ہمیں قرآن پڑھتے سنا تو فرمایا: ”پڑھتے جاؤ، سب اچھی طرح پڑھ رہے ہیں۔ عنقریب کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو اگرچہ قرآن کو خوب محنت کے ساتھ اس انداز سے پڑھیں گے جیسے تیر کو سیدنا کیا جاتا ہے لیکن اس سے ان کی غرض دنیوی فائدہ سے ہوں گے، آخرت ان کا مقصود نہیں ہوگی۔“ (ابوداؤد بیہقی)

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بیان سے کہ ہم میں سے کوئی عربی تھا اور کوئی انجلی، اور حضور نے ہم سب سے فرمایا کہ پڑھتے جاؤ، سب ٹھیک پڑھ رہے ہو، ان کا مقصود دراصل یہ بتانا تھا کہ اس جماعت میں مختلف قوموں اور نسلوں کے لوگ تھے اس لیے ان کے قرآن پڑھنے کا انداز بھی جدا جدا تھا لیکن حضور نے ان سب کی تحسین فرمائی۔ — ظاہرات ہے کہ ان میں سے ہر آدمی قرآن کو بالکل صحیح طریقے سے، صحیح مخارج اور صحیح طرز ادا کے ساتھ پڑھنے

والا نہیں ہو سکتا تھا۔ بعض کی زبان یا لہجے میں کوئی فطری خامی بھی ہو سکتی تھی۔ اس لیے ان کے قرآن پڑھنے کے لہجے اور انداز میں اختلاف کا پایا جانا فطری تھا لیکن حضور نے انہیں دیکھ کر فرمایا کہ پڑھتے جاؤ تم سب اچھی طرح پڑھ رہے ہو۔ مراد یہ تھی کہ چونکہ تم خلوص نیت کے ساتھ قرآن کو سمجھ کر پڑھ رہے ہو اور اس کے مطابق دنیا میں زندگی بسر کرنے کا غم رکھتے ہو اس لیے تم صحیح معنوں میں قرآن کو پڑھنے کا حق ادا کر رہے ہو، قطع نظر اس کے کہ تم تجوید کا فن جانتے ہو یا نہیں اور اسے قراءت کے اصولوں کے مطابق پڑھ رہے ہو یا نہیں۔ ایک وقت آئے گا جب قرآن کو پڑھنا تو بچے گا بڑی ریاضت و مشق اور صحتِ مخارج کے اہتمام کے ساتھ، بالکل اس طرح جیسے تیر سیدھا کیا جاتا ہے، لیکن اس سے لوگوں کا مقصود دنیا ہوگی، آخرت نہیں ہوگی۔ اس لیے وہ پڑھنا آخرت میں کسی کام نہیں آئے گا۔ البتہ تمہارا یہ پڑھنا بڑا قابلِ قدر ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول اور پسندیدہ ہے۔

۱۵۔ قرآن کو گوتوں اور بین کرنے والیوں کی طرح نہ پڑھو

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِقْرُوا الْقُرْآنَ بِلُحُونِ الصَّعْبِ وَأَصْوَاتِهَا، وَإِيَّاكُمْ وَلُحُونِ أَهْلِ الْعِشْقِ وَلُحُونِ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ، وَسَيِّئِي بَنِي إِسْرَائِيلَ قَوْمٌ يُرْجَعُونَ بِالْقُرْآنِ تَرْجِعَ الْغَنَاءُ وَالنَّوْجُ، لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ مَفْتُونَةٌ قُلُوبُهُمْ وَ قُلُوبُ الَّذِينَ يُعْجِبُهُمْ شَأْنُهُمْ۔

(ترجمہ) البیہقیؒ فی شعب الایمان قد زین فی کتابہ) حضرت محمد لقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے ارشاد فرمایا، قرآن کو عربی لہجے اور عربی آوازوں میں پڑھو اور دیکھو
 خبردار! اہل عشق اور اہل کتابین (یہود و نصاریٰ) کے سے لہجے اختیار
 نہ کرو، اور عنقریب میرے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کو گا گا کر یا
 نوحوے کے انداز میں پڑھیں گے۔ قرآن اُن کے حلق سے نیچے نہیں اترے
 گا۔ دل ان کے بھی فگتنے میں پڑے ہوں گے اور ان لوگوں کے بھی، جو اُن کے
 طرزِ ادا کو پسند کرنے والے ہوں گے۔ (بیہقی، ترمذی)

قرآن عربی لہجے اور عربی آوازوں میں پڑھنے کی تاکید فرمانے کا یہ مطلب
 نہیں ہے کہ غیر عرب بھی قرآن کو عربی لہجے میں اور عربوں کی سی آوازوں میں پڑھیں۔
 بلکہ مراد یہ ہے کہ قرآن کو ایسے سادہ اور فطری طریق سے پڑھا جائے جس طرح ایک
 عرب پڑھتا ہے۔ ایک عرب جب قرآن مجید کو پڑھے گا تو وہ اسے اس طرح
 پڑھے گا جیسے ہم اپنی زبان میں کسی کتاب کو پڑھتے ہیں۔ جب آپ اردو زبان
 کی کوئی کتاب پڑھ رہے ہوں تو ظاہر بات ہے کہ آپ بنا بنا کر اور گا گا کر نہیں
 پڑھتے بلکہ اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح کوئی آدمی اپنی مادری زبان کی کسی کتاب
 کو پڑھتا ہے۔ اس سے پہلے حضور کا یہ ارشاد گزرا ہے کہ قرآن کو اپنی اپنی
 آوازوں سے مزین کرو۔ معلوم ہوا کہ اچھی آواز کے ساتھ پڑھنا اور اہل عرب کے
 سادے سادے طریقے سے پڑھنا دونوں ایک ہی چیز ہیں، کیونکہ سادہ طریقے سے
 پڑھنے کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ آدمی بے ڈینگے پن سے اور ناگوار آواز سے پڑھے۔
 اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ خبردار قرآن کو اہل عشق کے سے لہجے میں
 سنت پڑھو۔ مراد یہ ہے کہ جس طرح عشق باز لوگ غزلیں گاتے ہیں اس طرح
 قرآن کو گا کر نہ پڑھو۔

اس کے بعد فرمایا کہ عنقریب وہ لوگ آئیں گے جو قرآن کو گا گا کر اور عورتوں

کے بین کرنے کے انداز میں پڑھیں گے۔ بظاہر وہ اسے بڑے ذوق و شوق اور محنت و ریاضت کے ساتھ پڑھیں گے لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا اور ان کے دلوں تک اس کی رسائی نہیں ہوگی۔ پھر یہی نہیں بلکہ دل ان پڑھنے والوں کے بھی فتنے میں ہوں گے۔ اور ان کے بھی جوان کے اس پڑھنے کو سن کر جھومیں گے اور داد و تحسین کے ٹوکے برسائیں گے۔

حضرت نے اس طرح کے پڑھنے والوں اور اس پر سر مٹھنے والوں کو یہ تہنیتیں اس لیے فرمائی کہ یہ قرآن کوئی شاعری نہیں ہے جسے لوگ محض لطف اندوزی کے لیے پڑھیں اور واہ وا اور حبا کا شور بلند کریں، جیسے کہ اب ہمارے ہاں قراءتوں کی محفلوں میں ہونے لگا ہے۔ بعض اوقات تو ان محفلوں میں مشاعرے کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ طریقہ فتنے سے خالی نہیں۔

۵۲۔ خوش آوازی قرآن کے محسن میں اضافہ کرتی ہے

عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: حَسِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَابِكُمْ فَإِنَّ الصَّوْتِ الْحَسَنَ يَزِيدُ الْقُرْآنَ حُسْنًا. (رواه الدارقطني)

حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے: قرآن کو اپنی (اچھی) آوازوں کے

ذریعے حسین بناؤ کیونکہ اچھی آواز قرآن کے محسن میں اضافہ کرتی ہے۔ (دامی)

اب تک مسلسل ایسی حدیثیں آئی ہیں جن میں سے اگر ایک میں قرآن کو گاکر

پڑھنے سے روکا گیا ہے تو دوسری میں اسے اچھی آواز سے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔

معلوم ہوا کہ گاکر پڑھنے میں اور خوش آوازی سے پڑھنے میں فرق ہے۔ اور اسی فرق

کی بنا پر ایک پیر: ناپسندیدہ ہے اور دوسری پسندیدہ۔

۵۳۔ بحسن قراءت کا مفہوم کیا ہے

عَنْ طَاوُسٍ مِنْ هُرِّ سَلَا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَى النَّاسِ أَحْسَنَ مَصَوْتًا لِلْقُرْآنِ وَأَحْسَنَ قِرَاءَةً، قَالَ مَنْ إِذَا سَمِعْتَهُ يَبْقَرُ أُرْسِيَّتَ أَنَّهُ يَخْشَى اللَّهَ. قَالَ طَاوُسٌ مَنْ وَكَانَ طَلِقًا كَذَلِكَ (تَرْوَاهُ اللَّهُ لِرِوَايَتِهِ)

حضرت طاؤسؓ سے سہلہ روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنے والا: کون شخص قرآن کو اچھی آواز سے اور اچھے طریقے سے پڑھنے والا ہے؟ حضورؐ نے ارشاد فرمایا: وہ شخص کہ جب تم اسے پڑھتے ہوئے سُنو تو تمہیں ایسا معلوم ہو کہ وہ اللہ سے ڈر رہا ہے۔

حضرت طاؤسؓ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ایسے ہی خوش آواز اور روانی سے پڑھتے والے تھے۔ (بخاری)

اس روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش آوازی سے قرآن پڑھنے کے مفہوم کو نہایت عمدگی سے واضح فرمادیا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو خوش آوازی سے پڑھو لیکن غمانہ کرو تو لوگوں نے حضورؐ سے عرض کیا کہ پھر خوش آوازی سے کیا مراد ہے؟ اس پر حضورؐ نے یہ تشریح فرمائی کہ قرآن کو اس انداز سے پڑھو جس سے سننے والا یہ محسوس کرے کہ تم خدا سے ڈر رہے ہو۔

حضرت طاؤسؓ صحابی نہیں تھے کہ انہوں نے خود حضورؐ سے یہ بات سنی ہو بلکہ انہوں نے کسی صحابیؓ سے سُن کر اسے روایت کیا ہے لیکن اس صحابی کا نام بیان نہیں کیا۔ ایسی روایت کو صحت سے روایت کہتے ہیں۔

جب ایک آدمی حضور قلب کے بغیر اور خدا سے غافل ہو کر قرآن پڑھتا ہے تو اس کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے اور جب وہ اسے اچھی طرح سمجھ کر اور خدا سے ڈرتے ہوئے پڑھتا ہے تو اس کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ وہ ایک ایک چیز کا اثر قبول کرتا ہے اور اس کے طرزِ ادا سے اور لب و لہجہ سے اس کی ان باطنی کیفیتوں کا اظہار ہوتا ہے۔

۵۴۔ قرآن کو اخروی فلاح کا ذریعہ بناؤ

عَنْ عُبَيْدَةَ الْمَلِكِيِّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَتْ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ
لَا تَتَوَسَّدُوا الْقُرْآنَ وَاتْلُوا حَقَّ تِلَاوَتِهِ مِنَ الرَّأْيِ
اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَفْشُوهُ وَتَغَنَّوْا وَتَدَبَّرُوا مَا فِيهِ
لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ وَلَا تَعْبَلُوا ثَوَابَهُ فَإِنَّ لَهُ ثَوَابًا
(رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ)

حضرت عبیدہ بن مالک رضی اللہ عنہما صحابی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے اہل قرآن! (مراد ہے قرآن پڑھنے والوں) قرآن کو نیکہ مت بناؤ بلکہ اس کی تلاوت کرو جس طرح کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، رات اور دن کے اوقات میں، اور اسے علانیہ اور خفیہ آوازیں کے ساتھ پڑھو، اور جو کچھ مضامین اس میں ہیں ان پر غور کرو، امید ہے تمہیں فلاح نصیب ہوگی، اور اس کا ثواب جلد ہی حاصل کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ (آخرت میں) اس کا ثواب لازماً ہے۔ (بخاری)

فرمایا کہ قرآن کو تکبیر نہ بنا لو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن کو تکیے کی جگہ رکھ کر نہ سویا کر دیکھو بلکہ اس کا مفہوم بعد کے فقرے سے سامنے آتا ہے کہ قرآن سے غفلت نہ برتو۔ صبح و شام اس کی تلاوت کرو۔ اس کا ذکر عام کر دو اور اس کے مضامین میں غور و فکر کرو۔ یہ حال نہ ہو کہ قرآن آپ کے پاس موجود ہو لیکن آپ غفلت میں پڑے رہیں اور کبھی نظر اٹھا کر بھی اس کی طرف نہ دیکھیں اور اس سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں۔

پھر فرمایا کہ قرآن کا ثواب جلدی سے (یعنی اس دنیا میں) حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو، اگرچہ اس کا ثواب یقیناً ہے۔ مراد یہ ہے کہ چاہے اس دنیا پر اس کا ثواب نہیں ملے لیکن اس کا ثواب بہر حال ہے جو آخرت میں لازماً ملنا ہے۔ دنیا میں بھی اگرچہ اس کا ثواب کبھی نہ کبھی ملتا ہے لیکن تم اسے دنیوی ثواب کی خاطر نہ پڑھو بلکہ آخری ثواب کی خاطر پڑھو۔ دنیا میں تو قرآن کی وجہ سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں دشمنانِ دین کی سختیوں کا نشانہ بننا پڑے لیکن آخرت میں یہ تمہارے لیے بہترین ترشد ثابت ہو گا اور وہاں کا اجر ضائع نہیں ہو سکتا۔

۵۵۔ ابتدا میں قرآن مقامی لہجات کے مطابق پڑھنے کی اجازت تھی

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَأَهَا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْرَأْنِيهَا فَكَذَبْتُ أَنْ أَجْحَلَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَهْمَلْتُهُ حَتَّى أَنْصَرَفَ ثُمَّ لَبَّيْتُهِ بِرِدَائِهِ فَبَجَّيْتُ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَلَّتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ

إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا
 أَقْرَأُ تَنِيهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 أَرْسَلَهُ، إِقْرَأْ فِقْرًا الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتَهُ يَقْرَأُ -
 فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَكَذَا أَنْزَلَتْ
 ثُمَّ قَالَ لِي إِقْرَأْ فِقْرَاتٍ فَقَالَ هَكَذَا أَنْزَلَتْ، إِنَّ
 هَذَا الْقُرْآنَ أَنْزَلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ فَاقْرَأُوا
 مَا تيسَّرَ مِنْهُ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ)

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ (ایک روز) میں
 نے حضرت ہشام بن حکیم بن جعفر ام کو سورہ فرقان اُس سے
 مختلف طریقے پر پڑھتے سنا جس سے میں پڑھتا تھا، حالانکہ سورہ
 فرقان مجھے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تھی۔ یہ
 تھا کہ میں بے تابی سے اُن پر چھپٹ پڑتا لیکن پھر میں نے (سبر کیا
 اور) انہیں مہلت دی، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی قرأت مکمل
 کر لی۔ پھر میں نے اُن کی چادر پکڑ لی اور انہیں کھینچتا ہوا رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گیا۔ میں نے عرض کیا
 یا رسول اللہ! میں نے ان کو سورہ فرقان اس سے مختلف طریقے
 پر پڑھتے سنا ہے جس پر کہ آپ نے پڑھائی تھی۔ اس پر
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں چھوڑ دو۔ پھر حضرت
 ہشام سے فرمایا کہ تم پڑھو۔ پنا سبھی انہوں نے سورہ فرقان اسی طرح
 پڑھی جس طرح کہ میں نے اُن کو پڑھتے سنا تھا۔ اُن کی قرأت
 سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح اتری ہے۔

میں حضورؐ نے مجھ سے فرمایا کہ تم پڑھو۔ چنانچہ میں نے اپنے طریقے پر (پڑھی تو آپؐ نے فرمایا کہ اسی طرح اترتی ہے۔) پھر مزید فرمایا کہ یہ قرآن سات حرفوں پر اترتا ہے، اس لیے جس طرح سہولت ہو اسی طرح پڑھو۔ (متفق علیہ)

سات حرفوں سے مراد سات تلفظ یا سات لہجے ہیں۔ عربی زبان میں اختلافِ لہجات ایک معرّفہ چیز ہے۔ عرب کے مختلف قبائل اور مختلف علاقوں کی زبان میں خاصا اختلاف پایا جاتا ہے لیکن اس اختلاف کی نوعیت ایسی نہیں ہے کہ اس سے زبان کے اندر کوئی بنیادی تغیر رونما ہو جاتا ہو۔ مقامی تلفظ، لہجات، محاورات اور زبان کے بعض دوسرے اسباب کے اختلاف کے باوجود زبان کا بنیادی ساچھہ ایک ہی ہے۔ زبان کے مقامی رنگ اور اختلافات کا مشاہدہ آپ یہاں بھی کرتے ہیں۔ مثلاً آپ پنجاب کے مختلف حصوں میں جاتیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہر ضلع کی، اور بعض اوقات ایک ہی ضلع کے مختلف حصوں کی، زبان مختلف ہے۔ یہی حال اُردو کا بھی ہے۔ پشاور سے لے کر مدینہ تک چلے جائیں، اُردو بولنے والوں میں ایک ہی مضمون کو ادا کرنے کے لیے مختلف لہجے، مختلف تلفظ اور مختلف محاورے ملتے ہیں۔ ”مہلی والوں اور لکھنؤ والوں کی زبان“، تو آپ کہتے ہی ہیں۔ اسی طرح حیدرآباد (دکن) اور پنجاب والوں کی اُردو ہے۔ ایک ہی مضمون کو ادا کرنے کے لیے مختلف علاقوں کے لوگ مختلف اسباب اختیار کرتے ہیں۔ یہی چیز نزولِ قرآن کے وقت عرب میں بھی متنی اور آج بھی پائی جاتی ہے۔ عرب میں آپ مین سے لے کر شام تک چلے جائیں، آپ کو لہجے اور تلفظ بدلتے

ہوئے ملیں گے۔ ایک ہی مضمون کو عرب کے ایک حصے میں کسی اور طرح ادا کرتے ہیں اور دوسرے حصے میں کسی اور طرح، لیکن اس اختلاف کے باوجود معنی میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ چنانچہ اس حدیث میں سات حرفوں سے مراد اسی لہجات اور اسالیب وغیرہ کا اختلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید اگرچہ قریش کی زبان میں نازل ہوا ہے لیکن اہل عرب کو اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ اسے اپنے مقامی لہجات اور لفظیات کے ساتھ بھی پڑھ سکیں۔ کیونکہ ایک عرب جب قرآن مجید کو پڑھنے کا تو زبان کے مقامی اختلافات کے باوجود اس میں کوئی ایسا ردوبدل نہیں ہوگا جس سے معنی اور فہم تبدیل ہو جائیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ حرام حلال ہو جائے یا حلال حرام ہو جائے۔ یا توحید کا مضمون ہو اور وہ مشرکانہ زبان میں ادا کر دیا جائے۔ یہ اجازت صرف اُس زمانے تک تھی جب قرآن ابھی عرب سے باہر نہیں نکلا تھا اور اس کو پڑھنے والے صرف عرب ہی تھے لیکن بعد میں یہ اجازت اور سہولت ختم کر دی گئی۔

اس بات کو بھی سمجھنیے کہ مختلف لہجات کے ساتھ قرآن پڑھنے کی اجازت کیوں دی گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ قرآن کی اشاعت اس زمانے میں تحریری شکل میں نہیں ہو رہی تھی، عرب کے لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے اور معلوم ہے کہ نزول قرآن کے وقت صرف گنتی کے پڑھنے لکھے لوگ ملتے تھے۔ عربوں میں لکھنے پڑھنے کا جو کچھ رواج ہوا وہ اسلام کے بعد ہی ہوا۔ چنانچہ اس زمانے میں لوگ قرآنِ نبوی سنتے اور یاد کرتے تھے۔ پھر چونکہ ان کی مادرِ زبان عربی تھی اس لیے انہیں قرآن کو یاد کرنے اور یاد رکھنے میں زیادہ دقت پیش نہیں آتی تھی۔ ایک عرب جب قرآن سننا سنا تو اسے اس کا پورا مضمون یاد ہو

جانا تھا۔ اس کے بعد جب وہ جا کر دو مہرے لوگوں سے بیان کرتا تھا تو زبان کے مقامی اختلافات کے سبب سے اس کے بیان میں بعض جگہ لفظی رد و بدل ہو جاتا تھا لیکن اس سے نفس مضمون میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اس قوم کے محاورے کے مطابق وہ بات اس طرح ہوتی تھی جس طرح وہ ادا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس زمانے میں یہ گنجائش رکھی گئی کہ اہل عرب اپنے مقامی لہجات و تلفظ کے مطابق قرآن پڑھ سکیں۔

پیش نظر حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ یہ سمجھا کہ جس طرح انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا تھا اسی طرح ہر آدمی کو پڑھنا چاہیے، اس لیے جب انہوں نے حضرت ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے مختلف طریقے سے قرآن پڑھتے سنا تو ان سے ضبط نہ ہو سکا۔ جتنی دیر تک وہ پڑھتے رہے یہ اپنی جگہ منضطرب رہے۔ اور وہ فارغ ہونے اور ادھر انہوں نے ان کی چادر کھینچی اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ اب یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں کس قدر تحمل اور بردباری تھی۔ آپ نے بڑے سکون کے ساتھ ان کی بات سنی اور سمجھانے کو نہایت حکمت سے سمجھا دیا کہ میں تم دونوں جس طریقے سے پڑھتے ہو وہ صحیح ہیں، اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح پڑھنے کی اجازت دی ہے۔

۵۶۔ دین میں اختلاف کے حدود و آداب

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا قَرَأَ
وَسَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ خَلَا
فَجِئْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتَهُ
فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْكِرَاهِيَةَ فَقَالَ كَلَّا كَمَا فَحَسِنٌ

فَلَا تَخْتَلِفُوا فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اِخْتَلَفُوا فَهَلَكُوا.
(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا اور اس سے پہلے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے مختلف طریقے سے پڑھتے سنا تھا۔ میں اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آیا اور حضورؐ کو اس بات کی خبر دی کہ یہ شخص ایک مختلف طریقے سے قرآن پڑھتا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری ہے۔ (میری بات سن کر) آپ نے فرمایا: تم دونوں ہی ٹھیک طرح پڑھتے ہو، آپس میں اختلاف مت کرو کیونکہ تم سے پہلے جو قومیں ہلاک ہوئیں وہ اختلاف ہی کی وجہ سے ہلاک ہوئیں۔ (بخاری)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابن مسعود کو یہ بات سمجھائی کہ اگر اختلاف اس نوعیت کا ہو کہ اس سے اصل تعلیم یا اصل حکم نہ بدلتا ہو تو اس طرح کے اختلاف کو برداشت کرنا چاہیے۔ اگر برداشت نہ کر دو گے تو آپس میں سرپیچتول کر دو گے۔ اس طرح امت میں افتراق اور پھٹنے کا دروازہ کھلے گا۔ البتہ یہ بات ظاہر ہے کہ جہاں اصل دین یا دین کا کوئی حکم تبدیل ہو رہا ہو وہاں اختلاف نہ کرنا گناہ ہو جانا ہے، کیونکہ ایسے موقع پر اختلاف نہ کرنے کے معنی یہ ہیں کہ دین میں تغیر کو قبول کر لیا جائے۔ یہ ایک دوسرا فرقہ ہے جس کا سبب اب کرنا خود دین ہی کے لیے ضروری ہے۔

۵۷۔ اسخ الایمان صحابی — شفیق نبی — کریم تمہارا

عَنْ أَبِي بِن كَعْبٍ قَالَ كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ
 رَجُلٌ يُصَلِّي فَقَرَأَ قِرَاءَةً أَنْكَرْتُهَا عَلَيْهِ ثُمَّ دَخَلَ
 الْآخَرَ فَقَرَأَ قِرَاءَةً سَوَى قِرَاءَةِ صَاحِبِهِ فَلَمَّا
 قَضَيْنَا الصَّلَاةَ دَخَلْنَا جَمِيعًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنَّ مَنَاقِرَ قِرَاءَةِ
 أَنْكَرْتُهَا عَلَيْهِ وَدَخَلَ الْآخَرَ فَقَرَأَ سَوَى قِرَاءَةِ
 صَاحِبِهِ - فَأَمَرَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 فَقَرَأَ أَحْسَنَ شَأْنَهُمَا فَسَقَطَ فِي نَفْسِي مِنَ التَّكْذِيبِ
 وَلَا إِذْ كُنْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَدْ غَشَيْتَنِي ضَرَبَ فِي
 صَدْرِي فَفَضَّتْ عَرَقًا وَكَانَ النَّظْرُ إِلَى اللَّهِ
 فَرَقًا، فَقَالَ لِي يَا أَبِئُرْسِلَ إِلَيَّ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ
 عَلَى حَرْفٍ فَرَدَدْتُ إِلَيْهِ أَنْ هَوْنٌ عَلَى أُمَّتِي فَرَدَّ
 إِلَيَّ الثَّانِيَةَ أَقْرَأْهُ عَلَى حَرْفَيْنِ فَرَدَدْتُ إِلَيْهِ
 أَنْ هَوْنٌ عَلَى أُمَّتِي فَرَدَّ إِلَيَّ الثَّالِثَةَ أَقْرَأْهُ عَلَى
 سَبْعَةِ أَحْرَافٍ وَكَانَ بِكُلِّ رَدٍّ مَرَدَّدَتْ كَهَيَا
 مَسْأَلَةٍ تَسْأَلُنِيهَا فَقُلْتُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأُمَّتِي اللَّهُمَّ
 اغْفِرْ لِأُمَّتِي وَآخِرَتِ الثَّالِثَةَ لِيَوْمٍ يَرْتَجِبُ إِلَى
 الْخَلْقِ كُلُّهُمْ حَتَّى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ
 (مَرْوَاهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ)

حضرت اُبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں
 (ایک روز) مسجدِ نبویؐ میں متنا، اتنے میں ایک شخص آیا اور
 نماز پڑھنے لگا۔ اس نے نماز میں قرأت اس طرح کی کہ مجھے عجیب
 معلوم ہوئی۔ پھر ایک اور شخص آیا اور اُس نے ایسی قرأت کی جو
 پہلے شخص سے بھی مختلف تھی۔ جب ہم نماز سے فارغ ہوئے
 تو ہم تینوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے
 میں نے حضورؐ سے عرض کیا کہ اس شخص نے قرآن مجید اس
 طرح پڑھا ہے جو مجھے درست معلوم نہیں ہوا، اور اس دوسرے
 شخص نے اس سے بھی مختلف طریقے سے پڑھا ہے (یہ کیا
 معاملہ ہے؟)۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو
 (اپنے اپنے طریقے سے قرآن) پڑھ کر سنانے کا حکم دیا۔
 ان دونوں کی قرأت سن کر حضورؐ نے انہیں درست قرار دیا۔
 اس پر میرے دل میں تکذیب کا ایسا دوسوہ آیا کہ
 جاہلیت کے زمانے میں بھی کبھی نہیں آیا تھا۔ جب
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری یہ کیفیت دیکھی تو آپ
 نے میرے سینے پر ہاتھ مارا۔ آپ کے ہاتھ مارتے ہی
 میں پانی پانی ہو گیا اور میرے سینے پھوٹ گئے اور مجھے ڈر
 کے مارے پڑے محسوس ہوا کہ گویا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں
 پھر حضورؐ نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: اے
 اُبیؓ! جب قرآن مجید میری طرف بھیجا گیا تو مجھے حکم دیا گیا
 کہ میں اسے ایک حرف پر (یعنی ایک لہجے کے مطابق)

پڑھوں (اور وہ لہجہ قریش کا لہجہ تھا)۔ میں نے جواب میں یہ عرض کہلائے کبھی کہ میری اُمت کے ساتھ نرمی برتی جائے — پھر پلٹ کر مجھے جواب دیا گیا کہ دو اُحرف (یعنی دو لہجوں) پر پڑھ سکتے ہو۔ میں نے پھر جواب میں عرض کیا کہ میری اُمت کے ساتھ اور نرمی برتی جائے — تیسری مرتبہ جواب میں یہ فرمایا گیا کہ اچھا اب قرآن کو سات لہجوں کے ساتھ پڑھ سکتے ہو — مزید یہ ارشاد ہوا کہ جتنی مرتبہ تم نے گزارش کی ہے اور تمہیں اس کا جواب دیا گیا ہے اس پر تمہیں اتنی ہی دعائیں مانگنے کی اجازت دی جاتی ہے (اور وہ دعائیں قبول ہوں گی) — اس پر میں نے عرض کیا : اے خدا میری اُمت کو معاف کر دے — اے خدا میری اُمت کو معاف کر دے — اور تیسری دُعائیں نے اُس دن کے لیے اُٹھا رکھی جب کہ ساری مخلوق میری طرف رجوع کرے گی کہ میں خدا کے حضور ان کی شفاعت کروں) یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی رجوع فرمائیں گے۔ (مسلم)

حضرت اُبی بن کعب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت جلیل القدر صحابی تھے۔ ان کا شمار اکابر اور افاضل لوگوں میں ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں سے ہر ایک کے متعلق یہ جانتے تھے کہ کس میں کیا کمال ہے — حضرت اُبی بن کعب کا کمال یہ تھا کہ وہ قرآن کے ماہر سمجھے جاتے تھے۔ ان کے سامنے یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ دو آدمی دو ایسے مختلف طریقوں سے قرآن پڑھتے ہیں

جو ان کے علم کے مطابق درست نہیں تھے۔ آپ ان دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاتے ہیں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو درست قرار دیتے ہیں۔ اس پر ان کے دل میں ایک شدید نوعیت کا وسوسہ آتا ہے، اتنی شدید نوعیت کا وسوسہ کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ نمازِ جاہلیت میں بھی کبھی وہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی تھی جو یکا یک اس وقت میرے دل میں پیدا ہوئی۔ ان کے دل میں شک یہ گزرا کہ آیا یہ قرآن واقعی خدا کی طرف سے ہے یا یہ کوئی انسانی کلام ہے جس کے پڑھنے میں اس طرح کی کھلی آزادی دی جا رہی ہے۔

اندازہ سمجھئے کہ حدیث کے الفاظ کے مطابق ایک اس طرح کے جلیل القدر صحابی کے دل میں بھی ایسا وسوسہ آسکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ صحابہ کرامؓ بھی دراصل انسان ہی تھے، فرشتے نہیں تھے اور نہ انسانی کمزوریوں سے کلیتہً منزہ تھے۔ کمال ان کا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے جو بہترین فوائد کوئی انسان اٹھا سکتا تھا وہ انہوں نے اٹھائے تھے اور حضورؐ کے فیضِ تربیت سے ایک ایسا گروہ تیار ہوا تھا کہ نوعِ انسانی میں کبھی اس درجے کے انسان نہیں پائے گئے۔ لیکن اس کے باوجود تھے تو وہ انسان ہی۔ اس لیے جب ایک ایسی بات سامنے آئی جو بظاہر الجھن میں ڈالنے والی تھی تو یکا یک ان کے ذہن میں وہ وسوسہ گزرا جس کا ذکر حدیث میں ہوا ہے۔

اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقِ تربیت دیکھئے۔ چہرے سے فوراً بھانپ گئے کہ ان کے دل میں کیا وسوسہ آیا ہے فوراً انہیں متنبہ کرنے کے لیے ان کے سینے پر ہاتھ مارا کہ میاں ہوش میں آؤ۔ کس سوچ

میں پڑ گئے ؟

یہ کبھی سمجھ لیجئے کہ محض دوسو سے آجانے سے آدمی نہ کافر ہو جاتا ہے اور نہ لازماً گنہگار ہی ہوتا ہے۔ دوسوہ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ ہی اس سے بچاتے تو انسان اس سے بچ سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ — احادیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہ وسلم کی خدمت میں آکر عرض کرتے تھے کہ یا رسول اللہ کبھی کبھی ہمارے دل میں ایسے وساوس آتے ہیں جن کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری تو عاقبت خراب ہو گئی۔ اس پر حضور نے ان سے فرمایا کہ اصل چیز یہ نہیں ہے کہ تمہارے دل میں وساوس نہ آئے، اصل چیز یہ ہے کہ وہ آکر تمہارے دل میں جم نہ جائے۔ کوئی بُرا خیال آکر گزر جاتے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس پر کڑ نہیں ہے لیکن اگر بُرا خیال آئے اور تم اس کو دل میں جگہ دے کر اس کی پرورش کرنے لگو تو یہ چیز ایسی ہے جو آدمی کو ہلاک کرنے والی ہے۔

جب حضرت اُبی بن کعب کے دل میں ایک بڑا غلط اور فتنہ انگیز قسم کھا دیا تو حضور نے فوراً محسوس کر لیا کہ ان کے دل میں یہ دوسوہ آیا ہے۔ اس لیے آپ نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا — آپ کے ہاتھ مارتے ہی وہ ہوش میں آ گئے۔ انہیں احساس ہوا کہ یہ میرے دل میں کس قدر بُرا دوسوہ آیا ہے۔ خود انھی کا بیان ہے کہ یہ محسوس ہوتے ہی مجھ پر اس قدر لرزہ طاری ہوا کہ معلوم ہوتا تھا جیسے خدا میرے سامنے موجود ہے اور خوف کے مارے میرے سینے چھوٹا گئے۔ حضرت اُبی بن کعب پر یہ فوری شدید ردِ عمل دراصل اس بات کی علامت تھا کہ وہ نہایت پختہ اور کامل ایمان رکھتے ہیں۔ اگر ان کا ایمان اس درجہ مضبوط نہ ہوتا تو ان

پر ایسی شدید کیفیت ظاہری نہ ہوتی۔
 آدمی کا ایمان اگر مضبوط ہو اور اس کے دل میں کوئی بُرا دوسوسہ گزرے
 تو وہ کانپ جاتا ہے اور اسے فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے۔ لیکن
 اگر ایک آدمی کچھ ایمان کا ہو تو بُرا دوسوسہ اس کے دل میں آتا ہے اور وہ
 اس کے ایمان کو ذرا سا بلا کے چلا جاتا ہے۔ پھر وہ اپنے ایمان کی کمزوری
 کی وجہ سے اس سے بے پروا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ دوسوسہ پھر
 آتا ہے اور اس کے ایمان کو کچھ اور ہلا کے چلا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ
 ایک وقت میں اس کے پورے ایمان کو متزلزل کر کے رکھ دیتا ہے۔
 لیکن مضبوط اور استوار ایمان والے شخص کا حال یہ نہیں ہوتا۔
 وہ بُرا دوسوسہ آنے کے بعد فوراً سنبھل جاتا ہے۔ حضرت اُبی

بن کعب کا ردِ عمل اسی بات کی شہادت پیش کرتا ہے۔
 حضرت اُبی بن کعب کے سنبھلنے پر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے ان کو سمجھانے کے لیے یہ دناسحت فرمائی کہ آغاز میں جب قرآن مجید
 نازل ہوا تو وہ صرف اسی لہجے اور محاورے کے مطابق قریش
 کا تھا اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مادری زبان تھی۔ لیکن حضور
 نے خود اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ اسے دوسرے لہجات کے
 مطابق بھی پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ درخواست کے الفاظ یہ ہیں
 کہ: **هَاتِنَا نَتَلِّیْ اُمَّتِیْ** یعنی میری اُمت کے ساتھ نرمی فرمائی جائے جس
 کا احساس یہ تھا کہ آپ کی مادری زبان سارے عرب کی مروجہ زبان نہیں
 ہے بلکہ مختلف علاقوں اور قبیلوں کے کچھ مقامی لہجے اور تلفظات ہیں۔
 یسے اگر ان سب لوگوں پر صرف اہل قریش ہی کے لہجات اور تلفظا کے

مطابق قرآن پڑھنے کو لازم کر دیا گیا تو وہ سخت آزمائش میں پڑ جائیں گے۔ اس لیے آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کی کہ میری اُمت کے ساتھ نرمی فرمائی جائے چنانچہ پہلی درخواست کے جواب میں یہ اجازت دے دی گئی کہ اچھا دو لہجوں میں پڑھ لیا کرو۔

اب اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی اپنے بندوں کے ساتھ عجیب ہے کہ پہلی مرتبہ کی درخواست ہی کے جواب میں قرآن مجید سات لہجات کے مطابق پڑھنے کی اجازت نہیں دے دی حالانکہ ارادہ سات کا تھا بلکہ دوسری اور تیسری مرتبہ درخواست کرنے کا انتظار کیا۔ اس طرح گویا حضورؐ کی آزمائش بھی مقصود تھی کہ ان کے اندر نبی ہونے کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری کا کتنا احساس ہے اور اپنی اُمت کے ساتھ ان کی محبت و شفقت کا کیا عالم ہے اس لیے پہلے ایک ہی لہجہ اُتارا۔ لیکن حضورؐ کو اس بات کا احساس تھا کہ اہل عرب کے لہجات میں خاصا اختلاف پایا جاتا ہے اس لیے اگر قرآن ایک ہی لہجے میں پڑھنے کی اجازت دی گئی تو لوگ سخت مشکل میں پڑ جائیں گے اور ان پر قدرتی بدایت کی تکمیل نہ ہو سکے گی اس لیے آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں یہ عرض کی کہ میری اُمت کے ساتھ نرمی فرمائی جائے اس کے جواب میں اجازت دو لہجات کے ساتھ پڑھنے کی دی گئی۔ حضورؐ نے پھر عرض کیا کہ مزید نرمی فرمائی جائے۔ چنانچہ حضورؐ کے دو دفعہ اور درخواست کرنے پر سات لہجات کے مطابق پڑھنے کی اجازت دے دی گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا نہ چونکہ تم نے ہم سے تین مرتبہ درخواست کی ہے اور ہم نے اسے قبول کر لیا ہے اس لیے اب تمہیں سنی دیا جاتا ہے کہ تین لہجوں میں

سے مانگ سکتے ہیں۔ رتبہ کی عمر میں کرنے کے انداز دیکھئے
 اسی چیز کو قرآن مجید میں فرمایا کہ رَحْمَتِي دَرَسَتْ كَلَّ شَيْئِي
 میری رحمت ہر چیز پر جاری ہے۔ تو یہ رحمت کا انداز ہے کہ
 چونکہ تم نے تین مرتبہ ہم سے اپنی اُمت کے حق میں نرمی کرنے کی درخواست
 کی ہے اور ہمیں تمہاری یہ ادائیگی پسند آئی ہے، اس لیے اب تمہیں تین دعائیں
 کرنے کا حق دیا جاتا ہے۔ یہ دعائیں ہم قبول کریں گے۔

اب اللہ تعالیٰ کے رسول کی نشانِ رحمت و شفقت بھی اپنی اُمت
 کے حق میں دیکھیے کہ دو مرتبہ دُعا مانگ کر تیسری مرتبہ کی دُعا آخرت کے لیے
 اٹھارہ گنتے ہیں اور دو مرتبہ کی دُعا بھی کسی دنیوی مفاد اور کسی دولت اور اقتدار
 کے لیے نہیں مانگی بلکہ صرف اس غرض کے لیے مانگی کہ میری اُمت کے ساتھ
 درگزر اور چشم پوشی کا معاملہ کیا جائے۔

فرمایا: اِخْفِرْ لِأُمَّتِي: میری اُمت کی مغفرت فرما۔

مغفرت کے اصل معنی ہیں درگزر کرنا، چشم پوشی کرنا۔ اِخْفِرْ اُس خود
 کو کہتے ہیں جو سر کو چھپاتا ہے۔ چنانچہ اِخْفِرْ لِأُمَّتِي کا مطلب یہ ہے کہ
 میری اُمت کے ساتھ درگزر، نرمی اور چشم پوشی کا معاملہ کیا جائے۔
 ایک شکل تو یہ ہوتی ہے کہ آدمی نے قصور کیا اور جھٹ اسے سزا دے
 دی گئی۔ دوسری شکل یہ ہے کہ آپ تیار کرتے ہیں لیکن آپ سے
 درگزر کیا جاتا ہے اور سنبھالنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ آپ سچہ قصور کرتے ہیں
 لیکن سچہ سنبھالنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ اس طرح بار بار درگزر کا معاملہ کیا جاتا
 ہے تاکہ آدمی بالآخر سببِ عمل جانے اور اپنی اصلاح کرے۔ حقیقت یہ
 ہے کہ مسلمان وہ قوم ہے جس کے پاس خدا کا آخری کلام قرآن مجید اپنی

اعلیٰ شکل میں محفوظ موجود ہے۔ اس میں کسی طرح کا کوئی رد و بدل آج تک نہیں ہوا۔ اسی طرح مسلمان بھی وہ قوم ہے جس کے پاس اس کے نبی کی سیرت، اس کے اقوال، اس کی ہدایات بالکل محفوظ چلی آرہی ہیں۔ اس کو خوب معلوم ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، ہمارے خدا کا ہم سے کیا مطالبہ ہے اور ہمارے رسولؐ نے ہم کو کیا راستہ بتایا ہے۔ ایک ایسی قوم اگر نافرمانی کرے اور صرف انفرادی طور پر ہی نہیں بلکہ بعض اوقات پوری کی پوری قوم نافرمانی کر بیٹھے مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کو پیس نہ ڈالے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بے پایاں رحمت اور عظیم درگزر اور مہربانی کے سوا کیا ہے! ————— جرم کی ایک صورت تو یہ ہے کہ آدمی کو یہ معلوم نہ ہو کہ جرم کیا ہے اور پھر وہ جرم کر بیٹھے۔ اس صورت میں وہ ایک طرح کی نرمی کا مستحق ہوتا ہے۔ مگر ایک آدمی کو معلوم ہے کہ قانون کیا ہے اور کیا چیز اس قانون کی زد سے جرم ہے مگر اس کے باوجود وہ قانون کو توڑتا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ایسا شخص سخت سزا کا مستحق ہے۔ ————— یہی مثال اس وقت مسلم قوم کی ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ دیکھنے کہ ان تیرہ چودہ سو سال میں اللہ تعالیٰ کا عذابِ عام آج تک مسلمانوں پر نازل نہیں ہوا۔ اگر وہ کسی جگہ پٹے ہیں تو کسی جگہ بچے بھی رہے ہیں۔ اس کی وجہ اس کے سوا کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے اپنی امت کے حق میں درگزر اور چشم پوشی کی جو عوامانگی تھی وہ دعائیہ واقعہ قبول ہوئی! —————

یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ اِغْنِزِ لِمَتِّیْ کے الفاظ سے رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ نہیں تھی کہ میری امت جو کچھ بھی غلط انعام کرے وہ سب بخش دیے جائیں۔ خود حضور ہی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی قیامت کے روز اس حالت میں آئے گا کہ اس کے اوپر سے ایک بکری میاں ہی ہوگی جو اس نے چرائی تھی اور وہ آکر مجھے پکارے گا، یا رسول اللہ! یا رسول اللہ! میں اس کو کیا جواب دوں گا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر اس طرح کے کام کر کے آؤ گے جن کی سزا لازماً ملنی چاہیے تو تم میری شفاعت کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ وہاں شفاعت اس معنی میں نہیں ہوگی کہ چونکہ یہ میرے ہیں اس لیے خواہ دنیا میں ظلم و ستم ڈھسا کے آئے ہوں، لوگوں کے حق مار کے آئے ہوں مگر ان کو معاف کر دیا جائے اور دوسروں نے اگر ظلم کیا ہو تو ان کو پکڑ لیا جائے۔ قیامت کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے یہ معنی نہیں ہوں گے اور نہ ہو سکتے ہیں۔

۵۸۔ اختلافِ لہجات سے قرآن کے مفہوم میں فرق واقع نہیں ہوتا تھا

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَقْرَأَنِي جِبْرِيلُ عَلَى حَرْفٍ فَرَأَيْتُهَا فَلَمْ أَذَلْ أَسْتَزِيدُكَ وَأَيُّزِيدُ نِي بَحْتِي أَنْتَهَى إِلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ . قَالَ ابْنُ شَهَابٍ بَلَّغْنِي أَرْبَعًا تِلْكَ السَّبْعَةُ الْأَحْرَفُ إِنَّمَا هِيَ فِي الْأَمْرِ تَكُونُ وَلِحْدٍ لَا تَخْتَلِفُ فِي حَلَالٍ وَلَا حَرَامٍ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جبریل علیہ السلام نے پہلے مجھے قرآن مجید ایک حرف پڑھوایا۔ پھر میں نے بار بار ان سے اصرار کیا اور یہ مطالبہ کرتا گیا کہ قرآن مجید دوسرے حروف پر بھی پڑھنے کی اجازت دی جائے وہ یہ اجازت دیتے گئے یہاں تک کہ سات حرفوں تک پہنچ گئے۔ اس روایت کے راوی جناب ابن شہاب زہریؒ کہتے ہیں کہ وہ سات حروف جن پر قرآن پڑھنے کی اجازت دی گئی تھی ایسے تھے کہ وہ تعداد میں سات ہونے کے باوجود گویا ایک ہی کے بمنزلہ تھے۔

ان پر قرآن پڑھنے سے (بات ایک ہی رہتی تھی اور) حلال و حرام کا فرق واقع نہیں ہو جاتا تھا۔ (متفق علیہ)

اس بات کی وضاحت گزر چکی ہے کہ اہل عرب کو سات حروف (لہجات) پر قرآن مجید پڑھنے کی اجازت اس بنا پر دی گئی کہ نزول قرآن کے وقت عرب میں لکھنے پڑھنے کا عام رواج نہیں تھا اور صرف گنتی کے لوگ لکھنے پڑھنے کے قابل تھے، اس لیے لامحالہ قرآن کی تبلیغ و اشاعت کا کام زبانی تلقین و بیان ہی سے ہو سکتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید تمثیری کی شکل میں بیان فرماتے تھے اور لوگ اسے سن کر یاد کر لیتے تھے اور آگے پہنچاتے تھے۔ چونکہ عرب کے مختلف علاقوں میں مقامی بولیاں اور لہجات رائج تھے اس لیے لوگوں کو ایک سخت آزمائش اور مشکل سے بچانے کے لیے قرآن مجید مقامی لہجات و تلفظات کے ساتھ پڑھنے کی اجازت دی گئی۔ مگر یہ اجازت مستقل نہیں تھی۔ بعد میں حالات کی تبدیلی کے ساتھ یہ اجازت ختم کر دی گئی۔ آگے وہ

احادیث آتی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اجازت کس طرح ختم ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالہا سال کی تبلیغ و اشاعت دین کے نتیجے میں جب اسلامی حکومت کی بنیاد پڑی تو اس کے اولین فرائض میں سے ایک فریضہ لوگوں کو تعلیم یافتہ بنانا تھا کیونکہ مسلمان اور جہالت و وحیہ دل کا کجا تصور نہیں ہو سکتا۔ اسلامی حکومت نے ابتدائی دور میں تو لوگوں کو دین زیادہ تر زبانی تلقین کے ذریعے سے سکھایا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس امر کی مسلسل کوشش کی گئی کہ پوری قوم تعلیم یافتہ ہو جائے۔ چنانچہ خلافت راشدہ کے زمانے میں تعلیم کا اتنے بڑے پیمانے پر کام کیا گیا کہ ایک اندازے کے مطابق اس وقت سو فی صدی خواندگی پیدا ہو چکی تھی۔ اور یہ سب بہت کم وقت میں کیا گیا کہ لوگ قرآن پڑھنے کے قابل ہو جائیں۔

یعنی مسلمان کی نگاہ میں خواندگی کی اولین اہمیت یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا کے معاملات کی نوشت و خواند کرنے کے قابل ہو جائے، یہ تو محض ایک ضمنی فائدہ ہے اصل فائدہ یہ کہ آدمی قرآن پڑھنے کے قابل ہو سکے۔ جب تک وہ قرآن پڑھنے کے قابل نہیں ہو گا اور براہ راست یہ نہیں جان سکے گا کہ اس کے خدا نے اس پر کیا ذمہ داریاں عائد کی ہیں، وہ کس امتحان میں ڈالا گیا ہے اور اس امتحان میں اس کی کامیابی کی کیا صورت ہے اور ناکامی کے اسباب کیا ہیں، اُس وقت تک وہ ایک مسلمان کی زندگی بسر کرنے کے قابل نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے تعلیم اسلامی معاشرے میں ایک بنیادی اہمیت رکھتی ہے اور اسلامی خلافت نے اس کام کو اپنے اولین بنیادی فریضے کی حیثیت ہی سے انجام دیا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے ابتدائی دور ہی میں یہ کام

شروع کر دیا تھا۔ جنگ بدر کے موقع پر جب قریش کے لوگ گرفتار ہو کر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو پڑھنے لکھتے ہوں وہ ہمارے اتنے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں تو ہم ان کو کوئی فدیہ ایسے بغیر رہا کر دیں گے۔ اسی سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں لوگوں کو خواندہ بنانے کی کیا اہمیت تھی۔

پھر جب لوگوں کو خواندہ بنا دیا گیا اور انہیں اس قابل کر دیا گیا کہ وہ پڑھ لکھ سکیں تو اس کے بعد قرآن مجید دوسرے نبجات پر پڑھنے کی اجازت ختم کر دی گئی، اور صرف قریش کے لیے کو برقرار رکھا گیا کیونکہ قرآن مجید قریش ہی کی زبان میں نازل ہوا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مادری زبان تھی۔ حضور کا قاعدہ یہ تھا کہ قرآن مجید جس وقت نازل ہوتا تھا آپ پہلی فرصت میں اسے کسی ایسے صحابی کو بلا کر لکھوا دیتے تھے جو لکھنے پڑھنے ہوتے تھے۔ آگے بعض احادیث میں اس کی کیفیت آتی ہے کہ قرآن مجید کس طرح جمع کیا گیا۔ یہاں صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ قرآن مجید آغاز میں قریش کی زبان اور محاورے کے علاوہ دوسرے جن نبجات میں پڑھنے کی اجازت دی گئی تھی وہ بعد میں ختم کر دی گئی، نیز قرآن مجید آغاز ہی سے تحریری شکل میں لغت قریش کے مطابق لکھا گیا تھا۔

۵۹۔ مختلف نبجات میں قرآن پڑھنے کی اجازت ایک بہت بڑی سہولت تھی

عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ لَقِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَبْرِيلَ فَقَالَ يَا جَبْرِيلُ إِنِّي بَعِثْتُ إِلَى أُمَّةٍ أُمِّيَّةٍ مِنْهُمْ الْعَجُوزُ وَالشَّيْخُ الْكَبِيرُ

وَالْغُلَامُ وَالْجَارِيَةُ وَالرَّجُلُ الَّذِي لَمْ يَقْرَأْ كِتَابًا
 قَطُّ، قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ الْقُرْآنَ أَنْزَلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ
 رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَفِيهِ رِوَايَةٌ لِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ: قَالَ لَيْسَ
 مِنْهَا إِلَّا شَافٍ كَافٍ، وَفِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ قَالَ إِنَّ جَبْرِئِيلَ
 وَمِيكَائِيلَ أَتَيَا فِي فَقْعَدَا جَبْرِئِيلُ عَنْ تَيْمِينِي وَمِيكَائِيلُ
 عَنْ يَسَارِي فَقَالَ جَبْرِئِيلُ اقْرَأ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ،
 قَالَ مِيكَائِيلُ اسْتَزِدُّهُ حَتَّى بَلَغَ سَبْعَةَ أَحْرَفٍ فَكُلُّ
 حَرْفٍ شَافٍ كَافٍ.

حضرت اُبی ذہب بن کعب بیان کرتے ہیں کہ جب جبریل علیہ السلام رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو حضور نے ان سے فرمایا کہ اے
 جبریل! میں ایک ایسی امت کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں جو
 ان پڑھ (لوگوں پر مشتمل) ہے اور پھر ان میں سے کوئی بوڑھا ہے،
 کوئی بہت زیادہ سن رسیدہ ہے، کوئی لڑکا ہے، کوئی لڑکی ہے،
 کوئی ایسا آدمی ہے جس نے کبھی کوئی تحریر (یا کتاب) نہیں پڑھی
 — رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل
 علیہ السلام نے مجھے جواب دیا کہ اے محمد! قرآن سات
 حرفوں پر نازل ہوا ہے — یہ روایت ترمذی نے
 بیان کی ہے۔ امام احمد اور ابوداؤد کی روایت میں یہ الفاظ
 آئے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے مزید یہ فرمایا کہ قرآن ان حرف
 میں سے جس حرف پر بھی نازل ہوا ہے وہ شافی کافی ہے —
 نسائی کی روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

و سلم نے فرمایا: حضرت جبریلؑ اور میکائیلؑ میرے پاس آئے۔
 جبریلؑ میری دائیں طرف بیٹھے اور میکائیلؑ بائیں طرف، پھر
 حضرت جبریلؑ نے مجھ سے کہا کہ قرآن مجید ایک حرف پر یعنی
 قریش کی زبان کے مطابق (پڑھو) — حضرت میکائیلؑ نے
 مجھ سے کہا کہ ایک اور حرف پڑھنے کی اجازت مانگیے —
 (میں یہ اجازت مانگتا گیا) یہاں تک کہ سات حرفوں پر پڑھنے
 کی اجازت دے دی گئی اور ان میں سے ہر حرف شافی کافی ہے۔
 (ترمذی، احمد، ابوداؤد، نسائی)

ہر حرف کے شافی کافی ہونے سے مراد یہ ہے کہ ان میں کسی قسم کی
 گمراہی کا خطرہ نہیں ہے جس طرح لغت قریش کے مطابق قرآن کا پڑھنا
 شافی کافی ہے اسی طرح دوسرے قبیلوں کی لغت میں اسے پڑھنا شافی
 کافی ہے۔ ان میں سے کسی کے مطابق پڑھنے سے اس بات کا کوئی خطرہ نہیں
 کہ قرآن کا اصل منشاء اور مفہوم بدل جائے۔

۶۔ قرآن کثانے کا معاوضہ لینا غلط ہے

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ قَاصِمٍ يَقْرَأُ
 ثُمَّ يَسْأَلُ فَاَسْتَرْجَعَ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَلَيْسَتْ
 اللَّهُ بِهِ فَإِنَّهُ سَيَجِيءُ أَقْوَامٌ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ
 يَسْأَلُونَ بِهِ النَّاسَ - (رواه أحمد و الترمذی)
 حضرت عمران بن حصین کا بیان ہے کہ ان کا گزر ایک ایسے

واعظ پر ہوا جو قرآن پڑھتا تھا اور لوگوں سے بھیک مانگتا تھا۔
یہ دیکھ کر انھوں نے اِنَّ لِلّٰهِ وَاِنَّ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا۔
پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے
سنا ہے کہ جو شخص قرآن پڑھے اسے چاہیے کہ وہ جو کچھ مانگے
صرف اللہ سے مانگے۔ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے
کہ لوگ قرآن پڑھیں گے اور اس کا معاوضہ لوگوں سے مانگیں گے۔
(احمد ترمذی)

حدیث کا مضمون واضح ہے۔ تاہم اس مقام پر ایک بات
ملحوظ رہے کہ اگرچہ قرآن پڑھ کر اس کا معاوضہ مانگنا یا اسی طرح نماز
پڑھانے کا معاوضہ لینا شرعاً نہایت مکروہ چیز ہے اور قدیم زمانے میں
فقہاء اس کی کراہت پر متفق تھے، لیکن بعد میں کچھ ایسے حالات پیش
آئے جن سے فقہاء کو یہ اندیشہ ہوا کہ اگر ایسا کوئی معاوضہ لینے کو قطعی ممنوع
رکھا گیا تو اس بات کا امکان ہے کہ مسجدوں میں پانچ وقت کی نماز باجماعت
کا اہتمام اور مسجدوں کی آبادی کا نظام برقرار نہیں رہ سکے گا۔ اس لیے انھوں نے
ایک بڑی مصلحت کی خاطر اس بات کی اجازت دے دی کہ جو لوگ دن
میں باقاعدہ نماز اپنے وقت پر پڑھانے کی ذمہ داری قبول کریں ان کو
معاوضہ دیا جاسکتا ہے۔ تاہم اصولاً اب بھی یہ بات اپنی جگہ
تاقم ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسے ذرائع پاتا ہو جن سے وہ اپنی روزی کما سکے
اور اس کے ساتھ مسجد میں باقاعدہ نماز پڑھانے کی ذمہ داری قبول کر لے
تو اس سے بہتر کوئی بات نہیں۔ میرے نزدیک وہ امام
نہایت قابل قدر ہے جو مسجد کے دروازے کے باہر بیٹھ کر جو توفی

گناہی اور پانچ وقت کی نماز پڑھانے کی ذمہ داری قبول کرے اور کسی سے کوئی معاوضہ وصول نہ کرے۔ تاہم اگر یہ کسی طرح ممکن نہ ہو اور ایسا کوئی امام نہ مل سکے تو سچر بدرجہٴ آخر اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ ایسے امام مقرر کیے جائیں جن کو معاوضہ دیا جاتے اور وہ مسجدوں کی آبادی کا نظام برقرار رکھیں۔

۶۱۔ قرآن کو روٹی کمانے کا ذریعہ بنانے والا بے آبرو ہوگا

عَنْ بُرَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ يَتَأَكَّلُ بِهِ النَّاسَ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَجْهُهُ عَظْمٌ لَيْسَ عَلَيْهِ لَحْمٌ (رِوَاةُ الْبَيْهَقِيِّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ)

حضرت بريدہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص قرآن اس غرض سے پڑھے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں سے روٹی مانگے تو قیامت کے روز وہ اس حالت میں آئے گا کہ اس کا چہرہ بس ہڈی ہڈی ہوگا، اس پر گوشت پوست کچھ نہیں ہوگا۔ (بیہقی)

کسی آدمی کے پھرے پر گوشت پوست نہ ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ وہ بے عزت ہوگا۔ آپ اپنی زبان میں بھی یہ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی بے آبرو ہو گیا۔ وہ لفظ ”آبرو“ دراصل آبِ رُوح ہے یعنی پھرے کی رونق۔ سو کسی آدمی کے بے عزت ہو جانے کو آپ یوں بیان کرتے ہیں کہ وہ بے آبرو ہو گیا، یعنی اس کے پھرے کی رونق جاتی رہی۔ اسی مفہوم میں یہ الفاظ

تھے ہیں کہ اس شخص کے چہرے پر گوشت پوست نہیں ہوگا جو قرآن کو
محض روٹی کمانے کا وسیلہ بناتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کو قیامت
کے روز بے عزت کر دے گا۔

۶۲۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ فصل سورت ہے

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْرِفُ فَصْلَ السُّورَةِ حَتَّى
يُنْزَلَ عَلَيْهِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔
(دَرَاةُ الْبُؤَدِ اَوْ د)

حضرت عبد اللہ بن عباس کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم ابتدا میں یہ نہیں جانتے تھے کہ ایک سورت کہاں ختم ہوتی ہے
اور دوسری کہاں سے شروع ہوتی ہے یہاں تک کہ آپ پر
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ نازل ہوئی۔ (دراوداؤد)

مراد یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورتوں کے آغاز و
انجام کو معلوم کرنے میں دقت پیش آئی تو اللہ تعالیٰ نے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نازل کر کے یہ بتا دیا کہ جہاں سے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ شروع ہو اس سے یہ
سمجھا جائے کہ یہاں ایک سورت ختم ہو گئی ہے اور دوسری شروع ہو
رہی ہے۔ اس طرح یہ آیت بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ دراصل ”فصل سورت“
ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورتوں کے آغاز و انجام میں فرق کرنے کے لیے
نازل فرمائی۔ یہ قرآن مجید میں سورہ نحل کی ایک آیت کے طور پر
بھی آئی ہے۔ کلمہ سب اچھے درباریوں سے کہتی ہے کہ میرے

نام حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک خط آیا ہے جو اللہ رحمن و رحیم کے نام سے شروع ہوتا ہے۔ **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ** اس طرح وہاں یہ اُس سورت کی ایسا ایت کے طور پر نازل ہوئی ہے لیکن دوسرے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس کو سورتوں کے درمیان فصل کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔

اب ہر سورت کا آغاز اسی سے ہوتا ہے، بسہ اس میں صرف ایک استثناء ہے اور وہ یہ ہے کہ سورۃ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھوایا ہوا جو مسودہ ملا تھا اس پر اس سورہ کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ملی تھی۔ اس لیے صحابہ کرام رض نے اس کو اسی طرح نقل کر دیا۔ انھوں نے اپنی طرف سے یہ نہیں کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خود اضافہ کر دیں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید کو ایک مصحف کی شکل میں مرتب کرتے ہوئے صحابہ کرام نے کس قدر ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے۔ انہیں معلوم تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورتوں کے درمیان فصل کرنے کے لیے ہے اور وہ قیاس کر کے اسے آسانی سے سورۃ توبہ کے آغاز میں لکھ سکتے تھے، نیز وہ یہ بھی خیال کر سکتے تھے کہ ممکن ہے حضور کو اس کے لکھوانے کا خیال نہ رہا ہو، یا جس صحابی سے آپ لکھواتے تھے وہ لکھنا بھول گئے ہوں گے لیکن انھوں نے اس طرح کا کوئی قیاس نہیں کیا بلکہ جس طرح خود حضور کا لکھوایا ہوا مسودہ ملا اس کو اسی طرح سے نقل کر دیا اور اپنی طرف سے اس میں ایک شوشہ بھی نہیں بڑھایا۔

یہ اللہ تعالیٰ کا اسانِ عظیم ہے کہ اس نے اپنی کتاب کی حفاظت

کا ایسا بے نظیر انتظام کیا۔ دنیا میں اس وقت کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں کلام خداوندی بالکل اپنی اصلی صورت میں بغیر کسی آمیزش اور رد و بدل کے اس طرح محفوظ رہے۔ یہ شرف صرف قرآن مجید ہی کو حاصل ہے۔

۶۳۔ صحابہ کرامؓ نے قرآن کس ذمہ داری سے محفوظ کیا تھا

عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنَّا بِحِمصَ فَقَرَأَ ابْنُ مَسْعُودٍ
سُورَةَ يُوسُفَ فَقَالَ رَجُلٌ مِمَّا هُكِّدَا أَنْزَلَتْ
فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَاللَّهِ لَقَرَأْتُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحْسَنْتَ، فَبَيْنَا
هُوَ يَكَلِّمُنَا إِذْ وَجَدَ مِنْهُ رِيحَ الْخَمْرِ فَقَالَ
أَتَشْرَبُ الْخَمْرَ وَيُكْذِبُ بِأَلِكِتَابِ فَضْرَبَهُ
الْحَدَّ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

آجانبِ اعلیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم حمص (شام) میں تھے، وہاں حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ نے سورہ یوسف پڑھی تو ایک شخص نے (جو وہاں موجود تھا) کہا کہ یہ اس طرح نازل ہوئی، حضرت عبد اللہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں نے یہ سورت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھی ہے اور حضورؐ نے فرمایا تھا کہ تم نے ٹھیک پڑھی ہے۔ اس دوران میں جب کہ وہ اس شخص سے بات کر رہے تھے انہیں اس کے منہ سے شراب کی بو آئی۔ اس پر آپ نے اس سے فرمایا کہ شراب پیتے ہو اور پھر قرآن سن کر اس کی

تکذیب کرتے ہو؟ — اور اس کے بعد اس پر (شراب

پینے کے جرم میں) حد جاری کی۔ (متفق علیہ)

یہ حدیث یہاں یہ بتانے کے لیے رکھی گئی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ہر اُس شخص نے جس نے لوگوں تک قرآن پہنچانے کی ذمہ داری ادا کی ہے اس نے قرآن مجید یا تو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سُن کر یاد کیا ہے یا پھر دوسروں سے سُن کر یاد کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سُنایا ہے اور حضور نے اس کی تصدیق فرمائی ہے کہ ہاں تم نے ٹھیک یاد کیا ہے۔ اس طرح قرآن مجید کے ہر تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ ایسا نہیں ہے جس میں ذرہ برابر سبھی استنباہ کی گنجائش ہو سکتی ہو۔

۶۴۔ قرآن مجید کیسے یکجا جمع کیا گیا

وَعَنْ تَرِيْدَانَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ أُرْسِلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ
مَقْتُلَ أَهْلِ الْيَمَامَةِ فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
عِنْدَهُ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّ عُمَرَ أَنَا نِي فَقَالَ إِنَّ
الْقَتْلَ قَدْ اسْتَحْرَيْتُمْ أَيُّهَا الْقُرْآنُ
وَأِنِّي أَخْشَى أَنْ اسْتَحْرَى الْقَتْلُ بِالْقُرْآنِ بِالْمَوَاطِنِ
فَدَاهَبَ كَثِيرٌ مِنَ الْقُرْآنِ وَإِنِّي أَسْرَى أَنْ
تَأْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْآنِ، قُلْتُ لِعُمَرَ كَيْفَ تَفْعَلُ شَيْئًا
لَمْ تَفْعَلْهُ مَرْسُومَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ عُمَرُ هَذَا وَاللَّهِ خَيْرٌ فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ

يُرَاجِعُنِي حَتَّى شَرَحَ اللهُ صَدْرِي لِذَلِكَ وَرَأَيْتُ
 فِي ذَلِكَ الَّذِي رَأَى عُمَرَ، قَالَ تَرِيدُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ
 إِنَّكَ رَجُلٌ شَابٌّ عَاقِلٌ لَوْنَتَهُمْكَ وَقَدْ كُنْتَ
 تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 فَتَتَّبِعُ الْقُرْآنَ فَاجْمَعُهُ، فَوَاللهِ لَوْ كَلَّفَنِي
 نَقْلَ جَبَلٍ مِّنَ الْجِبَالِ مَا كَانَ أَثْقَلَ عَلَيَّ مِمَّا
 أَمَرَني بِهِ مِنْ جَمْعِ الْقُرْآنِ، فَقَالَ قُلْتُ كَيْفَ
 تَفْعَلُونَ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ، قَالَ هُوَ وَاللهِ خَيْرٌ، فَلَمْ يَزَلْ أَبُو بَكْرٍ
 يُرَاجِعُنِي حَتَّى شَرَحَ اللهُ صَدْرِي لِذَلِكَ شَرَحَ
 لَهُ صَدْرِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَتَتَّبَعْتُ الْقُرْآنَ أَجْمَعَهُ
 مِنَ الْحُسْبِ وَاللَّخَافِ وَصَدُورِ الرِّجَالِ حَتَّى
 وَجَدْتُ الْخُرْسُورَةَ التَّوْبَةَ مَعَ أَبِي خُرَيْمَةَ
 الْأَنْصَارِيِّ لَمْ أَجِدْهَا مَعَ أَحَدٍ غَيْرِهِ؛ لَقَدْ
 جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَلْفِ سَكْرٍ حَتَّى خَاتَمَهُ
 بَرَاءَةٌ فَكَانَتْ الصُّحُفَ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ حَتَّى تَوَفَّاهُ
 اللهُ ثُمَّ عِنْدَ عُمَرَ حَيَاتِهِ، ثُمَّ عِنْدَ حَفْصَةَ بِنْتِ
 عُمَرَ. (تَفَاهُ الْبُخَارِيُّ)

حضرت زید بن ثابت انصاری بیان فرماتے ہیں کہ جس زمانے
 میں جنگِ یمامہ میں کثرت سے صحابہ کرام شہید ہوئے، حضرت
 ابو بکرؓ نے مجھے طلب فرمایا۔ میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ حضرت

عمر رضی بن خطاب بھی وہاں تشریف رکھتے ہیں۔ حضرت ابو بکرؓ نے
 مجھ سے فرمایا کہ عمر رضی میرے پاس آئے اور انھوں نے کہا کہ
 جنگ یمامہ میں قرآن کے قاری (جنہیں قرآن یاد تھا اور وہ لوگوں
 کو پڑھ کر سناتے تھے) بہت کثرت سے شہید ہوئے ہیں اور
 مجھے یہ ڈر ہے کہ اگر قرآن کے پڑھنے پڑھانے والے ایسی
 ہی دوسری جنگوں میں شہید ہوتے گئے تو قرآن کا بڑا حصہ
 ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے میری رائے یہ ہے کہ آپ قرآن کو
 جمع کرنے (یعنی کتابی صورت میں یکجا کرنے) کا حکم دے دیں
 — حضرت ابو بکرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے عمرؓ سے کہا،
 تم وہ کام کیسے کرو گے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 نہیں کیا؟ عمرؓ نے مجھے جواب دیا کہ خدا کی قسم یہ کام اچھا ہے
 — پھر وہ برابر مجھ سے اصرار کرتے رہے۔ یہاں تک کہ
 اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ کھول دیا اور میری
 رائے بھی وہی ہو گئی جو عمرؓ کی تھی — حضرت زیدؓ
 کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت ابو بکرؓ نے مجھ سے فرمایا: تم
 ایک جوان آدمی ہو، صاحب عقل ہو، تمہارے متعلق ہمیں
 کوئی مشبہ بھی نہیں (یعنی تم ہر طرح قابل اعتماد ہو) اور تم
 پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی کی کتابت بھی
 کرتے رہے ہو — اس لیے اب تم قرآن مجید کے
 اجزا کو تلاش کر کے نکالو اور اسے یکجا جمع کر دو —
 حضرت زیدؓ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم! اگر وہ مجھے پہاڑ اٹھانے کا

حکم دیتے تو وہ میرے لیے اتنا سخت بھاری کام نہ ہوتا جتنا بھاری یہ کام تھا جس کا انھوں نے حکم دیا۔ میں نے عرض کیا کہ آپ وہ کام کیسے کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟

حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ نہیں خدا کی قسم یہ کام اچھا ہے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر مجھ سے اس پر امر کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ بھی اسی طرح کھول دیا جس طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ کھول دیا تھا۔ پھر میں نے قرآن کو کھجور کی چھالوں، سفید پتھر کی تختیوں اور لوگوں کے سینوں سے تلاش کر کے جمع کرنا شروع کیا۔ یہاں تک کہ سورہ توبہ کی یہ آخری آیات مجھے حضرت ابو غزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ملیں، کسی اور کے پاس نہیں ملیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ.....

آخر سورت تک۔ اس طرح قرآن کے جو صحیفے بچا کیے گئے یا لکھے گئے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کی زندگی تک رہے، اس کے بعد یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کی زندگی تک رہے، پھر یہ اُمّ المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا (بنتِ عمر رضی اللہ عنہما) کے پاس محفوظ رکھ دیئے گئے۔

(بخاری)

حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شبہ لاحق ہوا کہ اگر قرآن کو یکجا جمع کرنا اور دین کی حفاظت کے لیے ایسا کرنا لازم ہوتا تو رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ ہی میں قرآن مجید کو مرتب کر کے کتابی شکل میں یکجا فرمادیتے۔ لیکن جب آپ نے یہ کام نہیں کیا تو اب ہم اسے کرنے کی کیسے عبرت کریں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استدلال یہ تھا کہ اگر یہ بجائے خود ایک اچھا کام ہے اور شریعت اور اسلام کے بنیادی تقاضوں کے مطابق ہے، اور اس کے خلاف کوئی ممانعت بھی موجود نہیں ہے تو یہ چیز اس بات کے لیے کافی دلیل ہے کہ یہ کام مباح ہے۔ اسی وجہ سے ائمہوں نے کہا کہ خدا کی قسم میرے نزدیک یہ کام اچھا ہے۔ حضرت زید کا یہ قول کہ خدا کی قسم، اگر وہ مجھے پہاڑ اٹھانے کا حکم دیتے تو وہ میرے لیے اتنا سخت بھاری کام نہ ہوتا جتنا بھاری کام جمع قرآن کا تھا، ان کے اس شدید احساس کی ترجمانی کرتا ہے کہ قرآن کو جمع کرنا ایک بڑی کٹھن ذمہ داری تھی۔ قرآن مجید کو مختلف جگہوں سے اکٹھا کرنا اور اس کے بعد اس کو اسی ترتیب سے لکھنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تھی حقیقتاً ایک بڑی کٹھن ذمہ داری تھی اور حضرت زید کو اس بات کا پورا احساس تھا کہ اگر مجھ سے کوئی ذرہ برابر بھی غلطی ہو گئی تو آئندہ نسلوں تک قرآن کے غلط شکل میں پہنچنے کی ساری ذمہ داری مجھ پر پڑے گی۔ اسی احساس نے آپ سے یہ الفاظ کہلوائے کہ یہ بوجھ مجھ پر پہاڑ اٹھانے سے زیادہ سخت ڈالا گیا ہے۔

اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن تین ذرائع سے جمع کیا گیا:-
ایک ذریعہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن مجید لکھوایا تھا وہ کچھ اور کی چھالوں یا سفید پتھر کی پتلی پتلی تختیوں پر لکھوایا تھا۔ حضور کا طریقہ یہ تھا کہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ صحابہ کو ان میں سے کسی

لکھنے پڑھنے آدمی کو جن کے لیے کاتبین وحی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، بلا تے تھے اور حکم دیتے تھے کہ اس سورت یا ان آیات کو فلاں فلاں مقام پر لکھو۔ دو لکھو اگر پھر آپ سُن لیتے تھے تاکہ اس کی صحت کا اطمینان ہو جائے۔ اس کے بعد ایک تھیلے میں یہ چیزیں ڈال دی جاتی تھیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری زمانے میں (جیسا کہ آگے بعض اسناد میں آتی ہیں) یہ بھی بتا دیا کہ فلاں آیت فلاں سورت کی ہے اور فلاں آیت فلاں آیت کے بعد اور فلاں سے پہلے رکھی جائے۔ اس طرح سورتوں کی ترتیب خود حضور ہی نے قائم کر دی تھی جس سے لوگوں کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ سورتوں میں آیات کس ترتیب سے ہیں، لیکن اس ترتیب سے آپ نے قرآن مجید کو ایک کتابی شکل میں نہیں لکھوایا تھا جس شکل میں وہ آج پایا جاتا ہے۔

حضرت زیدؓ کہتے ہیں کہ اس تھیلے میں پتھر کی بوختیاں اور کھجور کی چھالیں پڑی ہوئی تھیں وہ میں نے نکالیں اور اس کے ساتھ دوسرا کام یہ کیا کہ جن لوگوں کو قرآن حفظ تھا ان کو بلا کر اور ان سے مل کر کہے ہوئے اور زبانی یاد کیے ہوئے قرآن کے درمیان مطابقت کرائی۔

ان دونوں چیزوں کی مطابقت سے جب یہ ثابت ہو گیا کہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے اور اس ترتیب کے ساتھ ہے تو اسے ایک مرتب شکل میں جمع کر لیا۔

حضرت زیدؓ نے یہ جو فرمایا کہ سورہ توبہ کی آخری آیات مجھے صرف حضرت ابوخریمہ انساری کے پاس ملیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ آیات اس تھیلے ہی میں نہیں تھیں کیونکہ انتظام اس بات کا تھا کہ اس تھیلے میں سے جو کچھ ملے اس کو قرآن کے حافظوں سے ان کے حفظ کردہ حصوں کے ساتھ

مطابقت کرنے کے بعد لکھا جائے۔ چنانچہ ان کے قول سے مراد یہ ہے کہ قرآن کے جو حافظ مجھے ملے ان میں سے سورۃ توبہ کی آخری آیات صرف حضرت ابو غزیرہؓ انصاری کو یاد تھیں۔ میں نے مقابلہ کرنے کے بعد ان کو درج کر لیا۔

۶۵۔ مصحف عثمانی کیسے تیار ہوا

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ حذيفةَ ابنَ اليمانِ
 قد مرَّ على عثمانَ وكانَ يغامرُ أهلَ الشامِ في فتحِ
 أمرِ مِثْنَةَ وَاذْرُبِجَانَ مَعَ أَهْلِ الْعَبْرَةِ فَأَنْزَعَ
 حذيفةَ إِخْتِلافاً لَهُمْ فِي الْقِرَاءَةِ فَقَالَ حذيفةُ لِعُثمانَ
 يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَذْرِبُكَ هَذِهِ الْأُمَّةَ قَبْلَ أَنْ يَخْتَلِفُوا
 فِي الْكِتَابِ إِخْتِلافاً أَلَيْسَ بِذَلِكَ فَارْسَلِ عُثمانَ
 إِلَى حَفْصَةَ أَنْ أَرْسِلِي إِلَيْنَا بِالصُّحُفِ نَلْتَحِفَها
 فِي الْمصاحِفِ ثُمَّ نَرُدُّها إِلَيْكَ فَأَرْسَلَتْ بِها حَفْصَةُ
 إِلَى عُثمانَ فَأَمَرَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ
 الزُّبَيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ العاصِ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الحارِثِ
 بْنَ هِشامِ فَنَسَخُواها فِي الْمصاحِفِ وَقَالَ عُثمانُ
 لِلرَّهْطِ الْقُرَشِيِّينَ الثَّلَاثِ إِذا اختلفتم أَنتم وزيادُ
 بنُ ثابِتٍ في شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَالْتَبَرُوا بِلِسَانِ قُرَيْشٍ
 فَإِنما نَزَلَ بِلِسَانِهِمْ فَفَعَلُوا حَتَّى إِذا نَسَخُوا الصُّحُفَ
 فِي الْمصاحِفِ رَدَّ عُثمانُ الصُّحُفَ إِلَى حَفْصَةَ وَ

أُرْسِلَ إِلَى كُلِّ أَفْقٍ بِمُصْحَفٍ مِمَّا نَسَخُوا وَأَصَرَ
 بِمَا سِوَاهُ مِنَ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ صَحِيفَةٍ أَوْ مُصْحَفٍ
 أَنْ يُحْرَقَ، قَالَ ابْنُ شَهَابٍ فَأَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بِنْتُ
 نَزِيدٍ بِنْتِ ثَابِتٍ أَنَّهَا سَمِعَتْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ
 فَقَدْتُ آيَةً مِنَ الْأَحْزَابِ حِينَ نَسَخْنَا الْمُصْحَفَ
 قَدْ كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 يَقْرَأُ بِهَا فَالْتَمَسْنَاهَا فَوَجَدْنَاهَا مَعَ خُرَيْمَةَ بِنْتِ
 ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيَّةِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالِ سَدْرٍ
 مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَالْحَقْنَاهَا فِي سُورَتَيْهَا فِي الْمُصْحَفِ
 (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان
 حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ یہ اس زمانے کی
 بات ہے جب آپ اہل اسلام کے لشکر کو اہل عراق کے لشکر کے
 ساتھ ملا کر آرمینیا اور آذربائیجان کی فتح کے لیے تیار کر رہے
 تھے۔ حضرت حذیفہؓ اس بات سے سخت پریشان تھے کہ لوگ
 قرآن کی قرات میں اختلاف کرتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے
 حضرت عثمانؓ سے کہا کہ اے امیر المؤمنینؓ! اس امرت کی فکر کیجئے
 اس سے قبل کہ کتاب اللہ کے بارے میں ان کے درمیان وہی اختلاف
 پیدا ہو جائے جو یہود و نصاریٰ کے درمیان ہوا تھا۔

حضرت عثمانؓ نے (ان کی بات سن کر) حضرت حفصہ رضی اللہ
 تعالیٰ عنہا کو پیغام بھیجا کہ آپ کے پاس قرآن مجید کے جو صحیفے

ہیں (یعنی مصحف صدیقی جسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتب کروایا تھا) وہ نہیں بھیج دیجئے تاکہ ہم اس سے نقل کروا کر دوسرے مصاحف تیار کرالیں، اس کے بعد ہم یہ اصل صحیفے آپ کو لوٹا دیں گے۔ حضرت حفصہؓ نے وہ صحیفے حضرت عثمانؓ کو بھیجوا دیئے اور انھوں نے چار اصحاب زید بن ثابتؓ انصاری حضرت عبداللہ بن زبیرؓ، حضرت سعید بن عاصؓ اور حضرت عبداللہ بن ساریؓ بن ہشام کو اس کام پر مقرر کر دیا کہ وہ اس مصحف صدیقی سے نقل کر کے مصاحف تیار کریں۔

مزید برآں ان چار اصحاب میں سے قریش کے جو تین آدمی تھے (یعنی حضرت زبیرؓ، سعیدؓ اور عبداللہؓ) کو یہ حکم دے دیا کہ جب کبھی قرآن کی کسی چیز کے بارے میں تمہارے اور زید بن ثابتؓ انصاری کے درمیان اختلاف ہو جائے تو تم قرآن کو قریش کی زبان کے مطابق لکھنا کیونکہ وہ انھیں کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ ان اصحاب نے ایسا ہی کیا اور جب وہ مصاحف کی شکل میں قرآن کے (نئے) نسخے تیار کر چکے تو حضرت عثمانؓ نے مصحف صدیقی حضرت حفصہؓ کو لوٹا دیا اور قرآن کے جو نسخے تیار کیے گئے تھے ان میں سے ایک ایک مصحف اسلامی مقبوضات کے ہر علاقے میں بھجوا دیا اور حکم دے دیا کہ اس کے سوا قرآن کا جو کوئی نسخہ یا صحیفہ کسی کے پاس موجود ہو وہ جلا دیا جائے۔ (اس روایت کے راوی) جناب ابن شہاب زہریؒ بیان کرتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت کے

صاحبزادے حضرت خازجہ بن زیدؓ نے مجھے بتایا کہ انھوں نے اپنے والد حضرت زید بن ثابتؓ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جب ہم یہ مصحفِ عثمانی لکھنے لگے تھے تو اس وقت مجھے سورۃ احزاب کی وہ آیت نہ ملی جو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے سنا کرتا تھا۔ ہم نے اس آیت کو تلاش کرتا شروع کیا تو وہ حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری کے پاس ملی۔ وہ آیت ہے: **مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ**۔
تب ہم نے اس آیت کو قرآن کے اس نسخے میں اس کی صورت میں داخل کر دیا۔ (بخاری)

حضرت حذیفہ بن یمانؓ کی اس گھبراہٹ کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ سارے عرب کے لوگوں کو قرآن مجید اپنے اپنے علاقے کے محاورے، لہجے اور تلفظ کے مطابق پڑھنے کی اجازت دے دی گئی تھی اس لیے بعد کے زمانے میں جب بڑی بڑی مہاتمات پیش آئیں اور عرب کے مختلف علاقوں کے لوگ جمع ہو کر ایک ایک لشکر میں شامل ہوئے اور کچھ مختلف ملکوں میں گئے تو وہاں ان کے درمیان قرآن کی قرأت میں اختلافات پیدا ہونے شروع ہوئے۔ اس صورت حال کو دیکھ کر حضرت حذیفہ بن یمان سخت پریشان ہوئے اور وہ گھبرائے ہوئے حضرت عثمانؓ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ اس اُمت کی فکر کیجئے ورنہ قرآن کے معاملے میں ان کے درمیان ویسے ہی اختلافات پیدا ہو جائیں گے جیسے یہود و نصاریٰ میں توریت و انجیل کے مسئلے میں پیدا ہوئے۔ پناہ چھ
حضرت عثمانؓ نے معاملے کی نزاکت کے پیش نظر قرآن کا ایک معیار

نسخہ تیار کرانے کا اہتمام کر دیا۔

حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کے اس معیار کی نسخے کے علاوہ دوسرے صحیفوں کو جلائے کا حکم اس لیے دیا کہ جب لوگ لکھنے پڑھنے کے قابل ہو گئے تو انھوں نے قرآن مجید کو اپنے اپنے قبیلے کی زبان کے مطابق لکھ بھی لیا۔ اگر یہ لکھے ہوئے نسخے بعد میں مختلف نظر آتے تو خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختلف علاقوں میں بھیجے ہوئے اس منصف کے بارے میں کہ جس سے نقل کر کے پھر ساری اُمت میں قرآن چھپلا، مختلف شہات پیدا ہو جاتے۔ اس لیے جن جن لوگوں نے بھی قرآن مجید کا کوئی حصہ لکھ لیا تھا، یہاں تک کہ اگر کسی کے پاس کوئی ایک آیت بھی لکھی ہوئی تھی وہ اس سے واپس لے لی گئی اور پھر جلا دی گئی۔ اور ایک عام حکم دے دیا گیا کہ قرآن کا یہ نسخہ جو اب باقاعدہ سرکاری اہتمام میں تیار ہوا ہے یہی اب اصل نسخہ ہے جس کو بھی آئندہ قرآن مجید نقل کرنا ہو وہ اسی نسخے سے نقل کرے۔ اس طرح آئندہ کے لیے قرآن مجید کی کتابت اسی مصحف عثمانی پر موقوف کر دی گئی اور باقی تمام صحیفے تلف کر دیئے گئے۔

یہ جو فرمایا کہ ہمیں سورہ احزاب کی ایک آیت صرف حضرت خزیمہ انصاری کے پاس ملی تو اس سلسلے میں یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو مصحف لکھا گیا تھا، معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کاغذ زیادہ مضبوط نہیں تھا، اس لیے عین ممکن ہے کہ وہ آیت کسی کمزور کاغذ پر لکھی گئی ہو اور جب اس سے نقل کرنے کی نوبت آئی تو وہ واضح طور پر پڑھی نہیں جاسکی۔ اس لیے اس کی تحقیق کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ پھر یہ دیکھئے کہ اگرچہ حضرت زید بن ثابت کو اچھی طرح

یاد تھا کہ یہ آیت اس جگہ تھی لیکن اس کے باوجود انہوں نے کسی ایسے شخص کو تلاش کرنا ضروری سمجھا جس کو یہ آیت یاد ہو تاکہ اس بات کا پورا اطمینان ہو جائے کہ ہاں فی الواقع یہ قرآن کی آیت ہے۔ اس تلاش کے نتیجے میں حضرت غزیر بن ثابت انصاری کے پاس وہ آیت نکل آئی، تب انہوں نے اس کو درج کیا۔

کتابت و حفاظت قرآن کے معاملے میں صحابہ کرام کی احتیاط کا اندازہ کیجئے کہ یہ بات یاد ہونے کے باوجود کہ میں نے یہ آیت اس وقت مصحف صدیقی میں لکھی تھی، اور یہ بھی کہ میں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے سنا ہے لیکن پھر بھی محض اپنے حفظ اور یاد کے اعتماد پر اس کو اس وقت تک لکھا نہیں جب تک کہ ایک آدمی مزید اس بات کی شہادت دینے والا نہ مل گیا کہ ہاں یہ آیت اس جگہ تھی، اور یہ اسی سورت کا حصہ ہے۔

۶۶۔ سورتوں کی ترتیب خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ ہے

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قُلْتُ لِعُمَانَ مَا حَمَلَكُم عَلَى أَنْ عَمَدْتُمْ إِلَى الْأَنْفَالِ وَهِيَ مِنَ الْمَثَانِي قَرَأْتُمُ الْبَرَاءَةَ وَهِيَ مِنَ الْمُرَيْنِ فَقَرَنْتُمْ بَيْنَهُمَا وَكُنْتُمْ تَكْتُبُونَ اسْمَ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَضَعْتُمُوهَا فِي السَّبْعِ الطُّوْلِ مَا حَمَلَكُم عَلَى ذَلِكَ قَالَ عُمَانُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يَأْتِي عَلَيْهِ الزَّمَانُ وَهُوَ نَزِلٌ عَلَيْهِ

السُّورَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ وَكَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ شَيْءٌ دَعَا
بَعْضَ مَنْ كَانَ يَكْتُبُ فَيَقُولُ ضَعُوا هُوْلَاءِ الْآيَاتِ
فِي السُّورَةِ الَّتِي يُذَكَّرُ فِيهَا كَذَا وَكَذَلِكَ أَوْ كَانَتْ الْأَنْفَالُ
مِنْ أَوَائِلِ مَا نَزَلَتْ بِالْمَدِينَةِ وَكَانَتْ بَرَاءَةً
مِنْ الْخُرَاقِ فِي أَنْ نَزَلَتْ وَكَانَتْ قِصَّتُهَا شَبِيهَةً
بِقِصَّتِهَا فَقَبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَلَمْ يُبَيِّنْ لَنَا أَنَّهَا مِنْهَا فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ قَرَنْتُ
بَيْنَهُمَا وَلَمْ أَكْتُبْ سَطْرَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَوَضَعْتُهَا فِي السَّبْعِ الطُّوْلِ .

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، یہ کیا بات ہے کہ آپ نے سورۃ انفال کو سورۃ توبہ کے ساتھ ملا دیا حالانکہ سورۃ انفال کی آیتیں ۷۵ ہیں اور سورۃ توبہ کی سو سے زیادہ ہیں (اور قرآن مجید کے آغاز میں انہی سورتوں کو رکھا گیا ہے جو سو سے زیادہ آیات پر مشتمل ہیں) اور پھر ان دونوں سورتوں کے درمیان آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی؟ — کیا وجہ ہے کہ آپ نے اس سورۃ انفال کو ابتدائی سات بڑی سورتوں کے اندر شامل کر دیا (حالانکہ اس کی آیتیں سو سے کم ہیں)؟ — حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ یہ تھا کہ لمبی

سورتوں کے نزول کے زمانے میں جب آپؐ پر کچھ آیات نازل ہوتی تھیں تو آپؐ کا تبیین وحی میں سے کسی کو بلا کر فرماتے کہ ان آیات کو فلاں سورت میں رکھو جس میں فلاں فلاں چیز کا ذکر آیا ہے۔ اسی طرح جب کوئی آیت آپؐ پر نازل ہوتی تو آپؐ فرماتے تھے کہ اس آیت کو فلاں سورت میں رکھو جس میں فلاں فلاں چیز کا ذکر آیا ہے۔ اب سورہ انفال ان سورتوں میں سے ہے جو مدینہ طیبہ کے ابتدائی زمانے میں نازل ہوئیں اور سورہ بقرہ (تورہ) آخری زمانے کی سورتوں میں سے ہے اور ان دونوں سورتوں کا مضمون اگرچہ ایک دوسرے سے مشابہت رکھتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ہم سے اس بات کی وضاحت نہیں فرمائی کہ سورہ انفال سورہ توبہ کا ایک حصہ ہے اس لیے میں نے ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ الگ رکھتے ہوئے انھیں ساتھ ساتھ بھی رکھا اور ان کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی، اور اس کو سات بڑی سورتوں کے اندر شامل کر دیا۔

(احمدہ ترمذی - ابو داؤد)

حضورؐ کا یہ ارشاد کہ، اس آیت کو فلاں سورت میں رکھو جس میں فلاں چیز کا ذکر آیا ہے اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ سورتوں کے نام کیسے رکھے گئے۔ سورتوں کے ناموں کا تعین اس بات سے نہیں کیا گیا کہ اس میں فلاں فلاں موضوعات زیر بحث آئے ہیں (کیونکہ موضوعات و مضامین کے تنوع کی وجہ سے ایسا کرنا ممکن نہیں تھا) بلکہ مختلف سورتوں

کے نام مختص علامتوں کے طور پر رکھتے گئے ہیں۔ مثلاً پہلی سورت کا نام "البقرہ" رکھنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس میں گائے کے مسئلے پر بحث کی گئی ہے بلکہ یہ نام صرف اس بنا پر رکھا گیا ہے کہ اس میں ایک منقام پر گائے کا ذکر آیا ہے۔

اس حدیث سے دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں سورتوں کی ترتیب برابر دلو اتے جاتے تھے۔ دوسری احادیث جو یہاں نقل کی گئی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ یہ بھی جانتے تھے کہ اس آیت کو فلاں آیت سے پہلے اور فلاں آیت کے بعد رکھو۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ایک سورت کی ترتیب بھی مکمل کر دی گئی تھی۔ ظاہر بات ہے کہ جب نماز میں قرآن مجید پڑھا جاتا تھا تو اس کی کوئی ترتیب قائم ہوئے بغیر اس کا پڑھنا ممکن نہ تھا۔ جس ترتیب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف سورتیں لکھواتے تھے اسی ترتیب سے وہ پڑھی جاتی تھیں اور اسی ترتیب سے لوگ انھیں سنتے تھے۔

سورۃ انفال اور سورۃ توبہ کی باہمی مشابہت اس طرح ہے کہ دونوں جہاد سے متعلق ہیں اور دونوں میں ملتے جلتے مسائل پر گفتگو کی گئی ہے۔ دونوں میں منافقین پر سبھی تنقید ہے اور کفار پر بھی۔ دونوں میں جنگ کے احکام بیان کیے گئے ہیں اور جہاد کے لیے ابھارا گیا ہے۔ اس طرح مضمائین کے اعتبار سے یہ دونوں سورتیں آپس میں قریبی مماثلت رکھتی ہیں۔

اگرچہ ان دونوں سورتوں کو الگ الگ بھی رکھا گیا ہے لیکن ان کے

درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں لکھی گئی، اس کے متعلق حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وضاحت فرمائی کہ مضمون کی مشابہت کی بنا پر ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ تو رکھا گیا لیکن ان کو ایک ہی سورت نہیں بنایا گیا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں اس بات کی وضاحت نہیں فرمائی کہ یہ دونوں ایک ہی سورت ہیں۔ پھر چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھوئے صحیفوں میں سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی نہیں ملی اس لیے مصحف عثمانی میں بھی یہ نہیں لکھی گئی۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صحابہ کرام نے قرآن مجید جمع کرنے میں کس قدر احتیاط سے کام لیا اور اس نازک فریضے سے کس ذمہ داری سے عمدہ برآ ہوئے۔
