

اندویشیات میں سول سوسائٹی اور والدین کا کردار اسلامی تعلیمات کی روشنی میں

قرآن مجید نے انسانوں کی بہبود اور ان کی فلاح کا منصوبہ اپنی تعلیمات میں جا بجا پیش کیا ہے اور اپنے ماننے والوں کو معاشرے کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے انہیں یا ایھا الذین امنوا کے سینے سے جگہ جگہ مخاطب کیا ہے۔ جیسا کہ سورہ تحریم (آیت نمبر ۶ میں) فرمایا گیا۔ اے وہ لوگو! جو ایمان لائے ہو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو (جہنم کی) آگ سے بچاؤ۔ یہ جہنم، جو اخذت کے لیے بیان ہوئی ہے۔ بہر حال اس سے بچنے کی تیاری اسی دنیا میں ہوتی ہے۔ سو جس طرح گھروں کے بڑے یعنی والدین اپنی اولاد کو جہالت، غربت اور مختلف امراض کے جہنم سے بچانے کی سعی کرتے ہیں۔ اسی طرح انہیں اپنی مستقبل جینی سے جہنم کی آگ سے بھی بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہی وہ اصل آگ ہے، جس سے بچانے کی کوشش میں وہ اپنی اولاد کو ہر دنیاوی آگ سے بھی بچا سکتے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ وہ اپنی اولاد کو نشیات کی آگ سے بھی بچانے میں اس آگ سے بچانے کے سبب کامیاب ہو سکتے ہیں تو شاید غلط نہ ہو۔ اور یہ وہ آگ ہے جس سے بچانا نہ صرف والدین بلکہ پوری سول سوسائٹی کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔

قرآن مجید نے ان لوگوں کی خدمت کی ہے، جو منکر کو اپنے سامنے چھلتا چھوٹا ہوا دیکھتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں۔ ایسی خاموشی نہ صرف معاشرتی جرم ہے بلکہ قابل خدمت فعل بھی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وہ لوگوں کو منکر سے نہیں روکتے تھے، پس کیا یہی برا تھا، جو وہ کرتے تھے۔ (المائدہ ۶۷) اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے۔ انہیں علماء اور مشائخ ان کی غلط باتوں اور برے کاموں سے منع کیوں نہیں کرتے؟ بلاشبہ وہ (برائی کے خلاف آواز بلند نہ کر کے) جو کچھ تیار کر رہے ہیں وہ بہت بُرا ہے۔ (المائدہ ۶۳) یہ وہ قرآنی ہدایات ہیں، جو معاشرے

کے سدھار میں سول سوسائٹی اور والدین کے کردار کو واضح کرتی ہیں۔

مشتمل اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ بعثت میں، جو نشہ آور مشروب پانی کی طرح لوگوں کی زندگی میں استعمال ہوتا تھا، وہ مشروب مرقاہ اور قرآن مجید نے اسی شر کو بنیاد بنا کر انسانوں کی آئندہ زندگی میں داخل ہونے والی تمام نشیات کی حقیقت کو واضح کر دیا ہے اور یہ حقیقت خود واضح شر سے ظاہر ہے۔ شر اس چیز کو کہتے ہیں، جو محل کو ڈھانپ لیتی ہے۔ عربی میں کہا جاتا ہے۔ خمر الشی، بخمر ۵، اس کو چسپا دیا، ڈھانپ دیا۔ خمر فلان الشہادۃ، فلاں نے کو اسی کو چسپا دیا۔ اسی طرح خمر ۷، آڑ اور پردے کو کہتے ہیں، اور بھمارا اس اوزھنی کو جس سے صورتیں اپنے سر کو ڈھانپ لیتی ہیں اس کی جمع خمر ۷ آتی ہے۔ (سورہ نور ۳۱) حضرت عمرؓ نے فرمایا: الخمر ما خلعت العقل، خمر اسے کہتے ہیں، جو محل میں نور پیدا کر دے۔ اسی سے الاستخمار کا لفظ بنا ہے، اس کے معنی ہیں، نلام بنانا۔ اس لئے کہ کسی کو نلام بنانے کے لیے اس کی محل کو سلب کر لینا ضروری ہوتا ہے۔ تمہور کے نزدیک ہر نشہ آور چیز شر کی تعریف میں آتی ہے اور حرام ہے۔" (اروہ دایۃ معارف اسلام، بذیل ماذہ شر، لہذا ہر وہ شے، جس کا تعلق اکل و شراب سے یا تباہ کنی سے ہو، وہ اگر اپنے اثر میں شر جیسی ہو تو وہ اپنے علم میں بھی شر جیسی ہوگی۔ فرق صرف اتنا ہوگا کہ شر کی حرمت قطعی ہوگی اور غیر شر کی عقلی۔ مگر اس سے حرمت کے ثبوت اور اس کے اثر میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس تعریف میں ہر دور کے نشہ آور مشروبات، خموس شکل میں نشیات اور گیس یا دھوکے کی شکل میں بھی کوئی ایجاد، اگر ممکن یا موجود ہو تو وہ بھی اسی میں شامل ہوگی۔ کیونکہ حضور ﷺ نے ہر نشہ آور اور مست و کمزور کرنے والی چیز سے منع فرمایا ہے۔ (ابوداؤد، حدیث نمبر ۳۸۸۶)

نشیات کو اس پہلو سے بھی دیکھئے۔ قرآن مجید میں و عاشروہن بالمعروف (المائدہ ۱۶) کے الفاظ آتے ہیں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ صورتوں کے ساتھ مردوں کی معاشرت بہترین ہونی چاہیے۔ اچھی معاشرت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ کوئی نشہ نہ کریں، یہاں تک کہ سگریٹ کشی بھی نہ کریں، کیونکہ یہ عام مشابہہ کی بات ہے کہ صورتوں کو سگریٹ کی بو، سخت ناکوار لگتی ہے۔ اس لئے سگریٹ کا استعمال اپنی اہلیہ سے اچھی معاشرت کے سبب ترک

شہید کا معنی و مفہوم

محترم ڈاکٹر عبدالقادر خان نے اپنے مضمون ”شہادت و بلاکت“ (مطبوعہ ۱۳ مارچ ۲۰۱۲ء، روزنامہ جنگ، کراچی) میں بہت عمدہ احاطہ تحریر فرمائے ہیں۔ جو علمی دلائل سے مالا مال ہیں۔ اتنا عمدہ و منظر اور نگرانگیز مضمون لکھنے پر وہ دلی مبارک باد کے مستحق ہیں۔ اس ضمن میں میری بھی کچھ معروضات ہیں، جنہیں پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ مذکورہ احاطہ مزید آگے بڑھ سکیں۔

سب سے پہلے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ معجم المفہر لللغظ القرآن الکریم کے مطابق قرآن مجید میں شہید چدرہ جگ، شہیداً میں جگ، شہداء اظہارہ جگ اور شہادۃ میں جگ آیا ہے۔ شہید کا ماذہ (ش، و، د) ہے۔ اور شہدَ یَشْهَدُ (باب سَبَعٌ یَسْتَع) سے متعدد معانی میں استعمال ہوا ہے۔ مثلاً شَهِدَ یَشْهَدُ کا ایک معنی حاضر ہونے یا موجود ہونے کے ہیں۔ اس لئے شہادۃ ایسی حقیقت کو کہتے ہیں جو بسارت یا بصیرت کی بناء پر بلا کم و کاست بیان یا حاضر کر دی جائے۔ (المفردات فی غریب القرآن) اور ایسا کرنے والے کو شہید یا شہید کہا جاتا ہے۔ پھر اسی ماذہ سے مشابہہ کا لفظ بنا ہے۔ جس کے معنی آنکھوں سے دیکھنے کے آتے ہیں اور اس معنی پر اگر مفہوم کا انسانہ کر لیا جائے تو یہ لفظ کسی بھی چیز، حقیقت یا واقعہ کا (آنکھوں کے ساتھ ساتھ) دیکھنا اور اس کی گرفت میں آ جانا، معنی کے توسع پر دلیل بن سکتا ہے۔ پھر یہ بھی واضح رہے کہ قرآن مجید میں ”شہادۃ“ کا لفظ ”غیب“ کے مقابلے پر بولا گیا ہے۔

دیکھئے! عالم الغیب والشہادۃ (سورۃ الحشر/ ۲۲) شہد کے معنی حاضر ہونے یا موجود ہونے کے ساتھ ساتھ، گھر پر موجود ہونے کے بھی لئے جاتے ہیں۔ چنانچہ روزوں کی فرضیت کے ضمن میں جو آیا ہے۔ منن شہد منکم الشہر علیکم۔ (البقرہ/ ۱۸۵) تو اس کا ایک معنی یہ بھی ہے، تم میں سے جو عید سفر میں نہ ہو۔ یعنی گھر پر موجود ہو، وہ اس ماہ کے روزے رکھے۔ شہد کے معنی کو ایسی دینے کے بھی آتے ہیں۔ جیسے آتا ہے۔ لم شہدتم علینا۔ (حکم السجدہ/ ۲۱) تم نے ہمارے خلاف کو ایسی کیوں دی؟ اور اس لئے شہید، کواد کو بھی کہتے

کرنا، از روئے قرآن کریم لازم قرار پاتا ہے۔ پھر جس طرح یہ عمل گھر میں بچوں اور اہلیہ کے لیے ہامیت تکلیف سمجھا جاتا ہے اسی طرح باہر کی دنیا میں دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہامیت اذیت ہونے کے سبب لائق ترک ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ منشیات تو پھر منشیات ہیں۔ خدا کی شریعت تو منشیات کے مقدمات تک کو گوارا نہیں کرتی۔

خدا کی شریعت سے پتہ چلتا ہے کہ انبیائے کرام انسانوں کو مستقبل بین اور جہاں بین بنانے کے لیے تشریف لاتے ہیں اور جو لوگ ان خصوصیات سے منصف ہو جاتے ہیں وہی مومن کہلانے کے مستحق ہوتے ہیں۔ مستقبل بین کا مطلب یہ ہے Futurist یعنی آنے والی زندگی پر نظر رکھنے والا۔ چنانچہ جو شخص صحیح معنی میں مستقبل بین ہوگا۔ وہ منشیات تو مکھا، کسی بھی منکر کا حامی نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح جہاں بین کا مطلب یہ ہے دوسروں کی تکلیفوں اور مصیبتوں پر غم زدہ اور پریشان ہونے والا۔ یہ Self Centered کی ضد ہے۔ کو یا بقول شاعر۔

خبر چلے کسی پہ رچتے ہیں ہم امیر
سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے

جہاں بین دراصل اپنی ذات کے حصار سے باہر آکر جیتا ہے۔ وہ اپنے مفاد کے لیے کوئی غلام کام نہیں کرتا۔ وہ سارے زمانے کا خیر خواہ ہوتا ہے، وہ سبوں کی بھلائی چاہتا ہے اور جب کوئی شخص ان ہر دو خصوصیات سے بہرہ ور ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ وہ قرآن مجید کا مطلوب انسان بن گیا ہے، اور یہی وہ انسان ہے جو اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے جیتا ہے۔ کو یا!

اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں
ہے زندگی کا مقصد لوگوں کے کام آنا

سول سوسائٹی دراصل ایسے ہی لوگوں سے عبارت ہے۔ جس معاشرے میں یہ سوسائٹی متحرک ہو جائے، وہاں جرائم کی شرح یقیناً کم ہو جاتی ہے۔ منشیات جیسی لعنت سے بچنے کے لیے اس قرآنی فکر کو عام کرنے کی سخت ضرورت ہے۔

ہیں مثلاً دیکھئے لہجر ۲۸۲/۱۰۔ شہد کا معنی فیصلہ کرنے کے بھی آتے ہیں جیسے وشہد شاهد من اعلہا۔ (یوسف ۲۶) اور ان کے اہل میں سے ایک فیصلہ دینے والے نے فیصلہ دیا۔ شہید بختی مددگار بھی آتا ہے۔ واذقوا شہد انکم۔ (البقرہ ۲۲) اور تم اپنے مددگاروں کو بلاؤ۔ شہید، اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام بھی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء شہید۔ (سورۃ الحج ۱۷) اس کا مطلب ہے ہر چیز اس کے سامنے ہے، یعنی کوئی چیز ایسی نہیں جو اس سے غائب ہو اور رسول اکرم ﷺ کا بھی ایک صفاتی نام شہید ہے۔ ویكون الرسول عليكم شهيدا۔ (البقرہ ۱۴۳) مگر اس کا وہ مطلب ہرگز نہیں، جو اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بیان ہوا ہے۔ بلکہ اس کا مطلب ہے، رسول اپنی امت کے اعمال (Activity) کا نگران بنایا گیا ہے بلکہ قرآن کریم نے پوری کی پوری ملت اسلامیہ کو "شہداء علی الناس" فرمایا ہے (البقرہ ۱۴۳) یعنی تمام انسانوں کے اعمال (Activity) پر نظر رکھنے والی امت۔ دنیا جہاں کے لوگوں کی نگرانی امت۔ خدا کی راہ میں جان دینے والوں کو جو شہید کہا جاتا ہے۔ تو یہ اصطلاح قرآن کریم نے صرف ایک جگہ استعمال کی ہے اور وہ جگہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر ۱۳۰ ہے۔ اس آیت میں فرمایا گیا۔ (۱۔ مسلمانوں!) اگر تمہیں کوئی رزم لگا ہے تو یاد رکھو کہ ان لوگوں (یعنی کافروں) کو بھی اسی طرح کا رزم لگا چکا ہے اور یہ وہ لام ہیں، جنہیں ہم لوگوں کے درمیان پھرتے رہتے ہیں اور یہ اسلئے ہے کہ اللہ ول ان کی پہچان کرے۔ اور تم میں سے بعض کو مہمہ شہادت پر نازل کرے۔

راقم کے نزدیک ایک سبب وہ آیت ہے جس میں لفظ شہد (تبع شہید) بختی معقول استعمال کیا گیا ہے اور اس معنی کا معنی کسی ذیل خدائی کا تقاضا بھی نہیں، بلکہ سیاق و سباق اپنے قرینے سے معنی معقول کو خود واضح کر رہا ہے۔ گہب بالا کا ترجمہ مولانا احمد رضا خان بریلوی، مولانا اشرف علی تھانوی اور مولانا ابن حسن اصلاحی نے لفظ شہید سے ہی کیا ہے اور جہاں تک سورۃ النساء کی آیت نمبر ۶۹ کا تعلق ہے۔ اس کے بارے میں بالعموم یہی سمجھا جاتا ہے جیسا کہ محترم ڈاکٹر عبدالقادر نے بھی لکھا ہے کہ "یہاں شہدا بختی معقول آیا ہے" مگر قرینہ یا سیاق و سباق اس منہوم کا ساتھ نہیں دیتا۔ زیادہ سے زیادہ اس منہوم کو بریک ٹاویل قبول کیا جاسکتا ہے نہ کہ بریک تفسیر۔ ویسے راو خدا میں مرنے والوں یا قتل ہونے والوں کو بہت نمایاں اور واضح کرتے

ہوئے شہید یا عہدہ کے مقابلے میں لفظ احیاء سے تعبیر کیا گیا ہے۔ دیکھئے البقرہ ۱۵۳، آل عمران ۱۶۹۔ اور یہ لفظ اپنے مخصوص اور انسانی معنی و منہوم کی وسعتوں کے ساتھ زیادہ بلیغ ہے مگر حیرت ہے کہ یہ لفظ اپنے اطلاق منہوم میں زیادہ صریح ہونے کے باوجود ہمارے معاشرے میں رواج نہ پاسکا۔ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے ویسے راقم الحروف محترم ڈاکٹر عبدالقادر خان کی اس بات سے سو فیصد متفق ہے کہ ہمارے معاشرے میں قرآن مجید کی اصطلاحات اور الفاظ کو نہ صرف غلط طور پر استعمال کیا جاتا ہے بلکہ ان کو کام الہی کے برخلاف بھی استعمال کیا جاتا ہے اور لفظ شہید اس کی ایک واضح مثال ہے۔

(مدیر اعلیٰ)

ملی و فکری شخصیات نمبر

للتفسیر کا آئندہ شمارہ "ملی و فکری شخصیات نمبر" ہوگا۔ جس کی ضخامت ۳۵۰ صفحات اور قیمت ۳۰۰ روپے ہوگی۔ درج ذیل شخصیات پر مقالات موصول ہو چکے ہیں:

امام کن حبیہ، شاہ ولی اللہ دہلوی، سر سید احمد خان، علامہ فضل حق خیر آبادی، مولانا احمد رضا خان بریلوی، مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا عبدالعظیم صدیقی، علامہ محمد اسد، ڈاکٹر فضل الرحمن انصاری، مولانا سید ابوالحسن علی ندوی، ڈاکٹر محمد حمید اللہ، علامہ احمد سعید گامھی، ڈاکٹر مرتضیٰ مطہری، ڈاکٹر رفیع الدین، علامہ شاہ احمد نورانی، ڈاکٹر سرار احمد، ڈاکٹر محمد طاہر القادری۔

ان شخصیات کے علاوہ اگر آپ کسی ملی شخصیت پر مقالہ لکھنا چاہیں تو مجلس التفسیر سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

برائے رابطہ: ڈاکٹر محمد سمیع شفیق Cell No. 0300-2268075

Email: msshafiq@uok.edu.pk

کیا غیر مذاہب کے تمام پیروکار باطل پرست ہیں؟ پروفیسر ڈاکٹر محمد کلیل اوج

Abstract

The way Quran has portrayed the Non-Muslims in its time of revelation has contineously been a subject of uderstanding the Quran which is multi dimensional in its vastness. Unfortunately, on a popular level it has been presented purely in a negative way and even more worse is that on the basis of this negative attitude, a wearisome war with the followers of other religions has been triggered. Ironically, by giving a title of "active Jihad" to this useless war, it is regarded as such a necessary requirement of the Quranic values which must be concluded in the form of political power. That is why all the struggle of the religious extremists is mostly focussed on gaining political

power.

Apart from the Quranic concept of Jihad, here we have to see only this point that the Quran has divided the followers of other faiths in two categories. First includes those who oppenly opposed the Muslims out of prejudice, and Second includes those who did not show any practical hostility like the first one. The former were called 'the infidels' while the later were called 'the non-Muslims' in the perspective of Islam and sometimes called 'the Muslims' in their own perspective.

The Quran has mentioned these followers of the later category in a very positive manner. Here we want to present some verses regarding this Quranic approach as an example. We feel that this precise collection of verses might be a beginning of a new Scholasticism (Ilm-ul-kalam) for the discussion with all the world religions, as well as a means of a positive introduction of the Quran to the west. My article is a reflection of such sincere sentiments and it should be seen in this context.

قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ آخری الہامی کتاب ہے جس کے بعد صحیح قیامت تک اب کوئی الہامی کتاب آنے والی نہیں۔ یہ ہمارے لیے اصولی ہدایات کا آخری سہارا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے ہر عمل و معاملات میں اصولی ہدایات سے ہمراہ رہنا چاہیے۔ سو اسی سہارے پر مذکورہ بالا عنوان کے ساتھ کچھ معروضات پیش خدمت ہیں۔

قرآن مجید نے اپنے زمانہ نزول میں غیر مذاہب کے ماننے والوں کو جس رنگ میں دیکھا اور لوگوں کو دکھایا ہے۔ وہ قرآن فہمی کا ایک مستقل موضوع ہے اور اپنی وسعتوں کے اعتبار سے ہمہ جہت بھی۔ بد قسمتی سے عمومی سطح پر اس موضوع کو خالصتاً اور کلیتہً منہل الذراعت میں پیش کیا گیا ہے اور اس بنیاد پر غیر مذاہب کے پیروکاروں سے ایک تھکا دینے والی جنگ شلیک غلط یا پھر غیر ضروری طور پر چھیڑ دی گئی ہے، جسے حتم ظریبی سے اقدامی جہاد کا عنوان دے کر قرآن کی کوئی ایسی مطلوبہ قدر بنا دیا گیا ہے جس کا لازمی نتیجہ حکومتی اقتدار کی صورت میں ظاہر ہو۔ اسی لیے اب اکثر مذہبی شدت پسندوں کی تمام تک و دو کا محوری نکتہ حصول اقتدار ہے۔

قرآن کے تصور جہاد سے قطع نظر کہ وہ اس ضمن میں مسلمان کو کیا تفصیلی ہدایات دیتا ہے سروسٹ نہیں اس امر کا جائزہ لینا ہے کہ قرآن نے غیر مذاہب کے پیروکاروں کو شروع سے ہی دو حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ ایک حصہ وہ ہے جس سے از روئے حسد و بغض اور تہصب و جہالت مخالفت کا سامنا ہو اور دوسرا وہ جس کی طرف سے عملاً ایسا کوئی معاندانہ رویہ ماننے آیا۔ ان میں سے پہلا حصہ کفار کہلایا جبکہ دوسرا حصہ اسلام کے تناظر میں غیر مسلم اور خود اپنے تناظر میں بعض حالات میں مسلم کہلایا۔

قرآن مجید نے غیر مذاہب کے انہی پیروکاروں کا نہایت قطعیت کے ساتھ مثبت انداز اور امید افزا لہجے میں ذکر فرمایا ہے۔ سروسٹ ہم اسی تعلق سے چند آیات بطور نمونہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ مختصر مجموعہ آیات دراصل تمام مذاہب سے مکالمے کے لیے حد پر علم کا ایک امید افزا عنوان ہے اور مغرب میں قرآن مجید کے مثبت تعارف کا ایک ذریعہ بھی۔ میرا یہ مضمون اس درمندانہ جذبے کا آئینہ دار ہے۔ ازراہ کرم اسے اسی تناظر میں دیکھا جائے۔

(۱) لکن الراسخون فی العلم منهم و المؤمنون یؤمنون بما أنزل الیک و ما أنزل من قبک و المتنبئین الضلوة و المؤمنون الزکوة و المؤمنون باللہ و الیوم الآخر أولئک سنؤتیہم اجراً عظیماً (۱)

لیکن ان میں سے جو پختہ علم والے اور ایمان والے ہیں وہ اس (وہی) پر ایمان لائے ہیں جو آپ پر نازل کی گئی ہے اور اس پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ہے اور (خصوصیت کے ساتھ) ضلوت قائم کرنے والے اور زکوٰۃ ادا کرنے اور اللہ اور یوم آخر پر ایمان لائے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم عظیم عطا فرمائیں گے۔

اس آیت میں بعض یہود و نصاریٰ کو راسخون فی العلم اور مؤمنون کے وصف کے ساتھ نمایاں کیا گیا ہے۔ کو یا انہیں اپنے مذہب کا پہلے سے سچا مومن قرار دے کر قرآن پر ایمان لانے والا بتایا گیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر مذہب میں سچے اور اچھے لوگ ضرور ہوتے ہیں اور وہ اپنے مذہب کے مومن ہوتے ہیں۔ اس لیے کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کو ایک لکڑی سے ہانکتا خود قرآن کے خلاف ہے۔ کسی بھی مذہب کا اچھا آدمی بہر حال اچھا ہوتا ہے اور کسی بھی مسلک و نظریے کا برا آدمی بہر حال برا ہوتا ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے فی زمانہ اسے سمجھنے کی شدید ضروری ہے۔

جس طرح دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بعض یہود و نصاریٰ اپنے علم میں راجح اور مومن تھے یعنی برے مقلد کے طور پر انگوں کے پیچھے چلنے والے نہیں بلکہ حقیقی پسندانہ رویے کے باعث قرآن کریم پر ایمان لانے والے بنے۔ مثلاً عبد اللہ بن سلام، ثعلبہ بن سعید، زید بن سعید اور اسید بن سعید وغیر ہم۔ اسی طرح زمانہ مابعد میں بھی ایسے راسخون فی العلم اور مؤمنون کا وجود غیر مستبعد ہرگز نہیں۔ یقیناً آج بھی اہل کتاب میں سے جو بھی راسخون فی العلم اور مؤمنون ہوں گے وہ ایک نہ ایک دن ضرور قرآن کریم پر ایمان لے آئیں گے۔ ماضی قریب و بعید میں اہل کتاب کے متعدد اصحاب علم و فضل نے اسلام قبول کیا

ہے۔ ہورہیں یونانے، علامہ اسد، مارٹاؤیک کا کتھال جیسے بیسیوں نام ہماری تاریخ میں ہیرے کی طرح جگہ رہے ہیں اور سلفیوں قریب میں کتنے علمائے یہود و نصاریٰ مشرف بہ اسلام ہونے والے ہیں، یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ واضح ہے کہ راسخون فی العلم سے مراد علماء اور المؤمنون سے مراد عام فہمیں ہیں اور یہ دونوں اہل کتاب سے تعلق رکھنے والے گروہ تھے۔

(۲) الَّذِينَ اتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَ

مَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَاُولَئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ (۳)

جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی پیروی کرتے ہیں، جیسا کہ

پیروی کا حق ہے۔ یہی لوگ اس (قرآن) پر (بھی) ایمان لائیں گے

اور جو اس کا انکار کریں گے تو وہی لوگ گمراہے والے ہیں۔

بعض مترجموں نے الَّذِينَ اتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ کا مصداق مسلمانوں کو قرار دے کر ترجمہ کیا ہے۔ اگر یہ مصداق درست سمجھا جائے تو پھر اُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ کا مطلب ہوگا کہ صرف یہی وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ مطلب یہ کہ قرآن مجید کو سمجھ کر عمل کرنے کی نیت سے پڑھنے والے ہی مؤمن ہوتے ہیں۔ اس مطلب کی رو سے مؤمن کا ایمان اس کے عمل تلاوت اور پیروی پر منحصر ہوگا۔ ہم نے اس منہوم کو سامنے رکھ کر آیت کا ترجمہ کیا ہے۔ منطقی تفسیر عثمانی کا ترجمہ بھی اس منہوم پر مشتمل ہے۔ ملاحظہ کیجئے:

Those to whom we have given the book and they

recite observing the rights of its recitation. (۳)

اور جن لوگوں نے الَّذِينَ اتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ کا مصداق صالحین اہل کتاب کو قرار دیا ہے ان کی دلیل اُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ کے الفاظ میں مضمر ہے۔ يُؤْمِنُونَ مضارع کا صیغہ ہے جس میں ان کے ایمان لانے کی خبر دی گئی ہے اور اس طرح ان کے ایمان کو ان کی اپنی کتاب (خواہ وہ توریت ہو یا انجیل یا پھر کوئی اور) کی تلاوت کرنے پر منحصر کیا گیا ہے۔ ان دونوں منہوم کو تفسیر عثمانی نے اپنے حاشیہ میں بائیں الفاظ درج کیا ہے۔

According to a report from the blessed sahabi Ibn

Abbas(R.A), this verse was revealed on the occasion

of the arrival of forty christians from Abyssinia who had accepted Islam. But other commentators believe that "those to whom we have given The Book, are the blessed sahabah(R.A) and the book is the Holy Quran. As for reading the book "observing the rights of its recitation," it means correctly and clearly, and keeping the fear and love of Allah present in ones heart while reading and also the resolve to follow divine guidance and to obey divine commandments. The blessed second Khalifah (caliph) Umar (R.A) has said that reading the Holy Quran " observing the rights of its recitation" requires that when one comes to a description of Paradise, one should pray to Allah for granting one this abode. And when one finds a description of Hell, one should seek Aallah's protection from it. (۴)

(۳) الَّذِينَ اتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ ابْنَاءَهُمْ وَإِنَّ

فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (۵)

جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اسے پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بچوں کو

پہچانے، ان میں کا ایک گروہ حق کو چھپاتا ہے باوجود اس کے کہ وہ جانتا

ہے۔

یہاں اہل کتاب کے ایک فریق کو حق چھپانے کا جرم قرار دیا گیا ہے، سب کو نہیں۔

اس سے یہ بات خود بخود نکلی کہ سب اہل کتاب ایک جیسے نہ تھے، ان میں ایسے بھی تھے جو حق کو

بالکل نہیں چھپاتے تھے۔ انہی میں عبد اللہ بن سلام جیسے لوگ بھی شامل تھے۔

(۴) وَالَّذِينَ اتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ