



اصلاح و دعوت

محمد ذکوان ندوی

قرآن کی اصل حیثیت

قرآن کی اصل حیثیت یہ ہے کہ وہ کتاب ہدایت ہے۔ اُس کی اس حیثیت کا تعین اُس کے آغاز ہی میں اِن الفاظ کے تحت بیان کر دیا گیا ہے: 'ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ' (البقرہ ۲: ۲)، یعنی یہ کتاب الہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ ہدایت ہے خدا سے ڈرنے والوں کے لیے۔ ہدایت کا مطلب ہے: خدا کے مطلوب راستے کی دریافت اور اُس کا اتباع۔

بعد کے زمانے میں قرآن کی جو تفسیریں لکھی گئیں، وہ عام طور پر کسی مخصوص مسلک یا کسی مخصوص نقطہ نظر کے تحت لکھی گئیں۔ مثلاً شیعہ مسلک، سنی مسلک، سلفی مسلک، حنفی مسلک، وغیرہ۔ اس کے بعد جب دنیا میں تحریکات اور مسالک و مذاہب کا دور آیا تو اُس کے مطابق تفسیریں لکھنے کا رواج ہو گیا۔ مثلاً دعوتی نقطہ نظر، سیاسی نقطہ نظر، فقہی نقطہ نظر، اشاری نقطہ نظر اور سائنسی نقطہ نظر، وغیرہ۔ ان تفسیروں کا اسلوب معروضی نہیں، بلکہ تعبیری تھا۔ یہ تفسیریں قرآنی آیات کی شرح و وضاحت سے زیادہ خود مصنف کے مخصوص نقطہ نظر کی وکالت کر رہی تھیں *۔

* اس کے علاوہ، بعض تفسیریں خاص طور پر زبان و بیان اور نحو و اعراب کی بنیاد پر لکھی گئی ہیں۔ مثلاً 'البحر المحیط' (ابو حیان اندلسی)، 'الإعراب المفصل لكتاب الله المنزل' (بہجت عبدالواحد صالح)، 'إعراب القرآن الكريم وبیانہ' (محی الدین الدرویش)، وغیرہ۔ تاہم زبان و بیان کی توضیح چونکہ ایک خالص علمی چیز ہے، وہ کوئی تعبیری اور نظریاتی چیز نہیں، اس لیے وہ یہاں زیر بحث نہیں۔

یہ اسی طرز فکر کا نتیجہ تھا کہ قرآن کی اصل حیثیت لوگوں پر واضح نہ ہو سکی۔ کسی نے قرآن کو محض کتاب معرفت (روحانیت) سمجھا، کسی نے کتاب سیاست اور کسی نے کتاب دعوت۔ اسی طرح، کوئی اُسے کتاب فضائل سمجھتا رہا اور کوئی صرف کتاب مسائل، وغیرہ۔ تاہم ان میں سے کوئی بھی تعبیر قرآن کی اصل حیثیت کا تعارف نہ تھا۔ اس قسم کی تعبیری تفسیر کا نتیجہ عملاً صرف یہ ہوا کہ لوگ قرآن کے نام پر قرآن سے دور ہو گئے۔ وہ اپنی پوری زندگی کو قرآنی ہدایت کے سانچے میں ڈھالنے کے بجائے محض ایک تعبیر کو اصل دین سمجھ کر اُس کے پر جوش داعی بنے رہے۔ اصل یہ ہے کہ قرآن کا مخاطب پورا انسان تھا۔ وہ ایمان، اخلاق، عبادت، دعوت، سیاست، معیشت اور معاشرت، ہر چیز کی نسبت سے ربانی ہدایت کا بیان تھا، جسے وہ خدا کے مطلوب دین کے طور پر انسان کو پوری طرح اختیار کر لینے کا حکم دے رہا تھا۔

تاہم اس غیر حقیقی طرز تفسیر کا انتہائی مہلک نقصان یہ ہوا کہ قرآن خدا کی ابدی ہدایت کے بجائے عملاً صرف کسی ایک یا چند مخصوص نقطہ ہائے نظر کا ترجمان بن کر رہ گیا۔ قرآن کی ہر آیت میں لوگوں کو صرف اپنا فکر نظر آیا۔ چنانچہ انہوں نے اسی مخصوص نقطہ نظر کو خدا کی اصل ہدایت سمجھا۔ وہ بظاہر انتہائی اخلاص کے ساتھ اسے خدا کا مطلوب دین سمجھ کر اُس کے داعی اور مومن بنے رہے۔ ان کے اپنے مخصوص نقطہ نظر کے علاوہ، قرآن کی دوسری تعلیمات عملاً ان کے نزدیک غیر اہم قرار پا گئیں۔ ان ظاہر سے امت مسلمہ کے ”تصور دین“ اور اُس کے پورے فکر و عمل کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔

اس طرز تفسیر کا دوسرا نقصان گروہ بندی اور غیر مطلوب تحزب تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ”امت واحدہ“ عملاً ”امت متفرقہ“ کا ایک گروہ بن کر رہ گیا، حتیٰ کہ اب ان گروہوں اور ان کے اپنے اداروں نے بجائے خود ایک ”امت“ کی حیثیت اختیار کر لی ہے، جس نے امت مسلمہ کے اجتماعی وجود کا خاتمہ کر دیا۔ عقیدت و محبت اور ”امام“ اور حاکم کا وہ مقام جو اپنے انتہائی معنی میں صرف اللہ اور اُس کے رسول کے لیے مخصوص تھا، وہ عملاً اب ان گروہوں کی اپنی شخصیات اور ان کے پیدا کردہ فکر و لٹریچر کو حاصل ہو گیا۔ اس طرح یہ امت میں پاپائیت (papacy) اور ”کهنوت“ جیسے مظاہر پیدا ہو گئے۔

حقیقت یہ ہے کہ تفسیر کا مقصد خود قرآن کے مدعا و مطالب کی تفہیم ہے۔ اس معاملے میں یہ کہنا کسی بھی طرح درست نہیں کہ دعوت، تذکیر یا سیاست جیسے کسی ایک پہلو پر قاری کو متوجہ کرنے کے لیے قرآن کی تشریح میں ایک موضوع پر ”فوکس“ کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ اگر کسی شخص کو ایسا کرنا ہے تو اُس کو چاہیے کہ

وہ الگ سے اس موضوع پر لکھے اور بولے، مگر قرآن کی شرح و وضاحت کے ذیل میں آیت کے کسی ایک پہلو پر اس طرح فوکس کرنا کہ اُس کے دوسرے پہلو نظر انداز یا غیر اہم قرار پاجائیں، بلاشبہ قرآن کی معنوی تحریف کے ہم معنی ہے۔ قرآن ایک ’کتاب مبین‘ ہے، اس لیے خود اُس میں اپنے مدعا پر پوری طرح فوکس موجود ہے جو تلاوت اور تدبر کے دوران میں آدمی پر روشن ہو جاتا ہے۔ کسی انسان کو ہرگز یہ حق حاصل نہیں کہ وہ قرآن کے معاملے میں اس طرح کی جسارت کا ارتکاب کرے۔ قرآن کی نسبت سے، پیغمبر کا کام بھی صرف یہ ہے کہ وہ اُسے بے کم و کاست لوگوں تک پہنچا دے تاکہ وہ اُس پر تدبر کر کے خدا کی مرضی کا ادراک کر سکیں۔ خود پیغمبر کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اللہ کی کتاب میں اپنی طرف سے کسی قسم کا کوئی حذف و اضافہ کر سکے (الحاقہ ۶۹: ۴۳-۴۸)۔

قرآن کے نزول کا مقصد انسانوں کے لیے خدا کی ابدی ہدایت کا راستہ کھولنا ہے اور بلاشبہ اس ہدایت تک پہنچنے کے متعدد طریقے ہیں۔ مثلاً تلاوت، دعا، غور و فکر، وغیرہ۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کے لیے ’ذکر‘ (یاد دہانی) جیسے الفاظ بھی وارد ہوئے ہیں۔ تاہم یہ قرآن کی اصل حیثیت کا تعارف نہیں، اس کا مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ ’ذکر‘ (یاد دہانی) حصول ہدایت کا ایک موثر ذریعہ ہے۔ لہذا قرآن پڑھنے والے آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی اور ذہن کے تحت اُس کو پڑھنے کے بجائے اُس سے یاد دہانی حاصل کرے اور اس طرح وہ ہر اعتبار سے خدا کی ہدایت کو اپنی زندگی میں اختیار کر لے۔

(لکھنؤ، ۱۵ ستمبر ۲۰۲۰ء)

