

مذہبی رواداری، قرآن حکیم کی روشنی میں

قسط (۲)

پروفیسر ڈاکٹر محمد حسین نقوی

بہاولدین زکریا یونیورسٹی ملتان

علامہ الراغبیؒ اس کی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں :

(قل ایہا الرسول هذا الذی اوحی الی ہو الحق من عند ربکم فمن شاء ان یومن بہ ...

فلیفعل ومن شاء ان ینکفر بہ وینبذہ وراء ظہرہ فامرہ الی اللہ) (۳۰)

اے رسول ﷺ ان (کفار) سے کہہ دو کہ یہ وحی جو مجھ پر نازل کی گئی ہے، تمہارے رب کی طرف سے یہی حق ہے، پس جو ایمان لانا چاہے لے آئے اور جو کفر اختیار کرنا اور وحی الہی کو پس پشت ڈالنا چاہے تو اس کا معاملہ خدا کی (بارگاہ) میں پیش ہوگا۔“

سید قطب شہیدؒ اس کی تفسیر ان الفاظ میں کرتے ہیں :

(من لم یعجبہ الحق فلیذہب ومن یجعل ہواہ تبعاً لما جاء من عند اللہ فلا مجالاً

علی حساب العقیدۃ، ومن لم یحن ہامتہ ویطامن کبریائہ امام جلال اللہ فلا حاجۃ

بالعقیدۃ الیہ ان العقیدۃ لیست ملکاً لا حد حتی یجامل فیہا انما ہی ملک للہ واللہ

غنی عن العالمین) (۳۱)

”جیسے حق اچھا نہ لگے وہ (حق) کو چھوڑ کر جہاں چاہے) جاسکتا ہے اور جو اپنے نفس کی خواہشات کو وحی الہی کے تابع نہیں کر سکتا تو ایسے شخص کے ساتھ، عقیدہ کی قیمت، پر خوش معاملگی کی ضرورت نہیں اور جلال الہی کے حضور جس کا سر تسلیم خم نہیں ہو پاتا تو اس کے عقیدہ کی بھی حاجت نہیں۔ اس میں کلام نہیں کہ عقیدہ کسی فرد کی ملکیت تو ہے نہیں کہ ایمان کے بارے میں اس شخص کے ساتھ خوش معاملگی (دنیا داری) کر لی جائے، بلکہ عقیدہ تو

صرف خدا ہی کی ملکیت ہے۔ (کیونکہ عقیدے کا تعلق دل سے ہے اور دلوں کا حال خدا ہی بہتر جانتا ہے) جبکہ خدا کی ذات تو وہ ہے جو تمام جہاں سے بے نیاز ہے۔

اسی آیت مجیدہ کی تفسیر علامہ محمد حسین طباطبائیؒ ان الفاظ میں فرماتے ہیں

(قل للكفار: الحق من ربكم ولا تزدد على ذلك فمن شاء منهم ان يؤمن فليؤمن ومن شاء منهم ان يكفر فليكفر فليس ينفعنا ايما نهم ولا يضرنا كفرهم بل مافى ذلك من نفع او ضرر و ثواب او تبعه عذاب عائد اليهم انفسهم) (۳۲)

”اے نبی ﷺ! کفار سے کہہ دیجئے یہی (قرآن کریم) حق ہے تمہارے رب کی طرف سے ان (الفاظ) سے زیادہ کچھ نہ کہئے! تو ایمان لانے کیلئے جس کا جی چاہے وہ ایمان لے آئے اور جو کفر اختیار کرنا چاہے وہ کفر کرے۔ ان (کفار) کا ایمان لانا ہمیں (خدا کو) کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ ان کا کفر اختیار کرنا ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے بلکہ اس کا سارے کا سارا فائدہ یا نقصان، ثواب یا عذاب خود انہیں (کفار) کو ہی حاصل ہوگا۔“

(۳) (وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِرَبٍّ

(الانعام: ۶: ۱۰۷)

”اور اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک نہ کر پاتے اور ہم نے تم کو ان پر نگران نہیں مقرر کیا اور نہ تم ان کے ضامن ہو“ (۳۳)

... ”اور ہم نے نہیں کیا تجھ کو ان پر نگہبان اور نہیں ہے تو ان پر دروغ۔“ (۳۳)

اس بارے میں مولانا شبیر احمد عثمانی تحریر فرماتے ہیں: آپ کا فرض تبلیغ اور احکام الہی کا اتباع ہے۔ ان کے اعمال کے ذمہ دار

اور جوابدہ آپ نہیں ہیں۔“ (۳۵)

اس آیت کی تفسیر امام طبرسیؒ ان الفاظ میں فرماتے ہیں

:: (وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا) يقول: لو اراد بك هدا يتهم واستنقاذهم من ضلالتهم للطرف لهم بتو فيقه ايا هم فلم يشركوا به شيئاً ولا منو اباك فاتبعوك وصدقوا ما جنتم به من الحق من عند ربك (وما جعلناك عليهم حفيظاً) يقول جل ثناؤه: وانما بعثت اليهم رسولا مبلغا ولم نبعثك حافظا عليهم ما هم عاملوه، وتحصى ذلك عليهم فان ذلك الينا دونك (وما انت عليهم بوكيل) بقول: ولست عليهم بقيم تقوم بارز اقوم واقو تهم، ولا بحفظهم فيمالهم يجعل اليك حفظه من امرهم) (۳۶)

”آیت کے پہلے حصہ: ولو شاء الله (الخ) میں خدا فرماتا ہے (اے نبی!) اگر خدا آپ کے ذریعہ ان (مشرکین) کی

ہدایت کا ارادہ فرماتا اور انہیں مگر ابی سے نکالنا چاہتا تو یقیناً اپنے لطف و کرم سے انہیں توفیق عطا فرماتا جس کے نتیجے میں وہ کسی کو بھی خدا کا شریک نہ ٹھہراتے اور یقیناً آپ پر ایمان لانے کے نتیجے میں آپ کی اتباع بھی کرتے اور اپنے پروردگار کی جانب سے آپ جو حق (قرآن کریم) ان کی طرف لائے ہیں یقیناً اس کی تصدیق بھی کرتے۔ (وما جعلناک علیہم حفیظاً) آیت کے دوسرے حصے میں خدا فرماتا ہے: ہم نے آپ کو ان (شرکین) کی طرف محض پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ ہم نے آپ کو ان کے اعمال کا نگران و نیکبانا توڑا بنا کر بھیجا ہے کہ آپ ان کے اعمال و افعال کی فرست مرتب کرنے لگ جائیں کیونکہ یہ کام صرف ہمارا (خدا کا) ہے نہ کہ آپ کا (و ما انت علیہم بوحکیل) آیت کے اس تیسرے حصے میں ارشاد باری ہوتا ہے: نہ تو آپ ان شرکین کے رزق اور خوراک پر وار و غر مامور ہیں اور نہ ہی آپ ان کے امور کے نگران ہیں کیونکہ ان کے امور و اعمال کی نگرانی آپ کے فرائض میں شامل نہیں۔

ایام رازئی نے اس کی تفسیر میں درج ذیل رائے کا تفصیلی تذکرہ فرمایا ہے:

(واعلم ان اصحابنا تمسکو ابقوله تعالیٰ (ولو شاء الله ما اشرکوا) والمعنی ولو شاء ان لا یشرکوا ما اشرکوا و حیث لم یحصل الجزاء علمنا انه لم یحصل الشرط فلمنا ان مشیتہ تعالیٰ بعدم اشراکہم غیر حاصلہ فالت المعتزلۃ: ثبت بالدلیل انہ تعالیٰ اراد من الکل الایمان و ماشاء من احد الکفر والشک و هذه الآیة تفتضح انہ تعالیٰ ماشاء من الکل الایمان فو جب التوفیق بین الدلیلین فیحمل مشیة الله تعالیٰ لا یمانہم علی مشیة الایمان الاختیاری الموجب للثواب والثناء و یحمل عدم مشیتہ لا یمانہم علی الایمان الحاصل بالقہر والجبر والالقاء یعنی انہ تعالیٰ ماشاء منہم ان یحملہم علی الایمان سبیل القہر والا لجزاء لان ذلك یبطل التکلیف و ینخرج الانسان عن استحقاق الثواب... (۳۷)

”جان لو! ہمارا کتب فکر (اشاعرہ) اس آیت (ولو شاء الله ما اشرکوا) پر کاربند ہے۔ ان کے نزدیک اس کا مفہوم یہ ہے: اگر خدا چاہتا کہ وہ مشرک نہ بنیں تو وہ مشرک نہ ہوتے۔ چونکہ جزا حاصل نہیں ہوئی ہے (کیونکہ کرہ ارض پر شرکین موجود ہیں) لہذا شرط بھی حاصل نہیں ہوئی (خدا کی مشیت میں یہ نہ تھا کہ دنیا میں کوئی بھی مشرک نہ ہو اور سب مسلمان ہوں) چنانچہ معلوم ہوا کہ شرکین کے شرک اختیار نہ کرنے کے بارے میں مشیت ایزدی نہ تھی (یعنی خدا اگر چاہتا کہ کرہ ارض پر ایک بھی مشرک موجود نہ ہو تو ایسا ہی ہوتا مگر خدا نے ایسا نہیں چاہا۔ لہذا دنیا میں مؤمنین کے ساتھ ساتھ مشرکین بھی موجود ہیں) مگر معتزلہ کے نزدیک یہ امر مسلمات میں سے ہے کہ خداوند کریم جس طرح پوری انسانیت کو نور ایمان سے منور دیکھنا چاہتا ہے بالکل اسی طرح اللہ یہ بھی پسند نہیں فرماتا کہ نوع انسانی کا کوئی فرد کفر و شرک جیسی آلودگیوں سے اپنی جبین شرف کو آلودہ کرے۔ جبکہ یہ آیت مجیدہ

(اپنے ظاہری منطوق کے اعتبار سے) اس امر کی متقاضی ہے کہ تمام انسانوں کا ایمان قبول کرنا اس کی مشیت میں شامل نہ تھا۔ چنانچہ ان ہر دو دلائل کے مابین توافق و تعلق کرنا ضروری ٹھہرا۔ اور وہ یوں کہ مشیت ایزدی جس ایمان کا تقاضا کرتی ہے اس سے مراد وہ ایمان ہے جسے انسان اپنی مرضی سے قبول کرے اور جس کے نتیجے میں اسے (آخرت میں) ثواب اور (دنیا میں) عزت ملے اس کے برعکس مشیت خدا جس ایمان کا تقاضا نہیں کرتی اس سے مراد ایسا ایمان ہے، جو جبر و اکراہ کا نتیجہ ہو، دوسرے الفاظ میں، مشیت خداوندی میں یہ امر شامل ہی نہیں کہ نوع انسانی کو جبراً موسیٰ بنایا جاتا کیونکہ جبراً ایمان قبول کرانے کی صورت میں نہ صرف تکلیف شرعی از خود باطل (بے مقصد) ہو کر رہ جاتی بلکہ انسان (نیک اعمال جالانے کے باوجود) ثواب و اجر کا مستحق قرار نہیں پاتا۔“

امام رازیؒ اس آیت کی تفسیر کا اختتام ان الفاظ میں فرماتے ہیں :

(ختم الکلام بما یکمل معہ تبصیر الرسول علیہ السلام، وذلک انہ تعالیٰ بین لہ قدر ما جعل الیہ فذکر انہ تعالیٰ ما جعلہ علیہم حفیظ ولا وکیلا علی سبیل المنع لہم ، انما فوض الیہ البلاغ بالامر والنہی فی العمل والعلم وفی البیان بذکر الدلائل والتبہ علیہا فان انقادوا للقبول ففجعہ عائد الیہم، والا فضررہ عائد علیہم وعلی

التقدیرین فلا یخرج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الرسالۃ والنبوۃ والتلیغ) (۳۸)

”اس آیت کے خاتمہ میں خدا نے اپنے نبیؐ پر آپ کے منصب کی حدود و قیود بیان فرماتے ہوئے بطور یاد دہانی یہ فرمایا کہ خدا نے آپ کو ان (مشرکین) پر نگران مقرر کیا ہے نہ داروغہ نہ آپ انہیں شرک سے جبر و اکراہ کے ساتھ منع فرمائیں بلکہ علم و عمل کے اعتبار سے آپ کے ذمہ صرف اتنا فریضہ سونپا گیا ہے کہ آپ مسلمہ دلائل کے ذریعے اوامر و نواہی کی تبلیغ کریں اور (زیادہ سے زیادہ) اس بارے میں تنبیہ فرمادیا کریں۔ اور اگر وہ (مشرکین) خوش اطاعت پذیر ہوئے تو اس کا فائدہ انہی کو ہو گا ورنہ نقصان بھی انہیں اٹھانا پڑے گا۔ اور ان ہر دو صورتوں میں سے کسی بھی صورت (خواہ وہ شرک پر بدستور قائم رہیں یا ایمان قبول کر لیں) کے فرض کر لینے سے رسول اکرمؐ رسالت، نبوت اور تبلیغ کے مناصب سے خارج قرار نہیں پائیں گے“ (یعنی اگر آنحضرتؐ کی جانب سے فریضہ تبلیغ کا محققہ اداء کر چکنے کے بعد بقرض محال تمام انسان مشرک بن جائیں تب بھی آپ کے منصب رسالت و نبوت پر قطعاً کوئی حرف نہیں آئے گا، کیونکہ آپ کا کام صرف خدا کا پیغام کا حقہ پہنچانا ہے اور بس)

علامہ ابن کثیرؒ اسی آیت مجیدہ کی تفسیر درج ذیل الفاظ میں بیان فرماتے ہیں :

(وما جعلناک علیہم حفیظاً) ای حافظاً تحفظ اقوالہم و اعمالہم (وما انت علیہم بوکیل) ای موکل

علی ارزاقہم وامورہم (ان علیک الا البلاغ) کما قال: فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمصیطر

وقال: (فانما علیک البلاغ وعلینا الحساب) (۳۹) ”(وما جعلناک علیہم حفیظاً):

یعنی ہم نے آپؐ کو مشرکین کے قول و فعل کا نگران و نگہبان مقرر نہیں کیا (و ما انت علیہم بوکیل) : نہ ہی آپ ان کے رزق پر (بالخصوص) اور دیگر امور پر (بالعموم) داروغہ مقرر کئے گئے ہیں جیسا کہ ارشاد باری ہے : نہیں ہے تم پر مگر پیغام کو پوری طرح پہنچانا :

(الشوریٰ ۴۲: ۴۸)

”پھر ارشاد ہوتا ہے : تو نصیحت کئے جا کہ آپؐ تو صرف نصیحت کرنے والے ہو، آپ ان پر کوئی داروغہ نہیں بنائے گئے :

(الغاشیہ: ۸۸: ۲۲، ۲۱)“

ایک جگہ ارشاد باری ہوتا ہے :

آپؐ کا کام صرف اور صرف پیغام پہنچانا ہے، رہا حساب تو یہ ہمارے (خدا کے) ذمہ ہے: (الرعد: ۱۳: ۴۰)“

علامہ ابو حیانؒ اندلسی اس کی تفسیر، ذرا واضح الفاظ میں کرتے ہیں :

(وما جعلناک علیہم حفیظا) ای رقیبا تحفظہم من الاشرک (و ما انت علیہم بوکیل) ای بمسئط ...

والمعنی انا لم نسلطک ولا انت فی ذالک بمسئط فناسب ان تعرض عنهم اذ لست مأموراً منا بان

تکون حفیظا علیہم ولا انت وکیل علیہم من تلقانک) (۴۰)

”ہم نے ان (مشرکین) کو شرک سے جبر باز رکھنے کی غرض سے آپؐ کو ان پر نگران مقرر نہیں کیا۔ اور (و ما انت علیہم بوکیل) :

کا مفہوم یہ ہے کہ نہ ہم نے آپؐ کو داروغہ بنا کر مسلط کیا نہ ہی آپؐ کو خود داروغہ کی صورت میں ان پر مسلط ہو سکتے ہو۔ چنانچہ آپؐ کی ذات کیلئے مناسب یہی ہے کہ ان (مشرکین) سے اعراض فرمائیں کیونکہ آپؐ ہماری (خدا کی) جانب سے ان پر نگران مامور کئے گئے ہو

نہ تم (اے نبیؐ) اپنے طور پر ان پر داروغہ بن سکتے ہو۔“

علامہ جار اللہ زمخشریؒ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں :

(وما انا علیکم بحفیظ) احفظ اعمالکم واجازیکم علیہا، انما انا منذر واللہ هو الحفیظ

(علیکم) (۴۱)

علامہ زمخشریؒ مذکورہ آیت کی تفسیر میں، سورہ انعام : کی آیت نمبر ۱۰۴ اکایہ حصہ (وما انا علیکم

بحفیظ) اور نہ ہی تو ” (اے نبیؐ) خود مشرکین کی طرف سے ان کے امور کا نگران اور مفادات کا نگہبان مامور کیا گیا ہے۔“

علامہ محمد حسین طباطبائیؒ نے اس بارے میں ایک خوبصورت فلسفیانہ نکتے کی طرف متوجہ فرمایا ہے :

(هذا كما أن الله سبحانه لو اضطر المشركين على الايمان وأخرج بذلك النوع الانساني عن

منشعب الايمان والكفر، وسقط الاختيار الموهوب له ولازم يحسب الحلقة الايمان، واستقر في

اول وجوده على اريكة الكمال، وتساوى الجميع في القرب والكرامة كان لازم ذلك بطلان نظام

الدعوة ولغو التربية والتكميل، وارتفع لا اختلاف بين الدرجات، وادى ذلك الى بطلان اختلاف

الاستعدادات والاعمال والاحوال الملکات، وانقلب بذلك النظام الانساني وما يحيط به (۴۳)

”مزید آں اگر خدا مشرکین کو ایمان لانے پر مجبور فرماتا تو اس عمل (جبری ایمان) کے نتیجے میں کفر و اسلام کے سنگم پر کھڑی نوع انسانی سے ان میں سے کسی ایک کے انتخاب کی صلاحیت چھن جاتی، انسان کا قدرت کی جانب سے عطا کردہ، اختیار از خود ختم ہو کر رہ جاتا ہے، ہر انسان بوقت پیدائش لازمی طور پر مومن جنم لیتا اور عرصہ حیات میں پہلا قدم رکھتے ہی اس کا شمار ارباب کمال میں ہونے لگتا، اور بارگاہ ایزدی میں قربت اور عزت کے اعتبار سے سب انسانوں کا درجہ ایک جیسا ہوتا، جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا کہ انبیاء کی تبلیغ بے معنی اور انسانیت کی تکمیل کی خاطر تربیت کا (الہامی) نظام بے مقصد ہو کر رہ جاتا اور (صلاحیت کے اعتبار سے) تفاوت مراتب کے قدرتی اصول از خود معدوم ہو جاتے اور اس تمام تر صورت حال کا نتیجہ، انسانی صلاحیتوں مساوی اور انسان کی جبلت میں ودیعت شدہ فطری ملکات کے مسلمہ اختلاف پر، خط تنسیخ کی صورت میں ملتا (پورا اگر متذکرہ الصدر تمام مقدمات صحیح تسلیم کر لئے جائیں) تو ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں سارے کا سارا انسانی نظام الٹ پلٹ ہو کر رہ جائے۔“

اس بارے میں علامہ طباطبائی مزید تحریر فرماتے ہیں :

(وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ) ... إِنَّ لَيْسَ إِلَيْكَ أَمْرٌ حَيَا تِهِمُ الْكُونِيَّةِ وَلَا أَمْرٌ حَيَا تِهِمُ الدِّينِيَّةِ حَتَّى يَحْزَنَكَ رَدُّهُمْ لِدَعْوَتِكَ وَعَدَمُ اجَابَتِهِمْ إِلَيَّ طَلِبَتِكَ (۴۴)

”ان مشرکین کی نکوئی اور تشریحی زندگی کی ذمہ داری آپ (نبی) پر عائد نہیں ہوتی کہ ان کی جانب دعوت حق مسترد کر دینے اور آپ کی خواہش کو پورا نہ کرنے کے سبب آپ رنجیدہ خاطر ہوں۔“
علامہ المراغی نے اس آیت مجیدہ کی تفسیر ان الفاظ میں فرمائی ہے :

(ولو شاء الله ما اشر كوا) ولو شاء الله الا اشر كوا لما اشر كوا بان يخلق البشر مؤمنين طائعين بالفطرة كالامانة لكنه خلقهم مستعدين للايمان والكفر، والتوحيد والشرك، والطاعة والفسق، ومضت سنته بان يكونوا مختارين في اعمالهم وكسبهم لعلومهم واعمالهم، وجعل منها الخير والشر، وان كانت غرائزهم وفطرتهم كلها خيراً. (۴۵)

”اگر اللہ یہ چاہتا کہ وہ شرک اختیار نہ کریں تو وہ قطعاً شرک اختیار نہ کرتے وہ اس طرح کہ خدا فرشتوں کی مانند، بنی نوع انسان کو بھی فطر تا مومن اور اپنا فرمانبردار ہی پیدا فرماتا۔ مگر اس کے برعکس خود خدا ہی نے انسان کے اندر، ایمان و کفر اور توحید و شرک اور اطاعت و معصیت میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کی صلاحیت ودیعت

فرمائی اور (ازل) سے خدا کی یہ سنت (قانون) جاری و ساری ہے کہ تمام انسانوں کو ان کے اعمال کے حوالے سے قائل مختار بنایا اسی طرح مختلف علوم و فنون کی تحصیل اور اپنی مرضی کے اعمال جلالانے میں بھی بلا نہیں پورا پورا اختیار عطا فرمایا۔ پھر ان کے اعمال میں سے کچھ (جو انسان کیلئے مفید ہیں) کو خیر اور کچھ (جو اس کیلئے مہذب ہیں) کو شر قرار دیا اگرچہ ساری نوع انسانی اپنی فطرت کے اعتبار سے سراپا خیر ہی تھی۔“

علامہ الراغبی اس ضمن میں مزید لکھتے ہیں :

(وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ).... وال کتابت قرآن عہد وسطی کے ہندوستان میں

خلاصہ انہ لیس لك ما ذكر من الوصفين كما يكون ذلك لبعض الملوك بالقهر او

التراضى بل أنت بشير نذير، والله الذي يتولى جزاء هم

خلاصہ یہ کہ دیگر (دنیوی) بادشاہوں کی طرح آپؐ کی ذات کو ان (شرکین) پر نگران مقرر کیا گیا ہے نہ داروغہ تاکہ آپؐ انہیں طوعاً یا کرھا (اپنا مطیع فرمان بناؤ ایں بلکہ آپؐ تو کائنات کیلئے) بشیر و نذیر ہیں۔ ہاں البتہ صرف خدا ہی کی ہستی ہے جسے ان (شرکین) کے احساب کرنے اور سزا دینے کا پورا پورا حق حاصل ہے۔“

(۵) وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ط وَلَذَلِكَ

خَلَقَهُمْ ط وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لِأُمَّةٍ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ هود : ۱۱ : ۱۱۹ اور اگر تیرا رب چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی امت بنا چھوڑتا، اور وہ برابر اختلاف میں رہیں گے، بجوان کے جن پر تیرا رب رحم فرمائے اور اسی لئے ان کو اس نے پیدا کیا، اور تیرے رب کی بات پوری ہوئی کہ میں جنہم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔“

اہم ابن جریر طبریؒ اس آیت کی تفسیر ان الفاظ میں فرماتے ہیں :۔ (ولو شاء يا محمد لجعل الناس

كلها جماعة واحدة على ملة واحدة و دين واحد، كما حد ثنا بشر... عن قتاده وقوله: (ولا يزالون مختلفين) ... ولا يزال الناس مختلفين على ادیان شتى من بين يهودي ونصراني و مجوسی،

ونحو ذلك... واولی الاقوال فی تاویل ذلك بالصواب قول من قال : ولا يزال الناس مختلفين فی

ادیانهم واهوائهم على ادیان وملل واهواء شتى (الامن رحم ربك) فامن بالله وصدق رسله فانهم لا يختلفون فی تو حید الله وتصديق رسله، وما جاء هم من عند الله (۴۷) ”اے محمدؐ اگر تیرا رب چاہتا تو یقیناً

تمام انسانوں کو ایک ہی ملت اور ایک ہی دین پر، ایک ہی جماعت (گروہ) بنا چھوڑتا جیسا کہ بشرؒ نے کئی راستوں سے قتادہ سے اس آیت (ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحدة) کی تفسیر میں یہ حدیث بیان فرمائی ہے کہ اگر مشیت الہی

ہوتی تو تیرا پروردگار یقیناً تمام انسانوں کو مسلمان بنا چھوڑتا (مسلمان پیدا فرماتا)۔ اور خدا کے اس فرمان :۔ (ولا

یزالون مختلفین) سے مراد یہ ہے کہ نوع انسانی کے افراد تا قیام قیامت مختلف ادیان یعنی یہودیت، عیسائیت، مجوسیت اور ایسے دیگر ادیان کے پیروکاروں کی صورت میں پیدا ہوتے رہیں گے۔ امام طبریؒ اسی رائے کو اولیٰ واسب قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بنی نوع انسان دین اور ملت اور خواہشات کے حوالے سے باہم ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے۔ (الا من رحم ربك)۔ البتہ جنھوں نے خدا پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس کے رسولوں کی تصدیق بھی کی تو یقیناً توحید، رسالت اور رسولوں کے لائے ہوئے پیغام الہی میں اختلاف نہیں کریں گے۔ امام طبریؒ نے اسی آیت کی مذکورہ بالا تفسیر کی تائید میں مختلف اسناد کے ذریعہ عطاءؒ حسن بصریؒ، مجاہد، ابن مبارک، عکرمہ، قتادہ، اعشؒ اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے انہیں احادیث نبویہ بھی روایت فرمائی ہیں۔ (۴۸) علاوہ ازیں اسی آیت کریمہ کے آخری حصے (وتمت کلمة ربك لا ملان جنھنم من الجنة والناس اجمعین) کو انہوں نے اس تفسیر کے ضمن میں بطور دلیل پیش کیا کہ ادیان باطلہ کے پیرو ہونے کے نتیجے میں خداوند کریمؐ کچھ انسانوں اور کچھ جنات سے دوزخ کو پر کریگا۔ (۴۹) امام طبریؒ اس کی مزید وضاحت ان الفاظ میں فرماتے ہیں: (ولذلك خلقهم) قال مؤمن وکافر) ”لہذا خدا نے انسانوں میں سے بعض کو مومن اور بعض کو کافر پیدا فرمایا“ یعنی گروہ مومنین جنت کا مستحق جبکہ گروہ کفار دوزخ کا سزاوار ہوگا۔ اس کی تائید میں مختلف اسناد کے ذریعہ، حسن بصریؒ عطاءؒ مالکؒ اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے نواحادیث نقل فرمائی ہیں۔ (۵۰)

امام رازیؒ علامہ قرطبی علامہ ابو حیان اندلسی اور علامہ ابن کثیر نے مذکورہ آیت کی تفسیر کرتے وقت بالعموم امام طبریؒ کی رائے کی تائید کی ہے۔ (۵۱) علامہ جلال اللہ محمویؒ آیت مذکورہ کی تفسیر ان الفاظ میں کرتے ہیں: (یعنی لا يضطرهم الی ان یکونوا اهل امۃ واحدة ای ملة واحدة وہی ملة الاسلام... وهذا الکلام یتضمن نفی الاضطرار، وانہ لم یضطرهم الی الاتفاق علی دین الحق، ولکنہ ممکنہ من الاختیار الذی ہو اساس التکلیف، الا فاختر بعضهم الحق وبعضهم الباطل، فاختلفوا فلذلك قال: (ولا یزالون مختلفین الامن رحم ربك) (۵۲) ”اگر تیرا رب چاہتا تو تمام انسانوں کو جبراً ایک امت ایک ملت یعنی ملت اسلام بنا چھوڑتا جبکہ یہ آیت جبری ایمان کی نفی کرتی ہے کہ خدا نے تمام انسانوں کو دین حق (اسلام) قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا بلکہ اس بارے میں انہیں مکمل اختیار عطا فرمایا جو تکلیف (شرعی ذمہ داری) کی اساس ہے۔ چنانچہ (اسی اختیار کی بدولت کچھ انسانوں نے حق (اسلام) اور کچھ نے باطل (کفر)

کو اختیار کیا، لہذا اپنی نوع انسان مختلف (ادیان) میں تقسیم ہو گئے پس اسی لئے ارشاد باری ہوتا ہے: (اور وہ تمام انسان) کہ ہر اختلاف میں رہیں گے بجز ان کے جن پر تیرا رب رحم فرمائے۔“

علامہ شہاب الدین آکوسی بغدادی نے اس کی تفسیر ان الفاظ میں کی ہے: (.... مجتہدین علی الدین الحق حیث لا یقع من احد منهم کفر لکنہ لم یسأ مسیحانہ ذلک فلم یکنوا مجتہدین علی الدین الحق) (۵۳) اور اگر مشیت الہی کا تقاضا ہوتا تو تیرا رب تمام لوگوں کو ایک ہی امت بنا چھوڑتا یعنی سب کے سب دین اسلام پر یوں اکٹھے ہو جاتے کہ ان میں سے کوئی ایک فرد بھی کافر نہ ہوتا، لیکن چونکہ خدا کی مشیت یوں نہ تھی لہذا تمام انسان دین حق پر مجتمع نہ ہوئے (بالفاظ دیگر خدا کی ذات نے نوع انسانی کو جبراً مسلمان بنانا پسند نہیں فرمایا۔) علامہ المرانگی اس آیت کی تفسیر میں جبری ایمان کی نفی اور اس بارے میں نوع انسانی کے صاحب ارادہ و اختیار ہونے کی وضاحت یوں فرماتے ہیں: (.... ای ولو شاء ربک ایہا الرسول الکریم ، الشدید الحرص علی ایمان قومک الحزین من اجل اعراض اکثرہم عن اجابۃ دعوتک ... لجعل الناس علی دین واحد بمقتضی العریزۃ و لفطرۃ لا اختیار لهم فیما یفعلون فکانوا فی حیا تہم الا اجتماعا عیۃ اشبه بالنمل والنحل و فی حیا تہم الر و حیا اشبه بالملائکۃ مفطورین علی طاعۃ اللہ و اعتقاد الحق و عدم الميل الی الزیغ و الحور لکنہ تعالیٰ خلقہم کا سبب لاملہمین و عا ملین بالا اختیار لا معبورین و لا مضطربین و جعلہم متفاوتین الا استعداد و کسب العلم.) (۵۴) ”اے رسول اکرمؐ اپنی تمام قوم کے مو من ہو جانے کے سخت متمنی آپؐ کی دعوت پر انکی اکثریت کے اجتناب نہ کرنے پر ہر وقت دکھی رہنے والے (محسن انسانیت) اگر تیرا رب چاہتا تو تمام انسانوں کو فطری طور پر ایک ہی دین پر پیدا فرماتا انہیں اپنے افعال میں کوئی اختیار نہ دیتا، چنانچہ وہ اپنی معاشرتی زندگی چوٹی یا شد کی مکھی کی مانند اور روحانی زندگی فرشتوں جیسی گزارنے پر مجبور ہوتے، لہذا فطری طاعت الہی عقیدہ اسلام اور گمراہی و ظلم سے نفرت پر ان کی تخلیق ہوتی۔ مگر خدا نے اس کے برعکس انہیں اپنے اعمال میں مجبور و بے بس بنانے کی بجائے مختار صاحب ارادہ پیدا فرمایا، نیز حصول علم اور دیگر صلاحیتوں کے اعتبار سے بھی انسانوں کو باہم متفاوت خلق فرمایا۔“

حواشی

- (۳۰) تفسیر المرائی: مجلد: ۵: جزء: ۱۵/۱۴۳، (۳۱) فی ظلال القرآن: مجلد: ۵: جزء: ۱۵/۳۸۴
- (۳۲) المیزان: مجلد: ۱۳/۳۶۲، (۳۳) تدبر قرآن: ۱۱۶/۳
- (۳۴) معارف القرآن ۳/۴۰۸، القرآن الکریم ترجمہ مولانا محمود الحسن تفسیر مولانا شبیر احمد عثمانی صفحہ ۱۸۸
- (۳۵) حاشیہ القرآن الکریم ترجمہ مولانا محمود الحسن تفسیر مولانا شبیر احمد عثمانی صفحہ: ۱۸۸
- (۳۶) جامع البیان: مجلد: ۵: جزء: ۳۰۹، (۳۷) التفسیر الکبیر: ۱۳۸/۱۳
- (۳۸) ایضاً: ۱۳۹/۱۳، (۳۹) تفسیر القرآن العظیم: ۲۶۲/۲
- (۴۰) البحر المحیط: ۶۱۰/۴، مزید تفصیل کیلئے روح المعانی: ۶۵۰/۷
- (۴۱) الکشاف: ۴۲/۲
- (۴۲) روح المعانی: ۶۵۰/۷، مزید تفصیل کیلئے تفسیر القرطبی: مجلد ۴، جزو ۷/۶۰
- (۴۳) المیزان: ۳۳۱/۷
- (۴۴) ایضاً: ۳۳۲/۷
- (۴۵) تفسیر المرائی: مجلد: ۳: جزء: ۲۱۱/۷
- (۴۶) ایضاً: مجلد: ۳: جزء: ۲۱۲، ۲۱۱/۷
- (۴۷) جامع البیان: مجلد: ۳: جزء: ۱۴۲، ۱۴۱/۱۴
- (۴۸) ایضاً: مجلد: ۳: جزء: ۱۴۲، ۱۴۱/۲۱
- (۴۹) ایضاً: مجلد: ۳: جزء: ۱۴۳، ۱۴۲/۱۴
- (۵۰) ایضاً: مجلد: ۳: جزء: ۱۴۳/۱۴
- (۵۱) التفسیر الکبیر: ۷۶/۱۸، ۷۹، الجامع لاحکام القرآن: مجلد: ۵: جزء: ۱۱۳، ۱۱۵، البحر المحیط: ۲۲۶، ۲۲۸، تفسیر القرآن العظیم: ۲۰، ۱۸/۲
- (۵۲) الکشاف: ۲۹۸/۲، (۵۳) روح المعانی: ۱۶۴/۱۴
- (۵۴) تفسیر المرائی: مجلد: ۳: جزء: ۹۸/۱۴