

معصومیت انبیاء علیہ السلام

مؤلف
ابوالیث غلام محمد میمن

مخصوصیتِ انبیاء
علیہم السلام

مرتب

ابواللیث غلام محمد میمن
فاضل مدرسہ عربیہ مظہر العلوم کھڈہ کراچی
مہتمم مدرسہ مفتاح العلوم حمادیہ فیض واہ
ضلع خیرپور میرس

اسلامیکا فائونڈیشن، پبلشرس

معصومیت انبیاء علیہم السلام

تالیف: ابواللیث مولانا غلام محمد مبین

- اشاعت اول: 2015ء

کمپیوٹر لے آؤٹ: ندیم احمد سولنگی

طابع: ذکی سنز پرنٹرس، کراچی

ناشر: اسلامیکا فاؤنڈیشن، پبلشرس

قیمت: 350 روپے

تقسیم کار

حیدرآباد: سندھیکا بوک شاپ، 23 ٹریڈ سینٹر، حیدرچوک، گاڑی کھاتہ فون: 3594679-0301

سکھر: سندھیکا بوک شاپ، 19 بلدیہ پلازا گھنٹا گھر چوک سکھر۔ فون: 5628368-071

فہرست

- پیش لفظ ۹
- تقریظ: پیر طریقت شیخ التفسیر والحديث حضرت مولانا مفتی عبدالوہاب صاحب ۱۲
- مقدمہ: عصمت انبیاء علیہم السلام کے متعلق ۱۵
- حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق ابحاث ۲۹
- کیا حضرت آدم علیہ السلام سے عصیان ہوا تھا؟ ۲۹
- حضرت آدم علیہ السلام کی عصمت ۳۱
- دوسری بحث: حضرت آدم علیہ السلام کا بھول جانا ۳۲
- تیسری بحث: حضرت آدم کا اپنے آپ کو ظالم کہنا ۳۲
- ابحاث حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق ۳۵
- بحث اول: نوح علیہ السلام کا اپنے بیٹے کے متعلق نجات کا سوال کرنا ۳۵
- بحث ثانی: کہتے ہیں کہ یہ بیٹا نوح علیہ السلام کا صلیبی نہیں تھا بلکہ انکی الہیہ کا زنا سے تھا ۳۵
- بحث ثانی کی وضاحت: ۳۵
- بحث اول کی وضاحت: ۳۶
- ابحاث حضرت لوط علیہ السلام کے متعلق ۴۱
- بحث اول: حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کے فساق کو اپنی لڑکیوں کی پیشکش کیسے کی؟ ۴۱
- وضاحت بحث اول: ۴۲
- دوسری بحث: لوط علیہ السلام کا رکن شدید کی طلب کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ ۴۳

ابحاث حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق

- ۴۵ بحث اول: کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام احواء الاموات پر ایمان نہیں رکھتے تھے؟
- ۴۷ بحث ثانی: کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام چاند ستاروں کو رب مانتے تھے؟
- ۴۸ بحث ثالث: حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے کافر باپ کیلئے مغفرت کی طلب کرنا:
- ۵۰ بحث رابع: حضرت ابراہیم علیہ السلام کافر شتوں کے سامنے کھانا رکھنا:
- ۵۳ بحث خامس: کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تین جھوٹ بولے ہیں؟
- ۵۵

ابحاث حضرت یعقوب علیہ السلام کے متعلق

- ۶۲ پہلی بحث: حضرت یعقوب علیہ السلام کا حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کرنا
- ۶۳ دوسری بحث: جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق خطرہ بھی تھا تو پھر کیوں ساتھ بھیجا؟
- ۶۵ تیسری بحث: حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لڑکوں کو جھوٹا سمجھنے کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام کی تلاش کیوں نہیں کی؟
- ۶۵ چوتھی بحث: حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں تجربہ رکھنے کے باوجود بن یامین کو انکے ساتھ کیوں روانہ کیا؟
- ۶۶ پانچویں بحث: حضرت یعقوب علیہ السلام کے لڑکوں کا اپنے باپ کو لفظی ضلال میں کہنا۔
- ۶۶ چھٹی بحث: حضرت یعقوب علیہ السلام کا حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق میں اتنا رونا کہ نظر بھی چلی گئی کیا یہ بے مہربانی نہیں؟
- ۶۸ ساتویں بحث: حضرت یعقوب علیہ السلام کا انما شکوہ شی و حزنی الی اللہ کہنا۔
- ۶۹ آٹھویں بحث: حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے بھائیوں کو پہلی مرتبہ واپس کی ہوئی مالیت حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیوں قبول کی؟
- ۶۹

ابحاث حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق

- ۷۱ پہلی بحث: حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنی مصنوعی غلامی دکھانا
- ۷۱ دوسری بحث: حضرت یوسف علیہ السلام کو عورت کا بلانا
- ۷۱ تیسری بحث: کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے ارادہ کیا تھا؟
- ۷۳ نفس کا امارہ ہونا:
- ۷۸ چوتھی بحث: حضرت یوسف علیہ السلام کی عفت کے متعلق
- ۷۸ پانچویں بحث: حضرت یوسف علیہ السلام کا جیل یعنی قید خانہ کو بہتر سمجھنا:
- ۸۰

- چھٹی بحث: حضرت یوسف علیہ السلام کی جیل کے ساتھیوں سے گفتگو: ۸۱
- ساتویں بحث: حضرت یوسف علیہ السلام کا وزیر خزانہ ہونے کی طلب کرنا: ۸۳
- آٹھویں بحث: حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم کو حالات کی اطلاع کیوں نہیں دی؟ ۸۳
- نویں بحث: کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کے سلمان میں کٹورہ خود رکھا تھا؟ ۸۴
- دسویں بحث: یوسف علیہ السلام نے غلہ کی مالیت کیوں واپس کی تھی؟ ۸۶
- گیارہویں بحث: حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیسے؟ ۸۷
- بارہویں بحث: تصدق علیہ السلام کا مطلب کیا ہے؟ ۸۸
- خلاصہ کلام: ۸۸
- ابحاث حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق ۹۰
- بحث ۱: حضرت ایوب علیہ السلام کا قول ہے ۹۰
- بحث ۲: حضرت ایوب علیہ السلام کیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ”ہم نے ان کو بڑا صابر پایا“ ۹۱
- بحث ۳: حضرت ایوب نے اس تکلیف کو شیطان کی طرف کیوں منسوب کیا؟ ۹۲
- ابحاث حضرت شعیب علیہ السلام کے متعلق ۹۵
- بحث اول، کیا حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی لڑکی کا نکاح غیر کفو میں کیا؟ ۹۵
- دوسری بحث: کیا حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی لڑکی کا نکاح بغیر گواہوں کے کیا؟ ۹۶
- تیسری بحث: کیا شوہر کی خدمت بیوی کا مہر ہو سکتی ہے؟ ۹۶
- چوتھی بحث: حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اجرت پر لینا ۹۷
- پانچویں بحث: کیا حضرت شعیب علیہ السلام نبوت سے پہلے کفر پر تھے؟ ۹۸
- ابحاث حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ۱۰۰
- بحث اول: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قبلی کو قتل کرنا ۱۰۰
- دوسری بحث: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اسرائیلی کو اٹک لے کر مین کہنا ۱۰۴
- تیسری بحث: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے انی آخاف ان یکذبون کہنا ۱۰۵
- چوتھی بحث: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادو گروں کو جادو دکھانے کی اجازت کیوں دی؟ ۱۰۶
- پانچویں بحث: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سانپ اور فرعونوں سے ڈرنا؟ ۱۰۶
- چھٹی بحث: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زبور کی تختیاں کیوں پھینکیں؟ ۱۰۸
- ساتویں بحث: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کی واڑھی پکڑ کر گناہ کیا ۱۰۸
- آٹھویں بحث: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت خضر علیہ السلام کے طرز عمل پر اعتراض کرنا ۱۱۰

- نویں بحث: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقتول لڑکے کو نفس زکیہ کہنا ۱۱۱
- دسویں بحث: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لالا تو اخذ فی بمانیت کہنا ۱۱۱
- حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق ابحاث ۱۱۳
- بحث اول: حضرت خضر علیہ السلام کا مسکینوں کی کشتی توڑنا ۱۱۳
- دوسری بحث: حضرت خضر کا نابالغ لڑکے کو قتل کرنا، کیا حکمت تھی؟ ۱۱۳
- تیسری بحث: کشتی کے مالک ہونے کے باوجود وہ مسکین کیسے؟ ۱۱۵
- ابحاث حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق ۱۱۶
- بحث اول: کیا حضرت داؤد علیہ السلام اور یاسین بیوی پر عاشق ہوئے تھے؟ معاذ اللہ ۱۱۷
- بحث ثانی: خشیت اور خوف میں فرق ۱۲۳
- تیسری بحث: حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہما السلام کے فیصلے ۱۲۵
- حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق ابحاث اور ہاروت ماروت کے متعلق وضاحت ۱۲۷
- بحث اول: حضرت سلیمان علیہ السلام پر کفر و جادو کے الزام کا رد ۱۲۸
- بحث ثانی: ہاروت اور ماروت کے متعلق مشہور قصہ سراسر جھوٹ ہے ۱۲۹
- فرشتوں کو انسانوں کی طرف بھیجنے میں کیا حکمت تھی؟ ۱۳۲
- تیسری بحث: کیا حضرت سلیمان علیہ السلام سے نماز میں غفلت ہوئی تھی؟ ۱۳۵
- چوتھی بحث: القینا علی کرسیہ جسد اکا مطلب ۱۳۷
- پانچویں بحث: حضرت سلیمان علیہ السلام کا بلقیس کی پنڈلیوں کو دیکھنا ۱۳۷
- چھٹی بحث: حضرت سلیمان علیہ السلام کا اقتدار کی طلب کرنا ۱۳۹
- ساتویں بحث: چیونٹی کا حضرت سلیمان اور ان کے لشکر سے ڈرنا ۱۵۱
- آٹھویں بحث: حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ۱۵۱
- کیا حضرت عزیر علیہ السلام کو حیات بعد ممات کا یقین نہیں تھا؟ ۱۵۲
- بحث: کیا حضرت عزیر کو حیات بعد ممات کا یقین نہیں تھا؟ ۱۵۲
- ابحاث حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق ۱۵۶
- بحث اول: اذ ذهب مُخاضًا ۱۵۷
- دوسری بحث: کیا حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو مواخذہ پر قادر نہیں سمجھتے تھے؟ ۱۶۰
- تیسری بحث: حضرت یونس علیہ السلام کا اپنے آپ کو ظالم کہنا ۱۶۲

- ۱۶۲ چوتھی بحث: حضرت یونس علیہ السلام کا اپنے اجتہاد سے ہجرت کرنا
- ۱۶۳ ابحاث حضرت زکریا علیہ السلام کے متعلق
- ۱۶۴ بحث اول: کیا حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے کا یقین پہلے سے نہیں تھا؟
- ۱۶۵ بحث ثانی: حضرت زکریا علیہ السلام کا وارث طلب کرنا کیا معنی رکھتا ہے
- ۱۶۶ بحث: حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعلق
- ۱۶۶ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا حضور ہونا
- ۱۶۹ ابحاث حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق
- ۱۶۹ بحث اول: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صفائی دینا
- ۱۷۰ لفظ نفس کی تحقیق
- ۱۷۲ بحث: حضرت مریم علیہا السلام کا موت کی تمنیٰ کرنا
- ۱۷۲ حضرت مریم علیہا السلام کا موت کی تمنیٰ کرنا
- ۱۷۳ ابحاث حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق
- ۱۷۳ پہلی بحث: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابلاغ رسالت کے متعلق
- ۱۷۵ دوسری بحث: کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقراء المسلمین کو دھتکارا تھا؟
- ۱۷۷ تیسری بحث: جنگ بدر کے قیدیوں کے متعلق
- ۱۷۸ چوتھی بحث: منافقین کے اجازت طلب کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجازت دینا کیا آپ کی غلطی تھی؟
- ۱۷۹ پانچویں بحث: لقد تاب اللہ علی النبی کے متعلق
- ۱۸۱ چھٹی بحث: کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی الہی میں شک تھا؟
- ۱۸۳ ساتویں بحث: کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی باتوں کی طرف مائل ہوئے تھے
- ۱۸۶ آٹھویں بحث: کیا شیطان وحی الہی میں اپنی بات ملا سکتا ہے؟
- ۱۹۰ نویں بحث: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو "اتق اللہ" کے حکم کے متعلق
- ۱۹۳ دسویں بحث: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب سے نکاح کرنا
- ۱۹۹ گیارہویں بحث: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں سے ڈرنا
- ۲۰۰ بارہویں بحث: کیا انبیاء علیہم السلام سے شرک صادر ہو سکتا؟
- ۲۰۲ تیرہویں بحث: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے متعلق
- ۲۰۳ چودھویں بحث: کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے معاملہ میں مزدو تھے؟

- ۲۰۲ پندرہویں بحث: آپ ﷺ کو استغفار کے حکم کے متعلق
- ۲۰۷ سولہویں بحث: آپ ﷺ کا حلال کو حرام کرنا
- ۲۰۸ سترہویں بحث: آپ ﷺ نے منہ میں تیوری چڑھائی
- ۲۰۹ اٹھارہویں بحث: آپ ﷺ کے متعلق ضال کا لفظ
- ۲۱۱ انیسویں بحث: آپ ﷺ کے متعلق لفظ وِزر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پیش لفظ

بچپن کے زمانہ میں بڑے، بچوں کے دل بہلانے کے لئے انہیں کچھ قصے، کہانیاں سنایا کرتے ہیں اور بچے بھی بڑی توجہ اور دل گلی سے سنا کرتے ہیں۔ یہی حال ہمارا تھا کہ ایسے قصے پسند کیا کرتے تھے۔ بادشاہوں کے من گھڑت قصوں کے ساتھ کبھی انبیاء علیہم السلام کے بھی قصے سنا کرتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق سنتے تھے کہ انہیں ایک عورت سے عشق ہو گیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کو پہلے ہی ننانوے بیویاں تھیں لیکن عشق کی وجہ سے حضرت نے اس عورت کے شوہر کو مروایا اور اس سے شادی کی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی صورت میں حضرت داؤد علیہ السلام کو دنیوں کے فیصلہ سے متنبہ کیا۔ اور ہاروت ماروت کے متعلق سنتے تھے کہ وہ ہیں تو فرشتے لیکن انسانی شکل میں آئے اور ان کا ایک کنجری سے ناجائز تعلق ہوا اور کنجری تو فرشتوں کے بتائے ہوئے اسم اعظم کی وجہ سے زہرہ ستارہ بن گئی اور یہ بیچارے بابل کے کنویں میں ابھی تک لٹکائے ہوئے ہیں اور قیامت تک اس سزا میں رہیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق سنتے تھے کہ ان کی بادشاہی کا کمال ایک انگوٹھی میں تھا۔ وغیرہ وغیرہ ایسے قصے سن کر ہم بھی محظوظ ہوتے تھے اور ہمارے دماغ کی تختی پر ان مٹ سیاہی کی صورت میں منقش ہو جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوئی کہ مدارس میں داخل ہوئے اور علوم دینیہ کی روشنی نصیب ہوئی اور روشنی میں تو صحیح اور غلط کا امتیاز کرنا بالکل آسان ہو جاتا ہے۔

تو دیکھا کہ انبیاء علیہم السلام کے متعلق، ایسے رطب و یابس جو قصے منسوب کئے گئے ہیں یہ درحقیقت توحید باری تعالیٰ کے دشمن اور ہوا پرستوں کی سازشیں تھیں، جس سے وقت کے پیغمبر کو مطعون کر کے وہ اپنا مقصد پورا کرتے تھے۔

اور دین کے ان دشمنوں نے طعن کا انداز ایسا اختیار کیا کہ اس امت کے سادہ لوح علماء بھی ایسی باتوں کے شکار ہو گئے اور انہوں نے اپنی تصنیفات میں ایسی بیہودہ باتوں کو جگہ دے دی۔ اللہ تعالیٰ جزاء خیر دیدے اس امت کے محققین اور نقاد علماء کرام کو جنہوں نے دین کی حفاظت میں اپنے رات دن لگا دیئے، حقیقت یہ ہے کہ ختم نبوت کی وجہ سے اس امت میں ایسے محقق اور نقاد علماء پیدا ہونے ہی ہیں اگر یہ پیدا نہ ہوتے تو سابقہ شریعتوں کی طرح یہ شریعت بھی کب کو اپنی حقیقت کھو بیٹھی۔

مجھے عرصہ دراز سے یہ فکر رہتی تھی کہ انبیاء علیہم السلام کی طرف منسوب ایسے غلط اور بیہودہ قصوں کا رد لکھنا چاہئے اور قرآن کی ان آیات کا صحیح تفسیر لکھنا چاہئے اور ان مضامین اور تحقیق کو یکجا کر کے ایک کتابچہ کی صورت میں لانا چاہئے تاکہ خواص اور عوام کو بھی تحقیق ملنے میں آسانی ہو جائے۔ اتفاق سے ایک مرتبہ ”عصمت انبیاء“ کے نام سے کتاب نظر آئی، میں نے سوچا اب اس عنوان پر کتاب لکھنا فضول ہے کیونکہ کام ہو چکا ہے لیکن جب دیکھا تو محسوس ہوا کہ اس کا انداز فلسفیانہ ہے عوام تو اس سے فائدہ حاصل نہ کر سکیں گے لہذا میں نے اس کتاب کو بھی اپنے رہنما کتابوں میں شامل کر دیا اور عام فہم انداز میں لکھنا شروع کر دیا۔ انبیاء علیہم السلام پر اعتراضات اور شبہات کو اباحت کا نام دیا اور ان کے جوابات کو وضاحت کے نام سے لکھا کیونکہ انبیاء علیہم السلام جیسے مقدس ہستیوں پر اعتراضات اور شبہات کا نام دینا طبیعت گوارہ نہیں کرتی تھی، ایسے الفاظ مجھے نامناسب نظر آئے۔

مجھے اپنی بے بضاعتی پر اعتراف ہے، مجھے کیا علم ہے! میں تو صرف علماء کرام کی خاکپاء ہوں اور انکی تحقیق نقل کرنے والا ہوں۔ پھر بھی غلطی سے بچنے کے لئے مفسر قرآن شیخ الحدیث پیر طریقت حضرت مفتی عبدالوہاب صاحب مدیر دارالعلوم شرعیہ

روہڑی ضلع سکھر سے عرض کیا کہ حضرت میں نے دل کے جذبہ سے نوک قلم کو حرکت دیکر اس مواد کو جمع کیا ہے آپ مہربانی فرما کر نظر ثانی کر دیں، میں حضرت کا تہ دل سے ممنون و مشکور ہوں انہوں نے اپنی گونا گون مصروفیات سے وقت نکال کر نہ صرف نظر ثانی کی بلکہ مفید مشورے بھی دیے اور اصلاح بھی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں جزاء خیر دے۔

اللہ رب العزت کے حضور میں دست بدعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کتابچہ کو قبول فرمائے۔

میری مثال اس بوڑھی کی سی ہے جو خریداران یوسف میں شامل ہونا چاہتی تھی۔ ورنہ میں کیا ہوتا ہوں کہ آیات قرآن کا تفسیر لکھوں یا انبیاء علیہم السلام کے متعلق کچھ لکھ سکوں۔ میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کی خدمت کرنے والوں میں اس بوڑھی کی طرح اپنا نام لکھوا لوں۔ اللہ ذوالمنة والاحسان کے حضور میں دست بدعا ہوں کہ اپنے فضل و کرم سے اس تھوڑی سے محنت کو قبول فرمائے۔ ربنا اتنا فی الدنیا حسنة و فی الاخرة حسنة و قنا عذاب النار یا عزیزیا غفاریا رب العالمین و صلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ و بارک و سلم۔

ابواللیث غلام محمد مبین

فاضل مظہر العلوم کٹھہ کراچی۔

ساکن پریالوہ

مہتمم مدرسہ مفتاح العلوم حمادیہ

فیض واہ، ضلع خیر پور میرس سندھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تقریظ: پیر طریقت شیخ التفسیر والحديث
حضرت مولانا مفتی عبدالوہاب صاحب زید مجددہ

نحمد الله العظيم ونصلي على رسوله الكريم

ابا بعد یہ فتنوں کا دور ہے یہ وہی دور ہے جو حضرت رسول اللہ ﷺ کو دکھایا گیا تھا جس میں فتنے بارش کی طرح برس رہے تھے۔ آئے دن کوئی نہ کوئی فتنہ نمودار ہو رہا ہوتا ہے، جسکے سدباب کیلئے اور اسکے تعاقب میں ربانی علماء کو مساعی کرنی پڑتی ہیں۔

انبیاء علیہم السلام کی عصمت کا مسئلہ نہ صرف اسلامی مسلمات میں شامل ہے بلکہ شریعت مطہرہ کے لازم العمل ہونے کا مدار بھی اس پر ہے۔ اگر نبی سے گناہ صادر ہونے کا امکان ہوتا تو انبیاء علیہم السلام کا کوئی بھی فعل شریعت ہونے کے قابل نہ رہتا بلکہ نبی کے فعل کے اندر گناہ ہونے کا امکان اسکے شریعت بننے میں رکاوٹ ہوتا۔

ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کیلئے امامت یعنی نبوت کا سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری ساری اولاد اس قابل نہیں ہوگی کیونکہ لاینال عہدی الظالمین یعنی میرا یہ عہد (نبوت) گنہگاروں کو حاصل نہ ہوگا۔

بہر حال انبیاء علیہم السلام کی معصومیت فرضی عقائد میں شامل ہے۔ اس عقیدہ کا اپنانا امت کے ہر فرد کیلئے فرض اور ضروری ہے۔ خاتم الفقہاء حضرت مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی نے اسلامی فرائض پر ایک کتاب لکھی ہے فرائض الاسلام (عربی) جو کئی بار طبع ہو چکی ہے۔

ترجمہ: (۲۱) انبیاء علیہم السلام چار گناہوں کفر، کذب، خیانت اور وعدہ خلافی سے معصوم ہیں اس پر پوری امت کا اجتماع ہے قلیل ہو یا کثیر، نبوت سے پہلے ہو یا نبوت کے بعد۔ ان چار

گناہوں کے علاوہ دوسرے گناہوں کے بارے میں کچھ اختلاف ہے لیکن (اہل سنت و جماعت کے ہاں) صحیح یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام ہر قسم کے گناہوں سے معصوم ہیں بڑے گناہ ہوں یا چھوٹے، ارادے سے ہوں یا سہویا غلطی میں، نبوت ملنے سے پہلے ہوں یا بعد میں، تندرستی میں ہوں یا بیماری میں، عام حالت میں ہوں یا غصہ میں۔

(۲۲) ”انبیاء علیہم السلام سہو و نسیان اور تبلیغی امور میں غلطی سے معصوم ہیں وحی کے سننے

کے وقت اور لوگوں کو اسکے سنانے اور پہنچانے کے وقت بھی معصوم ہیں۔“

خلاصہ یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کے ہاں عصمت انبیاء میں دو قول نہیں۔ اگر کسی کا

قول ہے تو بھی وہ مسترد ہے۔

عصمت انبیاء میں تردد کرنے والے گمراہ ہیں اور وہ متشابہات میں غلط تاویلات کے مرتکب ہوتے ہیں اور محکم آیات پر چلنے سے قاصر ہیں۔ سورۃ آل عمران کی آیت میں فرمایا گیا ہے کہ قرآن مجید کی آیات دو قسم کی ہیں محکمات اور متشابہات۔ محکمات اصل ہیں اور متشابہات (جن کی کئی معانی ہو سکتی ہیں) کی معنی میں محکم کو مد نظر رکھا جائیگا۔ گمراہ لوگ محکم کو چھوڑ کر متشابہ کے پیچھے پڑتے ہیں۔

خلاصہ: صحابہ کرام ان لوگوں کو سزائیں دیتے تھے جو متشابہ کے پیچھے ہوتے تھے،

سنن دارمی میں ہے کہ ”سلیمان بن بشار نے فرمایا کہ مدینہ منورہ میں ایک آدمی آیا جس کا نام

صبیغ تھا وہ متشابہات کے متعلق پوچھ رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسکو بلایا اور کھجور کی چھڑیاں

بھی اپنے پاس رکھیں، اسکو اتنا مارا کہ اسکا سر خون آلود ہو گیا، پھر اسکو چھوڑا جب اس کے زخم

ٹھیک ہو گئے تو دوبارہ اسکو بلایا پھر اسکو مارا کہ اس کا سر خون آلود ہو گیا پھر اسکو چھوڑا جب

ٹھیک ہو گیا تو تیسری بار اسکو بلایا جب صبیغ نے چھڑیاں دیکھیں تو وہ گھبرا گیا اور اس نے

امیر المؤمنین سیدنا عمرؓ سے کہا اگر مارنا ہے تو ایک ہی بار مار دو۔ حضرت عمرؓ نے اسکو اپنے

علاقے یمن بھیج دیا اور وہاں کے گورنر حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کو لکھا کہ ”اسکے پاس کسی بھی

مسلمان کو بیٹھنے نہ دو۔“ بعد میں وہ خارجی خیالات کا ہو گیا تھا۔ (حلیہ طالب العلم)

انبیاء علیہم السلام کے متعلق کچھ آیات متشابہات ہیں جن کو محکم آیات مثلاً لاینال عہدی

الظالمین کے تناظر میں دیکھنا لازم ہے۔ ایسی متشابہ آیات سے محکم کی طرف رجوع کئے بغیر

من مانی معانی لینا گمراہی ہے، کچھ لوگ من پسند مطالب لیکر گمراہی کی اشاعت کر رہے ہیں۔ یہود و نصاریٰ نے موجودہ بائبل میں انبیاء کو سخت گنہگار ہونے کا ذکر کیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو اپنی بہو سے بدکاری کرتے ہوئے، شعیب علیہ السلام کو اپنی سب بیٹیوں سے زنا کرتے ہوئے اور داؤد علیہ السلام کو بت سبیل عورت کو غسل کرتے ہوئے اوپر سے ننگا دیکھ کر اپنے محل میں بلوا کر زنا کرتے ہوئے دکھایا ہے۔ العیاذ باللہ سبحانک هذا بہتان عظیم۔ یہود و نصاریٰ کے ربیوں اور پادریوں کا اس میں اپنا مطلب تھا، اپنی بد کرداری کو خفیہ بنانا تھا کہ جب انبیاء علیہم السلام نے اپنی بہو اور بیٹیوں سے زنا کی ہے تو ہم کس باغ کی مولیٰ ہیں۔ یہ گمراہ لوگ بھی یہود و نصاریٰ کی پیروی میں انبیاء علیہم السلام کے متعلق غلط فہمی پیدا کر کے شریعت کو مطعون کر رہے ہیں۔

کچھ لوگ عصمت کو انبیاء سے اختصاص کا انکار کر کے اہل بیت میں بھی عصمت کے قائل ہوئے ہیں دونوں فریق افراط و تفریط میں مبتلا ہو کر گمراہ ہوئے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام معصوم ہیں اور صحابہ کرام اہل بیت سے ہوں یا دوسرے قباکل سے وہ محفوظ ہیں۔

بہر حال متشابہ آیات کی غلط تاویلات کی بنیاد پر جو لوگ عصمت انبیاء کے بارے میں گمراہ ہوئے ہیں انہوں نے عام لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے کتابیں لکھی ہیں جن کے جوابات کئی علماء کرام نے دئے ہیں۔ حضرت مولانا غلام محمد میمن صاحب نے بھی ”انبیاء کی معصومیت“ کے عنوان سے کافی و شافی کتاب لکھی ہے، میں نے اسکو اول سے آخر تک پڑھا ہے اور مشورے بھی دیئے ہیں جن کو مصنف علامہ نے قبول بھی فرمایا۔ یہ کتاب آسان اور عام فہم انداز میں لکھی گئی ہے، میرے خیال میں یہ کتاب اس موضوع پر بہترین کتاب ہے جو کہ نرالے انداز میں لکھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس عمدہ کتاب کو قبولیت عامہ اور افادات تامہ نصیب فرمائے اور اپنی دربار میں قبولیت کا شرف بخشے!! آمین یارب العالمین۔

عبد الوہاب چاچڑ

خادم شریعت

۳ رمضان المبارک ۱۴۳۳ھ

عصمت انبیاء علیہم السلام کے متعلق

انبیاء علیہم السلام کی عصمت کا مسئلہ نہایت اہمیت رکھتا ہے کیونکہ مخلوق کا خالق سے مملوک کا مہربان مالک سے بندہ کا اپنے معبود سے تعلقات استوار کرانے والے یہ انبیاء علیہم السلام ہی ہیں باطل کی کوششیں تو یہی رہتی ہیں کہ ان اساسی شخصیتوں کو ایسا مطعون کیا جائے کہ دین اسلام کی روشنی بجھ جائے، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا، یہ نور بجھنے والا نہیں ہے۔

يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

(سورۃ صف: ۸)

یہ (کافر) چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور (روشنی) کو اپنے منہ سے بجھا دیں (لیکن) اللہ تعالیٰ اپنے نور (دین حق) کو پورا کرے گا اگرچہ کافر لوگ ناپسند کریں۔

اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم السلام والصلوٰۃ والسلام کو چنا تو انسانیت میں سے ہے، لیکن ان کا تعلق خصوص اپنی ذات سے ایسا جوڑ کر رکھا کہ کبھی بھی کسی بکو اس کرنے والے کیلئے کوئی راستہ باقی نہ رہے۔ باطل نے لاکھ کوشش کی ہے کہ انبیاء علیہم السلام لگائے گئے طعنوں سے مبرا نہ ہو سکیں، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے حفاظت قرآن اور انبیاء علیہم السلام کی معصومیت کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت کرنے جیسا کام جو اس امت سے لیا، اس کی نظیر سابقہ امم میں ہرگز نہیں ملتی۔

یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کائنات کیلئے اور انسانیت کیلئے مقتدا اور رہنما بنا کر بھیجا، وہ خود اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اللہ کی مرضی کے خلاف امور

سرا انجام دینے بیٹھ جائیں انبیاء علیہم السلام اس طرح صغائر یا کبار کے مرتکب ہوں تو پھر ان کے اقوال و افعال سے اعتماد اٹھ جائے گا اور جب انبیاء علیہم السلام قابلِ اعتماد و اطمینان نہ رہے تو دین کیسے قابلِ اعتماد و قابلِ عمل رہے گا۔

رہی بات یہ کہ بعض آیات قرآن کریم سے متعدد انبیاء علیہم السلام کے متعلق معلوم ہوتا ہے کہ ان سے گناہ سرزد ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عتاب بھی نازل ہوا ہے۔ تو اس مسئلہ میں لوگ مختلف آراء میں بٹ گئے ہیں یہاں تک کہ بعضوں نے انبیاء علیہم السلام کے متعلق کبار و صغائر کے ارتکاب اور کفر و ضلال تک کو کہا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی پیغمبر نے جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی انحرافی نہیں کی، وہ یا تو اجتہادی غلطی ہوتی ہے یا نسیان وغیرہ وہ عمل شریعت کی اصطلاح میں گناہ کے زمرے میں نہیں آتا اور خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے پیچھے شفقت و رافت کا معاملہ ہوتا ہے جیسے آپ ان آیات کی وضاحت میں ملاحظہ فرمائیں گے۔

اس موضوع پر حضرت علامہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لمبی فصل قائم کی ہے جس سے ہم کچھ اقتباس کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے نقص القرآن سے حضرت علامہ حفظ الرحمن سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ کی چند سطور کو پیش کرتے ہیں۔ عصمت نبی کے معنی: خالق کائنات نے انسان کی تخلیق متضاد قوتوں کے ساتھ فرمائی ہے یعنی اس کو نیک و بد دونوں قسم کی قوتیں عطا کی گئی ہیں، وہ گناہ بھی کر سکتا ہے اور نیکی بھی وہ ارادہ بد کا بھی حامل ہے اور ارادہ خیر کا بھی، اور یہی اسکے انسانی شرف کا طغرائے امتیاز ہے۔

ان متضاد قوتوں کے حامل ”انسان“ میں سے حضرت حق تعالیٰ انسانی رشد و ہدایت اور وصول الی اللہ کے لئے کبھی کبھی کسی شخص کو چن لیتے اور اسکو اپنا رسول نبی اور پیغمبر بنا لیتے ہیں اور اس سلسلہ کی آخری کڑی ذات اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

اور جب یہ ہستی ”نبوت“ کیلئے چن لی جاتی ہیں تو اسکے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ عمل و ارادہ کی زندگی میں ہر قسم کے گناہ سے پاک اور ہر قسم کی نافرمانیوں سے منزہ ہو، تاکہ پیغام الہی کے منصب میں خدا کی صحیح نیابت ادا کر سکے اور:

”خوشن گم است کہ راہبری کند“ کا مصداق نہ ثابت ہو اس طرح وہ ایک انسان اور بشر بھی ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے اور اہل و عیال کی زندگی سے بھی وابستہ ہے اور ہر قسم کی عملی ارادہ گناہ سے پاک بھی ہے کیونکہ وہ ہر قسم کی نیکی کیلئے ہادی و مرشد اور خدا کا نائب ہے، اگرچہ وہ دوسرے انسانوں کی طرح متضاد قوتوں کا حامل ضرور ہے لیکن عمل اور ارادہ میں اس سے ہر قسم کی بدی کے ظہور کو ناممکن اور محال کر دیا گیا ہے تاکہ اس کا ہر ایک ارادہ اور ہر ایک عمل اور ہر ایک قول، غرض ہر ایک حرکت و سکون، کائنات کیلئے اسوہ اور نمونہ بن سکے۔ البتہ بشریت و انسانیت سے متصف ہونے کی بنا پر سہو، نسیان اور لغزش کا امکان باقی رہتا ہے اور کبھی کبھی عملی شکل بھی اختیار کر لیتا ہے مگر فوراً ہی اس پر متنبہ کیا جاتا ہے اور وہ اس سے کنارہ کش ہو جاتا ہے۔

سہو اور نسیان تو اپنے مفہوم میں ظاہر ہے مگر زلتہ (لغزش) کیا ہے؟ تو اس کا اطلاق ایسی حقیقت پر ہوتا ہے کہ جہاں نہ عمل اور کردار میں ترمرد اور سرکشی کا دخل ہو اور نہ قصد و ارادہ کے ساتھ حکم کی خلاف ورزی کا۔ اور ساتھ ہی وہ عمل اپنی حقیقت کے اعتبار سے قبیح، بد اور شر بھی نہ ہو بلکہ ان تمام امور کے پیش نظر وہ اپنی ذات میں اگرچہ اباحت اور جواز کا درجہ رکھتا ہو، مگر کرنے والے کی ہستی کے شایان شان نہ ہو بلکہ اس کے عظیم رتبہ کے سامنے سبک اور ہلکا نظر آتا ہو، با این ہمہ اسلئے عمل میں آگیا کہ عمل کرنے والے کی نگاہ میں اس کا اس طرح کرنا خدائے تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہ تھا، لیکن نبی پر چونکہ خدائے تعالیٰ کی مستقل حفاظت و نگرانی رہتی ہے اسلئے فوراً ہی اس کو متنبہ کیا جاتا ہے کہ یہ عمل تمہاری جلالت قدر اور عظمت مرتبہ کے شایان شان نہیں ہے اور قطعی غیر مناسب ہے اسی فرق مراتب کو عربی کی اس مثل میں ظاہر کیا گیا ہے۔ (حسنات الابرار سیئات المقربین)

نکوکار انسانوں کی عام خوبیاں مقربین باگاہ الہی کے حق میں برائیاں ہوتی ہیں۔ مگر اسلئے کہ ایک مقرب بارگاہ الہی کو خدا کی مرضی کے سمجھنے میں بھی یہ لغزش کیوں پیش آئی۔ سنۃ اللہ یہ جاری ہے کہ وہ انبیاء و مرسلین (علیہم الصلوٰۃ والسلام) کی

اس قسم کی لغزشوں پر جب انکو متنبہ کرتا ہے تو اول نہایت سخت اور مجرمانہ عمل کی حیثیت میں اس لغزش کا ذکر کرتا ہے مگر پھر کسی دوسرے مقام پر اس معاملہ کی اصل حقیقت کو ظاہر کر کے ”نبی و رسول“ کے عمل کو لغزش کی ہی حد میں لے آتا ہے اور ان کی جانب سے خود ہی معذرت کر دیتا ہے تاکہ کسی ملحد اور زندیق کو کسی بھی نبی و رسول کی جانب گناہ کے الزام لگانے کی جرأت نہ ہو سکے۔

علامہ ابوالفضل قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ”الشفاء“ میں لکھتے ہیں:

ذَلَّاتُ الْأَنْبِيَاءِ فِي الظَّاهِرِ ذَلَّاتٌ فِي الْحَقِيقَةِ كَرَامَاتٌ

یعنی انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی لغزشیں ظاہر میں لغزشیں ہوا کرتی ہیں لیکن درحقیقت ان میں بھی انبیاء علیہم السلام کیلئے عزت ہے۔

امام رازی رحمۃ اللہ علیہ عصمت انبیاء علیہم السلام پر اس طرح دلائل پیش کرتے ہیں۔ پہلی دلیل: اگر انبیاء علیہم السلام سے گناہ صادر ہوں تو پھر امت کے عام گنہگاروں کی بہ نسبت انبیاء علیہم السلام دنیا میں مذمت اور آخرت میں عذاب کے زیادہ مستحق ہوں گے اور یہ باطل ہے تو پھر ان سے گناہ کا صدور بھی باطل ہے۔

ملازمہ: وجہ اس کی یہ ہے کہ بندوں کو حق تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت نبوت اور رسالت ہے اور جسے حق تعالیٰ نے نعمتیں زیادہ دی ہوں اس کا نافرمانی کرنا بہت گھناؤنا ہے، اس پر صریح عقل کے دلالت کرنے کے ساتھ ساتھ نقل بھی تیس طریقوں سے اس کی تائید کرتی ہے۔

۱- حق تعالیٰ کا ازواج مطہرات کو ارشاد ہے:

يُنْسَاءُ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ (احزاب: ۳۲)

ترجمہ: اے نبی کی بیویو! تم معمولی عورتوں کی طرح نہیں ہوں۔

اور ارشاد ہے:

يُنْسَاءُ النَّبِيِّ مَنِّيَّاتٍ مِّنْكَ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ يُضَعَفُ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ۗ

وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (احزاب: ۳۰)

ترجمہ: ”اے نبی کی بیویو! تم میں سے جو کھلی ہوئی بدکاری کرے تو اسے دوگنا

عذاب دیا جائے گا۔“

۲۔ محسن (شادی شدہ) کو سنگسار اور غیر محسن (غیر شادی شدہ) کو کوڑے

لگائے جاتے ہیں۔

۳۔ غلام پر آزاد کی بہ نسبت آدھی حد جاری کی جاتی ہے۔

لہذا ان تینوں دلائل سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اگر انبیاء علیہم السلام سے گناہ صادر ہوں تو پھر وہ امت کے عام گنہگاروں کی بہ نسبت دنیا میں زیادہ مذمت اور آخرت میں زیادہ عذاب کے مستحق ہوں گے، جبکہ یہ بالا جماع باطل ہے اسلئے کہ کوئی بھی یہ کہنا گوارا نہیں کرتا کہ پیغمبر، اللہ کے نزدیک تو سب سے اچھی حالت کا حامل ہو اور رتبہ میں ہر ایک سے کمتر ہو۔

یہ انبیاء علیہم السلام سے گناہ سرزد نہ ہونے کی پہلی دلیل ہے۔

دوسری دلیل: اگر انبیاء علیہم السلام سے گناہ صادر ہو تو پھر ان کی گواہی قابل قبول نہ ہوتی اسلئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبِيٍّ فَتَبَيَّنُوا (سورۃ حجرات: ۶)

ترجمہ: ”اے ایمان والو! اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی سی خبر لے کر آئے

تو اس کی تحقیق کیا کرو۔“

اس آیت میں فاسق کے قول کی تحقیق اور اس کی گواہی قبول ہونے سے توقف کا حکم دیا گیا ہے جبکہ انبیاء علیہم السلام کا مردود الشہادۃ ہونا باطل ہے اسلئے کہ جس کی گواہی دنیاوی معاملات میں معتبر نہ ہو تو ان کی گواہی کو کیسے قبول کیا جائے گا ان ادیان کے بارے میں جو قیامت تک باقی رہیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نبی علیہ السلام قیامت کے دن اپنی امت کیلئے گواہی دیں گے اور یہ امت پہلی امتوں پر گواہی دیں گیں ارشاد باری ہے:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا (بقرہ: ۱۴۳)

ترجمہ: ”اور اسی طرح ہم نے تمہیں برگزیدہ بنایا تاکہ تم اور لوگوں پر گواہ ہو

اور رسول تم پر گواہ۔“

اور جو قیامت کے دن سارے انبیاء علیہم السلام کیلئے گواہ ہوں گے تو ان کی گواہی جنت کے بارے میں کیسے قابل قبول نہ ہوگی۔

تیسری دلیل: اگر انبیاء علیہم السلام سے گناہ صادر ہوں تو پھر انہیں تشبیہ کرنا ضروری ہوتا۔ اسلئے کہ دلائل نیکیوں کے حکم کرنے اور برائیوں سے روکنے کے وجوب پر دلالت کرتے ہیں، جبکہ انبیاء علیہم السلام کو زجر و توبیح کرنا حرام ہے۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا
(الاحزاب: ۵۷)

ترجمہ: ”جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت میں لعنت کی ہے۔“

پس انبیاء علیہم السلام سے گناہ کا صادر ہونا ممتنع ہوا۔
چوتھی دلیل: اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فسق صادر ہو تو یا ہمیں اس فسق میں ان کی پیروی کا حکم ہو گا اور یہ جائز نہیں، اور یا ان کی اتباع کا حکم نہ ہو گا اور یہ بھی باطل ہے اسلئے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (آل عمران: ۳۱)

ترجمہ: ”کہدو اگر تم اللہ کی محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو تاکہ اللہ تم سے محبت کرے۔“

اور جب یہ دو باطل قسمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فسق سرزد ہونے کی صورت میں جنم لیتی ہیں تو ان سے فسق کا سرزد ہونا ہی محال ہو گا۔

پانچویں دلیل: اگر انبیاء علیہم السلام سے گناہ صادر ہوں تو پھر وہ ضرور جہنم کی وعیدات کے مستحق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَ مَا يَدْخُلُهُ نَارًا

خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ (النساء: ۱۳)

ترجمہ: ”اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی حدوں سے نکل جائے اللہ تعالیٰ اسے آگ میں ڈالیں گے یہ اس میں ہمیشہ رہیگا اور اس کیلئے ذلت کا عذاب ہے۔“
اور ملعون ہوں گے:

أَلَّا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ (هود: ۱۸)

ترجمہ: ”خبردار! ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔“
حالانکہ باجماع امت یہ باطل ہے تو انبیاء علیہم السلام سے گناہ کا سرزد ہونا بھی باطل ہے۔
چھٹی دلیل: انبیاء علیہم السلام نیکی کرنے اور بدی چھوڑنے کا حکم دیتے تھے، پس اگر وہ نیکی چھوڑ دیتے اور گناہ کا ارتکاب کرتے تو ضرور حق تعالیٰ کے اس ارشاد کے تحت آجاتے۔

ارشاد ربانی ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (الصف: ۲، ۳)

ترجمہ: ’اے ایمان والوں! کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں اللہ کے نزدیک بڑی ناپسند بات ہے جو کہو اس کو کرو نہیں۔‘
اور زجزو تو شیخ کے بھی مستحق ہوں گے:

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ

أَفَلَا تَعْقِلُونَ (البقرہ: ۴۴)

ترجمہ: ”کیا لوگوں کو تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو پھر کیوں نہیں سمجھتے۔“

اور ظاہر ہے کہ یہ طرز عمل انتہائی قبیح ہے انبیاء علیہم السلام اس سے پاک ہیں۔ جیسا کہ اس طرز عمل سے حضرت شعیب علیہ السلام نے یوں برات کا اعلان کیا ہے:

وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَكُمُ عَنْهُ ۗ (سورہ ہود: ۸۸)

ترجمہ: ”اور میں یہ نہیں چاہتا کہ جس کام سے تمہیں منع کروں اس کے خلاف کروں۔“

ساتویں دلیل: اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق و یعقوب علیہم السلام کی صفت میں فرماتے ہیں:

إِنَّهُمْ كَانُوا يُسِرُّونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ۗ (الانبیاء: ۹۰)

ترجمہ: ”بیشک یہ لوگ نیک کاموں میں دوڑ پڑتے تھے۔“

الخیرات میں الف لام جمع پر داخل ہو کر عموم کا فائدہ دے رہا ہے لہذا لفظ الخیرات ہر جائز و مناسب فعل کے کرنے اور ناجائز و نامناسب فعل کے چھوڑنے کو شامل ہو گا اور یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ انبیاء علیہم السلام ہر نیکی کو کرنے اور ہر برائی کو چھوڑنے والے تھے اور یہی ہمارا مدعی ہے۔

آٹھویں دلیل: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفِينَ الْآخِيَارِ (ص: ۴۷)

ترجمہ: ”بیشک وہ ہمارے نزدیک برگزیدہ نیک بندوں میں سے تھے۔“

اس آیت میں یہ دونوں لفظ ”المصطفین الاخیار“ ساری نیکیاں کرنے اور برائیاں چھوڑنے کو شامل ہیں۔ اسلئے کہ اس جیسے لفظ سے استثناء کرنا جائز ہے، جیسا کہ عرب کہتے ہیں، فلان من المصطفین الاخیار الا فی کذا، اور استثناء کی حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر حرف استثناء نہ آتا تو مستثنیٰ ضرور مستثنیٰ منہ میں داخل ہوتا۔ پس یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ انبیاء علیہم السلام زندگی کے ہر شعبے میں برگزیدہ و چنیدہ ہی ہوا کرتے تھے اور صرف یہ نہیں بلکہ اس قسم کے بلند و بالا تعریفی کلمات قرآن کریم میں انبیاء علیہم السلام کے لئے جا بجا استعمال کیے گئے ہیں۔

(۱) ارشادِ باری ہے:

إِنَّ اللَّهَ يُصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ ۗ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (حج: ۷۵)

ترجمہ: ”فرشتوں اور آدمیوں میں سے اللہ ہی پیغام پہنچانے کیلئے چن لیتا ہے۔“

۵۳۵ | ۱ | ۱

(۲) إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَابْرَاهِيمَ وَأَلِ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ

(آل عمران: ۳۳)

ترجمہ: ”بیشک اللہ نے آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کی اولاد کو اور عمران کی اولاد کو سارے جہاں سے پسند کیا ہے۔“

(۳) اور ابراہیم علیہ السلام کے حق میں فرمایا گیا:

وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا ۗ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَكَانَ الصَّالِحِينَ ﴿۱۲۰﴾ (البقرة: ۱۳۰)

ترجمہ: ”اور ہم نے تو اسے دنیا میں بھی بزرگی دی تھی بیشک وہ آخرت میں بھی اچھے لوگوں میں سے ہو گا۔“

(۴) حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے:

قَالَ يٰمُوسَىٰ اِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلِمَةٍ ﴿۱۲۲﴾ (اعراف: ۱۴۴)

ترجمہ: ”اے موسیٰ میں نے پیغمبری اور ہم کلامی سے دوسرے لوگوں پر تجھے امتیاز دیا ہے۔“

(۵) وَ اذْ كُرْنَا عَبْدًا لِّ اِبْرٰهِيْمَ وَ اِسْحٰقَ وَ يَعْقُوْبَ اُولٰٓئِذِي وَ الْاَبْصَارِ

اِنَّا اَخْلَصْنٰهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرِي الدَّارِ (ص: ۴۶، ۴۵)

ترجمہ: ”اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب (علیہم السلام) کو یاد کر جو ہاتھوں اور آنکھوں والے تھے بیشک ہم نے انہیں ایک خاص فضیلت دی یعنی ذکر آخرت کیلئے چن لیا تھا۔“

اعتراض: اصطفاء کی صفت سے متصف ہونا گناہ سے مبرا نہیں ہے، سورہ فاطر

میں ہے۔

ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتٰبَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۗ فَمِنْهُمْ ظٰلِمٌ لِّنَفْسِهٖ ۗ وَمِنْهُمْ

مُقْتَصِدٌ ۗ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ ۗ اِذْنِ اللّٰهِ ۗ ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ (فاطر: ۴۴)

ترجمہ: ”پھر ہم نے اپنی کتاب کا ان کو وارث بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا پس بعض ان میں سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں اور بعض ان میں سے میانہ روی اور بعض ان میں سے اللہ کے حکم سے نیکیوں

میں پیش قدمی کرنے والے ہیں۔“

پس اس آیت میں مصطفین (برگزیدہ) لوگوں کی تین قسمیں بیان کی گئیں:

۱۔ ظالم ۲۔ مقتصد ۳۔ سابق بالخیرات۔ جبکہ ظالم کا ظلم تو بدترین گناہ ہے۔

جواب: فمنہم کے اندر ضمیر عبادنا کی طرف لوٹ رہی ہے۔

الذین اصطفینا کی طرف نہیں اسلئے کہ نحوی گرامر کے مطابق ضمیر کو مرجع قریب کی طرف لوٹانا واجب ہوتا ہے۔

نویں دلیل: سورہ ”ص“ میں اللہ تعالیٰ شیطان کی قسم کی حکایت کرتے ہیں:

قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلِصِينَ (ص: ۸۳، ۸۴)

ترجمہ: ”عرض کی کہ تیری عزت کی قسم!! میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا، مگر ان میں جو تیرے خالص بندے ہوں گے۔“

تو اس آیت میں ابلیس نے مخلصین ہی کو اپنے اضلال اور اغوا سے مستثنیٰ قرار دیا

اور کامل مخلص انبیاء علیہم السلام ہی ہوتے ہیں چنانچہ ابراہیم و اسحاق و یعقوب علیہم السلام کے بارے

میں فرمایا گیا ہے۔ ”انا اخلصناہم بخالصة“ اور یوسف علیہ السلام کے حق میں ارشاد ہے:

انه من عبادنا المخلصین۔ ابلیس کا یہ اقرار کہ میرے گمراہ کن حربوں سے مخلصین

ہی بچ سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی یہ گواہی کہ انبیاء علیہم السلام مخلصین میں سے ہیں۔ اس سے یہ

حقیقت واضح ہو گئی ہے کہ ابلیس کی گمراہ کن تدابیر اور دلفریب وساوس سے انبیاء علیہم السلام

محفوظ ہو کر چلے گئے تھے، اور اس سے یہ بات یقینی طور پر سامنے آتی ہے کہ ان سے

کوئی بھی گناہ سرزد نہیں ہوا تھا۔

دسویں دلیل: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ (سورہ سبأ: ۲۰)

ترجمہ: ”اور البتہ شیطان نے ان پر اپنا گمان سچ کر دکھایا سوائے ایمانداروں

کے ایک گروہ کے سب اس کے تابع ہو گئے۔“

اس آیت کریمہ میں اتباع ابلیس سے بچنے والے گروہ کے متعلق یہی کہا جائے گا

کہ وہ انبیاء تھے اسلئے کہ اگر یہ انبیاء کے گروہ نہ ہو تو یہ لوگ انبیاء سے افضل ٹھہرے،

جیسا کہ ارشاد ہے:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ (حجرات: ۱۳)

ترجمہ: ”بیشک زیادہ عزت والا تم میں سے اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے۔“

اور یہ بالا جماع باطل ہے کیونکہ انبیاء علیہم السلام سے کوئی بھی افضل نہیں ہو سکتا۔ لہذا اس سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ جس جماعت نے ابلیس کی اتباع نہیں کی وہ انبیاء علیہم السلام کی ہی جماعت تھی اور جو ابلیس کی اتباع کرے گا وہ گناہگار ہو گا پس یہ دلیل ہے اس پر کہ انبیاء علیہم السلام نے کسی قسم کے گناہ کا ارتکاب نہیں کیا۔

گیارہویں دلیل: اللہ تعالیٰ نے مکلفین کو دو گروہ میں تقسیم کیا ہے:

(۱) حزب الشیطان (شیطان کی جماعت) جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے۔

أُولَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ ۗ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخٰسِرُونَ (المجادلہ: ۱۹)

ترجمہ: ”یہی شیطان کا گروہ ہے خبردار بیشک شیطان کا گروہ ہی نقصان اٹھانے

والا ہے۔“

(۲) حزب اللہ (اللہ کی جماعت) جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے:

أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْبٰقُونَ (المجادلہ: ۲۲)

ترجمہ: ”یہی اللہ کا گروہ ہے خبردار بیشک اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے۔“

اور بلاشبہ شیطانی گروہ تو وہی ہو گا جو شیطان کی چاہت اور اس کی مرضی کے

مطابق چلے گا، پس اگر انبیاء علیہم السلام سے شیطانی عمل سرزد ہو جائے تو وہ بھی (نعوذ باللہ)

شیطان کے گروہ میں شمار ہوں گے اور ان پر یہ آیت کریمہ صادق ہوگی الا ان حزب

الشیطان ہم الخاسرون۔ اور امت کے نیک عمل لوگوں پر یہ آیت صادق ہوگی، (الا

ان حزب اللہ ہم الفلاحون) اور اس سے یہ نتیجہ نکلے گا کہ امت کے بعض افراد انبیاء

علیہم السلام سے افضل و بہترین ہیں جبکہ یہ نتیجہ صریح البطلان ہے۔

بارہویں دلیل: ہمارے اصحاب یہ کہتے ہیں (اللہ ان پر رحم کرے) کہ انبیاء

علیہم السلام فرشتوں سے بہترین ہیں اور یہ حقیقت دلائل سے ثابت ہے کہ فرشتوں نے کسی

قسم کے گناہ کا ارتکاب نہیں کیا۔ پس اگر انبیاء علیہم السلام سے گناہ صادر ہونا تسلیم کیا جائے تو فرشتوں سے ان کا افضل ہونا ممتنع ہوگا، اسلئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ

أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ (ص: ۲۸)

ترجمہ: ”کیا ہم کر دیں گے ان کو جو ایمان لائے اور نیک کام کئے ان کی طرح جو زمین میں فساد کرتے ہیں، یا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں کی طرح کر دیں گے۔“

تیرھویں دلیل: اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے حق میں فرماتے ہیں:

قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا (بقرہ: ۱۲۴)

ترجمہ: ”پیشک میں تجھے لوگوں کا پیشوا بنا دوں گا۔“

اور پیشوا وہی ہوتا ہے جس کی اقتدا کی جاتی ہے۔ پس اگر ابراہیم علیہ السلام سے نافرمانی سرزد ہو جاتی تو لوگوں کا اس گناہ میں بھی اقتدا کرنا واجب ہو جاتا اور یہ باطل ہے۔ چودھویں دلیل: اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے۔

لَا يَنْتَظِرُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ (بقرہ: ۱۲۴)

ترجمہ: ”میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔“

اور جو بھی گناہ کا ارتکاب کرے گا وہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہوگا۔ اسلئے کہ

ارشاد باری ہے فَبِنَهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ (فاطر: ۳۲)

جب تو یہ مقدمہ پہچان چکا تو انبہم کہتے ہیں کہ جس عہد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا یا تو یہ عہد نبوت ہو گا اور یہ بعینہ ہمارا مقصود ہے یا عہد امامت مراد ہو گا اور اس صورت میں تو یہ ہمارے مدعی کیلئے زیادہ واضح دلیل ہوگی۔ اسلئے کہ امامت رتبہ میں نبوت سے کم ہوا کرتی ہے، جب عہد امامت نافرمان و عاصی کو حاصل نہیں ہے تو کیسے ان کے ساتھ عہد نبوت کر کے ان کو نبوت دی جائے گی۔

پندرھویں دلیل: روایت میں ہے کہ حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ

حضور ﷺ کے دعوے کے مطابق گواہی دی جبکہ لین دین کے وقت موجود نہ تھے۔ (اس گواہی پر اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا) تو انہوں نے کہا کہ جب میں عالم بالا کی خبروں کے بارے میں ان کی تصدیق کر رہا ہوں تو کیوں دنیاوی معاملے میں ان کی تصدیق نہ کروں؟ جب اسکا تذکرہ دربار رسول اللہ ﷺ میں ہوا تو آپ ﷺ نے اس کی تصدیق فرمائی اور ان (حضرت خزیمہؓ) کو ذوالشہادتین (یعنی ان کی گواہی دو کے برابر ہے) کا لقب عطا فرمایا تو اگر انبیاء علیہم السلام سے گناہ کرنا جائز ہوتا تو خزیمہ رضی اللہ عنہ کی یہ گواہی ناجائز ہوتی۔

امام رازی نے انبیاء علیہم السلام کی عصمت کے متعلق ان دلائل کے ذکر کرنے کے بعد وہ دلائل ذکر کئے ہیں جن سے فرشتوں کی عصمت ثابت ہوتی ہے۔ پہلی دلیل: اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے فرشتوں کی صفت میں کہ:

يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿۵۰﴾ (النمل: ۵۰)

ترجمہ: ”وہ اپنے بالا دست رب سے ڈرتے ہیں اور انہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہ بجالاتے ہیں۔“

یہ آیت شامل ہے سارے مامورات کو کرنے اور منہیات چھوڑنے کو اور عصمت بھی اس کا نام ہے، اسلئے کہ جب کسی کو کام کرنے سے روکا گیا تو ضرور اس کو اس کام کے چھوڑنے کا حکم دیا گیا۔

دوسری دلیل: فرشتوں کی مدح میں فرمایا گیا:

بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ * لَا يُسْبِقُونَكَ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرٍ يُعْبَلُونَ (الانبیاء/ ۲۶، ۲۷)

ترجمہ: ”بلکہ وہ معزز بندے ہیں بات کرنے میں ان سے پیش قدمی نہیں کرتے اور وہ اس کے حکم پر کام کرتے ہیں۔“

تیسری دلیل: ارشاد خداوندی ہے:

يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتَنُونَ ﴿۲۰﴾ (الانبیاء: ۲۰)

ترجمہ: ”رات دن تسبیح کرتے ہیں، سستی نہیں کرتے۔“

جو مخلوق دن رات تسبیح و تہلیل میں لگی رہے اسے گناہ کرنے کا موقع ہی نہیں

ملا۔

چوتھی دلیل: فرشتے اللہ کے رسل ہیں جیسا کہ ارشادِ خداوندی ہے:

جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا - (فاطر: ۱)

ترجمہ: ”فرشتوں کو رسول بنانے والا ہے۔“

اور رُسل معصوم ہوتے ہیں، اور ان کا معصوم ہونا اس آیت سے معلوم ہوتا

ہے۔

اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ۗ (الانعام: ۱۲۴)

ترجمہ: ”اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنے پیغمبری کا کام کس سے لے۔“

ان دلائل و براہین کے بعد یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ فرشتے اور انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے معصوم ہیں، اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کو تمام نافرمانیوں سے حفاظت میں رکھتے ہیں۔

ہم نے ان شبہات اور اعتراضات کو اباحت (بحث کرنا) کا نام دیا ہے اور ان کے جوابات کو وضاحت کا نام دیا، اس لئے کہ اعتراضات اور شبہات کے الفاظ کو ان معصوم ہستیوں کے لئے مناسب نہیں سمجھا۔ اللہ رب العزّة سے دست بردار ہوں کہ ہماری اصلاح فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے۔

ابواللیث غلام محمد میمن

مہتمم مدرسہ مفتاح العلوم حمادیہ

فیض واہ نزد گاڑھی موری

ضلع خیر پور میرس۔ سندھ

محرم ۱۴۲۳ھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق ابحاث

کیا حضرت آدم علیہ السلام سے عصیان ہوا تھا؟

۱۔ پہلی بحث: حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے متعلق قرآن کریم میں ہے وَ عَصَىٰ اٰدَمُ رَبَّهُ فَغَوٰی (طہ: ۱۲۱) یعنی آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی پھر بھٹک گیا۔ تو اس سے ثابت ہوا ہے کہ آدم عاصی (نا فرمان) اور بھٹکا ہوا ہے یعنی راہِ راست پر نہیں تھا۔ اور یہ بات نبوت کے شایانِ شان نہیں ہے۔ نبی کے عصمت کے خلاف ہے۔

۲۔ بحث: اسی طرح حضرت آدم کے متعلق بتایا گیا۔

وَلَقَدْ عٰهَدْنَا اِلٰی اٰدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِیَ وَلَمْ نَجِدْ لَهٗ عَزْمًا ط

اور ہم نے تاکید کر دی تھی آدم کو اس سے پہلے پھر بھول گیا اور نہ پائی ہم نے اس میں کچھ ہمت۔

معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام نے غفلت اور بے پرواہی اختیار کی جب بھول گیا اور اللہ تعالیٰ سے کئے ہوئے عہد میں ایسی غفلت اور لاپرواہی کرنا گناہ ہے جو کہ عصمت نبوت کے خلاف ہے۔

۳۔ بحث: درخت سے پھل کھانے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ظالم کہا

ہے۔ فَتَكُوْنَ اَمِّنَ الظّٰلِمِیْنَ (البقرہ: ۳۵)

پس تم دونوں ظالم لوگوں میں سے ہو جاؤ گے اور وہ خود بھی اعتراف کرتے ہیں

کہ ہم نے اپنے ساتھ ظلم کیا ہے۔

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا (الاعراف: ۲۳)

اے ہمارے رب! ہم نے ظلم کیا اپنی جان پر۔

وضاحت: بحث اول: وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا - جَزْمًا (تنویر المقباس) عَزْمًا - ہمت۔

قصد (عمدة اللغات) عَصَى: نافرمانی کی۔ عَصِيَانٌ: گناہ۔ معصیت۔ حکم کی مخالفت

عَصَوُا أَدْمًا - ای خالف نہیہ فان عصیان هو المخالفة خالف بتاویل

(۱) لانه اعتقد ان احدًا لا يحلف بالله كاذبًا

(۲) اولانه اعتقد ان النهی قد نسخ لما حلف له ابليس

(۳) او لانه اعتقد ان النهی عن شجرة معينة وان غيرها من بقية افراد

الجنس ليس منهيا عنه

یعنی ادم علیہ السلام نے حکم کی مخالفت کی پس عصیان حکم کے مخالف کو کہتے لیکن یہ

مخالفت تاویل کے ساتھ

توجیہ ۱: کہ ادم علیہ السلام کا خیال تھا کہ کوئی شخص اللہ رب العزت کی جھوٹی قسم نہیں

کھائیگا اور شیطان نے ادم و حوا کو یقین دلانے کیلئے جھوٹی قسم کھائی تھی وقاسمہا انی

لكالمن الناصحين۔

توجیہ ۲: کہ ادم علیہ السلام کا خیال تھا کہ جب ابلیس قسم کھاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے

اللہ تعالیٰ کا بھی والا حکم اب منسوخ ہو چکا ہے۔

توجیہ ۳: ادم علیہ السلام نے خیال کیا کہ اللہ رب العزت کی بھی اس اشارہ کردہ معین

درخت سے ہے، نہ کہ جنس درخت سے۔ اور یہ معصیت یعنی مخالفت کبھی وجوبی امر

کی مخالفت میں استعمال ہوتا ہے تو کبھی استجابی امر کی مخالفت میں استعمال ہوتا ہے،

جیسا کہ عرب کہتے ہیں "اشرت عليه في امر ولداه بكذا فصاني" یعنی میں نے فلاں کو

اس کے بیٹے کے متعلق رائے دی تو اس نے میری نہیں مانی۔ یا میں نے دوا پینے کو کہا تو

اس نے میری نافرمانی کی، یعنی دوا نہیں پی۔ امر وجوب اور استجاب دونوں کیلئے استعمال

ہوتا۔ (عصمت انبیاء ص ۲۵)

حضرت آدم علیہ السلام کی عصمت

اس حقیقت کے واضح ہو جانے کے بعد اب حضرت آدم علیہ السلام کے واقعہ پر غور کیجئے اور نظر ڈالئے کہ قرآن عزیز میں ”سورہ بقرہ“ میں جب یہ واقعہ بیان کیا گیا تو صاف طور پر واضح کر دیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف سے نہ گناہ تھا نہ ہی نافرمانی، بلکہ معمولی قسم کی لغزش تھی جسے ان الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔

فَاذْلَمْنَاهُمَا الشَّيْطَانَ (سورة البقره: ۳۶)

پس شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا۔

اور اس کے بعد سورہ ”اعراف“ اور ”طہ“ میں دو جگہ اس واقعہ کو نقل کرتے ہوئے ”وسوسہ“ سے تعبیر کیا۔

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ (الاعراف: ۲۵)

پھر بہکایا انکو شیطان نے۔

اور ”طہ“ میں تیسری جگہ اس لغزش اور وسوسہ کا خود ہی سبب بیان کر کے حضرت آدم علیہ السلام کو ہر قسم کے ارادی اور عملی گناہ سے پاک ظاہر کیا اور ان کی عصمت کے مسئلہ کو زیادہ سے زیادہ محکم اور مضبوط بنا دیا۔

وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا (سورة طه آیت ۱۱۵)

اور ہم نے تاکید کر دی تھی آدم کو اس سے پہلے پھر بھول گیا اور نہ پائی ہم نے

اس میں کچھ ہمت۔

(یعنی ہم نے اس کو اقرار کو پورا نہ کرنے میں اس کے ارادہ اور قصد کا دخل نہیں پایا۔) یہ آیات صاف طور پر وضاحت کرتی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں کیا جس حد تک معاملہ پیش آیا اس میں بھی ان کے قصد و ارادہ سے خلاف ورزی کا مطلق کوئی دخل نہیں ہے بلکہ وہ ایک وسوسہ تھا جو لغزش کی شکل میں ان سے صادر ہو گیا اور وہ بھی نسیان اور بھول چوک کے ساتھ۔

ان تمام تصریحات کے بعد اب سورہ طہ کی مسطورہ ذیل آیت کا مقصد خود بخود صاف ہو جاتا ہے۔

وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ (طہ: ۱۲۱)

اور آدم نے اپنے پروردگار کا حکم پورا نہ کیا اور وہ بہک گیا۔

ہم نے اس جگہ عصیان اور غوایت کے وہ معنی نہیں لئے جو عام بول چال میں بولتے جاتے ہیں یعنی ”گناہ“ اور ”گمراہی“ اور ایسا تاویل بعید یا دور از کار توجیہ کیلئے نہیں کیا گیا بلکہ لغت اور علم معانی کے عام اصول کے زیر نظر ہی کیا گیا ہے اور اسکے لیے لغت عربی کی مشہور کتاب ”لسان العرب“ اور ”اقرب الموارد“ وغیرہ میں ہے ”العصیة، مصدر وقد تطلق على الزلة مجازاً“ (عصیة مصدر ہے اور کبھی مجاز کے طور پر لغزش کے معنی میں استعمال ہوتا ہے) اسی طرح ”غوی“ کے معنی یہاں ضلّ یا خاب کے ہیں پس اگر یہاں ضلّ مراد ہیں تو اس کا اردو ترجمہ ”بہک گیا“ کیا جائے گا اور خاب مراد ہیں تو نقصان میں پڑ گیا۔

بہر حال واقعہ سے متعلق ان تمام آیات کو اور ان آیات کو جو حضرت آدم کی جلالت قدر، صفوت و برگزیدگی اور خلعت خلافت سے سرفرازی کو ظاہر کرتی ہیں، جدا جدا کر کے نہ دیکھا جائے ”جیسا کہ معترضین کا عام قاعدہ ہے اور جو اکثر قرآن فہمی میں گمراہی کا سبب بنتا ہے اور سب کو یکجا جمع کر کے مطالعہ کیا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح عیان ہو جاتی ہے کہ حضرت آدم کی عصمت کا مسئلہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے اور اس میں قطعاً کسی شبابہ، ریب و شبک کی گنجائش نہیں ہے۔

اور بالفرض اگر ”عصی“ اور ”غوی“ کو عام معنی میں لیا جائے تب بھی وہ اصول پیش نظر رکھنا ضروری ہے جو مسئلہ ”عصمت“ کی حقیقت کے سلسلہ میں بیان ہوتا ہے کہ جب نصوص قرآن حضرت آدم کی نبوت، صفوت اور خلافت جیسے عظیم الشان مراتب کا اظہار کرتی ہیں تو اس آیت میں ان کی لغزش کو ان سخت الفاظ کے ساتھ اسلئے یاد کیا گیا کہ آدم جیسے مقرب بارگاہ الہی کیلئے جس کو خود اللہ تعالیٰ کی براہ راست،

ہمکلامی کا شرف حاصل ہے، یہ لغزش اور نسیان بھی اس کے مرتبہ سے نازل اور غیر موزون ہے لہذا زیادہ سے زیادہ قابل گرفت ہے اگرچہ ابرار و نیکوکار انسانوں کے حق میں اس قسم کی غلطی ایک معمولی بات ہی کیوں نہ ہو۔ (قصص القرآن)

حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبر علیہم الصلوٰۃ والسلام ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہیں اور معصوم ہوتے ہیں مگر یہاں شبہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی نافرمانی کس طرح کی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ معصیت اور لغزش میں فرق ہے معصیت تو یہ ہے کہ نافرمانی کی نیت سے بالارادہ خدا کے حکم کو ٹھکرایا جائے یہ چیز عصمت کی منافی ہے اور اس کا صدور انبیاء علیہم السلام سے ناممکن اور محال ہے۔ اور لغزش وہ فعل ہے جو بلا قصد و ارادہ مخالفت اللہ کے حکم کے بظاہر خلاف سرزد ہو جائے، ایسی لغزش کا صدور عصمت کے منافی نہیں اور اس کا وقوع انبیاء علیہم السلام سے ممکن ہے۔ وھذا دلیل علی انہ یجوز اطلاق اسم الزلۃ علی الانبیاء علیہم السلام کما قال مشائخ بخاری فإِنَّہ اسم الفعل یقع علی خلاف الامر من غیر قصد الی الخلف کذلکۃ الباشی فی الطین

(مدارک التنزیل ص ۳۳ ج ۱ مکتبہ علمیہ لاہور)

لیکن انبیاء علیہم السلام کو ان لغزشوں پر قائم نہیں رہنے دیا جاتا بلکہ بذریعہ وحی انہیں اطلاع دے کر انکی تلافی کرا دی جاتی ہے اور اگر ان کا تعلق ان کی اپنی ذات سے ہے تو اس کی تلافی استغفار سے کرا دی جاتی ہے۔ یہاں حضرت آدم سے بھی اسی قسم کی لغزش سرزد ہوئی تھی۔ اس کے صدور میں ان کے قصد اور ارادہ خلاف کو قطعاً کوئی دخل نہیں تھا۔ چنانچہ سورۃ طہ میں خود اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق فرمادی ہے فَتَسِیَ وَ لَمْ نَجِدْ لَہٗ عِزْمًا لِّعِیٰ آدَمَ عَلَیْہِ السَّلَامُ اس معاملہ میں بھول گئے تھے عزم و ارادہ سے انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ (جوہر القرآن ص ۱۳۱ ج ۱)

دوسری بحث: حضرت آدم علیہ السلام کا بھول جانا

وضاحت: رہی بات نسیان کی تو نسیان انسان کی طبعی چیز ہے اسی نسیان کی وجہ سے تو اسکو انسان کہا جاتا ہے۔ عن ابن عباس قال اثما سبى الانسان لانه عهد اليه فنبى (تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۲۲۲)

نسیان نہ عیب ہے نہ گناہ کیونکہ شریعت نے ناسی کو مرفوع القلم قرار دیا ہے اور یہ نسیان آدم علیہ السلام کی غفلت اور لا ابالی کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ طبعی اعتبار سے تھا۔

تیسری بحث: حضرت آدم کا اپنے آپ کو ظالم کہنا

وضاحت: یہاں ظلم کبار کی معنی میں نہیں ہے، بلکہ اپنی لفظی معنی کے اعتبار سے۔ ہے کہ وضع الشی فی غیر محابہ اور آدم علیہ السلام کا اپنے آپ کو ظالم کہنا اس اصول کے اعتبار سے ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین۔ نیز یہ ان کی حد تضرع اور انتہائی عاجزی کا اظہار ہے اور یہ چیز شان نبوت ہے کہ بندہ اپنے معبود کے سامنے عجز و انکساری کا اظہار کرتے ہوئے اپنی بندگی کا ثبوت دے۔

ابحاث حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق

بحث اول: نوح علیہ السلام کا اپنے بیٹے کے متعلق نجات کا سوال کرنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ کرنا اس پر دلالت کرتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی یہ خطا تھی۔

بحث ثانی: کہتے ہیں کہ یہ بیٹا نوح علیہ السلام کا صلیبی نہیں تھا بلکہ انکی اہلیہ کا زنا سے تھا۔ درج بالا باتوں سے نوح علیہ السلام کی عصمت داغدار ہوتی ہے۔ کہ معاذ اللہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جبکہ انہیں ایسے سوالات منع بھی کیا گیا تھا، دوسری بات ۲۔ کہ انکی بیوی زانیہ تھی، یہ بھی درحقیقت شوہر کی شکایت ہے۔ ۳۔ جب بیٹا زنا سے تھا تو نوح علیہ السلام کا یہ کہنا کہ ”إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي“ بیشک میرا بیٹا ہے میرے خاندان سے ہے، یہ جھوٹ ہے اور جھوٹ معصیت ہے۔

بحث ثانی کی وضاحت:

نوح علیہ السلام کے اس بیٹے کا نام تفاسیر میں کنعان ملتا ہے یہ کہنا کہ زنا سے تھا یہ بالکل غلط ہے کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے۔

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ ۖ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ
لِلطَّيِّبَاتِ ۖ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۖ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ۖ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

(سورۃ نور آیت ۲۶)

ترجمو: ناپاک عورتیں تو ناپاک مردوں کے لئے ہوتے ہیں اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لئے اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لئے ہوتی ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لئے ہوتے ہیں۔

یہ اخبار عام ہے جو ماضی اور مستقبل سب کو شامل ہے تو اس سے ثابت ہوا کہ انبیاء علیہم السلام سر اپا پاکیزہ شخصیات ہیں۔

لہذا نوح علیہ السلام پاکیزہ ہیں تو ان کی اہلیہ بھی اس عیب سے پاک ہیں۔ وقال ابن

عبّاسٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفِ - مَا زَنْتِ امْرَأَةً نَبِيٍّ قَطُّ

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور بہت سے اسلاف کا کہنا ہے کہ کسی بھی پیغمبر کی بیوی کبھی بدکار نہیں ہوئی۔

باقی یہ کہ یہ صلبی بیٹا تھا یا ربیب تو اس کے متعلق اکثر مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ صلبی بیٹا تھا اور یہی قول قوی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ“ کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آواز دی، لیکن بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ بیٹا نوح علیہ السلام کا ربیب، یعنی گود میں پلنے والا سوتیلا بیٹا تھا نوح علیہ السلام کے اور بیٹوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اس پر بھی ابن کا لفظ اطلاق کیا گیا جیسا کہ ابلیس کا فرشتوں کے ساتھ اختلاط ہوا تو اس پر بھی فرشتہ کا اطلاق ہوا اور اس پر یہ دلیل دیتے ہیں کہ اگر یہ نوح علیہ السلام کا صلبی لڑکا ہوتا تو ”من اہلی“ کے بجائے ”صِنِّي“ کہتے۔ بھر حال صلبی ہے تو ٹھیکہ اگر ربیب یعنی سوتیلا ہے یا متبنی ہے تو بھی نوح علیہ السلام کیلئے عیب نہیں اور ان کی عصمت داغدار نہیں ہو سکتی کیونکہ لے پالک متبنی بنانا عیب نہیں ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو متبنی بنایا تھا۔

بحث اول کی وضاحت:

توجیہ: یہ بات کہ نوح علیہ السلام کا بیٹے کی نجات کیلئے اللہ رب العزت سے سوال کرنا تو اس سلسلہ میں کچھ محققین کا جیسا کہ امام ماتریدی وغیرہ نے کہا ہے کہ وہ منافق تھا، اور

حضرت نوح علیہ السلام کو اس کا علم نہ تھا وہ اسے اپنے دین توحید پر سمجھتے تھے اس لئے انہوں نے کشتی میں سوار ہو جانے کو کہا اِنَّمَا نَادَاكَ لِاِنَّكَ كَانَ يَنَاقِفُهُ فَظَنَّ اَنَّهُ مُؤْمِنٌ وَاخْتَارَكَ كَثِيْرًا مِّنَ الْمُحَقِّقِيْنَ كَالْمَا تُرِيْدِيْ وَغَيْرِهٖ۔ (روح المعانی ج ۷ ص ۵۹)

لہذا نوح علیہ السلام نے ظاہر کے اعتبار سے اپنے اہل میں سے سمجھا اور اللہ رب العزت کے حضور میں عرض کیا اِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ کہ بیشک تیرا وعدہ حق ہے اگر نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو مومن نہ سمجھتے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پیغمبر دوسرے کافروں کی ہلاکت کا خواہاں ہو اور اپنے کافر بیٹے کی سلامتی کا متمنی ہوں۔

اِذْ مَحَالٌ اَنْ يُسْأَلَ هَلَاكَ الْكٰفِرِ ثُمَّ يُسْأَلُ فِيْ اِنْجَاۗءِ بَعْضِهِمْ وَاَنَّ ابْنَهُ يُسْأَلُ الْكُفْرَ وَيُظْهَرُ الْاِيْمَانُ (قرطبی ج ۹ ص ۴۵)

دوسری توجیہ: کہ کنعان کا کفر ظاہر تھا اور نوح علیہ السلام اسکو کافر جانتے تھے جیسا کہ بعض مفسرین کی رائے ہے۔

وَقِيْلَ كَانَ يَعْلَمُ اَنَّهُ كٰفِرٌ اِلَىْ ذٰلِكَ الْوَقْتِ لِكِنَّةِ عَلِيْسَلْمَ ظَنَّ اَنَّهُ عِنْدَ مُشَاهَدَةِ تِلْكَ

الاهوال وَبُلُوْغِ السَّيْلِ الرَّبِّيْ يَنْزَجِرُ عَنَّا كَانَ عَلَيْهِ (روح المعانی ج ۷ ص ۵۹)

یعنی نوح علیہ السلام کو بیٹے کا کفر تو معلوم تھا لیکن ان کا خیال تھا کہ جب یہ ایسے ہولناکی اور سیلاب دیکھے گا تو متنبہ ہو کر توبہ کر لے گا اور ایمان لے آئے گا اور ادھر اللہ رب العزت کے اس فرمان ”اِحْبَلْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اِثْنَيْنِ وَاَهْلِكَ الْاَمْنُ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ“ یعنی کشتی میں چڑھائے ہر قسم سے جوڑا دو عدد اور اپنے گھر کے لوگ مگر جن پر پہلے ہو چکا ہے حکم۔ اس سے بیٹے کی صراحت نہ تھی، لہذا پداری شفقت کے اعتبار سے اس لگائی کہ شاید متنبہ ہو چکا ہو گا اور اسکی نجات ہو جائے تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وضاحت ہوئی۔ ”اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ“ کہ یہ آپ کے اس اہل میں سے نہیں ہے بلکہ یہ مشرک ہے اور ابھی تک شرک پر قائم ہے۔

”فَلَا تَسْئَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ“ کہ جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے تو اس کے

متعلق آپ سوال نہ کریں اس آیت سے پہلی توجیہ کی توثیق ہوتی کہ کنعان منافق تھا۔ اس کا کفر نوح علیہ السلام کو معلوم نہ تھا، جب حقیقت کھل گئی تو نوح علیہ السلام نے اپنے پیغمبرانہ شان سے محسوس کیا کہ سوال بے محل تھا لہذا حسنات الابرار سئیات المقربین کے اعتبار سے شان نبوت یہ تھی کہ استغفار اور رحمت کی درخواست کی جائے، لہذا یہ گناہ نہیں تھا جو عصمت نبوت کو داغدار بنائے۔

اس کے علاوہ تیسری یہ توجیہ: بھی ہو سکتی ہے کہ نوح علیہ السلام کا یہ اجتہاد تھا کیونکہ اس سوال تک ایسی ممانعت صراحت سے نہیں تھی جب صراحت ہو گئی تو نوح علیہ السلام رک گئے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبد اللہ بن ابی بن سلول کے جنازہ میں شرکت فرمائی اور اس کی قبر پر کھڑے ہوئے اور وجہ یہی تھی کہ منع کی کوئی واضح صورت نہیں تھی، لیکن بعد میں جب منع ہوئی فلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِہِ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے۔

”إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ“ میں بعض حضرات نے اِنَّہ کا ضمیر نوح علیہ السلام کے اس سوال کی طرف راجع کیا ہے، لیکن اس کی دوسری صورت یہ بھی ہے کہ اس ضمیر کو ابن یعنی کنعان کی طرف راجع کیا جائے اس صورت میں کچھ محذوف ماننا ہو گا اور عبارت یوں ہو گی فَإِنَّهُ عَمِلَ عَمَلًا غَيْرَ صَالِحٍ یعنی یہ کنعان اس نجات کا اہل نہیں ہے کیونکہ اس نے صالح عمل نہیں کیا۔ (استفادہ: جواہر القرآن، ابن کثیر) تحقیق آیت ضرب اللہ۔

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَاتٍ مُّؤْمِرَاتٍ يُؤْتِينَ لُبُوطًا كَاتِبَاتٌ حَتَّىٰ

عَبْدَانٍ مِّنْ عِبَادِنَا صَالِحِينَ فَخَاتَمَهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ

شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدّٰخِلِيْنَ۔ (سورہ تحریم آیت ۱۰)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کافروں کیلئے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کے مثال بیان فرماتا ہے وہ دونوں ہمارے نیک بندوں میں سے دو بندوں کے نکاح میں تھیں، سو ان عورتوں نے ان بندوں سے خیانت کی تو وہ دونوں (ان کے شوہر نوح و

لوط) اللہ کے مقابلے میں ان کے (فائدے میں) ذرا بھی کام نہ آسکے اور ان دونوں (عورتوں) کو حکم ہوا کہ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی داخل ہو جاؤ۔

قابل بحث: فَخَانَتْهُمَا۔ بعض لوگوں نے خیانت سے مراد بدکاری لی ہے جو سراسر غلط اور عصمت انبیاء علیہم السلام کے منافی ہے، ہم پچھلے صفحات میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کر چکے ہیں کہ کسی نبی کی بیوی بدکار نہیں ہو سکتی۔

فَإِنَّ نِسَاءَ الْأَنْبِيَاءِ مَعْصُومَاتٌ عَنِ الْوُقُوعِ فِي الْفَاحِشَةِ لِحُرْمَةِ الْأَنْبِيَاءِ

(ابن کثیر، سورۃ تحریم)

یقیناً تمام انبیاء علیہم السلام کی عورتیں انبیاء علیہم السلام کی عزت و حرمت کی وجہ سے بے حیالی و بدکاری سے معصوم ہیں۔

قال ما زلتا اما خيانة امرأة نوح فكانت تخبرانه مجنون، واما خيانة امرأة لوط فكانت تدل قومها على اضيافه وقال العوفي عن ابن عباس قال كانت خياتتهما انهما كانتا على غير دينهما فكانت امرأة نوح تطلع على سر نوح فاذا امن مع نوح احداً اخبرت الجبابرة من قوم نوح به واما امرأة لوط فكانت اذا اضاف لوط احداً اخبرت به اهل المدينة ممن يعمل السوء وقال الضحاك عن ابن عباس ما بخت امرأة نبي قط انما كانت خياتتهما في الدين۔ (ابن کثیر، سورۃ تحریم ج ۳ ص ۵۰۳)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا کہنا ہے کہ یہ دونوں زانیہ نہیں تھیں، نوح علیہ السلام کی بیوی کی خیانت یہ تھی کہ وہ ان کو مجنوں، پاگل بتلاتی تھی اور لوط علیہ السلام کی بیوی اپنی قوم کو ان کے مہمانوں کے متعلق اطلاع دیتی تھی حضرت عوفی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا ان دونوں کی خیانت یہ تھی کہ یہ دونوں ان دونوں پیغمبروں کے دین پر نہ تھیں، نیز نوح علیہ السلام کی بیوی ان کا راز فاش کرتی تھی کہ جب بھی کوئی آدمی نوح علیہ السلام پر ایمان لے آتا تھا تو یہ قوم کے سرکش لوگوں کو اطلاع دیتی تھی (تا کہ وہ اس مومن کے ساتھ سختی کریں اور اس کو مرتد کر دیں) اور

حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ان کے مہمانوں کے متعلق شہر کے لوگوں کو اطلاع دیتی تھی (تاکہ وہ اپنی بے حیائی کی وجہ سے حضرت لوط کو پریشان کریں) حضرت ضحاک نے بھی حضرت ابن عباس سے ایسی روایت نقل کی ہے کہ کسی بھی نبی کی بیوی نے کبھی بھی بدکاری نہیں کی، ان دونوں کی خیانت دین کے بابت تھی۔

فخانتہما: فی الدین اذ کفرتا وکانت امرأۃ نوح واسہا واهلہ تقول لقومہ انہ مجنون

وامرأۃ لوط واسہا واهلہ تدل علی اذیافہ اذا نزلوا بہ (جلالین سورۃ تحریم)

ان دونوں کی خیانت یہ تھی کہ ان دونوں نے کفر کیا اور نوح علیہ السلام کی بیوی جس کا نام واملہ تھا یہ اپنی قوم کو کہتی تھی کہ نوح پاگل ہے اور لوط علیہ السلام کی بیوی جس کا نام واملہ تھا یہ لوط علیہ السلام کے مہمانوں کا لوگوں کو اطلاع دیتی تھی۔ ان تمام حوالہ جات سے واضح ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی بیویاں کبھی بھی بدکار اور فاحشہ نہیں تھیں، البتہ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ان پیغمبروں کی شریعت میں مومن و کافر کی عقد نکاح جائز تھی۔

مطلب: اس آیت میں بتلانا مقصود ہے کہ نجات کیلئے ایمان شرط ہے اگر ایمان نہیں تو کوئی بھی رشتہ اور قرابت کام نہیں آئیگی، گرچہ وہ رشتہ بیوی اور بیٹے جیسا قریبی کیوں نہ ہو۔ خلاصہ یہ ہوا کہ یہ دونوں عورتیں ایمانیات میں اپنے شوہروں کی اطاعت نہیں کرتی تھیں، اس لئے برباد ہو گئیں۔ (استفادہ: ابن کثیر، جلالین وغیرہما)

ابحاث حضرت لوط علیہ السلام کے متعلق

بحث اول: حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کے فساق کو اپنی لڑکیوں کی پیشکش کیسے کی؟
 حضرت لوط علیہ السلام کے ہاں جب فرشتے حسین و جمیل لڑکوں کی صورت میں آکر
 مہمان بنے تو قوم کے اوباش آدمی غلط نیت سے دوڑتے آئے، تو حضرت لوط علیہ السلام نے
 ان سے کہا:

قَالَ هُوَ لَاءِ بَنِيَّ إِنْ كُنْتُمْ فَعِلِينَ ﴿٤١﴾ (الحجر: ٤١)

یعنی یہ میری لڑکیاں حاضر ہیں اگر تم چاہتے رکھتے ہو۔ اس میں شبہ ہوتا ہے کہ
 حضرت لوط علیہ السلام قوم کے سامنے اپنی لڑکیوں کو بدکاری کیلئے کیسے پیش کرتے ہیں؟
 بحث ثانی: کہ جب قوم نے یہ بات بھی نہ مانی اور لڑکوں کے متعلق اصرار کیا تو
 حضرت لوط علیہ السلام نے کہا:

قَالَ لَوْ أَنِّي بِيَدِي قُوَّةٌ أَوْ إِيَّايَ إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ ﴿٨٠﴾ (هود: ٨٠)

کاش مجھ کو تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا پناہ ملتی کسی زبردست قوت کے ساتھ۔
 اس سے معلوم ہوتا ہے حضرت لوط علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی قدرت پر بھروسہ نہیں
 رکھتے تھے، جو کسی ”رکن شدید“ یعنی کسی مضبوط قلعہ اور قوت کی پناہ کے طالب بن
 بیٹھے!!

وضاحت بحث اول:

قَالَ يَقَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَخْذُونِ فِي ضَيْفِي ۝

الْكَسْبِ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ (سورة هود آیت ۷۸)

ترجمہ: اور (حضرت لوط علیہ السلام نے) کہا ای قوم یہ میری بیٹیاں (موجود ہیں) تمہاری لئے پاکیزہ ہیں (ان سے نکاح کر لو) سو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور مجھ کو میرے مہمالوں میں رسوا نہ کرو کیا تم میں کوئی بھی بھلا آدمی نہیں؟

(ترجمہ تفسیر حقانی)

”إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ“ سے قوم کا بصد ہونا معلوم ہوتا ہے ”هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ“ یہ لوط علیہ السلام کی ان کو نصیحت ہے کہ لڑکوں کے بجائے جائز طریقے سے عورتوں سے ملنا باعث طہارت ہے، معاذ اللہ بدکاری کیلئے پیش کرنا ہرگز مقصود نہ تھا باقی یہ دیکھا جائے کہ ”بناتی“ سے مراد کیا ہے، کیا لوط علیہ السلام کے نسبی و صلبی بیٹیاں مراد ہیں۔

توجیہ: تو اس کے متعلق بعض علماء کا خیال ہے کہ لوط علیہ السلام کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو سب میری روحانی بیٹیاں تمہاری رفیق حیات ہیں ان سے ملنا تمہارے لیے باعث طہارت ہے تم ان کو چھوڑ کر کیسے خبیث کام پر اصرار کرتے ہو ایسا نہ کرو۔ لوط علیہ السلام کا ان کی بیویوں کو ”بناتی“ اپنی بیٹیاں کہنا، یہ از روئے شفقت ہے جیسے گاؤں کا بڑا کنبہ قبیلہ کا امتیاز کئے بغیر سب کو بیٹا، بیٹی کہتا ہے۔

اور یہ بات بھی ہے کہ ہر پیغمبر اپنی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے، چاہے قوم اطاعت کر کے امت اجابت بنے چاہے کفریہ رڈٹ کر امت دعوت بنے، ہر صورت میں امت بحیثیت اولاد کے ہوتی ہے۔

عَنِ السُّدِّيِّ أَنَّ الْمُرَادَ بِبَنَاتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أُمَّتَهُ۔۔۔ لِأَنَّ كُلَّ نَبِيٍّ أَبٌ لِأُمَّتِهِ

(روح المعانی ج ۷ ص ۱۰۶)

حضرت سدی فرماتے ہیں کہ ”بنات“ سے مراد حضرت لوط علیہ السلام کی امت کی عورتیں ہیں۔۔۔ کیونکہ نبی اپنی امت کے لئے باپ کا درجہ رکھتا ہے۔

وَقَالَتْ فِرْقَةٌ مِنْهُمْ مُجَاهِدٌ وَجُبَيْرٌ أَسَارَ بِقَوْلِهِ "بَنَاتِي" إِلَى النِّسَاءِ جُبَلَةٌ

إِذْنِي الْقَوْمِ أَبْ لَّهُمْ (قرطبی ج ۹ ص ۷۶)

ایک جماعت کا کہنا ہے اور مجاہد اور جبیر کا بھی یہی کہنا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے "بناتی" کہنے سے ان کا اشارہ قوم کی تمام عورتوں کی طرف تھا کیونکہ قوم کا نبی ان کے لئے باپ کی حیثیت رکھتا ہے۔

توجیہ ۲: بعض علماء کا کہنا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی صلیبی بیٹیاں مراد ہیں۔ بات یہ تھی جب ان لوگوں کو ان مہمانوں کا پتہ چلا تو اس قوم کے دوسرے خواہشمند ہو کر آئے اور باقی قوم ان کی حمایت میں آکر کھڑی ہوئی تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان دونوں سرداروں کو خوب سمجھایا کہ اس خبیث و شنیع مطالبہ سے باز آ جاؤ اور میں اس کیلئے تیار ہوں کہ اپنی دونوں لڑکیوں کا نکاح تم سے کر دوں مگر انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم عورتوں سے رغبت نہیں رکھتے۔

تو نکاح میں لڑکیوں کا دینا، کوئی قابل قرباحت امر نہیں یہی حَقُّ آطَهْرُنْكُمْ کا مقصد ہے۔ باقی اگر کسی کے دل میں یہ شبہ پیدا ہو کہ کافروں سے مسلمان لڑکیوں کا نکاح کیسے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی شریعت میں ایسی گنجائش معلوم ہوتی ہے۔ دیکھو خود حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی جو اسی عذاب میں تباہ ہوئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی شریعت میں مسلم و کافر کی عقد نکاح درست تھی۔ نیز ہماری شریعت میں بھی یہ حرمت بعد میں ہوئی، جیسی تو آپ ﷺ نے اپنی بیٹی حضرت زینب کا نکاح ابوالعاص سے کیا تھا جو بعد میں مسلمان ہوا۔

دوسری بحث: لوط علیہ السلام کا رکن شدید کی طلب کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟

و ناحت: دوسری بحث: "رکن شدید" کی طلب کرنا اس سے کسی قلعہ یا کوئی غیر اللہ کی طاقت مراد نہ لی جائے کیونکہ اس کی ناحت صحیح بخاری کی روایت سے بخوبی ملتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

يَغْفِرُ اللهُ لِللَّوْطِ اِنْ كَانَ لِيَاوِي اِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ وَهُوَ رَبُّهُ وَخَالِقُهُ۔

اللہ تعالیٰ کی بخشش کرے (کہ وہ اس درجہ پریشان کئے گئے) کہ رکن شدید کی پناہ کے طالب ہوئے اور ان کیلئے رکن شدید ان کا پروردگار اور ان کا خالق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو بھول کر کسی اور قوت کی پناہ کے طالب نہ ہوئے تھے بلکہ وہ اس درجہ قابل رحم حالت میں تھے کہ اس وقت ان کی یہ تمنا ہوئی کاش اللہ تعالیٰ مجھے ایسی قوت عطا کرتا کہ میں اسی وقت ان سب بد بختوں کو ان کی خباثت کا مزہ چکھا سکتا، پھر ”رکن شدید“ یعنی ان کے پروردگار اللہ تعالیٰ نے آخر ان کی مدد کی، کہ ان پر فرشتوں نے اپنا راز ظاہر کر دیا اور ان کو تسلی اور اطمینان بخشا کہ آپ پریشان نہ ہوں تھوڑا ہی وقت باقی ہے کہ یہ اپنی بد کرداری کے عبرتناک انجام کو پہنچ جائیں گے۔

بعض مفسرین نے ”بکم قوۃ“ میں ”کم“ کا مخاطب فرشتوں کو سمجھا ہے اور مراد یہ لیتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کاش تم اس کثرت سے ہوتے کہ ان کے مقابلہ میں مجھ کو تم سے قوت پہنچتی یا اللہ تعالیٰ کوئی ایسی صورت پیدا کرتا کہ میں ان کو سزا دے سکتا۔ (قصص القرآن، جواہر القرآن)

ابحاث حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق

بحث ۱: حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہنا کہ:

”وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ ۖ قَالَ وَكَمْ تَأْمِنُ ۗ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ۗ“ (البقرة: ۲۶۰) اے میرے پروردگار مجھ کو دکھا کہ تو مردے کو کس طرح زندہ کرے گا؟ (اللہ تعالیٰ نے) فرمایا کیا تو نے یقین نہیں کیا؟ (ابراہیم نے) کہا کیوں نہیں، لیکن اس واسطے کہ اطمینان ہو جائے میرے دل کو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے احیاء الاموات پر بغیر دیکھے یقین نہیں تھا اور یہ چیز عقائد کے باب میں جرم ہے اور نبوت کے شایانِ شان نہیں اگر مان لیا جائے کہ ایمان تھا تو کم از کم اتنا تو معلوم ہوا کہ ان کو اطمینان نہیں تھا حالانکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ اگر عالم غیب سے پردہ اٹھا دیا جائے تو میرے یقین و اطمینان میں کوئی زیادتی نہیں آئیگی کیونکہ مجھے ایمان بالغیب سے ہی کامل اطمینان حاصل ہے تو جب بعض امتوں کو یہ درجہ اطمینان حاصل ہے تو یہ کیسے ہوا کہ خلیل اللہ کو اطمینان کا درجہ حاصل نہ ہوا۔

بحث ۲: کہ ستاروں اور چاند اور سورج کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خدا ربی یہ میرا

رب ہے کہنا یا تو جھوٹ ہے یا کفر۔

بحث ۳: کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کافر باپ کیلئے اللہ تعالیٰ سے مغفرت

کی طلب کی تھی، جبکہ ”مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ“ (التوبة: ۱۱۳) ”لا لئق نہیں نبی کو اور مسلمانوں کو کہ بخشش پاپوں کی“ لہذا کافر

کیلئے دعائے ناجائز نہیں تو ابراہیم علیہ السلام ناجائز امور کا کیوں مرتکب بنے؟ اسی طرح سورۃ ممتحنہ میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی تعریف تو کی گئی ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام کی طلب مغفرت والے عمل کی استثناء کی گئی ہے تو معلوم ہوا کہ یہ عمل معصیت ہوگا۔

بحث ۴: وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ (سورۃ ہود، آیت ۶۹)

”اور ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے انہوں نے کہا سلام، اس نے کہا سلام، پس دیر نہ کی کی بھنا ہوا پچھڑالے آیا۔“

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کے سامنے کھانا لا کر رکھ دیا، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ فرشتے کھانا نہیں کھاتے تو ان کے سامنے کھانا رکھنا یہ عیث عمل تھا۔

دوسری بات جب انہیں معلوم تھا کہ فرشتے معصوم ہیں تو پھر ان سے کیوں ڈرے، اگر آپ کہہ دیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو ملائکہ ہونے کا علم نہ تھا، کیونکہ وہ انسانی شکل میں آئے تھے تو پھر اعتراض ہوگا کہ پھر انہوں نے ان بھیجے ہوئے لوگوں کے دعویٰ کی تصدیق بلا دلیل کیوں کی۔

تیسری بات ”یجاد لسانی قوم لوط“ کہ ابراہیم علیہ السلام لوط علیہ السلام کی قوم کے متعلق مجادلہ کرنے لگے یہ بات ناجائز معلوم ہوتی ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے بھی ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا ”یا ابراہیم اعرض عن هذا“

بحث ۵: کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے تین جھوٹ بولے ہیں، ایک یہ کہ جب انہوں نے کو توڑا اور بولا کہ ”بل فعلہ کبیرہم هذا“ ان کے بڑے بت نے یہ کام کیا ہے دوسرا ستاروں کو دیکھ کر لوگوں سے کہا کہ میں بیمار ہوں۔ تیسرا یہ کہ اپنی بیوی کو بادشاہ کے سامنے بہن بتلایا، ایسے جھوٹ ایک پیغمبر کی عصمت کے خلاف ہیں۔

بحث اول: کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام احواء الاموات پر ایمان نہیں رکھتے تھے؟

وضاحت: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر کامل یقین تھا نیز احواء الاموات پر بھی پورا پورا یقین تھا۔ لیکن وہ اس کی کیفیت کا مشاہدہ کر کے مزید اطمینان قلب حاصل کرنا چاہتے تھے، اسلئے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا کیونکہ جو علم مشاہدہ سے حاصل ہوتا ہے وہ بدیہی اور ضروری ہوتا ہے اور علم استدلالی سے زیادہ محکم اور پائدار ہوتا ہے۔ معنایہ بلی امنت ولكن لا زید سکونا وطمانیة بضمامة علم الضرورة علم الاستدلال وتظاهر الادلة اسکن للقاوب وازید للبصیرة

(مدارک التنزیل ج ۱ ص ۱۷۵، مطبع المکتبۃ العلمیۃ لاہور)

لم یکن ابراہیم علیہ السلام شاکی احواء اللہ الموتی قط وانما طلب المعاينة
(قرطبی ص ۲۹۷ ج ۳)

اور اللہ تعالیٰ کا یہ سوال کہ کیا تمہیں میری قدرت علی الاحیاء پر ایمان نہیں ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جواب کہ ایمان تو ہے لیکن آنکھوں سے مشاہدہ کر کے مزید اطمینان چاہتا ہوں اس سوال و جواب سے اسی حقیقت کو واضح کرنا مقصود ہے تاکہ سامعین میں سے کسی کو حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے ایمان کے بارے میں کسی قسم کی غلط فہمی نہ پیدا ہو۔

باقی یہ بات کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اطمینان حاصل ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام کو حاصل نہیں؟ تو اس کے متعلق اتنا سمجھ لینا چاہئے کہ اطمینان کے بھی بہت سے درجات ہیں ایک وہ اطمینان ہے جو اولیاء اللہ اور صدیقین کو حاصل ہوتا ہے اور ایک اس سے اعلیٰ مقام اطمینان ہے جو عام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو حاصل ہوتا ہے اور ایک اس سے بھی مافوق ہے جو خاص خاص کو بصورت مشاہدہ عطا فرمایا جاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو جو درجہ اطمینان کا حاصل تھا وہ بلاشبہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کو حاصل تھا۔ بلکہ اس سے اعلیٰ درجہ اطمینان جو مقام نبوت کے ساتھ خاص ہے اس اطمینان میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام اور سب امتیوں سے فائق تھے، پھر

جن کو وہ طلب فرما رہے ہیں وہ سب سے اعلیٰ مقام اطمینان ہے جو خاص خاص انبیاء کو عطا فرمایا جاتا ہے جیسے سید الانبیاء حضور اقدس ﷺ کو جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کرا کر اطمینان خاص بخشا گیا۔ (استفادہ: مدارک، جواہر القرآن، معارف القرآن)

بحث ثانی: کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام چاند ستاروں کو رب مانتے تھے؟

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا ۖ قَالَ هَذَا رَبِّي ۖ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْإِفْلِينَ (۷۶)
 فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي ۖ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ (۷۷) فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ ۖ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ لِقَوْمِ
 إِبْرَاهِيمَ مِمَّا تَشْتَرُونَ (۷۸) (سورة انعام)

ترجمہ: پھر جب اندھیرا کر لیا اس پر رات نے، دیکھا اس نے ایک ستارا، بولا یہ ہے میرا رب، پھر جب وہ غائب ہو گیا تو بولا میں پسند نہیں کرتا غائب ہو جانے والوں کو، پھر جب دیکھا چاند چمکتا ہوا بولا یہ ہے رب میرا، پھر جب وہ غائب ہو گیا تو بولا اگر نہ ہدایت کرے گا مجھ کو رب میرا تو بیشک میں رہوں گا گمراہ لوگوں میں۔ پھر جب دیکھا سورج جھلکتا ہوا تو بولا یہ ہے رب میرا یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب غائب ہو گیا تو بولا اے قوم میں بیزار ہوں ان سے جن کو تم شریک کرتے ہو۔ (جواہر القرآن)

وضاحت: حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ”ہذا ربی“ کہنا نہ جھوٹ ہے نہ کفر ہے حقیقت یہ تھی کہ ان کی قوم بت پرستی کے ساتھ ستارہ پرست بھی تھی وہ لوگ ستاروں اور چاند و سورج کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ انہیں رب مانتے تھے۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یوں کہنا بطور تعریض و تذلیل ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو بطور طنز کہا تھا ”فانظر الی الہک الذی ظلت علیہ عاکفا“ یعنی تیرے خیال کے مطابق یہ تیرا اللہ (معبود) ہے تو اب دیکھ لے تو اس کا حشر کہ ہم اس کو جلا کر سمندر میں ڈال دیتے ہیں۔۔۔

توجیہ ۲: اس کی یہ ہے کہ یہ استفہام انکاری ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا مطلب یہ تھا۔ کیا یہ ہو سکتا میرا رب؟ پھر عبارت اس طرح ہوگی اھذا ربی یا عبارت یہ ہے "یقولون اھذا ربی" یعنی یہ مشرکین مجھے کہتے ہیں کہ یہ تیرا رب ہے۔ حالانکہ اس ستارہ یا چاند یا سورج کو بقا بھی نہیں ہے۔ ان کو پانداری بھی نہیں ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خود کسی کی مخلوق ہے اور میں ایسی ناپانداری چیز کو پسند نہیں کرتا، لہذا تم لوگ جو ان کی پرستش کرتے ہو تو میں اس سے بیزار ہوں۔

اس کے متعلق حضرت مولانا سیوہاروی گوں رقمطراز ہیں۔

اس بارہ میں کلی اتفاق کے باوجود کہ ابراہیم (علیہ السلام) نے کبھی کو اکب پرستی نہیں کی اور ان کی تمام زندگی شرک کی تلویثات سے پاک ہے۔ سورہ انعام کی مسطورہ بالا آیات کی تفسیر میں علماء کے مختلف اقوال ہیں، ان آیات کی تمہید میں جو کچھ لکھا گیا وہ ان اقوال میں سے ایک قول کے مطابق ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ گفتگو قوم کی کو اکب پرستی کے رد میں اس کو لا جواب کرنے کیلئے تھی، اس لیے کہ جب دو فریق کسی مسئلہ میں اختلاف کر بیٹھتے ہیں تو احقاق حق کیلئے مناظرانہ دلائل میں سے دلیل کا ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ اپنے دعوے کے ثبوت میں صرف نظریوں، تھیوریوں (Theories) سے کام نہ لیا جائے بلکہ مشاہدہ اور معائنہ کی ایسی راہ اختیار کی جائے کہ مخالف اس کے دعوے کے مقابلہ میں لا جواب ہو جائے اور اس کے دلیل کے رد کرنے کی تمام راہیں اس کے سامنے بند ہو جائیں، اب اگر اس میں سلامت روی باقی ہے اور اس کے قلب میں قبول حق کی گنجائش ہے تو اس کو قبول کر لیتا ہے ورنہ بے دلیل لڑنے اور جھگڑنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، تب اس طرح حق و باطل میں امتیاز ہو جاتا ہے اور اصلی اور حقیقی بات نکھر کر صاف ہو جاتی ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، اسلئے ان کی تبلیغ کا مشن منطقی صغریٰ کبریٰ پر قائم نہ تھا۔ بلکہ حقیقت کو فطری دلائل کی سادگی کے ساتھ واضح کرنا ہی ان کا طغرائے امتیاز تھا، اسلئے انہوں نے یہی راستہ اختیار کیا اور قوم پر واضح کر دیا کہ ستارے

خواہ شمس و قمر ہی کیوں نہ ہوں رب کہلانے کے قابل نہیں ہیں بلکہ ربوبیت صرف اسی کو زیبا ہے جو رب العالمین ہے اور ارضی و سماوی، سفلی و علوی کل کائنات کا خالق و مالک ہے اور چونکہ قوم کے پاس اس بہترین دلیل کا کوئی جواب نہ تھا اسلئے وہ زچ ہوئی اور امر حق کو قبول کرنے کے بجائے لڑنے جھگڑنے پر آمادہ ہو گئی، مگر اس کے ضمیر کو ماننا پڑا کہ یہ جو کچھ کہا گیا ہے صحیح ہے اور ہمارے پاس اس کا کوئی صحیح جواب نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد اور ان کے ادائے فرض کی حد یہیں تک تھی، کیونکہ دل چیر کر حق کو اس میں اتار دینا ان کی طاقت سے باہر تھا۔ (استفادہ، جواہر القرآن، عصمت الانبیاء، قصص القرآن)

بحث ثالث: حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے کا فر باپ کیلئے مغفرت کی طلب کرنا:

وضاحت: اس کے متعلق قرآن کریم کی متعدد آیات میں ذکر ملتا ہے۔

(۱) وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرٰهٖمَ لَآبِيْهِ اِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَّهَا اِيَّاهُ ۗ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ

اَنَّهُ عَدُوٌّ لِلّٰهِ تَبَرَّآ مِنْهُ ۗ اِنَّ اِبْرٰهٖمَ لَآوَاكِلِيْمٍ (سورۃ توبہ آیت ۱۱۳)

اور ابراہیم (علیہ السلام) کا اپنے باپ کیلئے دعائے مغفرت مانگنا وہ صرف وعدہ کے سبب سے تھا جو انہوں نے اس سے وعدہ کیا تھا، پھر جب ان پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے بیشک ابراہیم (علیہ السلام) بڑا نرم دل اور بردبار ہے۔

(۲) قَالَ سَلِّمْ عَلٰیكَ ۙ سَاَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّيْ ۗ اِنَّهٗ كَانَ بِنِ حَقِيْقًا (سورۃ مریم آیت ۴۷)

(ابراہیم علیہ السلام نے باپ سے) کہا اچھا تم پر سلام ہو، میں اپنے پروردگار سے تمہاری بخشش کی دعا کرونگا، بیشک وہ (میرا پروردگار) مجھ پر مہربان ہے۔

(۳) وَاعْفِرْ لَآبِيْ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الضَّآلِّیْنَ (سورۃ الشعراء آیت ۸۶)

اور میرے باپ کو بخش دے یقیناً وہ گمراہوں میں سے ہے۔

سب سے پہلی بات کہ (آیت سورۃ توبہ)

”لائق نہیں نبی کو اور ایمان والوں کو کہ بخشش چاہیں مشرکوں کی اگرچہ وہ ہوں
 قرابت والے جب کہ کھل چکا ان پر کہ وہ ہیں دوزخ والے“ (جوہر القرآن)
 آیت سے ابراہیم علیہ السلام کا مشرکین کیلئے مغفرت کی طلب کا عدم جواز ثابت نہیں
 ہوتا۔ کیونکہ للنبی میں لام عموم کا تقاضا نہیں کرتا اس اعتبار سے نبی کا اسحاق فقط محمد
 صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوگا۔

باقی یہ بات کہ حضرت ابراہیم نے اپنے کافر باپ کیلئے مغفرت کی طلب کی؟ تو
 اسکے متعلق کچھ توجیہات اس طرح ہیں۔

توجیہ ۱: ہو سکتا ہے کہ انکی شریعت میں کافر کیلئے طلب مغفرت کی ممانعت واضح
 نہ ہو، پدیری محبت میں مغفرت کی طلب کی، لیکن بعد میں وضاحت ہوئی ہو، جیسا کہ
 آپ صلی اللہ علیہ وسلم رئیس المنافقین عبد اللہ بن ابی بن سلول کے جنازہ میں اس اعتبار سے
 شریک ہوئے تھے کہ ممانعت کی صراحت نہیں تھی، لہذا امت پر شفقت کرتے
 ہوئے شرکت کی۔ بعد میں صریح ممانعت ہوئی۔

توجیہ ۲: سورۃ مریم والی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
 جرت سے اپنی قوم اور اپنے والد کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور توحید کی دعوت دی۔
 لیکن باپ نے جب دور ہو جانے کی ڈانٹ دی تو ابراہیم علیہ السلام نے انبیاء صفت، عدم
 شدت، ترحم و ترفیق کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ میں تیرے لیے اپنے رب سے
 مغفرت یعنی ہدایت کی درخواست کروں گا تو یہاں مغفرت سے مراد ہدایت ہے جو
 مغفرت کا دنیوی ثمرہ ہے آگے فرمایا کیونکہ وہ مجھ پر مہربان ہے۔

ابراہیم علیہ السلام کا ”واغفرلابی انہ کان من الضالین“ کہنا اسی انجام کے اعتبار سے
 ہے جو اوپر سورۃ مریم والے مکالمہ میں ہوا تھا۔ ”انہ کان من الضالین“ دلالت کرتا

◊ ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ماننا یا نہ ماننا اللہ تعالیٰ کے مہربان ہونے سے منافی نہیں
 ہے کیونکہ اسمیں حکمت خداوندی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت و مہربانی ہر صورت میں انبیاء علیہم السلام سے شامل
 حال ہے۔ (ابواللیث)

ہے کہ واغفر سے مراد طلبِ ہدایت ہے۔

واغفر لابی بالهدیة والتوفیق للایمان۔ (ابو السعود ج ۶ ص ۵۳۹)

اے میرے پروردگار! میرے باپ کو ایمان کیلئے ہدایت و توفیق دیکر اس کی مغفرت فرمادیجئے۔

توجیہ ۳: وما کان استغفار ابراہیم۔ الایة سے تو ابراہیم علیہ السلام کی صفائی ثابت ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے باپ میں ایمان کی توقع رکھتے ہوئے یا اللہ رب العزت سے اسکی ہدایت کی طلب کرتے ہوئے اسکی مغفرت مانگنے کا وعدہ کیا تھا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب محسوس کیا کہ میرا باپ ضدی اور عنید ہے اور توحید ربانی کا دشمن ہے تو انہوں نے اس سے بیزاری اختیار کر لی۔

فلما تبین لہ کا علماء کرام دوسرا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ جب تک وہ زندہ تھا تو ابراہیم علیہ السلام اس کے لئے ہدایت کی دعا کرتے تھے۔ لیکن جب وہ شرک پر مر گیا تو اس پر واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے اب اس کیلئے دعا کرنا درست نہیں۔

الاعن موعدة وعدھا۔ الایة کا تفسیر علماء کرام سے دو طرح سے منقول ہے ایک کہ اس سے مراد ہے بیٹا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ سے وعدہ کہ میں تیرے لئے اپنے پروردگار سے مغفرت کی طلب کرونگا۔

دوسرا کہ باپ کا وعدہ تھا بیٹے سے ایمان لانے کا کہ میں ایمان کو قبول کرونگا، اسی اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام اسکے لئے مغفرت کی طلب کرنے لگے۔

سورۃ ممتحنہ والی آیت میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور انکے متبعین کی مدح کی گئی ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انکا یہ عمل تو قابلِ تقلید ہے البتہ ابراہیم علیہ السلام کی طلبِ مغفرت والے عمل میں تقلید نہ کی جائے، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ عمل ہی ناجائز تھا، تاہم اس آیت میں بھی استغفار کو اوپر والی توجیہات تاخیر عذاب یا تخفیف عذاب وغیرہ پر محمول کیا جاسکتا ہے۔ (استفادہ جو اہر القرآن، عصمت الانبیاء)

بحث راجح: حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرشتوں کے سامنے کھانا رکھنا:

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا ۗ قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِينٍ (۶۹) فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۗ قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ (سورة هود آیت ۶۹، ۷۰)

ترجمہ: اور البتہ آپکے ہیں ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم کے پاس خوشخبری لیکر بولے سلام وہ بولا سلام ہے پھر دیر نہ کی کہ لے آیا ایک بچھڑا تلا ہوا۔ پھر جب دیکھا ان کے ہاتھ نہیں آتے کھانے پر تو کھٹکا اور دل میں ان سے ڈرا وہ بولے مت ڈر ہم بھیجے ہوئے آئے ہیں لوط کی قوم کے طرف۔ (جواہر القرآن)

وضاحت: پہلی اور دوسری بات کے متعلق یہ جواب ہے کہ ملائکہ انسانی شکلوں میں آئے تھے اور ابراہیم علیہ السلام نے انہیں پہچانا بلکہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی مہمانداریانہ صفت کے غلبہ سے بغیر تعارف کیئے، بچھڑا بھون کر لایا، جب انہوں نے کھانے کیلئے دسترخوان کی طرف اپنے ہاتھ نہ بڑھائے تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خوف سا پیدا ہوا کہ کہیں یہ لوگ برے ارادے سے نہ آئے ہوں، کیونکہ اس وقت کا دستور تھا کہ جس شخص سے کسی برائی کا ارادہ ہوتا تو اس کے گھر کا نمک (کھانا) نہیں کھاتے تھے۔

وكانوا اذا رادوا الضيف لا ياكل ظنوا به شراً (قرطبي ج ۹ ص ۶۵) حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آثار خوف دیکھ کر فرشتے بول اٹھے کہ آپ ڈریں نہیں ہم تو فرشتے ہیں۔ اس وضاحت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حقیقت حال کا علم ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے ہونے کی بشارت دی نیز لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کی اطلاع دی۔

باقی یہ بات کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلا دلیل تصدیق کی یہ درست نہیں ہے بلکہ دلیل یہ تھی کہ فرشتوں نے اس بھنے ہوئے بچھڑے کو اللہ تعالیٰ سے دوبارہ زندہ کروایا تھا۔

”انہم دخلوا علی ابراہیم فقرب الیہم العجل مسحہ جبریل بجناحہ فقام یدرج حتی لحق بامہ وام التعل فی الدار“ (ابن کثیر، سورۃ ہود)

یعنی جب یہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے ان کے سامنے (بھنا ہوا) پھڑالا یا تو جبریل علیہ السلام نے اس پھڑے کو اپنا پر لگایا تو پھڑا چل کر اپنی ماں سے جا ملا اور اس کی ماں اس وقت گھر میں تھی۔

تیسری بات کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے مجادلہ کیا تو یہ مجادلہ بحث اور جھگڑا کرنے کی معنی میں نہیں ہے بلکہ سوال یعنی پوچھنے کی معنی میں ہے، جیسا کہ سورۃ مجادلہ میں ہے۔

”قد سبغ اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا“

یعنی اللہ رب العزت نے اس عورت کا قول سنا جو آپ سے بار بار سوال کر رہی تھی، تو یہاں بھی یہ مطلب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ان فرشتوں سے بار بار دریافت کر رہے تھے کہ عذاب کی کیفیت کیا ہوگی؟ عام لوگوں پر نازل ہو گا یا خاص گروہ پر؟ اس بار بار استفسار کی بنا پر اس کو مجادلہ کہا گیا ہے۔

بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ یجادلنا فی قوم لوط کا مطلب ہے کہ انہوں نے ہم سے قوم لوط کی سفارش کرنا شروع کر دی کہ اے اللہ ان کو کچھ اور مہلت دی جائے، شاید وہ سمجھ جائیں کیوں کہ ”ان ابراہیم لہ حلیم او الامنیب“ بیشک ابراہیم بہت حوصلے والے نرم دل اور اللہ کی طرف انابت و رجوع کرنے والے تھے، انہی اوصاف کی بنا پر قوم لوط کو مہلت دینے کی سفارش کرنے لگے، لیکن ہم نے کہا۔

یا ابراہیم اعراض عن ہذا انہ قد جاء امر ربک وانہم اتیہم عذاب غیر مردود

(تفسیر خازن ص ۳۶۳)

یعنی اے ابراہیم اس بات کو جانے دو اور ان کی سفارش نہ کرو کیونکہ ان کی ہلاکت کا وقت آچکا ہے اب وہ ہمارے عذاب سے لا محالہ تباہ و برباد ہوں گے، اب ان سے ہمارا عذاب ہرگز نہیں ٹل سکتا۔

”ان العذاب الذی نزل بہم غیر مصر و فاعنہم ولا مدفوع عنہم“

اور یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ایسی درخواست عرض کرنے کا حق نہیں تھا۔ کیونکہ اصل چیزوں میں تو اباحت ہے لہذا ابراہیم علیہ السلام نے مہلت کا عرض کر دیا، باقی من جانب اللہ ان کی تباہی اس وقت مناسب تھی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو روکا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی خاموش ہو گئے۔

(عصمت الانبیاء، جواہر القرآن، خازن)

بحث خامس: کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تین جھوٹ بولے ہیں؟

ابراہیم علیہ السلام کے تین جھوٹ ایک یہ کہ بتوں کو توڑا تو خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور نسبت بڑے بت کی طرف کی۔

وضاحت: تو اس کے متعلق علماء کرام کے مختلف جوابات ہیں۔

توجیہ: بل فعلہ میں تکلم سے غیبت کی طرف التفات ہے اور اس کا فاعل مقدر ہے اصل میں تھا بل فعلہ من فعلہ یعنی جس نے یہ کام کیا ہے اس نے تو کر ڈالا، یہ تمہارا بڑا بت بھی موجود ہے، تم اپنے اس معبود سے ہی پوچھ لو کہ ان کی سادہ یہ ماجرا کس نے کیا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس فعل سے انکار نہیں کیا بلکہ لطیف اور کنائی انداز میں اسے تسلیم کر لیا امام رازی نے اس توجیہ کو اس طرح بیان کیا ہے۔

”انہ کنایۃ عن غیر مذکور ای فعلہ من فعلہ و کبیرہم ہذا ابتداء الکلام ویروی عن

الکسانی انہ کان یقف عند قولہ بل فعلہ ثم یتدی کبیرہم ہذا“

(تفسیر کبیر ج ۲۲ ص ۱۸۵)

یعنی فاعل ذکر کئے بغیر یہ کنایہ ہے کہ کسی نے تو کر ڈالا، و کبیرہم ہذا یہ مستقل کلام ہے، امام کسائی سے روایت کی گئی ہے کہ وہ بل فعلہ پر وقف کرتے تھے اور پھر کبیرہم ہذا سے کلام کی ابتداء کرتے تھے۔

توجیہ ۲: یہ ایک اسناد مجازی ہے عربی کا مشہور منقولہ ہے اثبت الربیعہ البقاعۃ

یعنی موسم ربیع کی بارش نے کھیتی اگائی ہے۔ اگرچہ اگانے والا درحقیقت حق تعالیٰ ہے مگر اس کو ایک ظاہری سبب کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے، اور اس کو کوئی جھوٹ نہیں کہہ سکتا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑے بت کی طرف اس فعل کو عملاً اور قولاً منسوب کر دینا جھوٹ ہرگز نہیں۔

توجیہ ۳: یہ بطور طنز و تعریض کے کہا گیا ہے یعنی جب یہ بڑا بت ہے تو اس کے ہوتے ہوئے چھوٹوں کا یہ حشر انہیں سے صادر ہوا ہو گا۔

توجیہ ۴: یہ گفتگو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باعتبار تور یہ کی جس کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ ایسے بولے جائیں جن کے دو مفہوم ہو سکیں، سننے والا اس سے ایک مفہوم سمجھے اور بولنے والے کی نیت دوسرے مفہوم کی ہو۔ (معارف القرآن ج ۶)

توجیہ ۵: أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ وَقْفٌ عِنْدَ قَوْلِهِ كَبِيرُهُمْ ثُمَّ يُبَدِي فَيَقُولُ هَذَا فَاسْتَلَوْهُمْ وَالْمَعْنَى بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ وَعَنَى نَفْسَهُ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ أَكْبَرُ مِنْ كُلِّ صَنَمٍ (تفسیر کبیر ج ۲۳، ص ۱۸۵)

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ پر وقف ہو اور هَذَا فَاسْتَلَوْهُمْ سے نیا جملہ شروع ہوا ہو، نیز فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود اپنا نفس مراد لیا ہو کیونکہ انسان تو ہر صورت میں صنم یعنی بے جان بت سے بڑا ہے۔ دوسری بات کہ میں بیمار ہوں:

فَنظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ - فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ

پس (حضرت ابراہیم علیہ السلام) نگاہ کی ایک بار تاروں میں پھر کہا بیشک میں بیمار ہوں۔ اس آیت سے دو اشکال ہوتے ہیں ایک یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نجوم پر اعتقاد رکھتے تھے جبکہ ایسا عقیدہ درست نہیں۔ دوسرا یہ کہ کہا میں بیمار ہوں حالانکہ بیمار تھے تو جھوٹ بولا۔

وضاحت: توجیہ ۱: پہلے اشکال کی ”نظر نظرة في النجوم“ یہ محاورہ ہے جس کے معنی غور و فکر کرنے کے ہیں۔

توجیہ ۲: یہ قوم چونکہ ستارہ پرست تھی اور ستاروں کی مختلف احوال و اوضاع کو نظام عالم میں موثر سمجھتی تھی اسلئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بطور ایہام ستاروں کا حساب لگا کر جواب دیا۔

توجیہ ۳: مطلقاً ستاروں کی طرف دیکھ کر اس سے معلومات حاصل کرنا حرام نہیں اسلئے کہ جس کا یہ اعتقاد ہو کہ اللہ تعالیٰ کی عادت کے مطابق جب ستاروں میں ایک اتصال پیدا ہوتا ہے تو اس سے اس عالم میں ایک مخصوص ہنگامہ برپا ہوتا ہے اور یہ بھی اعتقاد ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے اندر ایک ایسی قوت ودیعت رکھی ہے کہ اس قوت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حکم سے عالم میں ہنگامے و حادثات برپا ہوتے ہیں تو اس عقیدے سے ستاروں کی طرف دیکھنا حرام نہیں ہے۔

توجیہ ۴: یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بذریعہ وحی یہ اطلاع دی گئی تھی کہ جب فلاں ستارہ نکلے گا تو تم بیمار ہو جاؤ گے، چنانچہ جب انہوں نے وہ ستارہ دیکھا تو کہنے لگے میں بیمار ہوں۔

دوسرا اشکال: کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں بیمار ہوں حالانکہ وہ اس وقت بیمار نہ تھے۔ علماء کرام نے اسکے جوابات اس طرح دیئے ہیں۔

وضاحت: توجیہ ۱: حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ میں بیمار ہو جاؤں گا جیسا کہ کسی کو قرآن سے یہ پتہ چلے کہ ظہر کے وقت مجھے بخار آگھیرے گا اور پھر کوئی اس کو ظہر کے وقت دعوت کے لئے پہلے سے دعوت نامہ ارسال کرے تو جواب میں وہ کہہ دے کہ میں بیمار ہوں یعنی اس وقت تک میں بیمار ہو جاؤں گا۔

توجیہ ۲: آنے والے زمانے کے اعتبار سے اپنے آپکو بیمار کہا گیا ہے جیسا کہ قرآن کریم میں ہے انک میت وانہم میتون۔ یعنی آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) پر بھی موت ہے، (مستقبل میں) اور دوسروں پر بھی مہت ہے یعنی مستقبل میں۔

توجیہ ۳: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لفظ سقیم سے کفر سے بیزاری مراد لی تھی۔ اول سقیم النفس یعنی بیزار ادراقی سقیم لکفر کم۔ (مدارک ج ۲ ص ۲۷۰ مکتبہ علمیہ لاہور)

یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس لفظ سے مراد لیا کہ میں تمہارے کفر و شرک کی وجہ سے تم سے بیزار ہوں اور تمہاری عید میں شریک نہیں ہو سکتا، لیکن مشرکین اس سے جسمانی مرض سمجھے اس اسلوب کلام کو تعریض یا توریہ کہا جاتا ہے جو حقیقت میں صحیح اور واقعہ کے مطابق ہوتا ہے۔ لیکن بظاہر جھوٹ معلوم ہوتا ہے۔

توجیہ ۴: ”انی سقیم“ میں علالت طبع کا ذکر ہے جس کو ابراہیم علیہ السلام ہی خوب جان سکتے ہیں کہ وہ کیا بیمار ہیں، اس میں دوسرے کو خواہ مخواہ شک اور تردد کا کونسا موقع ہے۔ حتیٰ کہ اگر ایک شخص ظاہر بین نگاہوں میں تندرست نظر آتا ہو تب بھی ضروری نہیں کہ وہ واقعی تندرست ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کا مزاج کسی وجہ سے حد اعتدال پر نہ ہو اور ایسی تکلیف میں مبتلا ہو جس کا اظہار کیئے بغیر دوسرا اس کو نہ سمجھ سکے۔

تیسری بات کہ اپنی بیوی حضرت سارہ علیہا السلام کو اپنی بہن بتایا۔

اس تیسری بات کا تذکرہ قرآن کریم سے ثابت نہیں ہے بلکہ متعدد احادیث کی روشنی میں ان تینوں باتوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ کسی حدیث میں تفصیل سے اور کسی حدیث میں اجمال سے یہ واقعے مذکور ہیں۔

حضرت علامہ سیوہاروی کیوں بیان فرماتے ہیں: صحیح بخاری کی روایت اس طرح شروع ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب مصر سے گذر ہوا تو انہوں نے مصر پہنچنے سے پہلے اپنی زوجہ مطہرہ حضرت سارہ علیہا السلام سے یہ فرمایا کہ یہاں کا بادشاہ جابر و ظالم ہے اگر کسی حسین عورت کو دیکھتا ہے تو اس کو زبردستی چھین لیتا ہے اور اس کے ساتھ مرد کو اگر وہ اس عورت کا شوہر ہے تو قتل کر ڈالتا ہے اور اگر کوئی دوسرا عزیز ہے تو اس سے کوئی تعرض نہیں کرتا، تم چونکہ میری دینی بہن ہو اور اس سرزمین میں میرے تمہارے علاوہ دوسرا کوئی مسلمان نہیں ہے اسلئے تم اس سے کہہ دینا کہ یہ میرا بھائی ہے چنانچہ ایسا ہی ہوا اور جب شب میں اس نے ارادہ بد کیا تو اس کا ہاتھ شل ہو کر رہ گیا اور وہ کسی طرح حضرت سارہ کو ہاتھ نہ لگا سکا، یہ دیکھ کر اس نے سارہ سے کہا اپنے خدا سے

دعا کر کہ میرا ہاتھ درست ہو جائے تو تجھ کو رہا کر دوں گا۔ سارہ نے دعا کی مگر اس نے پھر ارادہ بد کیا، دوبارہ اس کا ہاتھ شل ہو گیا تیسری مرتبہ پھر یہی تمام قصہ پیش آیا۔ تب اس نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ”جن“ ہے انسان نہیں ہے۔ اس کو میرے پاس سے جلد لے جاؤ اور ساتھ ہی ہاجرہ کو حوالے کر کے کہا کہ اس کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ تیرے حوالہ کیا جب سارہ ہاجرہ کو ساتھ لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچیں تو انہوں نے حال دریافت کیا اور سارہ نے مبارکباد دی اور کہا، شکر ہے خدائے عزوجل کا کہ اس نے ہم کو اس فاسق و فاجر سے نجات دی اور آپ کیلئے ایک خادمہ ساتھ کر دی۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے یہ حدیث نقل کر کے فرمایا ”اے شریف النسب اہل عرب یہ ہیں وہ ہاجرہ جو تم سب کی ماں ہے۔“

یہ حدیث مختلف طریقوں سے کتب احادیث میں منقول ہے اس کے علاوہ بخاری میں ایک اور طویل حدیث موجود ہے جو حدیث شفاعت کے نام سے موسوم ہے اور متعدد ابواب بخاری مثلاً سورہ بقرہ کی تفسیر کے باب میں کتاب الاسترقاق میں، اور کتاب التوحید میں مذکور ہے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو تذکرہ ہے اس کا حاصل یہ ہے۔

میدان حشر میں جب سب مخلوق آدم و نوح علیہما السلام اور دوسرے انبیاء سے شفاعت کیلئے کہہ چکی ہوگی تو حضرت ابراہیم کے پاس پہنچے گی اور ان سے کہے گی کہ آپ خلیل الرحمان ہیں آپ ہماری ستارش بارگاہ الہی میں کیجئے کہ جلد فیصلہ ہو، تو وہ فرمائیں گے کہ مجھ کو شرم آتی ہے اسلئے کہ میں نے دنیا میں تین جھوٹ باتیں کی تھیں ”انی سقیم“، ”بل فعلہ کبیرہم“ اور اپنی بیوی سے کہا تھا کہ ”انی اخوک“۔

بخاری کے علاوہ یہ روایت مسلم، مسند احمد، صحیح، ابن خزیمہ، مستدرک، حاکم، معجم طبرانی، مصنف ابن ابی شیبہ، ترمذی، اور مسند ابی عوانہ میں مختلف صحابہ رضی اللہ عنہم سے منقول ہے۔

یہ روایت کتب حدیث میں اجمال و تفصیل کے ساتھ مختلف طریقوں سے

روایت کی گئی ہے بعض میں صرف اجمالی طور پر اس قدر تذکرہ ہے کہ ہر نبی اس وقت اپنی لغزش کو بیان کر کے معذرت کریں گے کہ وہ شفاعت نہیں کر سکتے اور بعض میں ابراہیم علیہ السلام کے جواب میں فقط ”نکلت کذبات“ ہی کا ذکر ہے اور بعض روایات میں ان تینوں کی تفصیل ہے اور ان ہی میں سے بعض روایات میں یہ تصریح بھی موجود ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ابراہیم علیہ السلام کے ان تینوں جھوٹ میں سے ہر ایک صرف اللہ تعالیٰ کے دین کی مدافعت و جماعت ہی کیلئے بولا گیا ہے۔

بہر حال یہ دونوں روایات صحیح (بخاری و مسلم) کی روایات میں جو ہر قسم کے سقیم روایت سے پاک اور صاف ہیں، یہ روایات ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر اور جد انبیاء کی جانب ”کذب“ کی نسبت کر رہی ہیں اگرچہ انہی روایات کے بعض طریق روایت نے یہ صاف کر دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ”کذب“ سے مراد وہ عام معنی نہیں لیے جو اخلاقی بول چال میں نہایت شنیع اور گناہ کبیرہ میں شمار ہیں، بلکہ اس کے برعکس یہ واضح کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ تینوں باتیں نہ ذاتی غرض کیلئے کہی ہیں اور نہ دنیوی مصلحت کے پیش نظر، بلکہ معاندین حق کے مقابلے میں خالص اللہ تعالیٰ کے دین کی جماعت میں کہی ہیں اس کے باوجود جو بات دل میں کھٹکتی اور قلب پر ایک بھاری بوجھ محسوس ہوتی ہے وہ حدیث کی یہ تعبیر ہے۔

یہ تسلیم کہ روایت کے بعض تصریحات نے اس کو ”کذب“ کے عام معنی سے جدا کر دیا، تاہم اول تو یہ ”زیادت“ صحیحین میں مذکور نہیں اگرچہ صحیح روایت میں موجود ہے، دوسرے جبکہ ”صدق لسانی“ انبیاء علیہم السلام کی غیر منفق اور عصمت نبی کیلئے ایک ضروری صفت ہے نیز جبکہ خصوصیت کے ساتھ قرآن عزیز نے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق حسب ذیل امتیازات کا صراحت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے پھر ان کے ساتھ صورتہ بھی کذب کی نسبت کیسی؟

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ الْإِبْرَاهِيمَ ۖ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا (سورۃ مریم، آیت ۴۱)

اور یاد کر کتاب میں ابراہیم کا ذکر بے شک تھا وہ صدیق (صادق النفس) نبی "صدیق" مبالغہ کا صیغہ ہے اور اسی ہستی پر اس کا اطلاق کیا جاتا ہے کہ "صدق" جس کی ذاتی اور نفسیاتی صفت ہو۔

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَاتِلًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْبُشْرِ كَيْنَ (۱۲۰) شَاكِرًا
لِأَنْعُمِهِ ۖ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (سورة النحل، آیت ۱۲۰-۱۲۱)
بیشک ابراہیم تھاراہ ڈالنے والا حکم بردار، خالص اللہ کی طرف جھکنے والا اور نہ تھا وہ مشرکوں میں سے خدا کی نعمتوں کا شکر گزار تھا، خدا نے اسکو چن لیا تھا اور سیدھی راہ کی اس کو ہدایت دی۔

مجتبیٰ اور مہدی ایسی صفات ہیں کہ جن کے ساتھ کذب نہ حقیقتاً جمع ہو سکتا ہے اور نہ صورتاً

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْبُشْرِ كَيْنَ
(النحل، آیت ۱۲۳)

(اے محمد ﷺ) پھر ہم نے تیری طرف وحی بھیجی کہ تو ملۃ ابراہیم کی پیروی کر جو ابراہیم خالص خدا کی جانب جھکنے والا ہے۔
یہ وہ ابراہیم ہے جن کی ملۃ کی اقتداء اور پیروی کا حکم محمد رسول اللہ ﷺ اور ان کی امت مرحومہ کو دیا جا رہا ہے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدًا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِيمِينَ (الانبیاء، آیت ۵۱)
اور بلاشبہ ہم نے ابراہیم کو رشد و ہدایت شروع ہی سے بخش دی تھی اور ہم ہی اسکو جاننے والے ہیں۔

یہ اور اسی قسم کی بہت سی آیات حضرت ابراہیم کی ان خصوصی صفات کا ذکر کرتی اور نصوص قطعیہ پیش کرتی ہیں کہ جن کے بعد ایک لمحہ کیلئے بھی اس جیسی مقدس اور جلیل القدر ہستی کے متعلق "کذب" کا تصور نہیں ہو سکتا، چہ جائیکہ وقوع اور عمل "خواہ وہ کذب حقیقی معنی میں ہو یا محض کذب کی صورت میں"۔

زیر بحث مسئلہ: اس مقام پر پہنچ کر ایک مرتبہ پھر یہ واضح کر دینا ضروری ہے کہ مسئلہ زیر بحث یہ نہیں ہے کہ ”العیاذ باللہ“ ابراہیم نے واقعی جھوٹ بولا کیونکہ قرآن عزیز کی قطعی نصوص اور زیر بحث روایات کے علاوہ احادیث نصوص ابراہیم علیہ السلام کو نبی، پیغمبر اور رسول بتاتی ہے اور ان کی امتیازی صفات صدیق مجتبیٰ، مہدی نبی، حنیف اور رسول ثابت کرتی ہے۔ نیز زیر بحث روایت میں بھی یہ واضح ہے کہ ان کے یہ کلمات خدا کے دین کی جماعت و مدافعت کیلئے تھے، نہ کہ کسی دنیوی غرض و مصلحت سے، لہذا ایک لمحہ کیلئے بھی اس میں تردد کی گنجائش نہیں ہے۔ ”کذب“ ان سے اسی طرح دور ہے جس طرح دن سے رات اور روشنی سے تاریکی اور بلاشبہ وہ ایک نبی معصوم ہیں اور ہر قسم کی معصیت و گناہ سے پاک ہیں۔

البتہ زیر بحث مسئلہ یہ ہے کہ ان دو صحیح روایات میں ان تینوں باتوں کے متعلق رسول اکرم ﷺ نے ایسے جلیل القدر پیغمبر کے بارہ میں ”کذب“ کی تعبیر کیوں فرمائی جبکہ آپ کی ذات اقدس ضروریات دین اور عقائد اسلامی کے بارہ میں ابہام اور گجھلک کو دور کرنے کا باعث ہے، نہ کہ ابہام و التباس پیدا کرنے کا خصوصاً جبکہ یہ تینوں باتیں خود اپنی جگہ کسی حال میں نہ صورت میں کذب ہیں اور نہ حقیقی معنی میں۔

بلاشبہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دینی بہن تھیں اور بیوی کے رشتے سے اسلامی اخوت کا رشتہ منقطع نہیں ہو جاتا، نیز ابن کثیر اور دوسرے مورخین کی تحقیق میں ان کے چچا حاران کی بیٹی تھی، اسلئے چچا زاد بہن بھی تھیں، اور بلاشبہ ان کا مزاج ناساز تھا گو سخت بیماری نہ سہی اسلئے ”انی سقیم“ ہر حیثیت سے صحیح ہے اور بلاشبہ انہوں نے مناظرانہ طرز خطابت میں دشمن کو لاجواب کرنے کیلئے فرمایا ”بل فعلہ کبیر ہم“ اور یہ علمی دنیا میں کسی حیثیت سے بھی جھوٹ نہیں تھا، تو پھر ان پر دو احادیث میں اس طرح کی تعبیر کیوں اختیار کی گئی؟

اس کے متعلق جاننا چاہیے کہ یہ قطعی اور یقینی عقیدہ ہے کہ نبی اور رسول کی جانب ”کذب“ کی نسبت کسی حال میں درست نہیں ہے ایسی صورت میں اگر مستند

اور صحیح روایات میں جو کہ حد شہرت کو پہنچ چکی ہوں اس قسم کی کوئی نسبت موجود ہو جو نبی کی نبوت کے شان کے منافی ہو تو ان روایات کو صحیح مانتے ہوئے ان خصوصی جملوں کی ایسی توجیہ کرنی چاہئے جس سے اصل مسئلہ پر بھی زد نہ پڑے اور صحیح روایات کا انکار بھی لازم نہ آئے، پس چونکہ صحیحین کی یہ روایات ”تلقی بالقبول“ کی وجہ سے صحت اور شہرت کے اس درجہ اور مرتبہ کو پہنچ چکی ہیں جو اخبار احاد میں شمار نہیں ہو سکتیں اسلئے ان روایات کو مردود قرار نہیں دیا جاسکتا بلکہ ”ثلث کذبات“ کے جملہ کی یہ توجیہ کرنی چاہئے کہ اس مقام پر کذب سے مراد یہ ہے کہ ”ایسا کلام جو صحیح اور پاک مقصد کیلئے بولا گیا ہو لیکن مخاطب اس کا وہ مطلب نہ سمجھے جو متکلم کی مراد ہے بلکہ ان الفاظ کو اپنی ذہنی مراد کے مطابق سمجھے“ اور یہ معنی صرف ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کیلئے ہی نہیں تراشے گئے بلکہ علم بدیع کی اصطلاح میں اس کو ”معارض“ کی اقسام میں شمار کیا گیا ہے اور فصحاء وبلغاء کے کلام میں اکثر رائج ہے۔

اس طرح روایات کا انکار بھی لازم نہیں آئے گا اور صداقت نبی کا مسئلہ بھی اپنی جگہ بغیر کسی غل و غش کے صحیح رہے گا، چنانچہ حدیث شفاعت کے وہ الفاظ،

”مامنها کذبة الاما حل به عن دین الله“

ہماری اس توجیہات کی تائید کرتے ہیں، جمہور علماء اسلام کی یہی رائے ہے۔

(عصمت انبیاء، معارف القرآن، جواہر القرآن، قصص القرآن)

ابحاث حضرت یعقوب علیہ السلام کے متعلق

پہلی بحث: حضرت یعقوب علیہ السلام کا حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کرنا

یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے اتنی بڑی محبت کیوں کی اور دوسرے بھائیوں پر ان کو الفت و محبت اور قرب کے اعتبار سے ترجیح کیوں دی جبکہ ان کو معلوم بھی تھا کہ اس ترجیح سے ان کے بھائیوں میں حسد ہو گا اور بڑے مفسد پیدا ہوں گے۔
توجیہ ۱: تفسیر مظہری میں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے اس اشکال کو ذکر کر کے حضرت مجدد الف ثانیؒ کی ایک خاص تحقیق نقل فرمائی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بلاشبہ دنیا اور متاع دنیا کی محبت مذموم ہے قرآن و حدیث کی نصوص بے شمار اس پر شاہد ہیں مگر دنیا میں جو چیزیں آخرت سے متعلق ہیں ان کی محبت درحقیقت آخرت ہی کی محبت میں داخل ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے کمالات صرف حسن صورت ہی نہیں بلکہ پیغمبرانہ عفت اور حسن سیرت بھی ہے۔ اس مجموعہ کی وجہ سے ان کی محبت دنیاوی سامان کی محبت نہ تھی بلکہ درحقیقت آخرت ہی کی محبت تھی۔

توجیہ ۲: محبت چونکہ اضطراری ہوتی ہے اور رونا بھی رقتِ قلب اور رحمدلی کی دلیل ہے اسلئے حضرت یعقوب علیہ السلام کا مخلوق کی محبت میں اس درجہ رونا باعث اشکال نہیں ہونا چاہئے۔ بالخصوص جبکہ محبت کا سبب کوئی دینی پہلو ہو جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا برگزیدہ ہونا۔

توجیہ ۳: حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ ترجیح طبعی اور دلی محبت کی وجہ سے تھی اور

قدرت سے باہر ہونے کی وجہ سے انسان اس کا مکلف قرار نہیں دیا گیا ہے جیسے آپ ﷺ کی محبت طبعاً تمام امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کی بنسبت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ تھی، یہ محبت بھی آپ ﷺ کی غیر اختیاری تھی یہ بھی کسی طرح معیوب نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔

توجیہ ۴: حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ علم نہ تھا کہ اس سے مفاہد پیدا ہونگے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے بیٹوں کی ظاہری خوش خلقی دیکھ کر یہ سمجھا ہو کہ ترجیح اتنے بڑے المیہ کا سبب نہیں بنے گی۔

دوسری بحث: جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق خطرہ بھی تھا تو پھر کیوں ساتھ بھیجا؟

حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب یوسف علیہ السلام کے متعلق خطرہ تھا جیسے فرمایا: **وَإِخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ** کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے تو پھر بھائیوں کے ساتھ حضرت یوسف کو کیوں روانہ کیا۔

وضاحت: حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب بیٹوں کی قسموں اور ان کی طرف سے حفاظت کے مضبوط عہد کو دیکھا تو مطمئن ہوئے یہ بات قرآن کریم کی ان ہی آیات سے معلوم ہوتی ہیں۔ (استفادہ: معارف القرآن، کمالین شرح جلالین، عصمت انبیاء)

تیسری بحث: حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لڑکوں کو جھوٹا سمجھنے کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام کی تلاش کیوں نہیں کی؟

بھائیوں کی طرف سے یوسف علیہ السلام کے خون آلودہ کرتہ دکھانے اور یوسف علیہ السلام کے ضایع ہونے کی خبر ملنے پر جب یعقوب علیہ السلام نے دلائل یا غالب گمان سے یقین کیا کہ حضرت یوسف کو بھیڑے نے نہیں کھایا تو پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کی تلاش کیوں نہ کی؟ ایسے صبر میں تو دوسرے کی جان جانے کا اندیشہ تھا۔

وضاحت: ہو سکتا ہے وحی کے ذریعے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا ہو کہ حضرت یوسف اس طرح ضائع نہیں ہونگے، اور چونکہ قسمت میں یہ لمبی دوری مقدر تھی اسلئے اس کی تلاش کی طرف دھیان ہی نہ گیا ہو یا اس تلاش کو بے سود سمجھا ہو۔ (استفادہ: کمالین شرح جلالین)

چوتھی بحث: حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں تجربہ رکھنے کے باوجود بنیامین کو انکے ساتھ کیوں روانہ کیا؟

حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان بیٹوں کا ایک دفعہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں تجربہ ہو چکا تھا پھر بنیامین کو ان کے ساتھ کیوں بھیجا؟

وضاحت: بنیامین کو نہ بھیجنے کے صورت میں غلہ نہ ملتا، اسلئے نقصان یقینی تھا اور بھیجنے کی صورت میں نقصان کا احتمال تھا۔ اسلئے احتمال نقصان کو یقینی نقصان پر ترجیح دی اور قسم وغیرہ سے اس احتمال کا تدارک بھی کیا۔ (کمالین شرح جلالین)

پانچویں بحث: حضرت یعقوب علیہ السلام کے لڑکوں کا اپنے باپ کو لفظ ضلال میں کہنا۔

حضرت یعقوب علیہ السلام کے تمام بیٹے اپنے باپ کو جو پیغمبر بھی ہے لفظ ضلال میں یعنی واضح گمراہی میں کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر گمراہ ہو؟

وضاحت: حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے اپنے باپ کیلئے جو لفظ استعمال کئے ہیں قرآن کریم ان کو اس طرح بیان فرماتے ہیں۔

﴿إِذْ قَالُوا الْيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا نَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾
 جب انہوں نے کہا کہ یوسف اور اسکا بھائی (بنیامین) ہمارے ابا جان کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں حالانکہ ہم ایک جماعت (قوت) ہیں بیشک ہمارے ابا جان صریح غلطی میں ہیں۔ (سورہ یوسف)

ضلال کے معنی مختلف ہیں ایک معنی ہے نظریاتی اعتبار سے دین حق، توحید ربانی اور انبیاء علیہم السلام کے نبوت سے انکار کرنا، اس سے عدول کرنا، دوسری معنی ہے کسی بات کو بھول جانا جیسے فرمایا اَنْ تَضِلَّ اِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدَاهُمَا الْاٰخِرٰى (سورۃ البقرہ)

یعنی اگر ان دونوں گواہ عورتوں میں سے ایک بھلا لے تو دوسری یاد دلائے، تیسری معنی ہے کسی خیال اور رائے سے عدول کرنا اور پھر جانا، یہاں یہی معنی مقصود ہے انکے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے والد محترم ہم سے پیار اور محبت کو چھوڑ کر یوسف اور اس کے سگے بھائی سے جو زیادہ پیار و محبت کرتا ہے تو اس میں وہ غلطی کر رہے ہیں ہم سے یہ برداشت نہیں ہو رہا۔

غرض یہ کہ بیٹوں کا مقصد ضلال کے لفظ سے دین سے گمراہی والی معنی ہرگز نہ تھی، ایسا خیال کرنے سے سب کے سب کافر ہو جاتے کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں اور ان کی شان میں ایسا خیال کرنا قطعی کفر ہے۔

(استفادہ: معارف القرآن)

اس قصہ کے آخر میں آیت ۹۵ میں فرمایا
لوگ بولے قسم اللہ کی آپ تو اپنی پرانی غلطی میں ہیں۔ (سورہ یوسف)
اس آیت کے سیاق و سباق سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مقولہ بیٹوں کا نہیں ہے کیونکہ اس وقت وہ مصر سے واپسی کے سفر میں تھے تو کہنے والے خاندان کے اور لوگ ہوں گے۔

اس آیت میں بھی ضلال کی معنی غلطی مراد ہے۔

قال ابن عباس لَعْنِ خَطِيْبِكَ الْقَدِيْمِ وَقَالَ قَتَادَةُ اَمِيٌّ مِنْ حُبِّ يُوْسُفَ لَا تَنْسَاكَ وَلَا تَسْلَاةُ (ابن کثیر)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کے متعلق کہتے ہیں کہ یقیناً آپ اپنی پرانی غلطی میں ہیں اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مطلب ہے کہ یوسف کی محبت میں جو (آپ مستغرق) ہیں تو آپ اسکو بھلا نہیں سکتے۔

چوتھی معنی: ضلال کے معنی گم ہونا بھی ہے جیسے عرب بولتے ہیں
 ضَلَّ البَاءُ فِي اللَّبَنِ یعنی پانی دودھ میں گم ہو گیا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف
 علیہ السلام کی محبت میں گم ہو گئے تھے۔

جیسے مصر کی عورتوں نے عزیز مصر کی بیوی کے متعلق کہا تھا
 وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْبَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا
 لَنَنظَرُ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۳۰﴾ (سورۃ یوسف: ۳۰)

یعنی وہ اپنے غلام کو نہرکار ہی ہے وہ غلام پر دل سے فریفتہ ہے ہم اسکو کھلی ہوئی
 دیوانگی میں دیکھ رہی ہیں، اہم اسکو (محبت یوسف میں) واضح انداز میں گم دیکھ رہی ہیں۔
 اگرچہ عزیز مصر کی بیوی کے متعلق ضلال کے لفظ سے گمراہی کی معنی مراد لی
 جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن کردار اور افعال کے اعتبار سے محبت میں گم ہونا اور
 دیوانہ، زیادہ لائق ہے۔

چھٹی بحث: حضرت یعقوب علیہ السلام کا حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق میں اتنا رونا
 کہ نظر بھی چلی گئی کیا یہ بے صبری نہیں؟

حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق میں غم و گریہ اتنا زیادہ
 کیونکر کیا جو ان کی نظر بھی جاتی رہی۔ انبیاء علیہم السلام کو تو مصائب بڑی ہمت اور خندہ پیشانی
 سے برداشت کرنا چاہئے نیز جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام
 کے دیکھے ہوئے خواب کے ذریعے معلوم بھی ہو چکا تھا کہ ان کو بڑا مقام ملنا ہے تو
 انہوں نے اس سے غم کم کرنے کا سامان کیوں نہ کیا؟

وضاحت: توجیہ ۱: مصائب کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا اور غم کو پی جانا
 مستحب ہے واجب نہیں ہے اور مستحب کو چھوڑنا گناہ نہیں ہے، تاہم انہوں نے غم و الم
 اور حزن کا اکثر حصہ چھپا کر رکھا تھا۔ (عصمت الانبیاء)

توجیہ ۲: جدائی سے جو غم لاحق ہوا تھا وہ اس ظنی علم سے کیسے کافور ہو اور اس

خواب کو دیکھتے وقت حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے بھی تھے، شاید اس وجہ سے یعقوب علیہ السلام نے اس خواب کی صحت پر یقین نہ کیا ہو۔ (عصمت الانبیاء)

توجیہ ۳: غم و حزن اور فکر انسان کا طبعی معاملہ ہے اور یہ قابل مواخذہ نہیں ہے لہذا حضرت یعقوب علیہ السلام بھی طبعی طور اس پریشانی اور دکھ میں مبتلا رہے۔ لہذا طبعی پریشانی صبر کے منافی نہیں ہے جیسے آپ ﷺ اپنے فرزند ارجمند حضرت ابراہیم کے انتقال کے وقت رو پڑے اور آپ کے آنسو نکل آئے تو آپ نے اسکو بے صبری میں شمار نہیں کیا۔ واللہ اعلم بالصواب

ساتویں بحث: حضرت یعقوب علیہ السلام کا انما اشکوا بشی و حزنی الی اللہ کہنا۔

حضرت یعقوب علیہ السلام کا کہنا، ”انما اشکوا بشی و حزنی الی اللہ“ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بے صبری کی ہے حالانکہ اس سے پہلے ”فَصَبْرٌ جَبِیلٌ“ کہہ چکے ہیں تو یہ کیسے ہے۔

وضاحت: حضرت یعقوب علیہ السلام کا ”انما اشکوا بشی“ کہنا ”فَصَبْرٌ جَبِیلٌ“ کے خلاف نہیں ہے کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مخلوق کے آگے شکایت نہیں کی لہذا صبر میں کوئی خلل نہیں پڑا۔ اور ”اشکوا بشی و حزنی“ یہ تو اللہ رب العزت کے حضور میں پکارنا ہے، تو یہ عین دعا و التجا ہے اور یہی مطلوب ہے۔ (استفادہ: کمالین)

آٹھویں بحث: حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے بھائیوں کو پہلی مرتبہ واپس کی ہوئی مالیت حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیوں قبول کی؟

یوسف علیہ السلام کی طرف سے پہلی مرتبہ واپس کی ہوئی مالیت کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیسے قبول کیا؟ غیر واضح مال اور قابل اشتباہ تھا، بیٹوں سے کیوں نہ کہا کہ یہ مال مصر کے حکمران کو واپس دیدو!

وضاحت: جب کسی دوسرے شخص کا مال یا کوئی چیز اپنے سامان میں سے نکلے اور

قرآنِ قویہ اس پر شاہد ہوں کہ اس نے بالقصد ہمیں دینے ہی کیلئے ہمارے سامان میں باندھ دیا ہے تو اس کو اپنے لئے رکھنا اور اس میں تصرف کرنا جائز ہے۔

یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے سامان سے برآمد ہونے والی مالیت اس نوعیت کی تھی، انہوں نے دلائل و قرآن سے معلوم کیا کہ کسی بھول یا نسیان سے ایسا نہیں ہوا ہے بلکہ قصداً اس مال کو واپس کیا گیا ہے، اسلئے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس مالیت کو واپس کرنے کی ہدایت نہیں فرمائی۔ (استفادہ: معارف القرآن)

ابحاث حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق

پہلی بحث: حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنی مصنوعی غلامی دکھانا

جب من گھڑت کے انداز میں یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے غلام بنا کر قافلہ والوں کو فروخت کیا تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی حریت و آزاد ہونے کی بات قافلہ والوں کو کیوں نہ کی؟ اپنے آپ کو غلامی میں رکھنا تو گناہ کا عمل ہے۔

وضاحت: توجیہ ۱: جان کیلئے اگر خطرہ ہو تو مصنوعی غلامی دکھانا جائز ہے حضرت یوسف علیہ السلام کیلئے اس وقت حالات کچھ ایسے ہی تھے۔

توجیہ ۲: اظہار حریت کا مسئلہ مختلف شرائع میں الگ الگ حیثیت رکھتا ہے ممکن ہے کہ امتحان کے طور پر خاموش رہنے کا حکم دیا گیا ہو۔

توجیہ ۳: یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی حریت کی خبر دی ہو اور انہوں نے توجہ نہ دی ہو۔ (عممت الانبیاء)

دوسری بحث: حضرت یوسف علیہ السلام کو عورت کا پلانا

وَرَأَوْتُهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَخَلَقَتِ الْاَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْت لَكَ ۗ قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اِنَّهُ رِيحٌ اَحْسَنُ مِمَّا رَاى ۗ اِنَّهُ لَا يُمْسِكُ الْعَطْلِيَّوْنَ ﴿٢٢﴾ وَلَقَدْ هَمَمْتُ بِهِ ۗ وَهُمْ بِبِهَائِهِمْ لَوْلَا اَنْ رَّا بَرَهَانَ رَبِّهِ ۗ كَذٰلِكَ لِنَضْرِبَ عَنْتَهُ السُّوْرَةَ وَالْقَشْمَاةَ ۗ (سورہ یوسف، ۲۳-۲۴)

ترجمہ: اور پچھلایا اس کو اس عورت نے جسکے گھر میں تھا اپنا جی تھا شے سے، اور

بند کر دیئے دروازے اور بولی شتابی کر، کہا اللہ کی پناہ وہ (عزیز مصر) مالک ہے میرا اچھی طرح رکھا ہے مجھ کو بیشک بھلائی نہیں پاتے جو لوگ بے انصاف ہوں۔ اور البتہ عورت نے فکر کیا اُسکا اور اُس نے فکر کیا عورت کا اگر نہ ہوتا یہ کہ دیکھے قدرت اپنے رب کی، یوں ہی ہوا تاکہ ہٹائیں ہم اس سے بُرائی اور بے حیائی۔ (ترجمہ شیخ الہند)

حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کے متعلق اِنَّهٗ رَبِّيْ اَحْسَنُ مَثْوٰی کا لفظ کیوں استعمال کیا جبکہ یہ لفظ موہم شرک ہے ایک پیغمبر کو ایسا لفظ استعمال کرنا مناسب نہیں ایک حدیث میں ہے کہ کوئی غلام بھی اپنے آقا کو رب نہ کہے اور کوئی آقا اپنے غلام کو اپنا بندہ نہ کہے۔

وضاحت: توجیہ ۱: یہ خصوصیت شریعت محمدیہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کی ہے جس میں شرک کی ممانعت کے ساتھ ایسی چیزوں کی بھی ممانعت کر دی گئی ہے جس میں ذریعہ شرک بننے کا احتمال ہو سابقین انبیاء عَلَیْہِمُ السَّلَام کی شریعتوں میں شرک سے تو سختی کے ساتھ روکا گیا تھا لیکن اس کے اسباب و ذرائع پر پابندی نہ تھی، یہ ہی وجہ ہے کہ پچھلی شریعتوں میں تصویر سازی ممنوع نہ تھی۔ مگر شریعت محمدیہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ چونکہ قیامت تک کیلئے آئی ہے، اسلئے اسکو شرک سے پوری طرح محفوظ کرنے کیلئے شرک کے ذرائع، تصویر اور ایسے الفاظ سے بھی روک دیا گیا جو موہم شرک ہو سکیں، لہذا حضرت یوسف عَلَیْہِ السَّلَام کا اِنَّهٗ رَبِّيْ فرمانا اپنی جگہ درست تھا۔

توجیہ ۲: اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اِنَّہٗ کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہو اور حضرت یوسف عَلَیْہِ السَّلَام کا مقصود اللہ رب العزت ہی ہو کہ اسی نے میرے لئے اسباب بنائے، درحقیقت اسی اللہ تعالیٰ نے اچھا ٹھکانہ دیا ہے اسکی نافرمانی سب سے بڑا ظلم ہے اور یہ حقیقت ہے کہ ظلم کرنے والوں کو فلاح نہیں ہے اس صورت میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ (معارف القرآن، جواہر القرآن)

تیسری بحث: کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے ارادہ کیا تھا؟

وَهُمْ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ ۖ (سورہ یوسف ۲۲)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو برائی سے بچنے کا عزم و پختہ ارادہ نہ تھا، حالانکہ پیغمبر کی شان تو یہ ہے کہ گناہ کا تصور بھی نہ آئے اور یوسف علیہ السلام کا یہ کہنا:

وَالْأَلْتَصْرِفَ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ۖ (سورہ یوسف ۳۳)

ترجمہ: اور اگر تو نہ دفع کریگا مجھ سے ان کا فریب تو مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف اور ہو جاؤں گا بے عقل۔ (ترجمہ شیخ الہند)

اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا اعتراف ہے کہ میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا تو معلوم ہوا کہ حضرت یوسف میں عزم و استقلال نہیں تھا۔ اور یہ شان نبوت کے خلاف ہے۔

وضاحت: جہاں تک انبیاء علیہم السلام کے گناہ میں ملوث ہونے کی بات ہے تو اس کے متعلق عرض ہے کہ جمہور امت اس بات پر متفق ہے کہ انبیاء علیہم السلام صغیرہ اور کبیرہ ہر طرح کے گناہ سے معصوم ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہ تو نہ قصد ان سے ہو سکتا ہے نہ سہو آنہ خطا، البتہ صغیرہ گناہ سہو او خطا کے طور پر سرزد ہو جانے کا امکان ہے، مگر اس پر بھی انبیاء علیہم السلام کو قائم نہیں رہنے دیا جاتا بلکہ متنبہ کر کے اس سے ہٹا دیا جاتا ہے۔

(معارف القرآن ج ۵ ص ۴۸)

وضاحت: توجیہ: اب آتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے ہم یعنی خیال کی طرف تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جو خیال پیدا ہوا وہ گناہ کے درجے کا خیال نہ تھا، عربی زبان میں لفظ ہم دو معنی کیلئے بولا جاتا ہے۔

ایک کسی کام کا قصد و ارادہ اور عزم کر لینا۔

دوسرے محض دل میں دوسوہ اور غیر اختیاری خیال پیدا ہو جانا۔

پہلی صورت گناہ میں داخل اور قابل مواخذہ ہے پھر بھی اگر قصد و ارادہ کے بعد

خالص اللہ تعالیٰ کے خوف سے کوئی شخص اس گناہ کو اپنے اختیار سے خود چھوڑ دے تو

حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کی جگہ اس کے اعمالنامہ میں ایک نیکی درج فرمادیتے ہیں۔

باقی دوسری صورت محض وسوسہ اور خیال کی ہے، اس میں فعل کا ارادہ بالکل نہیں ہوتا جیسے گرمی کے دن میں روزہ میں ٹھنڈے پانی کی طرف طبعی میلان ہوتا ہے حالانکہ اس روزیہ ار کو پینے کا ارادہ قطعی نہیں ہوتا یہ خیال غیر اختیاری ہوتا ہے اور اس پر مواخذہ کوئی نہیں اس میں گناہ نہیں ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کیلئے گناہ کے وسوسے اور خیال کو معاف کر دیا ہے جبکہ وہ اس پر عمل نہ کرے اور صحیحین میں بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ منقول ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جب کسی نیکی کا ارادہ کرے تو صرف ارادہ کرنے سے اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دو اور جب وہ نیک عمل کر لے تو دس نیکیاں لکھو اور اگر بندہ کسی گناہ کا ارادہ کرے مگر پھر اللہ کے خوف سے چھوڑ دے تو گناہ کے بجائے اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دو اور وہ گناہ کر ہی گذرے تو صرف ایک ہی گناہ لکھو۔

اس آیت میں لفظ **هَمَّ** زلیخا اور حضرت یوسف علیہ السلام دونوں کیلئے بولا گیا، مگر ان دونوں کے **هَمَّ** یعنی خیال میں بڑا فرق ہے۔

زلیخا کا هَمَّ عزم کی حیثیت سے ہے جو گناہ میں داخل ہے اور دوسرا حضرت یوسف علیہ السلام کا **هَمَّ** غیر اختیاری وسوسہ کی حیثیت رکھتا ہے جو گناہ میں داخل نہیں ہے، قرآن کریم کا اسلوب بیان بھی خود اس پر شاہد ہے کیوں کہ دونوں کا **هَمَّ** و خیال اگر ایک ہی طرح کا ہوتا تو اس جگہ بصیغہ **تَشْنِيْهِ** و **لَقَدْ هَمَّتْ** کہہ دیا جاتا اس کو چھوڑ کر دونوں کے **هَمَّ** یعنی خیال کا بیان الگ الگ فرمایا **لَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ وَهَمَّ بِهَا**۔ اور زلیخا کے **هَمَّ** کے ساتھ تاکید کے الفاظ **لَقَدْ** کا اضافہ کیا لام بھی تاکید کا اور **قَدْ** بھی تاکید کی اور یوسف علیہ السلام کے **هَمَّ** کے ساتھ لام اور **قَدْ** کی تاکید نہیں کی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس تعبیر خاص کے ذریعے

یہی جتلانا ہے کہ زینخا کاہم کسی اور طرح کا تھا اور یوسف علیہ السلام کاہم دوسری طرح کا تھا یعنی وسوسہ کے درجہ میں تھا۔ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی عفت و عصمت پر کوئی حرف نہیں آتا بلکہ ان کا اور زیادہ کمال واضح ہو جاتا ہے کیونکہ طبعی قوت بدنی صحت، جسمانی اعتدال، سلامتی اعضاء کی وجہ سے رغبت کے باوجود، نفس پر ضبط کرتے ہوئے گناہ کی طرف نہ بڑھنا اور وسوسہ کو مضبوط ارادہ کی شکل نہ دینا، بلکہ جان چھڑانے کی تدبیر نکالنا یہی دلیل ہے عفت و عصمت کی۔

توجیہ ۲: بعض کہتے ہیں ہمت اور ہم میں یہ فرق ہے کہ زینخا کاہم سو کا تھا اور حضرت یوسف کاہم فرار کا تھا یعنی زینخا برائی کا عزم کیئے بیٹھی تھی اور یوسف علیہ السلام نے بھاگنے کا عزم کر رکھا تھا ارادہ اس نے بھی کیا، ارادہ اُس نے بھی کیا، لیکن دونوں کے ارادوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اسلئے فرمایا: وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ وَهَمَّ اور ہٹا نہیں کہا جیسے فرمایا اِنَّكَ مَيِّتٌ وَاِنَّهُمْ مَيِّتُونَ مختصر جملہ انکم میتون کے بجائے لمبی عبارت لائی گئی۔ کیونکہ نفس موت میں اگرچہ سب شریک ہیں، لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موت اور دوسروں کی موت کی نوعیت میں یقیناً زمین آسمان کا فرق ہے۔

توجیہ ۳: بعض علماء کہتے ہیں اس میں تقدیم و تاخیر ہے لَوْلَا اَنْ رَّاى بُرْهَانَ رَبِّهٖ شرط موخر ہے اور ہم پہا جزاء مقدم ہے۔ قال ابو عبیدہ ہذا علی التقدیم والتاخیر کانه اراد ولقد همت به ولولا ان رآ برهان ربه لهم بهما۔ یعنی زینخا تو ارادہ کر چکی تھی اور یوسف علیہ السلام بھی اگر رب کا برهان رب نہ دیکھتے تو ارادہ کر لیتے۔

رہی بات کہ یوسف علیہ السلام کا والا تصرف عفی الیہ کہنا یہ بھی عصمت نبوت کے خلاف نہیں درحقیقت انبیاء علیہم السلام کی نظر تمام امور میں موثر حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوا کرتی ہے، یہاں حضرت یوسف علیہ السلام اس گناہ سے دور رہنے میں اور معصوم ہونے میں اپنی ذات پر ناز نہیں کرتے بلکہ غایت درجہ کا تضرع اور عجز کرتے ہوئے اللہ عزوجل کے حضور عرض کرتے ہیں کہ آپ ہی مجھ سے اس فتنہ کو دور کر دیں۔ (استفادہ: معارف القرآن، وکمالین، اردو ترجمہ شرح جلالین، جواہر القرآن، ابن کثیر)

فائدہ ۱: برہان سے کیا مراد ہے؟ اس کے متعلق مختلف اقوال ہیں۔

قول ۱: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ زینخانے کونے میں رکھے ہوئے ایک بت پر پردہ ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کا سبب پوچھا تو وہ بولی یہ میرا معبود ہے اس سے شرم آتی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تو اس بے حس و بے شعور معبود سے شرماتی ہے تو میں اپنے علیم وخبیر اللہ رب العزت سے کیوں نہ شرم اوں۔

قول ۲: بعض نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام متمثل ہو کر سامنے آگئے تھے لیکن یہ بات کمزور اور بے دلیل ہے۔

قول ۳: حضرت شیخ قدس سرہ فرماتے ہیں کہ برہان سے استقامت اور ربط القلب مراد ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو صلاح و تقویٰ پر اس قدر محکم و مستقیم فرمادیا کہ ان کے دل میں گناہ کا ارادہ بھی پیدا نہ ہوا۔ (جو اہر القرآن)

قول ۴: ابن کثیر میں ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جو برہان دیکھا تھا وہ تین آیات تھیں۔

۱۔ اَنْ عَلَيْنَا لِحْفِظَيْنَ۔ الایہ (سورہ انفطار)

ترجمہ: اور تم پر نگہبان مقرر ہیں۔

۲۔ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ۔ الایہ (سورہ یونس آیت ۶۱)

ترجمہ: اور آپ جس حال میں ہوں۔

۳۔ اَفْتَنُ قَائِمًا عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ۔ (سورہ عد آیت ۳۳)

ترجمہ: بھلا جو لئے کھڑا ہے ہر کسی کے سر پر جو کچھ اس نے کیا ہے۔

(ترجمہ شیخ الہند)

حضرت ابو ہلال ایک آیت اور کہتے ہیں۔

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْنٰی۔ زنا کی قریب مت جاؤ۔

قول ۵: حضرت اوزاعی فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دیوار پر یہ آیت دیکھی جس میں اس گناہ سے منع کی گئی تھی، اس پر یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ کوئی کہنے والا

کہدے یہ آیات تو قرآن کریم کی ہیں اور قرآن کریم کا نزول تو آپ ﷺ پر ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ آیات کیسے دیکھیں؟ تو اسکا جواب یہ دیا جاسکتا ہے کہ ممکن ہو یہ آیات دوسری کتابوں میں بھی نازل ہوئی ہوں۔ فلا اشکال فیہ۔

قول ۶: اور ممکن ہے کہ بادشاہ کی شکل دکھائی گئی ہو، آگے لکھتے ہیں کہ وَلَا حُجَّةَ قاطعة علی تعیین شیء من ذالک فالصواب ان يطلق کما قال اللہ تعالیٰ یعنی ان تمام مذکور باتوں میں سے کسی پر بھی کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے، کسی کو متعین نہ سمجھیں۔ بس اس کو مطلق رکھئے جیسے اللہ تعالیٰ نے مطلق رکھا ہے۔ (ابن کثیر ج ۲ ص ۶۱۷، ۶۱۸)

فائدہ ۲: کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصین

(آیت ۲۴)

یعنی: ہم نے یوسف علیہ السلام کو یہ برہان اسلئے دکھائے کہ ان سے برائی اور بے حیائی کو ہٹادیں برائی سے مراد صغیرہ گناہ اور بے حیائی سے مراد کبیرہ گناہ ہیں۔ یہاں قابل نظریات یہ ہے کہ برائی اور بے حیائی کو یوسف علیہ السلام سے ہٹادینے کا ذکر فرمایا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو برائی اور بے حیائی سے ہٹانا نہیں فرمایا، جس میں اشارہ ہے کہ یوسف علیہ السلام تو اپنی شان نبوت کی وجہ سے اس گناہ سے خود ہی ہٹے ہوئے تھے مگر برائی اور بے حیائی نے ان کو گھیر لیا تھا ہم نے اس کے جال کو توڑ دیا، قرآن کریم کے یہ الفاظ بھی اس پر شاہد ہیں کہ یوسف علیہ السلام کسی ادنیٰ گناہ میں بھی مبتلا نہیں ہوئے اور نہ ان کے دل میں خیال پیدا ہوا تھا وہ گناہ میں داخل نہیں تھے ورنہ یہاں تعبیر اس طرح ہوتی کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو گناہ سے بچا دیا، نہ یہ کہ گناہ کو ان سے ہٹا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مخلصین میں شمار کیا گیا ہے بفتح لام مخلص کی جمع ہے جس کی معنی منتخب کے ہیں، مراد یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ان بندوں میں سے ہیں جن کو خود اللہ تعالیٰ نے اپنے کار رسالت اور اصلاح خلق کیلئے انتخاب فرمایا ہے ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظتی پہرہ ہوتا ہے وہ کسی برائی میں مبتلا نہیں ہو سکتے۔ (معارف القرآن)

نفس کا امارہ ہونا:

وَمَا أْبْرَأُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۗ (پارہ ۱۳ سورہ یوسف)
اور میں پاک نہیں کہتا اپنے جی کو بیشک جی تو سکھلاتا ہے برائی، مگر جو رحم
کر دیا میرے رب نے بیشک میرا رب بخشنے والا ہے مہربان۔

چوتھی بحث: حضرت یوسف علیہ السلام کی عفت کے متعلق:

اس سے شبہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام خود اپنی عدم عفت کا
اظہار کرتے ہیں جب کہ انبیاء علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں تو پھر اپنی عدم عفت و عدم
عصمت کا اقرار کیا معنی رکھتا ہے؟

وضاحت: توجیہ: اس آیت سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام ان لوگوں کو بتا چکے
ہیں کہ

ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ اَنْ لَّمْ اَخْنُهٗ بِالْغَيْبِ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخٰٓئِنِيْنَ ۝

ترجمہ: یہ اس واسطے کہ (عزیز کو) معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کے پیٹھے پیچھے
اس کے معاملہ میں کوئی خیانت نہیں کی اور (حقیقت یہ ہے کہ) بیشک اللہ تعالیٰ
خیانت کرنے والوں کی تدبیروں پر کبھی (کامیابی) کی راہ نہیں کھولتا۔

اس گفتگو سے حضرت یوسف علیہ السلام ان لوگوں کے سامنے اپنے آپ کی صفائی پیش
کر رہے ہیں کہ میرا کوئی بھی قصور نہیں میں بالکل پاکباز اور صاحب عصمت ہوں ایک
طرف تو ایسی پاکبازی کا ذکر وقت کی نہایت اہم ضرورت تھی انہیں ان جھوٹے الزام کا
دفاع کرنا از حد ضروری تھا جس سے کئی برس وہ جیل میں رہے، لیکن اس کے ساتھ یہ
گفتگو حضرت یوسف علیہ السلام کو اچھی بھی نہ لگتی تھی کیونکہ اس میں اپنے نفس کا تذکرہ اور
پاکائی کا اظہار ہے اور اپنے آپ کو پاک صاف کہنا اچھا نہیں گرچہ آدمی پاک صاف بھی
ہو کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بامن اتقى۔

یعنی تم اپنے نفس کی پاکی کے مدعی نہ بنو اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتے ہیں کہ کون

واقعی پر ہیزگار و متقی ہے۔

اسلئے فرمایا: وما ابرئ نفس الایة

یعنی اظہار فرمایا کہ میرا یہ کہنا اپنے تقویٰ اور پاکبازی کا جتلانا مقصود نہیں ہے۔

قال الحسن لما قال یوسف ذالك لیعلم انی لما اخنه بالغیب گریہ نبی اللہ ان

یکون قد زکی نفسہ فقال وما ابرئ نفسی لان تزکیة النفس مذمومة

(قرطبی ج ۹ ص ۲۱۰ مطبع دارالکتاب مصر)

یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے جب لیعلم انی لم اخنه بالغیب کہا تو اس اللہ کے نبی

نے اپنے نفس کی خود پاکیزگی بیان کرنا اچھا نہ سمجھا تو پھر فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارة بالسوء الخ کہ نفس تو ہر انسان کا اس کو برے کاموں کی طرف مائل

کرتا ہے بجز اسکے جس پر میرا رب اپنی رحمت فرما کر اس کے نفس کو برے کاموں سے

پاک کر دے جیسے انبیاء علیہم السلام کے نفوس ہوتے ہیں، اور ایسے نفوس کو قرآن کریم میں

نفس مطمئنہ کا لقب دیا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس

ابتلاء عظیم کے وقت میرا گناہ سے بچ جانا میرا ذاتی کمال نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت

و دستگیری کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نفس سے رذیل خواہشات کو نکال پھینکا۔

(استفادہ: معارف القرآن)

توجیہ ۲: بعض مفسرین کی رائے ہے کہ انی لم اخنه بالغیب اور وما ابرئ یہ زلیخا

کا قول ہے اور ان النفس سے جنس نفس مراد ہے کوئی خاص نفس مراد نہیں۔ اور ”لم

اخنه“ کی ضمیر کا مرجع عزیز مصر کو قرار دیا ہے۔

حافظ عماد الدین بن کثیر نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں ایسا ہی بیان کیا ہے، جس کا

مفہوم ہے ”کہ میں (زلیخا) نے یہ اس لئے کہا کہ اس (عزیز) کو معلوم ہو جائے کہ

میں نے اس کے پیٹھ پیچھے (اس سے زیادہ اور کوئی) خیانت نہیں کی (جس کا حال اسے

معلوم ہے) اور بلاشبہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کے مکر کو کامیاب نہیں کرتا (سو

اگر میں نے اس سے زیادہ خیانت کی ہوتی تو اس کا بھی پردہ فاش ہو کر رہتا) اور میں

اپنے نفس کو بڑی نہیں کرتی، بیشک نفس برائی کیلئے بڑا ہی ابھارنے والا ہے، مگر جس پر میرا پروردگار رحم کر دے بیشک میرا پروردگار بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔“

(تفسیر ابن کثیر، قصص القرآن)

اس تفسیر کے اعتبار سے حضرت یوسف علیہ السلام پر کوئی شبہ نہیں۔ فلا اشکال فیہ۔

پانچویں بحث: حضرت یوسف علیہ السلام کا جیل یعنی قید خانہ کو بہتر سمجھنا:

رَبِّ السِّجْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ

ترجمہ: اے میرے رب میرے لئے قید خانہ بہتر ہے اس کام سے جس کی طرف مجھے بلا رہے ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ یوسف علیہ السلام نے جیل بڑی چاہت سے مانگا، حالانکہ وہ مجرم نہ تھے اور جیل تکلیف سے خالی نہیں اور تکلیف مانگنا کوئی نیکی ہے کیا؟
وضاحت: حقیقت یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے دو مصیبتیں تھیں، ایک زینحاکا مقصد اور دوسرا زندان۔ یوسف علیہ السلام کی طرف سے قید کی طلب کرنا یہ ان کا شوق نہیں بلکہ آہون البلیتین کو ترجیح دینا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کی بیوی سے چھٹکارا اسی میں دیکھا کیونکہ زینحاکا دوسری صورت میں جیل کی دھمکی دی تھی اور اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا عالی مقام اور انبیانہ صفت کا اظہار سمجھ میں آتا ہے کہ عین اس وقت جب زینحاکا عزت و اقدار ہو رہی تھی اس وقت خاموشی سے جیل میں چلے گئے تاکہ عزیز مصر اور زینحاکا زیادہ فضیحت نہ ہو۔

علامہ سیوہاروی فرماتے ہیں کہ:

حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ جملہ ”رَبِّ السِّجْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ“ ان کے علو شان، تقرب الی اللہ، استقامت فی الدین، عزیمت فی الحق اور رضاء و تسلیم کا وہ بے نظیر مظاہر ہے جو ان جیسے اولوالعزم پیغمبروں کا ہی حصہ ہے۔ (قصص القرآن سورہ یوسف)

چھٹی بحث: حضرت یوسف علیہ السلام کی جیل کے ساتھیوں سے گفتگو:

حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل کے ساتھیوں میں سے ایک سے کہا

اذ کرنی عند ربك فأنسه الشيطان ذكرا ربه فلبث في السجن بضع سنين۔

ترجمہ: میرا ذکر کرنا اپنے مالک (بادشاہ) کے پاس، سو بھلا دیا اسکو شیطان نے

ذکر کرنا اپنے مالک (بادشاہ) سے، پھر رہا (یوسف علیہ السلام) قید میں کئی برس۔

بحث: حضرت یوسف علیہ السلام کا بادشاہ کے ساتھی کو یہ کہنا کہ بادشاہ کے ہاں میرا

تذکرہ کرنا کہ ایک بے قصور آدمی جیل میں پڑا ہوا ہے، یہ غیر اللہ سے مدد مانگنے کے

مترادف ہے عام آدمی تو اس طرح کلام کر سکتا ہے لیکن منصب نبوت کے یہ مناسب

نہیں۔ اس بات کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے۔

قال النبي ﷺ لو لم يقل يعني يوسف الكلمة التي قال مالبث في السجن

طول مالبث حيث يبتغي الفرج من عند غير الله۔

یعنی آپ ﷺ نے فرمایا کہ حضرت یوسف اگر یہ کلمہ نہ کہتے جس سے غیر اللہ

سے مصیبت سے نکلنا طلب کر رہے تھے تو اتنا لمبار زمانہ جیل میں نہ رہتے۔

وضاحت: توجیہ: جہاں اس روایت کا تعلق ہے تو اس روایت کو علامہ عماد

الدین بن کثیر رد کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہذا الحدیث ضعیف جداً لأن سفیان بن

وکیع ضعیف و ابراہیم بن یزید هو الخوزی أضعف منه ايضاً وقد روى عن الحسن

و قتادة مُرسلاً عن كل منهما وهذه البرسلات ههنا لا تقبل لو قبل المرسل من حيث

هو في غير هذا الوطن والله اعلم (ابن کثیر ج ۲ ص ۶۴۴)

یعنی یہ حدیث بہت ہی ضعیف ہے کیونکہ اس روایت میں سفیان بن وکیع ہے وہ

ضعیف ہیں اس سے بڑھ کر ابراہیم بن یزید خوزی ضعیف ہے اور یہ روایت مرسل ہے

اور مرسل روایات اگر قابل قبول ہوتی بھی ہیں تو ایسے مقامات میں نہیں۔

یعنی ایسے حالات اور واقعات میں مرسل روایات قبول نہیں کی جاتی۔

باقی حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ کہنا اسباب کے اعتبار سے ہے اور اسبابِ عادیہ کا اختیار کرنا چونکہ جائز ہے اس لئے اذ کرنی عند ربک فرمانے پر کوئی اشکال نہیں ہونا چاہئے اور فلبث فی السجن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غیر اللہ سے حضرت یوسف کی درخواست کرنے کی سزا میں ان کو جیل خانہ میں رکھا گیا، اور اس آدمی کی بھول بھی طبعی طور پر ہے جیسے عام آدمی بسا اوقات بھول کا شکار ہوتا ہے۔ (استفادہ: کمالین)

عقل بھی یہی کہتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اللہ کا نبی غیر اللہ کو موثر حقیقی سمجھ کر اس سے مدد مانگے، وہ تو کفار کے ماحول میں رہتے ہوئے بھی توحید کی تبلیغ کر رہے ہیں، دیکھو ان دونوں سے تعبیر بیان کرنے سے پہلے انہیں توحید کی تبلیغ کی۔

توجیہ ۲: اذ کرنی عند ربک کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا کہ ایک شخص ہم کو اس طرح دینِ حق کی تلقین کرتا ہے اور وہ اپنی ملت کو ہماری ملت سے جدا بتاتا ہے اور اس پر بہترین دلائل دیتا ہے۔

اس تفسیر کی صحت کیلئے مفسرین عظام قرینہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس موقع پر قرآن کریم میں یوسف علیہ السلام اور ان دو شخصوں کے درمیان صرف دو ہی باتوں کا تذکرہ پایا جاتا ہے ایک دعوت و تبلیغ اسلام کا اور دوسرے خواب اور اس کی تعبیر کا، تیسری کسی بات کا اشارہ تک نہیں، یعنی کسی اشارہ اور کنایہ سے بھی یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کے سامنے اپنا قصہ بیان کیا ہو اور ان کی توجہ اس طرف مبذول کرائی ہو، پھر بغیر ذکر سابق کے اس طرح اذ کرنی عند ربک میں اجمال کے کیا معنی؟ علاوہ ازیں اگر حضرت یوسف کے زندان سے باہر آنے کی طلب و جستجو کا یہ حال تھا تو جب ساتی کو یاد آنے اور بادشاہ کے خواب کی تعبیر دینے کے بعد بادشاہ نے ان کی رہائی کا حکم دے دیا تو کیوں فوراً باہر نہ نکل آئے اور تفتیش حال کا مطالبہ کیوں کیا، یہ تفتیش تو رہائی کے بعد بھی ہو سکتی تھی، اور عصمت اور بے گناہی کا فیصلہ باہر آکر بھی کیا جاسکتا تھا۔

آیات کی ترتیب کے پیش نظر یہی تفسیر قابل ترجیح ہے۔ (قصص القرآن، قصہ یوسف ص ۲۲۳)

اس تفسیر کے اعتبار سے کوئی شبہ نہیں اور کوئی اشکال نہیں۔

ساتویں بحث: حضرت یوسف علیہ السلام کا وزیر خزانہ ہونے کی طلب کرنا:

قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیکم۔

(حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے) کہا کہ مجھے مقرر کر ملک کے خزانوں پر
میں نگہبان ہوں خوب جاننے والا ہوں۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے سرکاری عہدہ کی طلب کی،
جبکہ اس وقت کفار کی حکومت تھی اور قوانین کافرانہ نافذ تھے، نیز اپنی ذات کیلئے کوئی
منصب یا عہدہ طلب کرنا جائز بھی نہیں۔

وضاحت: توجیہ ۱: ایسے حالات میں ایک خوفِ خدا آدمی کا ایسے عہدے پر فائز
ہونا یہ خلقِ خدا پر رحم اور شفقت ہے جو وقت کی ضرورت تھی، یہاں تو ایک پیغمبر خدا
ہے، قحط کے زمانہ میں انسانیت کے ساتھ رحم اور شفقت کے اعتبار سے اور عدل و
انصاف کے اعتبار سے اس پیغمبر کے علاوہ اس وقت کوئی بھی لائق آدمی نہ تھا ایسے
حالات میں جب اپنا کوئی نقصان نہ ہو اور دوسروں کا نفع ہو تو خلاف کمال نہیں ہے۔

توجیہ ۲: یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس عہدہ کی طلب وحی الہی
سے کی ہو، تاکہ عدل کے ساتھ ملکی خزانہ تقسیم ہو جائے اس لئے کہ نبوت کہ وجہ سے
انہیں عدل کرنے کا حکم تھا اور اس کی تعمیل اس عہدہ کے بغیر ناممکن تھی اور وہ اس کے
حقدار بھی تھے لہذا مستحق کو اپنا حق وصول کرنا جائز ہے۔ (کمالین شرح اردو جلالین،
عصمت انبیاء)

آٹھویں بحث: حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم کو حالات کی اطلاع
کیوں نہیں دی؟

حضرت یوسف علیہ السلام کیلئے اس عظیم عہدہ پر فائز ہونے کے بعد ممکن تھا کہ اپنے
غمگین باپ کو اپنی اطلاع دلوائے تاکہ ان کا غم کچھ ہلکا ہو، لیکن ایسا تو نہ کیا بلکہ بھائی
آئے تو ان سے بنیامین کیلئے آنے کا مطالبہ رکھا پھر اس کو رکوا یا یہ تمام باتیں حضرت

یعقوب علیہ السلام کیلئے اذیت کا سبب تھیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ کو ایسی اذیتیں کیونکر دے رہے تھے۔

وضاحت: حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنی خیریت کی اطلاع تو اس وقت بھی ممکن تھی جب حضرت یوسف مصر پہنچے کیونکہ وہ عزیز مصر کے گھر میں آزادی اور آسائش کے ساتھ تھے اسی طرح جیل میں بھی رہتے ہوئے اطلاع کروا سکتے تھے، نیز بادشاہ بننے کے بعد تو یہ بھی ممکن تھا کہ خود چل کر والد محترم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور چالیس سال کی مفارقت کا غم دور کرتے، یہ خاموشی اور ایسی جفا تو کسی عام آدمی سے بھی تصور نہیں کی جاسکتی، یہاں تو اللہ کے برگزیدہ رسول ہیں جو کسی طرح بھی اطلاع نہیں دیتے حالانکہ انہیں والد محترم کے صدمے اور غم میں نڈھال ہونے کی خبر بھی پہنچتی ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے وحی کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام کو روک دیا تھا کہ اپنے گھر اور اپنے متعلقین کو کوئی خبر نہ بھیجیں۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصلی حکمت اس امتحان کی تکمیل تھی جو حضرت یعقوب علیہ السلام سے لیا جا رہا تھا اور یہی وجہ تھی کہ اس واقعے کی ابتدا ہی میں جب یعقوب علیہ السلام کو اندازہ ہو چکا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نے نہیں کھایا بلکہ بھائیوں کی کوئی شرارت ہے تو طبعی تقاضہ یہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اسی وقت چل کر اسی جگہ پہنچتے اور بیٹوں سے کہتے مجھے وہ جگہ دکھاؤ اور تحقیق کرتے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کا دھیان اس طرف نہ جانے دیا اور پھر مدتوں کی بعد انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ اذہبو فتحصروا من یوسف و اخیہ۔ الایہ جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کی تلاش کرو۔ جب اللہ تعالیٰ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے سبب اسباب اسی طرح جمع فرمادیتے ہیں۔

(استفادہ: معارف القرآن)

نویں بحث: کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کے سامان میں کٹورہ خود رکھا تھا؟

حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائی بنیامین کے سامان میں کٹورہ خود رکھا پھر انہیں چور

کہا گیا، یہ تو ان پر تہمت ہے! حضرت یوسف علیہ السلام نے اس میں تمام بھائیوں کی رسوائی کیوں کی؟

وضاحت: توجیہ ا: جب حضرت یوسف علیہ السلام اور بن یامین کی آپس میں ملاقات ہوئی تو بن یامین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچان لیا اور وہ مطمئن ہو گئے اور خود حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ مجھے ان بھائیوں کے ساتھ واپس نہ بھیجیں، مجھے اپنے پاس رکھیں۔ اب یوسف علیہ السلام فکر مند ہوئے کہ یہ کس طرح ہو سکتا، مصری قانون میں کسی غیر مصری کو بغیر کسی معقول وجہ کے روک لینا بھی سخت منع تھا اور اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کسی طرح نہیں چاہتے تھے کہ اس وقت لوگوں کے سامنے یا ان کے بھائیوں پر اصل حقیقت منکشف ہو، شاید اس وقت تک اس راز کی اہمیت اتنی زیادہ تھی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بن یامین کے روکنے میں بھی من جانب اللہ حکم ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس معاملہ میں بالکل خاموش رہے، لیکن بھائی کی نسبت اور محبت میں کسی کو بتائے بغیر نشانی کے طور پر اپنا شاہی قیمتی پیالہ ان کے سامان میں رکھ دیا۔ جب یوسف کے برادران رخصت ہو کر چلے گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے کارندوں نے شاہی محل کے شاہی سامان اور شاہی برتنوں کی دیکھ بھال کی جیسے مہمانوں کے چلے جانے کے بعد سامان سمیٹا جاتا ہے وہ قیمتی پیالہ نہ پایا تو سمجھے کہ اس شاہی محل میں ان کنعانیوں کے سوا دوسرا کوئی آیا ہی نہیں لہذا یہ پیالہ انہوں نے اٹھایا ہے اور وہ فوراً ان کے پیچھے دوڑے تھوڑی ہی مسافت پر انہوں نے ان کو پالیا اور آواز دے کر کہا، ”ایتھا العیر انکم لسارقون“ قافلہ والو تم تو چور ہو پھر ان کا یہ مکالمہ ہوا جس میں برادران یوسف نے اپنے قانون کے اعتبار سے چور کی سزا خود تجویز کی۔

چونکہ یہ شاہی مہمان تھے لہذا ان کو یوسف علیہ السلام کے سامنے لایا گیا یوسف علیہ السلام نے معاملے کی نوعیت دیکھی تو دل میں بے حد مسرور ہوئے اور خاموش رہے، سرکاری تفتیش کی شروعات دوسرے بھائیوں کے سامان سے کی۔ اس تفتیش کے عمل میں ہو سکتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا اشارہ ہو کہ تفتیش کی شروعات بن یامین کے

سامان سے فی کی جائے لیکن یہ سارا معاملہ اتفاق سے ہوا۔ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا حیلہ سمجھ میں نہیں آتا اس کی دلیل یہ آیت ہے۔

كَذٰلِكَ كَدْنَا لِيُوسُفَ - الْاٰیة

ترجمہ: یوں خفیہ تدبیر کر دی ہم نے یوسف کیلئے، وہ ہرگز نہ لے سکتا تھا اپنے بھائی (بنیامین) کو بادشاہ (مصر) کے طریقے کے مطابق مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی چاہے ہم درجے بلند کرتے ہیں جس کے چاہیں اور ہر جاننے والے سے اوپر جاننے والا ہے۔

رہی بات یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو چور کہنے کی تو اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا کیا قصور؟ یہ تدبیر تو من اللہ تھی اور چور تو کارندوں نے کہا جو حقیقت سے بے خبر تھے۔ توجیہ ۲: یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ اگرچہ یہ کلام ظاہری طور پر خبر ہے لیکن حقیقت میں یہ استفہام ہے گویا کہ یہ کہا گیا تم چور ہو؟ پھر ہمزہ استفہام کو گرا دیا گیا جس طرح ہذا ربی میں گرایا گیا ہے۔ (استفادہ: مظہری، کمالین، قصص القرآن)

وسویں بحث: یوسف علیہ السلام نے غلہ کی مالیت کیوں واپس کی تھی؟

حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب پہلی بار غلہ کیلئے آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے غلہ کی مالیت ان کو واپس کیوں کی؟ کیا بیت المال، یعنی سرکاری خزانے میں یہ خیانت نہیں ہے؟

وضاحت: ان کی رقم ان کو واپس کرنے کی وجوہات ابن کثیر نے یہ بیان کی ہیں

خَشِيَ يَوْسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَنْ لَا يَكُونَ عِنْدَهُمْ بِضَاعَةَ اخْرَىٰ يَرْجِعُونَ لِلْمِيْرَةِ بِهَا۔

تَدَامَّ اَنْ يَأْخُذَ مِنْ اَيْتِهِ وَاخُوْتِهِ عَوْضًا عَنِ الطَّعَامِ اَرَادَ اَنْ يُرَدَّهُمْ اِذَا وَجَدُوْهُمَ فِي

مَتَاعِهِمْ تَحَرُّوا جَاؤُوْهُ عَا۔ (ابن کثیر ج ۲ ص ۲۲۸)

یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ خوف ہوا کہ ہو سکتا ہے ان کے پاس اس نقد اور مال کے علاوہ اور کچھ موجود ہی نہ ہو، ممکن ہے کہ دوبارہ غلہ لینے کیلئے نہ آسکیں۔

دوسری یہ کہ اپنے والد اور اپنے بھائیوں سے کھانے کی قیمت عوض لینا اچھا نہ سمجھایہ گوارا نہ ہوا۔

تیسری یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ ارادہ کیا جب وہ اس نقد کو اپنے سامان میں واپس دیکھیں گے تو پرہیزگاری کے طور پر اس کو حرج جانے لگیں (چونکہ والد ماجد اللہ کے نبی ہیں وہ اس سامان کو مصری خزانے کی امانت سمجھ کر ضرور واپس کریں گے یا اس کی وضاحت طلب کر اینگے تو اس طرح بھائیوں کا دوبارہ آنا یقینی ہو جائے گا۔) رہی بات خیانت کی تو اسکے لئے عرض ہے کہ ممکن ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اتنی رقم اپنی جیب سے سرکاری خزانے میں جمع کی ہو۔ نیز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سرکار کی طرف سے حضرت یوسف علیہ السلام کے وزیر خزانہ ہونے کے اعتبار سے کچھ کوٹہ مقرر ہو، کہ اتنی مقدار علی وجہ البصیرۃ مفت دینے کا آپکو اختیار ہو اور اس اختیار کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس جگہ استعمال کیا ہو۔ واللہ اعلم

گیارہویں بحث: حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیسے؟

وَسَخَرُوا لَهُ سُجَّدًا

اور وہ (حضرت یعقوب بن خاندان) ان (حضرت یوسف) کے آگے سجدے میں گر پڑے۔

بھائیوں کے ساتھ والدین نے بھی سجدہ کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کیسے اس سجدے پر راضی ہوئے جبکہ یہ سجدہ غیر اللہ کو تھا، اگر مانا جائے کہ یہ سجدہ تعظیم کا تھا تو انہوں نے اپنے والدین کی اپنے لئے تعظیم اس انداز میں کیسے قبول کی؟ کیا اس میں والدین کی بے ادبی نہیں ہے۔

وضاحت: توجیہ: حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے یہ سجدہ عبادت کے اعتبار سے نہیں تھا بلکہ تعظیم کے اعتبار سے تھا، اور سجدہ تعظیم انبیاء سابقین کی شریعتوں میں جائز تھا، شریعت محمدیہ علیہ افضل الصلوات والتسلیم میں یہ تعظیمی سجدہ ذریعہ شکر ہوتا،

کی وجہ سے ممنوع کیا گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر کا سچا ہونا چونکہ امر الہی تھا اسلئے حضرت یوسف اس پر خاموش رہے۔

توجیہ ۲: حضرت عبد اللہ بن عباس نے فرمایا کہ یہ سجدہ شکر تھا اور اللہ تعالیٰ کیلئے کیا گیا تھا یوسف علیہ السلام کو نہیں تھا۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے والدین کو اپنے تخت پر بٹھایا تو وہ اور ان کے بیٹے سارے اللہ کیلئے سجدے میں گر پڑے شکر کرتے ہوئے۔ (کمالین، معارف القرآن)

بارھویں بحث: تصدق علینا کا مطلب کیا ہے؟

یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا:

وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ۔ (سورہ یوسف آیت)

اور صدقہ کر ہم پر اللہ تعالیٰ بدلہ دیتا ہے صدقہ کرنے والوں کو۔ شبہ ہوتا ہے کہ نبی زادہ ہونے کی وجہ سے صدقہ ان کیلئے کیسے حلال تھا یا سوال کرنا کس طرح جائز تھا؟ وضاحت: توجیہ ۱: تصدق کے لفظ سے حقیقی صدقہ مراد نہیں ہے۔ انہوں نے نہ وجوبی صدقے کی طلب کی تھی نہ خیرات کی بلکہ لین دین میں رعایت ان کی مطلوب تھی، اس کو صدقہ سے تعبیر کیا، ان کا مقصود تھا کہ ہم نے معمولی اور نکمی چیزیں لائی ہیں ان کو قبول فرمائیں۔

توجیہ ۲: بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ صدقہ کی حرمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد سے مخصوص ہے، یعنی دوسرے انبیاء یا انکی اولاد کے لئے ممنوع نہیں تھا۔ (استفادہ: کمالین، معارف القرآن، بیان القرآن)

خلاصہ کلام:

الْفَضْلُ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْأَعْدَاءُ

حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں متعلق تمام شخصیتوں کا حضرت یوسف علیہ السلام

کی برأت کا اعتراف ہے۔

۱۔ عزیز مصر کی بیوی ۲۔ شہری عورتیں، ۳۔ عزیز کی بیوی کا رشتیدار ۴۔ خود عزیز مصر۔ یہی افراد ہیں جو اس تحقیق طلب معاملے سے تعلق رکھتے ہیں، ان سب سے پہلے عزیز کی بیوی کا رشتیدار سامنے آتا ہے اور پیراہن کے چاک ہونے کا عاقلانہ فیصلہ دے کر یوسف علیہ السلام کی پاکی کا اظہار کرتا ہے اور عورت کو مجرم ٹھہراتا ہے۔

وَإِنْ كَانَ قَبِيضُهُ قَدْ مِّنْ دُبُرٍ۔

اس وضاحت پر عزیز مصر بھی اقرار کرتا ہے کہ یوسف علیہ السلام بے گناہ اور معصوم ہیں اور یوسف اعراض عن هذا کہہ کر حضرت یوسف سے معذرت کرتا ہے۔ اور جب یہ خبر پورے شہر میں آگ کی طرح مشہور ہوئی اور شہر کی عورتیں زلیخا کو ملامت کرنے لگیں تو زلیخا اقرار کرتی ہے۔

ولقد راوته عن نفسه۔ انار اودته عن نفسه میں نے پھسلانا چاہا تھا اور حضرت یوسف کی پاکبازی بیان کرتی ہے فاستعصم لیکن وہ صاف ہے، معصوم اور محفوظ ہے، آگے کہتی ہے ولئن لم يفعل نہیں مانے گا تو جیل میں بھجواؤں گی۔

اور جب بادشاہ نے بھرے دربار میں یوسف کے معاملے کی تفتیش کی تو شہری عورتیں بول اٹھیں حاش لله ما علمنا عليه من سوء۔ حاشا للہ ہم کو معلوم نہیں اس پر کوئی برائی، اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی پر مہر لگادی۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک اور مقدس بندہ کی عصمت کے اعلان اور اس کے بارے میں شائبہ سوء ظن کے انہدام کیلئے علی رؤس الاشهاد خود مجرم سے اقرار جرم کرایا اور اس ہی کی زبان سے یوسف کی عصمت و صداقت کی شہادت دلا کر حقیقت حال آشکارا کرادی اور شاہی دربار میں عزیز کی بیوی کو یہ کہنا پڑا۔ الان حصص الحق انار اودته عن نفسه وانه لبين الصدقين۔ اب کھل گئی سچی بات میں نے پھسلایا تھا اسکو اسکے جی سے اور وہ سچا ہے۔

ابحاث حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق

بحث ۱: حضرت ایوب علیہ السلام کا قول ہے

مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ (سورۃ ص ۱۱ آیت ۳۱)

”کہ مجھے شیطان نے تکلیف اور عذاب پہنچایا۔“

عذاب عقاب کی طرح عمل کا رد عمل ہی ہوتا ہے اور یہی ان کے نافرمان ہونے کی دلیل ہے اور اس کی تائید اس روایت سے ہو سکتی ہے جسے بہت سے مفسرین نے نقل کیا ہے وہ یہ کہ ایوب علیہ السلام کو اسلئے اس امتحان میں مبتلا کیا گیا کہ وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر چھوڑ بیٹھے تھے۔

وضاحت: ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ ہر عذاب انسان کو اس کے رد عمل ہی کے طور پر دیا جاتا ہے دیکھئے جو کھلم کھلا ظلم کرتا رہتا ہے اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ لوگوں کو عذاب دیتا ہے حالانکہ کہ یہ سارے لوگوں کی بد عملی کی سزا نہیں ہوتی۔ رہی شیطان کی طرف نسبت تو یہ مرض کی نسبت نہیں کی گئی بلکہ شیطان کی طرف نسبت اس وسوسے کی گئی ہے جس میں شیطان حضرت ایوب علیہ السلام کو سابقہ انعامات و خوشحالی اور صحت و تندرستی یاد دلاتا اور اللہ سے شکایت و ناشکری کی دعوت دیتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی اخیر میں حضرت ایوب علیہ السلام کی مدح کرتے ہوئے فرمایا:

إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ (سورۃ ص آیت ۴۴)

”بیشک ہم نے ایوب کو بڑا صابر پایا وہ بڑے اچھے بندے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔“

پس اس آیت کا اول اگر ان کے نافرمان ہونے پر دلالت کرے تو پھر اخیر میں گناہ پر ہی مدح و تعریف ہوگی اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام قابلِ مذمت بھی ہوں اور قابلِ مدح بھی ہوں۔ (عصمت الانبیاء)

بحث ۲: حضرت ایوب علیہ السلام کیلئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ”ہم نے ان کو بڑا صابر پایا“

حالانکہ دیکھا جاتا ہے کہ حضرت ایوب تو مسنی الضر مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے و مسنی الشیطان بنصب عذاب شیطان نے مجھے تکلیف اور عذاب پہنچایا ہے یہ الفاظ کہہ کر شکوہ کر رہا ہے۔

وضاحت: حضرت ایوب علیہ السلام کے یہ الفاظ شکوہ نہیں ہیں بلکہ یہ رب العالمین کے حضور میں دعا و التجا ہے جزع فزع اور بے صبری تب ہوتی جب مخلوق کے سامنے شکایت کرتے، خالق کائنات ارحم الراحمین کے حضور میں بندہ اپنا دکھڑا بیان کر کے اپنی بے بسی کا اظہار کرتا ہے تو یہ عین بندگی ہے یہاں تو حضرت ایوب علیہ السلام نے بڑی ہمت، ضبط اور عزم سے صبر و ثبات کا مظاہرہ کیا کہ زوجہ محترمہ نے عرض بھی کیا کہ آپ کی تکلیف بڑھ گئی ہے اللہ سے دعا کیجئے تو انہیں احساس دلایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی (۸۰) سال مجھے آسائش و نعمت میں رکھا ہے اس کے مقابل آٹھ سال بھی نہیں گزرے ہیں پھر ان کے سامنے کوئی ایسی ضرورت و گنجائش سامنے آئی تب اللہ کے حضور دست بدعا ہوئے ان کے صابر ہونے کیلئے یہی مضبوط دلیل ہے کہ مالک الملک ذوالجلال والا کرام خود فرماتے ہیں اِنَّا وَجَدْنَا لَاصَابِرًا وَنِعْمَ الْعَبْدُ اِنَّهُ اَوَّابٌ۔

(استفادہ مظہری، معارف القرآن)

بحث ۳: حضرت ایوب نے اس تکلیف کو شیطان کی طرف کیوں منسوب کیا؟

ہر نعمت و آسائش اور دکھ سکھ، بیماری اور شفا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، یہاں حضرت ایوب علیہ السلام اس تکلیف کو شیطان کی طرف منسوب کرتے ہیں۔

وضاحت: وَإِنْ كَانَتْ الْأَشْيَاءُ كُلَّهَا مِنْ اللَّهِ تَأْذِيبًا مَعَهُ (جلالین سورہ ص)

گرچہ تمام کی تمام اشیاء اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا کرتی ہیں لیکن ادب کو ملحوظ کرتے ہوئے تکلیف کی نسبت یا کوتاہی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی جاتی، اللہ تعالیٰ نے سورہ جن میں جنوں کے حوالے سے بتایا کہ:

وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنٍ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا

ہم نہیں جانتے کہ برا ارادہ ٹھہرا ہے زمین کے رہنے والوں پر یا ان کے رب نے ان کے حق میں راہ پر لانا چاہا ہے۔ (سورہ جن)

دیکھئے اس میں خیر کی نسبت اللہ عزوجل کی طرف کی گئی ہے اور شر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہ کی گئی بلکہ اسکو مبہم رکھا۔ دوسری بات کہ بعض مفسرین کے بقول شیطان حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلقین کو وسوسہ ڈالتا تھا کہ اگر حضرت ایوب اللہ کا پیارا ہوتا تو اتنی بڑی تکلیف میں کیوں گزارتا؟ اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں فرماتے؟ ایسی باتیں سن کر حضرت ایوب علیہ السلام کو دکھ ہوتا تھا اس اعتبار سے شیطان کی طرف نسبت کی۔ (استفادہ: تفسیر سہل البیان)

بحث ۴: کہتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو جو تکلیف پہنچی تھی وہ اس کو کسی غلطی کے سبب تھی جیسے

قِيلَ إِنَّهُ اسْتَعَاثَهُ مَظْلُومٌ فَلَمْ يُعْثَهُ أَوْ اَكَلَ شَاةً وَجَارُهُ جَاءَ إِلَى جَنْبِهِ أَوْ أَعْجَبَ بِكَثْرَةِ مَالِهِ (حاشیہ ۸، جلالین ص ۳۸۳)۔

کہا گیا ہے کہ ان سے کسی مظلوم نے استغاثہ کیا تو انہوں نے اس کی مدد نہ کی یا بکری کا گوشت پکا کر خود تو کھایا لیکن ان کا پڑوسی ان کے پہلو میں بھوکا رہا یا وہ

اپنی کثیر مال پر اترانے لگے۔

وضاحت: مذکورہ باتیں ایک پیغمبر کے شایانِ شان نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ پیغمبر مظلوم کی مدد نہ کرے یا پڑوسی کو بھوکا برداشت کرے یا اپنے مالدار ہونے پر فخر کرنے لگے، یہ چیزیں منصبِ نبوت کے بالکل خلاف ہیں۔ درحقیقت ہمارے بعض مفسرین عظام نے اسرائیلی روایات سے دھوکا کھایا ہے، اسرائیلی روایات حضرت ایوب علیہ السلام کے مرض کے متعلق بہت مبالغہ آمیز ہیں ان روایات میں حضرت ایوب علیہ السلام کو ایسے امراض کی طرف انتساب کیا گیا جو باعثِ نفرت سمجھے جاتے ہیں، مثلاً جذام، پھوڑے، پھنسیوں یا کیڑوں کا لگ جانا یہاں تک کہ بدن گل سڑ گیا بدبو اٹھنے لگی لوگ نفرت کرنے لگے، شہر سے دور دیرانہ میں پھینک دیا گیا، غور کرنے کا مقام ہے ایسا مرض نبی کو کیسے لاحق ہو سکتا ہے جس سے وقت کا نبی لوگوں کی نگاہوں میں باعثِ نفرت ہو اور لوگ اس کی وجہ سے دور بھاگتے ہوں، پھر یہ پیغمبر کیسے ابلاغ و ارشاد کر سکتا ہے کیسے اپنے نبوت کے فرائض سرانجام دے سکتا ہے، کیا یہ رشد و ہدایت کے منافی نہیں ہے! لہذا ماننا پڑے گا یہ اسرائیلی روایات کا ڈھونڈنا ہے جو کہ غیر مستند اور متضاد بھی ہیں۔ دیکھئے بیوی کو سوتا زیا نے مارنے کے متعلق کہیں کہتے ہیں کہ شیطان نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی سے کہا کہ میں علاج کرونگا شفا یاب ہونے کے بعد فقط اتنا کہدے "شفا الطیب" کہ طبیب نے شفا دی اور کہیں یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ابلیس نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو بکری کا بچہ لا کر دیا اور کہا کہ ایوب کو چاہئے کہ اس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کر دے اس طرح وہ تندرست ہو جائے گا مطلب کہ اس طرح متضاد و غیر مستند باتیں ہیں جو حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے پر منطبق کی جاتی ہیں۔ درحقیقت قرآن کریم نے حضرت ایوب علیہ السلام کے مصائب کی کوئی تفصیل بیان نہیں کی اور نہ ہی کوئی مستند حدیث رسول اللہ ﷺ ایسی باتوں پر دلالت کرتی ہے۔

بس یہ اللہ عز و جل کی حکمت ہے کہ بعض انبیاء علیہم السلام کو مال کی کثرت و ثروت یا بادشاہت کا منصب دے کر آزمائش کی اور بعض کو مسکینی، غربت اور بعض کو جسمانی

مشقت دے کر آزمائش میں رکھا۔

باقی ان آیات کی صحیح توجیہ کیا ہے؟ تو اسکے لئے عرض ہے کہ ”انی مسنی الضمیر اور مسنی الشیطان“ کی صحیح توجیہ ہم نے بحث نمبر ۲ کے جواب میں عرض کی ہے، باقی ”وہبنا لہ اہلہ و مثلہم معہم“ کی توجیہ میں بتایا جاتا ہے کہ اس میں قرآن کریم میں اجمال ہے اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اس امتحان و آزمائش میں حضرت ایوب علیہ السلام کے اہلخانہ پر کچھ ایسے اسباب و حالات آئے ہوں جن کی وجہ سے انہیں ایک دوسرے سے علیحدہ رہنے کی ضرورت درپیش آئی ہو یا کہیں دور جانے کی نوبت آئی ہوں اور اب اللہ تعالیٰ نے فضل کر کے ان کے حالات کو بہتر بنایا اور معاملات کو مجتمع کیا ہو اور اس کے ساتھ مزید اور اولاد عنایت کی ہو اور یہ بھی ممکن ہے مرے ہوئے بچے زندہ کیئے گئے ہوں۔ ”فاضرب بہ ولا تحنث“ اس بات کو بھی قرآن کریم نے اجمال میں رکھا ہے، میاں بیوی کا معاملہ ہے گھر کے کام میں کبھی کبھی ایک دوسرے کے کام کو ناپسند کرنا ہوتا ہے کبھی تو ایک دوسرے کی آپس میں ٹوٹو بھی ہو جاتی ہے یہاں بھی ممکن ہے حضرت ایوب علیہ السلام اپنی بیوی سے کسی کام سے خفا ہوئے ہوں اور یہ بھی ممکن ہے بیوی نے حضرت ایوب علیہ السلام کے مرض کی دراز مدت کے صدمہ سے کچھ ایسی بات کا اظہار کیا ہو جو فی نفسہ تو ناجائز نہ ہو لیکن نبی کے شایان شان نہ ہو اس پر حضرت ایوب علیہ السلام نے غصہ کیا ہو لیکن اللہ تعالیٰ رحمت بی بی (حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی) کی خدمت پر خوش ہو کر ان پر رحمت کرتے ہیں کہ ان کو بھی تکلیف نہ پہنچے اور حضرت ایوب علیہ السلام بھی اپنے قسم میں حائنث نہ ہوں خود ترکیب بتائی۔

(استفادہ: سہل البیان)

ابحاث حضرت شعیب علیہ السلام کے متعلق

بحث اول، کیا حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی لڑکی کا نکاح غیر کفو میں کیا؟

قَالَ ابْنِي أُرِيدُ أَنْ أُنِكَحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّْ --- عَشْرًا أَقْبِنُ عِنْدَكَ

ترجمہ: (حضرت شعیب علیہ السلام) کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ ان دو لڑکیوں میں سے ایک کو تمہارے ساتھ بیاہ دوں اس شرط پر کہ تم آٹھ سال میری نوکری کرو، پھر اگر تم دس سال پورے کرو تو یہ تمہاری طرف سے (مہربانی) ہوگی۔

بحث ۱: حضرت شعیب علیہ السلام نے کفو کا خیال نہیں کیا بغیر تحقیق کے اپنی لڑکی

ایک اجنبی کو دے دی۔

وضاحت: توجیہ ۱: حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے راستہ میں موسیٰ علیہ السلام کی جو

شرافت اور دیانت دیکھی وہ اپنے باپ سے بیان کی، نیز حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ

علیہ السلام سے حالات کی تفصیل پوچھی تو انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ آدمی صالح ہے، اور یہی

نیکی و شرافت ان کیلئے کفو ہونا کافی تھی۔

توجیہ ۲: ہو سکتا ہے حضرت شعیب علیہ السلام نے اس رشتہ کے سلسلے میں اپنی بیٹی کی

راء طلب کی ہو، مشورہ کیا ہو تو اس صورت میں غیر کفو میں دونوں کی رضا سے رشتہ طے

کرنے میں کوئی اشکال نہیں۔

توجیہ ۳: قرآن کریم تو قصہ کے ضروری اور مقصود اجزاء فقط ذکر کرتا ہے، باقی قصہ کے جو حصے لازم ہوتے ہیں وہ آدمی خود سمجھ جاتا ہے، جب ہمارے جیسے عام لوگ بغیر تحقیق کے اپنی لڑکی کسی کو دینے کو تیار نہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے تحقیق نہ کی ہوگی۔ حضرت شعیب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین کی اولاد میں سے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہونا ان کے سامنے واضح ہوا ہو گا تو پھر غیر کفو کا اعتراض باقی نہیں۔

دوسری بحث: کیا حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی لڑکی کا نکاح بغیر گواہوں کے کیا؟

احدی ابنتی ہاتین سے معلوم ہوتا ہے کہ منکوہہ متعین نہیں تھی، نیز دوسری آیت میں ہے ”وَاللّٰهُ عَلٰی مَا نَقُولُ وَكِيلٌ“ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نکاح میں کوئی گواہ بھی نہ تھا۔

وضاحت: یہ گفتگو باقاعدہ عقد نکاح کی مجلس کی گفتگو نہ تھی بلکہ مجلس عقد نکاح سے پہلے ایک دوسرے کو اعتماد میں لینے کیلئے دونوں بزرگوں نے یہ بات کی۔ یقیناً نکاح کے وقت انہوں نے اپنی شریعت کے تقاضوں کو پورا کیا ہو گیا۔

وهذاه مواعداة منه ولم يكن ذلك عقد نكاح اذ لم يكن عقد النكاح قد انكحتك۔

یعنی یہ ایک دوسرے سے آپس کے انجام تھے اور عقد نکاح کی مجلس نہ تھی اگر عقد نکاح کی مجلس ہوتی تو ضروریوں بولتے قد انكحتك کہ میں نے تجھے اپنی لڑکی کی نکاح میں دے دی۔ اور اريد ان انكحك كلفظ نہ بولتے یعنی میں آپکو نکاح میں دینے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ (مدارک التنزیل علیٰ ہوا مش الخازن ج ۳ ص ۴۳۰ مطبع حافظ کوئٹہ)

تیسری بحث: کیا شوہر کی خدمت بیوی کا مہر ہو سکتی ہے؟

”عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حِجَابٍ“

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس ملازمت و خدمت کو نکاح

کا مہر قرار دیا گیا، تو یہ کیسے درست ہے کہ شوہر بیوی کی خدمت کرے، بیوی کی خدمت کو مہر بنانا تو شوہر کی تکریم و احترام کے خلاف ہے۔

وضاحت: توجیہ ۱: ہو سکتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی شریعت میں ایسی گنجائش ہو، ہم اپنی شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فروعی احکام حضرت شعیب علیہ السلام پر لازم نہیں کر سکتے۔

توجیہ ۲: یہ ایسی خدمت تھی جس کا تعلق بیوی کی ذات سے نہ تھا، بلکہ اس کا تعلق اس کے گھر سے باہر تھا۔

توجیہ ۳: یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انکی شریعت میں مہر کو معین کئے بغیر نکاح درست ہو جاتا ہو۔ باقی آٹھ سال کی پابندی حضرت شعیب علیہ السلام نے ایک دوسری ضرورت کے پیش نظر کی ہو یا اس اعتبار سے کہ میری بیٹی نکاح کے بعد میرے گھر سے جلد چلی نہیں جائے۔ اس محبت سے آٹھ سال کی قید لگا دی۔

چوتھی بحث: حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اجرت پر لینا

”ان تاجرنی“ سے یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی ذات کیلئے مخصوص کیا تھا تو پھر شبہ یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ خدمت و ملازمت بیٹی کا مہر تھا تو پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے بیٹی کو مہر سے کیوں محروم کر دیا، اپنی بیٹی کا حق خود کیوں کھایا۔ وضاحت: توجیہ ۱: ہو سکتا ہے کہ بیٹی نے رضا خوشی سے یہ حق باپ کے حوالے کیا ہو۔

توجیہ ۲: ہو سکتا ہے کہ یہ بکریاں بیٹی کی ملکیت ہوں اور حضرت شعیب علیہ السلام نے دلی و نگران بن کر اس حق مہر لینے کی نسبت اپنی طرف کی ہو۔

توجیہ ۳: اگر اس اندیشہ کو سامنے رکھا جائے کہ ہو سکتا ہے کہ انکی شریعت میں مہر کے بغیر بھی نکاح درست تھا جیسے پیچھے ذکر کر کے آئے ہیں تو پھر کوئی اشکال ہی نہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے بیٹی کا حق کھایا۔

(استفادہ: بیان القرآن، معارف القرآن، عصمت الانبیاء)

پانچویں بحث: کیا حضرت شعیب علیہ السلام نبوت سے پہلے کفر پر تھے؟

لنخرجنک یشعیب والذین امنوا معک ان عدنانا ملیتکم بعد اذ نجا الله منها ترجمہ: (قوم کے متکبر سرداروں نے کہا) ہم ضرور نکال دیں گے تجھ کو اے شعیب اور ان کو جو کہ ایمان لائے تیرے ساتھ اپنے شہر سے، یا یہ کہ تم لوٹ آؤ ہمارے دین میں، (حضرت شعیب نے) فرمایا کیا ہم بیزار ہوں تو بھی۔ بیشک ہم نے بہتان باندھا اللہ تعالیٰ پر جھوٹا اگر لوٹ آئیں تمہارے دین میں بعد اس کے کہ نجات دے چکا ہم کو اللہ تعالیٰ اس سے۔

بحث: ”عود“ کہتے ہیں پہلے حالت کی طرف لوٹنے کو یہاں کفار نے حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ آپ اپنی جماعت سمیت ہماری ملت کی طرف لوٹ آئے۔ اس سے شبہ ہوتا ہے کہ کیا شعیب علیہ السلام پہلے ان کفار کے طریقہ کفر پر تھے؟ اگر کہا جائے کہ یہ کافروں کا زعم تھا کہ دعوت نبوت سے پہلے وہ ان کو اپنی ملت میں سمجھتے تھے، تو بڑا اشکال ہوتا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کے جواب میں ”ان عدنانا ملکم“ تو یہ لفظ عدنا تقاضہ کرتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سرداروں کے اس الزام کو تسلیم کر لیا، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی نبوت سے پہلے ملت کفریہ پر ہو؟

وضاحت: توجیہ ۱: یہ بناء بر تغلیب کے ہے، یعنی اگرچہ حضرت شعیب علیہ السلام پہلے ان کے طریقہ کفر پر نہیں تھے مگر آپ کے ساتھی جو ایمان لا چکے تھے یہ پہلے کافر ہی تھے، ان ہی کے ساتھ حضرت شعیب کو بھی تغلیبنا شمار کر لیا گیا اور خود حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اپنا جواب اسی تقدیر پر دیا۔

توجیہ ۲: عود صار کے معنی میں بھی آتا ہے تو پھر اشکال ہی پیدا نہ ہو گا تقدیر عبارت یوں ہوگی، ان عدنا۔ ای صرنا فی ملتکم۔

نیز یہ بات بھی مسلم ہے کہ عود کا لفظ قرآن و حدیث میں ایسے مواقع میں بھی مستعمل ہوا ہے جہاں پہلے کسی چیز کا وجود نہ ہو اور پہلی دفعہ وجود میں آجائے، جیسا کہ

قیامت و آخرت کو قرآن کریم میں معاد کہا گیا ہے جبکہ قیامت ایک ہی دفعہ ہوگی۔ اس سے قبل کبھی نہیں آئی۔

اسی طرح لفظ نجات بھی ایسی چیزوں کیلئے استعمال کیا گیا ہے جس میں انسان پہلے سے گرفتار نہ ہو جیسا کہ ایک صحیح و سالم اور تندرست آدمی کسی کو مصیبت میں گرفتار دیکھے اور یہ دعا کرے۔

الحمد لله الذی نجانا مما ابتلی بہ فلاناً

اللہ تعالیٰ کا شکر و حمد ہے جس نے ہمیں اس مصیبت سے محفوظ رکھا، جس میں فلاں بندہ مبتلا ہے۔

توجیہ ۳: ”نجانا اللہ منها“ میں ضمیر ملت کی طرف راجع ہے اور ممکن ہے کہ نزولِ وحی سے قبل شعیب علیہ السلام اس دین کے مکلف ہوں، پھر بعد میں وہ دین منسوخ کیا گیا اور قوم کے سرداروں نے دوبارہ اس منسوخ شدہ دین کی طرف دعوت دی ہو اور شعیب علیہ السلام نے یہ جواب دیا ہو کہ ہم ہرگز اس منسوخ دین کی طرف جواب مُخَرَّف بھی ہو چکا ہے لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ (تفسیر کمالین، عصمت الانبیاء)

ابحاث حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق

بحث اول: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قبلی کو قتل کرنا۔

ارشاد ربی ہے

فَوَكَرَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ۔ (سورۃ قصص آیت ۱۵)

ترجمہ: پھر موسیٰ نے اسکو مارا پس اسکو تمام کر دیا۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ قبلی کا قتل مستحسن تھا یا نہیں اگر وہ واجب القتل تھا تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو شیطانی عمل کیوں قرار دے رہے ہیں کہ فریاً یا هذا من عمل الشیطان یعنی شیطان کا عمل ہے اور فرمایا رب انی ظلمت نفسی یعنی اے میرے رب میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور فرمایا۔

فعلتھا اذا وانا من الصّالین۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کو واجب القتل نہیں

سمجھتے تھے، نیز اپنے آپ کو ظالم کہہ کر اپنے عصیان کا اعتراف کرتے ہیں۔

وضاحت: توجیہ ا: بعض حضرات کا کہنا ہے کہ وہ قبلی کافر شرعی اصطلاح کے لحاظ

سے ایک حربی کافر تھا جس کا قتل عمداً بھی مباح اور جائز تھا، کیونکہ یہ کسی اسلامی

حکومت کا ذمی نہ تھا اور نہ ہی موسیٰ علیہ السلام سے اس کا کوئی معاہدہ تھا۔ نیز حضرت موسیٰ

علیہ السلام نے اس کو عین ظلم کرتے وقت مارا ہے لیکن بعض حضرات اس کا قتل مباح نہیں

مانتے، ان کا کہنا ہے کہ گرچہ معاہدہ قوی یا تحریری نہ تھا، تاہم مسلم اور غیر مسلم

آدمیوں کا کسی حکومت میں باہمی امن و اطمینان کے ساتھ رہنا یہ عملاً صلح کا معاہدہ شمار کیا جاتا ہے ایسی صورت میں ایک دوسرے کا حملہ اور لوٹ مار کرنا غدار کی شمار کی جاتی ہے۔ اس صورت میں قبیلے کو عمداً قتل کرنا درست نہ ہوگا۔

لیکن یہ بات مسلم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اس کو مکارا تو اس سے موسیٰ علیہ السلام کا مقصود اس کو قتل کرنا بالکل نہیں تھا کیونکہ گھونہ رسید کرنے سے آدمی عادتاً نہیں مرتا۔ موسیٰ علیہ السلام کا مقصود تو مظلوم سے ظالم کو دفع کرنا تھا، لیکن غیر متوقع طور پر اس قبیلے کی موت واقع ہو گئی۔ حقیقت یہ ہے اگر ظالم کو سمجھایا جائے اور اسے ظلم سے باز آنے کو کہا جائے پھر بھی وہ ظلم سے باز نہ آئے تو ایسے ظالم کو ارادہ بھی قتل کرنا درست ہے۔

جو اہر القرآن کے حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قبیلے کو زبانی سمجھایا کہ وہ اسرائیلی پر ظلم نہ کرے لیکن وہ الٹا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گستاخی کرنے لگا لہذا ایسے ظالم کو قتل کرنا درست تو تھا لیکن ابھی موسیٰ علیہ السلام کو ظالموں سے لڑنے اور ان کو قتل کرنے کا حکم نہیں ہوا تھا لہذا موسیٰ علیہ السلام اس کے قتل کا ارادہ نہیں رکھتے تھے تاہم بغیر ارادہ اس کا قتل موسیٰ علیہ السلام پر گراں گذرا کیونکہ یہ امر غیر اولیٰ تھا اور ایک ایسی شخصیت جو عنقریب تاج نبوت سے سرفراز ہونی تھی تو ان کو اس غیر اولیٰ عمل پر بے چین ہونا ان کا طبعی امر تھا۔ انبیاء علیہم السلام کی فطرت پاک و صاف ہوتی ہے وہ اظہار نبوت سے پہلے بھی ذرہ ذرہ کاموں کا محاسبہ کرتے رہتے ہیں لہذا وہ اپنی خفیف سی بے احتیاطی کو بھی پہاڑ سمجھتے تھے۔

توجیہ ۲: رہی یہ بات کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو عمل شیطانی قرار دیا تو اس کے متعلق یہ عرض ہے کہ قبیلے کے مرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ فکر لاحق ہوئی ہوگی کہ اس کو ہمارے میں مجھے احتیاط سے کام لینا چاہئے تھا اس بے احتیاطی کو شیطانی عمل قرار دے رہے ہیں اور ہر قابل کراہت عمل کو شیطان کی طرف منسوب کرنا درست ہے۔ کیونکہ شیطان انسان کا ازلی ابدی دشمن ہے اور وہ انسان کیلئے ایسے مواقع

اور افعال سازگار بناتا رہتا ہے، اگر نہ بھی بنائے تو خوش ضرور ہوتا ہے لہذا ناپسند امور کی نسبت شیطان کی طرف کرنا درست ہے اور یہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اس عمل کی نسبت شیطان کی طرف کی ہے تو اسی اعتبار سے ہے۔

(استفادہ: سہل البیان، جواہر القرآن، کمالین، معارف القرآن)

”ہذا من عمل الشیطان“ کی دوسری توجیہ یہ بھی ہے کہ اس مقتول قبلی کا عمل شیطانی ہے کیونکہ وہ ظلم کر رہا تھا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کر رہا تھا۔ اسلئے وہ قتل کا مستحق تھا اس صورت میں ہذا کا اشارہ مقتول کی طرف ہے اور مطلب یہ ہو گا کہ مقتول، شیطان کا لشکری اور اس کا ہم جماعت تھا جیسا کہ عرب کہتے ہیں ہذا من عمل الشیطان یہ یعنی شیطان کے ساتھیوں میں سے ہے۔

اس توجیہ سے اشکال باقی نہیں رہتا۔

توجیہ ۳: رَبِّ اِنِّی ظَلَمْتُ نَفْسِیْ فَاغْفِرْ لِی۔ اس کا مطلب یہ ہے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت بھی کوئی عامی آدمی نہ تھے بلکہ کالمین کے درجے کے تھے اور ان سے جب یہ غیر اولیٰ عمل صادر ہوا تو وہ اس عمل کو بھی اپنے اوپر ایک بار گراں سمجھ رہے تھے اسلئے اس کو ظلم سمجھا اور یہ حقیقت ہے کہ ایک صاف پوش آدمی ہمیشہ پاکی اور صفائی کے ساتھ رہنے والا آدمی ذرا سا مٹی کا دھبہ بھی اپنے کپڑوں پر برداشت نہیں کرتا، گرچہ اس سے کپڑے پلید بھی نہ ہوں اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ کالمین کو دوسروں کی بنسبت خشیت زیادہ ہوتی ہے وہ مقررین ہونے کی وجہ سے حقیر سی فرو گذاشت کو بھی عظیم گناہ جانتے ہیں۔

توجیہ ۴: قَالَ فَعَلْتُهَا اِذَا وَاَنَا مِنَ الضَّالِّیْنَ۔ فرمایا کہ جس وقت میں نے یہ (کام قبلی کو قتل) کیا تو اس وقت میں بے خبر (لوگوں میں سے) تھا۔ قطب زمان ولی کامل حضرت تاج محمود امرولی نے سنی کیا ہے ”میں بے سمجھ تھا“ اس آیت میں ضالین کا لفظ آیا ہے اس سے اشتباہ پیدا ہوتا ہے لہذا لفظ ”ضال“ کی لغوی تحقیق ضروری ہے۔
عذامہ راغب اصفہانی یوں رقمطراز ہیں۔

والضلال من وجه آخر ضریبان۔ ضلال فی العلوم النظریة، كالضلال فی معرفة الله و
 وخذ انیتہ و معرفة النبوة و نحوہما المشار الیہما بقوله (ومن یكفر بالله وملائکته
 وکتبه ورسله والیوم الآخر فقد ضلّ ضلالاً بعيداً) و ضلال فی العلوم العمليّة
 كمعرفة الاحکام الشرعیة التي هی العبادات (المفردات فی غریب القرآن)
 یعنی ضلال کے دو قسم ہیں ایک نظریہ اور عقیدہ میں جیسے اللہ تعالیٰ کی توحید اور
 نبوت کی معرفت میں ضلالت اختیار کرنا (ان جان ہونا) جیسے اس آیت میں
 اشارہ ہے۔ ”اور جو کفر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے فرشتوں اور اس
 کے کتابوں اور اس کے رسولوں اور آخرت کے دن سے تو بیشک وہ دور کی
 گمراہی میں گمراہ ہوا۔“ ضلال کی دوسری معنی ہیں عملی علوم میں ان جان ہونا،
 شریعت کے احکام و عبادات سے بے خبر ہونا۔

لفظ ضلالت مختلف معانی میں مستعمل ہے دیکھئے عورتوں کے متعلق فرمایا (ان
 تضلّ احدھما فتذکر احدھما الاخری) یعنی در عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی
 کے برابر اس لئے رکھی گئی ہے کہ اگر ان دونوں میں سے ایک بھول جائے تو دوسری
 اس کو یاد دلائے۔ تو یہاں ضلال کے معنی نسیان یعنی بھولنا ہوا، اسی طرح زیخا کے
 متعلق یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا اِنَّا
 لَنَرُّهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ (سورہ یوسف آیت ۳۰)

ترجمہ: بیشک فریفتہ ہو گیا اس کا دل اسکی بہت میں ہم تو دیکھتے ہیں اسکو صریح
 خطا پر (ترجمہ شیخ الہند)

ظاہر ہے مصر کی عورتوں نے جو زیخا کے متعلق یہ لفظ استعمال کیا تو اس سے ان کا
 مقصد نظریاتی اور عقیدہ کے لحاظ سے گمراہ بیان کرنا قطعاً نہیں تھا بلکہ یوسف علیہ السلام کی
 محبت میں حد سے زیادہ مست اور محبت میں گم ہونا تھا اور یہاں قرآن کریم کے سیاق و
 سباق سے بھی یہی مطلب معلوم ہوتا ہے، کیونکہ جب فرعون نے کہا:
 ”فعلت وَاَنْتَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ۔“

تو اس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا جس کا مطلب ہے کہ برابر وہ قبطنی میرے ہاتھ سے مرا ہے لیکن میرا مقصد اس کو قتل کرنا نہیں بلکہ اس کو اتنی سزا دینا تھا جس کا وہ مستحق تھا میں نے تنبیہ کرنے کیلئے فقط ایک ہی گھونسا مارا جس سے وہ ہلاک ہو گیا۔ مجھے یہ خبر نہ تھی کہ میرے ایک ہی ککے سے مر جائے گا کیونکہ یہ بات مسلم ہے کہ ایک ککے سے آدمی مرتا نہیں ہے تو میرا یہ قتل بلا ارادہ ہو اور بے خبری سے ہوا، تو اس میں کافر یا ناشکر نہیں ہوں۔ (استفادہ: تفسیر سہل البیان، معارف القرآن)

توجیہ ۵: کہ جب فرعون نے یہ دعویٰ کیا کہ تم تو قبطنی کے قتل تک کافر تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کی دعویٰ کو رد کرتے ہوئے فرمایا کہ اس وقت میں کافر نہ بلکہ متحیر تھا یعنی مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ اس وقت مجھے پر کیا کرنا واجب ہے اور میرا مولا مجھ سے کیا ارادہ رکھتا ہے۔ (عصمت الانبیاء)

لفظ ضلال کے معنی مختلف ہیں بے کبر، متحیر، گم ہونا، بھول جانا، وغیرہ جیسے پیچھے حضرت یوسف علیہ السلام کے اباحت میں ہم بیان کر چکے ہیں۔

دوسری بحث: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اسرائیلی کو انک لغویٰ مبین کہنا

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیلی کو ”انک لغویٰ مبین“ کا لقب کیوں دیا جبکہ حضرت موسیٰ اسرائیلی کو مظلوم بھی جانتے تھے۔

وضاحت: بعض اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا تھا ”انک لغویٰ مبین“ کیونکہ وہ ظلم کر رہا تھا۔ پھر اسرائیلی پر آپکور حم آیا اور فرعون کو پکڑنے کیلئے ہاتھ بڑھایا (تو ہو سکتا ہے کہ آج فقط سختی سے چھڑانے کیلئے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کی سختی اسرائیلی نے اپنے لئے بھی محسوس کی ہو اور کہنے لگا کہ کل والے آدمی کی طرح مجھے قتل کرنا چاہتا ہے)۔ (منظہری)

اس تفسیر سے یہ اشکال باقی نہیں رہتا

لیکن مشہور تفسیر یہ ہے یہ جملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیلی کو کہا تو اس سے

یہ مطلب نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اسرائیلیوں کو مظلوم نہیں جانتے تھے، بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ مخصوص اسرائیلی جو دوسرے روز بھی کسی دوسرے قبطنی سے الجھا ہوا تھا، شاید موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بھی سرکشی دیکھی ہو، جب کہا ”إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ“ لیکن قبطنی کا ظالم ہونا تو ظاہر تھا اسلئے قبطنی کو پکڑ کر چھڑانے کیلئے ہاتھ بڑھایا، اسرائیلی نے بڑھتا ہوا ہاتھ اپنی طرف سمجھ کر راز کو فاش کر دیا۔

اگر مظلوم قوم کا کوئی آدمی سرکشی اور زیادتی اختیار کرے تو منصف مزاج آدمی کو حق ہے کہ اس کی زیادتی کی بھی نشاندہی کرے لہذا یہاں اس اسرائیلی کو اس اعتبار سے یہ جملہ کہہ کر متنبہ کیا گیا۔ واللہ اعلم بالصواب

تیسری بحث: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے انی اخاف ان یکذبون کہنا

جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغام نبوت دے کر فرمایا کہ جاؤ ظالم (فرعونیوں) کے پاس، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا ”انی اخاف ان یکذبون ویضیق صدری ولا ینطلق لسانی“ کہ میں ڈرتا ہوں کہ مجھے جھٹلا دیں اور میرا سینہ تنگ ہو جائے اور میری زبان ناچلے اور آپ ہارون کو نبوت دیں، وغیرہ ایسے الفاظ کہنا نبوت سے بے پرواہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کے حکم سے اعراض کے مترادف ہے۔

وضاحت: کوئی پیغمبر اپنے مولائے کریم سے استغناء نہیں کر سکتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا کہ نبوت و رسالت سے لا پرواہی کے طور پر نہیں تھا۔ بلکہ ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے بھائی کا تعاون چاہتے تھے۔ لہذا بھائی کو اعزازِ نبوت میں شامل کرنے کیلئے اللہ رب العزت کے حضور دست بدعا ہوئے اور یہ مفہوم آیت سے بخوبی واضح نظر آتا ہے۔ ”واجعل لی وزیراً من اہلی ہارون اخی“

”میرے لئے میرے کنبہ میں ایک معاون بنا دے ہارون کو جو میرا بھائی ہے۔“

پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس سوال کو شرفِ قبولیت فرماتے ہوئے جواب دیا:

قد اوتیت سوّلک یا موسیٰ۔

”اے موسیٰ تیری درخواست منظور ہو گئی۔“

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سوال تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ اس درخواست کی اجازت دے دی گئی تھی۔ فلا اشکال فیہ (استفادہ: عصمت الانبیاء)

چوتھی بحث: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادو گروں کو جادو دکھانے کی اجازت کیوں دی؟

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادو گروں کو اپنے جادو پیش کرنے کی کیسے اجازت دے دی جبکہ جادو کفر اور دجل و فریب ہے پیغمبر ہو کر کیسے اپنے سامنے کفر لانے کی اجازت دیتا ہے؟ وضاحت: توجیہ ۱: یہ مناظرہ و مجادلہ تھا، حق و باطل کے درمیان تمیز اسی پر موقوف تھی لہذا شبہات کو دور کرنے کیلئے یہ ضروری تھا۔

توجیہ ۲: یہ حکم مشروط تھا حق ہونے کے ساتھ یعنی اگر تم حق پر ہو تو رسیاں اور لائٹیاں ڈال دو جیسا کہ اس طرح مشروط حکم سورۃ بقرہ میں ہے۔

فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ لَآءَايِكُمْ سُوْرَةُ قُرْآنٍ جِیْسِیْ لَیْنِیْ اِگْر تَم قَدْرَت رَکھتے ہو تو لے آؤ۔ (عصمت الانبیاء)

پانچویں بحث: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سانپ اور فرعونوں سے ڈرنا؟

”فَاَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَىٰ“ پھر حضرت موسیٰ نے اپنے دل میں ڈر محسوس کیا۔

وَالْقِ عَصَاكَ ۗ فَلَمَّا رَاَهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَكَمْ يُعَقِّبُ ۗ

يُمُوسَى لَا تَخَفْ ۗ اِنِّیْ لَا یَخَافُ لَدَیَّ الْمُرْسَلُوْنَ۔ (سورۃ نمل آیت ۱۰)

ترجمہ: پھر جب دیکھا اسکو پھنپھنائے جیسے سانپ کی سٹک، لوٹنا پیٹھ پھیر کر اور مڑ کر نہ دیکھا (تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا) اے موسیٰ مت ڈر میں جو ہوں میرے پاس نہیں ڈرتے رسول۔

فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ ۚ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

(سورہ قصص آیت ۲۱)

ترجمہ: پھر نکلا وہاں سے ڈرتا ہوا راہ دیکھتا بولا اے رب بچالے مجھ کو۔

حضرت موسیٰ پیغمبر ہو کر مخلوق سے ڈرتا ہے حالانکہ لایخشون احدا لا اللہ سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء مخلوق سے نہیں ڈرتے نیز لائھی کا سانپ بننا تو بطور معجزہ کے تھا، تو کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان معجزات پر اعتبار نہیں تھا؟

وضاحت: توجیہ ۱: جہاں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعونوں سے ڈرتے ہوئے شہر سے نکلنے کی بات ہے تو اس میں جو ڈر ہے وہ طبعی اور فطری ہے اور فطری خوف منافی نبوت نہیں ہے۔ انبیاء علیہم السلام جو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کے اظہار و اشاعت میں ذاتی ضرر پہنچنے سے وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔

باقی لائھی کا سانپ بننے سے جو خوفزدہ ہوئے تو اس کی توجیہ حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ اس طرح بیان فرماتے ہیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈر جانا بعض نے کہا ہے کہ طبعی ہے جو کسی طرح جلالت شان کی منافی نہیں اور بعض نے کہا ہے کہ جو حادثہ مخلوق کی جانب سے ہو اس میں تونہ ڈرنا کمال ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام آتش نمرودی سے نہیں ڈرے، جو امر خالق کی طرف سے ہو اس میں ڈرنا ہی کمال ہے کہ وہ فی الحقیقت حق تعالیٰ سے ڈرنا ہے جیسے ہوا تیز ہونے کے وقت جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھبرا جانا احادیث میں آیا ہے، سو اس تبدیل (یعنی لائھی کا سانپ بننے) میں مخلوق کا واسطہ نہ تھا اس لئے اس سے ڈر گئے کہ یہ کوئی قہر الہی نہ ہو اور دوسری آیت میں انک من الامنین فرمانے سے تسلی دینا اس طرف مشیر ہے۔ واللہ اعلم (منظہری، قصص القرآن، بیان القرآن)

توجیہ ۲: فاوجس فی نفسه خيفة موسیٰ (سورہ طہ آیت ۶۷)

پھر پانے لگا اپنے جی میں ڈر موسیٰ۔

موسیٰ علیہ السلام کا یہ ڈرنا معجزات پر عدم اعتماد کی وجہ سے بالکل نہ تھا بلکہ جب انہوں نے سحر کی ظاہری آب و تاب اور قوت دیکھی تو ان کو یہ خطرہ ہوا کہ اس سے بعض لوگوں پر حق و باطل میں اشتباہ و تلبیس ہوگی، اسلئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تخف انک انت الاعلیٰ۔ ڈر مت بیشک تو ہی غالب ہوگا۔ (عصمت الانبیاء)

چھٹی بحث: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زبور کی تختیاں کیوں پھینکیں؟

وَأَلْقَى الْأَلْوَابِحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ

اور ڈال دیں وہ تختیاں اور پکڑا سر اپنے بھائی کا، لگا کھینچنے اس کو اپنی طرف۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت ہو کر اللہ تعالیٰ کی مقرر کتاب توریت کیسے پھینک رہے تھے؟

وضاحت ۱: حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر سے یہ تو تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اس طرح زمین پر پھینک دیں اس لئے یہاں القاء محض صورتاً ہے، اصل بات یہ تھی کہ یہ دینی حمیت و غیرت کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قدر شدت غضب میں آکر بے بس ہوئے یہاں تک کہ ان کے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور الواح توراہ زمین پر گر پڑیں۔ والصواب ان يقال انہ علیہ السلام لفرط حميته الدينية وشديد غضبه لله تعالى لم يتمالك ولم يتباسك ان وقعت اللواح من يده بدون اختيار۔ (روح المعاني ج ۵ ص ۶۷ مطبع امداد یہ ملتان)
بعض مفسرین نے لکھا کہ مجازاً اور تشبیہاً جلدی سے رکھ دینے کو القى سے تعبیر فرما دیا گیا ہے۔

ساتویں بحث: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ کر گناہ کیا

اسی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام سے گناہ صادر ہوا تھا، جب

ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں تشبیہ کرتے ہوئے ان کی داڑھی پکڑ رہے ہیں، تو حضرت ہارون علیہ السلام منصب نبوت پر فائز ہوتے ہوئے کس طرح گناہ میں ملوث ہوئے، اگر حضرت ہارون علیہ السلام گناہگار نہیں تھے جیسے وہ اپنا عذر پیش کرتے ہیں تو پھر ماننا پڑیگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گناہگار تھے جو ایک پیغمبر کی داڑھی اور سر کے بال تک اپنا ہاتھ لمبا کرتے ہیں جبکہ انکا عذر بھی درست ہے۔

وضاحت: توجیہ: جو حضرات انبیاء علیہم السلام سے صغیرہ گناہ صادر ہونا جائز تصور کرتے ہیں وہ اس واقعہ کو صغیرہ پر محمول کرتے ہیں اور جو حضرات انبیاء علیہم السلام سے صغیرہ گناہ بھی ہونا نہیں مانتے، تو وہ دونوں پیغمبروں کو مجرم اور گناہگار تسلیم نہیں کرتے بلکہ وہ اس واقعہ میں دونوں کے فکر کو اجتہاد پر حمل کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اجتہادی فکر یہ تھی کہ گو سالہ کی پرستش وقت حضرت ہارون علیہ السلام کو، گو سالہ کی پرستش نہ کرنے والے بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر میرے پیچھے کوہ طور پر آنا چاہیے تھا اور حضرت ہارون علیہ السلام کا اجتہاد یہ تھا کہ اگر اس وقت قوم کے ساتھ سختی کی جاتی اور اس طرح بنی اسرائیل کو علحدہ کیا جاتا تو اور زیادہ نقصان ہوتا اور قوم تقسیم ہو جاتی، اختلاف میں شدت ہو جاتی اور انہوں نے یہ امید دیکھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے ان لوگوں کی اصلاح ممکن ہے، اس لئے حضرت ہارون علیہ السلام نے عذر کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس طرف توجہ کروائی فرمایا:

لَا تَأْخُذْ بِدُخَانِي وَلَا بِرَأْسِي ۚ إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ

بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرَاقِبْ قَوْلِي (طہ آیت ۹۴)

رہی یہ بات کہ آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام سے اتنی سختی کیوں برتی؟ تو اس کیلئے عرض ہے کہ توحید کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ کیلئے بے اختیار، شدت غضب اور دینی حمیت کی وجہ سے سرزد ہوئی۔ لیکن جب حضرت ہارون علیہ السلام کا عذر معقول دیکھا کہ قوم نے ان کو کمزور کیا اور ان کو قتل کرنے تک آمادہ ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لئے اور حضرت ہارون علیہ السلام کیلئے اللہ کے حضور دعا کی۔

رب اغفر لی ولِخِیْ وَاَدْخِلْنِیْ رَحْمَتَكَ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِیْنَ۔

(استفادہ: بیان القرآن، معارف القرآن، جواہر القرآن)

توجیہ ۲: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غضب چونکہ اللہ تعالیٰ کیلئے تھا اسلئے اس کی مثال مباح نشہ کی سی ہوگی جس میں انسان معذور شمار کیا جاتا ہے اور مکلف نہیں رہتا۔ نفسانی غصہ کو اس پر قیاس نہیں کیا جاتا وہ حرام نشہ کی طرح حرام ہی رہتا ہے۔ شرعاً اس کو عذر تسلیم نہیں کیا گیا ہے۔ غرضیکہ اس جوش و جلال کی حالت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بے قابو ہو گئے جس کی وجہ سے توراہ ایک طرف کر دی اور اپنے بڑے بھائی پر دست درازی فرمادی اور اس طرح کہ غلبہ حال کی کیفیت کبھی کبھی انبیاء علیہم السلام کو بھی پیش آئی ہے جو ان کے کمال کے منافی نہیں، اسلئے کوئی شبہ نہیں ہونا چاہئے۔

اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس جلال کیفیت میں یہ دھیان ہی نہ رہا ہو کہ میری ہاتھ میں کیا ہے اور چونکہ بھائی کو نگہداشت اور نگرانی کا ذمہ دار بنا گئے تھے، اسلئے ان کی طرف سے سستی کا شبہ کر کے ان سے دارو گیر کرنے کیلئے جلدی ہاتھوں کو کھالی کرنا چاہا اور جھٹک کر تختیوں کو ایک طرف رکھ دیا جس کو اَلْقَى سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ اسی میں بھائی کے مرتبہ کا خیال بھی نہ رہا کہ کس پر ہاتھ ڈال رہا ہوں۔ اکثر کسی دلچسپ بات چیت میں مست ہونے کی وجہ سے یا کسی خیال کے پوری طرح سوار ہو جانے کے وقت ایسے اتفاقات پیش آجایا کرتے ہیں۔ (کمالین سورہ الاعراف)

آٹھویں بحث: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت خضر علیہ السلام کے طرز عمل پر اعتراض کرنا

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کے طرز عمل پر اعتراض کرتے ہوئے فرمایا، "لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا مُّرًا" اور فرمایا "لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا مُّرًا" یعنی آپ نے بہت ہی منکر اور نامعقول کام کیا ہے، غیر منکر کو منکر کہنا یہ تو خطا ہے تو کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام خطا کار ہیں؟

وضاحت: شیئاً امراً کے دو معنی ہیں۔

۱۔ عجیب ۲۔ منکر یعنی خلاف شرع

دیکھئے نکرا کی معنی عجیب آتی ہے جیسا کہ عرب مجہول علت اور عجیب و غریب چیز کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ منکر اور نکر ہے، اگر یہ معنی مراد لیے جائیں تو کوئی اعتراض ہی وارد نہ ہوگا۔

البتہ دوسری معنی ہے منکر یعنی خلاف شرع۔ اس صورت میں جواب یہ ہوگا، یہ دونوں عمل ظاہری طور پر خلاف شرع تھے اور ان دونوں اعمال کو جو بھی دیکھتا تو علت معلوم کرنے سے پہلے یقیناً ان کو خلاف شرع ہی قرار دیتا، اسی لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ظاہر کو دیکھتے ہوئے یوں کہا۔ (عصمت الانبیاء)

نویں بحث: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقتول لڑکے کو نفس زکیہ کہنا

حضرت موسیٰ علیہ السلام غلام کے بارے میں فرماتے ہیں ”قتلت نفساً زکیۃ“ یعنی آپ ایک معصوم اور پاک جان کو قتل کر چکے ہیں۔ جبکہ حضرت خضر علیہ السلام کے جواب کے اعتبار سے وہ نفس زکیہ نہ تھا تو حضرت موسیٰ اسے کیسے پاک قرار دے رہے ہیں۔

وضاحت: توجیہ ۱: ظاہر کے اعتبار سے کہا تھا کیونکہ وہ صغیر تھا۔

توجیہ ۲: یہ بطور استفہام کے کہا گیا ہے، اخبار کے طور پر نہیں ہے۔

(عصمت الانبیاء)

دسویں بحث: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لا تاؤ اخذنی بمانسیت کہنا

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لا تاؤ اخذنی بمانسیت یعنی میرے بھول جانے پر گرفت نہ کیجئے، اس سے معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھول جانے والے پیغمبر تھے تو صاحب شریعت میں نسیان کی علت ہو تو پھر اس کی شریعت کا کیا بنے گا؟

دوسری بات یہ کہ نسیت کا لفظ دلالت کرتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسرا

اور تیسرا سوال عہد اکیا ہے نہ کہ بھول میں تو یہ کیسے ہوا کہ جبکہ لا تَوَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ کے جملہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وعدہ کرچے ہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کہ خلاف ورزی کی۔

وضاحت: جہاں تک نسیان کا تعلق ہے تو اس کا انبیاء علیہم السلام سے شرعی احکام و تبلیغ دین میں صدور نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین کی وجہ سے حفاظت ہوتی ہے، باقی غیر دین کے معاملات میں بھول جانا انبیاء علیہم السلام سے ممکنات میں سے ہیں، ایسے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیش آئے ہیں۔

باقی یہ بات کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے سوال نہ کرنے کا وعدہ کرچکے تھے پھر انہوں نے وعدہ کی خلاف ورزی کیوں کی؟ تو اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ بظاہر تو آپ کا وعدہ عام تھا، لیکن درحقیقت مراد یہ تھی کہ خلاف شرع کوئی بات اگر پیش نہ آئی تو خاموش رہیں گے، پھر جب حضرت خضر علیہ السلام کا بچہ کے ساتھ معاملہ بظاہر سراسر خلاف شریعت نظر آیا تو صاحب شریعت پیغمبر اس پر کیسے خاموش رہ سکتا۔
(استفادہ: کمالین اردو شرح جلالین)

حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق ابحاث

بحث اول: حضرت خضر علیہ السلام کا مسکینوں کی کشتی توڑنا

وَكَانَ وِرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ۝۷۹ - (سورہ کہف، ۷۹)

اور انکے پیچھے تھا ایک بادشاہ جو لے لیتا تھا ہر کشتی کو چھین کر۔

سوال یہ ہوتا ہے کہ جب ظالم بادشاہ کی حدود سے بچ کر نکل چکے تھے تو پھر کشتی

کو حضرت خضر نے کیوں توڑا جبکہ بچ کر نکلنے کے وجہ سے ظالم بادشاہ کا سامنا ہی نہ تھا۔

وضاحت: توجیہ ۱: کشتی والے اس مرتبہ تو بچ کر نکل گئے تھے لیکن پھر ان کشتی

والوں کو اس طرف واپس ہونا تھا، اس وجہ سے فرمایا وراء ہم ملک کہ ان کے پیچھے ظالم

بادشاہ ہے جو ان کی کشتی چھین لے گا۔

توجیہ ۲: وراء بمعنی امام کے ہیں یہ زی اضداد ہے یعنی آگے، سامنے ظالم بادشاہ

کی حدود میں داخل ہونا ہے اور وہ تمام اچھی کشتیوں کو لوٹ لینے والا ہے۔

جیسے فرمایا گیا ہے وَمِنْ وِرَاءِهِمْ جَهَنَّمُ یعنی ان کے آگے جہنم ہے ظاہر ہے کہ

ابھی جہنم کی سزا کسی کو نہیں پہنچی ہے، وہ تو دنیا کے بعد آخرت میں ہوگی۔

دوسری بحث: حضرت خضر کا نابالغ لڑکے کو قتل کرنا، کیا حکمت تھی؟

اللہ عزوجل کا فرمان ہے

وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا

(سورہ الکہف آیت ۸۰)

ترجمہ: اور وہ جو لڑکا تھا سو اس کے ماں باپ تھے ایمان والے پھر ہم کو اندیشہ ہوا کہ انکو عاجز کر دے زبردستی اور کفر کر کر۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حدیث شریف ہے کہ ہر بچہ فطرتِ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، نیز لفظ غلام دلالت کرتا ہے کہ وہ لڑکا نابالغ بچہ ہی تھا تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک اندیشہ اور خطرہ کی بنا پر کس طرح معصوم بچہ کو قتل کیا جو قتل ہونے کے وقت تک کفر اور دوسرے گناہ سے معصوم تھا۔

وضاحت: توجیہ: یہ بچہ فطرتِ اسلام پر پیدا تو ہوا تھا، لیکن بجائے اسلام کے کفر کے قبول کرنے کے امکانات زیادہ قوی تھے پھر یہ کفر اس حد تک پہنچا کہ ماں باپ بھی اس کے کفر کی بنا پر مبتلائے کفر ہو سکتے تھے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کو اس کے ماں باپ کے ایمان کی حفاظت مقصود تھی، اسلئے اس بچہ کو ختم کر دینا ضروری تھا بالکل اسی طرح جیسا کہ جسم کا کوئی عضو خراب ہونے کے صورت میں پورے جسم کے متاثر ہونے کے امکانات ہوں تو اس عضوِ فاسد کو کاٹ دیا جاتا ہے۔

توجیہ ۲: حضرت خضر علیہ السلام کا یہ اندیشہ محض عقلی نہ تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس وحی آگئی تھی کہ اگر یہ لڑکا زندہ رہا تو اس کے مومن ماں باپ گمراہ ہو جائیں گے اور وہ دونوں کو گمراہ ہو جانے پر مجبور کر دے گا یہ دلیل آیت سے لی جاتی ہے وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي الْآیۃ۔

ابن ابی شیبہ نے زید بن ہر مز کی روایت سے بیان کیا ہے کہ نجدہ خارجی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس ایک تحریر بھیجی جس میں یہ سوال کیا کہ حضرت خضر نے لڑکے کو کیسے قتل کیا۔ رسول اللہ ﷺ نے تو لڑکوں کو قتل کرنے کی ممانعت فرمائی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جواب میں لکھا اگر تجھے لڑکوں کی آئندہ حالت کا ایسا ہی علم ہو جائے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم والے ساتھی (حضرت خضر) کو تھا تو تیرے لئے بھی بچوں کو قتل کرنا جائز ہو جائے گا، آپ کی مراد یہ تھی کہ عام مسلمانوں کے پاس تو وحی نہیں آتی۔ رسول اللہ ﷺ کے بعد

سلسلہ وحی منقطع ہو چکا ہے، اب اس امتِ اسلامیہ کیلئے بچوں کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ اور حضرت خضر علیہ السلام کے پاس وحی آئی تھی اور ان کو حکم دیا گیا تھا، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت حضرت خضر علیہ السلام پر لاگو نہیں ہے۔

(استفادہ: کمالین شرح اردو جلالین، مظہری)

تیسری بحث: کشتی کے مالک ہونے کے باوجود وہ مسکین کیسے؟

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَحْمِلُونَ فِي الْبَحْرِ

(سورہ الکہف آیت ۷۹)

وہ جو کشتی تھی سو چند محتاجوں کی جو محنت کرتے تھے دریا میں۔
کشتی یا بحری جہاز بڑی مالیت کا سرمایہ ہوتا ہے تو اس کے مالک کو حضرت خضر علیہ السلام مسکین کیسے کہتے ہیں۔

وضاحت: بعض حضرات کہتے ہیں کہ وہ کشتی پوری قوم کی ملکیت تھی، ہو سکتا ہے کہ ہر ایک کے حصہ میں بہت ہی تھوڑا مال آتا ہو۔ تفسیر مظہری نے کعب کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ کشتی دس غریب بھائیوں کی تھی ان میں پانچ تو اپنا حصہ تھے اور پانچ کام کرتے تھے، اس اعتبار سے آیت سے استفادہ ہوتا ہے کہ مسکین کا اطلاق اس شخص پر بھی ہوتا ہے جس کے پاس مال تو ہو مگر ناکافی ہو، بقدر ضرورت نہ ہو یا اصلی ضرورتوں سے زائد نہ ہو۔

اجاث حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق

وَهَلْ أَتَاكَ نَبِيُّ الْخَصِمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْبِحْرَابِ ۗ إِذْ دَخَلُوا عَلَيَّ دَاوُدَ فَقَزَعَ مِنْهُمْ
 قَالُوا لَا تَخَفْ ۗ خَصِمِينَ بَعْضٌ بَعْضًا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا
 إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ ۗ إِنَّ هَذَا أَخِي ۗ لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَإِلَى نَعْجَةٍ وَاحِدَةٍ ۗ
 فَقَالَ أَكْفَلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ ۗ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۗ وَ
 إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَ
 قَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۗ

(سورہ ص ۲۳ تا ۲۴)

ترجمہ: اور پہنچی ہے تجھ کو خبر دعوے والوں کی جب دیوار کو دے کر آئے عبادت
 خانہ میں جب گھس آئے داؤد کے پاس تو ان سے گھبرا یا، وہ بولے مت گھبرا ہم
 دو جھگڑتے ہیں زیادتی کی ہے ایک نے دوسرے پر سو فیصلہ کر دے ہم میں
 انصاف کا اور دوسرے ڈال بات کو اور بتلا دے ہم کو سیدھی راہ یہ جو ہے بھائی ہے
 میرا اس کے یہاں ہیں ننانوے دنییاں اور میرے یہاں ایک دنی، پھر کہتا ہے
 حوالے کر دے میرے وہ بھی اور زبردستی کرتا ہے مجھ سے بات میں بولا وہ بے
 انصافی کرتا ہے تجھ پر کہ مانگتا ہے تیری دنی ملانے کو اپنی دنیوں میں اور اکثر
 شریک زیادتی کرتے ہیں ایک دوسرے پر مگر جو یقین لائے ہیں اور کام کئے نیک
 اور تھوڑے لوگ ہیں ایسے اور خیال میں آیا داؤد کے کہ ہم نے اس کو جانچا پھر
 استغفار کرنے لگا اپنے رب سے پھر گر پڑا جھک کر اور رجوع ہوا۔ (ترجمہ شیخ الہند)

بحث اول: کیا حضرت داؤد علیہ السلام اور یا کی بیوی پر عاشق ہوئے تھے؟ معاذ اللہ

بہت سے مفسرین عظام نے اس آیات کی تفسیر میں ایک حکایت بیان کی ہے کہ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک باغ میں تالاب کے کنارہ پر ایک عورت کو غسل کرتے ہوئے دیکھا تو وہ حضرت داؤد کو بہت ہی حسین لگی اس کا حسن حضرت داؤد کے دل کو شکار کر گیا، غسل کے بعد جب اس نے کپڑے پہنے تو اور زیادہ حضرت داؤد کو اچھی لگی، یہ عورت اوریابن حنانا کی بیوی تھی اور اوریا حضرت داؤد علیہ السلام کے بھانجے ایوب بن صوریہ کے ساتھ بلقاء کی جنگ میں گیا ہوا تھا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ایوب بن صوریہ کو لکھا کہ اوریا کو تابوت کے ساتھ فلاں جگہ پر روانہ کیجئے اور اصول یہ تھا کہ جس کو تابوت کے ساتھ روانہ کیا جاتا تھا تو اس کے لیے بغیر فتح کیے یا بغیر شہادت پانے کے واپس ہونا حرام تھا لہذا اوریا کو ایسی جگہ روانہ کیا گیا، اوریا نے فتح پائی، ایوب بن صوریہ نے حضرت داؤد کو لکھا کہ اس نے فتح پائی ہے تو حضرت داؤد نے لکھا کہ اسی طرح اس کو فلاں فلاں دشمن کے مقابلہ میں بھیجو، پھر اس نے فتح پائی، پھر لکھا کہ اس کو سخت ترین دشمن کے مقابلہ میں بھیجو، اب تیسری بار یہ شہید ہو گیا جب عدت گذر گئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس عورت سے شادی کر لی۔

اس حکایت کو تفسیر خازن سے بطور خلاصہ نقل کیا ہے ویسے اس واقعہ کو مختلف طرق سے نقل کیا گیا ہے، بعض نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے نکاح سے پہلے صحبت بھی کر لی تھی (معاذ اللہ) اور وہ اس صحبت سے حاملہ ہو گئی، لیکن مسلمانوں نے ایسے جملوں کو حذف کر کے بیان کیا ہے۔

پس یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا گناہ تھا کہ ننانوے بیویوں کی موجودگی میں اوریا کی بیوی کو اپنے گھر لایا، بہت سے مفسرین نے اس واقعہ کو حضرت داؤد علیہ السلام پر چسپاں کرتے ہوئے مذکورہ آیات کی تفسیر کی ہے، کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعہ ایک تمثیل سے متنبہ کیا۔

وضاحت: حقیقت یہ ہے کہ یہ روایت ان خرافات میں سے ہے، جو یہودیوں کے ذریعہ بعض مسلمانوں میں پھیل گئی تھی، سادہ لوح مسلمانوں نے اس روایت کو ان آیات کی تفسیر میں مناسب سمجھ کر بیان کرنا شروع کر دیا۔

تفسیر حقانی نے اس قصہ کا ماخذ کتاب صمویل کو کہا ہے یہ بزرگ فرماتے ہیں، ”کتاب صمویل جس کی تقلید بعض حُمقاء اسلام نے کی ہے سو آج تک اسکا پورا پتہ اہل کتاب کو بھی نہیں ملتا کہ اس کا کون مصنف ہے؟ وہ ایک تاریخ کی کتاب یہود میں مروج تھی، جس کو یہود و نصاریٰ نے خواہ مخواہ الہامی فرض کر لیا۔“

حضرت علامہ سیوہارویؒ ایسے سادہ مزاج مفسرین کے متعلق یوں رقمطراز ہیں۔

”ان سادہ لوح بزرگوں نے یہ مطلق خیال نہیں فرمایا کہ جن خرافی داستانوں کو آج وہ اسرائیلی روایت کی حیثیت سے قرآن عزیز کی تفسیر میں نقل کر رہے ہیں کل وہ آیات قرآن کی تفسیر و تشریح سمجھی جائے گی اور امت مرحومہ کیلئے فتنہ سامانی کا باعث بنے گی، اور ان کی گمراہی کا سبب ثابت ہوگی۔ حیرت و صد حیرت ہے بعض ان جدید و قدیم متکلمین پر، جنہوں نے اس قسم کی ہزلیات کو سختی کے ساتھ رد کرنے اور ان بہتان طرازیوں کو مردود قرار دینے کے بجائے ان روایات کے نیک محمل تلاش کر کے ان کو قابل قبول بنانے کی سعی نامشکور فرمائی ہے اور بے محل حُسنِ ظن سے کام لے کر اس حقیقت کو نظر انداز کر دیا کہ یہ تاویلات جو اس خرافی روایت کے بارے میں کی جا رہی ہیں، ریت کی دیوا اور تارِ عنکبوت ہیں اور کسی نہ کسی اسلوبِ اسلامی عقیدہ پر ضرب کاری لگتی ہے، اور یہ کہ انبیاء و رسل کی جانب اس قسم کے انتساب سے جبکہ قرآن عزیز کا دامن پاک اور بے لوث ہے، اور وہ اس قسم کی روایات کو بہتانِ عظیم سمجھتا ہے تو پھر کسی شخص کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ اس کی تفسیر میں اس قسم کی خرافات کا تذکرہ کرے۔“

علامہ حافظ عماد الدین بن کثیرؒ اپنی تفسیر ابن کثیر میں فرماتے ہیں۔

قد ذکر البفسرون ہاھنا قصة اکثرھا ما خود من اسرائیلیات ولم یثبت فیھا عن

المعصوم حدیث یجب اتباعه (ابن کثیر ج ۳ ص ۳۱)

اس جگہ مفسرین حضرات نے ایک ایسا قصہ بیان کیا ہے جس کا اکثر حصہ بلاشبہ اسرائیلیات سے لیا گیا ہے اور اس بارے میں رسول اکرم ﷺ سے ایک حدیث بھی مروی نہیں ہے کہ جس کی پیروی ضروری ہو جائے۔

علامہ علاؤ الدین علی خازنؒ ایک طرف تو اس واقعہ کو اپنی تفسیر میں ذکر کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام کی صفائی میں ایک فصل بھی قائم کرتے ہیں۔
”فصل فی تنزیہ داؤد علیہ الصلوٰۃ والسلام عما لایلیق بہ“ اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان نقل کرتے ہیں۔

إِنَّهُ قَالَ مَنْ حَدَّثَكُمْ بِحَدِيثِ دَاوُدَ عَلِيٍّ مَا يَرَوِيهِ الْقُصَّاصُ جَدَدَتْهُ مِائَةٌ وَسِتِّينَ جَلْدَةً
وَهُوَ حَدِّ الْقَرِيَّةِ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ۔ (خازن ج ۳ ص ۳۸)

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو آدمی آپ لوگوں کو حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق یہ بات بتائے گا جس کو یہ قصہ گو آدمی بیان کرتے ہیں تو میں اس کو ایک سو ساٹھ درے ماروں گا اور یہ سزا ہے انبیاء علیہم السلام پر جھوٹ باندھنے کی (اس میں اس طرح اشارہ کیا گیا ہے انبیاء علیہم السلام پر افتراء باندھنے کی سزا دو گنی ہے کیونکہ عام آدمی پر بہتان باندھنے کی سزا اسی ڈرے مقرر ہے)
اسی فصل میں لکھتے ہیں:

قال الامام فخر الدين حاصل القصة يرجع الى السعي في قتل رجل مسلم بخير حق والى الطبع في زوجته كلاهما منكر عظيم فلا يليق بعامل ان يظن بداؤد عليه الصلوٰۃ والسلام هذا۔ (خازن ص ۳۸ ج ۳ مطبع حافظ کتب خانہ مسجد روڈ کوئٹہ)

امام فخر الدینؒ فرماتے ہیں اس قصہ کا ما حاصل یہ ہے کہ ایک مسلمان آدمی کو ناحق قتل کی کوشش اور اس کی بیوی میں طمع رکھی گئی اور یہ دونوں بڑے گناہ کے کام ہیں کسی بھی عقلمند آدمی کو حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق ایسا گمان رکھنا مناسب نہیں۔
قصص القرآن نے البدایہ والنہایہ کے حوالہ سے نقل کیا ہے۔

وقد ذکر کثیر من المفسرین من السلف والخلف ههنا قصصاً وَاخباراً
اکثرها اسرائیلیات ومنها ما هو مکذوب لامحالة ترکنا ایرادها فی کتابنا قصداً
اکتفاءً واقتصاراً علی مجرد تلاوة القصه من القرآن العظیم والله یهدی من یشاء
الی صراط مستقیم۔

اور بہت سے اگلے اور پچھلے مفسرین نے اس مقام پر چند قصے اور حکایتیں نقل کی
ہیں، ان میں سے اکثر و بیشتر یہودیوں کی من گھڑت روایتیں ہیں اور بعض ان میں سے
یقینی طور پر جھوٹی اور باطل ہیں، ہم نے اسلئے ان کو قصداً بیان نہیں کیا اور قرآن عظیم
نے جس قدر واقعہ بیان کیا ہے صرف اسی قدر بیان کرنے پر اکتفا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ
جس کو چاہتا ہے راہ مستقیم پر چلاتا ہے۔

اسی طرح حافظ ابو محمد بن حزم کا قول نقل کرتے ہیں۔

وهذا قول صادق صحيح لا یدلُّ علی شیءٍ مِمَّا قاله المُستَهزِؤنَ الكاذِبونَ المُتعلِّقونَ
بِخرافاتٍ ولَدَهَا اليَهُودُ۔

اور قرآن کریم کا یہ قول سچا اور صحیح ہے اور یہ کسی طرح بھی اس روایت پر
دلالت نہیں کرتا جس کو ان مسخروں، کاذبوں نے بیان کیا ہے جو ایسی خرافات سے
لپٹے رہتے ہیں جن کو یہود نے ایجاد کیا ہے۔

ان تمام باتوں کے ساتھ جب قرآن کریم کے سیاق و سباق کو دیکھا جاتا ہے تو
حضرت داؤد علیہ السلام کے وہ اعلیٰ درجے کے اچھے اوصاف سامنے آتے ہیں جن کو اللہ رب
العزت بیان فرما رہے ہیں۔

۱۔ اِنَّهُ اَوَّابٌ

یعنی بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا، جس شخصیت میں ایسی صفت ہو
تو محال ہے کہ وہ بہت بڑے گناہ کا خواہشمند ہو۔

۲۔ اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ الْاِيه، وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً

ہم نے پہاڑوں کو حکم کر رکھا تھا کہ ان کے ساتھ شام اور صبح تسبیح کیا کریں، جمع

کیے ہوئے پرندوں کو بھی۔

تو کیا یہ اتنی بڑی طاقت اسلئے دی گئی تھی کہ وہ اسکے ذریعہ قتل و زنا میں مبتلا

ہو جائے!!

اس سے بڑھ کر یہ بھی کہا گیا ہے کہ داؤد علیہ السلام کیلئے پرندوں کا شکار حرام تھا اسی وجہ سے پرندے ان سے محفوظ تھے جس سے پرندے محفوظ ہوں، کیا اس سے ایک مسلم اپنی عزت و آبرو کے حوالے سے مامون و محفوظ نہ ہوگا؟ (ضرور ہوگا)

۳۔ وَآتَيْنَاكَ الْحِكْمَةَ

اور ہم نے اسے حکمت دی (نبوت دی)

حکمت ایک جامع اسم ہے ہر اس چیز کو شامل ہے جو علم و عمل کے اعتبار سے مناسب ہو اور فہم و فراست، عقل و حکمت سے نوازا گیا ہو اس سے ایسے نتیجے ترین فعل کا صدور محال ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی میں حکمت والی صفت بھی ہو اور اس قسم کی خباثت بھی ہو۔

۴۔ يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً

اے داؤد ہم نے تجھے خلیفہ بنایا۔

یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خلافت جیسا عظیم اعزاز عنایت کرے، نیابت عطا کرے، اور وہ آدمی اس قوت و نعمت کو قتل و فسق فجور میں استعمال کرے۔

۵۔ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدارِ وَإِنَّا لَعَلَّمْنَا الْبَصِطِينَ الْاِخْيَارَ۔

بیشک ہم نے انہیں ایک خاص فضیلت دی، یعنی ذکر آخرت کیلئے چن لیا تھا اور

بیشک وہ ہمارے نزدیک برگزیدہ اور نیک بندوں میں سے تھے۔

۶۔ وَإِنَّ لَكَ عِنْدَنَا لَازْفَنًا وَحُسْنَ مَآبٍ

اور اس کیلئے ہمارے ہاں مرتبہ اور اچھا ٹھکانہ ہے۔

کیا اللہ تعالیٰ کے اتنے مقرب بندے سے عشق اور قتل صادر ہو سکتا ہے؟ ذکر

کردہ اوصاف پاکیزہ اور اللہ کی ذات سے تعلق والے اوصاف ہیں، یقیناً ایسے اوصاف کا

مالک کبیرہ گناہ، فحاشی کا ارتکاب نہیں کر سکتا، یہ باتیں حضرت داؤد علیہ السلام کے پاکدامن ہونے کیلئے مبین ثبوت ہیں۔

اس حکایت کے من گھڑت ثابت ہونے کے بعد اب آتے ہیں آیات کی صحیح تفسیر کی طرف۔ اس سلسلہ میں حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ لکھا ہے وہ نہایت ہی موزون و مناسب نظر آتا ہے۔ آئیے ملاحظہ کیجئے۔

اور داؤد علیہ السلام کو خیال آیا کہ اس واقعہ کے پیش آنے میں حکمت یہ ہے کہ ہم نے (اللہ تعالیٰ نے) ان کا امتحان کیا ہے۔ کہ دیکھیں یہ کیسے صابر و متحمل ہیں کیونکہ ایسے بڑے جلیل القدر سلطان کے خلوتخانہ خاص میں کسی کا بے اجازت، پھر اس بے ڈھنگے پن سے آگھسنا پھر بات چیت اس طرز سے کرنا کہ اول تو یہ کہنا کہ ڈر و مت۔ جس سے متکلم کا بڑا اور مخاطب کا چھوٹا ہونا مترشح ہوتا ہے۔ پھر یہ کہنا کہ انصاف سے فیصلہ کرنا اور بے انصافی مت کرنا جس سے ایہام ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ آپ سے بے انصافی کا احتمال ہے اور ان مضامین کے اقران سے اھدنا۔ الایہ کا مدلول اسی کے قریب قریب مفہوم ہوتا ہے کہ ان کو احتمال اس کے خلاف کا بھی ہے، جس میں ترک واجب کا اتہام لازم آتا ہے گو مناجات میں یہ صیغہ موجب سوء ادب نہیں، اول تو مناجات و تضرع اس ایہام سے مانع ہے، ثانیاً حق تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں جس سے محذور لازم آتا ہے۔ غرض ان کا مجموعہ اقوال و افعال نہایت درجہ گستاخی در گستاخی ہے پس اس میں داؤد علیہ السلام کے تحمل و صبر کا امتحان ہو گیا کہ آیا زور سلطنت میں ان متواتر گستاخیوں پر دار و گیر کرتے ہیں اور اس مقدمے کو ملتوی کر کے ان پر دوسرا مقدمہ (توہین، عدالت کا) قائم کرتے ہیں یا غلبہء نور نبوت سے عفو فرماتے ہیں اور اس مقدمہ کو کمال عدل سے بلا شائبہ غیظ و غضب فیصلہ کرتے ہیں؟ چنانچہ امتحان میں صابر ثابت ہوئے اور مقدمہ کو نہایت ٹھنڈے دل سے سماعت اور فیصلہ فرمایا، لیکن انبیاء کی جلالت شان عدل کے جس درجہ علیا و ذرہ قصویٰ کو متقاضی ہے اس سے بظاہر ایک گونہ بعید اتنا خفیف سایہ امر پیش آ گیا کہ بعد قیام برہان شرعی کہ وہ بینہ (گواہ) ہو یا اقرار بجائے اس کے کہ وہ صرف ظالم

سے یہ خطاب فرماتے کہ تو نے ظلم کیا اس مظلوم سے خطاب فرمایا کہ تجھ پر ظلم کیا، جس سے ایک صورت طرفداری کی متوہم ہوتی ہے اور گو مظلوم ہونے کی حیثیت سے یہ طرفدار بھی عبارت ہے، خصوصاً مقدمہ ختم ہو چکنے کے بعد، لیکن فریق مقدمہ ہونے کے حیثیت اور عدم تبدل مجلس تنحاصم اور مجلس واحد کے جامع المتفرقات ہونے کی حیثیت سے اس متوہم طرفداری کا بھی نہ ہونا عدل و اکمل تھا، سو داؤد علیہ السلام غایت تقویٰ سے اتنی بات کو بھی مُخِلُّ مال صبر و منافی ثبات فی الامتحان سمجھے اور انہوں نے اس سے بھی اپنے رب کے سامنے توبہ کی اور سجدہ میں گر پڑے اور خاص طور پر خدا کی طرف رجوع ہوئے، سو ہم (اللہ تعالیٰ) نے ان کو وہ امر معاف کر دیا، اور اس سے جو کمی ان کے اجر مرتب علی کمال الصبر میں ہوتی، اس کمی کا ازالہ کر دیا اور وجہ ایسے خفیف امر پر توبہ اور سجدہ کرنے کی یہ ہے کہ ہمارے یہاں ان کیلئے خاص قرب اور اعلیٰ درجے کی نیک انجامی یعنی جنت کا درجہ علیا ہے اور مقربین اور خوش انجاموں کی یہی شان ہوتی ہے کہ تل برابر بات کو بھی اپنے لئے پہاڑ سمجھتے ہیں جب داؤد علیہ السلام اس امتحان میں پورے اترے تو ہم (اللہ تعالیٰ) نے ان کا دل بڑھانے کو خاص طور پر خطاب فرمایا کہ اے داؤد ہم نے تم کو زمین پر حاکم بنایا ہے سو جس طرح اب تک کرتے رہے ہو اسی طرح آئندہ بھی لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے رہنا اور جس طرح اب تک کبھی نفسیانی خواہش کی پیروی نہیں کی اسی طرح آئندہ بھی نفسیانی خواہش کی پیروی مت کرنا کہ اگر ایسا کرو گے تو وہ خدا کے راستے سے تم کو بھٹکا دے گی اور جو لوگ خدا کے راستے سے بھٹکتے ہیں ان کیلئے سخت عذاب ہو گا اس وجہ سے کہ وہ روز حساب کو بھولے رہے، یہ بات اور انکو سنادی جو بھٹک رہے ہیں۔

باقی حضرت داؤد علیہ السلام کا استغفار پڑھنا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت داؤد نے کوئی کبیرہ گناہ کیا تھا، تو مذکورہ بالا تفسیر کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا استغفار پڑھنا محض ”اس متوہم طرفداری“ کی سبب تھا جو درحقیقت گناہ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نہایت تقویٰ ہے یہ ہے ایک توجیہ۔

توجیہ ۲: بعض حضرات نے استغفار کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ جب وہ لوگ دیوار پر چڑھ گئے تو حضرت داؤد علیہ السلام نے خیال کیا کہ یہ میرے قتل کی غرض سے آئے ہیں لیکن جب حقیقت حال اس کے خلاف نکلی تو اپنی بدگمانی پر نادام ہو کر استغفار کرنے لگے۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر خازن، بیان القرآن، تفسیر ابن کثیر، عصمت انبیاء)

بحث ثانی: خشیت اور خوف میں فرق

إِذْ دَخَا وَعَلَىٰ دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ ؕ (ص آیت ۲۲)

جب وہ گھس آئے داؤد پر تو ان سے گھبرا یا (داؤد) وہ بولے مت ڈر۔

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام ان لوگوں سے ڈر گئے، حالانکہ قرآن کریم میں انبیاء علیہم السلام کی شان یہ بیان کی گئی ہے لَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ، یعنی وہ (انبیاء علیہم السلام) اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، تو حضرت داؤد علیہ السلام کو ان لوگوں سے ڈر کیسے ہوا۔

وضاحت: در حقیقت ڈرنے کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔

ایک ڈر ہوتا ہے موذی اشیاء کے تکلیف پہنچانے سے، اسے عربی میں خوف کہتے ہیں۔

دوسرا ڈر کسی بڑے کی عظمت، جلالت شان اور رعب کی وجہ سے ہوتا ہے، اسے خشیت کہا جاتا ہے۔ خشیت تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ہونی چاہئے اور انبیاء علیہم السلام کی شان یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ان پر کسی کی خشیت طاری نہیں ہوتی۔ (جیسے دوسرے لوگوں پر ان کے بالائی شخصیت یا بادشاہ وغیرہ کی خشیت طاری ہو جاتی ہے) باقی خوف طبعی موذی اشیاء سے ہو سکتا ہے۔ لا تخف کا لفظ بھی اسی پر دلالت کرتا ہے، طبعی خوف شان نبوت کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ تمام انبیاء علیہم السلام انسان ہیں اور یہ چیز انسانیت سے طبعاً وابستہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسا خوف ہوا تھا جب انہوں نے اپنی لاشی کو اڑدھا بنتے دیکھا۔ (جیسے پیچھے ہم بیان کر چکے ہیں) اللہ تعالیٰ نے فرمایا حذھا ولا تخف سنعيدھا سیرتھا الاولى۔ یعنی آپ اس کو پکڑ لیں اور مت ڈرئے، ہم

ابھی اس کو پہلی حالت پر کر دیں گے، تو یہاں موسیٰ علیہ السلام کا بھی ڈر جانا طبعی ہے جو کسی طرح جلالت شان کے منافی نہیں ہے۔ (استفادہ: معارف القرآن سے)

تیسری بحث: حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہما السلام کے فیصلے

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمُونَ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَسَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ

وَكَتَبْنَا لَهُمُ الشَّهَادَاتِ (سورہ انبیاء آیت ۷۸)

اور داؤد اور سلیمان کا تذکرہ کیجئے جبکہ دونوں کھیت کے بارے میں فیصلہ کرنے لگے، جبکہ اس میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کے وقت جا پڑیں اور ہم اس فیصلہ کو جو (ان) لوگوں کے متعلق ہوا تھا دیکھ رہے تھے سو ہم نے اس فیصلہ کی سمجھ سلیمان کو دیدی اور ہم نے دونوں کو حکمت (نبوت) اور علم عطا فرمایا تھا۔

اس مقدمہ کی تفصیل اس طرح ہے کہ ایک شخص کی بکریاں کسی شخص کی کھیتی میں رات کے وقت چر گئیں، وہ کھیتی غلہ کی تھی یا انگور کا باغ تھا بہر حال کھیتی کا صفایا ہو گیا، جن کی کھیتی تھی وہ اس مقدمہ کو حضرت داؤد علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس لے گئے حضرت داؤد علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے علم و حکمت کے پیش نظر فریقین کو یہ فیصلہ دیا کہ مدعی کو تاوان دیدیا جائے۔ اور مدعی کی کھیتی کا نقصان مدعی علیہ کے گلہ کی قیمت کے قریب قریب متوازن تھا لہذا مدعی علیہ کا پورا گلہ بکریوں کا مدعی کو دلوایا۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ اس کا فیصلہ دوسری طرح بھی ہو سکتا ہے جو فریقین کیلئے مفید اور نافع ہو گا دریافت کرنے پر انہوں نے بتایا کہ یہ بکریاں کھیت والے کو (عارضی طور پر) دیدی جائیں اور بکریوں والے سے کہا جائے کہ وہ اس کھیت میں کام کرے یہاں تک کہ کھیت اسی حالت پر آجائے جس حال میں یہ بکریوں کے چرنے کے قبل تھی اور اس دوران یہ کھیت والا ان بکریوں کے دودھ وغیرہ سے فائدہ اٹھاتا رہے اور جب کھیت اپنی پہلی حالت پر آجائے تو کھیت والے کو کھیت واپس کر دی جائے اور بکریاں اس کے مالک کو واپس کر دی جائیں۔

بحث: اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ صحیح نہ تھا، شریعت کے خلاف تھا، تو کیا پیغمبر خدا غلط فیصلہ کر سکتا ہے؟

وضاحت: اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہئے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ خلاف شرع تھا، حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ عین شریعت کے مطابق تھا اور فیصلہ کی یہ تقاضا تھی، لیکن اس میں بکریوں والے کو تکلیف پہنچ رہی تھی، اسلئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے دونوں فریقوں کی رضامندی سے ایک اصلاحی تجویز فرمائی جس میں دونوں کی رعایت اور سہولت ملحوظ رکھی گئی تھی، اسلئے دونوں فیصلوں میں کوئی تعارض نہیں تھا، اسی کہ قرآن کریم نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے، کلا اتینا حکما وعلما۔ کہ ہم نے علم و حکمت تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو دی تھی، البتہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ حضرت داؤد علیہ السلام کے فیصلہ سے بہتر تھا، کیونکہ اس میں دونوں کی رعایت رکھی گئی تھی، اصلاح کی گئی تھی اور قرآن کریم میں ہے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ۔ اسلئے یہ دوسری صورت اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ٹھہری، بہر حال حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ کسی بھی طرح غلط نہیں تھا کیونکہ پیغمبر خدا کو تائید ایزدی حاصل ہوتی ہے۔

اما الانبياء عليهم السلام فكلهم معصومون مؤيدون من الله عزوجل وهذا ما

لاخلاف فيه بين العلماء المحققين من السلف والخلف (ابن کثیر ج ۳ ص ۲۳۹)

تمام انبیاء علیہم السلام معصوم ہیں ان کو اللہ رب العزت کی تائید حاصل ہوتی ہے، اس بات میں اگلے پچھلے محققین علماء کرام کا کوئی اختلاف نہیں ہے، لہذا ان کا فیصلہ بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ (استفادہ: ابن کثیر، معارف القرآن کما لین، شرح جلالین)

حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق ابحاث اور ہاروت ماروت کے متعلق وضاحت

وَ اتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ۖ وَ مَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلٰكِنَّ
الشَّيْطَانِ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ۗ وَ مَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ
هَارُوتَ وَ مَارُوتَ وَ مَا يُعَلِّمَنِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۗ
فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ ۗ وَ مَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ
أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَ يَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَ لَا يَنْفَعُهُمْ ۗ وَ لَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ
اشْتَرَاهُ مَالَهُ فِي الْآخِرَةِ قَا مِنْ خَلْقٍ ۗ وَ لَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ ۗ لَوْ كَانُوا
يَعْلَمُونَ۔ (سورہ بقرہ، آیت ۱۰۲)

اور پیچھے ہوئے اس علم کے جو پڑھتے تھے شیطان سلیمان کی بادشاہت کے
وقت، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا کہ سکھاتے تھے
لوگوں کو جادو اور اس علم کے پیچھے ہوئے جو اترادو فرشتوں پر، بابل شہر میں
جن کا نام ہاروت اور ماروت ہے اور وہ فرشتے دونوں کسی کو نہیں سکھاتے تھے
جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو آزمائش کیلئے ہیں سو تو کافر مت ہو پھر ان سے
سیکھتے وہ جادو جن سے جدائی ڈالتے ہیں مرد میں اور اس کی عورت میں اور وہ
اس سے نقصان نہیں کر سکتے کسی کا بغیر حکم اللہ کے، اور سیکھتے تھے وہ چیز جو
نقصان کرے ان کا، اور فائدہ نہ کرے، اور خوب جان چکے ہیں کہ جس نے

اختیار کیا جادو کو، نہیں اس کیلئے آخرت میں کچھ حصہ اور بہت ہی بڑی چیز ہے جس کے بدلے بیچا انہوں نے اپنے آپ کو، اگر ان کو سمجھ ہوتی۔
اس آیت کے تفسیر میں چند باتوں کو سامنے رکھا جاتا ہے۔

- (۱) حضرت سلیمان علیہ السلام پر کفر کا الزام۔
- (۲) حضرت سلیمان علیہ السلام پر جادو کرنے کا الزام۔
- (۳) ہاروت اور ماروت کے متعلق ایک جھوٹا قصہ۔

بحث اول: حضرت سلیمان علیہ السلام پر کفر و جادو کے الزام کا رد

یہودیوں نے جیسا کہ اپنی آسمانی کتابوں میں تحریفات کر کے مذہب کو اپنی اصل حقیقت سے بگاڑ رکھا تھا اور اس میں اپنی من مانی کے اعتبار سے انبیاء علیہم السلام کی عصمت تک کا لحاظ نہیں رکھا اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق یہ مشہور کر رکھا تھا کہ وہ آخر عمر میں مرتد ہو گئے تھے۔ (معارف القرآن ص ۵۲، ج ۱)

اور کبھی کہتے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام خود جادو کرتے تھے اور مشہور کر رکھا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک انگشتری ایسی تھی جس کی وجہ سے تمام جن و انس ان کے تابع تھے اس لالچ میں آکر یہود نے توراہ کو پس پشت ڈال دیا اور اس کفریات کی تعلیم و تعلم میں سرگرم ہو گئے۔

اس آیت میں اللہ رب العزت حضرت سلیمان علیہ السلام کی برأت فرماتے ہیں اور ان کی واہیانہ گفتگو کا رد فرماتے ہیں، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنٌ مِنْ دُونِ الْاِمَامِ كَارِدٌ هُوَ، کیونکہ جادو کرنا بھی کفر ہے۔ لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام نہ تو مرتد ہوئے اور نہ ہی انہوں نے جادو کیا، وَلٰكِنِ الشَّيَاطِیْنِ كَفَرُوا، بلکہ یہ شیاطین لوگوں کو جادو سکھلا کر کفر بک رہے تھے۔

یہاں سوال ہوتا ہے کہ شیاطین سے مراد کون ہیں؟ تو اس کے لئے عرض یہ ہے کہ اس سے مراد سرکش جن بھی ہو سکتے ہیں، جو جادو کی تعلیم دیتے تھے۔

(استفادہ، تفسیر حقانی)

بحث ثانی: ہاروت اور ماروت کے متعلق مشہور قصہ سراسر جھوٹ ہے

ہاروت ماروت کے متعلق مشہور قصہ اس طرح ہے کہ جب فرشتوں نے انسانوں کے بد اعمال دیکھے تو اللہ رب العزت کے حضور میں عرض کرنے لگے کہ ہمارے پروردگار آپ نے ایک ایسی مخلوق پیدا کی ہے جو آپ کی نافرمانی کرتی ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا جو چیز میں نے ان میں رکھی ہے اگر تمہارے اندر بھی وہ چیز رکھ لوں تو تم بھی انہی کی طرح کر لو گے تو فرشتے کہنے لگے سبحانک لانعصیک ابداً یعنی ہم تو کبھی بھی آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم فرشتے چن لو، تو انہوں نے بہت ہی نیکو کار دو فرشتے بنام ہاروت و ماروت چن رکھے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر نفسانی خواہش رکھی اور انہیں حکم دیا کہ زمین کی طرف چلے جاؤ۔ نیز اللہ تعالیٰ نے انہیں شرک کرنے سے اور قتل و غارت کرنے سے اور شراب پینے سے بھی منع کر دی اور انہیں اسم اعظم کا علم بھی دیا، پس وہ اس اسم اعظم کے ذریعے شام کو آسمان پر چلے جاتے اور صبح کو زمین پر آجاتے۔ پھر ایک دن ایک زہرہ نامی عورت انکے پاس آئی جو کہ بہت ہی خوبصورت تھی، جب انکی نظر اس عورت پر پڑی تو یہ اس پر عاشق ہو گئے اور اپنا دل دے بیٹھے اور اس عورت کو اپنے طرف آمادہ کرنے لگے تو عورت نے انکار کیا اور انہیں کہنے لگی کہ مجھے اپنا شوہر مسخر کر دو پھر کہا کہ اس کو قتل کر دو تو انہوں نے اس کے شوہر کو قتل کر دیا پھر بھی عورت نے انکار کیا اور مطالبہ کیا کہ تم دونوں شراب پیو اور اس بت کو سجدہ کرو اور مجھے وہ اسم اعظم سکھلا دو جس کے ذریعے تم آسمان تک چلے جاتے ہو تو ان فرشتوں نے اس طرح کر دیا پھر وہ کنجری عورت اس اسم اعظم کے ذریعے آسمان پر چلی گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل مسخ کر کے تارہ کر دیا اب یہ ہے وہ زہرہ تارہ اور وہ دونوں فرشتے اس اسم اعظم کے ذریعے سے بھی آسمان تک نہ چڑھ سکے تو دونوں حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف گئے اور انہیں عند اللہ سفارش کیلئے کہا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے ان کی سفارش کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیار دیا کہ دنیا کا عذاب پسند کر لو یا آخرت کا عذاب تو انہوں نے دنیا کا عذاب قبول کر لیا اب وہ بابل

(بابل شہر کے ایک کنوئیں) میں اپنے بالوں سے لٹکے ہوئے ہیں اور انہیں لوہے کے چابک سے مارا جاتا ہے یہ سلسلہ قیامت تک باقی رہے گا۔ (حاشیہ ۶ جلا لین ص ۱۶)

وضاحت: یہ ہے مشہور قصہ جسے عام آدمی بڑی حیرت سے بیان کرتے ہیں لیکن غور کرنے سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ بالکل جھوٹا قصہ ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں کیونکہ یہ فرشتے تھے اور فرشتوں کے متعلق اللہ رب العزت کا فرمان ہے لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ کہ یہ (فرشتے) اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، انہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہ کام کر دیتے ہیں۔ (سورہ تحریم)

اس آیت کی روشنی میں ثابت ہوا کہ ہاروت ماروت نہ تو بتوں کو سجدہ کر سکتے ہیں نہ تو شراب نوشی اور زنا اور قتل کر سکتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کو جھوٹا کہنا پڑے گا۔ دوسری بات یہ کہ عقل بھی اس کو رد کرتی ہے کہ کنجری تو اسم اعظم کی بدولت آسمان پر پہنچ کر تارہ بنتی ہے اور اسم اعظم سکھلانے والے نہ آسمان پر پہنچ سکتے ہیں نہ اور کسی طرح اللہ کی ناراضگی سے بچ سکتے ہیں بلکہ وہ عذاب میں پھنس جاتے ہیں، لہذا یہ یہودیوں کی سازش ہے۔ انہوں نے بے علم اور عام آدمیوں کے اندر اپنی عیاری اور مکاری کے ذریعے بہت سی غلط باتیں پھیلانی ہیں اور لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ ہمارے سادہ مفسرین کرام نے اپنی سادگی سے بغیر غور و فکر کے ایسے قصوں کو بیان کیا ہے بلکہ رطب و یابس باتوں کو اپنی کتابوں میں درج کر بیٹھے ہیں جس سے عوام الناس کا بہت ہی نقصان ہوا ہے۔

اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے محققین مفسرین پر جنہوں نے حق و باطل کے درمیان دلائل سے تمیز کر کے ہم پر احسان کیا، اب کچھ ایسے مفسرین کے بیان کو نقل کرتے ہیں۔ امام رازی یوں رقمطراز ہیں واعلم ان هذه الرواية فاسدة مردودة غير مقبولة لانه ليس في كتاب ما يدل على ذلك بل فيه ما يبطلها۔

(کبیر ج ۱ ص ۶۵۲ بحوالہ جواہر القرآن ج ۱ ص ۵۵)

جان لو کہ یہ روایت فاسد قابل رد، ناقابل قبول ہے کیونکہ کسی بھی ایسی کتاب

میں نہیں ہے جو اس کو ثابت کرتی ہو بلکہ اس قصہ میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو باطل ہیں۔

ابو حیان اُندلسی لکھتے ہیں

وهذا كلة لا يصح منه شيء والملائكة معصومون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ولا يستكبرون عن عبادته الخ۔ (البحر المحیط ج ۱ ص ۳۲۹ مطبع دار الفکر بیروت)

یہ قصہ کچھ بھی درست نہیں اور فرشتے معصوم (گناہوں سے پاک) ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ جو انہیں حکم فرماتے ہیں وہ کر دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی سے تکبر نہیں کرتے۔

علامہ سید محمود آلوسی حنفی امام رازی کا مذکورہ بالا قول نقل کر کے عراقی سے نقل فرماتے ہیں۔

ونص شهاب العراقی علی ان من اعتقد فی ہاروت وماروت انہما ملکان یعذبان علی خطیئتهما مع الزہرۃ فہو کافر باللہ تعالیٰ العظیم۔ (روح ج ۱ ص ۳۲۱)

کہ جو شخص ہاروت اور ماروت فرشتوں کے متعلق یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ انہیں زہرہ نامی عورت کے ساتھ گناہ پر عذاب دیا جا رہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے کفر کرنے والا ہے۔

اب آتے ہیں آیت کی تفسیر کی طرف:

وما أنزل میں ما موصولہ ہے نافیہ نہیں ہے اس کا عطف ماتلوا پر ہے یعنی یہودیوں نے توراہ کا پیغام توحید چھوڑ کر شیطانی ٹونکوں اور ہاروت ماروت کے جادو کی اتباع اور پیروی شروع کر دی۔

انزال: سے مراد وحی نہیں ہے بلکہ الہام کے ذریعے تعلیم مراد ہے الانزال بمعنی الالہام والتعلیم (معالم التنزیل علی حوامش الحازن ج ۱ ص ۸۸ مطبع مصطفیٰ البابی مصر)

ملکین: بعض نے ملکین بکس اللام پڑھا ہے اس قرآہ پر وہ فرشتے نہیں بلکہ انسان تھے، بادشاہ تھے، لیکن مشہور روایت بفتح اللام ہے لہذا فرشتے ماننا ہوگا۔

فرشتوں کو انسانوں کی طرف بھیجنے میں کیا حکمت تھی؟

اب دیکھنا یہ ہے کہ فرشتوں کو انسانوں کی طرف بھیجنے میں کیا حکمت تھی؟ تو اس سلسلے میں دیکھا جاتا ہے کہ ایک زمانے میں جادو کا چرچہ اتنا بڑھ گیا کہ اس کے عجیب اثرات کو دیکھ کر لوگوں کو اس کی حقیقت اور انبیاء علیہم السلام کے معجزات کی حقیقت میں اختلاط و اشتباہ ہونے لگا، بعض لوگ جادو گروں کو مقدس اور قابل اتباع سمجھنے لگے اور بعض لوگ جادو کو نیک کام سمجھ کر اس کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے لگے۔ اس اشتباہ اور غلطی کو دور کرنے کیلئے یعنی جادو اور معجزات کے درمیان فرق امتیاز کو سمجھنے کیلئے اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے ہاروت اور ماروت کو ارسال کیا تاکہ لوگوں کو جادو کی حقیقت اور اس کے شعبوں سے مطلع کر دیں تاکہ اشتباہ جاتا رہے، اور لوگ جادو پر عمل کرنے نیز جادو گروں کے اتباع کرنے سے اجتناب کر سکیں۔ اور جس طرح انبیاء علیہم السلام کی نبوت کو معجزات و دلائل سے ثابت کر دیا جاتا ہے اسی طرح ہاروت و ماروت کے فرشتے ہونے پر دلائل قائم کر دیے گئے تاکہ ان احکامات و ارشادات کی تعمیل و اطاعت ممکن ہو۔

اور یہ کام حضرات انبیاء علیہم السلام سے اس واسطے نہیں لیا گیا کہ اول تو خود ان کا ساحرین سے فصل کرنا مقصود تھا اس حیثیت سے گویا وہ ایک فریق تھے سو حکم علاوہ فریقین کے کوئی ثالث ہونا مناسب تھا، دوسرے اس کام کی تکمیل بدون نقل و حکایت ان اقوال و افعال سحریہ کی عادتاً ہونہ سکتی اور ہر چند کہ نقل کفر کفر نہ باشد عقلاً و نقلاً مُسَلَّم ہے لیکن پھر بھی ان حضرات کا مظہر ہدایت ہونا کسی قدر اس کام لینے سے مناسب نہ تھا۔ لہذا فرشتے تجویز کئے گئے، کیونکہ کارخانہ تکوین میں جو کہ مشتمل ہے، خیر و شر سب پر ان سے ایسے کام بھی لئے جاتے ہیں جو مجموعہ عالم کے اعتبار سے تو بوجہ ترتیب مصالح عامہ خیر ہوں۔ لیکن فی ذاتہ بوجہ لزوم مفسدہ خاص شر ہوں جیسے کسی ظالم کا نشوونما دینا یا کسی موذی جانور کا تربیت کرنا تکویناً محمود ہے اور تشریحاً مذموم بخلاف

انبیاء علیہم السلام کے کہ ان سے خاص تشریحات کا کام لیا جاتا ہے جو خصوصاً و عموماً خیر ہی خیر ہیں اور ہر چند کہ یہ نقل و حکایت غرض مذکورہ سے ایک تشریحی کام تھا لیکن تاہم بوجہ احتمال قریب اس امر کے کہ اس میں عمل بالسحر کا سبب نہ ہو جائے جیسا کہ واقع میں ہوا۔ ان حضرات کو سبب بالواسطہ بنانا بھی پسند نہیں کیا گیا البتہ کلیات شرعیہ سے حضرات انبیاء علیہم السلام سے بھی اس مقصود کی تکمیل کر دی گئی۔ چنانچہ وہ قواعد کلیہ بعد تفسیر آیت کے سحر کی علت حرمت کے بیان میں احقر بھی نقل کریگا۔ تفصیل جزئیات بوجہ احتمال فتنہ کے ان کے ذریعہ سے سحر کی گئی اس کی ایسی مثال ہے جیسے انبیاء علیہم السلام نے یہ بتلایا ہے کہ رشوت لینا حرام ہے اور اس کی حقیقت بھی بتلا دی لیکن یہ جزئیات نہیں بتلائے ایک طریقہ رشوت کا یہ ہے کہ صاحب معاملہ سے یوں چال کر کے فلاں بات کہے و علیٰ ہذا کیونکہ اس سے تو لوگ اور ترکیبیں سیکھ سکتے ہیں یا مثلاً اقسام سحر ہی میں مثال فرض کیجئے کہ قواعد کلیہ سے یہ بتلایا گیا کہ دستِ غیب کا عمل جس میں زیر تکیہ یا جیب میں روپیہ مل جاوے ناجائز ہے لیکن یہ نہیں بتلایا کہ فلاں عمل اس طرح کرنے سے روپے ملنے لگتے ہیں آگے اللہ تعالیٰ صاحبِ حکمت و قدرت ہیں۔ محض تفہیم کیلئے ظناً اتنا لکھ دیا گیا، حاصل یہ کہ انہوں نے بابل میں آکر اپنا کام کرنا شروع کیا کہ سحر کے اصول فروع ظاہر کر کے لوگوں کو اسکے عمل بد کے بچنے کی اور ساحرین سے نفرت و دور رکھنے کی تنبیہ اور تاکید کی جیسے کوئی عالم دیکھے کہ جُہلاء اکثر نادانی سے کفر کے کلمات بک جاتے ہیں اسلئے وہ تقریر آیا تحریر ان کلمات کو جو اس وقت شائع ہیں جمع کر کے عوام کو مطلع کر دے کہ دیکھو یہ کلمات بچنے کے قابل ہیں ان سے احتیاط رکھنا۔ اب وقتاً فوقتاً مختلف لوگوں کی ان کے پاس آمد و رفت شروع ہوئی اور درخواست کرنے لگے کہ ہم کو بھی ان اصول فروع سے مطلع کر دیجئے تاکہ ناواقفی سے کسی اعتقادی یا عملی فساد میں نہ مبتلا ہو جائیں اس وقت انہوں نے احتیاطاً و ارشاداً و اصلاحاً یہ التزام کر لیا کہ قبل از اطلاع ان اصول و فروع کے یہ کہہ دیا کرتے کہ دیکھو حق تعالیٰ کو ہماری اس اطلاع کے ذریعے سے اپنے بندوں کی آزمائش بھی مقصود ہے کہ

دیکھیں اس پر مطلع ہو کر کون شخص اپنے دین کی اصلاح اور حفاظت کرتا ہے کہ شر سے آگاہ ہو کر اس شر سے بچے اور کون شخص اپنا دین خراب کرتا ہے کہ اس شر سے مطلع ہو کر خود ہی اس شر کو اختیار اور اس پر عمل کرنے لگے جس کا انجام کفر ہے خواہ اعتقاداً ہو یا عملاً۔ سو دیکھو ہم تم کو نصیحت کیے دیتے ہیں کہ اچھی نیت سے اطلاع حاصل کیجئے اور پھر بھی اس نیت پر ثابت رہو، ایسا نہ کرنا کہ ہم سے تو یہ کہہ کر کہ میں بچنے کی غرض سے مطلع ہونا چاہتا ہوں، دریافت اور تحقیق کر لو پھر اس کی خرابی میں خود ہی مبتلا ہو کر ایمان برباد کر لو اور ظاہر ہے کہ وہ اس سے زیادہ اور کیا خیر خواہی کر سکتے تھے غرض جو کوئی اس طرح ان سے عہد و پیمان کر لیتا وہ اس کے روبرو سب اصول و فروع سحر کے بیان کر دیتے اور کام ہی ان کا یہ تھا اب اگر کوئی عہد شکنی کر کے اپنے ارادہ و اختیار سے فاجر یا کافر بنے وہ جانے چنانچہ بعضے اس عہد پر قائم رہے اور اس سحر کو ذریعہ ایذا رسانی خلق کا بنا لیا جو فسق تو یقیناً ہے اور بعضے طریقے اس کے استعمال کے کفر بھی ہیں اس طرح فاجر کافر بن گئے اس ارشادِ اصلاحی اور پھر مخاطب کے خلاف کرنے کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی شخص جامع عالم باعمل کے پاس جاوے کہ مجھ کو فلسفہ قدیمہ یا جدیدہ پڑھا دیجئے تاکہ خود بھی شبہات سے محفوظ رہوں اور مخالفین کو جواب دے سکوں اور اس عالم کو یہ احتمال ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ کو دھوکہ دے کر پڑھ لے اور پھر خود ہی خلاف شرع عقائدِ باطلہ کو تقویت دینے میں اس کو استعمال کرنے لگے اس احتمال کی وجہ سے اس کو نصیحت کرے کہ ایسا مت کرنا اور وہ کر لے اور اسلئے اس کو پڑھا دیا جاوے، لیکن پھر وہ شخص درحقیقت قصداً اسی سوء استعمال محتمل میں مبتلا ہو جائے تو ظاہر ہے کہ اس کی اس حرکت سے اس معلم پر کوئی ملامت یا برائی عائد نہیں ہو سکتی۔ اس طرح اس اطلاع سحر سے ان فرشتوں پر بھی نہ کسی شبہ کی گنجائش ہے نہ وسوسہ کی اور اس خدمت کی تکمیل کے بعد غالباً وہ فرشتے آسمان پر بلا لیے گئے ہوں گے۔ (بیان القرآن، سورہ البقرہ آیت ۱۰۲)

تیسری بحث: کیا حضرت سلیمان علیہ السلام سے نماز میں غفلت ہوئی تھی؟

إِذْ عَرَضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّفِيْنَةُ الْجِيَادُ وَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ -
(سورہ ص آیت ۳۳ تا ۳۴)

ترجمہ: جب دیکھانے کو لائے اس کے سامنے شام کو گھوڑے بہت خاصے تو بولا میں نے دوست رکھا مال کی محبت کو اپنے رب کی یاد سے یہاں تک کہ (سورج) چھپ گیا اوٹ میں پھر لاؤ ان کو میرے پاس پھر لگا جھاڑنے ان کی پنڈلیاں اور گردنیں۔

(۱) یہ کیسے ہوا کہ اللہ کا پیغمبر ہو کر حضرت سلیمان مال کی محبت میں آکر نماز جیسے اہم فریضہ سے غفلت کرنے لگے؟

(۲) نیز ہزاروں کی تعداد میں گھوڑے ذبح کر دئے اس میں گھوڑوں کا کیا تصور تھا؟ اور اس میں تو مال ضائع بھی ہوا یہ کیسے ہوا؟

ان آیات کی تفسیر علماء کرام دو طرح پیش کرتے ہیں۔

(۱) حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ جہاد کیلئے جو گھوڑے تیار کر رکھے تھے ان کیلئے حکم دیا کہ اصطلبل سے لائے جائیں۔ گھوڑے پیش ہوئے تو ان کی دیکھ بھال میں ایسے مشغول ہوئے کہ عصر کا وقت جو نماز پڑھنے کا معمول تھا وہ چھوٹ گیا، ہیبت کہ وجہ سے لوگ بھی متوجہ نہ کر سکے، بعد میں جب خود متنبہ ہوئے تو فرمایا کہ مال کی محبت یا خدا پر غالب آگئی اور اس غم و غصہ میں گھوڑوں کو واپس منگایا اور یا خدا کی محبت کے جوش میں ان سب کو ذبح کر ڈالا کہ وہی اس غفلت کا باعث بنے تھے۔ اس تفسیر کے اعتبار سے حتیٰ توارت بالحجاب میں توارت کی ضمیر آفتاب کی جانب راجع ہوگی عبارت اس طرح سمجھی جائیگی تَوَارَتْ السُّنْسُ بِالْحِجَابِ۔

اور طَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ میں مسح کے معنی "ضرب و قطع" کے ہونگے

یعنی ان کی کوئی پنڈلیاں اور گردنیں کاٹ ڈالیں۔

اس تفسیر کے اعتبار سے مندرجہ بالا اشکالات کی وضاحت اس طرح ہوگی۔

وضاحت: توجیہ ۱: حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ نماز نقلی تھی اور نقلی نماز کا قضا ہو جانا گناہ نہیں تاہم انبیاء علیہم السلام کی شان یہی ہے کہ اس کی بھی تلافی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسلئے تمام گھوڑے قربان کر ڈالے، اور قربانی عبادت ہے۔

توجیہ ۲: اگر مانا جائے کہ وہ نماز یا معمول فرض تھا تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ گھوڑوں کے متعلقہ میں اتنے مصروف ہوئے کہ بھول طاری ہو گئی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ عمل قصداً نہیں ہوا، جیسا کہ عروہ خندق میں آپ ﷺ کی عصر کی نماز فوت ہو گئی تھی۔

توجیہ ۳: یہ گھوڑے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ذاتی ملکیت میں تھے اور ان کی شریعت میں گائے، بکری، اونٹ کی طرح گھوڑے کی قربانی بھی جائز تھی لہذا انہوں نے گھوڑوں کو ضائع نہیں کیا، بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ کے نام قربان کر دیا، جس طرح گائے بکری کی قربانی سے انکو ضائع کرنا لازم نہیں آتا، بلکہ یہ عبادت ہی کا ایک شعبہ ہے اور جب یہ گھوڑے بطور عبادت کے ذبح کئے گئے تو اسمیں جانوروں کے تصور کی بات بھی قابل بحث نہیں رہے گی۔

دوسری تفسیر جو حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے بطریق علی بن ابی طلحہ منقول ہے اس میں نہ نماز فوت ہونے، اور نہ سورج غروب ہونے کا مسئلہ ہے نہ گھوڑوں کے ذبح کر دینے کا واقعہ زیر بحث آیا ہے۔ لہذا نہ اشکالات ہوتے ہیں نہ ہی وضاحتوں کی ضرورت پڑتی ہے۔

اس تفسیر کے اعتبار سے واقعہ کی صورت اس طرح ذکر کی گئی ہے کہ جہاد کی ایک مہم کے موقع پر ایک شام کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جہاد کے گھوڑوں کو اصطبل سے لانے کا حکم دیا، جب وہ پیش کئے گئے تو آپ کو چونکہ گھوڑوں کی نسلوں اور انکے ذاتی اوصاف کے علم کا کمال حاصل تھا، اس لئے آپ نے جب ان سب کو اصیل، سبک، رو، خوش رو، اور بہت بڑی تعداد میں پایا تو آپ پر مسرت و انبساط کی کیفیت طاری

ہو گئی اور فرمانے لگے، ان گھوڑوں سے میری یہ محبت ایسی مالی محبت میں شامل ہے جو پروردگار کے ذکر ہی کا ایک شعبہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس غور و فکر کے درمیان گھوڑے اصطلیل کو روانہ ہو گئے، چنانچہ جب انہوں نے نظر اوپر اٹھائی تو وہ نگاہ سے او جھل ہو چکے تھے آپ نے حکم دیا ان کو واپس لاؤ۔ جب وہ واپس لائے گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے محبت اور آلات جہاد کی حیثیت سے عزت و توقیر کی خاطر ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا اور تپتھپانا شروع کر دیا اور ایک ماہر فن کی طرح ان کو مانوس کرنے لگے

اس تفسیر کی مطابق اِنِّیْ اَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّیْ کا ترجمہ یہ ہوا ”بے شبہ میری محبت مال (جہاد کے گھوڑوں کی محبت) ذکر خدا ہی میں ہے۔“ عَنْ ذِكْرِ رَبِّیْ۔ ای۔ لاجلِ ذِكْرِ رَبِّیْ اور تورات بالحباب میں تورات کی ضمیر صافنات الجیاد ہی کی طرف ہے یعنی جب گھوڑے آنکھ سے او جھل ہو گئے، اس طرح ”شمس“ کے مخدوف ماننے کی ضرورت نہیں رہتی۔ رُدُّوْهَا عَلَیْہَا کا مطلب ہے کہ ان گھوڑوں کو دوبارہ دوڑانے کیلئے لاؤ۔ گھوڑے کی روانی دیکھنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ ایک بار دوڑاتے ہوئے لے جاتے ہیں، بار دگر پھر لاتے ہیں تاکہ آنے جانے میں سب حسن و قبح معلوم ہو جاوے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس طرح دیکھنے سے گھوڑے پسند آئے توفطیق مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالاعْنَاقِ۔ یعنی آپ پیار کی راہ سے ان کی ٹانگوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے، یعنی ”مسح“ اپنے اصلی معنی ”چھونے اور ہاتھ پھیرنے“ میں ہونگے امام رازی اور بعض دوسرے مفسرین نے اس تفسیر کو راجح اور قرین صواب سمجھا ہے۔

اس میں ضمیر کی ترجیح مذکور کی طرف ہوگی اور یہی زیادہ مناسب ہے۔

(استفادہ معارف القرآن، تفسیر حقانی، قصص القرآن، تفسیر مظہری)

چوتھی بحث: القیناعلیٰ کرسیہ جسداً کا مطلب

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَالْقَيْنَاعَالِیٰ كُرْسِیَّہٗ جَسَدًا ثُمَّ اَنَابَ (سورہ ص آیت ۳۴)

اور ہم نے سلیمان کو آزمایا تھا اور اس کی کرسی پر ایک دھڑ ڈال دیا تھا پھر اس نے خدا کی طرف رجوع کیا۔

بعض مفسرین عظام اس آیت کی تفسیر میں کچھ واقعات کو چسپاں کرتے ہیں جو غور طلب ہیں۔

واقعہ ۱: بغوی نے لکھا ہے کہ محمد بن اسحاق نے وہب بن منبہ کی روایت سے بیان کیا۔ وہب نے کہا حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنا کہ سمندر میں کوئی جزیرہ ہے جس کا نام صیدون ہے وہاں کا ایک بڑا بادشاہ ہے جزیرہ کا محل وقوع چونکہ سمندر میں ہے اسلئے کوئی شخص صیدون تک نہیں پہنچتا (اور بادشاہ آزاد ہے کسی کا تابع نہیں) اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ حکومت عطا کی تھی کہ ان کی حکومت سے بحر و بر میں کوئی چیز باہر نہیں تھی آپ ہو اپر سوار ہو کر ہر جگہ پہنچ جاتے تھے یہ اطلاع ملنے کے بعد آپ ہو اپر سوار ہو کر اس شہر کی طرف روانہ ہو گئے اور جن دانس کے لشکر سمیت وہاں پہنچ کر اتر گئے بادشاہ کو قتل کیا اور جزیرہ میں جو کچھ تھا اس پر بطور مال غنیمت قبضہ کر لیا من جملہ دیگر اشیاء کے آپ کو وہاں بادشاہ کی ایک لڑکی بھی ملی جس کو جرادہ کہا جاتا تھا ایسی حسین و جمیل لڑکی کسی نے نہیں دیکھی آپ نے اپنے لئے اس کا انتخاب کر لیا اول اس کو دعوت اسلام دی وہ ناگواری خاطر کے ساتھ مسلمان ہو گئی۔ آپ نے اس سے نکاح کر لیا۔ آپ کو اس سے اتنی زیادہ محبت ہو گئی کہ اور کسی بیوی سے نہیں تھی وہ لڑکی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اتنے بڑے مرتبے تک پہنچنے کے بعد بھی ہمیشہ غمگین رہتی تھی اس کے آنسو نہیں رکتے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کیلئے یہ بات تکلیف دہ تھی آپ نے اس سے فرمایا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ تیرا غم دور نہیں ہوتا اور آنسو نہیں تھمتے کہنے لگی مجھے اپنے باپ کی اس کی حکومت کی اور اس پر جو مصیبت پڑی اس کی یاد آتی ہے جو مجھے غمگین بنائے رکھتی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اس کے عوض تو اللہ نے تجھے وہ ملک عطا کر دیا جو اس کے ملک سے بڑا ہے اور ایسی حکومت عنایت کر دی جو اس کی حکومت سے عظیم ہے اور مسلمان ہو جانے کی تجھے توفیق دی جو سب

سے بہتر (نعمت) ہے۔

وہ کہنے لگی ہاں یہ تو سب کچھ ہے پھر بھی جب مجھے باپ کی یاد آتی ہے تو غم چھا جاتا ہے جو آپ دیکھتے ہی ہیں اگر آپ حکم دیں جنات کو کہ اس مکان کے اندر جس میں میں رہتی ہوں میرے باپ کی مورتی بنا دیں اور میں صبح و شام اس کو دیکھتی رہوں تو امید ہے کہ میرا غم دور ہو جائے گا اور میرے دل کو کچھ تسلی ہوگی۔

حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ اس کے باپ کی ایک مورت اس کے گھر کے اندر بنا دو کوئی فرق نہ ہو۔ جنات نے ایسی مورتی بنا دی اس عورت نے دیکھ لیا کہ بعینہ یہ اس کا باپ ہے فقط اتنی بات ہے کہ اس میں جان نہیں ہے پھر اس کو کرتہ پہنایا صافہ باندھا اور چادر اوڑھا دی اور ویسے ہی کپڑے پہنا دیے جو وہ (اپنی زندگی میں) پہنا کرتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب اس کے گھر سے باہر نکل جاتے تو وہ صبح شام اپنی لونڈیوں اور باندیوں کو ساتھ لے کر مورتی کے پاس جاتی اور جیسا باپ کی زندگی میں اس کا دستور تھا اسی کے مطابق مورتی کو خود بھی سجدہ کرتی اور باندیاں اس کے ساتھ سجدہ کرتیں۔ چالیس روز تک حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کا کوئی علم نہ ہوا۔ آصف بن برخیا کو اس کی اطلاع مل گئی آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھرے دوست تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دروازے آپ کیلئے ہر وقت کھلے رہتے تھے جس وقت چاہتے حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھر میں چاہتے داخل ہو جاتے کوئی آپ کو لوٹا نہیں سکتا تھا۔ سلیمان علیہ السلام سے انہوں نے کہا اے اللہ کی نبی میں بوڑھا ہو گیا ہڈیاں ضعیف ہو گئیں عمر ختم ہونے کے قریب آگئی جانے کا وقت آگیا اب میں چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے کسی ایک جگہ کھڑا ہو کر اللہ کے پیغمبروں کا تذکرہ کروں اور اپنی معلومات کے مطابق ان کے اوصاف بیان کروں اور انبیاء کے متعلق جو بعض باتیں لوگ نہیں جانتے ہیں ان کو بتاؤں حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا (جیسا چاہو) کرو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے آصف کی تقریر سننے کیلئے لوگوں کو جمع کر دیا۔ آصف تقریر کرنے کھڑے ہو گئے گذشتہ انبیاء کا ذکر کیا ہر نبی کے خصوصی اوصاف جو اس میں تھے بیان

کیے اور جو فضیلت اللہ نے اس کو (خاص طور پر) دی تھی وہ ظاہر کی تقریر کرتے کرتے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تذکرے پر آئے تو کہا آپ بچپن میں بڑے عقلمند حلیم بڑے پرہیزگار اور بڑے پُر حکمت حکم دینے والے تھے اور چھوٹی عمر میں ہر امر مکروہ سے بہت دور تھے یہ کہہ کر تقریر ختم کر دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا آصف تم نے گذشتہ انبیاء کا تذکرہ کیا اور ہر عمر کے ان کے اچھے اوصاف بیان کیے لیکن جب میرا تذکرہ کیا تو چھوٹی عمر کے میرے اچھے اوصاف تم نے بیان کیے اور بڑے ہونے کے بعد جو میرے اوصاف تھے ان کی طرف سے خاموشی اختیار کر لی آخر بڑا ہو کر میں نے کون سی نئی بات کر لی حقیقت میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے آصف کی تقریر کو برا محسوس کیا اتنا کہ غصہ سے بھر گئے اور گھر جا کر آصف کو بلوا کر یہ بات کہی۔ آصف نے جواب دیا ایک عورت کی محبت کی وجہ سے آپ کے گھر کے اندر چالیس روز سے صبح کو اللہ کے سوا دوسرے کی پوجا ہو رہی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کیا میرے گھر میں؟ آصف نے کہا (ہاں) آپ کے گھر میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاٰجِعُوْنَ میں تو جانتا ہی تھا کہ تم نے جو کچھ کہا وہ بے وجہ نہیں تھا یقیناً تم کو کوئی اطلاع ملی ہے پھر آپ اس عورت کے گھر میں گئے بت کو توڑا عورت کو سخت سزا دی اور اپنا لباس اتار کر دوسرے کپڑے پہنے جن کا سوت صرف دو شیزہ (نابالغ معصوم) لڑکیوں نے کاتا تھا اور دو شیزہ لڑکیوں نے ہی بُنا تھا کسی بالغ نے چھوا بھی نہ تھا یہ لباس پہن کر تنہا جنگل کو نکل گئے وہاں چولہے کی راکھ کا بستر بچھوایا پھر توبہ کرنے کیلئے اس خاکی بستر پر بیٹھے اور کپڑوں سمیت اس پر لوٹے اللہ کے سامنے گڑ گڑائے اور زاری کی دعا کرتے رہے روتے رہے اور جو کچھ گھر میں ہو اس کی معافی مانگتے رہے شام تک اسی میں مشغول رہے شام ہو گئی تو گھر واپس آ گئے۔

واقعہ ۲: اس طرح یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک اُم ولد تھی جس کو امینہ کہا جاتا تھا آپ جب بیت الخلاء جاتے یا کسی بی بی سے قربت صنفی کرنے کا ارادہ کرتے تو اپنی مُہر (جو انگوٹھی میں تھی) امینہ کے پاس رکھ دیتے تھے اور

جب تک ضرورت سے فراغت کے بعد بالکل پاک نہ ہو جاتے مہر کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے اسی مہر سے آپ کی حکومت وابستہ تھی ایک روز امینہ کے پاس مہر رکھ کر بیت الخلاء کو چلے گئے آپ کے جانے کے بعد سمندری شیطان جس کا نام صخر تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل میں امینہ کے پاس آیا اور مہر طلب کی امینہ نے اس کی شکل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل سے کوئی غیریت (اجنبیت) محسوس نہیں کی اور سلیمان سمجھ کر مہر دیدی صخر نے وہ مہر اپنے ہاتھ میں پہن لی اور باہر جا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر بیٹھ گیا اور سارے پرندے، جنات اور انسان اس کے پاس آ کر حسب معمول جمع ہو گئے حضرت سلیمان علیہ السلام بیت الخلاء سے نکل کر امینہ کے پاس پہنچے اور کہا امینہ میری انگوٹھی لاؤ۔ چونکہ ہر دیکھنے والے کو آپ کی حالت اور ہیئت بدلی ہوئی دکھائی دیتی اس لئے امینہ بھی نہ پہچان سکی اور بولی تو کون ہے آپ نے فرمایا میں سلیمان بن داؤد ہوں، امینہ نے کہا تو جھوٹا ہے! ابھی سلیمان میرے پاس آ کر مہر لیکر گئے ہیں اور تخت حکومت پر اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ گناہ کا وبال ہے پھر آپ بنی اسرائیل کے گھروں پر جاتے اور خانہ بخانہ چکر لگاتے اور کہتے میں سلیمان بن داؤد ہوں لیکن لوگ دیوانہ سمجھ کر آپ کے اوپر مٹی ڈالتے اور گالیاں دیتے اور کہتے تھے اس دیوانہ کو دیکھو کیا کہتا ہے! کہتا کہ میں سلیمان ہوں، اپنے آپ کو سلیمان سمجھتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ حالات دیکھے تو سمندر کی طرف چلے گئے اور مچھلی کے ٹھیکداروں کی مچھلیاں اپنے اوپر لاد کر بازار تک پہنچاتے اور صاحب مال آپ کو روزانہ دو مچھلیاں مزدوری میں دے دیتا تھا شام ہوتی تو ایک مچھلی آپ فروخت کر کے روٹیاں لے لیتے اور دوسری مچھلی بھون کر کھا لیتے، چالیس روز تک اسی حالت میں رہے، اور چالیس ہی دنوں تک آپ کے گھر کے اندر بت کی پوجا ہوتی رہی۔

آصف اور دوسرے علماء بنی اسرائیل نے دشمن خدا کے احکام کو اس وقت پہلے کے مقابلہ میں کچھ بدلا ہوا محسوس کیا اس لئے آصف نے کہا اے گروہ بنی اسرائیل کیا تم نے بھی ابن داؤد علیہ السلام کے احکام کو کچھ پہلے کے مقابلہ میں بدلا ہوا محسوس کیا ہے؟

جیسا میں محسوس کر رہا ہوں، علماء نے کہا جی ہاں، آصف نے کہا تم اتنا توقف کرو کہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیویوں سے جا کر پوچھ لوں کہ کیا انہوں نے بھی اندرونی حالت میں کچھ تغیر محسوس کیا ہے جسا کہ ہم بیرونی عام حالات میں محسوس کر رہے ہیں چنانچہ آصف عورتوں کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کہ کیا تم نے بھی اندرونی حالات میں کچھ تغیر محسوس کیا ہے؟ عورتوں نے جواب دیا بہت زیادہ۔ وہ تو ہم میں سے کسی عورت کو خون (حیض) کی حالت میں بھی نہیں چھوڑتا اور غسل جنابت بھی نہیں کرتا۔ آصف نے کہا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ بلاشبہ یہ کھلی ہوئی سخت آزمائش اور مصیبت ہے، آصف نے واپس آکر بنی اسرائیل سے کہہ دیا کہ خاص احوال تو عام حالات سے بھی بڑھ چڑھ کر ہیں، چالیس روز گزر گئے تو شیطان مردود اپنی جگہ سے اٹھ کر دریا پر گیا اور دریا میں مہر پھینک دی جس کو ایک مچھلی نے نگل لیا اور کسی شکاری نے وہ مچھلی پکڑ لی۔ ادھر حضرت سلیمان نے دن کے ابتدائی حصہ میں حسب معمول اپنا کام کیا شام ہوئی تو شکاری نے آپ کو ایک معمولی مچھلی اور دوسری وہ مچھلی جس کے پیٹ میں مہر تھی دیدی سرت سلیمان نے دونوں مچھلیاں لے کر آگے اور معمولی مچھلی کے بدلے میں توروٹیاں لے لیں اور جس مچھلی کے پیٹ میں مہر تھی اسکو بھوننے کیلئے جیسے اسکا پیٹ چاک کیا تو اندر سے مہر نکلی آپ نے مہر لے کر ہاتھ میں پہن لی اور سجدہ میں گر گئے اس کے بعد پرندے اور جنات آپ کے پاس آکر جمع ہو گئے اور آدمی بھی آپ کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ جو مصیبت ان پر آئی تھی یہ اسی بات کی پاداش میں تھی جو ان کے گھر کے اندر ہوئی تھی۔

غرض آپ کی حکومت آپ کو واپس مل گئی اور اپنے گناہ سے علی الاعلان توبہ کی اور جنات کو حکم دیا کہ صخر کو پکڑ کر لاؤ شیطاں نے اس کو ڈھونڈھ نکالا اور پکڑ کر حاضر کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پتھر کی ایک چٹان مین شکاف کر کے صخر کو اس میں بند کر دیا اور اوپر سے ایک اور چٹان رکھ کر لوہے اور زنگ سے اس کو مضبوط بندش کر دی پھر سمندر میں پھینک دینے کا حکم دے دیا۔

واقعہ ۳: بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ سوچا کہ میں اس شب میں اپنے حرم کے ساتھ ازدواجی فریضہ ادا کروں تو میری ہر ایک بیوی سے لڑکا پیدا ہو گا اور وہ میدان جہاد کا مجاہد بنے گا، مگر اس خیال کے ساتھ ”انشاء اللہ“ کہنا بھول گئے، اللہ تعالیٰ کو اولوالعظم پیغمبر کا یہ طرز ناپسند ہوا، اور اس نے حضرت سلیمان کے اس دعوے کو اس طرح غلط ثابت کر دیا کہ تمام ازدواج مطہرات میں سے صرف ایک بیوی کو مردہ بچہ پیدا ہوا۔ جس کو کسی خادمہ (یا دایہ) نے ان کے سامنے اس وقت پیش کیا جبکہ وہ تخت پر متمکن تھے، حضرت سلیمان کو متنبہ ہوا کہ یہ نتیجہ ہے اسی بات کا کہ اللہ کے سپرد کیے اور انشاء اللہ کہے بغیر میں نے اپنی بات کو زور دار بنایا، چنانچہ فوراً ہی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کیا۔ مغفرت طلب کی اور دعا مانگی جس کا ذکر قرآن عزیز میں بصراحت موجود ہے، اس تفسیر کی دلیل میں یہ حدیث پیش کرتے ہیں۔

عن ابی ہریرۃ عن النبی ﷺ قال قال سلیمان بن داؤد لا طوفن اللیلۃ علی سبعین امرأۃ تحبل کل امرأۃ فارساً یجھد فی سبیل اللہ فقال لہ صاحبہ ان شاء اللہ فلم یقل ولم تحبل شیئاً الا واحداً ساقطاً احدی شقیہ فقال النبی ﷺ لو قالہا لجاہدوا فی سبیل اللہ۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، ایک مرتبہ سلیمان بن داؤد (علیہ السلام) نے فرمایا کہ آج کی رات میں اپنی ستر بیویوں کے پاس جاؤں گا تاکہ ان میں سے ہر ایک بیوی شہ زور لڑکا جنے، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے، (حضرت) سلیمان (علیہ السلام) کے وزیر نے ان سے کہا ”انشاء اللہ“ مگر حضرت سلیمان نے اس جملہ کو ادا نہ کیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ کوئی بیوی بھی حاملہ نہ ہوئی۔ البتہ ایک بیوی کو ناقص بچہ پیدا ہوا۔ جس کا ایک پہلو نہیں تھا، اس کے بعد نبی اکرم ﷺ نے فرمایا اگر حضرت سلیمان ”انشاء اللہ“ کہہ دیتے تو ہر ایک حرم کے بطن سے مجاہد پیدا ہوتا۔

واقعہ ۴: یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک بیٹا پیدا ہوا تو جنات

نے کہا اگر یہ بیٹا زندہ رہے گا تو ہم اس جبری فرمانبرداری سے کبھی نجات نہیں پائیں گے لہذا ہمارے لیے یہی ایک راستہ ہے کہ یا تو اس کو قتل کر دیں یا اس کو پاگل بنا دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات کی اس بات کی اطلاع مل گئی تو آپ نے جنات کے فریب کے ڈر سے بچہ کو لے جا کر بادل میں چھپا دیا اور اسے غذا پہنچانے کا حکم دے دیا پھر بچہ فوت ہو گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر رکھا گیا بس یہی ان کی لغزش پر تنبیہ تھی، کہ انہوں نے اللہ رب العزت پر بھروسہ نہیں کیا۔

واقعہ ۵: یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام سخت بیمار ہو گئے تھے، نقاہت اس درجہ بڑھ گئی تھی کہ جب تخت پر لا کر بٹھائے گئے تو گویا ان کا دھڑبے جان کے بٹھایا گیا۔ عرب ضعیف کے متعلق کہتے ہیں لحم علی و جسد بلا و روح یعنی گوشت ہے لکڑی پر اور جشہ ہے روح کے بغیر یعنی انتہائی کمزور ہے۔ اس صورت میں تقدیر عبارت یہ ہوگی۔ (والقینا جسدہ علی کرسیہ) یہ ان کی آزمائش تھی۔ ثم اناب ای رجع الی حال الصحتہ۔ پھر تندرست ہو گئے اور سمجھ گئے کہ دنیا سدا کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ ایک دوسری جگہ جانا ہے اسلئے مغفرت کی دعا کی اور پھر سلطنت ابدی کی دعا مانگی۔ ملکا لاینبغی لاحد من بعدی ای ملکا لایسکن ان ینتقل عنی الی غیرہ کی وہ سلطنت جو مجھ سے کبھی غیر کی طرف منتقل ہو کر نہ جاوے۔

وضاحت واقعہ ۱ اور ۲: جہاں تک پہلے اور دوسرے واقعہ کا تعلق ہے تو اس کو گرچہ بعض مفسرین نے بیان کیا ہے، لیکن یہ محض یہودیوں کی خرافات ہے، خالص اسرائیلی روایات سے ماخوذ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر شیطان کا آپ ہی کی شکل میں حکمران بن کر بیٹھنا اور حکومت کی قوت انگوٹھی میں ہونا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیویوں تک شیطان کی دست اندازی کرنا اور ان کے گھر میں بت پرستی ہونا اور جزیرے میں بادشاہ کی لڑکی کو پسند کرنا، یہ کیسی بدترین اور بے حیائی کی باتیں ہیں جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر چسپاں کی جاتی ہیں صد افسوس! یہ تو کسی عام شریف آدمی کو بھی روا نہیں ہوتیں اور ادھر ایک پیغمبر کے متعلق بیان کی جاتی ہیں یہ باتیں شان

نبوت اور عصمت نبوت کے قطعاً موافق نہیں ہیں۔ بہت سے مفسرین نے انکو کذب قرار دیا ہے عمدۃ المتکلمین حضرت مولانا عبدالحق حقانیؒ تفسیر حقانی میں یوں رقمطراز ہیں کہ ”ان خرافات کا کچھ ٹھکانا ہے؟ اگر یوں ہی جن و شیاطین انبیاء علیہم السلام تو کیا اور بھی کسی کی شکل میں ظاہر ہوا کریں تو دنیا کے تمام کاروبار مطعل ہو جاویں اور کچھ بھی کسی کا اعتبار نہ رہے۔ (تفسیر حقانی ج ۲ ص ۱۳۳)

محقق مفسر ابن کثیر اس قصہ کے آخر میں لکھتے ہیں:

وقد رویت هذه القصة مطولة عن جماعة من السلف رضی اللہ عنہم کسعید بن المسیب وزید بن اسلم وجماعة آخرين وكلها متلقاة من قصص اهل الكتاب۔
والله سبحانه وتعالى اعلم الصواب (ابن کثیر ج ۲ ص ۲۸ مطبع قدیمی کتب خانہ کراچی)

یعنی یہ لمبا چوڑا قصہ ہمارے سلف کی ایک جماعت سے نقل کیا گیا ہے جیسے حضرت سعید بن مسیب اور زید بن اسلم وغیرہ لیکن یہ سب اہل کتاب کی کہانیوں سے لیا گیا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

وضاحت واقعہ ۳: بعض مفسرین نے اس واقعہ کو مذکورہ بالا آیت پر منطبق کیا اور انہوں نے اس کی تائید میں ایک حدیث شریف بھی پیش کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ تشبیہ ”انشاء اللہ“ نہ کہنے کی وجہ سے ہوئی اس تفسیر کو محقق مفسرین قاضی ابوالسعود اور علامہ آلوسی وغیرہ نے اختیار کیا ہے اور حکیم الامت حضرت تھانویؒ نے بھی بیان القرآن میں اسی تفسیر کو اختیار کیا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس واقعہ کو بھی آیت کی قطعی تفسیر نہیں کہا جاسکتا۔ اسلئے کوئی علامت نہیں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زیر بحث آیت کی تفسیر میں ذکر فرمایا ہو۔ امام بخاری نے بھی یہ حدیث کتاب الجہاد، کتاب الانبیاء اور کتاب الایمان والنذور وغیرہ میں متعدد طریقوں سے نقل کی ہے لیکن کتاب التفسیر میں سورہ ص کی تفسیر کے تحت اسے کہیں ذکر نہیں کیا، بلکہ آیت وھب لی ملکاً کے تحت ایک دوسری روایت نقل کی ہے اور اس حدیث کا کوئی حوالہ تک نہیں دیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری کے نزدیک

بھی یہ واقعہ زیر بحث کی تفسیر نہیں ہے، بلکہ جس طرح انبیاء علیہم السلام کے دوسرے متعدد واقعات آنحضرت ﷺ نے بیان فرمائے ہیں اسی طرح یہ بھی ایک جداگانہ واقعہ ہے جس کا کسی آیت کی تفسیر ہونا کوئی ضروری نہیں۔ (معارف القرآن، سورہ ص)

حضرت سیوہارویؒ اس کے متعلق یوں لکھتے ہیں آپ ﷺ نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی ازواج مطہرات کا واقعہ اس لیے سنایا کہ امت کو یہ موعظت حاصل ہو کہ اپنے کاموں میں اگر خیر و برکت چاہتی ہے تو ارادہ وغیرہ کے اظہار کے وقت ”انشاء اللہ“ کہنا چاہیے، نیز شاید یہ بھی مقصد ہو کہ وہب بین منہ جب یہ قصہ سنایا کرتے تھے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی ازواج مطہرات اور باندیوں کی تعداد ایک ہزار بتایا کرتے تھے، اسلئے پیغمبر ﷺ نے واقعہ کی حقیقت کو ظاہر کرنے کیلئے اس تعداد کو ساٹھ یا بعض روایات کے پیش نظر سو تک بتایا، جن میں بعض ازواج مطہرات تھیں اور باقی جاریات (باندیاں) تھیں۔ (قصص القرآن ج ۲)

وضاحت واقعہ ۴: یہ واقعہ بھی اسرائیلی خرافات میں سے ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا پیغمبر اپنی امت کو تو یہ سبق دے کہ اپنا تعلق اکیلے اللہ رب العزت کے ساتھ قائم کرو اور خود اللہ تعالیٰ سے غفلت برتو اور موثر حقیقی بادل کو سمجھے؟ دوسرے یہ کہ جو سلیمان بفضل اللہ اپنا حکم جنوں سے اپنے زر خرید غلاموں سے بھی زیادہ منواتا تھا، اس کی تو اپنے بیٹے کے تحفظ کیلئے جنوں کو ایک دھمکی ہی کافی تھی۔

بہر حال اس واقعہ کو واقعہ ۱ اور ۲ کی طرح دیکھا جائے۔

وضاحت: واقعہ ۵: حضرت مولانا مفتی محمد شفیعؒ اس کے متعلق لکھتے ہیں یہ تفسیر محض قیاسی ہے، قرآن کریم کے الفاظ سے بھی زیادہ مناسبت نہیں رکھتی اور کسی روایت سے بھی اسکا ثبوت نہیں ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ زیر بحث آیت میں جس واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس کی یقینی تفصیلات معلوم کرنے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے اور نہ ہم اس کے مکلف ہیں۔ لہذا اتنی بات پر ایمان رکھنا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی کوئی

آزمائش کی تھی جس کے بعد ان میں انابت الی اللہ کا جذبہ پہلے سے زیادہ پیدا ہوا اور اس واقعہ کو ذکر کرنے سے قرآن کریم کا اصل مقصد تمام انسانوں کو اس بات کی دعوت دینا ہے کہ وہ کسی مصیبت یا آزمائش میں مبتلا ہوں تو انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح پہلے سے زیادہ رجوع الی اللہ کا مظاہرہ کرنا چاہئے۔ باقی رہی حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی تفصیلات، تو ان کو اللہ کے حوالے کرنا چاہئے۔ واللہ اعلم۔

پھر بھی اگر اس آیت کی مطابقت میں کسی واقعہ کی مطابقت تلاش کرتے ہیں تو وہ واقعہ ۳ ہی ہو سکتا ہے، ورنہ ہم آیت کی کسی بھی واقعہ کو چسپاں کرنے کے پابند نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء علیہم السلام پر آزمائشیں آتی ہیں، یہاں پر کون سی آزمائش تھی اسکے جاننے کے ہم پابند نہیں لہذا ہمیں حضرات انبیاء علیہم السلام کی طرف ایسی باتیں منسوب کرنا جو کہ ان کے شان میں تنقیص کرتی ہیں اور ان میں بطور عیب کے ظاہر ہوتی ہیں قطعاً جائز نہیں جبکہ ان کا کوئی مستند حوالہ بھی نہیں ہے۔

پانچویں بحث: حضرت سلیمان علیہ السلام کا بلقیس کی پنڈلیوں کو دیکھنا

قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ ۗ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً ۚ وَ كَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا ۗ قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيرَ ۗ قَالَتْ رَبِّ اِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ۚ وَاَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ ۙ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۔ (سورہ النمل آیت ۴۴)

ملکہ سے کہا گیا کہ محل میں چلے پھر جب اس نے اس کو دیکھا تو اس کے صحن بتوری کو پانی سمجھی اور اپنی دونوں پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا دیا، (سلیمان علیہ السلام) نے کہا یہ تو ایک حوض ہے شیشوں سے پٹا ہوا۔ وہ بولی کہ اے میرے رب میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا تھا اور میں سلیمان کے ساتھ اللہ کے حکم بردار ہوئی جو جہاں کا رب ہے۔ (ترجمہ حقانی)

اس آیت کی تفسیر میں ایک قصہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلقیس سے شادی کرنے کا ارادہ ہوا لیکن انہیں بتایا گیا کہ بلقیس کی پنڈلیوں پر بال ہیں

جیسے بکری کے جسم پر بال ہوتے ہیں۔ لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کی پندلیوں کو دیکھنے کے لئے تالاب پر شیشے کا فرش بنوایا اور یہ سوچا کہ جب وہ اس جگہ پہنچے گی تو ضرور اپنا کپڑا اوپر کریگی تو اس وقت میں اسکی ستر دیکھ لوں گا، چنانچہ حضرت سلیمان نے دیکھا کہ اسکی پندلیوں پر بال ہیں پھر اسکا حل تلاش کیا بالآخر نورہ اور حمام کے ذریعے بالوں کی صفائی کا اہتمام کیا گیا۔

بحث: اس قصہ میں جو باتیں بتائی گئیں ہیں وہ پیغمبر کی شان کے موافق نہیں ہیں یہ تو عیب ہے۔

وضاحت: جہاں تک شیشے کے فرش لگوانے کا تعلق ہے تو یہ بات درست ہے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کب سوچا تھا کہ بلقیس ستر ظاہر کریگی اور میں دیکھوں گا پھر شادی کروں گا وغیرہ اسکی کوئی مستند روایت نہیں ہے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام نے قاصد کے ذریعے صریح الفاظ میں توحید کی دعوت دیدی تھی اب شیشے کے فرش کے ذریعے اُسے شاہانہ رمز میں عقل کے ذریعہ توحید کا سبق سمجھانہ چاہتے تھے، کیونکہ یمن کے لوگوں کو اپنے عقلمند ہونے پر ناز تھا اور ملکہ بلقیس تو اپنے عقل میں بھی ملکہ تھی انہوں نے سورج کی بندگی میں اپنے عقل کا کمال سمجھا تھا اور انوارات الہی اور تجلیات ربانی کو آفتاب میں دیکھ کر آفتاب کو ہی اصل سمجھا اس لئے سورج کی بندگی میں لگ گئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں اپنے ناقص عقل اور کوتاہ بینی کا احساس جتلانے کے لئے چھوٹی گہرائی والے تالاب پر صاف شفاف شیشے بلور سے فرش لگوا کر خود ایسی جگہ پر بیٹھ گئے کہ بلقیس کو اس شیشے کے فرش پر سے گذرے بغیر حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ پس جب وہ آئی تو اس نے بلور کی چمک دمک سے شیشہ محسوس ہی نہیں کیا بلکہ تالاب سمجھ کر اپنی پندلیوں سے کپڑا اوپر کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ پانی نہیں ہے بلکہ شیشہ ہے، پانی تو شیشے سے نظر آرہا ہے تو اُسے اپنے ناقص عقل کا احساس ہو اور خوب سمجھا کہ ہم نے عقل کے ذریعہ سورج کی روشنی دیکھ کر سورج کو ہی معبود سمجھا ہے تو یہ

ہمارے عقل کی کوتاہی ہے یہ تو تجلیات الہی کا مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو وراء الوراہ ہے ہمیں مظہر کو مظہر کی حیثیت سے دیکھنا نہیں چاہئے۔ اُسے شیشے اور پانی سے تجلیات کا مسئلہ خوب سمجھ میں آگیا تو فوراً اپنے شرک اور کفر پر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا رب انی ظلمت نفسی۔ الخ باقی حضرت سلیمان علیہ السلام سے شادی ہوئی یا نہیں اس کے متعلق کوئی مستند روایت نہیں ہے۔

حضرت شیخ قدس سرہ (حضرت مولانا شیخ التفسیر حسین علی رحمۃ اللہ علیہ) نے فرمایا (بلقیس نے کہا) میں نے جس طرح یہاں غلطی کھائی کہ شیشے کے فرش کو پانی سمجھ لیا اسی طرح سورج کی پرستش میں بھی غلطی پر تھی، اور بعض روایتوں میں ہے کہ جنوں کو خطرہ لاحق ہو گیا کہ کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام بلقیس سے شادی نہ کر لیں اس لئے انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس سے متنفر کرنے کے لئے کہا کہ بلقیس کے پاؤں نہایت بھدے ہیں اور اس کی پنڈلیوں پر بال ہیں اس لئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مذکورہ محل بنوایا تا کہ جب وہ پنڈلیوں سے کپڑا اوپر کرے تو وہ اس کے پنڈلیاں اور پاؤں دیکھ سکیں، یہ سراسر غلط اور بے اصل روایت ہے اور عصمت انبیاء علیہم السلام کے منافی ہے۔ (استقارہ، سہل البیان، جواہر القرآن)

چھٹی بحث: حضرت سلیمان علیہ السلام کا اقتدار کی طلب کرنا

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي ۗ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

(سورہ ص آیت ۳۵)

حضرت سلیمان نے عرض کیا اے میرے پروردگار مجھ کو معاف کر اور بخش مجھ کو وہ بادشاہی کہ مناسب نہ ہو کسی کو میرے پیچھے۔ بیشک تو ہے سب کچھ بخشنے والا۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حب جاہ اور اقتدار کی خواہش تھی حالانکہ عام آدمی کیلئے بھی حب جاہ اور اقتدار کی طلب کرنا قابل مذمت ہے۔ نیز حضرت سلیمان علیہ السلام کا ”لاینبغی لاحد من بعدی“ کہنا دلالت کرتا ہے کہ حضرت

سلیمان علیہ السلام کو حسد بھی تھا کہ کہیں ایسا اقتدار کسی دوسرے کو نہ مل جائے۔

وضاحت: توجیہ ۱: حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہونے کے ساتھ بادشاہ بھی تھے اسلئے سلطنت میں بھی اعجازی سلطنت کے طالب ہوئے، اسلئے کہ وہ اس زمانے کا مزاج تھا کہ اس وقت کے لوگ شان و شوکت، سلطنتی قوت کو ماننے والے تھے، حشمت و جلال کے سامنے جھکنے کا مزاج رکھتے تھے اور ہر زمانہ کا معجزہ وقتی حالات کی مناسبت سے ہوا کرتا ہے، اسلئے اللہ تعالیٰ نے ان کا تَفَوُّقُ اسی حیثیت سے ظاہر فرمایا، پھر دیندار ہونے کی وجہ سے انہوں نے اس تفوق کو دین کی بالادستی کا ذریعہ بنایا۔

(استفادہ شرح کمالین سورہ ص)

توجیہ ۲: حضرات انبیاء علیہم السلام کی کوئی دعا اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا بھی باری تعالیٰ کی اجازت ہی سے مانگی تھی اور چونکہ اس کا منشاء محض طلب اقتدار نہیں تھا بلکہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کے احکام کو نافذ کرنے اور کلمہ حق کو سر بلند کرنے کا جذبہ کار فرما تھا، اور باری تعالیٰ کو معلوم تھا کہ حکومت ملنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام انہی مقاصد عالیہ کیلئے کام کریں گے اور حُبِ جاہ کے جذبات ان کے دل میں جگہ نہیں پائیں گے، اسلئے انہیں اس دعا کی اجازت بھی دے دی گئی اور اسے قبول بھی کر لیا گیا، لیکن عام لوگوں کیلئے از خود اقتدار کے طلب کرنے کو حدیث میں اسلئے منع کیا گیا ہے کہ اس میں حُبِ جاہ و مال کے جذبات شامل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ جہاں انسان کو اس قسم کے جذبات نفسانی سے خالی ہونے کا یقین ہو اور وہ واقعتاً اعلیٰ کلمۃ الحق کے سوا کسی اور مقصد سے اقتدار حاصل کرنا نہیں چاہتا ہو تو اسکے لئے حکومت کی دعا مانگنا جائز ہے۔

وَقَالَ الْجِبَابِيُّ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ طَلَبَ مُدَّكَ لَا يَكُونُ لِغَيْرِهِ وَلَمْ يَطْلُبْ ذَلِكَ إِلَّا بِنَجْدِ
الإِذْنِ فَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ لَا يَطْلُبُونَ إِلَّا مَا يُؤَدُّنُ لَهُمْ فِي طَلْبِهِ وَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ تَعَالَى
قَدْ أَعْلَمَهُ أَنَّهُ إِنْ سَأَلَ ذَلِكَ كَانَ أَصْلَحَ لَهُ فِي الدِّينِ وَأَعْلَمَهُ أَنْ لَا صَلَاحَ لِغَيْرِهِ فِيهِ۔

(رون السانی ج ۱۲ ص ۲۰۱ مطبع امدادیہ ملتان)

علامہ جبائی فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسی سلطنت مانگی جو اور کسی کو نہ ملے تو ان کی یہ طلب اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد ہے، چونکہ انبیاء علیہم السلام وہ ہی طلب کرتے ہیں جس کی انہیں اجازت دی جاتی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم کروایا ہو کہ آپ کا ایسا سوال کرنا آپ کے لئے دین میں درست ہے اور دوسرے کے لئے نہیں ہے۔

ساتویں بحث: چیونٹی کا حضرت سلیمان اور ان کے لشکر سے ڈرنا

حَتَّىٰ إِذَا آتَوْنَ عَلَىٰ وَادِ النَّعْلِ ۖ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّعْلُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ ۗ

لَا يَحِطُّ بِكُمْ سُلَيْمٌ وَجُنُودُهُ ۗ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ (سورۃ نمل آیت ۱۸)

چیونٹی نے کہا اے چیونٹیاں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ تم کو سلیمان اور ان کی فوجیں کہیں نہیں ڈالیں، ایسی حالت میں کہ ان کو پتہ بھی نہ ہو۔

ویسے تو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تمام لشکروں کے ساتھ تخت پر نکلتے تھے جو

تخت ہو اپر رواں دواں ہوتا تھا، پھر چیونٹی کا پس ڈالنے کا جملہ کیسے ہوا؟

وضاحت: ممکن ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی کچھ پیادہ اور سوار فوج زمین پر چل

رہی ہو۔ جس کی طرف سے چیونٹی کو اندیشہ ہوا ہو وہم لایشعرون سے ثابت ہوتا ہے

کہ چیونٹی کو یقین تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی طرف سے جان

بوجھ کر روندنا بالکل نہ ہوگا۔ (استفادہ مظہری)

آٹھویں بحث: حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ ۗ

فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّو كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔

(سورہ سبأ آیت ۱۳)

پھر جب مقرر کیا ہم نے اس پر موت کو نہ بتلایا ان کو اس کا مرنا مگر کیڑے نے

گھن کے کھاتا رہا اس کا عصا پھر جب وہ گر پڑا معلوم کیا جنوں نے کہ اگر خبر

رکھتے ہوتے غیب کی نہ رہتے ذلت کی تکلیف میں۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنی وفات کے آپہنچنے کا علم ہوا تو جنات کو بیت المقدس کی باقی تعمیرات کی ہدایت دے کر ایک شیش کمرہ میں دروازہ بند کر کے اس شان سے مصروف عبادت ہو گئے کہ عصا پر دونوں ہاتھ اور ہاتھوں پر ٹھوڑی رکھے ہوئے کرسی پر تشریف فرما ہیں اور آنکھیں کھلی ہوئی تھیں گویا نگرانی میں مشغول بھی ہیں۔ اس حالت میں آپ کی روح قبض ہو گئی، مگر عرصہ تک کسی کو احساس نہ ہو سکا اور نعش لکڑی کے سہارے بدستور رہی یہاں تک کہ تعمیر مکمل ہو گئی اور گھن نے لکڑی کو چاٹ کھایا اور جب سہارا نہ رہا تو نعش گر پڑی تب لوگوں کو وفات کا پتہ چلا۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ پھر دیمک کا لکڑی کو کھانے کا اندازہ لگایا گیا تو معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کو ایک سال گزر چکا تھا۔

بحث: اس سے اشکال پیدا ہوتا ہے کہ سال بھر کی لمبی مدت تک حضرت سلیمان علیہ السلام کا انسانی تقاضہ (کھانا، پینا اور بیت الخلاء وغیرہ) سے بند رہنے سے کسی کا اس طرف دھیان نہیں گیا، اور کسی کو علم نہ ہو تو کم از کم اہل خانہ، گھر والے تو ضرور معلومات کرتے، یہ کیسے ہوا کہ گھر والے بھی غافل رہے!

وضاحت: حضرت سلیمان علیہ السلام کا اس طرح لمبی مدت تک عبادت اور ریاضت میں مصروف ہونا وقتاً فوقتاً ان کے معمول میں تھا۔

كان سليمان عليه الصلوة والسلام يترحم في بيت المقدس السنة والسننتين والشهر والشهرين واقل من ذلك واكثر فيدخل فيه ومعه طعامه وشرابه فادخله في البرة التي توفى فيها۔ (ابن کثیر ج ۳ ص ۶۹۳۔ سورہ سبأ)

یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام ایک سال یا دو سال کبھی ایک مہینہ یا دو مہینہ کبھی اس سے کم یا زیادہ مدت کیلئے بیت المقدس میں عبادت کیلئے بیٹھ جاتے تھے اور اپنے ساتھ کھانا پینا ساتھ لے کر چلے جاتے تھے پس اس انتقال والی مرتبہ میں بھی اس طرح رہتے ہوئے اپنے آپ کو داخل کیا۔

حقیقت یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہونے کے ساتھ بادشاہ بھی تھے، شاہانہ رعب ہونے کی وجہ سے کسی کو قریب آنے کی ہمت نہ ہوتی تھی، خصوصاً جب کہ متعلقین کو معلوم تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس طرح عبادت میں مصروف ہوتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہو گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے مخصوص کمرہ میں ضرورت کے وقت اپنی تقاضہ پوری کرتے ہونگے، کام پر لگے ہوئے لوگوں اور جنوں کی باری باری ہوگی صبح والے سمجھتے ہوں گے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شام کو تقاضہ پوری کی ہوگی اور شام والے سمجھتے ہوں گے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے صبح کو تقاضہ پوری کر چکے ہونگے۔ (واللہ اعلم بالصواب)

کیا حضرت عزیر علیہ السلام کو حیات بعد ممات کا یقین نہیں تھا؟

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا ۚ قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ ۖ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ۖ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۖ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ۗ وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا الْحَبَا ۗ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ ۗ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ

(سورة البقرہ آیت ۲۵۹)

ترجمہ: یا اس شخص کی طرح جو گذرا ایک شہر پر اور وہ گر پڑا تھا اپنی چھتوں پر بولا کیسے زندہ کریگا اس کو اللہ مر جانے کے بعد پھر مردہ رکھا اس شخص کو اللہ نے سو برس پھر اٹھایا یا اسکو کہا تو کتنی دیر یہاں رہا بولا میں رہا ایک دن یا ایک دن سے کچھ کم کہا نہیں بلکہ تو رہا سو برس اب دیکھ اپنا کھانا اور پینا سڑ نہیں گیا اور دیکھ اپنے گدھے کو اور ہم نے تجھ کو نمونہ بنانا چاہا لوگوں کے واسطے اور دیکھ ہڈیوں کی طرف کہ ہم ان کو کس طرح ابھار کر جوڑ دیتے ہیں پھر ان پر پہناتے ہیں گوشت پھر جب اسپر ظاہر ہوا یہ حال تو کہہ اٹھا کہ مجھ کو معلوم ہے کہ بیشک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

بحث: کیا حضرت عزیر کو حیات بعد ممات کا یقین نہیں تھا؟

ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عزیر علیہ الصلوٰۃ والسلام کو لوگوں کی

حیات بعد ممات کا یقین نہیں تھا؟ اور یہ عقیدہ، نبوت کے منصب کے خلاف ہے۔
وضاحت: پہلی بات یہ کہ ان آیات میں مذکور واقعہ کا تعلق کس شخصیت سے ہے؟

اس کے متعلق بعض حضرات کہتے ہیں یہ پیغمبر حضرت یرمیاہ علیہ السلام ہیں لیکن اکثر مفسرین عظام حضرت عزیر علیہ السلام کا نام بیان کرتے ہیں۔
رہی بات احياء اموات کے متعلق سوالات کی۔ تو انبیاء علیہم السلام کا اس طرح استفسار کرنا از روئے شک کے ہرگز نہیں ہے، بلکہ وہ علم الیقین کے ساتھ عین الیقین اور حق الیقین کے درجہ تک اور اطمینان کے اعلیٰ مقام تک پہنچنا چاہتے ہیں کیونکہ مخلوق خدا کی رشد و ہدایت پر معمور ہونے کی وجہ سے جن ذمہ داریوں کے حامل ہیں، ان کی تبلیغ و دعوت کو باخسن وجوہ انجام دے سکیں اور یقین کا کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ ایسا باقی نہ رہے جو ان کو حاصل نہ ہو۔

اس سلسلہ میں مزید وضاحت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق جو بیان کر چکے ہیں وہ دیکھیں۔ (استفادہ: قصص القرآن)

ابحاث حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق

وَذَالْتُونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا وَقَدْ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ

أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ (سورۃ الانبیاء آیت ۸۷)

ترجمہ: اور مچھلی والے کا (تذکرہ کیجئے) جب چلا گیا غصہ ہو کر پھر سمجھا کہ ہم نہیں پکڑ سکیں گے اس کو پھر پکارا ان اندھیروں میں کہ کوئی حاکم نہیں سوائے تیرے تو بے عیب ہے میں تھا قصور والوں میں سے۔

إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (سورہ صافات آیت ۱۳۰)

جب بھاگ آیا بھری ہوئی کشتی کی طرف۔

ان آیات سے قابل بحث یہ باتیں ہیں۔

بحث اول: إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا یعنی اللہ رب العزت پر غصہ ہو کر چل دیئے جبکہ

عام آدمی بھی اللہ پر غصہ نہیں کر سکتا، تو ایک نبی کیسے اللہ تعالیٰ پر غصہ کر سکتا ہے؟

بحث ثانی: أَنْ لَنْ نَقْدِرَ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی

قدرت کاملہ پر یقین نہیں تھا وہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نہ پکڑ سکیں گے کیا پیغمبر ایسی فکر رکھ سکتا ہے؟

بحث ثالث: اس عمل کے یعنی چلے جانے کے بعد جب انہیں تکلیف پہنچی تو خود

ہی اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہیں، ان تمام باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی گناہ سے معصوم نہیں ہوتا۔

بحث اول: اذہب مُخَاصَبًا

سب سے پہلے ضروری ہے کہ حضرت یونس علیہ الصلوٰۃ والسلام کے متعلق اس قصہ پر نظر کی جائے جس کو تمام مفسرین عظام نے تھوڑی کمی بیشی سے ذکر کیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام عراق کے موصل شہر کی ایک بستی جس کا نام نینوی تھا اس کے باشندوں کی طرف بھیجے گئے تھے، آپ نے ان کو ایمان و عمل صالح کی دعوت دی، انہوں نے تمرد اور سرکشی اختیار کی، بالآخر حضرت یونس علیہ السلام ان سے ناراض ہو کر بستی سے نکل گئے، اور ان کو کہہ دیا کہ تین دن کے اندر تمہارے اوپر عذاب آجائے گا، حضرت کے جانے بعد لوگوں کو فکر ہوئی کہ عذاب آ ہی جائے گا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے عذاب کے کچھ آثار بھی دیکھے تو انہوں نے حکمرانوں سمیت سب نے شرک و کفر سے توبہ کی اور بستی کے سب افراد مرد اور عورتیں اور بچے سب شہر چھوڑ کر جنگل کی طرف نکل آئے اور اپنے مویشی، جانوروں کو بھی ساتھ لائے اور ان کے بچوں کو ان سے جدا کر کے گریہ و زاری شروع کی اور اللہ جل شانہ سے پناہ مانگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی عاجزی اور سچی توبہ، الحاج و زاری کو قبول کیا اور عذاب کو ان سے ہٹا دیا۔

ادھر حضرت یونس علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ عذاب نہیں آیا اور قوم اپنی جگہ صحیح و سالم ہے تو ان کو یہ فکر ہوئی کہ اب میں جھوٹا سمجھا جاؤں گا، بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کی قوم کا یہ رواج تھا کہ کسی کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جاتا تو اسے قتل کر دیتے تھے تو حضرت یونس علیہ السلام کو اپنی جان کا بھی خطرہ لاحق ہو گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم میں واپس جانے سے بہتر سمجھا کہ کسی دوسری جگہ ہجرت کر کے چلا جاؤں اس ارادے سے سفر شروع کیا راستہ میں دریا تھا اس کو پار کرنے کیلئے ایک کشتی میں سوار ہوئے، جو اور لوگوں کو لے کر جا رہی تھی اتفاق سے کشتی ایسے گرداب میں پھنسی کہ غرق ہونے کا خطرہ لاحق ہو گیا، کشتی میں طے ہوا کہ وزن کو ہلکا کیا جائے، لہذا کسی ایک

کو دریا میں ڈال دیا جائے تاکہ کشتی غرقابی سے بچ جائے۔ اسلئے انہوں نے قرعہ اندازی کی اتفاق سے قرعہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر نکل آیا کشتی والوں نے ایک صالح صورت دیکھ کر ان کو دریا کے حوالے کرنا مناسب نہ سمجھا، دوبارہ قرعہ ڈالا پھر بھی حضرت یونس کا نام نکل آیا پھر تیسری مرتبہ قرعہ ڈالا پھر بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا تو حضرت یونس علیہ السلام نے دریا میں چھلانگ لگا دی، ادھر ایک بڑی مچھلی کو حکم ہوا جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ اس مچھلی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی ہدایت تھی کہ یونس علیہ السلام تیری غذا نہیں، لہذا اس کے گوشت پوست اور ہڈی وغیرہ کو کوئی نقصان نہ پہنچے وہ تیرے پیٹ میں چند دن امانت ہیں۔

وضاحت: اس قصہ سے اور قرآن کریم کی عبارت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم کی صریح نافرمانی کی۔ البتہ اتنا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا صریح حکم ملے بغیر اپنے اجتہاد سے ہجرت کو ضروری سمجھ کر روانہ ہوئے تو یہ بات اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوئی اور عتاب نازل ہوا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جو قوم کو تین دن کے اندر عذاب آجانے سے ڈرایا تھا تو ظاہر ہے کہ یہ اپنی رائے سے نہیں بلکہ وحی الہی سے ڈرایا تھا اور ایسے اوقات میں قوم کو چھوڑ کر الگ ہو جانا انبیاء علیہم السلام کی عادت تھی اس لئے صریح حکم کا انتظار نہ کیا، نیز قوم میں واپس جانے سے یہ خطرہ کہ اب میں جھوٹا سمجھا جاؤں گا اور میری دعوتِ توحید بے اثر اور بے فائدہ ہو جائے گی اس کو بھی جھوٹ سمجھا جائے گا اور میری اپنی جان بھی خطرہ میں ہوگی، لہذا بہتر ہے کہ ہجرت کر کے چلا جاؤں تو میرا یہ عمل عند اللہ قابلِ مواخذہ و قابلِ گرفت نہیں ہوگا۔ یہی مطلب ہے فظن ان لن نقدر علیہ کا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا یہ فیصلہ گناہ نہیں تھا، لیکن ہجرت کے صریح حکم کا انتظار نہ کرنا خلاف اولیٰ ضرور تھا۔ انبیاء علیہم السلام اور مقربانِ بارگاہِ الہی کی شان بہت بلند ہوتی ہے ان سے اس معاملے میں ادنیٰ درجہ کی لغزش ہوتی ہے تو اس پر عذاب اور گرفت ہوتی ہے لہذا یہ عتاب بھی اسی اعتبار سے ہے۔

حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں چند روز رہنا تعذیب کے طور پر نہ تھا، بلکہ تادیب کے طور پر تھا جیسے اپنے بچوں پر زجر و تشبیہ تعذیب نہیں ہوا کرتی بلکہ تادیب ہوتی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی اس نامناسب حالت کو سخت تعبیر سے ظاہر فرمانے کے ساتھ فرمایا: وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور فرمایا: فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ان الفاظ سے حضرت یونس علیہ السلام کی عظمت، شان اور رفعت مرتبہ کو محفوظ رکھا تاکہ کسی کو مغالطہ نہ ہونے پائے اور انبیاء علیہم السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اس خاص معاملہ سے کسی کج فہم کو بجز روی کا موقعہ ہاتھ نہ آئے۔

اب آتے ہیں الفاظ کی وضاحت کی طرف

وضاحت ۱: ذَهَبَ مُغَاضِبًا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے یعنی جب یونس علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ عذاب کی مدت پر عذاب نہیں آیا تو اس بات پر خفا ہو کر چلے گئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو قوم کے سامنے جھوٹا بنا دیا، لیکن یہ معنی ہرگز صحیح نہیں اسلئے کہ جب یہ بات سب کے نزدیک تسلیم شدہ ہے کہ یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر اور عذاب کی پیشگوئی کر کے نینو سے چلے گئے تھے تو پھر اس صاف معنی کو چھوڑ کر ایک بے سند قصہ کو اس میں اس طرح اضافہ کرنا کہ وہ نینو کی بستی سے نکل کر کچھ دن جنگل میں مقیم رہے تاکہ قوم کی ہلاکت کا حال معلوم کریں۔ اور جب شیطان نے پیر ضعیف کی شکل میں آکر عذاب ٹل جانے کی اطلاع دی تو اللہ تعالیٰ سے خفا ہو کر چل دیئے اور پھر کشتی کا واقعہ پیش آیا یہ قطعاً غلط ہے ایک پیغمبر ایسا عمل نہیں کر سکتا۔

وضاحت ۲: ذَهَبَ مُغَاضِبًا اس سے مراد ہے کہ اپنی قوم پر غصہ ہو کر چلے گئے۔

فَحَصَلَهُ عَلَىٰ أَنَّهُ لِقَوْمِهِ (تفسیر خازن) ص ۲۹۳

یعنی اس مُغَاضِبًا کا محمل ان کی قوم ہے مُغَاضِبَتُهُ لِقَوْمِهِ أَنَّهُ أَغْضَبَهُمْ بِمَفَارِقَتِهِ

(مدارک علیٰ ہوا مش خازن ص ۲۹۲)

یعنی حضرت یونس علیہ السلام کو ان کی قوم نے ناراض کیا، غضبناک کیا یہاں تک ان کو اپنی قوم سے جداگی کرنی پڑی۔

أَيُّ غَضَبَانَ عَلَى قَوْمِهِ لِسِدَّةٍ شَكَيْتِهِمْ وَتَبَادَى إِصْرًا رِهْمَ مَعَ طُولِ دَعْوَتِهِ إِتَاهُمْ
وَكَانَ ذَهَابُهُ هَذَا هِجْرَةً عَنْهُمْ لِكِنَّةٍ لَمْ يَوْمَرِيهِ (روح المعانی ج ۱ ص ۸۳ بحوالہ جواہر القرآن)
یعنی اپنی قوم کی سخت مخالفت اور سرکشی پر ڈٹے رہنے کی وجہ سے باوجود یکہ لمبے
عرصے تک انکو دین کی دعوت دی، ناراض ہو کر چلے گئے۔ حالانکہ ان کو اس ہجرت کا
من جانب اللہ حکم نہیں ہوا تھا۔

واضح مفہوم یہی ہے کہ مُغَاضِبًا کا تعلق قوم سے ہے یعنی حضرت یونس علیہ السلام قوم
پر غصہ ہو کر چلے گئے کیا مجال ہے انسان کی کہ باری تعالیٰ قدس شانہ جل و علیٰ پر غصہ
ہو!!

وضاحت ۳: ذَهَبَ مُغَاضِبًا أَيُّ مُغَاضِبًا لِرَبِّهِ۔ یعنی اپنے رب، اللہ تعالیٰ کیلئے
کفار سے غصہ ہو کر چل دیئے، کفار و فجار سے اللہ تعالیٰ کیلئے غصہ کرنا عین علامت
ایمان ہے۔ اسی اعتبار سے آپ ﷺ کے اس ارشاد کو دیکھا جائے مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ
وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنْعَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ۔ (استفادہ، خازن، ابن کثیر،
مظہری، کمالین، جواہر القرآن، قصص القرآن)

دوسری بحث: کیا حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو مواخذہ پر قادر نہیں سمجھتے تھے؟

أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ

وضاحت: نقدر کے لفظ میں لغت کے اعتبار سے تین احتمال ہیں ایک احتمال یہ
ہے کہ یہ مشتق ہو قُدْرَةً سے جس کے معنی ہیں طاقت۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ لفظ
مشتق ہو قُدْرُ سے جس کے معنی ہیں تنگی کرنا۔ تیسرا احتمال یہ ہے کہ مشتق ہو تَقْدِيرُ
سے جس کے معنی قضاء اور فیصلہ کے ہیں۔

پہلی لغت کے اعتبار سے ان لن نقدر علیہ کی معنی ہونگے کہ حضرت یونس علیہ السلام

نے یہ گمان کر لیا کہ ہم (اللہ عزوجل) اُن پر طاقت و قدرت نہیں رکھ سکتے، ان پر قابو نہ پاسکیں گے۔

بعض لوگوں نے یہی معنی و مفہوم لیا ہے، لیکن یہ قطعاً غلط ہے، کیونکہ اللہ عزوجل کو غیر قادر ماننا، قدرت ربی کا انکار کرنا صریح کفر ہے۔ ایسا گمان تو عام مسلمان آدمی بھی نہیں کر سکتا چہ جائیکہ وقت کا پیغمبر ایسا گمان کرے؟! پھر منصب نبوت چہ معنی دار۔ لہذا یہ معنی بالکل غلط ہے البتہ دوسرے اور تیسرے احتمال کے معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ اِى لَنْ نَضِيْقَ عَلَيْهِ فِي بَطْنِ الْحُوتِ ، يُرْوَى نَحْوُ هَذَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٍ وَالضَّحَّاكِ ، وَغَيْرِهِمْ وَاخْتَارَهُ ابْنُ جَرِيرٍ وَاسْتَشْهَدَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاكَ اللَّهُ۔

یعنی حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے اجتہاد سے یہ گمان رکھا کہ ان حالات میں ان کا اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے جانے سے ہم ان پر تنگی نہیں کریں گے۔ یہ تفسیر ابن عباس اور مجاہد اور ضحاک وغیرہم سے نقل کی گئی ہے اور اسی کو ابن جریر نے اختیار کیا ہے اور اس کے دلیل میں یہ آیت ذکر کی ہے

وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاكَ اللَّهُ (سورہ طلاق آیت ۷)

ترجمہ: اور جس پر رزق تنگ کیا گیا ہے اُسے چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اسکو دیا ہے اس میں سے خرچ کرے۔

بعض مفسرین نے تیسرے احتمال کی معنی مراد لی ہے۔

وقال عطية العوفي نقدر عليه اي نقض عليه كانه جعل ذلك بسبب التقدير۔

یعنی حضرت یونس علیہ السلام کو یہ گمان ہوا اس معاملہ میں کہ ہم ان پر کوئی فیصلہ نہیں کریں گے، یعنی گرفت و سواخذہ نہیں کریں گے اس معنی کے اعتبار سے آیت ہے۔

فالتقى الماء على امر قد قدر (سورہ القمر)

ترجمہ: پس مل گیا پانی ایک انداز پر جس کا فیصلہ کیا گیا۔

تیسری بحث: حضرت یونس علیہ السلام کا اپنے آپ کو ظالم کہنا

حضرت یونس علیہ السلام نے انی کنت من الظالمین میں اپنے آپ کو ظالم کہا۔ ظلم کبیرہ گناہ ہے۔ گویا حضرت یونس علیہ السلام اعتراف کر رہے ہیں کہ میں نے یہ کبیرہ گناہ کیا ہے۔ وضاحت: ہم نے اوپر بیان کیا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کا مذکورہ عمل گناہ نہیں تھا، کیونکہ عذاب کے وقت انبیاء علیہم السلام کا اپنی قوم میں سے نکل کر چلے جانے والا عمل حضرت یونس علیہ السلام کے سامنے تھا۔ اسلئے انہوں نے اجتہاد کیا کہ اب مجھے بھی یہاں سے چلا جانا چاہئے۔ اب اس سلسلہ میں مجھ پر کوئی تنگی وغیرہ کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا کیونکہ اتمامِ حجت ہو چکا ہے لیکن افضل و اعلیٰ یہ تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ عز و جل کی طرف سے ہجرت کے صریح حکم ملنے کا انتظار کرتے۔

اس دعا میں حضرت یونس علیہ السلام کا اپنے آپ کو ظالم کہنا عجز و انکساری کا اظہار ہے۔ بارگاہِ ایزدی میں انبیاء علیہم السلام کے تواضع اور عجز کا معیار بلند ہوتا ہے، نبوت کے عظیم منصب پر فائز ہوتے ہوئے اپنے آپ کو بھلا دینا، گریہ و زاری کرنا یہ شانِ نبوت ہے اور اس خلافِ اولیٰ ارتکاب کی وجہ سے اپنے آپ کو ظالم کہنا یہ مقام تضرع ہے۔ (نہ یہ کبیرہ کا اعتراف ہے) نیز انبیاء علیہم السلام کے ایسے معاملات کو حَسَنَاتِ الْاَبْرَارِ سَيِّئَاتِ الْمُتَّقِرِينَ کے اصول سے دیکھنا چاہئے۔

چوتھی بحث: حضرت یونس علیہ السلام کا اپنے اجتہاد سے ہجرت کرنا

فَاَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ (سورہ قلم)
اب تو استقلال سے راہ دیکھتا رہ اپنے رب کے حکم کی اور مت ہو جیسا ہوا وہ مچھلی
والاجب اس نے پکارا حالانکہ وہ غم زدہ تھا۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جاتا ہے کہ آپ صبر کریں آپ مچھلی والے (حضرت یونس علیہ السلام) کی طرح نہ ہو جائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام بے صبر تھے۔ ان پر نبوت کا بوجھ بھاری ہوا اسلئے ان کو مچھلی کے پیٹ میں تکلیف دی گئی۔

وضاحت: ولاتکن کصاحب الحوت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے نبوت یا احکام خداوندی میں کوئی کوتاہی کی تھی جس کی پاداش میں انہیں مچھلی کے پیٹ میں قید رکھا گیا بلکہ اصل بات یہ تھی کہ آپ ﷺ اپنی امت کو ہر طرح سے مطمئن کرتے رہتے تھے، باوجود بُئین دلائل و براہین کے وہ اپنی ضد پر ڈٹے رہتے تھے اور اذیتیں دیا کرتے تھے، یہاں اس آیت میں آپ ﷺ کو ہمت و حوصلہ دینے کیلئے بتایا جاتا ہے کہ آپ ابھی برداشت کریں، صبر کریں، میرے (اللہ تعالیٰ کے) صریح اذن و اجازت کے بغیر ہجرت کیلئے تیاری نہ کرنا جیسے صاحب حوت (حضرت یونس علیہ السلام) کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو لبیٰ امت کو عذاب کی علامات سنائیں اور میری طرف سے ہجرت کے صریح حکم ملنے کے انتظار کئے بغیر چل پڑے۔ لہذا آپ ابھی صبر کریں جب آپکو ہجرت کا حکم ملے گا، اور آپ چلے جائیں گے تو ہم ان کو سزا دیں گے، ان کو سبق سکھائیں گے۔

خلاصہ یہ ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو ہجرت سے نہیں روکا گیا تھا اور نہ ہی ان کو ہجرت کا صریح حکم ہوا تھا انہوں نے انبیاء علیہم السلام کے دستور کے موافق اپنے اجتہاد سے ہجرت کو مناسب سمجھا، لہذا یہ گناہ نہ تھا، البتہ غیر اولیٰ کام تھا اور ایسے امور پر انبیاء علیہم السلام کو عتاب ملتے ہیں، نہ کہ عذاب اور یہ عتاب انبیاء علیہم السلام کی عصمت اور عظمت میں کوئی نقص پیدا نہیں کرتا۔ اس طرح غیر اولیٰ امور پر آپ ﷺ پر بھی عتاب ہوئے ہیں جیسے جنگ بدر میں قیدیوں سے فدیہ لے کر چھوڑنے پر عتاب ہوا۔ اسی طرح آپ ﷺ نے شہد نہ کھانے کی قسم کھائی تو اس پر عتاب ہوا اگرچہ شہد کا نہ کھانا مباح تھا۔ آپ ﷺ کا فرمان ہے کہ ”مجھے یونس بن متیٰ پر فضیلت نہ دو“ درحقیقت یہ آپ ﷺ کی کسر نفسی ہے، اور امت کے ہر فرد کو یہی تعلیم ہے کہ کوئی بھی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، آپ ﷺ کا یہ فرمان ان لوگوں کیلئے تازیانہ ہے جو حضرت یونس علیہ السلام کو قصور وار ٹھہراتے ہیں۔ (استفادہ: سہل البیان، جواہر القرآن)

ابحاث حضرت زکریا علیہ السلام کے متعلق

بحث اول: کیا حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے کا یقین پہلے سے نہیں تھا؟

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۗ

إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ (سورہ آل عمران آیت ۴۸)

ترجمہ: وہیں دعا کی زکریا نے اپنے رب سے کہا اے رب میرے عطا کر مجھ کو اپنے پاس سے اولاد پاکیزہ پیشک تو سننے والا ہے دعا کا۔

حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت مریم علیہا السلام کے سامنے بے موسم پھل دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یقین ہوا معلوم ہوا کہ پہلے اللہ کے قادر مطلق ہونے کا یقین نہیں تھا۔ نیز فرشتہ کی بشارت کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام کا کہنا انی یكون لی غلام سے مذکور بالا اشکال کی تائید ہوتی ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو اس بشارت میں بھی شک تھا، تب ہی تو علامت طلب کی۔

وضاحت: یہ بات قطعاً نہیں ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو قدرت ربی پر یقین نہیں تھا، بات اتنی تھی کہ دنیا کا جہان اسباب کا ہے، عادت کبر سنی اور عورت کے بانجھ ہو جانے کے بعد اولاد نہیں ہوا کرتی۔ حضرت مریم علیہا السلام کے سامنے بے موسم میوے دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام کی توجہ اس طرف گئی کہ بڑھاپے میں اولاد کا ملنا بھی بے موسم پھل ہے اور اب میں بوڑھا بھی ہو چکا ہوں اس عمر میں مجھے ضرورت بھی ہے تو کیوں نہ اللہ رب العزت سے بے موسم اولاد کی طلب کروں۔ رہی بات انی یكون لی غلام کی تو یہ قدرت خداوندی کا انکار نہیں تھا بلکہ بشارت کی تکمیل کے

شوق میں کیفیت کا معلوم کرنا تھا کہ آیا ہم دونوں میاں بیوی بوڑھے ہی رہیں گے یا ہم جوان ہو جائیں گے؟ ہماری کیفیت کیسی ہوگی؟ تو کذالک اللہ یفعل ما یشاء سے اس کا جواب دیا کہ تم اسی حالت میں بوڑھے ہی رہو گے۔

اور فرمایا وَأَصْلَحْنَا لَهُ ذَوْجَهُ (سورۃ انبیاء آیت ۹۰)

یعنی ہم نے اس کی بیوی کو اچھا کر دیا، اس میں اس طرف اشارہ دیا گیا کہ ویسے تو اس عمر میں بچہ جننے کی صلاحیت عادتاً نہیں ہوا کرتی، وہ بانجھ ہو چکی ہے لیکن ہم نے اس کا بانجھ پن دور کر دیا اور وہ صلاحیت پیدا کر دی ہے۔ لہذا زوجین کے بوڑھے ہونے کی حالت میں بچہ ہو گا، جس کی علاست یہ ہوگی کہ آپ تین دن تین راتیں لوگوں سے بجز اشارہ کے کلام نہیں کر سکیں گے باوجودیکہ آپ کی زبان درست ہوگی کوئی بیماری بھی نہ ہوگی نہ گونگا پن ہو گا، البتہ ذکر اللہ سے زبان رواں دواں ہوگی لہذا ذکر، تسبیح و تقدیس میں مشغول رہئے۔ (استفادہ: سہل البیان، مظہری، معارف القرآن)

بحث ثانی: حضرت زکریا علیہ السلام کا وارث طلب کرنا کیا معنی رکھتا ہے

يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ﴿۶﴾ (سورہ مریم آیت ۶)

اور جو وارث بنے میرا اور وارث بنے آل یعقوب کا۔

حضرت زکریا علیہ السلام نے لڑکے کی طلب میں علت بیان کی کہ وہ میرا وارث بنے۔ حالانکہ حدیث شریف میں ہے، نحن معاش الانبیاء لانورث ما ترکناہ صدقۃ۔ یعنی آپ ﷺ نے فرمایا کہ ہم انبیاء کی جماعت میراث نہیں چھوڑتے جو کچھ چھوڑتے تو وہ صدقہ ہوتا ہے۔

وضاحت: یہاں میراث سے مراد میراث مال کی نہیں ہے بلکہ علم و حکمت، دیانت، تقویٰ اور خاندان کی خصوصیات مراد ہیں۔ ویرث من آل یعقوب سے اسی کی توثیق ہوتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے آل یعقوب کی تمام املاک کا تن تھا حضرت یحییٰ وارث ہو!! لہذا اس وضاحت سے ثابت ہوا کہ اس آیت اور اس حدیث کے درمیان کوئی تضاد نہیں ہے۔ (استفادہ: قصص القرآن، سہل البیان)

بحث: حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعلق

حضرت یحییٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا حضور ہونا

أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَ سَيِّدًا وَ حُصُورًا وَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ (سورہ آل عمران آیت ۳۹)

(حضرت زکریا علیہ الصلوٰۃ والسلام کو فرشتہ نوید سناتے ہوئے بتا رہا ہے کہ) اللہ تعالیٰ تجھ کو خوشخبری دیتا ہے، یحییٰ کی جو گواہی دے گا اللہ کے حکم کی اور سردار ہو گا اور عورت کے پاس نہ جاوے گا اور نبی ہو گا صالحین سے۔

بحث: ”حضور“ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام شادی نہ کریں گے اس وجہ سے کہ وہ قوت مردی سے محروم ہونگے اسلئے شادی ان کیلئے بیکار ہوگی یا اس لئے کہ افضل طریقہ یہ ہے کہ شادی نہ کی جائے، کیونکہ لفظ ”حضور“ یہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لئے مدح کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔

اب دیکھنا یہ ہے اگر پہلی معنی مراد ہے یعنی قوت مردی سے محروم ہونا تو یہ خصلت مرد میں نقص اور عیب ہے حالانکہ انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی عیوب سے بھی پاک و صاف رکھا ہے۔ اور اگر شادی نہ کرنا افضل ہے تو تمام انبیاء علیہم السلام نے اس پر عمل نہیں کیا بلکہ انہوں نے شادیاں کیں، کئی کئی نکاح یک وقت کر رکھے تھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی نکاح کئے اور وہ اصحاب کرام جو شادیاں کرنے سے کنارہ کشی کرتے تھے ان کو اچھا نہ دیکھا۔ تو یہ صفت حضرت یحییٰ علیہ السلام میں کس طرح مدح کی حیثیت رکھتی ہے؟

سے دو طریقے رہے ہیں، ایک یہ کہ تجرد و تبطل کی زندگی اختیار کر کے مجاہدات و ریاضات اور نفس کشی کے ذریعہ ہمیشہ کیلئے اس کو دبا دیا جائے، گویا اس کو فنا کر دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کی زندگی مبارک میں یہی پہلو زیادہ نمایاں ہے اور یہی (علیہ السلام) میں خدائے تعالیٰ نے یہ وصف بغیر مجاہدہ و ریاضت ہی کے بدء فطرت میں ودیعت کر دیا تھا۔

اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو اس درجہ قابو میں رکھا جائے اور اس پر اس حد تک ضبط قائم کیا جائے کہ وہ کبھی ایک لمحہ کیلئے بھی بے محل حرکت میں نہ آنے پائے بلکہ بے محل حرکت میں آنے کا خطرہ تک باقی نہ رہے لیکن بقاء نسل انسانی کیلئے صحیح طریقہ کار کے ذریعہ تآکل (ازدواجی) زندگی اختیار کی جائے۔

پہلا طریقہ اگرچہ بعض حالات میں محمود ہوتا ہے مگر فطرت انسانی اور حیات اجتماعی کیلئے غیر مناسب ہے پس جن انبیاء علیہم السلام نے اس طریق کار کو اختیار فرمایا وہ وقت کی اہم ضرورت کے پیش نظر تھا خصوصاً جبکہ ان کی دعوت خاص خاص قوموں میں محدود تھی، لیکن جماعتی حیات کیلئے فطرت کا حقیقی تقاضا صرف دوسرا طریق کار پورا کرتا ہے اور اسلئے نبی اکرم ﷺ کی تعلیم اور آپ کا ذاتی عمل اسی طریق کار کی تائید کرتے ہیں اور آپ کی بعثت ”کافۃ للناس“ تمام عالم کیلئے ہے تو ایسی صورت میں آپ کے لائے ہوئے ”دین فطرت“ میں اسی کو برتری حاصل ہونی چاہئے تھی، چنانچہ آپ نے متعدد شعبہ ہائے حیات میں اس حقیقت کی جانب توجہ دلائی ہے کہ دنیا کے معاملات سے جدا ہو کر پہاڑوں کے غاروں اور بیابانوں میں زندگی گزارنے والے شخص کے مقابلہ میں اس شخص کا مرتبہ خدا کے یہاں زیادہ بلند ہے جو دنیوی زندگی کے معاملات میں مقید رہ کر ایک لمحہ کیلئے بھی خدا کی نافرمانی نہ کرے اور قدم قدم پر اس کے احکام کو پیش نظر رکھے۔

ابحاث حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق

وَ اِذْ قَالَ اللهُ لِعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِىْ وَاُمِّى الْهَيْبِىْنَ مِنْ دُوْنِ
اللهِ ۗ قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُوْنُ لِيْ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِيْ ۗ بِحَقِّ ۗ اِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ
عَلِمْتَهُ ۗ تَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِيْ وَلَا اَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِكَ ۗ اِنَّكَ اَنْتَ عَلٰمُ الْغُيُوْبِ

(سورہ المائدہ: آیت ۱۱۶)

ترجمہ: اور جب کہے گا اللہ اے عیسیٰ مریم کے بیٹے تو نے کہا لوگوں کو کہ
ٹھہرا لو مجھ کو اور میری ماں کو دو معبود سوا اللہ کے، کہا تو پاک ہے مجھ کو لائق
نہیں کہ کہوں ایسی بات جس کا مجھ کو حق نہیں اگر میں نے یہ کہا ہو گا تو تجھ کو
ضرور معلوم ہو گا تو جانتا ہے جو میرے جی میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے
جی میں ہے بیشک تو ہی ہے جاننے والا ہے چھپی باتوں کا۔

بحث اول: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صفائی دینا

حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام صفائی دینگے کہ میں نے کبھی ایسی جرأت نہیں
کی کہ لوگوں کو اپنی یا اپنی ماں کی بندگی کا حکم دیتا اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے
سے ہی معلوم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایسی بات نہیں کی پھر عیسیٰ علیہ السلام سے اس طرح کا
سوال کرنا تو عبث ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس عبث کرنے سے پاک ہے۔
وضاحت: یہ استفہام عبث نہیں ہو گا بلکہ اس سوال سے قیامت کے دن نصاریٰ
کے سامنے ان کے دعوے کو جھوٹا ثابت کرنا ہو گا تا کہ ان کی تذلیل ہو جائے۔

وجه هذا السؤال تثبيت الحجة على قومه واكذاب لهم في ادعائهم ذلك عليه۔ (تفسیر خازن، سورہ المائدہ)

اس سوال کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر حجۃ ثابت ہو جائے اور ان کے دعوے جھوٹ ثابت ہو جائے۔

لفظ نفس کی تحقیق

تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک

تو جانتا ہے جو میرے جی میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے جی میں ہے۔

بحث ثانی: لفظ نفس، ذات الجسد چیز کیلئے استعمال ہوتا ہے ولا اعلم ما فی نفسک

سے اللہ تعالیٰ کیلئے جسمیت ثابت ہوتی ہے!!

وضاحت: لفظ نفس مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے، یہاں لفظ نفس سے مراد ذات ہے۔

والنفس عبارة عن ذات الشيء يقال نفس الشيء وذاته بمعنى واحد (تفسیر خازن)

یعنی نفس کا لفظ کسی چیز کی ذات پر اطلاق کیا جاتا، نفس الشيء کہا جائے یا اس کی

ذات کہا جائے ایک ہی معنی ہے۔

دوسری جگہ فرمایا

وَيُحَدِّثُكُمْ أَنَّهُ نَفْسُهُ أَوْ ذَاتُهُ أَوْ أَنَّهُ نَفْسُهُ ذَاتُهُ

اس کا نفس یعنی اس کی ذات۔ (المفردات فی غریب القرآن)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنی امت کے بابت ان تُعَذِّبُهُمْ کہنا اور تخییر والی راہ اختیار

کرنا

إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۖ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

(سورہ المائدہ: آیت ۱۱۸)

ترجمہ: اگر تو انکو عذاب دے تو وہ بندے ہیں تیرے اور اگر تو ان کو معاف

کر دے تو تو ہی ہے زبردست حکمت والا۔

اگر وہ جانتے تھے کہ میری امت نے کفر و شرک کیا ہے تو اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهٖ۔ یعنی اللہ تعالیٰ مشرک کو کبھی نہیں معاف کرتے۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مناسب نہیں کہ مغفرت کی بات کرتے اور اگر وہ منجانب اللہ سمجھتے تھے کہ امت کو مغفرت مل جائیگی تو پھر عذاب کی بات کرنے سے کیا یہ بہتر نہ تھا کہ اپنی امت پر ترس کھاتے ہوئے فقط مغفرت کی طلب کرتے۔

وضاحت: توجیہ: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس طرح کہنے سے مقصد سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلہ پر اعتراض نہ کرنے کا اعتراف ہے اور اس قول ”لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ“ (یعنی اللہ تعالیٰ جو کچھ کرے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے) پر عمل کرنے کا اظہار تھا۔ (عصمت انبیاء)

توجیہ ۲: اِنْ تُعَذِّبْهُمْ اٰمِيْ مَنْ اَقَامَ عَلٰى الْكُفْرِ مِنْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاَنْتَ مٰلِكُهُمْ تَتَصَرَّفُ فِيْهِمْ كَيْفَ شِئْتَ لِاِعْتِرَاضٍ عَلَيْكَ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ اٰمِيْ لِمَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْغَالِبُ عَلٰى اَمْرِ الْحَكِيْمِ فِيْ صُنْعِهٖ (جلالین)

خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے سب افراد ایک جیسے نہیں تھے، کچھ لوگ تو ایمان و عقیدہ توحید پر ثابت قدم رہے گرچہ ان سے عملی کوتاہیاں سرزد ہوئیں۔ آپ اگر ان کی مغفرت کر دیں تو وہ بھی آپ ہی کے بندے ہیں اور کچھ لوگوں نے شرک و کفر کی راہ لے لی، وہ تو آپ کے عذاب کے مستحق ہیں۔ اگر آپ انہیں عذاب دیں گے تو آپ کا عذاب دینا حکمت و عدل کے عین مطابق ہوگا، آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس کے بعد آنے والی آیت اس مطلب کی تائید کرتی ہے۔

قال الله هذا يوم ينفخ الصادقين صدقهم۔ الآية۔

ترجمہ: (تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے) فرمائیں گے یہ دن ہے کہ کام آویگا سچوں کے ان کے سچ۔ اُنکے لئے ہیں باغ جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں رہا کریں گے انہی میں ہمیشہ اللہ راضی ہو ان سے اور وہ راضی ہوئے اس سے یہی ہے بڑی کامیابی۔

بحث: حضرت مریم علیہا السلام کا موت کی تمنیٰ کرنا

حضرت مریم علیہا السلام کا موت کی تمنیٰ کرنا

قَالَتُ يٰلَيَّتَنِيْ مِثُّ قَبْلِ هٰذَا وَكُنْتُ نَسِيًا مِّنْ سَيِّئَاتِ (سورہ مریم آیت ۲۳)

کاش اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور بھولی بسری ہو جاتی۔

بحث: حضرت مریم سلام اللہ علیہا، اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندوں میں سے تھی، بڑے مقام والی عورت تھی، وہ تکلیف کے وقت میں موت کی تمنا کیسے کرنے لگی، حالانکہ دکھ یا مصیبت کی وجہ سے موت کی تمنا جائز نہیں ہے۔

وضاحت: توجیہ ۱: ممکن ہے بنی اسرائیل کی شریعت میں تمنا موت کی ممانعت نہ ہو یا بعد میں ممانعت ہوئی ہو اور یہ واقعہ پہلے کا ہو۔

توجیہ ۲: بے اختیاری کی حالت میں بلا ارادہ حضرت مریم علیہا السلام کے زبان سے یہ الفاظ نکل گئے۔

توجیہ ۳: حضرت مریم علیہا السلام کو اپنے دین کی تباہی کا خیال پیدا ہو گیا۔ یہ الفاظ دینی تحفظ کے پیش نظر انہوں نے کہہ دیئے، اور فتنہ کے خوف سے موت کی تمنا جائز ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں۔ (استفادہ: تفسیر مظہری)

ابحاث حضرت محمد ﷺ کے متعلق

پہلی بحث: آپ ﷺ کے ابلاغ رسالت کے متعلق

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَدِّعْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۗ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ
رِسَالَاتَهُ ۗ وَاللَّهُ يُعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ
(سورہ المائدہ: آیت ۶۷)

ترجمہ: اے رسول (ﷺ) جو تجھ پر تیرے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دے اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس پیغمبری کا حق ادا نہیں کیا۔

بحث: کیا آپ ﷺ ادائے رسالت میں کوتاہی کر رہے تھے، اگر کسی موقع پر آپ سے کوتاہی ہوئی ہے تو یہ شان نبوت و منصب رسالت کے لائق نہیں اور اگر آپ نے ابلاغ رسالت میں کوئی کوتاہی نہیں کی تو پھر یہ فرمان عبث ہو گا۔

وضاحت: آپ ﷺ نے ابلاغ توحید، ادائے رسالت میں کبھی کوتاہی نہیں کی بلکہ تبلیغ کا حق ادا کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں إِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ تَرَكَ
إِبْلَاقَ الْبَعْضِ كَانَ كَمَنْ لَمْ يَبْدَعْ شَيْئًا مِمَّا أُنزِلَ اللَّهُ وَحَاشَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكْتُمَ
شَيْئًا مِمَّا أُوحِيَ إِلَيْهِ۔ (خازن ج ۱ ص ۵۱۲)

اگر آپ ﷺ تبلیغ رسالت میں تھوڑی سی چیز بھی چھوڑ دیتے تو ایسا ہو گا جیسا کچھ بھی نہ پہنچایا یعنی گویا تبلیغ رسالت کی ہی نہیں اور یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ ﷺ کو وحی کی جائے اور آپ اس میں سے کوئی چیز چھپا کر رکھیں۔

رَوَى مَسْرُوقٌ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَمَ شَيْئًا مِمَّا أَنْزَلَ إِلَيْهِ فَقَدْ كَذَبَ ثُمَّ قَرَأَتْ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ آخِرَ جَاءَهُ فِي الصَّحِيحِينَ - (خازن ج ۱ ص ۵۱۲)

حضرت مسروق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں، فرماتی ہیں کہ (اگر) کوئی شخص آپ سے یہ بات کہہ دے کہ رسول اللہ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ میں سے کچھ چھپایا ہے تو (یقین کر لو کہ) اس نے جھوٹ بولا، پھر اس آیت کو پڑھایا ایہا الرسول بلغ۔۔۔ الایۃ۔

آپ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کا ادائے رسالت و تبلیغ میں کما حقہ کوشش کا یہ نتیجہ تھا کہ حضرات صحابہ کرام نے جو کچھ آپ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سے سنا اس کو ذمہ داری کے ساتھ بھاری امانت سمجھ کر اوروں تک پہنچایا، اگر کسی خاص سبب یا مجبوری سے کسی خاص حدیث کو لوگوں سے بیان نہیں کیا تو اپنی موت سے پہلے دوچار آدمیوں کو ضرور سنا دیا تاکہ وہ اس امانت سے سبکدوش ہو جائیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث کے متعلق ایسا ہی واقعہ مذکور ہے۔

أَخْبَرَ مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأْتِيًا

یعنی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث اپنے موت کے وقت بیان فرمائی تاکہ اس امانت کے نہ پہنچانے کی وجہ سے گنہگار نہ ہو جائیں۔ قال الزہری
مِنَ اللَّهِ الرَّسَالَةَ وَعَلَى الرَّسُولِ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا التَّسْلِيمُ، وَقَدْ شَهِدَتْ لَهُ أُمَّتُهُ
بِإِبْلَاحِ الرَّسَالَةِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ (ابن کثیر ج ۲ ص ۱۰۸)

حضرت امام زہری فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول بنانا ہے اور رسول کی ذمہ داری امت تک پہنچانا ہے اور ماننا ہم پر لازم ہے اور ادھر دیکھتے ہیں تو آپ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کیلئے پوری امت، ابلاغ رسالت اور ادائے امانت کی گواہی دے چکی ہے۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حجۃ الوداع کے موقعہ پر آپ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے اپنے خطبے میں فرمایا:

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ مَسْئُولُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ
قَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ۔

اے لوگو! میرے متعلق آپ سے پوچھا جائے گا پس آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟
حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا ہم گواہی دیتے ہیں کہ بیشک آپ نے (وحی
کو) پہنچا دیا اور ادا کر دیا۔ اور (لوگوں کے ساتھ) خیر خواہی کی۔
مطلب کہ چشم دید گواہ ہیں صحابہ کرام انہوں نے وضاحت کر دی کہ آپ
ﷺ نے ابلاغ و رسالت میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ اب رہتی ہے بات کہ پھر یہ حکم
عبث ہوگا، تو اس سلسلہ میں عرض یہ ہے۔

روى عن الحسن أن الله تعالى لتابعث رسوله ﷺ ضاق ذرعاً وعرف أن
مِنَ النَّاسِ مَنْ يُكْذِبُ قَائِلًا هَذِهِ الْآيَةُ۔ (خازن ج ۱ ص ۵۱۱)
اللہ تعالیٰ نے جب آپ ﷺ کو مبعوث فرمایا تو بتقاضہ بشریت آپ ﷺ نے
تنگی محسوس کی اور محسوس کیا کہ کچھ لوگ آپ کو جھٹلائیں گے تب یہ آیت نازل
ہوئی۔

تو اس حکم کا مقصد ہمت دلانا ہے نہ کہ کوتاہی کی نشاندہی کرنا۔ اس حکم کے بعد
آپ ﷺ کو تسلی دی جاتی ہے وَاللَّهُ يَعَصِيكَ مِنَ النَّاسِ لَعْنَى لَوْ كَانَتْ كَافَّةً
بِغَاظِ سَكِينٍ۔ اللہ تعالیٰ خود آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔

(استفادہ: خازن، ابن کثیر، معارف القرآن)

دوسری بحث: کیا آپ ﷺ نے فقراء المسلمین کو دھتکارا تھا؟

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ط (سورہ انعام: آیت ۵۲)
ترجمہ: اور مت دور کر ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام اور
چاہتے ہیں اسکی رضا۔

بحث: آپ ﷺ سے امراء مکہ نے غرباء فقراء کو مجلس سے دور کرنے کا مطالبہ
کیا تو آپ نے ان مسلمان فقراء کو کفار کے کہنے پر ہٹانے، دھتکارنے کا ارادہ کیا اسلئے

آپ کو روکا گیا، تو مسلمانوں کو اس طرح اس وجہ سے دھتکارنا گناہ ہے۔

وضاحت: آیت کریمہ سے یہ ثابت بلکل نہیں ہوتا کہ آپ نے ان مساکین و ضعیف مسلمانوں کو دور کر رکھا تھا۔

ان النبی ﷺ ما طردہم ولا ہم بطردہم لاجل الاستخفاف بہم والاستتکاف من فقرہم وانما کان هذا الہم لصلحۃ وهو التلطف بہولاء الاشراف فی ادخالہم فی الاسلام فکان ترجیح ہذا الجانب اولی وهو اجتہاد منہ فاعلمہ اللہ تعالیٰ ان ادناء ہولاء الفقراء اولی من الہم بطردہم۔ (خازن ج ۲ ص ۱۹)

آپ ﷺ نے ان فقراء مسلمین کو ان کے فقر کی وجہ سے معمولی سمجھ کر یا نفرت کرتے ہوئے نہ دھتکارا تھا نہ دھتکارنے کا ارادہ کیا تھا، آپ ﷺ کا ارادہ ایک مصلحت کا تھا وہ ان امراء و رساء مکہ کے ساتھ کچھ نرمی کا تھا تاکہ وہ اسلام میں داخل ہو جائیں پس اس جانب آپ نے ترجیح اولیٰ سمجھی یہ آپ کا اجتہاد تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو معلوم کروایا کہ ان فقراء کو قریب رکھنا اس ارادہ سے بھی والی ہے۔

تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ان مساکین کو دھتکارنے کا ارادہ بھی نہیں کیا تھا۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے آپ ﷺ نے رساء مشرکین کے ساتھ جدا وقت میں الگ مجلس قائم کرنے کیلئے سوچا ہو، اس کو مجازاً طرد سے تعبیر فرما دیا گیا ہو کہ ایسا کرنا بھی آپ کے شانِ عالی کے منافی ہے۔

باقی یہ بات کہ فتکون من الظالمین فرمایا گیا یعنی اسکو ظلم سے تعبیر کیا گیا، تو اسکا جواب یہ ہے۔

فان الظلم فی اللغة وضع الشئ فی غیر موضعہ فیكون المعنی ان اولئک الفقراء الضعفاء یتحقون التعظیم والتقریب۔ (خازن ج ۲ ص ۱۹)

یعنی ظلم کے لغوی معنی بجا اور بے موقعہ کام کرنے کے ہیں پس مطلب ہوگا کہ ان فقراء و مساکین کو قریب رکھنا ان کا حق ہے، اس لحاظ سے خلاف اولیٰ کو ظلم کہا گیا ہے۔

رہی بات یہ کہ بعض روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی ایسا مشورہ دیا تھا، پھر حضرت عمر نے عذر بھی کیا تھا تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ (استفادہ: تفسیر خازن، تفسیر کمالین، شرح اردو علی تفسیر جلالین)

تیسری بحث: جنگ بدر کے قیدیوں کے متعلق

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ ۗ (سورہ الانفال: آیت ۶۷)
نبی کو نہیں چاہئے کہ قیدیوں کو اپنے ہاں رکھے، جب تک خوب خونریزی نہ کر لے ملک میں۔

بحث ۱: ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ قتل عام کیے بغیر قیدیوں کو رکھنا درست نہ تھا۔

وضاحت: اسی جنگ بدر میں بعض کفار قتل کئے گئے اور بعض قتل نہیں کئے گئے بلکہ انہیں قید رکھا گیا، اس سلسلہ میں آپ ﷺ نے حضرات صحابہ کرام سے مشورہ لیا تھا حضرات صحابہ کرام کی اکثریت نے قیدی بنانے اور فدیہ لے کر چھوڑ دینے کی تجویز دی تھی، اگر قید نہ کرنے بلکہ قتل کرنے کا کوئی نص ہوتا تو یقیناً آپ ﷺ مشورہ نہ لیتے۔ لہذا اس عمل کو کسی بھی طرح گناہ نہیں کہا جاسکتا۔

بحث ۲: آپ ﷺ نے فدیہ لے کر کفار کو چھوڑ دیا۔ ”تريدون عرض الدنيا“ میں اس فعل کی مذمت کی جاتی ہے۔ اور لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ۔۔۔ الایۃ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عمل گناہ تھا۔

وضاحت: اگر یہ عمل غلط اور خطا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اسکو ضرور کالعدم قرار دیتے اور قیدیوں کے قتل اور فدیہ کے واپس کرنے کا حکم صادر فرماتے لیکن ایسا ہوا نہیں، درحقیقت بات یہ تھی کہ اگر بدر کے قیدیوں کو قتل کیا جاتا تو کافروں پر مزید ہیبت بڑھ جاتی، اور اسلام کی قوت کا مظاہرہ ہوتا لیکن مسلمانوں نے یہ بات دھیان میں نہ رکھی بلکہ انہوں نے یہ خیال کیا کہ اگر معاوضہ لے کر قیدیوں کو آزاد کر دیا جائے گا تو ہو سکتا

ہے کہ ان قیدیوں میں سے کچھ آئندہ مسلمان ہو جائیں اور ساتھ ہی مال بھی مل جائیگا تو مال ملنے سے مسلمانوں کی جہادی قوت بہت ہی مضبوط ہو جائیگی۔ یہ تھا ان حضرات کا اجتہاد اور یہ ان کی اجتہادی غلطی تھی اسی طرف اس آیت میں اشارہ سے لولا کتب من اللہ سبق۔۔۔ الایۃ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لوح محفوظ میں یہ نہ لکھ دیا ہوتا کہ اجتہادی غلطی کرنے والوں پر عذاب نہیں ہو گا تو عذاب آجاتا۔

لہذا یہ عمل گناہ کے زمرہ میں نہیں آتا کیونکہ اجتہادی غلطی معافی کے زمرہ میں ہے۔ نیز آنے والی آیت فکلوا مما غنمتم۔۔۔ الایۃ سے اس غنیمت اور فدیہ کو حلال و طیب کہہ کر کھانے اور استعمال کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ سے اس فیصلہ میں کسی قسم کی کوئی غلطی سرزد نہیں ہوئی تھی۔ آپ ﷺ اس سلسلہ میں توبہ و استغفار کی طرف بھی متوجہ نہ ہوئے، توبہ واضح دلیل ہے کہ آپ کا کوئی گناہ نہ تھا۔

لَوْ كَانَ حَرَامًا فِي عِلْمِ اللَّهِ لَمَنْعَهُمْ مِنْ أَخْذِهِ مُطْلَقًا۔ (خازن ج ۲ ص ۲۱۰)

اگر یہ فدیہ اللہ کے علم میں حرام ہوتا تو ضرور ان کو منع کرتا۔

(استفادہ: خازن، مظہری، سہل البیان، عصمت انبیاء)

چوتھی بحث: منافقین کے اجازت طلب کرنے پر آپ ﷺ کا اجازت دینا کیا آپ کی غلطی تھی:

جنگ تبوک کے موقع پر بعض منافقین نے آپ ﷺ سے اجازت طلب کی تو آپ نے انہیں اجازت دیدی، اس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔

عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ۔ (سورہ توبہ آیت ۴۳)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا، تم نے ان کو اجازت کیوں دی۔

بحث: آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے ان منافقوں کو اجازت دے کر غلطی کی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عفو و درگزر کرنا آپ ﷺ سے گناہ کے

صادر ہونے پر دلالت کر رہا ہے۔

وضاحت: عفا کا لفظ یہاں بمعنی عَفَا کے نہیں ہیں۔ کئی کہتے ہیں کہ أَصْلَحَكَ اللهُ أَعَزَّكَ کی طرح عفا اللہ بھی ابتدائے کلام کیلئے آتا ہے۔
تیسری کہتے ہیں کہ جو شخص یہ کہے کہ معافی کا لفظ گناہ کے بغیر بولا نہیں جاتا وہ کلام عرب سے ناواقف ہے۔

سمرقندی کی رائے میں عفا اللہ کے معنی عافا ک اللہ کے ہے یعنی اللہ آپ کو عافیت سے رکھے (جملہ دعائیہ ہے)

بہر حال معافی کے لفظ سے گناہ کا شبہ نہیں کرنا چاہئے کیونکہ خلاف اولیٰ پر بھی یہ لفظ بول دیا جاتا ہے اور وہ عصمت کے منافی نہیں ہے۔ وَهَذَا يُحْتَمَلُ عَلَى تَرْكِ الْأَوَّلِي وَالْآخِلِي۔ یعنی یہ لفظ کسی اکمل اور اولیٰ کے چھوڑنے پر حمل کیا جاتا ہے اور لِمَ أَذِنْتَ میں آئندہ کیلئے محتاط رہنے کی تعلیم ہے۔ پچھلی بات پر عتاب نہیں ہے، پس اس سے بھی کوئی اشکال نہیں ہونا چاہئے۔ (استفادہ: تفسیر کمالین شرح اردو علی تفسیر جلالین، تفسیر خازن)

پانچویں بحث: لَقَدْ تَابَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ کے متعلق

لَقَدْ تَابَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ
مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبَ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ
(سورہ توبہ آیت ۱۱۷)

ترجمہ: اللہ مہربان ہو انبی پر اور مہاجرین و انصار پر جو ساتھ رہے نبی کے مشکل کی گھڑی میں، بعد اس کے کہ قریب تھا کہ دل پھر جائیں بعضوں کے ان میں سے، پھر مہربان ہو ان پر بیشک وہ ان پر مہربان ہے رحم کرنے والا ہے۔
(ترجمہ شیخ الہند)

بحث: لفظ توبہ کا استعمال ہوا ہے توبہ تو گناہ و معصیت کی وجہ سے ہوتی ہے آپ ﷺ سے معصیت سے معصوم ہیں پھر ان کی توبہ کا کیا مطلب؟ اور حضرات صحابہ کرام بھی ایسی مشفقہ والے سفر میں آپ ﷺ کے ساتھ جہاد کیلئے نکل پڑے تو ان کا کون سا

تصور و جرم تھا، جس کی انہوں نے توبہ کی۔

وضاحت: توجیہ ۱: کوئی گناہ نہ تھا، نہ آپ ﷺ کا نہ آپ کے ساتھیوں حضرات صحابہ کرام کا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے ان کو اس مشقہ والے سفر (جنگ تبوک) میں بے سرو سامانی کی حالت میں نکلنے کی توفیق دے کر نافرمانی اور گناہ سے بچا دیا۔ اسی کو توبہ کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر مہربانی کی، رحم کیا یا یہ کہ ان سب حضرات کو اللہ تعالیٰ نے تواب بنا دیا، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ توبہ کی حاجت و ضرورت سے کوئی بھی شخص مستغنی نہیں ہے، یہاں تک کہ رسول اللہ ﷺ اور ان کے اصحاب بھی۔ دوسری آیت میں فرمایا تو بوا الی اللہ جیبعا۔ یعنی تم سب کے سب اللہ سے توبہ کرو۔ آپ ﷺ ایک مجلس میں ستر سے زیادہ مرتبہ استغفار پڑھ کر اٹھتے تھے، حالانکہ آپ کا کوئی گناہ نہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ استغفار و توبہ بلندی مراتب و تقرب الہی کا ذریعہ ہے اور یہی بندگی کی شان ہے۔

تو آیت کا حاصل یہ ہوا کہ عجز و انکساری کے اعتبار سے یہ توبہ کی گئی تھی۔

توجیہ ۲: حضرات صحابہ کرام مہاجرین و انصار نے اس جنگ میں شدت کی گرمی میں راستہ کی تکلیف اور عدم خوراک و قلت پانی و قلت سواری کی طرح طرح کی تکالیف برداشت کیں، ایسی حالت میں انسان کا مقتضی طبعی ہے کہ اس کے دل میں کچھ وساوس فاسدہ گذریں جیسا کہ آیت میں ایسا اشارہ بھی ہے۔

من بعد ما کاد یزینغ قلوب فریق منهم

کہ قریب تھا کہ اس شدت کے وقت میں بعض مومنین کے دل پھر جاویں یعنی پیچھے رہ جانے یا واپسی کا قصد کریں، یہاں جو قلوب کا زلیخ بیان کیا گیا ہے اس سے مراد دین سے انحراف نہیں ہے بلکہ موسم کی گرمی اور اسباب کی قلت اور لمبے سفر کی مشقت کی وجہ سے ہمت ہار دینا مراد ہے اس قسم کے وساوس جو حضرات صحابہ کرام کو دل میں آئے ان کو گناہ تصور کر کے توبہ و استغفار کرنے لگے، یہ خیالات گرچہ گناہ نہیں لیکن پیغمبر کے صحبت یافتہ مقربین صحابہ کرام برداشت نہ کر سکے۔

رہی یہ بات کہ آپ ﷺ کا دل تو اس وسوسہ سے پاک صاف تھا تو ان کی توبہ کا کیا مطلب تو اس سلسلہ میں علماء فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ کا ذکر تبرکاً ہے صحابہ کرام کا دل خوش کرنے کیلئے، اس طرف اشارہ کیا گیا جو خصوصی عنایات آپ ﷺ پر متوجہ ہوں گی، ان سے تم لوگ بھی محروم نہیں رہو گے۔

(استفادہ: تفسیر حقانی، کمالین، معارف القرآن)

چھٹی بحث: کیا آپ ﷺ کو وحی الہی میں شک تھا؟

فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِينَ يُقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ
لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ۚ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ
كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَسِرِينَ۔ (سورہ یونس آیت ۹۳، ۹۵)

ترجمہ: سو اگر تو ہے شک میں اس چیز سے کہ اتاری ہم نے تیری طرف تو پوچھ ان سے جو پڑھتے ہیں کتاب تجھ پہلے بیشک آئی ہے تیرے پاس حق بات تیرے رب سے سو تو ہرگز مت ہو شک کرنے والا۔ اور مت ہو جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی باتوں کو پھر تو بھی ہو جائیگا خرابی میں پڑنے والا۔

بحث: کیا آپ ﷺ نے اپنی نبوت اور وحی میں شک کیا تھا؟ جو یہاں اہل کتاب سے تصدیق کے متعلق کہا جاتا ہے، اگر آپ ﷺ نے شک کیا ہے تو پھر اور لوگوں کو شک کرنا بطریق اولیٰ درست ہو گا۔

وضاحت: توجیہ: سب سے پہلی بات کہ آپ ﷺ نے کبھی بھی شک نہیں کیا، جیسا کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

لَا أَشْكُ يَا رَبِّ وَلَا أَسْأَلُ أَهْلَ الْكِتَابِ بَلْ أَكْتَفَى بِمَا أَنْزَلْتَهُ عَلَيَّ مِنَ الدَّلَائِلِ
الظَّاهِرَةِ۔ (خازن ج ۲ ص ۲۳۲)

یعنی اے میرے پروردگار! میں شک نہیں کرتا اور نہ ہی میں اہل کتاب سے دریافت کرونگا بلکہ آپ نے جو کچھ دلائل نازل فرمائے ہیں میں ان پر اکتفا کرتا ہوں۔

یعنی حرف ان اس آیت میں نفی کیلئے ہے پھر معنی اس طرح ہو گئی ہم نے جو آپ کی طرف نازل کیا ہے تو آپ کو اس میں کوئی شک نہیں ہے جو آپ کو اہل کتاب سے دریافت کرنے کی ضرورت پڑے، پس نہ پوچھیے اگر آپ پوچھ بھی لیں گے تو یقین بڑھنے کے علاوہ اور کچھ نہ ہو گا۔

توجیہ ۴: رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں سچے ایماندار اور اندرون قلب سے انکار و تکذیب کرنے والے کافر یہ دو گروہ تو موجود ہی تھے، ایک تیسرا گروہ بھی (منافقین) جو تصدیق و تکذیب کے درمیان شک میں پڑا ہوا تھا اسی کو اس آیت میں خطاب ہے۔ (مظہری ج ۵ ص ۳۵۳)

توجیہ ۵: مراد آیت کا ہر سامع ہے یعنی اسے سننے والا اگر آپ کو شک ہے تو آپ اس کی تصدیق دیا نندار اہل کتاب سے کریں کیونکہ آپ کی نشانیاں ان کی کتابوں میں اس طرح واضح ہیں جو وہ آپ ﷺ کو رسول اور نبی ہونے پر اس طرح پہنچاتے ہیں جس طرح اپنے بچوں کو پہنچاتے ہیں۔ (استفادہ: خازن، مظہری، سہل البیان)

ساتویں بحث: کیا آپ ﷺ کفار کی باتوں کی طرف مائل ہوئے تھے

وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ (بنی اسرائیل آیت ۷۳)

اور وہ لوگ تو چاہتے تھے کہ تجھ کو بچلاویں اُس چیز سے جو وحی بھیجی ہم نے تیری طرف۔

بغوی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف نسبت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ قبیلہ ثقیف کا وفد رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت تین شرطوں پر کرنے کو تیار ہیں ایک یہ کہ ہم نماز کے اندر جھکیں گے نہیں (یعنی رکوع و سجدہ نہیں کریں گے) دوسری یہ کہ ہم اپنے بتوں کو اپنے ہاتھوں سے نہیں توڑیں گے تیسری بات یہ ہے کہ ہم لالت (پر چڑھائے جانے والے نذرانوں) سے ایک سال تک فائدہ لیتے رہیں گے، البتہ اسکا پوجا نہیں کریں گے۔ رسول اللہ ﷺ نے جواب میں فرمایا جس (دین کی عبادت) کے اندر رکوع و

سجود نہ ہو اس میں کوئی خیر نہیں۔ رہی یہ بات کہ تم اپنے ہاتھ سے اپنے بتوں کو نہیں توڑو گے تو اس کا اختیار تم کو ہے، باقی طاغیہ یعنی لات و عزیٰ (پر چڑھائے جانے والے نذرانوں) سے فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں دے سکتا، کہنے لگے یا رسول اللہ (ﷺ) ہماری خواہش ہے کہ عرب یہ کہیں کہ کچھ خصوصی چیز آپ نے ہم کو عطا فرمادی ہے جو دوسروں کو عطا نہیں فرمائی اب اگر آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ لوگ کہیں گے کہ ثقیف والوں کو آپ نے وہ کچھ دیا جو دوسروں کو نہیں دیا تو آپ جواب میں فرمادیں کہ اللہ نے یہی حکم دیا تھا۔ آپ ﷺ ان کی یہ بات سن کر خاموش ہو گئے ان لوگوں نے حضور انور ﷺ کے سکوت کو رضامندی سمجھ لیا اور خیال کیا کہ آپ ایسا کریں گے، اس پر یہ آیات نازل ہوئیں، آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے احکام سے نیچے اتار کر آپ کو فتنہ میں مبتلا کرنے کے قریب پہنچ گئے تھے۔

(خازن ج ۳ ص ۱۸۲)

اس کے بعد فرمایا

لَتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَكَ وَإِذَا لَاتَخَذُوكَ خَلِيلًا ۝ وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدَّتْ

تَرَكُنَ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ۝ (سورہ بنی اسرائیل آیت ۷۴)

تاکہ جھوٹ بنا لائے تو ہم پر وحی کے سوا اور تب تو بنا لیتے تجھ کو دوست اور اگر یہ نہ ہوتا کہ ہم نے تجھ کو سنبھالے رکھا تو لگ جاتا جھکنے ان کی طرف تھوڑا سا۔
(ترجمہ شیخ الہند)

إِذَا لَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا

(سورہ بنی اسرائیل آیت ۷۵)

تب تو ضرور چکھاتے ہم تجھ کو دو نامرہ زندگی میں اور دو نامرنے میں پھر نہ پاتا تو اپنے واسطے ہم پر مدد کرنے والا۔

بحث: کفار کی ان باتوں کی طرف آپ کا مائل ہونا بھی جائز نہیں ہے لہذا آپ کو دو گنے عذاب کی وعید سنائی جا رہی ہے۔

وضاحت: توجیہ: آپ ﷺ کا رُكُونٌ (مائل ہونا) نہیں ہوا۔ وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ

سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر ہم آپ کو حق پر ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ آپ ان کے مقصد کو ماننے کی طرف کسی قدر مائل ہو جاتے کیونکہ ان کا فریب سخت اور مکر شدید تھا اور آپ ﷺ کو ان کے مسلمان ہو جانے کی بہت زیادہ خواہش تھی، لیکن ہماری طرف سے آپ کا بچاؤ کر دیا گیا، آپ ان لوگوں کے مقصد کی طرف مائل ہونے کے قرب سے بھی بچ گئے، مائل ہو جانا تو بجائے خود رہا۔ شیئاً قلیلاً کا لفظ بتا رہا ہے کہ بجائے خود صلاح و استقامت کی استعداد رسول اللہ ﷺ کے اندر اتنی کامل تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عصمت واجبہ نہ بھی ہوتی، تب بھی آپ کی فطرت سلیمہ اگر گناہ کی طرف مائل ہوتی تو بہت ہی کم میلان ہوتا اور یہ ضروری نہیں کہ گناہ کی طرف ادنیٰ جھکاؤ ہونے کے بعد گناہ کا صدور ہو ہی جاتا۔ اور اب احتمال ہی نہیں رہا کہ گناہ کی طرف مائل ہونے کے قریب بھی آپ پہنچ سکتے۔

نکتہ: دو گئے عذاب کی وعید سنا کر یہ واضح کیا جاتا ہے کہ بڑے مرتبے والے کی تھوڑی فرو گذاشت بھی بڑی ہوتی ہے۔

ازواجِ مطہرات، امہات المؤمنین کو دیکھیں سورہ احزاب کی آیت ۳۰ میں انہیں تشبیہ کرتے ہوئے فرمایا گیا۔

يُضَعْفُ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

اسی طرح آپ ﷺ کیلئے سورہ الحاقۃ میں فرمایا گیا۔

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ۝

اسی طرح تمام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کیلئے سورہ انعام کی آیت ۸۸ میں فرمایا

گیا، ولو اشركوا الحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جیسے ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں۔

بہر حال آپ ﷺ اور تمام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام سے اس قسم کی کوئی

کو تاہی سرزد نہیں ہوئی اور کوئی بھی پیغمبر ایسے مواخذہ کی زد میں نہیں آیا۔

توجیہ ۲: آپ ﷺ کا یہ میلان طبعی طور پر ہوا ہو گا تو اس قسم کا میلان قابل

گرفت عمل نہیں قرار دیا گیا ہے۔ اِذَا لَأَذَقْنَاكَ الْآيَةَ۔ اس میں ایک طرف بے پرواہ

بادشاہ کی بے نیازی، قادرِ مطلق، مختارِ کل کی قوت و سطوت اور اس کی عظمت کا اظہار ہے، دوسری طرف آپ ﷺ جیسے افضل الرسل، سردارِ دو جہاں، محبوب کائنات عظیم المرتبت شخصیت ہونے کے باوجود عجز و انکساری کرنے والا بے اختیار بندہ ہونے کا اظہار ہے، یعنی بندہ بندہ ہے، خدا خدا ہے۔

در حقیقت ان آیات کے ذریعہ تمام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی حیثیت واضح کی جاتی ہے کہ وہ بڑی شان والے تو ہیں لیکن وہ خدائی طاقت اور خدائی اوصاف سے متصف نہیں ہیں بلکہ وہ مسکولیت اور محاسبہ کے دائرہ میں اطاعت الہی کے مکلف ہیں۔
(استفادہ: تفسیر خازن، تفسیر مظہری، تفسیر سہل البیان، عصمت انبیاء)

آٹھویں بحث: کیا شیطان وحی الہی میں اپنی بات ملا سکتا ہے؟

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَلَّقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ
(سورہ حج: آیت ۵۲)

اور جو رسول بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے یا نبی سوجب نگا خیال باندھنے شیطان نے ملا دیا اسکے خیال میں پھر اللہ مٹا دیتا ہے شیطان کا ملایا ہوا۔

اس آیت کے پس منظر میں بہت سے مفسرین عظام نے یہ روایت پیش کی ہے کہ ایک دن حضور انور ﷺ کافروں کی ایک بڑی مجلس میں تشریف فرما تھے، اور یہ چاہتے تھے کہ آج کوئی ایسا حکم نازل نہ ہو جس سے یہ لوگ متنفر ہو جائیں اس وقت یہ سورہ نازل ہوئی و انجم اذا ہوی۔ آپ ﷺ سورہ پڑھتے رہے جب ان آیات تک پہنچے افرأیتُم اللات والعزى ومناة الثالثة الانضى۔ ترجمہ: ”کیا تم نے لات اور عزیٰ اور تیسرے مناة کے حال کو دیکھا۔“

تو شیطان نے آپ ﷺ کی خواہش کے مطابق زبان اقدس سے یہ الفاظ جاری کیے تِلْكَ الْعَرَانِيَةُ الُّمْلَىٰ وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُتَّخَذُ۔ یعنی یہ بڑی بلند چڑیاں ہیں جن کی سفارش کی امید کی جاسکتی ہے۔

قریش یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور آپ ﷺ نے تلاوت جاری رکھی جب سورۃ پوری کی تو آپ ﷺ نے اور پوری مجلس نے سجدہ کیا۔ مسجد حرام میں مسلمانوں اور کافروں میں سے کوئی بھی سجدہ کیے بغیر نہ رہا۔ البتہ ولید بن مغیرہ اور سعید بن العاص دونوں نے مٹھی بھر سنگریزہ اٹھایا اور اس پر پیشانی رکھ کر سجدہ کی صورت دکھائی، اسلئے کہ وہ بہت ہی بوڑھے تھے، جھک کر سجدہ کرنے میں تکلیف محسوس کرتے تھے، پھر قریش گھروں کی طرف خوشی مناتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے کہ حضور انور ﷺ نے ہمارے معبودوں کو بہترین انداز میں ذکر کیا ہے چلے گئے، شام کے وقت حضرت جبرئیل امین تشریف لائے اور فرمایا کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ لوگوں پر وہ کچھ تلاوت کیا جو میں نہیں لایا تھا اور وہ کچھ کہا جو میں نے نہیں کہا تھا اس پر آپ ﷺ بہت ہی غمگین ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے پھر اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو تسلی دیتے ہوئے یہ آیات نازل کیں۔ (خازن ج ۳ ص ۳۱۳)

بحث: آیت کے ظاہر اور اس واقعہ کی تائید سے یہ ثابت ہوا کہ شیطان وحی الہی میں ایسی آمیزش کر سکتا ہے جس سے شبہات پیدا ہوں۔ جب معاملہ اس طرح ہو سکتا ہے تو پھر وحی سے اعتماد ہی جاتا رہیگا۔ دوسری طرف وحی کی حفاظت کیلئے صحیح روایات سے ثابت ہے کہ جب آپ ﷺ پر وحی اترتی تھی تو فرشتوں کی ایک بڑی جماعت آپ کو احاطہ میں لے لیتی تھی تاکہ شیطان وحی میں کچھ خلط ملط نہ کر دے اور خود اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ۔

ترجمہ: نہیں آتا باطل اس کے آگے اور نہ ہی اس کے پیچھے سے۔

اس صورت میں شیطان کا حربہ کس طرح کامیاب ہوا؟

وضاحت: جہاں تک تعلق ہے اس روایت کا تو یہ بالکل غلط ہے اس میں اہل روایت کے اقوال بھی مختلف ہیں، کوئی کہتا ہے یہ واقعہ نماز کے اندر کا ہے کوئی کہتا ہے اس سورۃ کے نزول تلاوت کے وقت رسول اللہ ﷺ قوم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بعض کہتے ہیں حضور انور ﷺ کے دل میں خود ہی یہ خیال سہواً پیدا ہوا تھا اور

اونگھنے کی حالت میں یہ بات ہو گئی، بعض قائل ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی آواز بنا کر شیطان نے کلمات کہے تھے۔ (حاشیہ مظہری و خازن ج ۳ ص ۳۱۳)

اس طرح مضطرب باتیں منقول ہیں جو درحقیقت قابل التفات نہیں ہیں۔ بہت مفسرین عظام نے کہا ہے کہ یہ قصہ موضوع اور من گھڑت ہے زندیقوں اور ملحدوں کا ساختہ ہے۔

قال الامام الحافظ ابوبکر احمد بن الحسين البيهقي هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل۔

امام حافظ ابو بکر احمد بن حسین بیہقی نے فرمایا کہ یہ قصہ نقل کے لحاظ سے غیر ثابت ہے، امام قرطبی فرماتے ہیں وَ لَيْسَ مِنْهَا شَيْءٌ يُصَحِّحُ۔ اس سلسلہ میں کوئی چیز صحیح نہیں ہے۔ علامہ خازن فرماتے ہیں۔

إِنَّهُ لَمْ يَرَوْهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الصِّحَّةِ وَلَا أَسْنَدَهَا ثِقَّةٌ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ أَوْ سَلِيمٍ مُتَّصِلٍ۔ (خازن ج ۳ ص ۳۱۳)

اہل صحت روات میں سے کسی نے بھی اسکو روایت نہیں کیا اور کسی ثقہ راوی نے بھی اسکو درست اور متصل روایت سے بیان نہیں کیا۔

امام ابن خزیمہ اور بیہقی کا مذکورہ بالا قول امام رازی نے بھی نقل کیا ہے۔

رَوَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْقِصَّةِ فَقَالَ هَذَا وَضْعٌ مِنَ الزُّنَادِقَةِ وَصَنَّفَ فِيهِ كِتَابًا۔

محمد بن اسحاق بن خزیمہ سے اس قصہ کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا یہ زندیقوں کا خود ساختہ قصہ ہے اس میں ایک کتاب لکھی ہے۔ امام ابوالسعود فرماتے ہیں وَ هُوَ الْمَرْدُودُ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ۔ یعنی یہ قصہ محققین علماء کرام کے ہاں قابل تردید ہے۔ امام رازی مفسرین اہل التحقیق کا یہ فیصلہ نقل کرتے ہیں۔

أَمَّا أَهْلُ التَّحْقِيقِ فَقَالُوا هَذِهِ الرِّوَايَةُ بَاطِلَةٌ مُوضُوعَةٌ۔ لیکن محققین مفسرین

فرماتے ہیں کہ یہ روایت باطل اور موضوع من گھڑت ہے۔

(بحوالہ جواہر القرآن ج ۲ ص ۷۲۳)

آیت کی صحیح تفسیر اس طرح ہو سکتی ہے کہ جب آپ ﷺ تلاوت کے دوران افرایتم اللات تک پہنچے تو کافر جان گئے کہ ابھی یہ سابقہ عادت کے موافق ہمارے معبودوں کی گستاخی کریں گے اس لئے بعض چالاک آدمیوں نے یہ شوشہ چھوڑ دیا، تلك الغرانیق۔ اٹخ اور اس سے قوم کو اشتباہ ہونے لگا اور تلاوت کے دوران شور مچانے کی عادت کافروں کی طرف سے تو پہلے ہی سے چلی آرہی تھی اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ اقدام انہوں نے نماز کے دوران کیا ہو اس لئے کہ نماز کے وقت یہ لوگ قریب آکر قرآن سن کر شور مچاتے تھے اسی دوران عام لوگوں نے اس کو تلاوت کا حصہ سمجھا ہو۔ رہی بات شیطان کی طرف نسبت کی؟ تو یہ اسلئے کی گئی کہ جن لوگوں نے یہ حرکت کی تو شیطانی وسوسہ کی وجہ سے کی تھی یا ان الفاظ کے کہنے والے کو شیطان قرار دیا گیا ہے۔ آیت کے اندر لفظ اذا تمنیٰ میں تمنیٰ کے معنی تمنیٰ یعنی خواہش کرنا نہیں ہے بلکہ تلاوت ہے اس معنی کی تائید حضرت حسان رضی اللہ عنہ کے اس شعر سے ہوتی جو انہوں نے حضرت عثمان کی شہادت کے بعد ان کے شان میں کہا تھا۔

تمنیٰ کتاب اللہ اول لیلۃ

وَ آخِرُهَا لَاقِي حَمَادِ الْمِقَادِرِ (خازن ج ۳ ص ۳۱۳)

یعنی ”حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے رات کی ابتدا میں قرآن کی تلاوت کی اور رات کے آخری حصہ میں موت مقرر سے جا ملے۔“
حضرت شیخ قدس سرہ فرماتے ہیں کہ آیت کا مطلب یہ ہے۔

(اذا تمنیٰ) ای تلا (القی الشیطان) الوسوس والشبهات فی قلوب السامعین

(فی امنیتہ) ای فی اثناء تلاوتہ۔

یعنی ہم نے جو بھی رسول یا نبی دنیا میں بھیجا ہے وہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی آیتیں لوگوں کو پڑھ کر سنا تا شیطان اس دوران میں لوگوں کے دلوں میں طرح طرح کے

شبهات ڈالتا تاکہ وہ پیغمبر کی تلاوت سے متاثر نہ ہوں اور کلام اللہ سے بدظن ہو جائیں اور اسے ماننے سے انکار کر دیں۔ (جوہر القرآن ج ۲ ص ۷۳۳)

حضرت تھانویؒ ان آیات کی تفسیر یوں بیان فرماتے ہیں۔

ہم نے آپ کے قبل کوئی رسول اور کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس کو یہ قصہ پیش نہ آیا ہو کہ جب اس نے (اللہ تعالیٰ کے احکام میں سے) کچھ پڑھا (تب ہی) شیطان نے اس کے پڑھنے میں (کفار کے قلوب میں) شبہ (اور اعتراض) ڈالا (اور کفار انہیں شبهات اور اعتراض کو پیش کر کے انبیاء سے مجادلہ کیا کرتے جیسا کہ دوسری آیات میں ارشاد ہے۔

وَكذالك جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لِيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ۔ پھر اللہ تعالیٰ شیطان کے ڈالے ہوئے شبهات کو (جو بات قاطعہ و دلائل قاطعہ سے) نیست و نابود کر دیتا ہے (جیسا کہ ظاہر ہے کہ صحیح جواب کے بعد اعتراض دفع ہو جاتا ہے۔
(استفادہ: تفسیر جوہر القرآن، تفسیر مظہری، تفسیر بیان القرآن، تفسیر کمالین علی جلالین، تفسیر خازن، عصمت انبیاء)

نویں بحث: آپ ﷺ کو ”اتق اللہ“ کے حکم کے متعلق

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۗ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۗ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ (سورہ الاحزاب آیت ۳۱)

ترجمہ: اے نبی ڈر اللہ سے اور کہانہ مان منکروں کا اور دغا بازوں (منافقوں) کا بیشک اللہ تعالیٰ ہے سب کچھ جاننے والا حکمتوں والا اور چل اسی پر جو حکم آئے تجھ کو تیرے رب کی طرف سے بیشک اللہ تمہارے کام کی خبر رکھتا ہے اور بھروسہ رکھ اللہ پر اور اللہ کافی ہے کام بنانے والا۔

بحث: ان آیات میں آپ ﷺ کو تقویٰ کا حکم دیا گیا ہے اور کفار کی اطاعت

سے روکا جاتا ہے تو کیا اس سلسلہ میں آپ سے کوئی تقصیر ہوئی تھی؟ اگر نہیں تو پھر یہ امر اور نہی عبث ہو کر رہ جائیں گے۔

وضاحت: یقیناً آپ ﷺ سے اس سلسلہ میں کوئی تقصیر نہیں ہوئی تھی، ان آیات کی تفسیر دیکھنے سے پہلے ان آیات کی شانِ نزول کو دیکھتے ہیں اس میں چند روایات منقول ہیں۔ یہ کہ رسول اللہ ﷺ جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہوئے تو مدینہ کے گرد و نواح میں جو یہودیوں کی آبادی تھی آپ ﷺ کی کوشش تھی کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں اتفاقاً یہودیوں میں سے کچھ آدمی آپ کی خدمت میں آنے لگے اور منافقانہ طور پر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے خدمت اقدس میں شریک ہوتے تھے۔ آپ ﷺ نے اس کو غنیمت سمجھا کہ کچھ لوگ مسلمان ہو جائیں تو دوسروں کو دعوت دینا آسان ہو جائیگا۔ اسلئے آپ ان لوگوں کے ساتھ خاص مدارات کا معاملہ فرماتے، اور ان کے چھوٹے بڑے آنے والوں کا اکرام کرتے تھے اور کوئی بری بات بھی ان سے صادر ہوتی تو دینی مصلحت سمجھ کر اس سے چشم پوشی فرماتے تھے۔ اس واقعہ پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ (معارف القرآن)

دوسرا واقعہ یہ نقل کیا گیا ہے کہ ہجرت کے بعد ولید بن مغیرہ اور شیبہ بن ربیعہ مدینہ عالیہ آئے اور آنحضرت ﷺ کے سامنے یہ پیشکش کی کہ ہم سب قریش مکہ کے ادھے اموال آپ کو دے دیں گے اگر آپ اپنے دعوے کو چھوڑ دیں اور مدینہ منورہ کے منافقین اور یہود نے آپ کو یہ دھمکی دی کہ اگر آپ نے اپنا دعویٰ اور دعوت سے رجوع نہ کیا تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ (معارف القرآن)

تیسرا واقعہ یہ ہے جو بغوی نے لکھا ہے ان آیات کا نزول ابوسفیان بن حرب، عکرمہ بن ابی جہل، ابوالاعور، عمرو بن سفیان سلیمی کے حق میں ہوا۔ جنگ احد کے بعد یہ اشخاص مدینہ میں آکر سرکردہ منافقین عبد اللہ بن ابی بن سلول کے پاس ٹھہرے اور آپ ﷺ سے گفتگو کرنے کی درخواست کی آپ ﷺ نے ان کو اجازت دے دی، چنانچہ عبد اللہ بن ابی، عبد اللہ بن سعد بن ابی سرح اور طعمہ بن ابیرق خدمت

گرا می میں حاضر ہوئے اور رسول اللہ ﷺ سے درخواست کی کہ آپ لات، عزیٰ اور مناة کا تذکرہ چھوڑ دیجئے ہمارے ان معبودوں کا ذکر برائی کے ساتھ نہ کیجئے اور یہ کہہ دیجئے کہ جو شخص ان کو پوجے گا یہ معبود اس کی شفاعت کریں گے۔ اگر آپ ایسا کر لیں گے تو ہم آپ کے اور آپ کے رب کا ذکر برائی کے ساتھ نہیں کریں گے اور آپ کے کام میں مداخلت نہیں کریں گے، اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ ﷺ کی خدمت میں موجود تھے، حضور انور ﷺ کو کفار کی یہ بات بہت شاق گذری، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ (ﷺ) مجھے اجازت دیجئے میں ان کو قتل کر دوں۔ فرمایا میں ان کو امن دے چکا ہوں۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا نکل جاؤ تم پر اللہ کی لعنت و غضب ہو پھر آپ ﷺ نے ان کو مدینہ سے نکال دینے کا حکم دے دیا اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ (خازن، مظہری)

توجیہ ۱: ان واقعات کی روشنی میں اِتَّقِ اللّٰهَ وَلَا تُطِيعِ الْكٰفِرِيْنَ وَاتَّبِعْ مَا يُوحٰى اِلَيْكَ۔ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے میرے پیارے پیغمبر! یہ مشرکین آپ کو دین کے معاملہ میں نرم کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا آپ تبلیغ توحید میں ذرہ برابر بھی نرمی اختیار نہ کریں جیسے سورہ قلم میں فرمایا وَاذْكُرْ اللّٰهَ الَّذِيْ اَخْرَجَكَ مِنْ بَيْتِكَ فَطٰغَتْ اَبْصٰرُكَ فَانظُرْ بِالْاَبْصٰرِ وَلَا تَحْصِبْ سَآءَ مَا يَكْتُمِبُ الْاِنَّفٰسُ الْوٰجِہِ الْوٰجِہِ۔ وہ چاہتے ہیں کسی طرح تو ڈھیلا ہو تو وہ بھی ڈھیلے ہوں۔

توجیہ ۲: اِتَّقِ اللّٰهَ اِنۡىۡ اُثْبِتۡ عَلٰی تَقْوٰی اللّٰهِ وَدُمۡرُ عَلَیْہِ (مدارک ج ۳ ص ۴۸۱)
یعنی تقویٰ پر ثابت قدم رہیے اور اس پر مداومت کیجئے۔ وَلَا تُطِيعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ اِنۡىۡ وَلَا تُسَاعِدۡہِمۡ عَلٰی شَیۡءٍ وَّاحْتَرِسۡ مِنْہُمۡ فَاِنَّہُمْ اَعْدَآءُ اللّٰهِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ
یعنی کفار و منافقین کا کسی بھی چیز پر تعاون نہ کیجئے اور ان سے ہر دم چوک رہئے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ اور اہل ایمان کے دشمن ہیں۔

وَ اتَّبِعْ مَا يُوحٰى اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ فِی السُّبٰتِ عَلٰی التَّقْوٰی وَتَرَكَ طَآعَۃَ الْكٰفِرِيْنَ

وَالْمُنٰفِقِيْنَ۔ (مدارک علی ہواش الخازن ج ۳ ص ۴۸۱)

یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے تقویٰ پر ثابت قدم رہنے اور کفار و منافقین کی اطاعت کو ترک کرنے میں اس وحی کی اتباع کیجئے۔
توجیہ ۳: بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ خطاب کا رخ اگرچہ رسول اللہ ﷺ کی طرف ہے لیکن تقویٰ کا حکم امت کو دینا مقصود ہے۔

دسویں بحث: آپ ﷺ کا حضرت زینب سے نکاح کرنا

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ ۗ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ۗ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا ۖ إِذْ وَجَّعْنَا لَكَ إِسْرَافِيئِيلَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَاجَةً فِي آزْوَاجِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۗ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا (سورہ احزاب آیت ۳۷)

ترجمہ: اور جب تو کہنے لگا اس شخص کو جس پر اللہ نے احسان کیا اور تو نے احسان کیا رہنے دے اپنے پاس اپنی جو رو کو اور ڈر اللہ سے اور تو چھپاتا تھا اپنے دل میں ایک چیز جس کو اللہ کھولا چاہتا ہے اور (تو) ڈرتا تھا لوگوں سے اور اللہ سے زیادہ چاہئے ڈرنا تجھ کو۔

بحث: اس آیت کی تفسیر میں بعض نادانوں نے بیان کیا ہے کہ حضرت زینب ایک مدت تک حضرت زید بن حارثہ کے پاس رہیں ایک دن آپ ﷺ کسی کام سے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے پاس آئے۔ حضرت زینب تو رنگ کی گوری اور قریش کی حسین ترین عورت تھیں اس وقت کرتہ اور دوپٹہ پہنے کھڑی تھی۔ حضور انور ﷺ کی جو نظر اس پر پڑی تو آپ (ﷺ) کو اچھی معلوم ہوئی اور دل کو بھاگئیں فوراً زبان سے نکلا سبحان اللہ۔ اللہ دل کو پلٹنے والا ہے اس کے بعد آپ ﷺ لوٹ آئے جب حضرت زید رضی اللہ عنہ آئے تو حضرت زینب نے ان کے سامنے یہ بات بیان کی تو حضرت زید سمجھ گئے اور اسی وقت سے حضرت زینب کو ناپسند کرنے لگے اور آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ میں اپنی بیوی کو الگ کرنا چاہتا

ہوں تو آپ ﷺ نے ان سے فرمایا کیا آپ نے ان میں کوئی ایسی چیز دیکھی ہے؟ تو عرض کیا جی نہیں، میں نے خیر ہی دیکھی ہے لیکن بات یہ ہے کہ وہ میرے اوپر اپنے آپ کو بڑا سمجھتی ہے، خاندانی شرافت کی سبب، مجھے اپنی زبان سے تکلیف دیتی ہے، اسی پر آپ ﷺ نے فرمایا امسک علیک الخ۔ یعنی اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھیے اللہ سے ڈریے اور کو طلاق نہ دیجئے و تخفی فی نفسک الخ۔ یعنی آپ اپنی چاہت چھپا رہے تھے کہ اچھا ہے کہ زید طلاق دے دے تاکہ میں نکاح کر لوں، اسی کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والے ہیں۔

یہ تفسیر بیان کرتے ہیں بعض نااہل، جو کہ آپ ﷺ کے شایانِ شان ہر گز نہیں ہے جس طرح یہودیوں نے حضرت داؤد علیہ الصلوٰۃ والسلام اور دوسرے انبیاء علیہم السلام کے متعلق من گھڑت غلط قصے بیان کیے ہیں، اس طرح لگتا ہے کہ منافقین نے آپ ﷺ کی شان و منصب کو داغدار کرنے کیلئے ایسے واقعات افتراء کیے ہیں۔

عجب ہے آپ کی پھوپھی زادی، آپ کے خاندان کی، آپ کے سامنے بچنے سے بڑی ہڈیں اس وقت پردہ کا حکم بھی نہیں تھا، کیا وہ آپ سے مخفی تھیں؟ جب آپ ﷺ ان کا رشتہ حضرت زید رضی اللہ عنہ سے کر رہے تھے اور وہ اور ان کے بھائی وغیرہ اس رشتہ میں لیت و لعل اور پس و پیش سے کام لے رہے تھے یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی۔

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ

أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا مُّبِينًا (سورہ احزاب آیت ۳۶)

ترجمہ: اور کام نہیں کسی ایماندار مرد کا اور نہ ایماندار عورت کا جب کہ مقرر

کردے اللہ اور اس کا رسول کوئی کام کہ ان کو رہے اختیار اپنے کام کا اور جس

نے نافرمانی کی اللہ کی اور اسکے رسول کی سو وہ راہ بھولا صریح چوک کر۔

اس کے بعد انہوں نے سر تسلیم خم کر کے یہ رشتہ طے کر دیا مطلب یہ ہے کہ

حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا حسن و جمال آپ ﷺ سے پوشیدہ نہیں تھا، باقی

حضرت زید کا طلاق دینا اور آپ ﷺ کا شادی کرنا تو اس میں دینی مصلحت تھی جس کی ہم وضاحت کرتے ہیں۔

وضاحت: سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس واقعہ میں آپ ﷺ کی خدمت کی گئی ہے اور نہ زجر تو بیخ اور نہ ہی آپ کو عاصی یا خطا کار کہا گیا ہے، اور نہ ہی آپ ﷺ نے اپنی آپ کو گنہگار سمجھ کر اعتراف گناہ کرتے ہوئے استغفار و توبہ کی ہے۔ اگر اس واقعہ میں آپ ﷺ سے کوئی چھوٹی سی، معمولی بات بھی سرزد ہوتی تو اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوتے اور توبہ پڑھتے جیسے دیگر انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام سے معمولی اور خلاف اولیٰ بات صادر ہوئی تو انہوں نے توبہ و استغفار کی۔

اب آتے ہیں اس نکاح کی طرف۔ اس میں حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ آپ ﷺ نے حضرت زید کو متبنیٰ یعنی منہ بولا بیٹا بنایا تھا اور عرب لوگ متبنیٰ کو بھی حقیقی بیٹے کی طرح سمجھتے تھے اور قوموں کا دستور یہ رہا ہے کہ والد کے بعد اس کی مستند اور تخت پر اس کا بیٹا جلوہ افروز ہوتا ہے۔ خاص طور پر سرداری اور بادشاہی نظام میں یہی دیکھا گیا ہے، لوگ بھی اس میں بیٹے کا ہی استحقاق جانتے ہیں یہاں یہ بات دکھانی تھی کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کا آپ ﷺ سے ابنیت یعنی حقیقی بیٹے کی طرح والا تعلق توڑا جائے تاکہ لوگوں میں دین اسلام کی رمانتہ، خلافت، سردرانہ اور بادشاہانہ طور طریقہ پر نہ رہے، لہذا ضروری تھا کہ ایسا عمل کیا جائے جس سے حضرت زید کی حقیقی ابنیت والا تصور نکل جائے، اس میں آپ ﷺ زبان سے کہہ دیتے کہ میرا بیٹا نہیں ہے اور بیٹے والی مراعات کا مستحق نہیں ہے تو لوگ مانتے لیکن ساتھ ہی ساتھ تاویل کا راستہ باقی رہتا کہ ہو سکتا آپ ﷺ نے کسی موقع پر ناراضگی کی وجہ سے یا کسی حکمت کی بناء پر یہ الفاظ فرمائے ہوں۔ جیسے معاشرے میں ہوا کرتا ہے کہ باپ غصہ میں یا کسی حکمت کی بنیاد پر اپنے بیٹے کو کہہ دیتا ہے کہ تو میرا بیٹا نہیں، میں تمہیں عاق کرتا ہوں، تو ایسے الفاظ سے اس کو ابنیت سے خارج نہیں سمجھا جاتا۔ اس لئے یہی ایک ایسا قطعی عمل تھا کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کو طلاق دیدے اور عدت گزرنے کے

بعد آپ ﷺ ان سے نکاح کر لیں تاکہ واضح ہو جائے کہ متبنی، حقیقی بیٹا نہیں ہوتا ہے اور اس کی بیوی حقیقی بہو نہیں ہے، جبکہ حقیقی بہو سے نکاح کی حرمت اب بھی باقی ہے لہذا حضرت زید یا ان کی اولاد آپ ﷺ کے بعد ان کی خلافت وغیرہ میں کوئی خصوصیت نہیں رکھتی، اور اس کے ساتھ دوسری حکمت یہ بھی تھی کہ جاہلیت والی رسم کا خاتمہ ہو جائے کہ لوگ منہ بولے بیٹے کی بیوی کو حقیقی بہو سمجھ کر اس سے نکاح کو ناجائز سمجھتے تھے۔

اب اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ ﷺ جب اس مصلحت شرعیہ کو سمجھتے تو پھر امسک علیک زوجک اور اتق اللہ کہنے کا کیا مقصد ہے اور تخفی فی نفسک میں کونسی چیز کو چھپا رہے تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ نکاح آپ ﷺ نے اپنی چاہت سے اپنی پھوپھی کے خاندان سے مانگ کر حضرت زید سے کروایا تھا، جس میں پہلے تو وہ راضی نہیں تھے بعد میں راضی ہوئے اور دل سے قبول کیا، لیکن حضرت زینب کا اعلیٰ خاندان سے ہونا اور حضرت زید پر غلامیت کا دھبہ یہ ایسی چیز تھی کہ زوجین کے درمیان مفاہمت پیدا نہ ہو سکی اور جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ یہ نکاح آپ ﷺ نے اپنی مرضی سے کروایا تھا اسلئے حضرت زید طلاق دینے سے پہلے آپ ﷺ کو اعتماد میں لینا چاہتے تھے لہذا وقتاً فوقتاً ایسی بات کرتے تھے اور طلاق دینے کا ارادہ ظاہر کرتے تھے اور آپ ﷺ دل میں تو مصلحت شرعیہ کی وجہ سے چاہتے تھے کہ اچھا ہے کہ زید طلاق دیدے اور میں نکاح کر لوں، لیکن لوگ متبنی کی بیوی کو حقیقی بہو سمجھتے ہیں، پھر یہ منافقین ایسا انتشار پھیلائیں گے کہ عام اور سادہ مسلمان غلط فہمی میں مبتلا ہو کر بے چین ہو جائیں گے، اسلئے فرماتے تھے، امسک یعنی طلاق نہ دیجئے۔

تفسیر خازن نے تخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ کی تفسیر حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہما سے اس طرح نقل کی ہے۔

فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ قَدْ أَعْلَمَهُ أَنَّهَا سَتَكُونُ مِنْ أَرْوَاحِهِ وَإِنْ زَيْدًا سَيُطَلِّقُهَا فَلَمَّا جَاءَ زَيْدٌ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُطَلِّقَهَا قَالَ لَهُ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ فَعَاتَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَقَالَ لِمَ

قُلْتُ أَمْسِكُ زَوْجَكَ وَقَدْ أَعْلَمْتُكَ أَنَّهَا سَتَكُونُ مِنْ أَزْوَاجِكَ وَهَذَا هُوَ الْأَوَّلِيُّ وَالْآخِرِيُّ بِخَالِ الْأَنْبِيَاءِ۔

یعنی اللہ تعالیٰ نے، آپ ﷺ کو حضرت زید کے آنے سے پہلے معلوم کر دیا کہ حضرت زینب آپ کی ازواج میں شامل ہوگی اور عنقریب حضرت زید انہیں طلاق دیدینگے پھر جب حضرت زید آئے اور انہوں نے کہا کہ میں زینب کو طلاق دینا چاہتا ہوں تو آپ ﷺ نے انہیں روکا اسی پر اللہ تعالیٰ نے عتاب دیا کہ جب میں نے آپ کو معلوم کر دیا کہ یہ آپ کی ازواج میں شامل ہوگی پھر کیوں کہا اَمْسِكُ، اور یہی زیادہ بہتر ہے اور انبیاء علیہم السلام کے حالات کے لائق بھی یہی ہے۔

أَنبَا عَوْتَبَ عَلَى إِخْفَاءِ مَا أَعْلَمَهُ اللَّهُ أَنَّهَا سَتَكُونُ زَوْجَتَهُ وَأَنبَا أَخْفَى ذَلِكَ إِسْتِحْيَاءً أَنْ يُخْبَرَ زَيْدًا أَنَّ الَّتِي تَحْتِكَ وَفِي نِكَاحِكَ سَتَكُونُ زَوْجَتِي وَهَذَا قَوْلٌ حَسَنٌ مَرْضِيٌّ وَكَمْ مِنْ شَيْءٍ يَتَحَفَّظُ الْإِنْسَانُ وَيَسْتَحْيِي مِنْ إِطْلَاعِ النَّاسِ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي نَفْسِهِ مُبَاهٍ مُتَسِعٌ وَحَلَالٌ مُطْلَقٌ لَا مَقَالَ فِيهِ وَلَا عَيْبَ عِنْدَ اللَّهِ۔ (خازن ج ۳ ص ۵۰۲)

جو بات آپ ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے معلوم کروائی کہ یہ (زینب) عنقریب آپ کی بیوی ہونے والی ہے اسکو چھپانے پر آپ ﷺ کو عتاب دیا گیا اور آپ ﷺ کا اس بات کو چھپانا آپ کے (طبعی) حیاء کی وجہ سے تھا، کہ (کیسے) زید کو خبر دوں کہ جو آپ کی بیوی ہے وہ عنقریب میری بیوی ہو جائیگی۔ یہی قول بہتر اور قابل پسند ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی ان پر لوگوں کے مطلع ہونے سے شرماتا ہے حیاء کرتا ہے حالانکہ وہ فی نفسہ مباح اور قابل وسعت اور مطلق حلال ہوتی ہیں، اس میں کوئی بات نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی عیب نہیں۔

ابن کثیر نے یہ الفاظ بیان کیئے ہیں

وَلَكِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَعْلَمَ نَبِيَّهُ أَنَّهَا سَتَكُونُ مِنْ أَزْوَاجِهِ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، فَلَمَّا أَنَا زَيْدٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَشْكُوهَا إِلَيْهِ قَالَ إِنِّي اللَّهُ وَأَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ فَقَالَ قَدْ أَخْبَرْتُكَ

إِنِّي مُتَزَوِّجُكُمَا وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا لَلَّهِ مُبْدِيهِ۔ (ابن کثیر ج ۳ ص ۶۳۳ مطبع قدیمی کراچی)

یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو پہلے ہی بتلادیا تھا کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا بھی آپ کی ازدواج مطہرات میں داخل ہو جائے گی۔ پھر جب حضرت زید رضی اللہ عنہ انکی شکایت لے کر آئے تو آپ ﷺ نے فرمایا اللہ سے ڈر اور اپنی بیوی کو طلاق نہ دے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تو آپ کو بتلادیا تھا کہ میں اس سے آپ کا نکاح کروا دوں گا اور آپ اپنے دل میں اس چیز کو چھپاتے رہے جس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا ہے۔

ایک دوسرا اشکال یہ ہوتا ہے کہ منافقین کے طعن و تشنیع سے بچنے کے لئے رسول اللہ ﷺ نے اس معاملہ کا اخفاء کیوں فرمایا جو سبب عتاب ہوا۔

اس کا جواب حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ اس طرح لکھتے ہیں:

اس معاملہ میں اصل ضابطہ جو قرآن و سنت سے ثابت ہے یہ ہے کہ جس کام کو کرنے سے لوگوں میں غلط فہمی پیدا ہونے اور ان کے طعن و تشنیع میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہو تو لوگوں کے دین کی حفاظت اور ان کو طعن و تشنیع کے گناہ سے بچنے کے نیت سے چھوڑ دینا اس صورت میں تو جائز ہے جب کہ یہ فعل خود مقاصد شرعیہ میں سے نہ ہو، اور کوئی دینی حکم حلال اور حرام کا اس سے متعلق نہ ہو اگرچہ فعل فی نفسہ محمود ہو جیسے جاہلیت کے زمانہ میں کفار نے بیت اللہ کی تعمیر میں کچھ چیزیں بنا کر ابراہیمی کے خلاف کر دی تھیں اور جب مکہ کی فتح ہوئی تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اگر نو مسلم لوگوں کے غلط فہمی میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں بیت اللہ کو پھر بنا کر ابراہیمی کے مطابق بنا دیتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ نے لوگوں کو غلط فہمی سے بچانے کے لئے اپنا یہ ارادہ جو شرعاً محمود بھی تھا اس کو ترک کر دیا اور منجانب اللہ اس پر کوئی عتاب بھی نہیں ہوا کیونکہ بیت اللہ کو بنا کر ابراہیمی کے مطابق دوبارہ بنانا ایسا عمل نہیں تھا جس پر کوئی شرعی مقصد موقوف ہو یا حلال و حرام کے متعلق ہو۔

بخلاف واقعہ زینب رضی اللہ عنہا کے کہ اس سے ایک مقصد شرعی متعلق تھا کہ

جاہلیت کی رسم بد اور اس خیال باطل کی عملی تردید ہو جائے کہ منہ بولے بیٹے کی مطلقہ بیوی سے نکاح حرام ہے، کیونکہ قوموں میں چلی ہوئی غلط رسموں کو توڑنا عملاً جب ہی ممکن ہوتا ہے جب اسکا عملی مظاہرہ ہو، حکم ربانی اسی کی تکمیل کے لئے حضرت زینب کے نکاح سے متعلق ہوا۔

تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس حکم کی قوی تبلیغ جو سورۃ احزاب کی پہلی آیات میں آچکی ہے اس کو کافی سمجھا اور اس کے عملی مظاہرہ کی حکمت کی طرف (آپ کی) نظر نہیں گئی، اس لئے باوجود علم و ارادہ کے اس کو چھپایا۔ (معارف القرآن)

گیارہوں بحث: آپ ﷺ کا لوگوں سے ڈرنا

اور اسی سورہ کی آیت ۳۹ میں فرمایا الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ۔ یعنی تمام انبیاء علیہم السلام کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے، اور آپ ﷺ کا خود فرمان ہے: أَنَا أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَنْتَقَأُكُمْ لَهُ۔ یعنی تم لوگوں کی نسبت میں ہی اللہ تعالیٰ سے زیادہ خشیت اور تقویٰ اختیار کرنے والا ہوں۔

اسکے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ یعنی آپ ﷺ

لوگوں سے ڈرتے ہیں، لائق تو یہ تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے۔ اس کا کیا مطلب؟

وضاحت: اس سلسلہ میں عرض یہ ہے کہ ابلاغ رسالت میں انبیاء علیہم السلام

والسلام لوگوں سے ڈر کر کسی قسم کی کوتاہی بلکل نہیں کرتے اور آپ ﷺ نے بھی

اداء رسالت میں کسی قسم کا ڈر اختیار نہیں کیا، یہاں تنشی الناس میں جس ڈر کا ذکر ہے

اس کا بظاہر تعلق دنیوی مصلحت سے سمجھا، لیکن آپ ﷺ پر جب یہ بات واضح ہو گئی

کہ یہ نکاح بھی ایک عملی تبلیغ و رسالت کا ایک جز ہے تو اس کے بعد آپ ﷺ کو کسی کا

خوف طعن و تشنیع مانع عمل نہیں ہوا اور یہ نکاح عمل میں لایا گیا اگرچہ کفار و منافقین

اعتراضات کرتے رہے۔

حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ اس کا جواب یوں بیان فرماتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی شان میں فرمایا الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے لیکن اس جگہ جب لوگوں سے ڈرنے کا ذکر کیا تو (بطور عموم ضابطہ) یہ بھی فرمادیا کہ تمام امور و احوال میں خدا سے ڈرنا ہی سزاوار ہے، میں کہتا ہوں اس تشریح پر آیت کا مطلب اس طرح ہوا۔ آپ لوگوں کے طعن سے ڈرتے ہیں اور جتنا لوگوں سے ڈرتے ہیں اس سے زیادہ خدا کا خوف رکھتے ہیں کیونکہ اللہ ہی سے ڈرنا سزاوار ہے، پس لوگوں کے ڈر اور خوف سے آپ نے دل میں ایک بات چھپالی اور اللہ کے خوف سے (حضرت زید کو) نیکی اور بھلائی کا حکم بھی دیا اور حکم خدا کی تعمیل میں کوئی کمی نہیں کی، یہ ہی مطلب ہے آیت لَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ کا کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام لوگوں کا خوف و لحاظ ایسا نہیں رکھتے کہ اس کی وجہ سے اللہ کے حکم کی تعمیل چھوڑ دیں یا اس میں کمی کر دیں۔ رہا عام طور پر لوگوں سے ڈرنا اور ان کے طعن کا لحاظ رکھنا تو بات بری نہیں بلکہ اچھی ہے۔ حیا تو ایمان کا جز ہے۔

(استفادہ: تفسیر خازن، تفسیر مظہری، تفسیر ابن کثیر، تفسیر معارف القرآن، تفسیر سہل البیان)

بارہویں بحث: کیا انبیاء علیہم السلام سے شرک صادر ہو سکتا؟

وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ ۖ لَئِن أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ

عَمَلُكَ وَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (سورہ زمر آیت ۶۵)

اور تحقیق وحی کی گئی آپ کی طرف اور جو پیغمبر آپ سے پہلے گذرے ہیں انکی طرف (بھی) وحی کی گئی کہ اگر تم نے شرک کیا تو ضرور تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔

بحث: یہ تشبیہ آپ ﷺ اور ان سے پہلے تمام انبیاء علیہم السلام کو کی جاتی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ اور تمام انبیاء علیہم السلام سے شرک صادر ہونا ممکن نہ ہوتا تو اس طرح کا خطاب نہ ہوتا۔

وضاحت: توجیہ ۱: یہ خطاب ہر پیغمبر کی وساطت سے ان کی امت کے ہر فرد کو ہے کیونکہ انبیاء علیہم السلام سے تو شرک کا صادر ہونا ممکن ہی نہیں کیونکہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء علیہم السلام کو معصوم کیا ہے لہذا آیات کا ترجمہ اس طرح ہے۔

آپ کی طرف اور جو پیغمبر آپ سے پہلے ہو گزرے ہیں ان کی طرف بھی یہ وحی بھیجی جا چکی ہے کہ (ہر امتی کو پہنچادیں) کہ اگر تو شرک کریگا تو تیرا کیا کرایا کام سب غارت ہو جائے گا اور تو خسارے میں پڑے گا۔ (حضرت تھانوی)

شرکت کے خطاب میں عام لوگ ہیں، نہ کی انبیاء علیہم السلام یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔

توجیہ ۲: یہ خطاب تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے لیکن پھر بھی مراد اس سے امت کا ہر فرد ہے۔

وہذا خطاب مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمراد بہ غیرہ لآن اللہ عزوجل عصم نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم من الشرك وفيہ تہدید لغیرہ۔ (خازن ج ۲ ص ۶۶)

اور یہ خطاب گرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا ہے لیکن مقصود دوسرے لوگ ہیں کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک سے معصوم رکھا ہے اور اس سے دوسروں کو تنبیہ ہے۔

قرآن کریم میں اسی طرح کا خطاب متعدد آیات میں کیا گیا ہے جس سے خطاب بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے لیکن مقصود امت کے افراد ہیں جیسے فرمایا گیا۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ (سورة الطلاق)

اے نبی جب تم طلاق دو عورتوں کو تو انکو طلاق دو انکی عدت پر اور گنتے رہو عدت کو۔

اس آیت میں یا ایہا النبی کے لفظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر پوری امت کو خطاب کیا گیا ہے۔ ایسا ہی ہم سورہ یونس کی آیت نمبر ۹۴ کی بحث میں توجیہ نمبر ۵ میں بیان کر چکے ہیں۔

توجیہ ۳: یہ کلام جلالی انداز میں شہنشاہی رعب کے قاعدہ پر مشتمل ہے، شرک

کی نحوست اور گندگی ایسی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بلکہ مقرب اور پیغمبر کے درجہ کے آدمی بھی شرک کر بیٹھیں تو ان کے بھی نیک اعمال سارے کے سارے غارت ہو جائیں گے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچ سکیں گے ان کو بھی وہی سزا ملے گی جو دوسرے مشرکین کو ملے گی۔

توجیہ ۴: یہ کلام بفرض محال کے اعتبار سے کیا گیا ہے، جیسا کہ فرمایا لو کان فیہما الہوة الا اللہ لفسدتا۔

یعنی اگر ان دونوں (آسمان وزمین) میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو دونوں تباہ و برباد ہو جاتے۔

یعنی امت کو شرک کے قبح پر مطلع کرنا مقصود ہے کہ انبیاء علیہم السلام سے شرکیہ عمل تو ممکن نہیں ہے اگر بفرض محال ان سے شرکیہ عمل ہو جاتا تو وہ بھی خسارہ میں پڑ جاتے۔

تیر ہویں بحث: آپ ﷺ کے ایمان کے متعلق

مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْاٰيٰتُ - (سورہ شوریٰ آیت ۵۲)

ترجمہ: آپ کونہ یہ خبر تھی کہ کتاب کیا ہے اور نہ یہ خبر تھی کہ ایمان کیا ہے؟

بحث: اللہ تعالیٰ جس انسان کو اپنا رسول یا نبی بناتے ہیں تو اسکو ابتدا ہی سے ایمان پر پیدا فرماتے ہیں، ان کی فطرت ایمان پر مبنی ہوتی ہے وہ تو عطاءے نبوت سے پہلے بھی مومن ہوتے ہیں، لیکن درج بالا آیت میں بتایا جاتا ہے کہ ہماری وحی سے پہلے نہ آپ قرآن کریم کو جانتے تھے اور نہ ہی ایمان کو جانتے تھے۔

دضاحت: توجیہ ۱: اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام پیدا نشی پکے مومن ہوتے ہیں، ان کا بچپن بھی شرک و کفر کے اعمال سے پاک ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام الصلوٰۃ والسلام سے جب ان کی قوموں نے مخالفت کی تو ان پر طرح طرح کے الزام لگائے مگر کسی پیغمبر پر کسی امت نے یہ الزام نہیں لگایا کہ تم بھی تو نبوت کے دعوے سے پہلے ہماری طرح بتوں کی پرستش کرتے تھے تو آیت کا مطلب یہ ہو گا۔

ماكنت تدرى قبل الوحي شرائع الايمان ومعالجه۔ (خازن ج ۳ ص ۱۰۸)
یعنی وحی سے پہلے آپ ﷺ ایمان کے شرائع و علامات (تفصیلی سے) واقف نہیں تھے (جن کو جاننے کا طریقہ عقلی نہیں بلکہ محض نقلی ہے، وحی کے ذریعہ ہے) مطلب یہ ہے آپ ﷺ وحی سے پہلے ایمان کی تفصیلی حقیقت سے باخبر نہیں تھے۔

توجیہ ۲: وقال محمد بن اسحق عن ابن خزيمة الإیمان فی هذا الموضوع الصلاة
دَلِيلُهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ يَعْنِي صَلَاتَكُمْ وَلَمْ يُرِدْ بِهِ الْإِيمَانُ الَّذِي هُوَ الْأَقْرَارُ بِاللَّهِ
تَعَالَى لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ قَبْلَ النَّبُوَّةِ يُوْحِدُ اللَّهَ تَعَالَى وَيُحِبُّ وَيُعْتَبِرُ وَيُبْغِضُ اللَّاتِ
وَالْعَزَىٰ وَالْأَيُّكُلُ مَا ذُبِحَ عَلَى النَّصْبِ وَكَانَ يَتَعَبَّدُ عَلَى دِينِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ وَلَمْ تَتَّبِعِينَ لَهُ شَرَائِعَ دِينِهِ إِلَّا بَعْدَ الْوَحْيِ إِلَيْهِ۔ (خازن ج ۳ ص ۱۰۸)

محمد بن اسحاق نے ابن خزیمہ سے روایت کی ہے کہ اس جگہ ایمان سے مراد نماز ہے، جیسے ماکان اللہ لیضیع ایمانکم میں فرمایا، کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے جو تمہاری نمازوں کو اکارت کرے، تو یہاں ایمان سے اقرار باللہ (توحید ربانی) مراد نہیں ہے کیونکہ آپ ﷺ تو نبوت سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کو مانتے تھے اور حج و عمرہ بھی کرتے تھے نیز لات و عزیٰ سے نفرت رکھتے تھے اور وہ چیزیں نہیں کھایا کرتے جو بت پرستی کے آستانوں پر ذبح کی جاتی تھیں۔

آپ ﷺ ابراہیم علیہ السلام کے دین (حنیف) کے مطابق بندگی کیا کرتے تھے اور آپ ﷺ کے لئے اپنے دین کے احکام تو وحی کے بعد ہی بیان ہوئے ہیں۔

چودھویں بحث: کیا آپ ﷺ توحید کے معاملہ میں متردو تھے؟

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ (سورة محمد آیت ۱۹)

ترجمہ: سو تو جان لے کہ کسی کی بندگی نہیں سوا اللہ کے۔

بحث: اس آیت میں آپ ﷺ کو عقیدہ توحید کی تعلیم دی جا رہی ہے تو کیا اس

سے پہلے تک آپ توحید کے عقیدہ میں متردو تھے؟

وضاحت: توجیہ ۱: آپ ﷺ عقیدہ توحید کو اچھی طرح جانتے تھے اس پر احسن طریقے سے عمل کرنے والے تھے، یہاں خطاب آپ سے کیا گیا ہے لیکن اس خطاب سے آپ کی امت کو یہ تعلیم دینا مقصود ہے کہ آپ یقین کر لیں کہ قیامت ہو کر رہے گی تمام سلطنتیں باطل ہو جائیں گی کسی کی بادشاہی نہیں رہے گی، کوئی راہ نجات نہیں ہوگی سوائے ایک اللہ کے۔

توجیہ ۲: مَعْنَاهُ دُمْ عَلَى مَا أَنْتَ عَلَيْهِ مِنَ الْعِلْمِ فَهُوَ كَقَوْلِ الْقَائِلِ لِلْجَالِسِ اجْلِسْ أَيْ دُمْ عَلَى مَا أَنْتَ عَلَيْهِ مِنَ الْجُلُوسِ۔ (تفسیر خازن ج ۳ ص ۱۳۸)

یعنی اسکی معنی ہے کہ آپ کو جو علم ہے اسی پر مداومت کے ساتھ قائم رہئے جیسا کہ بیٹھے ہوئے آدمی کو کہا جاتا ہے کہ آپ بیٹھیں تو اس سے بھی یہی مقصود ہوتا ہے کہ آپ اپنے بیٹھنے والے عمل پر دائم رہئے۔

پندرہویں بحث: آپ ﷺ کو استغفار کے حکم کے متعلق

وَاسْتَغْفِرْ لِدُنْبِكَ۔ الایة (سورہ محمد آیت ۱۹)

ترجمہ: اور آپ اپنے گناہ کیلئے استغفار کریں۔

وَاسْتَغْفِرْ لَهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ (سورہ النصر آیت ۳)

ترجمہ: اور بخشش طلب کیجئے اس سے بیشک وہ معاف کر نیوالا ہے۔

لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ (سورہ فتح آیت ۲)

ترجمہ: تاکہ اللہ آپ کی سب اگلی پچھلی فروگزاشتیں معاف فرمادے۔

(ترجمہ از تفسیر مظہری)

بحث: ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ سے گناہ صادر ہوئے تھے۔

اس لئے استغفار کا حکم دیا گیا۔

وضاحت: نہیں! یہ بات مسلم ہے کہ آپ ﷺ یقیناً تمام ذنوب و عصیان سے

معصوم تھے، بائیں جو سورہ محمد اور سورہ النصر میں استغفار کا حکم آیا ہے تو علماء کرام نے

اس کی مختلف توجیہات بیان کی ہیں، جن میں سے کچھ یہاں ذکر کرتے ہیں۔

وضاحت: توجیہ: یہ مقام عبدیت کی شان ہے کہ عبد یعنی بندہ کتنا ہی اعلیٰ و افضل مقام کا ہو اور ذنوب و عصیان سے صاف ہو اور بندگی و اطاعت میں صف اول میں عالی مرتبت کا ہو لیکن خالق کے سامنے مخلوق ہونے کے لحاظ سے معبود کے سامنے عبدیت کا اظہار اس طرح ہے کہ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ یعنی میری لیا مجال ہے کہ تیری ثنا کا حق اس انداز سے ادا کر سکوں جیسے کرنا چاہیے بس أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَيَّ نَفْسِكَ اور مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ۔

یعنی اے میرے پروردگار میری کیا مجال ہے کہ میں آپ کی حمد و ثنا کا حق اس انداز سے کر سکوں جیسے کرنا چاہئے اور میری کیا مجال ہے کہ میں تیری بندگی کا حق ادا کر سکوں۔ لہذا میری عاجزی تیری حضور میں ہے سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ۔ یہی کلمات آپ ﷺ سورہ النصر کے نزول کے بعد کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔

توجیہ ۲: آپ ﷺ نے فرمایا اِنَّهُ لِيَعْنَانِ عَلَيَّ قَلْبِي حَتَّى اسْتَغْفِرَ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ

مرّة۔ وفی روایة قال توبوا الی ربکم فواللہ اِنِّی لاکتوب الی ربِّی عزوجل مائة مرة فی الیوم۔ یعنی میرے دل پر بھی حجاب آجاتا ہے یہاں تک کہ میں روزانہ سو مرتبہ استغفار کرتا ہوں، ایک روایت میں ہے فرمایا تم لوگ بھی اپنے رب کے حضور میں توبہ کرو اللہ کی قسم میں روزانہ اپنے رب کے حضور میں سو مرتبہ توبہ کرتا ہوں، یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ آپ کے دل مبارک پر حجاب کا آجانا اس طرح ہرگز نہیں جس طرح ہمارے دل سیاہ ہو جاتے ہیں۔

توجیہ ۳: یعنی اس (جہادی) عظیم کام کے سرانجام دینے پر ممکن ہے بشری

تقاضا سے ذہول و نسیان ہوا ہو۔ یا اس کام میں لگنے کی وجہ سے اور خلق میں مشغول ہونے کی وجہ سے مشغولیت حق کے انہماک سے جو فرق پڑا ہے گرچہ وہ بھی تعمیل ارشاد کی حیثیت سے مشغولیت حق بھی ہے تاہم کچھ نہ کچھ اس سے طبیعت میں تکرر پیدا ہوا اس تکرر کو دور کرنے کیلئے استغفار تھی۔

توجیہ ۴: اَنَّ ذَنْبَ الْأَنْبِيَاءِ تَرَكَ الْأَفْضَلِ دُونَ مُبَاشَرَةِ الْقَبِيحِ وَذُنُوبُنَا مُبَاشَرَةُ الْقَبَائِحِ مِنَ الصَّغَائِرِ وَالْكَبَائِرِ۔ (تفسیر مدارک التنزیل علی ہوامش الحازن ج ۴ ص ۱۴۸)

یعنی انبیاء علیہم السلام کے گناہ کسی افضل عمل کو چھوڑنا ہوتا ہے، ان کا گناہ اس طرح نہیں ہوتا جیسے ہم چھوٹے بڑے گناہوں کی گندگی میں ملوث ہو جاتے ہیں۔

توجیہ ۵: فِيهِ تَنْبِيهِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ عَصَمَتِهِ وَشِدَّةِ اجْتِهَادِهِ مَا كَانَ يَسْتَغْنِي عَنِ الْاسْتِغْفَارِ فَكَيْفَ بِنِ هُوَ دُونَهُ۔ (خازن ج ۴ ص ۲۵۵)

یعنی اس میں امت کو تنبیہ ہے کہ آپ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ باوجود معصوم ہونے کے اور عبادت و ریاضت میں سختی سے اہتمام کرنے کے باوجود استغفار پڑھنے سے مستغنی نہیں ہیں تو ہم اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ یعنی ہم لوگ بطریق اولیٰ استغفار پڑھنے کے حقدار ہیں۔ (استفادہ: خازن، مدارک التنزیل، کمالین علی جلالین، مظہری)

رہی بات سورہ فتح کی آیت ۲ کی تو اس کو بھی مندرجہ بالا توجیہات کی نظر سے دیکھا جائے، تاہم اس آیت کی کچھ توجیہات اور بھی بیان کی جاتی ہیں۔

توجیہ ۶: حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ روح المعانی کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں والبراد بالذنب ما فرط من خلاف الاوای بالنسبة الی مقامہ علیہ الصلوٰۃ والسلام فهو من قبیل حسنات الابرار سیئات المقربین وقد یقال البراد ما هو ذنب فی نظره العالی صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وان لم یکن ذنباً ولا خلاف الاوای عندہ تعالیٰ (روح المعانی)

یعنی ذنب سے گناہ مراد نہیں ہے بلکہ ترک اولیٰ کو آنحضرت صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے عالی مقام کے اعتبار سے ذنب (کہا جاتا) ہے پس یہ از قبیل حسنات الابرار و سیئات المقربین ہے، ادویوں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ امور مراد ہیں جنہیں آنحضرت صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اپنی نظروں میں گناہ (ذنب) سمجھتے تھے اگرچہ وہ حقیقت میں گناہ نہ تھے بلکہ خلاف اولیٰ بھی نہ تھے۔

توجیہ ۷: حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ حضرت انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذنب سے مراد الزام ہیں، یعنی آپ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ پر لگائے گئے مشرکین و منافقین کے تمام جھوٹے الزامات سے بری اور پاک فرمائے،

لیغفر میں لام ارادہ کا ہے اور اس کے بعد فعل ارادہ اور ان مصدریہ مقدر ہے ای ارادہ غُفْرَانَ ذُنُوبِكَ۔ (یعنی آپ پر جو جھوٹے الزامات لگائے گئے ہیں ان سے آپ کو بری کرے) (بحوالہ جواہر القرآن ج ۳ ص ۱۱۴۹)

توجیہ ۸: وَقَالَ سَفِيَانُ الثُّورِي مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ مِمَّا كَانَ مِنْكَ قَبْلَ السُّبُوتِ وَمَا تَأَخَّرَ يَعْنِي كُلُّ شَيْءٍ لَمْ تَعْمَلْهُ وَيُذَكِّرُ مِثْلُ هَذَا عَلَى طَرِيقِ التَّكْيِيدِ كَمَا تَقُولُ أُعْطِيَ مَنْ تَرَكَ وَمَنْ لَمْ تَرَكَ وَاضْرِبْ مَنْ لَقِيْتَ وَمَنْ لَمْ يَلْقَ تَلَقَّهُ۔ (خازن ج ۳ ص ۱۵۵)

حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما تقدم من ذنبك سے نبوت سے پہلے (والے حالات، زلات) مراد ہیں اور ما تاخر سے وہ چیز مراد ہیں جو آپ ﷺ نے نہیں کی یہ مثال بطریق تاکید کے ہے، جیسے (محاورہ کے اعتبار سے) آپ کسی کو کہہ دیں اس کو بھی دے دیجئے جس کو آپ دیکھیں اور اس کو بھی دے دیں، جسے آپ نہ دیکھیں، اس کو بھی مار دیجئے جس سے آپکی ملاقات ہو اور اس کو بھی مار دیجئے جسے آپ نہ ملیں۔

سولہویں بحث: آپ ﷺ کا حلال کو حرام کرنا

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ۔ اے نبی تو کیوں حرام کرتا ہے جو حلال کیا اللہ نے تجھ پر۔ (سورۃ التحریم)

بحث: طرز خطاب سے معلوم ہوتا ہے کہ تحریم ناجائز ہے، لہذا آپ ﷺ نے حلال کو حرام کیوں کیا؟

وضاحت: ہر حلال کو حرام کرنا گناہ نہیں ہے۔ جیسے طلاق و عتاق میں حلال کو طلاق کے ذریعہ حرام کیا جاتا ہے۔ آیت میں جس فعل کا ذکر ہے ایسا فعل جب کسی ضرورت و مصلحت سے (عارضی طور پر) ہو تو جائز ہے گناہ نہیں مگر اس واقعہ میں ضرورت ایسی نہ تھی کہ اس کی وجہ سے آپ ﷺ خود کوئی تکلیف اٹھادیں اور ایک حلال چیز کو چھوڑ دیں کیونکہ آپ ﷺ کا یہ کام ازواج مطہرات کو خوش کرنے کیلئے تھا

اور ایسے معاملے میں ان کا راضی کرنا آپ کے ذمہ لازم نہ تھا اسلئے اللہ تعالیٰ نے از روئے شفقت و عنایت یہ کلام فرمایا، بظاہر کلام کی صورت جواب طلبی کی تھی جس سے یہ خیال ہو سکتا تھا کہ شاید آپ سے کوئی بڑی غلطی ہو گئی اسلئے ساتھ ہی واللہ غفور رحیم فرما کر تسلی دیدی۔ (استفادہ: معارف القرآن و عصمت انبیاء)

ستر ہویں بحث: آپ ﷺ نے منہ میں تیوری چڑھائی

عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ اِنْ جَاءَكَ الْاَعْمٰى۔ (سورہ عبس آیت ۱، ۲)

ترجمہ: تیوری چڑھائی اور منہ موڑا اس بات سے کہ آیا اسکے پاس نابینا۔

بحث: آپ ﷺ نے کفار صناید قریش کی خاطر عبد اللہ بن ام مکتوم سے روگردانی کی، یہ روگردانی کرنا، اچھا عمل نہ تھا جب ہی اللہ تعالیٰ نے عتاب نازل کیا۔

وضاحت: آپ ﷺ کا حضرت عبد اللہ سے یہ منہ موڑنا، گناہ کا عمل نہ تھا اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کیلئے خلق عظیم کے مرتبہ پر فائز ہونے کی خود گواہی دی ہے، اس

آیت کے اندر خطاب کرے ضمائر کو چھوڑ کر فاء کے ضمائر سے آنحضرت ﷺ کو کیا یہ سے کلام کیا گیا ہے، اس میں آپ ﷺ کی عزت و تکریم کی طرف لطیف اشارہ

ہے، اس نابینا صحابی کے اعراض میں بھی رضائے الہی کا جذبہ مضمحل تھا، تمام اعمال کا مدار نیت پر ہے، آپ ﷺ کا یہ اعراض کبر و نفرت کی وجہ سے تو نہ تھا، نہ ہی ان کی

تذلیل مقصود تھی، ویسے بھی یہ نابینا صحابی قریش خاندان کے بنو مخزوم قبیلہ کا آپ ﷺ کا نسبتی برادر تھا کیونکہ وہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا

پھوپھی زاد یا خالہ زاد بھائی بھی تھا، آپ کا مقصد یہ تھا کہ یہ نابینا تو مخلص مؤمن ہے اس سے ذرا ٹھہر کر بھی پڑھایا جاسکتا ہے لیکن رؤساء قریش کو شاید اس طرح سمجھانے کا

موقعہ پھر نہ مل سکے، نیز اگر وہ سمجھ گئے تو ان کی وجہ سے ہزاروں لوگ مسلمان ہو جائیں گے، اسلام کا دائرہ وسیع ہو جائے گا، اسکے علاوہ وما یدریک لعلۃ یزیدی میں عدم

علم کی نسبت رسول اللہ ﷺ کی طرف صریحی مخاطب کے ساتھ بتا رہی ہے کہ آپ

ﷺ سے جو فعل سرزد ہو گیا اس میں آپ معذور تھے، لہذا معذوری بھی گناہ نہیں ہے۔ (استفادہ: کمالین علی جلالین، مظہری، جواہر القرآن، عصمت انبیاء)

اٹھارہویں بحث: آپ ﷺ کے متعلق ضال کا لفظ

وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ (سورہ النحیٰ آیت ۷)

ترجمہ: اور اس نے تمہیں حیران پایا پھر تمہاری رہنمائی کی۔ (ترجمہ تفسیر حقانی سے)
بحث: ضلال کی معنی گمراہی اور شریعت سے پھر جانا آتا ہے تو آپ ﷺ کیلئے ضلال کا لفظ کیسا ہے؟

وضاحت: ضلال کے کئی معنی آتے ہیں، گمراہی کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، حیران ہونے کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے کھو جانے کے معنی بھی آتے ہیں، ضل الماء فی اللبن یعنی دودھ میں پانی گم ہو گیا اور غفلت کے معنی میں بھی آتا ہے۔ لَا يَصِلُ رَبِّي وَلَا يَنْسُوا۔ (طہ آیت ۵۲) یعنی نہ میرا رب غافل ہوتا ہے نہ ہی بھولتا ہے، اور ضال کے معنی بے خبر ہونا بھی ہے۔ (اس لفظ کی لغوی تحقیق ہم پیچھے کر چکے ہیں تاہم یہاں بھی کچھ توجیہات بیان کرتے ہیں۔)

توجیہ ا: ووجدك ضالاً عن معالم النبوة واحكام الشريعة فهذا اليها۔

(غازن، ج ۴ ص ۳۱۵)

یعنی آپ کو علامات نبوت و احکام شریعت سے بے خبر پایا پس (وحی کے ذریعہ) آپ کی اس طرف رہنمائی کی۔

یعنی وحی سے پہلے آپ دین و ایمان کی تفصیلات اور شریعت کے فروعی مسائل سے بے خبر تھے، آپ ﷺ عبادت تو کرتے تھے، نماز تو پڑھتے تھے، لیکن ان کے تفصیل سے بے خبر تھے، نجاست سے دور رہتے تھے لیکن وضو اور غسل کے دستور کو نہ جانتے تھے، خیرات کرتے تھے، لوگوں کا مالی تعاون کرتے تھے لیکن زکوٰۃ کی تفصیل اور اسکے مصارف کو نہ جانتے تھے فہذاک کا مطلب ہے کہ وحی کے ذریعہ ایسی تمام چیزوں سے آپ کو ہم نے خبر دی۔

توجیہ ۲: ووجدك ضالاً نفسك لا تدري من انت فعرفك نفسك وحالك۔

(خازن ج ۲ ص ۲۱۵)

یعنی آپ اپنے متعلق نہ جانتے تھے کہ میرا منصب کیا ہے تو آپ کو ہم نے معرفت دی کہ آپ سید المرسل وخاتم الانبیاء ہیں آپ کا تعلق خالق کائنات سے قاب قوسین اور ادنیٰ والا ہے۔

توجیہ ۳: وقيل الضلال هنا بمعنى الخيرة۔۔۔ وقال الجنيد ووجدك متحيراً

في بيان ما انزل الله اليك فهذا لبيانہ۔ (خازن ج ۲ ص ۲۱۵)

کہا گیا ہے کہ ضلال کے معنی حیران ہونا ہے، حضرت جنید فرماتے ہیں کہ آپ کو مُتْرَلٌ من اللہ میں حیران پایا کہ اسکو میں کس طرح ادا کروں کس طرح بیان کروں تو آپکی اسمیں رہنمائی کی۔

توجیہ ۴: صوفیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپکو عاشق محب پایا تمہارا عشق حد سے

آگے بڑھ چکا تھا، جذب کی حالت کو ضلال بطور کنایہ کہا جاسکتا ہے۔ (منظری)

توجیہ ۵: وقال ابن عباس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ ﷺ ضل في شعاب

مكة وهو صبى صغيراً آه أبو جهل منصرفاً من أحنامه فرده إلى جدّه عبد المطلب۔

(خازن ج ۲ ص ۲۱۵)

یعنی آپ ﷺ اپنے بچپن میں مکہ مکرمہ کی گلیوں میں گم ہو گئے، پھر ابو جہل نے

آپ کو اپنی بکریوں سے بچھڑا ہوا دیکھا تو آپکے دادا عبد المطلب تک پہنچا دیا تھا۔

توجیہ ۶: وقال سعيد ابن المسيب خرج رسول الله ﷺ مع عبه ابى طالب في قافلة

ميسرة غلام خديجه فينبا هو راكب ذات ليلة مظلمة اذا جاء ابليس فاخذ بزمام ناقته

فعدل به عن الطريق فجاء جبريل عليه السلام فنقخ ابليس نفخة وقع منها الى الحبشه

ورد رسول الله ﷺ الى القافلة فمن الله عليه بذلك۔ (خازن، ج ۲ ص ۲۱۵)

حضرت سعید بن المسیب فرماتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام میسرہ

کے قافلے میں آپ ﷺ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ نکلے تھے، ایک تاریک رات

میں جبکہ آپ اونٹنی پر سوار جارہے تھے اچانک ابلیس نے آپکی اونٹنی کی منہار پکڑ کر

راستہ سے اس کا رخ موڑ دیا، اور فوراً حضرت جبرئیل علیہ السلام آئے اور ابلیس پر ایک ہلکی سے پھونک ماری جس سے وہ حبشہ میں جاگرا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیکر قافلہ تک پہنچا دیا، اللہ تعالیٰ اس احسان کو یہاں بیان فرماتے ہیں۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کیلئے بھی لفظ ضلال استعمال کیا اس سے بھی ایسی ہی معافی مراد ہیں یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ انبیاء علیہم السلام سے عدول عن الصراط المستقیم ہوا ہو وہ گمراہ ہوئے ہوں۔ حاشا اللہ۔
(استفادہ: کمالین علی جلالین، جوہر القرآن، تفسیر خازن، تفسیر عثمانی)

انیسویں بحث: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لفظ وزر

وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ (الم نشرح آیت ۳)

ترجمہ: اور اتار رکھا ہم نے تجھ پر سے بوجھ تیرا۔

بحث: وِزْرُ گناہ کو کہتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ سرزد

ہوئے ہیں۔

وضاحت: یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہو، جیسا کہ ہم

پیچھے دوسری آیات کی وضاحت میں بیان کر چکے ہیں۔

توجیہ ۱: اس آیت میں جس وزر کا ذکر ہے اس سے بعض منسبین کرام نے وہ

امور مباحہ بتائے ہیں جو کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنا بر تصور کسی حکمت کے صادر

ہو جاتے تھے اور بعد میں ان کا خلاف حکمت و خلاف اولیٰ ہونا ثابت ہوتا تھا، اور آپ

بوجہ علو شان و غایت قرب کے اس سے ایسے ہی مغموم ہوتے تھے جس طرح گناہ سے

کوئی مغموم ہوتا ہے، اس میں بشارت ہے ان امور پر مواخذہ نہ ہونے کی۔ کذا فی الدر

المنثور۔ (استفادہ: بیان القرآن)

توجیہ ۲: وزر سے کفر و شرک اور معاصی کا بوجھ مراد ہے یعنی ہم نے کفر و شرک

اور دیگر معاصی کا بوجھ ہٹا دیا اور ان کو آپ کے قریب تک نہ آنے دیا اور آپ کو ان

سے بالکل محفوظ رکھا، الذی انقض ظہرک ماضی بمعنی مستقبل ہے یعنی آپ کو ایسے

تمام گناہوں سے محفوظ رکھا کہ اگر ان میں سے ایک بھی آپ سے ایسا گناہ صادر ہو جاتا تو آپ کی کمر توڑ دیتا مگر واقع میں ایسا نہیں ہوا اور ہم نے آپ سے ایسا کوئی گناہ صادر نہیں ہونے دیا، یعنی حفاظت کر دی۔

عصناک عن الوزر الذی ینقض ظہرک لوکان ذالک الوزر حاصل فسی العصبۃ
وضعاً مجازاً۔ (تفسیر جواہر القرآن و تفسیر خازن، ج ۴ ص ۴۱۷)

توجیہ ۳: وزر لغت میں ثقل کو کہتے ہیں، پہاڑ سے تشبیہ دیتے ہیں، کیونکہ وہ بھی بارگراں ہوتا ہے، اس آیت میں جس بارگراں کو بیان کیا جاتا ہے وہ رسالت کی تبلیغ کا حق ادا کرنا ہے، جس سے انقض ظہرک کو تعبیر کیا گیا ہے یہ دعوت حق و تبلیغ احکام کی پابندی برابر بارگراں ہے، اس سے پہاڑ زمین اور آسمان ڈر گئے تھے۔

السراد بذالک ما اثقل ظہرہ من اعباء الرسالۃ حتی یبلغھا لان الوزر فی اللغۃ
الثقل تشبیہا بوزر الجبل۔ (خازن ج ۴ ص ۴۱۷)

مطلب ہے کہ تبلیغ رسالت کے وزن کو آپ پہاڑ جیسا بھاری سمجھ رہتے تھے اسکو ہم نے آپ پر آسان کر دیا کہ آپ اسکو احسن طریقہ سے ادا کر سکے۔

توجیہ ۴-۵: اس سے مراد وہ غم فراق ہے جو کچھ عرصہ کیلئے بسبب انقطاع الوحی پیش ہوا تھا، اس غم نے آپ کی قوت صبر توڑ دی تھی پھر اللہ تعالیٰ نے مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ اور الم شرح کی ان آیات سے تسلی دے کر آپ کے دل کو قرار اور طبیعت کو سکون بخشا۔ (استفادہ: بیان القرآن، جواہر القرآن، خازن، مظہری)

وَصَلَّىٰ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلٰی خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ سَمِيْعٌ مُّجِيْبُ الدُّعَاۗءِ

وَتُبَّ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

ابواللیث غلام محمد میمن

ضلع خیرپور میرس

مؤلف: ڈاکٹر حشمت جاہ

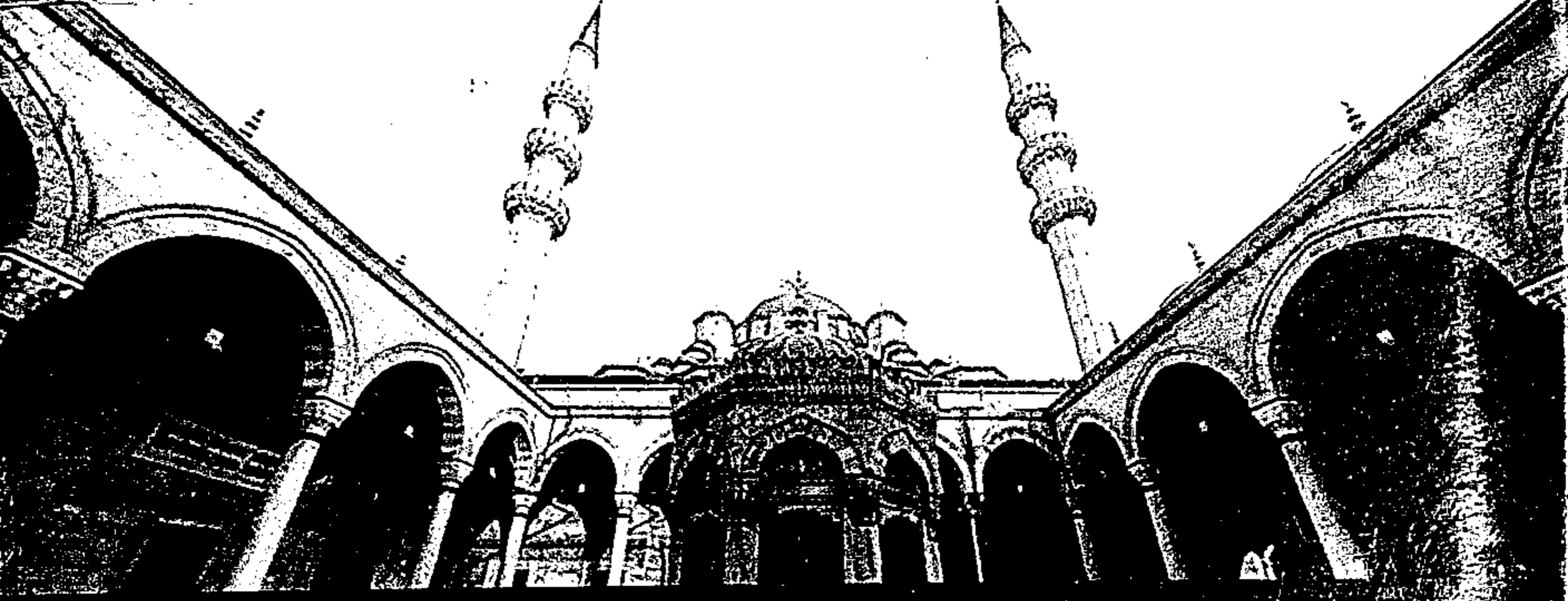
CITY BOOK POINT

Naveed Square.

Urdu Bazaar, Karachi

Ph # 021-2762483

E-Mail: citybookurdubazaar@gmail.com

معصومیت انبیاء علیہ السلام

مؤلف

ابوالیث غلام محمد مبین

