

مطالعہ قرآن حکیم

سُورَةُ الْبَقَرَةِ

تمہیدی کلمات

قرآن حکیم کی پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے جس کا مطالعہ ہم کر چکے ہیں۔ یہ بات آپ کے سامنے آچکی ہے کہ یہ وہ پہلی سورت ہے جو رسول اللہ ﷺ پر پوری کی پوری نازل ہوئی۔ اس سے پہلے صرف متفرق آیات نازل ہوئی تھیں۔ یعنی سورۃ العلق، سورۃ القلم، سورۃ المزمل اور سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات۔

یہ بات بھی آپ کے سامنے آچکی ہے کہ قرآن حکیم میں مکی اور مدنی سورتوں کے مجموعوں کے اعتبار سے بھی سات گروپ ہیں۔ پہلا گروپ وہ ہے جس کا ہم سورۃ الفاتحہ سے آغاز کر چکے ہیں۔ اس گروپ میں جو مکی سورت ہے وہ صرف سورۃ الفاتحہ ہے۔ یہ حجم کے اعتبار سے بہت چھوٹی لیکن اپنے مقام و مرتبہ اور فضیلت کے اعتبار سے بہت بڑی ہے یہاں تک کہ اسے 'القرآن العظیم' بھی کہا گیا۔ گویا یہ اپنی جگہ پر خود ایک عظیم قرآن ہے۔ اس کے بعد مدنی سورتیں چار ہیں۔ یہ طویل ترین مدنی سورتیں ہیں اور دو دو سورتوں کے دو جوڑوں پر مشتمل ہیں۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن حکیم کی اکثر سورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں جبکہ کچھ منفرد بھی ہیں۔ سورۃ الفاتحہ منفرد ہے اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے اگرچہ اس کی معنوی مناسبت قرآن مجید کی آخری سورت سورۃ الناس کے ساتھ جڑتی ہے لیکن بہر حال اس کا جوڑا سورۃ الفلق ہے۔ قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْاِنْسَانِ اور قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ دونوں سورتوں پر مشتمل ایک جوڑا ہے لہذا سورۃ الفاتحہ کا کوئی جوڑا نہیں ہے یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پورا قرآن ہی اس کا جوڑا ہے۔

سورۃ الفاتحہ کے بعد جو چار سورتیں ہیں یہ جوڑوں کی شکل میں ہیں۔ سورۃ البقرۃ اور سورۃ آل عمران ایک جوڑا ہے جبکہ سورۃ النساء اور سورۃ المائدۃ دوسرا جوڑا ہے۔ اس کی سب سے نمایاں علامت یہ ہے کہ سورۃ البقرۃ اور سورۃ آل عمران دونوں کا آغاز حروف مقطعات 'آلَمْ' سے ہوتا ہے جبکہ سورۃ النساء اور سورۃ المائدۃ دونوں میں بغیر کسی تمہید کے گفتگو شروع ہو جاتی ہے۔ سورۃ النساء کا آغاز ہوتا ہے: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ.....﴾ اور سورۃ المائدۃ شروع ہوتی ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾۔ پہلے کوئی تمہیدی بات نہیں کی گئی۔

سورۃ البقرۃ اور سورۃ آل عمران کا یہ جو جوڑا ہے ان دونوں کو رسول اللہ ﷺ نے 'الزہراوین' کا نام عطا فرمایا ہے۔ 'زہراء' کا مطلب ہے بہت تابناک روشن۔ یہ لفظ حضرت فاطمہؑ کے نام کا جزء بن چکا ہے اور انہیں فاطمۃ الزہراء کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی لخت جگر نور چشم حضرت فاطمہؑ بہت ہی روشن چہرے والی خاتون تھیں۔ حضور ﷺ کے الفاظ کے مطابق سورۃ البقرۃ اور سورۃ آل عمران 'الزہراوین' یعنی دو انتہائی تابناک اور روشن سورتیں ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کی آخری دو سورتوں کو 'المؤذنین' کا نام دیا گیا ہے۔

پہلے گروپ کی ان مدنی سورتوں کے مضامین کے بارے میں جان لیجیے کہ دو مضمون ہیں جو ان میں متوازی چلتے ہیں۔ پہلا مضمون شریعت اسلامی کا ہے۔ اس لیے کہ اس سے پہلے تقریباً دو تہائی قرآن نازل ہو چکا ہے۔ سورۃ البقرۃ پہلی مدنی سورۃ ہے اس سے پہلے زمانی اعتبار سے پورا مکی قرآن نازل ہو چکا تھا اگرچہ ترتیب میں وہ بعد میں آئے گا۔ اس میں شریعت کے احکام نہیں تھے۔ لہذا اب جبکہ مدینہ میں مسلمانوں کا ایک آزاد معاشرہ قائم ہو گیا، یا یوں کہہ لیجیے کہ مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی حکومت قائم ہو گئی جہاں اپنے قواعد اپنے قوانین اپنے اصول کے مطابق سارے معاملات طے کیے جاسکتے تھے تب شریعت کا نزول شروع ہوا۔ سورۃ البقرۃ میں یوں سمجھئے کہ احکام شریعت کی ابتدا ہوتی ہے جسے ہم جدید اصطلاح میں 'بیلو پرنٹ' سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی تعمیر کرنی ہو تو پہلے اس کا ابتدائی خاکہ بنتا ہے اور وہ فیلے کاغذ پر بنتا ہے۔ اس کے بعد اس کے

تفصیلی نقشے بنتے ہیں۔ تو بیورو پرنٹ جو ہے شریعت محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کا وہ سورۃ البقرۃ میں ہے۔ پھر سورۃ التساء میں اس کے اندر مزید اضافہ ہوتا ہے اور سورۃ المائدہ میں شریعت کے تکمیلی احکام آتے ہیں۔ چنانچہ سورۃ المائدہ تکمیل شریعت کی سورت ہے۔ اسی میں وہ آیت ہے:

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ط﴾ (آیت ۳)

دوسرا مضمون جو ان سورتوں میں چلتا ہے وہ ہے اہل کتاب سے خطاب۔ کئی قرآن میں سارا خطاب مشرکین سے تھا، یعنی عرب کے وہ لوگ جو مکہ میں اور اس کے اردگرد آباد تھے۔ وہاں کوئی یہودی یا کوئی نصرانی نہیں تھا، سب کے سب مشرکین عرب تھے۔ تو پورے کئی قرآن میں انہی سے رد و قدح ہے، گفتگو ہے، بحث و نزاع ہے، ان کے اعتراضات کے جوابات ہیں اور ان پر اتمام حجت کیا گیا ہے۔ اگرچہ اہل کتاب کا تذکرہ حوالہ کے طور پر موجود ہے، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ ﷺ کا ذکر موجود ہے، لیکن بنی اسرائیل سے، یہودیوں سے، یا نصاریٰ سے کوئی خطاب نہیں ہوا۔ ان سے خطاب مدینہ میں آ کر شروع ہوا ہے، کیونکہ وہاں یہودی آباد تھے۔ مدینہ میں یہود کے تین مضبوط قبیلے موجود تھے۔ تو یہ ہیں دو بنیادی مضمون اس پہلے گروپ کے۔ ان میں آپ کو ایک اور تقسیم نظر آ جائے گی کہ اہل کتاب میں سے جن سے ”يَسْبِيحُ اسْمَاءِ يَلٍ“ کے الفاظ سے خطاب ہو رہا ہے یعنی یہود ان سے ساری گفتگو سورۃ البقرۃ میں ہے، جبکہ جو نصاریٰ ہیں ان سے گفتگو سورۃ آل عمران میں ہے۔

سورۃ البقرۃ کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ اسے حضور ﷺ نے قرآن مجید کا ذرۃ سنام یعنی کلاں گس قرار دیا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں: ((الْبَقْرَةُ سَنَامُ الْقُرْآنِ وَذُرْوَتُهُ)) (مسند احمد) حجم کے اعتبار سے بھی قرآن کی سب سے بڑی سورت یہی ہے، ۲۸۶ آیات پر مشتمل ڈھائی پاروں پر پھیلی ہوئی ہے۔

سورۃ البقرۃ کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے اور اس اعتبار سے میں نے اس کا ایک نام تجویز کیا ہے ”سُورَةُ الْأَمْتَيْنِ“ یعنی دو امتوں کی سورت۔ اس کے نصف اول میں اصل روئے سخن امت سابقہ کی طرف ہے، جو اس وقت تک اللہ کے نمائندہ تھے اور زمین پر وہی امت مسلمہ کی حیثیت رکھتے تھے۔ لیکن انہوں نے اپنی بد اعمالی کی وجہ سے اپنے آپ کو اس مقام کا نا اہل ثابت کیا، لہذا وہ معزول کیے گئے اور ایک نئی امت امت محمدیہ ﷺ اس مقام پر فائز کی گئی۔ تو نصف اول میں سابقہ امت سے گفتگو ہے اور ان پر گویا فرد جرم عائد کی گئی ہے کہ تم نے یہ کیا اور یہ کیا۔ ہم نے تم پر یہ احسانات کیے، ہم نے یہ بھلائی کی، تمہارے اوپر ہماری یہ رحمتیں ہوئیں، لیکن تمہارا طرز عمل یہ ہے، جس کی بناء پر اب تم معزول کیے جا رہے ہو۔ یہ مضمون ہے پہلے نصف کا۔ اور اب جو دوسری امت قائم ہوئی ہے یعنی امت محمدیہ ﷺ اس سے خطاب ہے نصف ثانی کے اندر۔ تو اس کی یہ ترتیب ذہن میں رکھیے۔ پہلا حصہ اٹھارہ رکوعوں پر مشتمل ہے اور اس کی آیات کی تعداد ۱۵۲ ہے۔ جبکہ دوسرا حصہ بائیس رکوعوں پر مشتمل ہے، لیکن تعداد آیات ۱۳۴ ہے۔ اس طرح یہ دونوں حصے تقریباً برابر بن جاتے ہیں۔

نصف اول کے جو اٹھارہ رکوع ہیں ان کو بھی تین حصوں میں تقسیم کر لیجیے۔ پہلے چار رکوع تمہیدی ہیں۔ پھر دس رکوعوں میں بنی اسرائیل سے خطاب ہے۔ پھر چار رکوع تحویلی ہیں۔ تمہیدی رکوعوں میں سے پہلے دو رکوعوں میں تین قسم کے انسانوں کی ایک تقسیم بیان کر دی گئی جو دنیا میں ہمیشہ پائے جائیں گے۔ جب بھی کوئی نئی دعوت آئے گی تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اسے تمہہ دل سے قبول کریں گے اور اس کے لیے ”ہرچہ بادا بادا کشتی در آب انداختیم“ کے مصداق سب کچھ کرنے کو تیار ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے جو اس کی مخالفت پر اول روز سے کمر کس لیں گے اور اسے ہرگز نہیں مانیں گے۔ اور کچھ وہ ہوں گے جو بین بین رہیں گے۔ ان کا طرز عمل یہ رہے گا کہ بات کچھ اچھی لگتی بھی ہے لیکن اس کے لیے قربانی دینا کٹھن ہے، اس کے تقاضے بڑے مشکل ہیں۔ بات اچھی ہے، قبول بھی کرتے ہیں، لیکن عملاً اس کے تقاضے پورے نہیں کرتے۔ ان کے لیے سورۃ التساء میں ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ کے الفاظ آئے ہیں۔ یہ تفصیل پہلے دو رکوعوں میں آئی ہے۔

اس کے بعد دوسرے دور کو عموماً میں گویا کئی قرآن کا خلاصہ آ گیا ہے۔ ایک رکوع میں قرآن مجید کی دعوت کا خلاصہ اور ایک رکوع میں قرآن مجید کا فلسفہ بیان کر دیا گیا۔ یہ مضامین اصل میں کئی سورتوں کے ہیں اور وہاں تفصیل سے زیر بحث آ چکے ہیں۔ سورۃ البقرۃ کے نزول سے پہلے ان مضامین پر بہت مفصل بحثیں ہو چکی ہیں، لیکن چونکہ حکمت خداوندی میں اس معصوم کی ترتیب میں سب سے پہلے سورۃ البقرۃ ہے، لہذا سورۃ البقرۃ میں ان مضامین کا خلاصہ درج کر دیا گیا، تاکہ آگے بڑھنے سے پہلے وہ مضامین ذہن نشین کر لیے جائیں۔

اب بسم اللہ کر کے ہم سورۃ البقرۃ کے مطالعہ کا آغاز کر رہے ہیں۔

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الْم﴾ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٣﴾ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٤﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥﴾ خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ

قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ط وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٦﴾

﴿الْم﴾ ﴿١﴾ اِنَّا نَحْنُ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ﴿٢﴾ اِنَّا نَحْنُ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ﴿٣﴾ اِنَّا نَحْنُ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ﴿٤﴾ اِنَّا نَحْنُ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ﴿٥﴾ اِنَّا نَحْنُ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ﴿٦﴾

﴿الْم﴾ ﴿١﴾ اِنَّا نَحْنُ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ﴿٢﴾ اِنَّا نَحْنُ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ﴿٣﴾ اِنَّا نَحْنُ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ﴿٤﴾ اِنَّا نَحْنُ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ﴿٥﴾ اِنَّا نَحْنُ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ﴿٦﴾

آیت ۱ ﴿الْم﴾ ”ا۔ل۔م۔“ یہ حروف مقطعات ہیں جن کے بارے میں یہ جان لیجئے کہ ان کے حقیقی، حقیقی اور یقینی مفہوم کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے۔ یہ ایک راز ہے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے مابین۔ حروف مقطعات کے بارے میں اگرچہ بہت سی آراء ظاہر کی گئی ہیں، لیکن ان میں سے کوئی شے رسول اللہ ﷺ سے منقول نہیں ہے۔ البتہ یہ بات ثابت ہے کہ اس طرح کے حروف مقطعات کا کلام میں استعمال عرب میں معروف تھا، اس لیے کسی نے ان پر اعتراض نہیں کیا۔ قرآن مجید کی ۱۱۴ میں سے ۲۹ سورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا ہے۔ سورۃ ق، سورۃ القلم اور سورۃ ص کے آغاز میں ایک ایک حرف ہے۔ ”لم، ظہ اور یس“ دو دوحرف ہیں۔ ”الم“ اور ”الرا“ تین حروف ہیں جو کئی سورتوں کے آغاز میں آئے ہیں۔ ”المص“ اور ”المرا“ چار چار حروف ہیں۔ حروف مقطعات میں زیادہ سے زیادہ پانچ حروف یکجا آتے ہیں۔ چنانچہ کھلی عرصہ سورۃ مریم کے آغاز میں اور ”لمح“ سورۃ الشوریٰ کے آغاز میں آئے ہیں۔ ان کے بارے میں اس وقت مجھے اس سے زائد کچھ عرض نہیں کرنا ہے۔ اپنے مفصل درس قرآن میں میں نے ان پر تفصیل سے بحثیں کی ہیں۔

آیت ۲ ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ ”یہ کتاب ہے، اس میں کچھ شک نہیں۔“ یا ”یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔“ آیت کے

اس نکلے کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں۔ پہلے ترجمے کی رو سے یہ ہے وہ کتاب موعود جس کی خبر دی گئی تھی کہ نبی آخر الزماں ﷺ آئیں گے اور ان کو ہم ایک کتاب دیں گے۔ یہ گویا حوالہ ہے محمد رسول اللہ ﷺ کے بارے میں پیشین گوئیوں کی طرف کہ جو تورات میں موجود تھیں۔ آج بھی ”کتاب مقدس“ کی کتاب استثناء (Deuteronomy) کے اٹھارہویں باب کی اٹھارہویں آیت کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ: ”میں ان (بنی اسرائیل) کے لیے ان کے بھائیوں (بنی اسماعیل) میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا۔“ تو یہ بائبل میں حضرت محمد ﷺ کی پیشین گوئیاں تھیں۔ آگے چل کر سورۃ الاعراف میں ہم اسے تفصیل سے پڑھ بھی لیں گے۔ یہاں اس بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ یہی وہ کتاب موعود ہے کہ جو نازل کر دی گئی ہے محمد رسول اللہ ﷺ پر۔ اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اس میں ہر شے اپنی جگہ پر یقینی ہے، حتیٰ ہے اٹل ہے، اور یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو یہ دعویٰ لے کر اٹھی ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ جو کتابیں آسمانی کہلائی جاتی ہیں ان کے اندر بھی یہ دعویٰ کہیں موجود نہیں ہے، انسانی کتابوں میں تو اس کا سوال ہی نہیں

ہے۔ علامہ اقبال جیسے نابغہ عصر فلسفی بھی اپنے لیکچرز کی تمہید میں لکھتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو کچھ میں نے کہا ہے وہ سب صحیح ہے، ہو سکتا ہے جیسے جیسے علم آگے بڑھے مزید نئی باتیں سامنے آئیں۔ لیکن قرآن کا دعویٰ ہے کہ لا رَيْبَ فِيهِ "اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔" پہلے ترجمہ کی رو سے "ذَلِكَ الْكِتَابُ" ایک جملہ مکمل ہو گیا اور "لَا رَيْبَ فِيهِ" دوسرا جملہ ہے۔ جبکہ دوسرے ترجمہ کی رو سے "ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ" مکمل جملہ ہے۔ یعنی "یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔"

﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ "ہدایت ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے"۔ یعنی ان لوگوں کے لیے جو پچنا چاہیں۔ تقویٰ کا لفظی معنی ہے پچنا۔ "وَلِيٌّ" کا مفہوم ہے "کسی کو پچانا" جبکہ تقویٰ کا معنی ہے خود پچنا۔ یعنی کج روی سے پچنا اور افراط و تفریط کے دکھوں سے پچنا۔ جن لوگوں کے اندر فطرت سلیمہ ہوتی ہے ان کے اندر یہ اخلاقی جس موجود ہوتی ہے کہ وہ بھلائی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ہر بری چیز سے پچنا چاہتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو قرآن مجید کے اصل مخاطبین ہیں۔ گویا جس کے اندر بھی بچنے کی خواہش ہے اس کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں ہماری فطرت کی ترجمانی کی گئی تھی اور ہم سے یہ کہلویا گیا تھا: ﴿إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ "اے پروردگار! ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت بخش"۔ آیت زیر مطالعہ گویا اس کا جواب ہے: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ لو وہ کتاب موجود ہے کہ جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے اور یہ ان تمام لوگوں کے لیے ہدایت کے تقاضوں کے اعتبار سے کفایت کرتی ہے جن میں غلط روی سے بچنے کی خواہش موجود ہے۔

وہ لوگ کون ہیں؟ اب یہاں دیکھئے تاویل خاص کا معاملہ آ جائے گا کہ اُس وقت رسول اللہ ﷺ کی تیرہ برس کی محنت کے نتیجے میں مہاجرین و انصار کی ایک جماعت وجود میں آ گئی تھی، جس میں حضرات ابوبکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہم جیسے نفوسِ قدسیہ شامل تھے۔ تو گویا اشارہ کر کے دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں، دیکھ لو ان میں کیا اوصاف ہیں۔

آیت ۳ ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾ "جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر۔" یہ متقین کے اوصاف میں سے پہلا وصف ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ بس جو کچھ ہماری آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، حواسِ خمسہ کی زد میں ہے بس وہی کل حقیقت ہے۔ نہیں اصل حقیقت تو ہمارے حواس کی سرحدوں سے بہت پرے واقع ہوئی ہے۔

ہدایت قرآنی کا نقطہ آغاز یہ ہے کہ انسان یہ سمجھ لے کہ جو اصل حقیقت ہے وہ اس کی نگاہوں سے مستور ہے۔ انگلستان کے بہت بڑے فلسفی بریڈلے (Bradley) کی کتاب کا عنوان ہے: "Appearance and Reality"۔ اس نے لکھا ہے کہ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ حقیقت نہیں ہے، حقیقت اس کے پیچھے ہے، کنفیوشس (۵۵۱-۴۷۹ ق م) چین کا بہت بڑا حکیم اور فلسفی تھا، اس کی تعلیمات میں اخلاقی رنگ بہت نمایاں ہے۔ اُس کا ایک جملہ ہے:

There is nothing more real than what can not be seen; and there is nothing more certain than what can not be heard.

یعنی وہ حقائق جو آنکھوں سے دیکھے نہیں جاسکتے اور کانوں سے سنے نہیں جاسکتے ان سے زیادہ یقینی اور واقعی حقائق کوئی اور نہیں ہیں۔

﴿وَيُؤْمِنُونَ الصَّلَاةَ﴾ "اور نماز قائم کرتے ہیں۔" اللہ کے ساتھ اپنا ایک ذہنی و قلبی اور روحانی رشتہ استوار کرنے کے لیے نماز قائم کرتے ہیں۔

﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ "اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔" یعنی خیر میں، بھلائی میں، نیکی میں، لوگوں کی تکالیف دور کرنے میں اور اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔

آیت ۴ ﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ﴾ "اور جو ایمان رکھتے ہیں اُس پر بھی جو (اے نبی ﷺ) آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے۔"

﴿وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ "اور اس پر بھی (ایمان رکھتے ہیں) جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔" یہ بہت اہم الفاظ ہیں۔ عام طور پر آج کل

ہمارے ہاں یہ خیال پھیلا ہوا ہے کہ سابقہ آسمانی کتب تورات اور انجیل وغیرہ کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ ”کوئی ضرورت نہیں“ کی حد تک تو شاید بات صحیح ہو لیکن ”کوئی فائدہ نہیں“ والی بات بالکل غلط ہے۔ دیکھئے قرآن کے آغاز ہی میں کس قدر اہتمام کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ ایمان صرف قرآن پر ہی نہیں اس پر بھی ضروری ہے جو اس سے پہلے نازل کیا گیا۔ سورۃ النساء کوئی چھ ہجری میں جا کر نازل ہوئی ہے اور اس کی آیت ۱۳۶ کے الفاظ ملاحظہ کیجئے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَيَّ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ط﴾

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول (محمد ﷺ) پر نازل کی ہے اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ نازل کر چکا ہے۔“

چنانچہ تورات، انجیل، زبور اور صحیفہ ابراہیم پر اجمالی ایمان کی اہمیت کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ البتہ چونکہ ہم سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں کہ ان کتابوں میں تحریف ہو گئی ہے لہذا ان کتابوں کی کوئی شے قرآن پر حجت نہیں ہوگی۔ جو چیز قرآن سے ٹکرائے گی ہم اس کو رد کر دیں گے اور ان کتابوں کی کسی شے کو دلیل کے طور پر نہیں لائیں گے۔ لیکن جہاں قرآن مجید کی کسی بات کی نفی نہ ہو رہی ہو وہاں ان سے استفادے میں کوئی حرج نہیں۔ بہت سے حقائق ایسے ہیں جو ہمیں ان کتابوں ہی سے ملتے ہیں۔ مثلاً انبیاء علیہم السلام کے درمیان زمانی ترتیب (Chronological Order) ہمیں تورات سے ملتی ہے جو قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن میں کبھی حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر بعد میں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پہلے آ جاتا ہے۔ یہاں تو کسی اور پہلو سے ترتیب آتی ہے لیکن تورات میں ہمیں حضرات ابراہیم، اسحاق، یعقوب، انبیاء بنی اسرائیل موسیٰ اور عیسیٰ (علیٰ نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام) کی تاریخ ملتی ہے۔ اس اعتبار سے سابقہ کتب سادہ کی اہمیت پیش نظر رہنی چاہیے۔

﴿وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾ ”اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔“ یہاں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ باقی سب چیزوں کے لیے تو لفظ ایمان آیا ہے جبکہ آخرت کے لیے ”یقین“ آیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ انسان کے عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ مؤثر شے ایمان بالآخرت ہے۔ اگر انسان کو یہ یقین ہے کہ آخرت کی زندگی میں مجھے اللہ کے حضور حاضر ہو کر اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے تو اس کا عمل صحیح ہوگا۔ لیکن اگر اس یقین میں کمی واقع ہوگی تو توحید بھی محض ایک عقیدہ (Dogma) بن کر رہ جائے گی اور ایمان بالرسالت بھی بدعات کو جنم دے گا۔ پھر ایمان بالرسالت کے مظاہر یہ رہ جائیں گے کہ بس عید میلاد النبیؐ منالہجے اور نعتیہ اشعار کہہ دیجئے اللہ اللہ خیر صلا۔ انسان کا عمل تو آخرت کے یقین کے ساتھ درست ہوتا ہے۔

﴿وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾ کے الفاظ میں یہ مفہوم بھی ہے کہ ”آخرت پر انہی کا یقین ہے۔“ یہاں گویا حصر بھی ہے۔ اس اعتبار سے کہ یہودی بھی مدعی تھے کہ ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہاں تضاد (contrast) دکھایا جا رہا ہے کہ آخرت پر یقین رکھنے والے تو یہ لوگ ہیں! تاویل خاص کے اعتبار سے یہ کہا جائے گا کہ یہ لوگ تمہاری نگاہوں کے سامنے موجود ہیں جو محمد رسول اللہ ﷺ کی حیرہ برس کی کمائی ہیں۔ جو انقلاب نبوی کے اساسی منہاج یعنی تلاوت آیات، تزکیہ اور تعلیم کتاب و حکمت کا نتیجہ ہیں۔

آیت ۵ ﴿أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ق﴾ ”یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔“ وہ ابتدائی ہدایت بھی ان کے پاس تھی اور اس عمیلی ہدایت یعنی قرآن پر بھی ان کا پورا یقین ہے اور محمد ﷺ کا اتباع بھی وہ کر رہے ہیں۔

﴿وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ ” اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔“ ”فلاح“ کا لفظ بھی قرآن مجید کی بہت اہم اصطلاح ہے۔ اس کا معنی ہے منزل مراد کو پہنچ جانا، کسی باطنی حقیقت کا عیاں ہو جانا۔ اس پر ان شاء اللہ سورۃ المؤمنون کے شروع میں گفتگو ہوگی۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ فلاح پانے والے کامیاب ہونے والے منزل مراد کو پہنچنے والے اصل میں یہی لوگ ہیں۔ تاویل خاص کے اعتبار سے یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرف اشارہ ہو گیا، جبکہ تاویل عام کے اعتبار سے ہر شخص کو بتا دیا گیا کہ اگر قرآن کی ہدایت سے مستفید ہونا ہے تو یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرو۔

آیت ۶ ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ ”یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا (یعنی وہ لوگ کہ جو کفر پراڑ گئے) ان کے لیے برابر ہے (اے محمد ﷺ) کہ آپ انہیں انذار فرمائیں یا نہ فرمائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔“

”إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا“ سے مراد یہاں وہ لوگ ہیں جو اپنے کفر پراڑ گئے۔ اس کو ہم تاویل عام میں نہیں لے سکتے۔ اس لیے کہ اس صورت میں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ جس شخص نے کسی بھی وقت کفر کیا اب وہ ہدایت پر آ ہی نہیں سکتا، یہاں یہ بات مراد نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کسی مغالطہ کی بنا پر یا عدم توجہی کی بنا پر کفر میں ہے، حق اس پر واضح نہیں ہوا ہے تو انذار و تنبیہ سے اسے فائدہ ہو جائے گا۔ آپ اسے وعظ و نصیحت کریں تو وہ اس کا اثر قبول کرے گا۔ لیکن جو لوگ حق کو حق سمجھنے اور پہچاننے کے باوجود محض ضد، ہٹ دھرمی اور تعصب کی وجہ سے یا تکبر اور حسد کی وجہ سے کفر پراڑے رہے تو ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ اے نبی ﷺ ان کے لیے برابر ہے خواہ آپ انہیں سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، انذار فرمائیں یا نہ فرمائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس لیے کہ سوتے کو توجہ کیا جاسکتا ہے، جاگتے کو آپ کیسے جگا سکیں گے؟ یہ گویا مکہ کے سرداروں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ ان کے دل اور دماغ گواہی دے چکے ہیں کہ محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں قرآن ان پر اتمام حجت کر چکا ہے اور وہ مان چکے ہیں کہ قرآن کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، یہ محمد ﷺ کا مکمل معجزہ ہے، اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے۔

آیت ۷ ﴿خَسَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ط﴾ ”اللہ نے مہر کر دی ہے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر۔“ ایسا کیوں ہوا؟ ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر ابتدا ہی میں نہیں لگا دی گئی، بلکہ جب انہوں نے حق کو پہچاننے کے بعد رد کر دیا تو اس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی اور ان کی سماعت پر بھی۔

﴿وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ﴾ ”اور ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ پڑ چکا ہے۔“ یہ مضمون سورۃ یٰسّٰ کے شروع میں بہت شرح و بسط کے ساتھ دوبارہ آئے گا۔

﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ ”اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔“

یہ دوسرے گروہ کا تذکرہ ہو گیا۔ ایک رکوع (مُلّ سات آیات) میں دو گروہوں کا ذکر سمیٹ لیا گیا۔ ایک وہ گروہ جس نے قرآن کریم کی دعوت سے صحیح صحیح استفادہ کیا، ان میں طلب ہدایت کا مادہ موجود تھا، ان کی فطرتیں سلیم تھیں، ان کے سامنے دعوت آئی تو انہوں نے قبول کی اور قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر چلے۔ وہ گلستانِ محمدی کے گل سرسبد ہیں۔ وہ شجرہ قرآنی کے نہایت مبارک اور مقدس پھل ہیں۔ دوسرا گروہ وہ ہے جس نے حق کو پہچان بھی لیا، لیکن اپنے تعصب یا ہٹ دھرمی کی وجہ سے اس کو رد کر دیا۔ ان کا ذکر بھی بہت اختصار کے ساتھ آ گیا۔ ان کا تفصیلی ذکر آپ کو کئی سورتوں میں ملے گا۔ اب آگے تیسرے گروہ کا ذکر آ رہا ہے۔