

شاہ لہذا کم اجمعین۔ یعنی اگر خدا چاہتا تو تم سب کو جبراً ہدایت یافتہ کر دیتا۔ لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ کیونکہ جبری ہدایت تمہارے ارادے و اختیار کو توڑ کر رکھ دیتی۔ پھر تمہاری نیکی، نیکی نہ ہوتی، تمہاری کسی خوبی اور صلاحیت میں تمہارا اپنا کوئی کردار نہ ہوتا۔ پھر تمہارا اچھا ہونا، نہ تمہارے لیے باعث افتخار ہوتا اور نہ تمہارے نکلاں و ارتقاء کا ذریعہ۔ اس نے تمہیں اختیار کی آزادی بخشی تاکہ تم اپنی صلاحیتوں کو آزماؤ کیونکہ نگوینی و تشریحی ہر دو ہدایات تمہارے پاس موجود ہیں۔

بعض انسانوں کا مغز، استوں کی طرف جاتا اور بعض کا قصد اسمیل کی طرف آتا انسانوں کے اختیار کی آزادی کی واضح دلیل ہے۔ ولو شاء لہذا کم اجمعین۔ کا مطلب یہی ہے کہ خدا انسانوں کو اس زمین پر آزاد دیکھنا چاہتا ہے۔ اب یہ کام انسانوں کا ہے کہ وہ اس آزادی کو کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ لہذا یہ جس نے بھی کہا ہے غلط کہا ہے۔

ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے عسکاری کی

چاہے ہیں سو آپ کرے ہیں ہم کو عبت بدنام کیا

اللہ نے انسان کو نورو تقویٰ، کی صلاحیتوں سے یکساں نوازا ہے یعنی وہ چاہے تو فوجی راہ اختیار کر لے اور چاہے تو تقویٰ کی۔

انا ہدیۃ السبیل اما شاکرا و اما کلورا۔ (الدرر ۳)

ہم نے اس کے لئے صحیح راستے کی ہدایت کر دی ہے۔ وہ چاہے تو ماننے والا بن جائے اور چاہے تو انکار کرنے والا۔ (اس انتخاب میں جبر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا) حقیقت یہ ہے کہ لفظ "ہدایت" خود اس امر کی بہت بڑی شہادت ہے کہ انسان کو کسی نیکی یا بدی پر مجبور نہیں کیا گیا ہے کیونکہ ہدایت تو اسی کو دی جاتی ہے جو مجبور نہیں ہوتا۔ اور مجبور کے پاس اپنے ارادہ اور اختیار کا کوئی Option نہیں ہوتا۔ تاہم یہ بھی ایک بنیادی حقیقت ہے کہ عقل انسانی، ہدایت کی ان مستقل اقدار کو از خود وضع نہیں کر سکتی جس کے مطابق حیات انسانی اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکے۔ یہ اقدار خدا کی طرف سے ملتی ہیں۔ اور انہیں وحی کہا جاتا ہے۔ عقل ان ہدی اللہ هو الہدی۔ (البقرہ ۱۴۶) آپ کہہ دیجیئے۔ بے شک اللہ کی ہدایت وہی ہے جو وحی ہے۔

عقل انسانی کو اس وحی کی اسی طرح ضرورت ہے جس طرح انسانی آنکھ کو روشنی کی۔ وحی کی اس رہنمائی کو ہدایت خداوندی کہتے ہیں۔ جو انسان کو زندگی کی توان بدوش راہ کی طرف کشاں کشاں لیے پہنچتی ہے۔

اہل کتاب کے "مومنین" سے مراد کون لوگ ہیں؟

سوال: سورہ آل عمران کی آیت نمبر ۱۱ میں اہل کتاب کے مومنوں کا ذکر ہے۔ ان میں کون سے اہل کتاب مراد ہیں۔ یہودی یا عیسائی؟ یا دونوں؟ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت ۱۹۹ میں بھی اہل کتاب کے مومنوں کا ذکر ہے۔ وہ کون سے اہل کتاب ہیں؟ (سید کمال احمد۔ لمبر)

جواب: سب سے پہلے تو پہلی آیت مسئولہ کے الفاظ ملاحظہ فرمائیں۔

ولو امن اہل الکتاب لکن خیر الہم ذلک منہم المؤمنون و اکثر ہم الفسقون.

(آل عمران ۱۱۰)

اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا ان میں بعض تو مومن ہیں۔ لیکن اکثریت فاسقوں پر مشتمل ہے۔

اس آیت کے سیاق کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں جن اہل کتاب کو مومنون کہا گیا ہے۔ ان سے مراد یہود ہیں۔ کیونکہ اگلی دو آیات میں جن امور کو بیان کیا گیا ہے۔ ان کا تعلق بھی یہود سے ہی ہے۔ مثلاً:

۱۔ وہ جب تم سے جنگ کریں گے تو پھینچ پھیر دیں گے۔

۲۔ ان پر ذلت و سکت مسلط کر دی گئی ہے۔ (آئیں اگلی دینیوں کی حالت کی طرف اشارہ ہے)

۳۔ وہ لوگوں سے کسی معاہدہ کے بغیر، کہیں نہ رہ سکیں گے۔ خواہ وہ معاہدہ جیل اللہ کی صورت میں مسلمانوں کی حکومت سے کیا گیا ہو یا جیل من الناس کی صورت میں غیر مسلم حکومتوں سے ہو۔

۴۔ وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوتے ہیں۔ (آئیں اگلی دینی حالت نیز اخروی انجام کی طرف اشارہ ہے)

۵۔ انہوں نے ناحق قتل انبیاء کی کوششیں کی ہیں۔ یا انہوں نے ناحق، انبیاء کو قتل کیا ہے۔

ذکورہ بالا جرائم میں سے بعض کا بیان، یہودیوں کے تعلق سے سورہ بقرہ ۶۱ میں بھی آیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلی آیت مسئولہ، یہودیوں کے تعلق سے خاص ہے۔

ابن دوسری آیت مسئولہ میں مومن اہل کتاب سے مراد یہود و نصاریٰ دونوں کو لیا گیا ہے۔ پہلے ایک آیت ملاحظہ ہو پھر تفسیر:

وان من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما انزل اليكم وما انزل اليهم خشعين لله لا

يشكرون باينت الله تمننا قليلا . (آل عمران ۱۹۹)

اور یقیناً اہل کتاب میں بعض ایسے بھی ہیں۔ جو ایمان باللہ کے حامل ہیں اور (اے مسلمانوں!) جو کچھ تم پر اور ان پر نازل ہو چکا ہے اس کے بھی مومن ہیں اور وہ خدا کے احکام کے آگے خود کو جھکائے ہوئے ہیں۔ اور وہ آیات خداوندی کو تھوڑے دامنوں میں فروخت نہیں کرتے۔

یہاں پر وما انزل اليكم سے قرآن مجید اور ما انزل اليهم سے فیر تحریف شدہ کتاب (توریت و انجیل) مراد ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اہل کتاب نے توریت و انجیل میں کتمان تحریف کا جرم نہیں کیا تھا۔ نہ بشارات کو چھپایا تھا نہ احکام کو بدلاتھا۔ دراصل 'لا يشكرون' میں ان کی اس شاندار صفت کا بیان ہوا ہے۔ جو انکے ایمان کا ذریعہ بنی۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی آجوں کو تھوڑے دامنوں میں نہیں بیچا۔ توریت و انجیل کے وہ احکام یا پیشگوئیاں جن سے آنحضرت ﷺ کی نبوت و رسالت کا اثبات ہوتا تھا۔ ان کو جاننے اور ماننے کا نتیجہ قرآن مجید کو جاننے اور ماننے کی صورت میں ظاہر ہوا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاص ایمان کو نمایاں کیا اور بتایا کہ ان کا ایمان بے غل و غش ہے۔ کیونکہ وہ خشعين لله کا مصداق ہیں۔

قرآن مجید نے ایک مقام پر علماء کی تعریف بایں الفاظ فرمائی ہے:

انما يخشى الله من عباده العلماء . (فاطر ۲۸)

خدا کے حضور تو اس کے وہی بندے جھکتے ہیں جو (آثارِ فطرت) کا علم رکھتے ہیں۔

معلوم ہوتا ہے کہ اہل کتاب میں سے جو لوگ ایمان لائے۔ وہ دراصل علماء ہی تھے۔ ان کے علم کی دلیل، انکی صفت خاصیت ہے۔ اور دوسری دلیل لا يشكرون میں مذکور ہے ظاہر ہے کہ ان صفات کے مصداق علماء ہی ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ ولا تشكروا باينت الله تمننا قليلا۔ (البقرہ ۳۱) کے الفاظ بھی اصلاً علماء ہی ہیں کہ وہی اللہ کی آجوں کو تھوڑے دامنوں میں بیچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور زمانہ نزول قرآن میں تو اکثر اہل کتاب کا یہی وظیفہ تھا پھر جنہوں نے کتمان حق اور اشتراک آیات کا ارتکاب کیا وہی مہتموم القلوب ٹھہرے اور جنہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہیں تو فیئ ایمان نصیب ہوئی۔ اور وہی عند اللہ ماجور ہوئے۔

حافظ ابن کثیر کے مطابق یہودیوں میں سے مسلمان ہونے والے علماء کی تعداد اس تک نہیں پہنچی۔ البتہ عیسائیوں کی ایک قابل لحاظ تعداد مسلمان ہوئی۔ (تفسیر ابن کثیر) یعنی عیسائیوں میں سے

چالیس اہل نجران، بیس اہل حبشہ اور آٹھ اہل روم مسلمان ہوئے۔ واضح رہے کہ یہ تعداد فقط دور رسالت مآب ﷺ کی ہے۔ اسکے بعد بھی بیس ہزار لوگ داخل اسلام ہوئے ہیں۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آیت اپنے اندر چشمو کی کارنگ لیے ہوئے ہے۔ کیونکہ یہود و نصاریٰ کے قبول اسلام کا مظاہرہ گاہہ بگاہہ باسرہ افروز یا صحیح نواز ہوتا رہتا ہے۔ اور قرآنی صداقت کی شہادت پیش کرتا رہتا ہے۔

ابھی حال ہی میں گلشن اقبال (کراچی) کا ایک عیسائی پادری (عمانویل جان) مسلمان ہوا۔ اس کا اسلامی نام عبداللہ شیخ رکھا گیا۔ اس نے راقم المعروف کی رہائش گاہ پر منعقد ہونے والی ماہانہ علمی و تحقیقی نشست میں ہماری دعوت پر اپنے قبول اسلام پر پتھر بھی دیا۔ یہ واقعہ چشمو کی کارنگ میں قرآنی سچائی کی ایک ادنیٰ سی مثال ہے۔ ماضی قریب و بعید میں اہل کتاب کے متعدد اصحاب علم و فضل نے اسلام قبول کیا ہے۔ مورس بوکائے، علامہ اسد مارما یوک کا کھال جیسے سینکڑوں نام ہماری تاریخ میں ہیرے کی طرح جھلک رہے ہیں۔ اور اب مستقل قریب و بعید میں کتنے علمائے یہود و نصاریٰ مشرف بہ اسلام ہونے والے ہیں۔ یہ خدای بہتر جانتا ہے۔

لوٹھی نہیں، سدومی

السؤال: لوٹھی، اس شخص کو کہتے ہیں جو انعام باز ہو۔ کیا حضرت لوط علیہ السلام کے ماننے والے لوگ لوٹھی تھے۔ اس بارے میں صحیح کیا ہے؟ غلط کیا ہے؟ پلیز واضح کریں میں سخت ذہنی خلجان میں مبتلا ہوں۔

(سید عارف علی، کراچی)

الجواب: جی ہاں! آپ نے درست لکھا ہے ہماری تقریباً تمام ہی اردو لغات میں لفظ "لوٹھی" کے معنی جینا کھسے گئے ہیں جو آپ نے بتائے ہیں۔ مگر میں اس معنی کو حضرت لوط علیہ السلام کی نسبت سے صحیح نہیں سمجھتا بلکہ اسے پیغمبر خدا کے ساتھ بے ادبی اور زیادتی پر محمول کرتا ہوں۔

میری ناقص رائے میں حضرت لوط علیہ السلام کے ماننے والوں اور فرما بھروں کو تو لوٹھی کہا جاسکتا ہے مگر ان گنہگاروں اور ناپاکاروں کو لوٹھی ہرگز نہیں کہا جاسکتا جو غضب الہی کا شکار ہو کر عذاب الہی کا نشانہ بنے۔ ایسے مجرموں کو حضرت لوط جیسے پیغمبر سے منسوب کرنا پیغمبر خدا کی شان میں سراسر گستاخی ہے۔ مگر افسوس کہ یہاں معاملہ الٹ ہو گیا ہے۔

اب لوٹھی، اس شخص کو کہتے ہیں، جو انعام باز ہو۔ اور اس معنی کو اس قدر استحکام حاصل ہو گیا ہے

