

مطالعہ قرآن حکیم

ڈاکٹر اسرار احمد

دورہ ترجمہ قرآن

سُورَةُ الْبَقَرَةِ

آیات ۸ تا ۲۰

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ﴿۸﴾ يُخَدِّعُونَ اللَّهَ وَالدِّينَ آمِنًا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿۹﴾ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ لَّا فَرَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ لَّا بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿۱۰﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿۱۱﴾ إِلَّا أَنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ ﴿۱۲﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ امْنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ط إِلَّا أَنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ﴿۱۳﴾ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيْطَانِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ لَّا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴿۱۴﴾ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدَّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿۱۵﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ ص فَمَا رَبَحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿۱۶﴾ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْفَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمٍ لَّا يَبْصُرُونَ ﴿۱۷﴾ صُمٌّ بُكْمٌ عُمَىٰ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿۱۸﴾ أَوْ كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمٌ وَرَعْدٌ وَبُرُوقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ط وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿۱۹﴾ يَكَادُ الْبُرْقُ يُخْطِفُ أَبْصَارَهُمْ ط كَلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ ق وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ط وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ط إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۲۰﴾﴾

آیت ۸ ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ﴿۸﴾﴾ ”اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے تو یہ ہیں کہ ہم

ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی اور یوم آخر پر بھی، مگر وہ حقیقت میں مؤمن نہیں ہیں۔“

یہاں ایک بات سمجھ لیجیے! اکثر و بیشتر مفسرین نے اس تیسری قسم (category) کے بارے میں یہی رائے قائم کی ہے کہ یہ منافقین کا تذکرہ ہے، اگرچہ یہاں لفظ منافق یا لفظ نفاق نہیں آیا۔ لیکن مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے اس کے بارے میں ایک رائے ظاہر کی ہے جو بڑی قیمتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہاں ایک کردار کا نقشہ کھینچ دیا گیا ہے، غور کرنے والے غور کر لیں، دیکھ لیں کہ وہ کس پرچسپاں ہو رہا ہے۔ اور جب یہ آیات نازل ہو رہی تھیں تو ان میں شخصیات کی کردار نگاری کا یہ جو نقشہ کھینچا جا رہا ہے یہ بالفعل و دو طبقات کے اوپر راست آ رہا تھا۔ ایک طبقہ علماء یہود کا تھا۔ وہ بھی کہتے تھے

کہ ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں (اسی لیے یہاں رسالت کا ذکر نہیں ہے)۔ وہ کہتے تھے کہ اگر سو الاکھ نبی آئے ہیں تو ان سو الاکھ کو تو ہم مانتے ہیں؛ بس ایک محمد (ﷺ) کو ہم نے نہیں مانا اور ایک عیسیٰ (علیہ السلام) کو نہیں مانا، تو ہمیں بھی تسلیم کیا جانا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ یہاں جس انداز میں تذکرہ ہو رہا ہے اس سے ان کا کردار بھی جھلک رہا ہے اور روئے سخن بھی ان کی طرف جا رہا ہے۔ مجھے یاد ہے دسویں جماعت کے زمانے میں دہلی میں میں نے جو توں کی ایک دکان پر دیکھا تھا کہ ایک بہت بڑا جوتا لٹکا یا ہوا تھا اور ساتھ لکھا تھا: Free to Whom it Fits. یعنی جس کے پاؤں میں یہ ٹھیک ٹھیک آجائے وہ اسے مفت لے جائے! تو یہاں بھی ایک کردار کا نقشہ کھینچ دیا گیا ہے۔ اب یہ کردار جس کے اوپر بھی فٹ بیٹھ جائے وہ اس کا مصداق شمار ہوگا۔

جیسا کہ میں نے عرض کیا، زیادہ تر مفسرین کی رائے تو یہی ہے کہ یہ منافقین کا تذکرہ ہے۔ لیکن یہ کردار بعینہ یہود کے علماء پر بھی منطبق ہو رہا ہے۔ یہاں یہ بات بھی نوٹ کر لیجیے کہ مدینہ منورہ میں نفاق کا پودا، بلکہ صحیح تر الفاظ میں نفاق کا جھاڑ جھکاڑ جو پروان چڑھا ہے وہ یہودی علماء کے زیر اثر پروان چڑھا ہے۔ جیسے جنگل کے اندر بڑے بڑے درخت بھی ہوتے ہیں اور ان کے نیچے جھاڑیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ نفاق کا جھاڑ جھکاڑ دراصل یہودی علماء کا جو بہت بڑا پودا تھا اُس کے سائے میں پروان چڑھا ہے اور ان دونوں میں معنوی ربط بھی موجود ہے۔

آیت ۹ ﴿يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا﴾ ”وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو۔“ يُخٰدِعُوْنَ باب مفاعلہ ہے۔ اس

باب کا خاصہ ہے کہ اس میں ایک کٹکٹ اور کشاکش موجود ہوتی ہے۔ لہذا میں نے اس کا ترجمہ کیا: ”وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔“ ﴿وَمَا يَخٰدِعُوْنَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ﴾ ”اور نہیں دھوکہ دے رہے مگر صرف اپنے آپ کو۔“ یہ بات یقینی ہے کہ اپنے آپ کو تو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن یہ اللہ اور اُس کے رسول کو اور اہل ایمان کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ سورۃ النساء کی آیت ۱۴۲ میں منافقین کے بارے میں یہی بات بڑے واضح انداز میں بایں الفاظ آئی ہے:

﴿اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خٰدِعُهُمْ ج﴾

”یقیناً منافقین اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ ہی انہیں دھوکے میں ڈالنے والا ہے۔“

﴿وَمَا يَشْعُرُوْنَۙ﴾ ”اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔“ یہ بات بہت اچھی طرح نوٹ کر لیجیے کہ منافقین کی بھی اکثریت وہ تھی جنہیں اپنے نفاق کا شعور نہیں تھا۔ وہ اپنے تئیں خود کو مسلمان سمجھتے تھے۔ وہ محمد رسول اللہ ﷺ کے بارے میں کہتے تھے کہ انہوں نے خواہ مخواہ اہل مکہ کے ساتھ لڑائی مول لے لی ہے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں امن کے ساتھ رہنا چاہیے اور امن و آشتی کے ماحول میں ان سے بات کرنی چاہیے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم خیر خواہ ہیں، ہم بھلی بات کہہ رہے ہیں، جبکہ یہ بیوقوف لوگ ہیں۔ دیکھتے نہیں کہ کس سے ٹکرا رہے ہیں! ہاتھ میں اسلحہ نہیں ہے اور لڑائی کے لیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ یہ تو بیوقوف ہیں۔ اپنے بارے میں وہ سمجھتے تھے کہ ہم تو بڑے مخلص ہیں۔ جان لیجیے کہ منافقین میں یقیناً بعض لوگ ایسے بھی تھے کہ جو اسلام میں داخل ہی دھوکہ دینے کی خاطر ہوتے تھے اور اُن پر پہلے دن سے یہ واضح ہوتا تھا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم نے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اسلام کا محض لبادہ اوڑھا ہے۔ ایسے منافقین کا ذکر سورہ آل عمران کی آیت ۷۲ میں آئے گا۔ لیکن اکثر و بیشتر منافقین دوسری طرح کے تھے جنہیں اپنے نفاق کا شعور حاصل نہیں تھا۔

آیت ۱۰ ﴿فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ﴾ ”اُن کے دلوں میں ایک روگ ہے۔“ یہ روگ اور بیماری کیا ہے؟ ایک لفظ میں اس کو ”کردار کی کمزوری“

(weakness of character) سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ ایک شخص وہ ہوتا ہے جو حق کو حق سمجھ کر قبول کر لیتا ہے اور پھر ”ہرچہ بادا باد“ (جو ہو سو

ہو) کی کیفیت کے ساتھ اس کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ دوسرا شخص وہ ہے جو حق کو پہچان لینے کے باوجود رد کر دیتا ہے۔ اسے ”کافر“ کہا جاتا ہے۔ جبکہ ایک شخص وہ بھی ہے جو حق کو حق پہچان کر آیا تو سہی، لیکن کردار کی کمزوری کی وجہ سے اس کی قوت ارادی کمزور ہے۔ ایسے لوگ آخرت بھی چاہتے ہیں لیکن دنیا بھی ہاتھ سے دینے کے لیے تیار نہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہاں کا بھی کوئی نقصان نہ ہو اور آخرت کا بھی سارا بھلا ہمیں مل جائے۔ درحقیقت یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے دلوں میں ایک روگ ہے۔

﴿فَرَادَاهُمُ اللَّهُ مَرَضًا﴾ ”تو اللہ نے ان کے روگ میں اضافہ کر دیا۔“ یہ اللہ کی سنت ہے۔ آپ حق پر چلنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ حق کا راستہ آپ

پر آسان کر دے گا، لیکن اگر آپ برائی کی طرف جانا چاہیں تو بڑی سے بڑی برائی آپ کے لیے ہلکی ہوتی چلی جائے گی۔ آپ خیال کریں گے کہ کوئی خاص بات نہیں، جب یہ کر لیا تو اب یہ بھی کر گزرو۔ اور اگر کوئی بین بین لگنا چاہے تو اللہ اس کو اسی راہ پر چھوڑ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ سمجھتے ہیں، ہم کامیاب ہو رہے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو بھی دھوکہ دے لیا، وہ ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں اور یہودیوں کو بھی دھوکہ دے لیا، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھی ہیں۔ تو ان کا یہ سمجھنا کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں بالکل غلط ہے۔ حقیقت میں یہ کامیابی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے وہ تباہ کن راستہ ان کے لیے آسان کر دیا ہے جو انہوں نے خود منتخب کیا تھا۔ ان کے دلوں میں جو روگ موجود تھا اللہ نے اس میں اضافہ فرما دیا۔

﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ”اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔“ اور پر کفار کے لیے الفاظ آئے تھے: ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ اور

یہاں عَذَابٌ أَلِيمٌ کا لفظ آیا ہے کہ ان کے لیے دردناک اور المناک عذاب ہے۔

﴿بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ﴾ ”بسبب اس جھوٹ کے جو وہ بول رہے تھے۔“

آیت ۱۱ ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ﴾ ”اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ مت فساد کرو زمین میں۔“ اس سے مراد یہ ہے کہ جب تم

نے محمد ﷺ کو اللہ کا رسول مان لیا تو اب ان کی ٹھیک ٹھیک پیروی کرو، ان کے پیچھے چلو۔ ان کا حکم ہے تو جنگ کے لیے نکلو۔ ان کی طرف سے تقاضا آتا ہے تو مال پیش کرو۔ اور اگر تم اس سے کتراتے ہو تو پھر جماعتی زندگی کے اندر فتنہ و فساد پھیلا رہے ہو۔

﴿قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾ ”وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔“ ہم تو صلح کرانے والے ہیں۔ ہماری نظر میں یہ لڑنا بھڑنا

کوئی اچھی بات نہیں ہے، ٹکراؤ اور تصادم کوئی اچھے کام توڑے ہی ہیں۔ بس لوگوں کو ٹھنڈے ٹھنڈے دعوت دیتے رہو، جو چاہے قبول کر لے اور جو چاہے رد کر دے۔ یہ خواہ مخواہ دشمن سے ٹکرانا اور جنگ کرنا کس لیے؟ اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے قربانیاں دینے، مصیبتیں جھیلنے اور مشقتیں برداشت کرنے کے مطالبے کا ہے کے لیے؟

آیت ۱۲ ﴿الَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ ”آگاہ ہو جاؤ کہ حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں، مگر انہیں شعور نہیں ہے۔“ یہی تو

ہیں جو فساد پھیلانے والے ہیں۔ اس لیے کہ محمد ﷺ کی دعوت تو زمین میں اصلاح کے لیے ہے۔ اس اصلاح کے لیے کچھ آپریشن کرنا پڑے گا۔ اس لیے کہ مریض اس درجے کو پہنچ چکا ہے کہ آپریشن کے بغیر اس کی شفا ممکن نہیں ہے۔ اب اگر تم اس آپریشن کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہو تو درحقیقت تم فساد مچا رہے ہو، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ آیت کے آخری الفاظ ﴿وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ شعوری نفاق اور شے ہے، جبکہ یہاں سارا تذکرہ غیر شعوری نفاق کا ہو رہا ہے۔

آیت ۱۳ ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ امْنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ﴾ ”اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں۔“

آخردیکھو، دوسرے اہل ایمان ہیں، جب بلاوا آتا ہے تو فوراً الیک کہتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں، جبکہ تم نے اور ہی روش اختیار کر رکھی ہے۔

﴿قَالُوا أَنْتُمْ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ط﴾ ”وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں؟“ منافقین سچے اہل ایمان کے

بارے میں کہتے تھے کہ انہیں تو اپنے نفع کی فکر ہے نہ نقصان کی نہ خطرات کا کوئی خیال ہے نہ اندیشوں کا کوئی گمان۔ جان مال اور اولاد کی کوئی پروا نہیں۔ یہ گھربار کو چھوڑ کر آگئے ہیں، اپنے بال بچے کفار مکہ کے رحم و کرم پر چھوڑ آئے ہیں کہ سردارانِ قریش اُن کے ساتھ جو چاہیں سلوک کریں، تو یہ تو بیوقوف لوگ ہیں۔ (آج کل آپ ایسے لوگوں کو fanatics کہتے ہیں) بھی دیکھ بھال کر چلنا چاہیے، دائیں بائیں دیکھ کر چلنا چاہیے۔ اپنے نفع و نقصان کا خیال کر کے چلنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اسلام دینِ حق ہے، لیکن بہر حال اپنی اور اپنے اہل و عیال کی مصلحتوں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ یہ لوگ تو معلوم ہوتا ہے بالکل دیوانے اور fanatics ہو گئے ہیں۔

﴿إِنَّمَا أَنَّهُمُ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنَّ لَّا يَعْلَمُونَ ۝۱۳﴾ ”آگاہ ہو جاؤ کہ وہی بیوقوف ہیں، لیکن انہیں علم نہیں۔“ وہ صادق الایمان جو ایمان کے ہر تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت حاضر ہیں، ان سے بڑا عقل مند اور ان سے بڑا سمجھ دار کوئی نہیں۔ انہوں نے یہ جان لیا ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، یہ زندگی تو عارضی ہے، تو اگر کل کے بجائے آج ختم ہو جائے یا ابھی ختم ہو جائے تو کیا فرق پڑے گا؟ یہاں سے جانا تو ہے، آج نہیں توکل، کل نہیں تو پرسوں، جانا تو ہے۔ تو عقل تو ان کے اندر ہے۔

آیت ۱۳ ﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا﴾ ”اور جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان رکھتے ہیں۔“ عام یہودی بھی کہتے

تھے کہ ہم بھی تو آخر اللہ کو اور آخرت کو مانتے ہیں، جبکہ منافق تو رسول کو بھی مانتے تھے۔

﴿وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شِيَاطِينِهِمْ ۗ لَا﴾ ”اور جب یہ خلوت میں ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس۔“ یہاں ”شیاطین“ سے مراد یہود کے علماء بھی

ہو سکتے ہیں اور منافقین کے سردار بھی۔ عبداللہ بن اُبی منافقینِ مدینہ کا سردار تھا۔ اگر وہ کبھی انہیں ملامت کرتا کہ معلوم ہوتا ہے تم تو بالکل پوری طرح سے مسلمانوں میں شامل ہی ہو گئے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے تم محمد (ﷺ) کی ہر بات مان رہے ہو، تو اب انہیں اپنی وفاداری کا یقین دلانے کے لیے کہنا پڑتا تھا کہ نہیں نہیں، ہم تو مسلمانوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ہم ان سے ذرا تمسخر کر رہے ہیں، ہم آپ ہی کے ساتھ ہیں، آپ فکر نہ کریں۔ منافق تو ہوتا ہی دورُخا ہے۔ ”نفق“ کہتے ہیں سرنگ کو، جس کے دوراستے ہوتے ہیں۔ ”نافقاء“ گوہ کے بل کو کہا جاتا ہے۔ گوہ اپنے بل کے دو منہ رکھتا ہے کہ اگر کتا شکار کے لیے ایک طرف سے داخل ہو جائے تو وہ دوسری طرف سے نکل بھاگے۔ تو منافق بھی ایسا شخص ہے جس کے دورُخ ہوتے ہیں۔ سورۃ النساء میں منافقین کے بارے میں کہا گیا ہے:

﴿مُدْبِدِّبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَىٰ هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَؤُلَاءِ ط﴾ (آیت ۱۳۳)

یعنی کفر و ایمان کے درمیان ڈانوا ڈول ہیں، مذذب ہو کر رہ گئے ہیں۔ نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں۔

لفظ ”شَيْطَان“ کے بارے میں دورائیں ہیں۔ ایک یہ کہ اس کا مادہ ”ش ط ن“ ہے اور دوسری یہ کہ یہ ”ش و ط“ مادہ سے ہے۔ شَطَنَ کے معنی ہیں تَبَعَدَ یعنی بہت دور ہو گیا۔ پس شیطان سے مراد ہے جو اللہ کی رحمت سے بہت دور ہو گیا۔ جبکہ شَطَطٌ يَشُوطُ کے معنی ہیں احْتَرَقَ غَضَبًا وَحَسَدًا یعنی کوئی شخص غصے اور حسد کے اندر جل اٹھا۔ اس سے فَعْلَانُ کے وزن پر ”شَيْطَان“ ہے، یعنی وہ جو حسد اور غضب کی آگ میں جل رہا ہے۔ چنانچہ ایک تو شیطان وہ ہے جو جنات میں سے ہے، جس کا نام پہلے ”عزائیل“ تھا، اب ہم اسے ابلیس کے نام سے جانتے ہیں۔ پھر یہ کہ دنیا میں جو بھی اُس کے پیروکار ہیں اور اس کے مشن میں شریک کار ہیں، خواہ انسانوں میں سے ہوں یا جنوں میں سے، وہ بھی شیاطین ہیں۔ اسی طرح اہل کفر اور اہل زلیغ کے جو

بڑے بڑے سردار ہوتے ہیں ان کو بھی شیاطین سے تعبیر کیا گیا۔ آیت زیر مطالعہ میں شیاطین سے یہی سردار مراد ہیں۔

﴿قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ لَا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ﴾ ”کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں اور ان لوگوں سے تو محض مذاق کر رہے

ہیں۔“ جب وہ علیحدگی میں اپنے شیطانوں یعنی سرداروں سے ملتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ اصل میں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں ان مسلمانوں کو تو ہم بیوقوف بنا رہے ہیں ان سے استہزاء اور تمسخر کر رہے ہیں جو ان کے سامنے ”اہمتنا“ کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔

آیت ۱۵ ﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ ”درحقیقت اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے اور ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دے رہا ہے کہ وہ اپنے عقل کے اندھے پن میں بڑھتے چلے جائیں۔“ اللہ تعالیٰ سرکشوں کی رسی دراز کرتا ہے۔ کوئی شخص سرکشی کے راستے پر چل پڑے تو اللہ تعالیٰ اسے فوراً نہیں پکڑتا بلکہ اسے ڈھیل دیتا ہے کہ چلتے جاؤ جہاں تک جانا چاہتے ہو۔ تو ان کی بھی اللہ تعالیٰ رسی دراز کر رہا ہے لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اصل میں مذاق تو اللہ کے نزدیک ان کا اڑ رہا ہے۔

لفظ ”يَعْمَهُونَ“ عقل کے اندھے پن کے لیے آیا ہے۔ اس کا مادہ ”ع م ه“ ہے۔ آگے آیت ۱۸ میں لفظ ”عَمِي“ آ رہا ہے جو ”ع م ی“ سے ہے۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ ”عَمَهُ يَعْمَهُ“ بصیرت سے محرومی کے لیے آتا ہے اور ”عَمِي يَعْمِي“ بصارت سے محرومی کے لیے۔

آیت ۱۶ ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهَدَىٰ ص﴾ ”یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے عوض گمراہی خرید لی ہے۔“ یہ بڑا پیارا انداز بیان

ہے۔ ان کے سامنے دونوں options تھے۔ ایک شخص نے گمراہی کو چھوڑا اور ہدایت لے لی۔ اسے اس کی بھاری قیمت دینا پڑی۔ اسے تکلیفیں اٹھانی پڑیں۔ آزمائشوں میں سے گزرنا پڑا، قربانیاں دینا پڑیں۔ اس نے یہ سب کچھ منظور کیا اور ہدایت لے لی۔ جبکہ ایک شخص نے ہدایت دے کر گمراہی لے لی ہے۔ آسانی تو ہوگئی، فوری تکلیف سے توجیح گئے، دونوں طرف سے اپنے مفادات کو بچالیا، لیکن حقیقت میں سب سے زیادہ گھائے کا سودا یہی ہے۔

﴿فَمَا رِبِحْتُمْ بِتِجَارَتِهِمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾ ”سونا فح نہ ہوئی ان کی تجارت ان کے حق میں اور نہ ہوئے راہ پانے والے۔“ ”رِبْحٌ يَرْبِحُ“ کے معنی ہیں تجارت وغیرہ میں نفع اٹھانا، جو ایک صحیح اور جائز نفع ہے جبکہ ”رِب و“ مادہ سے رِبَا يَرْبُو کے معنی بھی مال میں اضافہ اور بڑھوتری کے ہیں، لیکن وہ حرام ہے۔ تجارت کے اندر جو نفع ہو جائے وہ ”رِبْح“ ہے، جو جائز نفع ہے اور اپنا مال کسی کو قرض دے کر اُس سے سود وصول کرنا ”رِبَا“ ہے جو حرام ہے۔

اب یہاں دو بڑی بیماریاں تمثیلیں آرہی ہیں۔ پہلی تمثیل کفار کے بارے میں ہے اور دوسری تمثیل منافقین کے بارے میں۔

آیت ۱۷ ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِينَ اسْتَوْفَدُوا نَارًا﴾ ”ان کی مثال اُس شخص کی سی ہے جس نے آگ روشن کی۔“

﴿فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ﴾ ”پھر جب اُس آگ نے سارے ماحول کو روشن کر دیا۔“

﴿ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ﴾ ”تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا۔“

﴿وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلْمٍ لَا يُبْصِرُونَ﴾ ”اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں کے اندر کہ وہ کچھ نہیں دیکھتے۔“

یہاں ایک شب تاریک کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ علامہ اقبال کے الفاظ میں۔

اندھیری شب ہے جدا اپنے قافلے سے ہے تو
ترے لیے ہے میرا شعلہ نوا قندیل!

اندھیری شب ہے۔ قافلہ بھٹک رہا ہے۔ کچھ لوگ بڑی ہمت کرتے ہیں کہ اندھیرے میں بھی ادھر ادھر سے لکڑیاں جمع کرتے ہیں اور آگ روشن کر دیتے

ہیں۔ لیکن عین اُس وقت جب آگ روشن ہوتی ہے تو کچھ لوگوں کی بینائی سلب ہو جاتی ہے۔ پہلے وہ اندھیرے میں اس لیے تھے کہ خارج میں روشنی نہیں تھی۔ اب بھی وہ اندھیرے ہی میں رہ گئے کہ خارج میں تو روشنی آگئی مگر ان کے اندر کی روشنی گل ہو گئی، ان کی بصارت سلب ہو گئی۔ یہ مثال ہے اُن کفار کی جو اسلام کی روشنی پھیلنے کے باوجود اس سے محروم رہے، محمد رسول اللہ ﷺ کی آمد سے پہلے ہر سوتاری کی چھائی ہوئی تھی۔ کوئی حقیقت واضح نہیں تھی۔ قافلہ انسانیت اندھیری شب میں بھٹک رہا تھا۔ محمد رسول اللہ ﷺ تشریف لائے اور انہوں نے آگ روشن کر دی۔ اس طرح ہدایت واضح ہو گئی۔ لیکن کچھ ضد، تعصب، تکبر یا حسد کی بنیاد پر کچھ لوگوں کی اندر کی بینائی زائل ہو گئی۔ چنانچہ وہ تو ویسے کے ویسے بھٹک رہے ہیں۔ جیسے پہلے اندھیرے میں تھے ویسے ہی اب بھی اندھیرے میں ہیں۔ روشنی میں آنے والے تو وہ ہیں جن کا ذکر سب سے پہلے ”الْمُتَّقِينَ“ کے نام سے ہوا ہے۔

آیت ۱۸ ﴿صُمُّ بَكْمٌ عُمَىٰ فَهُمْ لَا يُرْجَعُونَ ﴿۱۸﴾﴾ ”یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سوا یہ نہیں لوٹیں گے۔“ اَصْمٌ بہرے کو کہتے ہیں،

صُمُّ اس کی جمع ہے اَبْكُمُ گونگے کو کہا جاتا ہے، بَكْمٌ اس کی جمع ہے۔ اَعْمَىٰ اندھے کو کہتے ہیں، عُمَىٰ اس کی جمع ہے۔ فرمایا کہ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اب یہ لوٹنے والے نہیں ہیں۔ یہ کون ہیں؟ ابو جہل، ابولہب، ولید بن مغیرہ اور عقبہ بن ابی معیط سب کے سب ابھی زندہ تھے جب یہ آیات نازل ہو رہی تھیں۔ یہ سب تو غزوہ بدر میں واصل جہنم ہوئے جو سن ۲ ہجری میں ہوا۔ تو یہ لوگ اس مثال کا مصداق کامل تھے۔ آگے اب دوسری مثال بیان کی جا رہی ہے۔

آیت ۱۹ ﴿اَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمٌ وَّرَعْدٌ وَّبُرُوقٌ ﴿۱۹﴾﴾ ”یا اُن کی مثال ایسی ہے جیسے بڑے زور کی بارش برس رہی ہے آسمان سے“

اُس میں اندھیرے بھی ہیں اور گرج اور بجلی (کی چمک) بھی۔“

﴿يَجْعَلُونَ اَصَابِعَهُمْ فِي اُذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حُدُورَ الْمَوْتِ ط﴾ ”یہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں کے اندر ٹھونسے لیتے ہیں مارے کڑک کے“

موت کے ڈر سے۔“ یعنی اس ہیبت ناک کڑک سے کہیں اُن کی جانیں نہ نکل جائیں۔

﴿وَاللّٰهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِيْنَ ﴿۱۹﴾﴾ ”اور اللہ ایسے کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔“ وہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے

ہے یہ بچ کر کہاں جائیں گے؟

آیت ۲۰ ﴿يَكَادُ الْبُرُوقُ يَخْطَفُ ابْصَارَهُمْ ط﴾ ”قریب ہے کہ بجلی اُچک لے ان کی آنکھیں۔“

﴿كُلَّمَا اَضَاءَ لَهُمْ مَّشَوْا فِيهِ ق﴾ ”جب چمکتی ہے ان پر تو چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں۔“ جو نبی انہیں ذرا روشنی محسوس ہوتی ہے اور دائیں

بائیں کچھ نظر آتا ہے تو کچھ دور چل لیتے ہیں۔

﴿وَإِذَا اَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ط﴾ ”اور جب ان پر تاریکی طاری ہو جاتی ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔“

یہ ایک نقشہ کھینچا گیا ہے کہ ایک طرف بارش ہو رہی ہے۔ یعنی قرآن مجید آسمان سے نازل ہو رہا ہے۔ بارش کو قرآن مجید ”مَاءٌ مُّبَارَكٌ“ قرار دیتا ہے اور یہ خود ”كِسَابٌ مُّبَارَكٌ“ ہے۔ لیکن یہ کہ اس کے ساتھ کڑک کے ہیں، گرج ہے، کفر سے مقابلہ ہے، کفر کی طرف سے دھمکیاں ہیں، اندیشے اور خطرات ہیں، امتحانات اور آزمائشیں ہیں۔ چنانچہ منافقین کا معاملہ یہ ہے کہ ذرا کہیں حالات کچھ بہتر ہوئے، کچھ breathing space ملی تو مسلمانوں کے شانہ بشانہ تھوڑا سا چل لیے کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ جب وہ دیکھتے کہ حالات کچھ پُرسکون ہیں، کسی جنگ کے لیے بلا یا نہیں جا رہا ہے تو

بڑھ چڑھ کر باتیں کرتے اور اپنے ایمان کا اظہار بھی کرتے، لیکن جیسے ہی کوئی آزمائش آتی ٹھٹھک کر کھڑے کے کھڑے رہ جاتے۔
 ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ط﴾ ”اور اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت کو سلب کر لیتا۔“ لیکن اللہ کا قانون یہی ہے کہ وہ فوری گرفت نہیں کرتا۔ اُس نے انسان کو ارادے اور عمل کی آزادی دی ہے۔ تم اگر مومن صادق بن کر رہنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ اُس روش کو تمہارے لیے آسان کر دے گا۔ اور اگر تم نے اپنے تعصب یا تکبر کی وجہ سے کفر کا راستہ اختیار کیا تو اللہ اُسی کو تمہارے لیے کھول دے گا۔ اور اگر تم بیچ میں لکنا چاہتے ہو ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ط﴾ تو لٹکتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نہ کسی کو جبراً حق پر لائے گا اور نہ ہی کسی کو جبراً باطل کی راہ پر لے کر جائے گا۔ اس لیے کہ اگر جبر کا معاملہ ہو تو پھر امتحان کیسا؟ پھر تو جزا و سزا کا تصور غیر منطقی اور غیر معقول ٹھہرتا ہے۔

﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ”یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔“

سورۃ البقرۃ کے یہ ابتدائی دو رکوع اس اعتبار سے بہت اہم ہیں کہ ان میں انسانی شخصیتوں کی تین گروہوں میں تقسیم کر دی گئی ہے، اور تاویل عام ذہن میں رکھیے کہ جب بھی کوئی دعوت حق اُٹھے گی، اگر وہ واقعتاً کل کی کل حق کی دعوت ہو اور اُس میں انقلابی رنگ ہو کہ باطل سے نچھڑنے کی آزمانی کر کے اسے نیچا دکھانا ہے اور حق کو غالب کرنا ہے، تو یہ تین قسم کے افراد لازماً وجود میں آجائیں گے۔ ان کو پہچاننا اور ان کے کردار کے پیچھے جو اصل پس منظر ہے اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔