

تفسیر "سورہ البقرہ" (آیات ۱ تا ۵)

<?xml encoding="UTF-8">

بسم اللہ الرحمن الرحیم
اللهم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم

سورہ بقرہ:

یہ مدنی سورہ یعنی بعد ہجرت کا نازل شدہ قرآن کے تمام سوروں میں سب سے بڑا سورہ ہے جو 286 آیات پر مشتمل ہے۔ (1)

"بقرہ" گائے اور بیل کو کہتے ہیں۔ چونکہ اس سورہ میں ایک گائے یا بیل کے ذبح کا قصہ درج ہے جو کسی اور جگہ قرآن میں نہیں ہے۔ اس لیے اس نام کے ساتھ موسوم ہوا۔ یہ سورہ علاوہ بسیط ہونے کے اسلام کے بہت سے اہم حقائق اور تعلیمات پر مشتمل ہے جیسے ایمان بالغیب کی اہمیت، متقین کی شان، منافقین کے اوصاف، اعلان خلافت اور امتحان آدم علیہ السلام و ملائکہ، متعدد واقعات جناب موسیٰ علیہ السلام و قوم بنی اسرائیل، یہود و نصاریٰ کے مزعومات اور انکی سبق آموز رد، واقعہ ہاروت و ماروت، اعلان امامت، اور ذریت ابراہیمی میں اس کا بقا، اسلام کی قدامت اور ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بعد اسحق و یعقوب علیہم السلام اور اسباط یعنی پیشروان یہود و نصاریٰ کا اس ملت میں مندرج ہونا، تحویل قبلہ، حیات شہداء، اقام امتحان، فضلت صبر، احکام حج و عمرہ، آیات قدرت، حکم وصیت، فرضیت و احکام صوم، حکم دعا، حکم جہاد، دنیا و آخرت کا امتزاج، حدود اتفاق، حرمت شراب، حرمت قمار، احکام حالات مخصوصہ نسوان، احکام طلاق و رضاع، عدہ وفات و طلاق، نماز خوف، واقعہ طالوت، حرمت ربوا، احکام دین و رهن و دیگر معاملات وغیرہ وغیرہ۔ ان میں بہت سے امور ایسے ہیں جن کا صرف اس سورہ میں ذکر ہے اور کہیں درج نہیں کیے گئے ہیں۔ اس لیے ابتدائے زمانہ نزول سے اس سورہ کی اہمیت قرار پائی ہے۔ ہماری قدیم تفسیر میں بطور حدیث وارد ہے کہ اس ایک سورہ میں پانچ سو احکام شریعت درج ہیں۔ (2)

طریق اہل سنت سے وارد شدہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض صحابہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا ذکر ان الفاظ میں کرتے تھے کہ :

"الذی انزلت علیہ سورۃ البقرۃ"

وہ ہستی جس پر سورہ بقرہ اتارا گیا" (صحیح مسلم: ج 1)

"بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ"

سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو

فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے" (3)

"الم" 1

الف . لام . میم"

ان حروف کو اور ایسے ہی جو بہت سے سوروں کی ابتدا میں ہیں جسے: خم، الم، المص وغیرہ ان سب کو

"مقطعاتِ قرآنیہ" کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں صحیح یہی ہے کہ وہ رازہائے سربستہ ہیں جو مابین خدا اور رسول صلی اللہ علیہ والہ وسلم ایک خصوصی پیام کی حیثیت رکھتے ہیں۔ فریقین کے یہاں وہ شخصیتیں جن کے اقوال سر آنکھوں پر رکھے جاتے ہیں یہی بتاتی ہیں۔ ایک طرف علامہ رازی لکھتے ہیں :

"قال ابوبکررضی اللہ عنہ فی کل کتاب سر و سرہ فی القرآن اوائل السور و قال علی رضی اللہ عنہ ان لكل کتاب صفوة و صفوة"

حضرت ابوبکر (رض) کا قول ہے کہ ہر کتاب سماوی میں اللہ کا کوئی راز ہے اور قرآن میں اس کا راز ان سوروں کے ابتدائی حروف ہیں اور حضرت علی (رض) کا ارشاد ہے کہ ہر کتاب میں ایک خاص منتخب چیز ہے اور اس کتاب کا منتخب ترین جزء یہ حروف ہیں " (تفسیر کبیر ج:2) پھر لکھا ہے :

"سئل الشعبي عن هذه الحروف فقال سرالله فلا تطلبوه و روى ابوظبيان عن ابن عباس قال عجزت العلماء عن ادركها و قال الحسين ابن الفضل هو من المتشابهات"

شعبي سے ان حروف کے بارے میں دریافت کیا گیا انہوں نے کہا یہ اللہ کا راز ہے اسے معلوم کرنے کی کوشش نہ کرو اور

ابوظبیاں کی روایت ہے ابن عباس نے کہا کہ صاحبانِ علم ان کے سمجھنے سے قاصر ہیں اور حسین بن فضل نے کہا ہے کہ وہ

متشابهات میں سے ہیں "

دوسری طرف علامہ طبرسی لکھتے ہیں :

"انها من المتشابهات التي امتأثر الله بعلمها ولا يعلم تأويلها الا الله و هذا هو المروي عن أئمتنا"

یہ ان متشابهات میں سے ہیں جن کا علم اس نے اپنے سے مخصوص رکھا ہے اور سوا اللہ کے کوئی اُن کے مطلب سے واقف نہیں ہے یہی روایت ہمارے آئمہ (ع) سے وارد ہوئی ہے "

جناب تاج العلماء نے اپنے ترجمہ کے حاشیہ میں لکھا ہے :

"یہ متشابہ آیتوں میں قرآن مجید کے بین اور ایسی آیتوں کی تفسیر ہو اور ہوس اور اپنی خود رائی سے حرام قطعی ہے اور اسی کو تفسیر بالرائے کہتے ہیں"

بے شک خود قرآن مجید میں ہماری مانی ہوئی تفسیر کے مطابق متشابهات کے علم میں اللہ کے ساتھ "راسخون فی العلم" کا ذکر بھی موجود ہے۔ اس لیے ان مقطعات کے معانی معصومین علیہم السلام کے دائرہ علم میں ہوسکتے ہیں۔ چنانچہ ہماری قدیم تفسیر میں جو زیادہ تر اقوال آئمہ علیہم السلام سے ماخوذ ہیں۔ "الم" کے بارے میں جس سے مقصود غالباً تمام مقطعات کے بارے میں بتانا ہے کہ :

"هو حرف من حروف اسم الله الاعظم المنقطع في القرآن الذي يؤلفه النبي والامام فاذا ادعاه اجيب"

وہ اللہ کے اسمِ اعظم کے کچھ حروف ہیں جو قرآن میں الگ الگ آئے ہیں جنہیں پیغمبر اور امام ترتیب دیتے ہیں

توان سے جو دعا مانگتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے " (تفسیر علی بن ابراہیم)

نتیجہ اس کا بھی یہی ہے کہ وہ ہمارے لیے راز سربستہ ہی کی حیثیت رکھتے ہیں۔

جن لوگوں نے اپنی ذہنی کاوش کا ان مقطعات کو آماجگاہ بنا کر ان کی حقیقت بتانا چاہی ہے ان کے اقوال کی

کثرت بھی خود مذکورہ بالا حقیقت کی مؤید ہے۔ چنانچہ ان میں سے ان اقوال کی جو "علامہ طبری کی جامع البیان" یا "امام فخرالدین رازی کی تفسیر کبیر" یا "علامہ طبرسی کی مجمع البیان" میں درج ہیں تعداد تقریباً 23 تک پہنچتی ہے جن میں سے کوئی بھی کسی معصوم علیہ السلام سے وارد نہیں ہے۔ ایسی صورت میں ان کا ذکر کرنا ہی بیکار ہے۔

جبکہ ان ہستیوں نے جن کا حق تھا کہ وہ ایسے متشابہات کی تشریح فرمائیں خود یہ کہہ دیا کہ یہ راز قدرت ہے تو پھر اس کے درپے ہونا بنص قرآن انہی کا کام ہو سکتا ہے جو قرآنی الفاظ میں "فی قلوبہم زیغ" (4) کا مصداق ہوں۔

قرآن کے بحیثیت مجموعی ہمارے لیے سرمایہ ہدایت ہونے سے یہ ضروری قرار نہیں پاتا کہ اس کا ہر ہر جزء ہمارے سمجھانے کے لیے نازل کیا گیا ہو بلکہ اسی میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے لیے خصوصی رموز و اوقاف بھی ودیعت کردیے جائیں جنکی بقدر ضرورت تبلیغ رسول صلی اللہ علیہ والہ وسلم اور ان کے وارثانِ علم کی حکیمانہ مصلحت بینی سے وابستہ رکھی گئی ہو تو اس میں اعتراض کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ خود اسی سورہ میں ہے :

"خلق لکم مافی الارض جمیعاً"

تمام کائناتِ ارضی تمہارے لیے خلق فرمائی ہے " (البقرہ#28)

مگر ان میں بے شمار چیزیں وہ ہیں جنکا علم ابھی تک ہم کو نہیں ہے یا علم حاصل ہوا ہے تو مخصوص معلمین کی تعلیم سے۔ اسی طرح قرآن ہمارے لیے نازل ہوا ہے مگر اس کے ہر جزو کا علم ہمیں بالذات حاصل ہونا ضروری نہیں ہے۔

"ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۚ فِيْهِ ۚ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۚ 2

یہ خاص کتاب ہے اس میں بدگمانی (5) کی کوئی گنجائش نہیں ہدایت ہے فکرِ نجات رکھنے والوں کے لیے "

قرآن اپنا وصف خود پیش کر رہا ہے۔ "کتاب" کے لفظ سے ظاہر ہے کہ اگرچہ تنزیل قرآن کی متفرق آیتوں کی شکل میں بحسبِ ضرورتِ وقت ہوتی تھی مگر کوئی ظرف مکان ایسا ضرور تھا جہاں ان تمام آیات کا مجموعہ کتابی شکل میں موجود تھا۔ آیتیں جو بھی نازل ہوتی تھیں وہ اُسی کتاب کے اجزاء کی حیثیت سے۔ پھر اس کے علاوہ کچھ ایسی بھی وحی ہوتی تھی جو اس کتاب سے علیحدہ تھی۔ وہ جب رسول صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی زبان اقدس پر آگئی ہے تو وہی "حدیثِ قدسی" کہلائی۔

یہ خواہ بوقتِ تنزیل فرشتہ تصریح کردیتا ہو کہ وحی منجملہ قرآن ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی خداداد قوتِ امتیاز تھی جس سے وحی کے وہ حصے الگ رہتے تھے جو بطور قرآن نازل ہوئے ہوں اور وہ الگ کہ جو اس سے علیحدہ ہوں۔

وحی اترتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کسی صحابی کو بلا کر وہ آیات لکھوا دیتے تھے۔ اسی سے یہ ظاہر ہے کہ از اول قرآن مجید کا مکتوبی صورت سے محفوظ رکھا جانا ہی منظور الہی تھا۔ صرف حفظ اور قراءت پر اعتماد کرنا مقصود نہ تھا۔ نہ ایسا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم حسبِ موقع جو تعلیمات زبان پر لاتے رہے انہیں صحابہ نے بطور یادگار جمع کر لیا ہو۔ یہ حیثیتِ احادیث کے ان ذخیروں کی ہے جو محدثین

کے یکجا کیے ہوئے موجود ہیں۔ قرآن کی کتابی صورت اس سے مختلف ہے۔ وہ خدا کی طرف سے مکتوبی شکل میں اگرچہ نازل نہیں کیا گیا مگر حیثیت اسے کتاب کی منجانب اللہ حاصل ہے کسی انسان کی طرف سے نہیں۔ "اس کتاب میں شک کی کوئی گنجائش نہیں" اُن آیات اعجاز اور دلائل حقانیت کی بنا پر جو اس کے الفاظ (6) ، معانی (7) ، تنزیلی پس منظر (8) اور مرتب شدہ نتائج (9) سب میں مضمحل ہیں۔

نہ یہ کہ شک کرنے والے اُس میں نہیں ہیں (10)۔ شک کرنے والے یا تو حقیقۃً ایسے ہیں کہ وہ دل میں شک نہیں رکھتے بلکہ جان بوجھ کر ازروئے عناد تصدیق سے گریز کرتے ہیں اور ایسے ہیں کہ جو مبتلائے غفلت ہیں اور ان دلائل پر غور نہیں کرتے اور اسی لیے اس کی ہدایت کی تاثیر سب میں نمودار نہیں ہوتی بلکہ ایک مخصوص جماعت میں نمودار ہوتی ہے جن کے اوصاف متقین اور اُس کے بعد کے لفظوں سے بیان کیے گئے ہیں۔ اگر اس میں شک رکھنے یا انکار کرنے والے موجود نہ ہوتے اور سب اُس پر یقین کی کیفیت کے ساتھ متوجہ ہوتے تو اس کی ہدایات سے سب فیض یاب کس لیے نہ ہوتے۔

اُس سے فیض حاصل کرنے والے وہی ہونگے جو اُن ارشاد و ہدایت کی باتوں پر جنہیں قرآن پیش کرتا ہے غور کریں اور فائدہ اٹھانے کے قصد سے سنیں۔ رہ گئے سرکش مخالف یا بے پرواہ غافل وہ اس پر توجہ ہی نہ کریں گے تو ہدایت کا اثر کیا قبول کریں گے بلکہ ہٹ دھرم اور متعصب مخالف تو جتنا ہدایت کی باتیں زیادہ سنتے ہیں اتنا ہی کفر و عناد میں شدت اختیار کرتے جاتے ہیں۔ (11)

یہ وہ ہیں جن کے لیے نتیجۃً وہ باعث ہدایت ہونے کی بجائے زیادتی مرض و ضلالت کا سبب ہو جاتا ہے جس میں قصور خود اُن کا ہے اس کتاب کا نہیں جو درحقیقت مجسمہ ہدایت ہے۔

ع:

گرنہ بیندبروز شپہ چشم

چشمہ آفتاب راچہ گناہ

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ 3

جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں نماز ادا کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خیرات کرتے ہیں"

اس جماعت کا جس نے قرآن سے فیض حاصل کیا جامع وصف "متقین" کے لفظ سے بیان ہو گیا۔ یہ اس کی تفصیل ہے۔

"تقویٰ" کے معنی خوفناک انجام سے اپنا بچاؤ کرنے کے ہیں مگر متقی کا لفظ جس ڈر کو بتاتا ہے وہ کسی مادی نقصان یا ظاہری طاقت کا نہیں ہے بلکہ یہ ایک ان دیکھی ذاتِ خدا کی عظمت کا احساس اور اُس کی ناراضگی سے بچنا ہے۔ انسان جب اس سے ڈرتا ہے تو صحیح انسانی فرائض کے ادا کرنے کا خیال رکھتا ہے۔ پھر وہ دنیا کی طاقتوں سے نڈر ہو کر حقانیت کا پابند رہتا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ مادی چیزوں کی حرص اور اُنکا خوف ہی اکثر سیدھے راستے سے ہٹانے کا باعث ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ آنکھوں کے سامنے جو آسکتے ہیں وہ یہی مادی نفع اور نقصان کے ذرائع ہیں۔ جتنا ان مشاہدات

سے آدمی متاثر ہوگا اتنا ہی دولت ، کثرت اور طاقت کے اصنام کے سامنے جھکنے پر مائل ہوگا اور جتنا ان عالم شہود کے مظاہرے سے بے تعلق ہوگا اور ان سب کی طرف سے آنکھیں بند کرکے دل کی آنکھوں کو کھول کر ان دیکھی قوت کی طرف متوجہ ہوگا اتنا ہی اس نقطہ حق کے ساتھ وابستہ ہوگا جو اس سے عدل و احسان کے سوا کبھی برائی اور ناحق کوشی کا روادار نہیں ہوتا۔ اسی لیے قرآن نے متقین کے وصف میں سب سے پہلے "ایمان بالغیب" کو رکھا ہے کہ یہ سرچشمہ ہے تمام دوسرے اوصاف کا۔ اس میں مرکزی نقطہ تو حق سبحانہ کی ذات ہی ہے جو بہر صورت غیب الغیوب ہے مگر اس کے ساتھ مذہب سے متعلق تمام حقائق جن کا اعتقاد ضروری ہے داخل ہوجاتے ہیں کیونکہ وہ سب ہی کسی نہ کسی حیثیت سے غیب ہیں۔ (12)

مولوی عبدالماجد صاحب نے لکھا ہے "دین کا مغز کہیئے یا ایمان کی روح یہی عالم غیب کا عقیدہ ہے یعنی یہ اعتقاد کہ اس عالم مادی سے ماورا اس کائنات حسی سے اوپر کچھ اور ایک عالم ہے ضرور اور جو اس عالم کے وجود کا قائل نہیں وہ سرے سے مذہب ہی کا قائل نہیں"

ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ امام غائب کے تسلیم کرنے میں بھی مومنین متقین کو کوئی عذر نہیں ہونا چاہیئے جو مسلمانوں کے درمیان سب سے آخری منزل امتحان ایمان کی بن گئی ہے۔ جیسا کہ امین الاسلام طبرسی نے لکھا ہے :

"ویدخل فیہ ماء واہ اصحابنا من زمان غیبةالمہدی ووقت خروجہ"

اور اس میں داخل ہے وہ جو ہمارے یہاں وارد ہوا ہے امام مہدی (عج) کی غیبت اور آپ کے ظہور کے وقت کے بارے میں " (مجمع البیان)

اس سے علامہ رازی کا یہ اعتراض ختم ہو جاتا ہے کہ عام کی تخصیص بغیر دلیل درست نہیں ہے اس لیے کہ ہم کب اس کے قائل ہیں کہ غیب سے مراد بالخصوص یہی ہے بلکہ ہم اُسے ایک فرد کی حیثیت سے اس حکم عام میں داخل سمجھتے ہیں جیسا کہ ہمارے جدِ اعلیٰ جناب جنت مآب سید نقی صاحب قبلہ نے فرمایا ہے :

"لسنا نقول ان المراد بالغیب المہدی لا غیر حتی یلزم تخصیص المطلق من غیر دلیل بل نقول المراد بہ ماغاب عن العبادعلہ من اموالدین کما عن الحسن اد ماجاء عنداللہ کما عن ابن عباس وما جاء فی المہدی صلوات اللہ علیہ داخل فیہ"

ہم یہ نہیں کہتے کہ غیب سے امام مہدی (عج) ہی مراد ہیں اور کچھ نہیں تاکہ مطلق کی تخصیص لازم آئے بغیر

دلیل بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ دینی باتیں ہیں جو بندگان الہی کی نگاہ سے اوجھل ہیں جیسا کہ حسن کا قول ہے یاوہ جو اللہ کی طرف سے آیا ہے جیسا کہ ابن عباس کا قول ہے اور امام مہدی (عج) کے بارے میں جو احادیث وارد ہوئیں وہ اس میں داخل ہیں " (ینابیع الانوار)

پھر کوئی شیعہ اگر تخصیص کا قائل بھی ہو تو وہ بلا دلیل نہ ہوگا جبکہ اس بارے میں اُن ہستیوں کے ارشادات موجود ہیں جو دینی حیثیت کے دلیل قرار پانے کے لیے کافی ہیں۔ (13)

اعتقادات کی اصل یعنی "ایمان بالغیب" کو ذکر کرنے کے بعد دو وصف اعمال سے متعلق ذکر کیے ہیں جو دو شعبوں کی نمائندگی کرتے ہیں :

***- اول : انفرادی فرائض یعنی حقوق اللہ**

ان میں سب سے اہم نماز ہے جس کے لیے قرآن مجید میں ہے کہ یہ تمام برائیوں سے روکنے والی چیز

ہے۔ (14)

اور حدیث میں ہے :

"ان قبلت ماسواھا و ان ردت ماسواھا"

اگر یہ قبول تو سب اعمال قبول اور یہ مسترد تو سب اعمال مسترد"

***- دوسرے اجتماعی فرائض یعنی حقوق الناس**

ان میں انفاق کی صفت کا ذکر کیا گیا ہے جو خلق خدا کو ہر طرح کے فائدے پہنچانے پر شامل ہے۔ (15) جس طرح اس میں مال و دولت داخل ہے جو رزق جسمانی کا ذریعہ ہے اسی طرح علم و معرفت جو رزق روحانی ہے۔ اسی لیے آئمہ اہلبیت علیہم السلام سے اس کے معنی وارد ہوئے ہیں :

"ومما علمناہم یشبون"

اور ہم نے جو تعلیم دی ہے انہیں وہ اسکی اشاعت کرتے ہیں"

اسے علی بن ابراہیم قمی نے اپنی تفسیر میں وارد کیا ہے اور علامہ طبرسی نے مجمع البیان میں بروایت محمد بن مسلم امام جعفر الصادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے۔

"وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ° وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ 4"

اور جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ (ص) پر نازل کیا گیا ہے اور جو آپ (ص) سے پہلے نازل کیا گیا تھا اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں"

ان ہی متقین کے متعلق جن کے لیے قرآن فیض رساں ثابت ہوتا ہے اوصاف کا ایک دوسرا سلسلہ ہے پہلے اوصاف وہ تھے جو بذاتِ خود اُن کے بیش قیمت ذاتی جواہر ہیں یعنی غیب پر ایمان ، حقوق اللہ اور حقوق الناس سب کی ادائیگی اب یہ ان کے وہ اوصاف امتیازی ہیں جو دوسری جماعتوں کے تقابل سے اُن میں نمایاں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اُن کے بالمقابل جتنی دوسری جماعتیں ہیں ان کی صفت امتیازی انکار ہے۔ ایک طرف مشرکین ہیں جو خدا ہی کے منکر ہیں یا اس کے انبیاء پر نازل شدہ تمام ہی تعلیمات کے منکر ہیں اور کسی بھی شریعت و کتاب کے پابند نہیں ہیں۔ اسی لیے وہ "اہل کتاب" نہیں کہلاتے۔ وہ کسی "ما انزل" پر نہ ایمان رکھتے ہیں اور نہ ہی اس کے دعویدار ہیں۔

دوسری طرف "اہل کتاب" یعنی یہود و نصاریٰ ہیں۔ یہ فی الجملہ "ما انزل" پر ایمان کے مدعی ہیں مگر ان میں سے پہلا گروہ یہود ، وہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل شدہ توریت تک تو تسلیم کرتا ہے مگر عیسیٰ علیہ السلام اور اُن پر نازل شدہ انجیل اور پھر اس کے بعد کا منکر ہے۔ دوسرا گروہ نصاریٰ وہ بخیالِ خود سہی عیسیٰ علیہ السلام اور اُن کی انجیل تک مانتا ہے لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ والہ وسلم اور اُن پر نازل شدہ شریعت و کتاب کا انکار کرتا ہے۔ تو جہاں تک "ایمان بمانزل" کی صفت کا تعلق ہے مخالف جماعتوں میں سے کچھ میں تو سرے سے مفقود ہے جیسے دھریین اور مشرکین اور کچھ میں وہ ایمان اس طرح ہے کہ بعض کا ایمان اور بعض کا کفر۔ مگر اس جماعت کا جو قرآن سے ہدایت قبول کرنے والی ہے خاص وصف یہ ہے کہ ان کے یہاں ایمان ہی ایمان ہے۔ یہ اس ایمان کے بھی حامل ہیں جس کے یہود مدعی ہیں ، اس ایمان کے بھی جس کے نصاریٰ مدعی ہیں اور پھر اس کے آگے یہ اس کتاب و شریعت پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ والہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔

قرآن کی ہدایت سے ہر مسلمان اس کا اعتقاد رکھتا ہے کہ ابتدائے دور کائنات سے ہر قوم اور ہر ملک میں اللہ نے ہادیانِ دین پیدا کیے ہیں اور ان کی حقانیت پر "ایمان جزو اسلام" ہے۔ بے شک ان میں سے جن جن کے نام قرآن کریم میں آگئے ہیں اُن کی رسالت پر بالتفصیل ایمان ہے لیکن جن کے نام نہیں آئے ہیں اور ہمارے لیے کوئی قابلِ اطمینان ذریعہ اُن کے متعلق معلومات حاصل کرنے کا نہیں ہے ان کی رسالت کا ہم نام بنام یقین نہیں کرسکتے۔ پھر بھی اجمالی طور پر اس کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ جو بھی رہ نمایانِ دین جس ملک میں آئے وہ سچے تھے۔ اور اسی لیے اُن مذاہب کے قدیم پیشواؤں کے بارے میں جن کے نام ان اہلِ مذاہب کی زبانی سنے جاتے ہیں ، ایک مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کوئی کلمہ نازیبا اور توہین آمیز جملہ زبان پر لائے جبکہ احتمال ہے کہ وہ بھی اُن سچے رہبرانِ دین میں سے ہو جن پر ایمان ازروئے قرآن لازم ہے۔

دوسری صفت یہ ہے کہ وہ روزِ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یقین وہ راسخ اعتقاد ہوتا ہے جو انسان کے عمل پر لازمی طور سے اثر انداز ہوتا ہے۔ دوسری جماعتوں میں مشرکین و ملاحدہ کو اس زندگی کے بعد کسی دوسرے دور کا تصور ہی نہیں ہے اور وہ اس مرکزِ عدالت ہی کے قائل نہیں ہیں جو جزاء و سزا کے دینے کا حقدار ہے۔ یہود کے یہاں جزاء و سزا کا تصور اس موجودہ توریت کی رو سے جو اُن کے یہاں متداول ہے دنیوی ہے۔ توریت میں کفر و عصیاں کی سزا میں جو دھمکیاں دی گئی ہیں وہ کھیتوں کے جل جانے عمریں کم ہوجانے اور اسی طرح کی دوسری باتوں کے قبیل سے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان مادی تحفظات کرنے کے بعد بہت حد تک مطمئن ہوجاتا ہے۔

عیسائیوں نے جزاء و سزا کے عقیدے کو فدیہ مسیح کا اعتقاد قائم کرکے بالکل ختم کردیا۔ اب انہیں اصلاحِ عمل کی ضرورت ہی باقی نہ رہی۔

مسلمان ازروئے آیاتِ قرآن اس دورِ حیاتِ دنیا کو عبوری سمجھتا اور آخرت کی منزل کو جزاء و سزا کا مرکز جان کر ہر اس اقدام سے باز رہتا ہے جو ظلم و ستم اور طغیان و عدوان میں داخل ہو خواہ اس سے دنیوی زندگی میں کتنی ہی بڑی کامیابی حاصل ہو اور عدالت و انصاف ، سچائی اور امانت داری بلکہ ایثار و قربانی تک کے لیے آمادہ رہتا ہے چاہے اس میں کتنا ہی اُسے نقصان کہ دنیوی تباہی تک سے دوچار ہونا پڑے۔ یہ زندگی وہ ہے جو آخرت کے سچے یقین کا لازمی نتیجہ ہے اور اگر مسلمان کی زندگی میں یہ توازن و اعتدال نظر نہ آئے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ زبان سے اصول عقائد کا مقرر ہے مگر دل میں اس کے یقینِ آخرت کا شائبہ تک نہیں ہے۔

"أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۖ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 5"

یہ ہوتے ہیں وہ جو اپنے رب کی ہدایت پر قائم ہوں اور یہ ہیں وہ جوہر حیثیت سے بہتری پانے والے ہیں" بطور اثر سے موثر پر استدلال کے جسے منطق میں "برہان انی" کہتے ہیں اس جماعت کو دکھلا کر قرآنی ہدایات کی رفعت کا ثبوت پیش کیا جا رہا ہے۔

کاش آج بھی ایسے مسلمان نظر آئیں جنہیں فخر کے دنیا کے سامنے پیش کرکے انہیں اسلامی تعلیمات کی رفعت پر غور کرنے کی دعوت دی جاسکے۔ اور یہی اصلی اور مؤثر تبلیغ ہے "کونوا دعاة بانفسکم قبل السننکم" "فلاح" کے لفظ کے ترجمہ میں "ہر حیثیت سے بہتری" لکھنا اردو میں اس کے ترجمہ کے لیے کوئی واحد لفظ دست یاب نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ اہلِ لغت کا قول ہے کہ کلامِ عرب میں جامعیتِ خیر کے لیے "فلاح" سے بڑھ

- (1). مائتان وثمانون وست آیات مدنیة (تفسیر کبیرج:1) مائتان وست وثمانون فی العدد الکوفی وهو العدد المروی عن امیرالمومنین علیہ السلام (مجمع البیان ج:1)
- (2). روی ان فی البقرة خمس مائة حکم (علی بن ابراہیم)
- (3). اس آیت کی تشریح و تفسیر کے لیے اسی سلسلہ "فہم القرآن" کی قسط نمبر 73/74 ملاحظہ کیجیئے۔
- (4). انکے دلوں میں کجی ہے (آل عمران)
- (5). الريب توب من الشك وفيه زيادة كانه
- (6). فصاحت و بلاغت
- (7). ان حقائق و معانی کا بیان جن سے اس وقت دنیا ناواقف تھی
- (8). اس کا رسول امی (ص) کے ذریعہ سے پیش ہونا جس نے امیین ہی کے درمیان پرورش پائی تھی
- (9). اس کے ادعائے اعجاز کے مقابلہ میں مخالف طاقتوں کی سپراندختگی اور دائمی عاجزی
- (10). مانفی ان احد الايرتاب فيه وانما المنفی كونه متعلقا للريب ومظنة له لانه من ضوح الدلالة وسطوع البرهان بحيث لا ينبغي لمرتبا ان يقع فيه (نیشاپوری)
- (11). فالمؤمن به هتدوالكافره محجوج (جامع البیان للطبری)
- (12). يدخل فيه العلم بالله تعالى وبصفاته والعلم بالاخرة والعلم بالنبوة والعلم بالاحكام والشرائع. (رازی)
- (13). جناب شیخ صدوق محمد بن علی بابویہ قمی (رض) نے اپنی جلیل القدر کتاب "اکمال الدین" میں اس بارے میں امام جعفر الصادق علیہ السلام کی کئی حدیثیں درج فرمائی ہیں۔
- (14). ان الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر. (العنکبوت #45)
- (15). الظاهر ان الایة تعم جميع انواع الصدقة. (ینابیع الانوار)
- (16). لیس فی کلام العرب کلہ اجمع من لفظة الفلاح لخيرالدنيا والاخرة كما قال ائمة اللسان (تاج العروس للزبیدی)