

30/8
مجلد اول
168

قصص المشركين

جلد اول

168

HISTORICAL RESEARCH INSTITUTE,
PANJAB UNIVERSITY, LAHORE.

تالیف

مولانا محمد حفيظ الرحمن سہواروی

رفیق ندوۃ المصنفین دہلی

کتاب نمبر 119
ندوۃ المصنفین

76499

10-7-008

سلسلہ ندوۃ المصنفین

(۱۰)

HISTORICAL RESEARCH INSTITUTE,

168

PANJAB UNIVERSITY, LAHORE.

قصص القرآن

حصہ اول

قصص قرآنی اور انبیاء علیہم السلام کے سوانح حیات اور ان کی دعوتِ حق کی مستند ترین تاریخ جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لیکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات تک تہایت مفصل اور محققانہ انداز میں بیان کئے گئے ہیں۔

تالیف

مولانا محمد حفظ الرحمن صاحب

رفیق اعلیٰ ندوۃ المصنفین دہلی

نیچر ندوۃ المصنفین کے اہتمام سے

الجمعیۃ پریس دہلی میں طبع ہوئی

طبع پنجم
ابن المکرم ۱۳۶۶ھ
۱۹۵۸ء

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۸۷	قرآن عزیز میں قوم عاد کا ذکر	۵۱	حضرت نوح (علیہ السلام)	۹	حضرت آدم (علیہ السلام)
۸۸	عاد کا زمانہ	۵۲	قرآن عزیز میں حضرت نوح کا ذکر	"	ذکر آدم سے متعلق آیات قرآنی
۸۹	عاد کا مسکن	۵۳	قوم نوح	"	پیدائش آدمؑ۔ فرشتوں کو سجدہ
"	عاد کا مذہب	"	دعوت و تبلیغ اور قوم کی نافرمانی	۱۱	کا حکم، شیطان کا انکار
"	حضرت ہودؑ	۵۸	بنائے سفینہ	"	سجدہ سے انکار پر ابلیس
"	تبلیغ اسلام	۵۹	پسر نوح	۱۳	کا مناظرہ
۱۰۲	حضرت ہودؑ کی وفات	۶۲	کوہ جودی	۱۴	ابلیس کی طلب مہلت
۱۰۳	چند عبرتیں	۶۳	طوفان نوح عام تھا یا خاص؟	۱۸	خلافت آدمؑ
۱۰۵	حضرت صالح (علیہ السلام)	۶۴	پسر نوح کی نسبی بحث	۱۹	تعلیم آدم اور فرشتوں کا اقرار عجز
"	حضرت صالحؑ کا نام قرآن عزیز میں	۶۵	ایک اخلاقی مسئلہ	"	حضرت آدمؑ کا قیام جنت اور
"	حضرت صالح اور ثمود کا نسب نامہ	۶۷	چند ضمنی مسائل	۲۱	حوا کی رفاقت
۱۰۶	ثمود کی بستیاں	۷۳	اہم نتائج	۲۲	آدم کا خلد سے نکلنا
۱۱۰	ثمود کا مذہب	۷۵	حضرت ادریس (علیہ السلام)	۲۶	واقعہ سے متعلق چند اہم مسائل
"	قرآن عزیز میں قصص کا مطلب	"	حضرت ادریسؑ حکما اور فلاسفہ	۳۱	ظریفانہ نکتہ
۱۱۱	معجزہ کی حقیقت	۷۸	کی نظریں	"	جنت ارضی علمائے
۱۱۶	ناقۃ اللہ	۸۱	حضرت ادریسؑ کی تعلیم کا خلاصہ	"	طبقات الارض کی نظریں
۱۲۰	عذاب الہی	۸۲	نذر الہی کے طریقے	۳۳	عصمت نبی کے معنی
۱۲۲	اقامت صالح بعد ملاکت قوم	"	بعد میں آنے والے نبیوں کے متعلق	۳۵	حضرت آدم کی عصمت
۱۲۹	چند عبرتیں	"	بشارت	۳۹	فرشتہ؟
۱۳۲	حضرت ابراہیم (علیہ السلام)	۸۳	حضرت ادریسؑ کی خلافت ارضی	۴۲	جن؟
"	نسب	"	حضرت ادریسؑ کا حلیہ	۴۴	قصہ آدمؑ میں چند اہم عبرتیں
"	آزر کی تحقیق	۸۷	حضرت ہود (علیہ السلام)	۴۶	قائیل و بائیل
۱۳۵	شجرہ نسب ابراہیمؑ اور عیساؑ	"	قرآن عزیز میں ہود کا ذکر	۵۰	مقام عبرت ص ۴۹ ٹوٹ

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۵۴	حضرت یوسف (علیہ السلام)	۲۲۲	اسماعیل علیہ السلام کی اولاد	۱۳۶	مستشرقین یورپ کی ہرزہ سرائی
"	نسب نامہ	"	قرآن عزیز میں حضرت اسماعیل	"	حضرت ابراہیم کا ذکر
"	قرآن عزیز میں حضرت یوسف	"	کا تذکرہ	۱۳۷	قرآن میں
"	کا ذکر	"	حضرت اسماعیل کی وفات	۱۳۹	بیمت
۲۵۵	سورہ یوسف	۲۲۳	حضرت اسحاق (علیہ السلام)	"	باپ کو دعوت اسلام اور
۲۵۶	برادران یوسف	۲۲۵	ختنہ	۱۵۰	باپ بیٹے کا مناظرہ
۲۵۹	چاہ کنعان	۲۲۶	حضرت اسحاق کی شادی	"	قوم کو دعوت اسلام اور
۲۶۰	یوسف اور غلامی	۲۲۷	حضرت اسحاق کی اولاد	۱۵۲	اس سے مناظرہ
۲۶۱	یوسف مصر میں	"	حضرت ابراہیم اور توحی لہین	"	بادشاہ کو دعوت اسلام اور
"	عزیز مصر کی بیوی اور	۲۲۸	کی طلب	۱۶۸	اس سے مناظرہ
۲۶۲	یوسف علیہ السلام	۲۲۹	بنی قطورہ	۱۷۳	آتش نمرود
۲۶۳	ولادت بہ دو ہم بہائی تفسیر	۲۳۱	حضرت لوط (علیہ السلام)	۱۷۳	آگ کا سرد ہو جانا
۲۶۴	یوسف زنداں میں	"	لوٹ و ابراہیم	۱۷۶	حدیث بخاری
"	دعوت و تبلیغ	"	سردم	۱۸۰	زیر بحث مسئلہ
۲۶۵	فرعون کا خواب	۲۳۲	قوم لوط	۱۸۲	مؤلف کی رائے
۲۸۱	لطیفہ	"	حضرت لوط اور زینب حق	"	ہدایت قوم کے لئے حضرت
"	واقعہ یوسف سے متعلق	"	حضرت ابراہیم علیہ السلام	۱۸۶	ابراہیم کا اضطراب
"	چند شخصیتیں	۲۳۵	اور ملائکہ اللہ	۱۸۷	اور کلدانیوں کی جانب ہجرت
"	عزیز مصر سے غلہ لینے کے لئے	۲۳۱	چند مسائل	۱۸۸	ہجرت فلسطین
۲۸۶	سغائی قافلہ کی روانگی	۲۳۳	حضرت ابراہیم مجدد انبیاء	"	ہجرت مصر اور حضرت ہاجرہ
۳۰۱	خاندان یعقوب مصر میں	"	واقعات زیر بحث سے متعلق	۲۰۱	حضرت اسماعیل (علیہ السلام)
۳۰۵	وفات	۲۳۷	چند عبرتیں	"	اسماعیل علیہ السلام کی ولادت
"	اسم اخلاقی مسائل	۲۵۱	حضرت یعقوب (علیہ السلام)	"	وادی غیر ذی زرع اور
۳۱۲	حضرت سعید (علیہ السلام)	۲۵۲	ذکر یعقوب قرآن میں	۲۰۲	ہاجرہ و اسماعیل
"	حضرت شعیب کا ذکر قرآن میں	"	اسرائیل	۲۱۱	ختنہ
"	قوم شعیب	۲۵۳	اولاد یعقوب	"	ذبح عظیم
"	ہدین یا اصحاب ایکہ	"	پیغمبری	۲۱۶	بنائے کعبہ

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۴۷	طور پر اطمینان	۳۷۹	ربوبیت الہی پر حضرت موسیٰؑ	۳۱۴	زمانہ بعثت اور ایک غلطی
۴۴۹	تجلی ذات		اور فرعون کا مذاکرہ		کا ازالہ
"	نزولِ تورات	۳۸۵	ہامان	۳۱۵	دعوتِ حق
۴۵۴	گو سالہ پرستی کا واقعہ		فرعون کے دربار میں	۳۲۲	قبر شعیب علیہ السلام
۴۶۵	سامری کون تھا؟	۳۸۶	آیات اللہ کا مظاہرہ	"	بصائر و عبر
۴۶۹	ستر سرداروں کا انتخاب	۳۸۹	ساحرین مصر	۳۲۵	حضرت موسیٰ و ہارون
۴۷۲	حیات بعد الموت	۳۹۰	سحر؟		(علیہما السلام)
۴۷۳	رحمت عالم کا اعلان	۳۹۴	سحر اور مذہب	"	بنی اسرائیل مصر میں
"	بنی اسرائیل اور جبل طور	۳۹۵	معجزہ اور سحر میں فرق	۳۲۸	فرعون موسیٰ
۴۷۷	کثرتِ معجزات		حضرت موسیٰ اور ساحرین	۳۳۵	فرعون کا خواب
"	ارض مقدس کا وعدہ اور	۳۹۷	کا مقابلہ		حضرت موسیٰ و ہارون کا ذکر
۴۷۸	بنی اسرائیل	۴۰۵	حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل		قرآن میں
۴۸۲	ذبح بقر کا واقعہ		فرعون کا دعویٰ ربوبیت و	۳۳۸	نسب و ولادت
۴۹۲	حضرت موسیٰ اور قارون	۴۱۳	الوہیت	"	فرعون کے گھر میں تربیت
	حضرت موسیٰ اور ایذا	۴۱۴	مصر لوہی پر قہر خدا	۳۴۲	موسیٰ کا مصر سے نکلنا
۴۹۷	بنی اسرائیل	"	آیات اللہ کی تفصیل	۳۴۷	موسیٰ اور ارضِ مدین
۵۰۱	حضرت ہارون کی وفات		بنی اسرائیل کا خروج اور	۳۴۸	ما، مدین
۵۰۴	حضرت موسیٰ اور حضرت خضرؑ	۴۲۳	فرعون کا تعاقب	۳۵۳	شیخ مدین سے رشتہ مصاہرت
۵۰۸	قولِ فیصل	۴۲۴	غرقِ فرعون		موسیٰ علیہ السلام کے خسر
۵۱۲	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات	۴۲۶	فلق ببحر	۳۵۴	کون ہیں؟
	بنی اسرائیل کا قومی مزاج اور		فرعون، قوم فرعون اور	۳۵۷	ایفاء مدت
۵۱۶	خدا کی طرف سے تذکیرِ نعمت	۴۳۱	عذابِ قیامت	۳۵۹	وادی مقدس
	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی		عبورِ قلمم کے بعد بنی اسرائیل	۳۶۰	بعثت
۵۱۹	ثناء و منقبت قرآن میں	۴۴۱	کا پہلا مطالبہ	۳۶۳	آیات اللہ
۵۲۲	ایک لطیف تاریخی نکتہ	۴۴۲	قومی پرستی کا مظاہرہ	۳۶۵	داخلہ مصر
۵۲۷	بصیرتیں اور غیرتیں		بنی اسرائیل کے دیگر مطالبات	"	"و اهل عقدة من لسانی
	~~~~~	۴۴۳	اور آیات بیانات کا اظہار	۳۷۶	فرعون کے دربار میں دعوتِ حق

پیش لفظ

طبع اول

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله الذي هدانا لهذا الكتاب المبين وانزل علينا القرآن بلسان
عربي مبين، وقص فيه احسن القصص موعظة وذكرى للمؤمنين - والصلوة
والسلام على النبي الصادق الامين محمد رسول الله وخاتم النبيين و
على اليرواحباب الذين هم هداة للمتقين -

اما بعد قرآن عزیز میں حق تعالیٰ نے دنیا و انسانی کی ہدایت کیلئے جو مختلف
معجزانہ اسلوب بیان اختیار فرمائے ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ گزشتہ قوموں کے واقعات
و قصص کے ذریعہ ان کے نیک بد اعمال اور ان اعمال کے ثمرات نتائج کو یاد دلائے اور
عبرت و بصیرت کا سامان مہیا کرے اسی لئے وہ تاریخی اسلوب بیان کے درپے نہیں ہوتا بلکہ
ابلاغ حق اور دعوت الی اللہ کے اہم مقصد کے پیش نظر صرف انہی وقائع کو سامنے لاتا ہے جو اس
غرض نہایت کو پورا کرتے ہوں اور اسی لئے قرآن عزیز میں ان کی تکرار پائی جاتی ہے تاکہ سامعین
کے دل میں وہ گھر کر سکیں اور فطری اور طبعی رجحانات کو ان عقائد کی جانب متوجہ کیا جاسکے
اور یہ جب ہی ممکن ہے کہ ایک بات کو مختلف پیرایہ ہائے بیان اور مناسب حال اسلوب نگارش
سے بار بار دہرایا جائے اور خواہ بیدہ تو اسے فکر یہ کہ درپے درپے ہمیدار کیا جائے۔

قرآن مجید کے قصص و واقعات کا سلسلہ بیشتر گزشتہ اقوام اور انکی جانب بھیجے ہوئے
پیغمبروں سے وابستہ ہے اور جسے بعض اور واقعات بھی اس ضمن میں آگئے ہیں اور یہ تاثر
حق و باطل کے مجادلوں اور اولیاء اللہ و اولیاء الشیطان کے معرکوں کا ایک عبرت آموز
اور بصیرت خیز لے مثل ذخیرہ ہے۔

لیکن دوسروں کا کیا ذکر ہم مسلمانوں میں بھی بہت کم ہیں جو خدا سے تعالیٰ کے اس مکمل ترین اور آخری قانون (قرآن عزیز) سے استفادہ کرتے اور اپنے مردہ دلوں میں ایمان و یقین کی زندگی پیدا کرتے ہوں، تلاوت کرتے ہوں سوائے کہ یہ خدا کا قانون ہی اور ہم اس کے انتہائی پرہیزگار ہیں اور معافی و مطالب پر غور کرتے ہوں یہ سمجھ کر کہ یہ بتی دنیا تک حیاتِ ابدی و سرمدی اور دارین کی فلاح و سعادت کا مکمل دستور ہے۔

نزولِ قرآن کے وقت پیغمبرِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں کی معاندانہ روش سے تنگ آ کر یہ شکایت کی تھی۔

وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا (قرآن)

رسول اللہ نے کہا! اے میرے پروردگار بے شبہ

میری قوم نے قرآن کو ہجور (بھک بھک) بنا لیا ہے۔

لیکن اس چودھویں صدی میں اگر ہم اپنے دلوں کو کھولیں تو دعویٰ اسلام اور قرآن کو خدا کا کلام یقین کرنے کے باوجود کتنے ہیں جو اس کلامِ الہی کو اپنی زندگی کیلئے بہترین نظامِ عمل بنانے اور اس نظر سے اس کی تلاوت کرتے ہوں۔

اپنی اور اپنی قوم کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے جی چاہا کہ اس سرمایہٴ عبرت و بصیرت کو اردو میں منتقل کیا جائے تاکہ نقل سے محفوظ ہونے کے بعد خود بخود اصل کی جانب رغبت پیدا ہو اور اس طرح سعادتِ دارین کا سراغ ملے۔

اپنی سادہ طرزِ نگارش و باوجود اس مجموعے میں چند خصوصیات کا خاص طور پر لحاظ کیا گیا ہے، (۱) کتاب میں تمام واقعات کی اساس و بنیاد قرآن عزیز کو بنایا گیا ہے اور احادیث صحیحہ اور واقعاتِ تاریخی سے ان کی توضیح و تشریح کی گئی ہے۔

(۲) تاریخ اور کتبِ عہدِ قدیم کے درمیان اور قرآن عزیز کے "یقین محکم" کے درمیان اگر کہیں تعارض آتا ہے تو اس کو روشن دلائل و براہین کے ذریعہ یا تطبیق دی گئی ہے اور یا پھر صداقتِ قرآن کو وضاحت سے ثابت کیا گیا ہے۔

(۳) اسراہیلی خرافات اور معاندین کے اعتراضات کی تخریفات کو حقائق کی روشنی میں ظاہر کیا گیا ہے،
 (۴) خاص خاص مقامات پر تفسیری، حدیثی اور تاریخی اشکالات پر بحث و تھیس کے
 بعد سلف صالحین کے مسلک کے مطابق ان کا حل پیش کیا گیا ہے۔

(۵) ہر پیغمبر کے حالات قرآن عزیز کی کن کن سورتوں میں بیان ہوئے ہیں ان کو
 نقشہ کی شکل میں ایک جگہ دکھایا گیا ہے۔

(۶) ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ "نتائج و عبرت" یا "عبر و بصائر" کے عنوان سے اصل
 مقصد اور حقیقی غرض و غایت یعنی عبرت و بصیرت کے پہلو کو خاص طور پر نمایاں کیا گیا ہے۔

مرقومہ ۲۲، رجب المرجب ۱۳۶۰ھ

دیباچہ طبع ثانی

قصص القرآن حصہ اول دوم عرصہ ہوا کہ ختم ہو گئے تھے مگر کاغذ کی قلت، کنٹرول
 کی پابندیوں اور طباعت کی گونا گوں مشکلات نے موقع نہ دیا کہ دوسرا ایڈیشن جلد
 طبع ہو سکتا تاہم سعی بلیغ کے بعد طبع دوم کی نوبت آہی گئی اور اب اصحاب کے ہاتھوں
 میں حصہ اول کا دوسرا ایڈیشن پہنچ رہا ہے۔ فالحمہ للہ علی ذلک۔

ارادہ تھا کہ اس مرتبہ نظر ثانی کر کے کتاب کو نئے اسلوب پر ترتیب دیا جائے
 لیکن حصہ اول کی کتابت اس وقت ہوئی تھی کہ میں مراد آباد اور بریلی کی جیلوں میں
 اسارت سے لطف اندوز ہو رہا تھا اس لئے یہ ارادہ پورا نہ ہو سکا۔

پھر بھی یہ ترمیم ضروری خیال کی گئی کہ حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کا پورا واقعہ
 پہلے ہی حصہ میں آجائے اور پہلے ایڈیشن کی طرح نصف دوسرے حصہ کے لئے

باقی نہ رہے، چنانچہ اس ایڈیشن میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون (علیہما السلام)
 کے مکمل حالات و واقعات یکجا ہو گئے ہیں۔

دیباچہ طبع ثالث

دلی مرحوم کو ”مرحوم“ ہونیکے بعد کسی گمان تھا کہ قزو لباغ میں برپا شدہ ادارہ ”ندفہ المصنفین“ دوبارہ زندگی کے سانس لے سکے گا لیکن مشیت ایزدی نے اسکو رخ نازہ بخشی اور سابق کی طرح علمی و دینی خدمت کے لئے اسکو ایک مرتبہ پھر شاہراہ افاغیت پر گامزن کیا، تاہم ناسازگار حالات اور نامساعد ساعات نے مسلمانان ہند کی جن نئی نئی خدمات کو دوچار کیا ان کی وجہ سے وہ منصوبہ آج بھی پورا نہ ہو سکا کہ قصص القرآن جلد اول کو نئے اسلوب پر ترتیب دیا جائے۔
حق تعالیٰ نے توفیق بخشی تو بعد کے ایڈیشن میں اس عزم کو پورا کیا جاسکے گا۔

محمد حفظ الرحمن ۱۵ شعبان ۱۳۶۹ھ

”طبع پنجم“

یقین تھا کہ ”قصص القرآن جلد اول“ کا یہ ایڈیشن مؤلفہ گرامی قدر کی عمیق نظر ثانی کے بعد نکلے گا مگر ہوا یہ کہ حالات کی مجبوری سے پہلے یہ جلد تھوڑی تعداد میں طبع ہو سکی تھی حالانکہ کتاب کی چاروں جلدوں میں جلد اول ہی نسبتاً زیادہ نکلتی ہی، اس لئے ”طبع چہارم“ کے بعد اب ”طبع پنجم“ بھی نظر ثانی کے بغیر ہی شائع ہو رہی ہے، کتاب کے بعض اجزاء پر اگرچہ نظر ثانی ہو چکی ہے مگر اس کی تکمیل کے انتظار میں اس اہم اور ضروری کتاب کی اشاعت ملتوی نہیں کی جاسکتی تھی، خدا کرے چھٹی اشاعت حسب ارادہ جدید ترتیب اور نئے اسلوب کے ساتھ وجود میں آسکے۔

جہاں تک تصحیح اور ظاہری اہتمام کا تعلق ہے زیر نظر اشاعت کو بہتر سے بہتر بنانے کی سعی کی گئی ہے، جس کو قارئین بہ یک نظر محسوس کریں گے۔ عینق الرحمن عثمانی

۲، شوال المکرم ۱۳۶۴ھ مطابق ۲۲ اپریل ۱۹۵۸ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حضرت آدم (علیہ السلام)

(۱) قرآن عزیز میں ذکرِ آدم (۲) خلقتِ آدم (۳) مسئلہ سجود ملائکہ (۴) انکارِ ابلیس (۵) رب العالمین سے ابلیس کا مکالمہ (۶) ملعونیتِ ابلیس اور تاقیام قیامت زندگی کی مہلت (۷) حلالیتِ آدم (۸) خلافتِ آدم پر فرشتوں کا اظہارِ تعجب (۹) بارگاہِ ربوبیت سے حضرت آدم کو تعلیم اور فرشتوں کو تنبیہ (۱۰) حوا کی جنت میں رہائش (۱۱) آدم و حوا، وسوسہ ابلیس اور شجر ممنوعہ کا واقعہ (۱۲) عتابِ الہی اور آدم و حوا کا جنت سے زمین کی جانب اخراج (۱۳) قصہ آدم سے متعلق بعض اہم مسائل

ذکرِ آدم سے متعلق قرآن عزیز میں حضرت آدم کا نام پچیس آیات میں آیا ہے جو ذیل کی آیاتِ قرآنی جدول سے ظاہر ہوتا ہے۔

نمبر سورت	سورۃ	آیات	شمار
۲	البقر	۲۱-۲۳-۳۲-۳۵-۳۶	۵
۳	ال عمران	۲۳-۵۹	۲
۵	المائدہ	۲۶	۱
۶	الاعراف	۱۱-۱۹-۲۶-۲۷-۳۱-۳۵-۳۶-۱۶۲	۶
۱۶	الاسراء	۶۱-۷۰	۲
۱۸	الکہف	۵۰	۱

نمبر سورت	سورة	آیات	شمار
۱۹	مریم	۵۸	۱
۲۰	طہ	۱۱۵-۱۱۶-۱۱۷-۱۱۸-۱۱۹	۵
۳۶	یس	۶۰	۱

قرآن عزیز میں انبیاء علیہم السلام کے تذکروں میں سب سے پہلا تذکرہ ابوالبشر حضرت آدم علیہ السلام کا ہے اور حسب ذیل سورتوں میں بیان کیا گیا ہے:-

سورۃ بقرہ، اعراف، اسراء، کہف اور طہ میں نام اور صفات دونوں کے ساتھ اور سورۃ حجر و ص میں فقط ذکر صفات کے ساتھ اور آل عمران، مائدہ، مریم اور یس میں صرف ضمنی طور پر نام لیا گیا ہے۔

یہ واقعہ اوپر کی تمام سورتوں اور آیتوں میں اگرچہ اسلوب بیان، طرزِ اداء اور لطیف تعبیر کے اعتبار سے مختلف نظر آتا ہے لیکن مقصد اور واقعہ کے اعتبار سے ایک ہی حقیقت ہے جو مختلف تعبیرات میں موعظت و عبرت کے پیش نظر حسب موقعہ بیان کی گئی ہے۔

قرآن عزیز ان تاریخی واقعات کو محض اسلئے نہیں بیان کرتا کہ وہ واقعات ہیں جو ایک تاریخ میں درج ہونا ضروری ہے بلکہ اس کا مقصد وحید یہ ہے کہ وہ ان واقعات سے پیدا شدہ نتائج کو انسانی رشد و ہدایت کے لئے موعظت و عبرت بنائے اور انسانی عقل و جذبات سے اپیل کرے کہ وہ نوابیس و قوانین فطرت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ان تاریخی نتائج سے سبق حاصل کریں اور ایمان لائیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی ایک ناقابل انکار حقیقت ہے اور اس کا بید قدرت ہی اس تمام ہست و بود پر کار فرما ہے، اور اسی مذہب کے احکام کی پیروی میں فلاح و نجات اور ہر قسم کی ترقی کا راز مضمر ہے جس کا نام مذہب فطرت یا اسلام ہے۔

قرآن عزیز کا یہ بھی ایک اعجاز ہے کہ وہ ایک ہی واقعہ کو مختلف سورتوں میں ان سورتوں کے مضامین کے مناسب نئے اور اچھوتے انداز میں بیان کرنے کے باوجود واقعہ کی اصل

حقیقت اور اس کی متانت و سنجیدگی میں ادنیٰ سا فرق بھی نہیں آنے دیتا، کہیں واقعہ کی تفصیل ہو کہیں اجمال کہسی مقام پر اس کا ایک پہلو نظر انداز کر دیا گیا ہو تو دوسرے مقام پر اسی کو سب سے زیادہ نمایاں حقیقت دیکھی ہو۔ ایک جگہ اسی واقعہ سے مسرت و انبساط اور لذت و سرور پیدا کرنے والے نتائج نکالے گئے ہیں تو دوسری جگہ واقعہ میں معمولی سا تغیر کئے بغیر خوف و درشتی کا نقشہ پیش کیا گیا ہو۔ بلکہ بعض مرتبہ ایک ہی مقام پر لذت و الم دونوں کا مظاہرہ نظر آتا ہے۔ مگر موعظت و عبرت کے اس تمام ذخیرہ میں نا ممکن ہے کہ نفس واقعہ کی حقیقت اور متانت میں معمولی سا بھی تغیر پیدا ہو جائے۔

بلاشبہ یہ کلام الہی کے ہی شایان شان ہے اور اعجاز قرآن کے عنوان سے معنون، اور متضاد صفات کے حامل حضرت انسان کی فصاحت و بلاغت کو مدراج علیا کی دسترس سے باہر کیا وہ قرآن کے متعلق غرور و فکر سے کام نہیں لیتو؟ اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر کا کلام ہوتا تو بلاشبہ

اِخْتِلَافًا كَثِيرًا (نار) وہ اس میں قسم قسم کے، تضاد و اختلاف کو پاتے۔

پیدائش آدمؑ، فرشتوں کو سجدہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدمؑ کو مٹی سے پیدا کیا، اور ان کا خمیر تیار کا حکم شیطان کا انکار ہو نیسے قبل ہی اس نے فرشتوں کو یہ اطلاع دی کہ عنقریب وہ مٹی سے ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہے جو بشر کہلائیگی اور زمین میں ہماری خلافت کا شرف حاصل کریگی۔ آدمؑ کا خمیر مٹی سے گوندھا گیا اور ایسی مٹی سے گوندھا گیا جو نت نئی تبدیلی قبول کر لینے والی تھی، جب یہ مٹی پختہ ٹھکری کی طرح آواز دینے اور کھنکھانے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس جسدِ خاکی میں روح پھونکی اور وہ ایک بیک گوشت پوست، ہڈی، پٹھے کا زندہ انسان بن گیا اور ارادہ شعور حس عقل اور وجدانی جذبات و کیفیات کا حامل نظر آنے لگا۔

تب فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم اس کے سامنے سرجو ہو جاؤ، فوراً تمام فرشتوں نے تعمیل ارشاد کی مگر ابلیس (شیطان) نے غرور و تمکنت کے ساتھ صاف انکار کر دیا۔

قرآن عزیز کی ان آیات میں واقعہ کے اسی حصہ کو بیان کیا گیا ہے۔

اور پھر (دیکھو) جب ایسا ہوا تھا کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم کے آگے سر بسجود ہو جاؤ۔ وہ جھک گئے۔ مگر ابلیس کی گردن نہیں جھکی۔ اُس نے نہ مانا اور گھمنڈ کیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ وہ کافروں میں سے تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ ہم نے آدم سے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی، دونوں جنت میں رہو جس طرح چاہو، کھاؤ پیو، امن چین کی زندگی بسر کرو مگر دیکھو وہ جو ایک درخت ہے تو کبھی اس کے پاس نہ پھٹکنا۔ اگر تم اس کے قریب گئے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ حد سے تجاوز کر بیٹھو گے۔

اور ان لوگوں میں سے ہو جاؤ گے جو زیادتی کرتے والے ہیں۔ اور (دیکھو) یہ ہماری ہی کار فرمائی ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ (یعنی تمہارا وجود پیدا کیا) پھر تمہاری (یعنی نوع انسانی کی) شکل صورت بنا دی، پھر (وہ وقت آیا کہ) فرشتوں کو حکم دیا "آدم کے آگے جھک جاؤ" اس پر سب جھک گئے، مگر ابلیس کہ جھکنے والوں میں سے نہ تھا۔

اور بلاشبہ یہ واقعہ ہے کہ انسان کو خیر اٹھے ہوئے گارے سے بنایا جو سوکھ کر بجنے لگتا ہے اور ہم "جن" کو اس سے پہلے جلتی ہوئی ہوا کی گرمی سے پیدا کر چکے تھے۔ اور (اے پیغمبر! جیسا ایسا ہوا تھا کہ تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا۔ میں خیر اٹھے ہوئے گارے سے جو سوکھ کر بجنے لگتا ہے۔ ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں (یعنی نوع انسانی پیدا کرنے والا

وَاذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ۝ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ۝

(پقرہ آیہ ۳۲ - ۳۳)

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ۝

(اعراف - آیت ۱۱)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْلُوبٍ ۝ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ ۝ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ كَاشِفٍ ۝ إِنَّ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْلُوبٍ ۝ فَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَنَفَخْتُ

فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ السَّجِدِينَ ۲۹
فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ إِذْ جُمِعُوا لَهُ
إِلَّا ابْلِسَ ابْنِ آدَمَ أَنْ يَكُونَ مَعَ
السَّجِدِينَ ۳۰

(حجر)

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا
لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا ابْلِسَ كَانَ
مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ
أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ
مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ
بَلَىٰ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا لَهُمْ أَنَّهُمْ
إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ
بَشَرًا مِّن طِينٍ ۱۰ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ
وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ
السَّجِدِينَ ۱۱ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ
كُلُّهُمْ إِذْ جُمِعُوا لَهُ إِلَّا ابْلِسَ
اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ۱۲ (ص)

ہوں) توجیب ایسا ہو کہ میں اُسے درست کر دوں (یعنی وہ وجود
تکمیل کو پہنچ جائے) اور اُس میں اپنی روح پھونک دوں، تو
چاہتے تھے کہ تم سب اس کے آگے سر بسجود ہو جاؤ، چنانچہ جتنے فرشتے
تھے سب اس کے آگے سر بسجود ہو گئے۔ مگر ایک ابلیس، اُس
نے انکار کیا کہ سجدہ کرنے والوں میں سے ہو۔

اور جب ایسا ہوا تھا کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا "آدم کے
آگے جھک جاؤ" اور سب جھک گئے تھے۔ مگر ابلیس نہیں جھکا
تھا وہ جن میں سے تھا۔ پس اپنے پروردگار کے حکم سے باہر ہو گیا
پھر کیا تم مجھے چھوڑ کر (کہ تمہارا پروردگار ہوں) اُسے اور اُس کی
نسل کو کار ساز بناتے ہو۔ حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟
(دیکھو) ظلم کرنے والوں کیلئے کیا ہی بُری تبدیلی ہوئی!

اور وہ وقت یاد کرو جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا
میں مٹی سے بشر کو پیدا کر نیوالا ہوں۔ پس جب میں اس کو بنا
سنوار لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، تو سب
فرشتے اس کے لئے سر بسجود ہو جاؤ۔ پس سب ہی نے سجدہ
کیا۔ مگر ابلیس نے نہ مانا، گھمنڈ کیا اور وہ (علم الہی میں پہلے
ہی) کافروں میں سے تھا۔

سجدہ سے انکار کرنے اللہ تعالیٰ اگرچہ عالم الغیب اور دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے
پر ابلیس کا مناظرہ اور ماضی حال و استقبال سب اس کے لئے یکساں ہیں مگر اُس نے
امتحان و آزمائش کے لئے ابلیس (شیطان) سے سوال کیا ہے۔

مَا مَنَعَكَ آلَا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ (اعراف) کس بات نے تجھے جھکنے سے روکا جبکہ میں نے حکم دیا تھا؟

ابلیس نے جواب دیا:-

أَنَا خَيْرٌ مِّنْكَ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَ
خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (اعراف ۱۲) اُسے مٹی سے -

شیطان کا مقصد یہ تھا کہ میں آدم سے افضل ہوں۔ اس لئے کہ تو نے مجھ کو آگ سے بنایا ہے اور آگ بلندی و رفعت چاہتی ہے اور آدم مخلوقِ خاکی۔ مجھ کو خاک کو آگ سے کیا نسبت ہے خدا! پھر یہ تیرا حکم کہ ناری، خاکی کو سجدہ کرے کیا انصاف پر مبنی ہے؟ میں ہر حالت میں آدم سے بہتر ہوں، لہذا وہ مجھے سجدہ کرے نہ کہ میں اس کے سامنے سر بسجود ہوں، مگر بد بخت شیطان اپنے غرور و تکبر میں بے بھول گیا کہ جب تو اور آدم دونوں خدا کی مخلوق ہو، تو مخلوق کی حقیقت خالق سے بہتر خود وہ مخلوق بھی نہیں جان سکتی، وہ اپنی تکنت اور گھمنڈ میں یہ سمجھنے سے قاصر رہا کہ مرتبہ کی بلندی و بستی اس مادہ کی بنا پر نہیں ہے جس سے کسی مخلوق کا خمیر تیار کیا گیا ہے بلکہ اس کی ان صفات پر ہے جو خالق کائنات نے اس کے اندر ودیعت کی ہیں۔

بہر حال شیطان کا جواب چونکہ غرور و تکبر کی جہالت پر مبنی تھا اسلئے اللہ تعالیٰ نے اس پر واضح کر دیا کہ جہالت سے پیدا شدہ کبر و نخوت نے تجھ کو اس قدر اندھا کر دیا ہے کہ تو اپنے خالق کے حقوق اور احترامِ خالقیت کو بھی منکر ہو گیا، اسلئے مجھ کو ظالم قرار دیا اور یہ نہ سمجھا کہ تیری جہالت نے تجھ کو حقیقت کے سمجھنے سے درماندہ و عاجز بنا دیا ہے جس سے تو اب اس سرکشی کی وجہ سے ابدی ہلاکت کا مستحق ہے اور یہی تیرے عمل کی قدرتی پاداش ہے۔

ابلیس کی طلبِ بہلت | ابلیس نے جب دیکھا کہ خالق کائنات کے حکم کی خلاف ورزی تکبر و رعونت اور خدائے تعالیٰ پر ظلم کے الزام نے ہمیشہ کے لئے مجھ کو رب العلیین کی آغوشِ رحمتِ مردود اور جنت سے محروم کر دیا۔ تو توبہ اور ندامت کی جگہ اللہ تعالیٰ سے یہ استدعا کی کہ تانہام قیامت مجھ کو بہلت عطا کر اور اس طویل مدت کے لئے میری زندگی کی رسی کو دراز کر دے۔

حکمتِ الہی کا تقاضا بھی یہی تھا، لہذا اس کی درخواست منظور کر لی گئی، یہ سن کر اب

اُس نے پھر ایک مرتبہ اپنی شیطنت کا مظاہرہ کیا، کہنے لگا: جب تو نے مجھ کو راندہ درگاہ کری دیا تو جس آدمی کی بدولت مجھے یہ رسوائی نصیب ہوئی میں بھی بنی آدم کی راہ مارونگا اور اُنکے پس پیش، ارد گرد اور چہار جانب سے ہو کر اُن کو گمراہ کرونگا، اور ان کی اکثریت کو تیرا ناسپاس اور ناشکر گزار بنا چھوڑونگا۔ البتہ تیرے ”مخلص بندے“ میرے انخوائے تیرے گھائل نہ ہو سکیں گے اور ہر طرح محفوظ رہیں گے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اہم کو اسکی کیا پرواہ، ہماری فطرت کا قانون ”مکافات عمل و پاداش عمل“ اہل قانون ہے۔ پس جو جیسا کریگا ویسا بھرے گا، اور جو بنی آدم مجھ سے روگردانی کرے تیری پیروی کریگا وہ تیرے ہی ساتھ عذاب الہی (جہنم) کا سزاوار ہوگا۔ جا اپنی ذلت و رسوائی اور شومی قسمت کے ساتھ یہاں سے دور ہو اور اپنی اور اپنے پیروں کی ابدی لعنت (جہنم) کا منتظر رہو۔

قرآن عزیز کی حسب ذیل آیات ان ہی تفصیلات پر روشنی ڈالتی ہیں:-

فَاَمْنَعَكَ الْاَلْتَسْبُحًا اِذَا مَرَّتْ بِكَ
 قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ ۗ خَلَقْتَنِي مِنْ
 نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ۗ قَالَ
 فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ اَنْ
 تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ اِنَّكَ مِنْ
 الصَّغِيرِينَ ۗ قَالَ اَنْظِرْنِي اِلَى الْيَوْمِ
 يُبْعَثُونَ ۗ قَالَ اِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ۗ
 قَالَ فَمَا آخُوْتُنِي لَا قُدْرَانَ لَهَا
 صِرَاطُكَ الْمُسْتَقِيمَ ۗ ثُمَّ لَا تَجِدُ
 مِنْ اَيْنٍ اَيُّدِيَهُمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ و

کس بات نے تجھے ٹھکنے سے روکا جبکہ میں نے حکم دیا تھا؟
 کہا اس بات نے کہ میں آدم سے بہتر ہوں تو نے مجھے آگ سے
 پیدا کیا اُسے مٹی سے، فرمایا ”جنت سے نکل جا، تیری یہ ہستی
 نہیں کہ یہاں رہ کر سرکشی کرے۔ یہاں سے نکل دو، ہو یقیناً
 تو ان میں سے ہو جو ذلیل و خوار ہیں!“ ابلیس نے کہا ”مجھے
 اُس وقت تک کے لئے ہمت دے جب لوگ درمئیے بعد
 اٹھائے جائیں گے“ تجھے ہمت ہے“ اس پر ابلیس نے کہا
 چونکہ تو نے مجھ پر راہ بند کر دی، تو اب میں بھی ایسا ضرور کرونگا
 تیری سیدھی راہ سے بھٹکانے کے لئے بنی آدم کی تاک میں
 بیٹھوں، پھر سامنے سے پیچھے سے، دہنے سے، بائیں سے

عَنْ أَيَّمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ
 أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ۝ قَالَ أَخْرَجَ مِنْهَا
 مَذْمُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ
 لَا مَلَائِكَةَ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ ۝
 (اعراف)

قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ إِلَّا تَكُونُ مَعَ
 السَّاجِدِينَ ۝ قَالَ لَمَّا كُنْتُ لَا مَجْدَ
 لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ
 حَبَا مَسْنُونٍ ۝ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ
 رَجِيمٌ ۝ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ
 الدِّينِ ۝ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ
 يُبْعَثُونَ ۝ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ۝
 إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ۝ قَالَ رَبِّ
 إِنِّي أَخُو بَنِي آدَمَ فَاجْعَلْنِي مَعَ
 آلِ آدَمَ وَلَا تُجْعَلْنِي مَعَ الْجَانِّ ۝ إِلَّا
 عِبَادَكَ الَّذِينَ خَلَصُوا لَكَ قَالَ هَذَا
 صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ۝ إِنَّ عِبَادِي
 لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ
 اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ۝ وَإِنَّ جَهَنَّمَ
 لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ۝

(حجر)

دغرضکہ ہر طرف سے) ان پر آؤں اور تو ان میں اکثروں کو
 شکر گزار نہ پائیں گے۔ خدا نے فرمایا یہاں سے نکل جا، ذلیل
 اور ٹھکرایا ہوا، بنی آدم میں سے جو کوئی تیری پیروی کرے گا تو
 (وہ) تیرا ساتھی ہوگا۔ اور میں البتہ ایسا کر ڈنگا کہ (پاداش
 عمل میں) تم سب سے جہنم بھر دوں!

اللہ نے فرمایا! اے ابلیس! تجھے کیا ہوا کہ سجدہ کر نیوالوں
 میں شامل نہ ہوا؟ کہا سمجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایسے بشر
 کو سجدہ کروں جسے تو نے خیراٹھے ہوئے گائے سے بنایا ہے جو
 سوکھ کر بچنے لگتا ہے حکم ہوا اگر ایسا ہے تو یہاں سے نکل جا، کہ تو
 راندہ ہوا اور حیران کے دن تک تجھ پر لعنت ہوئی اس نے کہا خدا یا
 مجھے اس دن تک مہلت دے جب انسان (دوبارہ) اٹھائے
 جائیگے۔ فرمایا اس مقررہ وقت کے دن تک تجھے مہلت دیگی
 اس نے کہا خدا یا! چونکہ تو نے مجھ پر نجات و سعادت
 کی راہ بند کر دی تو اب میں ضرور ایسا کروں گا کہ زمین میں
 ان کے لئے جھوٹی خوشنمایاں بنا دوں اور (راہ حق سے) مگرا
 کروں، ہاں ان میں جو میرے مخلص بندے ہونگے (میں
 جانتا ہوں) میرے بہکانے میں آئیں گے نہیں فرمایا بس یہی
 سیدھی راہ ہے جو مجھ تک پہنچا نیوالی ہے جو میرے (مخلص)
 بند ہیں ان پر تیرا کچھ زور نہیں چلیگا۔ صرف اپنی پر چلیگا جو
 (بندگی کی) راہ سے بھٹک گئے، اور ان سب کیلئے جہنم کے
 عذاب کا وعدہ ہے (جو کبھی طلنے والا نہیں)

اور دیکھو) جب ایسا ہوا تھا کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا۔
 آدم کے آگے جھک جاؤ اس پر سب جھک گئے مگر ایک ابلیس
 نہ جھکا۔ اس نے کہا ”کیا میں ایسی ہستی کے آگے جھکوں جیسے تو نے
 مٹی سے بنایا ہے؟“ نیز اس نے کہا ”کیا تیرا یہی فیصلہ ہوا کہ تو نے
 اس (حقیر) ہستی کو مجھ پر برائی دی؟ اگر تو مجھے قیامت کے دن
 تک مہلت دیدے تو میں ضرور اس کی نسل کی بیخ بنیاد“
 اکھاڑ کے رہوں۔ تھوڑے آدمی اس ہلاکت سے بچیں اور
 کوئی نہ بچے“ اللہ نے فرمایا ”جا اپنی راہ لے جو کوئی بھی ان میں
 سے تیرے پیچھے چلے گا۔ تو اس کیلئے اور تیرے لئے جہنم کی
 سزا ہوگی پوری پوری سزا“ ”ان میں سے جس کسی کو تو اپنی
 صدائیں سنا کر بہکا سکتا ہے بہکانے کی کوشش کر لے، اپنے
 لشکر کے سواروں اور پیادوں سے حملہ کر، ان کے مال اور
 اولاد میں شریک ہو جا۔ ان سے طرح طرح کی باتوں کے وعدے کر
 اور شیطان کے وعدے تو اس کے سوا کچھ نہیں ہیں کہ ستر تار دھوکا
 جو میرے (بچے) بندے ہیں ان پر تو قابو پانے والا نہیں
 تیرا پروردگار کار سازی کے لئے بس کرتا ہے۔

فرمایا اے ابلیس! کس چیز نے روک دیا تجھ کو کہ سجدہ کرے اس
 کو جس کو میں نے بنایا اپنے (قدرت) کے ہاتھوں سے، یہ تو نے
 غرور کیا یا تو برا تھا درجہ میں۔ بولا میں بہتر ہوں اس سے،
 مجھ کو بنایا آگ سے اور اس کو بنایا مٹی سے۔ فرمایا تو تو مکمل
 یہاں سے کہ تو مردود ہوا۔ اور تجھ پر میری پھٹکار ہے اس

وَاذْقُنَا لِلْسَّلْبِ كِتَابًا سَجْدًا وَالْإِدَامَ
 فَبَجَدُوا وَالْإِبْلِيسَ قَالَ أَسْجُدُ
 لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ۗ قَالَ أَرَأَيْتَ
 هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ
 آخَرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا آخَتِنِكَ
 ذُرِّيَّتَكَ إِلَّا قَلِيلًا ۗ قَالَ أَذْهَبُ
 فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ
 جَزَاءُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا ۗ
 وَاسْتَفْرَضْنَا مَنْ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ
 بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمُ بِخَبْرِكَ
 وَرَجِّلْ فِي السُّورِ فِي الْأَمْوَالِ
 وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ
 الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ۗ إِنَّ عِبَادِي
 لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى
 بِرَبِّكَ وَكِيلًا ۗ

(اسراء)

قَالَ يَا ابْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ
 لِمَا خَلَقْتُ بِإِيْدِي ۗ أَسْتَكْبَرْتَ ۗ أَمْ
 كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ ۗ قَالَ أَنَا خَيْرٌ
 مِمَّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُمْ
 مِنْ طِينٍ ۗ قَالَ فَأَخْرِجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ

رَجِيمٌ ؕ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ
 الدِّينِ ؕ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ
 يُبْعَثُونَ ؕ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ؕ
 إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ؕ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ
 لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ؕ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ
 الْمُخَاصِينَ ؕ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقْوَمُ
 لَا مَلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَّا وَمَنْ لِي بِتَبَعِكَ
 مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ؕ (ص)

جزا کے دن تک۔ بولا، اے رب! مجھ کو ڈھیل دے جس
 دن تک مردے جی اٹھیں۔ فرمایا تو مجھ کو ڈھیل ہی اسی
 وقت کے دن تک جو معلوم ہے۔ بولا تو قسم ہے تیری عزت
 کی میں گمراہ کرونگا ان سب کو۔ مگر جو بندے ہیں تیرے
 ان میں چنے ہوئے، فرمایا، تو ٹھیک بات یہ ہے
 اور میں ٹھیک ہی کہتا ہوں۔ مجھ کو بھرنا ہے دوزخ
 تجھ سے اور جو ان میں تیری راہ چلیں ان سب سے۔

خلافت آدمؑ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم (علیہ السلام) کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں کو
 اطلاع دی کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، جو اختیار و ارادہ کا مالک ہوگا، اور
 میری زمین پر جس قسم کا تصرف کرنا چاہیگا کر سکیگا، اور اپنی ضروریات کیلئے اپنی مرضی
 کے مطابق کام لے سکیگا، گویا وہ میری قدرت اور میرے تصرف اختیار کا مظہر ہوگا۔
 فرشتوں نے یہ سنا تو حیرت میں رہ گئے، اور بارگاہ الہی میں عرض کیا اگر اس ہستی کی
 پیدائش کی حکمت یہ ہے کہ وہ دن رات تیری تسبیح و تہلیل میں مصروف رہے اور تیری
 تقدیس و بزرگی کے گن گائے، تو اس کے لئے ہم حاضر ہیں، جو ہر لمحہ تیری حمد و ثنا کرتے
 اور بے چون و چرا تیرا حکم بجالاتے ہیں ہم کو تو اس "خالق" سے فتنہ و فساد کی بو آتی ہے ایسا
 نہ ہو کہ یہ تیری زمین میں خرابی اور خوتر تیری بپا کر دے؟ بار الہا! تیرا یہ فیصلہ آخر کس
 حکمت پر مبنی ہے؟

بارگاہ الہی سے اول ان کو یہ ادب سکھایا گیا کہ مخلوق کو خالق کے معاملات میں
 جلد بازی سے کام نہ لینا چاہئے، اور اس کی جانب سے حقیقت حال کے اظہار سے قبل
 ہی شک و شبہ کو سامنے نہ لانا چاہئے۔ اور وہ بھی اس طرح کہ اس میں اپنی برتری اور

بلکہ صفتِ علم پر۔ اس لئے کہ ارادہ و اختیار، قدرتِ تصرف اور قدرتِ اختیارِ یاد و سہرے الفاظ میں یوں کہے کہ حکومتِ ارضی صفتِ علم کے بغیر ناممکن ہے۔ پس جبکہ آدم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفتِ علم کا مظہر اتم بتایا ہے تو بلاشبہ وہی خلافتِ ارضی کا مستحق ہے نہ کہ ہم اور حقیقت بھی یہ ہے کہ ملائکہ اللہ تو پیکر اپنی خدماتِ مفوضہ کے علاوہ ہر قسم کی دنیوی خواہشوں اور ضرورتوں سے بے نیاز ہیں، اس لئے وہ ان کے علم سے بھی نا آشنا تھے اور آدم کو چونکہ ان سب سے واسطہ پڑتا تھا اس لئے ان کا علم اس کیلئے ایک نظری امر تھا جو رب العالمین کی ربوبیتِ کاملہ کی بخشش و عطا سے عطا ہوا اور اس کو وہ سب کچھ بتا دیا گیا جو اسکے لئے ضروری تھا۔

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا
ثُمَّ عَرَّضَهُمْ عَلَى الْبَلَاءِ
فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ
كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۗ قَالُوا سُبْحَانَكَ
لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ
أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۗ قَالَ
يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ
فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ
قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ
خَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ
أَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ
تَكْتُمُونَ ۝ (بقرہ)

دیکھ کر جب ایسا ہوا کہ مشیتِ الہی نے جو کچھ چاہا تھا، ظہور میں آ گیا اور آدم نے (یہاں تک معنوی ترقی کی کہ) تعلیمِ الہی سے تمام چیزوں کے نام معلوم کر لئے۔ تو فرشتوں کے سامنے وہ تمام حقائق پیش کر دیے اور فرمایا، اگر تم (اپنے شہین) درستی پر ہو تو بتلاؤ، ان (حقائق) کے نام کیا ہیں؟ فرشتوں نے عرض کیا۔ خدایا ساری پاکیاں اور برائیاں تیرے ہی لئے ہیں ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھلا دیا ہے، علم تیرا علم ہے اور حکمت تیری حکمت! جب فرشتوں نے اس طرح اپنے عجز کا اعتراف کر لیا تو حکمِ الہی ہوا "اے آدم تم (اب) فرشتوں کو ان (حقائق) کے نام بتلا دو۔ جب آدم نے بتلا دیئے تو اللہ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ آسمان و زمین کے تمام غیب مجھ پر روشن ہیں اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی میرے علم میں ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو وہ بھی مجھ سے مخفی نہیں!

حضرت آدم کے اس شرفِ علم کے متعلق مفسرین کی دورائے ہیں ایک یہ کہ کائنات کی وہ تمام اشیاء جو ماضی سے مستقبل تک وجود پرآئی ہوئی تھیں ان سب کے نام اور ان کی حقیقت

کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو دیدیا گیا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ اُس وقت جس قدر اشیاء بھی عالم کائنات میں موجود تھیں اور حضرت آدم کے سامنے ان کا مظاہرہ کیا گیا ان سب کا علم عطا کیا گیا، اور اَلْاَسْمَاءُ كُلُّهَا (تمام چیزوں کے نام) کا اطلاق جس طرح کائنات کی مافیہ مستقبل کی تمام اشیاء پر ہوتا ہے اسی طرح اُس وقت کی تمام موجودہ اشیاء پر بھی بغیر کسی تاویل کے ہو سکتا ہے، اور یہ کہ اَبَلُوْنِیْ بِاَسْمَاءِ هٰؤُلَاءِ "میں تھوڑا سا" سے اکثر موجود و محسوس یعنی حاضری کی جانب اشارہ مقصود ہوا کرتا ہے،

بہر حال حضرت آدم کو صفتِ "علم" سے اس طرح نوازا گیا کہ فرشتوں کیلئے بھی اُن کی برتری اور استحقاقِ خلافت کے اقرار کے علاوہ چارہ کار نہ رہا اور یہ ماننا پڑا کہ اگر ہم زمین پر اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بنائے جاتے تو کائنات کے تمام بھیدوں سے نا آشنا رہتے اور قدرت نے جو خواص اور علوم ودیعت کئے ہیں اُن سے یکسر ناواقف ہوتے اسلئے کہ نہ ہم خورد و نوش کے محتاج ہیں کہ زمین میں ودیعت شدہ رزق اور خزانوں کی جستجو کرتے نہ ہمیں غرق کا اندیشہ کہ کشتیوں اور جہازوں کی ایجاد کرتے، نہ مرض کا خوف کہ قسم قسم کے معالجات اشیاء کے خواص، کیمیائی مرکبات فوائدِ طبیعیات و فلکیات، طبی ایجادات علوم نفسیات و وجدانیات اور اسی طرح کے بیش بہا اور بیشمار علوم و فنون کے اسرار اور ان کی حکمتوں سے واقف ہو سکتے۔ بلاشبہ یہ صرف حضرت انسان ہی کیلئے موزوں تھا کہ وہ زمین پر خدا کا خلیفہ بنے اور ان تمام خالق و معارف اور علوم و فنون کے رازوں سے واقف ہو کر نیابتِ الہی کا صحیح حق ادا کرے۔

حضرت آدم کا قیام جنت اور راحت و سکون میں ایک وحشت اور خلا محسوس کرتے تھے اور ان کی طبیعت اور فطرت کسی مونس و بہرم کی ہو یا نظر آتی تھی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حواء کو پیدا کیا اور حضرت آدم اپنا بہرم و رفیق پا کر بید مسرور ہوئے اور اطمینانِ قلب محسوس کیا۔

حضرت آدم و حضرت حوا، گواہت تھی کہ وہ جنت میں رہیں یہیں اور اُسکی ہر چیز سے فائدہ اٹھائیں۔ مگر ایک درخت کو معین کر کے بتایا گیا کہ اس کو نہ کھائیں بلکہ اُس کے پاس تک نہ جائیں

آدم کا خلد سے نکلنا اب ابلیس کو ایک موقعہ ہاتھ آیا اور اُس نے حضرت آدم و حوا کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ یہ شجر "شجر خلد" ہے۔ اس کا پھل کھانا جنت میں سرمدی آرام و سکونت اور قرب الہی کا ضامن ہے اور قسمیں کھا کر اُن کو باور کرایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، دشمن نہیں ہوں یہ سن کر حضرت آدم کے انسانی اور بشری خواص میں سب سے پہلے تسبیان (بھول چوک) نے ظہور کیا اور وہ یہ فراموش کر بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم، حکم استناعی تھا یا فریبانہ مشورہ، اور آخر کار جنت کے دائمی قیام اور قربت الہی کے شوق نے غم میں لغزش پیدا کر دی اور انہوں نے اسکو کھالیا۔ اسکو کھانا تھا کہ بشری لوازم ابھرنے لگے دیکھا تو ننگے ہیں اور لباس سے محروم، جلد جلد (آدم و حوا) دونوں پتوں سے ستر ڈھانکنے لگے گویا انسانی تمدن کا یہ آغاز تھا، کہ اُس نے تن ڈھانکنے کے لئے سب سے پہلے پتوں کو استعمال کیا۔

ادھر یہ ہو رہا تھا کہ خلدے تعالیٰ کا عتاب نازل ہوا اور آدم سے باز پرس ہوئی کہ ممانعت کے باوجود یہ عدول حکمی کیسی؟ آدم آخر آدم تھے، مقبول بارگاہ الہی تھے، اس لئے شیطان کی طرح مناظرہ نہیں کیا اور اپنی غلطی کو تاویلات کے پردے میں چھپانے کی سعی نامشکور سے باز سے نہ ادرت و شرمساری کیساتھ اقرار کیا کہ غلطی ضرور ہوئی لیکن اس کا سبب تم دو سرکشی نہیں ہو بلکہ بر بنائے بشریت بھول چوک اس کا باعث ہو، تاہم غلطی ہو، اس لئے توبہ و استغفار کرتے ہوئے عفو و درگزر کا خواستگار ہوں۔

حضرت حق نے اُن کے اُس عذر کو قبول فرمایا اور معاف کر دیا، مگر وقت آگیا تھا۔ کہ حضرت آدم خدا کی زمین پر حق خلافت ادا کریں، اسلئے بہ تقاضائے حکمت یہ فیصلہ مسایا کہ تم کو اور تمہاری اولاد کو ایک معین وقت تک زمین پر قیام کرنا ہوگا، اور تمہارا دشمن ابلیس بھی اپنے

تمام سامانِ عداوت کے ساتھ وہاں موجود رہیگا اور تم کو اس طرح ملکوتی اور ابلسی دو متضاد طاقتوں کے درمیان زندگی بسر کرنی ہوگی اس کے باوجود اگر تم اور تمہاری اولاد مخلص بنیں اور سچے ناسب ثابت ہوئے تو تمہارا اصلی وطن جنت ہمیشہ کے لئے تمہاری ملکیت میں دے دیا جائیگا، لہذا جاؤ تم اور حواء دونوں یہاں سے زمین پر اترو اور اس طرح انسانوں کے باپ اور خدائے تعالیٰ کے خلیفہ آدم نے اپنی رفیقہ حیات کیساتھ خدا کی زمین پر قدم رکھا۔

پھر (ایسا ہوا کہ) ہم نے آدم سے کہا: اے آدم، تم اور تمہاری بیوی

دونوں جنت میں رہو، جس طرح چاہو کھاؤ پیو، اس جین کی زندگی

بسر کرو۔ مگر دیکھو، وہ جو ایک درخت ہے، تو کبھی اس کے پاس نہ

کھٹلنا، اگر تم اسکے پاس گئے تو نتیجہ یہ نکلیگا کہ حد سے تجاوز کر بیٹھو گے

اور ان لوگوں میں سے ہو جاؤ گے جو زیادتی کرنے والے ہیں پھر ایسا ہوا کہ

شیطان کی وسوسہ اندازی نے ان دونوں کے قدم دکھادیے اور یہ

اسی کا نتیجہ تھا کہ جیسی کچھ راحت و سکون کی زندگی بسر کر رہے تھے اس

نکلنا پڑا۔ خدا کا حکم سوا پہلے نکل جاؤ۔ تم میں سے ہر دو دوسرے کا دشمن بنے

اب تمہیں جنت کی جگہ (زمین میں رہنا ہے) اور ایک خاص وقت

تک کے لئے (جو علم الہی میں مقرر ہو چکا ہے) اس سے فائدہ اٹھانا ہے پھر ایسا

ہوا کہ آدم نے اپنے پروردگار کے انعام سے چند کلمات معلوم کر لئے (جس کے لئے)

اس کے حضور قبولیت تھی) پس اللہ نے اسکی توبہ قبول کر لی اور بلاشبہ

وہی ہی جو رحمت سے درگزر کر نیوالا ہے۔ اور اس کے درگزر کی کوئی انتہا

نہیں۔ آدم کی توبہ قبول ہو گئی، لیکن جس زندگی سے وہ نکل چکا تھا وہ دوبارہ

نہیں مل سکتی تھی پس ہمارا حکم ہوا، اب تم سب سے نکل چلو (اور جس نئی

زندگی کا دروازہ تم پر کھولا جائے گا) اس سے اختیار کر لو، لیکن زیادہ دیکھو جو کچھ

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ

وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا

رَعْدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا

تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ

فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ هـ

فَازْلَمَ الشَّيْطَانُ عَصَا

فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ

وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ

لِبَعْضٍ عَدَاوَةٌ وَلَكُمْ فِي

الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ

إِلَى حِينٍ هـ فَتَلَقَى آدَمُ مِنْ

رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ

إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

فَلَمَّا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا

وَمَا بَاتِ بَيْنَكُمْ

مَسْجِدٌ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ

ہُدًى فَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ
 وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝
 (بقرہ) کسی طرح کا کھٹکا نہیں، کسی طرح کی غم گینی نہیں۔

وَاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ
 الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا
 تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ
 الظَّالِمِيْنَ ۝ فَوَسَّوَسَ لَهُمَا الشَّيْطٰنُ
 لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وَّرٰى عَنْهُمَا مِنْ
 سَوَآئِحِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا
 عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَا
 مَلَٰكِيْنَ اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِيْنَ ۝ وَ
 قَا سَمِعْتُمَا اِنِّيْ دَلَكُمَا مِنَ النَّصِيْحِيْنَ ۝
 فَذُلُّهُمَا بَعْرُوْرٌ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ
 بَدَتْ لَهُمَا سَوَآئِحُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفْنَ
 عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ط وَ
 نَادَاهُمَا رَبُّهُمَا اَلَمْ اَنْهٰكُمَا عَنْ
 تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَاَقُلْتُ لَكُمَا اِنَّ
 الشَّيْطٰنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝ قَالَا
 سَآءَ مَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا سَتَا سَتَا وَاِنَّا
 لَتَّغْفِرُ لَنَا وَاَتُرْحَمُنَا لَتَكُوْنَنَّ مِنَ
 الْخٰسِرِيْنَ ۝ قَالَ اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ

اے آدم تو اور تیری بیوی دونوں جنت میں رہو سہوا درختوں سے
 جو چیز پسند آئے شوق سے کھاؤ۔ مگر دیکھو وہ جو ایک درخت ہے، تو
 اس درخت کے قریب بھی نہ جانا۔ اگر گئے تو یاد رکھو، تم زیادتی کرنے
 والوں میں سے ہو جاؤ گے، لیکن پھر ایسا ہوا کہ شیطان نے ان
 دونوں کے دلوں میں دوسوسہ ڈالا۔ تاکہ ان کے ستر جو ان سے
 چھپے تھے ان پر کھول دے۔ اُس نے کہا تمہارے پروردگار نے
 اس درخت سے جو تمہیں روکا ہے تو صرف اس لئے کہ کہیں ایسا نہ ہو
 تم فرشتے بن جاؤ یا دائمی زندگی تمہیں حاصل ہو جائے۔ اس نے
 قسمیں کھا کھا کر یقین دلایا کہ میں تم دونوں کو خیر خواہی سے نیک بات
 سمجھانے والا ہوں۔ عرض کہ (شیطان اس طرح کی باتیں سنا سنا کر
 بالآخر) انہیں فریب میں لے آیا۔ پھر جو بہی ایسا ہوا کہ انہوں نے
 درخت کا پھل چکھا۔ ان کے ستر ان پر کھل گئے۔ اور جب انہیں اپنی
 برہنگی دیکھ کر شرم محسوس ہوئی تو باغ کے پتے اوپر تلے رکھ کر اپنے
 جسم پر چپکانے لگے۔ اُس وقت ان کے پروردگار نے پکارا کیا میں
 تمہیں اس درخت سے نہیں روک دیا تھا۔ اور کیا میں نے نہیں
 کہہ دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ انہوں نے عرض کیا
 ”پروردگار! ہم نے اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کیا۔ اگر تو نے ہمارا
 قصور نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا۔ تو ہمارے لئے بربادی کے سوا کچھ

کچھ نہیں فرمایا یہاں سے نکل جاؤ۔ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب تمہارے لئے زمین میں ٹھکانا ہے اور یہ کہ ایک خاص وقت تک وہاں سر و سامان زندگی سے فائدہ اٹھاؤ گے۔ اور فرمایا تم اسی میں جمو گے اسی میں مرو گے پھر اسی سے (مرنے کے بعد) نکالے جاؤ گے۔“

اور یہ واقعہ ہے کہ ہم نے آدم کو پہلے سے جتنا کر عہد لے لیا تھا پھر وہ بھول گیا اور ہم نے (نا فرمانی کا) قصد اس میں نہیں پایا تھا۔ اور پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا ”آدم کے آگے جھک جاؤ“ سب جھک گئے تھے مگر ابلیس نہیں جھکا، اُس نے انکار کیا اس پر ہم نے کہا اے آدم (دیکھ لے) یہ (ابلیس) تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے ایسا نہ ہو یہ تمہیں جنت سے نکال کے رہے اور تم محنت میں پڑ جاؤ۔ تمہارے لئے اب ایسی زندگی ہے کہ تم تو اس میں بھوکے رہتے ہو نہ برہمنہ، نہ تمہارے لئے پیاس کی جلن ہے نہ سورج کی تپش (اگر اس سے نکلے تو سترتا سر محنت میں مبتلا ہو جاؤ گے) لیکن پھر شیطان نے آدم کو دوسو سو میں ڈالا اس نے کہا اے آدم! میں تجھے ہمیشگی کے درخت کا نشان دیدوں؟ اور ایسی بادشاہی جو کبھی زائل نہ ہو؟ چنانچہ دونوں نے (یعنی آدم اور اس کی بیوی نے) اس درخت کا پھل کھالیا اور دونوں کے ستر اُن پر کھل گئے تب اُن کی حالت ایسی ہو گئی کہ بلغ کے پتے توڑنے لگے اور ان سے اپنا جسم ڈھانکنے لگے غرض کہ آدم اپنے پروردگار کے کہنے پر نہ چلا۔ پس وہ (جنت کی زندگی سے) بے راہ ہو گیا۔

لِبَعْضٍ عَدُوٌّ لَّكُمْ فِي الْآرْضِ
مُسْتَقَرًّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ۝
قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ
وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ -

(اعراف)

وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ
قَبْلِ مَنَسَىٰ وَلَمْ نُحَدِّثْكَ لَهَا
عَزْمًا ۖ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا
لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ ۖ
فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ
لَّكَ وَلِرِجْزِكَ فَلَا يُخْرِجُكَ
مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْفَىٰ ۚ إِنَّ لَكَ
أَلًا يَجْمَعُ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ
وَأَنَّكَ لَا تَظْلُمُوهَا وَلَا تَضْلِي ۚ
فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ
قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ
عَلَىٰ شَجَرَةٍ الْخَالِدِ وَمُلْكٍ
لَّا يَبْلَىٰ ۚ فَآكَرَا مِنْهَا
فَبَدَات لهُمَا سَوَاهِبًا
وَطَفِقَا يَخْصِفْنَ عَلَيْهِمَا مِنْ
قَرَسٍ مِنَ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ
آدَمُ رَبَّهُ

فَقَوِيَ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ
فَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ قَالَ
اهْبِطْ مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ
لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۗ فَاَقْبَابُ تَبَيَّنَ لَكُمْ
مِنْ يَوْمِ هَدَىٰ هُمْ مَنِ اتَّبَعَ هُدَا
يَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ ۗ

(لیکن) پھر اُسکے پروردگار نے اُسے برگزیدہ کیا۔ اس پر اپنی رحمتوں
سے) لوٹ آیا۔ اُس پر (زندگی و عمل کی) راہ کھول دی۔ چنانچہ اللہ نے
حکم دیا تھا "تم دونوں اکٹھے یہاں سے نکل چلو۔ تم میں سے ایک دوسرے
کا دشمن ہوا (اب تم پر ایک دوسری زندگی کی راہ کھلے گی) پھر اگر
میری طرف سے تمہارے پاس (یعنی تمہاری نسل کے پاس) کوئی پیام
بدایت آیا۔ تو اس بارے میں میرا قانون یاد رکھو) جو کوئی میری

(ظلم)

ہدایت پر چلے گا وہ نہ تو راہ سے بے راہ ہوگا نہ دکھ میں پڑے گا۔
واقعہ سے متعلق | واقعہ کی اس تفصیل کے بعد چند ایسے اہم مسائل پر بھی روشنی ڈالنا ضروری ہے
چند اہم مسائل | جو واقعہ کی تفصیلات میں بڑی حد تک معین و مددگار ثابت ہوں

۱) آدم و حوا عربی نام ہیں یا عجمی؟ اور یہ نام کسی مناسبت سے رکھے گئے ہیں یا صف
نام ہی کی حیثیت میں ہیں۔

پہلے سوال کے متعلق مشہور محدث حافظ ابن حجرؒ کی رائے یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ سب
نام ہر اور بائبل میں لفظ کے مد اور دال کے طول کیساتھ پڑھا جاتا ہے یعنی آدم۔ اور علام
جوہری اور جوالبقی یہ کہتے ہیں کہ یہ عربی نام ہیں۔ اور دوسرے سوال کے متعلق ثعلبی کا قول
ہے کہ عبرانی زبان میں آدم مسمیٰ کو کہتے ہیں، چونکہ ان کی تخلصی مسمیٰ ہی ہوئی اس لئے آدم یا آدم
نام رکھا گیا۔ اور بعض کا خیال ہے کہ آدم سے ماخوذ ہے اس لئے کہ وہ "ادیم الارض" یعنی صف
زمین سے پیدا کئے گئے ہیں۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ آدمت بمعنی خلطت سے ماخوذ۔
اور چونکہ ان کا خمیر پانی اور مٹی کو ملا کر اور خلط ملط کر کے بنایا گیا ہے اس لئے اس مناسبت
انکو آدم کہا گیا۔ اسی طرح حوا اس لئے نام پڑا کہ وہ ہر انسان حی "زندہ انسان" کی
ہیں اور مبالغہ کا صیغہ بنا کر ان کا نام رکھ دیا گیا۔

لے فتح الباری ج ۶ کتاب حدیث الانبیاء چونکہ یہ تمام اقوال مخفی ہیں اس لئے سب کو نقل کر دیا گیا اور کسی ایک قول کو ترجیح
دینے کی ضرورت نہیں سمجھی۔

بہر حال نام اور معنی میں مناسبت کا یہ سوال نکتہ اور لطیفہ کی حیثیت رکھتا ہے اسلئے بیان کردہ تمام وجوہ بیک وقت بھی صحیح ہو سکتی ہیں اور کسی ایک وجہ کو دوسری پر ترجیح بھی دی جاسکتی ہے۔ کیونکہ یہ بات بہت وسیع ہے۔

(۲) اللہ تعالیٰ نے سجدہ کا جو حکم دیا تھا وہ فرشتوں کو دیا تھا اور ابلیس فرشتوں کی جنس میں داخل نہیں تو پھر اس پر عتاب الہی کیوں ہوا اور وہ نافرمانی کا قریب کس لئے قرار دیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بلاشبہ ابلیس ملائکہ کی جنس سے نہ تھا۔ قرآن عزیز میں تصریح ہے: **كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ** وہ جن سے تھا پس اس نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی۔

مگر جب اللہ تعالیٰ نے سجدہ کا حکم فرمایا تو اس وقت وہ اس مجلس میں موجود تھا اور غیر معلوم مدت تک فرشتوں کے ساتھ تسبیح و تہلیل میں مشغول رہنے کی وجہ سے وہ بھی اس حکم کا مخاطب تھا اور وہ بھی خود کو مخاطب سمجھتا تھا اسی لئے جب خدائے تعالیٰ نے اس سے دریافت کیا تو نے سجدہ کیوں نہ کیا۔ تو اس نے یہ جواب نہیں دیا کہ میں فرشتہ نہیں ہوں اسلئے اس حکم کا مخاطب ہی نہ تھا کہ سجدہ کرتا۔ بلکہ ازراہ غور کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں اس لئے سجدہ سے باز رہا۔

یہی جواب صحیح اور درست ہے۔ ورنہ تو ایک ضعیف اور کمزور رائے یہ ہے کہ ملائکہ اللہ میں سے ایک قسم کو جن بھی کہا جاتا ہے اور یہ انہی میں سے ایک تھا۔ مگر اس رائے کی تائید قرآن عزیز سے ملتی ہے اور نہ صحیح احادیث سے۔

(۳) ابلیس جب جنت سے مرود ہو کر نکال دیا گیا تو پھر وہ حضرت آدم و حوا (علیہما السلام) کو کس طرح بہکا سکا؟

علماء اسلام سے اس کے دو جواب منقول ہیں اور دونوں کسی تاویل کے بغیر چسپاں ہیں۔ (۱) اگرچہ ابلیس جنت سے نکال دیا گیا لیکن پھر بھی اس کا ایک گنہگار اور نابکار مخلوق کی حیثیت میں جنت کے اندر داخل ہونا اس کے مرود ہونے کے منافی نہیں ہے۔ اس لئے

اس نے اسی حیثیت سے اندر جا کر حضرت آدمؑ و حواؑ سے گفتگو کی اور ان کو لغزش میں ڈال دیا آیت اِهْبِطُوا مِنْهَا جَعِلْنَا" اسی کی تائید کرتی ہے کہ عاصی کی حیثیت سے ابھی تک اس کا داخلہ ممنوع نہیں تھا۔

(۳) جس طرح ایک آواز ٹیلی فون اور ریڈیو کے ذریعہ زیادہ سے زیادہ دور جا سکتی ہے یا جس طرح لاسلکی (وائٹ لیس) میں صرف شعاعوں اور آواز کی لہروں کے ذریعے سے ایک پیغام ہزاروں میل پہنچایا جا سکتا ہے اسی طرح یہ بھی کیوں ممکن نہیں کہ شیطان کا دوسو نفس انسانی تک اسی طرح پہنچ جائے پس اس کے باہری سے حضرت آدمؑ کے نفس میں اپنا دوسو ڈالا اور ان کو بہکانے کی کوشش کی آیت فوسوس لهما الشیطن سے یہ ظاہر ہے۔

(۴) حوا کی پیدائش کس طرح ہوئی؟ قرآن عزیز میں سکے متعلق صرف اسی قدر مذکور ہے۔
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا

اور اس (نفس) سے اس جوڑے کو پیدا کیا۔
یہ نظم قرآنی حوا کی پیدائش کی حقیقت کی تفصیل نہیں دیتی۔ اس لئے دونوں شمال ہو سکے ہیں۔ اول یہ کہ حوا حضرت آدمؑ کی پسلی سے پیدا ہوئی ہوں جیسا کہ مشہور ہے اور بائبل میں بھی اسی طرح مذکور ہے۔ دوم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کو اس طرح پیدا کیا کہ مرد کے ساتھ جنس سے ایک دوسری مخلوق بھی بنائی جس کو عورت کہا جاتا ہے اور جو مرد کی رفیقہ حیات بنتی ہے۔ آیت کی تفسیر میں محققین کی رائے اس دوسری تفسیر کی جانب مائل ہے جس کا حاصل یہ ہے

کہ قرآن عزیز صرف حضرت حوا کی تخلیق کا ذکر نہیں کر رہا ہے بلکہ عورت کی تخلیق کے متعلق اس حقیقت کا اظہار کرتا ہے کہ وہ بھی مرد ہی کی جنس سے ہے اور اسی طرح مخلوق ہوئی ہے۔ البتہ بخاری و مسلم کی روایتوں میں یہ ضرور آتا ہے کہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے۔ الفاظ یہ ہیں

استوصوا بالنساء فان المرأة

عورتوں کے ساتھ نرمی اور خیر خواہی سے پیش آؤ

خلقت من ضلع (المحدث)

اس لئے کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔

اس کا مطلب ابن سہین نے تو یہ روایت کیا ہے کہ حواء آدم کی یائیں پسلی سے پیدا کی گئیں۔
 مگر ابن سہین سے زیادہ محقق اور نقاد علامہ قسطلی نے اس کے معنی یہ بیان کئے ہیں کہ دراصل
 عورت کو پسلی سے تشبیہ دی گئی ہے اور بتایا ہے کہ عورت کی خلقت کی ابتداء پسلی سے کی گئی ہے۔
 اس کا حال پسلی ہی کی طرح ہے۔ اگر اسکی گچی کو سیدھا کرنا چاہو گے تو وہ ٹوٹ جائیگی تو جس طرح
 پسلی کے ترچھے پن کے باوجود اس سے کام لیا جاتا ہے اور اسکے خم کو دور کر کے کوشش نہیں
 کی جاتی اسی طرح عورتوں کیساتھ نرمی اور رفق کا معاملہ کرنا چاہئے۔ ورنہ سختی کے برتاؤ
 سے خوشگواہی کی جگہ تعلق کی شکست و رنجیت کی صورت پیدا ہو جائیگی۔

(۵) حضرت آدم علیہ السلام جس جنت میں مقیم تھے اور جہاں سے انہیں زمین پر
 اترنے کا حکم دیا گیا وہ جنت کو کسی جنت ہے جنت الماویٰ؛ جو بعد قیام قیامت اہل ایمان
 کا مستقر ہے یا جنت ارضی جو اسی سر زمین میں کسی بلند پرفضا مقام پر آدم کی حکومت کے لئے
 بنائی گئی تھی جمہور علماء و اسلام کا مسلک ہے کہ یہ جنت الماویٰ ہی تھی جس کا وعدہ آخرت میں
 مسلمانوں کیلئے کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آیات و احادیث کا ظاہر اسی پر دلالت کرتا ہے۔ مثلاً
 ۱۔ طُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی (حواء) جنت میں ہو
 اس جگہ جنت کو عربی قاعدہ سے الجنتہ "الف لام" کیساتھ ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ
 اسی مشہور جنت کا ذکر ہے جس کو جگہ جگہ قرآن عزیز میں قیام قیامت کے بعد مومنوں کا وطن بتایا
 گیا ہے ورنہ اگر کسی نئے مقام کا تذکرہ ہوتا تو پہلے اس کی حقیقت کا اظہار ہوتا پھر اسکو جانی
 پہچانی چیز کی طرح الفاظ کے ساتھ ذکر کیا جاتا۔

۲۔ اِهْبِطُوا مِنْهَا جَبِينًا تم وہاں سے ایک ساتھ اُترو۔

ہبوط (اترنا) بلندی سے پستی کی طرف ہوتا ہے، اس لئے یہ جنت ارضی نہیں
 ہو سکتی بلکہ "جنت ماویٰ" ہی ہو سکتی ہے۔

۳۔ مسلم میں ایک طویل حدیث ہے جس میں یہ جملہ موجود ہے۔

يجمع الله الناس فيقوم المؤمنون
 حين تزول فله الجنة فيأذن آدم
 فيقولون يا بانا استفتح لنا الجنة
 فيقول: وهل أخرجكم من الجنة
 الاخطيئة ابيكم (الحديث)

اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کرے گا پس اہل ایمان کھڑے
 ہوں گے جب جنت اُن کے قریب ہوگی پھر وہ آدم کے
 پاس آئیں گے اور کہیں گے اے ہمارے باپ ہمارے اس
 جنت کو کھولے۔ اس پر حضرت آدم فرمائیں گے کیا تم کو
 جنت سے ہمارے باپ کی خطا کا ہی نے بہنیں نکالا تھا۔

اس کے برعکس علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ یہ جنت دنیا ہی کے مقامات میں سے کسی مقام پر تھی "جنت الماویٰ" نہ تھی۔ اور اپنے قول کی تائید میں یہ کہتے ہیں کہ آیات قرآنی اس کا ظاہر کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم وحواء کو وہاں کھانے پینے کا مکلف بنایا اور ایک درخت کے نہ کھانے کی تکلیف دی۔ پھر وہاں آدم خوابِ راحت میں بھی رہتے تھے اور وہ ابلیس بھی آتا جاتا رہتا تھا، اور اس نے حضرت آدم کو بہکا بھی دیا۔ اور پھر آدم وحواء اور ابلیس وہاں سے نکالے بھی گئے۔ تو یہ تمام وہ امور ہیں جو دنیا کے ساتھ مخصوص ہیں اور جنت الماویٰ میں ان کا وجود نہیں ہے۔ نہ وہ عالم تکلیف ہے اور نہ اُس میں داخلہ کے بعد احترام ہی۔ یہ تو بھی بڑے بڑے علماء اسلام کی طرف منسوب ہے۔ اور ان دُور ایوں کے علاوہ اس سلسلہ میں دُورائیں اور بھی ہیں اور اس طرح اس مسئلہ میں چار اقوال ہو جاتے ہیں

۱۔ یہ جنت الماویٰ ہے۔

۲۔ یہ جنت ارضی ہے۔

۳۔ یہ جنت الماویٰ اور جنت ارضی کے علاوہ ایک اور جنت ہے جو صرف اسی

سے تیار کی گئی تھی۔

۴۔ اس معاملہ میں توقف اور سکوت کرنا چاہئے اور اسے خدا کے حوالہ کر دینا چاہئے

یہ بحث بہت طویل ہے اور حافظ عماد الدین بن کثیر نے اپنی تاریخ البدایہ و النہایہ اس کو بڑے شرح و بسط سے بیان کیا ہے اور تمام اقوال کے مفصل دلائل اور نظائر کو بھی

کیا ہو۔ لہٰذا تفصیل دیکھنے کے لئے اس کی مراجعت کرنی چاہئے۔

بہر حال حقیقت حال کا عالم تو خدا ہی ہے لیکن تمام دلائل و براہین کے دیکھنے کے بعد ہماری رائے تو یہی ہے کہ یہ معاملہ بلاشبہ "حنیۃ الماویٰ" ہی میں پیش آیا ہو اور کھانے سونے اور شیطان کے وسوسہ ڈالنے کے لئے تمام معاملات "حنیۃ الماویٰ" میں اس وقت پیش آئے ہیں جبکہ انسان ابھی تک عالم تکلیف میں نہیں آیا تھا۔ پس یہ جو کچھ ہوا مشیت الہی کی حکمت بالغہ کے زیر اثر اس لئے ہوا کہ یہ تمام تکوینی امور انسان کے زمین پر آباد ہونے اور خلافت الہیہ کے حق دار بننے کے لئے ضروری تھے۔

ظریفانہ نکتہ | جو علماء اس کے قائل ہیں کہ یہ "حنیۃ الماویٰ" ہے ان پر دوسرے علماء کا یہ اعتراض ہے کہ اگر اسے صحیح تسلیم کر لیا جائے (اور یہ ظاہر ہے کہ اسی کا دوسرا نام حنیۃ الخلد ہے) تو حضرت آدم سے ابلیس کا یہ کہنا کہ میں تمہیں شجرِ خلد کا پتہ بتاؤں کیا معنی رکھتا ہے؟

لیکن اول الذکر علماء ان حضرات سے جو حجت ارضی کے قائل ہیں پلٹ کر یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر یہ جنت ارضی تھی تو اس دار فانی میں ابلیس حضرت آدم سے ایسی بخت ہی کیسے کر سکتا تھا کہ دنیا اور اس کی تمام اشیاء تو فانی ہیں مگر اس میں ایک شجرِ خلد بھی ہے۔ دار فانی میں مخلوق کہاں اس کو تو معمولی عقل کا انسان بھی تسلیم نہیں کر سکتا۔ چہ جائیکہ حضرت آدم۔

جنت ارضی علماء و طبقات | جو علماء اس جنت کو "جنت ارضی" بتاتے ہیں ان میں سے علماء و طبقات الارض کی نظر میں | الارض کا یہ دعویٰ ہے کہ رُج مسکون ہیں سے جس خطہ پر جنت قائم تھی

وہ آج کائنات ارضی پر موجود نہیں ہے۔ یہ حصہ "قارہ مو" کے نام سے اس دنیا میں آباد تھا مگر مختلف حوادث اور پیہم زلزلوں کے باعث بحرِ ہند میں ہزاروں سال بچھے ہوئے کہ غرق ہو گیا اور یہ کہ جب یہ حادثہ پیش آیا تھا تو اس خطہ پر بسنے والی انسانی آبادی تقریباً ساٹھ بلین (بچھے کرور) کی تعداد میں ہلاک ہو گئی۔

لہٰذا البدایۃ والنہایۃ جلد ۷ ص ۷۵ تا ۸۱۔

اور بائبل کے سفر تکوین اصحاح میں اس کا مقام وقوع وہ بتایا گیا ہے جہاں سے
دجلہ اور فرات نکلتے ہیں۔

(۶) کیا حضرت آدمؑ نبی اور رسول ہیں؟

شرعیّت اسلامی میں "نبی" اس ہستی کو کہتے ہیں جس کو حق تعالیٰ نے اپنے بندوں کی
ہدایت کیلئے مقرر کیا ہو اور وہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتی ہو اور "رسول" اس نبی
کو کہا جاتا ہے جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے نئی شرعیّت اور نئی کتاب بھیجی گئی ہو۔
چونکہ حضرت آدمؑ دنیا کے انسانی کے باپ ہیں تو خود بخود یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ
جس طرح اپنی نسل کی دنیوی سعادت و فلاح کے لئے رہتا اور ہادی تھے اسی طرح
اخروی سعادت و فلاح کے لئے پیغامبر تھے یا نہیں؟

اس کا جواب ایک ہی ہو سکتا ہے کہ وہ بلاشبہ خدا کے پیغمبر اور نبی برحق تھے اور
اس مسئلہ میں اُمت میں کبھی دو رائیں نہیں ہوتیں اور اسی لئے کبھی یہ مسئلہ موضوع بحث
نہیں بنا مگر اس مسئلہ میں اس وقت سے اہمیت پیدا ہوئی جبکہ مصر کے قریہ منہور کے ایک
شخص نے حضرت آدمؑ کی نبوت کا انکار کیا اور اپنے دعوے کی دلیل میں یہ پیش کیا کہ قرآن عزیز میں
کسی مقام پر بھی حضرت آدمؑ کو دوسرے انبیاء علیہم السلام کی طرح "نبی" نہیں کہا گیا ہے
اس شخص کا یہ کہنا کہ قرآن عزیز نے حضرت آدمؑ کو کسی جگہ لفظ "نبی" سے مخاطب نہیں کیا
لفظی اعتبار سے اگرچہ صحیح ہے لیکن حقیقت نبوت کے اعتبار سے بالکل غلط ہے اس لئے کہ
نبوت کے معنی اسلامی اصطلاح میں بیان کئے گئے ہیں بغیر کسی تاویل کے اس کا اطلاق حضرت
آدمؑ پر ظم قرآنی میں بہت سے مقامات میں موجود ہے جگہ جگہ یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی واسطہ

لہ حضرت ابوذر غفاریؓ سے مروی ہے "میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے بتائیے کیا آدمؑ نبی تھے۔ حضور صلعم نے

فرمایا۔ ہاں وہ نبی تھے اور رسول بھی۔ انھیں رب العالمین سے شرف و مخاطب و تکلم حاصل ہوا ہے۔"

روایت کے الفاظ یہ ہیں۔ عن ابی ذر قال قلت یا رسول اللہ! رایت آدم ابنا رکان قال نعم نبیا رسولاً

یکلم اللہ قبیلاً۔ (تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۳۲ قدیم)

کے حضرت آدم سے ہم کلام ہوتا رہا ہے اور اس تمام مخاطبت اور بات چیت میں امر و نہی اور حلال و حرام کے احکام دیتا رہا ہے اور ان احکام کیلئے آدم کے پاس کسی کو نبی و رسول بنا کر نہیں بھیجا بلکہ براہ راست انہی سے خطاب فرمایا گیا۔ پس جبکہ نبوت کی حقیقت بھی یہی ہے تو حضرت آدم کی نبوت کا انکار قطعاً باطل اور بے معنی ہے۔ نیز ان کے رسول ہونے نہ ہونے کی بحث بھی کچھ زیادہ اہم نہیں ہے اس لئے کہ جب وہ پہلے انسان ہیں تو انسانی آبادی کے لئے خدا کی وحی کے ذریعہ جو پیغامات بھی انہوں نے سنائے وہی انکی شریعت بھی جائیگی اور اس لئے وہ رسول بھی ہیں۔ بہر حال ان کی نبوت پر یقین رکھنے اور قلب میں طمینان پیدا کرنے کے لئے نظم قرآنی کی وہ تمام آیات کافی و شافی دلیل ہیں جو حضرت آدم (علیہ السلام) اور اللہ تعالیٰ کے درمیان براہ راست گفتگو اور مکالمت و مخاطبت کی شکل میں نظر آتی ہیں۔

(۷) حضرت آدم جبکہ نبی ہیں تو ان سے خدا کے حکم کی خلاف ورزی کے کیا معنی، نبی

تو معصوم ہوتا ہے اور عصمت "نا فرمانی اور گناہ کے متضاد ہے؟

حضرت آدم کی عصمت پر بحث کرنے سے قبل مختصر الفاظ میں "عصمت" کے معنی اور اس کا مفہوم معلوم ہو جانا ضروری ہے تاکہ آئندہ بھی ایسے مقامات میں گجھلا کر ریب و شک کی گنجائش باقی نہ رہے۔

عصمت نبی کے معنی | خالق کائنات نے انسان کی تخلیق متضاد قوتوں کیساتھ فرمائی ہے یعنی اس کو نیک و بد و دونوں قسم کی قوتیں عطا کی گئی ہیں، وہ گناہ بھی کر سکتا ہے اور نیک بھی، وہ ارادہ بد کا بھی حامل ہے اور ارادہ خیر کا بھی اور یہی اس کے انسانی شرف کا طعنائے امتیاز ہے ان متضاد قوتوں کے حامل انسان "میں سے حضرت حق انسانی رشد و ہدایت اور وصول الی اللہ کیلئے کبھی کبھی کسی شخص کو چن لیتے اور اس کو اپنا رسول، نبی اور پیغمبر بنا لیتے ہیں۔ اور اس سلسلہ کی آخری کڑی ذات اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

سو جب یہ سستی "نبوت" کے لئے چن لی جاتی ہے تو اس کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ عمل و

ارادہ کی زندگی میں ہر قسم کے گناہ سے پاک اور ہمہ قسم کی تافرمانیوں سے منزہ ہوتا کہ پینچام
 الہی کے منصب میں خدا کی صحیح نیابت ادا کر سکے اور اور خوشنیت کم است کرار پیری کند کا
 مصداق نہ ثابت ہو۔ اس طرح وہ ایک انسان اور بشری ہو کھانا ہی پیتا ہی ستوتا ہی اور اہل و
 عیال کی زندگی سے بھی وابستہ ہے اور وہ ہر قسم کے عملی اور ارادی گناہوں سے پاک بھی ہو کہ چونکہ
 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 اُس سے ہر قسم کی پیری کے ظہور کو ناممکن اور محال
 کر دیا گیا ہے تاکہ اس کا ہر ارادہ عمل اور ہر قول غرض ہر حرکت و سکون کائنات کیلئے اسوہ اور
 نمونہ بن سکے۔ البتہ بشریت و انسانیت سے متصف ہوئی بنا پر سہو، نسیان اور لغزش کا
 امکان باقی رہتا اور کبھی کبھی عملی شکل بھی اختیار کر لیتا ہو مگر فوراً ہی اس پر متنبہ کر دیا جاتا ہے اور
 وہ اس سے کنارہ کش ہو جاتا ہے۔

سہو اور نسیان تو اپنے مفہوم میں ظاہر ہیں مگر زکوٰۃ (لغزش) کیا ہے؟ تو اس کا اطلاق
 ایسی حقیقت پر ہوتا ہے کہ جہاں نہ عمل اور کردار میں تمرد اور سرکشی کا دخل ہو اور نہ قصد و ارادہ کے
 ساتھ حکم کی خلاف ورزی کا اور ساتھ ہی وہ عمل اپنی حقیقت اور باہمیت کے اعتبار سے قبیح
 بد اور شرعی نہ ہو اور ان تمام امور کے پیش نظر وہ اپنی ذات میں باحت اور جواز کا درجہ رکھتا ہو
 مگر گریوے کی ہستی کے شایانِ شان ہو بلکہ اس کے عظیم مرتبہ کے سامنے نازل اور ملکا نظر آتا ہو۔
 یا البتہ اسلئے عمل میں آگیا کہ عمل گریوے کی نگاہ میں اس کا اس طرح کرنا خدا کے تعالیٰ کی مرضی
 کی خلاف ورزی نہ تھا لیکن نبی پر چونکہ خدا کے تعالیٰ کی مستقل حفاظت و نگرانی رہتی ہے۔
 اس لئے فوراً ہی اس کو متنبہ کر دیا جاتا ہے کہ یہ عمل تمہاری جلالت قدر اور عظمت مرتبہ کے
 شایانِ شان نہیں ہے اور قطعی غیر مناسب ہے۔ اسی فرق مراد ہے کہ نبی کی اس مثل میں ظاہر کیا گیا ہے
 حسنات الاجراد سیئات المقربین نکوکار انسانوں کی عام خوبیاں مقربین بارگاہِ الہی کے حق میں برائیاں ہوتی ہیں
 مگر اسلئے کہ ایک مقرب بارگاہِ الہی کو خدا کی مرضی کے سمجھنے میں بھی یہ لغزش کیوں پیش آتی ہے سنتہ اللہ

یہ جاری ہے کہ وہ انبیاء و مرسلین علیہم الصلوٰۃ والسلام کی اس قسم کی لغزشوں پر حیب انکو متنبہ کرتا ہے تو اول نہایت سخت 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 ہی کی حد میں لے آتا، 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 بیجا جرأت نہ ہو سکے۔

اسی مجموعہ حقیقت کا نام عصمت انبیاء ہے اور یہی اسلامی عقائد میں سے ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ یہ مسئلہ اگرچہ بحث و کاوش کے اعتبار سے بہت اہم اور معرکہ الآراء مسئلہ ہے، مگر دلائل و براہین اور بحث و نظر کے بعد مسئلہ کی حقیقت اور اس کا خلاصہ یہی ہے جو یہاں سپرد قلم کیا گیا اور اس مقام پر اسی قدر کافی و شافی ہے۔

حضرت آدمؑ اس حقیقت کے واضح ہو جانیکے بعد اب حضرت آدمؑ کے واقعہ پر نظر ڈالنے کی عصمت تو آپ یہ پائیں گے کہ جب اس واقعہ کو سورہ بقرہ میں بیان کیا گیا تو یہ واضح کر دیا گیا کہ حضرت آدمؑ کی یہ غلطی نہ گناہ تھی اور نہ نافرمانی بلکہ معمولی قسم کی لغزش تھی۔

فَاَطْرَقَهُمُ الشَّيْطٰنُ
شیطان نے ان دونوں سے لغزش کرادی۔

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

فَوَسْوَسَ اِلَيْهِ الشَّيْطٰنُ
شیطان نے ان کو محسوس دیا۔

اور طہ میں تیسری جگہ اس لغزش اور وسوسہ کا خود ہی سبب بیان کر کے حضرت آدمؑ کو ہر قسم کے الزام اور عملی گناہ سے پاک ظاہر کیا اور انکی عصمت کے مسئلہ کو زیادہ سے زیادہ محکم اور مضبوط بنا دیا۔

وَلَقَدْ عٰهَدْنَا اٰلِ
اور بلاشبہ ہم نے آدم سے ایک اقرار لیا تھا پس وہ اسکو
اٰدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنَسِيَ
بھول گیا اور ہم نے اس کو نچتہ ارادہ کا نہیں پایا (ہم اسکو
وَلَعَدْنَا نَجْدًا لَّهٗ عٰزُ مًا
اقرار کے پورا نہ کرنے میں اس کے ارادہ اور قصد کا دخل نہیں پایا)

یہ آیات صاف طور پر واضح کرتی ہیں کہ حضرت آدمؑ نے کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں کیا اور جس حد تک معاملہ پیش آیا اس میں ان کے قصہ 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 اور آدمؑ 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 بولے جاتے ہیں یعنی "گناہ" اور "گمراہی" اور ایسا تاویل بعید یا دوراز کار توجیہ کیلئے نہیں کیا گیا بلکہ لغت اور علم معانی کے عام اصول کے زیر نظر ہی کیا گیا ہے اس لئے کہ لغت عربی کی مشہور کتاب "لسان العرب" اور "قرب الموائد" وغیرہ میں ہی "المعصیۃ" مصدر و قد تطلق علی الزلۃ مجازاً" (معصیتہ مصدر ہے) اور یہی مجاز کے طور پر لغزش کے معنی میں استعمال ہوتا ہے) اسی طرح غوی کے معنی یہاں ضل یا خراب کے ہیں پس اگر یہاں ضل مراد ہیں تو اس کا اردو ترجمہ بہک گیا" کیا جائیگا اور خراب مراد ہے میں تو "نقصان میں پڑ گیا" فصیح ترجمہ ہے۔

بہر حال واقعہ سے متعلق ان تمام آیات کو اور ان آیات کو جو حضرت آدمؑ کی جلالتِ قدر، صفوت و برگزیدگی اور خلعتِ خلافت سے سرفرازی کو ظاہر کرتی ہیں۔ جدا جدا کر کے نہ دیکھا جائے جیسا کہ معتزنین کا عام قاعدہ ہے اور جو اکثر قرآن فہمی میں گمراہی کا سبب بنتا ہے اور سب کو بچا جمع کر کے مطالعہ کیا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ حضرت آدمؑ کی عصمت کا مسئلہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے اور اس میں قطعاً کسی شائبہ ریب و شک کی گنجائش نہیں ہے۔

اور بالفرض اگر عصی اور غوی کو عام استعمالی معنی میں لیا جائے تب بھی وہ اصول پیش نظر

رکھنا ضروری ہے جو مسئلہ "عصمت" کی حقیقت کے سلسلہ میں بھی بیان ہو چکا ہے کہ جب نصوص قرآن حضرت آدمؑ کی نبوت، صفوت اور خلافتِ عظیم الشان مراتب کا اظہار کرتی جاتی ہیں تو اس آیت میں ان کی اس لغزش کو ان سخت الفاظ کے ساتھ اسلئے یاد کیا گیا کہ آدمؑ جیسے مقرب بارگاہِ الہی کے لئے کہ جس کو خود اللہ تعالیٰ کی براہِ راست ہم کلامی کا شرف حاصل ہے یہ لغزش اور نسیان بھی اس کے مرتبہ سے نازل اور غیر موزوں ہے لہذا زیادہ سے زیادہ قابلِ گرفت ہے اگرچہ برابر وہم کو کار انسانوں کے حق میں اس قسم کی غلطی ایک معمولی بات ہی کیوں نہ ہو۔ (۷) حضرت آدمؑ دنیا و انسانی میں پہلے انسان اور کائناتِ بشری کے پہلے ابوالبشر ہیں یا اس سے بھی پہلے اس قسم کی دنیا و انسانی کا وجود اس کائنات میں رہا ہے اور اسکے لئے بھی اسی طرح ایک آدم ابوالبشر کی ہستی رہی ہے؟

اس مسئلہ کے متعلق اگرچہ بعض علماء طبقات الارض نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ موجودہ انسانی دنیا سے قبل بھی ربیع مسکون پر عالم انسانی کا وجود رہا ہے اور آج سے تیس ہزار سال قبل کی اس جنس بشری کا نام "تیا نڈرٹال" تھا اور اس کا موجودہ نسل انسانی سے قطعاً کوئی تعلق نہ تھا بلکہ وہ مستقل نسل تھی جو ہلاک ہو گئی اور اسکے بعد موجودہ نسل انسانی نے جنم لیا مگر ان کی یہ تحقیق تخمینی اور قیاسی ہے جو انسانی ڈھانچوں اور انکی ہڈیوں کی تحقیق (ریسرچ) پر مبنی ہے اور کسی یقین اور علم حقیقی پر مبنی نہیں ہے اور قرآن عزیم نے ہم کو اس کے متعلق کوئی اطلاع نہیں دی۔ نہ کسی موقع پر اس کے بارہ میں کوئی اشارہ کیا اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلہ میں کوئی تصریح موجود ہے لہذا ہمارے یقین اور اعتقاد کیلئے اسی قدر کافی ہے جو ہم کو قرآن کے یقینی علم اور وحی الہی کی صاف اور صریح اطلاع سے حاصل ہوا ہے۔

در اصل اس قسم کے مباحث علمیہ کیلئے اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جو مسائل علم یقین اور مشاہدہ کی حد تک پہنچ چکے ہیں اور قرآنی علوم اور وحی الہی ان حقائق کا

اس طرح انکار نہیں کرتے جس طرح آج وہ مشاہدہ اور بداہت کے درجہ میں نظر آتے ہیں۔ ان کو بلاشبہ تسلیم کیا جائے اور ان کا انکار بیجا تعصب اور تنگ نظری کے سوا کچھ نہیں۔ اور جو مسائل ابھی تک یقین اور حزم کی اُس حد تک نہیں پہنچے جسکو مشاہدہ اور بداہت کہا جاسکے مثلاً مسئلہ زیر بحث "توان کے متعلق قرآن عزیز کے مطالب میں تاویلات نہیں کرنی چاہئیں اور خواہ مخواہ ان کو جدید تحقیقات کے سانچے میں ڈھالنے کی سعی ہرگز جائز نہیں بلکہ وقت کا انتظار کرنا چاہئے کہ وہ مسائل اپنی حقیقت کو اس طرح آشکارا کر دیں کہ ان کے انکار سے مشاہدہ اور بداہت کا انکار لازم آجائے اس لئے کہ یہ حقیقت ہے کہ مباحث علمیہ کو تو بار بار اپنی جگہ سے ہٹنا پڑا ہے۔ مگر علوم قرآنی کو کبھی ایک مرتبہ بھی اپنی جگہ سے ہٹنے کی ضرورت پیش نہیں آئی اور جب کبھی مسائل علمیہ بحث و نظر کے بعد یقینیات اور مشاہدات کی حد تک پہنچے ہیں وہ ایک نقطہ بھی اُس سے آگے نہیں گئے جس کو قرآن نے پہلے سے واضح کر دیا ہے البتہ اگر کسی مفسر نے ایک آیت کی ایسی تفسیر کر دی ہے جو اس مسئلہ کی اصل حقیقت کیخلاف پڑتی ہے تو بلاشبہ اُس کے بیان کردہ معانی کو نظر انداز کر دینا اور آیت قرآن کو اصل حقیقت کے مطابق ظاہر کرنا قرآن عزیز کا اپنا مطالبہ ہے جو عقل، تفکر اور تدبیر کی بار بار دعوت سے ظاہر ہوتا ہے۔ افلا تعقلون، افلا یتدبرون، افلا یتفكرون۔ لیکن ساتھ ہی یہ حقیقت بھی واضح رہے کہ یہ بحث صرف ان ہی مسائل سے متعلق ہے جو تاریخی، جغرافی، اور طبعی حقائق سے تعلق رکھتے ہیں اور قرآن عزیز نے اس حد تک انکی طرف توجہ کی ہے جس سے اُس کے مقصد ارشاد و ہدایت کو مدد مل سکے۔ باقی وہ تمام مسائل جنکا تعلق ایک مسلمان کے "مسلم" ہونے اور عقائد و اعمال کے اعتبار سے اُس کے "مومن" کہلانے سے ہے سوا انکو قرآن عزیز نے جس یقین اور علم حقیقی (وحی الہی) کے ذریعہ بیان کر دیا ہے ان میں مطلق کسی قسم کی تغیر و تبدل کی گنجائش نہیں ہے۔ اور نہ وہ کسی تحقیق اور تیسرچ کے محتاج، مثلاً خدا کی ہستی، آخرت کے وجود، ملائکہ اللہ، تقدیر اور انبیاء و رسل سے متعلق ایمان اعتقاد یا نماز و روزہ کی اصل حقیقت اور حج

وزکوٰۃ کے معنی و مفہوم وغیرہ یہ تمام مسائل ایک مسلمان کیلئے مطلق کسی جدید تحقیق کے محتاج نہیں ہیں بلکہ ان کے حقائق کے متعلق نصوص نے ہم کو دوسروں سے قطعی بے نیاز کر دیا ہے اور اس کا دیا ہوا علم، علم لائق (وحی الہی) پر مبنی ہے جو اپنی ابدیت کیساتھ اٹل اور غیر متبدل ہے، (۸) توراہ و انجیل (بائبل) میں اس قصہ سے متعلق جو واقعات مذکور ہیں مثلاً اسانپ اور طاؤس کا قصہ یا اسی قسم کی اور باتیں جو قرآن عزیز اور صحیح روایات حدیثی میں نہیں پائی جاتیں ان کے متعلق کیا حکم ہے؟

یہ سب اسرائیلیات کہلاتی ہیں اور بے اصل ہیں، ان کی پشت پر نہ علم لائق اور علم صحیح (وحی الہی) کی سند ہے اور نہ عقل و تائزخ کی شہادت، اسلئے من گھڑت اور بے سرو پا باتیں ہیں بعض مفسرین بھی ایسی روایات کے نقل میں سہل انکاری برتتے ہیں۔ جس سے بہت بڑا نقصان یہ پیدا ہوتا ہے کہ عوام نہیں بلکہ خواص بھی یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ان روایات کو اسلامی روایات میں دخل ہے اور یہ بھی صحیح روایات کی طرح صحیح اور قابل قبول ہیں اسلئے انہیں ضروری ہے کہ تردید کے ارادہ سے علاوہ تفسیر قرآن میں ہرگز ان کو جگہ نہ دی جائے اور نہ صرف کتب تفسیر و حدیث بلکہ کتب سیرت کو بھی ان سے پاک رکھا جائے۔

(۹) حضرت آدمؑ کے واقعہ میں "ملک" (فرشتہ) اور جن کا بھی ذکر آیا ہے۔ یہ دونوں خدائے تعالیٰ کی مستقل مخلوق ہیں یا صرف دو قوتوں کا نام ہے جو قوت ملکوتی اور قوت شیطانی سے موسوم ہیں؟

فرشتہ | قرآن عزیز اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہم کو بتایا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ "فرشتہ" کی نہ حقیقت تخلیقی سے واقف کئے گئے ہیں اور نہ وہ ہم کو نظر آتے ہیں۔ اللہ ہمارے لئے یقین و اعتقاد ضروری قرار دیا گیا ہے کہ ہم انکے وجود کو تسلیم کریں اور انکو مستقل مخلوق لائق کریں اسلئے کہ قرآن عزیز اور احادیث صحیح نے ان میں سے بعض کے ناموں کی تصریح کی ہے اور جنس ملائکہ کی جن صفات کا ذکر فرمایا ہے وہ ان کے ایک مستقل مخلوق ہونے

کی صراحت کرتی ہیں، ذیل کی آیات ان ہی حقائق کو واضح کرتی ہیں۔

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلجِبْرِيلِ فَإِنَّهُ
نَزَّلْنَاهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللّٰهِ لِقُرْءَانٍ
مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ
وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللّٰهَ
عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ۔

تو کہہ دے جو کوئی دشمن ہو جبریل کا سو اس نے تو اتارا ہے
یہ کلام تیرے دل پر اللہ کے حکم سے
جو کوئی دشمن ہو اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے
پیغمبروں کا اور جبریل اور میکائیل کا تو اللہ دشمن ہے
ان کافروں کا۔

يُنزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ
عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ (النحل)
الْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا اُولٰٓئِیْ اُجْنِبَتْ
مَثْنٰی وَثَلَاثٌ وَرُبْعٌ وَّیَزِیْدُ فِی الْخَلْقِ
مَا یَشَاءُ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ
تَعْرِجُ الْمَلَائِكَةُ بِرُوحِ اِلَیْهِ (مجاد)
وَالْمَلٰٓئِكَةُ عَلٰی اَرْجَائِهَا وَیَحْمِلُ عَرْشَ
رَبِّكَ فَوْقَهُمْ یَوْمَئِذٍ ثَمَانِیۡۃٌ (الحاقة)
وَ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ
فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ
فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا (لقمہ)

وہ اتارتا ہے فرشتوں کو بھید دیکر اپنے حکم سے جس پر
چاہے اپنے بندوں میں سے
سب خوبی اللہ کو ہے جس نے بنائے آسمان اور زمین جس
نے ٹھہرایا فرشتوں کو پیغام لایا اب جن کے پر ہیں دو دو اور
تین تین اور چار چار۔ بڑھا دیتا ہے وہ پیدائش میں جو
چاہے بیشک اللہ ہر چیز کر سکتا ہے۔
پیش ہوں گے فرشتے اور روحیں اس کے آگے۔
اور فرشتے ہوں گے (قیامت کے دن) اس (آسمان) کے
کناروں پر اور اٹھائیں گے عرش تیرے رب کا اپنے اوپر اس ن آٹھ فرشتے
اور جب کہا تیرے پروردگار نے فرشتوں سے میں بنانے والا ہوں
زمین میں خلیفہ تو انھوں نے کہا کیا تو اس میں ایسے کو بنا دے
جو اس زمین میں فساد پھیلا دے گا۔

ان آیات کو غور سے پڑھنے کے بعد خود انصاف کیجئے کہ جن مخلدوں نے فرشتوں کے
مستقل مخلوق ہونے سے انکار کیا ہے انکی باطل تاویلیات اور قرآن عزیز میں معنوی
تحریفات کس حد تک قابل قبول بلکہ قابل ذکر ہیں۔

قرآن عزیز میں نملک اور ملائکہ کا ذکر ۸۶ آیات میں ۸۸ مرتبہ آیا ہے، جو ذیل کی جدول سے ظاہر ہے:

نمبر سورہ	سورہ	تعداد آیات	نمبر سورہ	سورہ	تعداد آیات
۲	البقرہ	۱۴۱، ۱۰۲، ۹۸، ۳۴، ۳۱، ۳۰	۳۲	السجدۃ	۱۱
۳	آل عمران	۸۷، ۸۸، ۲۵، ۲۲، ۳۹، ۱۸، ۱۲۵، ۱۲۲	۳۳	الاحزاب	۵۶-۲۳
۴	النساء	۱۷۲، ۱۲۶، ۱۳۶، ۹۷	۳۴	سباء	۴۰
۶	الانعام	۱۹۸، ۱۱۱، ۹۳، ۵۰، ۹، ۸	۳۵	فاطر	۱
۷	الاعراف	۲۰، ۱۱	۳۷	الصافات	۱۳۹
۸	الانفال	۵۰، ۱۲، ۹	۳۸	ص	۷۳-۷۱
۱۱	ہود	۳۱، ۱۲	۳۹	الزمر	۷۵
۱۲	یوسف	۳۱	۴۱	فصلت	۱۲
۱۳	الرعد	۲۳، ۱۳	۴۲	الشوریٰ	۵
۱۵	الحجر	۳۰، ۲۸، ۸، ۷	۴۳	الزخرف	۶۰، ۵۳، ۱۹
۱۶	النحل	۲۹، ۳۳، ۳۲، ۲۸، ۲	۴۷	محمد	۲۷
۱۷	الاسراء	۹۵، ۹۲، ۶۱، ۴۰	۵۳	النجم	۲۷، ۲۶
۱۸	الکہف	۵۰	۶۶	التحريم	۶۲
۲۰	طہ	۱۱۶	۶۹	الحاقہ	۱۷
۲۱	الانبیاء	۱۰۳	۷۰	المعارج	۴
۲۲	الحج	۷۵	۷۲	المدثر	۴۱
۲۳	المومنون	۲۲	۷۸	النباء	۳۸
۲۵	الفرقان	۲۵، ۲۱، ۲۱، ۷	۷۹	الفجر	۲۲
			۸۷	القدر	۴

نیز احادیث صحیحہ اور قدیم آسمانی کتابوں نوراہ، زبور، انجیل وغیرہ میں بھی فرشتوں کا تذکرہ موجود ہے اور ان کو مستقل مخلوق ہی بتایا گیا ہے خصوصاً بخاری اور مسلم کی روایات میں بکثرت اس کی شہادتیں موجود ہیں۔

جن اسی طرح جن بھی خدائے تعالیٰ کی مستقل مخلوق ہے جس کی حقیقت تخلیق سے ہم پوری طرح آگاہ نہیں ہیں اور نہ عام انسانی آبادی کی طرح وہ ہم کو نظر آتے ہیں لیکن قرآن عزیز نے جو تصریحات اس مخلوق کے متعلق کی ہیں وہ ہمارے لئے ضروری قرار دیتی ہیں کہ ہم یہ اعتقاد اور یقین رکھیں کہ وہ بھی انسان کی طرح مستقل مخلوق ہیں اور اسی کی طرح شریعت کے مکلف بھی، ان میں توالد و تناسل کا بھی سلسلہ ہے اور انہیں نیک و بد بھی ہیں۔ قرآن عزیز کی یہ آیات ان ہی حقائق کو واضح اور ظاہر کرتی ہیں۔

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (الذاریات)

اور نہیں پیدا کیا ہم نے جن اور انسان کو مگر تاکہ وہ عبادت گزار ہوں۔

اور اے پیغمبر سب لوگوں کو جنادو کہ میرے پاس خدائی طرف سے اس بات کی وحی آئی ہے کہ جنات میں سے چند شخصوں نے مجھ کو قرآن پڑھے سنا اور اسے پیچھے اپنے لوگوں سے جا کر کہا کہ ہم نے عجیب طرح کا قرآن سنا جو نیک راہ دکھاتا ہے سو ہم

قُلْ أَوْحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفْسٌ مِّنَ الْجِنَّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا (جن)

اس پر ایمان لے آئے اور ہم تو کسی کو اپنے پروردگار کا شریک ٹھہرائے نہیں

اور بلاشبہ کچھ ہم میں سے فرماں بردار ہیں اور کچھ بے انصاف بیشک وہ (شیطان) اور اس کی ذریعات تم کو ادھر سے دیکھتے رہتے ہیں جدھر سے تم ان کو نہیں دیکھتے۔

وَإِنَّا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَمِنَ الْقَاسِطِينَ (جن)
إِنَّ شِرْكَكُمْ ذُرِّيَّتُكُمْ مِن قَبْلِكُمْ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ (۱۶۱)

اور تم (ابلیس) جنات میں سے پس نافرمانی کی اس ذریعہ اپنے رب کی۔

وَكَانَ مِنَ الْجِنَّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ (البقرہ)

ان آیات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شیطان بھی "جن" کی نسل میں سے ہے اور ابلیس
 شیطان نے خدائے تعالیٰ کے سامنے یہ اقرار کیا کہ اس کی تخلیق نارد آگ سے ہوئی ہے۔
 مسطورہ بالا آیات کے علاوہ لفظ جن، جان اور جنہ بتیس مرتبہ قرآن حکیم کی کتبیں
 آیات میں مذکور ہوئے ہیں، جو ذیل کی جدول سے ظاہر ہیں۔

نمبر سورہ	سورہ	نمبر آیات	نمبر سورت	نمبر آیات
۶	الانعام	۱۰۰-۱۱۲-۱۲۸-۱۳۰	۳۲	السباۃ
۷	الاعراف	۳۸-۱۹۷	۳۷	الصافات
۱۱	ہود	۱۱۹	۳۱	فصلت
۱۵	الحجر	۲۷	۲۶	الاحقاف
۱۷	الاسراء	۸۸	۵۱	الذاریات
۱۸	الکہف	۵۰	۵۵	الرحمن
۲۷	الزلزل	۱۷-۳۹	۷۲	الجن
۳۲	السجد	۱۳	۱۱۲	الناس

حاصل کلام یہ ہے کہ قرآن عزیز اور نبی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ اطلاع دی
 ہے کہ "ملائکہ" اور "جن" اگرچہ ہماری ان نگاہوں سے پوشیدہ ہیں، لیکن بلاشبہ وہ مستقل مخلوق
 ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ مشاہدہ میں تو غلطی کا امکان بھی ہے اور بارہا ہوتا رہتا ہے، لیکن "وحی الہی"
 اور نبی معصوم کی اطلاع میں غلطی کی مطلق گنجائش نہیں لہذا ہمارا ایمان ہے کہ وہ خدا کی
 مستقل مخلوق ہیں۔ اس کے علاوہ عقلی اعتبار سے بھی ان کا مستقل مخلوق ہونا ناممکن
 نہیں ہے بلکہ امکان عقلی کے دائرہ میں ہے۔

پس جو چیز عقل کے نزدیک ناممکن نہ ہو اور نقل یعنی "وحی الہی" اس کا یقین دلاتی ہو
 تو اس کا انکار علم اور حقیقت کا انکار ہے۔ اور تنگ نظری اور ہٹ دھرمی کی زندہ مثال۔

رہا یہ امر کہ وہ ہمارے مشاہدات و محسوسات سے باہر ہیں اور ہم ان کو نہیں دیکھتے تو یہ بھی
 انکار کی کوئی معقول وجہ نہیں ہو سکتی اس لئے کہ آج کی دور بینوں اور سائنس کے آلات
 سے پہلے ہزاروں برس تک ہم کو وہ بہت سی اشیاء نہ محسوس ہوتی تھیں اور نہ آنکھیں ان کو
 دیکھ سکتی تھیں جن کا وجود اُس وقت بھی موجود تھا مگر آج وہ نظر بھی آتی ہیں اور محسوس بھی ہوتی
 ہیں تو کیا ہزاروں سال پہلے جن لوگوں نے اُنکے وجود کا انکار کیا وہ حقیقی علم پر مبنی تھا یا کوئی
 علم اور ذرائع معلومات و تحقیقات سے ناواقفیت کا نتیجہ اسی طرح ہم آج بھی بجلی، مقناطیس
 اور روشنی کی صحیح حقیقت سے نا آشنا ہیں اور ان کو صرف اُنکے آثار و علامات ہی سے پہچانتے ہیں
 اسی طرح مادیات اور ملاحظہ کا انکار کسی علم اور یقین پر مبنی نہیں ہو بلکہ محسوسات و مشاہدات
 میں نہ آنسکی بتا پر عدم علم کی وجہ سے ہے جو کسی طرح عدم وجود کی دلیل نہیں بن سکتا نیز علم دو
 ہی طرح حاصل ہو سکتا ہے، ایک علوم و فنون کے ذریعہ جو کسب و کتاب کا محتاج ہے اور
 دوسرے موہبت اور عطیہ الہی کی راہ سے اور اس کا سب سے بلند درجہ وحی الہی ہے پس اگر کوئی
 شے علوم و فنون کی راہ سے ہم نہ معلوم کر سکیں مگر عقل اُس کے وجود کو ناممکن نہ سمجھتی ہو اور وحی
 الہی اُسکے وجود کا اعلان کرے تو ہر ذی ہوش اور ذی عقل کا فرض ہے کہ وہ علم و فنون کی
 درماندگی کے اعتراف کیساتھ اسکو تسلیم کرے۔ البتہ اگر اُس کو اس اطلاع کے وحی الہی
 ہونے ہی میں انکار ہو یا وہ سترتا سر وحی الہی کا ہی منکر ہو تو اب اُس کے لئے اس اطلاع
 پر ایمان لانے سے قبل ان دلائل کا مطالعہ ضروری ہے جو اس سلسلہ میں قرآن عزیز نے بیان
 کئے ہیں، اور جن میں بتایا گیا ہے کہ وہ بلاشبہ "کلام اللہ" اور وحی الہی ہے۔
 قصہ آدم میں یوں تو حضرت آدم کے واقعہ میں بیشمار نصائح، عبرتیں اور مسائل کا ذخیرہ موجود
 چند اہم عبرتیں ہیں اور ان کا احاطہ اس مقام پر ناممکن ہے تاہم چند اہم عبرتوں کی جانب اشارہ
 کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

۱۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کے بھید بے شمار اور ان گنت ہیں اور یہ ناممکن ہے کہ کوئی کسی

بھی خواہ وہ کتنی ہی مقربین بارگاہ الہی میں سے کیوں نہ ہو، ان تمام بھیدوں پر واقف ہو جائے
اسی لئے ملائکہ اللہ انتہائی مقرب ہونے کے باوجود خلافتِ آدم کی حکمت سے آشنا
نہ ہو سکے اور جب تک معاملہ کی پوری حقیقت سامنے نہ آگئی وہ حیرت ہی میں غرق رہے۔
(۲) اللہ تعالیٰ کی عنایت و توجہ اگر کسی حقیر شے کی جانب بھی ہو جائے تو وہ بڑے سے
بڑی مرتبہ اور جلیل القدر منصب پر فائز ہو سکتی اور خلعتِ شرف و مجد سے نوازی جاسکتی ہے۔
ایک مُشْتِ خاک کو دیکھتے اور پھر خلیفۃ اللہ کے منصب پر نظر ڈالنے اور پھر اس کے
منصبِ نبوت و رسالت کو ملاحظہ فرمائیے، مگر اس کی توجہ کا فیضانِ نجات و اتفاق سے
یا خالی از حکمت نہیں ہوتا بلکہ اُس شے کی استعداد کے مناسب بے نظیر حکمتوں اور حُجُو
کے نظام سے منظم ہوتا ہے۔

۳۔ انسان کو اگرچہ ہمہ قسم کا شرف عطا ہوا اور ہر طرح کی جلالت و بزرگی نصیب ہوئی
تاہم اس کی خلقی اور طبیعی کمزوری اپنی جگہ اسی طرح قائم رہی اور بشریت و انسانیت کا وہ
نقص پھر بھی باقی رہا یہی وہ چیز تھی جس نے حضرت آدم پر پاسِ جلالتِ قدر و منصبِ عظیم
نسیان طاری کر دیا اور وہ ابلیس کے وسوسہ سے متاثر ہو گئے۔

۴۔ خطا کا رہنے کے باوجود اگر انسان کا دلِ ندامت و توبہ کی طرف مائل ہو تو اُس کے
لئے بابِ رحمت بند نہیں ہے اور اُس درگاہ تکے سائی میں ناامیدی کی تاریک گھاٹی نہیں
پڑتی، البتہ خلوص اور صداقت شرط ہے اور جس طرح حضرت آدم (علیہ السلام) کے نسیان
ولغزش کا عفو اسی دامن سے وابستہ ہے۔ اسی طرح ان کی تمام نسل کیلئے بھی عفو و رحمت
کا دامن وسیع ہے۔

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيَّ
أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ
الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

کہوے اے میرے وہ بندو جہانے نفسوں کے بارہ میں حد سے
گذر گئے ہو (گناہ کر کے نفسوں پر ظلم کیا ہے) تم اللہ کی رحمت سے
ناامید نہ ہو بیشک اللہ سب گناہوں کو بخش دینے والا

الرَّحِيمِ (الرحم) رحم کرنے والا ہے۔

(۵) بارگاہِ الہی میں گستاخی یا بغاوت بڑی سے بڑی نیکی اور بھلائی کو بھی تباہ کر دیتی اور ابدی ذلت و خسران کا باعث بن جاتی ہے۔ ابلیس کا واقعہ عبرتناک واقعہ ہے اور اسکی ہزاروں سال کی عبادت گزاری کا جو حشر بارگاہِ الہی میں گستاخی اور بغاوت کی وجہ سے ہوا وہ بلاشبہ سرمایہ صد ہزار عبرت ہے۔

فاعتبروا یا اولی الابصار پس عبرت حاصل کر دے چشم عبرت رکھنے والے

قابیل و ہابیل

ان دونوں کا واقعہ بھی چونکہ حضرت آدم (علیہ السلام) کے واقعہ کا ایک حصہ ہے اس لئے یہاں قابل ذکر ہے۔

قرآن عزیز نے حضرت آدم کے ان دونوں صاحبزادوں کا نام ذکر نہیں کیا ہے ابھی ادم کہہ کر مجھل چھوڑ دیا ہے۔ البتہ توراہ میں ان کے یہی نام بیان کئے گئے ہیں جو عنوان میں درج ہیں، ان کے واقعہ کے متعلق حافظ حدیث عماد الدین بن کثیر نے اپنی تفسیر میں سدی سے سند کے ساتھ ایک روایت نقل کی ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود (رضی اللہ عنہ) اور بعض دوسرے صحابہ (رضی اللہ عنہم) سے منقول ہے۔ اس کا مضمون یہ ہے۔

دنیا کے انسانی میں اضافہ کے لئے حضرت آدم کا یہ دستور تھا کہ حوا سے تو ام جوڑ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا عقد دوسرے پیڑ سے پیدا ہونے والے تو ام بچوں کے ساتھ کر دیا کرتے تھے۔ اسی دستور کے مطابق قابیل اور ہابیل کی شادی کا معاملہ پیش تھا قابیل عمر میں بڑا تھا اور اس کی ہمیشہ ہابیل کی ہمیشہ سے زیادہ حسین و خوب رو تھی، اسے قابیل کو یہ انتہائی ناگوار تھا کہ دستور کے مطابق ہابیل کی ہمیشہ سے اسکی شادی ہو اور ہابیل اسکی ہمیشہ سے معاملہ کو ختم کرنے کے لئے حضرت آدم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ دونوں اپنی اپنی

لہ آدم کے دو بیٹے

حق تعالیٰ کی جناب میں پیش کریں جس کی قربانی منظور ہو جائے وہی اپنے ارادہ کے پورا کر لینے کا مستحق ہو۔

جیسا کہ تورات سے معلوم ہوتا ہے اس زمانہ میں قربانی (نذر) کی قبولیت کا یہ الہامی دستور تھا کہ نذر و قربانی کی چیز کسی بلند جگہ پر رکھ دی جاتی اور آسمان سے آگ نمودار ہو کر اس کو جلا دیتی تھی۔ اس قانون کے مطابق ہابیل نے اپنے ریور میں سے ایک بہترین دنبہ خدا کی نذر کیا اور قابیل نے اپنی کھیتی کے غلہ میں سے ردی قسم کا غلہ قربانی کے لئے پیش کیا۔ دونوں کی حسن نیت اور نیت بد کا اندازہ اسی عمل سے ہو گیا۔ لہذا حسب دستور آگ نے آکر ہابیل کی نذر کو جلا دیا اور اس طرح قبولیت کا شرف اُس کے حصہ میں آیا۔ قابیل اپنی اس توہین کو کسی طرح برداشت نہ کر سکا، اور اُس نے غیظ و غضب میں آکر ہابیل سے کہا کہ میں تجھ کو قتل کئے بغیر نہ چھوڑوں گا تاکہ تو اپنی مراد کو نہ پہنچ سکے۔ ہابیل نے جواب دیا۔ میں تو کسی طرح تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، یا تو تیری جو مرضی ہے وہ کر رہا قربانی کا معاملہ سو خدا کے یہاں تو نیک نیت ہی کی نذر قبول ہو سکتی ہے وہاں بد نیت کی نہ دھکی کام آسکتی ہے اور تہ بے وجہ کا غم و غصہ۔ قابیل پر اس نصیحت کا الٹا اثر پڑا اور اس نے غصہ سے مشتعل ہو کر اپنے بھائی ہابیل کو قتل کر دیا یہ

مگر قرآن عزیز میں شادی کا قصہ مذکور نہیں ہے، صرف قربانی (نذر) کا ذکر ہے، اور اس روایت سے زائد ہابیل کی نعش کے دفن کے متعلق یہ اضافہ ہے۔ قتل کے بعد قابیل حیران تھا کہ اس نعش کا کیا کرے ابھی تک نسل آدم موت سے دو چار نہیں ہوئی تھی اور اسی لئے حضرت آدمؑ نے مرے کے بارہ میں کوئی حکم الہی نہیں سنایا تھا۔ یکایک اُس نے دیکھا کہ ایک کوئے نے زمین کو دیکر گڑ گڑھا کھودا، قابیل کو تنبہ ہوا کہ مجھے بھی اپنے بھائی کے لیے اسی طرح گڑھا کھودنا چاہئے اور بعض روایات میں ہے کہ کوئے نے دوسرے مردے کو اس گڑھے میں چھپا دیا۔

قابیل نے یہ دیکھا تو اپنی ناکارہ زندگی پر سجدہ افسوس کیا اور کہنے لگا کہ میں اس حیوان سے بھی گیا گذرا ہوں کہ اپنے اس جرم کو چھپانے کی بھی اہلیت نہیں رکھتا، ندامت سے سر جھکا لیا اور پھر اسی طرح اپنے بھائی کی نقش کو سپرد خاک کر دیا۔

اور سنائے ان کو حالِ واقعی آدم کے دو بیٹوں کا جب زندگی دونوں نے کچھ نذر اور مقبول ہوئی ایک کی اور نہ مقبول ہوئی دوسری کی، کہا: میں تجھ کو مار ڈالوں گا، وہ بولا اللہ تو کتنا ہے پرہیزگاروں سے، اگر تو ہاتھ چلا دیکھا مجھ پر یا اس کو میں نہ ہاتھ چلاؤں گا تجھ پر مار نیسکو میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو پروردگار ہے سب جہان کا، میں چاہتا ہوں کہ (اس اقدام پر) تو میرا گناہ بھی حاصل کر لے، اور اپنا گناہ بھی، پھر ہو جائے تو دوزخ والوں میں سے اور یہی سزا ہے ظالموں کی، پس اسکو راضی کیا اسکے نفس نے خون پر اپنے بھائی کے، پھر اسکو مار ڈالا سو ہو گیا نقصان اٹھانوالوں میں، پھر بھیجا اللہ نے ایک کو ابو کریم تھازمین کو تاکہ اسکو دکھلاو کس طرح چھپاتا ہے لاش اپنے بھائی کی، بولا ہائے افسوس مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کو تے جیسا ہی ہوتا کہ چھپا لیتا لاش اپنے بھائی کی، پھر لگا پختانے۔

اسی سبب سے لکھا ہم نے، ہنی اسرائیل پر کہ جو کوئی قتل کرے ایک جان کو بلا عزم جان کے یا بے نیب فساد کرنے کے ملک میں تو گویا قتل کر ڈالا ان سب

وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ نَبِيًّا ابْنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتَقَبَّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ هَلْ عِنْدَ بَسَطْتَ إِلَى يَدِكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبِاسٍ بِيَدَيْكَ لِأَقْتُلَنَّكَ إِذْ أَخَافُ اللَّهَ سَرَّ الْعَالَمِينَ هَلْ عِنْدَ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ هَلْ قَطَّوْا نَفْسَهُ قَتَلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الخَاسِرِينَ هَلْ قَبَعَتْ اللَّهُ عَنْ أَبِي تَمَجَّتْ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْأَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذِهِ الْغُرَابِ فَأُوَارِي سَوْأَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ هَلْ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا

قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَانَتْ مَأْوَىٰ جَمِيعًا (مائدہ) لوگوں کو اور جس نے زندہ رکھا ایک جان کو تو گویا زندہ کر دیا سب لوگوں کو۔

امام احمد نے اپنی مُسند میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک آیت کی ہے
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقتل نفس ظلما الاکان علی ابن آدم الاول کفلا من دہرہا لانہا کان اول من سن القتل (مسند احمد)
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا گناہ حضرت آدم کے پہلے بیٹے (قابیل) کی گردن پر ضرور ہوتا ہے اس لئے کہ وہ پہلا شخص جس نے ظلم سے قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک سنت جاری کی

دمشق کے شمال میں جبل قاسیون پر ایک زیارت گاہ بنی ہوئی ہے جو مقتل ہابیل کے نام سے مشہور ہے اور اس کے متعلق ابن عساکر نے احمد بن کثیر کے تذکرہ میں ان کا ایک خواب نقل کیا ہے جس میں مذکور ہے کہ انھوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور آپ کے ساتھ ہابیل بھی تھے۔ ہابیل نے بقسم کہا کہ میرا مقتل یہی ہے اور آپ نے ان کے قول کی تصدیق فرمائی بہر حال یہ خواب ہی کی باتیں ہیں اور خواب کے سچے ہونے کے باوجود بھی اُس سے کوئی شرعی یا تاریخی حکم ثابت نہیں ہو سکتا۔

مقام عبرت | سورہ مائدہ کی بیان کردہ آخری آیت اور مسطورہ بالا حدیث ہم پر حقیقت آشکارا کرتی ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں ہرگز کسی گناہ کی ایجاد نہ کرنی چاہئے تاکہ وہ کل بدکاروں اور ظالموں کیلئے ایک نئے حربہ کا کام نہ دے، ورنہ نتیجہ یہ ہوگا کہ کائنات میں جو شخص بھی آئندہ اس بدعت کا اقدام کریگا تو بانی بدعت بھی برابر اس گناہ کا حصہ دار بنتا رہے گا اور موجد ہونے کی وجہ سے ابدی ذلت و خسران کا مستحق ٹھہریگا، گناہ بہر حال گناہ ہے لیکن گناہ کی ایجاد موجد کے لئے ہمیشہ ہمیشہ کا وبال سر سے باندھ دیتی ہے۔

۲۔ ہابیل خدائے تعالیٰ کا مقبول بندہ تھا اور قابیل بارگاہ الہی کا راندہ ہوا، اس لئے ضرورت تھی کہ ہابیل کے پاک جسم کی توہین نہ ہو، اور نسلِ آدم کی کرامت و برتری قائم رکھنے

کے لئے بعد مردن "تدفین" کی سنت قائم ہو جائے اور تقاضائے انصاف تھا کہ قابیل کی اس کمینہ حرکت پر اس کو دنیا میں بھی ذلیل کیا جائے، اور اس قابل بنا دیا جائے کہ خود اس کو اپنی بے ماگی عقل و دانش اور کمینگی کا احساس ہو جائے اس لئے نہ اس کو اللہ تعالیٰ بخشا گیا اور نہ اس کمینہ حرکت کو چھپانے کے لئے عقل کی روشنی عطا کی گئی بلکہ ایک ایسے حیوان کو اس کا رہنما بنایا گیا جو عیاری و سکاری میں طاق اور ذنانت طبع میں نثر مثل ہے، اور آخر کار قابیل کو یہ کہتے ہی بنا۔

یا و یلتا العجنت ان اکون
 ہائے افسوس! کیا میں ایسا گیا گذرا ہو گیا کہ
 مثل هذا الغراب - اس کو جیسا بھی نہ بن سکا۔

نوٹ :- ارباب سیر و تاریخ کی عام روش یہ ہے کہ حضرت آدم کے بعد حضرت ادریس کا ذکر کرتے ہیں، اور حضرت لوح کا اس کے بعد۔ مگر ہم نے ان اختلافات کے پیش نظر جو حضرت ادریس سے متعلق عنقریب ذکر ہونے والے ہیں عام روش کے خلاف ان کا تذکرہ حضرت نوح کے تذکرہ کے بعد کیا ہے، تاہم جن ارباب ذوق کو یہ گراں گذرے وہ حضرت آدم کے تذکرہ کے بعد حضرت ادریس کے تذکرہ کا مطالعہ کریں اور پھر حضرت لوح علیہ السلام کا۔

حضرت نوح (علیہ السلام)

حضرت نوح پہلے رسول ہیں، نسب نامہ، قرآن عزیز میں حضرت نوح کا تذکرہ قوم نوح، دعوت و تبلیغ اور قوم کی نافرمانی۔ بناؤ سفینہ پسر نوح، کوہ جودی طوفان نوح عام تھا یا خاص، پسر نوح کی نسبی بحث، ایک اخلاقی مسئلہ جدیدی مسائل

حضرت نوح (علیہ السلام) حضرت آدم (علیہ السلام) کے بعد یہ پہلے نبی ہیں جن کو رسالت پہلے رسول ہیں سے نوازا گیا۔ صحیح مسلم باب شفاعت میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک طویل روایت ہے، اس میں یہ تصریح ہے۔

یا نوح انت اول السبل الى الارض لے نوح تو زمین پر سب سے پہلا رسول بنا یا گیا۔
نسب نامہ | علم الانساب کے ماہرین نے حضرت نوح کا نسب نامہ اس طرح بیان کیا ہے۔
نوح بن لامک بن متوشلح بن اخنوخ یا خنوخ بن یارون بن مہلیل بن قینان بن اوش بن شیت (علیہ السلام) بن آدم (علیہ السلام)

اگرچہ مورخین اور تورات رسفر تکوین نے اسی کو صحیح مانا ہے لیکن ہم کو اس کی صحت میں شک اور تردید ہے۔ بلکہ یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ حضرت آدم (علیہ السلام) اور حضرت نوح (علیہ السلام) کے درمیان ان بیان کردہ سلسلوں سے زیادہ سلسلے ہیں تو ان میں خلق آدم (علیہ السلام) اور ولادت حضرت نوح (علیہ السلام) نیز وفات آدم اور ولادت نوح کی درمیانی مدت کا جو تذکرہ ہے ہم اس کو بھی نقل کر دینا مناسب سمجھتے ہیں۔ البتہ یہ بات پیش نظر رکھو کہ تورات کے عبرانی، سامی اور یونانی زبان کے نسخوں میں بہت زیادہ اختلاف ہے اور اس بحث پر علامہ شیخ رحمۃ اللہ بھندی دگیرانہ ضلع مظفرنگر کی مشہور کتاب ”اظہار حق“ قابل مطالعہ ہے۔ بہر حال تورات سے منقول نقشہ حسب ذیل ہے۔

لے جن انسان پر خدا کی وحی نازل ہوئی ہے وہ ”نبی“ ہے اور جس کو جدید شریعت بھی عطا کی گئی ہو وہ ”رسول“ ہے۔

سال	عمر وقت پیدائش ابن	سال	عمر وقت پیدائش ابن
۱۳۰	عمر آدم وقت ولادت شیث	۶۵	عمر اخنوخ وقت پیدائش نوح
۱۵۰	شیث	۱۸۶	متوشالھ
۹۰	نوش	۱۸۲	لامک
۷۰	قینان	۱۰۵۶	مدت درمیان خلق آدم و ولادت نوح
۶۵	مہلیل	۹۳۰	مجموعی عمر آدم علیہ السلام
۱۶۲	یارد	۱۰۲۶	ما بین وفات آدم و ولادت نوح

قرآن عزیز میں قرآن عزیز کے معجز نما نظم کلام کی یہ سنت ہے کہ وہ تاریخی واقعات میں سے حضرت نوحؑ کا تذکرہ جب کسی واقعہ کو بیان کرتا ہے تو اپنے مقصد و غلط و تذکر کے پیش نظر

واقعہ کی اسی قدر جزئیات کو نقل کرتا ہے جو مقصد کے لئے ضروری ہیں وراجمال و تفصیل و تکرار و عدم تکرار واقعہ میں بھی صرف ایک ہی مقصد کے سامنے ہوتا ہے اور وہ یہی عظمت و عبرت کا مقصد ہے چنانچہ اسی اسلوب بیان کے مطابق قرآن عزیز میں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ کا اجمالی و تفصیلی ذکر تینا لیس جگہ کیا گیا جس کا ثبوت مسطورہ ذیل جدول سے ہوتا ہے۔

سورت	آیت	سورت	آیت	سورۃ	آیت
ال عمران	۲۳	یونس	۷۱	مریم	۵۸
النساء	۱۶۳	ہود	۲۲-۳۶-۳۲-۲۵	الانبیاء	۷۶
انعام	۸۲		۸۹-۲۸-۲۶-۲۵	الحج	۲۲
اعراف	۶۹-۵۹	ابراہیم	۹	المؤمنون	۲۳
التوبہ	۷۰	الاسراء	۱۷-۳	الفرقان	۳۷

سورت آیت	سورت آیت	سورت آیت	سورت آیت
الشعرا ۶۱	غافر ۱۱۶-۱۰۶-۱۰۵	غافر ۳۱-۵	القمر ۹
العنکبوت ۱۲	الشوریٰ ۱۳	الحديد ۲۶	التحریر ۱۰
الاحزاب ۵۰	ق ۱۲	نوح ۲۶-۲۱-۱	الذاریات ۲۶
الصافات ۴۹-۴۵	النجم ۱۲	۵۲	

لیکن اس واقعہ کی اہم تفصیلات صرف سورہ اعراف، ہود، مومن، مومنون، شعراء، قمر اور سورہ نوح ہی میں بیان ہوئی ہیں، اُن سے حضرت نوحؑ اور اُن کی قوم کے متعلق جس قسم کی تاریخ بنتی ہے وہی ہمارا موضوع بیان ہے۔

قوم نوح | حضرت نوحؑ کی بعثت سے پہلے تمام قوم خدا کی توحید اور صحیح مذہبی روشنی سے بھرنے لگی تھی اور حقیقی خدا کی جگہ خود ساختہ بتوں نے لے لی تھی، غیر اللہ کی پرستش اور اصنام پرستی ان کا شعار تھا۔

دعوت و تبلیغ اور آخر سنت اللہ کے مطابق اُن کے رشد و ہدایت کے لئے بھی اُن ہی قوم کی نافرمانی میں سے ایک ہادی اور خدا کے سچے رسول حضرت نوحؑ (علیہ السلام) کو بھیجا گیا۔ حضرت نوحؑ نے اپنی قوم کو راہ حق کی طرف پکارا اور سچے مذہب کی دعوت دی لیکن قوم نے نہ مانا اور نفرت و حقارت کیساتھ انکار پر اصرار کیا، امر اور دوسار قوم نے انکی تکذیب و تحقیر کا کوئی پہلو نہ چھوڑا اور اُن کے پیروں نے اُن ہی کی تقلید و پیروی کے ثبوت میں ہر قسم کی تدلیل و توہین کے طریقوں کو حضرت نوحؑ پر آزمایا، اُنھوں نے اس بات پر تعجب کا اظہار کیا کہ جس کو نہ ہم پر دولت و ثروت میں برتری حاصل ہے اور نہ وہ انسانیت کے رتبہ سے بلند "فرشتہ ہیکل" ہے، اُس کو کیا حق ہے کہ وہ ہمارا پیشوا بنے اور ہم اُس کے احکام کی تعمیل کریں؟

وہ غریب اور کمزور افراد قوم کو جب حضرت نوح علیہ السلام کا تابع اور پیرو دیکھتے تو مغرورانہ انداز میں حقارت سے کہتے ”ہم ان کی طرح نہیں ہیں کہ تیرے تابع فرمان بن جائیں اور تجھ کو اپنا مقتدا مان لیں“ وہ سمجھتے تھے کہ یہ کمزور اور لپٹ لوگ نوح کے اندھے مقلد ہیں، نہ یہ ذی رائے ہیں کہ ہماری طرح اپنی جانچی پرکھی رائے سے کام لیتے، اور نہ ذی شعور ہیں کہ حقیقت حال کو سمجھ لیتے، اور اگر وہ حضرت نوح کی بات کی طرف بھی توجہ بھی دیتے تو ان سے اصرار کرتے کہ پہلے ان لپٹ اور غریب افراد قوم کو اپنے پاس سے نکال دے تب ہم تیری بات سنیں گے کیونکہ ہم کو ان سے کھن آتی ہے اور ہم اور یہ ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتے۔

حضرت نوح اس کا ایک ہی جواب دیتے کہ ایسا کبھی نہ ہوگا کیونکہ یہ خدائے مخلص بندے ہیں۔ اگر میں ان کے ساتھ ایسا معاملہ کروں جس کے تم خواہش مند ہو تو خدا کو عذاب سے میری لٹی کوئی جائے پناہ نہیں ہے اس کے دروناک عذاب سے ڈرتا ہوں، اس کے یہاں اخلاص کی قدر ہے، امیر غریب کا وہاں کوئی سوال نہیں ہے، نیز ارشاد فرماتے کہ میں تمہارا پاس خدا کی ہدایت کا پیغام لے کر آیا ہوں، نہ میں نے عیب دانی کا دعویٰ کیا ہے اور نہ فرشتہ ہوں بیکار۔ خدا کا برگزیدہ پیغمبر اور رسول ہوں اور دعوت و ارشاد میرا مقصد و نصب العین ہے، اس کو سرمایہ دارانہ بلندی، عیب دانی، یا فرشتہ سیکل ہونیسے کیا واسطہ؟ یہ کمزور نادار افراد قوم جو خدا پر سچے دل سے ایمان لائے ہیں تمہاری نگاہ میں اس لئے حقیر و ذلیل ہیں کہ وہ تمہاری طرح صاحب دولت مال نہیں ہیں اور اسی لئے تمہارا خیال میں یہ نہ خیر حاصل کر سکتے ہیں اور نہ سعادت، کیونکہ یہ دونوں چیزیں دولت و حشمت کہتا ہیں کہ نکتہ افلاس کے ساتھ۔ سو واضح رہے کہ خدا کی سعادت و خیر کا قانون ظاہری دولت و حشمت کے تابع نہیں ہے اور نہ اس کے یہاں سعادت و ہدایت کا حصول و ادراک سرمایہ کی رونق کے برابر ہے بلکہ اس کے برعکس طمانیت نفس، رضا الہی، غنا قلب اور اخلاص نیت و عمل پر موقوف ہے۔ حضرت نوح نے یہ بھی بارہا تنبیہ کی کہ مجھ کو اپنی اس ابلغ دعوت و ارسال ہدایت میں

نہ تمہارے مال کی خواہش ہو نہ جاہ و منصب کی۔ میں اجرت کا طلبگار نہیں ہوں اس خدمت کا حقیقی اجر و ثواب تو اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور وہی بہترین قدران ہے۔ غرض سورہ ہود حق و تبلیغ کے ان تمام مکالموں، مناظروں اور پیغامات حق کے ان ہی ارشادات عالیہ کا ایک بھر فانی ذخیرہ ہے۔

فَقَالَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ
كَانَتْ لَكُمْ الْآبَاءُ مِثْلَنَا وَمَا
تَوَلَّيْنَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ
أَرَادُوا لَنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا
نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ
نَظُنُّكُمْ كُنْزٍ بَيْنَهُ قَالَ يَقَوْمِ
أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيْتِنَا
مِنْ رَبِّي وَالسَّيِّئِ رَحْمَةً مِّنْ
عِنْدِي فَعَمِيَّتْ عَلَيْكُمْ
وَأَنْتُمْ لَهَا كَافِرُونَ
يَقَوْمِ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ
مَالًا إِنِ اجْتَرَىٰ إِلَّآ عَلَىٰ
اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ
آمَنُوا إِذِ الْفُتُوٰرِ أَلْقَمُ
وَالْحِكْمَىٰ أَرَأَيْتُمْ قَوْمًا
تَجْهَلُونَ هُوَ وَيَقَوْمٍ مِّنْ
بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ طَرَدْتَهُمْ

اس پر قوم کے اُن سرداروں نے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی تھی کہا "ہم تو تم میں اس کے سوا کوئی بات نہیں دیکھتے کہ ہماری ہی طرح کے ایک آدمی ہوا اور جو لوگ تمہارے پیچھے چلے ہیں انہیں بھی اُن لوگوں کے سوا کوئی دکھائی نہیں دیتا جو ہم میں ذلیل و خستہ اور بے سچے سمجھے تمہارے پیچھے ہوئے ہیں۔ ہم تو تم لوگوں میں سے کوئی برتری نہیں پاتے۔ بلکہ سمجھتے ہیں کہ تم جھوٹی ہو، توحذی کہا ہے میری قوم کے لوگو تم نے اس بات پر بھی غور کیا کہ اگر میں پروردگار کی طرف سے ایک دلیل روشن پر ہوں، اور اُن نے اپنے حضور سے ایک رحمت بھی مجھے بخشی ہو (یعنی راہ حق دکھادی ہو) مگر وہ تمہیں دکھائی نہ دے (تو میں اسے سوا کیا کر سکتا ہوں جو کر رہا ہوں؟) کیا ہم حیرا تمہیں راہ دکھادیں، حالانکہ تم اس سے بیزار ہو۔ لوگو! یہ جو کچھ میں کہ رہا ہوں تو اس پر مال و دولت کا تم سے طالب نہیں، میری خدمت کی مزدوری جو کچھ ہے، صرف اللہ پر ہے اور یہ بھی سمجھ لو کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں (وہ تمہاری نظروں میں کتنے ہی ذلیل ہوں مگر میں ایسا کرنے والا نہیں کہ اپنی پاس سے انہیں ہٹا دوں انہیں بھی اپنی پروردگار سے (ایک دن) ملنا ہے اور وہ ہم سب کے اعمال کا حساب لینے والا ہے) لیکن (میں تمہیں سمجھاؤں تو کس طرح سمجھاؤں) میں دیکھتا ہوں کہ تم ایک ماعت ہو (جس سے تمہیں)

أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَا
 أَقُولُ لَكُمْ عِندِي
 خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ
 الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي
 مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ
 تَوَدَّوْا أَعْيُنَكُمْ لِيُزَيِّنَ لَكُمْ
 اللَّهُ خَيْرًا أَمَا اللَّهُ أَعْلَمُ
 بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي
 إِذْ أَلَيْسَ الظَّالِمِينَ ۝

جاہل اے میری قوم کے لوگو! مجھے بناؤ اگر میں ان لوگوں کو اپنے پاس سے
 نکال باہر کروں اور اللہ کی طرف سے مواخذہ ہو جس کے نزدیک میرا قبولیت
 ایمان و عمل ہے، نہ تمہاری گھڑی ہوئی شرافت و رذالت (تو اللہ کے مقابلہ
 میں کون ہے جو میری مدد کرے گا؟) (انسوس تم سپا) کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور دیکھو
 میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں
 غیب کی باتیں جانتا ہوں، نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں، میں
 یہ بھی نہیں کہتا کہ جن لوگوں کو تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو، اللہ انہیں
 بھلائی نہیں دے گا (جیسا کہ تمہارا اعتقاد ہے) اللہ ہی بہتر جانتا ہے جو کچھ ان
 لوگوں کے دلوں میں ہے اگر میں تمہاری خواہش کے مطابق ایسا کہوں تو جو نہی

(بود) ایسی بات کہی، میں ظالموں میں سے ہو گیا۔

بہر حال حضرت نوح نے انتہائی کوشش کی کہ بد بخت قوم سمجھ جائے اور رحمتِ الہی کی
 آغوش میں آجائے مگر قوم نے نہ مانا اور جس قدر اس جانب سے تبلیغِ حق میں جدوجہد
 ہوئی اسی قدر قوم کی جانب سے بغض و عناد میں سرگرمی کا اظہار ہوا، اور ایذا رسانی اور
 تکلیف دہی کے تمام وسائل کا استعمال کیا گیا اور ان کے بڑوں نے عوام سے مواظف
 کہیے تاکہ کسی طرح وہ، سواع، یغوث، یعوق، اور نسر جیسے بتوں کی پرستش کو نہ چھوڑو۔
 یہی وہ مباحث ہیں جن کو سورہ نوح میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اور جو بلاشبہ
 ہدایت و ضلالت کے مہم مسائل کو آشکارا کرتے ہیں۔

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ
 قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ
 أَلِيمٌ ۝ قَالَ لِقَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝
 أَنْ أَعْبُدُ وَاللَّهُ وَاتَّقُوا وَأَطِيعُوا ۝

ہم نے بھیجا نوح کو اسکی قوم کی طرف کہ ڈرا اپنی قوم کو اس
 سے پہلے کہ پہنچے ان پر عذاب دردناک، بولا اے قوم
 میری میں تم کو ڈر سنانا ہوں کھول کر کہ بندگی کرو
 اللہ کی اور اس سے ڈرو اور میرا کہا مانو تاکہ

بچنے وہ تم کو کچھ گناہ تمہارے اور ڈھیلے تم کو ایک
مقررہ وعدہ تک، وہ جو وعدہ کیا ہے اللہ نے، جب
آپہونچے گا اُس کو ڈھیل نہ ہوگی اگر تم کو سمجھ کر، بلا
اسے رب میں بلاتا رہا اپنی قوم کو رات اور دن، پھر
میرے بلانے سے اور زیادہ بھاگنے لگے، اور میں نے
جب کبھی اُن کو بلایا تاکہ تو اُن کو بچنے، ڈالنے لگے
انگلیاں اپنے کانوں میں اور لپٹنے لگے اپنے اوپر
کپڑے، اور ضد کی اور غرور کیا بڑا غرور پھر میں نے اُنکو
بلایا بر ملا، پھر میں نے اُن کو کھول کر کہا اور چھپ کر
کہا چپکے سے تو میں نے کہا گناہ بخشو اور اپنے رب سے
بے شک وہ ہے بخشنے والا۔

اور انھوں نے (اپنے عوام سے) کہا ہرگز اپنے معبودوں کو
نہ چھوڑو۔ اور وہ، سواع۔ یثوث، یعوق اور نسر
کو نہ چھوڑو۔

اور آخر میں زچ ہو کر کہنے لگے "اے نوح! اب ہم سے جنگ وجدل نہ کر، اور ہمارے
اس انکار پر اپنے خدا کا جو عذاب لاسکتا ہے لے آ"۔
وہ کہنے لگے "اے نوح! تو نے ہم سے جھگڑا کیا اور
بہت جھگڑا کیا" اب اس کو ختم کر "اور جو تو نے ہم سے
(عذاب الہی کا) وعدہ کیا ہے وہ لے آ۔"

حضرت نوح علیہ السلام نے یہ سن کر اُن کو جواب دیا کہ عذاب الہی میرے قبضہ میں نہیں
ہے وہ تو اُس کے قبضہ میں ہے جس نے مجھ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، وہ چاہے گا تو یہ سب کچھ

بھی ہو جائیگا۔

قُلْ إِنَّمَا يَاْتِيَكُمْ بِهِ اللَّهُ إِن شَاءَ نوح نے کہا ضرور اگر اللہ چاہے گا تو اس عذاب کو بھی
وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ (ہود) لے آئیگا اور تم اس کو ٹھکا دینے والے نہیں ہو۔

بہر حال جب قوم کی ہدایت سے حضرت نوح علیہ السلام بالکل مایوس ہو گئے اور
اس کی باطل کوشی اور عناد اور ہٹ دھرمی ان پر واضح ہو گئی اور انہوں نے قرآنی تصریح
کے مطابق ساڑھے نو سو سال کی پیہم دعوت و تبلیغ کا ان پر کوئی اثر نہ دیکھا تو سخت ملول
اور پریشان خاطر ہوئے، تب خدائے تعالیٰ نے ان کی تسلی کے لئے فرمایا:

وَأَوْحِيْ اِلَى نُوْحٍ اِنَّكَ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ اٰمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ
اور نوح پر وحی کی گئی کہ جو ایمان لائے وہ لے آئے اب
ان میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، پس
بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ (ہود) ان کی حرکات پر غم نہ کر۔

جب حضرت نوح کو یہ معلوم ہو گیا کہ ان کے ابلاغ حق میں کوئی کوتاہی نہیں ہے بلکہ خود
نہ ماننے والوں کی استعداد کا قصور ہے اور ان کی اپنی سرکشی کا نتیجہ، تب ان کے اعمال
اور کمینہ حرکات سے متاثر ہو کر اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں یہ دعا فرمائی :-

رَبِّ لَا تَذَرْنِيْ فَرْدًا وَاَنْتَ اَعْلَمُ بِالسَّامِيْنَ
اے پروردگار تو کافروں میں سے کسی کو بھی زمین پر باقی نہ چھوڑ
دیا راہ اِنَّكَ اِنْ تَذَرَهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ اِنْ تَذَرَهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ
وَلَا يَلِدُوْنَ اِلَّا فَاٰجِرًا كَفٰرًا (نوح) کریں گے اور انکی نسل بھی انہی کی طرح نافرمان پیدا ہوگی۔

بناء سفینہ | اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کی دعا قبول فرمائی، اور اپنے قانون جزاء اعمال کے
مطابق سرکشوں کی سرکشی اور تمردوں کے ثمر کی سزا کا اعلان کر دیا، اور حفظ ماتقدم کے
لئے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو ہدایت فرمائی کہ وہ ایک کشتی تیار کریں، تاکہ اسباب ظاہری
کے اعتبار سے وہ اور مومنین قانتین اس عذاب سے محفوظ رہیں جو خدا کے نافرمانوں پر نازل
ہوئیگا ہے۔ حضرت نوح نے جب حکم رب میں کشتی بنانی شروع کی تو کفار نے ہنسی اڑانا اور

ذائق بنانا شروع کر دیا۔ اور جب کبھی اُن کا ادھر سے گزر ہوتا تو کہتے کہ خوب! جب ہم غرق ہونے لگیں گے تب تو اور تیرے پیرواس کشتی میں محفوظ رہ کر نجات پا جائینگے، کیسا احمقانہ خیال ہے! حضرت نوح (علیہ السلام) بھی اُن کے انجام کار سے غفلت اور خدا کی نافرمانی پر جرأت دیکھ کر اُن کو اُن ہی کے طرز پر جواب دیتے اور اپنے کام میں مشغول رہتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اُن کو حقیقت حال سے آگاہ کر دیا تھا۔

وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِّينَا
وَكَا تَخَاطَبُنِي فِي الذَّنْبِ ظَلَمُوا
اَھم مفسر قونہ (پود) ہونے والے ہیں

آخر سقیۃ نوح (علیہ السلام) بن کر تیار ہو گیا۔ اب خدا کے وعدہ عذاب کا وقت قریب آیا اور حضرت نوح نے اُس پہلی علامت کو دیکھا جس کا ذکر اُن سے کیا گیا تھا یعنی زمین کی تہ میں سے پانی کا چشمہ اُبلنا شروع ہو گیا۔ تب وحی الہی نے اُن کو حکم سنایا کہ کشتی میں اپنے خاندان کو بیٹھنے کا حکم دو اور تمام جانداروں میں سے ہر ایک کا جوڑا بھی کشتی میں پناہ گیر ہو۔ اور وہ مختصر جماعت (تقریباً چالیس نفر) بھی جو تجھ پر ایمان لائی ہے کشتی میں سوار ہو جائے۔ جب وحی الہی کی تمہیل پوری ہو گئی تو اب آسمان کو حکم ہوا کہ پانی برسنا شروع ہوا اور زمین کے چشموں کو اُمر کیا گیا کہ وہ پوری طرح اُبل پڑیں۔

خدا کے حکم سے جب یہ سب کچھ ہوتا رہا تو کشتی بھی اُس کی حفاظت میں پانی پر ایک مدت تک محفوظ تیرتی رہی تا آنکہ تمام منکرین و معاندین غرق آب ہو گئے اور خدائے تعالیٰ کے قانون "جزا بر اعمال" کے مطابق اپنے کیفر کو وار کو پہنچ گئے۔

پس نوح | اس مقام پر ایک مسئلہ خاص طور پر قابل توجہ ہے۔ وہ یہ کہ حضرت نوح (علیہ السلام) نے طوفانی عذاب کے وقت خدائے تعالیٰ سے اپنے بیٹے کی نجات کے متعلق سفارش کی اور خدائے تعالیٰ نے ان کو اس سفارش سے روک دیا۔ اس مسئلہ کی اہمیت قرآن عزیز کی حسب ذیل آیات

سے پیدا ہوتی ہے۔

اور نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا اے پروردگار میرا بیٹا
میرے اہل ہی میں سے ہی اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو بہترین
حاکموں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے نوح یہ تیرے
اہل میں سے نہیں ہے یہ بدکردار ہے پس تجھ کو ایسا سوال
نہ کرنا چاہیے جس کے بارہ میں تجھ کو علم نہ ہو۔ میں بلاشبہ تجھ کو
نصیحت کرتا ہوں کہ تو نادانوں میں سے نہ بن، نوح نے
کہا ”اے رب میں بلا تردد اس بارہ میں کہ جس کے متعلق مجھے
علم نہ ہو، تجھ سے سوال کرو تیری پناہ چاہتا ہوں اور
اگر تو نے معاف نہ کیا اور رحم نہ کیا تو میں نقصان
اٹھانے والوں میں ہوں گا۔ نوح سے کہہ دیا گیا کہ
نوح ہماری جانب سے تو اور تیرے ہمراہی ہماری سلامتی اور
برکتوں کے ساتھ زمین پر اترو“

وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي
مِنَ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ
أَحْكَمُ الْحَكَمِينَ ه قَالَ يُنُوحُ إِنَّهُ
لَيْسَ مِنَّا إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرٌ صَالِحٌ
فَلَا تُسَلِّنْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ
إِنِّي أَعْطُكُمُ النَّاسَ أَنْ تَكُونُوا مِنَ الْجَاهِلِينَ
قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ
مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي
وَتَرْحَمْنِي أَكُنُ مِنَ الْخَاسِرِينَ ه قِيلَ
لِنُوحٍ أَهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ
عَلَيْكَ وَعَلَى الْأُمَمِ الَّذِينَ مَعَكَ -

(ہو)

ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح (علیہ السلام) سے خدا کا وعدہ تھا کہ وہ اُن
کے اہل کو نجات دے گا۔ اس لئے حضرت نوح نے اپنے بیٹے (کنعان) کے لئے دعا مانگی جس پر
رب العالمین کی جانب سے عتاب ہوا کہ تم کو جس شے کا علم نہ ہو اس کے متعلق اس طرز سے سوال کرنے
کا حق نہیں ہے اس پر حضرت نوح نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور خدائے تعالیٰ سے مغفرت و
رحمت طلب کی اور اُس کی جانب سے بھی خواہش کے مطابق جواب ملا۔

تو اب غور طلب بات یہ ہے کہ حضرت نوح (علیہ السلام) کا سوال کس وعدہ پر مبنی تھا اور آیا وہ
وعدہ پورا ہوا یا نہیں، اور حضرت نوح کو اس وعدہ کے سمجھنے میں کس قسم کی غلط فہمی ہوئی اور
اللہ تعالیٰ کی تنبیہ پر انہوں نے کس طرح اصل حقیقت کو سمجھ لیا؟

اس سوال کے جواب میں حسب ذیل آیت قابل توجہ ہے۔

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُوُّسُ ۖ مَا آتَيْنَكَ بِهِمَا حِكْمًا ۖ فَاخْتَلَفْتُمْ فِيهَا ۚ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ عَذَابًا ۖ لَظِيمًا ۚ
 قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ ۚ هُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۚ
 ائْتَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ ۚ
 عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا ۚ
 مِنْ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ (ہود) تھوڑے ہیں۔

اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت نوح سے حق تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ تم اپنی اس کشتی میں جو اہل نجات کے لئے تیار کی گئی ہے اپنے کو بٹھالو لیکن تمہارا پورا کنبہ نجات یافتہ نہیں ہے بلکہ بعض ایسے بھی ہیں جن پر خدا کے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے "إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ"

چونکہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی بیوی کے سابقہ کافرانہ عقائد و اعمال کی بنا پر اس بات سے مایوس ہو چکے تھے کہ وہ خدائے برحق پر ایمان لائے اور توحید کی آواز پر لبیک کہے، اس لئے اس استثناء کا مصداق صرف اسی کو سمجھے اور بیٹے کی محبت میں یہ خیال کرتے ہوئے کہ یہ نوح عمر ہے شاید کشتی میں مومنین کی صحبت سے فائدہ اٹھا کر ایمان لے آئے اور کافروں کی مجالس کے اثرات کو محو کرے، خدائے تعالیٰ کے ارشاد "و اهلك" سے فائدہ اٹھاتے ہوئے درگاہ الہی میں کنگان کی نجات کی دعا کی، مگر اللہ تعالیٰ کو اپنے جلیل القدر پیغمبر کا یہ "قیاس" پسند نہ آیا اور ان کو تنبیہ کی کہ جو ہستی خدا کی "وحی" سے ہر وقت مستفیذ ہوتی رہتی ہو اس کو جذبہ محبت پدری میں اس قدر سرشار نہ ہو جائے چاہیے کہ "وحی الہی" کا انتظار کئے بغیر خود ہی قیاس آرائی کر کے انجام تک کا فیصلہ کر بیٹھے؟ حالانکہ وعدہ نجات صرف مومنین کے لئے مخصوص ہے اور کنگان کافروں کے ساتھ کافر ہی ہے گا۔ بلاشبہ تمہارا اس قسم کا سوال منصب رسالت و نبوت کے شایان شان نہیں ہے۔

گویا حضرت نوح سے خدائے تعالیٰ کا یہ خطاب دراصل "عتاب نہیں تھا بلکہ مشاہدہ حقیقت کے لئے ایک پیکار تھی جس کو انھوں نے سنا اور اپنی بشریت و عبدیت کے اعتراف کے ساتھ ساتھ

معفرت کے طالب ہوئے اور خدا کی سلامتی اور برکت حاصل کر کے شاذ کام و بامراد بنے۔ پس یہ سوال نہ معصیت کا سوال تھا اور نہ عصمت انبیاء کے منافی، اس لئے خطاب الہی نے اس کو ”نادانی“ سے تعبیر کیا نہ کہ گناہ اور نافرمانی سے۔

بہر حال حضرت نوح کے سامنے یہ حقیقت آشکارا ہو گئی کہ وعدہ نجات کا نشار نسل و خاندان نہیں ہے بلکہ ”ایمان باللہ“ ہے۔ اس لئے اُمتوں نے اپنا رخ بدل کر کنعان کو مخاطب کیا اور اپنا منصب دعوت ادا کرتے ہوئے چاہا کہ وہ بھی ”مومن“ بن کر ”نجات الہی“ سے بہرہ ور ہو لگا اس بد بخت نے جواب دیا۔

قَالَ سَأُوۡىٰٓ اِلٰى جَبَلٍ يَّصۡمِيۡهِ مِنَ الْمَآءِ (ہو) کہا میں بہت جگہ کسی پہاڑ کی پناہ لیتا ہوں کہ وہ مجھ کو غرقابی سے بچائے گا۔
حضرت نوح نے یہ سن کر فرمایا۔

قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ اِلاَّ مَنْ رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمَغۡرُقِيۡنَ - (ہو) آج کوئی خدا کے حکم سے بچانے والا نہیں ہے صرف وہی بچے گا جس پر خدا کا رحم ہو جائے اس درمیان میں اُن دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ غرق ہونے والوں میں سے ایک ہو گیا۔

کوہ جو دی | غرض جب حکم الہی سے عذاب ختم ہوا تو سفینہ نوح ”جو دی“ پر جا کر ٹھہر گیا اور حکم پورا ہوا اور کشتی جو دی پر جا ٹھہری اور اعلان کر دیا گیا کہ
وَقُضِيَ الْاَمْرُ وَاَسۡتَوۡتَ عَلٰى الْجُوۡدٰى وَ قَبِلَ بَعۡدَ اللّٰقُوۡمِ الظّٰلِمِيۡنَ (ہو) قوم ظالمین کے لئے ہلاکت ہے۔

توراة میں جو دی کو اراراط کے پہاڑوں میں سے بتایا گیا ہے اراراط درحقیقت جزیرہ کا نام ہے، یعنی اس علاقہ کا نام جو فرات و دجلہ کے درمیان دیار بکر سے بغداد تک مسلسل چلا گیا ہے پانی آہستہ آہستہ خشک ہوتا شروع ہو گیا اور ساکنان کشتی نے دوسری بار امن و سلامتی کے ساتھ خدا کی سرزمین پر قدم رکھا۔ اسی بنا پر حضرت نوح (علیہ السلام) کا لقب ”ابو البشر ثانی“ یا ”آدم ثانی“ (یعنی انسانوں کا دوسرا باپ) مشہور ہوا اور غالباً اسی اعتبار سے حدیث میں اُن کو ”اول الرسل“ کہا گیا اگرچہ یہاں پہنچ کر واقعہ کی تفصیلات ختم ہو جاتی ہیں، تاہم اس اہم واقعہ میں جو علمی اور تاریخی

سوالات پیدا ہوتے ہیں یا پیرائے گئے ہیں وہ بھی قابل ذکر و مذاکرہ ہیں جو ترتیب وار درج ذیل ہیں

۱۔ طوفانِ نوح | کیا طوفانِ نوح تمام کرۂ ارضی پر آیا تھا یا کسی خاص خطہ پر؟

عام تھا یا خاص | اس کے متعلق علماءِ قدیم و جدید میں ہمیشہ سے دورائے رہی ہیں، علماءِ اسلام

میں سے ایک جماعت، علماءِ یہود و نصاریٰ، اور بعض ماہرینِ علومِ فلکیات، طبقات الارض،

اور تاریخِ طبیعیات کی یہ رائے ہے کہ یہ طوفانِ تمام کرۂ ارضی پر نہیں آیا تھا بلکہ صرف اسی خطہ میں

محدود تھا جہاں حضرت نوح کی قوم آباد تھی اور یہ علاقہ مساحت کے اعتبار سے ایک لاکھ

چالیس ہزار کیلومیٹر مربع ہوتا ہے۔

ان کے نزدیک طوفانِ نوح کے خاص ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ طوفانِ عام تھا تو

اسکے آثار کرۂ ارضی کے مختلف گوشوں اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر ملنے چاہئیں تھے، حالانکہ ایسا

نہیں ہے، نیز اس زمانہ میں انسانی آبادی بہت ہی محدود تھی اور وہی خطہ تھا جہاں حضرت

نوح (علیہ السلام) اور ان کی قوم آباد تھی، ابھی حضرت آدم (علیہ السلام) کی اولاد کا سلسلہ اس سے

زیادہ وسیع نہ ہوا تھا جو کہ اس علاقہ میں آباد تھا، لہذا وہی مستحقِ عذاب الہی تھے اور ان ہی پر طوفان

کا یہ عذاب بھیجا گیا۔ باقی کرۂ زمین کو اس سے کوئی علاقہ نہ تھا۔

اور بعض علماءِ اسلام اور ماہرینِ طبقات الارض اور علماءِ طبیعیات کے نزدیک یہ طوفان

تمام کرۂ ارضی پر حاوی تھا، اور ایک ہی نہیں بلکہ ان کے خیال میں اس زمین پر متعدد ایسے طوفان

آئے ہیں ان ہی میں سے ایک یہ بھی تھا۔ وہ پہلی رائے کے تسلیم کرنے والوں کو "آثار" سے متعلق

سوال کا یہ جواب دیتے ہیں کہ "جزیرہ" یا عراقِ عرب کی اس سرزمین کے علاوہ بلند پہاڑوں پر بھی

ایسے حیوانات کے ڈھانچے اور ہڈیاں بکثرت پائی گئی ہیں جنکے متعلق ماہرینِ علمِ طبقات الارض

کی یہ رائے ہے کہ یہ حیوانات مانی ہیں اور صرف پانی ہی میں زندہ رہ سکتے ہیں، پانی سے یا ہر ایک

لمحہ بھی انکی زندگی دشوار ہے اس لئے کرۂ ارض کے مختلف پہاڑوں کی ان بلند چوٹیوں پر ان

کا ثبوت اس کی دلیل ہے کہ کسی زمانہ میں پانی کا ایک ہیبتناک طوفان آیا جس نے پہاڑوں

کی ان چوٹیوں کو بھی اپنی غرقابی سے نہ چھوڑا۔

ان ہر دو خیالات و آراء کی ان تمام تفصیلات کے بعد جن کا مختصر خاکہ مضمون زیر بحث میں درج ہوا ہے، تحقیق کی یہ رائے ہے کہ صحیح مسلک یہی ہے کہ طوفانِ خاص تھا، عام نہ تھا۔

البتہ قرآنِ عزیز نے "سنت اللہ" کے مطابق صرف ان ہی تفصیلات پر توجہ کی ہے جو مو

دعبرت کیلئے ضروری تھے اور باقی مباحث سے قطعاً کوئی تعرض نہیں کیا۔ اور ان کو انسانی علوم

کی ترقی کے حوالہ کر دیا۔ وہ تو صرف یہ بتانا چاہتا ہے کہ تاریخ کا یہ واقعہ اہل عقل و شعور کو فراموش

نہ کرنا چاہئے کہ آج سے ہزاروں سال قبل ایک قوم نے خدا کی نافرمانی پر اصرار کیا اور اسکے

بھیجے ہوئے ہادی حضرت نوح علیہ السلام کے رشد و ہدایت کے پیغام کو جھٹلایا، ٹھکرایا، اور

قبول کرنے سے انکار کر دیا تو خدائے تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا اور ایسے کفر و مشرکوں

کو طوفانِ باد و باران میں غرق کر کے تباہ و برباد کر دیا اور اسی حالت میں حضرت نوح اور

مختصر سی ایمان دار جماعت کو محفوظ رکھ کر نجات دی، ان فی ذلک لعبرة لاولی الابصار

۲۔ پس نوحؑ بعض علماء نے حضرت نوحؑ کے اس بیٹے کے متعلق یہ کہا ہے کہ یہ حقیقی بیٹا نہ تھا اور پھر اس

کی نسب بحث بارہ میں دو جہادِ اجداد عوے کے، ایک جماعت کہتی ہے کہ وہ "ربیب" تھا یعنی حضرت

نوحؑ کی بیوی کے پہلے شوہر کا لڑکا تھا جو حضرت نوحؑ سے نکاح کے بعد ان کی آغوش میں پلا بڑھا۔

اور دوسری جماعت حضرت نوحؑ کی اُس کافرہ بیوی پر خیانتِ عصمت کا الزام لگاتی ہے۔

ان علماء کو ان غیر مستند اور دور از صواب تاویلوں کی ضرورت اسلئے پیش آئی ہے کہ ان کے

خیال میں پیغمبر کا بیٹا کافر ہو یہ بہت مستبعد اور عجیب معلوم ہوتا ہے؟

مگر تعجب ہے کہ وہ اس نصِ قرآنی کو کیوں فراموش کر جاتے ہیں کہ حضرت ابراہیمؑ کے باپ

"آذر" بت تراش و بت پرست کافر تھے۔ پس اگر ایک حلیل القدر پیغمبر کے باپ کے کفر سے رسول

خدا کی جلالت و عظمت اور منصبِ رسالت و نبوت میں مطلق فرق نہیں آتا تو پھر عظیم المرتبت

رسول و نبی کے بیٹے کے کفر سے اُس پیغمبر کی عظمت و جلالتِ قدر میں کیا نقص آ سکتا ہے بلکہ

لہ اور یہ مسئلہ محلِ نظر ہے کہ تمام کائناتِ انسانی صرف حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے ہے۔

ایک حقیقت میں نگاہ اور حقیقت شناس کے نزدیک تو یہ رب العلمین اور خالق کائنات کی قدرتِ کاملہ کا مظہرِ اتم ہے کہ وہ بنجر زمین میں گلاب اُگا دیتا، اور گلاب کے مہکتے ہوئے پھولوں کے ساتھ خار پیدا کر دیتا ہے۔ فتیاریك اللہ احسن الخالقین۔

پس جبکہ قرآنِ عزیز نے یہ تصریح کی ہے کہ کنعان حضرت نوحؑ کا بیٹا تھا تو بلا وجہ ان ریکی اور بے سند تاویلات کی کیا حاجت؟

ایک اخلاقی مسئلہ | اس مقام پر اگرچہ علامہ عبدالوہاب نجار نے قرآنِ عزیز کی تصریح ہی کو تسلیم کیا ہے، تاہم اُن کے نزدیک حضرت نوحؑ کی بیوی بصراحت قرآن اگر کافر ہو سکتی ہے تو اُس پر خیانتِ عصمت کا الزام عائد کرنا بھی کوئی نا واجب بات نہیں ہے۔

مگر مجھ کو ان جیسے تمام مقامات میں ان بزرگوں سے ہمیشہ اختلاف رہتا ہے اور میں علمِ حیرت و تعجب میں پڑ جاتا ہوں کہ ان علماء کے پیش نظر ”نبی و رسول“ کے معاملہ میں ان تمام نزاکتوں کا لحاظ کیوں نہیں، جو اخلاق، معاشرت اور تہذیب و تمدن کی زندگی سے وابستہ ہیں۔ مثلاً اسی مقام کو لہجے کہ صاحبِ قصص الانبیاء اور بعض دوسرے علماء کہتے ہیں کہ حضرت

نوحؑ کی بیوی جب کافر ہو سکتی ہے تو خائنِ عصمت کیوں نہیں ہو سکتی، اس لئے کہ دوسرا عمل پہلے سے کم درجہ رکھتا ہے؟ جو اب یہ ہے کہ اس کو تسلیم کر لینے کے بعد کہ کفر، زنا سے بہت زیادہ بُرا اور قبیح عمل ہے مجھے اس سے سخت اختلاف ہے کہ کسی پیغمبرِ نبی کی بیوی اُنکے حوالہ

عقد میں رہتے ہوئے خائنِ عصمت ہو اور نبی و رسول اُس کی اس حرکت سے غافل رہے، اس لئے کہ اگر کسی نیک اور صالح انسان کی بیوی شوہر سے چھپ کر اس قسم کی بد عملی میں مبتلا ہو جائے تو یہ ممکن ہے کیونکہ وہ ناواقف رہ سکتا ہے اور جب تک اُس کے علم میں یہ بد عملی نہ آئے اُسکی

نفاہت و تقویٰ پر مطلق کوئی حرف نہیں آتا۔ مگر ایک نبی و رسول کا معاملہ اس سے جدا ہے اُس کے پاس صبح و شام خدائے برتر کی وحی آتی ہے اور وہ خدائے برتر کی ہم کلامی سے مشرف ہوتا ہے، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی کے گھر میں ایک فاحشہ و زانیہ اُس کی رفیقِ حیات بھی رہے

اور خدا کی وحی اُس سے قطعاً خاموش ہو۔

خدا کے برگزیدہ پیغمبر جب اصلاح و ہدایت کیلئے بھیجے جاتے ہیں تو ظاہری و باطنی ہر قسم کے عیوب سے معصوم اور پاک رکھے جاتے ہیں تاکہ کوئی ایک شخص بھی اُن کے حسب و نسب، اخلاق و معاشرت پر نکتہ چینی نہ کر سکے، لہذا یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ وحی الہی اور ہمکلامی رب اکبر کے مدعی کے گھر میں بد اخلاقی کا جرمیہ مستقل ہو رہا ہو اور اسکو بے خبر اور غافل چھوڑ دیا جائے۔

ہمارے سامنے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ دلیلِ راہ ہے، اُن ہونی کو ہونی کرنے والوں اور بے پرکی اڑانے والوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمع مبارک نے بھی سنا۔ چند روز بد بخت و خوش بخت بننے والوں کے لئے آزمائش کے بھی ملے، مگر آخر کار وحی الہی نے معاملہ کو صاف کر دیا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو کر رہ گیا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ (العیاذ باللہ) پیغمبر اور نبی کی بیوی سے زنا سرزد ہو جائے کیونکہ وہ نبی کی طرح معصوم نہیں ہیں لیکن یہ محال اور ناممکن ہے کہ اس از نکاب کے بعد وہ نبی کی بیوی رہے۔ اور وحی الہی نبی اور پیغمبر کو اُس کی بد اخلاقی سے غافل رکھے۔

کفر، بلاشبہ سب سے بڑا جرم ہے اور گناہ ہے لیکن وہ معاشرتی اور اخلاقی بول چال میں بد اخلاقی اور فحش نہیں ہے بلکہ ایک عقیدہ ہے جو عقیدہ بد کہلانے کا مستحق ہے اسلئے بعض اسلامی مصالِح کی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کی مشرعتوں اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کافر سے مناکحت کو ممنوع قرار نہیں دیا گیا البتہ مدنی زندگی کے دور میں قرآن عزیز کی نص نے مشرک و مسلم کے درمیان رشتہ مناکحت کو ہمیشہ کیلئے ممنوع قرار دے دیا، لیکن زنا کسی حال اور کسی وقت میں بھی جائز نہیں رکھا گیا۔

پس اس معاملہ میں کفر و زنا کے تقابل کا سوال صحیح نہیں ہو سکتا بلکہ معاشرتی بد کرداری و نیک کرداری کی بقاء و قیام کا سوال پیدا ہوتا ہے لہذا میرے نزدیک حضرت نوح کی زندگی

پاک کے ساتھ ذاتیہ رفیقہ کا تعلق ناممکن تھا۔ اگر امراة نوح ایک مرتبہ بھی ایسا اقدام کرتی تو وحی الہی فوراً نبی کو مطلع کر کے تفریق کر دیتی۔ یا کم از کم ”تَوْتِيَهُ نَصُوْحًا“ پر جا کر معاملہ ٹھہرتا۔ میں تو اس سے آگے بڑھ کر یہ جرات کرتا ہوں کہ اگر خدا نہ کر دے کسی روایت میں بھی اس قسم کے معاملات کا اشارہ پایا جاتا تو بھی ہمارا فرض تھا کہ اس کی صحیح توجیہ تلاش کر کے اصل حقیقت کو سامنے لاتے، چہ جائیکہ نہ ت۔ ان عزیز اس کے متعلق کچھ کہتا ہے اور نہ صحیح و ضعیف روایات میں سے کوئی روایت حدیث و سیرت اس کا ذکر کرتی ہے تو پھر خواہ مخواہ اس قسم کی دور از کار تاویلات سے عوام و متوسطین اور موافقین و مخالفین کے دل و دماغ پر غلط نقوش نقش کرنے سے بجز مضرت و نقصان کے اور کیا حاصل ہے۔

بہر حال صحیح یہی ہے کہ کنعان حضرت نوح کا بیٹا تھا مگر اس پر حضرت نوح کی ہدایت و رشد کی جگہ اپنی کافر والدہ کی آغوش تربیت اور خاندان و قوم کے ماحول نے برا اثر ڈالا اور وہ نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود کافر ہی رہا۔

پسر نوح یا بدار شمت خاندان نبوتش گم شد

نبی و پیغمبر کا کام فقط رشد و ہدایت کا پیغام پہنچانا ہے۔ اولاد، بیوی، خاندان، قبیلہ اور قوم پر اس کو زبردستی عائد کرنا اور ان کے قلوب کو پلٹ دینا نہیں ہے۔

كَسَتْ عَلَيْهِمْ مِصْيَطٌ (غاشیہ) تو ان (کافروں) پر مسلط نہیں کیا گیا۔

وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ (ق) اور تو ان کو (قبول حق کے لئے) مجبور نہیں کر سکتا

ارباب تاریخ نے حضرت نوح کے اس بیٹے کا نام کنعان بتایا ہے یہ تورات کی روایت کے مطابق ہے۔ قرآن عزیز اس کے نام کی صراحت سے ساکت ہے جو نفس واقعہ کے لئے غیر ضروری تھا۔

چند ضمنی مسائل | (۱) طوفان نوح (علیہ السلام) خاص حصہ زمین سے ڈالنے رہا ہو یا تمام کرۂ زمین سے مذاہب عالم کی تاریخ اور علم آثار اراض سے یہ قطعی ثابت ہو چکا ہے کہ یہ واقعہ تاریخی حقیقت رکھتا

ہی، اور اس کی حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔

چنانچہ تورات کے علاوہ قدیم ہندو مذہب کی کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے اور اگرچہ قرآن عزیز کے بیان کئے ہوئے سادہ اور صاف واقعات کے مقابلہ میں ان میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے۔ تاہم نفس واقعہ کے اظہار میں یہ سب متفق نظر آتی ہیں۔

مولانا سید ابونصر احمد حسین بھوپالی نے اپنی کتاب ”تاریخ الادب الہندی“ میں تفصیل کے ساتھ اس واقعہ کو نقل کیا ہے جس کا عنوان ہے ”برہاتا داو یا نیشا“ اس میں حضرت نوح (علیہ السلام) کو مانو کہا گیا ہے جس کے معنی ”خدا کا بیٹا“ یا ”نسل انسانی کا جدِ اعلیٰ“ بتائے جاتے ہیں۔

(۲) قرآن عزیز نے صراحت کی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں سارے نو سو سال تبلیغ و دعوت کا فرض انجام دیا۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ
أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا عَذَابَكُنَّ
یہ عمر موجودہ عمر طبعی کے اعتبار سے بعید از عقل معلوم ہوتی ہے لیکن محال اور ناممکن نہیں ہے اس لئے کہ کائنات کی ابتداء میں ہوم و افکار اور امراض کی یہ فراوانی نہیں تھی جو چند ہزار برسوں میں انسانی تمدن کے مصنوعی سامانوں نے پیدا کر دی ہے اور تاریخ قدیم بھی یہ اقرار کرتی ہے کہ چند ہزار سال قبل کی عمر طبعی کا تناسب موجودہ تناسب سے بہت زیادہ تھا۔ نیز حضرت نوح کی عمر طبعی کا معاملہ اسی قسم کی مستثنیات میں سے ہے جو انبیاء علیہم السلام کی تاریخ میں موبہبت الہی اور آیت اللہ کی ہرست میں شمار ہوتی ہیں اور جن کی حکمت و غایت کا معاملہ خود خدائے تعالیٰ کے سپرد ہے۔

قرآن عزیز نے کسی نبی اور پیغمبر کی دعوت و تبلیغ کی مدت کا صراحت کے ساتھ اس طرح تذکرہ نہیں فرمایا جیسا کہ حضرت نوح کے واقعہ میں مذکور ہے۔ لہذا آج تقریباً سات ہزار سال قبل کی طویل عمر کے تاریخی شواہد کے اعتبار سے اگر اس کو صحیح تسلیم کیا جائے تو اس کی پوری گنجائش

ہی اور اگر تاریخ کی ان شہادتوں کو غیر واقع مان کر انکار کر دیا جائے تب بھی اس واقعہ کو مخصوص حالات کے زیر اثر ایک عظیمہ الہی سمجھنا چاہئے جو ایک رسول اور پیغمبر کی دعوت و تبلیغ کی حکمتوں سے وابستہ ہے۔ حق اور صحیح مسلک یہی ہے اور اس مدت کو گھٹانے کے لئے دوران کار تاویلات کی قطعاً ضرورت نہیں۔

مشہور شاعر ابو العلاء معری اپنے چند اشعار میں یہ بیان کرتا ہے کہ قدیم زمانہ میں یہ دستور تھا کہ لوگ سنہ، عام (سال) بول کر شہر (مہینہ) مراد لیا کرتے تھے۔ اس قول کے پیش نظر بعض مورخین کا یہ خیال ہے کہ حضرت نوح (علیہ السلام) کی تبلیغی خدمات کی عمر اسی سال ہوتی ہے اور ان کی کل عمر ڈیڑھ سو سال سے آگے نہیں بڑھتی۔

لیکن یہ صحیح نہیں ہے اس لئے کہ اگر ابو العلاء کا یہ قول تسلیم بھی کر لیا جائے تو یہ عرب کے کسی غیر معروف حساب کا تذکرہ سمجھا جائے گا کیونکہ قرآن عزیز کے نزول کے وقت عرب کے کسی قبیلہ کے متعلق یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ ”سنہ“ یا ”عام“ بول کر ”شہر“ (مہینہ) مراد لیا کرتے تھے لہذا قرآن عزیز کی بیان کردہ تعبیر پر اس قول کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا۔

نیز سب سے زیادہ قابل غور بات یہ ہے کہ قرآن عزیز نے جس انداز میں اس مدت کا ذکر کیا ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ تبلیغ نوح کی غیر معمولی مدت کے اظہار کو بہت اہم سمجھ رہا ہے۔ ورنہ قرآن عزیز کی عام سنت یہ ہے کہ وہ سخت اہم ضرورت کے بغیر واقعات و حالات کی اس قسم کی جزئیات سے بہت ہی کم تعرض کرتا ہے۔

(۳) بعض مفسرین نے اسرائیلیات (تورات و یہودی روایات) سے یہ نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طوفان نوح سے چالیس سال قبل قوم نوح کی عورتوں کو بانجھ کر دیا تھا کہ جدید نسل عالم وجود میں نہ آئے مگر یہ روایت ”عجب شب“ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی اور غالباً اسے اس لئے گھڑا گیا ہے کہ یہ اعتراض پیدا نہ ہو کہ طوفان نوح کی صورت میں بچوں نے کیا قصور کیا تھا کہ وہ بھی لقمہ اجل ہو گئے۔

ان احتیاط پسند حضرات کو شاید یہ بات فراموش ہوگئی کہ اللہ تعالیٰ کا قانون جس کا نام ”سنۃ اللہ“ ہے اس بارہ میں کیا ہے؟ ورنہ ان کو ایسی لائینی روایت کے بیان کی ضرورت پیش نہ آتی جو اکثر یہود کے غلط افکار و عقائد کی مخلوق ہوتی ہیں۔

کائنات ہست و بود میں ”عادۃ اللہ“ یہ جاری ہے کہ امراض، وبا، طوفان اور زلزلے جیسے امور جب بھی کسی سبب سے نمودار ہوتے ہیں خواہ وہ عذاب کے لئے ہوں یا عام حالات زندگی کے اعتبار سے کسی خارجی سبب کے ذریعہ ظاہر ہوئے ہوں، تو جس مقام پر وہ نازل ہوتے ہیں وہاں کی آبادی میں نیک و بد، ولی و شیطان، زاہد و عابد اور فاسق و فاجر کے مابین کوئی تمیز نہیں کرتے بلکہ اسباب عادیہ کے زیر اثر مسببات کو وجود میں لانے کے لئے من جانب اللہ مامور ہیں، اور دنیوی زندگی کے اعتبار سے ان کی لپیٹ میں ہر وہ انسان آجاتا ہے جو کسی نہ کسی وجہ سے ان اسباب کا سبب بن گیا ہے۔

البتہ عالم آخرت کے اعتبار سے یہ امتیاز نمایاں رہتا ہے کہ فاسق و فاجر اور خدا کے دشمن کے لئے یہ اسباب الہی بنتے اور مطیع و فرمانبردار اور نیک کردار انسان کے لئے موجب سعادت اور درجات عالیہ کا مستوجب ہوتے ہیں۔

کیا ہماری نگاہیں روزمرہ یہ مشاہدہ نہیں کرتیں کہ جب زلزلہ آتا ہے تو نیک و بد دونوں پر یکساں اثر کرتا ہے، و با پھیلتی ہے تو نیک کردار و بد کردار دونوں ہی اس کی زد میں آجاتے ہیں اور دونوں کے رشتہ جیات کے لئے وہ یکساں مہلک ثابت ہوتی ہے۔

البتہ یہ بات فراموش نہ کرنی چاہیے کہ جب کبھی اس قسم کا عذاب نبی اور پیغمبر کی سپہم نافرمانی کی وجہ سے کسی قوم پر نازل ہوتا ہے تو پیغمبر کو ذریعہ وحی اس کی اطلاع دیدی جاتی ہے اور یہ حکم ہو جاتا ہے کہ وہ مع اپنے ان پیروؤں کے جو اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے ہیں عذاب کی اس سستی سے باہر چلا جائے اور بیانگہاں یہ کہہ کر چائے کہ یا قوم اس کے لائے ہوئے احکام کے سامنے تسلیم خم کر دے ورنہ خدا کے عذاب کو قبول کرے اور اس طرح منوبین اس عذاب

کی زد سے محفوظ رہتے ہیں۔

بہر حال مفسرین نے جس احتیاط کی خاطر اسرائیلیات کے اس ذخیرہ سے مدد لینی چاہی ہے وہ قطعاً بے ضرورت ہے۔

پس طوفانِ نوح میں قومِ نوح کے مرد و عورت، بوڑھے جوان، بچے اور بچیاں سب ہی طوفان کی ہلاکتِ خیزی کا شکار ہوئے اور دنیا و کفر کا وہ حصہ سب ہی برباد کر دیا گیا۔ اب یہ معاملہ خدا کے سپرد ہے کہ جن عاقل و بالغ انسانوں نے نافرمانی کی تھی ان کے حق میں یہ یعنی اور سردی عذابِ بنی اور جو معصوم اور غیر عاقل تھے وہ آخرت کے عذاب سے مامون محفوظ فرمائیں۔ (۴) سفینۂ نوح طوفان کے بعد کس مقام پر ٹھہرا؟ توراہ نے اس کا نام اراراط بتایا ہے۔ حضرت نوح کی دعوت و تبلیغ اُس سرزمین سے وابستہ تھی جو دجلہ اور فراط کے درمیان واقع ہے اور یہ دونوں دریا آرمینیا کے پہاڑوں سے نکلے ہیں اور جدا جدا بہہ کر عراق کے حصہ زیرین میں آکر مل گئے ہیں، پھر خلیج فارس میں سمندر میں جا گئے ہیں، آرمینیا کے یہ پہاڑ اراراط کے علاقے میں واقع ہیں۔ اسی لئے توراہ میں ان کو اراراط کا پہاڑ کہا ہے۔ مگر قرآن عزیز نے اس پورے علاقہ کی بجائے صرف اس خاص مقام کا تذکرہ کیا ہے جہاں کشتی جا کر ٹھہری تھی، یعنی جودی کا۔ توراہ کے شارحین کا یہ خیال ہے کہ جودی اُس سلسلہ کوہ کا نام ہے جو اراراط اور جارجیا کے پہاڑی سلسلہ کو باہم ملاتا ہے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سکندر اعظم کے زمانہ کی یونانی تحریرات بھی اس کی تصدیق کرتی ہیں، اور اس تاریخی واقعہ کا تو انکار نہیں کیا جاسکتا کہ آٹھویں صدی مسیحی تک اس جگہ ایک معبد اور ہیکل موجود تھا، جو کشتی کا معبد کہا جاتا تھا۔

(۵) ایک مفسر نے حضرت نوح (علیہ السلام) کے بیٹے کنعان کے نجات نہ پانے کے متعلق لطیف اشارہ کیا ہے جس کا حال یہ ہے کہ حضرت نوح (علیہ السلام) جلیل القدر پیغمبر اور مستجاب الدعوات تھے انھوں نے دعاء اور بدعا دونوں حالتوں میں خود اپنے بیٹے کو فراموش کر دیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ کافر بیٹے کا مرد اور اُس کی سرکشی، پاداشِ عمل کی صورت میں نمودار ہوئی اور وہ بھی ہالکین کے

ساتھ غرقِ دریا ہو کر رہ گیا۔

حضرت نوح علیہ السلام نے جبکہ وہ قوم کو راہِ راست پر لانے سے عاجز آگئے تھے سب سے پہلے یہ دعا کی :-

رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ
اے پروردگار تو اس زمین پر کسی بستے والے کافر کو زندہ نہ چھوڑ
ذَيَّارَاهُ اِنَّكَ اِنْ تَذَرَهُمْ يُضِلُّوْا
اس لئے کہ اگر تو ان کو زندہ چھوڑے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ
عِبَادِكَ وَلَا يَلِدُوْا وَاِلَّا فَاَجْرًا كُفٰرًا
کرتے رہیں اور انکی اولاد کا سلسلہ بھی گمراہی اور کفر ہی پر قائم رہے گا
اور یہ قطعاً فراموش کر دیا کہ اس موقع پر کنعان کو مستثنیٰ کر کے اس کے لئے قبولِ ہدایت کی دعا مانگنا
چاہئے، یا شاید اُس وقت تک اُن کو بیٹے کے کفر کا علم ہی نہ تھا۔
دوسری مرتبہ جناب باری میں یہ دعا کی :-

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدِيْ وَوَلِيْمِنۡ دَخَلَا
اے پروردگار مجھ کو اور میرے ماں باپ کو بخش دے اور اس شخص
بَلِيَّتِيْ مُؤْمِنًا وَّلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ
کو بھی بخشش سے نواز جو مومن ہو کر میرے گھر میں داخل ہوا۔
(نوح) اور مومنین و مومنات کو بھی بخش دے۔

اس موقع پر بھی انھوں نے کنعان کا استثناء نہیں کیا اور یا اُس کے مومن ہو کر گھر میں داخل ہونے کی دعا نہیں فرمائی۔

تیسری مرتبہ پھر یہ دعا کی۔

وَلَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا تَبٰرًا
اور ظالموں کیلئے ہلاکت کے سوا کچھ اصناف نہ کر
کنعان ظالم تھا اس لئے کہ کافر تھا، موقع تھا کہ استثناء کر کے اُس کیلئے ظالم نہ رہنے کی دعا بھی فرمالتے اور اگر معلوم نہ تھا تو یہ بد قسمت بیٹے کی بد قسمتی پر ازلی مہر تھی جو مثبت ہو کر رہی۔
پس جب وقت قبولیت دعا آپہنچا اور کنعان کی سرکشی بدستور رہی تو اب محبتِ پدری کا جوشِ خدا کے عادلانہ فیصلہ کے سامنے نہ ٹھہر سکا، اور اس کی نجات کی دعا پر اپنی نادانی کی اعتراف کیساتھ عذر خواہی کرنی پڑی اور بایں ہمہ جلالتِ قدرِ خدا کے سامنے اپنی بے تدبیری

کے اظہار ہی کو بہتر سمجھ کر عیدِ کامل ہونے کا ثبوت پیش فرمایا اور درگاہِ الہی سے شرفِ معفرت اور قربتِ الہی کو حاصل کیا۔

اہم نتائج (۱) ہر ایک انسان اپنے کردار و عمل کا خود ہی جوابدہ ہے، اس لئے باپ کی بزرگی بیٹے کی ناقربانی کا مداوا اور علاج نہیں بن سکتی اور نہ بیٹے کی سعادت باپ کی سرکشی کا بدل ہو سکتی ہے، حضرت نوح (علیہ السلام) کی نبوت و پیغمبری کنعان کے کفر کی پاداش کے آرٹے تہ آسکی اور حضرت ابراہیم کی پیغمبری جلالہ قدرتِ شکر آور کے لئے نجات کا باعث نہ ہو سکی۔

کل یتاعلم علی شاکلتہ
ہر شخص اپنے اپنے ڈھنگ پر کام کرتا ہے۔

(۲) بُری صحبت زہرِ ہلاک سے بھی زیادہ قاتل ہے اور اس کا ثمرہ و نتیجہ ذلت و خسران اور تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ انسان کیلئے جس طرح نیکی ضروری ہے اس سے زیادہ صحبتِ نیکیاں ضروری ہے اور جس طرح بدی سے بچنا اس کی زندگی کا نایاں امتیاز ہے اس سے کہیں زیادہ بُروں کی صحبت سے خود کو بچانا ضروری ہے۔

پس نوح با بیداں بہشت خاندانِ نبوتش گم شد
سگِ اصحابِ کہف روزے چند پئے تیکاں گرفت مردم شد
صحبتِ صالح ترا صالح کند صحبتِ طالح ترا طالح کند

(۳) خدائے تعالیٰ پر صحیح اعتماد اور بھروسہ کے ساتھ ظاہری اسباب کا استعمال توکل کے متافی نہیں ہے بلکہ توکل علی اللہ کیلئے صحیح طریق کار ہے۔ تب ہی تو طوقانِ نوح سے بچنے کے لئے کشتی نوح ضروری ٹھہری۔

(۴) انبیاء علیہم السلام سے پیغمبرِ خدا اور محصوم ہونیکے باوجود یہ تقاضائے بشری لغزش ہو سکتی ہے مگر وہ اس پر قائم نہیں رہتے۔ بلکہ وہ منجانب اللہ ان کو تنبیہ کر دی جاتی ہے اور اس سے ہٹایا جاتا ہے۔ حضرت آدم اور حضرت نوح کے واقعات اس کیلئے شاہدِ عدل ہیں، نیز وہ عالم الغیب بھی نہیں ہوتے جیسا کہ اسی واقعہ میں "فَلَا تَسْئَلُنَّ مَا لَيْسَ

لَا تَبِعُوا عِلْمًا مِّنْ دُونِ مَا نُنزِلُ فِي الْحَقِّ وَاصْحَابَهُ.

(۵) اگرچہ پاداشِ علم کا خدائی قانون کائنات کے ہر گوشہ میں اپنا کام کر رہا ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر حرم اور ہر اطاعت کی سزا یا جزا اسی عالم میں مل جائے کیونکہ یہ کائناتِ عمل کی کشت زار ہے اور پاداشِ کردار کے لئے معاد اور عالمِ آخرت کو مخصوص کیا گیا ہے تاہم ظلم اور غرور ان دو بد عملیوں کی سزا کسی نہ کسی نہج سے یہاں دنیا میں بھی ضرور ملتی ہے۔

امام ابو حنیفہؒ فرمایا کرتے تھے کہ ظالم اور متکبر اپنی موت سے قبل ہی اپنے ظلم و ستم کی کچھ نہ کچھ سزا ضرور پاتا۔ اور ذلت و نامرادی کا منہ دیکھتا ہے۔ چنانچہ خدا کے سچے پیغمبروں سے آنجنابوں والی قوموں اور تاریخ کی ظالم و مغرور ہستیوں کی عبرتناک ہلاکت و بربادی کی داستانیں اس دعوے کی بہترین دلیل ہیں ۛ

حضرت ادریس علیہ السلام

قرآن عزیز میں ذکر مبارک، نام و نسب، اختلاف روایات، نبوت، تبلیغ، تعلیم، فلاسفہ کی بے سند باتیں۔ محاکمہ

حضرت ادریس قرآن عزیز میں حضرت ادریس کا ذکر صرف دو جگہ آیا ہے، سورہ مہم کا ذکر قرآن میں اور سورہ انبیاء میں۔

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ اِدرِيسَ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَّرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا (مریم)

اور یاد کر قرآن میں ادریس کو بلاشبہ وہ تھے سچے نبی اور بلند کیا ہم نے ان کا مقام۔ اور اسمعیل اور ادریس اور ذاکفل ان میں سے ہر ایک تھا صبر کرنے والا۔

نام و نسب اور زمانہ حضرت ادریس کے نام، نسب اور زمانہ کے متعلق مورخین کو سخت اختلاف ہے اور تمام اختلافی وجوہ کو سامنے رکھنے کے بعد بھی کوئی فیصلہ کن یا کم از کم راجح رائے نہیں قائم کی جاسکتی، وہ یہ ہے کہ قرآن عزیز نے اپنے مقصد رشد و ہدایت کے پیش نظر تاریخی بحث سے جدا ہو کر صرف ان کی نبوت، رفعت، مرتبت اور ان کی صفات عالیہ کا ذکر کیا ہے اور اسی طرح حدیثی روایات بھی اس سے آگے نہیں جاتیں، اس لئے اس سلسلہ میں جو کچھ بھی ہے وہ اسرائیلی روایات ہیں اور وہ بھی تضاد و اختلاف سے معمور ہیں ایک جماعت کہتی ہے کہ وہ حیدر توح (علیہ السلام) ہیں اور ان کا نام اخنوخ ہے اور ادریس لقب یا عربی ادریس ہے اور عبرانی یا سربانی اخنوخ اور ان کا نسب نامہ یہ ہے۔

خنوخ یا اخنوخ (ادریس) بن یارد بن مہلائیل بن قینان بن الوش بن ثبیب بن آدم علیہ السلام۔ ابن اسحاق کا رجحان اسی جانب ہے اور دوسری جماعت کا خیال ہے کہ وہ انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں اور ایسا ادریس ایک ہی ہستی کے نام اور لقب ہیں اور ان دونوں

روایات کے پیش نظر بعض علماء نے تطبیق دینے کی سعی کی ہے کہ حدیث نوح علیہ السلام کا نام
 اخنوخ ہے اور ادریس لقب اور بنی اسرائیل کے پیغمبر کا نام ادریس ہے اور الیاس لقب، مگر یہ
 رائے بے سند اور بے دلیل ہے بلکہ قرآن عزیز کا الیاس اور ادریس کو جدا جدا بیان کرنا شاید اسکو
 متحمل نہ ہو سکے صحیح ابن حبان میں روایت ہے کہ حضرت ادریس وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قلم
 کو استعمال کیا، ایک حدیث میں ہے کہ نبی اکرم سے کسی نے مل کے خطوط کے متعلق سوال کیا تو آپ
 نے فرمایا کہ یہ علم ایک نبی کو دیا گیا تھا پس اگر کسی شخص کے نقوش اس کے مطابق آجاتے ہیں
 تو نشانہ صحیح بیٹھ جاتا ہے ورنہ نہیں۔

حافظ عہد الدین ابن کثیر ان روایات کیساتھ یہ بھی نقل فرماتے ہیں کہ بہت سے
 علماء تفسیر و احکام کا یہ خیال ہے کہ حضرت ادریس ہی پہلے شخص ہیں جنہوں نے مل کے
 کلمات ادا کئے۔ اور وہ ان کو ہر مس الہرامسہ کا لقب دیتے ہیں اور انکی جانب بہت سی
 غلط باتیں اسی طرح منسوب کرتے ہیں جن طرح ان کے علاوہ بہت سے اپنی بار علماء، حکماء
 اور اولیاء اللہ کے متعلق منسوب کی گئی ہیں۔

معراج کی صحیحین والی حدیث میں صرف اسی قدر ذکر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
 نے حضرت ادریس علیہ السلام سے چوتھے آسمان پر ملاقات کی۔

مگر اس کے علاوہ مشہور مفسرین جریر طبری نے اپنی تفسیر میں ہلال بن یساف کی سند
 سے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عباس نے کعب احبار سے دریافت کیا
 کہ حضرت ادریس سے متعلق اس آیت "وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا" کا کیا مطلب ہے؟ تو کعب نے جواب
 دیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس پر ایک مرتبہ یہ وحی نازل فرمائی، اے ادریس روزانہ

۱۔ ان اختلافات کے مطالعہ کے بعد غالباً آپ اس نوٹ سے اتفاق فرمائیں گے جو صفحہ ۴۶ پر درج ہے۔ حضرت ادریس
 سے متعلق مزید اختلافی بحث کے لئے فتح الباری جلد ۶ ص ۲۸۸ اور البدایۃ والنہایۃ ابن کثیر ص ۳۶، ۳۷ قابل مطالعہ ہیں۔
 ۲۔ البدایۃ والنہایۃ ابن کثیر جلد اول ص ۹۹۔ ۳۔ ماہرین علم نجوم کے ماہر عالم کو کہتے ہیں اس لئے ہر مس الہرامسہ کے معنی یہ ہیں
 کہ ماہرین علم نجوم کا استاد اول۔ ہر مس یونان کا ایک مشہور منجم گذرا ہے جسے صحیح بخاری باب الاسرار، مسلم جلد ۱، باب الاسرار

تمام اہل عالم جس قدر نیک عمل کریں گے میں ان سب کے برابر نیک کو ہر دن اجر عطا کروں گا۔ حضرت
ادریس نے یہ سنا تو ان کو یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میرے اعمال میں روز افزوں اضافہ ہوا اور
اسلئے عمر کا حصہ طویل ہو جائے تو اچھا ہی انھوں نے وحی الہی اور اپنے اس خیال کو ایک نیک فرشتہ
پر ظاہر کر کے کہا کہ اس معاملہ میں فرشتہ موت سے گفتگو کرو تا کہ مجھ کو نیک اعمال کے اضافہ کا زیادہ
زیادہ موقع ملے۔ اس فرشتہ نے جب یہ سنا تو حضرت ادریس کو اپنے بازوؤں پر بٹھا کر لے اڑا
جب یہ چوتھے آسمان سے گزر رہے تھے تو فرشتہ موت زمین کیلئے اتر رہا تھا، وہیں دونوں کی
ملاقات ہو گئی۔ دوست فرشتہ نے فرشتہ موت سے حضرت ادریس کے معاملہ کے متعلق
گفتگو کی۔ فرشتہ موت نے دریافت کیا، ادریس ہیں کہاں؟ اس نے کہا میری پشت پر سوار
ہیں، فرشتہ موت کہنے لگا درگاہ الہی سے یہ حکم ہوا ہے کہ ادریس کی رُوح چوتھے آسمان پر قبض
کروں، اسلئے میں سخت حیرت و تعجب میں تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے جبکہ ادریس زمین میں
ہیں، اسی وقت فرشتہ موت نے حضرت ادریس کی رُوح قبض کر لی۔
یہ واقعہ نقل کر کے کعب احبار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد و دفعۃً
مکاناً علیہا کی یہی تفسیر ہے۔

ابن جریر کی طرح ابن ابی حاتم نے بھی اپنی تفسیر میں اسی قسم کی روایت نقل کی ہے
ان ہر دو قول کو روایت کرنے کے بعد حافظ عطاء الدین ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ
سب اسراغی خرافات ہیں اور ان میں روایتی اعتبار سے بھی نکارت یعنی ناقابل اعتبار
اچنبھا ہے۔ اس لئے صحیح تفسیر وہی ہے جو آیت کے ترجمہ میں بیان کی گئی۔
امام بخاری کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس سے یہ قول
ہر کہ الیاس نبی کا ہی نام ادریس ہے اور ان کے اس قول کی وجہ حضرت انس کی وہ روایت ہے
کہ جو زہری نے معراج کے سلسلہ میں بیان کی ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیا
علیہم السلام کی آسمان پر ملاقات کا جو ذکر ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جب آپ کی ملاقات حضرت ادریس

سے ہوئی تو انھوں نے فرمایا "مرحباً بالابن الصالح" (برا در نیک تمہارا آنا مبارک) پس اگر حضرت ادریس، اخنوخ ہوتے تو حضرت آدم و حضرت ابراہیم کی طرح بالابن الصالح کہتے یعنی نیک بھائی کی جگہ "نیک بیٹے" کے ساتھ خطاب کرتے۔

اس روایت کو نقل کرنے کے بعد ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ دلیل کمزور ہے اس لئے کہ اول تو یہ امکان ہے کہ اس طویل حدیث میں راوی القاطی کی پوری حفاظت نہ کر سکا ہو۔ دوم ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالتِ قدر اور رفعتِ مرتبت کے پیش نظر انھوں نے پوری انتساب کو نمایاں نہ کیا ہو اور ازراہ تواضع برادرانہ حیثیت کو ہی ظاہر کرنا مناسب سمجھا ہو۔

برا حضرت آدم و حضرت ابراہیم کا معاملہ سو ایک ابوالبشر اور دوسرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ جلیل القدر اور رفیع الشان پیغمبرین کے متعلق قرآن نے کہا ہے "فاتبوا ملتہ ابراہیم حنیفاً" اہذا انکا ابن کیساتھ خطاب کرتا ہر طرح موزوں و بر محل ہے ابن کثیر نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ حضرت ادریس حضرت نوح سے قبل کے نبی نہیں ہیں بلکہ انبیاء بنی اسرائیل میں سے ایک نبی ہیں اور الیاس ہی ادریس ہیں تو راستہ میں ان مقدس نبی کے متعلق حضرت اسی قدر لکھا ہے۔

"اور جنوک (اخنوخ) پینیسٹھ برس کا ہوا۔ کہ اُس سے متوح پیدا ہوا اور متوح کی پیدائش کے بعد جنوک تین سو برس خدا کے ساتھ چلتا تھا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں اور جنوک کی ساری عمر تین سو پینیسٹھ برس کی ہوئی اور جنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، اور غائب ہو گیا۔ اس لئے کہ خدا نے اُسے لے لیا۔"

حضرت ادریس حکماء اور فلاسفر کی نظر میں اور علامہ جمال الدین قسطنطینی نے تاریخ الحکماء میں حضرت

۱۷ آل عمران - ۱۷ باب پیدائش آیت ۲۱ - ۲۲
 ۱۸ اس تاریخ کا پورا نام "المنتخبات الملتقطات من کتاب اخبار العلماء و اخبار الحکماء" ہے اور علامہ جمال الدین ابوالحسن علی بن یوسف قسطنطینی کی تصنیف ہے اور مختصر روزنی کے نام سے مشہور ہے۔

ادریس کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا ہے حضرت ادریس کے متعلق علماء تفسیر اور ارباب تاریخ و قصص نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ بہت مشہور ہے۔ اس لئے اُس کے اعادہ کی ضرورت نہیں، البتہ حکماء اور فلاسفہ نے خصوصیت کے ساتھ اُن کے متعلق جو کچھ کہا ہے وہ پیش کیا جاتا ہے۔

حضرت ادریس کا مولد و منشا (جائے ولادت و پرورش) کہاں ہے اور انھوں نے نبوت سے پہلے کس سے علم حاصل کیا؟ حکماء اور فلاسفہ کے اقوال ان مسائل میں مختلف ہیں ایک فرقہ کی رائے ہے کہ ان کا نام ہرس الہرامسہ ہے اور مصر کے قریب منصف میں پیدا ہوئے۔ یونانی ہرس کو اریس کہتے ہیں۔ اریس کے معنی عطار ہیں۔

اور دوسری جماعت کا خیال ہے کہ ان کا نام یونانی میں طریس، عبرانی میں خنوخ اور عربی میں اخنوخ ہے اور قرآن عربی میں ان کو اللہ تعالیٰ نے ادریس کہا ہے یہی جماعت کہتی ہے کہ اُن کے استاذ کا نام غوثا ذیمون یا اغوثا ذیمون (مصری) ہے وہ غوثا ذیمون کے متعلق اس سے زیادہ اور کچھ نہیں بتاتے کہ وہ یونان یا مصر کے انبیاء میں سے ایک نبی ہیں اور یہ جماعت ان کو اورین دوم اور حضرت ادریس کو اورین سوم کا لقب دیتی ہے اور غوثا ذیمون کے معنی سعد اور بہت نیک بخت ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہرس نے مصر سے نکل کر اقطاع عالم کی سیر کی اور تمام دنیا کو چھان ڈالا اور جب مصر واپس ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اُن کو بیاسی سال کی عمر میں اپنی جانب اٹھالیا۔

ایک تیسری جماعت یہ کہتی ہے کہ ادریس بابل میں پیدا ہوئے اور وہیں نشوونما پائی اور اوائل عمر میں انھوں نے حضرت شیبث بن آدم سے علم حاصل کیا۔ علم کلام کے مشہور عالم علامہ شہرستانی کہتے ہیں کہ اعتقاد ذیمون حضرت شیبث علیہ السلام ہی کا نام ہے۔

لہ اریس یا ہرس یونان کا ایک مشہور منجم اور ماہر فلکیات حکیم تھا اسی لئے اس کو اریس (عطار) کہتے تھے، یونانی غلطی سے ادریس اور اریس کو ایک ہی شخص تسلیم کرتے ہیں حالانکہ یہ ایسی فاش غلطی ہے جس کے لئے کوئی دلیل نہیں ہے۔

اور جب حضرت ادریسؑ سن شعور کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے انکو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ تب انھوں نے شریعہ اور مفسدوں کو راہ ہدایت کی تبلیغ شروع کی مگر مفسدوں نے انکی ایک نئی اور حضرت آدمؑ و شیثؑ کی شریعت کے مخالفت ہی رہے، البتہ ایک چھوٹی سی جماعت ضرور مشرف باسلام ہوگی۔

حضرت ادریسؑ نے جب یہ رنگ دیکھا تو وہاں سے ہجرت کا ارادہ کیا اور اپنے پیروں کو بھی ہجرت کی تلقین فرمائی۔ متبعین نے جب یہ سنا تو انکو ترک وطن بہت شاق گذرا اور کہنے لگے کہ بابل جیسا وطن ہم کو کہاں نصیب ہو سکتا ہے۔ حضرت ادریسؑ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم یہ تکلیف اللہ کی راہ میں اٹھاتے ہو تو اسکی رحمت وسیع اس کا نعم البدل ضرور عطا کرے گی۔ پس ہمت نہ ہارو اور خدا کے حکم کے سامنے سر نیاز جھکا دو۔

مسلمانوں کی رضا مندی کے بعد حضرت ادریسؑ اور ان کی جماعت مصر کی جانب ہجرت کر گئی۔ جماعت نے جب نیل کی روانی اور اس کی سر زمین کی شادابی دیکھی تو بہت خوش ہوئی اور حضرت ادریسؑ نے یہ دیکھ کر اپنی جماعت سے فرمایا، بابلین (تمہارے بابل کی طرح شاداب مقام) اور ایک بہترین جگہ منتخب کر کے نیل کے کنارے بس گئے، حضرت ادریسؑ کے اس جملہ بابلین نے ایسی شہرت پائی کہ عرب کے علاوہ قدیم اقوام اس سر زمین کو بابلین ہی کہنے لگیں۔ البتہ عرب نے اس کا نام مصر بتایا اور اس کی وجہ تسمیہ یہ سنائی کہ طوفان نوحؑ کے بعد یہ مصر بن حام کی نسل کا مسکن و موطن بنا ہے۔

حضرت ادریسؑ اور ان کی پیرو جماعت نے جب مصر میں سکونت اختیار کر لی تو یہاں بھی پیغام الہی اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فرض انجام دینا شروع کر دیا کہا جاتا ہے کہ انکے زمانہ میں بہتر زبانیں بولی جاتی تھیں، اور خدا کے تعالیٰ کی عطا و بخشش سے یہ وقت کی تمام زبانوں

لے بابل کے مسمیٰ تہر کے ہیں اور چونکہ بابل دجلہ و فرات کی نہروں سے سرسبز و شاداب تھا اس لئے اس نام سے موسوم ہوا۔ عراق کا مشہور شہر تھا جو فنا ہو گیا لے بابلین کے معنی میں مختلف اقوال ہیں۔ مثلاً تمہاری طرح کی نہر۔ مبارک نہر، مگر سب سے بہتر قول یہ ہے کہ "یون" سریانی میں تفضیل کی علامت ہے اور معنی ہیں "بڑی نہر"۔

کے زباں وال تھے اور ہر ایک جماعت کو اسی کی زبان میں تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔
 حضرت ادریس نے دین الہی کے پیغام کے علاوہ سیاستِ مدن اور شہری زندگی
 اور یورماند کے متمدن طریقوں کی بھی تعلیم و تلقین کی اور اس کے لئے انھوں نے ہر
 ایک فرقہ و جماعت سے طلباء جمع کئے اور ان کو مدنی سیاست اور اس کے اصول و قواعد
 سکھائے جب یہ طلبہ کامل ماہر بن کر اپنے قبائل کی طرف لوٹے تو انھوں نے شہر اور بستیاں آباد
 کیں جن کو مدنی اصول پر بسایا، ان شہروں کی تعداد کم و بیش دو صد کے قریب تھی، جن
 میں سب سے چھوٹا شہر رہا تھا۔ حضرت ادریس نے ان طلبہ کو دوسرے علوم کی بھی تعلیم
 دی جس میں علمِ حکمت اور علمِ نجوم جیسے علوم بھی شامل ہیں۔

حضرت ادریس پہلی ہستی ہیں جنہوں نے علمِ حکمت و نجوم کی ابتدا کی، اس لئے کہ
 اللہ تعالیٰ نے ان کو افلاک اور ان کی ترکیب کو اکب اور ان کے اجتماع و افتراق کے
 لحاظ اور ان کے باہم کشش کے اسرار اور بھیدوں کی تعلیم دی اور ان کو علمِ عدد و حساب
 کا عالم بنایا۔ اور اگر اس پیغمبر کے ذریعہ ان علوم کا اکتشاف نہ ہوتا تو انسانی طبائع کی وہاں
 تک رسائی مشکل تھی، انھوں نے مختلف گروہوں اور امتوں کے لئے انکے مناسب حال
 قوانین و قواعد مقرر فرمائے اور اقطاعِ عالم کو چار حصوں میں منقسم کر کے ہر ربع کے لئے ایک
 عالم مقرر کیا جو اس حصہ زمین کی سیاست و ملکیت کا ذمہ دار قرار پایا، اور ان چاروں کے
 لئے ضروری قرار دیا کہ تمام قوانین سے مقدم شریعت کا وہ قانون رہے گا جسکی تعلیم وحی الہی کے ذریعے
 میں نے تم کو دی ہے، اس سلسلہ کے سب سے پہلے چار بادشاہوں کے نام حسب ذیل ہیں۔

(۱) ایلاؤس (یعنی تیم) (۲) زوس (۳) استیلیبوس (۴) زورامون یا ایلاؤس مون یا بلیسٹوس
 حضرت ادریس کی خدا کی ہستی اور اسکی توحید پر ایمان لانا صرف خالق کائنات کی پرستش کرنا، آخرت کے
 تعلیم کا خلاصہ عذاب سے رستگاری کے لئے اعمالِ صالحہ کو ڈھال بنانا، دنیا سے بے التفاتی

۱۲۔ یہ شہر صفحہ ۸۰ عالم سے مٹ گیا مگر اس کے کھنڈرات باقی ہیں۔

اور تمام امور میں عدل و انصاف کو پیش نظر رکھنا اور مقررہ طریقہ پر عبادتِ الہی ادا کرنا اور ایامِ بھین کے روزے رکھنا، دشمنانِ اسلام سے جہاد کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، طہارت و نظافت سے رہنا، خصوصیت کے ساتھ جنائت کتنے اور سُور سے اجتناب کرنا۔ ہر نشہ آور شے سے پرہیز کرنا ان کی تعلیم کا لب لباب ہے۔

انہوں نے اپنے پیروؤں کے لئے حکمِ الہی سال میں چند دن عید کے مقرر فرمائے اور چند مخصوص اوقات میں نذر اور قربانی دینا فرض قرار دیا۔ ان میں سے بعض رویت ہلالِ پرادا کی جاتی تھیں اور بعض اس وقت جبکہ سورج کسی برج میں داخل ہونے لگا ہو اور بعض جبکہ سیارے اپنے بیوت و برج شرف میں داخل ہوں اور بعض سیارے بعض سیاروں کے مقابل آجائیں۔

نذرِ الہی کے طریقے اللہ تعالیٰ کے سامنے نذر و قربانی پیش کرنے کیلئے ان کے یہاں تین چیزیں اہمیت رکھتی تھیں، خوشبوؤں کی دھونی، جانوروں کی قربانی اور شراب، اور ان کے علاوہ میوؤں پھلوں اور پھولوں وغیرہ میں سے موسم کی پہلی چیز کی نذر ضروری تھی اور میوؤں میں سے سیب کو اناج میں سے گہوں کو اور پھولوں میں سے گلاب کو ترجیح حاصل تھی۔

بعد میں آنے والے نبیوں حضرت ادیس نے اپنی امت کو یہ بھی بتایا کہ میری طرح اس عالم کی دینی کے متعلق بشارت و دنیوی اصلاح کیلئے بہت سے انبیاء علیہم السلام تشریف لائینگے اور انکی

نمایاں خصوصیات یہ ہونگی (۱) وہ ہر ایک بُری بات سے بُری اور پاک ہونگے (۲) قابلِ تسلسل اور فضائل میں کامل ہونگے، زمین و آسمان کے احوال سے اور ان امور سے کہ جن میں کائنات کے لئے شفا ہی یا مرضِ وحیِ الہی کے ذریعہ اس طرح واقف ہوں گے کہ کوئی سائل تشنہ کام نہ رہے گا وہ منجانب الدعوات ہونگے اور انکی اور ان کے مذہب کی دعوت کا خلاصہ اصلاح کائنات ہوگا

۱۴ - ۱۵ - ۱۶ تاریخ

۱۷ حکماء کا یہ تضاد بیان حیرت میں ڈالتا ہے کہ ایک جانب تو وہ شریعتِ ادیس میں شراب کو حرام بتاتے ہیں اور دوسری جانب خدا کی جناب میں شراب کی قربانی و نذر کو مقبول کہتے ہیں۔ "ان هذا شیء عجیب"

حضرت ادریسؑ کی خلافتِ ارضی کے اعتبار سے خدا کی مخلوق کو تین طبقات میں تقسیم کر دیا، کاہن، بادشاہ رعیت اور حسب ترتیب ان کے مراتب مقرر فرمائے۔ کاہن سب سے پہلا اور بلند درجہ قرار پایا اسلئے کہ وہ خدائے تعالیٰ کے سامنے اپنے نفس کے علاوہ بادشاہ اور رعیت کے معاملات میں بھی جواب دہی اور بادشاہ کا دوسرا درجہ رکھا گیا، اس لئے کہ وہ اپنے نفس اور امور مملکت کے متعلق جواب دہی اور رعیت صرف اپنے نفس ہی کیلئے جواب دہی اسلئے وہ تیسرے طبقہ میں شامل ہے لیکن یہ طبقات فرائن کے اعتبار سے تھے نہ کہ نسل و خاندان کے امتیازات کے لحاظ سے بہر حال حضرت ادریسؑ رفع الی اللہ تک اپنی قوانین شریعت و سیاست کی تبلیغ فرماتے رہے مذکورہ بالا چار بادشاہوں میں سے اسقلیبوس بہت نچتے عزم و ارادہ کا بادشاہ تھا، اُس نے حضرت ادریسؑ کے کلمات کی حفاظت اور قوانین شریعت کی نگہداشت خوب کی اور حضرت ادریسؑ کے اٹھائے جانے پر بھی حزن و ملال کا اظہار کیا اور سبکدوشی میں اُنکی اور اُن کے رفع کی حالت کی تصاویر بنوائیں۔

اسقلیبوس اس خطہ پر حکومت کرتا تھا جو طوفانِ نوح کے بعد خطہ یونان کہلایا۔ یونانیوں نے طوفان کی تباہ کاریوں سے بچے ہوئے ٹوٹے پھوٹے سبکدوشی میں جب حضرت ادریسؑ کے مجسمہ اور ان کے رفع کی تصویر کو دیکھا اور ساتھ ہی اسقلیبوس کی عظمت اور سہا کل میں حکمت و فلسفہ کی تدوین کا شہرہ سنا تو اُن کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ اسقلیبوس ہی وہ تھی جس کا رفع ہوا حالانکہ یہ صریح غلطی ہے جو محض اُنکل و خمین سے انھوں نے اختیار کی۔

حضرت ادریسؑ کا علیہ حضرت ادریسؑ کا حلیہ یہ ہے۔ گندم گوں رنگ، پورا قد و قامت، سر پر بال کم۔ خوبصورت و خوب روکھنی ڈاڑھی، رنگ و روپ اور چہرہ کے خطوط میں ملاحظت، مضبوط بازو۔ چوڑے منڈھے مضبوط ہڈی، دُبلے پتلے بیگن چمکدار آنکھیں، گفتگو باوقار خاموشی پسند، سنجیدہ اور متین چلتے ہوئے نچی نظر، انتہائی فکر و غور و عادی، غصہ کے وقت سخت غضبناک

باتیں کرنے میں شہادت کی انگلی سے بار بار اشارہ کے عادی اور باسی سال کی عمر میں
ان کی انگوٹھی پر یہ عبارت کندہ تھی۔

الصبر مع الایمان باللہ یورث الظفر اللہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ صبر فتح منزی کا باعث
اور کمر سے باندھنے والے پٹکے پر یہ تحریر تھی۔

الاعیاد فی حفظ الفروض والشریعۃ من حقیق عیدیں اللہ تعالیٰ کے فرائض کی حفاظت میں پوشیدہ ہیں
تمام الدین وتمام الدین کمال المروءۃ دین کا کمال شریعت و اللہ ہے اور مروت میں کمال دین کی تکمیل
اور نمازِ جنازہ کے وقت جو پٹکے باندھتے اس پر حسب ذیل جملے ثبت ہونے

السعید من نظر لنفسه، وشفاعته سعادت مند وہ ہے جو اپنے نفس کی نگرانی کرے اور پروردگار
عند ربہ اعمالہ المتاحہ کے سامنے انسان کے شفیع اس کے اپنے نیک اعمال پر

حضرت ادریسؑ کے بہت سے پند و نصائح اور آدابِ اخلاق کے جملے مشہور ہیں جو مختلف
زبانوں میں ضرب المثل اور روز و اسرار کی طرح مستعمل ہیں۔ ان میں سے بعض درج ذیل ہیں
(۱) خدا کی بیکراں نعمتوں کا شکر یہ انسانی طاقت سے باہر ہے۔

(۲) جو علم میں کمال اور عملِ صالح کا خواہش مند ہو اس کو جہالت کے اسباب اور بدکرداری
کے قریب بھی نہ جانا چاہئے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہر فن مولا کا ریکر اگر سینے کا ارادہ کرتا ہے
سوئی ہاتھ میں لیتا ہے نہ کہ برہا پس ہر وقت یہ پیش نظر رہے۔

ہم خدا خواہی و ہم دُنیا ئے دوں ایں خیال ست و مجال ست و جنوں
(۳) دُنیا کی بھلائی "حسرت" ہے اور پُرانی "ندامت"

(۴) خدا کی یاد، اور عملِ صالح کے لئے خلوص نیت شرط ہے۔

(۵) نہ جھوٹی قسمیں کھاؤ، نہ اللہ تعالیٰ کے نام کو قسموں کیلئے تختہ مشق بناؤ، اور نہ

جھوٹوں کو قسمیں کھانے پر آمادہ کرو، کیونکہ ایسا کرنے سے تم بھی شریکِ گناہ ہو جاؤ گے

(۶) ذلیل مشیوں کو اختیار نہ کرو جیسے یگی لگانا جانوروں کے چھتی کرانے پر اجرت لینا وغیرہ

(۷) اپنے بادشاہوں کی (جو کہ پیغمبر کی جانب سے احکام شریعت کے تفاد کیلئے مقرر کئے نہیں) اطاعت کرو اور اپنے بڑوں کے سامنے سست رہو اور ہر وقت حمدیٰ ہیں اپنی زبان کو تر کھو۔
(۸) حکمت، روح کی زندگی ہے۔

(۹) دوسروں کی خوش عیشی پر حسد نہ کرو اس لئے کہ ان کی یہ سرور زندگی چند روزہ ہی ہے۔
(۱۰) جو ضروریات زندگی سے زیادہ طالب ہو اور وہ بھی قانع نہ رہا۔

تاریخ الحکماء کے صفحہ ۳۴ پر ہرس ثالث کے تذکرہ میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ علماء کی ایک امت کا یہ عقیدہ ہے کہ طوفانِ نوح سے قبل دنیا میں جس قدر علوم شائع ہوئے ان سب کے اول ہی ہرس اول ہیں جو مصر کے حصہ اعلیٰ کے متوطن تھے اور عبرانی حضرات ان کو خ نبی مانتے ہیں اور جو اپنے نسب میں حضرت آدم کے پوتے ہیں۔ یعنی خنوخ (ادریس) یار دین مہلایکل بن قینان، بن الوش، بن تھیث، بن آدم (علیہم السلام)

ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ فلسفہ کی کتابوں میں جن علی جوہر اور حرکات نجوم کا تذکرہ آتا ہے سب پہلے ان کا ذکر ان ہی کی زبان سے ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیلئے ہیکلوں کی علم طب کی ایجاد، ارضی و سماوی اشیاء کے متعلق موزوں قصائد کے ذریعہ اظہار خیال بھی ان ہی کی اولیات میں سے ہیں اور انہوں نے ہی سب سے پہلے طوفان کی اطلاع دیکر بندگانِ خدا زبایا اور تباہ کیا کہ ان کو دکھایا گیا ہے کہ ایک آسمانی آفت ہے جو زمین کو پانی اور آگ میں لپیٹ رہی ہے۔ انھیں یہ دیکھ کر علوم کی بربادی اور صنعت و حرفت کی تباہی کا خوف ہوا اور اسلئے انہوں نے مصر میں اہرام اور ایرانی بنائے اور ان میں تمام صنائع اور نو ایجاد آلات کی تصاویر بنائیں اور تمام علوم کے حقائق و اوصاف کو منقش کیا تاکہ یہ علوم و صناعات تباہ باقی نہ رہیں اور فنا کا ہاتھ ان کو گزند نہ پہنچا سکے۔

یہ حکماء اور حکمت و فلسفہ کی کتب قدیمہ کی ان یادہ گویوں اور بے سرو پایا توں کا یہ خلاصہ ہے جو

تاریخ الحکماء ج ۱۔ ۱۰۰ برابن ایسے ہیکل جو چلہ کشی کے لئے چہار جانب سے بند ہوں ۱۰۰ تاریخ الحکماء جلد ۱

حضرت ادیس کے متعلق ایسا تو ہی حیثیت میں گھڑا گیا ہے کہ جسکو نہ عقل تسلیم کرتی ہے اور نہ نقل اسکی تائید میں ہے بلکہ تحقیق اور صحیح علم تازخ کے شواہد ان میں سے اکثر باتوں کی خرافہ کو آج اس طرح ظاہر کر رہے ہیں کہ جس کا انکار حقیقت کے انکار کے مراد ہے، مثلاً اہرام و بیلہ کی تازخ آج جدید اکتشافات کی بدولت ہمارے سامنے بے نقاب ہے اور اہرام اور ان کے مقابلہ کی کھدائی نے علوم و نقوش اور صنائع کی تصویر کے بنانے والوں، اور ان کے مختلف زمانوں میں مختلف مدارج کے ترقی دینے والوں کے نام انکے اجسام اور ان کے زروچو اہر کے خزانوں اور مختلف زمانوں کی تحریروں، اور رسم الخط کی ترکیبوں کو سامنے لا کر روز روشن کی طرح آشکارا کر دیا ہے۔ کہاں وہ حقیقتیں اور کہاں یہ دور از کار باتیں آج مینا، خوف، منقرع اور طوطا من خامن وغیرہ بادشاہوں کے حالات سے کو آشنا نہیں ہے۔

تاہم ان بے سرو پا باتوں کو بھی نقل کر دینا اس لئے مناسب معلوم ہوا کہ یہ آگاہ رہے کہ ان پیغمبر کے متعلق حکما کی کتابوں میں بھی کس قسم کی دور از کار باتیں درج ہیں اس سلسلہ میں بس اسی قدر سچ اور حق ہے جس کو ہم قرآن عزیز اور احادیث سے نقل کر آئے ہیں یا توقف کے درجہ میں وہ چند جملے جو تورات سے نقل کئے گئے ہیں یا وہ اقوال جو پیغمبرانہ تعلیمات کے شایان شان ہیں۔

حضرت ہود (علیہ السلام)

قرآن عزیز میں ہود (علیہ السلام) کا ذکر، ہود کا نسب، عادی بستیاں انکا طریق عبادت، عادی ہلاکت، ہود اور قوم ہود کے واقعہ سے اخذ عبرت

قرآن عزیز میں | قرآن عزیز میں حضرت ہود (علیہ السلام) کا سات جگہ ذکر آیا ہے جو ذیل ہود کا ذکر کے نقشہ سے ظاہر ہوتا ہے۔

نمبر شمار	سورۃ	آیات
۱	اعراف	۶۵
۲	ہود	۵۰-۵۳-۵۸-۶۰-۸۹
۳	شعرا	۱۲۲

قرآن عزیز میں | اور عادی کا ذکر نو سورتوں میں ہوا ہے، یعنی اعراف، ہود، مومنون، عادی کا ذکر شعراء، فصلت، احقاف، الذاریات، القمر اور الحاقہ میں۔

قوم عادی | اس سے قبل کہ ہم عادی کے متعلق تفصیلی بحث کریں یہ بتا دینا ضروری ہے کہ قرآن عزیز کے علاوہ کوئی تاریخ کی کتاب یا توراہ عادی کے متعلق روشنی نہیں ڈالتی۔ اس لئے اس قوم کے حالات کا نقشہ یا قرآن عزیز کے ذریعہ بن سکتا ہے اور یا پھر ان اثبات کے ذریعہ جو محققین علم الآثار نے اس راہ میں حاصل کی ہیں۔

پہلا ذریعہ قطعی اور یقینی ہے اس لئے ان کے بیان کردہ حصہ کو بھی بلا تشبیہ قطعیت حاصل ہے اور دوسرا ذریعہ تخمینی اور قیاسی، اس لئے اس کے بیان کردہ واقعات کی حیثیت ظن و تخمین سے آگے نہیں جاتی۔

عادی عرب کے قدیم قبیلہ یا اہم سامیہ کے صاحب قوت و اقتدار افراد حجاز کا نام

ہر تاریخِ قدیم کے بعض یورپی مصنفین عادی کو ایک فرضی کہانی (میٹھا لوجی) لکھتے ہیں۔ مگر ان کا یہ تصنیف بالکل غلط اور سراسر دہم ہے، اس لئے کہ جدید تحقیقات کا یہ مسلم فیصلہ ہے کہ عرب کے قدیم باشندے کثرتِ افراد و قبائل کے اعتبار سے ایک با عظمت و سطوت جماعت تھی جو عرب سے نکل کر شام، مصر اور بابل کی طرف بڑھی اور وہاں زبردستی حکومتوں کی بنیاد ڈالی، اب فرق صرف اس قدر ہے کہ عرب ان باشندوں کو اہم باندہ (ہلاک ہو جانوالی قومیں) یا عرب عاریہ (خالص عرب) اور ان کی مختلف جماعتوں کے افراد کو عاد، تمود، طلسم اور جدیس کہتے ہیں۔ اور مستشرقین یورپ (اہم سامیہ) نام رکھتے ہیں پس اصطلاحات و تعبیرات کے فرق سے حقیقت دو واقعہ میں کوئی تبدیلی نہیں ہو جاتی، اس لئے قرآن عزیز نے ان کو عادِ اولیٰ کہا ہے کہ یہ واضح ہو جائے کہ عرب کی قدیم قوم بنو سام اور عادِ اولیٰ ایک ہی حقیقت کے دو نام ہیں۔

اہلِ جغرافیہ کا قول ہے کہ لفظ عرب دراصل عربہ تھا جس کے معنی صحرا اور بادیہ کے ہیں خود عربی زبان میں اعراب اہلِ بادیہ کہتے ہیں اور عربہ کے معنی بدویت کے آتے ہیں۔ اور بعض اہلِ تحقیق کی رائے یہ ہے کہ عرب اصل میں عرب (عین معجم کے ساتھ) تھا، اور چونکہ اس کا جائے وقوع فرات کے عرب میں ہے اس لئے وہ آرامی قومیں (اہم سامیہ) جو کہ فراتِ عربی پر آباد تھیں، وہ اولِ غرب اور پھر عین کے لفظ کے سقوط کے بعد عرب کہلائیں۔

ان میں سے عرب کی وجہ تسمیہ جو بھی صحیح ہو یہ حقیقت ہے کہ یہ مقام قدیم اہم سامیہ یا بدوی جماعتوں یا عاد کا مسکن تھا۔ اس لئے عاد یعنی کسی اختلاف کے عرب نہ آدھے تھے، اور لفظ عاد عربی ہے نہ کہ عجمی جس کے معنی عبرانی میں "بلند و مشہور" کے ہیں، قرآن عزیز میں عاد کیساتھ ارم کا لفظ لگا ہوا ہے اور ارم (سام) کے معنی بھی "بلند و مشہور" کے ہیں، انہی عاد کو تورات کی غلط پیروی میں کہیں کہیں عاتق بھی کہا گیا ہے۔ عاد کا زمانہ عاد کا زمانہ تقریباً دو ہزار قبل حضرت مسیح علیہ السلام مانا جاتا ہے، اور قرآن عزیز میں عاد کو من بعد قوم نوح کہہ کر قوم نوح کے خلفاء میں سے شمار کیا ہے، اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ شام کی

دوبارہ آبادی کے بعد اہم سامیہ کی ترقی عادی سے شروع ہوتی ہے۔

عاد کا مسکن | عاد کا مرکزی مقام ارض احقاف ہے یہ حضرت موت کے شمال میں اس طرح واقع ہے کہ اس کے شرق میں عمان ہے اور شمال میں ریح الخالی، مگر آج یہاں ریت کے ٹیلوں کے سوا کچھ نہیں ہے اور بعض مورخین کہتے ہیں کہ انکی آبادی عرب کے سب سے بہترین حصہ حضرت موت اور یمن میں خلیج فارس کے سواحل سے حدود عراق تک وسیع تھی اور یمن ان کا دار الحکومت تھا۔

عاد کا مذہب | عاد بت پرست تھے اور اپنے پیشرو قوم نوح کی طرح صنم پرستی اور صنم تراشی میں ماہر تھے۔ تاریخ قدیم کے بعض ماہرین کہتے ہیں کہ ان کے معبودان باطل بھی قوم نوح کی طرح وہ سواہل یغوث، یقوق، اور نسری تھے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک اثر مروی ہے، اس میں ہے کہ ان کے ایک صنم کا نام صمود اور ایک کا نام بتار تھا۔

حضرت ہود | عاد اپنی مملکت کی سطوت و جبروت، جسمانی قوت و صولت کے غور میں ایسے چمکے کہ انہوں نے خدائے واحد کو بالکل بھلا دیا اور اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا معبود مان کر ہر قسم کے شیطانی اعمال بخوف و خطر کرنے لگے تب اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک پیغمبر حضرت ہود کو مبعوث فرمایا، حضرت ہود عاد کی سب سے زیادہ معزز شاخ خلود کے ایک فرد تھے سرخ و سپید رنگ اور وجیہ تھے، ان کی داڑھی بڑھی تھی۔

تبلیغ اسلام | انہوں نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اسکی عبادت کی طرف دعوت دی اور لوگوں پر ظلم و جور کرنے سے منع فرمایا۔ مگر عاد نے ایک نہ مانی اور ان کو سختی کے ساتھ جھٹلایا اور غرور و تکبر کے ساتھ کہنے لگے "مَنْ اَشَدُّ مَنَّا قُوَّةً" آج دنیا میں ہم سے زیادہ شوکت و جبروت کا کون مالک ہے؟ مگر حضرت ہود مسلسل اسلام کی تبلیغ میں لگے رہے، وہ اپنی قوم کو عذاب الہی سے ڈراتے

لہ عبد الوہاب بخاری کہتے ہیں کہ مجھ سے سید عبداللہ بن احمد بن عمر بن یحییٰ علیوی نے جو حضرت موت کے باشندہ ہیں، بیان کیا کہ وہ ایک جماعت کے ساتھ ان ہلاک شدہ قوموں کے قدیم مسکن کے گھونچ میں حضرت موت کے شمالی میدان میں مقیم تھے، طویل جدوجہد کے بعد ہم نے مرم کے بعض ظروف کو ریت کے ٹیلوں کی کھدائی میں حاصل کیا جن پر خط مسماوی میں تحریر تھا۔ مگر افسوس کہ مالیک کی کمی نے اس عظیم الشان ہم کو پورا نہ ہونے دیا۔ (قصص الانبیاء ص ۷۱)

لہ صد بھی ان کا مشہور بت تھا، الہدایۃ والنہایۃ جلد ۱ - سے عینی جلد، کتاب الانبیاء -

غور و سرکشی کے نتائج بنا کر قوم نوح کے واقعات یاد دلاتے اور کبھی ارشاد فرماتے:-

اے قوم! اپنی جسمانی طاقت اور حکومت کے جبروت پر گمنان نہ کیلکہ خدا کا شکر ادا کر کہ اس نے تجھکو یہ دولت بخشی، قوم نوح کی بنا ہی کے بعد تجھکو زمین کا مالک بنا یا، خوش عیشی، فارغ البالی اور خوشحالی عطا کی لہذا اس کی نعمتوں کو نہ بھول اور خود ساختہ بتوں کی پرستش سے باز آ جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ دکھ دے سکتے ہیں، موت و زلیلت، نفع و ضرر سب ایک خدا ہی کے ہاتھ میں ہے اے قوم! مانا کہ تم عرصہ تک سرکشی اور اسکی نافرمانی میں مبتلا رہے ہو مگر آج بھی اگر توبہ کر لو، اور بار آ جاؤ تو اس کی رحمت وسیع ہے اور روز ازلہ توبہ بند نہیں ہوا۔ اس سے مغفرت چاہو وہ بخش دیگا، اس کی طرف رجوع ہو جاؤ، وہ معاف کر دیگا، تقویٰ و طہارت کی زندگی اختیار کر لو، وہ تم کو دوں رات چوٹی ترقی عطا کر دیگا، بیش از بیش عزت دیگا، اور مال و عزت میں سرفرازی بخشے گا۔

حضرت ہود اپنی تبلیغ اور پیغام حق کے ساتھ ساتھ بار بار یہ بھی دہراتے کہ میں تم سے کسی اجرو عوض کا خواہاں نہیں، میرا اجر تو خدا ہی کے پاس ہے۔ اور یہ نبی کی زندگی کا طغرائے امتیاز ہے۔ ان کو کوئی یہ تہمت نہیں لگا سکتا کہ وہ مال کی طلب میں ایسا کرتے ہیں، یا عزت چاہ اور ریاست کے طالب ہیں۔ وہ نہ قوم سے اپنی ریاست و عزت کے طالب ہوتے ہیں اور نہ مال منال کے، انکے سامنے تو صرف ایک ہی نقطہ ہوتا ہے اور وہ آد آفرض اور نبی مالک حقیقی کے احکام کی پیغمبری ہے۔ عوام میں ایماندار تو چند ہی تھے باقی تمام سرکش اور متمرذ انسانوں کا گروہ تھا، ان کو حضرت ہود کی یہ فصیح سبحت شاق گذرتی تھی، اور وہ یہ نہیں برداشت کر سکتے تھے کہ ان کے خیالات، انکے عقائد و اعمال، بغض ان کے کسی ارادہ میں بھی کوئی شخص حائل ہو اور انکے لئے ناسخ مشغور بنے، اس لئے اب انھوں نے یہ روش اختیار کی کہ حضرت ہود کا مذاق اڑایا، ان کو بیوقوف گردانا اور انکی معصومانہ محفانیتوں اور صداقتوں کی تمام یقینی دلائل و براہین کو جھٹلانا شروع کر دیا اور حضرت ہود سے کہنے لگے۔

یٰھود ما جئنا بپیئتہ و ما نحن بآئیک الہینا اے ہود! تو ہمارے پاس ایک دلیل بھی نہ لایا، اور تیرے کہنے

عن قولك و ما نحن لك بمومنين (ہو) ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیا ہے نہیں، اور نہ ہم تجھ پر ایمان لائے ہیں۔ ہم اس ڈھونگ میں آئیے ہیں کہ تجھ کو خدا کا رسول مان لیں اور اپنے خداؤں کی عبادت چھوڑ کر یقین کر لیں کہ وہ خدائے الہیہ کے سامنے ہمارے سفارشی نہیں ہونگے۔

حضرت ہوئے ان سے کہا کہ تم میں بے وقوف ہوں اور تم پاگل، بلاشبہ خدا کا رسول اور پیغمبر ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت کے لئے بیوقوف کو منتخب نہیں کیا کرتا کہ اس کا نقصان اس کے نفع سے بڑھ جائے اور ہدایت کی جگہ گمراہی آجائے وہ اس عظیم الشان خدمت کے لئے اپنے بندوں میں سے ایسے شخص کو چنتا ہی جو ہر طرح اس کا اہل ہو اور اس خدمت حق کو بخوبی انجام دے سکے۔

اللہ اعلم حيث يجعل رسالته اور اللہ خوب جانتے والا ہے کہ اپنے منصب رسالت کو کس جگہ رکھے۔ مگر قوم کی سرکشی اور مخالفت بڑھتی رہی اور ان پر آفتاب سے زیادہ روشن لائل و نصال کا مطلق اثر نہ ہوا، اور وہ حضرت ہوڈکی تکذیب و تدلیل کے اور زیادہ درپے ہو گئے اور العیاذ باللہ مجنوں اور جٹی کہہ کر اور زیادہ مذاق اڑانے لگے، اور کہنے لگے کہ جب سے تو نے ہمارے معبود کو برا کہا اور ہم کو انکی عبادت سے باز رہنے کے لئے تلقین کرنا شروع کیا ہے ہم دیکھتے ہیں اس وقت سے تیرا حال خراب ہو گیا ہے اور ہمارے خداؤں کی بددعا سے تو پاگل و مجنون ہو گیا ہے تو اب ہم اسکے علاوہ کچھ کو اور کیا سمجھیں۔

ان کو اپنی اس گستاخانہ جرات و ہمت سے یہ خیال ہو چلا تھا کہ اب کوئی شخص حضرت ہوڈکی طرف دھیان نہ دیگا، اور ان کی باتوں کو توجہ سے نہ سنیگا۔

حضرت ہوڈنے یہ سب کچھ نہایت ضبط و صبر سے سنا اور پھر ان سے یوں مخاطب ہوئے میں خدا کو اور تم سب کو گواہ بنا کر سب سے پہلے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں اس اعتقاد و قلعہ باری ہوں کہ ان بتوں میں یہ قدرت ہے کہ مجھ کو یا کسی کو کسی قسم کی بھی کوئی بُرائی پہنچا سکتے ہیں، اس کے بعد تم کو اور تمہارا ان معبودانِ باطل کو متحدی دینے لگا رہا ہوں کہ اگر انہیں ایسی قدرت ہے تو وہ مجھ کو نقصان

پہنچانے میں جلدی سے اقدام کریں۔ میں اپنے خدا کے فضل و کرم سے صاحب عقل و خرد ہوں
 فراست و کیاست کا مالک ہوں اور حکمت و دانائی کا حامل، میں تو صرف اپنے اس خدا ہی
 پر بھروسہ کرتا اور اسی پر وثوق رکھتا ہوں جس کے قبضہ و قدرت میں کائنات کے تمام
 جانداروں کی پیشانیاں ہیں اور جو حیات و حیات کا مالک ہے۔ وہ ضرور میری مدد کرے گا
 اور ہر نقصان پہنچانے والے کے نقصان سے محفوظ رکھے گا۔

آخر حضرت ہود نے اُن کی مسلسل بغاوت و سرکشی کے خلاف یہ اعلان کر دیا کہ اگر عا
 کار وہ یہی رہا اور حق سے اعراض و روگردانی کی روش میں انہوں نے کوئی تبدیلی نہ کی،
 اور میری پند و نصائح کو گوش دل سے نہ سنا تو میں تو اپنی منصوصہ خدمت کے لئے سرفوت
 چست کم اور باہمت ہوں مگر اُن کے لئے ہلاکت یقینی ہے، اللہ تعالیٰ نے عنقریب انکو ہلاک کر دیگا،
 اور ایک دوسری قوم کو زمین کا مالک بنا کر ان کی جگہ قائم کر دیگا، اور بلاشبہ وہ اللہ تعالیٰ کو
 ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وہ تو ہر شے پر قادر و مسلط اور ہر شے کا حافظ و نگہبان
 ہے۔ اور تمام کائنات اس کے بید قدرت میں مستحضر ہے۔

اے قوم! اب بھی سمجھ عقل و ہوش سے کام لے، قوم نوح کے حالات سے عبرت حاصل
 کر اور خدا کے پیغام کے سامنے سر نہ تراز جھکا دے، ورنہ قضا و قدر کا لائحہ ظاہر ہو چکا ہے اور بہت
 قریب ہے وہ زمانہ کہ تیرا یہ سارا غرور و گھمنڈ خاک میں مل جائیگا، اور اس وقت ندامت سے
 بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا۔

حضرت ہود نے بار بار ان کو یہی باور کرایا کہ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، دوست
 ہوں، تم سے زرو سیم اور ریاست کا طالب نہیں ہوں تمہاری فلاح و نجات کا طالب
 مخلص ہوں اللہ تعالیٰ کے پیغام کے بارہ میں خائن نہیں بلکہ امین ہوں وہی کہتا ہے
 جو مجھ سے کہا جاتا ہے، جو کچھ کہتا ہوں قوم کی سعادت اور حسن حال و مال کے لئے کہتا ہوں
 اور دائمی و سرمدی نجات کے لئے کہتا ہوں۔

تم کو اپنی ہی قوم کے ایک انسان پر خدا کے پیغام نازل ہونے سے اچنبھا نہیں ہونا چاہئے کیونکہ یہ قدیم سے خدا کی سنت جاریہ ہے کہ انسانوں کی ہدایت و سعادت کے لئے ان ہی میں سے ایک شخص کو چن لیتا اور اپنا رسول بنا کر اس کو خطاب کرتا ہے اور اپنی مرضیات و نامرضیات سے اس کی معرفت اپنے بندوں کو مطلع کرتا رہتا ہے، اور فطرت کا تقاضا بھی تو یہی ہے کہ کسی قوم کے رشتہ و ہدایت کے لئے ایسے شخص کا ہی انتخاب کیا جائے جو بول چال میں ان ہی کی طرح ہو، ان کے اخلاق و عادات کا واقف و دانا ہو، ان کے خصوصی امتیازات سے آشنا، اور ان ہی کے ساتھ زندگی گزارتا رہے کہ اسی سے قوم مانوس ہو سکتی ہے اور وہی ان کا صحیح ہادی شفیق بن سکتا ہے۔

عاد نے جب یہ سنا تو وہ عجیب حیرت میں پڑ گئے ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ ایک خدا کی پرستش کے کیا معنی؟ وہ غم و غصہ میں آ گئے کہ کس طرح ہم باپ دادا کی ریت اصرام پرستی کو چھوڑ دیں؟ یہ تو ہماری اور ہمارے باپ دادا کی سخت توہین ہے۔ ان کا غیظ و غضب بھڑک اٹھا کہ انکو کافر اور مشرک کیوں کہا جاتا ہے جبکہ وہ بتوں کو خدا کے سامنے اپنا شفیع مانتے ہیں؟ ان کے نزدیک ہود (علیہ السلام) کی بات مان لینے میں ان کے ان معبودوں اور بزرگوں کی توہین و تحقیر تھی جنکو وہ خدائے اکبر کی بارگاہ میں اپنا وسیلہ اور شفیع مانتے تھے اور اسی کیلئے ان تصویروں اور مجسموں کو پوجتے تھے کہ وہ خوش ہو کر ہماری سفارش کریں گے اور عذاب الہی سے نجات دلائیں گے۔ آخر وہ شعاع کی طرح بھڑک اٹھے اور حضرت ہود (علیہ السلام) سے بگڑ کر کہنے لگے "تو نے ہم کو اپنے خدا کے عذاب کی دھمکی دی اور ہم کو اس سے یہ کہہ کر ڈرا یا۔"

إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكَ عَذَابًا

میں تمہارے اوپر بڑے دن کے عذاب لگنے سے ڈرتا

يَوْمَ عَظِيمٍ (الشعراء)

ہوں کہ کہیں تم اُس کے مستحق نہ ٹھہر جاؤ

تو لے ہو! اب ہم سے تیری روزِ روز کی نصیحتیں نہیں سنی جاتیں، ہم ایسے ناصح مشفق سے باز آئے۔ اگر تو واقعی اپنے قول میں سچا ہے تو وہ عذاب جلد لے آگے ہمارا تیرا قصداں ہو۔

فَاتَّبَعْنَا مَا لَتَّخِدُنَا إِنْ كُنْتُمْ مِنَ
پس لا تو ہمارے پاس اس شے کو جس کا تو ہم سے وعدہ

الصَّادِقِينَ (الاعراف) کرتا ہو اگر تو واقعی سچوں میں سے ہو۔

حضرت ہو (علیہ السلام) نے جواب دیا کہ اگر میری مخلصانہ اور صادقانہ نصائح کا یہی

جواب ہو تو بسم اللہ اور تم کو عذاب کا اگر اتنا ہی شوق ہو تو وہ بھی کچھ دور نہیں ہو۔

قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ (الاعراف) بلاشبہ تمہارے پروردگار کی جانب سے تم پر عذاب و غضب آ رہا ہے۔

تم کو شرم نہیں آتی کہ تم چند خود ساختہ بتوں کو انکے نام گھر گھر پکارتے ہو اور تم اور تمہارے

آباؤ اجداد ان کو خدا کی دی ہوئی دلیل کے بغیر من گھڑت طریقہ پر ان کو اپنا شفیع اور سفارشی مانتے

ہو اور میری روشن دلائل سے انحراف اور سرسری کر کے عذاب کے طالب ہوتے ہو اگر ایسا ہی

شوق ہو تو اب تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتا ہوں کہ وقت قریب آ رہا ہے۔

إِنجَادِ لُونُنِي فِي أَسْمَاءِ سَمِيئَةٍ مَوْجَاهِ أَنْتُمْ
کیا تم مجھ سے ان من گھڑت ناموں (بتوں) کے بارے میں جھگڑتے

وَالْآبَاءُ كَذَبُوا نَزَلَ اللَّهُ بِهِمْ مِنْ سُلْطٰنٍ
جبکو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے گھڑ لیا ہے کہ جس کے

فَانتظروا إلیّ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ
متعلق تمہاری پاس خدا کی کوئی نجات نہیں آئی پس اب تم دعا

الہی کا، انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں (الاعراف)

الحاصل قوم ہو در عباد کی انتہائی شرارت و بغاوت اور اپنے پیغمبر کی تعلیم سے بے پناہ

عناد کی پاداش عمل اور قانون جزا کا وقت آ رہا اور غیرت حق حرکت میں آئی اور عذاب الہی

سب سے پہلے خشاک سالی کی شکل اختیار کی، عداوت گھبرائے پریشان ہوئے اور عاجز و درماں

آنے لگے تو حضرت ہود کو جوش ہمدردی نے اُکسایا اور بالوسی کے بعد پھر ایک مرتبہ ان کو سچا

راہ حق اختیار کرو، میری نصائح پر ایمان لے آؤ کہ یہی نجات کی راہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں

بھی ورنہ پچھاؤ گے، لیکن بد بخت و بد نصیب قوم پر کوئی اثر نہ ہوا، اور بغض و عداوت دو بار

تہ ہولناک عذاب نے ان کو اٹھیرا، آٹھ دن اور سات راتیں یہم تیز و تند ہوا کے طوفان

اور ان کو اور ان کی آبادی کو تہ و بالا کر کے رکھ دیا، تو مندر اور قوی، سبکل انسان جو اپنی جسمانی قوت

کے گھنڈ میں سرسبت سرکشی تھے اس طرح بے حس حرکت پڑے نظر آتے تھے جس طرح آندھی سے تناور درخت بے جان ہو کر گر جاتا ہے، غرض ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا تاکہ انہوں نے اسلوب کے لئے ہجرت نہیں اور دنیا و آخرت کی لعنت اور عذاب اپنے مسلط کر دیا گیا کہ وہ اس کے مستحق تھے اور حضرت ہود اور ان کے مخلص پیروان اسلام خدا کی رحمت و نعمت میں عذاب الہی سے محفوظ و مامون رہے اور سرکش قوم کی سرکشی و بغاوت سے نجات پائی۔

یہ بڑا عاواہلی کی وہ داستان ہجرت جو اپنے اندر چشم ہجرت میں کے لئے بیشمار نیک و نصح رکھتی اور خدائے برتر کے احکام کی تعمیل اور تقویٰ و طہارت کی زندگی کی جانب دعوت دیتی ہے۔ شرارت، سرکشی اور خدا کے احکام سے بغاوت کے انجام بد سے آگاہ کرنی اور فتنی خوش عیشی پر گھنڈ کر کے نتیجہ کی بد بختی پر مذاق اڑانے سے ڈراتی اور باز رکھتی ہے۔

غرض حضرت ہود کے اس واقعہ کا تفصیلی ذکر قرآن عزیز کی ان آیات میں تلاوت کیجئے اور موعظت و عبرت، اور گرانمایہ نیک و نصح کا سامان فراہم کیجئے کہ دنیا و آخرت کی سعادت و فلاح کا یہی بہترین ذخیرہ ہے۔

اور اسی طرح ہم نے قوم عاد میں اس کے بھائی بندوں میں سے ہود کو بھیجا، اس نے کہا اے قوم! اللہ کی بندگی کرو، اس کو سوا معبود نہیں، کیا تم انکار و بدعتی کے نتائج سے نہیں ڈرتے؟ اس پر قوم کے سربراہ اور وہ لوگوں نے جنہوں نے کفر کا شیوہ اختیار کیا تھا، کہا ہمیں تو ایسا دکھانی دیتا ہے کہ تم حماقت میں پڑ گئے ہو اور ہمارا خیال یہ ہے کہ تم جھوٹ بولنے والوں میں سے ہو۔

یہ وہی ہے جو ان ہلاک شدگان کی تعداد مفسرین نے زمین سے چار ہزار تک بتائی ہے جیسا کہ فرسہ المدحانی وغیرہ میں مذکور ہے لیکن قرآن عزیز نے جس طرح ان کی شوکت و حکومت کا تذکرہ کیا ہے اور بنو سام کی قدیم تاریخ سے جیسا پتہ چلتا ہے اس اعتبار سے یہ تعداد بہت زیادہ ہونی چاہئے، واللہ اعلم بحقیقۃ الحال۔

رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ (۶۸)
 أَوْ عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ
 رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ
 فَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلْنَا خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ
 قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً
 فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ
 تَفْلِحُونَ (۶۹) قَالُوا أَجِئْنَا لِنُعْبَدَ
 اللَّهَ وَحَدَاةً وَنَذَارًا كَانُوا يَعْبُدُ
 آبَاءَنَا فَانْتَابُوا لِعِبَادَتِنَا إِن كُنتَ
 مِنَ الصَّادِقِينَ (۷۰) قَالَ قَدْ وَقَعَ
 عَلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ
 أَتَجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءِ سَمَّيْتُمُوهَا
 أَنْتُمْ وَآبَاءُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا
 مِن سُلْطَانٍ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ
 مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ (۷۱) فَأَنْجَيْنَاهُ
 وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا
 دَابِرَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَيْتَانَا وَمَا
 كَانُوا مُؤْمِنِينَ (۷۲) (الاعراف)
 وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ لِقَوْمِ
 اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن إِلَهٍ غَيْرُهُ
 إِنِّي أَنْتُمْ إِلا مُفْتَرُونَ (۷۵) لِقَوْمِ

کا پروردگار ہی فرستادہ ہوں میں اسکا پیام تمہیں پہنچاتا ہوں اور
 یقین کرو کہ تمہیں دیانتداری کے ساتھ نصیحت کرنیوالا ہوں
 کیا تمہیں اس بات پر اچھیساہو رہا ہے کہ ایک ایسے آدمی کے ذریعہ
 تمہارے پروردگار کی نصیحت تم تک پہنچی جو خود تم ہی میں سے ہے خدا
 کا یہ احسان یاد کرو کہ قوم نوح کے بعد تمہیں اسکا جانشین اور تمہاری
 نسل کو زیادہ وسعت و توانائی بخشی پس چاہئے کہ اللہ کی نعمتوں
 کی یاد و فاضل نہو تاکہ ہر طرح کامیاب ہو انہوں نے کہا کیا تم
 اس لئے ہمارے پاس آئے کہ ہم صرف ایک ہی خدا کے پجاری
 ہو جائیں اور ان معبودوں کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے
 آئے ہیں؟ اگر تم سچے ہو تو وہ بات لا دکھاؤ جسکا ہمیں خوف لا رہے ہو
 ہونے کہا یقین کرو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب
 اور غضب واقع ہو گیا ہے کہ عقلیں ماری گئیں ہیں اور اپنے ہاتھوں اپنے
 کو تباہی کے حوالے کر رہے ہو کیا ہو سکی بنا پر تم مجھے جھگڑا رہے ہو؟
 چند نام جو تم نے اور تمہارے بزرگوں نے اپنے جی سے گھڑ لیے ہیں ان
 کو خدا نے کوئی سند نہیں اتاری، اچھا دینیوالے وقت کا انتظار کرو
 میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرونگا پھر ایسا ہوا کہ ہم نے ہود کو اور اسے
 ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور جنہوں نے ہماری نشانی جھٹلی
 تھیں انکی بیچ و بنیاد تک اکھاڑی حقیقت یہ ہے کہ وہ بھی ایمانیاں ہوں
 تھو اور ہم نے قوم عاد کی طرف اس کے بھائی بندوں میں سے ہود کو
 ہود نے کہا اے میری قوم کے لوگو! اللہ کی بندگی کرو، اس کے
 تمہارا کوئی معبود نہیں یقین کرو تم اسکے سوا کچھ نہیں ہو کہ حقیقت

لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا
 عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ (۵۱)
 وَيَقَوْمِ اسْتَخْفِ بِذَاتِكُمْ ثُمَّ تَقُولُوا
 إِلَيْهِ يَرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ
 مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ
 وَلَا تَتَوَلَّوْا مَجْحُومِينَ (۵۲) قَالُوا
 يَهُودُ مَا حِبَّتْنَا بَيْنْتِنَا وَمَا
 مَنَحْنَا بِتَارِكِي الْهَيْتَا عَنْ قَوْلِكَ
 وَمَا مَنَحْنَا لَكَ بِمُؤْمِنِينَ (۵۳)
 إِنْ نَقُولُ إِلَّا اخْتَرَانَ بَعْضُ
 الْهَيْتَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أَشْهَدُ
 اللَّهُ وَأَشْهَدُ ذَا إِنِّي بِرَبِّي مِمَّا
 تُشْرِكُونَ (۵۴) مِنْ دُونِهِ فَلَئِمَّا وَنِي
 جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونَ (۵۵) إِنِّي
 تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ
 مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِعَاتِقِهَا
 إِنْ رَزَقْنَاهَا مِنْ عِندِ رَبِّي أَرْسَلْنَا
 قَرْنًا تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا
 أَرْسَلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ
 رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ
 شَيْئًا إِنْ رَزَقْنَاهُ مِنْ شَيْءٍ حَبِيطًا (۵۶)

خلاف، افترا پردازیاں کر رہے ہو" اے میری قوم کے لوگو! میں اس
 بات کے لئے تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ تو اسی پر
 ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ پھر کیا تم ذاتی صاف بات بھی
 نہیں سمجھتے؟ اور اے میری قوم کے لوگو! اپنے پروردگار سے
 (اپنے قصوروں کی) مغفرت مانگو اور (اُسندہ کے لئے) اُسکی
 جناب میں توبہ کرو، وہ تم پر برستے ہوئے بادل بھیجتا ہے جس سے
 تمہارے کھیت اور باغ شاداب ہو جاتے ہیں، اور تمہاری قوتوں
 پر نئی نئی قوتیں بڑھاتا ہے (کہ روز بروز گھٹنے کی جگہ بڑھتے جاتے ہو)
 اور (دیکھو) حرم کرتے ہوئے اُس سے منہ نہ موڑو (ان لوگوں نے
 کہا) اے یہود تو ہمارے پاس کوئی دلیل لے کر تو آیا نہیں (جسے
 ہم دلیل سمجھیں) اور ہم ایسا کر نیوالے نہیں کہ تیرے کہنے سے
 اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، ہم تجھ پر ایمان لانیوالے نہیں ہم جو
 کچھ کہہ سکتے ہیں، وہ تو یہ ہے کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی
 معبود کی تجھ پر مار پڑ گئی ہے (اسی لئے اس طرح کی باتیں کر ڈالگا
 ہے) ہونے کہا "میں اللہ کو گواہ مٹھراتا ہوں اور تم بھی گواہ ہو
 کہ جن ہستیوں کو تم نے اس کا شریک بنا رکھا ہے، مجھ ایسے کوئی شریک
 نہیں تم سب بلکہ میرے خلاف جو کچھ تدبیریں کر سکتے ہو ضرور کرو۔
 اور مجھے (ذرا بھی) ہمت نہ دو (پھر دیکھ لو، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟) میرا بھروسہ
 اللہ پر ہے جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی، کوئی چلنے والا وجود
 نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اُسکی پیشانی کے بالوں سے پکار رکھا
 ہے (یعنی کوئی حرکت کر نیوالی ہستی نہیں کہ اس کے قبضہ سے باہر ہو)

وَلَمَّا جَاءَ أُمَّنَا نَجَّبْنَا
 بُهُودًا ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ
 بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّن
 عَذَابٍ غَلِيظٍ (۵۸) ۚ
 تِلْكَ غَاثُجُودٍ ۖ وَإِيَّاتِ
 رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَ
 اتَّبَعُوا أُمَّسُكُلٍ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (۵۹)
 ۚ وَاتَّبَعُوا فِي هَذَا الدُّنْيَا
 لَعْنَةً ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ الْآلَانِ
 عَادًا كَفَرًا ۖ وَارْجِعْهُمَ إِلَىٰ عَدَا
 لِحَادٍ قَوْمٍ هُوْدٍ (۶۰)

(سجود)

میرا پروردگار (حق و عدل کی سیبھی راہ پر ہی) یعنی اُس کی راہ ظلم کی راہ نہیں
 ہو سکتی، پھر اگر (اس پر بھی) تم نے روگردانی کی تو جس بات کے لئے میں
 بھیجا گیا تھا۔ وہ میں نے پہنچا دی (اس سے زیادہ میرے اختیار میں کچھ نہیں
 ہے) اور مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ میرا پروردگار کسی دوسرے گروہ کو تمہاری
 جگہ دے دینگا، اور تم اُس کا کچھ بگاڑ نہ سکو گے۔ یقیناً میرا پروردگار ہر چیز کا
 نگرانِ حال ہے، اور دیکھو جب ہماری ٹھہرائی ہوئی بات کا وقت آپہنچا تو
 ہم نے اپنی رحمت سے ہود کو بچا لیا جو اُس کے ساتھ (سچائی پر) ایمان لائے
 تھے، اور ایسے عذاب سے بچا یا کہ بڑا ہی سخت عذاب تھا یہ ہر سرگشتہ عا
 کی، انہوں نے اپنے پروردگار کی نشانیوں (ہٹ دھمی اور سرکشی کرتے ہوئے)
 جھٹلائی اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی، اور ہر متکبر و سرکش کے حکم کی
 پیروی کی! اور ایسا ہوا کہ دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت پڑی (یعنی رحمت
 الہی کی برکتوں سے محرومی ہوئی) اور قیامت کے دن بھی۔ تو سن رکھو کہ
 قوم عاد نے اپنے پروردگار کی ناشکری کی! اور سن رکھو کہ عاد کے لئے محرومی
 کا اعلان ہوا جو ہود کی قوم تھی۔

پھر ہم نے قوم نوح کے بعد قوموں کا ایک دوسرا دور پیدا کر دیا۔
 ان میں بھی اپنا رسول بھیجا جو خود انہی میں سے تھا (اس کی پکار بھی یہی
 تھی) کہ "اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔"
 کیا تم (انکار و فساد کے نتائج بد سے) ڈرتے نہیں؟ اس کی
 قوم کے جن سرداروں نے کفر کی راہ اختیار کی تھی اور آہستہ
 کے پیش آنے سے منکر تھے اور جنہیں دنیا کی زندگی میں ہم نے
 آسودگی دے رکھی تھی کہنے لگے "اس سے زیادہ اس کی

ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قُرُونًا
 آخَرِينَ (۳۱) فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ
 رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ
 مَا لَكُم مِّنَ الْبَاطِنَةِ إِلَّا اللَّهُ
 تَتَّقُونَ (۳۲) وَقَالَ الْمَلَأُ
 مِنْ قَوْمِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا
 بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي

کیا حیثیت ہو کہ تمہارے ہی جیسا ایک آدمی ہو جو تم کھاتے ہو یہ بھی کھانا ہو جو کچھ تم سے ہو یہ بھی پیتا ہو۔ اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک آدمی کی اطاعت کر لی تو بس سمجھ لو تم بتاؤ ہوئے، تم سنتے ہو یہ کیا کہتا ہو؟ یہ تمہیں امید دلاتا ہو کہ جب مرنے کے بعد محض مٹی اور ہڈیوں کا چورا ہو جاؤ گے تو پھر تمہیں موت سے نکالا جائیگا کیسی ان ہوئی بات ہو جس کی تمہیں توقع باقی ہو زندگی تو بس یہی زندگی ہو جو دنیا میں ہم بسر کرتے ہیں یہیں مرتے ہیں یہیں جیتا ہو۔ ایسا کبھی ہونا والا نہیں کہ مر کر پھر جی اٹھنے کے کچھ نہیں یہ ایک مفتری آدمی ہو جس نے اللہ کے نام سے جھوٹ موٹ بات بنادی، ہم کبھی اس پر یقین لانیوالے نہیں اس پر اس رسول نے دعائمانگی "خدا یا! انہوں نے مجھے جھٹلایا ہو، پس تو میری مدد کر" حکم ہوا عنقریب ایسا ہونیوالا ہو کہ یہ اپنے کئے پر شرمسار ہونگے "چنانچہ فی الحقیقت ایک ہولناک آواز نے انہیں آپکڑا اور ہم نے خس و خاشاک کی طرح انھیں پامال کر دیا، تو محرومی ہو اس گروہ کے لئے کہ ظلم کرنے والا ہو۔

عاد نے (اللہ سے) پیغام لانے والوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی ہونے ان کو کہا "کیا تم کو (خدا کا ڈر نہیں؟) میں تمہارا پاس پیغام لانیوالا مستعبر ہوں، سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو، اور نہیں مانگتا میں تم سے اس پر بدلہ میرا بدلہ

الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا مَا هٰذَا اِلَّا بَشَرٌ
مِّثْلُكُمْ يٰۤاٰكُلٌ مِّمَّا تٰكْلُوْنَ
مِنْهُ وَنَشْرِبُ مِمَّا تَشْرَبُوْنَ
وَلٰكِنْ اَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ اَلَيْسَ اَلَيْسَ
اِذَا الْخٰسِرُوْنَ (۳۴) اَلَيْسَ اَلَيْسَ
اَلَيْسَ اِذَا اٰمَنْتُمْ وَكُنْتُمْ تَرٰبًا وَّ
عِظًا مَّا اَنْتُمْ تُخْرِجُوْنَ (۳۵)
هٰذٰلِكَ نَبَا نَبَا تِلْكَ اَلْوَعْدِ اَلَّذِيْنَ
اَنْهٰى اِلٰلْحَيٰاتِنَا اَلدُّنْيَا مَوْتٌ
وَّ نَحْيًا وَّاَمَّا نَحْنُ مُبْعُوْثِيْنَ (۳۶)
اِنَّ هُوَ اِلَّا رَجُلٌ اِنَّا فَنَتْرٰى عَلٰى
اَللّٰهِ كَذِبًا وَّاَلْحٰنُ لَنَجْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ
قَالَ رَبِّ اَنْصُرْنِيْ بِمَا كَذَبُوْنَ
قَالَ عَمَّا قَلِيْلٍ لَّيْسَ لِيْ نَصِيْحَةٌ مِّنْهُمْ
فَاخَذَتْهُمْ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ
فَجَعَلْنٰهُمْ عَتَاةً فَبَعَدًا لِّلْقَوْمِ
الظّٰلِمِيْنَ (۳۷) (المؤمنون)

كَذٰبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِيْنَ اِذْ قَالَ
لَهُمْ اٰخُوهُمْ هٰؤُلَاءِ اِلٰهٰتُكُمْ اِلٰهِيْ لَكُمْ
رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ قَالُوْا اَللّٰهُ وَاَلطّٰغُوْنَ
وَمَا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنَّا

الْأَعْلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (۱۲۴) أَتَبْنُونَ
 كُلَّ رِيحٍ آيَةً تَعْبَثُونَ (۱۲۵) وَتَكْخِفُونَ
 مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ (۱۲۶) وَإِذْ لَبِثْتُمْ
 يَبْسُطُكُمْ جَبَارِينَ (۱۲۷) فَاتَّقُوا اللَّهَ
 وَأَطِيعُوا أَمْرَ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ
 مِنْ أَعْيُنِنَا (۱۲۸) إِنَّكُمْ بِأَعْيُنِنَا
 وَجَنَاتٍ وَعُيُونٍ (۱۲۹) إِنْ تَخَافُ
 عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (۱۳۰) قَالُوا
 سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَضْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ
 الْوَاعِظِينَ (۱۳۱) إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ
 وَمَنْحَنٌ مُعَدِّينَ (۱۳۲) فَلَا بُدَّ لَكُمْ مِنْهُم
 إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَنْ كَانَ أَكْثَرُهُمْ
 مُؤْمِنِينَ (۱۳۳) وَإِنْ رَبُّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (الشعراء)
 قَاتِلُوا عَادَ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ
 وَقَالُوا لَوْ أَنَّا شَدْنَا مِنْ قُوَّةِ آوَادٍ لَقَدْ بَرَدْنَا
 اللَّهُ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا
 بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ (۱۳۴) فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا
 صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحْسَاتٍ لِنَنْذِرَهُمْ عَذَابَ
 الْآخِرَةِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ
 أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ (۱۳۵) (حمد سجده)
 وَإِذْ كُنَّا نَمُوتُ وَإِنَّا لَمَرْصُومُونَ (۱۳۶)

اُس جہان کے مالک پر ہی کیا بناتے ہو تم ہر اونچی زمین پر ایک
 نشان کھیلنے کو، اور بتاتے ہو کارگیریاں شاید تم ہمیشہ
 رہو گے اور جب ہاتھ ڈالتے ہو تو ظلم کا بیج ہی مارتے ہو،
 سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو، اور ڈرو اُس سے جس
 نے تم کو پہنچائیں وہ چیزیں جو تم جانتے ہو۔ پہنچائے تم کو
 چوپائے اور بیٹے، اور باغ اور چشمے، میں ڈرتا ہوں تم پر ایک
 بڑے دن کی آفت سے وہ بولے "ہم کو برابر ہی تو نصیحت
 کرے یا نہ کرے، اور کچھ نہیں ہیں یہ باتیں مگر عادت
 ہی اگلے لوگوں کی اور ہم پر آفت آئی والی نہیں۔ پھر
 اُس کو جھٹلانے لگے۔ تب ہم نے ان کو غارت کر دیا۔
 اس بات میں اللہ نشانی ہی اور ان میں بہت لوگ
 ماننے والے نہیں، اور تیرا رب وہی ہے زبردست رحم والا

سو وہ جو عادت تھے وہ تو غرور کرنے لگے ملک میں ناحق، اور
 کہنے لگے "کون ہی ہم سے زیادہ زور و قوت میں کیا دیکھتے
 نہیں کہ اللہ جس نے ان کو بنایا وہ زیادہ ہی ان سے زور میں؟
 اور تھے ہماری نشانیوں سے منکر، پھر بھیجی ہم نے ان پر ہوا
 بڑے زور کی کسی دن جو مصیبت کے تھے۔ تاکہ چکھائیں ان
 کو رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں، اور آخرت کے عذاب
 میں تو پوری رسوائی ہی۔

اور یاد کر عباد کے مہبائی کو جب ڈرایا اُس نے اپنی قوم کو

احقاف میں اور گزر چکے تھے ڈرانے والے اس کے سامنے
 سوا اور پیچھے سے دیکھتے ہوئے، کہ بندگی نہ کرو کسی کی اللہ
 کے سوائے۔ میں ڈرتا ہوں تم پر آفت سے ایک بڑے
 دن کی۔ بولے! کیا تو آیا ہمارے پاس کہ پھیر دے ہم کو
 ہمارے معبودوں سے! سولے آہم پر جو وعدہ کرتا ہے اگر
 تو سچا۔ کہا یہ خبر تو اللہ ہی کو ہے اور میں تو ہنچا دیتا ہوں جو کچھ
 بھیج دیا ہے میرے ہاتھ، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ
 نافرمانی کرتے ہو، پھر جب دیکھا اس عذاب کو، ابر سامنے
 آیا ہوا اپنی وادیوں کے، بولے! یہ ابر ہے ہمارے اوپر برس گیا
 "کوئی نہیں" یہ تو وہ خیر ہے جسکی تم جلدی کرتے تھے۔ ہوا ہے
 جس میں عذاب ہے دردناک، اکھاڑ پھینکے ہر چیز کو اپنے
 کے حکم سے پھر کل کے دن رہ گئے کہ کوئی نظر نہیں آتا تھا سوا
 ان کے گھروں کے، یوں ہم سزا دیتے ہیں، گنہگار لوگوں کو
 اور ہم نے مقدر دیا تھا ان کو ان چیزوں کا جن کا تم کو
 مقدر نہیں دیا اور ہم نے ان کو دیکھے تھے کان اور آنکھیں
 اور دل، پھر کام نہ آئے کان انکے اور نہ آنکھیں ان کی۔
 اور نہ دل ان کے کسی چیز میں۔ اس لئے کہ منکر ہوتے تھے
 اللہ کی باتوں سے اور الٹ پڑی ان پر حسرت سے کہ وہ ٹھٹھکی کرتی
 تھے اور قوم عاد کے ہلاک ہونے میں بھی قدرت خدا کی بہتری
 نشانیاں ہیں، جب ہم نے اپنی ایک نحوس آنا ہی چلائی جس خیر
 ہو کر گذرتی اس کو بوسیدہ ہڈی کی طرح (چوراہے بدو نہ چھوڑتی۔

بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَّتِ النَّذْرُ مِنْ بَيْنِ
 يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ إِلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ
 لِي آخِافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ
 قَالُوا أَجِئْنَا لِنَتَأَفَّلَنَا عَنِ إِلَهِنَا فَأَتَيْنَا مَا
 تَعَدُّنَا إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ (۲۲)
 قَالَ إِنَّمَا أَعْلَمُ عِنْدَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا
 أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجَاهِلُونَ
 فَلَمَّا نَأَوْهَ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ
 قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُطِيرٌ نَابِلٌ هُوَ مَا
 اسْتَجَلْتُمْ بِهِ مِنْ خَيْرِ مَا عَذَابِ الْيَوْمِ
 تَذَكَّرُوا كُلُّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا
 يُرَى إِلَّا السَّمَاءُ سَائِمَةً لَذَلِكَ بِمَجْرِمِ الْقَوْمِ
 الْمُجْرِمِينَ (۲۵) وَقَدْ مَكَرْتُمْ فِيمَا إِنْ كُنْتُمْ
 فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَابْصَارًا أَقْبَلًا
 فَمَا اغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا ابْصَارُهُمْ
 وَلَا أَفْعَدْتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا
 يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَافٍ بِهِمْ
 مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (۲۶) (احقاف)
 وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ السَّمَاعِ الْعَاقِمِ
 فَاتَّذَرَمْنَاهُمْ مِنْ نَجَسٍ أَتَتْ عَلَيْهِمُ الْآجَعَةُ
 كَالسَّامِيَةِ (۲۳) (الذاريات)

كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَدَابِ الْجُنُودِ (۱۸)
 إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْسَرًا فِي يَوْمِ
 نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ (۱۹) تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ
 أُجْحَازُ فَخْلٍ مُّنْقَعِي (۲۰) فَكَيْفَ كَانَ

عَدَابِ الْجُنُودِ (۳۱) (القمر)

وَأَمَّا عَادُ فَاتَّبَعُوا بِرِّيمَ هَاطِرًا عَاقِبَةً
 سَخَّرْنَاَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ
 أَيَّامٍ حُسُوفًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَارِعِي
 كَأَنَّهُمْ أُجْحَازُ فَخْلٍ خَاوِيَةٌ (۲۱) فَهَلْ
 تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ (۲۲) (الحاقة)

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ (۲۳)
 ذَاتِ الْإِخْمَادِ (۲۴) الَّتِي لَو يُخْلَقُ مِثْلُهَا
 فِي الْبِلَادِ (۲۵) (الفرج)

جھٹلایا عادی نے پھر کیسا ہوا امیرا عذاب اور میرا کھڑا کرنا
 ہم نے بھی ان پر ہوا تند، ایک نوحرت کے دن جو
 ٹلنے والی نہ تھی اکھاڑ چھینکا لوگوں کو گویا وہ جڑیں ہیں
 کھجور کی اکھڑی پڑی، پھر کیسا رہا امیرا عذاب اور میرا
 کھڑا کرنا۔

اور وہ جو عادی تھے سو برباد ہوئے ٹھنڈی سلائی کی ہوا
 سے کہ نکلی جائے ہاتھوں سے، مقرر کر دیا اسکوان پر سات
 رات اور آٹھ دن تک لگاتار، پھر تو دیکھیے کہ وہ لوگ اس
 میں پھڑکنے گویا وہ جڑیں ہیں کھجور کی، پھر تو دیکھتا ہے
 کوئی ان میں کا بچا؟

تو نے دیکھا، کیسا کیا تیرے رب نے عادیوں کے ساتھ
 جو تھے بڑے ستونوں والے کہ ان جیسی سارے شہروں
 میں نہیں بنائی گئیں۔

حضرت ہود کی وفات اہل عرب حضرت ہود علیہ السلام کی وفات اور ان کی قبر مبارک کے
 متعلق مختلف دعوے کرتے ہیں، مثلاً اہل حضرت موت کا دعویٰ ہے کہ عادی ہلاکت کے بعد
 وہ حضرت موت کے شہروں میں ہجرت کر آئے تھے، وہیں ان کی وفات ہوئی اور وادی برہوت
 کے قریب حضرت موت کے مشرقی حصہ میں شہر ترمیم سے قریباً دو مرحلے پر دفن ہوئے۔

اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک اثر مروی ہے کہ ان کی قبر حضرت موت میں کثیف
 دسرخ ٹیلہ پر ہے اور ان کے سر ہانے جھاؤ کا درخت کھڑا ہے۔
 اور اہل فلسطین کا دعویٰ ہے کہ وہ فلسطین میں دفن ہیں، اور انہوں نے وہاں ان
 کی قبر بھی بنا رکھی ہے اور اس کا سالانہ عرس بھی کرتے ہیں۔

مگر ان تمام روایات میں سے حضرت موت کی روایت صحیح اور معقول معلوم ہوتی ہے۔ اس لئے کہ عادی بستیاں حضرت موت ہی کے قریب تھیں، لہذا قریب ہی چاہتا ہے کہ ان کی تباہی کے بعد قریب ہی کی آبادیوں میں حضرت ہو (علیہ السلام) نے قیام فرمایا ہوگا اور وہیں تمام اجل کو لیک کر لیا اور وہ یہی حضرت موت کا مقام ہے۔

چند عورتیں | علاوہ اس خاص عبرت کے جس کا ذکر اس طویل واقعہ میں ہو چکا ہے، یہ چند عورتیں بھی قابل توجہ اور لائق نظر التفات ہیں۔

۱) جو شخص قوم عاد کے واقعہ کو پڑھتا ہے اس کی آنکھوں کے سامنے ایک ایسی ہیبتی کا تصور آجاتا ہے جو وقار اور متانت کا مکمل مجسمہ ہے اور شرافت و نجابت چہرہ سے عیاں، جو کچھ کہتا ہے پہلے اس کو وزن کر لیتا ہے کہ اس کا انجام نیک ہے یا بد، قوم کی دشمنی، تسخرو استہزاء کا جواب ضبط و صبر سے دیتا اور پھر بھی ان کی بھلائی کا جو یاں نظر آتا ہے، اخلاص حسن نیت اس کی پیشانی سے عیاں ہے۔ اس کی قوم کہتی ہے:-

ان الذاک فی سفاہتہ وانا لנظنک من کذابین ہ
بیشک ہم تجھ کو بے وقوف پاتے ہیں اور بیشک ہم تجھ کو جھوٹوں میں شمار کرتے ہیں۔

مگر وہ اس کا جواب یہ دیتا ہے:-

لِقَوْمٍ لَّسِبْنِي سَفَاهَةً وَلَكِنِّي رَسُولٌ
مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ اُبَلِّغُكُمْ رِسَالَتِ
رَبِّي وَاَنَا لَكُمْ ناصِحٌ اٰمِنٌ
اے قوم! میں بے وقوف نہیں ہوں، البتہ میں جہانوں کے پروردگار کی جانب سے رسول ہوں تم تک اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے امانتدار خیر خواہ ہوں۔

یہ سوال و جواب ہم کو توجہ دلاتے ہیں کہ خدا کے برگزیدہ انسان جب کسی کی نیک خواہی کر لے اور کج رویوں کی کجی کو سیدھا کرنے کے لئے نصیحت فرماتے ہیں تو کور چشمیوں اور بد باطنوں کی لہر سرائی، تسخرو تحقیر کی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ رنجیدہ ہو کر امر حق سے منہ نہیں موڑتے، ناراض ہو کر خیر خواہی سے نصیحت کو ہٹا نہیں چھوڑتے، اور بلندی اخلاق اور نرمی ہر بانی کے ساتھ روحانی مریضوں کے علاج میں مشغول رہتے

ہیں اور انکی ان تمام خصوصیات میں نمایاں امتیاز یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی اس نصیحت و نیک خواہی کے لئے قوم سے مطلق کسی قسم کے نفع کے خواہشمند نہیں ہوتے اور انکی زندگی بدلہ اور عوض سے یکسر بنا اور برتر ہوتی ہے۔

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَتَيْتُمْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حِرْزَ اللَّهِ مَا تُؤْتُونَ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

(۲) حضرت ہوئے نے لطف و مہربانی کے ساتھ اپنی قوم کو خدا کی وحدانیت پر ایمان لانے کی

ترغیب دی، اُس کی لازوال نعمتوں کو یاد دلایا اور آئندہ کے لئے وعدہ کیا مگر بد بخت قوم نے

کسی طرح مان کر نہ دیا۔ اس کا سب سے بڑا سبب وہ جاہلانہ عقیدہ تھا کہ باپ دادا کی ریت و رسم اور انکے

خود ساختہ اصنام کی قہرمانیت کے خلاف جو شخص بھی آواز اٹھائے گا وہ ان بتوں کی پھسکا میں آجائے گا۔

یہ ہملک عقیدہ جن قوموں کے اندر اپنے جراثیم پیدا کر دیتا ہے ان قوموں کا اپنے مصلح اور اپنے نبی و پیغمبر

دونوں کے ساتھ وہی سلوک ہوتا ہے جو قوم ہو اور قوم لوح کے تذکروں میں نظر آتا ہے اپنے مصلح

اور انبیاء صادقین کے خلاف قوموں کا بغض و عناد اسی ایک عقیدہ پر مبنی رہا ہے کہ ہمارے باپ دادا کی

ریت و رسم اور ان کے خود ساختہ اصنام کی قہرمانیت کے خلاف کیوں کچھ کہا جاتا ہے۔ یونان کے

مشہور حکیم سقراط کو زہر کا پیالہ اسی لئے پینا پڑا کہ وہ اپنی قوم کے معبودانِ باطل کی قہرمانیت کا کیوں

انکار کرتا اور ان کو کس لئے ان کے غلبہ و اقتدار کا مخالفت بناتا ہے پس یہ جراثیم اور قوم کی روحانی

زندگی کے لئے ہمیشہ تباہ کن اور ان کی فلاح و سعادتِ ابدی کے لئے ہلاکت آفرین رہا ہے۔

(۳) حضرت ہوئے علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی یہ سنت بہترین اسوہ ہے

کہ تبلیغ و پیغام حق کی راہ میں بدی کا بدلہ نیکی سے دیا جائے اور تلخی کا جواب شیریں کلامی سے

پورا کیا جائے، البتہ تبلیغ انکی بد کرداری اور مسلسل کشری پر اللہ تعالیٰ کے بنائے قانون جبرائے عمل

یا پاداشِ عمل کو ضرور یاد دلائے اور انہو کے انجام بد پر یقیناً ان کو تنبیہ کرے اور یہ حقیقت یا راہ

سامنے لائے کہ جب کوئی قوم اجتماعی کشری ظلم اور بیجاوت پر آمادہ ہو جاتی اور پیہم اصرار کرتی رہتی

ہے تو پھر خدا کے تعالیٰ کا قہر و غضب اسکو صفحہ عالم سے مٹا دیا کرتا ہے اور اُس کی جگہ دوسری قوم

لے لیتی ہے چنانچہ قوم لوح اور قوم ہود اس کی عبرت زامثالیں ہیں۔

حضرت صالح (علیہ السلام)

حضرت صالح (علیہ السلام) کا ذکر قرآن عزیز میں، حضرت صالح اور ثمود کا نسب نامہ، ثمود کی آبادیاں، اہل ثمود کا دین، قرآن عزیز میں قصص کا مطلب، معجزہ کی حقیقت، ناقہ کا واقعہ، ناقہ ثمود کیلئے خدا کا ایک نشان تھی، ثمود کے ہاتھوں ناقہ کی ہلاکت، واقعہ سے متعلق چند عبرتیں۔

حضرت صالح کا نام قرآن عزیز میں | قرآن عزیز میں صالح علیہ السلام کا نام آٹھ جگہ آیا ہے۔
حسب ذیل اعداد اس کی تصدیق کرتے ہیں۔

سورۃ	آیات	میزان
اعراف	۶۳-۶۵-۶۶	۳
ہود	۶۱-۶۲-۶۴-۸۹	۴
شعرا	۱۴۲	۱/۸

حضرت صالح جس قوم میں پیدا ہوئے اُس کو ثمود کہتے ہیں۔

حضرت صالح اور اہل انساب قوم ثمود کے پیغمبر حضرت صالح (علیہ السلام) کے نسب نامہ میں ثمود کا نسب نامہ مختلف نظر آتے ہیں، مشہور حافظ حدیث امام لغوی نے آپ کا نسب اس

طرح بیان کیا ہے، صالح بن عبید بن اسف بن ماشع بن عبید بن حاور بن ثمود اور وہب بن منبہ مشہور تابعی اس طرح نقل کرتے ہیں، صالح بن عبید بن جابر بن ثمود۔

اگرچہ لغوی زماہ کے اعتبار سے وہب کا نسب بہت بعد میں ہے اور وہب تو راست کا بہت بڑے عالم بھی ہیں، تاہم حضرت صالح سے ثمود تک نسب کی جو کڑیاں لغوی نے جوڑی ہیں علماء انساب کے نزدیک وہی تاریخی حیثیت سے راجح اور قرین ہوا ہے۔

لے تفسیر ابن کثیر سورہ اعراف۔

اس نسب نامہ سے یہ واضح ہو گیا کہ اس قوم کو (جس کے ایک فرد حضرت صالح
(علیہ السلام) بھی ہیں) ثمود اس لئے کہا جاتا ہے کہ ان کے نسب نامہ کا جدِ اعلیٰ ثمود ہی اور
اسی کی جانب یہ قبیلہ یا قوم منسوب ہے۔

ثمود سے حضرت نوح (علیہ السلام) تک بھی دو قول ہیں، اول ثمود بن عامر بن ارم بن
سام دروم، ثمود بن عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔
سید محمود آلوسی صاحب تفسیر روح المعانی فرماتے ہیں کہ امام ثعلبی دوسرے قول کو
راجح سمجھتے ہیں۔

بہر حال ان دونوں روایتوں سے یہ بات ثابت ہوتا ہے کہ قوم ثمود بھی سامی اقوام
ہی کی ایک شاخ ہے اور غالباً بلکہ یقیناً یہی وہ افراد قوم ہیں جو عادِ اولیٰ کی ہلاکت کے
وقت حضرت ہود کے ساتھ نوح گئے تھے اور یہی نسل عادِ ثانیہ کہلانی اور بلاشبہ یہ قوم بھی
عربِ یاندہ (ہلاک شدہ عربی نسل) میں سے ہے۔

ثمود کی بستیاں | ثمود کہاں آباد تھے اور کس خطہ میں پھیلے ہوئے تھے؟ اس کے متعلق یہ خطے شدہ
امر ہے کہ ان کی آبادیاں حجرین تھیں، حجاز اور شام کے درمیان وادی قریٰ تک جو میدان نظر
آتا ہے یہ سب ان کا مقام سکونت ہے، اور آج کل "فج الناقۃ" کے نام سے مشہور ہے، ثمود کی بستیاں
کے کھنڈرات اور آثار آج تک موجود ہیں اور اس زمانہ میں بھی بعض مصری اہل تحقیق نے انکو
اپنی آنکھوں سے دیکھا اور انکا بیان ہے کہ وہ ایک ایسے مکان میں داخل ہوئے جو شاہی حویلی
ہی جاتی ہے۔ اس میں متعدد کمرے ہیں اور اس حویلی کے ساتھ ایک بہت بڑا حوض ہے اور
یہ پورا مکان پہاڑ کا ٹکڑا بنا یا گیا ہے۔

عرب کا مشہور مورخ مستوردی لکھتا ہے:-

ورمهم باقیترواثارہمدبادیتہ فی طریق ہوشخص شام سے حجاز کو آتا ہے اس کی راہ میں ان کے
من ورت من الشام (ج ۳ ص ۱۳۹) سے نشان اور بوسیدہ کھنڈرات پڑتے ہیں۔

حجر کا یہ مقام جو حجر مشود کہلاتا ہے شہر مدین سے جنوب مشرق میں اس طرح واقع ہے کہ
 خلیج عقبہ اسکے سامنے پڑتی ہے اور جس طرح عباد کو عبادِ ارم کہا گیا ہے وہی کہ قرآن عزیز نے لولا
 کو انکی مستقل صفت ہی بنا دیا۔ اسی طرح ان کی ہلاکت کے بعد انکو عبادِ ارم یا عبادِ ثانیہ کہا جاتا ہے
 عرب اور مشرق کے بارہ میں یورپ کے مستشرقین نے جس طرح اپنی مذاقت مہارت تاریخ
 کا ثبوت دیا کرتے ہیں اور تحقیق کے نام سے غلط و عاوی کرنے کے عادی ہیں اسی طرح انھوں
 نے ثمود کو بھی اپنی تحقیق کا تختہ مشق بنایا ہے وہ سوال کرتے ہیں کہ ثمود کی اصل کیا ہے اور انکا وجود
 کب ہوا اور کس زمانہ میں؟ اس سوال کے جواب میں ان کے دو گروہ ہیں ایک فرق کہتا ہے
 کہ یہ یہود کا ایک گروہ تھا جو فلسطین میں داخل نہیں ہوا تھا اور یہیں بس گیا تھا، مگر یہ قول
 صرف پایہ تحقیق سے گرا ہوا ہے بلکہ قطعاً غلط اور مغل ہے اسلئے کہ تمام مورخین باتفاق آریہ تسلیم
 کرتے ہیں کہ ابھی وہ زمانہ قریب بھی نہ آیا تھا کہ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر
 نکلتے کہ ثمود کی آبادیاں ہلاک و تباہ ہو چکی تھیں اور ان کا قلع قمع ہو چکا تھا، نیز قرآن عزیز
 تصریح کرتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کو قوم فرعون نے جھٹلایا تو آل فرعون ہی میں
 سے ایک مرد مومن نے یہ کہہ کر اپنی قوم کو ڈرایا کہ تمہاری اس تکذیب کا نتیجہ کہیں وہی نہ ہو جو تم سے
 پہلے قوم نوح، عباد اور ثمود اور ان کے بعد کی قوموں کا اپنے پیغمبروں کی تکذیب کی وجہ سے ہوا تھا
 مستشرقین کی دوسری جماعت کہتی ہے کہ یہ عمالقمہ میں سے تھے اور فرات کے مغربی
 ساحل سے اٹھ کر یہاں آباد ہو گئے تھے۔

ان میں سے بعض کا یہ خیال ہے کہ یہ ان عمالقمہ میں سے تھے جن کو مصر کے بادشاہ احمس
 نے خارج البلد کر دیا تھا، اور چونکہ مصر کے زمانہ میں فن سنگ تراشی میں انھوں نے کمال حاصل
 کر لیا تھا اسلئے حجر جا کر پہاڑوں اور تھپروں کو تراش کر بے نظیر عمارت تعمیر کیں اور عمام
 لے یورپ میں جو علماء مشرق کی تاریخ اور مشرقی علوم سے شغف رکھتے اور ان کے متعلق مباحث و نظریات قائم کرتے ہیں انکو
 مستشرق کہتے ہیں، ان میں سے بعض اگرچہ حقیقتہً مذاقت و مہارت رکھتے ہیں، مگر اکثر محض فنی اور تخمینہ بلکہ من گھڑت
 نظریے قائم کر کے مشرق سے یا تعصب کا ثبوت دیتے ہیں یا اپنی کم مائی ظلم کا۔

راج طریقہ بھی عالی شان محل بنائے۔

مگر ہم عاد کے واقعہ میں یہ ثابت کر آئے ہیں کہ عاد و ثمود سامی اقوام میں سے ہیں اور یہ کہ اہل عرب ان کو محض یہود کی غلط تقلید میں عمالقہ میں سے کہہ دیتے ہیں، حالانکہ عمالیق بن ادا کا اس نسل سے کوئی رشتہ نہیں ملتا، اس لئے یہ قول بھی صحیح نہیں ہے۔

ان تمام آراء پر بخلاف محققین کی یہ رائے ہو کہ یہ عاد کا بقیہ ہیں اور یہی صحیح اور راجح قول ہے اور اہل حضرت موت کا یہ دعویٰ کہ ثمود کی آبادیاں اور محلات عاد کی صناعتی کا نتیجہ ہیں اس قول کا مخالف نہیں ہے کہ ثمود فن تعمیر میں بیڑ طولی رکھتے تھے اور یہ عمارت ان کی اپنی تعمیر ہیں اس لئے کہ عاد اولیٰ اور عاد ثانیہ بہر حال عاد ہیں، حضرت صالح کا اپنی قوم سے یہ خطاب بھی اسی کا مؤید ہے۔

وَإِذْ كُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا
عَادِ وَثَمُودَ وَأَكْثَرًا فِي الْآسَانِ
تَتَخَلَّفُونَ عَنْ رُبِّكُمْ
وَتَقُولُونَ لِمَا قُصُودًا
وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ
بِئُوتًا ۝

اور تم اُس وقت کو یاد کرو کہ تم کو خدا نے عاد کے بعد ان کا مقام بنایا اور تم کو زمین پر جگہ دی کہ تم اسکی سطح اور نرم حصوں پر محلات بناتے ہو اور سنگ تراشی کر کے پہاڑوں میں مکان تراشتے ہو۔

یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ ثمود کی آبادیوں کے قریب بعض ایسی قبریں پائی جاتی ہیں کہ جن پر آری زبان کے کتبے لگے ہوئے ہیں اور ان کتبوں پر جو تاریخ کندہ ہو وہ حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کی ولادت سے پہلے کی ہے تو اس سے یہ معالطہ ہوتا ہے کہ یہ قوم حضرت موسیٰ کے بعد وجود میں آئی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔

یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ ثمود کی آبادیوں کے قریب بعض ایسی قبریں پائی جاتی ہیں کہ جن پر آری زبان کے کتبے لگے ہوئے ہیں اور ان کتبوں پر جو تاریخ کندہ ہو وہ حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کی ولادت سے پہلے کی ہے تو اس سے یہ معالطہ ہوتا ہے کہ یہ قوم حضرت موسیٰ کے بعد وجود میں آئی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔

یہ دراصل ان لوگوں کی قبریں ہیں جو اس قوم کی ہلاکت کے ہزاروں برس کے بعد اتفاقاً یہاں آکر بس گئے ہیں اور انھوں نے اپنے بزرگوں کے آثار کی قوامت ظاہر کرنے کے لئے آرامی خط میں (جو کہ قدیم خط ہے) اپنے کتے لکھ کر لگا دیئے تاکہ یادگار رہیں ورنہ وہ قبریں نہ نمود کی ہیں اور نہ ان کا یہ زمانہ ہے۔

مصر کا مشہور عیسائی مورخ جورجی زیدان اپنی کتاب "العرب قبل الاسلام" میں اسی کے قریب قریب لکھتا ہے۔ کہتا ہے۔

آثار و کتبات کے پڑھنے سے جو کچھ ظاہر ہوتا ہے وہ یہ کہ صراح (علیہ السلام) کی قوم کی بستیاں ولادت مسیح سے کچھ پہلے بنیوں کے اقتدار میں آگئی تھیں یہ لوگ لطرہ کے ساکنین میں سے تھے جن کا ذکر عنقریب کتاب میں آیا ہے اور ان کے آثار اور ٹیلوں کو بہت سے مستشرقین نے خود دیکھا ہے اور مقدمہ کتاب میں اس کا ذکر تفصیل سے کر چکا ہوں ان ہی کے آثار کو انھوں نے پڑھا ہے جو پتھروں پر کندہ ہیں ان میں سب سے زیادہ اہم وہ کھنڈر ہیں جو قصر بنت، قبر باشا، قلعہ اور برج کے ناموں سے موسوم ہیں، ان پر جو کچھ تحریر ہے وہ بنطی تحریر میں ہے اور ان میں سے بعض یا سب کی سب وہی تحریریں ہیں جو قبروں پر کندہ ہیں۔

مستشرقین نے یہاں جو کچھ پایا ان میں سے حسب ذیل ایک کتبہ بھی ہے جو پتھر پر بنطی حروف میں کندہ ہے اور ولادت مسیح علیہ السلام سے قریب زمانہ کا مکتوب ہے (کندہ عبارت کا مضمون یہ ہے) "مقبرہ مککم بنت وائلہ بنت حرم نے اور مککم کی بیٹی کلیبہ نے اپنے لئے اور اپنی اولاد کیلئے بنوایا ہے اس کی بنا بہت اچھے مہینوں میں شروع کی گئی ہے یہ بنیوں کے بادشاہ حارث کی تخت نشینی کا نواں سال ہے وہ حارث جو اپنے قبیلے کا عاشق صادق ہو۔"

پس نعی ذوالشرعی و عرشہ؟ لات، عمد، موت اور قیس کی ان پر لکھتا ہے جو ان قبیلوں کو فروخت کرے یا رہن رکھے، یا ان سے کسی جسم کو یا عضو کو نکالے، یا مککم، اس کی بیٹی اور اس کی اولاد

بلکہ سوالیہ نشان زدہ عربی عبارت کتبہ پر صاف نہیں پڑھی جاسکی اس لئے اصل الفاظ نقل کر دیئے گئے۔

کے علاوہ کسی کو دفن کرے۔

اور جو شخص بھی اس پر لکھے ہوئے کی مخالفت کرے اس پر ذوالشریٰ ہنس، منوت کی پانچ لعنتیں ہوں اور جو سائر اس کے خلاف کرے اس پر ایک ہزار درہم حارثی کا تاوان واجب ہے؟ مگر یہ کہ اس کے ہاتھ میں مکم کلیبہ یا اس کی اولاد میں سے کسی کے ہاتھ کی تحریر ہو جس میں اس اجنبی قبر کے لئے صاف اور صریح الفاظ میں اجازت موجود ہو، اور وہ اصلی ہو جلی نہ ہو۔

اس مقبرہ کو وہب اللہ بن عبدعبادہ نے بتایا۔

اہل ثمود کا مذہب | ثمود اپنے بت پرست پیشروں کی طرح بت پرست تھے، وہ خدا کے واحد

کے علاوہ بہت سے معبودانِ باطل کے پرستار اور شرک میں مبتلا تھے، اس لئے انکی اصلاح

اور احقاقِ حق کیلئے ان ہی کے قبیلہ میں سے حضرت صالح کوناصح پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا گیا

تاکہ وہ ان کو راہِ راست پر لائیں، ان کو خدا کی نعمتیں یاد دلائیں جن سے صبح و شام وہ مخلوط ہوتے رہتے ہیں

اور ان پر واضح کریں کہ کائنات کی ہر شے خدا کی توحید اور یکتائی پر شاہد اور یقینی دلائل اور مسکت

براہین کے ساتھ انکی گمراہی کو ظاہر کرے اور بتائیں کہ پرستش و عبادت کے لائق ذاتِ احد کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں ہے

قرآن عزیز میں | قرآن عزیز کی یہ سنت ہے کہ وہ انسانوں کی ہدایت کیلئے گزشتہ اقوام اور انکے

قصص کا مطلب | ہادیوں کے قصص بیان کر کے نصیحت و وعظمت کا سامان مہیا کرتا ہے، اس کا

موضوع حکایات و قصص بیان کرنا نہیں ہے بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ خدا تعالیٰ نے جبکہ انسان کو

عقل کی روشنی عطا فرمائی ہے تو اسکی ہدایت و نجاتِ اشمردی کا کیا سامان کیا ہے تاکہ وہ ان استیجاب کی

مد سے اپنی عقل سے کام لے اور خدا کی مرضیات و مامرضیات کو پہچانے، اس لئے بتایا کہ خدا تعالیٰ کی یہ

سنت جاری ہے کہ وہ انسانوں کی ہدایت کیلئے ان ہی میں سے پیغمبر اور رسول بھیجتا ہے، وہ انکو حق

کی راہ بتاتے اور ہر گمراہی سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں اور تا سید پیل اقوام و امم کے واقعات

بیان کرتا اور تاریخِ ماضی کو دہراتا ہے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ جن اقوام نے اپنے رسولوں کی ہدایات

کو تسلیم کیا انھوں نے دنیا و آخرت کی فلاح پائی اور جن امتوں نے انکی تلقین کا انکار کیا، ان

مذاق اڑایا اور ان کو جھٹلایا تو خدا سے تعالیٰ نے اپنے سچے رسول کی تصدیق کے لئے کبھی بطور خود اور کبھی قوم کے مطالبہ پر ایسی نشانیاں نازل فرمائیں جو نبیوں اور رسولوں کی تصدیق کا باعث بنیں اور معجزہ کہلائیں۔

لیکن اگر قوم نے اس نشانی "معجزہ" کے بعد بھی تکذیب کو نہ چھوڑا اور بغض و عناد سے وہ انکار پر اڑے رہے تو پھر عذاب الہی نے ان کو تباہ و ہلاک کر دیا اور ان کے واقعات کو آنے والی اقوام کے لئے عبرت و معظمت کا سامان بنا دیا۔

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْدِيًا لِّلْقَوْمِ الضَّالِّينَ
اور تیرا رب بسبتوں کو اس وقت تک ہلاک کر نوا لا نہیں جتک
يَجْعَلْ فِيهَا مَثَوْنًا
بھیج دے ان کے صدر مقام میں اپنا رسول جو پڑھ کر سناے
الْبَيْنَاءِ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرْآنِ
انکو ہماری آیات اور ہم (اس وقت تک) بسبتوں کو ہلاک نہیں
وَأَهْلَهَا ظَالِمُونَ ه (قصص)
کرتے جتک ان کے بسنے والے خود ہی ظلم پر نہ اتر آئیں۔

معجزہ کی حقیقت | "معجزہ" لغت میں عاجز کر دینے اور تھکا دینے والی چیز کو کہتے ہیں اور اسلامی

اصطلاح میں ایسے عمل کا نام ہے جو سلسلہ اسباب کے بغیر عالم وجود میں آجائے، اس کو عام بول چال میں "خرق عادت" بھی کہتے ہیں اور اسی بنا پر اس جگہ یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ کیا "عادت اللہ" کہ جس کو ناموس فطرت بھی کہا جاتا ہے) کا ٹوٹنا ممکن ہے؟

دوسرے الفاظ میں اس سوال کی تعبیر اس طرح کی جاسکتی ہے کہ کیا قانون قدرت میں تبدیلی ممکن ہے؟

اس سوال کا حل یہ ہے کہ معجزہ کی یہ تعبیر کہ وہ خارق عادت شے کا نام ہے، غلط تعبیر ہے اس لئے کہ خدا کو تعالیٰ کے قوانین قدرت یا نوا میں فطرت دراصل دو قسموں میں تقسیم ہیں، عادت عام اور عادت خاص، عادت عام سے قدرت کے وہ قوانین مراد ہیں جو باہم اسباب مسببات کے سلسلہ میں جکڑے ہوئے ہیں مثلاً آگ جلاتی ہے اور پانی خشکی پہنچاتا ہے اور عادت خاص کا مطلب یہ ہے کہ اسباب مسببات میں علاقہ پیدا کر نوا لے یہ قدرت کے کسی خاص مقصد کیلئے

سبب اور سبب کے درمیانی رشتہ کو کسی شے سے الگ کر دیا یا بغیر سبب کے مسبب کو وجود بخش دیا۔
جیسا کہ جلنے کے اسباب موجود ہونے کے باوجود کسی جسم کا آگ سے نہ جلنا یا دین انسانوں کے
قابل خوراک سے سو دو سو انسانوں کا شکم سیر ہو جانا اور اپنی اصل مقدار کی حد تک پھر
بھی باقی بچ جانا۔

یہ دونوں باتیں چونکہ عام نگاہوں میں قانونِ قدرت کے خلاف ہیں اسلئے جب
یہ اور اسی طرح کی کوئی شے رونما ہوتی یا اس کے وجود پذیر ہو جانے کی اطلاع دیا جاتی ہے تو یہ
کہا جاتا ہے کہ یہ قدرت کے قانون یا عادت اللہ کے خلاف ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ وہ
قوانینِ فطرت کی پہلی قسم یعنی عام عادت کے خلاف تو ہوتا ہے مگر عادتِ خاص کے خلاف
نہیں ہوتا اور وہ بھی قانونِ قدرت ہی کی ایک کڑی ہوتی ہے جو عام حالات سے الگ کسی
خاص مقصد کے پورا کرنے کے لئے ظاہر کی جاتی ہے اور اس جگہ وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس طرح
خدا کو تعالیٰ اپنے سچے رسول اور پیغمبر کی صداقت و حقانیت کی تصدیق کرتا اور جھٹلانے والوں
کو یہ باور کرانا ہے کہ اگر یہ مدعی رسالت اپنے دعویٰ میں صادق نہ ہوتا تو خدا کی تائید کبھی اس کے
ساتھ نہ ہوتی، پس عام قانونِ قدرت سے جدا رسول و پیغمبر کا یہ عمل ظاہر کرتا ہے کہ درحقیقت
یہ اس کا اپنا فعل نہیں ہے بلکہ یہ خدا کا اپنا فعل ہے جو عادتِ خاص کی صورت میں نبی
کے ہاتھوں ظہور پذیر ہوتا ہے تاکہ اس کی صداقت کی دلیل بن سکے۔

اور اس میں شک نہیں کہ اگر کسی نبی اور پیغمبر کو معجزہ نہ بھی دیا جاتا تب بھی عقلی دلائل و
براہین کی روشنی میں اس کی صداقت کا ثبوت اظہارِ من لشمس ہوتا اور اس کا انکار محض لفظ
عناد سمجھا جاتا اور بے دلیل انکار مانا جاتا اور اگرچہ آفتابِ صبح سے زیادہ روشن دلائل و براہین
خواص و عوام کو قائل کر کے لئے کافی و نشانی ہیں مگر عوام عموماً اس وقت تک ان کی جانب
متوجہ نہیں ہوتے اور ان کا قلب دماغ اس وقت تک ان سے متاثر نہیں ہوتا، جب تک
ان دلائل کے ساتھ ساتھ ایسی کوئی نشانی بھی نہ ہو جو یک لخت انکو مرعوب کر دے اور وہ یقین

کر لیں کہ ایسی طاقت کا مالک ہی ہو سکتا ہے جسکو خدا کی تائید حاصل ہو، اسلئے ہر خاص و عام کے لئے یہ اعتقاد ضروری ہے کہ انبیاء و رسل سے جو معجزات ثبوت اور دلالت کے اعتبار سے قطعی اور لقیقی ثابت ہو چکے ہیں ان پر ایمان لائے اور ان کے وجود اور ان کی حقیقت کا اعتراف کرے، اسلئے کہ ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار و حقیقت اسلام سے انکاری البتہ یہ حقیقت کبھی فراموش نہ ہونی چاہئے کہ کسی شخص سے صرف اس قسم کے خارق عادت عمل صادر ہونیکا نام معجزہ نہیں ہے اور محض اس عمل کے بروئے کار لانے سے وہ نبی نہیں ہو سکتا اسلئے کہ نبی اور رسول کیلئے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اُسکی تمام زندگی اس طرح آزمائش و امتحان کی کسوٹی پر اتر چکی ہو کہ اس کا کوئی شعبہ زندگی ناقص اور قابلِ اعتراض نہ ہو بلکہ اس کی تمام تر زندگی میں اخلاق کی بلندی، گناہوں سے معصومیت اور صداقت گفثار و کردار کا کمال ہی پایا جاتا ہو پھر اگر ایسا شخص دعوتِ نبوت کرتا اور اپنے دعوے کی صداقت میں علمی دلائل و براہین کے علاوہ خدا کے نشانات (معجزات) بھی پیش کرتا ہے تو بلاشبہ وہ نبی ہے اور بلارسیب اس کا یہ فعل "معجزہ" ہے۔

ہم نے ابھی کہا کہ "معجزہ" درحقیقت نبی کا اپنا عمل نہیں ہوتا بلکہ وہ خدا کے تعالیٰ کا فعل ہے جو نبی کے ہاتھوں سے ظاہر ہوتا اور معجزہ کہلاتا ہے یہ اس لئے کہ نبی و رسول بھی ایک انسان اور بشری ہوتا ہے اور کسی انسان کی قدرت میں یہ نہیں ہے کہ وہ خدا کے تعالیٰ کے قوانین عام و خاص میں دخل اندازی یا دراندازی کر سکے۔ یہ تو خدا ہی کی مرضی پر ہے کہ اگر وہ چاہے اور مناسب حال اور تقاضا و وقت سمجھے تو نبی اور رسول کے ہاتھ پر ایسے فعل کا ظہور کر دے جو اس کے قوانین فطرت کی عادت خاص کی قسم میں داخل ہوں، اور اگر نہ چاہے تو نبی و رسول کے لئے بھی اُس کا اظہار ناممکن اور محال ہے۔

غزوہ بدر میں جبکہ تین سو تیرہ کے مقابلہ میں سارو سامان سے مسلح ایک ہزار دشمنوں کا لشکر مسلمانوں پر یلغار کر کے آیا تھا تو اپنے ان کی جانب مٹھی بھر خاک پھینکی جس کی وجہ سے ہر

لشکری کی آنکھ میں خاک کے ریزے پہنچے اور وہ بے چین ہو کر آنکھیں ملنے لگے اور اس طرح مسلمانوں کو حملہ کر کے فتح حاصل ہو گئی۔ اس واقعہ کا مختصر اور معجزانہ انداز میں جو تذکرہ قرآن عزیز نے کیا ہے وہ ہمارے اس دعوے کی قوی اور یقینی دلیل ہے۔

وَ صَادِرَ مِثِّهَا إِذْ مَرَّ بِهَيْبَتٍ ۖ اَوْرَثَ نِعْمَةَ الرَّحْمٰنِ لِمَنْ يَّشَاءُ ۚ وَ هُوَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۙ
 وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَحِيْمٌ رَّحِيْمٌ (الذال) ہاتھ سے پھینکی، لیکن وہ تو درحقیقت میں اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی۔

اس جگہ نبی کے اس عمل کا جو ان کے ہاتھوں انجام پایا تھا کس عجیب و غریب انداز سے معجزہ ہونا ثابت کیا گیا، کہا جانا کہ مٹھی بھر خاک بیشک تمہارے ہاتھ سے پھینکی گئی اس لئے کہ تمہارے ہاتھ میں تھی، لیکن مٹھی بھر خاک کا یہ اثر کہ دشمن کے محاذ کی دوری اور دشمن کے اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود ان سب کی آنکھوں میں جھونکے می گئی تمہارے ہاتھ سے ناممکن تھا، یہ درحقیقت خدا کا فعل تھا کہ اُس کے یہ قدرت نے ان تمام دشواریوں کو یک لخت ختم کر کے اس مٹھی بھر خاک کو اس حالت تک پہنچا دیا۔

یہی وہ حقیقت ہے جس کو آپ کے سامنے اس انداز سے کہا گیا کہ معجزہ نبی کا اپنا فعل نہیں ہوتا بلکہ وہ براہ راست خدا کا فعل ہوتا ہے جو نبی کے ہاتھوں سے اسکی تائید میں کیا جاتا ہے۔

وَمَا كُنْ لِرَسُولٍ اَنْ يَّاتِيَّ بِآيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ فَاِذَا جَاءَ اَمْرٌ مِّنَ اللّٰهِ فَصَيِّرْ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْتَلُوْنَ (المؤمن)
 اور اس موقع پر جھٹلانے والے خسارہ میں پڑ جاتے ہیں۔

وَ اَقْسَمُ اِذَا اللّٰهُ جَعَلَ اِيْمَانَكُمْ لَدِيْنٍ جَاءَتْكُمْ مَّآئِيَّةٌ يُّؤْمِنُوْنَ بِهَا قُلْ اِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللّٰهِ وَ مَا يَشْعُرُ كُمْ اَمَّا اِذَا جَاءَتْ لَآئِمُّوْنَ ۙ (الانعام)
 اور وہ اللہ کی سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر انکے پاس کوئی نشانی آجائے تو اس پر ضرور ایمان لے آئینگے (لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کہہ دیجئے کہ نشانیاں تو اللہ ہی کے قبضے میں ہیں اور (لے مسلمانوں کو کہہ نہیں کہ ان کے پاس اگر یہ نشانیاں بھی جائیں تو یہ ایمان لائیں گے نہیں ہیں۔

معجزہ سے متعلق ہماری بحث اسی شخص کیلئے باعث تسکین ہو جو مذہب کے اس بنیادی عقیدہ کا قائل ہو کہ تمام اشیاء کے خواص انکے اپنے ذاتی خواص نہیں ہیں بلکہ کسی پیدا کرنے والے نے ان کو عطا کئے ہیں۔ پس جو شخص اس عقیدہ کا حامی ہو وہ آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ آگ میں جلانے کی خاصیت پیدا کرنے والے نے عام قانون قدرت اُسکے لئے یہی رکھا ہے کہ جو شے اس سے چھو جائے وہ جل جائے لیکن یہ عقلاً ناممکن نہیں ہے کہ وہ کسی اہم مقصد کی تکمیل کیلئے آگ کی اس خاصیت کو کسی خاص حالت میں سلب کر لے اور وہ اس کے قانون قدرت کی خاص حالت یا خاص عادت شمار ہو۔

لیکن جو شخص اس بنیاد ہی کو تسلیم نہیں کرتا اور ہر شے کے خواص کو اس طرح اسکے ذاتی خواص مانتا ہے کہ کسی حالت اور کسی وقت میں بھی اس خاصیت کا اُس شے سے جدا ہونا ممکن نہیں ہے تو اس شخص سے اول یہ طے کرنا چاہئے کہ کیا عقل یہ باور کر سکتی ہے کہ جو شے خود اپنے وجود میں دوسرے کی محتاج ہو اس کا کوئی خاصہ بھی ذاتی اور غیر منفک ہو سکتا ہے؟ گذشتہ سال لندن اور امریکہ میں خدا بخش کشمیری نے دکتی ہوئی آگ پر چلنے کا اس طرح مظاہرہ کیا کہ خود بھی چلا اور دوسرے اشخاص کو بھی اپنے ساتھ آگ پر سے گزارا اور اسکے بعد تمام سائنسدانوں نے اسکے جسم کا طرح طرح سے تجربہ کر کے یہ معلوم کرنا چاہا کہ شاید وہ فائر پر وقت ہو مگر ناکام رہا اور ان کو اقرار کرنا پڑا کہ اس کا جسم اور آگ پر گزرنے والے دوسرے اشخاص کا جسم عام انسانوں کے جسم سے زیادہ کوئی خاص کیفیت نہیں رکھتا اور انتہائے حیرت و استعجاب کے ساتھ اس کا اعتراف کیا کہ وہ اس حقیقت کے سمجھنے سے عاجز ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ آگ موجود ہے اور نہیں جلاتی۔ لہٰذا تو اس کا اُس کے پاس کیا جواب ہے۔

پس علم کی فراوانی کے باوجود جبکہ ہمارے عجز کا یہ عالم ہے تو ہم کو کیا زبیا ہو کہ علم یقین (روحی) کی بیان کردہ حقیقت (معجزہ) کا اس لئے انکار کر دیں کہ ہماری عقل عام حالات میں سبب کے بغیر کسی مسبب کو دیکھنے کی عادی نہیں ہے۔

بہر حال ایسے شخص کو خدا اور اس کی صفات خصوصاً صفت قدرت پر پہلے بحث کرنی چاہئے اس کے بعد اس مسئلہ کی نوبت آسکتی ہے مگر اسکا اصل مقام یہ نہیں بلکہ "علم کلام" ہے۔

ناقۃ اللہ | الحاصل حضرت صالح (علیہ السلام) قوم (ممود) کو بار بار سمجھاتے اور نصیحت فرماتے رہے، مگر قوم پر مطلق اثر نہیں ہوا بلکہ اس کا بغض و عناد ترقی پاتا رہا اور ان کی مخالفت بڑھتی رہی اور وہ کسی طرح بت پرستی سے باز نہ آئی، اگرچہ ایک مختصر اور گھڑوہ جاعت نے ایمان قبول کر لیا اور وہ مسلمان ہو گئی مگر قوم کے سردار اور بڑے بڑے بڑے بڑے دارا سی طرح باطل پرستی پر قائم رہے اور انھوں نے خدا کی دی ہوئی ہر قسم کی خوش عیشی اور رفاہیت کا شکر یہ ادا کرنا بجائے کفران نعمت کو شعار بنا لیا وہ حضرت صالح کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کرتے کہ صالح! اگر ہم باطل پرست ہوتے تو خدا کو صحیح مذہب کے منکر ہوتے اور اس کے پسندیدہ طریقہ پر قائم ہونے تو آج ہم کو یہ دھن دولت سرسبز و شاداب باغات کی فراوانی، سیم وزر کی بہتات، بلند و عالی شان محلات کی رہائش سیوہ جات اور پھلوں کی کثرت، شیریں نہروں اور عمدہ غراؤں کی افزائش حاصل نہوتی تو خود کو اور اپنے پیروں کو دیکھا اور پھر ان کی تنگ حالی اور غربت پر نظر کرا اور تبلا کہ خدا کے پیارے اور مقبول کون ہیں، ہم یا تم؟

حضرت صالح فرماتے کہ تم اپنی اس رفاہیت اور عیش سامانی پر سخی نہ مارو اور خدا کے سچے رسول اور اس کے دین برحق کا مذاق نہ اڑاؤ، اگر تمہارے کیر و غرور اور عناد کا یہی حال رہا تو کل بھر میں یہ سب کچھ فنا ہو جائیگا اور پھر تم رہو گے اور نہ تمہارا یہ ساز و سامان، بیشک یہ سب کچھ خدا کی نعمتیں ہیں اگر ان کو حاصل کرنے والے اس کا شکر ادا کریں اور اس کے سامنے سر نیاز جھکائیں اور بلاشبہ یہی سامان عذاب و لعنت ہے اگر ان کا استقبال سخی اور غرور کے ساتھ کیا جائے اس لئے یہ سمجھنا سخت غلطی ہے کہ ہر سامان عیش خوشنودی الہی کا ثمرہ ہے۔

تمود کو یہ بھی حیرانی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ہی میں کا ایک انسان خدا کا پیغمبر بن جائے اور وہ خدا کے احکام سنانے لگے، وہ سخت تعجب سے کہتے۔

أَنْزَلَ عَلَيْكَ بِالذِّكْرِ مَا كُنَّ تَنْزِيلًا - کیا ہماری موجودگی میں اس پر (خدا کی) نصیحت اترتی ہے۔
 یعنی اگر ایسا ہوتا ہی تھا تو اس کے اہل ہم تھے نہ کہ صالح اور کھبی اپنی قوم کے مکرور
 افراد کو (جو کہ مسلمان ہو گئے تھے) خطاب کر کے کہتے :-
 أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا قَدْ مَلَئَ مِنْ رَبِّهِمْ كَيْدًا كَوَلِّقِينَ بِهِمْ كَبَلَا شَيْبَةَ صَالِحٍ أَبْنِے پروردگار کا رسول ہے؟
 اور مسلمان جواب دیتے :-

قَالُوا إِنَّا بِلَدِّي أَرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ انھوں نے کہا بیشک ہم تو اسکے لائے ہوئے پیغام پر ایمان رکھتے ہیں۔
 تب یہ متکبرین غصہ میں کہتے :-

إِنَّا بِالذِّكْرِ آمَنَّا بِهِ كَا فِرُونَ بلاشبہ ہم تو اس شے کا جس پر تمہارا ایمان ہے انکار کرتے ہیں۔
 بہر حال حضرت صالح علیہ السلام کی مقرر اور سرکش قوم نے انکی پیغمبرانہ دعوت و نصیحت
 کو یوں تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور خدا کے نشان (معجزہ) کا مطالبہ کیا تب صالح (علیہ السلام)
 نے درگاہِ الہی میں دعا کی اور قبولیت کے بعد اپنی قوم سے فرمایا کہ تمہارا مطلوبہ نشان اڈنی کی
 شکل میں یہ موجود ہے، دیکھو تم نے اسکو ایذا پہنچائی تو پھر یہی تمہاری ہلاکت کا نشان ثابت ہوگی۔
 اور خدا کے تعالیٰ نے تمہارے اور اس کے درمیان پانی کے لئے باری مقرر فرمادی ہے، ایک
 دن تمہارا ہے اور ایک دن اس کا لہذا اس میں فرق نہ آئے۔

قرآن عزیز نے اس کو ناطۃ اللہ (خدا کی اڈنی) کہا ہے تاکہ پیش نظر رہے کہ یوں تو تمام مخلوق
 خدا ہی کی ملکیت ہے، مگر نمودنے چونکہ اسکو خدا کی ایک نشانی کی شکل میں طلب کیا تھا اسلئے
 اسکی موجودہ خصوصیت اور اعزاز نے اسکو ناطۃ اللہ کا لقب دلایا، اور نیز اس کو لکھا ہے

لہ قرآن عزیز سے اس سلسلہ میں صرف دو باتیں ثابت ہیں ایک یہ کہ نمود نے حضرت صالح سے نشان (معجزہ) طلب کیا
 اور حضرت صالح نے ناطۃ کو بطور نشانی پیش کیا، دوسرے یہ کہ حضرت صالح نے قوم کو یہ ہدایت کر دی تھی کہ وہ اس کو ضرر
 نہ پہنچائے اور پانی کی باری مقرر کرے کہ ایسا روز ناطۃ کا اور دوسرا قوم کا اور اگر اسکو نقصان پہنچا تو یہی قوم کی ہلاکت
 کا نشان ہوگی چنانچہ انھوں نے ناطۃ کو ہلاک کر دیا اور خدا کے عذاب سے خود بھی ہلاک ہو گئے۔

اس سے زائد جو کچھ ہے اس کا مریا ان روایات حدیثی پر ہے جو اخبار آحاد کے درجہ میں شمار (بقیہ پر صفحہ ۱۱۸)

کہہ کر یہ بھی بتایا کہ یہ نشانی اپنے اندر خاص اہمیت رکھتی ہے لیکن قسمت قوم نمود زیادہ دیر تک اسکو برداشت نہ کر سکی اور ایک روز سازش کر کے قدرین سالہ کو اس پر آمادہ کر لیا کہ وہ

(لہجہ ہاشمیہ صفحہ ۱۱) اور یابا بیل اور تاریخ قدیم کی روایات پر جہاں تک اخبارِ آحاد کا تعلق ہے محدثین کے نزدیک ان میں سے بعض صحیح روایات ہیں اور بعض ضعیف، حافظ عماد الدین ابن کثیر نے سورۃ اعراف کی تفسیر میں "ناقۃ اللہ" کے وجود میں آنے کی روایات کو سند روایات کے اصول نقل نہیں فرمایا بلکہ ایک تاریخی واقعہ کی طرح تحریر فرمایا ہے۔ واقعہ کی تفصیل یہ ہے کہ قوم نمود جب حضرت صالح کی تبلیغ حق سے اکتانہی تو اس کے شہر اور سرگرمہ افراد نے قوم کی موجودگی میں مطالبہ کیا کہ لے صالح اگر تو واقعی خدا کا فرستادہ ہے تو کوئی نشانی دکھانا کہ ہم تیری صداقت پر ایمان لے آئیں۔ حضرت صالح نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ نشان آنے سے بعد بھی انکار پر مصر اور سرکشی پر قائم رہو قوم کے ان سرداروں نے بتا کید وعدہ کیا کہ ہم فوراً ایمان لے آئیں گے۔ تب حضرت صالح نے انہی سے دریافت کیا کہ وہ کس قسم کا نشان چاہتے ہیں، انہوں نے مطالبہ کیا کہ سامنے والے پہاڑ میں سے یا بستی کے اس پتھر میں سے جو کنارہ پر نصب ہے ایک ایسی اونٹنی ظاہر کر کہ جو گابھن ہو اور فوراً بچہ دے۔ حضرت صالح (علیہ السلام) نے درگاہِ الہی میں دعا کی اور اسی وقت ان سب کے سامنے پہاڑ یا پتھر میں سے حاملہ اونٹنی ظاہر ہوئی اور اس نے بچہ دیا۔ یہ دیکھ کر ان سرداروں میں سے جذع بن عمرو تو اسی وقت مشرف باسلام ہو گیا اور دوسرے سرداروں نے بھی جب اس کی پیروی میں اسلام لانے کا ارادہ کیا تو ان کے ہیاکل و مناد کے مہنتوں ذواب بن عمرو اور جناب اور ان کے کاہن زباب بن صفر نے ان کو اس سے باز رکھا اور اسی طرح باقی دوسروں کو بھی اسلام لانے سے روکا۔

اب حضرت صالح (علیہ السلام) نے قوم کے تمام افراد کو تنبیہ کی کہ دیکھو یہ نشانی تمہاری طلب پر بھیجی گئی ہے، خدا کا یہ فیصلہ ہے کہ پانی کی باری مقرر ہو، ایک دن اس ناقہ کا ہوگا اور ایک دن ساری قوم اور اس کے سارے چوپاؤں کا۔ اور خبردار اس کو کوئی اذیت نہ پہنچے، اگر اس کو آزار پہنچا تو پھر تمہاری بھی خیر نہیں ہے۔

قوم نے اگرچہ اس حیرت زا معجزہ کو دیکھ کر ایمان قبول نہیں کیا لیکن دلوں کے اقرار نے اسکو آزار پہنچانے سے باز رکھا، اور یہ دستور جاری رہا کہ پانی کی باری ایک روز ناقہ کی رہتی اور تمام قوم اس کے دودھ سے فائدہ اٹھاتی اور دوسرے روز قوم کی باری ہوتی، اور ناقہ اور اس کا بچہ بغیر روک ٹوک چراگا ہوں میں چرتے اور آسودہ رہتے، مگر آہستہ آہستہ یہ بات بھی ان کو کھٹکنے لگی اور آپس میں صلاح و مشورے ہونے لگے کہ اس ناقہ کا خاتمہ کر دیا جائے تو اس باری والے فتنے سے نجات ملے، کیوں کہ ہمارے چوپاؤں کے لئے اور خود ہمارے اپنے لئے یہ فیضان قابل برداشت ہے، یہ باتیں اگرچہ ہوتی رہتی تھیں لیکن کسی کو اس کے قتل کرنے کی ہمت نہ پڑتی تھی۔ مگر ایک حسین و جمیل مالدار عورت صدوق نے خود کو ایک شخص مصرع کے سامنے اور ایک مالدار عورت غیرہ نے اپنی ایک خوبصورت لڑکی کو فیہار کے سامنے یہ کہہ کر پیش کیا کہ اگر وہ دونوں ناقہ کو ہلاک کر دیں (باقی صفحہ ۱۱۹)

اُس کے قتل میں پہل کرے اور باقی اعانت کریں اور اس طرح ناقہ کو ہلاک کر ڈالا۔ حضرت صالح (علیہ السلام) کو جب یہ معلوم ہوا تو ابیدہ ہو کر فرمائے لگے، بد بخت قوم! آخر تجھے صبر نہ ہو سکا اب

(لغیہ حاشیہ صفحہ ۱۱۸) تو یہ تمہاری ملک ہیں تم ان کو بیوی بنا کر عیش کرو۔ آخر قیدار بن سالف اور مصدرع کو اس کے لئے آمادہ کر لیا گیا۔ اور طے پایا کہ وہ راہ میں چھپ کر بیٹھ جائیں گے اور ناقہ جب چراگاہ جانے لگے تو اس پر حملہ کر دیں گے اور چند دوسرے آدمیوں نے بھی مدد کا وعدہ کیا۔

غرض ایسا ہی کیا گیا اور ناقہ کو اس طرح سازش کر کے قتل کر ڈالا اور پھر آپس میں حلف کیا کہ رات ہونے پر ہم سب صالح اور اس کے اہل و عیال کو بھی قتل کر دیں گے اور پھر اسکے اولیا کو ہمیں کھا کر لقمین دلائینگے کہ یکم ہمارا نہیں ہے اور سچے یہ دیکھ کر بھاگ کر پیارے پر چڑھ گیا اور چھٹا اور ہوتا ہوا پہاڑی میں غائب ہو گیا۔

صالح علیہ السلام کو جب یہ خبر ہوئی تو حضرت وافسوس کیساتھ قوم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ آخر وہی ہوا جس کا مجھے خوف تھا، اب خدا کے عذاب کا انتظار کرو جو تین دن کے بعد تم کو تباہ کر دے گا اور پھر بجلی کی چمک اور کڑک کا عذاب آیا اور اس نے رات میں سب کو تباہ کر دیا۔ اور آنے والے انسانوں کے لئے تاریخی عبرت کا سبق دے گیا۔

اس واقعہ کے ساتھ ساتھ محدث ابن کثیر نے چند روایات حدیثی بھی بیان فرمائی ہیں مثلاً:-

غزوہ تبوک کے موقع پر جب آپ کا گذر حجرہ پر ہوا تو صحابہ نے ثمود کے کنوئیں سے پانی بھرا اور آٹا گوندھ کر روٹیاں تیار کرنے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو پانی گرا دینے اور ہانڈیاں اوندھی کر دینے، اور آٹا بے کار کر دینے کا حکم فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ یہ وہ بستی ہے جس پر خدا کا عذاب ہوا، یہاں نہ قیام کرو اور نہ یہاں کی اشیاء سے فائدہ اٹھاؤ، آگے بڑھ کر ٹراؤ ڈالو ایسا نہ ہو کہ تم بھی کسی بلا میں مبتلا ہو جاؤ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم ان حجر کی بستیوں میں خدا سے ڈرنے عجز و زاری کرتے اور روتے ہوئے داخل ہو کر دو، ورنہ ان میں داخل ہی نہ ہو کر دو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اپنی غفلت کی وجہ سے عذاب کی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ۔

اور ایک روایت میں ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ میں داخل ہوئے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے نشانیاں طلب نہ کیا کرو۔ (دیکھو صالح علیہ السلام) کی قوم نے نشان طلب کیا تھا اور وہ ناقہ پہاڑ کی کھوسے نکلتی اور اپنی باری میں کھاپی کر وہیں واپس چلی جاتی اور جو اس کی باری کا دن تھا اُس میں قوم ثمود کو اپنے دودھ سے

سیراب کرتی تھی مگر ثمود نے آخر کار تمسک کی اور ناقہ کی کوچیں کاٹ کر اس کو ہلاک کر دیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ خدا نے ان پر پیچ کا عذاب مسلط کر دیا اور وہ اس عذاب سے گھروں کے اندر ہی مردہ ہو کر رہ گئے، صرف ایک شخص اور فال نامی باقی بچا جو حرم میں گیا ہوا تھا لیکن جب وہ حد و حرم سے باہر آیا تو فوراً اسی عذاب کا شکار ہو گیا۔

حافظ ابن کثیر نے یہ تینوں روایات سند کے ساتھ مستنداً حوالہ نقل کر کے ان کی توثیق کی ہے۔

اس پوری تفصیل کا حاصل یہ ہے کہ قرآن عزیز سے یہ تو یقین کے ساتھ ثابت ہے کہ "ناقة اللہ خدا کا ایک نشان تھی اور اپنے اندر ضرور کوئی ایسی خصوصیت کھتی تھی جس کی وجہ سے وہ ایسا نشان کہلا سکے جس کا ذکر قرآن عزیز اس ہیئت کیساتھ کر رہا ہے۔ "ہٰذٰنِ لَا نَاقَةَ اللّٰهِ لَکُمْ اٰیۃٌ" یہ ناقہ اللہ تمہارے لئے نشان ہے اور پھر باقی برصغیر (۱۱۰)

خدا کے عذاب کا انتظار کرتین روز کے بعد وہ نہ ملنے والا عذاب آئیگا اور تم سب کو ہمیشہ کے لئے تہس نہس کر جائے گا۔

سید اکوسی اپنی تفسیر روح المعانی میں تحریر فرماتے ہیں کہ نمود پر عذاب آنے کی علامت اگلی صبح ہی سے شروع ہوگئیں یعنی پہلے روزان سب کے چہرے اس طرح زرد پڑ گئے جیسا کہ خوف کی ابتدائی حالت میں ہو جایا کرتا ہے اور دوسرے روز سب کے چہرے سُرخ تھے گویا خوف و دہشت کا یہ دوسرا درجہ تھا اور تیسرے روزان سب کے چہرے سیاہ تھے اور تاریکی چھائی ہوئی تھی یہ خوف و دہشت کا تیسرا مقام ہے جس کے بعد موت ہی کا درجہ باقی رہ جاتا ہے تین دن کی ان علامات عذاب نے اگرچہ ان کے چہروں کو واقعی زرد سُرخ اور تاریک بنا دیا تھا لیکن ان رنگوں کی ترتیبی خصوصیت یہ صاف بتا رہی ہے کہ ان کے دلوں کو صالح علیہ السلام کے سچے ہوتے کا یقین تھا اور صرف حسد و بغض سے انکار کرتے تھے، اب جبکہ خدا کے حکم کے خلاف "جرم" کر چکے اور اس کی پاداش میں صالح (علیہ السلام) سے عذاب کی ہولناک خبر سنی تو ان پر خوف و دہشت کے وہ فطری رنگ اور نقوش نمایاں ہونے لگے جو موت کے یقین کے وقت خوف و دہشت سے پیدا ہوا کرتے ہیں۔

بہر حال ان تین دن کے بعد وقت موعود آ پہنچا اور رات کے وقت ایک ہیٹناک آواز

(بقیہ حاشیہ ص ۱۱۹) پانی کی باری جس طرح ناقہ اور قوم ثمود کے درمیان تقسیم فرمائی وہ خود ایک مستقل دلیل ہے کہ یہ ناقہ "فرد اپنے اندر ایسی حیثیت رکھتی تھی جو نشان الہی کہلا کے لیکن یہ بات کہ ناقہ" کا وجود کس طرح ہوا اور کن وجہ سے نشان الہی" یا معجزہ نبی، قرآن عزیز اس سے ساکت ہے، البتہ مختلف صحیح اخبار آحاد سے اس واقعہ پر ضرور روشنی پڑتی ہے جس کی تفصیل ابن کثیر سے ابھی نقل ہو چکی مگر واقعہ کی تفصیلی صراحت و وضاحت وہاں بھی موجود نہیں بلکہ کتب تفسیر میں اسراہیلیات سے منقول ہے یا ضعیف روایات سے اخذ کی گئی ہے، لہذا مناسب یہی ہے کہ واقعہ کے اجمال تفصیل میں فرق مراتب کا ضرور خیال رکھا جائے جس قدر قرآن عزیز نے تصریح کی ہے وہ بغیر کسی تاویل کے واجب الاعتقاد ہے اور جس قدر صحیح روایات سے اگرچہ وہ آحادی کے درجہ کی ہیں اس اجمال کی تفصیل کا پتہ ملتا ہے وہ اجمال کی تفصیل کی حیثیت سے قابل قبول ہیں، گو قرآن عزیز کی تصریحات کے درجہ کو نہ پہنچ سکیں اور ان سے زیادہ باقی تفصیلات کی حیثیت وہی ہے جو عام تاریخی وقائع اور اسراہیلیات کی حیثیت سے ہے۔

نے ہر شخص کو اسی حالت میں ہلاک کر دیا جس حالت میں وہ تھا۔ قرآن عزیز نے اس ہلاکت
 آفریں آواز کو کسی مقام پر صاعقہ (گڑک دار بجلی) اور کسی جگہ رجفہ (زلزلہ ڈال دینے والی شے)
 اور بعض جگہ طاغیہ (دہشتناک) اور بعض جگہ صیحہ (چیخ) فرمایا۔ اس لئے کہ یہ تمام تعبیرات ایک
 ہی حقیقت کے مختلف اوصاف کے اعتبار سے کی گئی ہیں تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ خدا تعالیٰ
 کے اس عذاب کی ہولناکیاں کسی گونا گوں محققین۔ تم ایک ایسی کووند والی بجلی کا تصور کرو جو
 بار بار اضطراب کے ساتھ چمکتی، گڑکتی اور گرجتی ہو اور اس طرح کو ندر ہی ہو کہ کبھی مشرق میں ہو
 تو کبھی مغرب میں اور جب ان تمام صفات کے ساتھ چمکتی کو ندر ہی اگر حتیٰ لرزنی لرزانی ہوئی
 کسی مقام پر ایک ہولناک چیخ کے ساتھ گریے تو اس مقام اور اسکے فواح کا کیا حال ہو گا؟
 یہ ایک معمولی اندازہ ہے اس عذاب کا جو نمود پر نازل ہوا اور ان کو اور انکی بستیوں کو تباہ و برباد
 کر کے سرکشوں کی سرکشی اور معزوروں کے غمور کا انجام ظاہر کرنے کیلئے آنے والی تسلیوں
 کے سامنے عبرت پیش کر گیا۔

ایک طرف نمود پر یہ عذاب نازل ہوا اور دوسری جانب صالح علیہ السلام اور
 ان کے پیرو مسلمانوں کو خدا نے اپنی حفاظت میں لے لیا اور انکو اس عذاب سے محفوظ رکھا۔
 حضرت صالح (علیہ السلام) حزن و ملال کے ساتھ ہلاک شدگان کو مخاطب کرتے
 ہوئے فرمانے لگے :-

يَقَوْمِ لَقَدْ ابْلَغْتَكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُمْ لِقَوْمِ بِلَا شَيْبَةٍ مِّنْ اِنْفِصَاتٍ لِّمَن تَنْصِحُونَ كَرِهُوا لَوْ كَانُوا يَرَوْنَ
 لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تَتَجَبَّوْنَ النَّارَ صٰحِيْبِيْنَ ۔ نصیحت کی لیکن تم تو نصیحت کرنے والوں کو دوست ہی نہ رکھتے تھے

ہلاک شدہ قوم کی جانب حضرت صالح (علیہ السلام) کا یہ خطاب اسی طرح کا خطاب تھا
 جس طرح بدر میں مشرکین کو کہہ کے سرداروں کی ہلاکت کے بعد وہ نعشوں کے گڑھے
 پر گھڑے ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔

يا فلان بن فلان و فلان بن فلان ۔ اے فلان بن فلان اور فلان بن فلان کیا تم کو

الیت کہ انکم اطعتم اللہ ورسولہ فاننا
قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فھل جدنا
ما وعدناکم حقا (احادیث)

اللہ اور اسکی رسول کی اطاعت پسند آئی؟ بلاشبہ ہم نے وہ
سب کچھ پایا جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا،
پس کیا تم نے بھی وہ پایا جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا

اس قسم کے خطاب کے بارہ میں علماء کی چند رائیں ہیں:-

(۱) اس قسم کا خطاب انبیاء علیہم السلام کی خصوصیات میں سے ہے اسلئے کہ اللہ تعالیٰ
ان کے اس کلام کو بلاشبہ مردوں کو ستوا دیتا ہے اگرچہ وہ جو اب دینے سے قاصر ہیں، اسلئے
جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی لاشوں کو اس طرح مخاطب کیا تو حضرت
عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے تعجب سے پوچھا کیا یہ سن رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں تم
سے زیادہ مگر جواب سے عاجز ہیں

(۲) یہ طریق خطاب حزن و ملال کے اظہار کے لئے ہوتا ہے مثلاً تم نے کسی شخص کو متنبہ
کیا کہ اس باغ میں نہ جانا سانپ بڑی کثرت سے ہیں ڈسے جانے کا خطرہ ہے، مگر وہ شخص باغ میں
گیا اور ڈسا گیا تو جب یہ تنبیہ کر نیوالا اسکی نعش پر پہنچتا ہے تو بے ساختہ کہہ اٹھتا ہے افسوس
کیا میں نے تجھ سے نہ کہا تھا کہ باغ میں نہ جانا ورنہ ڈسا جائیگا آخر وہی ہوا۔

(۳) اس قسم کے خطاب کے اصل مخاطب وہ زندہ انسان ہوتے ہیں جو ان مرد
نعشوں کو دیکھ رہے ہیں تاکہ ان کو عبرت حاصل ہو اور وہ اس قسم کی سرکشی کی جرأت نہ کر سکیں۔
اقامت صالحہ یہ ایک تاریخی سوال ہے کہ جب ثمود ہلاک و برباد ہو گئے تو صالح علیہ السلام
بعد ہلاکت قوم پر ایمان لانے والے مسلمانوں نے کہاں سکونت اختیار کی؟

اس سوال کا جواب لغنی اور حنی طور پر دینا تو قریب قریب ناممکن ہے البتہ غالب
یہ ہے کہ وہ قوم کی ہلاکت کے بعد علاقہ فلسطین میں آکر آباد ہوئے اسلئے کہ حجر کے قریب ہی مقام
تھا جو سرسبز و شاداب اور مویشیوں کے پانی اور چارہ کے لئے بہترین تھا اور فلسطین کے علاقے
یہ جگہ نواحی ریلوے ہوگی یا کوئی دوسرا مقام۔ علماء تفسیر اسکے جواب میں متعدد اقوال پیش فرماتے ہیں۔

(۱) وہ فلسطین کے علاقہ میں رملہ کے قریب آباد ہوئے۔ خازن نے اسی قول کو اختیار کیا ہے۔
 (۲) وہ حضرت موت میں آکر آباد ہوئے اس لئے کہ ان کا اصل وطن یہی تھا یا اس لئے کہ یہ
 احقاب ہی کا ایک حصہ ہے۔ یہاں ایک قبر ہے جس کے متعلق مشہور ہے کہ یہ صالح علیہ السلام کی قبر ہے۔
 (۳) وہ تھوڈی ہلاکت کے بعد ان ہی بستیوں میں آباد رہے، یہ عام مورخین کی رائے ہے۔
 (۴) وہ قوم کی ہلاکت کے بعد مکہ معظمہ تشریف لے آئے اور وہیں مقیم ہو گئے اور وہیں انتقال
 فرمایا، اور ان کی قبر مبارک کعبہ سے غریب جانب حرم ہی میں ہے۔ سید آلوسی اسی کو راجح سمجھتے ہیں۔
 سید آلوسی نے اپنی تفسیر میں ایک قول نقل کیا ہے جس میں بتایا ہے کہ صالح علیہ السلام پر
 ایمان لانے والے جو مسلمان ان کے ساتھ عذاب سے محفوظ اور نجات یافتہ رہے انکی تعداد
 تقریباً ایک سو بیس تھی اور ہلاک شدہ قریباً ڈیڑھ ہزار گمراہ تھے۔

اب اس تمام این و آں کے بعد اس کلام بلاغت نظام "قرآن عزیز" کی آیات کا
 مطالعہ فرمائیے جو ان واقعات کا حقیقی سرچشمہ ہیں اور عبرت و موعظت کا بے نظیر سامان۔
 وَاللّٰی تَمُوْدَ اِخَاهُمْ صٰلِحًا قَالَ یَقَوْمِ
 اَعْبُدُوْا اللّٰهَ مَا لَکُمْ مِّنَ الْغٰیثِۃِ طٰقِدٌ
 جَاۤءَکُمْ بَیِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّکُمْ ۗ هٰذِهِ نٰفٰثَةٌ
 اللّٰهِ لَکُمْ اٰیَةٌ فَاذْرُوْهَا تَاکُلْ فِی الْاَرْضِ
 اللّٰهِ وَلَا تَمْسُوْهَاۤ اَبْسُوْا فِیۡمَا خَدَّکُمْ عَدٰۤی
 اِلَیْمٌ وَّاذْکُرُوْا اِذْ جَعَلْکُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِۤ اٰنَا
 وَاَنْۢوَاکُمْ فِی الْاَرْضِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْ سَهْمِۡلِہَا
 قُصُوْرًا وَّاَتَّخِذُوْنَ اِلْجِبَالَ یُّوْتٰجِ
 فَاذْکُرُوْا اِلَّا اللّٰهَ وَلَا تَعْتُوْا فِی الْاَرْضِ
 مُفْسِدِیْنَ ۗ قَالَ لَمَّا الَّذِیْنَ اسْتَكْبَرُوْا

اور اسی طرح ہم نے قوم تھوڈی کی طرف اس کے بھائی بندوں
 میں سے صالح کو بھیجا۔ اُس نے کہا "اے میری قوم کے لوگو! اللہ
 کی بندگی کرو، اسکے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں دیکھو
 تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل تمہارے سامنے
 آچکی ہے۔ یہ خدا کے نام پر چھوڑی ہوئی اونٹنی تمہارے لئے
 ایک (فیصلہ کن) نشانی ہے۔ پس اسے کھلا چھوڑ دو کہ خدا کی زمین
 میں جہاں چاہے چرے اسے کسی طرح کا نقصان نہ پہنچاؤ کہ
 (اسکی یاداش میں) عذاب جائگاہ تمہیں آپکے لئے اور وہ وقت
 یاد کرو کہ خدا نے تمہیں قوم عاد کے بعد اس کا جانشین بنایا اور
 اس سرزمین میں اس طرح بسا دیا کہ میدانوں سے محل

مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ اسْتَضَعُوا مِنَ
 اِمْنٍ مِنْهُمْ اَلْعَالَمُونَ اَنْ يَّطِيعُوا
 مَرْسَلًا مِّنْ رَبِّهِ قَالُوا اِنَّا بِمَا
 اُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ه قَالَ الَّذِينَ
 اسْتَكْبَرُوا اِنَّا بِالَّذِي اٰمَنْتُمْ
 بِهِ كٰفِرُونَ ه فَعَقَرُوا النَّاقَةَ
 وَعَتَوْا عَنْ اٰمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا
 يَصٰحِحُ اٰتِنَا بِمَا تَعِدُ ذَا اِنْ كُنْتَ
 مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ه فَاَخَذَتْهُمُ الرَّحْفَةُ
 فَاصْبَحُوْا فِىْ دَارِهِمْ جَثَمِيْنَ ه فَتَوَلَّى
 عَنْهُمْ وَقَالَ يٰ قَوْمِ لَقَدْ اٰتٰنَاكُمْ
 رِسٰلَةً رَبِّيْ وَنَضَحْتُ لَكُمْ وَاٰلِكِنَّا
 مَحْبُوْبُوْنَ النَّصِيْحِيْنَ ه

بنانے کا کام لیتے ہو اور پہاڑوں کو بھی تراش کر اپنا گھر بنا لیتے
 ہو یہ اس کا تم پر احسان ہی پس اللہ کی نعمتیں یاد کرو اور
 ملک میں سرکشی کرتے ہوئے خرابی نہ پھیلاؤ، قوم کے جن ہم پر آؤ
 لوگوں کو (اپنی دولت و طاقت کا) گھمنٹ بٹھا، انہوں نے سونے سے
 کہا، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جنہیں (افلاس و بچاگی کی
 وجہ سے) کمزور و حقیر سمجھتے تھے، کیا تم نے سچ جج کو معلوم کر لیا ہے کہ
 صالح خدا کا بھیجا ہوا ہے؟ (یعنی ہمیں تو ایسی کوئی بات اس میں
 دکھائی دیتی نہیں، انہوں نے کہا ہاں بیشک جس پیام حق کو
 ساتھ وہ بھیجا گیا ہے، ہم اس پر پورا یقین رکھتے ہیں اس پر گھنٹ
 کر نیوالوں نے کہا تمہیں جس بات کا یقین ہے ہمیں اس سے انکار
 ہے۔ یوسف نے انہوں نے اونٹنی کو کاٹ ڈالا، اور اپنے پروردگار
 کے حکم سے سرکشی کی۔ انہوں نے کہاے صالح! اگر تم واقعی پیغمبر
 میں سے ہو تو اب وہ بات ہم پر لا دکھاؤ جس کا تم نے ہمیں خوف دلایا تھا پس ایسا
 ہوا کہ لرزا دینے والی ہولناکی نے انہیں آلیا۔ اور جب ان پر صبح ہوئی تو گھروں
 میں اوندھے منہ پڑے تھے! پھر صالح ان سے کنارہ کش ہو گیا۔ اس نے کہا
 ”اے میری قوم کے لوگو! میں نے اپنے پروردگار کا پیام تمہیں پہنچایا اور نصیحت
 کی، مگر افسوس تم پر! تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے“

(۴) وَلِىُّ شَمُوْدَ اٰخَاھُمْ ضِلْحٰطٌ
 قَالَ يٰ قَوْمِ اَعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ
 مِنْ الْاٰخِرَةِ ط هُوَ الَّذِى كَفَرْتُمْ
 الْاَرْضِ وَاسْتَعْتَبْتُمْ كُوْفِيْہَا

اور ہم نے قوم شموڈ کی طرف اس کے بھائی بندوں میں سے صالح
 کو بھیجا۔ اُس نے کہا اے میری قوم کے لوگو! اللہ کی بندگی کرو اس
 کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین سے
 پیدا کیا اور پھر اسی میں تمہیں بسا دیا پس چاہئے کہ اس کی بخشش

فَاسْتَغْفِرُكُمْ لَكُمْ لَوْ لَوِ الْبِرَّانَ
 رَبِّي قَرِيبٌ حَبِيبٌ قَالُوا بَلْ كُنَّا
 كُنْتُمْ فَبِنَاءَ رُجُوعًا قَبْلَ هَذَا
 أَبْتَهْنَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ
 آبَاؤُنَا وَإِنَّا لَفِي شَكِّ مِمَّا
 تَدْعُونَا إِلَيْهِ عَرِيبٌ قَالَ
 يَوْمَ أَرَعَيْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ عَلَى
 بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَأَتْنِي مِنْهُ
 رَحْمَةٌ فَمَنْ يُضْمِرُنِي مِنَ اللَّهِ
 إِنْ عَصَيْتُهُ قَدْ مَا تَزِيدُ وَتَنْفِي
 غَيْرَ تَحْسِبُهُ وَيَقُولُ هَذَا هَذَا
 اللَّهُ لَكُمْ آيَةٌ أَنْ تَأْكُلُوا
 فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا
 سُبُوحًا فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ
 قَرِيبٌ فَعَقَّرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا
 فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ
 وَعَدُّ غَيْرِ مَكْدُوبٍ فَلَمَّا جَاءَهُ
 أَمْرًا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ
 آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَتِنَا وَمِنْ
 حِزْبِ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ قَالَ لَهُمُ
 الْقَوْمُ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ وَأَخَذَ الَّذِينَ

مانگو اور اس کی طرف رجوع ہو کر ہو یقین کر دیا میرا پروردگار ہر ایک کے
 پاس ہے۔ اور ہر ایک کی دعاؤں کا جواب دینے والا ہے۔ لوگوں نے
 کہا اے صالح پہلے تو تو ایک ایسا آدمی تھا کہ ہم سب کی امیدیں تجھ
 سے وابستہ تھیں۔ پھر کیا تو ہمیں روکتا ہے کہ ان معبودوں کی پوجا
 نہ کریں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے تھے؟ اے نبی! یہ کسی بات ہے؟
 ہمیں تو اس بات میں بڑا ہی شک ہے جس کی طرف تم دعوت دیتے
 ہو کہ ہمارے دل میں اترتی نہیں۔ صالح نے کہا اے میری قوم کے
 لوگو! کیا تم نے اس بات پر بھی غور کیا کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف
 سے ایک دلیل روشن پر ہوں اور اُس نے اپنی رحمت مجھے عطا
 فرمائی ہو تو پھر کون ہے جو اللہ کے مقابلہ میں میری یاد کرے گا اگر میں
 اس کے حکم سے سر تابی کروں؟ تم اپنی توقع کے مطابق دعوت کا دیکھو
 مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے تمہاری طرف سے جو ماننا چاہتے ہو اور
 اے میری قوم کے لوگو! دیکھو یہ اللہ کی آیت ہے (یعنی اس کا نشان)۔
 تمہاری لہو ایک (فیصلہ کن) نشانی ہے۔ پس اُسے چھوڑ دو اللہ کی آیت
 میں چرتی رہے اے کسی طرح کی اذیت نہ پہنچانا، ورنہ فوراً عذاب
 تمہیں آپڑے گا۔ لیکن لوگوں نے اور زیادہ ضد میں آکر اُسے
 ہلاک کر ڈالا۔ تب صالح نے کہا اے اب تمہیں صبر، تین دن کی ہمت
 ہی اپنے گھروں میں رکھنا۔ یہ وعدہ ہے جو تمہارا نکلیگا۔ پھر جب ہماری
 دھڑائی ہوئی، بات کا وقت آپہنچا تو ہم نے صالح کو اور ان لوگوں
 کو جو اسکے ساتھ ایمان لائے تھے، اپنی رحمت سے بچا لیا اور اُس دن
 کی رسوائی سے نجات دیدی (اے پیغمبر!) بلاشبہ تیرا پروردگار ہی ہے

ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْحَرُوا فِي

دِيَارِهِمْ جَثِمِينَ ۚ كَانُوا

كَمْ يَعْزُوا فِيهَا إِلَّا أَنْ

تَشُودَ أَكْفَرُوا رَبَّهُمْ ۚ أَلَا

بَعْدَ الشُّؤْدَةِ (سود)

(۳) وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ

الْبَحْرِ الْمُرْسَلِينَ ۚ وَأَتَيْنَهُمْ

آيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ۚ

وَكَانُوا يُسْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ

مُؤْتَاةٍ مِّنْهُنَّ ۚ فَآخَذْتَهُمْ

مُصِيبَاتٍ ۚ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ

مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (حجر)

(۴) كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ

لَهُمْ أَخُوهُ هَارُونَ ۚ إِنِّي لَأُبَيِّنُ

لَكُمْ آيَاتِ اللَّهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَأَطِيعُوا

رَسُولَ أَمِينٍ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَأَطِيعُوا

رَسُولَ أَمِينٍ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَأَطِيعُوا

رَسُولَ أَمِينٍ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَأَطِيعُوا

رَسُولَ أَمِينٍ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَأَطِيعُوا

رَسُولَ أَمِينٍ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَأَطِيعُوا

جو قوت والا اور سب پر غالب ہے اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا

انکا یہ حال ہوا کہ ایک روز کی کڑک نے آگیا جب صبح ہوئی تو سب

اپنے گھروں میں اوندھے پڑے تھے (وہ اس طرح اچانک مر گئے)

گویا ان گھروں میں گویا کبھی بسے ہی نہ تھے! تو سن رکھو کہ تمہو نے اپنی

پروردگاری ناشکری کی، اور ہاں سن رکھو کہ تمہو کے لئے عروسی تھی!

اور دیکھو حجر کے لوگوں نے بھی رسولوں کی بات جھٹلائی، ہم نے

اپنی نشانیاں انہیں دکھائیں مگر وہ روگردانی ہی کرتے رہے۔

وہ بہاڑ تراش کر گھر بناتے تھے کہ محفوظ رہیں لیکن یہ جفاکھتیں

کچھ بھی کام نہ آئیں، ایک دن صبح کو اٹھے تو ایک ہولناک

آواز نے آپکڑا تھا۔ اور جو کچھ انہوں نے اپنی سعی و عمل سے

کمایا تھا وہ کچھ بھی ان کے کام نہ آیا۔

جھٹلایا تمہو نے پیغام لانے والوں کو جب کہا ان کو

ان کے بھائی صالح نے کیا تم ڈرتے نہیں، میں تمہارے

پاس پیغام لانیوالا ہوں محترم سوڈر والشد سے اور میرا کہانا

اور نہیں مانگتا میں تم سے اسپر کچھ بدلا، میرا بدلا ہی اسی چیز

کے پالنے والے پر کیا چھوڑے رکھیں گے تم کو یہاں کی چیز

میں بے خوف۔ باغوں اور چشموں میں اور کھیتوں میں

اور کھجوروں میں جن کا خوشہ نرم ہے اور تر اشے تمہو

میں گھر تکلف کے سوڈر والشد سے اور میں

کہا مانو، اور نہ مانو حکم بے باک لوگوں

کا جو حشرابی

الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ لَا يُصْلِحُونَ
 قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ مَا أَنْتَ
 إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا جَاءَتْ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ
 مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ هَذَا نَذْرٌ لَهَا
 شَرِبْتُ وَلَكُمْ شَرِبٌ يَوْمَ مَعْلُومٍ وَلَا
 تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ يَوْمَ
 عَظِيمٍ فَعَقَّبُهَا فَاصْبِرُوا لِمِثْلٍ هَذَا
 فَاخْذَهُمُ الْعَذَابُ إِنْ فِي ذَلِكَ آيَةٌ
 وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ
 لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

کرتے ہیں ملک میں اور اصلاح نہیں کرتے، بولے تجھ پر تو
 کسی نے جادو کیا ہے۔ تو بھی ایک آدمی ہے جیسے ہم، سو
 لے اچھ لہستانی اگر تو سچا ہے۔ کہا یہ اونٹنی ہے اس کے
 لئے پانی پینے کی ایک باری اور تمہارے لئے باری
 ایک دن مسرت رہو اور مسرت چھیر لو اس کو بری
 طرح سے پھر کپڑے تم کو آفت ایک بڑے دن کی
 پھر کوچیں کاٹیں اس اونٹنی کی پھر کل کو ہاگے پھرتے۔
 پھر اٹھو ان کو عذاب نے البتہ اس بات میں نشانی
 ہی اور ان میں بہت لوگ نہیں ماننے والے اور تیرا
 رب وہی ہے زبردست رحم کرنے والا۔

اور ہم نے بھیجا تھا تمہاری طرف ان کے بھائی صالح
 کو کہ بندگی کرو اللہ کی پھر وہ تو دو فرقے ہو کر لگے جھگڑا
 کہا اے میری قوم کیوں جلدی مانگتے ہو برائی کو پہلے
 بھلائی سے، کیوں نہیں گناہ بخشوانے اللہ سے
 شاید تم پر رحم ہو جائے، بولے ہم نے منحوس قدم دیکھا تھا
 کو اور تیرے ساتھ والوں کو کہا تمہاری بری قسمت اللہ
 کے پاس ہے تمہارا کہنا صحیح نہیں بلکہ تم جانچے جاؤ
 اور تھے اس شہر میں تو شخص کہ خرابی کرتے ملک میں اور
 اصلاح نہ کرتے بولے کہ آپس میں قسم کھاؤ اللہ کی کہ
 البتہ اس کو جاؤں ہم اس پر اور اس کے گھر پر پھر کہہ دیجئے
 اسکے دعویٰ کو نیچے کو ہم نے نہیں دیکھا جب تباہ ہوا

(۵) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا
 أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ
 يَخْتَصِمُونَ قَالَ لِقَوْمٍ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ
 بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ
 اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ قَالُوا أَطِيرْنَا بِكَ
 وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ طِيرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
 بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ
 تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا
 يُصْلِحُونَ قَالُوا لَقَدْ سَمُوا يَا اللَّهُ لَنُبَيِّنَنَّ
 وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ بِأُولَئِكَ مَا شِئْنَا
 فَهَلْكَ أَهْلِهِ.....

وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ وَمَكْرُومًا اَوْ مَكْرٰنًا
 مَكْرًا اَوْ هُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۚ فَانظُرْ كَيْفَ
 كَانَ عٰقِبَةُ مَكْرِهِمْ اِنَّا دَمَّرْنٰهُمْ وَقَوْمَهُمْ
 اَجْمَعِيْنَ ۚ فَتِلْكَ اَيُّوْتُهُمْ خٰوِيَةً مِّمَّا
 ظَلَمُوْا طٰرِاٰنَ فِىْ ذٰلِكَ لَا يَتَّقُوْنَ اَعْيُوْنَ ۚ
 وَاَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ۝

(النمل)

(۶) وَاَمَّا ثَمُوْدُ فَهَدٰۤىٰهُمْ فَاسْتَحَبُّوْا
 الْعَصٰى عَلٰى الْهُدٰى فَاَخَذْنَا مِنْهُمُ
 صٰعِقَةً الْعَذَابِ الْهُونِ مِمَّا كَانُوْا
 يَكْسِبُوْنَ ۚ وَاَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
 كَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُ ۝ (فصلت)

(۷) وَفِى ثَمُوْدٍ اِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوْا حَتّٰى
 حِجْرٌ فَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ فَاَخَذْنَا مِنْهُمُ
 الصّٰعِقَةَ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ ۚ فَمَا سَطَعُوْا
 مِنْ قِيٰمٍ وَّمِمَّا كَانُوْا مُتَصِّرِيْنَ ۚ (الذٰريا)
 (۸) وَاِنَّهٗ اَهْلَكَ عَادٍ الْاُولٰٓئِ ۚ وَ
 ثَمُوْدَ فَمَا اَلْقٰى ۚ (الزّٰحّم)

(۹) كَذٰبَتْ ثَمُوْدُ بِالنّدْرِ فَقَالُوْا
 اَبَشْرًا مِّنَّا وَاِحِدًا اَنْتَبِعُ ۚ اِنَّا اِذَا لَقِيْنَا
 ضَلٰلٍ وَّسُعِيْرًا اَلْقٰى الذِّكْرَ عَلَيْنَا مِّنْ

اُس کا گھر اور ہم بیشک سچ کہتے ہیں اور انہوں نے بنائی
 ایک خفیہ تدبیر ہم نے بنائی ایک پوشیدہ تدبیر اور ان
 کو خبر نہ ہوئی پھر دیکھ لے کیسا ہوا انجام ان کے قریب کا
 کہ ہلاک کر ڈالا ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو سب کو
 سو یہ پڑے ہیں ان کے گھر ڈھنٹے ہوئے سبب ان کے انکار
 کے۔ البتہ اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لئے جو جانتے
 ہیں، اور بچا دیا ہم نے ان کو جو یقین لائے تھے اور پھر یہ ہو گیا
 اور جو ثمود تھے سو ہم نے ان کو راہ بنائی پھر انکو پسند
 آیا اندھا رہنا راہ سو جنے سے۔ پھر پکڑا انکو کڑک نے
 ذلت کے عذاب کی، بدلا اس کا جو کھاتے تھے اور بچا دیا
 ہم نے ان لوگوں کو جو یقین لائے تھے اور رنج کر چکے
 تھے (برائی سے)

تھے (برائی سے)

اور نشانی ہے ثمود میں جب کہا انکو فائدہ اٹھا لیا ایک
 وقت تک۔ پھر شرارت کرنے لگے اپنے رب کے حکم سے
 پھر پکڑا ان کو کڑک نے اور وہ دیکھتے تھے پھر نہ ہو سکا
 ان سے کہ اٹھیں اور نہ ہوئے کہ بدلائیں۔

اور یہ کہ اُس نے غارت کیا عاد اول کو اور ثمود کو
 پھر کسی کو باقی نہ چھوڑا۔

جھٹلایا ثمود نے ڈر سنائے لوگوں کو، پھر کہنے لگے
 ایک آدمی ہم میں کا اکیلا ہم اس کے کہے پر چلنے کو تو
 غلطی میں پڑے اور آگ میں جھکے کیا اتنی ہی نصیحت

بہم سب میں سے کوئی نہیں یہ جھوٹا ہی بڑائی مارتا ہو۔ اب
جان لینے کہ کل کو کون ہو جھوٹا بڑائی مارے گا ہم بھیجے ہیں
اونٹنی ان کے جانچنے کے واسطے سوا تنہا کران کا اور سنا
۱۰۱ اور سنا ہے ان کو کہ پانی کی تقسیم ہو ان میں ہر ایک
(فریق) اپنی باری پر پہنچے پھر پکارا انہوں نے اپنے
رفیق کو پھر ہاتھ چلایا اور کاٹ ڈالا پھر کیسا ہوا میرا عذاب
اور میرا ڈرنا۔ ہم نے بھیجی ان پر ایک خوفناک چیخ۔
پھر وہ گئے جیسے روندی ہوئی بارگاہوں کی۔ اور ہم نے
آسان کر دیا قرآن کو سمجھنے کے لئے، پھر ہم کوئی
سوچنے والا۔

بَيْنَنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشْتَهُ سَيَعْلَمُونَ
عَذَابِ مِنَ الْكُذَّابِ الْأَشْرَارِ إِنَّا مُرْسِلُونَ
الْناقَةَ فِتْنَةً لَهُمْ فَادْرُكْهُمْ فِ
اصْطِرَابِهِمْ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ
بَيْنَهُمْ كَمَا يَشْرَبُونَ فَحُضِرُوا فَنَادُوا
صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَضُّهُ وَقَيْفَ كَانَ
عَذَابِي وَنُذِرُهُ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ
صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَالْهَشِيمِ الْمَحْضَرِ
وَلَقَدْ نَبَّيْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَسِبْنَاهُمْ
مُدْرِكِيهِ (القر)

جھٹلایا تمہو اور ہم نے اس کو کھڑکھڑانے والی ربات کو سو
جو تمہود تھے سو فارت کر دیے گئے اچھاں کر سخت بھونچاں
جھٹلایا تمہود نے اپنی شرارت سے جب اٹھ کھڑا ہوا انہیں کا
بد بخت پھر کہا ان کو اللہ کے رسول نے خبردار رہو اللہ
کی اونٹنی سے اور اس کے پانی پینے کی باری سے پھر انہوں
نے اس کو جھٹلایا پھر پاؤں کاٹ ڈالے اس کے پھر لٹ
ہا ان پر ان کے رب نے سبب ان کے گناہوں کے

(۱۰) كَذَّابَتِ ثَمُودَ وَعَادٍ بِالْقَارِعَةِ
فَأَمَّا الثَّمُودُ فَاهْلَكُوا بِالطَّاغِيَةِ (الحاقة)
(۱۱) كَذَّابَتِ ثَمُودَ يَطْعَمُونَ إِذَا
نَبَعَتْ أَسْقِيَاهُمْ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ
اللَّهِ نَاقَةُ اللَّهِ وَسُقِيَاهُمْ فَكذبوا
فَعَضُّوا واهاهم فندم عليهم رلهم
بذاتهم فسوها ولا يخاف عقباها

پھر برابر کر دیا سب کو اور اللہ نہیں ڈرتا بھیجا کہ نہیں

(الشمس)

چند عربی | راہ ناقہ اللہ اگر صحیح علیہ السلام کی صداقت رسالت کا ایک نشان ہو۔
تاہم قرآن عزیز کی تصریح ہو کہ وہ ثمود کے لئے آزمائش اور ابتلا کا بھی نشان تھی۔
إِنَّا مُرْسِلُونَ الْناقَةَ فِتْنَةً لَهُمْ

بیشک ہم بھیجے والے ہیں ناقہ کو انکی آزمائش اور امتحان

فَاذْقُوهُمْ وَأَصْطَبِرُوا (القر)

کے لئے پس تو ان کے انتظار میں رہ اور صبر اختیار کر۔

(۲) سنت اللہ یہ رہی ہو کہ اگر وہ اپنے پیغمبر کو کسی قوم کی ہدایت کے لئے بھیجے اور قوم اس کی ہدایت پر کان نہ دھرے تو ضروری نہیں کہ وہ قوم ہلاک ہی کر دیک جائے بلکہ جو قوم اپنے نبی سے اس وعدہ پر نشان طلب کرے کہ اگر انکا مطلوبہ نشان ظاہر ہو گیا تو وہ ضرور ایمان لے آئینگے اور پھر وہ ایمان نہ لائے تو اس قوم کی ہلاکت یقینی ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ اسکو معاف نہیں کرتا تا آنکہ وہ تائب ہو جائے اور خدا کے دین کو قبول کر لے اور پھر عذاب الہی سے صفحہ ہستی سے مٹا کر دوسروں کے لئے عبرت کا سبب بن جائے۔

(۳) مگر اس سنت اللہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام رسالت مستثنیٰ ہے اس لئے کہ آپ نے تصریح فرمائی ہے کہ میں نے خدا تعالیٰ سے دعا مانگی کہ وہ میری امت (امت دعوت ہو یا امت اجابت) میں عذاب عام مسلط نہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی اور قرآن عزیز میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس تصریح کی یہ کہہ کر تصدیق بھی فرمادی۔

وَكَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ

لے رسول اس حال میں کہ تو ان میں موجود ہے

فِيهِمْ۔

خدا تعالیٰ ان کافروں پر عام عذاب مسلط نہ کرے گا۔

(۴) یہ ہلاک غلطی اور نفس کا دھوکا ہے کہ انسان خوش عیشی، رفاہیت اور نیوی جاہ و

حشمت کو دیکھ کر یہ سمجھ بیٹھے کہ جس قوم یا جس فرد کے پاس یہ سب کچھ موجود ہے وہ ضرور خدا کے

تعالیٰ کے سایہ میں ہے اور یہ کہ انکی یہ خوش عیشی اسکی عطا ہے کہ خدا تعالیٰ خوشنودی ان کے ساتھ ہے

یہ دھوکا اور غلطی اسلئے ہے کہ اس واقعہ میں جگہ جگہ تصریح موجود ہے کہ بعض مرتبہ یا وہ

زیادہ رفاہیت اور خوش عیشی زیادہ سے زیادہ عذاب ہلاکت کا پیش خمیہ ہوتی ہے اگرچہ تو

کے لئے اسکی مدت چند ماہ یا چند سال نہیں بلکہ گھبرائے والی مدت ہی کیوں نہ ہو مگر ہمہ قسم کی

کامراہیوں اور خوش عیشیوں کے ساتھ ساتھ جب ظلم، سرکشی اور غرور کسی قوم کا مستقل شعار ہے تو سمجھو کہ اسکی تباہی و ہلاکت کا وقت قریب آہنچا۔ اِنَّ لِبَطْشِ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ تیرے خدا کی پلٹت

سخت ہے۔ البتہ ان تمام رقابتیوں کے ساتھ اگر قوم کے اکثر افراد خدا کے شکر گزار ہوں، اسکے بندوں کے ساتھ انصاف کرنیوالے اور باہم حسن نیت اور خیر خواہی پر عامل ہوں تو بلاشبہ وہ مقبول بارگاہ الہی ہیں اور ان ہی کو دنیا و آخرت کی کامرانیوں کی بشارت ہے، اور ان ہی کے لئے یہ دنیوی عیش خدا کی بے غایت نعمتوں کی علامت ہے۔

وَعَدَا اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا (نور)

اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کر لیا جو تم میں سے ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کئے ہیں یہ کہ انکو زمین کی خلافت دیگا جیسا کہ ان سے انگوں کو خلیفہ بنایا تھا اور ان کے لئے انکا دین مضبوط کر دیگا جو اس نے ان کے لئے پسند کیا ہے اور ان کے خوف کو امن سے بدل دیگا (جنگی نشان یہ ہوگی کہ وہ میری بندگی کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو کسی حیثیت سے بھی) شریک نہ کریں گے۔

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرْثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ (انبیاء)

اور بلاشبہ ہم نے زبور میں لکھ دیا کہ زمین کی وراثت میرے نیک بندوں کو حاصل ہوگی۔ یہ آیات صراحت کر رہی ہیں کہ حکومت و دولت کا وعدہ وراثت کی حیثیت سے صرف انہی کا حصہ ہے جو مومن بھی ہیں اور خدا کے احکام پر عامل بن کر صالحین (نیکو کاروں) کی صف میں بھی شامل ہیں یعنی ان کی اجتماعی زندگی کا قالب ایک ساتھ ان دونوں صفات سے متصف ہے۔ ان کے لئے بلاشبہ یہ حکومت و دولت خدا کا انعام و اکرام ہے۔

اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر حکومت و دولت کے لئے مومن و کافر کی کوئی تخصیص نہیں خدا کی حکمتوں اور مصلحتوں کے پیش نظر یہ دنیوی اسباب کی شکل میں چلتی پھرتی چھاؤں ہے اور ایسی "حکومت و دولت" کے لئے ہرگز یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے ساتھ خدا کی خوشنودی اور اس کا فضل و کرم بھی شامل حال ہو۔

حضرت ابراہیم (علیہ السلام)

نسب ابراہیم، آزر کی تحقیق، مستشرقین کی ہرزہ سرائی کا جواب، قرآن عزیز میں حضرت ابراہیم کا تذکرہ ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کے ساتھ معاملہ، اسلام کے متعلق باپ سے مناظرہ، قوم سے مناظرہ اور محاکمہ، پادشاہ وقت سے مناظرہ، سکونت و قیام، قوم کی ہدایت کے لئے اضطراب، مصر کی جانب سفر، ابراہیم و ہاجرہ، ولادت اسمعیل (علیہ السلام) سارہ و ہاجرہ (رضی اللہ عنہما) سنتِ ختمہ، ارضِ حجاز و ہاجرہ و اسمعیل، اسحق (علیہ السلام)، بنائے کعبہ، چاند اسمنے بنا دیا۔

نسب | ابراہیم خلیل اللہ بن تارخ بن ناحور بن سروج، بن رعو بن فلح بن عابر بن شالخ

بن ارفکشا بن سام بن نوح (علیہ السلام)

یہ تصریح تورات اور تاریخ کے مطابق ہے مگر قرآن عزیز نے ان کے والد کا نام ازر بنایا ہے

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَرِئَنِي مَا تَدْعُوهُ وَآذَرَ

أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا مَّا آلِهَةُ الْإِنَّمِ

آزر کی تحقیق | چونکہ تاریخ اور تورات ابراہیم (علیہ السلام) کے والد کا نام تارخ بتاتے ہیں

اور قرآن عزیز آزر۔ اس لئے علماء اور مفسرین نے اس مسئلہ کی تحقیق میں دورا میں اختیار کیا ہے

(۱) ایسی صورت کی جائے کہ دونوں ناموں کے درمیان مطابقت ہو جائے اور یہ

اختلاف جاتا رہے۔

(۲) تحقیق کے بعد فیصلہ کن بات کہی جائے کہ ان دونوں میں کون صحیح ہے اور کون

غلط یا دونوں صحیح ہیں مگر دو جدا جدا ہستیوں کے نام ہیں۔

پہلے خیال کے علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ دونوں نام ایک ہی شخصیت سے وابستہ ہیں اور

۱۷ ابن کثیر جلد ۱ ص ۶۷۔

تاریخ علم اسمی (اسمی نام) ہے اور آزر علم و صفی (وصفی نام) ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ آزر عبری زبان میں "محب صنم" کو کہتے ہیں اور چونکہ تاریخ میں بت تراشی و بت پرستاری دونوں وصف موجود تھے اس لئے آزر کے لقب سے مشہور ہوا، اور بعض کا گمان ہے کہ آزر کے معنی اعوج (کم فہم) یا بے وقوف اور پیر فریوت کے ہیں۔ اور چونکہ تاریخ میں یہ باتیں موجود تھیں اس لئے اس وصف سے موصوف کیا گیا، قرآن عزیز نے اسی مشہور و صفی علم کو بیان کیا ہے۔

سہیلی نے روض الالف میں اسی کو اختیار کیا ہے۔

اور دوسرے خیال کے علماء کی تحقیق یہ ہے کہ آزر اس بت کا نام ہے تاریخ جسکا پجاری اور عہد تھا چنانچہ مجاہد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قرآن عزیز کی مسطورہ بالا آیت کا مطلب یہ ہے۔

اَتَّخَذُوا اَزْدًا لِّهٰٓؤُلَاءِ اَتَّخَذُوا اَصْنَامًا لَّهُمْ كَمَا تَوٰٓاَزَرُ كُوْدًا مَّا تَوٰٓآهُ يٰۤعٰبُوْنَ
اور صفائی کی رائے بھی اس کے قریب قریب ہے، صرف نحوی اعتبار سے تقدیر کلام میں وہ ایک دوسری راہ اختیار کرتے ہیں۔ غرض ان دونوں کے نزدیک آزر "ابیہ" کا بدل نہیں ہے بلکہ بت کا نام ہے اور اس طرح قرآن عزیز میں اُنکے والد کا نام مذکور نہیں۔ ایک مشہور قول یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم کے والد کا نام تلخ تھا اور چچا کا آزر اور چونکہ آزر ہی نے ان کی تربیت کی تھی اور بمنزلہ اولاد کے پالانچھا اس لئے قرآن عزیز میں آزر کو باپ کہہ کر پکارا گیا جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے "العمہ صنوا بیه" چچا باپ ہی کی طرح ہے۔

علامہ عبد الوہاب بخاری کی رائے یہ ہے کہ ان اقوال میں سے مجاہد کا قول قرین قیاس اور قابل قبول ہے اس لئے کہ مصر لوہی کے قدیم دیوتاؤں میں ایک نام ازورس بھی آتا ہے

تلخ العروس ج ۳ ص ۱۲ ۱۳ جلد ۱
تلخ العروس ج ۳ ص ۱۲ ۱۳ جلد ۱
قصص الانبیاء ص ۶۶

معنی "خدائے قوی و معین" ہیں، اور اصنام پرست اقوام کا شروع سے یہ دستور رہا ہے کہ قدیم دیوتاؤں کے نام ہی پر جدید دیوتاؤں کے نام رکھ لیا کرتے تھے، اس لئے اس بت کا نام بھی قدیم مصری دیوتا کے نام پر رکھا گیا۔ اور حضرت ابراہیم کے والد کا نام تاریخ تھا۔

ہمارے نزدیک یہ تمام تکلفات بارودہ ہیں، اس لئے کہ قرآن عزیز نے جب صراحت کے ساتھ آزر کو اب ابراہیم (ابراہیم کا باپ) کہا ہے تو پھر محض علماء انساب اور بائبل کے تخمینی قیاسات سے متاثر ہو کر قرآن عزیز کی لفظی تعبیر کو مجاز کہنے یا اس سے بھی آگے بڑھ کر خواہ مخواہ قرآن عزیز میں نحوی مقدرات ماننے پر کون سی شرعی اور حقیقی ضرورت مجبوز کرتی ہے۔

برسبیل تسلیم اگر آزر عاشقِ صنم کو کہتے ہیں، یا بت کا نام ہو تب بھی بغیر تقدیر کلام و بغیر کسی تاویل کے یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ ان ہر دو وجہ سے آزر کا نام آزر رکھا گیا ہے۔ کہ اصنام پرست اقوام کا قدیم سے یہ دستور رہا ہے کہ وہ کبھی اپنی اولاد کا نام بتوں کا نام ظاہر کر کے رکھتے تھے اور کبھی خود بت ہی کے نام پر نام رکھ دیا کرتے تھے۔

اصل بات یہ ہے کہ "آذر" کالدی زبان میں بڑے پجاری کو کہتے ہیں اور عربی میں یہی "آزر" کہلایا۔ تاریخ چونکہ بت تراش اور سب سے بڑا پجاری تھا۔ اس لئے "آزر" کے نام سے مشہور ہو گیا۔ حالانکہ یہ نام نہ تھا بلکہ لقب تھا اور جبکہ لقب نے نام کی جگہ لے لی تو قرآن عزیز نے بھی اسی نام سے پکارا۔

جس مقدس انسان (ابراہیم) کی اخلاقی بلندی کا یہ عالم ہو کہ جب بت پرستیِ مذمت کے سلسلہ میں آزر سے اسکا مناظرہ ہو گیا اور آزر نے نہج ہو کر یہ کہا۔

أَرَاغِبُ أَنْتَ عَنِ الْمَهْتَبِيِّ يَا ابْنُ هَيْمٍ لَيْتَ لِي
لَمْ تَنْتَهَ لِأَرْحَمَتِكَ وَاجْهَرْتَنِي مَلِيحًا

تو اس سخت گیر اور دل آزار گفتگو کے موقع پر بھی اُس نے پدری رشتہ کی بزرگی کا حق کیا اور جواب میں صرف یہ فرمایا۔

سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُكَ رَجِي تَجْهِرُ سَلَامَتِي هُوَ مِيں خَفَرِي تَرِي لِنِي اِنِي پَر رُكَار
 اِنَا كَانِي حَفِيَا (مریم) سے بخشش چاہوں گا بلاشبہ وہ میرے ساتھ بہت مہربان ہے
 اس ہستی سے یہ کیسے توقع ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے باپ آزر کو بے وقوف، پیر، قوت اور
 اسی قسم کے تحقیر آمیز الفاظ کے ساتھ خطاب کرے ؟

پس بلاشبہ تاریخ کا تاریخ، آزر ہی ہے اور وہ علمِ اسمیٰ ہی نہ کہ علمِ وصفیٰ اور تاریخ یا غلط نام
 ہے اور یا آزر کا ترجمہ ہے جو تورات کے دوسرے اعلام کی طرح ترجمہ نہ رہا بلکہ اصل بن گیا۔
 مراثنیٰ سترہویں صدی کا ایک عیسائی عالم ہے اُس نے قرآن عزیز کا ترجمہ کیا ہے
 اور قرآن عزیز پر نہایت رکیک اور متعصبانہ حملے کئے ہیں، اسنے اس موقع پر بھی عادت
 کے مطابق ایک حمل اور پھر اعتراض کیا ہے جسکا حاصل یہ ہے کہ یوزبیوس کی تاریخ کنیسہ کی ایک
 عبارت میں یہ لفظ آیا ہے جسکو غلط صبیغہ کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن عزیز میں درج کر دیا۔
 لیکن طرفہ تماشاً یہ ہے کہ مراثنیٰ اپنے اس دعوے کے ثبوت میں نہ تاریخ کنیسہ کی وہ
 عبارت پیش کرتا ہے جس سے یہ لفظ ماخوذ بتایا گیا ہے اور نہ اس اصل لفظ ہی کا پتہ دیتا ہے کہ جس سے
 یہ غلط لفظ بنا لیا گیا اور نہ یہ بتاتا ہے کہ آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نقل کی کیا ضرورت پیش
 آئی؟ اس لئے یہ قطعاً بے دلیل اور بے سرو پا بات ہے جو محض تعصب اور جہالت کی وجہ سے
 کہی گئی اور حق وہی ہے جو ہم نے ابھی واضح کیا۔

شجرہ نسب ابراہیم | تورات اور تاریخ نے حضرت ابراہیم سے حضرت نوح (علیہما السلام) |
 تا نوح علیہما السلام | تک نسب کی جو کڑیاں شمار کرانی ہیں وہ درج ذیل ہیں، اس شجرہ نسب
 کی صحت و عدم صحت کا معاملہ قیاسی اور تخمینی رائے سے زیادہ نہیں ہے اس لیے کہ جب
 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب کے متعلق اس یقین کے باوجود کہ وہ حضرت ابراہیم کی نسل سے
 ہیں، عدنان سے اوپر کی کڑیوں کے متعلق خود ذات اقدس کا یہ فیصلہ ہے کہ کذب النسابون علماء نسب
 نے ناموں کی تعمیر میں غلط بیانی سے کام لیا ہے، تو حضرت ابراہیم و حضرت نوح | تک کا سلسلہ

کس طرح اس کذب بیانی اور وضع سے پاک رہ سکتا ہو؟

نام	باب کا نام	بیٹے کی پیدائش کے وقت باپ کی عمر
سام	نوحؑ	۵۰۰
آرٹکشاڈ	سام	۱۰۰
شالچ	آرٹکشاڈ	۳۵
عابّر	شالچ	۳۰
فالچ	عابّر	۳۳
رعو	فالچ	۳۰
سروج	رعو	۳۲
ناجور	سروج	۳۰
آزر (تاریخ)	ناجور	۲۹
ابراہیمؑ	آزر (تاریخ)	۶۰

۸۹۰ مجموعی مدت

ان اعداد و شمار کے مطابق حضرت ابراہیمؑ کی ولادت سے حضرت نوحؑ تک آٹھ سو نو سال ہوتے ہیں اور جبکہ حضرت نوحؑ کی کل عمر نو سو پچاس سال بتائی جاتی ہے تو اس کے یہ معنی ہوں گے کہ حضرت ابراہیمؑ نے حضرت نوحؑ کی عمر کے ساٹھ سال پائے اور وہ دونوں اس مدت کے ان معاصر رہے ہیں اور یہ بلاشبہ بے سرو پابا بات اور قطعاً غلط اور جہل ہے اس لئے یہ ماننا پیریکا کہ توران کے یہ اعداد و شمار محض خود تراشیدہ کہانیوں اور حکایتوں سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے اور اسی سے یہی ہے کہ قدیم زمانہ میں یہود کے یہاں تاریخ کا باب اسی قسم کی حکایات و روایات پر قائم رہا ہے۔ اس میں تاریخی حقائق اور زمانوں کے تضاد و اختلاف کا مطلق لحاظ و پاس نہیں رکھا گیا۔ مستشرقین یورپ کی ہرزہ سرائی | مستشرقین یورپ کی ایک جماعت اسلام دشمنی میں یدِ طولیٰ رکھتی ہے۔

اور بعض وعناد کی مشتعل آگ میں حقائق و واقعات تک کے انکار پر آمادہ ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اس قسم کے مواقع میں سے کہ جہاں قرآن عزیز کے خلاف بے دلیل ان کی تنقید کی تلوار چلتی رہتی ہو ایک موقعہ حضرت ابراہیمؑ کی شخصیت کا بھی ہے۔

دائرة المعارف الاسلامیہ نے وٹسنگ کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ سب سے پہلے اسپرنگر نے یہ دعویٰ کیا کہ قرآن میں ایک عرصہ تک حضرت ابراہیمؑ کی شخصیت کعبہ کے بانی اور دین حنیف کے ہادی کی حیثیت سے روشنی میں نہیں آئی البتہ عرصہ دراز کے بعد ان کی شخصیت کو ان صفات کے ساتھ متصف ظاہر کیا گیا ہے۔ اور ان کی ذات کی خاص اہمیت نظر آتی ہے، چونکہ یہ دعویٰ اپنی اجمالی تعبیر کے لحاظ سے ابھی تشنہ تکمیل تھا اس لئے ایک طویل زمانہ کے بعد اسپرنگر کے اس دعوے کو سٹوگ ہیکرونیہ نے بڑے شرح و بسط کے ساتھ پیش کیا اور اپنے مرقومہ دلائل کے ذریعہ اس کو خاص آب و رنگ سے رنگین بنایا۔

اُس نے کہا: قرآن پاک میں جس قدر بھی آیات اور سورتیں ہیں ان میں کسی ایک مقام پر بھی اسمعیل (علیہ السلام) کا ابراہیم (علیہ السلام) کے ساتھ رشتہ نظر نہیں آتا اور نہ ان کو اول مسلمین بتایا گیا ہے بلکہ وہ صرف ایک نبی اور پیغمبر کی حیثیت میں نظر آتے ہیں اُنکے تذکرہ کی ایک آیت بھی ایسی نہیں ملتی جو ان کو موسس کعبہ، اسمعیل علیہ السلام کا باپ، عرب کا پیغمبر و ہادی اور ملت حنیفی کا داعی ظاہر کرتی ہو، سورہ الذاریات، الحجر، الصافات، الاحقاف، ہود، مریم، انبیاء اور عنکبوت جو سب کی سورتیں ہیں ہمارے اس دعوے کی شاہد ہیں۔ اس سے صاف یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سرزمین عرب میں کوئی نبی نہیں آیا اور یہی پہلے شخص ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔

البتہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی شروع ہوتی ہے تو مدنی سورتوں میں حضرت ابراہیمؑ کے ذکر کے وقت یہ تمام خصوصیات نمایاں کی جاتی اور اہمیت کے ساتھ

روشنی میں لائی جاتی ہیں۔

ایسا کیوں ہوا؟ اور یہ اختلاف کیوں موجود ہے؟ اسکی وجہ یہ ہے کہ مکی زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام امور میں یہود پر اعتماد رکھتے اور انھیں کے طریقوں کو پسند فرماتے تھے، لہذا اس وقت تک ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو بھی انہوں نے اسی نظر سے دیکھا جس نظر سے یہود دیکھتے تھے لیکن جب مدینہ پہنچے انہوں نے یہود کو اپنے مشن اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور وہ آپ کے دشمن ہو گئے اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فکر و تامل کیا اور خوب سوچا، آخر انکی ذکاوت اور جودت طبع نے سہانی کی اور انہوں نے عرب کے لئے یہود کی یہودیت سے جدا ایک ایسے دین کی بنیاد ڈالی جسکو یہودیت ابراہیمی کہنا چاہئے، لہذا اس سلسلہ کی تکمیل کے لئے قرآن کی مدنی سورتوں میں ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو اس طرح پیش کیا گیا کہ وہ ملت حنیفی کے داعی، عرب کے پیغمبر اسمعیل کے والد، کعبہ کے مؤسس نظر آتے ہیں، انتہی۔

یہ وہ دعویٰ اور اسکی دلیل جو اسپرنگر، سنوک اور ونینک جیسو اسلام دشمن مستشرقین کی جانب سے محض اس لئے اختراع کیے گئے ہیں کہ اس قسم کی لجر بنیادوں پر مسیحیت کی بڑی اور اسلام کی تحقیر کی عمارت تیار ہو سکے اور نیز یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہ ثابت کیا جا کہ ان کا عرب کے ساتھ نہ نسلی تعلق ہو اور نہ دینی۔ لیکن جب ایک مورخ اور ایک نقاد مستشرقین کے اس دعوے اور دعوے کے دلائل کو صرف تاریخی اور تنقیدی حیثیت سے دیکھتا ہے تب بھی اس کو یہ صاف نظر آتا ہے کہ یہ جو کچھ کہا گیا ہے حقائق اور واقعات سے قصداً چشم پوشی کر کے محض عداوت اور بغض و عناد کی راہ سے بے دلیل کہا گیا ہے، اسلئے کہ اس سلسلہ میں سب سے بڑی دلیل پیش کی گئی ہے کہ مکی صورتوں میں حضرت ابراہیم کے متعلق وہ اوجہ نظر نہیں آتے جو مدنی آیات میں پائے جاتے ہیں، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ سرتا

ملط بلکہ قصد و ارادہ کے ساتھ علمی بددیانتی ہو کہ نئی سورتوں میں سے صرف انہی کا حوالہ دیا گیا ہے جن میں حضرت ابراہیم کو فقط ایک پیغمبر کی صورت میں ظاہر کیا گیا ہو، لیکن وہ نئی سورت جو ابراہیم کی شخصیت کو ہمہ حیثیت سے نمایاں کرنے کے لئے انکے نام ہی سے معنون کر کے نازل کی گئی یعنی سورہ ابراہیم اس کو نظر انداز کر دیا گیا تاکہ قرآن عزیز سے براہ راست فائدہ نہ اٹھا سکنے والے حضرات کے سامنے جہالت کا پر وہ ٹھہرا رہے اور ان کی کورانہ تقلید میں وہ ان کے غلط دعوے کو صحیح سمجھتے رہیں۔

سورہ ابراہیم نئی ہے، اسکی آیات کا نزول ہجرت سے قبل مکہ ہی میں ہوا ہے اور وہ حسب ذیل حقائق کا اعلان کرتی ہے۔

(۱) حضرت ابراہیم عرب (حجاز) کے اندر قیام پذیر ہیں اور خدا کے رسول کی حیثیت سے خود کو اور اپنی اولاد کو بت پرستی سے بچنے اور اس مقام کو امن عالم کا مرکز بنانے کی دعا کر رہے ہیں۔

رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ (۳۵)

اے پروردگار اس شہر (مکہ) کو تو امن کا مرکز بنا اور مجھ کو اور میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے دُور رکھ۔

رَبِّ انِّهِنِّي أَضَلُّنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ

اے پروردگار بلاشبہ ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا پس جو شخص میری پیروی کرے وہ میری جماعت میں ہے اور جو میری نافرمانی کرے پس بلاشبہ تو بخشنے والا رحیم کرنا والا ہے

فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (۳۶)

(۲) حضرت ابراہیم اقرار کرتے ہیں کہ سرزمین حجاز جو عرب کا قلب ہے ان ہی کی اولاد کی آباد ہوئی اور انہوں نے ہی اس کو بسایا ہے اور وہی اس حیطہ میں بیت محرم (کعبہ) کے مؤسس ہیں۔

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زُرْعَةٍ عِنْدَ أَيْمَانِنَا يُهَدَى

اے ہمارے پروردگار بیشک میں نے اپنی بعض ذریت کو اس بن کھیتی کی سرزمین میں تیرے گھر (کعبہ) کے نزدیک آباد کیا ہے۔

الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْعَدًا مِّنَ النَّاسِ ہمارے پروردگار یہ اسلئے تاکہ وہ نماز قائم کریں تو لوگوں

تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَأَذْفُقُهُم مِّنَ التَّمَاتِ میں سے کچھ کے دل اس طرف پھیر دے کہ وہ اس کعبہ کی بڑائی

لَعَلَّهُمْ كَيْفُكَ وَنَا ۳۷۱ انکی جانب مائل ہوں اور انکو پھلوں سے رزق عطا کرتا کہ یہ شکر گزار بنیں

(۳) حضرت ابراہیمؑ حضرت اسمعیلؑ و حضرت اسحقؑ (علیہم السلام) کے والد ہیں اور یہ

اسمعیل اہل عرب کے باپ ہیں اور حضرت ابراہیمؑ اپنے اور اپنی اولاد کے لئے ملت

کے شعارِ صلوة کی اقامت کی دعا کر رہے ہیں۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ سب تعریف اللہ کے لئے جس نے مجھ کو بڑھاپے میں

اسْمِعِيلَ وَاسْمِعِيلَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ اسحق بخشنے بلاشبہ میرا پروردگار ضرور دعا کا سننے والا

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي

وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ تو مجھکو اور میرے والدین کو اور کل مومنوں کو قیامِ

(قیامت) کے روز بخشدے۔ (۳۹-۴۰-۴۱)

ان آیات کا مطالعہ کرنے کے بعد کیا ایک لمحہ کے لئے بھی کسی شخص کو یہ جرأت ہو سکتی

ہو کہ وہ ان لغو اور بے سرو پا دعویوں کی تصدیق کرے جنکو مستشرقین یورپ نے اپنی جہالت

یا ارادی جھوٹ کے ساتھ علمی تنقید کا عنوان دیا ہے، کیا یہ آیات مکی نہیں ہیں، اور اگر

ہے وہ سب کچھ ثابت نہیں ہوتا جو مدنی آیات میں مذکور ہے؟

(۴۲) اسی طرح سورہ ابراہیم کے علاوہ سورہ النعام اور سورہ النحل بھی مکی سورتیں

بصراحت موجود ہیں کہ حضرت ابراہیمؑ شرک کے مقابلہ میں ملتِ حنیفی کے داعی ہیں اور انکی

شخصیت اس دعوت میں بہت نمایاں اور ممتاز ہے۔

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ بلاشبہ میں اپنی چہرہ کو اسی ذات کی طرف جھکاتا ہوں

وَالْأَرْضِ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں

(النعام)

ان انبی ہدیٰ ہدیٰ الی صراط مستقیم
 اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو بلاشبہ مجھ کو میرے رب نے سید ہی راہ
 کی ہدایت کی ہے جو کج رج راہ سے الگ صاف اور سیدھا دین
 ہے ملت ہے ابراہیم کی جو تھے ایک خدا کی طرف جھکنے والے

(انعام - ۱۶۱)

ابراہیم کان امة قانتا لله حنیفا ولم
 من المشرکینہ (النحل)
 بیشک ابراہیم تمہارا وہ ڈالنے والا حکم بردار صرف ایک خدا
 کی طرف جھکنے والا اور نہ تھا وہ شرک کرنے والوں میں سے
 پھر وحی کی ہم نے تیری جانب (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) اس بات
 کی کہ تو پیروی کر اس ابراہیم کی ملت کی جو صرف خدائے
 واحد کی جانب جھکنے والا ہے اور نہیں ہے مشرکوں میں سے۔

(۱۳۳)

تو کیا ان اوصاف اور واضح آیات کے بعد بھی ان دلائل کو دلائل کہنا کوئی حقیقت رکھتا
 اس سلسلہ میں سنو کہ اور اس کے ہمنواؤں نے بیان کئے ہیں ہاں سوتیں ہوں یا مدنی دو لو
 ابراہیم کی شخصیت ایک ہی طرح نمایاں نظر آتی ہے، وہ دونوں حالتوں میں ملت حنیفی کے
 حضرت اسمعیل اور عرب کے باپ کعبہ کے سوس و بانی، عوکیے ہادی ہیں، اور اس لئے
 تشریف لورپ کا یہ کہنا کہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت قرآن عزیز کی ہلی اور مدنی آیات میں
 باحد اوصورتوں میں نظر آتی ہے کہ کذب اور صریح بہتان ہے نیز یہ بھی خلاف واقعہ ہے کہ عرب میں سول
 علی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ نبوت سے قبل کوئی بھی اور پیغمبر نہیں گذرا کیونکہ ابراہیم و اسمعیل اور
 وصال اسی سرزمین کے ہادی و پیغمبر ہیں۔

ان مدعیان علم کو تعصب نے ایسا نادان بنا دیا کہ قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نراض کرتے وقت یہ بھی خیال نہ رہا کہ اس قسم کے دعوے سے ہم صرف قرآن ہی کی نہیں
 بل (تورات) کی بھی تکذیب کر رہے ہیں، اس لئے کہ تورات میں تصریح ہے کہ اسمعیل، ابراہیم کو
 ہیں اور اسمعیل ہی عرب کے باپ ہیں اور ابراہیم کی اسی اولاد سے حجاز کی سرزمین آباد ہوئی

اور یہ دونوں باپ بیٹے عرب کی نمایاں شخصیتیں ہیں۔

نیز یہ الزام بھی قطعاً بے بنیاد اور لغو ہے کہ مکہ کی زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود اور ان کے مذہبی امور کی تقلید کی اور جب مدینہ میں پہنچ کر یہود کے انکار اور ان کے مخالفانہ جذبہ کو دیکھا تو یہود سے الگ ایک نئی یہودیت کی بنیاد ڈالی اور اسکو ملت ابرہیمی کا لقب دیا۔ اس لئے کہ مکہ کی زندگی میں تو یہود سے آپ کا سابقہ ہی نہیں پڑا تو پھر مخالف و موافقت یا اتباع کا سوال ہی کیا۔ البتہ مدینہ میں اگر آپ نے مشرکین کے مقابلہ میں یہود کی جانب زیادہ توجہ فرمائی اور یہ اس لئے کہ وہ اسلام کے عقیدہ کے مطابق دین موسوی پیرو تھے، اگرچہ اس میں تحریف ہو چکی تھی مگر وہ مشرکین کے خلاف توحید کے قابل انکی محرف کتابوں میں تحریف کے بعد بھی بہت سے جملے ایسے موجود تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور رسالت کے شاہد اور گواہ ہیں اور ان سے آپ کے حق میں نکلتی ہیں اس لئے آپ کو خیال تھا کہ یہ مشرکین کے مقابلہ میں جلدی ملت ابرہیمی کو اسلام قبول کر لینگے، لیکن جب آپ نے انکے انکار بعض و حسد کا تجربہ کر لیا تو پھر انکے ساتھ کامعاملہ وہی ہو گیا جو مشرکین کے ساتھ تھا اور بمصداق الکفر ملت واحدہ کفر سبب ملت ہی، آپ نے ان سب کو ایک ہی حیثیت میں رکھا۔

اسپر نگر سنوک اور انکے ہم نوا اتنی صاف بات سمجھنے سے بھی قاصر ہیں یا عمدتاً نہیں چاہتے کہ جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسرائیل (یعقوب) علیہ السلام کے اور یہود اپنے دین کی نسبت حضرت اسرائیل علیہ السلام کی جانب کرتے اور یہی انکی ہیونکی حیثیت سے اس پر فخر کرتے تھے تو انکا یہ کہنا کہ ابراہیم بھی یہودی تھے کس قدر تیز تھا کیا پوتے کے دین کے متعلق کسی طرح یہ کہنا درست ہو سکتا ہے کہ عرصہ گزرے ہوئے دادا کا دین پوتے کے دین کے تابع تھا۔

پس اس حقیقت کو واضح کرنے کے لئے قرآن عظیم نے یہ اعلان کیا

مَا كَانَ اِبْرَاهِيْمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ
 ابراهيم نہ یہودی تھے نہ نصرانی، اور البتہ وہ تھے ایک خدا
 کی جانب جھکنے والے مسلمان۔

مگر ان کو چشموں نے اس کے معنی یہ لئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تو یہود کو دین
 پر تھے لیکن مدینہ جا کر جب یہود نے ان کو پیغمبر ماننے سے انکار کر دیا تو یہود کے دین کے مقابلہ میں
 زکاوت طبع سے یہودیت ابراہیمی ایجاد کر لی۔ سبحانک هذا الجبتان عظیم۔
 سنوک اور اس کے ہمناؤں نے اس دعوے کی دلیل میں کہ نبی اکرم صلی اللہ
 علیہ وسلم سے پہلے عرب میں کوئی پیغمبر نہیں گذرا، قرآن عزیز کی اس آیت کو بھی پیش کیا ہے۔
 لَسْتُمْ بِرِجَالٍ مِّنْ قَوْمٍ مَّا آتَا هُمْ مِنْ نَّذِيرٍ
 تاکہ تو دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ڈرے ایسی قوم کو
 کہ نہیں آیا انکے پاس تجھ سے پہلے کوئی ڈرانیوالا۔
 مِّنْ قَبْلِكَ۔

وہ کہتے ہیں کہ اگر ابراہیم و اسمعیل عرب کے پیغمبر ہوتے تو قرآن عزیز امت عربیہ کے
 متعلق اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب نہ کرتا۔

مگر یہ بھی ایک سخت مغالطہ ہے جو قرآن عزیز کے طرزِ خطابت، اسلوب بیان اور
 باطل پرستیوں کی باطل پرستی کے خلاف دلائل کی ترتیب سے ناواقفیت کی بنا پر پیدا ہوا
 ہے یا گذشتہ اعتراضات کی طرح محض بغض و عناد کی خاطر اختیار کیا گیا ہے۔

اصل حقیقت یہ ہے کہ عرب کا بہت بڑا حصہ بت پرستی میں مبتلا تھا، اور اس سلسلہ
 میں انہوں نے عقائد اور دین کے نام سے کچھ احکام مرتب کر رکھے تھے۔ مثلاً دیوتاؤں کی
 نذر اور قربانی کے لئے سائبہ، حجرہ اور وصیلہ کی ایجاد مختلف بتوں کی پرستش کے مختلف
 قواعد و ضوابط وغیرہ، اس لئے جب نبی اکرم صلی اللہ وسلم نے انکو توحید اور اسلام کی دعو
 دی اور شرک اور بت پرستی سے روکا تو وہ کہنے لگے کہ تمہارا یہ کہنا کہ ہم بدین ہیں اور
 ہمارا کوئی الہامی دین نہیں ہے، غلط ہے ہم تو خود مستقل دین رکھتے ہیں اور وہ ہمارے باپ
 دادا کا قدیمی دین ہے۔

قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ
أَمْرًا نَاهِيًا - مشرکین نے کہا ہم نے اسی (بت پرستی) پر اپنے باپ دادا

کو پایا ہے اور اللہ نے ہمکو اسی کا حکم دیا ہے۔
تب قرآن عزیز نے ان کے باطل عقائد کی حقیقت کو ان پر واضح کر نیکے لئے یہ طریقہ
اختیار کیا کہ ان کو بتایا جائے کہ کسی دین کے خدائی دین ہونیکے لئے وہی قسم کے دلائل
ہو سکتے ہیں، یا حسی اور عقلی راہ سے یہ واضح ہو جائے کہ یہ خدا کا دین اور اس کا موعوب
مذہب ہے، اور بالقلی روایات اس کا قطعی یقینی اور ناقابل انکار ثبوت پیش کرتی ہوں کہ
یہ خدائی بھی ہوئی بشرعیت ہے اور اگر یہ دونوں راہیں کسی دعوے کے لئے بند ہیں تو وہ دعوے
باطل اور اس کا مدعی کاذب ہے۔

پس قرآن عزیز نے مشرکین کے اس دعوے کی تردید کے لئے آیات قرآنی کے
تین حصے کر دیے ایک حصہ میں انکے اس دعوے کا انکار اور دعوے کی غیر معقولیت
کا اظہار کیا اور بتایا کہ مشرکین کا یہ کہنا کہ "اللہ امرنا بھا" ذہم کو خدا نے ایسا (شک) کرنے ہی کا
حکم دیا ہے، بالکل غلط اور سراسر باطل ہے اس لئے کہ:-

إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ
عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ - (اعراف) بلاشبہ اللہ تعالیٰ یہودہ خرافات کا حکم نہیں دیا کرتا بلکہ
مشرکین، کیا تم اللہ کے ذمہ وہ باتیں لگاتے ہو جو تم نہیں جانتے۔

اور دوسرا حصہ ان کے باطل دعوے پر حسی اور عقلی سند کے مطالبہ سے متعلق کیا اور
بتایا کہ وہ عقل سے یہ فتویٰ صادر کریں کہ جو کچھ خدا کے ساتھ انہوں نے غلط نسبتیں قائم کر رکھی ہیں اور جن
انکے مذہب دین کی بنیاد قائم ہے، وہ کس طرح صحیح اور اہل عقل کے نزدیک قابل تسلیم ہیں؟ کہتا ہے

فَأَسْتَفْتِيهِمُ الرِّبَاكِ الْبَنَاتُ وَ لَهُمُ الْبَنُونَ
پس لائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان سے دریافت کرو کیا تم

پروردگار کے لئے لڑکیاں ہیں اور ان کے لئے لڑکے، کیا تم

الَا إِنَّهُمْ مِنْ إِنْكِهِمْ لَيَقُولُونَ وَلَا
نے فرشتوں کو لڑکیاں بتایا اور وہ اس وقت موجود تھے خبردار

اللَّهُ وَاللَّهُمَّ لَكَاذِبُونَ بلاشبہ یہ سب ان کی بہتان طرازی ہے، البتہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے

اصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ مَا
 لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ - اَفَلَا
 تَذَكَّرُونَ
 (الصافات) کرو گے ؟

اور تیسرا حصہ ان کے باطل عقیدوں کے متعلق نقلی سند کے مطالبہ سے وابستہ کیا،
 قرآن عزیز ان سے سوال کرتا ہے کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو اور اس کو خدا کا دین بتا رہے ہو تو کیا
 تمہارے پاس اسکے لئے خدا کی جانب سے کوئی حجت اور دلیل نازل ہوئی ہے یا اس کے پاس
 سے ان عقائد کی صداقت کے لئے کوئی کتاب بھی گئی ہے اگر ایسا ہے تو پیش کرو ؟

اَمْ لَكُمْ سُلْطٰنٌ مُّبِيْنٌ ۗ فَاْتُوْا بِكِتٰبِكُمْ
 اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۗ (الصافات) خدا کی جانب سے نازل شدہ وہ کتاب لاؤ، اگر تم سچے ہو ؟

پس اگر ان کے اپنے دعوے کی صداقت کے لئے ان کے پاس نہ کوئی حجت اور عقلی دلیل
 اور نہ نقلی سند کے طور پر کوئی حجت و کتاب تو پھر ان کا یہ دعویٰ کہ ان کے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم سے پہلے سے خدا کا دین موجود ہے اور اس کی منضبط شریعت بھی بالکل غلط اور باطل
 دعویٰ ہے۔

اسی طرح مشرکین پر یہ ظاہر کرنے کے لئے کہ تمہارے پاس اپنے دعوے باطل کے
 سلسلہ میں نہ عقلی سند ہے اور نہ نقلی اور ان کو جواب بنانے کے لئے سورہ احقاف میں بھی
 یہی طریق استدلال اختیار کیا گیا ہے۔

اَرَءَيْتُمْ مَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَدُوِيْ
 مَا ذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِى
 السَّمٰوٰتِ اِنتُوْنِىْ بِكِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ هٰذَا وَاَنْتُمْ
 مِنْ عٰلِمِيْنَ (احقاف) تم مجھے بتاؤ کہ اللہ کے ماسوا جن کو تم پوجتے ہو مجھے دکھلاؤ کہ انہوں نے
 زمین سے کیا بنایا، یا کیا ان کی آسمانوں میں اللہ کے تھا کوئی شریکت
 ہے، اس سے پہلے کوئی کتاب اگر تمہارے پاس ہے جو اس دعویٰ
 تصدیق کرتی ہو تو وہ لے آؤ، یا علم (اولین میں سے کوئی بقیہ علم تمہارا پاس ہے تو وہ پیش کرو۔

یہی وہ حقیقت ہے جس کو ایک دوسرے پیرایہ میں قرآن عزیز کی ان آیات میں بیان کیا گیا ہے جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مشرکین عرب کے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ ان آیات کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ سرزمین عرب (حجاز) ہمیشہ سے خدا کے نبی اور پیغمبر کے وجود سے محروم ہے۔ اور اس ملک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سب سے پہلی آواز ہے۔ قرآن عزیز ایسی خلاف حقیقت بات کس طرح کہہ سکتا تھا جبکہ سورہ ابراہیم الانعام اور نمل کی آیات میں حضرت ابراہیم واسماعیل کے عربی نبی ہونے کی صاف اور صریح شہادتیں موجود ہیں جو ابھی نقل کی جا چکی ہیں اور قرآن عزیز اس قسم کے تضاد اور اختلاف سے قطعاً بری ہے، کہ ایک جگہ وہ ایک بات کا انکار کرے اور دوسری جگہ اسی بات کا اقرار، اس لئے کہ وہ خدا عالم الغیب والشہادہ کا کلام ہے نہ کہ بھول چوک کر نیوالے انسان کا کلام۔

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ
غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا - اور کا کلام تو تم ضرور پاتے اس میں بہت سا اختلاف

لہذا قرآن عزیز کے خلاف ستوک، اسپرنگ اور وینسٹک کے یہ تمام دعاوی اور ان کے دلائل تاریخی حقائق اور واقعات کی روشنی میں قطعاً باطل اور افتر ہیں اور ان کے طریقہ عمل سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اور اس قسم کے دوسرے ناقدین قرآن عزیز پر علمی دیانت کیساتھ تنقید نہیں کرتے اور نہ انکی فہم اور سمجھ کا قصور ہے بلکہ اس کے برعکس وہ علمی بددیانتی کا کام لیکر قرآن خلاف ذہر اگلتے، غلط الزام قائم کرتے، اور صریح اور واضح مسائل میں اپنے پیش نظر مقاصد کے مطابق گنجلک پیدا کر کے ناواقف دنیا کو گمراہ کرتے ہیں، بلکہ اس قسم کے الزامات سوال صرف ایک ہی مقصد سے ہو سکتا ہے جس کو قرآن عزیز نے اس قسم کے معاندین کے لئے ایک مستقل قانون کی طرح واضح کر دیا ہے۔

وَدُّوا لَوْ تَكْفُفُونَ كَمَا كَفَرُوا
فَتَكُونُونَ سَوَاءً - یہ مسکین قرآن و اسلام، یہ خواہش رکھتے ہیں کہ کاش تم بھی انکی طرح کفر بن جاؤ تاکہ وہ اور تم سب یکساں ہو جائیں۔

اس لئے ان منکرین دکافروں کے مقابلہ میں مسلمانوں کا ہمیشہ ایک ہی جواب رہا ہے۔
 رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ
 اے پروردگار ہمارے دلوں کو ہدایت یافتہ اور راہیاب کرنے کے
 بعد کجی کی جانب مت مائل کرنا۔
 هَدَيْتَنَا۔

بہر حال قرآن حکیم کی مسطورہ بالا زیر بحث آیت کا مطلب صاف اور واضح ہے اور اس کے
 درمیان اور الانعام، النحل اور ابراہیم جیسی سورتوں میں ابراہیم علیہ السلام کے پیغمبر عرب
 کے درمیان قطعاً کوئی تضاد اور اختلاف نہیں ہے۔

اس پیش کردہ تفصیل و تشریح کے علاوہ عام مفسرین نے اس قسم کی آیات کا مطلب
 یہ بیان کیا ہے کہ یہ خطاب صرف ان ہی لوگوں سے متعلق ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
 زندگی مبارک میں موجود تھے۔ ان کے گزشتہ آباء و اجداد اور گزشتہ تاریخ عرب سے اس
 خطاب کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

حضرت ابراہیم کا قرآن عزیز کے رشد و ہدایت کا پیغام چونکہ ملت ابراہیمی کا پیغام ہے اس لئے
 ذکر قرآن میں اس نے جگہ جگہ حضرت ابراہیم کا ذکر کیا ہے اور جیسا کہ گزشتہ سطور میں
 کہا جا چکا ہے حضرت ابراہیم کا ذکر کئی اور مدنی دونوں قسم کی صورتوں میں موجود ہے۔ مندرجہ
 ذیل جدول ان تمام سورتوں اور آیتوں کو ظاہر کرتی ہے۔

سورۃ	شمار	آیات
البقرہ	۲	۱۲۲ - ۱۲۵ - ۱۲۶ - ۱۲۷ - ۱۳۰ - ۱۳۲ - ۱۳۳
		۱۳۵ - ۱۳۶ - ۱۴۰ - ۲۵۸ - ۲۶۰ -
آل عمران	۳	۳۳ - ۳۵ - ۶۷ - ۶۸ - ۸۲ - ۹۵ - ۹۷ -
النساء	۴	۵۲ - ۱۲۵ - ۱۶۳
الانعام	۶	۷۲ - ۷۵ - ۸۳ - ۱۵۱
التوبہ	۹	۷۰ - ۱۱۲ -

سورة	شمار	آیات	سورة	شمار	آیات
یہود	۱۱	۶۶-۶۴-۶۵-۶۷	یوسف	۱۲	۳۸-۶
ابراہیم	۱۳	۳۶	الحجر	۱۵	۵۱
المحل	۱۶	۱۲۳-۱۲۰	مریم	۱۹	۵۸-۲۶-۳۰
الانبیاء	۲۱	۶۹-۶۲-۶۰-۵۱	الحج	۲۲	۷۸-۲۳-۲۶
الشعراء	۲۶	۶۹	العنکبوت	۲۹	۳۱-۱۶
الاحزاب	۳۳	۷۰	الصافات	۳۷	۱۰۹-۱۰۲-۸۳
ص	۳۸	۲۵	الشوری	۴۲	۱۳
الزخرف	۴۳	۲۶	الذاریات	۵۱	۲۳
النجم	۵۳	۳۷	الحمد	۵۷	۲۶
المتن	۶۰	۳	الاعلیٰ	۸۷	۱۹

مجموعہ ۲۵ سورت ۶۳ آیات

حضرت ابراہیم کے قصہ کے ساتھ دوسرے چند انبیاء علیہم السلام کے قصص بھی وابستہ ہیں مثلاً حضرت لوط کا قصہ اسلئے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے بھی ہیں اور ان کے پیر بھی۔ اسی طرح ان کے صاحبزادوں حضرت اسمعیل و حضرت اسحاق علیہما السلام کے قصے اسلئے کہ یہ ان کے پیر بھی ہیں۔ حضرت ابراہیم کی ولادت کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تالیس سال تھی اور حضرت اسمعیل کی ولادت کے وقت ان کی عمر پورے نو سال تھی اور حضرت ابراہیم کی کل عمر ایک سو چھتر سال ہوئی۔ مگر ان تینوں پیغمبروں کے تفصیلی واقعات مستقل عنوان میں درج کئے جائینگے اور یہاں صرف حضرت ابراہیم کے واقعہ کے ضمن میں کہیں کہیں ذکر آئیگا۔

حضرت ابراہیم کا قصہ قرآن عزیز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو کسی جگہ اختصار کے ساتھ

۱۷ تورات اہل ۱۶ و تکوین ۱۶۔ ۱۷ تورات آیت ۱۵ صحاح ۲۱ تکوین سے تورات آیت ۱۷ صحاح ۲۵ تکوین

کسی جگہ مختلف شئون و اوصاف کے پیش نظر، اور کسی جگہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اسلئے ہم اس جگہ مناسب ترتیب سے ان کا تذکرہ کریں گے۔

تورات یہ بتاتی ہے کہ ابراہیم (علیہ السلام) عراق کے قصبہ اور کے باشندے اور اہل قدان میں سے تھے اور ان کی قوم بت پرست تھی اور انجیل برنا با میں تصریح ہے کہ انکے والے تجارتی کا پیشہ کرتے اور اپنی قوم کے مختلف قبائل کے لکڑی کے بت بتاتے اور فروخت کیا کرتے تھے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو شروع ہی سے حق کی بصیرت اور رشد و ہدایت عطا فرمائی تھی اور وہ یہ یقین رکھتے تھے کہ بت نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ کسی کی پکار کا جواب دے سکتے ہیں، اور نہ نفع و نقصان کا ان سے کوئی واسطہ، اور نہ لکڑی کے کھلونوں اور دوسری بنی ہوئی چیزوں کے اور ان کے درمیان کوئی فرق و امتیاز ہے۔ وہ صبح و شام انکھ سے دیکھتے تھے کہ ان بچان مورٹوں کو میرا باپ اپنے ہاتھوں سے بناتا اور کھڑتا رہتا ہے اور جس طرح اس کا جی چاہتا ہے، ناک، کان، آنکھیں اور جسم تراش لیتا اور پھر خریدنیوالوں کو ہاتھ فروخت کر دیتا ہے۔ کیا یہ خدا ہو سکتے ہیں یا خدا کے شیل و ہمسر کہے جاسکتے ہیں؟ حاشا و کلا پس بعثت سے سرفراز ہو کر سب سے پہلے انہوں نے اسی طرف توجہ فرمائی۔

بعثت | قرآن عزیز حضرت ابراہیم کی اس حقیقت ہیں اور بصیرت افزور شد و ہدایت کا اس طرح ذکر کرتا ہے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدًا مِن قَبْلِهِ
وَكُنَّا بِعِلْمَيْهِ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ
أَهْلِي هَذَا السَّمِئِيلُ الَّذِي أَنْتُمْ لَهَا
عَاكِفُونَ ۚ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا
لَهَا عِبْدِينَ ۚ قَال لَقَدْ
كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاءُكُمْ فِي ضَلَالٍ
اور بلاشبہ ہم نے ابراہیم کو اول ہی سے رشد و ہدایت عطا کی
تھی، اور ہم اس کے (معاملہ کے) جاننے والے تھے جب
اُس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ مجھے کیا ہیں جن
کو تم لیے بیٹھے ہو، کہنے لگے ہم نے اپنے باپ دادا کو ان ہی
کی پوجا کرتے پایا ہے، ابراہیم نے کہا "بلاشبہ تم اور تمہارے
باپ دادا اٹھلی گراہی میں ہیں۔ انہوں نے جواب دیا

مَبِينٌ ۚ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ
 أَنْتَ مِنَ اللَّعِينِينَ ۚ قَالَ بَلْ أَنْتُمْ
 رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ
 وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ۚ

کیا تو ہمارے لئے کوئی حق لایا ہے یا یوں ہی مذاق کرنے والوں کی طرح
 کہتا ہے۔ ابراہیمؑ نے کہا "زیادہ بت تمہارے تھا ہے رب نہیں
 ہیں) بلکہ تمہارا پروردگار زمینوں اور آسمانوں کا پروردگار ہے
 جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے اور میں اسی بات کا قائل ہوں۔

اور جب کہ اس جلیل القدر ہستی پر اللہ تعالیٰ کے جو دو کرم اور عطا و نوال کا فیضان بے غایت
 و بے نہایت سرعت رفتار کے ساتھ ہو رہا تھا تو اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ اس نے انبیاء علیہم السلام کی
 صف میں نمایاں جگہ پائی اور اس کی دعوت و تبلیغ کا محور و مرکز "دین حنیف" قرار پایا۔
 اُس نے جب دیکھا کہ قوم بت پرستی اور ستارہ پرستی میں اس قدر منہمک ہے کہ خدائے برتر
 کی قدرت مطلقہ اور اسکی احدیت و وحدیت کا تصور بھی ان کے قلوب میں باقی نہیں رہا۔ اور
 ان کے لئے خدا کی وحدانیت کے عقیدے سے زیادہ کوئی اچھے کی بات نہیں رہی، تب اس
 نے کم ہمت چست کی اور ذات واحد کے بھروسے پر ان کے سامنے دین حق کا پیغام رکھا اور اعلان کیا۔
 اے قوم! یہ کیا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کی پرستش میں مشغول
 ہو، کیا تم اس قدر خواب غفلت میں ہو کہ جس بیجان لکڑی کو اپنے آلات سے گھر گھر مجسمے تیار کرتے ہو
 اور اگر وہ مرنے کے مطابق نہ بنے تو اُس کو توڑ کر دوسرا بنا لیتے ہو اور بنا لینے کے بعد اس کو پوجتے اور
 نفع و ضرر کا مالک سمجھنے لگتے ہو تم اس خرافات سے باز آؤ خدا کی توحید کے نعمے کاؤ اور اسی
 ایک مالک حقیقی کے سامنے سر نیاز جھکاؤ جو میرا تمہارا اور کل کائنات کا خالق و مالک ہے۔

مگر قوم نے اُس کی آواز پر مطلق کان نہ دھرا اور چونکہ گوش حق نبیوش اور نگاہ حق بین سے محروم
 تھی اسلئے اس نے جلیل القدر پیغمبر کی دعوت حق کا مذاق اڑایا۔ اور زیادہ سے زیادہ
 تم دوسری کشتی کا مظاہرہ کیا۔

باپ کو دعوتِ اسلام | اس سلسلہ میں سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وال کو مخاطب کیا اور دعوت
 اور باپ بیٹے کا مناظرہ | حق کو خاندان ہی سے شروع کیا اور بتایا کہ انکی یہ قدیم راہ گمراہی کی راہ ہے

اور میں جس راہ کی دعوت دیتا ہوں وہ صراطِ مستقیم ہے۔ مگر والہ میرے مطلق اثر نہوا، اور اس کے برعکس آزر نے بیٹے کو دھمکایا کہ اگر توبتوں کی برائی سے باز نہ آئیگا تو میں تجھ کو سنگسار کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اب معاملہ حد سے آگے بڑھ گیا، ایک جانب باپ کے احترام کا مسئلہ اور دوسری جانب ادائے فرض، حمایتِ حق اور اطاعتِ امرِ الہی کا سوال، انہوں نے سوچا اور آخر وہی کیا جو ایسے برگزیدہ انسان اور اللہ کے جلیل المرتبت پیغمبر کے شایانِ شان تھا، انہوں نے باپ کی سختی کا جواب سختی سے نہیں دیا، تحقیر و تذلیل کا رویہ نہیں برتا بلکہ نرمی، ملاحظت اور اخلاق کریمانہ کے ساتھ یہ جواب دیا، اے باپ! اگر میری بات کا یہی جواب ہے تو آج سے میرا تیرا سلام ہے۔ میں خدا کے سچے دین اور اس کے پیغامِ حق کو نہیں چھوڑ سکتا، اور کسی حال میں بھی پرستش نہیں کر سکتا۔ آج سے تجھ سے جدا ہونا ہوں، مگر غائبانہ تیرے لئے درگاہِ الہی میں بخشش طلب کرتا رہوں گا تاکہ ہدایت نصیب ہو اور تو خدا کے عذاب سے نجات پائے۔

سورۃ مریم میں اس واقعہ کو اس طرح بیان کیا گیا ہے۔

وَ اذْکُرْ فِی الْکِتَابِ اِبْرٰہِیْمَ ؕ اِنَّہٗ
 کَانَ صِدِّیقًا نَبِیًّا ؕ اِذْ قَالَ لِاٰبِیْہِ
 یٰ اَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا یَسْمَعُ وَّلَا یُبْصِرُ
 وَّلَا یُعْزِیْ عَنکَ شَیْءًا ؕ یٰ اَبَتِ اِنِّی
 قَدْ جِآءَنِی مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ یٰتِکَ
 فَاتَّبِعْنِیْ اَھْدِ لِیْ صِرَاطًا سَوِیًّا ؕ
 یٰ اَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّیْطٰنَ ؕ ظَلَمَ
 الشَّیْطٰنُ کَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِیًّا ؕ
 یٰ اَبَتِ اِنِّیْ اَخَافُ اَنْ یَّمْسَکَ
 عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ فَتُکَوِّتَ

اور (اے پیغمبر!) کتاب میں ابراہیم کا ذکر کر، یقیناً وہ مجسم سچائی تھا اور اللہ کا نبی تھا۔ اس وقت کا ذکر جب اُس نے اپنے باپ سے کہا اے میرے باپ تو کیوں ایک ایسی چیز کی پوجا کرتا ہے جو نہ تو سنتی ہے نہ دیکھتی ہے، نہ تیرے کسی کام آسکتی ہے، اے میرے باپ میں سچ کہتا ہوں علم کی ایک روشنی مجھے مل گئی ہے جو تجھے نہیں ملی پس میرے سچے چل میں تجھے سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ اے میرے باپ! شیطان کی بندگی نہ کر، شیطان تو خدا کے رحمن سے نافرمان ہو چکا۔ اے میرے باپ میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو، خدا کے رحمن کی طرف سے کوئی عذاب تجھے گھیرے، اور تو شیطان کا ساتھی ہو جائے!

لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا قَالَ أَرَأَيْتَ أَنْتَ
عَنِ الْهَيْئَةِ يَا بَرَهَيْمُ جَ لَيْتَ لَمْ
تَنْتَدِرْ لَأَرْجُمَنَّكَ وَأَهْجُرْ فِي مَلِيئَةٍ
قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ
رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِنِ حَفِيًّا وَأَعْتَزِلُكُمْ
وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ
أَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ
رَبِّي شَقِيًّا (مریم)

باپ نے (یہ باتیں سُکر) کہا "ابراہیم کیا تو میرے معبود سے بچ گیا ہے؟ یاد رکھ اگر تو ایسی باتوں سے باز نہ آیا تو تجھے سنگسار کر کے چھوڑ دوں گا۔ اپنی خیر چاہتا ہے تو جان سلامت لے کر مجھ سے الگ ہو جا" ابراہیم نے کہا "اچھا میرا سلام قبول ہو (میں الگ ہو جانا ہوں) اب میں اپنے پروردگار سے تیری بخشش کی دعا کروں گا۔ وہ مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے میں نے تم سب کو چھوڑا اور اب نہیں بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پکارا کرتے ہو، میں اپنے پروردگار کو پکارا ہوں امید ہے اپنے پروردگار کو پکار کے میں محروم ثابت نہیں ہوں گا۔"

اور سورہ النعام میں آزر کو حضرت ابراہیم کی نصیحت کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے۔

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ إِذْ رَأَىٰ التَّمِيمَ
أَصْنَابًا الْهَيْئَةِ لِي أَدَاكَ وَقَوْمِكَ
فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (النعام)

گمراہی میں دیکھتا ہوں۔

اور وہ وقت یاد کر جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا "کیا تمہارا ہے تو بتوں کو خدا، میں تجھ کو اور تیری قوم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔"

قوم کو دعوتِ اسلام | باپ اور بیٹے کے درمیان جب اتفاق کی کوئی صورت نہ بنی اور آزر نے اور اُس سے مناظرہ | طرح ابراہیم علیہ السلام کی رشد و ہدایت کو قبول نہ کیا تو حضرت ابراہیم آزر سے جدائی اختیار کر لی اور اپنی دعوتِ حق اور پیغامِ رسالت کو وسیع کر دیا اور اب صد آزر ہی مخاطب نہ رہا بلکہ پوری قوم کو مخاطب بنا لیا۔ مگر قوم اپنے باپ دادا کے دین کو کھینچتی تھی۔ اُس نے ابراہیم علیہ السلام کی ایک نہ سنی اور دعوتِ حق کے سامنے اپنے باطل معبود کی طرح گونگے، اندھے اور بہرے بن گئے۔

اُن کے کان موجود تھے مگر حق کی آواز کے لئے بہرے تھے پتلیاں آنکھوں کے حلقوں میں زندہ انسان کی آنکھوں کی طرح حرکت ضرور کرتی تھیں مگر حق کی بصارت سے محروم تھیں، زبان گویا ضرور تھی لیکن کلمہ حق کے اعتبار سے گنگ تھی۔

لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ
لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا تَسْمَعُونَ
بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ
أَوْ لَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ۝ (الاعوان)

ان کے دل ہیں پر سمجھتے نہیں، ان کے آنکھیں ہیں پر دیکھتے
نہیں اور ان کے کان ہیں پر ان سے سنتے نہیں، یہ جو پاؤں
کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بے راہ ہیں۔ یہی ہیں
جو غفلت میں سرشار ہیں۔

اور جب ابراہیم (علیہ السلام) نے زیادہ زور دے کر پوچھا کہ یہ تو بتاؤ کہ جن کی تم پرستش
کرتے ہو یہ تم کو کسی قسم کا بھی نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ ان باتوں کے
جھگڑے میں ہم بڑنا نہیں چاہتے ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا یہی کرتے چلے
آئے ہیں لہذا ہم بھی وہی کر رہے ہیں۔ تب حضرت ابراہیم (علیہ السلام) نے ایک خاص انداز میں
خدائے واحد کی ہستی کی جانب توجہ دلانی فرماتے لگے ہیں تو تمہارے ان سب بتوں کو
اپنا دشمن جانتا ہوں یعنی میں ان سے بے خوف و خطر ہو کر ان سے اعلان جنگ کرتا ہوں
کہ اگر یہ میرا کچھ بگاڑ سکتے ہیں تو اپنی حسرت نکال لیں۔

البتہ میں صرف اُس ہستی کو اپنا مالک سمجھتا ہوں جو تمام جہالوں کی پروردگار ہے جس نے
مجھ کو پیدا کیا اور راہ راست دکھائی، جو مجھ کو کھلاتا پلاتا یعنی رزق دیتا ہے، اور جب میں مریض
ہو جاتا ہوں تو جو مجھ کو شفا بخشتا ہے، اور جو میری زلیست و موت دونوں کا مالک ہے اور اپنی خطا
کاری کے وقت جس سے بہ طمع کرتا ہوں کہ وہ قیامت کے روز مجھ کو بخشدے اور میں اسکے
حضور میں یہ دعا کرتا رہتا ہوں۔

اے میرے پروردگار! تو مجھ کو صحیح فیصلہ کی قوت عطا کر اور مجھ کو نیکو کاروں کی تہمت میں
داخل کر اور مجھ کو زبان کی سچائی عطا کر اور جنت نعیم کے وارثوں میں شامل کر۔
نصیحت و مواعظت کے اس موثر انداز خطابت کو جو حضرت ابراہیم نے اپنے دل اور
قوم کے سامنے پیش کیا، سورہ شعراء میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔
وَإِنَّا عَلَيْهِمْ نَبَاً ۖ إِبْرَاهِيمَ ۖ إِذْ قَالَ

اور سنادے ان کو خبر ابراہیم کی جب کہا اپنے باپ کو

لَا يَبِيحُ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ هَذَا مَا فَنظَرُ لَهَا عَافِيَةٍ هَذَا هَلْ
 يَسْمَعُونَ نَكْمًا إِذْ تَدْعُونَ هَذَا أَوْ
 يَفْعَلُونَ نَكْمًا أَوْ يَضْرِبُونَ هَذَا قَالَ الْوَابِلُ
 وَجَدْنَا أَبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ هَذَا
 قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ هَذَا
 أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ هَذَا فَالْتَمَسَ
 عُدُوِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ هَذَا الَّذِي خَلَقَنِي
 فَهُوَ يَهْدِينِ هَذَا وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَ
 يُسْقِينِي وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي هَذَا وَالَّذِي
 مَيِّتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِي هَذَا وَالَّذِي أَطْعَمَهُ
 أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ رَبِّ
 هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ هَذَا
 وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ هَذَا
 وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ الْجَنَّةِ النَّعِيمِ هَذَا
 اغْفِرْ لِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ هَذَا
 وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُخْزَوْنَ هَذَا يَوْمَ لَا يُنْفَعُ
 مَالٌ وَلَا بَنُونَ هَذَا إِلَّا مَنْ آمَنَ إِلَى اللَّهِ يُقَلِّبْ

سَلِيمٌ هَذَا (شعرا)

اور اپنی قوم کو تم کس کو پوجتے ہو۔ وہ بولے ہم پوجتے ہیں اللہ
 کو پھر سارے دن انہی کے پاس لگے بیٹھے رہتے ہیں کہا کچھ سنتے ہیں
 تمہارا کہا جب تم پکارتے ہو، یا کچھ بھلا کرتے ہیں تمہارا یا برا۔ بلجے
 نہیں۔ پر ہم نے پایا اپنے باپ دادوں کو یہی کام کرتے کہا،
 بھلا دیکھتے ہو جن کو پوجتے رہی ہو، تم اور تمہارے باپ
 دادے اگلے سووہ میرے دشمن ہیں مگر جہان کا رب
 جس نے مجھ کو بنایا سو وہی مجھ کو راہ دکھاتا ہے اور وہ
 جو مجھ کو کھلاتا ہے اور پلاتا ہے اور جب میں بیمار ہوں تو وہی
 شفا دیتا ہے۔ اور وہ جو مجھ کو مارے گا اور پھر جلائیگا۔ اور
 جس سے مجھ کو توقع ہے کہ بخشے میری تقصیر انصاف
 کے دن۔ لے میرے رب دے مجھ کو حکم اور ملا مجھ کو
 نیکیوں میں، اور رکھ میرا دل سچا پھلوں میں۔ اور کر مجھ کو
 وارثوں میں نعمت کے باغ کے۔ اور معاف کر
 میرے باپ کو وہ ہے راہ بھولے ہوؤں میں۔ اور
 رسوا نہ کر مجھ کو جس دن سب جی کڑھیں جس دن
 نہ کام آوے کوئی مال اور نہ بیٹے۔ مگر جو کوئی آیا
 اللہ کے پاس لے کر بے روگ دل۔

مگر آرزو اور قوم آزر کے دل کسی طرح قبولِ حق کے لئے نرم نہ ہوئے اور ان
 انکار اور جھوٹ سے گزرتا ہی رہا۔

گذشتہ سطور میں یہ ذکر ہو چکا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کی قوم بہت پرستی کے ساتھ ساتھ کواکب پرستی بھی کرتی تھی، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ انسانوں کی موت و حیات، ان کا رزق، ان کا نفع و ضرر خشک سالی اور قحط سالی، فتح و ظفر اور شکست و ہزیمت، عرض تمام کارخانہ عالم کا نظم و نسق کواکب اور ان کی حرکات کی تاثیر پر چل رہا ہے۔ اور یہ تاثیر ان کے ذاتی اوصاف میں سے ہے اس لئے ان کی خوشنودی ضروری ہے اور یہ انکی پرستش کے بغیر ممکن نہیں۔

اس لئے حضرت ابراہیمؑ نے جس طرح ان کو انکے سفلی معبودان باطل کی حقیقت و اشکاف کر کے راہ حق کی طرف دعوت دی اسی طرح ضروری سمجھا کہ انکے علوی معبودان باطل کی بے ثباتی اور فنا کے منظر کو پیش کر کے اس حقیقت سے بھی آگاہ کر دیں کہ تمہارا یہ خیال قطعاً غلط ہے کہ ان چمکتے ہوئے ستاروں، چاند اور سورج کو خدائی طاقت حاصل ہے۔ مگر یہ نہیں۔ یہ خیال خام اور باطل عقیدہ ہے۔ مگر یہ باطل پرست جبکہ اپنے خود ساختہ اصنام سے اس قدر خائف تھے کہ ان کو برا کہنے والے کے لئے ہر آن یہ تصور کرتے تھے کہ وہ انکے غضب میں آکر مریاد و تباہ ہو جائیگا تو ایسے اوہام پرستوں کے دلوں میں بلند ستاروں کی پرستش کے خلاف جذبہ پیدا کرنا کچھ آسان کام نہ تھا۔ اس لئے مجدد انبیاء اہل ہم (علیہ السلام) نے ان کے دماغوں کے مناسب ایک عجیب اور دلچسپ پیرایہ بیان اختیار فرمایا۔

تاروں بھری رات تھی، ایک ستارہ خوب روشن تھا، حضرت ابراہیمؑ (علیہ السلام) نے اسکو دیکھ کر فرمایا "میرا رب یہ ہے؟" اس لئے کہ اگر ستارے ربوبیت کر سکتے ہیں تو بیان سب میں ممتاز اور روشن ہے لیکن جب وہ اپنے وقت مقررہ پر نظر سے اوجھل ہو گیا، اور اسکو یہ مجال نہ ہونی کہ اپنے پرستاروں کے لئے ایک گھڑی اور رونمانی کر سکتا اور نظام کائنات سے محروم ہو کر اپنے پوجی والوں کیلئے زیارت گاہ بنا سکتا تب حضرت ابراہیمؑ نے فرمایا "میں چھپ جانے والے کو پسند نہیں کرتا یعنی جس شے پر مجھ سے بھی زیادہ تغیرات کا اثر پڑتا ہو، اور جو جلد جلد ان اثرات کو قبول کر لیتا ہو وہ میرا معبود کیونکر ہو سکتا ہے، پھر نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ چاند آٹ تاب کے ساتھ سامنے موجود ہے، اسکو دیکھ کر فرمایا "میرا رب

لہ قرآن عزیز نے یہ تصریح نہیں کی کہ ابراہیمؑ علیہ السلام کی یہ گفتگو متعدد راتوں کا نتیجہ ہے یا ایک ہی شب کا اگر ایک ہی شب کا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایسی رات کا واقعہ ہے جبکہ چاند کچھ رات گئے نکلتا ہے۔

ہو؟“ اس لئے کہ یہ خوب روشن ہو اور اپنی خنک روشنی سے سارے عالم کو بقعہ نور بنائے ہوئے ہو۔
 پس اگر کو اکب کو رب بنانا ہی ہو تو اسی کو کیوں نہ بنایا جائے کیونکہ یہی اس کا زیادہ مستحق نظر آتا ہے۔
 اب سحر کا وقت ہونے لگا تو قمر کے بھی ماند پڑ جانے اور روپوش ہو جانے کا وقت آپہنچا اور
 جس قدر طلوع آفتاب کا وقت قریب ہوتا گیا چاند کا جسم دیکھنے والوں کی آنکھوں سے چھل
 ہونے لگا، تو یہ دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسا جملہ فرمایا جس سے چاند کے رب ہونے
 کی نفی کے ساتھ ساتھ خدائے واحد کی ہستی کی جانب قوم کی توجہ اس خاموشی کے ساتھ پھیر
 دی جائے کہ قوم اس کا احساس بھی نہ کر سکے اور اس گفتگو کا جو مقصد حیدر یعنی خدائے
 خدائے واحد پر ایمان ”وہ ان کے دلوں میں بغیر قصد و ارادے کے پیوست ہو جائے فرمایا۔ اگر
 میرا حقیقی پروردگار میری رہنمائی نہ کرتا تو میں بھی ضرور گمراہ قوم ہی میں سے ایک ہوتا۔“
 پس اس قدر فرمایا اور خاموش ہو گئے اس لئے کہ ابھی اس سلسلہ کی ایک کڑی اور
 باقی ہو اور قوم کے پاس ابھی مقابلہ کے لئے ایک ہتھیار موجود ہے اس لئے اس سے زیادہ
 کہنا مناسب نہیں تھا۔

”ناروں بھری رات ختم ہوئی چمکتے ستارے اور چاند سب نظر سے اوجھل ہو گئے کیوں؟
 اس لئے کہ اب آفتاب عالمتاب کا رخ روشن سامنے آ رہا ہے دن نکل آیا اور وہ پوری آ
 تاب سے چمکنے دکنے لگا۔“

ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دیکھ کر فرمایا ”یہ میرا رب کیونکہ یہ کو اکب میں سے
 بڑا ہے اور نظام فلکی میں اس سے بڑا ستارہ ہمارے سامنے دوسرا نہیں ہے؟“ لیکن دن بھر
 اور روشن رہنے اور تمام عالم کو روشن کرنے کے بعد وقت مقررہ پر اس نے بھی عراق کی طرف
 پہلو بچانا شروع کر دیا اور شب کی چور آہستہ آہستہ سامنے آنے لگی اور آخر کار وہ نظروں سے غائب
 ہو گیا، تو اب وقت آپہنچا کہ ابراہیم علیہ السلام اصل حقیقت کا اعلان کر دیں اور قوم کو لایا
 بنادیں کہ انکے عقیدہ کے مطابق اگر ان کو اکب کو ربوبیت اور معبودیت حاصل ہو تو اس میں

کیا وجہ کہ ہم سے بھی زیادہ ان میں تغیرات نمایاں ہیں اور یہ جلد جلد ان کے اثرات سے متاثر ہوتے ہیں اور اگر معبود ہیں تو ان میں "افول" کیوں ہے جس طرح چمکتے نظر آتے تھے اسی طرح کیوں چمکتے نہ رہے چھوٹے ستاروں کی روشنی کو ماستاب نے کیوں ماند کر دیا اور ماستاب کے رخ روشن کو آفتاب کے نور نے کس لئے بے نور بنا دیا۔

پس اے قوم! میں ان مشرکانہ عقائد سے بری ہوں اور شرک کی زندگی سے بیزار، بلاشبہ میں نے اپنا رخ صرف اسی ایک خدا کی جانب کر لیا ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا خالق ہے۔ میں "حنیفت" ہوں اور "مشرک" نہیں ہوں۔

اب قوم سمجھی کہ یہ کیا ہوا، ابراہیم (علیہ السلام) نے ہمارے تمام ہتھیار بیکار اور ہمارے تمام دلائل پامال کر دیے، اب ہم ابراہیم (علیہ السلام) کے اس مضبوط و محکم برہان کا کس طرح رد کریں اور اس کی روشن دلیل کا کیا جواب دیں؟ وہ اسکے لئے بالکل عاجز و در ماندہ تھے اور جب کوئی بس نہ چلا تو قائل ہونے اور صدائے حق کو قبول کر لینے کے بجائے ابراہیم سے جھگڑنے اور اپنے معبودان باطل سے ڈرنے لگے کہ وہ تیری توہین کا تجھ سے ضرور انتقام لینے اور تجھ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔

حضرت ابراہیم (علیہ السلام) نے فرمایا کیا تم مجھ سے جھگڑتے اور اپنے بتوں کے جھگڑا کرتے ہو حالانکہ خدائے تعالیٰ نے مجھ کو صحیح راہ دکھادی ہے اور تمہارے پاس مگر اہی کے سوا کچھ نہیں، مجھ تمہارے بتوں کی مطلق کوئی پروا نہیں جو کچھ میرا رب چاہے گا وہی ہو گا۔ تمہارے بت کچھ بھی نہیں کر سکتے کیا تم کو ان باتوں سے کوئی نصیحت حاصل نہیں ہوتی؟ تم کو تو خدا کی نافرمانی کرنے اور اس کے ساتھ بتوں کو شریک ٹھہرانے میں بھی کوئی خوف نہیں آتا جسکے لئے تمہارا پاس ایک دلیل بھی نہیں ہے اور مجھ سے یہ توقع رکھنے ہو کہ خدائے واحد کا ماننے والا اور من عالم کا ذمہ دار ہو کر میں تمہاری بتوں سے ڈر جاؤنگا، کاش کہ تم سمجھتے کہ کون مفسد ہے اور کون مصلح و منسید ہے؟ صحیح امن کی زندگی اسی شخص کو حاصل ہے جو خدائے واحد پر ایمان رکھتا اور شرک سے بیزار

رستہ پر اور وہی راہیاب ہو۔

بہر حال اللہ تعالیٰ کی یہ وہ عظیم الشان حجت تھی جو اس نے ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے بت پرستی کے خلاف ہدایت و تبلیغ کے بعد کو اکب پرستی کے رد میں ظاہر فرمائی اور ان کی قوم کے مقابلہ میں ان کو روشن دلائل و براہین کے ساتھ سر بلندی عطا فرمائی۔ اس سلسلہ میں سورہ النعام کی یہ آیات شاہد عادل ہیں۔

اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمانوں کی اور زمین کی پادشاہت

کے جلوے دکھا دیے تاکہ وہ یقین رکھنے والوں میں سے ہو جائے

پھر دیکھو جب ایسا ہوا کہ اس پر رات کی تاریکی چھا گئی تو اس

نے (آسمان پر) ایک کوکب (چمکتا ہوا) دیکھا۔ اس نے کہا یہ میرا

پروردگار ہے۔ کہ سب لوگ اس کی پرستش کرتے ہیں لیکن جب

دُوب گیا، تو کہا "نہیں میں انہیں پسند نہیں کرتا جو دُوب جائے اور

یعنی طلوع و غروب ہوتے رہتے ہیں) پھر جب ایسا ہوا کہ چاند چمکتا

نکل آیا، تو ابراہیم نے کہا "یہ میرا پروردگار ہے" لیکن جب وہ بھی دُوب

گیا تو کہا "اگر میرے پروردگار نے مجھے راہ نہ دکھائی ہوتی تو میں ضرور

اسی گروہ میں سے ہو جاتا جو راہ راست سے بھٹک گیا ہے" پھر

صبح ہوئی اور سورج چمکتا ہوا طلوع ہوا تو ابراہیم نے کہا "یہ میرا پروردگار

ہو کہ یہ سب سے بڑا ہے" لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا، تو اس

کہا "میرے قوم! تم جو کچھ خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، میں اس

بیزار ہوں۔ میں نے تو ہر طرف سے منہ موڑ کر صرف اسی پرستی کی بات

اپنا رخ کر لیا ہے جو کسی کی بنائی ہوئی نہیں، بلکہ آسمان اور زمین کی

بنائے ہوئی ہے اور جس کے حکم و قانون پر تمام آسمانی اور زمینی مخلوق

وَكُنَّا لَكَ نُورًا نُبَيِّنُكَ لِقَوْمِكَ

وَاللَّيْلُ وَالنَّجْمُ وَالْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ

الْمَوْجُوتِينَ ۚ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ

ذَكَرَ لَكَ كَوْنَهُ فَمَنْعَهُ ۚ فَلَمَّا

أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْإِفْلِينَ ۚ

فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا قَالَ هَذَا

رَبِّي ۚ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي

رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ

فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِعَةً قَالَ

هَذَا رَبِّي ۚ هَذَا الْكَبْرُ ۚ فَلَمَّا

أَفَلَتْ قَالَ يُقَوْمِي بِرَبِّي بَرِيءٌ

مِمَّا تُشْرِكُونَ ۚ إِنَّي وَجَّهْتُ

وَجْهِيَ لِلدِّينِ قَطْرَ السَّمَاءِ

وَالْأَرْضِ حَنِيفًا ۚ وَمَا أَنَا

مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۚ وَحَاجَّةٌ

قَوْمَهُ قَالَ إِنَّمَا جُئِنِّي بِاللَّهِ

وَقَدْ هَدَانَا وَلَا آخَافُ
مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ
رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ
شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ
وَكَيْفَ آخَافُ مَا أَشْرَكْتُكُمْ
وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ
بِاللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ عَلَيْكُمْ
سُلْطَانًا فَخَافَى الْفِرْعَانِ
أَحَىٰ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ ۚ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ
يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ
لَهُمُ الْآمَنُ وَهُمْ مُكْتَسِبُونَ
وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ
عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ
نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۝

(الانعام)

رہی ہیں) اور میں ان میں سے نہیں جو اس کے ساتھ شریک ٹھہرائے
والے ہیں! اور پھر ابراہیم سے اُس کی قوم نے روکد کی ابراہیم نے
کہا "کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں روکد کرتے ہو، حالانکہ اُسے مجھ
راہ حق دکھادی ہے، جنہیں تم نے خدا کا شریک ٹھہرایا ہے، میں اللہ سے نہیں
ڈرتا، میں جانتا ہوں کہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ مگر یہ میرا
پروردگار ہی مجھے نقصان پہنچانا چاہے۔ میرا پروردگار اپنے علم سے کچھ چیزوں
کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔ پھر کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے" اور دیکھو، میں ان
ہستیوں سے کیونکر ڈر سکتا ہوں جنہیں تم نے خدا کا شریک ٹھہرایا ہے
جبکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ خدا کے ساتھ دوسروں کو شریک
ٹھہراؤ جن کے لئے اس نے کوئی سند و دلیل تم پر نہیں اتاری ہے
بتلاؤ ہم دونوں فریقوں میں سے کسی راہ امن کی راہ ہوئی اگر علم و نصیحت
رکھتے ہو، جن لوگوں نے خدا کو مانا اور اپنے ماننے کو ظلم سے (یعنی شرک سے)
آلودہ نہیں کیا تو انہی کے لئے امن ہے اور وہی ٹھیک راستہ ہے اور دیکھو
یہ ہماری حجت ہے جو ہم نے ابراہیم کو اسکی قوم پر دی تھی، ہم جس کے مرتبے
بلند کرنا چاہتے ہیں اُسے علم و دلیل کا ہر فان دیکر بلند کر دیتے ہیں اور

یقیناً تمہارا پروردگار حکمت والا علم رکھنے والا ہے۔

آیات کی تفسیر | اس بارہ میں کئی اتفاق کے باوجود کہ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی کو اکتب پرستی
میں قول فیصل نہیں کی اور انکی تمام زندگی شرک کی تلویحات 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
سوا ایک قول کے مطابق ہے جسکا حاصل یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ گفتگو قوم کی کو اکتب پرستی کو رد میں
اُسکو جواب کرنے کے لئے تھی اسلئے کہ جب دو فریق کسی مسئلہ میں اختلاف کر بیٹھتے ہیں تو احقاقِ حق

کے لئے مناظرانہ دلائل میں سے دلیل کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے دعوے کے ثبوت میں صرف نظریوں اور تھیوریوں سے کام نہ لیا جائے بلکہ مشاہدہ اور معائنہ کی ایسی راہ اختیار کی جائے کہ مخالف اس کے دعوے کے مقابلہ میں لاجواب ہو جائے اور اس کی دلیل کے رد کو کئی تمام راہیں اس کے سامنے بند ہو جائیں۔ اب اگر اس میں سلامت رومی باقی ہے اور اس کے قلب میں قبول حق کی گنجائش ہے تو وہ اس کو قبول کر لیتا ہے ورنہ بے دلیل لڑنے اور جھگڑنے پر آمادہ ہو جاتا ہے پس 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 اس لئے انکی تبلیغ کا مشن منطقی صغریٰ کبریٰ پر قائم نہ تھا بلکہ حقیقت کو فطری دلائل کی سادگی کے ساتھ واضح کرنا ہی ان کا طعرا امتیاز تھا، اس لئے انہوں نے یہی راستہ اختیار کیا اور قوم پر واضح کر دیا کہ ستارے خواہ شمش و قمر ہی کیوں نہ ہوں رب کمال نے کے قابل نہیں ہیں بلکہ بوسبت 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 اس لئے وہ زح ہوئی اور امر حق کو قبول کرنے کی بجائے لڑنے جھگڑنے پر آمادہ ہو گئی، مگر اس کے ضمیر کو ماننا پڑا کہ یہ جو کچھ کہا گیا حق ہے اور یہ سب سے پاس اس کا کوئی صحیح جواب نہیں ہے یہی حضرت ابراہیم کا مقصد تھا اور انکے اولے فرض کی حد میں تک بھٹی۔ کیونکہ دل چیر کر حق کو اس میں اتار دینا ان کی طاقت سے باہر تھا۔

اس تفسیر کے مطابق قرآن عزیز کی ان آیات میں نہ تاویل کی ضرورت باقی رہتی ہے اور نہ مقدرات ماننے کی۔ نیز مشاہدہ کو اکپ سے متعلق آیات کا سیاق و سباق بھی بڑی توجہ اسی کی تائید کرتا ہے۔ مثلاً اس سلسلہ کی پہلی دو آیات یہ ہیں۔

اِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لِرَبِّهٖ اِذْ دَاخِلًا صٰنَمَا

اللَّهُتَّ إِلَىٰ آرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ
 مُّبِينٍ ۚ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ
 مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ
 مِنَ الْمُوقِنِينَ ۝

کو خدا میں بٹھکوا اور تیری قوم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھتا
 ہوں اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمینوں
 کی سلطنت کا مشاہدہ کرا دیا اور تاکہ وہ یقین کرنے والوں
 میں سے ہو جائے۔

ان ہر دو آیات سے حسب ذیل نتائج ظاہر ہوتے ہیں۔

(۱) روایت کو اکب کا یہ معاملہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایسے زمانہ میں پیش آیا ہے
 جبکہ وہ اپنے والد اور قوم کے ساتھ تبلیغ حق کے مناظرہ میں مصروف تھے۔ اس لئے کہ
 پہلی آیت کے بعد دوسری آیت کو دَکَّنَ الْإِلَٰهَ کہہ کر شروع کرنا یہی معنی رکھتا ہے پھر تیسری
 آیت کے شروع میں فَلَمَّا كُنِيَ فِی ظَہْرِ كَرْتِي کہ یہ دوسری آیت سے وابستہ ہے، اور
 اس طرح ان تینوں آیات کا سلسلہ ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہے۔

(۲) اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جس طرح اصنام پرستی کے مقابلہ میں
 روشن دلائل عطا فرمائے تھے تاکہ وہ آزر اور قوم کو لاجواب کر سکیں اور راہ ہدایت دکھائیں
 اسی طرح کو اکب پرستی کے مقابلہ میں بھی اُس نے حضرت ابراہیم کو آسمانوں اور زمینوں کی
 سلطنت کا مشاہدہ کرا دیا تاکہ وہ اُن سب مخلوق کی حقیقت سے آگاہ ہو جائیں اور اُنکو
 حق یقین کا درجہ حاصل ہو جائے، اور پھر وہ کو اکب پرستی کے رد میں بھی بہترین دلائل
 دے سکیں اور اس سلسلہ میں بھی قوم کو حق کی راہ دکھلا کر انکی غلط روش کے متعلق لاجواب
 بنا سکیں۔ یہ تو آیات روایت کا سیاق بمقابلہ سیاق قابل توجہ ہے۔

جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آخر میں آفتاب پر نظر فرمائی اور پھر وہ بھی نظر
 سے غائب ہونے لگا تو اسی آیت میں یہ جملہ موجود نظر آتا ہے۔

قَالَ لِقَوْمِ اِيَّتِي بُرِي هَاتِي كُونَا
 ابراہیم نے کہا اے قوم میں مشرک کرنے والوں سے بری ہوں۔
 اور ساتھ ہی یہ آیت مذکور ہے۔

اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهَیْ لِلَّذِیْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ ۙ
وَالْاَرْضِ حَنِیْفًا ۚ وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ ۝

اور پھر اسی کے متصل آیت میں ہے :-

وَحَاجَّةٌ قَوْمٌ قَالَ اِنِّیْ اَحْتٰجُوْنِیْ
فِی اللّٰهِ -

اور سب سے آخر آیت میں کہا گیا ہے :-

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا اَتَيْنَاهَا اِبْرٰهٖمَ عَلٰی قَوْمِهٖ
تَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مِّنْ نَّشَآءِ اِنَّ رَبَّكَ
حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ۝

دانا ہے جاننے والا -

ان آیات سے یہ نتائج اخذ ہوتے ہیں :-

(۱) رویت کو اکب کا یہ معاملہ قوم سے ضرور وابستہ تھا تب ہی تیسری مرتبہ میں ابراہیم
علیہ السلام نے اپنی ذات سے خطاب کرنے کے بجائے فوراً قوم سے خطاب شروع کر دیا۔
(۲) اور قوم نے بھی یہ سب کچھ سن کر دلیل کا جواب دلیل سے دینے کی جگہ ابراہیم علیہ
السلام سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا۔

(۳) اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس گفتگو کو قوم کے مقابلہ میں اپنی جانز
سے حجت قرار دیا اور بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ رسالت بہت بلند اور ارفع ہے۔
اس لئے اُس کی قوم اسکی رہنمائی کی سخت محتاج ہے، اور ان سب کے علاوہ یہ بات بھی
قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہ بھی ارشاد فرمایا ہے :-

وَلَقَدْ اَتَيْنَا اِبْرٰهٖمَ رُسُلًا مِّنْ قَبْلِ
وَكُنَّا بِعَالَمِیْنَ ۝

اور بلاشبہ ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے ہدایت عطا کی
تھی اور ہم ہی اس کے واقف کار ہیں -

لہذا یہ معاملہ حضرت ابراہیمؑ کے نہ لڑکین کا ہو سکتا ہے اور نہ ان کے اپنے عقیدہ اور باطنی
 اس تفصیل سے بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ ہماری بیان کردہ تفسیر ہی آیات کی
 صحیح تفسیر ہے اور بلاشبہ ابراہیمؑ علیہ السلام کی جانب سے قوم پر یہ زبردست حجت تھی کہ افراد
 قوم کا کو اکب کی پرستش کرنا، انکے لئے سیکل بنانا، اپنے سفلی معبودوں کے نام انکے نام پر رکھنا
 غرض ان کو معبود، رب، اور خدا سمجھنا قطعاً باطل اور گمراہی ہے۔ اسلئے کہ یہ سب ایک خاص
 نظام میں جکڑے ہوئے ہیں، دن اور رات کے تغیر کے ساتھ تغیرات کو قبول کرتے ہوئے
 ہیں، اور اس پورے نظام کی مالک و خالق ضروری ہستی ہے جسکے یہ قدرت میں ان سب
 کی تسخیر ہے، اور وہ "البتد" ہے۔

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ
 الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ
 نہ سورج کی یہ مجال ہے کہ وہ قمر کو پاسکے اور نہ رات میں یہ قدرت
 کہ وہ دن کو پیچھے ہٹا کر اسکی جگہ خود لے لے۔

غرض ان تمام روشن دلائل و براہین کے بعد بھی جب قوم نے دعوتِ اسلام کو قبول نہ کیا اور
 اصنام پرستی کو اگر پستی میں اسی طرح بدلا رہی تو حضرت ابراہیمؑ (علیہ السلام) نے ایک دن جمہور کے سامنے
 اعلانِ جنگ کر دیا کہ میں تمہارے ان بتوں کے متعلق ایک ایسی چال چلوں گا جو تمکو بیچ کر کے ہی چھوڑے گی۔
 وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ
 أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. (انبیاء) بتوں کے ساتھ خفیہ چال چلوں گا۔

اس معاملہ سے متعلق اصل صورت حال یہ ہے کہ جب ابراہیمؑ علیہ السلام نے آزر اور قوم
 جمہور کو ہر طرح بت پرستی کے معائب ظاہر کر کے باز رکھنے کی سعی کر لی اور ہر قسم کے پند و نصائح
 کے ذریعہ ان کو یہ باور کرانے میں قوت صرف کر دی کہ یہ بت نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان
 اور تمہارے کاموں اور پیشہ آؤں نے انکے متعلق تمہارے دلوں میں غلط خوف بٹھا دیا ہے کہ اگر تم انکے منکر
 ہو جاؤ گے تو یہ تم پر غضبناک ہو کر تم کو تباہ کر ڈالینگے۔ یہ تو اپنی آئی ہوئی مصیبت کو بھی نہیں ٹال
 سکتے مگر ان پر مطلق اثر نہ ہوا اور وہ اپنے دیوتاؤں کی خدائی قوت و عقیدے سے کسی طرح باز نہ آئے

بلکہ اُن کے کاہنوں اور سرداروں نے اُن کو اور زیادہ پختہ کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام کی نصیحت پر کان دھرنے سے سختی کے ساتھ روک دیا تب حضرت ابراہیم (علیہ السلام) نے سوچا کہ اب مجھ کو رشد و ہدایت کا ایسا پہلو اختیار کرنا چاہیے جس سے مجھ کو یہ مشاہدہ ہو جائے کہ واقعی ہمارے دیوتا صرف لکڑیوں اور پتھروں کی مورتیاں ہیں جو گونگی بھی ہیں اور بہری بھی ہیں اور اندھی بھی، اور اُن کو یہ یقین ہو جائے کہ اب تک اُن کے متعلق ہمارے کاہنوں اور سرداروں نے جو کچھ کہا تھا وہ بالکل غلط اور بے سزا بات تھی اور ابراہیم ہی کی بات سچی ہے۔ اگر ایسی کوئی صورت بن آئی تو پھر میرے لئے تبلیغ حق کے لئے آسان راہ نکل آئیگی۔ یہ سوچ کر انہوں نے ایک نظام عمل تیار کیا جس کو کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیا، اور اس کی ابتداء اس طرح کی کہ باتوں باتوں میں اپنی قوم کے افراد سے یہ کہہ گزرے کہ ”میں تمہارے بتوں کے سوا ایک خفیہ حال چلوں گا، گویا اس طرح ان کو متنبہ کرنا تھا کہ اگر تمہارے دیوتاؤں میں کچھ قدرت ہو جیسا کہ تم دعویٰ کرتے ہو تو وہ میری چال کو باطل اور مجھ کو مجبور کر دیں کہ میں ایسا نہ کر سکوں“ مگر چونکہ بات شانہ تھی اسلئے قوم نے اس جانب کچھ توجہ نہ کی حسن اتفاق کہ قریب ہی زمانہ میں قوم کا ایک مذہبی مبلغ پیش آگیا، جب سب اس کے لئے چلنے لگے تو کچھ لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام سے بھی اصرار کیا کہ وہ بھی ساتھ چلیں حضرت ابراہیم نے اول انکار فرمایا اور جب اس جانب سے اصرار بڑھنے لگا تو ستاروں کی جانب نگاہ اٹھائی اور فرمانے لگے ”اپنی سقیم“ میں آج کچھ علیل سا ہوں چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو کو اکب پرستی کی وجہ سے نجوم میں کمال تھا اس لئے اپنے عقیدہ کے لحاظ سے وہ یہ سمجھے کہ ابراہیم علیہ السلام کسی شخص ستارہ کے اثر میں مبتلا ہیں اور یہ سمجھ کر نہ کسی تشریح حال کے ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر سبیلہ میں چلے گئے۔

فَنظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ اِنِّي سَقِيمٌ (پس ابراہیم نے) ایک نگاہ اٹھا کر ستاروں کی جانب دیکھا اور کہنے لگا میں کچھ علیل ہوں پس وہ اس کو چھوڑ کر چلے گئے (الصفافات)

اب جبکہ ساری قوم، بادشاہ، کاہن اور مذہبی پیشوا سبیلہ میں مصروف اور شراب و کباب پر

مشغول تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ وقت آگیا ہے کہ اپنے نظام عمل کی تکمیل کروں اور مشاہدہ کی صورت میں جمہور پر واضح کر دوں کہ ان کے دیوتاؤں کی حقیقت کیا ہے؟ وہ اٹھے اور سب سے بڑے دیوتا کے مندر پہنچے۔ دیکھا تو وہاں دیوتاؤں کے سامنے قسم قسم کے حلوان، پھلوں، بیوؤں اور ٹھائیوں کے چڑھاوے رکھے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے طریقیہ لہجہ میں چپکے چپکے ان مورتیوں سے خطاب کر کے کہا کہ یہ سب کچھ موجود ہے ان کو کھالے کیوں نہیں؟ اور پھر کہنے لگے میں بات کر رہا ہوں کیا بات ہے کہ تم جواب نہیں دیتے؟ اور پھر ان سب کو توڑ پھوڑ ڈالا اور سب سے بڑے بت کے کانٹے پر تھر تھر کر واپس چل گئے۔

فَرَاغَ إِلَى اللَّهِ فَمَنْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ
مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ ه فرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا (ابراہیم) ان کے دیوتاؤں سے کیوں نہیں کھاتے تم کو کیا
بِالْبَيِّنَاتِ (الصافات) ہو گیا کیوں نہیں بولتے پھر اپنے دانے ہاتھ سے ان سب کو توڑ ڈالا۔

فَجَعَلَهُمْ جُنُودًا لِّكَبِيرٍ أَلَمْ يَعْلَمُوا
إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ (انبیاء) کو چھوڑ دیا تاکہ اپنے عقیدہ کے مطابق وہ اس کی طرف رجوع کریں کہ کیا گیا

جب لوگ میلے سے واپس آئے تو سیکل مندر میں بتوں کا یہ حال پایا سحت برہم ہوئے اور ایک دوسرے سے دریافت کرنے لگے کہ یہ کیا ہوا اور کس نے کیا؟ انہیں وہ بھی پتہ جن کے سامنے حضرت ابراہیم (علیہ السلام) تالذہ لا کیدان اصنامکم کہہ چکے تھے، انہوں نے فوراً کہا کہ یہ اس شخص کا کام ہے جس کا نام ابراہیم ہے۔ وہی ہمارے دیوتاؤں کا دشمن ہے۔

قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِالْهَيْتَانِ
مِنَ الظَّالِمِينَ ه قَالُوا اسْمِعْنَا فَنُتَبِّحُكُمْ
يُنَادُونَ هُمْ يُقَالُ لَهُ اِبْرَاهِيمُ ه
(الانبیاء) جاتا ہے (یعنی یہ اس کا کام ہے)

کاہنوں اور سرداروں نے جب یہ سنا تو غم و غصہ سے سرخ ہو گئے اور کہنے لگے اس کو مجمع کے

سامنے بچ کر لاؤ تاکہ سب دیکھیں کہ مجرم کون شخص ہے۔

ابراہیم علیہ السلام سامنے لائے گئے تو بڑے رعب و اب سے انہوں نے پوچھا کیوں

ابراہیم تو نے ہمارے دیوتاؤں کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے؟

انہوں نے کہا ابراہیم کو لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ دیکھیں
قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ آيَاتِنَا لَعَلَّهُمْ
يَشْهَدُونَ قَالُوا أَأنتَ فَعلتَ هَذَا

وہ کہنے لگے کیا ہے ابراہیم تو نے ہمارے دیوتاؤں کے

ساتھ یہ کیا ہے؟

ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اب وہ بہترین موقعہ آگیا ہے جس کے لئے میں نے تیسرا اختیار

کی، مجمع موجود ہے جمہور دیکھ رہے ہیں کہ انکے دیوتاؤں کا کیا حشر ہو گیا، اسلئے اب کاسنوں اور

ندبہی پیشواؤں کو جمہور کی موجودگی میں ان کے باطل عقیدہ پر نام کر دینے کا وقت آگیا ہے تاکہ

عوام کو آنکھوں دیکھتے معلوم ہو جائے کہ آج تک ان دیوتاؤں کے متعلق جو کچھ ہم سے کاسنوں

اور پجاریوں نے کہا تھا یہ سب ان کا نکر و فریب تھا مجھے اُسے کہنا چاہئے کہ یہ سب اس بڑے

بت کی کارروائی ہے۔ اس سے دریافت کرو، لامحالہ وہی جواب دیں گے کہ ہمیں بت بھی بولنے

اور پکارنے ہیں، تب میرا مطلب حاصل ہو اور پھر میں ان کے عقیدے کا پول جمہور کے سامنے

کھول کر صحیح عقیدہ کی تلقین کر سکوں گا اور بتاؤنگا کہ کس طرح وہ باطل اور گمراہی میں مبتلا ہیں

اسوقت ان کاسنوں اور پجاریوں کے پاس ندامت کے سوائے کیا ہوگا۔ اس لئے حضرت

ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا:-

قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا أَفَأَسْأَلُكُمْ

إِن كَالُوا يَنْطِقُونَ (انبیاء) اگر یہ تمہارے دیوتا، بولتے ہوں تو ان سے دریافت کر لو؟

ابراہیم علیہ السلام کی اس یقینی حجت اور دلیل کا کاسنوں اور پجاریوں کے پاس کیا جواب ہوگا

تھا وہ ندامت میں غرق تھے، دلوں میں ذلیل و سواتھے، اور سوچتے تھے کہ کیا جواب دیں؟ جمہور

بھی آج سب کچھ سمجھ گئے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھ لیا جس کے لئے وہ تیار تھے

اور بالآخر چھوٹے اور بڑے سب ہی کو دل میں اقرار کرنا پڑا کہ ابراہیم ظالم نہیں ہے بلکہ ظالم خود
ہیں کہ ایسے بے دلیل اور باطل عقیدہ پر یقین رکھتے ہیں اور نہایت شرمساری کیسا تمہارے
منگوں ہو کہ کہنے لگے ابراہیم تو خوب جانتا ہے کہ ان دیوتاؤں میں بولنے کی سکت نہیں ہے یہ
تو بے جان مورتیاں ہیں۔

فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ
الظَّالِمُونَ ثُمَّ نَكِسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ
لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ ه

پس انہوں نے اپنے جی میں سوچا پھر کہنے لگے بیشک تم ہی ظالم
ہو بعد ازاں اپنے سروں کو نیچے جھکا کر کہنے لگے (اے ابراہیم)
تو خوب جانتا ہے کہ یہ بولنے والے نہیں ہیں

اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حجّت و دلیل کا مہیا ہونے اور دشمنوں نے
اعتراف کر لیا کہ ظالم ہم ہی ہیں اور انکو چھوڑ کے سامنے زبان سے اقرار کرنا پڑا کہ ہماری یہ
دیوتا جواب دہی اور بولنے کی طاقت نہیں رکھتے، چہ جائیکہ نفع و نقصان کے مالک ہوں۔

تو اب ابراہیم علیہ السلام نے مختصر مگر جامع الفاظ میں ان کو نصیحت بھی کی اور بلاست
بھی، اور بتایا کہ جب یہ دیوتا نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان تو پھر یہ خدا اور معبود کیسے ہو سکتے
ہیں۔ افسوس تم اتنا بھی نہیں سمجھتے یا عقل سے کام نہیں لیتے؟ فرمائیے لگے۔

أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا
يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ أُفٍّ
لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ
اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ه (انبیاء)

کیا تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی پوجا کرتے ہو جو تم کو نہ کچھ نفع
پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ تم پر افسوس ہے اور
تمہارے ان معبودان باطل پر بھی جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو کیا
تم عقل سے کام نہیں لیتے۔

پس وہ سب ہلہ کر کے ابراہیم کے گرد جمع ہو گئے، ابراہیم نے
کہا کیا جن بتوں کو مانتے ہو ان سے گھرتے ہو انہی کو پھر پوجتے ہو، اور اصل یہی
کہ اللہ تعالیٰ ہی نے تم کو پیدا کیا ہے اور انکو بھی جن کاموں کو تم کرتے ہو۔

حضرت ابراہیم کی اس نصیحت و موعظت کا اثر یہ ہونا چاہی تھا کہ تمام قوم اپنے باطل عقیدہ سے

تائب ہو کر ملتِ حنیفی کو اختیار کر لیتی اور کج روی چھوڑ کر راہِ مستقیم پر گامزن ہو جاتی لیکن دلوں کی کجی
 نفوس کی سرکشی و تمرد، اور باطنی خیانت و دیانت نے اس بجانب آنے دیا اور اس کے عکس
 ان سب نے ابراہیم علیہ السلام کی عداوت و دشمنی کا نعرہ بلند کر دیا اور ایک دوسرے سے کہنے لگے
 کہ اگر دیوتاؤں کی خوشنودی چاہتے ہو تو اس کو اس گستاخی اور مجرمانہ حرکت پر سخت سزا دو اور
 دکھتی ہوئی آگ میں جلا ڈالو تاکہ اسکی تبلیغ و دعوت کا قصہ ہی پاک ہو جائے۔

بادشاہ کو دعوتِ اسلام ابھی یہ مشورے ہو ہی رہے تھے کہ شہہ شدہ بادشاہ وقت تکت باتیں پہنچ
 اور اس سے مناظرہ گئیں اُس زمانہ میں عراق کے بادشاہ کا لقب نمرود ہوتا تھا اور یہ رعایا
 کے صرف بادشاہ ہی نہیں ہوتے تھے بلکہ خود کو انکار ب اور مالک جانتے تھے اور رعایا بھی دوسرے
 دیوتاؤں کی طرح اس کو اپنا خدا اور معبود جانتی اور اس کی بھی اسی طرح پرستش کرتی تھی
 جس طرح دیوتاؤں کی، بلکہ ان سے بھی زیادہ پاس و ادب کے ساتھ، اس لئے کہ وہ صاحبِ
 عقل و شعور بھی ہوتا تھا اور صاحبِ تخت و تاج بھی۔

نمرود کو جب یہ معلوم ہوا تو بہت برا فریختہ ہوا اور سوچنے لگا کہ اس شخص کی پیغمبری
 تبلیغ و دعوت کی سرگرمیاں اسی طرح جاری رہیں تو یہ میری ربوبیت، ملوکیت اور
 سے بھی سب رعایا کو برگشتہ کر دیکھا اور اس طرح باپ دادا کے مذہب کے ساتھ ساتھ میری
 سلطنت بھی زوال میں آجائیگی۔ اس لئے اس قصہ کا ابتدا ہی میں خاتمہ کر دینا بہتر ہے
 اُس نے حکم دیا کہ ابراہیم کو ہمارے دربار میں حاضر کرو۔ ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کے
 دربار میں پہنچے تو نمرود نے گفتگو شروع کی اور ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کیا کہ تو باپ دادا کے
 دین کی مخالفت کس لئے کرتا ہو اور مجھ کو رب ماننے سے تجھے کیوں انکار ہے؟ ابراہیم علیہ السلام
 نے فرمایا کہ میں خدا کے واحد کا پرستار ہوں، اُس کے علاوہ کسی کو اسکا شریک نہیں
 ساری کائنات اور تمام عالم اسی کی مخلوق ہے اور وہی ان سب کا خالق و مالک ہے نہ ہی
 اسی طرح ایک انسان ہے جس طرح ہم سب انسان ہیں پھر تو کس طرح رب یا خدا ہو سکتا ہے اور کس طرح

یہ گونگے پہرے لکڑی کے بُت خدا ہو سکتے ہیں؟ میں صحیح راہ پر ہوں اور تم سب غلط راہ پر ہو۔
اسلئے میں تبلیغِ حق کو کس طرح چھوڑ سکتا ہوں اور تمہارے باپ دادا کے خود ساختہ دین
کو کیسے اختیار کر سکتا ہوں؟

نمروڈ نے ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اگر میرے علاوہ تیرا کوئی رب ہے تو اسکا ایسا
وصف بیان کر کہ جس کی قدرت مجھ میں نہ ہو، تب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب وہ ہے
جسکے قبضہ میں موت و حیات ہے وہی موت دیتا ہے اور وہی زندگی بخشتا ہے، کج فہم نمروڈ موت و
حیات کی حقیقت سے نا آشنا نمروڈ کہنے لگا، اس طرح موت و حیات تو میرے قبضہ میں بھی ہے، اور
یہ کہہ کر اسی وقت ایک بے قصور شخص کے متعلق جلاد کو حکم دیا کہ اسکی گردن مار دو اور موت کے
گھاٹ اتار دو، جلاد نے فوراً حکم کی تعمیل کر دی اور ایک قتل کے سزا یافتہ مجرم کو جیل سے
بلا کر حکم دیا کہ جاؤ ہم نے تمہاری جان بخشی اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی جانب متوجہ ہو کر کہنے لگا
دیکھا میں بھی کس طرح زندگی بخشا اور موت دیتا ہوں۔

ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ نمروڈ یا موت و حیات کی اصل حقیقت سے نا آشنا ہے
اور بجا بہر اور رعایا کو مغالطہ دینا چاہتا ہے تاکہ وہ اس فرق کو نہ سمجھ سکیں کہ زندگی بخشا اسکا
نام نہیں ہے بلکہ نیست سے ہست کرنے کا نام زندگی بخشا ہے اور اسی طرح کسی کو قتل یا پھانسی
سے بچالینا موت کا مالک ہونا نہیں ہے، موت کا مالک وہی ہے جو روح انسانی کو اس کے جسم
سے نکال کر اپنے قبضہ میں کر لیتا ہے، اس لئے بہت سے دارر سیدہ اور شمشیر چشیدہ انسان
زندگی پا جاتے ہیں اور بہت سے قتل و دار سے بچائے ہوئے انسان لقمہ اجل بن جاتے ہیں
اور کوئی طاقت ان کو نہیں روک سکتی اور اگر ایسا ہو سکتا تو ابراہیم علیہ السلام سے گفتگو
کرنا لامرود سریر آرائے سلطنت نہ ہوتا بلکہ اُس کے خاندان کا پہلا شخص ہی آج بھی اس
تاج و تخت کا مالک ہوتا، مگر نہ معلوم کہ عراق کی اس سلطنت کے کتنے مدعی زیر زمین دفن
ہو چکے اور ابھی کتنوں کی باری ہے۔

بہر حال ابراہیم (علیہ السلام) نے سوچا کہ اگر میں نے اس موقع پر موت و حیات کے دقیق فلسفہ پر بحث شروع کر دی تو غرود کا مقصد پورا ہو جائے گا اور وہ جمہور کو مخالطہ میں ڈال کر اصل معاملہ کو الجھا دے گا اور اس طرح میرا مقصد فوت ہو جاتا ہے اور تبلیغ حق کے سلسلہ میں سر محفل غرود کو لا جواب کرنا میرا مقصد ہوتا ہے۔ کیونکہ بحث و مباحثہ اور جدل مناظرہ میرا اصل مقصد نہیں ہے بلکہ لوگوں کے مانع و قلب میں خدائے واحد کا یقین پیدا کرنا میرا مقصد و حیدر اسلئے انھوں نے اس دلیل کو نظر انداز کر کے سمجھا بیٹھا کہ ایک دوسرا پیرا یہ اختیار کیا اور ایسی دلیل پیش کی جس کا صبح و شام ہر شخص آنکھوں سے مشاہدہ کرتا اور بغیر کسی منطقی دلیل کے غرود شب کی زندگی میں اس سے دو چار ہوتا رہتا ہے۔

ابراہیم (علیہ السلام) نے فرمایا میں اس سنی کو اللہ کہتا ہوں جو روزانہ سورج کو مشرق سے لانا اور مغرب کی جانب لے جاتا ہے پس اگر تو بھی اسی کی طرح خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے خلاف سورج کو مغرب سے نکال اور مشرق میں چھپا۔ یہ سن کر غرود مہبوت اور لا جواب ہو کر رہ گیا اور اس طرح ابراہیم (علیہ السلام) کی زبان سے غرود پر خدا کی حجت پوری ہوئی۔

غرود اس دلیل سے مہبوت کیوں ہوا اور اس کے پاس اسکے مقابلہ میں مخالطہ کی گنجائش کیوں رہی؟ یہ اسلئے کہ ابراہیم (علیہ السلام) کی دلیل کا حاصل یہ تھا کہ میں ایک ایسی ہستی اللہ ماننا ہوں جس کے متعلق میرا یہ عقیدہ ہے کہ یہ ساری کائنات اور اس کا سارا نظام اس ہی نے بنایا ہے اور اس نے اس پورے نظام کو اپنی حکمت کے قانون سے ایسا مستحکم کر دیا ہے کہ اس کی کوئی شے نہ وقت مقررہ سے پہلے اپنی جگہ سے ہٹ سکتی اور نہ ادھر ادھر ہو سکتی ہے، تم اس پورے نظام میں آفتاب ہی کو دیکھو کہ عالم ارضی اس سے کس قدر فائدہ حاصل کرتا ہے یا اسے اللہ نے اسکے طلوع و غروب کا بھی ایک نظام مقرر کر دیا ہے پس اگر آفتاب لاکھ بار بھی چلا کر کہ وہ اس نظام سے باہر ہو جائے تو وہ اس پر قادر نہیں ہے کیونکہ اس کی باگ ایک خدا کے قبضہ و قدر میں اسکو پیشکش قدرت ہے کہ جو چاہے کہ گزرے لیکن وہ کرتا وہی ہے جو اس کی حکمت کا تقاضا ہے۔

لہذا اب ضرور دیکھتے تین ہی صورتیں جواب دینے کی ہوتی تھیں یا وہ یہ کہے کہ مجھے آفتاب پر پوری قدرت حاصل ہے اور میں نے ہی یہ سارا نظام بنایا ہے مگر اس نے یہ جواب اسلئے نہیں دیا کہ وہ خود اس کا قائل نہیں تھا کہ یہ ساری کائنات اُس نے بنائی ہے اور آفتاب کی حرکت اس کے قبضہ قدرت میں ہے بلکہ وہ تو خود کو اپنی رعایا کا رب اور دیوتا کہلاتا تھا دوسری صورت یہ تھی کہ وہ کہتا میں اس عالم کو کسی کی مخلوق نہیں مانتا اور آفتاب تو خود مستقل دیوتا ہے اُس کے اختیارات میں خود بہت کچھ ہے مگر اس نے یہ بھی اسلئے نہ کہا کہ اگر وہ ایسا کہتا تو ابراہیم علیہ السلام کا وہی اعتراف سامنے آجاتا جو انھوں نے جمہور کے سامنے آفتاب کی ربوبیت کے خلاف اٹھایا تھا کہ اگر یہ رب ہے تو عابدوں اور پیاروں سے زیادہ اس معبود اور دیوتا میں تغیرات اور فنا کے اثرات کیوں موجود ہیں رب کو فنا اور تغیر سے کیا علاقہ، اور کیا اسکی قدرت میں یہ ہے کہ اگر وہ چاہے تو وقت مقررہ سے پہلے یا بعد طلوع یا غروب ہو جائے تیسری صورت یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کی تحدی (چیلنج) کو قبول کر لیتا اور مشرب سے نکال کر دکھا دیتا، مگر ضرور چونکہ ان تینوں صورتوں میں سے کسی صورت میں بھی جواب پر قادر نہ تھا اسلئے مہوت اور لاجواب ہو جانے کے علاوہ اُس کے پاس دوسرا کوئی چارہ کار باقی نہ رہا۔

سے عیسائی پادریوں اور ان کی اندھی تقلید میں آریہ سماجیوں نے ابراہیم علیہ السلام کے اس ذکر کو مناظرہ پر یہ اعتراف کیا ہے کہ اگر ضرور یہ کہہ بیٹھتا کہ ابراہیم تو ہی اپنے خدا سے آفتاب کو مغرب سے طلوع کرا دے تو ابراہیم کے پاس کیا جواب تھا یہ اعتراف بہت ہی لچر اور سطحی ہے اسلئے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے مناظرہ کی جو تشریح بیان کی ہے اور جو حقیقت واقعہ ہے اس کے بعد یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا، ضرور جانتا تھا کہ وہ ایسا اس لئے نہیں کہہ سکتا کہ پہلے وہ خود اپنی عاجزی و درماندگی کا اقرار کرے اور پھر تسلیم کرے کہ آفتاب ہمارا دیوتا بھی نہیں ہے اور نہ اس میں یہ قدرت کہ وہ ہماری اس استدعا کو ابراہیم کے مقابلہ میں منظور کر لے، بدین وجہ اس نے خاموشی کو ترجیح دی اور اگر وہ ایسا سوال کری بیٹھتا تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ یقین تھا کہ ایسے تحدی (چیلنج) کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے سچے پیغمبر کو ذلیل نہیں کریگا اور ابراہیم کی دعا پر وہ بلاشبہ آفتاب کو مغرب سے طلوع کرے ابراہیم کی صداقت کو واضح کر دیگا، البتہ یہ مسئلہ مادہ پیم اور خدا کی قدرت پر مشرکوں کی خواہشوں کے لئے ضرور تعجب خیز ہو سکتا ہے لیکن جن کا عقیدہ یہ ہے کہ کائنات کا یہ سارا نظام اگرچہ خاص قوانین کے شکنجہ میں جکڑا ہوا ہے لیکن اس کا یہ شکنجہ ان اشیاء کے ذاتی خواص کی بنا پر نہیں ہے بلکہ اس شکنجہ میں کسے والی ہستی اور ہر اور تمام اشیاء کی تاثیر اور اس کے خواص اسی کے مخلوق ہیں لہذا وہ چاہے تو ان کے خواص و تاثیر کو بدل بھی سکتا ہے اور فنا بھی کر سکتا ہے اور اسی قادر مطلق اور بے قید مالک و متصرف کا نام "اللہ" ہے تو ان کے لئے یہ تعجب انگیز بات نہیں ہے۔

قرآن عزیز نے (لقبرہ) میں اس واقعہ کو مختصر مگر لطیف پیرایہ میں بیان کیا ہے۔

کیا تو نے نہیں دیکھا اُس شخص کا واقعہ جس کو اللہ نے بادشاہت بخشی تھی اُس نے کس طرح ابراہیم سے اس کے پروردگار کے

الْمُرَّاتِلَى الَّذِي حَاجَّ اِبْرَاهِيمَ
فِي سَرَاتِهِ اِنَّ اِنَّهُ اللّٰهُ الْمَلِكُ اِذْ

بارہ میں مناظرہ کیا؟ جب کہا ابراہیم نے میرا پروردگار تو

قَالَ اِبْرَاهِيمُ رَبِّي الَّذِي يُحْيِي وَ

زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، بادشاہ نے کہا میں بھی زندگی

يُمِيْتُ قَالَ اَنَا اُحْيِي وَ اُمِيْتُ قَالَ

بخشتا ہوں اور موت دیتا ہوں، ابراہیم نے کہا بلاشبہ اللہ تعالیٰ

اِبْرَاهِيمَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَاتِي بِالشَّمْسِ

سورج کو مشرق سے نکالتا ہے پس تو اس کو مغرب سے نکال کر

مِنَ الْمَشْرِقِ فَاْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ

دکھلا، پس وہ کافر (بادشاہ) مہبوت اور لاجواب ہو کر

فَبِهَتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي

رہ گیا اور اللہ ظلم کرنے والوں کو راہ یاب نہیں کرتا۔

الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝ (لقبرہ)۔

الحاصل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والد آزر کو اسلام کی تلقین کی

پیغام حق سنایا اور راہِ مستقیم دکھائی، اُس کے بعد عوام اور جمہور کے سامنے اس دعوت

عام کیا اور سب کو امرِ حق تسلیم کرنے کے لئے فطرت کے بہترین اصول و دلائل کو پیش کیا

اور نرمی، شیریں کلامی مگر مضبوط و محکم اور روشن حجت و دلیل کیساتھ ان پر حق کو واضح کیا

سب سے آخر میں بادشاہ کھرد سے مناظرہ کیا اور اس پر روشن کیا کہ ربوبیت والوہیت کا حق

خدا سے واحد ہی کیلئے سزاوار ہے اور بڑے سے بڑے شاہنشاہ کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ

اس کی ہمسری کا دعویٰ کرے، کیونکہ وہ اور کل دنیا اسی کی مخلوق ہے، مگر اس کے باوجود

بادشاہ، آزر اور جمہور، ابراہیم علیہ السلام کے دلائل سے لاجواب تھے اور دلوں میں

بلکہ بتوں کے واقعہ میں تو زبان سے اقرار کرتے تھے کہ ابراہیم جو کچھ کہتا ہے وہی حق

صحیح و درست تاہم ان میں سے کسی نے راہِ مستقیم کو اختیار نہ کیا اور نہ وہ قبولِ حق کیلئے

ہونے بلکہ اس کے برعکس اپنی ندامت و ذلت سے متاثر ہو کر زیادہ غیظ و غضب میں آگے اور

سے رعایا تک سب نے متفقہ فیصلہ کر دیا کہ دیوتاؤں کی توہین اور باپ دادا کے دین کی

تعمیر اور

تعمیر اور

تعمیر اور

تعمیر اور

تعمیر اور

تعمیر اور

تعمیر اور

تعمیر اور

میں ابراہیم کو دہتی آگ میں جلا دینا چاہئے کیونکہ ایسے سخت مجرم کی سزا یہی ہو سکتی ہے اور دیوتاؤں کی تحقیر کا انتقام اسی طرح لیا جاسکتا ہے۔

آگ کا سرد ہو جانا | اس مرحلہ پر پہنچ کر ابراہیم علیہ السلام کی جدوجہد کا معاملہ ختم ہو گیا اور اب دلائل و براہین کی قوت کے مقابلہ میں مادی طاقت و سطوت نے مظاہرہ شروع کر دیا۔ باپ اُس کا دشمن، جمہور اُس کے مخالف، اور بادشاہ وقت اُس کے درپے آزار، ایک مہینی اور چہار جانب سے مخالفت کی آواز، دشمنی کے لغزے، اور نفرت و حقارت کے ساتھ سخت انتقام اور خوفناک سزا کے ارادے تھے، ایسے وقت میں اس کی مدد کون کرے، اور اس کی حمایت کا سامان کس طرح مہیا ہو؟

ابراہیم علیہ السلام کو نہ اسکی پرواہ تھی نہ خوف، وہ اُسی طرح بے خوف و خطر اور لومہ لائم کی پرواہ کئے بغیر اعلانِ حق میں سرشار اور دعوتِ رشد و ہدایت میں مشغول تھے، البتہ ایسے نازک وقت میں جب تمام مادی سہارے ختم، دنیوی اسباب ناپید، اور حمایت و نصرت کے ظاہری اسباب مفقود ہو چکے تھے ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت ایک ایسا بڑا زبردست سہارا حاصل تھا جو تمام سہاروں کا سہارا اور تمام نصرتوں کا ناصر کہا جاتا ہے اور وہ خدا کے واحد کا سہارا تھا، اس نے اپنے جلیل القدر پیغمبر، قوم کے عظیم المرتبت ہادی اور رہنما کو بے یار و مددگار نہ رہنے دیا اور دشمنوں کے تمام منصوبوں کو خاک میں ملا دیا، ہوایہ کہ خرد اور قوم نے ابراہیم علیہ السلام کی سزا کیلئے ایک مخصوص جگہ بتوانی اور اُس میں کئی روز مسلسل آگ دہکائی گئی، حتیٰ کہ اس کے شعلوں سے قرب و جوار کی اشیاء تک جھلسنے لگیں، جب اس طرح بادشاہ اور قوم کو کامل اطمینان ہو گیا کہ اب ابراہیم کے اس سے بچ نکلنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہی تب ایک گوجھن میں ابراہیم کو بچا کر دہتی آگ میں پھینک دیا گیا۔

اس وقت آگ میں جلانے کی تاثیر بخشنے والے نے آگ کو حکم دیا کہ وہ ابراہیم پر اپنی سوزش کا اثر نہ کرے اور ناری عناصر کا مجموعہ ہوتے ہوئے اُس کے حق میں سلامتی کے ساتھ سرد پڑ جائے

آگ اسی وقت حضرت ابراہیمؑ کے حق میں بر دو سلام بن گئی اور دشمن انکو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچا سکے اور ابراہیم علیہ السلام بکتی آگ سے سالم و محفوظ دشمنوں کے ترغ سے نکل گئے۔ دشمن اگر توہینت نگہبان قوی ترست

اس مقام پر ایک مذہبی انسان کی طائیت قلب اور سکون خاطر کیلئے یہ کافی ہے کہ وہ آگ کے بر دو سلام ہو جانے کو اسلئے صحیح اور مبنی بر حقیقت سمجھے کہ اس نے اپنی عقل اور اپنے شعور سے اول اس امر کا امتحان کر لیا ہے کہ قرآن عزیز کی تعلیم وحی الہی کی تعلیم ہو اور اسکی لائوہالی ہستی کی زندگی کا ہر پہلو پیغمبرانہ معصومیت کے ساتھ وابستہ ہو اور یہ کہ وہ جن معجزانہ مخفیات کی اطلاعات بہم پہنچاتا اور وحی الہی کے ذریعہ ہم کو سناتا ہے وہ عقل کیلئے اگرچہ حیران کن ہیں لیکن عقل کی نگاہ میں محال اور ناممکن نہیں اس لئے ایک مخبر صادق کہ جسکی زندگی کی صداقت کا ہر پہلو سے امتحان کر کے اطمینان کر لیا گیا ہے اس قسم کی خبریں بلاشبہ صحیح اور حق میں ہیں اور بقول قیصر روم ہر قل اعظم (ہر کلوس) کہ جو شخص انسانوں کیساتھ جھوٹ نہیں بولتا اور ان سے دغا و فریب نہیں کرتا وہ ایک لمحہ کیلئے بھی خدا کی جانب کسی غلط بات کو منسوب نہیں کر سکتا اور بھی اس پر جھوٹ بولنے کی جرأت نہیں کر سکتا اور مذہبی زندگی میں صاف اور سیدھی راہ بھی یہی ہے کہ جس مذہب کی مکمل تعلیم کو عقل کی کسوٹی پر پرکھ کر ہر طرح قابل اطمینان پایا جائے اسکے بتائے ہوئے چند ایسے امور پر جو عقل کیلئے صرف حیران کن ہوں مگر اس کے نزدیک محال ذاتی اور ناممکن کے مراد ہوں فلسفیانہ موشگافیوں کے بغیر ایمان لے لیا جائے اور رضا وحی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لقتنی اور غیر مشکوک اطلاع کو آفتاب کی روشنی سے زیادہ روشن سمجھنا چاہئے اور یقین کرنا چاہئے کہ تمام اشیاء میں خواص تاثرات پیدا کرنے والے خدا میں بھی قدرت ہے کہ جب چاہے انکو وہی ہونی تاثر اور خاصہ کو سلپ کر لے اور جب چاہے وہی کیفیت کے ساتھ اسکی ڈالے لیکن مادیات کیلئے اگر یہ راہ باعث اطمینان نہ ہو اور فلسفہ کے شیدائی مذہب کے اسرحمہ کو بھی اس کی موشگافیوں سے پاک رہنے دینا چاہتے ہوں تو ان کیلئے بھی اس معجزہ سے انکار

کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی، اس لئے کہ ہمیں تسلیم ہے کہ آگ کا طبعی خاصہ جلا دیتا ہے اور جو شے بھی اس میں پڑے گی جل جائیگی لیکن اس کی کیا وجہ کہ بعض وہ کپڑے اور وہ اشیاء جو کچھ فائر پروف کیا جاتا ہے آگ کے شعلوں کے اندر کیوں محفوظ رہتی ہیں اور ان کو آگ جلا کر جیوں خاک تر نہیں کر دیتی۔

تم کہو گے کہ آگ بدستور جلا نیر کا خاصہ رکھتی ہے مگر کپڑے یا چیز پر ایک ایسا مسالہ لگا دیا گیا ہے جس پر آگ اپنا اثر نہیں کر سکتی یہ نہیں ہے کہ آگ نے جلانے کا خاصہ ترک کر دیا ہے تو ایک مذہبی انسان کے لئے اسی طرح آپ کے فلسفیانہ رنگ میں یہ جواب دینے کا کیوں حق نہیں ہے کہ نمرود اور اسکی قوم کی ذہنی آگ میں جلا نیر کا خاصہ بدستور اسی طرح باقی تھا جس طرح آگ کے عناصر میں موجود ہے، مگر وہ ابراہیم کے جسم کیلئے بے اثر ثابت ہوا، فرق صرف اس قدر ہے کہ تمہارے فائر پروف میں انسانوں کی سوچی ہوئی تدابیر کا دخل ہے اور اسلئے ہر کھینچنے والے کو ایک فن کی طرح سیکھ لینے کا موقع حاصل ہے اور ابراہیم کے جسم کا آگ سے محفوظ ہو جانا پلا واسطہ خدا سے بڑی تدبیر کے زیر اثر تھا اور اس قسم کا عمل پیغمبر کی صداقت اور دشمنوں کے مقابلہ میں اس کی بڑی کیلئے کبھی کبھی یہ تقاضائے حکمت اس کی جانب سے سامنے آ جاتا اور شریعت کی اصطلاح میں ”معجزہ“ شمار ہوتا ہے، بیشک وہ نہ فن ہوتا ہے اور نہ وہ وسائل و اسباب سے پیدا کردہ تدابیر کا محتاج لیکن اگر خدا کی مخلوق ”انسان“ کو یہ قدرت حاصل ہے کہ کسی شے کے طبعی خاصہ کو بعض اشیاء پر موثر ہونے دے تو اشیاء کے خواص کے خالق کو کیوں یہ قدرت حاصل نہیں کہ وہ کسی خاص موقع پر شے کی تاثیر کو عمل سے روک دے۔

اور اگر آج سائنس کی دریافت پر فضائیں سی کیس میں موجود ہیں جن کے بدن پر اثر کرنے سے آگ کی سوزش سے محفوظ رہا جاسکتا ہے تو کیسیوں کے پیدا کرنے والے خالق کیلئے کون بانی ہے کہ نمرود کی ذہنی آگ میں نکو ابراہیم تک پہنچا دے اور اس طرح آگ کو کچن ابراہیم (علیہ السلام) پر دو سلام نہ بنا دے بہر حال قرآن عزیز میں ابراہیم علیہ السلام کے اس معجزہ کو اس طرح بیان کیا گیا ہے۔

قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا الْاَهْتَكُمُ الَّذِينَ
 كُنْتُمْ قَاعِلِينَ، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَا
 سَلَامًا عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ ۗ وَاَرَادُوا بِهِ
 كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْاَخْسَرِيْنَ ۗ (الانبیاء)
 قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيْمِ
 فَاَسْرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ
 الْاَسْفَلِيْنَ ۗ وَقَالَ اِنِّي ذَاهِبٌ
 اِلٰى رَبِّي سَيَّئِدِيْنَ ۗ (الصافات)

وہ سب کہنے لگے اس (ابراہیم) کو جلا ڈالو اور اپنے دیوتاؤں کی
 مدد کرو اگر تم کرنا چاہتے ہو ہم نے حکم دیا، اے آگ! تو ابراہیم کے
 حق میں سرد اور سلامتی بن جا، اور انھوں نے ابراہیم کے ساتھ
 کر کا ارادہ کیا پس ہم نے انکو ان کے ارادہ میں ناکام بنا دیا۔
 انھوں نے کہا اس کے لئے ایک جگہ بناؤ اور اس کو دہتی آگ میں
 ڈالو، پس انھوں نے اس کیساتھ ارادہ بند کیا تو کر دیا ہم نے ان کو
 (اسکے مقابلہ میں) پست و ذلیل اور کہا ابراہیم نے میں جانوالا ہوں
 اپنے پروردگار کے پاس قریب ہے وہ مجھے راہ یاب کرے گا۔

حدیث بخاری | ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں قرآن عزیز نے اس موقع پر جبکہ ابراہیم
 (علیہ السلام) اور قوم کے بعض افراد کے درمیان میلے کی شرکت کیلئے گفتگو ہو رہی تھی ابراہیم
 علیہ السلام کا یہ قول نقل کیا ہے "قَالَ اِنِّي سَيَّئِدِيْنَ" ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں بیمار ہوں اور جب
 بتوں کی شکست و ریخت کے سلسلہ میں ان سے دریافت کیا گیا تو ان کا جواب اس طرح منقول
 قال بل فعلہ کبیرھم هذا
 ابراہیم نے کہا بلکہ ان میں سے سب سے بڑے بت نے یہ کیا۔

فَاَسْأَلُوهُمْ اِنْ كَانُوْا اِنطِقُوْنَ ۗ پس ان سے پوچھو اگر یہ بول سکتے ہیں؟

ان دونوں جملوں کے متعلق ایک خالی الذہن انسان ایک لمحہ کیلئے بھی یہ تصور نہیں
 کر سکتا کہ ان میں جھوٹ کا بھی کوئی شائبہ ہو سکتا ہے؟ "اِنِّي سَيَّئِدِيْنَ" میں علالت طبع کا ذکر
 جسکو ابراہیم علیہ السلام ہی خوب جان سکتے ہیں کہ وہ کیا بیمار رہیں "اس میں دوسرے کو خواہ
 شک اور تردد کا کوئی موقع ہے، حتیٰ کہ اگر ایک شخص ظاہر میں نگاہوں میں تندرست نظر آ رہا ہو
 تب بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ واقعی تندرست ہی ہو سکتا ہے کہ اس کا مزاج کسی وجہ سے جدا غل
 پر ہو اور ایسی تکلیف میں مبتلا ہو جس کا اظہار کئے بغیر دوسرا اس کو نہ سمجھ سکے، اسی طرح دوسری بات کا
 معاملہ ہے اسلئے کہ دو مختلف الخیال انسانوں کے درمیان اگر مناظرہ اور زیادہ خیالات کی نسبت آتی

ہر تو معمولی حرف شناس بھی اس حقیقت سے آگاہ ہو کہ اپنے حریف کو اُس کی غلطی پر مستنبہ کر کے اور لاجواب کر دینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اُس کے مسلمات میں سے کسی مسئلہ عقیدہ کو صحیح فرض کر کے اس طرح اس کا استعمال کرے کہ اس کا ثمرہ اور نتیجہ حریف کی خلاف اور اپنے موافق ظاہر ہو۔

ابراہیم علیہ السلام نے یہی کیا، اُنکی قوم کا یہ عقیدہ تھا کہ اُن کے دیوتا سب کچھ سنتے اور ہماری مُرادوں کو پورا کرتے ہیں، وہ اپنے پجاریوں اور معتقدوں سے خوش اور اپنے دشمنوں اور مخالفوں سے سخت انتقام لیتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے جب ان دیوتاؤں کو توڑ پھوڑ ڈالا تو بڑے بت کو چھوڑ دیا، آخر حجب پوچھ گچھ کی نوبت آئی تو انھوں نے مناظرہ کا وہی بہترین اسلوب اختیار کیا جس کا تفصیلی ذکر گذشتہ صفحات میں چکا ہے اور نتیجہ یہ نکلا کہ کاہنوں، پجاریوں اور صاری قوم کو یہ اعتراف کرنا پڑا کہ ہم غلطی پر ہیں اور تو خود حقیقت شناس ہے کہ ان میں گویائی کی طاقت نہیں ہے۔

لہذا ان دونوں جملوں میں ایک بات بھی ایسی نہیں ہے جسکو حقیقۃً یا صورتاً جھوٹ کہا جاسکے یہ دو باتیں تو قرآن عزیز میں مذکور ہیں لیکن ایک تیسری بات بخاری، مسلم اور دوسری کتب حدیث کی ایک روایت میں موجود ہے اور اس میں مسطورہً بالا ان دونوں باتوں کا بھی ذکر ہے، وہ حدیث ان الفاظ سے شروع ہوتی ہے۔

لم یکنذ ابراہیم النبی علیہ السلام نہیں جھوٹ بولا کبھی ہرگز ابراہیم نبی علیہ السلام
قط الاثنت کذبات الخ لہ نے مگر تین جھوٹ۔

اور پھر تفصیل کیساتھ ان تینوں کو شمار کیا ہے، ان میں سے دو کا ذکر ابھی ہو چکا اور تیسری بات یہ مذکور ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا جب مصر سے گذر ہوا تو انھوں نے مصر پہنچنے سے پہلے اپنی زوجہ مطہرہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا سے یہ فرمایا کہ یہاں کا بادشاہ جابر و ظالم ہے، اگر کسی حسین عورت کو دیکھتا ہے تو اُسکو زبردستی چھین لیتا ہے اور اس کے ساتھی 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 کرنا، تم چونکہ میری دینی بہن ہو اور اس سرزمین میں میرے اور تمہارے علاوہ دوسرا کوئی مسلمان نہیں ہے اس لئے 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 نشل 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 میں تجھ کو رہا کر دوں گا سارہ نے دعا کی مگر اس نے پھر ارادہ بد کیا، دوبارہ اس کا ہاتھ نشل ہو گیا، تیسری مرتبہ پھر یہی تمام قصہ پیش آیا تب اس نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے یہ جن ہے انسان نہیں ہے اس کو میری ماں سے جلد لیجاؤ اور ساتھ ہی ہاجرہ کو حوالہ کر کے کہا کہ اس کو بھی اپنے ساتھ لیجا میں نے تیرے حوالہ کیا۔ جب سارہ ہاجرہ کو ساتھ لیکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچیں تو انہوں نے حال دریافت کیا۔ سارہ نے مبارکباد دی اور کہا شکر ہے خدا کے عزوجل کا کہ اس نے ہم کو اس فاسق و فاجر سے نجات دی اور آپ کے لئے ایک خادمہ اور ساتھ کر دی، حضرت ابوہریرہ نے یہ حدیث نقل کر کے فرمایا اے شریف النسب اہل عرب یہ ہیں ہاجرہ جو تم سب کی ماں ہیں۔ یہ حدیث مختلف طریقوں سے کتب احادیث میں منقول ہے، اس کے علاوہ بخاری میں ایک اور طویل حدیث 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 کا جو تذکرہ ہے اس کا حاصل یہ ہے :-

میدانِ حشر میں جب سب مخلوق آدم، نوح علیہا السلام اور دوسرے انبیاء سے شفاعت کے لئے کہہ چکی تو حضرت ابراہیم کے پاس پہنچی اور ان سے کہا کہ آپ خلیل الرحمن ہیں آپ ہماری سفارش بارگاہِ الہی میں کیجئے کہ جلد فیصلہ ہو، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھ کو شرم آتی ہے اس لئے کہ میں نے دنیا میں تین جھوٹ باتیں کہی تھیں۔ انی سقیم، بل فعلہ کبیرھو اور اپنی بیوی کو کہا تھا کہ انی امولک۔

بخاری کے علاوہ یہ روایت مسلم، مسند احمد، صحیح ابن خزیمہ، مستدرک حاکم، معجم طبرانی مصنف ابن ابی شیبہ، ترمذی اور مستدبانی عنوانہ میں مختلف صحابہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے۔ یہ روایت کتب حدیث میں اجمال و تفصیل کے لحاظ سے مختلف طریقوں سے روایت کی گئی ہے بعض میں صرف اجمالی طور پر اسی 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 "ثلاث 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۔

ما منہا کذبة الا ما حل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ان تینوں جھوٹ بھاعن دین اللہ میں سے ہر ایک صرف اللہ تعالیٰ کے دین کی مدافعت و حمایت ہی کیلئے بولا گیا ہے۔

بہر حال یہ دونوں روایات صحیحین بخاری و مسلم کی روایات ہیں جو ہر قسم کے سقم روایت سے پاک اور صاف ہیں، یہ روایات ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر اور مجدد 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 لے جو اخلاقی بول چال میں نہایت شینع اور گناہ کبیرہ میں شمار ہیں بلکہ اسکے برعکس واضح کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ تینوں باتیں نہ ذاتی غرض کے لئے کہی ہیں اور نہ دنیوی مصلحت کے پیش نظر بلکہ دشمنان خدا کے مقابلہ میں خالص اللہ تعالیٰ کے دین کی حمایت میں کہی ہیں، مگر پھر بھی جو بات دل میں کھٹکتی اور قلب پر ایک بھاری بوجھ محسوس ہوتی ہے وہ حدیث کی یہ تعبیر ہے۔

یہ تسلیم کہ روایت کی بعض تصریحات نے اسکو "کذب" کے عام معنی سے جدا کر دیا تاہم اول تو یہ زیادت صحیحین میں مذکور نہیں اگرچہ صحیح روایت میں موجود ہے، دوسری جگہ "صدق لسانی" انبیاء علیہم السلام کی غیر منفک اور عصمت نبی کے لئے ایک ضروری صفت ہے نیز جبکہ خصوصیت کے ساتھ قرآن عزیز نے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق حسب ذیل امتیازات کا صراحت کی ہے

ذکر فرمادیا ہے تو پھر ان کے ساتھ صورتہ بھی کذب کی نسبت کیسی؟

(۱) وَادَّكُرْنَا فِي الْكِتَابِ اِبْرَاهِيمَ اِنَّا

كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا (مریم) صدیق (صادق النفس) نبی۔

”صدیق“ مبالغہ کا صیغہ ہے اور اسی ہستی پر اس کا اطلاق کیا جاتا ہے ”صدق“ جسکی ذاتی اور نفسیاتی صفت ہو۔

(۲) اِنَّا اِبْرَاهِيمَ كَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِلّٰهِ حَنِيفًا وَاَلَمْ

يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝ شَاكِرًا اِلَّا نَعْمًا اِجْتَبَاهُ

وَهَدٰىهُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝ (النحل) بیشک ابراہیم تھا راہ ڈالنے والا کم بردار خالص اللہ کی طرف

بھگنے 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 اسکو ہدایت دی

(۳) ثُمَّ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ اِنْ اَتَّبِعْ مِلَّةَ

اِبْرٰهِيْمَ حَنِيفًا (النحل) اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم نے تیری طرف وحی بھیجی کہ تو ملت ابراہیم

کی پیروی کر جو ابراہیم کہ خالص خدا کی جانب بھگنے والا ہے۔

یہ وہ ابراہیم ہیں جن کی ملت کی اقتدا اور پیروی کا حکم محمد رسول اللہ صلی اللہ اور ان کی

امت مرحومہ کو دیا جا رہا ہے۔

(۴) وَلَقَدْ اٰتَيْنَا اِبْرٰهِيْمَ سُرَّتَدَاةً

مِنْ قَبْلِ ۝ وَكُنَّا بِهٖ عَلِيْمِيْنَ (الانبیاء) اور بلاشبہ ہم نے ابراہیم کو رشد و ہدایت شروع ہی سے بخش دی

تھی اور ہم ہی اس کو 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 صیغے مقدس اور حلیل 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 یہ واضح کر دینا بھی ضروری ہے کہ مسئلہ زیر بحث یہ نہیں ہے کہ ”العیاذ

باللہ“ ابراہیم علیہ السلام نے وہی جھوٹ بولا، کیونکہ قرآن عزیزی قطعاً نصوص اور زیر بحث روایات کے علاوہ

احادیثی نصوص ابراہیم علیہ السلام کو نبی، پیغمبر اور رسول بتاتی اور ان کی امتیازی صفات صدیق مجتبیٰ، مہدی، نبی، حنیف اور رسول ثابت کرتی ہیں، نیز زیر بحث روایت میں بھی یہ واضح ہے کہ ان کے یہ کلمات خدا کے دین کی حمایت و مدافعت کیلئے تھے نہ کہ کسی اور غرض سے، لہذا۔ ایک لمحہ کیلئے بھی اس میں تردید کی گنجائش نہیں ہے کہ "کذب" اُسے اسی طرح دُورِ حرجِ دن سے رات اور روشنی سے تاریکی اور بلاشبہ وہ ایک نبی معصوم ہیں اور ہر قسم کی معصیت و گناہ سے پاک البتہ زیر بحث مسئلہ یہ ہے کہ ان دو صحیح روایات میں ان تینوں باتوں کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جلیل القدر پیغمبر کے بارہ میں "کذب" کی تعبیر کیوں فرمائی جبکہ آپ کی ذات اقدس ضروریات دین اور عقائدِ اسلامی کے بارہ میں ایہام اور گنجاک کو دور کرنا باعث ہے نہ کہ ایہام 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 حضرت ابراہیم کی دینی بہن تھیں اور بیوی کے رشتہ سے اسلامی اخوت کا رشتہ منقطع نہیں ہو جاتا، نیز ابن کثیر اور دوسرے مؤرخین کی تحقیق میں وہ ان کے چچا حاران کی بیٹی تھیں، اس لئے چچا زاد بہن بھی تھیں، اور بلاشبہ انکا مزاج ناساز تھا گو سخت بیماری نہ تھی اس لئے "انی سقیم" ہر حیثیت سے صحیح ہے اور بلاشبہ انھوں نے مناظرانہ طرزِ خطابت میں دشمن کو جواب کرنے کیلئے فرمایا "بل فعلہ کبیرھو" اور یہ علمی دنیا میں کسی حیثیت سے بھی جھوٹ نہیں تھا، تو پھر ان ہر دو احادیث میں اس قدر سخت تعبیر کیوں اختیار کی گئی؟ اس اشکال کے جواب میں علماء اسلام نے دو راہیں اختیار فرمائی ہیں۔

(۱) یہ اخبارِ آحاد ہیں اسلئے ہر آت کیسا تھو یہ کہہ دینا چاہئے کہ اگرچہ یہ روایتیں صحیحین کی ہیں اور اس لئے مشہور کی حد تک پہنچ گئی ہیں مگر راوی کو ان روایات میں سخت مخالطہ ہوا ہے لہذا ہرگز قابل قبول نہیں ہیں اس لئے کہ ایک نبی کی جانب کذب کی نسبت کے مقابلہ میں راویوں کی غلطی کا اعتراف بدرجہا بہتر اور صحیح طریق کار ہے۔

امام رازی (رحمۃ اللہ علیہ) کا رجحان اسی جانب ہے اور انھوں نے اسی کو اختیار کیا ہے (۲) 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 حدیث شہرت و تواتر کو پہنچ چکی ہوں۔ اس قسم کی کوئی نسبت موجود ہو جو نبی کی نبوت کے ثبوت کے ثبوت 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 تعلقاً بالقبول کی وجہ سے صحت اور شہرت کے اُس درجہ اور مرتبہ کو پہنچ چکی ہیں جو اخبار آحاد میں شمار نہیں ہو سکتیں۔ اس لئے 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 اُس کا وہ مطلب سمجھے جو تمسک 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 "معارضین" کی اقسام میں شمار کیا گیا ہے اور فصحاء و بلغاء کے کلام میں اکثر راجح ہے اس طرح روایات کا انکار بھی لازم نہیں آئیگا اور صداقت نبی کا مسئلہ بھی اپنی جگہ بغیر کسی غل و غش کے صحیح رہیگا، چنانچہ حدیث شفاعت کے وہ الفاظ مامناکذبتہ الا ما حل بہ عن دین اللہ ہماری اس توجیہ کی تائید کرتے ہیں جمہور علماء اسلام کی یہی رائے ہے اور وہ امام رازی اور ان کے ہم نوا علماء کی پہلی رائے کو غلط قرار دیتے ہیں۔

مشہور مصری عالم عبدالوہاب نجار نے قصص الابنیا میں امام رازی کی رائے کیساتھ موافقت کی ہے اور مصری علماء عصر کی رائے کے خلاف جو دراصل جمہور کی تائید میں نجار کی رائے پر تنقید کی شکل میں ظاہر کی گئی ہے کافی شرح و بسط کے ساتھ لکھا ہے، جس میں حضرت ابراہیم دسارہ کے اس واقعہ سے انکار کیا ہے۔

مؤلف کی رائے اگر ان ہر دو آراء سے الگ سادہ اور صاف راہ یہ ہے کہ صحیح حدیث کے انکار اور

اس کے الفاظ کی ریکٹ تادل کے پیغمبر ہی مسئلہ کو اس طرح حل کر دیا جائے کہ اصل مسئلہ "عصمتِ پیغمبر" پر بھی حرف نہ آئے پائے اور اس قسم کے مواقع سے ناجائز فائدہ اٹھانوالوں، اور احادیثِ نبوی کے ساتھ مسخر اور مذاق کر توالوں کو بھی الحاد کی جرأت نہ ہو سکے۔

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ "عصمتِ پیغمبر" کا مسئلہ بلاشبہ اصولِ دین اور مہماتِ عقائد میں سے ہے بلکہ دین و مذہب کی صداقت کی اساس بنیاد صرف اسی ایک مسئلہ پر قائم ہے کیونکہ یہ تسلیم کر لینے کے بعد کہ بعض حالات میں نبی اور پیغمبر بھی "کذب" کی کوئی نہ کوئی شکل و صورت اختیار کر سکتا ہے خواہ وہ حمایتِ حق ہی کے لئے کیوں نہ ہو اسکی لائی ہوئی تمام تعلیم سے یہ امتیاز اٹھ جائیگا کہ اس میں سے کو نسا جز اپنی حقیقی مراد کیساتھ وابستہ ہے اور کو نسا "کذب" کے رنگ میں رنگا ہوا اور اگر یہ مان لیا جائے تو پھر دین، دین نہیں رہ سکتا اور نہ مذہب مذہب۔ اس لئے قرآنِ عزیز کا یہ منصوص عقیدہ "عصمتِ پیغمبر" اپنی جگہ غیر متزلزل اور غیر متبدل عقیدہ ہے اور اسلئے بلاشبہ جو اس عقیدہ کی صداقت پر حرف گیری کا باعث بنے خود اپنی جگہ یا قابلِ رد و انکار ہے اور یا اپنی صحت تعبیر کیلئے جو ابدہ پس اس محکم عقیدہ کو اپنی جگہ سے ہٹنے کی ضرورت پیش نہیں آئیگی بلکہ اُس سے معارضہ شے کو یا اس کے مطابق ہونا پڑے گا ورنہ تو مٹ جانا ہوگا۔ اسی طرح یہ امر بھی مسلم ہے کہ قرآنِ عزیز کی تفسیر و تشریح صرف لغتِ عرب سے ہی نہیں کی جاسکتی بلکہ جس طرح اُس کے مفہوم سمجھنے کے لئے "لغت کی معرفت" ضروری ہے اسی طرح بلکہ اُس سے کہیں زیادہ پیغمبرِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، اعمال اور احوال کی معرفت کی ضرورت ہے جو کلام اللہ کی صحیح توجیہ، تفسیر اور تشریح کے حامل ہیں۔

بلاشبہ یہ حقیقت ہے کہ مثلاً قرآنی احکام "اقیموا الصلوٰۃ" و "اتوا الزکوٰۃ" "اتوا الحج والعمرة" "فمن شهد منکم الشهر فلیصمه" میں نماز، زکوٰۃ، حج اور روزہ کے مفہوم اور معنی کو ہم کسی طرح بھی "لغتِ عربی" کے ذریعہ متعین نہیں کر سکتے اور نہ ہی لغوی معنی و مفہوم قرآنی احکام کا مصداق نہیں بن سکتے بلکہ ان کی معرفت کیلئے ہم مجبور ہیں کہ پیغمبرِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اقوال و

اعمال کی طرف رجوع کریں جو ان فرائض کی تفسیر و تشریح میں کہے گئے یا کیے گئے ہیں، اور یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ صرف تعامل کے ذریعہ ہم ان فرائض کی حقیقت سے آگاہ ہو سکیں اس لئے کہ اگر وقت نظر سے کام لیا جائے تو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ تعامل کا مبداء بھی آخر کار قول و عمل رسول پر ہی جا کر منتهی ہوتا ہے۔ لہذا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول و عمل کو بھی جزو دین سمجھنا ضروری ہو جاتا ہے اور بغیر اس تسلیم و رضا کے آیت -

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ۗ (بلاشبہ خدا کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم) میں اس شخص کے لئے
لَمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ ۗ (عمدہ نمونہ ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر امید لگاتا ہو۔)

کے کوئی معنی نہیں بنتے؛ کیونکہ یہ اسوہ حسنہ خود قرآن عزیز اور اسکی آیات نہیں ہیں بلکہ اس پیغمبر کا قول و عمل اور حال ہی اسوہ حسنہ ہے اور جبکہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اقوال و اعمال اور احوال جزو دین ہیں تو ضروری تھا کہ انکی حفاظت کا ایسا سامان مہیا ہو جو خاتم النبیین کی امت کیلئے رتی دنیا تک محفوظ طریقے سے پہنچ سکے اور اس جوہر خالص میں جب کبھی کھوٹ کی ملاوٹ کی جائے تو اسکے محافظین اور فن کے ماہرین فوراً دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے کھرے کھوٹے کو الگ کر سکیں پس اسی طریقہ حفاظت کا نام روایت حدیث اور نقد حدیث ہے اور اسی فن کو فن حدیث کہتے ہیں، اور یہی وہ شریف اور مقدس خدمت ہے جس نے اپنوں سے نہیں بلکہ غیروں سے بھی خراج تحسین حاصل کیا ہے اور اس خدمت کو اسلام کا امتیازی نشان تسلیم کرایا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اقوال و اعمال کی روایت کی حفاظت کے سلسلہ میں کھرے اور کھوٹے کے امتیاز کیلئے زمانہ نبوت سے اب تک جو خدمت ہوتی آ رہی ہے اسکی اہمیت اس سے ظاہر ہو سکتی ہے کہ ”روایت حدیث“ کا فن تقریباً چودہ فنون اور شانوں میں منقسم ہے۔ لہذا ازل سے ضروری ہے کہ ہم کسی ایک ایسی روایت یا روایت کے جملہ کو جو اپنی لفظی اور ظاہری تعبیر میں مسلمہ عقیدہ کے بارہ میں ایہام پیدا کرتا ہو صحیح اور مقبول مشہور اور متواتر روایات حدیثی کے انکا پرچت و دلیل قائم نہ کریں اور اس کو انکا حدیث کا ذریعہ بنا کر قرآن عزیز کو ایک ایسی اجنبی کتاب

تہ بنادیں جس کی تعبیر کے لئے نہ کسی پیغمبر کے تفسیری اقوال ہیں اور نہ تشریحی اعمال بلکہ وہ کسی ویرانہ یا پہاڑ پر نازل ہوئی ہے اور صرف اپنی زبان کی لغت اور دکشتری سے حل کیا جاسکتی ہے ان دونوں باتوں کو پیش نظر رکھتے کے بعد اب مسئلہ زیر بحث کو اس طرح حل کیا جاسکتا ہے کہ بخاری کی احادیث کو بلاشبہ "تلفی بالقبول" حاصل ہے اور یہ کتاب جرح و نقد پر کسے جانے اور پرکھے جانے کے بعد امت میں شہرت و قبولیت کا وہ درجہ رکھتی ہے کہ کتاب اللہ کے بعد اسکو اصح الکتب کہا جاتا ہے تاہم یہ ممکن ہے کہ روایت بالمعنی ہونے کی وجہ سے اسکی کسی روایت میں راوی بلفظی تعبیر میں سقم ہو گیا ہو اور روایت اگرچہ اپنے سلسلہ سند اور مجموعہ متن کا اعتبار سے اصولاً قابل تسلیم ہو مگر اس کے اس جملہ کی تعبیر کو سقیم سمجھا جا اور اصل نزاد کو رد کر نی بجائے صرف اس کے سقم کو ظاہر کر دیا جائے اس کی بہترین مثال بخاری کی حدیث معراج ہے۔

محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ مسلم کی حدیث اسری عن انس (رضی اللہ عنہ) کے مقابلہ میں بخاری کی حدیث عن عبداللہ بن ابی نمرہ میں سقم ہے اور اس کی ترتیب میں غلطیاں ہیں اور مسلم کی روایت ان سقام و اغلاط سے پاک صاف ہے، حالانکہ یہ دونوں روایتیں نفس روایت کے اعتبار سے صحیح اور قابل تسلیم ہیں۔

پس بغیر کسی شک اور تردد کے یہ تسلیم کرنا چاہئے کہ حضرت ابراہیم سے متعلق دونوں طویل و آیا روایت بمعنی "کی قسم میں داخل ہیں" اور یہ دعویٰ ہرگز نہیں کیا جاسکتا کہ الفاظ اور جملوں کی یہ پوری نشست بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان کے نکلے ہوئے الفاظ اور جملوں کی نشست ہے بلکہ آپ کے مہنوم اور معنی کو ادا کرتی ہیں لہذا ہو سکتا ہے کہ ہر دور و آیت میں بیان کردہ واقعات کی صحت کے باوجود زیر بحث الفاظ سلسلہ سند کے کسی راوی کے اختلاف لفظی کا نتیجہ ہوں اور اس سے یہ تفسیری سقم پیدا ہو گیا ہو۔

اس کیلئے یہ قریبہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم و سارہ اور شاہ مصر کا یہ واقعہ توراہ میں بھی مذکور ہے اور وہاں اس قسم کے غیر محتاط جملے بجزرت موجود ہیں لہذا یہ ممکن ہے کہ راوی سے اس سلسلے

روایت اور صحیح روایت کے درمیان تعبیر میں خلط ہو گیا ہو اور اس لئے اُس نے معاملہ کی تعبیر زیر بحث الفاظ سے کر دی۔

ہدایت قوم کے لئے گذشتہ سطور سے یہ بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی حضرت ابراہیم کا اضطراب قوم کی ہدایت کیلئے کس درجہ مضطرب اور بے چین تھے اور دلائل برہان

کی وہ کونسی صورت ہو سکتی ہے جو انھوں نے حق کے آشکارا کرنے میں صرف نہ کر دی ہو؟ سب سے پہلے اپنے باپ آزر کو سمجھایا پھر جمہور کے سامنے حق کی اُس روشنی کو پیش کیا، اور آخر میں خرد سے

مناظرہ کر کے اُس کے سامنے بھی احتقاقِ حق کو بہتر سے بہتر اسلوب کے ساتھ ادا کیا اور ہر لمحہ یہی سب کو تلقین کی کہ خدائے واحد کے علاوہ کسی کی پرستش جائز نہیں، اور اصنام پرستی اور

کو ایک پرستی کا نتیجہ خسران اور ذلت کے سوائے دوسرا نہیں ہے اس لئے شرک سے باز آنا چاہئے اور ملتِ حنیفیہ ہی کو صراطِ مستقیم سمجھنا چاہئے جسکی اساس بنیاد صرف ”توحید الہی“ پر قائم ہے

مگر بد بخت قوم نے کچھ نہ سنا، اور کسی طرح رشد و ہدایت کو قبول نہ کیا اور ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ (رضی اللہ عنہا) اور ان کے برادر زادہ حضرت لوط علیہ السلام کے علاوہ

کوئی ایک بھی ایمان نہیں لایا، اور تمام قوم نے حضرت ابراہیم کو جلا دینے کا فیصلہ کر لیا اور دہتی آگ میں ڈال دیا۔

پس جب خدائے تعالیٰ نے دشمنوں کے ارادوں کو دلیل و رسوا کر کے حضرت ابراہیم کے حق میں ”نار“ کو سرد و سلام بنا دیا تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ کسی دوسرے

جگہ جا کر پیغامِ الہی سنائیں اور دعوتِ حق پہنچائیں اور یہ سوچ کر قَدَّانِ آرام سے ہجرت کا ارادہ کیا

وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَيْبَ سَيْهَدِينَ ۝ اور ابراہیم نے کہا ”میں جانے والا ہوں اپنے پروردگار کی طرف قریب ہی وہ میری رہنمائی کرے گا۔“

یعنی اب مجھے کسی ایسی آبادی میں ہجرت کر کے چلانا چاہئے جہاں خدا کی آواز گوشِ حقِ نبوت سے سنی جائے، خدا کی زمین تنگ نہیں ہے یہ نہیں اور سہی میرا کام پہنچانا ہے، خدا اپنے دین کی اشاعت کے

لے بابل کی حکومتِ نارودہ میں ایک مشہور شہر تھا، یہ حضرت ابراہیم کا مولد ہے۔

سامان خود پیدا کر دے گا۔

اور کلدانیوں کی جانب ہجرت | بہر حال حضرت ابراہیمؑ اپنے والد آزر اور قوم سے جدا ہو کر فرات کے
 غری کنارہ کے قریب ایک لستی میں چلے گئے جو اور کلدانیوں کے نام سے مشہور ہے، یہاں کچھ عرصہ
 قیام کیا اور حضرت لوط (علیہ السلام) اور حضرت سارہ (رضی اللہ عنہا) ہم سفر میں اور کچھ دنوں
 کے بعد یہاں سے حاران یا حاران کی جانب روانہ ہو گئے اور وہاں "دین حنیف" کی تبلیغ شروع
 کر دی مگر اس عرصہ میں برابر اپنے والد آزر کیلئے بارگاہِ الہی میں استغفار کرتے، اور اس کی
 ہدایت کیلئے دعا مانگتے رہے اور یہ سب کچھ اس لئے کیا کہ وہ نہایت رقیق القلب، رحیم
 اور بہت ہی نرم دل و بردبار تھے اس لئے آزر کی جانب سے ہر قسم کی عداوت کے مظاہرں
 کے باوجود انہوں نے آزر سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگرچہ میں تجھ سے جدا ہو رہا ہوں اور افسوس
 کہ تو نے خدا کی رشد و ہدایت پر توجہ نہ کی تاہم میں برابر تیرے حق میں خدا سے مغفرت کی دعا کرتا
 رہوں گا آخر کار حضرت ابراہیمؑ کو وحی الہی نے مطلع کیا کہ آزر ایمان لایا تو انہیں ہی اور یہ اپنی
 اشخاص میں سے ہر جنہوں نے اپنی نیک استعداد کو فنا کر کے خود کو اس کا مصداق بنا لیا۔

ختم اللہ علی قلوبہم و علی سمعہم و علی ابصارہم غشاوۃ (بقرہ)

اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔

حضرت ابراہیمؑ (علیہ السلام) کو جب یہ معلوم ہو گیا تو اپنے آزر سے اپنی برادری کا صاف
 صاف اعلان کر دیا کہ جو امید و ہوس میں نے لگا رکھی تھی وہ ختم ہوئی، اس واقعہ کو سورہ توبہ
 کی اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرٰهٖمَ لِابْنِہٖ

اور نہ تھا ابراہیمؑ کا استغفار اپنے باپ کے لئے مگر اس وعدہ کے مطابق جو

اس نے اپنے باپ سے کیا تھا، پھر جب اس پر یہ ظاہر ہو گیا کہ یہ خدا کا

دشمن ہی (یعنی اس کا آخری انجام ہی ہوگا) تو اس سے بیزار

میں رہا ابراہیمؑ (توبہ) کا اظہار کر دیا، بیشک ابراہیمؑ ہر ضرور رقیق القلب بردبار

ہجرت فلسطین | ابراہیم (علیہ السلام) اس طرح تبلیغ کرتے کرتے فلسطین پہنچے اس سفر میں بھی
 اُن کے ہمراہ حضرت سارہ حضرت لوط اور لوط علیہ السلام کی بیوی تھیں سورہ عنکبوت میں
 قَامَنَ لَهَا لُوطُ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (عنکبوت) کی طرف ہجرت کرنا لایا ہوں بیشک وہ غالب ہے حکمت والا ہے
 روایات میں آیا ہے کہ جب حضرت عثمان ذی النورین (رضی اللہ عنہ) اپنی زوجہ مطہرہ
 حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ کو ہجرت کر گئے تو رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

ان عثمان اول مهاجریا ہلہ بعد لوط (الحديث) بلاشبہ لوط علیہ السلام کے بعد عثمان پہلے مهاجریں جنھوں نے اپنی بیوی سمیت
 حضرت ابراہیم نے فلسطین کے غریب اطراف میں سکونت اختیار کی، اس زمانہ میں یہ
 کنعانیوں کے زیر اقتدار تھا پھر قریب ہی شگیم (نابلس) میں چلے گئے اور وہاں کچھ عرصہ قیام
 اس کے بعد یہاں بھی زیادہ مدت قیام نہیں فرمایا اور غریب ہی کی جانب بڑھتے چلے
 حتیٰ کہ مصر تک جا پہنچے۔

ہجرت مصر | جب نابلس سے چل کر مصر پہنچے تو بخاری و مسلم کی روایت کے مطابق
 حضرت ہاجرہؓ جبار کا وہ واقعہ پیش آیا جو گذشتہ سطور میں سپرد قلم ہو چکا ہے اور
 میں اس قصہ کو اس طرح نقل کیا گیا ہے :-

سوجب ابرام مصر پہنچا مصریوں نے اس عورت کو دیکھا کہ وہ نہایت خوبصورت ہے اور فرعون کے امیروں نے بھی اسے دیکھا
 اور فرعون کے حضور میں اسکی تعریف کی اور اس عورت کو فرعون کے گھر میں لے گئے اور اس کے سبب ابرام پر حسد
 کیا کہ اسکو بھیر بکری اور گائے بیل اور گدھے اور غلام احمد لونڈی اور گدھیان اور اونٹ لے بھر فرعون نے فرعون اور
 خاندان کو ابرام کی جوڑ سہری کے سبب بڑی مار ماری تب فرعون نے ابرام کو بلا کر اس سے کہا کہ تو نے مجھ سے یہ کیا کیا؟ کیوں
 نہ بتایا کہ یہ میری جوڑ سہری ہے، تو نے کیوں کہا کہ وہ میری بہن ہے؟ یہاں تک کہ میں نے اسے اپنی ارد
 بنانے کو لیا، دیکھ یہ تیری جوڑ سہری ہے اس کو لے اور چلا جا، اور فرعون نے اس کے

میں لوگوں کو حکم کیا تب انھوں نے اُسے اور اس کی جو رد کو اور جو کچھ اُس کا تھا روانہ کیا بلکہ صحیحین (بخاری و مسلم) کی روایت اور تورات کی اس روایت کے درمیان یہ اختلاف ہے کہ صحیحین کی روایت میں حضرت سارہ کے بددعا والے واقعہ کو ملک بنبار "فرعون" نے شیطانی (جنتی) اثر سمجھ کر سارہ سے جان چھڑائی اور حضرت ہاجرہ کو ان کے حوالہ کر کے ابراہیم کو مع ان کے رفقاء اور سادو سامان کے مصر سے چلے جانے کی اجازت دی فتح الباری میں ہے کہ مصری "جن" کی عظمت کے قائل تھے، اس لئے شیطان سے مراد یہاں جن ہے۔ اور تورات کی روایت یہ کہتی ہے کہ فرعون مصر نے سارہ کے واقعہ کو کرامت یقین کیا۔ اور حضرت ابراہیم پر یہ غماب کیا کہ انھوں نے شروع ہی سے یہ کیوں نہ بتا دیا کہ سارہ انکی بہن نہیں ہے بلکہ بیوی ہے اور پھر بڑے انعام و اکرام اور عزت کے ساتھ ان کو مصر سے رخصت کیا، تورات کی روایت کے مطابق اس وقت سارہ کی عمر ستر سال کی تھی۔ بہر حال صحیحین کی روایت ہو یا تورات کی معنی اور مفہوم کے اعتبار سے دونوں روایات قریب قریب ہیں اور دونوں کے درمیان کوئی بنیادی اختلاف نہیں ہے۔

البتہ ان تمام روایات سے اس قدر یقینی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم اپنی بیوی سارہ اور اپنے برادر زادہ حضرت لوط کے ساتھ مصر تشریف لے گئے اور یہ وہ زمانہ ہے جبکہ مصر کی حکومت ایسے خاندان کی ہاتھ میں ہے جو سامی قوم سے تعلق رکھتے، اور اس طرح حضرت ابراہیم سے کسی سلسلہ میں وابستہ تھے یہاں پہنچ کر ابراہیم علیہ السلام اور فرعون مصر کے درمیان ضرور کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جس سے اسکو یقین ہو گیا کہ ابراہیم اور اسکا خاندان خدا کا مقبول اور عزیز خاندان ہے یہ دیکھ کر اُس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور انکی بیوی حضرت سارہ بہت اعزاز کیا اور ان کو ہر قسم کے مال و منال سے نوازا اور صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اپنے قدیم خاندانی رشتہ کو مضبوط اور مستحکم کرنے کیلئے اپنی بیٹی ہاجرہ کو بھی ان کی زوجیت میں دیدیا جو اس زمانے کے رسم و رواج کے اعتبار سے پہلی اور بڑی بی بی کی خدمت گزار

قرائین، چنانچہ اس تاریخی قیاس کی سب سے بڑی شہادت خود یہودیوں کے یہاں بھی موجود ہے

سفر البشار میں (جو یہودیوں کی ایک معتبر تاریخ ہے) مذکور ہے کہ حضرت ابراہیم کے زمانہ میں مصر

کا بادشاہ حضرت کاہم وطن تھا۔

اور اسی طرح یہودیوں کی معتبر روایات کے مسئلہ بھی صاف اور روشن ہو جاتا ہے کہ حضرت ہاجرہ

شاہ مصر فرعون کی بیٹی تھیں، لونڈی اور باندی نہیں تھیں، توراہ کا ایک معتبر مفسر ربنی شلو

اسی کتاب پیدائش باب آیت کی تفسیر میں لکھا ہے: **أَبْتُ بَرَّةً هَائِثَا كَشْرًا نَسِيمٌ شَنِعٌ وَسَاوَاةٌ**

متراب شتھا ابنتی شفیحة بیت زہ ولو کبیرہ ببیت آخیر حباس رقیوں شاہ مصر نے) ساہ کی وجہ کرنا کو

نو کہا۔ میری بیٹی کا اس کے گھر میں لونڈی ہو کر رہنا دوسرے گھر میں ملکہ ہو کر رہنے سے بہتر ہے۔

اس تفسیر اور تورات کی آیت کو جمع کرنے سے یہ حقیقت بخوبی آشکارا ہو جاتی ہے کہ توراہ

میں ہاجرہ کو صرف اسی لئے لونڈی کہا گیا کہ شاہ مصر نے انکو ساہ اور ابراہیم کے

گرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ وہ ساہ کی خدمت گزار رہے گی، یہ مطلب تھا کہ وہ لونڈی

بجاریہ ہیں اس لئے کہ ربنی شلو تو تصریح کرتا ہے کہ ہاجرہ فرعون مصر کی بیٹی تھیں

بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ملک بجاریہ کی جو روایت مذکور ہے

میں بھی یہ جملہ موجود ہے اور ربنی شلو کی تفسیر کی تائید کرتا ہے۔

وَآخَذَ مِمَّا هَا جِرَةَ - اور ہاجرہ کو ساہ کے حوالہ کر دیا کہ ان کی خدمت گزار

اس لئے بنی اسرائیل کا یہ طعن کہ بنی اسمعیل ہم سے اس لئے کمتر ہیں کہ وہ لونڈی

حضرت ابراہیم کی بیوی ساہ سے صحیح نہیں ہے اور واقعہ اور تاریخ دونوں کی خلاف ہے اور

تورات میں دوسرے مضامین میں تحریف کی گئی ہے اسی طرح اس واقعہ میں بھی تحریف کی گئی ہے

واقعہ کی تمام تفصیلات کو حذف کر کے صرف "لونڈی" کا لفظ باقی رہنے دیا گیا ہے

۱۵۰ ارض القرآن جلد ۲ ص ۴۱ - ۱۵۱ ارض القرآن جلد ۲ ص ۴۱

۱۵۲ براہین ماہرہ فی حریتہ ہاجرہ از مولانا غلام رسول چڑیا کوٹی ط ۱۵۲ بخاری باب الابنیا جلد ۶ ص ۳۳

ہاجرہ اصل میں عبرانی لفظ "ہاغار" ہے جس کے معنی بیگانہ اور اجنبی کے ہیں۔ ان کا وطن چونکہ مصر تھا اس لئے یہ نام پڑ گیا لیکن اسی اصول کے پیش نظر زیادہ قرین قیاس ہے کہ "ہاغار" کے معنی "جدا ہو نوالے" کے ہیں اور عربی میں "ہاجرہ" کے معنی بھی یہی ہیں یہ چونکہ اپنے وطن مصر سے جدا ہو کر یا ہجرت کر کے حضرت ابراہیم کی شریک حیات اور حضرت سارہ کی خدمت گزار بنیں اس لئے ہاجرہ کہلائیں۔

حضرت ابراہیمؑ | حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کے زیر عنوان بحث ختم کرنے سے قبل دو ایسے اور اہم مقامات کا ذکر کر دینا از بس ضروری ہے جن کے ساتھ حضرت دو اہم مقام | ابراہیم (علیہ السلام) کا بہت گہرا تعلق ہے اور جو بیروان ملت ابراہیمی کے لئے "مقام بصیرت" کی حیثیت رکھتے اور مجدد انبیاء حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کی پیغمبرانہ عظمت و جلال کو تابندہ بناتے ہیں۔

مقام اول | سورہ ممتحنہ میں حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کی ایک خاص دعا کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ بارگاہ الہی میں دست طلب و راز کے عجز و نیاز کے ساتھ یہ عرض کر رہے ہیں۔

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ
كَفَرُوا ۗ

اے ہمارے پروردگار! ہم کو ان لوگوں کے لئے "فتنہ" نہ بنا جو کافر ہیں۔

"فتنہ" سے ماخوذ ہے، جب سونے کو اس لئے آگ میں تپاتے ہیں کہ کھوٹ اور میل خلکے قائل ہوں باقی رہ جائے تو اس کے لئے "فتنہ الذہب" یوں کہتے ہیں، اب اصطلاح میں امتحان، آزمائش اور پرکھ کو کہتے ہیں اور اس لئے حضرت انسان پر جو شدائد و مصائب آتے ہیں وہ اس مناسبت سے "فتنہ" کہلاتے ہیں، قرآن حکیم نے بھی مال، اولاد اور منصب و جاہ کو اسی معنی کے پیش نظر "فتنہ" کہا ہے اور صفات صاف و اعلان کیا ہے کہ صادق کاذب کی جانچ کے لئے "مومن" کو اس گسوٹی پر ضرور پرکھا جاتا ہے۔

لہ ارض القرآن جلد ۲ ص ۲۰۔

أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يَتْرُكُوا أَنْ
يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ
کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ جو لوگ دعویٰ
ایمان کرتے ہیں وہ یوں ہی چھوڑ دئے جائیں گے
(عنکبوت) اور آزمائش سے نہ جائیں گے۔

وَقَالُوا لَهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ
وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ (انفال)
اور ان مشرکوں سے جنگ کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ
مٹ جائے اور دین سب کا سب خالص اللہ کے لئے رہ جائے۔

تو اب قابل توجہ ہے یہ بات کہ اس دعا مبارکِ ابراہیمی کی مراد کیا ہے؟ اور وہ کافروں
کے لئے فتنہ نہ بننے سے متعلق کیا خواہش رکھتے ہیں؟

اختلافِ ذوق کے پیش نظر علماءِ اہل حق نے اس سوال کو تین طرح سے حل کیا ہے لیکن
ان تینوں حقیقتوں پر غائر نظر ڈالنے کے بعد باسانی یہ فیصلہ کیا جاسکتا ہے کہ ابراہیم (علیہ السلام)
کی یہ دعا اپنی وسعت اور دقیق تعبیر کے لحاظ سے بیک وقت تینوں باتوں پر حاوی ہے۔
(۱) حضرت ابراہیم درگاہِ رب العزت میں یہ دعا کر رہے ہیں پروردگارِ عالم "مجھ کو وہ
زندگی بخش کہ میرا قول و عمل اور میری رفتار و گفتار اسوۂ حسنہ کی تعبیر ہو، میں اگر ہادی بنوں
تو اسوۂ حسنہ کا اور مجھ کو قیادت نصیب ہو تو رشد و ہدایت کی اور پھر اس پر استقامت
عطا فرما، ایسا نہ ہو کہ میں اسوۂ سیئہ کا رہنما اور قائد بن جاؤں اور فردائے قیامت
میں امت کے گمراہ اور کافر تیرے حضورِ مجھ کو یہ کہہ کر شرمندہ کریں۔

رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا مَسَادَتَنَا
وَكُفْرًا وَنَا فَاصَلُّوْنَا السَّبِيلَا
اے ہمارے پروردگار! اس میں ذرا شک نہیں
کہ ہم نے اپنے قائدین اور اپنے بڑوں کی پیروی
اختیار کر لی تھی پس تمہوں نے ہی ہم کو راہ سے بے راہ کیا
(احزاب)

یعنی وہ خواہش رکھتے ہیں کہ اگر راہنمائی اور قیادت ان کا نصیب ہو تو پھر وہ اسوۂ اور قدر
چھوڑ کر جائیں کہ کل کے دن اولیاء الرحمن کے زمرہ میں جگہ ملے اور انکی زندگی کا راز اولیاء الشیطان
کیساتھ عداوت بن جائے، آیت کا سیاق و سباق اس معنی کی پوری تائید کرتا ہے اور اسے

کہ آیت سے قبل مشرکین کے مقابلہ میں حضرت ابراہیمؑ اور ان کی پاکیزا امت کے اس اعلان کا تذکرہ ہے۔

وَبَدَأَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ
وَالْبَغْضَاءَ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا
اور ہمارے تمہارے درمیان ہمیشہ کے لئے عداوت
و بغض کا آغاز ہو گیا ہے تا این کہ تم خدائے واحد
پر ایمان نہ لے آؤ۔

اور زیر بحث آیت کے بعد پھر حضرت ابراہیمؑ اور ان کے پیرو مومنین قانتین کے اسوہ حسنہ کی تلقین کی جا رہی ہے اور شروع سورۃ میں بھی ابراہیم علیہ السلام کی اسوہ حسنہ کا ذکر موجود ہے۔ (۲) ابراہیمؑ (علیہ السلام) اپنے ان جامع کلمات میں یارگاہ حق سے اسکے بھی طالب ہیں کہ خدایا! تو ہم کو کافروں کے ہاتھوں آزمائش کیلئے نہ چھوڑ دینا کہ وہ ہم کو ایمان سے برگشتہ اور کفر کے قبول کرنے کیلئے طرح طرح کے مصائب و آلام کا شکار بنائیں اور جبر و ظلم کے ذریعہ راہ سے بے راہ بنانے پر آمادہ و دلیر ہو جائیں۔

اس معنی کا قریبہ یہ ہے کہ آیت زیر عنوان سے قبل یہ ذکر آچکا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ اور انکی امت اجابت لے ذی اقتدار اور با اختیار کافر و مشرک جماعت کے سامنے جرات حق کیسا تھو یہ اعلان کر دیا کہ ہم تمہارے معتقدات کے قطعاً منکر ہیں "کفرنا بکم" اور تمہارے اور تمہارے درمیان اسلام کے اقرار و انکار اور قبول و عدم قبول کیلئے کھلا چیلنج ہے، تو اس صورت حال میں از بس ضروری تھا کہ ایک باخدا انسان، جلیل القدر پیغمبر عظیم المرتبہ ہادی اپنی انسانی کمزوریوں پر نظر رکھتے ہوئے درگاہ الہی میں دست بردار ہو کر وہ اپنی لازوال قدرت کے ہاتھوں کسی حالت میں بھی کافروں کو ہم پر غلبہ عطا نہ فرمائی اور کافر کسی شکل میں بھی ہم پر ایسے قابو یافتہ نہ ہو سکیں کہ ایمان و کفر سے متعلق ہمارا یہ اعلان جنگ ہمارے لئے باعث امتحان و فتنہ بن جائے اور مشرک ہم کو کفر کی جانب واپس لانے کی جرات پیدا کر سکیں۔

(۳) حضرت ابراہیمؑ اس مقام پر فتنہ کہہ کر عذاب "مراد لیتے ہیں اسلئے کہ فتنہ کی مختلف شکلوں میں سے ایک بھیانک شکل یہ بھی ہے اور عرض کرتے ہیں، پروردگار ہم کو ایسی حالت پر بھی نہ پہنچانا کہ ہم کافروں اور مشرکوں کے ہاتھوں طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہو جائیں اور نتیجہ یہ نکلے کہ اپنی پستی، بے کجیت، ذلت و غلامی اور دشمنوں کی دنیوی عزت و جہا، عروج و ترقی، اور حاکمانہ اقتدار کو دیکھ دیکھ کر ہم یہ کہہ اٹھیں کہ اگر ہم حق پر ہوتے تو ہم اس ذلت و خسران میں نہ ہوتے اور اگر شرک و کفر خدا کی نگاہ میں مستغرض ہوتا تو ان کافروں اور مشرک جماعتوں کو یہ عزت و جہا اور یہ فروغ حاصل نہ ہوتا یعنی ہم سے حق و باطل کا امتیاز ہی اٹھ جائے۔

حضرت ابراہیمؑ (علیہ السلام) کی دعا رکاوٹ پہلو ہمارے لئے صد ہزار سامانِ عبرت و بصیرت رکھتا ہے اسلئے کہ گزشتہ ڈیڑھ صدی سے خصوصیت کیساتھ اسلامی دنیا اپنی خود ساختہ غیر اسلامی روش کی بدولت جس طرح غیر مسلم اقتدار حاکمانہ جبر اور پٹیہ استبداد کے نیچے دبی ہوئی ہے اور ہر طرح بیچارہ و مجبور نظر آتی ہے اس نے ہم کو اس درجہ حقیر و ذلیل بنا دیا ہے کہ ہم سے ہمارے قوائے فکر و عمل بھی مفقود ہو چکے ہیں اور ہم بے خوف و خطر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اسلام نہ خدا پرستی کا نام ہے اور نہ عقائد و اعمال صالحہ کی زندگی کا بلکہ صرف مادی قوت و شوکت (حکومت) اور اسکے ذریعہ حصول عیش و عشرت کا دوسرا نام "مذہب" یا "اسلام" ہے اور نماز، روزہ حج و زکوٰۃ اس مادی قوت کے حصول کیلئے ڈسپن اور ضبط و نظم کیلئے صرف ایک طریق کار ہیں نہ مقصد حیاتِ ملی اور صرف یہی حقیقت ہے اس "جنت" کی جس کا وعدہ اربابِ حق کے لئے قرآن میں کیا گیا ہے پس اگر یہ جاہل نہیں تو پھر اس کا دوسرا نام "جہنم" ہے اور وعدہ آخرت بعثت و عشرت اور جنت و جہنم سب محض فرضی تخیلات ہیں جو بھی شمر مندرہ تعبیر نہ ہونگے (العیاذ باللہ) پس جن قوموں کو دنیا میں اقتدار اور طاقت اور اس کے ذریعہ عیش و عشرت حاصل ہے قرآن میں بڑی کوریجی مومن وہی ہیں اور وہی اس طعنے کا مستحق، نہ کہ وہ خدا پرست

مسلمان جو اس دولت سے محروم اور مجبور ہیں، چنانچہ کتاب ”تذکرہ“ اسی خیال کی صدائے بازگشت ہے اور دین حق (اسلام) کی تعلیم سے نا آشنا اور مادیت سے مرعوب اکثر لوگوں کو انان قوم کے پیدائشی خیالات اور طیحات جذبات اسی لپست اور ٹسکت خورہ ذہنیت کے آئینہ دار ہیں، یہی وہ خوفناک حقیقت ہے جس کے تصور نے مرکز و حرت کعبہ کے مؤسس ملتِ ابراہیمی کے داعی، دین حق کے مبلغ اور خدا کے مقدس رسول، ابراہیم (علیہ السلام) کو لہزہ بر اندام کر دیا اور انھوں نے عجز و زاری کے ساتھ اس ناپاک زندگی سے محفوظ رہنے کے لئے حضرت حق کے سامنے دستِ طلب دراز کیا کہ ہم پر وہ وقت کبھی نہ آئے کہ کفر کی شوکت و طاقت اس طرح کچل ڈالے کہ پرستار ان توحید اس سخت اور کڑی آزمائش میں مبتلا ہو کر حق و ظل کے درمیان امتیاز بھی کھو بیٹھیں۔

رَبَّنَا عَلَيْنِكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً

لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَأَغْفِرْ لَنَا سَاءَ بِنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

مقام ثانی | سورہ شُعَرَاء میں سلسلہ عبرت و بصیرت، انبیاء علیہم السلام کی دعوتِ رشد و ہدایت کا جو ذکر ہو رہا ہے، اس میں حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کا بھی تذکرہ ہے، حضرت ابراہیم (علیہ السلام) اپنی قوم کو توحید الہی کی تلقین اور شرک و کفر سے بتراری و نفرت کی ترغیب دلائے ہیں اسی حالت میں وہ توحید ذات و صفات کا ذکر تحریر کرتے ہوئے ایک بیک خدا کے واحد کی جانب دست بڑھا ہو جاتے ہیں، گویا ایک دوسرے رنگ میں قوم کو اللہ رب العالمین کا پرستار بنانے کی سعی فرما رہے ہیں، حضرت ابراہیم (علیہ السلام) دعا کرتے کرتے درگاہِ ایزدی میں عرض کرتے ہیں ”وَلَا تَجْزِنِي يَوْمَ يُنْعَشُونَ“ (پروردگارا) اور جس روز لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو اس دن مجھ کو رسوا نہ کرنا۔

اس آیت کے تحت امام بخاری نے اپنی الجامع الصحیح میں حضرت ابو ہریرہ (رضی اللہ عنہ) سے ایک حدیث نقل فرمائی ہے جو کتاب التفسیر میں مختصر اور کتاب الانبیاء میں تفصیل کے

ساتھ منقول ہے، کتاب التفسیر میں منقول حدیث کا ترجمہ یہ ہے۔

حضرت ابراہیم (علیہ السلام) قیامت کے دن اپنے والد کو پرانگندہ حال اور روسیاء دیکھنے کے تو فرمائیں گے ”پروردگار! دنیا میں تو نے میری اس دعا کو قبول فرمایا تھا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ“ (یعنی پھر یہ رسوائی کیسی کہ میدان حشر میں اپنے باپ کو اس حال میں دیکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، ابراہیم! میں نے کافروں پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔

اور کتاب الانبیاء میں یہ روایت ان اضافات کے ساتھ مذکور ہے :-

جب قیامت میں حضرت ابراہیم اپنے والد کو پرانگندہ حال اور روسیاء دیکھیں گے تو باپ سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے! ”کیا میں نے بارہا تجھ سے یہ نہیں کہا تھا کہ میری راہ ہدایت کی مخالفت نہ کر، آزر کہیگا! جو ہوا سو ہوا آج کے دن سے میں تیری مخالفت نہیں کروں گا، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام، درگاہ الہی میں عرض رسا ہوں گے! ”پروردگار! تو نے میری اس دعا کو قبول فرمایا تھا ”رب لا تخزنی یوم یبعثون“ مگر اس سے زیادہ رسوائی اور کہا ہوگی کہ میرا باپ (آزر) تیری رحمت انتہائی دور ہے، اللہ تعالیٰ فرمایگا میں نے بلاشبہ کافروں پر جنت کو حرام کر دیا ہے“ پھر ہاتھ غنی آواز دے گا (اور بعض روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی پکارے گا) ابراہیم! قدموں کے نیچے دیکھ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم (علیہ السلام) دیکھیں گے کہ گندگی میں لٹھرا ہوا ایک بچہ پیروں میں پڑا لوٹ رہا ہے، تب فرشتے ٹانگوں سے پکڑ کر جہنم میں اس کو پھینک دیں گے۔

مختصر حدیث میں قیامت کے دن آزر کی ہدایت کنزانی کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے وہ نوٹھیک ٹھیک قرآن عزیز سورہ عبس کی اس آیت کی تفسیر ہے جس میں قیامت کے دن کافروں کی یہ حالت بیان کی گئی ہے۔

وَجَوْلًا يَوْمَ مَنِّدٍ عَلَيْهِمْ غَبْرَةٌ
اور کتنے (لوگوں کے) منہ اُس دن (ایسے) ہوں گے کہ اُن
پر گرد پڑی ہوگی اور اُن پر کلونس چھا رہی ہوگی، یہی وہ
(وہ لوگ) ہیں جو (دنیا میں) کافر اور بدکار ہیں۔
تَرَهُمْ هَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ
الْكُفْرَاءُ الْفَجْرَاءُ ۝

اور سورہ یونس میں مومنوں اور اصحابِ جہنہ کے لئے اسی حالت کی نفی کی گئی ہے۔
 لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ
 جن لوگوں نے دنیا میں بھلائی کی ان کیلئے (آخرت میں
 بھی) بھلائی ہے اور کچھ بڑھ کر بھی اور گنہگاروں کی طرح،
 اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ
 ان کے لئے جہنم پر نہ کونس چھائی ہوئی ہوگی اور نہ ذلت
 فِيهَا خَالِدُونَ ۵
 یہی ہیں جنتی کہ وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔

طویل حدیث میں دوئی باتیں کہی گئی ہیں ایک یہ کہ حضرت ابراہیم (علیہ السلام) آزر کی یہ حالت دیکھ کر درگاہِ الہی میں مسطورہً بالادعار کا ذکر کریں گے جو انبیاء علیہم السلام کی دعاؤں کی طرح شرف قبول حاصل کر چکی ہے اور مطلب یہ ہوگا کہ باپ کی یہ رسوائی دراصل میری رسوائی ہے دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آزر کو بچو کی شکل میں مسخ کر دیا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی (رحمہ اللہ) اس حدیث کے اجزاء پر بحث کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آزر کو اسلئے مسخ کر دیکر انہما کہ حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کا وہ حزن و ملال جاتا رہے جو آزر کے لشکل انسان رہنے کی صورت میں ماری اور جہنمی ہونے کی وجہ سے پیدا ہو گیا تھا اور وہ اس کی اس ہیئت کدائی کو دیکھ کر متنفر ہو جائیں اور فطرتِ ابراہیمی اس سے بیزار ہو جائے۔

اور بچو کی شکل میں مسخ ہو جانے کی حکمت یہ بیان کرتے ہیں کہ ماہرین علم الحیوانات کے نزدیک بچو گندہ بھی ہے اور دزدوں میں احمق بھی تو چونکہ آزر بھی بت پرست ہونے کی وجہ سے نجاست میں ملوث تھا اور حضرت ابراہیم کی پیش کردہ آیات بنیات اور توحیدِ الہی کے روشن دلائل و براہین کے نہ قبول کرنے کی بنا پر احمق بھی تھا اس لئے قانونِ الہی پاداشِ عمل از جنسِ عمل کے پیش نظر اسی کا مستحق تھا کہ ایک احمق اور نجس دزدہ کی شکل میں مسخ کر دیا جائے مگر مشہور محدث اسمعیلی اس روایت ہی کو مجروح اور لائق طعن سمجھتے اور صحتِ سند کے اعتراف کے باوجود "سقم وراثت" کی بنا پر اس کو قبول نہیں کرتے وہ فرماتے ہیں۔

اس حدیث میں یہ سنقم ہے کہ اس سے حضرت ابراہیم (علیہ السلام) پر یہ الزام عائد ہوتا ہے کہ وہ العیاذ باللہ خدائے برتر کے متعلق "فُلُفٍ وَعَدَا" کا شک کرتے تھے، تب ہی تو یہ سوال کیا؟ حالانکہ حضرت ابراہیم اولو العزم انبیاء میں سے ہیں اور وہ بلاشبہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی ہرگز نہیں کرتا۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخَلِّفُ الْمِيعَادَ" لہذا ابراہیم علیہ السلام کی جانب ایسی بات کی نسبت کرنا قطعاً درست نہیں، وہ کسی طرح بھی آزر کی مشرکانہ زندگی و موت کے علم ہوتے ہوئے ایسا سوال نہیں کر سکتے۔

اسمعیلی کے علاوہ بعض دوسرے محدثین نے بھی اس تفصیلی روایت پر جرح کی ہے وہ کہتے ہیں :-

یہ روایت بظاہر قرآن کے خلاف ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہ ارشاد فرمایا ہے۔

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرٰهٖمَ
لَاِبٰیہٖ اِلَّا عَنۡ صَوۡعِدَةٍ
وَعَدَاہَا اٰیَاةً فَلَمَّا تَبَيَّنَ
لَہٗ اَنۡہٗ عَدُوٌّ لِلّٰہِ تَبَرَّءَ

اور (توبہ ۱۱) ابراہیم نے اپنے باپ کے لئے مغفرت کی دعا مانگی تھی سو (وہ) ایک وعدہ کی (وجہ) سے مانگی تھی جو ابراہیم نے اپنے باپ سے کر لیا تھا، پھر انکو جب معلوم ہو گیا کہ یہ دشمن خدا ہے تو باپ سے (مطلقاً) دست بردار ہو گئے، بے شک

مِنْہٗ اِنَّ اِبْرٰهٖمَ لَآوَاکَ حٰلِیۡمٌ
ابراہیم البتہ بڑے نرم دل اور بردبار تھے۔

یہ آیت ناطق ہے کہ ابراہیم (علیہ السلام) کو دنیا ہی میں یہ معلوم ہو گیا تھا کہ انکا باپ آزر حیات کے آخری لمحہ تک خدا کا دشمن ہی رہا اور اسی پر اس کی موت ہوئی اسلئے انھوں نے دنیا ہی میں اُس سے اپنی بیزاری اور بے تعلقی کا اعلان کر دیا تھا اور تمہارا دیا تھا کہ خلیل الرحمن کو عدو الرحمن کے ساتھ کسی قسم کا واسطہ نہیں ہو سکتا۔

پس اس صورت حال کے بعد روایت کا یہ مضمون کس طرح صحیح ہو سکتا ہے؟ حافظ ابن حجر ان ہر دو جرح کو نقل کرنے کے بعد ان کا جواب اس طرح دیتے ہیں۔

حضرت ابراہیمؑ کا اپنے باپ آذر سے اظہارِ بیزاری کس وقت پیش آیا؟ اس سلسلہ میں دو روایات منقول ہیں، ایک حضرت عبداللہ بن عباس (رضی اللہ عنہما) سے ابن جریر نے بسند صحیح اس طرح روایت کی ہے جب آذر کا بحالتِ شرک و کفر انتقال ہو گیا تو حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کو یقین ہو گیا کہ وہ دشمنِ خدا ہو کر مرا لہذا انھوں نے آذر سے جو وعدہ استغفار کیا تھا اب اس کو ترک کر دیا اور اُس سے اظہارِ بیزاری کر دیا۔

اور دوسری روایت کہ وہ بھی ابن جریر ہی نے روایت کی ہے یہ ہے۔

”ابراہیم (علیہ السلام) کی ”تبری“ آذر سے اظہارِ بیزاری کا یہ معاملہ دنیا میں نہیں قیامت کے دن پیش آئے گا اور اسی طرح پیش آئے گا جیسا کہ مسطورہ بالا تفصیلی روایت میں مذکور ہے یعنی جب آذر مسخ کر دیا گیا تو ابراہیم (علیہ السلام) نے یقین کر لیا کہ اب استغفار کی قدامت گنجائش باقی نہیں رہی۔

پس ان ہر دو روایات کے درمیان تطبیق کی شکل یہ ہے کہ اگر حضرت ابراہیم (علیہ السلام) نے دنیا ہی میں آذر کی مشرکانہ موت کے پیش نظر اس سے اظہارِ بیزاری کر دیا تھا لیکن جب میدانِ حشر میں باپ کی زبوں حالت کو دیکھا تو صفتِ رافت و رحمتِ جوش میں آگئی اور یہ تقاضائے فطرت انہوں نے پھر طلبِ مغفرت پر اقدام کیا مگر جب اللہ تعالیٰ نے آذر کو مسخ کر دیا تب ابراہیمؑ اس کے انجام سے باپوس ہو گئے اور سمجھ گئے کہ اسکی مغفرت کی قطعاً کوئی صوت نہیں ہے لہذا دوسری مرتبہ اس دارِ دیگر کے دن بھی ”تبری“ کا اعلان فرمایا۔

حافظ ابن حجر کے اس جواب کا حاصل یہ ہے کہ قرآنِ عزیز نے حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کی نمایاں خصوصیات میں اس صفت کا بھی اعلان کیا ہے ”ان ابراہیمؑ لا وَاٰہٗ حَلِیْمٌ“ چنانچہ اسکے مختلف مظاہر میں سے ایک مظہر یہ بھی ہے کہ آذر کی شرکت پر موت اور ابراہیم (علیہ السلام) کے دنیا ہی میں اُس سے اظہارِ تبری کے باوجود کہ جس کا ذکر قرآنِ عزیز کی سورہ توبہ میں موجود ہے جب وہ فردائے قیامت میں آزر کو اس زبوں حال میں دیکھیں گے ”غَبْرَةٌ عَلَیْہَا قَتْرَةٌ“ تو انکی رافت و رحمتِ جوش میں آجائے گی اور اولوالعزمِ پیغمبر کی طرح حقیقتِ حال سے باخبر رہتے ہوئے بھی ان

کی صفات کریمانہ کا اس درجہ فطری غلبہ برسر کار آجائے گا کہ وہ آزر کیلئے مطلب مغفرت پر آمادہ ہو جائے گی مگر یہ دیکھ کر آزر کی مشرکانہ زندگی کا کوئی پہلو بھی ایسا نہیں ہے کہ اسکو حلیہ شفاعت بنایا جاسکے براہیم اپنی اس دعا کی پناہیں گے جو دنیا ہی میں قبولیت کا شرف دوام حاصل کر چکی تھی اور باپ کی رسوائی کو اپنی رسوائی ظاہر کر کے درگاہ حق میں وعدہ کا ذکر کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے اسکے جواب میں یہ فرما کر کہ کافر پر میں نے جنت کو حرام کر دیا ہے براہیم (علیہ السلام) کو اس جانب توجہ دلائی کہ اپنی اس فطری رافت و رحمت کے باوجود فیہر اموش نہیں کرنا چاہئے کہ یہ دنیا عمل نہیں بلکہ روزِ خیرا ہے اور آج میزانِ عدل قائم ہے جسکے لئے ہمارا غیر متبدل قانون ابدیت کا شرف حاصل کر چکا ہے کہ کافر و مشرک کے لئے جنت میں کوئی جگہ نہیں اور یہ مشرک کی رسوائی ہرگز مومن کی رسوائی کا باعث نہیں ہو سکتی خواہ ان دونوں کے درمیان علاقہ دنیوی کے مضبوط رشتے ہی کیوں نہ قائم رہے ہوں۔ اور ساتھ ہی حکمتِ الہی نے عملاً ایسی صورت حال پیدا کر دی کہ حضرت ابراہیم پر حزنِ سلال کی وہ تاثیر باقی نہ رہ چکی وجہ سے اُنکے فطری ملکات اس مطلب مغفرت پر آمادہ کیا، چنانچہ آزر کو دزدہ کی شکل میں مسخ کر دیا جس سے حضرت ابراہیم کی پاک فطرت نفرت و کراہت کرنے لگے تو ابراہیم کا یہ سوال اسلئے نہ تھا کہ وہ انبیاء باللہ اس صورت حال کو خلفِ وعدہ سمجھ رہے تھے بلکہ ایک فطری تقاضے کے پیش نظر تھا جو اگرچہ نتائج و ثمرات کو تو نہیں بدل سکتا مگر اس شخصیت کے ملکاتِ حسنہ اور اوصافِ کریمانہ کے نمایاں کرنے کا باعث ضرور بن جاتا ہے۔

حافظ ابن حجر کا یہ جواب اگرچہ اسمعیلی اور بعض دوسرے محدثین کے طعن و جرح کو بلاشبہ بڑی حد تک ہلکا کر دیتا ہے تاہم اسے انکار نہیں ہو سکتا کہ حضرت ابو ہریرہؓ سے منقول بخاری کی مختصر حدیث کے علاوہ طویل حدیث کے بعض اجزاء ضرور محل نظر ہیں تب ہی تو غالباً حافظ حدیث عماد الدین ابن کثیر نے ان روایات کو اپنی تفسیر میں نقل کرنے کے بعد مختصر حدیث کو قبول کرتے ہوئے بخاری کی کتاب التبیان و ابی طویل حدیث پر تفسیر کا اور نسائی کی حدیث پر غرابت و نکارت کا حکم لگایا ہے مشہور محدث کرمانی نے بھلی سے مسئلہ کو سوال جواب کی شکل میں پیش کر کے اُسے حل کرنے کی سعی فرمائی جو اپنی جگہ قابلِ مراجعت ہے۔

حضرت ابراہیم (علیہ السلام)

اسمعیل (علیہ السلام) | حضرت ابراہیم ابھی تک اولاد سے محروم تھے اور ان کے گھر کا ایک ایک خانہ زاد کی ولادت | البعز زمشقی تھا، ایک روز حضرت ابراہیم نے خدائے تعالیٰ کی بارگاہ میں فرزند کیلئے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کو تسلی دی۔

ابراہیم نے کہا کہ اے خداوند تو مجھ کو کیا دے گا میں تو بے اولاد جاتا ہوں اور میرے گھر کا فخر البعز ہی پھر ابراہیم نے کہا کہ تو نے مجھے فرزند دیا اور دیکھ میرا خانہ زاد میرا وارث ہوگا، تب خداوند کا کلام اُس پر اترا اور اُس نے کہا کہ یہ تیرا وارث نہیں ہونے کا بلکہ جو تیری صُلب سے پیدا ہو وہی تیرا وارث ہوگا۔ اور یہ دعا اس طرح قبول ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھوٹی بی بی حضرت ہاجرہ حاملہ ہوئیں اور وہ ہاجرہ کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی۔

جب حضرت سارہ کو یہ پتہ چلا تو انھیں یہ تقاضا بشریت ہاجرہ سے رشک پیدا ہو گیا اور انھوں نے حضرت ہاجرہ کو تنگ کرنا شروع کر دیا، حضرت ہاجرہ مجبور ہو کر ان کے پاس سے چلی گئیں اور خداوند کے فرشتے نے اُسے میدان میں پانی کے ایک چشمہ کے پاس پایا یعنی اُس چشمہ کے پاس جو صور کی راہ پر ہے اور اُس نے کہا کہ اے سمری کی لونڈی ہاجرہ تو کہاں سے آئی؟ اور کہہ جاتی ہے؟ وہ بولی کہ میں اپنی بی بی سمری کے سامنے سے بھاگی ہوں، اور خداوند کے فرشتے نے اُسے کہا کہ تو اپنی بی بی کے پاس پھر جا اور اُس کے تابع رہ۔ پھر خداوند کے فرشتے نے اُسے کہا کہ میں تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا کہ وہ کثرت سے گنی نہ جائے اور خداوند کے فرشتے نے اُسے کہا کہ تو حاملہ ہے، اور ایک بیٹا جنے گی، اس کا نام اسمعیل رکھنا کہ خداوند نے تیرا دکھ سُن لیا، اور وہ وحشی (بدوئی) آدمی ہوگا، اس کا ہاتھ سب کے اور سب کے ہاتھ اس کے برعکس ہوں گے اور وہ اپنے سب بھائیوں کے سامنے بود و باش کرے گا۔

۱۳۔ تورات پیدائش باب ۱۵ آیت ۲۔ ۱۴ ایضاً باب ۱۶ آیت ۷۔ ۱۵ ایضاً باب ۱۶ آیت ۷۔ ۱۶ ایضاً باب ۱۶ آیت ۷۔

حضرت ہاجرہ جس مقام پر فرشتہ سے ہم کلام ہوئیں اُس جگہ ایک کنواں تھا، ہاجرہ نے یادگار کے طور پر اُس کا نام زندہ نظر آنے والے کانواں رکھا، تھوڑے عرصہ کے بعد ہاجرہ کے بیٹا پیدا ہوا اور فرشتہ کی بشارت کے مطابق اُس کا نام اسمعیل رکھا گیا۔

” اور ہاجرہ ابرام کے لئے بیٹیا جینی اور ابرام نے اپنے اُس بیٹے کا نام جو ہاجرہ جینی اسمعیل رکھا اور

جب ابرام کے لئے ہاجرہ سے اسمعیل پیدا ہوا تب ابرام چھپا سی برس کا تھا بلکہ

اللہ تعالیٰ نے اسمعیل کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اسحق کی بشارت دی جیسا کہ ابھی مفصل ذکر

آئیگا، مگر ابراہیم علیہ السلام نے اس بشارت پر چنچاں مسرت کا اظہار نہیں کیا اور اسکی جگہ یہ دعا مانگی۔

” اور ابرام نے خدا سے کہا کہ کاش اسمعیل میرے حضور جیتا رہے۔“

اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی اس دعا کا یہ جواب دیا۔

” اسمعیل کے حق میں میں نے تیری سنی دیکھ میں اُسے برکت دوں گا، اور اُسے بردمنڈ کروں گا اور اسکو

بہت بڑھاؤں گا اور اس کے بارہ سردار پیدا ہوں گے اور میں اُس کو بڑی قوم بناؤں گا۔“

اسمعیل اسمع اور ایل دو لفظوں سے مرکب ہے عبرانی میں ایل اللہ کے مرادف ہے اور عربی کے اسمع

اور عبرانی کے شماع کے معنی ہیں سن چونکہ اسمعیل علیہ السلام کی ولادت کے بارہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم

کی دعا سن لی اور ہاجرہ کو فرشتہ سے بشارت ملی اسلئے اُنکا یہ نام رکھا گیا، عبرانی میں اس کا تلفظ شماع ایل ہے

وادی غیر ذی زرع | حضرت ہاجرہ کے بطن سے اسمعیل کا پیدا ہونا حضرت سارہ پر سجد شاق گذر

اور ہاجرہ و اسمعیل | حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی اور بڑی بیوی، قدیم سے گھر کی مالکہ، ہاجرہ چھوٹی

بیوی اور اُن کی خدمت گزار، یہ سب باتیں تھیں جنہوں نے بشری تقاضے کے پیش نظر اسمعیل کی

ولادت کو سارہ کے لئے سوبانِ روح بنا دیا تھا اس لئے سارہ نے حضرت ابراہیم سے اصرار

کیا کہ ہاجرہ اور اس کا بچہ اسمعیل میری نگاہ کے سامنے نہ رہیں، ان کو علیحدہ کسی جگہ لے جاؤ

حضرت ابراہیم کو یہ اصرار سجد ناگوار گذرا مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو مطلع کیا کہ ہاجرہ، اسمعیل

سے پیدائش باب ۱۶ آیات ۱۵-۱۶ سے پیدائش باب ۱۷ آیت ۱۸ سے باب ۱۷ آیت ۲۰

تیرے لئے مصلحت اسی میں ہے کہ سارہ جو کچھ کہتی ہے اس کو مان لے۔

اور سرہ نے دیکھا ہے کہ ہاجرہ مصری کا بیٹا جو وہ ابراہیم سے جنی تھی مٹھی مٹھی مٹھا مٹھا مٹھا ہے تب اس نے ابراہیم سے کہا کہ اس لونڈی کا بیٹا میرے بیٹے اسحق کے ساتھ وارث نہ ہوگا۔ پھر اپنے بیٹے کی خاطر یہ بات ابراہیم کی نظر میں نہایت بُری معلوم ہوئی، خدا نے ابراہیم سے کہا کہ وہ بات اس لڑکے اور تیری لونڈی کی بابت تیری نظر میں بُری نہ معلوم ہو، ہر ایک بات کے حق میں جو سرہ نے تجھے کہی اس کی آواز پر کان رکھ، کیونکہ تیری نسل اسحاق سے کہلائیگی، اور اس لونڈی کے بیٹے سے بھی ایک قوم پیدا کروں گا اس لئے کہ وہ تیری نسل ہے۔

تورات کی اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت حضرت اسحق پیدا ہو چکے تھے اس لحاظ سے حضرت اسمعیلؑ سن رشد کو پہنچ چکے ہوں گے کیونکہ تورات ہی کی روایت کے مطابق حضرت اسمعیلؑ حضرت اسحق سے تیرہ سال بڑے ہیں۔

لیکن اسی واقعہ میں تورات کی دوسری آیات مسطورہ بالا آیات کے خلاف یہ کہتی ہیں کہ حضرت اسمعیلؑ ابھی شیرخوار بچہ تھے۔

”تب ابراہام نے صبح سویرے اٹھ کر روٹی اور پانی کی ایک مشکالی اور ہاجرہ کو اسکے کاندھے پر دھر کر دی اور اس کے لڑکے کو بھی اور اسے رخصت کیا۔ وہ روانہ ہوئی اور سیرج کے بیابان میں بھٹکتی پھرتی تھی، اور جب مشک کا پانی چمک گیا تب اس نے اس لڑکے کو ایک جھاڑی کے نیچے ڈال دیا۔ اور آپ اس کے سامنے ایک پتھر کے ٹپے پر دوڑ جا بیٹھی کیونکہ اس نے کہا کہ میں لڑکے کا مرنا نہ دیکھوں۔“

اس لئے تورات کے ان مخالف و متضاد بیانات کے مقابلہ میں صحیح قول یہ ہے کہ ہاجرہ و اسمعیلؑ کے خروج کے وقت اسمعیلؑ شیرخوار بچہ تھے اور اسحق ابھی تک پیدا نہیں ہوئے تھے۔

بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے جو روایت منقول ہے وہ بھی اسی قول کی تائید کرتی ہے، اس روایت کا مضمون یہ ہے :-

لے تورات پیدائش ۲۱ آیت ۹-۱۳ لے ایضاً، پیدائش ۲۱ آیت ۱۴-۱۶

ابراہیم (علیہ السلام) ہاجرہ اور اس کے شیر خوار سہیل کو لے کر چلے اور جہاں آج کعبہ ہے اُس جگہ ایک بڑے درخت کے نیچے زمرم کے موجودہ مقام سے بالائی حصہ پر اُن کو چھوڑ گئے، وہ جگہ دیران اور غیر آباد تھی اور پانی کا بھی نام و نشان نہ تھا، اس لئے ابراہیم نے ایک مشکیزہ پانی اور ایک تھیلی کھجور بھی اُنکے پاس چھوڑ دیں اور پھر سنبھیر کر روانہ ہو گئے ہاجرہ اُن کے پیچھے پیچھے یہ کہتی ہوئی چلیں، اے ابراہیم تم ہم کو ایسی وادی میں کہاں چھوڑ کر چل دیے جہاں نہ آدمی ہے نہ آدم زاد اور نہ کوئی مونس و غم خوار، ہاجرہ برابر یہ کہتی جاتی تھیں مگر ابراہیم علیہ السلام خاموش چلے جا رہے تھے، آخر ہاجرہ نے دریافت کیا، کیا خدا نے تجھ کو یہ حکم دیا ہے؟ تب حضرت ابراہیم نے فرمایا "ہاں" یہ خدا کے حکم سے ہے۔ ہاجرہ نے جب یہ سنا تو کہنے لگیں، اگر یہ خدا کا حکم ہے تو بلاشبہ وہ ہم کو ضائع اور برباد نہیں کریگا، اور پھر واپس لوٹ آئیں، ابراہیم چلتے چلتے جب ایک ٹیلہ پر ایسی جگہ پہنچے کہ ان کے اہل و عیال نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو اُس جانب جہاں کعبہ ہے رُخ کیا اور ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی۔

رَبِّنَا إِنِّي اسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي
 اے ہم سب کے پروردگار! تو دیکھ رہا ہے کہ ایک ایسے میدان میں جہاں کہتی
 بَرَادٍ غَيْرِ ذِي زُرْعَةٍ عِنْدَ بَيْتِكَ
 کا نام و نشان نہیں، میں نے اپنی بعض اولاد تیرے محترم گھر کے پاس لاکر
 الْمُحْرِمِ رَبَّنَا الْمُضَيَّمِ وَالصَّلَاةِ
 بسائی ہے کہ نماز قائم رکھیں (تاکہ یہ محترم گھر عبادت گزارانِ توحید سے خالی
 فَاجْعَلْ أَفْتِنًا لِّقَوْمٍ أَشْرَكَ مِنْ قَبْلِكَ
 نہ رہیں تو اپنے فضل و کرم سے) ایسا کر کہ لوگوں کے دل اُن کی طرف
 إِلَيْهِمْ مَوَّارِنًا لِّمَنْ هَمَزْتُمُ النَّارَ
 مائل ہو جائیں) اور اُن کے لئے زمین کی پیداوار سے سامانِ رزق
 لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ۝ ابراہیم، مہیا کر دے تاکہ تیرے شکر گزار ہوں!

ہاجرہ چند روز تک مشکیزہ سے پانی اور خورجی سے کھجوریں کھاتی اور سہیل کو دودھ پلاتی رہیں، لیکن وہ وقت بھی آ گیا کہ پانی رہا نہ کھجوریں تب وہ سخت پریشان ہوئیں، چونکہ وہ کھجور کی پیاسی تھیں اس لئے دودھ بھی نہ پڑتا تھا اور بچہ بھی بھوکا پیاسا رہا۔ جب حالتِ دگرگوں ہونے لگی اور بچہ بنیاب ہونے لگا تو ہاجرہ سہیل کو چھوڑ کر دودھ خابٹھیں تاکہ اس حالتِ زاری میں اس کو اپنی آنکھ سے نہ دکھیں، کچھ سوچ کر قریب کی پہاڑی صفا پر چڑھیں کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ نظر آجائے یا پانی نظر آجائے مگر کچھ نظر نہ آیا، پھر بچہ کی محبت میں دوا کر وادی میں آگئیں

اس کے بعد دوسری جانب کی پہاڑی مردہ پر چڑھ گئیں، اور وہاں بھی جب کچھ نظر نہ آیا پھر تیزی سے ٹوٹ کر وادی میں بچے کے پاس آگئیں اور اس طرح سات مرتبہ کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر پہنچ کر فرمایا کہ یہی وہ "سعی بن الصفا و المروہ" ہے جو حج میں لوگ کرتے ہیں، انہیں جب مردہ پر تھیں تو کانوں میں ایک آواز آئی، چونکیں اور دل میں کہنے لگیں کہ کوئی پکارتا ہے، کان لگایا تو پھر آواز آئی۔ ہاجرہ کہنے لگیں اگر تم مدد کر سکتے ہو تو سامنے آؤ تمہاری آواز سنی گئی، دیکھا تو خدا کا فرشتہ (جبرئیل) ہے فرشتہ نے اپنا پیر (یا اٹری) اس جگہ مارا جہاں زمزم ہے، اُس جگہ سے پانی اُبلنے لگا، ہاجرہ نے یہ دیکھا تو پانی کے چاروں طرف باڑیاں لگائیں مگر پانی برابر اُبتار ہوا۔

اس جگہ پہنچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اُمّ اسمعیل پر رحم کرے، اگر وہ زمزم کو اس طرح نہ روکتیں اور اُس کے چاروں جانب بارش نہ لگائیں تو آج وہ زبردست چشمہ ہوتا۔

ہاجرہ نے پانی پیا اور پھر اسمعیل کو دودھ پلایا، فرشتہ نے ہاجرہ سے کہا خوف اور غم نہ کر اللہ تعالیٰ تجھ کو اور اس بچے کو ضائع نہ کریگا، یہ مقام بیت اللہ ہے جس کی تعمیر اس بچہ (اسمعیل) اور اس کے باپ ابراہیم کی قسمت میں مقدر ہو چکی ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ اس خاندان کو ہلاک نہیں کریگا، بیت اللہ کی یہ جگہ قرآن کی زمین نمایاں تھی مگر پانی کا سیلاب اپنے بائیں اس بلند حصہ کو برابر کرتا جا رہا تھا، اسی دوران میں نبی کریم کا ایک قبیلہ اس وادی کے قریب آ کر ٹھہرا، دیکھا تو ٹھوڑے فاصلہ پر پرتا رہے ہیں، جرم نے کہا یہ پانی کی علامت ہے، وہاں ضرور پانی موجود ہے، جرم نے بھی قیام کی اجازت مانگی، ہاجرہ نے فرمایا قیام کر سکتے ہو۔ لیکن پانی میں ملکیت کے حصہ دار نہیں ہو سکتے، جرم نے یہ بات بخوشی منظور کر لی اور وہیں مقیم ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاجرہ جو بھی باہمی انس و رفاقت کے لئے یہ چاہتی تھیں کہ کوئی یہاں آکر مقیم ہو، اس لئے انھوں نے مسرت کے ساتھ نبی کریم کو قیام کی اجازت دے دی۔

جرم نے آدمی بھیج کر اپنے باقی ماندہ اہل خاندان کو بھی بلایا اور یہاں مکانات بنا کر رہنے پہنے لگے۔ ان ہی میں اسمعیل بھی رہتے اور کھیلتے اور ان سے ان کی زبان سیکھتے، جب اسمعیل بڑھے ہو گئے تو انکا طرز و انداز اور انکی خوبصورتی نبی کریم کو بہت بھائی اور انھوں نے اپنے خاندان کی لڑکی سے ان کی شادی کر دی۔

اس کے کچھ عرصہ کے بعد ہجرہ کا انتقال ہو گیا، ابراہیم برابر اپنے اہل و عیال کو دیکھنے آتے رہتے تھے ایک مرتبہ تشریف لائے تو اسمعیل گھر پر نہ تھے ان کی اہلیہ سے دریافت کیا انھوں نے جواب دیا کہ روزی کی تلاش میں باہر گئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے دریافت کیا، گذران کی کیا حالت ہے؟ وہ کہنے لگی سخت مہیبت و پریشانی میں ہیں اور سخت دکھ اور تکلیف میں، ابراہیم علیہ السلام نے یہ سنا کر فرمایا۔ اسمعیل سے میرا سلام کہدینا اور کہدینا کہ اپنے دروازہ کی چوکھٹ تبدیل کر دو۔ اسمعیل علیہ السلام واپس آئے تو ابراہیم علیہ السلام کے لورنوت کے اثرات پائے پوچھا کوئی شخص یہاں آیا تھا، بی بی نے سارا قصہ سنایا اور پیغام بھی۔ اسمعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے باپ ابراہیم تھے اور ان کا یہ مشورہ ہے کہ میں تجھ کو طلاق دے دوں، لہذا میں تجھ کو جُدا کر رہا ہوں۔

اسمعیل نے پھر دوسری شادی کر لی، ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام پھر اسمعیل کی غیبت میں آئے اور اسی طرح ان کی بی بی سے سوالات کئے، بی بی نے کہا خدا کا شکر و احسان ہے ابھی طرح گزر رہی ہے دریافت کیا کھانے کو کیا ملتا ہے؟ اسمعیل کی بی بی نے جواب دیا گوشت، ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اور پینے کو؟ اُس نے جواب دیا، پانی، تب حضرت ابراہیم نے دعا مانگی

اللہم باریک لهم في اللحم والماء اللہ تعالیٰ ان کے گوشت اور پانی میں برکت عطا فرما۔ اور چلتے ہوئے پیغام دے گئے کہ اپنے دروازہ کی چوکھٹ کو محفوظ رکھنا۔ حضرت اسمعیل آئے تو ان کی بی بی نے تمام واقعہ دہرایا اور پیغام بھی سنایا، اسمعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے باپ ابراہیم تھے اور ان کا پیغام یہ ہے کہ تو میری زندگی بھر رفیقہ حیات رہے۔ (الخ)

یہ طویل روایت بخاری کتاب الروایا اور کتاب الابنیا میں دو جگہ منقول ہے اور دونوں یہی ثابت ہوتا ہے کہ اسمعیل (علیہ السلام) وادی غیر ذی زرع (بن کھیتی کی سرزمین) یعنی مکہ میں پیدا ہوئے تھے۔ شیر خوارگی پہنچے تھے۔

مگر سید سلیمان ندوی ارض القرآن میں تورات کی روایت کی تردید یا تصحیح کرتے ہوئے یہ تحریر فرماتے ہیں کہ اسمعیل (علیہ السلام) اُس وقت سن رشد کو پہنچ چکے تھے، اور قرآن کی ان آیات استدلال کرتے ہیں

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ۚ فَيَسِّرْ لَكَ
 إِجْلَامَ حَلِيمٍ ۚ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ
 قَالَ يَبْنَؤُا رِجْلِي آزَىٰ فِي الْمَنَامِ إِنِّي أَدْبَحُكَ
 فَأَنْظُرُ مَا ذَاتَرَىٰ قَالَ يَا بَتِ افْعَلْ
 مَا تُؤْمَرُ مَا سَخَّجْتُ لِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ
 الصَّابِرِينَ ..... وَكَثَبْنَا لَهُ بِإِسْمٰحِ
 نَبِيِّا مِنَ الصَّالِحِينَ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَ
 عَلَيْنَا إِسْمٰحِ (صافات)

اے پروردگار عطا کر مجھ کو نیک لڑکا، پس بشارت دی ہم نے
 اس کو مرد بار لڑکے کی، پھر جب پہنچا وہ اس بن کو کہ باپ کے
 ساتھ دوڑے۔ تو باپ نے کہا، میرے بیٹے میں نے خواب میں
 دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، دیکھو تم کیا سمجھتے ہو، بیٹے
 نے کہا میرے باپ جو حکم کیا گیا ہے کر گزرو مجھے صابر پاؤ گے
 ..... اور ہم نے ابراہیم کو اسحق کی بشارت دی جو نبی ہوگا۔
 اور انکو کاروں میں سے ہوگا اور اس پر اور اسحق پر برکت
 نازل کی۔

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُرُوجًا
 غَيْرِ ذِي زُرْعَةٍ وَعِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ (ابراہیم)
 الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ
 إِسْمٰعِيلَ وَإِسْحٰقَ (ابراہیم)

اے ہمارے پروردگار میں نے بسا دیا ہے اپنی اولاد میں سے
 بن کھیتی کی سرزمین میں تیرے محترم گھر کے پاس (اور نہیں ہے)
 سب تعریفیں اس اللہ کیلئے ہیں جس نے بخشا مجھ کو بڑھاپے
 میں اسمعیل اور اسحق کو۔

وجہ استدلال یہ ہے کہ صافات کی پہلی آیت میں "بلغ معہ السعی" سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسمعیل
 (علیہ السلام) سن رشد تک حضرت ابراہیم کے ساتھ رہے اور آخر کی آیت بتاتی ہے کہ اسحق (علیہ السلام)
 اُس وقت پیدا ہو چکے تھے اور اسمعیل (علیہ السلام) اسحق (علیہ السلام) سے تیرہ سال بڑے تھے۔
 اور سورہ ابراہیم کی آیتوں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسمعیل جب مکہ میں لائے گئے ہیں تو وہ
 سن رشد کو پہنچ چکے تھے تب ہی تو ابراہیم (علیہ السلام) نے دعائیں دونوں کا ذکر فرمایا ہے۔
 اس استدلال کے بعد سید صاحب تجاری کی روایت کو ابن عباس (رضی اللہ عنہما)
 پر موقوف اور اسرائیلیات سے قرار دیتے ہیں۔ مگر سید صاحب کا یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے۔
 اور نہ ان کی پیش کردہ آیات سے اس کی تائید نکلتی ہے۔

اول۔ اس لئے کہ صافات میں "بلغ معہ السعی" کا یہ مطلب لینا کہ اسمعیل (علیہ السلام)

حضرت ابراہیم کے زیر سایہ فلسطین ہی میں پرورش پاتے رہے تب صحیح ہو سکتا تھا کہ اس جملہ کے بعد آیت میں کوئی دوسرا جملہ حضرت اسماعیل کے مکہ پہنچنے کے متعلق مذکور ہوتا تاکہ ذبح اسماعیل کو واقعہ کے ساتھ صحیح جوڑ لگ سکتا، کیونکہ اس پر تمام علماء اسلام کا اتفاق ہے اور سید صاحب بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ ذبح اسماعیل کا واقعہ مکہ کی زندگی سے وابستہ ہے، اور آیت یہ کہتی ہے کہ جب اسماعیل سن رشید کو پہنچے تو ان کے باپ نے ان سے اپنا رویا بیان کیا پس سید صاحب کی توجیہ کے مطابق اس آیت میں سخت ابہام ہے، حالانکہ قرآن عزیز کے طرز خطابت اور اصول بیان کے یہ قطعا خلاف ہے کہ ایک آیت کے اندر اس طرح کا ابہام پیدا کر دے جس سے دو اہم زندگیوں کے درمیان کوئی ربط قائم نہ ہو سکے۔

دوہم۔ اس لئے کہ صفات میں اسماعیل (علیہ السلام) سے متعلق جس واقعہ کا ذکر ہے وہ ذبح عظیم کا تذکرہ ہے نہ کہ مکہ پہنچنے کا اور وہ بلاشبہ اسماعیل (علیہ السلام) کے سن رشید کا زمانہ ہے اور اسحق (علیہ السلام) اس وقت پیدا ہو چکے تھے۔

حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم (علیہ السلام) اگرچہ ہاجرہ اور اسماعیل کو مکہ کے بیابان صحرا میں چھوڑ آئے تھے لیکن باپ تھے، نبی و پیغمبر تھے، اہلیہ اور بیٹے کو کیسے بھول سکتے، اور ان کی نگہداشت سے کیسے بے پرواہ ہو سکتے تھے، وہ برابر اس بے آب و گیاہ صحرا میں آتے رہتے اور اپنے خاندان کی نگرانی کرتے رہتے تھے اور آیت "بلغ مع السعی" سے یہی مراد ہے لہذا اسحق (علیہ السلام) کی بشارت کا ذکر بالکل بوجہ خود سید صاحب تو رات کے ایک فقرہ کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

تورات میں یہ مذکور نہیں کہ حضرت ابراہیم بھی ساتھ آئے تھے لیکن کون شقی ہو گا جو اپنے عزیز بچے کو جس کی پیدائش کی اس نے خود دعا کی ہو جس کے لئے زندگی اس نے خدا سے مانگی ہو اس کو تنہا بے آب و گیاہ مقام میں ہمیشہ کے لئے جانے دے۔

اسی طرح سورہ ابراہیم کی آیت میں "عند بیتک المحرم" کے بعد یہ جملہ ہے

رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَنَا لَكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

مِنَ النَّاسِ تَهْوِي اِلَيْهِمْ (ابراہیم) کو قائم کریں پس تو لوگوں کو اُن کی طرف پھیر دے۔
 اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بیت اللہ کی تعمیر کے بعد سے متعلق ہے
 اور آیت کا سیاق و سباق صاف صاف اسی پر دلالت کرتا ہے، اس میں قیامِ صلوٰۃ کا ذکر ہے اس
 میں حج کی طرف اشارہ ہے اور اس میں یہاں کے بستے والوں کیلئے رزق کی وسعت کی تمنا جھلکتی
 ہے اور یہ سب باتیں جب ہی موزوں ہوتی ہیں کہ بیت اللہ اپنی تعمیر کے ساتھ موجود ہو، البتہ
 ابن عباسؓ کی روایت میں بھی اس دعا کا ذکر آتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اپنے خاندان کو یہاں چھوڑتے
 وقت حضرت ابراہیم (علیہ السلام) نے جو دعائیں تھی وہ اسی کے قریب قریب تھی اس لئے ابن عباس
 (رضی اللہ عنہ) کی روایت میں اس آیت کو بطور استشہاد نقل کر دیا گیا ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ بعینہ ہی
 وہ دعا ہے جو اُس وقت انھوں نے مانگی تھی اور اس میں اسحق کا بھی ذکر تھا جب ابن عباس (رضی اللہ عنہ)
 خود روایت کر رہے ہیں کہ یہ واقعہ اسمعیلؑ کی شیرخوارگی کا ہے تو وہ کس طرح یہ کہہ سکتے تھے کہ ابراہیم (علیہ السلام)
 نے اُس وقت ایسی دعائیں مانگی کہ جس کے آخر میں اسمعیلؑ کے ساتھ اسحق کی ولادت کا بھی
 ذکر تھا۔

سوم۔ اس بن کھیتی کی سرزمین مکہ کے چپے چپے اور گوشہ گوشہ میں شور پانی کے سوائے
 شیریں پانی کا نام و نشان نہیں ہے اور آج بھی آلاتِ جدیدہ کی اعانت کے باوجود اُس میں سے
 شیریں پانی کا اخراج ناممکن بنا ہوا ہے تو زمزم کا وجود یہاں کیسے ہوا؟ یہ مذہبی اور تاریخی دونوں حیثیت
 سے اہم سوال ہے، سو اس کے متعلق اگرچہ آیاتِ قرآنی کوئی تصریح نہیں کرتیں، مگر بخاری کی یہی ابن
 عباسؓ والی ہر دو روایات اسکے وجود کی تاریخ بیان کرتی ہیں جس میں حضرت اسمعیلؑ کو شیرخوار ظاہر کیا گیا ہے
 اور توہرات میں بھی جس طرح اس کا ذکر ہے وہ اُن ہی آیات میں ہے جو اسمعیلؑ کو شیرخوار ظاہر کرتی ہیں۔

بہر حال اگرچہ قرآنِ عزیز کی کسی آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اسمعیلؑ (علیہ السلام) اس سرزمین
 "مکہ" میں کس سن میں پہنچائے گئے۔ مگر بخاری کی روایات کہتی ہیں کہ یہ زمانہ اسمعیلؑ کی شیرخوارگی کا تھا۔
 اور یہی صحیح ہے پس ابن عباسؓ کی یہ روایت اسرائیلیات میں سے نہیں ہے بلکہ زبانِ وحی ترجمان

کے بیان کردہ تفصیلات کی صحیح ترجمانی ہے۔

قرآن عزیز نے حضرت اسمعیل کی ولادت کے متعلق ان کا نام لیکر صاف صاف کوئی ذکر نہیں کیا، البتہ بغیر نام ذکر کئے ہوئے اُن کی ولادت کی بشارت کا ذکر موجود ہے۔

ابراہیم علیہ السلام ابھی تک لاولد ہیں اس لئے درگاہِ الہی میں ایک نیک اور صالح فرزند کے لئے دعا مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اُن کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور ولادتِ فرزند کی بشارت دیتا ہے۔

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ۝ اے پروردگار مجھ کو ایک نیکو کار لڑکا عطا کر، پس

فَلَبَّثْتَ نُوهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ (الصافات) ہم نے اُس کو ایک بردبار لڑکے کی بشارت دی۔

یہ غلامِ حلیم کون ہے؟ وہی اسمعیل جو ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوا، اس لئے کہ قرآن عزیز کی اس آیت سے دوسری آیت کے بعد حضرت اسحاق کی بشارت کا ذکر ہے۔

وَكَبَّرْنَا لَهُ إِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ اور بشارت دی ہم نے ابراہیم کو اسحاق کی جو نیکو کاروں

میں سے ہو گا نبی ہو گا اور برکت دی ہم نے اُس پر اور اسحاق پر

پس جبکہ حضرت ابراہیم کے ابھی دو بیٹے تھے اسمعیل اور اسحاق اور تورات و مزاح کی متفقہ نقول

کے پیش نظر اسمعیل بڑے ہیں اور اسحاق چھوٹے تو صاف ظاہر ہے کہ صافات کی پہلی آیت میں جس

لڑکے کی بشارت مذکور ہے اس سے حضرت اسمعیل کے علاوہ دوسرا کون مراد ہو سکتا ہے؟

اور جب ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ و اسمعیل کو مکہ میں آباد کیا تھا تو اُن کیلئے دعا کرتے

ہوئے اس طرح اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ تمام تعریف اُس کے لئے ہے جس نے مجھ کو بڑھاپے

اسمعیل و اسحاق (ابراہیم) میں اسمعیل اور اسحاق عطا کئے۔

یہ آیت بھی اسی بات کی تصدیق کرتی ہے کہ الصافات کی آیت میں جس بشارت کا ذکر

اس سے اسمعیل ہی مراد ہیں۔

ختنہ | جب حضرت ابراہیم کی عمر تانے سال ہوئی اور حضرت اسمعیل کی تیرہ سال تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ ختنہ کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے تعمیل حکم میں پہلے اپنی ختنہ کی اور اسکے بعد اسمعیل (علیہ السلام) اور تمام خانہ زادوں اور غلاموں کی ختنہ کرائیں۔

تب ابراہام نے اپنے بیٹے اسمعیل اور سب خانہ زادوں اور اپنے سب زر خریدوں کو یعنی ابراہام کے گھر کے لوگوں میں جتنے مرد تھے سب کو لیا، اور اسی روز ان کا ختنہ کیا، جس طرح خدانے اسکو فرمایا تھا جس وقت ابراہام کا ختنہ ہوا وہ تانے برس کا تھا اور جب اس کے بیٹے اسمعیل کا ختنہ ہوا وہ تیرہ برس کا تھا۔

یہی رسم ختنہ آج بھی ملت ابراہیمی کا شعار ہے اور سنت ابراہیمی کے نام سے مشہور ہے۔ ذبح عظیم | مقربین بارگاہ الہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ وہ نہیں ہوتا جو عام انسانوں کیسے ہے ان کو امتحان و آزمائش کی سخت سے سخت منزلوں سے گزرنا پڑتا۔ اور قدم قدم پر جاں سپاری اور تسلیم و رضا کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم گروہ انبیاء اپنے اپنے مراتب کے اعتبار سے امتحان کی صعوبتوں میں ڈالے جاتے ہیں۔

ابراہیم علیہ السلام بھی چونکہ حبیب القدر نبی اور پیغمبر تھے اس لئے ان کو بھی مختلف آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑا، اور اپنی جلالت قدر کے لحاظ سے ہر دفعہ امتحان میں کامل و مکمل ثابت ہوئے جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت جس صبر اور رضا و بقضاء الہی کا انھوں نے ثبوت دیا اور جس عزم و استقامت کو پیش کیا وہ انہی کا حصہ تھا، اس کے بعد جب اسمعیل اور ہاجرہ کو فاران کے بیابان میں چھوڑ آنے کا حکم ملا تو وہ بھی معمولی امتحان نہ تھا، آزمائش اور سخت آزمائش کا وقت تھا بڑھاپے اور پیری کی تمناؤں کے مرکز، راتوں اور دنوں کی دعاؤں کے ثمر اور گھر کے چشم و چراغ اسمعیل کو صرف حکم الہی کی تعمیل و امتثال میں ایک بے آب گیاہ جنگل میں چھوڑتے ہیں اور پیچھے پھر کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شفقت پدیری جوش میں آجائے اور امتثال مرالہی میں کوئی لغزش ہو جائے۔

ان دونوں کھٹن منزلوں کو عبور کرنے کے بعد اب ایک تیسرے امتحان کی تیاری ہے جو پہلے دونوں سے بھی زیادہ زہرہ گداز اور جاں گسل امتحان ہے یہی حضرت ابراہیمؑ تین شب مسلسل خواب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابراہیمؑ تو ہماری راہ میں اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی دے۔ انبیاء علیہم السلام کا خواب ”رویا برصاۃ“ اور وحی الہی ہوتا ہے اسلئے ابراہیمؑ (علیہ السلام) رضائے تسلیم کا پکیر کر تیار ہو گئے کہ خدا کے حکم کی جلد سے جلد تعمیل کریں، مگر چونکہ یہ معاملہ تنہا اپنی ذات سے وابستہ نہ تھا بلکہ اس آزمائش کا دوسرا جزرہ ”بیٹا“ تھا جسکی قربانی کا حکم دیا گیا تھا اس لئے باپ نے بیٹے کو اپنا خواب اور خدا کا حکم سنایا، بیٹا ابراہیمؑ جیسے مجددِ انبیاء و رسل کا بیٹا تھا فوراً تسلیم خم کر دیا اور کہنے لگا کہ اگر خدا کی یہی مرضی ہے تو انشاء اللہ آپ مجھ کو صابری پائیں گے اس گفتگو کے بعد باپ بیٹے اپنی قربانی پیش کرنے کے لئے جنگل روانہ ہو گئے باپ نے بیٹے کی مرضی پا کر مذبح جانور کی طرح ہاتھ پیر باندھے، چھری کو تیز کیا اور بیٹے کو پیشانی کے بل بچھاڑ کر ذبح کرنے لگے، فوراً خدا کی وحی ابراہیمؑ پر نازل ہوئی، اے ابراہیمؑ تو نے اپنا خواب سچ کر دکھلایا، بیشک یہ بہت سخت اور کھٹن آزمائش تھی، اب لڑکے کو چھوڑا اور تیرے پاس جو یہ مینڈھا کھڑا ہے اسکو بیٹے کے بدلے میں ذبح کر، ہم لوکاروں کو اسی طرح نوازا کرتے ہیں، ابراہیمؑ (علیہ السلام) نے تجھے مڑ کر دیکھا تو جھاری کے قریب ایک مینڈھا کھڑا ہے حضرت ابراہیمؑ نے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اس مینڈھے کو ذبح کیا یہی وہ قربانی ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسی مقبول ہوئی کہ بطور یادگار کے ہمیشہ کے لئے ملتِ ابراہیمی کا شعار قرار پائی اور آج بھی ذی الحجہ کی دسویں تاریخ کو تمام دنیا براسلام میں یہ ”شعار“ اسی طرح منایا جاتا ہے۔

مگر اس پورے واقعہ سے یہ ثابت نہیں ہوا کہ ابراہیمؑ (علیہ السلام) کی اولاد میں سے ذبح کون ہے۔ اسمعیل (علیہ السلام) یا اسحق (علیہ السلام)؟

قرآن عزیز نے اگرچہ ”ذبح“ کا نام نہیں لیا مگر جس طرح اس واقعہ کا تذکرہ کیا ہے اس سے بغیر کسی کنج و کاؤ کے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نصِ قرآنی اسمعیل کو ذبح بتاتی ہے اور یہی واقعہ اور حقیقت

والصافات میں اس واقعہ کو اس طرح بیان کیا گیا ہے۔

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ۝ فَبَشَّرْنَاهُ
بِعُلَامٍ حَلِيمٍ ۝ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ
قَالَ يَدِينِيَ إِنِّي أَنَا فِي الْمُنَامِ إِذِي
أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَأْتِي، قَالَ
يَأْتِي أَفْعَلٌ مَّا تَوَقَّعْتَ وَرَسَخْتُ فِي أَنْ
شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ۝ فَلَمَّا أَسْلَمَا
وَتَلَّى لِلْجَبِينِ ۝ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ
قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي
الْمُحْسِنِينَ ۝ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ۝
وَقَدْ يَتْلُو يَدْ بِجِ عَظِيمٍ ۝ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ
فِي الْآخِرِينَ سَلَامًا ۝ وَعَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ
نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ
وَلَبَّيْكَ اللَّهُ بِاسْتِخْوَانِ نَبِيٍّ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝
وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اسْمُوحٍ (الصافات)

اے پروردگار مجھ کو ایک نیکو کار لڑکا عطا کر، پس بشارت دی ہم نے
انکو بردبار لڑکے کی۔ پھر جب وہ اس سن کو پہنچا کہ باپ کے ساتھ
دوڑنے لگے، ابراہیم نے کہا اے میرے بیٹے میں نے خواب میں
دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں پس تو دیکھ کیا سمجھتا ہے کہا اے
میرے باپ جس بات کا تو حکم کیا گیا ہے وہ کہ، اگر اللہ نے چاہا تو مجھ کو
صبر کرنے والوں میں سے پائے گا، پس جب ان دونوں نے رضامندی تسلیم کو
اختیار کر لیا اور پیشانی کے بل اُس (بیٹے) کو کھپا دیا، ہم نے اُس کو
پکارا، اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا، بیشک ہم اسی طرح
نیکو کاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں بلاشبہ یہ کھلی ہوئی آزمائش ہے اور بدلہ
دیا ہم نے اُس کو بڑے ذبح (میتھ) کے ساتھ اور ہم نے آنے والی
نسلوں میں اُس کے متعلق یہ باقی چھوڑا کہ ابراہیم پر سلام ہو، اس
طرح ہم نیکو کاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، بیشک ہم اے مومن بندوں
میں سے ہے اور بشارت دی ہم نے اسکو اسحق کی جو نبی ہوگا اور نیکو
کاروں میں سے ہوگا اور برکت دی ہم نے اس پر اور اسحق پر۔

ان آیات میں ابراہیم (علیہ السلام) کے دو صاحبزادوں کی بشارت کا ذکر ہے پہلے لڑکے کا نام
نہیں لیا اور غلامِ حلیم کہہ کر اُس کے ذبحِ عظیم کے واقعہ کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد دوسرے لڑکے
کی بشارت کا ذکر نام لے کر کیا "بشیر نبی اسحق" اور یہ طے شدہ امر ہے کہ ابراہیم (علیہ السلام) کے
دونوں صاحبزادوں اسمعیل و اسحق میں سے اسمعیل بڑے ہیں اور اسحق چھوٹے ہیں جبکہ چھوٹے لڑکے کا ذکر بعد
کی آیت میں نام لیکر دیا گیا تو پہلی آیت میں اسمعیل کے علاوہ اور کس کا ذکر ہو سکتا ہے؟ بلاشبہ
اسمعیل (علیہ السلام) ہی ہیں جنہوں نے "ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرين" کہہ کر اور "وتلے للجبین"

کا نمونہ پیش کر کے "وَقَدْ يَنْبَغُ بِذِي عَظِيمٍ" کا اعزاز حاصل کیا، علاوہ ازیں صرف قرآن عزیزی اسمعیل کو ذبح نہیں کہتا بلکہ تورات کی عبارت کو اگر غور سے مطالعہ کیجئے تو وہ کٹی ہی بتاتی ہے کہ اسمعیل اور صرف اسمعیل ہی ذبح ہیں۔

ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ خدا نے ابراہام کو آزمایا اور اُسے کہا کہ تو اپنے بیٹے ہاں پنے اکلوتے بیٹے کو جس کو تو پیار کرتا ہے "اضحاق کو لے" اور زمین موریاہ میں جا اور اُسے وہاں پہاڑوں میں ایک جویں تجھے بتاؤں گا، سوختنی قربانی کے لئے چڑھا ہے۔

تب خداوند کے فرشتے نے دوبارہ آسمان پر سے ابراہام کو پکارا اور کہا کہ - خداوند فرماتا ہے اسلئے کہ تو نے ایسا کام کیا اور اپنا بیٹا "اپنا اکلوتا ہی بیٹا" دریغ نہ رکھائیں نے اپنی قسم کھانی کہ میں کت دیتے ہی تجھے برکت دوں گا۔

تورات کی ان ہر دو عبارات کے نشان زدہ فقروں "اپنے اکلوتے بیٹے" اور "اپنا اکلوتا ہی بیٹا" کو دیکھیے اور پھر تورات کی ان گذشتہ آیات کو پڑھیے کہ جس میں اسمعیل (علیہ السلام) کو حضرت ابراہیم کا اکلوتا بیٹا بتایا گیا ہے کیونکہ اسمعیل علیہ السلام جب چودہ برس کے ہو چکے ہیں تب اسحق (علیہ السلام) کی ولادت ہوئی ہے، کیا ان سے یہ صاف طور سے واضح نہیں ہوتا کہ "ذبح" جیسے اعزاز کو بنی اسرائیل کے ساتھ وابستہ کرنے کی یہ غلط حرص تھی جس نے یہود کو اس تحریف پر آمادہ کیا کہ انھوں نے اس عبارت میں "اکلوتے بیٹے" کے فقرے کے ساتھ اسحق "کا نام بے محل جوڑ دیا؟ پس یہ اضافہ تورات کی تصریحات کے بھی خلاف ہے اور نص قرآنی کے بھی خلاف اور واقعہ و حقیقت کے بھی قطعاً خلاف۔

بہر حال اس میں کوئی شک نہیں کہ "ذبح اللہ" کا عظیم الشان شرف اسمعیل (علیہ السلام) ہی کے لئے مقسوم تھا۔

وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ

یہ اللہ کا فضل ہے جس کو وہ چاہے اس کو دے اور اللہ

۱۶-۱۵ آیت ۲۲ ایضاً باب ۲۲

۲۲ آیت ۱-۲

ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

بڑے فضل والا ہے۔

سخت تعجب ہے کہ چند علماء اسلام بھی اس غلطی میں مبتلا نظر آتے ہیں کہ ”ذبیح“ اسمعیل نہ تھے، اسحق تھے اور جو دلائل انہوں نے اس سلسلہ میں بیان کئے ہیں افسوس کہ ہم ان سے متفق نہیں ہو سکتے؛ کیونکہ ان کی بنیاد و اساس محض وہم و ظن پر قائم ہے نہ کہ یقین کی روشنی پر۔ مثلاً انکی ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ ”والصافات“ کی مسطورہ بالا آیات میں سے پہلی آیت ”بشرناہ بسلام حلیم“ میں کوئی نام مذکور نہیں ہے اور اسکے بعد کی آیات میں اُس کے ذبح سے متعلق ذکر کرتے ہوئے فرمایا ”بشرناہ باسحق“ تو کیا ”سلام حلیم“ بھی یہی اسحق ہیں، خود اندازہ کیجئے کہ یہ کس قدر غلط استدلال ہے۔ اول ان آیات کے سیاق و سباق کا مطالعہ کیجئے اور پھر غور کیجئے کہ ”بشرناہ بسلام حلیم“ کے بعد ”بشرناہ باسحق“ کو عطف کے ذریعہ جس طرح جدا کیا گیا ہے عربی اصول نحو کے مطابق کونسی گنجائش ہے کہ ان دونوں کو ایک ہی شخصیت قرار دیا جائے خصوصاً جبکہ دونوں کی بشارت کے ذکر کے ساتھ ساتھ جدا جدا ان کے اوصاف بھی بیان کئے گئے ہیں۔

صاحبِ قصص الانبیاء و عبد الوہاب نجار نے اس موقع پر آیت ”وبارکنا علیہ وعلی اسحق“ میں علیہ کی ضمیر ”ذبیح“ کی جانب راجع کی ہے اور یہ ترجمہ کیا ہے ”ہم نے برکت نازل کی اس ذبیح پر اور اسحق پر اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ پورا قصہ بیان کرنے کے بعد اسحق (علیہ السلام) کی بشارت کا ذکر اس بات کیلئے ”نص“ ہے کہ صاحبِ قصہ لڑکا اسحق کے علاوہ ہی اور وہ صرف اسمعیل ہی ہو سکتے ہیں علاوہ ازیں یہ واقعہ مکہ کے قریب منیٰ میں پیش آیا ہے اور تورات کا جملہ ”اکلوتا بیٹا“ اس بات کی زندہ شہادت ہے کہ ابھی تک حضرت اسحق کی ولادت بھی نہیں ہوئی لہذا تورات کا اس واقعہ کو موریا کے قریب بتانا اسی قسم کی تحریف ہے جس سے تورات کا کوئی باب خالی نہیں اور جس کا انکار ہدایت کا انکار ہے۔

یہ مسئلہ اگرچہ بہت زیادہ تفصیل طلب ہے لیکن ہم نے صرف ضروری امور کے بیان کیے ہیں پر کفایت

لے تحریف کے لئے مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی قدس اللہ سرہ کی کتاب ”اظہار الحق“ قابل مطالعہ ہے۔

کیا ہے۔

بنائے کعبہ | حضرت ابراہیم علیہ السلام، اگرچہ فلسطین میں مقیم تھے مگر برابر مکہ میں ہاجرہ و اسماعیل کو دیکھنے آتے رہتے تھے، اسی اثنا میں ابراہیم کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کرو، حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل سے تذکرہ کیا اور دونوں باپ بیٹوں نے بیت اللہ کی تعمیر شروع کر دی۔

حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں ایک روایت نقل کی ہے جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ بیت اللہ کی سب سے پہلی اساس حضرت آدم (علیہ السلام) کے ہاتھوں رکھی گئی اور ملائکہ اللہ نے ان کو وہ مقام بتا دیا تھا جہاں کعبہ کی تعمیر ہونی تھی۔ مگر ہزاروں سال کے حوادث نے عرصہ ہوا اُس کو بے نشان کر دیا تھا البتہ ابھی وہ ایک ٹیلہ یا اُبھری ہوئی زمین کی شکل میں موجود تھا یہی وہ مقام تھا جسکو وحی الہی نے ابراہیم (علیہ السلام) کو بتایا اور انھوں نے اسماعیل (علیہ السلام) کی مدد سے اُس کو کھودنا شروع کیا تو سابق تعمیر کی بنیادیں نظر آئے لگیں، انہی بنیادوں پر بیت اللہ کی تعمیر کی گئی، مگر قرآن عزیز نے "بیت اللہ" کی تعمیر کا معاملہ حضرت ابراہیم ہی سے شروع کیا ہے اور اس سے قبل حالت کا کوئی ذکر نہیں کیا۔

حال یہ کہ اس واقعہ سے قبل تمام کائنات اور دنیا کے گوشہ گوشہ میں بتوں اور ستاروں کی پرستش کیلئے ہیکل اور مندر موجود تھے اور ان ہی کے ناموں پر بڑی بڑی تعمیرات کی جاتی تھیں مصر لوہی کے یہاں سورج دیوتا، ازورس، ابترس، حورس اور بیل دیوتا سب ہی کے مندر تھے اور ہیکل، اشوریوں نے بعل دیوتا کا ہیکل بنایا اور اہول کا مجسمہ بنا کر اُسکی جسمانی عظمت کا مظاہرہ کرایا، کنعانیوں نے مشہور قلعہ بعلبک میں اسی بعل کا مشہور ہیکل بنایا تھا جو آج تک یادگار بنا چلا جاتا ہے، غرہ کے باشندے داجون مچھلی دیوی کے مندر پر چڑھا دے چڑھاتے تھے جس کی شکل انسان کی اور جسم مچھلی کا بنایا گیا تھا، عمونیوں نے سورج دیوتا کے ساتھ عشتار و زمر کو دیوی بنا کر پوجا اور ان کیلئے عظیم الشان ہیکل تیار کئے، فارس نے آگ کی تقدیس کا اعلان

۱۔ اس مسئلہ پر مولانا عبد الحمید صاحب فرما رہے ہیں کہ اس کے لئے "الذبح" بہترین معلومہ کا حال ہوئے جلد ۱ ص ۱۰۰

کر کے آشکرے تیار کئے، رومیوں نے مسیح اور کنواری مریم کے بُت بنا کر کلیساؤں کو زینت دی اور ہندیوں نے مہا تما بڈھ، شری کرشن، شری رام چندر اور مہا دیو کو دیوتا اور اوتار مان کر اور کائی دیوی، سیتلا دیوی، سیتا دیوی، اور پاربتی دیوی ناموں سے ہزاروں بتوں کی پرستش کے لئے کیسے کیسے عظیم الشان مناد تیار کئے۔ ہردوار، پریاگ، کاشی اور پوری جیسے مذہبی مقامات اس کی زندہ شہادتیں ہیں۔

مگر ان سب کے برعکس صرف خدائے واحد کی پرستش اور اس کی یکمائی کے اقرار میں سرنیاں جھکانے کیلئے یا یوں کہئے کہ توحید الہی کی سر بلندی کے اظہار کیلئے دنیا کے بُت کدوں میں پہلا گھر جو "خدا کا گھر" کہلایا وہ یہی "بیت اللہ" ہے۔

وہ دنیا میں گھر سب سے پہلا خدا کا خلیل ایک معمار تھا جس نے بنا کا

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَيْتِكَ مَبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ (آل عمران) وہ ہے جو مکہ میں ہے وہ ستر پاپا برکت ہے جہاں لوں کیلئے ہدایات (کا شمشیر) بیشک سب سے پہلا وہ گھر جو لوگوں کیلئے (خدا کی یاد کیلئے) بنایا گیا البتہ

اسی تعمیر کو یہ شرف حاصل ہے کہ ابراہیم حبیباً جلیل القدر تعمیر اس کا معمار ہی اور اسمعیل حبیباً نبی و ذبیح اس کا مژدور باپ بیٹے برابر اس کی تعمیر میں مصروف ہیں اور جب اسکی دیواریں اوپر اٹھتی ہیں اور بزرگ باپ کا ہاتھ اوپر تعمیر سے معذور ہو جاتا ہے تو قدرت کی ہدایت کے مطابق ایک پتھر کو پاڑ بنا یا جاتا ہے جس کو اسمعیل علیہ السلام اپنے ہاتھ سے سہارا دیتے اور ابراہیم علیہ السلام اس پر چڑھ کر تعمیر کرتے جاتے ہیں، یہی وہ یادگار ہے جو آج "مقام ابراہیم" کے نام سے موسوم ہے، جب تعمیر اس پر پہنچی جہاں آج حجر اسود نصب ہے تو جبرئیل امین نے انکی راہنمائی کی اور حجر اسود کو انکے سامنے ایک پہاڑی سے محفوظ نکال کر دیا جس کو جنت کالایا ہوا پتھر کہا جاتا ہے تاکہ وہ نصب کر دیا جائے۔ بیت اللہ تعمیر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو بتایا کہ یہ ملت ابراہیمی کیلئے "قبلہ" اور ہمارے سامنے جھکنے کا نشان ہے، اس لئے یہ توحید کا مرکز قرار دیا جاتا ہے۔ تب ابراہیم و اسمعیل علیہما السلام نے دعائی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور انکی ذریت کو اقامتِ صلوٰۃ و زکوٰۃ کی ہدایت دے اور سنت

بچنے اور ان کیلئے پھلوں، میووں اور رزق میں برکت عطا فرمائیں اور تمام اقطاب عالم کے بسنے والوں میں ہدایت یافتہ گروہ کو اس طرف متوجہ کرے کہ وہ دُور دُور سے آئیں اور مناسک حج ادا کریں اور ہدایت و رشد کے اس مرکز میں جمع ہو کر اپنی زندگی کی سعادتوں سے دامن بھریں۔

قرآنِ عزیز نے بیت اللہ کی تعمیر تعمیر کے وقت ابراہیم و اسمعیل کی دعاؤں، اقامتِ صلوات اور مناسک حج کی ادا کیلئے شوق و تمنا کے اظہار اور بیت اللہ کے حرکے کو توجید ہونے کے اعلان کا جگہ جگہ ذکر کیا ہے اور نئے نئے اسلوب و طرزِ ادا سے اُس کی عظمت اور جلالت و جبروت کو ان آیات میں واضح فرمایا ہے۔

بلاشبہ پہلا گھر جو انسان کیلئے (خدا پرستی کا معبود مرکز) بنایا گیا ہے، وہ یہی (عبادت گاہ) ہے جو مکہ میں ہے۔ برکت والا اور تمام انسانوں کیلئے سرچشمہ ہدایت اس میں (دینِ حق کی) روشن نشانیاں ہیں۔ از انجملہ مقام ابراہیم ہے یعنی ابراہیم کے کھڑے ہونے اور عبادت کرنی جگہ، جو اس وقت سے لیکر آج تک بغیر کسی شک و شبہ کے مشہور و معین رہی ہے اور (از انجملہ یہ بات ہے کہ) جو کوئی اس کے حدود میں داخل ہوا وہ امن و حفاظت میں آگیا اور (از انجملہ یہ کہ) اللہ کی طرف سے لوگوں کیلئے یہ بات ضروری ہوگی کہ اگر اس تک پہنچنے کی استطاعت پائیں تو اس گھر کا حج کریں۔ یاس ہمہ جو کوئی (اس حقیقت سے) انکار کرے اور اس مقام کی پاکی و فضیلت کا اعتراف نہ کرے (تو یاد رکھو اللہ کی ذات تمام دنیا سے بے نیاز ہے) وہ اپنے کاموں کیلئے کسی فرد اور قوم کا محتاج نہیں!

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمِّنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّٰطٍ وَعِمْدًا نَّارًا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ

(آل عمران)

اور پھر دیکھو) جب ایسا ہوا تھا کہ ہم نے (مکہ کے) اس گھر کو (یعنی خانہ کعبہ کو) انسانوں کی گرد آوری کا مرکز اور امن و حرکت کا مقام ٹھہرا دیا اور حکم دیا کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہمیشہ کیلئے (نماز کی جگہ بنا لی جائے۔ اور ہم نے ابراہیم اور اسمعیل کو حکم دیا تھا کہ ہمارے نام پر جو گھر بنایا گیا ہے اُسے طواف

کرنے والوں، عبادت کیلئے ٹھہرنے والوں اور کوع و سجد کرنے والوں کے لئے (مہیشہ) پاک رکھنا (اور ظلم و معصیت کی گذگیوں سے آلودہ نہ کرنا) اور پھر جب ایسا ہوا تھا کہ ابراہیم نے خدا کے حضور دعا مانگی تھی: "اے پروردگار! اس جگہ کو (جو دنیا کی آباد سر زمینوں سے دور اور سرسبزی و شادابی سے یک قلم محروم ہے) امن و امان کا ایک آباد شہر بنا دے، اور اپنے فضل و کرم سے ایسا کر کہ یہاں کے بسنے والوں میں جو لوگ تجھ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں۔ ان کے رزق کیلئے ہر طرح کی پیداوار مہیا ہو جائے۔" اس پر ارشاد الہی ہوا تھا کہ (تمہاری دعا قبول کی گئی اور یہاں کے باشندوں میں سے) جو کوئی کفر کا شیوہ اختیار کر گیا، سو اسے بھی ہم (سرد سامان رزق سے) فائدہ اٹھانے دیں گے۔ البتہ یہ فائدہ اٹھانا بہت تھوڑا ہوگا، کیونکہ بالآخر اسے (پاداشِ عمل میں) چارونا چار دوزخ میں جانا ہے۔ اور جو بد بخت نعمت کی راہ چھوڑ کر عذاب کی راہ اختیار کر لے، تو کیا ہی بُری اُس کی راہ ہے، اور) کیا ہی بُرا اُس کا ٹھکانا ہے! اور (پھر دیکھو وہ) کیسا عظیم الشان اور انقلاب انگیز وقت تھا، جب ابراہیم خانہ کعبہ کی بنیاد چُن رہا تھا اور اسمعیل بھی اُس کے ساتھ شریک تھا، ان کے ہاتھ تو پتھر چُن رہے تھے اور دل و زبان پر یہ دعا طاری تھی (اے پروردگار! ہم تیرے دو عاجز بندے تیرے مقدس نام پر اس گھر کی بنیاد رکھ رہے ہیں سو) ہمارا یہ عمل تیرے حضور قبول ہو! بلاشبہ تو ہی ہے جو دعاؤں کا سننے والا اور (مصالحِ عالم کا) جاننے والا ہے۔ اے پروردگار! (اپنے فضل و کرم سے) ہمیں ایسی توفیق دے کہ ہم سچے مسلم (یعنی تیرے حکموں کے فرمانبردار) ہو جائیں اور ہماری نسل میں سے بھی ایک ایسی امت پیدا کر دے جو تیرے حکموں کی فرماں بردار ہو! خدا یا ہماری عبادت کے (سچے) طور طریقے بتا دے، اور ہمارے قصور و نواقص سے درگزر کر۔ بلاشبہ تیری ہی ذات ہے

اسْمِعِيلَ اَنْ يُّظَهِّرَ بَيْتِيَ
لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ
وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَاذْ قَالَ
اِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا
بَلَدًا اٰمِنًا وَاَرْزُقْ اَهْلَهُ مِنْ
الثَّمَرَاتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ
بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ قَالَ
وَمَنْ كَفَرَ فَاَمْتِعْنِيْ
فَلْيَلَا تُخَفِّضْ كَفْرًا اِلَى عَذَابِ
النَّارِ وَاَبْسُ الْمَصِيْرَةَ
وَاذْ يَرْفَعُ اِبْرَاهِيْمُ الْقَوَاعِدَ
مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمِعِيْلُ
رَبِّ اَنْتَ تَقْبَلُ مِثْقَالَ
رَيْحٍ اَنْتَ السَّمِيْعُ
الْعَلِيْمُ رَبِّ اَنْتَ
وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِيْنَ
لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا
اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَاٰزِا
مَنَّا سَكَنًا وَنُبِّ عَلَيْنَا
اَنْتَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ
رَبِّ اَنْتَ وَاَبْعَثْ

فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا
 عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ
 الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ
 إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ
 الْحَكِيمُ (البقره)
 وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ
 الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا
 وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ
 وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي
 النَّاسِ بِالْحُجِّ يَا أَيُّهَا رِجَالُ
 آلِ عَالِي كُلِّ ضَامِرٍ يَا تَيْنَ مِنْ
 كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ۗ لِيَشْرُكُوا مَنَافِعَ
 لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي
 أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقْنَاهُمْ
 مِنْ بَيْهِيمَةٍ ۗ أَلَا نَعْلَمُ
 مِنْهَا وَأَطَعُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ
 ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُؤْتُوا
 ذُرِّيَّتَهُمْ وَيُطَوُّفُوا بِالْبَيْتِ
 الْعَتِيقِ ۗ ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعْظَمِ
 حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّعِنْدَ
 رَبِّهِ ۗ وَأَحَلَّتْ لَكُمْ أَلَا نَعْلَمُ

جو رحمت سے درگزر کر پورا ہے اور جسکی رحمانہ درگزر کی کوئی انتہا نہیں! اور
 خدا یا (اپنے فضل و کرم سے) ایسا کیجئے کہ اس بستی کے بسنے والوں میں تیرا ایک
 رسول بھوث ہو جو انہی میں سے ہو، وہ تیری آیتیں پڑھ کر لوگوں کو سنائے، کتاب اور
 حکمت کی انہیں تعلیم دے اور (اپنی پیغمبرانہ تربیت سے) ان کے دلوں کو مانجھ دے اور
 پروردگار! بلاشبہ تیری ہی ذات ہے جو حکمت والی اور سب پر غالب ہے۔
 اور (وہ وقت یاد کرو) جب ہم نے ابراہیم کیلئے خانہ کعبہ کی جگہ مقرر کر دی
 (اور حکم دیا) کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کر اور میرا یہ گھر ان لوگوں کے
 لئے پاک رکھ جو طواف کرنے والے ہوں، عبادت میں سرگرم رہنے والے
 ہوں، رکوع و سجود میں ٹھکنے والے ہوں! اور (حکم دیا کہ) لوگوں میں حج کا
 اعلان پکار دے، لوگ تیرے پاس دنیا کی تمام دور دراز راہوں سے
 آیا کریں گے یا پیادہ اور ہر طرح کی سواریوں پر جو (مشقت سفر سے) تھکی ہوئی
 ہوں گی، وہ اس لئے آئیں گے کہ اپنے فائدہ پانے کی جگہ میں حاضر ہو جائیں اور
 ہم نے جو پالتو جانور پائے ان کیلئے مہیا کر دیئے ہیں، ان کی قربانی
 کرتے ہوئے مقررہ دنوں میں اللہ کا نام لیں۔ پس قربانی کا گوشت خود بھی
 کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ پھر قربانی کے بعد وہ اپنے جسم و لباس
 کا میل کھیل دو کر دیں (یعنی احرام اتار دیں) نیز اپنی نذریں پوری کریں اور اس
 خانہ قدیم (یعنی خانہ کعبہ) کے گرد پھیرے پھریں۔ تو دیکھو (حج کی) بات یوں
 ہوئی اور جو کوئی اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حرمتوں کی عظمت مانے، تو اُس کے
 لئے اُس کے پروردگار کے حضور بڑی ہی بہتری ہے اور (یہ بات بھی یاد
 رکھو کہ) ان جانوروں کو چھوڑ کر جن کا حکم قرآن میں سنا دیا گیا ہے تمام
 چار پائے تمہارے لئے حلال کئے گئے ہیں۔ پس چاہئے کہ بتوں کی ناپاکی

الْأَمَايْتَلِي عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا
 الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا
 قَوْلَ الزُّورِ حُنْفَاءَ لِلَّهِ غَيْرُ
 مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ
 فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخَطَفَهُ
 الطَّيْرُ فَهُوَ تَحْوِي بِالرَّيْحِ فِي
 مَكَانٍ سَجِيئٍ ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمُ
 شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ
 لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى
 ثُمَّ يَحْمِلُهَا إِلَىٰ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ (الحج)

سے بچتے رہو، نیز جھوٹ بولنے سے۔ صرف اللہ ہی کے ہو کر رہو، اس کے
 ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ جس کسی نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک
 ٹھہرایا، تو اس کا حال ایسا سمجھو، جیسے بلندی سے اچانک نیچے
 گر پڑا۔ جو چیز اس طرح گرے گی، اُسے یا تو کوئی پرندہ اُچک لیگا یا ہوا کا
 جھونکا کسی دور دراز گوشہ میں لے جا کر پھینک دیگا (حقیقت حال)
 یہ ہے، پس (یاد رکھو) جس کسی نے اللہ کی نشانیوں کی عظمت مانی، تو
 اُس نے ایسی بات مانی جو فی الحقیقت دلوں کی پرہیزگاری کی باتوں
 میں سے ہے ان (چار پاویں) میں ایک مقررہ وقت تک تمہارے
 لئے (طرح طرح) کے فائدے ہیں۔ پھر اس خانہ قدیم تک پہنچا کر
 اُن کی قربانی کرنی ہے۔

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ
 شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ
 فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا
 صَوَافٍ ۚ فَإِذَا وَجَبَتْ
 جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعُمُوا
 الْقَائِمَ وَالْمُعْتَصِمَ كَذَلِكَ
 سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
 لَنْ يَبَالَ اللَّهُ لِحُمْصَاتِهَا
 دِمَائُهَا وَلَنْ يَبَالَهُ
 التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ كَذَلِكَ
 سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ

اور (دیکھو) قربانی کے یہ اونٹ (جنھیں دُور دُور سے حج کے موقع پر
 لایا جاتا ہے، تو ہم نے اُسے ان چیزوں میں سے ٹھہرا دیا ہے جو تمہارے
 لئے اللہ کی (عبادت کی) نشانیوں میں سے ہیں۔ اس میں تمہارے
 لئے بہتری کی بات ہے۔ پس چاہئے کہ انہیں قطار در قطار ذبح کرتے ہوئے
 اللہ کا نام یاد کرو، پھر جب وہ کسی پہلو پر گر پڑیں (یعنی ذبح ہو جائیں) تو ان
 کے گوشت میں سے خود بھی کھاؤ اور فقیروں اور زائروں کو بھی کھلاؤ، اس طرح
 ہم نے اُن جانوروں کو تمہارے لئے مسخر کر دیا تاکہ (احسان الہی کی) شکر گزار ہو یا یاد
 رکھو اللہ ان قربانیوں کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ خون، اسکے حضور جو کچھ پہنچ سکتا
 ہے، وہ تو صرف تمہارا تقویٰ ہی (یعنی تمہارے دل کی نیکی ہے) ان جانوروں
 کو اس طرح تمہارے لئے مسخر کر دیا کہ اللہ کی رہنمائی پر اس کے شکر گزار ہو۔
 اور اس کے نام کی بڑائی کا آوازہ بلند کرو، اور نیک کرداروں کے لئے

کالی ماہد کثر و کثیر المحسنین ذلک (قبولیت حق کی خوش خبری ہے۔)

انجیل علیہ السلام کی اولاد اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کا ذکر قرآن عزیز یا اتاویث بنون میں تفصیل کیسا نہیں آیا، البتہ نورات نے ان کے ناموں کا علیحدہ علیحدہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، نورات کے قول کے مطابق اسماعیل علیہ السلام کے بارہ لڑکے تھے جو بارہ سردار کہلائے اور عرب کے مستقل قبائل کے جد قبیلہ بنے اور ایک لڑکی تھی جس کا نام بشامہ یا محلاۃ تھا۔

اور ہر بار کے بیٹے اسماعیل کا جسے سری کی لوندھی مصری باجرہ ابراہیم کہتے تھے جنی تھی یہ نسب نامہ ہے اور یہ اسماعیل کے بیٹوں کے نام ہیں مطابق ان کے ناموں اور نسبوں کی فہرست کے اسماعیل کا پہلو تھا بنایوت، قیدار، اومیل، بشام، مشراح، روم، منشا، حدانہ، تیما، یطور، نافیش، قیدار، اسماعیل کے بیٹے ہیں۔ اور ان کے نام ان کی بیستوں بیٹیوں میں یہ ہیں اور یہ اپنی امتوں کے بارہ رئیس تھے۔ ان میں سے دو بڑے بیٹے ثابت یا نبایوت اور قیدار بہت مشہور ہیں اور انکا ذکر نورات میں بھی کثرت سے پایا جاتا ہے اور عرب مورخین بھی ان کی تفصیلات پر روشنی ڈالتے ہیں، یہی وہ ثابت ہیں جن کی نسل اصحاب الحجر کہلائی اور قیدار کی نسل اصحاب الراس کے نام سے مشہور ہوئی ان کے علاوہ دوسرے بھائیوں اور ان کے خاندانوں کے حالات بہت کم ملتے ہیں۔

قرآن عزیز میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر قرآن عزیز میں متعدد بار ہوا ہے، ان میں سے حضرت اسماعیل کا تذکرہ ایک جگہ صرف اوصاف مذکور ہیں نام مذکور نہیں ہے یہ ذبح عظیم والی آیت ہے اور دو مقام پر اس بشارت کے موقع پر ذکر کیا ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام کو سپری اولاد کی بشار دی گئی ہے اور سورہ مریم میں ان کا نام لیکر ان کے اوصاف جمیلہ کا ذکر کیا گیا ہے۔

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكَلْبِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ
الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْتُرُ أَهْلَهُ
بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا (م)

اور یہ کہ کتاب میں اسماعیل کا ذکر تھا وہ وعدہ کا سچا اور تھا رسول نبی اور حکم کرتا تھا اپنے اہل کو نماز کا اور زکوٰۃ کا اور تھا وہ اپنے پروردگار کے نزدیک پسندیدہ۔

حضرت اسماعیل کی وفات حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر جب ایک سو پچیس سال کی ہوئی تو انکا انتقال

ہو گیا۔ اُس وقت ان کے سامنے ان کی اولاد اور نسل کا سلسلہ بہت پھیل گیا تھا جو حجاز، شام، عراق، فلسطین اور مصر تک پھیلی۔

تورات ایک موقع پر اشارہ کرتی ہے کہ حضرت اسمعیل کی قبر فلسطین ہی میں ہے اور یہیں ان کی وفات ہوئی اور عرب مورخین کہتے ہیں کہ وہ اور ان کی والدہ ہاجرہ بیت اللہ کے قریب حرم کے اندر مدفون ہیں یہ

حضرت اسحق علیہ السلام

حضرت ابراہیم کی عمر سو سال کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت سنائی کہ سارہ کے بطن سے بھی تیرے ایک بیٹا ہوگا اُس کا نام اسحق رکھنا۔

اور خدانے ابراہام سے کہا کہ تیری جو رو سری جو ہے اُس کو سری مت کہا کر بلکہ اس کا نام سرہ ہے اور میں اُسے برکت دوں گا، اور اِس سے بھی تجھے ایک بیٹا بخشوں گا یقیناً میں اُسے برکت دوں گا کہ وہ قوموں کی ماں ہوگی اور ملکوں کے بادشاہ اُس سے پیدا ہوں گے۔ تب ابراہام منہ کے بل گیا اور ہنس کے دل میں کہا کہ کیا سو برس کے مرد کو بیٹا پیدا ہوگا اور کیا سارہ جو نوٹے برس کی ہی بیٹا جنے گی؟ اور ابراہیم نے خدا سے کہا کہ کاش کہ اسمعیل تیرے حضور جیتا رہے۔ تب خدانے کہا کہ بیشک تیری جو رو سرہ تیرے لئے بیٹا جنے گی تو اُس کا نام اسحق رکھنا۔

اور قرآن عزیز میں ہے :-

اور بلاشبہ ہمارے ایچی (فرشتے) ابراہیم کے پاس بشارت لیکر آئے، انہوں نے ابراہیم کو سلام کیا اور ابراہیم نے سلام کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد ابراہیم کچھ لڑے کا بچنا گوشت لایا اور حیل میں نے دیکھا کہ اُن کے ہاتھ اُس کی طرف نہیں بڑھتے تو اُن کو جینی محسوس کیا اور اُن سے خون کھا یا وہ کہنے لگے خون نہ کرو، ہم لوط کی قوم پر (غذاب کے لئے) بھیجے گئے ہیں، اور ابراہیم کی بیوی (سارہ) کھڑی ہوئی ہنس رہی تھی پس ہم نے اسکو اسحق کی اور اُس کے بعد (اس کے بیٹے) یعقوب کی بشارت دی سارہ کہنے لگی۔ کیا میں لوطی بڑھیا جنوں کی اور حیلکہ یہ ابراہیم میرا شوہر ہے

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا اِبْرٰهٖمَ بِالْبَشْرٰى
قَالُوْا سَلٰمًا قَالِ سَلٰمٌ فَمَا لَبِثَ اَنْ
جَاءَ بِعِجْلِ حَنِیْدٍ فَلَمَّا رَا اٰیٰدِیْهِمْ
لَا تَصِلُ اِلَیْہِمْ لٰکُمْ ہُمْ کَا وَّحَسْبُ مِنْہُمْ
خِیْفَةً قَالُوْا لَا تَخَفْ اِنَّا اُرْسِلْنَا
اِلٰی قَوْمٍ لُّوْطِیۃٍ وَاَمْرًاۗتُہٗ قٰآئِمَةٌ
فَصٰخَجَتْ فَبَشِّرْہَا بِاسْحٰقَ وَصِدِّ
قَآءِ اِسْحٰقَ یَعْقُوْبَ ہٗ قَالَتْ یٰوٰیِلٰتِی
ءَاۤلِیٰ وَاَنَا عَجُوْزٌ وَّہٰذَا بَعْلِی

شَيْخَانِ أَنْ هَذَا الشَّيْءُ عَجِيبٌ ۚ قَالُوا
 أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
 عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ رُبُّهُ
 فَأَوْحَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَنْخَفُ
 وَتَسْتَرْوِكُوا بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ۚ فَأَقْبَلَتْ
 أَمْرًا تَهْ فِي صَرَاةٍ فَصَلَّتْ وَجْهَهَا
 وَقَالَتْ عَجُوزٌ حَقِيمٌ ۚ قَالُوا كَذَلِكَ
 قَالَ رَبُّكَ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ
 (الذاريات)

بڑھا ہے۔ واقعی یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے
 کہا کیا تو خدا کے حکم پر تعجب کرتی ہے۔ اسے اہل بیت تم پر خدا
 کی رحمت برکت ہو بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہر طرح قابلِ حمد اور بہت بزرگ
 پس محسوس کیا (ابراہیم) ان سے خوف، وہ (فرشتے) کہنے لگے
 خوف نہ کھا اور بشارت دی اس کو ایک سمجھدار لڑکے کی، پس
 آئی بی بی (سارہ) ابراہیم کی سخت بے چینی کا اظہار کرتی ہوئی پھر
 پیٹ لیا اس نے اپنا منہ اور کہنے لگی بانجھ بڑھیا (اور سچے) فرشتوں
 نے کہا تیرے پروردگار نے یہی کہا ہے، ایسا ہی ہوگا وہ
 مانا ہے حکمت والا۔

قَالَ إِنَّمَا أَنْتُمْ مُجْرِبُونَ ۚ قَالُوا لَا تَوْجَلْ
 إِنَّا نَبُشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ۚ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي
 عَلَىٰ أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تَبَشِّرُونَ ۚ
 قَالُوا ابْشِرْنَا نَكًا يَٰحَقٍّ فَلَا تَكُنْ مِنَ
 الْفَاطِنِينَ ۚ قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ
 رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ۚ
 (حجر)

ابراہیم نے کہا بیشک مجھ کو تم سے خوف معلوم ہوتا ہے۔
 فرشتوں نے کہا ہم سے نہ ڈر بلاشبہ ہم تم کو ایک سمجھدار لڑکے کی
 بشارت دینے آئے ہیں۔ ابراہیم نے کہا کیا تم مجھ کو اس بڑھاپا آجانے
 پر بھی بشارت دیتے ہو، یہ کیسی بشارت دے رہے ہو؟ فرشتوں نے
 کہا ہم تم کو حق بات کی بشارت دے رہے ہیں پس تو ناامید ہونے
 والوں میں سے نہ ہو، ابراہیم نے کہا اور نہیں ناامید ہوتے
 اپنے پروردگار کی رحمت سے مگر گمراہ۔

ختنہ | جب حضرت اسحاق آٹھ دن کے ہوئے تو حضرت ابراہیم نے ان کی ختنہ کرا دیں۔
 اور ابراہام نے جیسا کہ خدا نے اسے حکم دیا تھا اپنے بیٹے اسحاق کا جب وہ آٹھ دن کا ہوا ختنہ کیا۔
 اسحق اصل تلفظ کے اعتبار سے "یضحق" ہے، یہ عبرانی لفظ ہے جس کا عربی ترجمہ "یضحق" (سہتاری) ہوتا ہے
 خدا کے فرشتوں نے جب حضرت ابراہیم کو سو برس اور حضرت سارہ کو نوے سال کے سن میں بیٹا
 ہوئی بشارت دی تھی تو حضرت ابراہیم نے اچھٹھا سمجھا تھا اور حضرت سارہ کو بھی یہ سن کر

ہسنی آگئی تھی اس لئے اُن کا یہ نام تجویز ہوا، یا اس لئے یہ نام رکھا گیا کہ اُن کی پیدائش
حضرت سارہ کی مسرت و شادمانی کا باعث ہوئی۔

عربی قاعدہ سے ”لفتح“ مضارع کا صیغہ ہے اہل عرب کا ہمیشہ سے ہی یہ دستور رہا ہے
کہ وہ مضارع کے صیغوں کو بھی بطور نام کے استعمال کرتے ہیں۔ چنانچہ یعر ب، یملک جیسے
نام عرب میں معروف و مشہور ہیں۔

اسحق علیہ السلام | قرآن عزیز میں اس کے متعلق کوئی ذکر نہیں ہے، البتہ تورات میں اس
کی شادی | سلسلہ میں ایک طویل قصہ مذکور ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم

علیہ السلام نے اپنے خانہ زاد البعزر دمشق سے فرمایا کہ میں یہ طے کر چکا ہوں کہ اسحاق کی شادی فلسطین
کے ان کنعانی خاندان میں ہوگرنہ کرونگا بلکہ میری یہ خواہش ہے کہ میں اپنے خاندان اور باپ دادا
کی نسل میں اس کا رشتہ کروں اس لئے تو سامان لے کر جا اور خاندان آرام میں میرے بیٹے

بتوئیل بن ناوور کو یہ پیغام دو کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح اسحق سے کر دے۔ اگر وہ راضی ہو جائے
تو اس سے یہ بھی کہہ دینا کہ میں اسحق کو اپنے پاس سے جدا کرنا نہیں چاہتا لہذا لڑکی کو تیری ساری
رخصت کر دے۔ البعزر حضرت ابراہیم کے حکم کے مطابق فوراً آرام کو روانہ ہو گیا، جب آبادی

کے قریب پہنچا تو اپنے اونٹ کو بٹھایا تاکہ حالات معلوم کرے۔ البعزر نے جس جگہ اونٹ بٹھایا تھا
اُسی کے قریب حضرت ابراہیم کے بھائی بتوئیل کا خاندان آباد تھا۔ ابھی یہ اس میں مشغول
تھا کہ سامنے ایک حسین لڑکی نظر آئی جو پانی کا گھڑا بھر کر مکان کو لئے جا رہی تھی، البعزر نے

اُسے پانی مانگا، لڑکی نے اس کو بھی پانی پلایا اور اس کے اونٹ کو بھی اور پھر حال دریافت کر
البعزر نے بتوئیل کا پتہ دریافت کیا۔ لڑکی نے کہا کہ وہ میرے باپ ہیں اور البعزر کو مہیا بنا
بنا کر لے گئی، مکان پر پہنچ کر اپنے بھائی لابان کو اطلاع دی، لابان نے البعزر کی بچہ

کی اور آمد کی وجہ دریافت کی، البعزر نے حضرت ابراہیم کا پیغام سنایا۔ لابان کو اس پیغام
بچہ مسرت ہوئی اور اس نے بہت ساز و سامان دیکر اپنی بہن ”رفقہ“ کو البعزر کے ہمراہ

خصت کر دیا۔

حضرت اسحقؑ کی اولاد | رفقہ سے حضرت اسحقؑ کے توأم دونوں کے علی الترتیب عیسوا اور یعقوب پیدا ہوئے اس وقت حضرت اسحقؑ کی عمر ساٹھ سال کی تھی۔ اسحقؑ علیہ السلام عیسو کو زیادہ چاہتے تھے اور رفقہ یعقوب سے زیادہ پیار رکھتی تھیں، عیسو شکاری تھا اور بوڑھے ماں باپ کو شکار کا گوشت لاکر دیتا تھا اور یعقوب خیمہ میں ہی رہتا تھا۔

ایک روز عیسو نے کھانا مانڈا آیا اور یعقوب سے کہنے لگا میں مانڈہ ہوں اور آج شکار بھی ہاتھ نہ آیا تو اپنے کھانے مسور اور پسی میں سے مجھے بھی کچھ دے۔ یعقوب نے کہا کہ فلسطینیوں کا یہ دستور ہے کہ میراث بڑے لڑکے کو ملتی ہے اس لئے باپ کا وارث تو ہوگا اگر تو اس حق سے دست بردار ہو جائے تو میں تجھ کو کھانا کھلاؤں گا، عیسو نے کہا مجھے اس میراث کی کوئی پرواہ نہیں تو ہی وارث ہو جاتا تب یعقوب نے عیسو کو کھانا کھلایا۔

ایک مرتبہ حضرت اسحقؑ نے (جبکہ بہت بوڑھے اور ضعیف البصر ہو گئے تھے) یہ چاہا کہ عیسو کو برکت دیں، اور اس سے کہا کہ جاشکار کر کے لا اور عمرہ کھانا پکا کر میرے سامنے پیش کر رفقہ نے یہ سنا تو دل سے چاہا کہ یہ برکت یعقوب کو ملے، فوراً یعقوب کو بلا کر کہا کہ جلدی عمرہ کھانا تیار کر کے باپ کے سامنے لجا اور دعا برکت کا طالب ہو، یعقوب نے نام بتائے بغیر ایسا ہی کیا اور اسحقؑ سے دعا برکت حاصل کر لی، جب عیسو آیا اور اس نے سب قصہ سنا تو انتہائی ناگواری محسوس کی اور یعقوب سے کہنے لگا۔ تب رفقہ نے یعقوب کو رائے دی کہ وہ یہاں سے اپنے اہل لابان کو پاس کچھ دنوں کیلئے چلا جائے۔ یعقوب باموں کے یہاں پہنچا اور وہیں کچھ مدت گزارا اور یکے بعد دیگرے لابان کی دونوں لڑکیوں لیسہ اور راحیل سے شادی کر لی۔

یہ روایت اگرچہ اپنے مضامین کے اعتبار سے بہت زیادہ ناقابل اعتماد ہے اور اس میں اخلاقی زندگی پیش کی گئی ہے وہ تو رات کی دوسری محرف روایات کی طرح ابنیاء علیہم السلام اور ان کے خاندان کے شایان شان بھی نہیں ہے مگر اس سے یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی شادی

اُن کے ماموں کے یہاں ہوئی اور وہ ایک عرصہ تک اُن کے پاس رہے۔

اور عیسوی بھاگ کر اپنے چچا اسماعیل علیہ السلام کے پاس چلے گئے اور وہاں انکی صاحبزادی
بشامہ یا یاسمہ یا محلّۃ (جو بھی نام صحیح ہو) سے شادی کر لی، اور ان کے علاوہ بھی شادیاں
کیں اور اپنے خاندان کو لے کر سعیر (یا سعیر) کو اپنا وطن بنا لیا اور یہاں ادوم کے نام سے
مشہور ہوئے اور اس لئے اُن کی نسل بنی ادوم کے نام سے مشہور ہوئی۔

حضرت ابراہیمؑ اور اگدشتہ سطور میں چونکہ حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق (علیہما السلام) کا ذکر آگیا
حق الیقین کی طلب تھا اسلئے اُن سے متعلق واقعات کو تفصیل سے بیان کر دینا مناسب سمجھا گیا۔

تاکہ واقعات کے تسلسل میں انتشار پیدا نہ ہو نیز یہ واقعات بھی درحقیقت حضرت ابراہیمؑ کی زندگی
سے متعلق ہیں اسلئے انکا تذکرہ یہی محل نہیں ہے، اب حضرت ابراہیمؑ کے باقی حالات قابلِ توجہ ہیں
حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام کو خفایق اشیاء کی جستجو اور طلب کا طبعی ذوق تھا۔ اور وہ ہر شے
حقیقت تک پہنچنے کی سعی کو اپنی زندگی کا خاص مقصد سمجھتے تھے تاکہ اُن کے ذریعہ ذاتِ
اللہ جل جلالہ کی ہستی، اُس کی وحدانیت، اور اس کی قدرتِ کاملہ کے متعلق علم الیقین کے

بعد حق الیقین حاصل کریں۔

آزر، جہور اور مرد کے ساتھ مناظروں میں اُن کے اس طبعی ذوق کا بخوبی پتہ چلتا ہے
لئے حضرت ابراہیمؑ نے "حیاتِ بوللمات" یعنی مر جانے کے بعد جی اٹھنے کے متعلق خدائے تعالیٰ
سے یہ سوال کیا کہ وہ کس طرح ایسا کریگا؟ اللہ تعالیٰ نے ابراہیمؑ علیہ السلام سے فرمایا، اے ابراہیمؑ
کیا تم اس مسئلہ پر یقین و ایمان نہیں رکھتے؟ ابراہیمؑ علیہ السلام نے فوراً جواب دیا، کیوں نہیں
میں بلا توقف اُس پر ایمان رکھتا ہوں لیکن میرا یہ سوال ایمان و یقین کی خلاف اس لئے نہیں
ہے کہ میں علم الیقین کیساتھ ساتھ عین الیقین اور حق الیقین کا خواستگار ہوں، میری تمنا یہ ہے کہ
مجھ کو آنکھوں سے مشاہدہ کرادے کہ حیاتِ بوللمات کی شکل کیا ہوگی۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ اچھا اگر تم کو اس کے مشاہدہ کی طلب ہے تو چند پرندوں، اور اُن کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سامنے لائے

پہاڑ پر ڈال دو اور پھر فاصلہ پر کھڑے ہو کر انکو پکارو، حضرت ابراہیم (علیہ السلام) نے ایسا ہی کیا جب ابراہیم (علیہ السلام) نے ان کو آواز دی تو ان سب کے اجزا علیحدہ علیحدہ ہو کر فوراً اپنی اپنی شکل پر آگئے اور زندہ ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اڑتے ہوئے چلے آئے۔ سورہ بقرہ میں اس واقعہ کو اس معجزانہ بلاغت کیساتھ بیان کیا گیا ہے:-

اذ قال ابراهيم سب اربى كيف تبنى
الموتى قال اولم نؤمن من قبل
الكن يطعن قلبي قال فخذ اربعة
من الطير فصرهن اليك ثم اجعل
على كل جبرجل منهن جزءا ثم
دعهن ياتينك سعيا واعلم
ان الله عزيز حكيم (البقرہ)

(یاد کر) جب ابراہیم نے کہا، اے میرے پروردگار مجھے دکھلاتو
کس طرح مردوں کو زندہ کر دے گا۔ کہا، کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟
کہا، کیوں نہیں لیکن دلی اطمینان چاہتا ہوں، کہا، پس چار
پرندے پھر انکو اپنے ساتھ مانوس کر پھر رکھ دے ہر پہاڑ پر
ان کے جزر جزر ڈال کر، پھر ان کو بلا وہ آئیں نیچے پاس دوڑتے
ہوئے اور تو جان بے شک اللہ تعالیٰ اعلم
ہے حکمت والا۔

سلف صالحین سے ان آیات کی تفسیر یہ ثابت ہے اور بعض روایات حدیثی بھی اسکی
تائید کرتی ہیں، اس لئے جن حضرات نے اس مسئلہ کی غرابت کے پیش نظر ان آیات میں طرح
رح کی تاویلات کر کے دُور از کار باتیں بیان کی ہیں وہ ناقابل التفات ہیں، ہم اس سے قبل
ضح کر چکے ہیں کہ جس طرح یہ راہ غلط ہے کہ ہر موقع پر اچھنبھوں اور عجوبہ کاریوں کی داستان سہرائی
اور رطب و یابس روایات کے اعتماد پر بے اصل باتوں پر یقین کیا جائے اسی طرح یہ بھی گمراہی
راہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام سے متعلق جن خوارق عادات (معجزات) کا ذکر نصوص قرآنی اور
صحیح روایات سے معلوم ہو جائے ان کا بھی اس لئے انکار کیا جائے یا باطل تاویلات گھڑی
جس میں کہ مدعیان عقل و فلسفہ (مادین) ہمارے اس یقین و علم پر ٹھٹھا کریں گے اور اس کا
اق اڑائیں گے۔

نظورہ | حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہما کو علاوہ ایک

اور شادی کی بھی ان بی بی کا نام قطورہ تھا، اُن کے لطن سے ابراہیم علیہ السلام کے چھ بیٹے پیدا ہوئے۔

اور ابراہیم نے ایک اور جوڑو کی جن کا نام قنورہ تھا اور اس سے زمران، یقسان، مدان، میان، بیشاق اور شوخا پیدا ہوئے اور یقسان سے صبا اور ددان پیدا ہوئے، اور اُن کے فرزند اسوری اور لطوسی اور لوی تھے اور میان کے فرزند عینہ، عفر، نیوک، ابیداع اور دعاقھے، یہ سب بی قطورہ تھے۔

مدین یا مدین کی نسل نے اپنی آبادی اپنے باپ کے نام پر مدین کے نام سے لیا اور یہ اصحاب مدین کہلائے اور حضرت ابراہیم کے پوتے ودان کی نسل اصحاب الایکہ نام سے مشہور ہوئی یہی اصحاب مدین اور اصحاب الایکہ دو قومیں ہیں جن میں ہدایت و سعادت کی پیغامبری کیلئے حضرت شعیب علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ یہ قنادہ کی روایت اور مورخین حاضر کی تحقیق ہے، اس کیخلاف حافظ ابن کثیر اصحاب مدین و ایکہ کو ایک ہی تسلیم ہیں اور یہی تحقیق راجح ہے تفصیل حضرت شعیب کے واقعہ میں آئے گی۔

حضرت لوط علیہ السلام

لوط و ابراہیم | صفحات گزشتہ میں ذکر آچکا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے برادر زادے ہیں ان کے والد کا نام ہاران تھا، حضرت لوط کا بچپن حضرت ابراہیم ہی کے زیر سایہ گذرا اسی لئے وہ اور حضرت سارہ ملت ابراہیمی کے پہلے مسلم اور "السابقون الاولون" میں داخل ہیں۔
فَاَمِنَ لَنَا لُوطًا وَقَالَ رَبِّي مُهَاجِرٌ
پس ایمان لایا لوط ابراہیم (کے دین) پر اور کہا میں ہجرت کر نوالا
رَبِّي رَبِّي
ہوں اپنے رب کی جانب۔

یہ اور ان کی بی بی حضرت ابراہیم کی ہجرتوں میں ہمیشہ ساتھ رہے ہیں اور حیب حضرت ابراہیم مصر میں تھے تو اُس وقت بھی یہ ہم سفر تھے۔
تورات میں ہے کہ مصر کے قیام میں چوتکے دونوں کے پاس کافی ساز و سامان تھا اور موسیٰ کے بڑے بڑے ریپورٹرز اس لئے اُن کے چرواہوں اور محافظوں کے درمیان بہت زیادہ کشمکش رہتی تھی حضرت ابراہیم کے چرواہے چاہتے تھے کہ اس چراگاہ اور بستہ زار سے پہلے ہمارے ریپورٹرز فائدہ اٹھائیں اور حضرت لوط کے چرواہوں کی خواہش ہوتی کہ اول ہمارا حق سمجھا جائے۔ حضرت ابراہیم نے اس صورت حال کا اندازہ کر کے حضرت لوط سے مشورہ کیا، اور دونوں کی صلاح سے یہ طے پایا کہ باہمی تعلقات کی خوشگواہری اور دائمی محبت و الفت کی قائلے ضروری ہے کہ حضرت لوط مصر سے ہجرت کر کے شرق اردن کے علاقہ سدوم اور مورہ چلے جائیں اور وہاں رہ کر دین حنیف کی تبلیغ کرتے اور حضرت ابراہیم کی رسالت پیغام حق سناتے رہیں اور حضرت ابراہیم پھر واپس فلسطین چلے جائیں اور وہاں رہ کر اسلام کی تعلیم و تبلیغ کو سر بلند کریں۔

اردن کی وہ جانب جہاں آج بحیرت یا بحر لوط واقع ہے، یہی وہ جگہ ہے جس میں سدوم

اور عامورہ کی بستیاں آباد تھیں، اس کے قریب بسنے والوں کا یہ اعتقاد ہے کہ پہلے یہ تمام حصہ جو اب سمندر نظر آتا ہے کسی زمانہ میں خشک زمین تھی اور اس پر شہر آباد تھے، سدوم و عامورہ کی آبادیاں اسی مقام پر تھیں، یہ مقام شروع سے بحرہ تھا جب قوم لوط پر عذاب آیا اور اس سرزمین کا تختہ الٹ دیا گیا اور سخت زلزلے اور بھونچال آئے تب یہ زمین تقریباً چار سو میٹر سمندر سے نیچے چلی گئی اور پانی ابھر آیا، اسی لئے اس کا نام بحرِ میت اور بحرِ لوط ہے۔

یہ صحیح ہو یا غلط بہر حال یہ مسئلہ حقیقت رکھتا ہے کہ اسی بحرِ میت کے ساحل پر وہ حادثہ رونما ہوا جو قوم لوط کے عذاب سے موسوم ہے اور جو گذشتہ دو سال کی اثری تحقیق نے بحرِ میت کے ساحل پر لوط کی بستیوں کے بعض تباہ شدہ آثار کو پیدا کر کے اس علم و یقین کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا ہے جس کا اعلان ساڑھے تیرہ سو سال قبل قرآنِ عزیز نے کر دیا تھا۔

قوم لوط | لوط علیہ السلام نے جب سدوم میں آ کر قیام کیا تو دیکھا کہ یہاں کے باشندے فواحش اور مصیبتوں میں اس قدر مبتلا ہیں کہ الامان، الحفیظ، دنیا کی کوئی برائی ایسی نہیں تھی جو ان میں موجود نہ ہو اور کوئی خونی ایسی نہیں جو ان میں پائی جاتی ہو، دنیا کی سرکش، متمرد اور بد اخلاقی، بد اطوار، اقوام کے دوسرے عیوب و فواحش کے علاوہ یہ قوم ایک خبیث عمل کی موجود تھی یعنی اپنے نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کیلئے وہ عورتوں کی بجائے مرد لڑکوں سے اختلاط رکھتے تھے۔ دنیا کی قوموں میں اس عمل کا اس وقت تک قطعاً کوئی رواج نہ تھا، یہی بد بخت قوم جس نے اس ناپاک عمل کی ایجاد کی۔ اس عمل کا نام "لواطت" مشہور ہے۔

اور اس سے بھی زیادہ شرارت، خباثت اور بے حیائی یہ تھی کہ وہ اپنی اس بد کرداری کو عیب نہیں سمجھتے تھے، اور علی الاعلان فخر و مباہات کے ساتھ اس کو کرتے رہتے تھے۔

وَلَوْطًا إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا تَوَنَّفَا حِشَّةً اور لوط کا واقعہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ایسے فحش و
مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ میں مشغول ہو جس کو دنیا میں تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا ہے
إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ کہ بلاشبہ تم عورتوں کی بجائے اپنی شہوت کو مردوں سے

بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ (اعراف) پوری کرتے ہو، یقیناً تم حد سے گزرنے والے ہو۔
 عبدالوہاب بخاری کہتے ہیں کہ میں نے عبرانی ادب کی ایک کتاب میں ان کی بعض بد اعمالیوں
 کا حال پڑھا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل سدوم کی یہ بھی عادت تھی کہ وہ باہر سے آنے والے
 تاجروں اور سوداگروں کے مال کو ایک نئے اور اچھوتے انداز سے لوٹ لیا کرتے تھے۔ ان کا
 طریقہ یہ بھی تھا کہ جب کوئی سوداگر باہر سے آکر سدوم میں مقیم ہوتا تو اس کے مال کو دیکھنے کے
 بہانے سے ہر شخص تھوڑی تھوڑی چیزیں اٹھاتا اور لے کر چل دیتا اور تاجر بیچارہ حیران و پریشان
 ہو کر رہ جاتا۔ اب اگر اس نے اپنی ضیاع مال کا شکوہ کیا اور رونے و صوفے لگا تو ان لٹیروں میں
 سے ایک آتا اور لوٹی ہوئی دو ایک چیزیں دکھلا کر کہنے لگتا کہ بھائی میں تو یہ لے گیا تھا۔ لو
 تمہاری یہ چیز موجود ہی وہ بنجیدہ آواز میں کہتا کہ میں اس کو لیکر کیا کروں گا، جہاں میرا
 سارا مال لٹ گیا وہاں یہ بھی سہی جاتوی اپنے پاس رکھ، جب یہ معاملہ ختم ہو جاتا تو اب دوسرا
 آتا اور وہ بھی اسی طرح کوئی معمولی سی چیز دکھا کر وہی کہتا جو پہلے نے کہا تھا۔ اور سوداگر رنج و
 غم اور غصہ میں اس سے بھی پہلی بات لوٹا کر کہہ دیتا۔ اسی طرح سب اس کا مال سھضم کر جاتے اور
 سوداگر کو لوٹ کھسوٹ کر بھگا دیتے۔

اسی کتاب میں یہ عجیب قصہ بھی نقل کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور سارہ (رضی اللہ عنہا)
 نے ایک مرتبہ حضرت لوط کی عافیت و خیر معلوم کرنے کیلئے اپنی خانہ زاد الیعرزہ مشقی کو سھضم
 بھیجا، یہ جب بستی کے قریب پہنچا تو اچھی سمجھ کر ایک سدومی نے اس کے سر پر پتھر پھینچ مارا، الیعرزہ
 کے سر سے خون جاری ہو گیا، تب آگے بڑھ کر سدومی کہنے لگا کہ میکے پتھر کی وجہ سے یہ تیرا سر
 سرخ ہوا، لہذا مجھے اس کا معاوضہ ادا کر، اور اس مطالبہ کیلئے کہینچتا ہوا سدوم کی عدالت
 میں لے گیا، حاکم سدوم نے مدعی کا بیان سن کر کہا کہ بیشک الیعرزہ کو سدومی کے پتھر مارنے کی
 اجرت دینی چاہیے۔ الیعرزہ سن کر غصہ میں آگیا اور ایک پتھر اٹھا کر حاکم کے سر پر مارے مارا اور
 کہنے لگا کہ میکے پتھر مارنے کی جو اجرت ہو وہ تو اس سدومی کو دیدینا اور یہ کہہ کر وہاں سے

بھاگ گیا۔

یہ واقعات صحیح ہوں یا غلط لیکن ان سے یہ روشنی ضرور پڑتی ہے کہ اہل سدوم اس قدر ظلم، فحش، بے حیائی، بد اخلاقی اور فسق و فجور میں مبتلا تھے کہ اُس زمانہ کی قوموں میں ان کی جانب اس قسم کے واقعات منسوب کئے جاتے تھے۔

حضرت لوط | ان حالات میں حضرت لوطؑ نے ان کو ان کی بے حیائیوں اور خباثیوں پر ملامت کی اور تبلیغِ حق اور شرافت و طہارت کی زندگی کی رغبت دلائی اور حسنِ خطابت، لطافت اور نرمی کے ساتھ جو ممکن طریقے سمجھانے کے ہو سکتے تھے ان کو سمجھایا اور موعظت و نصیحت کی اور گذشتہ اقوام کی بد اعمالیوں کے نتائج و ثمرات بتا کر عبرت دلائی، مگر ان بد نیتوں پر مطلق اثر نہ پڑا، بلکہ اُس کا یہ اُلٹا اثر ہوا کہ کہنے لگے۔

مَا كَانَ جَوَابَ قَوْمٍ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ
لوط کی قوم کا جواب اس کے سوا بے کچھ نہ تھا کہ کہنے لگے
مِنْ قَرَابَتِكُمْ أَهْمًا نَأْسُ تَبْتَطَهُرُونَ
ان (لوط اور اس کے خاندان) کو اپنے شہر سے نکال دو، یہ بے شک بہت ہی پاک لوگ ہیں۔ (اعراف)

”بیشک یہ پاک لوگ ہیں“ قوم لوط کا یہ مذاقہ فقرہ تھا، گویا حضرت لوطؑ اور ان کے خاندان پر طنز کرتے اور ان کا ٹھٹھا اڑاتے تھے کہ بڑے پاک باز ہیں ان کا ہماری بستی میں کیا کام یا نا صح مشفق کی مرتبہ نصیحت سے غیظ و غضب میں آ کر کہتے تھے کہ اگر ہم ناپاک اور بے حیاء ہیں اور وہ بڑے پاک باز ہیں تو ان کا ہماری بستی میں کیا کام ان کو یہاں سے نکالو۔

حضرت لوطؑ نے پھر ایک مرتبہ بھری محفل میں ان کو نصیحت کی اور فرمایا: تم کو اتنا بھی احساس نہیں رہا کہ یہ سمجھ سکو کہ مردوں کیساتھ بے حیائی کا تعلق، لوط مارا اور اسی قسم کی بد اخلاقیوں بہت بڑے اعمال ہیں، تم یہ سب کچھ کرتے ہو اور بھری محفلوں اور مجلسوں میں کرتے ہو اور شرمندہ ہونے کے بجائے بعد میں انکا ذکر اس طرح سنانے ہو کہ گویا یہ کار نمایاں ہیں جو تم نے انجام دیئے ہیں
آيْتَكُمْ لَنَا تُونَ الرِّجَالِ وَتَقْطَعُونَ
کیا تم ہی وہ نہیں ہو کہ تم مردوں سے بد عملی کرنے، لوگوں کی راہ مانتا

السَّبِيلِ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيَكُمُ الْمُنْكَرَ (عنکبوت) اور اپنی مجلسوں میں اور اہل خیال کے روبرو فواحش کرتے ہو۔
 قوم نے اس نصیحت کو سنا تو غم و غصہ سے تھلا اٹھی اور کہنے لگی: لوٹ: بس یہ نصیحتیں اور عبرتیں ختم
 کر، اور اگر ہمارے ان اعمال سے تیرا خدا ناراض ہو تو وہ عذاب لا کر دکھائے جس کا ذکر کر کے بار بار سہم کو
 ڈراتا ہے۔ اگر تو واقعی اپنے قول میں سچا ہے تو بس اب ہمارا تیرا فیصلہ ہو جانا ضروری ہے۔
 فَأَمَّا كَانِ جَوَابَ قَوْمِهِ الْآنَ قَالُوا إِنَّا نَبْذَابُ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ (عنکبوت) کہنے لگے تو ہمارے پاس اللہ کا عذاب لے آ اگر تو سچا ہے۔

حضرت ابراہیم (ادھر یہ پورا ہوا تھا اور دوسری جانب حضرت ابراہیم علیہ السلام کیساتھ یہ واقعہ پیش
 اور ملائکہ اللہ آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنگل میں سیر کر رہے تھے، انھوں نے دیکھا کہ تین اشخاص سامنے
 کھڑے ہیں۔ حضرت ابراہیم نہایت متواضع اور مہماں تو اڑتھے اور ہمیشہ ان کا دسترخوان مہمانوں
 کے لئے وسیع تھا، اس لئے ان تینوں کو دیکھ کر وہ سجدہ سرور ہوئے اور ان کو اپنے گھر لے گئے
 اور بچہ اذن کر کے کچے بنائے اور ان کو بھون کر مہمانوں کے سامنے پیش کئے۔ مگر انھوں نے
 کھانے سے انکار کیا یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم نے سمجھا کہ یہ کوئی دشمن ہیں جو حسب دستور کھانے سے
 انکار کر رہے ہیں۔ اور کچھ خائف ہوئے کہ آخر یہ کون ہیں؟

مہمانوں نے جب حضرت ابراہیم کا اضطراب دیکھا تو ان سے سنسکر کہا کہ آپ گھبراہٹیں نہیں ہم
 خدا کے فرشتے ہیں اور قوم لوط کی تنہا ہی کے لئے بھیجے گئے ہیں، اس لئے سرد و م جا رہے ہیں۔
 جب حضرت ابراہیم کو اطمینان ہو گیا کہ یہ دشمن نہیں ہیں بلکہ ملائکہ اللہ ہیں تو اب ان کی
 وقتِ قلب، جذبہ ہمدردی اور محبت و شفقت کی فراوانی غالب آئی اور انھوں نے قوم لوط کی
 جانب سے جھگڑانا شروع کر دیا اور فرمائے لگے کہ تم اس قوم کو کیسے برباد کرتے جا رہے ہو جس میں لوط جیسا
 خدا کا برگزیدہ نبی موجود ہے، اور میرا برادر زادہ بھی ہے، اور ملتِ حنیف کا پیرو بھی، فرشتوں نے
 کہا، ہم یہ سب کچھ جانتے ہیں مگر خدا کا فیصلہ ہے کہ قوم لوط اپنی سرکشی، بد عملی، بے حیائی اور فواحش پر اصرار
 کی وجہ سے ضرور ہلاک کی جائیگی، اور لوط اور اس کا خاندان اس عذاب سے محفوظ رہے گا، البتہ

لوط کی بیوی قوم کی حمایت اور ان کی بد اعمالیوں اور بد عقیدگیوں میں شرکت کی وجہ سے قوم لوط ہی کے ساتھ عذاب پائے گی۔

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّغْوُ وَجَاءَتْهُ

پھر جب ابراہیم سے خوف جاتا رہا اور اس کو ہماری بشارت

الْبَشَرِ يَجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ

(ولادت اسحق) کی پہنچ گئی تو وہ ہم سے قوم لوط کے متعلق

لِحَلِيمٍ أُوَاهُ مَنِيْبٌ يَا إِبْرَاهِيمُ اعْرُضْ عَنْ

جھگڑنے لگا، بیشک ابراہیم بڑا بارغوا اور رحیم ہی، لے ابراہیم

هَذَا إِنَّكَ قَدْ جَاءَ أَمْرٌ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ لَمَبْ

اس معاملہ میں نہ پڑ بلاشبہ تیرے رب کا حکم آچکا ہے اور

عَدَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ (ہود)

بلاشبہ ان پر عذاب آنے والا ہے جو کسی طرح ٹل نہیں سکتا

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا

ابراہیم نے کہا "لے خدا کے بھیجے ہوئے فرشتوں تم کس لیے

إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ لِنُرْسِلَ

آئے ہو، انہوں نے کہا "ہم مجرم قوم کی جانب بھیجے گئے ہیں

عَلَيْهِمْ حِجَابٌ مِّنْ طِينٍ هَٰ مَسْوَمَةٌ

تاکہ ہم ان پر پتھروں کی بادش کریں یہ نشان کر دیا گیا ہے

عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ (الذاریات)

رب کی جانب سے حد سے گزرنے والوں کیلئے۔

وَكَيْتَابَاتٍ مُّسَلَّنَا إِبْرَاهِيمَ

اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے بشارت لے کر آئے

بِالْبَشَرِ قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ

گئے بیشک ہم ہلاک کرنے والے ہیں اس (سدم) قریب

هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّا هَلَكَاكُ الْوَا

بنے والوں کو بلاشبہ اس کے باشندے ظالم ہیں، ابراہیم

ظَاهِينَ قَالُوا إِنَّ فِيهَا لُوطًا

کہا کہ اس بستی میں تو لوط ہے، فرشتوں نے کہا ہمیں خود

قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ

ہی جو اس بستی میں آباد ہیں۔ ہم البتہ لوط کو اور اس کے

وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ

خاندان کو نجات دیں گے، مگر اس کی بی بی کو نہیں کہ بھی

الْغَابِرِينَ (عنکبوت)

بستی میں رہ جانے والوں کے ساتھ ہی۔

غرض حضرت لوط کے ابلان غحق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا قوم پر مطلق کچھ اثر ہو

اور وہ اپنی بد اخلاقیوں پر اسی طرح مصری حضرت لوط نے یہاں تک غمیت شدہ لائی کہ تمہیں

کو نہیں سوچتے کہ میں رات دن جو اسلام اور صراط مستقیم کی دعوت دینا کیلئے تمہارے

حیران و سرگرداں ہوں کیا کبھی میں نے تم سے اس سہی و کوشش کا کوئی ثمرہ طلب کیا، کیا کوئی اجرت مانگی، کسی نذر و نیاز کا طالب ہوا؟ میسر پیش نظر تو تمہاری دینی و دنیوی سعادت و فلاح کے سوائے اور کچھ بھی نہیں ہی، مگر تم ہو کہ مطلق توجہ نہیں کرتے۔

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي كَلِمَةٌ رَسُولٌ آمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ لُجْرٍ أَلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (الشعراء)

بھٹلایا قوم لوط نے پیغمبروں کو جب کہ کہا ان کے بھائی لوط نے کیا تم نہیں ڈرتے، بیشک میں تمہارے لیے پیغامبر ہوں امانت والا پس اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو، اور میں تم سے (اس نصیحت پر) اجرت نہیں مانگتا۔ میرا جسب اللہ رب العالمین کے سوائے کسی کے پاس نہیں ہی۔

مگر ان پر اس کا مطلق کوئی اثر نہیں ہوا۔ اور وہ حضرت لوط کو "اخراج" اور سنگساری کی دھمکیاں دیتے رہے، جب نوبت یہاں تک پہنچی اور ان کی سنیہ بختی نے کسی طرح خستہ سلاقی زندگی پر آمادہ نہ ہونے دیا، تب ان کو بھی وہی پیش آیا، جو خدا کے بنائے ہوئے قانون بڑا کا یقینی اور حتمی فیصلہ ہی، یعنی بد کرداریوں پر اصرار کی سزا بربادی و ہلاکت، بغرض بلائیکہ اللہ حضرت ابراہیم کے پاس سے روانہ ہو کر سدوم پہنچے اور لوط علیہ السلام کے یہاں ہمان ہوئے۔ یہ اپنی شکل و صورت میں حسین و خوبصورت اور عمر میں نوجوان لڑکوں کی حیثیت میں تھے، حضرت لوط نے ان ہمانوں کو دیکھا تو گھبرا گئے اور ڈرے کہ بد بخت قوم میرے ان ہمانوں کے ساتھ کیا معاملہ کریگی، کیونکہ ابھی تک ان کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ یہ خدا کے پاک فرشتے ہیں۔

ابھی حضرت لوط اسی جیص میں تھے کہ قوم کو خبر لگ گئی اور لوط علیہ السلام کی مکان پر چڑھ آئے اور مطالبہ کرنے لگے کہ تم ان کو ہمارے حوالہ کرو، حضرت لوط نے بہت سمجھایا اور کہا کیا تم میں کوئی بھی "رجل رشید" نہیں ہی کہ وہ ان سائیت کو برتے اور حق کو سمجھے، تم کیوں اس لعنت میں گرفتار ہو، اور خواہشات نفس کے ایفا کیلئے فطری طریق عمل کو چھوڑ کر اور حلال

طریقہ سے عورتوں کو فقیہہ حیات بنانے کی جگہ اس ملعون بے حیائی کے درپے ہو، اے کاش
میں "رکن شدید" کی زبردست حمایت کو حاصل کر سکتا۔

حضرت لوط کی اس پریشانی کو دیکھ کر فرشتوں نے کہا، آپ ہماری ظاہر صورتوں کو
دیکھ کر گھبرائیں نہیں ہم ملائکہ عذاب ہیں اور خدا کے قانون "جزائے اعمال" کا فیصلہ
ان کے حق میں اٹل ہو وہ اب انکے سر سے ٹپنے والا نہیں، آپ اور آپ کا خاندان عذاب سے
محفوظ رہے گا، مگر آپ کی بیوی ان ہی بے حیائیوں کی رفاقت میں رہے گی اور تمہارا ساتھ دیگی۔
آخر عذاب الہی کا وقت آپہنچا ابتداء شرب ہوئی تو ملائکہ کے اشارہ پر حضرت لوط اپنے
خاندان سمیت دوسری جانب سے نکل کر سدوم سے رخصت ہو گئے اور ان کی بیوی نے ان کی
رفاقت سے انکار کر دیا اور راستہ ہی سے لوط کو سدوم واپس آگئی، آخر شب ہوئی تو اول ایک
بیبت ناک چنچ نے اہل سدوم کو تہ و بالا کر دیا اور پھر آبادی کا تختہ اُپر اٹھا کر اٹ دیا گیا اور
اوپر سے پتھروں کی بارش نے ان کا نام و نشان تک مٹا دیا اور وہی ہوا جو گذشتہ قوموں کی
نافرمانی اور سرکشی کا انجام ہو چکا ہے۔

فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ بِالْمُرْسَلِينَ ۝
اور پھر جب ایسا ہوا کہ بھیجے ہوئے (فرشتے) خاندان لوط کو پاس پہنچے تو انہوں نے کہا تم لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہو انہوں نے کہا نہیں یہ بات نہیں ہے ہم تمہارے پاس وہ بات لیکر آئے ہیں، جس میں لوگ شک کیا کرتے تھے یعنی ہلاکت کے ظہور کی خبر جس کا لوگوں کو یقین نہ تھا) ہمارا آنا ایک امر حق کے لئے ہر اور ہم اپنے بیان میں سچے ہیں، پس چاہئے کہ کچھ رات ہے اپنے گھروں کے لوگوں کو لیکر نکل جاؤ اور ان کے پیچھے قدم اٹھاؤ اور اسے
مِنكُمْ أَحَدٌ وَأَمْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ۝
کا خیال رکھو کہ کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، جہاں جانے کا حکم دیا گیا ہے
وَقَضَيْنَا إِلَيْكَ ذَٰلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ
دُاسی طرف رخ کئے چلے جائیں، "غرض کہ ہم نے لوط پر حقیقت جاری فرمائی
دَابِرُهُمْ لَوْ لَمْ يَمْلِكُوا لَمَنْ لَمْ يُصِيبِهِمْ ۝
کر دی کہ ہلاکت کا ظہور ہونے والا ہے اور باشتہ

وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ
 قَالَ إِنَّ هُوَ لَدِيْكُمْ ضَيْفِيْ فَلَا تَفْضَحُوْا
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزَوْنَ ۚ قَالَ الْوَلِيُّ
 أَوْلَمَنْتَهُكَ عَنِ الْعَالَمِيْنَ ۚ قَالَ
 هُوَ لَدِيْكُمْ إِن كُنْتُمْ دُفْعِلِيْنَ ۚ
 لَعَنَكُمْ إِهْتَمُّ لَفِي سَكْرَتِهِمْ
 يَعْهَوْنَ ۚ فَآخَذَهُمُ الصَّيْحَةُ
 مُشْرِقِيْنَ ۗ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا
 سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ
 حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ ۚ إِنَّ فِي
 ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلَّذٰثِمِيْنَ ۚ

(الحجر)

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِئًا
 بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ
 هَٰذَا يَوْمٌ عَصِيْبٌ ۚ وَجَاءَكَ
 قَوْمٌ يَّهْرَعُونَ إِلَيْكَ وَمِنْ
 قَبْلِكَ نَوَّا لَيَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ
 قَالَ يَقَوْمِ هُوَ لَدِيْكُمْ بَنَاتِي هُنَّ
 أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ قَالَا
 تُخْزَوْنَ فِي ضَيْفِي ۚ أَلَيْسَ مِنْكُمْ
 رَجُلٌ رَّشِيْدٌ ۚ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتُمْ

شہر کی بیخ و بنیاد صبح ہوتے ہوئے اکھڑ جانوالی ہے اور اس نشانہ میں
 ایسا ہوا کہ) شہر کے لوگ خوشیاں مناتے ہوئے اپنے لوط نے کہا دیکھو
 یہ (نئے آدمی) میرے مہمان ہیں تم میری فضیحت نہ کرو، اللہ سے ڈرو۔
 تم میری رسوائی کے کیوں دیے ہو گئے ہو؟ انھوں نے کہا کیا ہم نے تجھے اس بات سے
 نہیں رک دیا تھا کہ کسی قوم کا آدمی ہو، لیکن اپنے یہاں ٹھہراؤ لوط نے کہا
 اگر ایسا ہی ہو تو دیکھو میری بیٹیاں (کھڑی) ہیں (یعنی باشندگان شہر کی بیویاں
 جنکی طرف وہ ملتفت نہیں ہو تھے) انکی طرف ملتفت ہو (تب فرشتوں نے لوط
 سے کہا) تمہاری زندگی کی قسم یہ لوگ تو اپنی بدستیوں میں کھوئے گئے ہیں تمہاری
 باتیں ماننے والے نہیں (غرض کہ سورج نکلنے لگتا ایک ہولناک آواز نے انہیں
 آلیا، پس ہم نے وہ بستی زیر و زبر کر ڈالی اور پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی ان پر بارش
 کی بلاشبہ اس واقعہ میں ان لوگوں کیلئے بڑی ہی نشانیاں ہیں جو (حقیقت
 کی) پہچان رکھنے والے ہیں۔

اور پھر جب ایسا ہوا کہ ہمارے فرستادے لوط کے پاس پہنچے تو وہ ان کے آنے سے
 خوش نہ ہوا اور ان کی موجودگی نے اُسے پریشان کر دیا، وہ بولا "آج کا
 دن تو بڑی مصیبت کا دن ہے" اور اس کی قوم کے لوگ (اجنبیوں کے آنے کی
 خبر سن کر) دوڑتے ہوئے آئے وہ پہلے سے بڑے کاموں کے عادی ہو رہے تھے۔
 لوط نے ان سے کہا "لوگو! میری بیٹیاں ہیں (یعنی بستی کی عورتیں جنھیں
 وہ اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھتا تھا، اور جنھیں لوگوں نے چھوڑ رکھا تھا) تمہارا
 لئے جائز اور پاک ہیں، پس (ان کی طرف ملتفت ہو، دوسری بات کا
 قصہ نہ کرو اور) اللہ سے ڈرو۔ میرے مہمانوں کے معاملہ میں مجھے رسوا
 نہ کرو، کیا تم میں کوئی بھی بھلا آدمی نہیں؟ ان لوگوں نے کہا تجھے

مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَ

إِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ قَالَ

لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَرْدِي

إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ وَالْوَيْلُ

إِنَّا رَسُولُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا

إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ

مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ

أَحَدٌ إِلَّا أَمْرًا تَأْكُ إِنَّهُ مَصِيبُنَا

مَا أَصَابَهُمْ طَارٌ إِذْ مَوْعِدُهُمْ

الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا مَا لَهَا

سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ

حِجَابًا مِّن سَجَلٍ مَّنصُودٍ

مُسَوِّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ

مِنَ الظَّالِمِينَ بَعِيدٍ

(ہود)

فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ۗ إِنَّ جَزَاءَ

فِي الْغَابِرِينَ ۗ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ ۗ

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا جَسَّاعًا مَّطْرًا

الْمُنذِرِينَ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَنْ

كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ۗ وَإِنَّ رَبَّكَ

معلوم ہو چکا ہے کہ تیری ان بیٹیوں سے ہمیں کوئی سروکار نہیں اور تو ابھی

طرح جانتا ہی کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں " لوٹنے کہا " کاش تمہارے مقابلہ

کی مجھے طاقت ہوتی یا کوئی اور سہارا ہوتا جس کا آسرا پکڑ سکتا " تب

ہمانوں نے کہا " لے لوٹا اہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے آئے

ہیں (گھبرانے کی کوئی بات نہیں) یہ لوگ کبھی تجھ پر قابو نہ پاسکیں گے تو یوں

کر کہ جب رات کا ایک حصہ گزر جائے تو اپنے گھر کے آدمیوں کو ساتھ لیکر نکل

جیل اور تم میں سے کوئی ادھر ادھر نہ دیکھے (یعنی کسی بات کی فکر نہ کرے) اگر

تیری بیوی (ساتھ دینے والی نہیں) وہ پیچھے رہ جائے گی اور جو کچھ ان

لوگوں پر گزرتا ہے وہ اس پر بھی گزرے گا۔ ان لوگوں کے لیے عذاب کا

مقررہ وقت صبح کا ہی اور صبح کے آنے میں کچھ دیر نہیں " پھر جب ہماری

ہوئی بات کا وقت آپہنچا تو (اے پیغمبر!) ہم نے اس بستی کی تمام

بستی میں بدل دیں (یعنی بستی کو الٹ دیا اور زمین کی برابر کر دیا) اور

پرہگ میں پکے ہوئے پتھر لگاتار برسائے تاکہ تیرے پروردگار

حضور (اس غرض سے) نشانی کیے ہوئے تھے۔ یہ (بستی) ان ظالموں

(یعنی اشرار مکہ سے) کچھ دور نہیں ہے۔ (یہ اپنی سیر سیاحت میں ہاں سے گئے

رہتے ہیں اور اگر چاہیں تو اس سے عبرت لے سکتے ہیں)

پھر بچا دیا ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو۔

مگر ایک بڑھیا وہ گئی رہنے والوں میں۔ پھر اٹھا ہم

ان دوسروں کو اور برسایا ان پر ایک برساؤ جو کب

بڑا برساؤ تھا ان ڈرائے ہوؤں کا، البتہ اس بات میں

اور ان میں بہت لوگ نہیں تھے باندھے والے اور تیرا

لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (الشعراء) زبردست رحم والا۔
 ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا اللّٰهُ نے بتلائی ایک مثال منکروں کے واسطے عورت نوح
 امْرَاتِ نُوْحٍ وَّ امْرَاتِ لُوطٍ كَانَتَا کی اور عورت لوط کی گھر میں تھیں وٹوں دو نیک بندوں
 تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحِينَ کے ہمارے نیک بندوں میں سے۔ پھر انھوں نے ان سے
 فَاَنْتَهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ خیانیت کی پھر وہ کام نہ آئے ان کے اللہ کے ہاتھ
 شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدّٰخِلِيْنَ سے کچھ بھی اور حکم ہوا کہ علی جاؤ روزخ میں جانے
 (التحریم) والوں کے ساتھ۔

سائل (۱) مسطورہ بالا آیات میں حضرت لوط کے یہ مقولے مذکور ہیں "هُوَ لَدُنِّيْ هُنَّ اَطْفَالٌ لِّمِمْ كَفَرُوْا
 بَنِيَّ اِنْ كُنْتُمْ فَعٰلِيْنَ" یعنی حضرت لوط نے قوم کی چڑھائی اور تہانوں سے متعلق مطالبہ سے
 تنگ آ کر یہ فرمایا کہ "تم ان سے کچھ تعرض نہ کرو اگر ایسی خواہش ہو تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں
 تمہارے لئے پاک ہیں" اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک باعصمت و باعزت انسان اور پھر وہ بھی نبی مہوم
 کس طرح یہ گوارا کر سکتا ہو کہ وہ اپنی باعصمت لڑکیوں کو ایسے بے حیا اور خبیث انسانوں کے
 سامنے پیش کرے؟ اس سوال کے حل میں علماء محققین نے مختلف جواب دیے ہیں۔

(۱) حضرت لوط نبی ہیں اور ہر ایک نبی اپنی قوم کا روحانی باپ ہوتا ہے۔ قوم مسلمان
 ہو کر اس کی اطاعت گزار ثابت ہو، یا انکار کر کے منکر و منحرف دونوں صورتوں میں وہ
 اس کی "امت" میں داخل ہے اگرچہ پہلی امت "امت اجابت" ہے اور دوسری "امت
 دعوت" اور اس لیے تمام امت اس کی اولاد ہوتی ہے اور نبی اور رسول اس کا روحانی باپ۔
 لہذا حضرت لوط کا مطلب یہ تھا کہ بد بختو تمہارے گھروں میں یہ سب میری بیٹیاں تمہاری
 رفیقہ حیات ہیں اور تمہارے لیے حلال پھر تم ان کو چھوڑ کر اس ملعون اور خبیث کام بہرہ اصرار
 کرتے ہو ایسا نہ کرو العیاذ باللہ یہ مقصد نہ تھا کہ وہ اپنی صلیبی لڑکیاں ان کو پیش فرما رہے تھے۔
 (ب) تورات اور دیگر روایات سے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ فرشتے جو حضرت ابراہیم کو "سبحی" کی

بشارت دیکر قوم لوط کو ہلاک کرنے آئے تھے تین تھے، اس لئے یہ ناممکن تھا کہ تین افراد کیلئے پوری بستی خواہش مند پوجن کی تعداد ہزاروں تک پہنچتی ہے، بلکہ اس بات یہ تھی کہ اس قوم میں دو سردار تھے اور انھوں نے ہی لوط علیہ السلام کے بہانوں کا مطالبہ کیا تھا باقی قوم اپنی اس نام برداری کی وجہ سے ان کی حمایت میں جمع ہو گئی تھی اور چونکہ حضرت لوط کی دو بیٹیاں کنواری موجود تھیں اسلئے انھوں نے ان دونوں سرداروں کو سمجھایا کہ تم اپنے 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 انھوں نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگے۔ لوط! تجھے معلوم ہے کہ ہم عورتوں کی جانب رغبت نہیں رکھتے (جہ) حضرت لوط نے بیشک اپنی بیٹیوں ہی کے متعلق یہ جملہ فرمایا تھا مگر اس کی حیثیت اُس بزرگ کے متوالی کی طرح ہے جو کسی کو ناحق پتلا ہوا دیکھ کر ظالم مارنے والے سے یہ کہے کہ اس کو نہ مارا اس کے عوض مجھ کو مارے حالانکہ وہ خوب جانتا ہے کہ وہ بھی ایسی جرأت نہیں کر سکے گا کیونکہ وہ اس کا چھوٹا ہے یا ماتحت۔

پس جس طرح اس شخص کا مقصد مارنے والے کو عار اور شرم دلانا ہوتا ہے، اسی طرح حضرت لوط نے ان کو شرم اور عار دلانے اور اس قبیح فعل پر ذلیل و نامراد کرنے کے لئے یہ جملہ فرمایا اور ان کو یہ یقین تھا کہ نہ یہ بد بخت اس طرف راغب ہوں گے اور نہ وہ عملاً ایسا کریں گے۔

امام رازی، اصفہانی، اور ابو سعید اسی توجیہ کو پسند فرماتے ہیں اور عبد الوہاب بخاری مصری کی بھی یہی رائے ہے، مگر میرے نزدیک پہلی توجیہ زیادہ صحیح اور قابل قبول ہے اور علامہ عبد الوہاب کا اُس کے متعلق یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ یہ قول اس لئے کمزور ہے کہ یہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ حضرت لوط ان کا فر عورتوں کے باپ تسنیم کے جائیں، اس سے کہ ہم شروع جواب ہی میں تصریح کر چکے ہیں کہ نبی معصوم اپنی اُس نرم اُمت کا روحانی باپ ہوتا ہے جس کی جانب اس کو ہموٹ کیا گیا ہے، یہ خدا بات ہے کہ اُمتِ اجابت اُس کی غلط کردہ سوائے و خروج سے مستنید ہوتی ہے اور اُمتِ دعوت اس محروم رہتی ہے نیز آج بھی یہ دستور ہے کہ اگر کسی کے ایمان کے بغیر بڑے بڑے سنی کی لڑکیوں کی بیٹیوں

کہا کرتے ہیں۔

(۲) حضرت لوط نے جب دیکھا کہ قوم ان کے مہاتوں کیساتھ بد اخلاقی پر تلی ہوئی ہے اور کسی طرح انکو حیا و مروت اور انسانیت اپیل نہیں کرتی تب پریشان خاطر ہو کر فرمایا:-
لَا اَنْتَ لِي بِكُمُ قُوَّةٌ اَوْ اَدْوَى اِلَى
مُرْكَبِي شَدِيدٍ ۝
کاش میرے لئے تم سے (مقابلہ کی) طاقت ہوتی یا پناہ
ملتی کسی زبردست قوت پناہ کے ساتھ۔

اس رکن شدید سے کیا مراد ہے، کیا حضرت لوطؑ العیاذ باللہ خدا کی قدرت پر بھروسہ نہیں رکھتے تھے جو کسی رکن شدید کی پناہ کے طالب تھے؟
اس شکل کا حل بخاری کی روایت نے بخوبی کر دیا ہے اس روایت میں ہے کہ رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:-

يُغْفِرُ اللَّهُ لِلرَّوْطَانِ كَانِ لِيَاوِي اَبِي
رُكْنٍ شَدِيدٍ وَهُوَ رِبِيهٌ وَخَالِقٌ
اللہ تعالیٰ لوط کی بخشش کرے کہ وہ اس درجہ پریشان کیے گئے کہ رکن
شدید کی پناہ کے طالب ہو اور ان کیلئے رکن شدید ان کا پروردگار اور
(الحديث) ان کا خالق ہے۔

مطلب یہ ہے کہ حضرت لوط خدا کو بھول کر کسی اور قوت کی پناہ کے طالب بنے تھے بلکہ وہ اس درجہ قابل
رحم حالت میں تھے کہ اس وقت ان کی یہ تمنا ہوئی کاش کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی قوت عطا کرے تاکہ میں
اسی وقت ان سب بد بختوں کو ان کی خیانت کا مزہ چکھا سکتا۔ اور رکن شدید یعنی اسکے پروردگار
نے آخر ان کی مدد کی اور ان پر فرشتوں نے اپنا راز ظاہر کر دیا اور ان کو تسلی اور اطمینان بخشا۔
(۳) بعض مفسرین نے "بکم قوۃ" میں "کم" کا مخاطب فرشتوں کو سمجھا ہے اور مراد یہ لیتے ہیں۔
کہ حضرت لوط نے فرمایا کاش تم اس کثرت سے ہوتے کہ انکے مقابلہ میں مجھ کو تم سے قوت پہنچتی یا
خدا کوئی ایسی صورت پیدا کر دیتا کہ میں ان کو سزا دے سکتا۔ اسی لئے حضرت لوط کے اس
قول کو سن کر فرشتوں نے کہا:-

قَالَ اَيْلُوطُ اِنَّا سُرُّ سَابِقٌ
فرشتوں نے کہا، اے لوط: ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں۔

لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ (ہود) (مجور انسان نہیں ہیں) یہ تجھ کو ہرگز گزند نہیں پہنچا سکتے۔

تورات میں ہے کہ حضرت لوط مع اپنے خاندان کے سدوم سے ہجرت کر کے ضوہریا
ضغر کی بستی میں چلے گئے جو سدوم سے قریب ہی آباد تھی۔ آفتاب نکلنے کے بعد جب انہوں
نے سدوم کی جانب دیکھا تو وہاں ہلاکت و بربادی کے نشانات کے سوائے اور کچھ نہ
تھا۔ حضرت لوط نے پھر ضغر کو بھی چھوڑ دیا اور اس کے قریب ایک پہاڑی پر جا آباد ہوئے
اور امن و امان سے رہنے بہنے لگے اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔

حضرت ابراہیمؑ | ان سلسل واقعات سے بہت سے بصائر و عبر حاصل ہونے کے علاوہ ایک
مجدد انبیا، سب سے اہم بات یہ ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کی شخصیت منصب نبوت و
رسالت میں بھی خاص امتیازی شان رکھتی ہے۔ یوں تو خدا کا ہر ایک پیغمبر توحید کا داعی اور
شک کا دشمن ہے اور اس لیے تمام انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات میں یہ دو باتیں قدر و شکر کی
حیثیت رکھتی ہیں، بلکہ روحانی دعوت و ارشاد کی اساس و بنیاد صرف انہی دو مسئلوں پر
قائم ہے مگر یہ خصوصیت ابراہیمؑ ہی کے حصہ میں آئی تھی کہ اس دنیا میں وہ پہلی ہی جنہیں
اس راہ عزیمت میں سخت سے سخت آزمائشوں اور کڑی سے کڑی محبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔
اور وہ ان مصائب کے مقابلے میں کامران و کامیاب ثابت ہوئے۔

(۱) غور کیجئے بڑھاپے اور یاس کی عمر میں ہزاروں دعاؤں اور لاکھوں آرزوؤں کے با
ایک بچہ پیدا ہوا تھا اور ابھی بچہ شیر خوار ہے کہ خدائے تعالیٰ کا حکم آتا ہے ابراہیمؑ اس کو اور
اسکی والدہ کو اپنے گھر سے جدا کرو اور ایک لقمہ و دق بیابان اور بن کھیتی کی زمین میں
”جہاں نہ پانی ہے نہ سبزہ“ ان دونوں کو چھوڑ آؤ“ پھر کیا ہوا؟ کیا ابراہیمؑ علیہ السلام نے ایک
لمحہ بھی تامل کیا؟ اور تمہیں ارشاد میں کسی قسم کا کوئی عذر سامنے آیا؟ نہیں ہرگز نہیں بلکہ بے
چون و چرا ان دونوں کو مکہ کی سرزمین پر چھوڑ آئے۔

اور اس کے بعد جب وہ سن رشد کو پہنچتا اور ماں باپ کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بنتا ہے

تو اب پھر ابراہیمؑ کو خدا کا حکم ملتا ہے کہ اس کو ہمارے نام پر قربان کرو اور اپنی فداکاری و اطاعت شعاری کا ثبوت دو۔

اس نازک وقت میں ایک مطیع سے مطیع اور فرمانبردار سے فرمانبردار ہستی کے ایمان و یقین کی کشتی کس طرح بھنور میں آجاتی ہے اسکی اندازہ خود کرو، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی جانب دیکھو کہ نہ خدا کی وحی کی جو ”منام“ میں دکھائی گئی تھی، انہوں نے کوئی تاویل کی، نہ اس کی سیلے سیلے بہانہ سوچا، اور نہ اس کو ماننے کیلئے کوئی فکر و تردد کیا۔ صبح اٹھے اور اپنے تخت جگر کو لیا اور تمہیل ارشادِ الہی میں وہ سب کچھ کیا جو ان کے انسانی ہاتھ کر سکتے تھے اور اس طرح اپنی مجر العقول و فائیشی کا ثبوت دیا۔

اور تیسری سخت آزمائش کا وقت تھا کہ جب باپ، قوم، اور بادشاہ وقت سب نے متفق ہو کر یہ فیصلہ کر لیا کہ ابراہیمؑ یا اپنے پیغامِ حق سے باز آجائے ورنہ تو اس کو دہکتی آگ میں ڈال کر خاکستر کر دیا جائے، مگر ظالموں کا یہ فیصلہ اور اتحاد ابراہیمؑ کے قدم ڈگمگا سکا نہیں! وہ ایک عزم کا پہاڑ بن کر اسی طرح اپنی جگہ کھڑا رہا، اور پیغامِ حق اور خدا کی رشد و ہدایت کو اسی عزم و ثبات کے ساتھ سناتا رہا جس طرح شروع سے کرتا رہا تھا، پھر دشمنوں نے جو کچھ کہا تھا آخر کر دکھایا اور اس کو دہکتی آگ میں بھونک دیا، مگر ابراہیمؑ کے سکون و طہیان میں مطلق کوئی فرق نہیں آیا، البتہ دشمنوں کی دشمنی اور ان کے تمام کرذیب کو ابراہیمؑ کے خدا نے پادروا کر دیا اور خاک میں ملا دیا، اور آگ کے شعلے اس کے لیے ”برد و سلام“ بن گئے، اور اس طرح ابراہیمؑ اپنے قوی تر نگہبان کے زیر سایہ سعادت و ہدایت کے فیضان سے بندرگانِ خدا کو براہِ نمود روشن کرتا رہا۔ اور اسکی جراتِ حق اور دعوتِ الی اللہ تیز تر ہو گئی۔

ان تمام سخت امتحانوں اور آزمائشوں اور پھر ان میں ثباتِ قدمی اور استقامت کے علاوہ ابراہیمؑ کی دوسری امتیازی خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے شرک اور توحید کی متضاد زندگی کیلئے ایک ایسا امتیاز قائم کر دیا جو انہی جیسے جلیل القدر پیغمبر کے شایانِ شان تھا۔

یعنی انھوں نے اصنام پرستی اور کواکب پرستی کی ترویج و ترویج اور ان کی شاعت کا
اظہار کرتے ہوئے یہ نصرت فرمائی :-

بلاشبہ میں نے اپنا رخ اسی ذات کی طرف جھکا دیا ہے جو آسمانوں
اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ خالص سکا ہو کر اور میں
آنا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ (العام) شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔

امیرا سیم علیہ السلام کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے تصور کی دورا ہیں ہیں ایک
صحیح اور دوسری غلط، غلط راہ یہ ہے کہ یہ عقیدہ قائم کر لیا جائے کہ خدا کو راضی کرنے، اس کو
خوش رکھنے اور اس کی عبادت و پرستش کرنے کے لئے ضروری ہے کہ بتوں اور ستاروں کی پوجا
کی جائے اور جب یہ اڑا ح ہم سے خوش ہو جائیں گی تو یہ خدا کو ہم سے راضی کر دیں گی، اس عقیدہ کا
نام شرک اور صابئیت ہے، کیونکہ اس عقیدہ کے مطابق عبودیت و پرستش کے تمام وہ خصوصی
انتیازات جو صرف ذاتِ واحد کیلئے مخصوص رہنے چاہئیں تھے دوسروں کیلئے بھی مشترک
ہو جاتے ہیں۔ اور یہی شرک کی حقیقت ہے۔

اس کے مقابلہ میں صحیح راہ یہ ہے کہ اس یقین اور علم کو عقیدہ بتایا جائے کہ خدا کے تعالیٰ کی
رضامندی اور خوشنودی کا طریقہ اس کے علاوہ دوسرا نہیں ہے کہ خود اسی کی پرستش کی جائے
اسی کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا جائے، نفع و ضرر، صحت و مرض، افلاس و تمول، قبض و
رزق غرض تمام امور میں اسی کو اور صرف اسی کو مالک و مختار مطلق یقین کیا جائے اور اسی رضامندی
عدم رضامندی کی معرفت کیلئے اس کے بھیجے ہوئے سچے پیغمبروں اور رسولوں کی ہدایت و روش
عمل کیا جائے، اس عقیدہ کا نام "اسلام" اور حقیقتاً ہے بہر حال یہ پہلا دن تھا جبکہ امیرا
علیہ السلام نے اس اعلانِ حق کے ذریعہ پیر و شرک، اطاعت و سرکشی اور تسلیم و رضا اور بغاوت و
سرکشی کے درمیان "حنیف" کی اصطلاح "مسلم" کے لئے اور "صابئ" کی اصطلاح "مشرک" کیلئے قائم کی
دونوں راہوں کے درمیان مستقل امتیاز قائم کر دیا، اور یہ امتیاز ایسا مقبول ہوا کہ انہوں نے تمام پیغمبروں

تعلیمات کی بنیاد و اساس اسی نام سے موسوم کی گئیں حتیٰ کہ خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے آخری پیغام کا نام بھی "ملت حنیف" اور اس کے پیرو کا نام "مسلم" قرار پایا۔

وَآتَّبَعُ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا (بقرہ) اور پیروی کرو ملتِ ابراہیم کی جو حنیف تھا۔
هُوَ سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَ فِي هَذَا (ج) ہے اور اس قرآن میں بھی (یہی نام پسند رہا)۔

یہی وجہ ہے کہ سورۃ ابراہیم کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں بنیاء علیہم السلام کے ظہور اور ان کے حالات و شخصیات اور نتائج کو مجموعی طور پر پیش کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ پیغمبروں کی دعوتِ رشد و ہدایت کے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کے درمیان کیا فرق ہے؟

پس ان مجموعی خصوصیاتِ ابراہیمی کے پیش نظر یہ کہنا صحیح ہے کہ نبیوں اور رسولوں کی مقدس زندگی میں ابراہیم (علیہ السلام) کا مقام "مجدد انبیاء و رسل" کا مقام ہے۔
واقعاتِ زیر بحث (۱) جب انسان کسی عقیدہ کو علم و یقین کی روشنی میں قائم کر لیتا ہے اور وہ سے متعلق چند عبرتیں اس کے قلب میں جاگزیں، اُس کی رُوح میں پیوست اور اس کے سینہ میں نقشِ کالج ہو جاتا ہے تو اس کا فکر و خیال، اُس کا سوچ بچار اور اس کا استغراق اس بارہ میں اس درجہ زبردست اور ثابت و راسخ ہو جاتا ہے کہ کائنات کا کوئی حادثہ اور دنیا کی کوئی سختی سے سخت مصیبت بھی اُس کو اپنی جگہ سے نہیں ہٹا سکتی، وہ اس لئے آگ میں بے خطر کود پڑتا، سمندر میں بے جھجک چھلانگ مارتا اور سولی کے تختہ پر بے خوف جان دے دیتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے عزم و ثبات کی مثال اس کیلئے ایک زندہ اور روشن مثال ہے۔

(۲) حمایتِ حق کے لئے ایسے دلائل و براہین پیش کرنے چاہئیں جو دشمن اور باطل پرست کے تڑ قلب میں اُتر جائیں اور وہ زبان سے خواہ اقرارِ حق نہ کرے لیکن اُس کا ضمیر اور اُس کا

قلب اس کے اقرار پر مجبور ہو جائے بلکہ بعض مرتبہ زبان بھی اعلان حق سے بے اختیار طور پر باز نہ رہ سکے۔

(۲) پیغمبروں اور رسولوں کی راہ ہی ہی وہ جدل و محاصرت کی منطقیانہ راہوں پر نہیں چلے، ان کے دلائل و براہین کی بنیاد محسوسات و مشاہدات پر ہوتی ہے یا سادہ و جہدانیات و عقلیات پر حضرت ابراہیمؑ کا اصنام پرستی و کواکب پرستی کے متعلق جہور سے مناظرہ اور مناظرہ نمرود، اس کی واضح اور روشن مثال ہے۔

(۳) کسی امر حق کو ثابت کرنے کیلئے دلیل میں مخالفت کے باطل عقیدہ کو فرضی طور پر تسلیم کر لینا جھوٹ یا اس باطل عقیدہ کا اقرار نہیں ہے بلکہ اس کو ”فرض الباطل مع الخصم“ یا معارضہ کہا جاتا ہے اور یقیناً استدلال مخالفت کو اپنی غلطی کے اعتراف پر مجبور کر دیتا ہے۔

حضرت ابراہیمؑ نے جہور کے ساتھ مناظرہ میں لیں کا یہی پہلو اختیار کیا تھا جس نے صنہ پرستوں کو مجبور کر دیا کہ وہ اقرار کر لیں کہ بیشک بت کسی حال میں بھی نہ سنتے ہیں اور نہ جواب دے سکتے ہیں۔

(۴) اگر ایک مسلم کے والدین مشرک ہوں اور کسی طرح شرک سے باز نہ آتے ہوں تو اولاد کی مشرکانہ زندگی سے بیزار اور علیحدہ رہتے ہوئے ان کے ساتھ دینی معاملات اور آخرت کی نفع و نفع میں عورت و حرمت کا معاملہ کرنا چاہیے اور دشتی کو کام میں نہ لانا چاہیے۔ حضرت ابراہیمؑ کا طرز عمل آزر کے ساتھ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق عمل ابو طالب کے ساتھ اس مسئلہ کیلئے قطعی اور یقینی شہادت ہے۔

(۵) اگر قلب مومن صحیح عقائد پر اطمینان قلب اور زبان و قلب کی مطابقت کے ساتھ ایمان رکھتا ہے، مگر عینی اور حقیقی مشاہدہ و محسوس کیلئے یا اس کو حق یقین کے درجہ حاصل کرنے کیلئے کسی ایمانی یا اعتقادی مسئلہ میں بھی سوال و جستجو کی راہ اختیار کرتا اور طلبتہ قلب کا طالب ہوتا ہے تو یہ جستجو ریب و کفر نہیں ہے بلکہ عین ایمان ہے جو حضرت ابراہیمؑ کے جواب ”وَلٰكِنْ لِّيُظَاهِرَ مِنِّي قَلْبِي“ سے اسی حقیقت کا انکشاف ہوتا ہے۔

(۶) دسترخوان کی وسعت اگر ریا، ونمود سے پاک ہو اور فطری تقاضے کے پیش نظر
مہاں نوازی میں وسعتِ قلب اور فراخ جھلگی پائی جاتی ہو تو اخلاقِ کریمانہ میں بہت بڑی
فضیلت شمار ہوتی ہے اور سخا و نفس اور کرم کے نام سے موسوم ہے۔

یہ وصفِ گرامی حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کی حقیقتِ نفس بن چکا تھا اور فطری تھا
مہاں نوازی، دسترخوان کی وسعت، آیتوالوں کا احترام ایسے اوصاف تھے جو ابراہیم
(علیہ السلام) میں مثلیٰ علی کی حد تک پہنچے ہوئے تھے۔

بعض کتابوں میں حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کی مہاں نوازی کے سلسلہ میں ایک عجیب
واقعہ منقول ہے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حسب دستور حضرت ابراہیم کسی مہمان کے انتظار میں
جنگل میں کھڑے تھے، کیونکہ بغیر مہمان کے نہ اُن کا دسترخوان بچھا تھا اور نہ وہ کھانا کھاتے
تھے، سامنے سے ایک بہت بڑھا آدمی نظر پڑا جس کی کمر بھی کج ہو گئی تھی اور لکڑی کے سہاری
بشکل چل رہا تھا، ابراہیم (علیہ السلام) آگے بڑھے اور سرت کیسا تھا اس کو سہارا دیتے ہوئے
گھولائے، دسترخوان بچھا، اور کھانا چنا گیا، جب سب فارغ ہو گئے تو حضرت ابراہیم نے
فرمایا، اس خدائے یکتا کا شکر ادا کر جس نے ہم سب کو یہ نعمتیں عطا فرمائیں، بڑھے نے خشنک
ہو کر کہا میں نہیں جانتا کہ تیرا خدائے واحد کون ہے، میں تو اپنے معبود (بت) کا شکر ادا کرتا ہوں
جو میرے گھر میں رکھا ہے، یہ جواب ابراہیم (علیہ السلام) کو بہت شاق گذرا، اور اس کو فوراً
گھر سے رخصت کر دیا، لیکن کچھ وقفہ نہ گذرا تھا کہ ابراہیم (علیہ السلام) کے دل پر اپنے اس طرزِ عمل
سے نکتہ رہوا۔ انھوں نے سوچا کہ جس خدائے واحد کا شکر میں اس سے کرانا چاہتا تھا اُس
کی شان تو یہ ہے کہ اس بڑھے کی اس طویل عمر میں وہ برابر اپنی نعمتوں سے اُس کو نوازتا رہا
اور اُسکی بت پرستی، کفر اور شرک سے ناراض ہو کر ایک وقت بھی اُس پر رزق کا دروازہ بند نہیں
کیا پھر کچھ کو کیا حق تھا کہ اگر اس نے تیری بات نہ مانی اور حق کے کلمہ کو قبول نہ کیا تو خفا ہو کر اُسکو
گھر سے نکال دیا۔

نام پر بھی قرآن عزیز کی ایک سورت، سورہ یوسف نازل ہوئی ہے۔ جو ان کے واقعات متعلق عبرت و موعظت کا بے نظیر ذخیرہ ہے۔

سورۃ	۱	شمار
انعام	۸۴	۱
یوسف	۶-۱۰-۱۱-۱۴-۲۱-۲۹-۳۶-۵۱-۵۶-۶۱	۲۳
غافر	۳۳	۱
		۲۶

سورہ یوسف | قرآن عزیز نے یوسف (علیہ السلام) کے واقعہ کو "احسن قصص" کہا ہے اس لئے کہ اس ایک واقعہ میں جس قدر عبرت و نصائح اور موعظت و حکم و دلالت ہیں دوسرے کسی واقعہ میں یکجا ملتے نہیں ہیں، درحقیقت یہ واقعہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے عجیب دل کش اور زمانہ کے عروج و زوال کی زندہ یادگار ہے، یہ ایک فرد کے ذریعہ قوموں کے بنتے اور بگڑنے، گرنے اور اُبھرنے کی ایسی بولتی ہوئی تصویر ہے جو کسی تشریح و توضیح کی محتاج نہیں رہتی، یہ بدوی اور خانہ بدوش قبیلہ کے ایک ایسے فرد کی گمانہ اور اہمول موتی کی حیرت زنا تاریخ ہے جس کو خدائے تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے اعجاز نے اُس زمانہ کی بڑی سے بڑی متمدن قوم کی رہنمائی اور اُن پر حاکمانہ اقتدار کیلئے چُن لیا تھا۔

قرآن عزیز نے تورات کی طرح داستان گوئی یا محض اشخاص و اقوام کی تاریخی حالات کا مرقع نہیں ہی بلکہ وہ جن واقعات تاریخی کو بیان کرتا ہے اُس کے سامنے اُنکے لئے صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے اور وہ عبرت و موعظت اور تذکیر و پند کا مقصد و حید ہے۔ پس جبکہ یوسف (علیہ السلام) کے واقعہ میں بے نظیر عبرتیں اور بصیرتیں پنہاں تھیں مثلاً رشد و ہدایات کی اہمیت، ابتداء اور آزمائشوں پر صبر و استقامت، رضا و تسلیم کے مظاہر

حضرت یعقوب (علیہ السلام)

نسب نامہ، قرآن عزیز میں ذکر یعقوب، اولاد یعقوب، ولادت یوسف

نسب نامہ | حضرت یعقوب، حضرت اسحاق کے بیٹے اور حضرت ابراہیم کے پوتے ہیں، اور حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کے بھتیجے تیریل کے نواسہ، ان کی والدہ کا نام رفیقہ یا ربیعہ تھا یہ اپنی والدہ کے چھٹے اور پیارے تھے اور ان کا حقیقی بھائی عیسو والد کا محبوب اور پیارا، اور دونوں حقیقی بھائی تھے۔

تورات سے ان دونوں بھائیوں کی باہم ناراضگی کا واقعہ گذشتہ سطور میں نقل کیا جا چکا ہے۔ حضرت یعقوب اپنی والدہ کے اشارہ پر جب قدان آرام چلے گئے تو ان کے ماموں لابان نے ان سے یہ عہد لیا کہ وہ دس سال ان کے یہاں رہ کر ان کی بکریاں چرائیں تو وہ اس مدت کو مہر قرار دیکر اپنی لڑکی سے شادی کر دیں گے۔ جب یعقوب (علیہ السلام) نے اس مدت کو پورا کر دیا تو لابان نے اپنی بڑی لڑکی لئیہ سے ان کا نکاح کرنا چاہا مگر حضرت یعقوب نے اپنا رجحان طبع چھوٹی لڑکی راحیل کی جانب ظاہر کیا، لابان نے یہ عذر کیا کہ یہاں کے دستور کے مطابق بڑی لڑکی کا نکاح سے قبل چھوٹی لڑکی کا نکاح نہیں ہو سکتا، اس لئے تم اس رشتہ کو منظور کرو اور اپنے قیام کو دس سال اور طویل کرو اور میری خدمت میں رہو تو راحیل بھی تمہارے نکاح میں بیجا سکیگی۔ کیونکہ اس زمانہ میں دو بہنوں کا ایک نکاح میں جمع ہونا شرعاً ممنوع نہ تھا، چنانچہ یعقوب (علیہ السلام) نے اس مدت کو بھی پورا کر دیا اور راحیل سے شادی کر لی، ان دونوں علاوہ لئیہ کے خانہ زاد زلفا اور راحیل کی خانہ زاد بلہا بھی ان کی زوجیت کے رشتہ میں منسلک ہو گئیں اور ان سب اولاد بھی ہوئی، اور بنیامین کے علاوہ یعقوب (علیہ السلام) کی تمام اولاد اپنے ماموں کے ہی یہاں پیدا ہوئی اور جب یعقوب (علیہ السلام) واپس آگئے تو یہاں بنیامین

پیدا ہوئے، لایان نے یعقوب (علیہ السلام) کو بیس سال اپنے پاس رکھنے کے بعد بہت سامان و متاع اور ریورڈے کر نھت کیا اور یہ پھر اپنے دادا کے دارالہجرت فلسطین میں آکر مقیم ہو گئے۔
 یعقوب جس زمانہ میں فدان آرام چلے گئے تھے، اُس زمانہ میں عیسونا راض ہو کر اپنے چچا اسمعیل (علیہ السلام) کے پاس آئے تھے اور ان کی بیٹی سے شادی کر کے قریب ہی آباد ہو گئے تھے، یہ تاریخ میں ادوم کے نام سے مشہور ہیں، اس عرصہ میں دونوں بھائیوں کے درمیان جو چپقلش تھی وہ بھی دور ہو گئی اور دونوں کے درمیان محبت کا رشتہ پھر استوار ہو گیا اور دونوں نے ایک دوسرے کو مخالف بھیجے کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔

یہ تمام واقعات تورات کی کہانی اور داستان ہے، قرآن عزیز ان تفصیلات کے حق میں قطعاً خاموش ہے اور صرف حضرت یعقوب کے جلیل القدر نبی، صاحب صبر و عزیمت اور یوسف (علیہ السلام) کے برگزیدہ باپ ہونیکا ذکر کرتا ہے، اسی ضمن میں نام لئے بغیر یوسف کے دوسرے بھائیوں کا بھی ذکر آ جاتا ہے۔

ذکر یعقوب | قرآن عزیز میں حضرت یعقوب کا نام دس جگہ آتا ہے اور اگرچہ سورہ یوسف میں قرآن مجید میں جگہ جگہ نما ترا اور اوصاف کے لحاظ سے اور بعض دوسری سورتوں مثلاً مومن میں اوصاف کے اعتبار سے ان کا تذکرہ موجود ہے، مگر نام کے ساتھ صرف دو ہی جگہ ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ مسطورہ ذیل جدول اس کی وضاحت کرتی ہے۔

سورہ	آیت	شمار	سورہ	آیت	شمار
نقرہ	۳۳-۱۳۶-۱۴۰	۳	نساء	۱۶۳	۱
انعام	۸۵	۱	یوسف	۶-۳۸	۲
مريم	۶	۱	ص	۲۵	۱
انبیاء	۷۲	۱			

اسرائیل | حضرت یعقوب کا نام عبرانی میں اسرائیل ہے، یہ اسرا (عبد) اور ایل (اللہ) کے لفظوں سے

مرکب ہے، اور عربی میں اس کا ترجمہ عبداللہ کیا جاتا ہے، حضرت ابراہیم کا وہ اسحاقی خاندان جو ان کی نسل سے ہے اسی لئے بنی اسرائیل کہلاتا ہے اور آج بھی یہود و نصاریٰ کے قدیم خاندان اسی نسبت کے ساتھ مشہور ہیں۔

اولاد یعقوب | یعقوب (علیہ السلام) کے بارہ لڑکے تھے اور گزشتہ سطور میں واضح ہو چکا ہے کہ بنیامین کے علاوہ ان کی تمام اولاد فدان آرام ہی میں پیدا ہو چکی تھی صرف بنیمین فلسطین "ارض کنعان" میں پیدا ہوئے، حضرت یعقوب کی یہ اولاد چونکہ چند بیبیوں سے ہے اس لئے ان کی تفصیل یہ ہے :-

لئیہ یا لیا بنت لابان سے (۱) راوبین (۲) شمعون (۳) لاوی (۴) یہودا (۵) ویساکر (۶) زلویون پیدا ہوئے۔

راحیل بنت لابان سے (۷) یوسف (۸) بنیمین پیدا ہوئے۔
 بلہا جاریہ راحیل سے (۹) دان (۱۰) نفتالی۔ اور زلفا جاریہ لئیہ سے (۱۱) جاد اور (۱۲) اشیر پیدا ہوئے۔

پیغمبری | حضرت یعقوب خدا کے برگزیدہ پیغمبر تھے اور کنعانیوں کی ہدایت کے لئے مبعوث ہوئے انھوں نے برسوں اس خدمتِ حق کو انجام دیا۔ قرآن عزیز میں چونکہ ان کا ذکر بیشتر حضرت یوسف کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اس لئے وہیں قابلِ مراجعت ہے۔

حضرت یوسف (علیہ السلام)

یوسف (علیہ السلام) کا نسب نامہ - یوسف کا ذکر قرآن حکیم میں - سورہ یوسف کا نزول، برادرانِ یوسف، یوسف کا خواب، برادرانِ یوسف کی سازش، یوسف آزمائشوں میں، چاہ کنعان، یوسف بحالتِ غلامی - عزیز مصر اور یوسف، عزیز مصر کی بی بی اور یوسف - یوسف اور آیت "ولقد ہمیت بہ" شاہی خاندان کی عورتیں اور یوسف - قید خانہ - قید خانہ میں دعوت و تبلیغ، تعبیر خواب، شاہ مصر اور یوسف - یوسف تختِ شاہی پر، برادرانِ یوسف کا قافلہ - حضرت یوسف کا حسن سلوک عذرا خرابی اور معافی - حضرت یعقوب کی مصر میں آمد اور تختِ جگر سے ملاقات - یوسف (علیہ السلام) کی وفات - آخری وصیت - حضرت موسیٰ کے زمانہ میں وصیت پر عمل -

نسب نامہ | یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم (علیہم السلام) حضرت ابراہیم کے پڑوتے ہیں اور ان کی والدہ کا نام راحیل بنت لابان ہے۔ حضرت یعقوب کو ان کے ساتھ بے حد محبت تھی، بلکہ عشق تھا، اور اس لئے کسی وقت بھی ان کی جدائی گوارا نہ کرتے تھے۔

یہ بھی اپنے والد، دادا اور پردادا کی طرح سن رشد کو پہنچ کر خدائے برتر کے جلیل القدر پیغمبر بنے اور ملتِ ابراہیمی کی دعوت و تبلیغ کی خدمت سرانجام دی۔ یہی وجہ ہے کہ ابتدائے زندگی ہی سے ان کی دعاغی اور فطری استعداد دوسرے بھائیوں کے مقابلہ میں بالکل جدا اور نمایاں تھی، یعقوب علیہ السلام کے عشق و محبت کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ وہ یوسف کی پیشانی کا چمکتا ہوا نور نبوت پہچانتے اور وحی الہی کے ذریعہ اس کی اطلاع پا چکے تھے۔

قرآن عزیز میں حضرت یوسف کا نام قرآن عزیز نے چھبیس مرتبہ ذکر کیا ہے۔ جن میں چوبیس حضرت یوسف کا ذکر ہے۔ جگہ صرف سورہ یوسف میں اور ایک جگہ سورہ الغام میں اور ایک جگہ سورہ غافر میں ذکر آیا ہے اور ان کو یہ فخر بھی حاصل ہے کہ پردادا ابراہیم (علیہ السلام) کی طرح ان کے

یہ واقعہ اپنی تاریخی حیثیت میں قابل قبول ہو یا ناقابل قبول لیکن اس حقیقت کا ضرور اعلان کرتا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کے اخلاقِ کریمانہ کی وہ بلندی جو حقیقی مثلِ اعلیٰ "مکتبہ نبوی" ہوتی تھی ضرب المثل اور زبان زدِ خلائق تھی، اور ان کا یہ فکر، پیغامِ حق اور دعوتِ اسلام کے لئے بہترین اسوہ ہے۔

(۷) اللہ تعالیٰ ابنِ ہستیوں کو اپنے ابلاغِ حق کیلئے چن لیتا ہے ان کے قلب و دماغ کو اپنے نور سے اس درجہ روشن کر دیتا ہے کہ ان کے سامنے عشقِ حق و صداقت کے سولے دوسری کوئی چیز باقی ہی نہیں رہتی اور اس لئے ان میں شروع ہی سے یہ استعداد و دلچسپی ہوتی ہے کہ وہ عہدِ طوقولیت ہی سے اپنے ہم عصروں میں ممتاز اور نمایاں نظر آنے لگتے اور راہِ حق میں ابتداء و امتحان کو خوشی سے سہتے اور صبر و رضا کا اسوہِ حسنہ پیش کرتے رہتے ہیں۔ حضرت ایل (علیہ السلام) کا واقعہ اس کی شہادت کے لئے شاہدِ عدل اور باعثِ صد ہزار عبرت و عظمت ہے۔

(۸) حضرت لوطؑ اگرچہ حضرت ابراہیمؑ کے برادرِ زادہ اور ان کے پیرو تھے شرفِ نبوت سے بھی سرفراز ہو چکے تھے اور خدا کے ایلیٰ بنادے گئے تھے اسلئے سدوم اور عامورہ میں ہمہ قسم کے مصائب اور وطن سے دور دشمنوں کے زحف کی تکالیف کے باوجود انھوں نے صبر و استقامت سے کام لیا اور اپنے بزرگ چچا اور خاندان کی مدد کی طلب کی بجائے صرف خدائے عزوجل ہی پر بھروسہ رکھتے ہوئے اس کے احکام کے سامنے رضا و تسلیم کا ثبوت دیا، یہ مقام "مقربین و انبیاء" کا مقام ہے۔

افراد و اقوام کے عروج و اقبال کے دقائق، خدائے تعالیٰ کے عدل و رحم کی کرشمہ سازیاں انسانی اور بشری لغزشیں اور ان کے انجام و مال، عصمت اور ضبطِ نفس کی عجوبہ کاریاں تو بلا شبہ وہ احسن قصص ہے اور کتابِ ماضی کا وہ حسین ورق جو اپنی شانِ زیبائی میں یکتا اور فرد کہلانے کا مستحق ہے۔

سورہ یوسف کو شانِ نزول کے بارہ میں حدیثی روایات اور مفسرین اقوال کا حاصل یہ ہے کہ کفارِ مکہ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق "یہود" سے گفتگو کی اور اپنی درماندگی اور پریشانی کا اظہار کیا اس پر یہود نے ان سے کہا کہ اس مدعی نبوت کو زح کرتے اور چھوٹا بنانے کے لئے تم ان سے یہ سوال کرو کہ یعقوب کی اولاد تمام سے مصر کیوں منتقل ہوئی اور یوسف سے متعلق جو واقعات ہیں ان کی تفصیل کیا ہے؟ اگر یہ نبی نہیں ہے تو ہرگز نہ بتا سکے گا کفارِ مکہ نے یہود کی ہدایت کے مطابق ذاتِ اقدس سے یہ دونوں سوال کئے اور اپنے وحی الہی کے ذریعہ وہ سب کچھ ان کو سنا دیا جو سورہ یوسف میں موجود ہے۔

یوسف کا خواب | ان واقعات کا حاصل یہ ہے کہ جبکہ حضرت یعقوب اپنی تمام اولاد میں حضرت اور برادرانِ یوسف سے بچہ محبت رکھتے تھے تو حضرت یعقوب کا حضرت یوسف کے ساتھ والہانہ عشق و محبت برادرانِ یوسف (علیہ السلام) کیلئے بچہ شاق اور ناقابلِ برداشت تھا۔ اور وہ ہر وقت اس فکر میں لگے رہتے تھے کہ یا حضرت یعقوب کے قلب سے اس محبت کو نکال ڈالیں اور یا پھر یوسف ہی کو اپنے راستے سے ہٹادیں تاکہ قصہ پاک ہو جائے۔

ان بھائیوں کے حاسدانہ تخیل پر مزید تازہ یا نہ یہ ہوا کہ یوسف (علیہ السلام) نے ایک خواب دیکھا کہ گیارہ ستارے اور شمس و قمر ان کے سامنے سجدہ ریز ہیں، حضرت یعقوب نے جہتے جہتے یہ خواب سنا تو سخی کے ساتھ ان کو منع کر دیا کہ اپنا یہ خواب کسی کے سامنے نہ دہرانا، ایسا تو اُس کو سنکر تیرے بھائی بڑے پیش آئیں، کیونکہ شیطان انسان کے پیچھے لگا ہے، اور تیرا خواب اپنی تعبیر میں بہت صاف اور واضح ہے۔

يَبْتغِي لَّا تَقْضُصْ رُوَايَاكَ عَلٰى اٰخُوْتِكَ اے میرے بیٹے تو اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کو نہ سنانا۔
 فَيَكِيدُ وَاللّٰك كَيْدًا اِنَّ الشَّيْطٰنَ لِلْاِنْسٰنِ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ کوئی چال چل جائیں، بلاشبہ شیطان
 عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَكَذٰلِكَ يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ وَ انسان کیلئے کھلا دشمن ہے اور اس طرح تیرا پروردگار تجھ کو برگزیدہ
 يُعَلِّمُكَ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ وَيَتِمُّ کرے گا، اور سکھائے گا تاویل احادیث، اور اپنی نعمت کو تجھ پر اور اولاد
 نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلٰى اٰلِ يَعْقُوْبَ كَمَا یعقوب پر تمام کرے گا، جس طرح کہ اس نعمت (نبوت) کو پورا
 اٰمَمًا عَلٰى اَبُوْتِكَ مِنْ قَبْلُ اِبْرٰهِيْمَ کیا تیرے اجداد پر پہلے سے (یعنی) ابراہیم و اسحاق پر، بیشک
 وَاِسْحٰقَ اِنَّ رَبَّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ (یوسف) تیرا پروردگار جاننے والا حکمت والا ہے۔

اس مقام پر تورات اور قرآن عزیز کے بیانات میں تفاوت و اختلاف پایا جاتا ہے۔
 (۱) قرآن عزیز بیان کرتا ہے کہ یوسف (علیہ السلام) نے جب اپنا خواب حضرت یعقوب (علیہ السلام)
 کو سنایا تو دوسرے بھائی وہاں موجود نہ تھے، اور تورات کہتی ہے کہ یہ معاملہ بھائیوں کی موجودگی
 میں پیش آیا۔

(۲) قرآن عزیز سنا تا ہے کہ حضرت یعقوب اس خواب سے سچی یوسف (علیہ السلام) بے حد مسرور
 ہوئے اور ان کو نبوت و علوم الہیہ کی بشارت سنانی مگر تورات کہتی ہے کہ یعقوب (علیہ السلام) خواب
 سن کر بہت خفا ہوئے اور فرمانے لگے کہ شاید اس سے تیرا منشا یہ ہے کہ میں، تیری والدہ اور تیرے
 سب بھائی تیرے سامنے سجدہ ریز ہوں گے؟

واقعات کی اس ترتیب کے اعتبار سے جو آگے چل کر قرآن عزیز اور تورات میں مشترک
 ہے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ قرآن عزیز ہی کا بیان صحیح اور درست ہے۔ نیز تقاضائے فطرت اسی
 کا داعی ہے کہ یوسف (علیہ السلام) اپنے اس خواب کو بھائیوں سے الگ ہو کر بیان کریں اور
 یعقوب (علیہ السلام) بیٹے کے اس خواب کو سن کر مسرور ہوں کہ ہر ایک باپ اپنی اولاد کی
 ترقی درجات اور بلندی مناصب کا خواہش مند ہوتا ہے، خصوصاً جبکہ یعقوب (علیہ السلام) نبی ہونے
 کی وجہ سے خواب کی تعبیر میں یوسف کے لئے جو بلندی دیکھ رہے تھے وہ موجب صد ہزار

مسرت تھی نہ کہ باعث رنج و الم۔

غرض حسرت کی بھر پوری ہونی آگ نے ایک روز برادران یوسف کو یوسف کی خلاف سازش کرنے پر مجبور کر دیا۔

جیکہ وہ کہنے لگے البتہ یوسف اور اس کا بھائی (بن یمن) ہمارے باپ کو زیادہ پیارا ہے اور ہم ان سے زیادہ قوت مند ہیں بلاشبہ ہمارا باپ سترج خطا پر ہی یوسف کو مار ڈالو یا کسی ملک میں پھینک دو تا کہ تمہارے باپ کی توجہ تمہاری طرف سمٹ آئے اور پھر رہنا بعد میں نیک قوم، ان میں سے ایک نے کہا یوسف کو قتل نہ کرو اور اس کو گناہم کنو نہیں میں ڈال دو کہ اکٹھے جائے اس کو کوئی مسافر، اگر تم کو

اِذْ قَالُوا لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا
أَيْنَمَا نَا وَأَنْحَنُّ عُنُقَهُ إِنْ آتَانَا الْفَيْ
ضَلَالٍ مُّبِينٍ اِقْتَالُوا يُوسُفَ وَأَوْطِئُوا
أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهَ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا
مِنْ بَعْدِكُمْ قَوْمًا صَالِحِينَ ۝ قَالَ قَائِلٌ
مِنْهُمْ هَذَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَالْقَوَّةَ فِي
خَيْبَتِ الْحَبِّ يَلْتَقِطُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ
إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ۝ (یوسف)

کرتا ہے۔

اس مشورہ کے بعد سب جمع ہو کر حضرت یعقوب (علیہ السلام) کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ سیر کرنے کے لئے نہیں بھیجتے، کیا آپ کو ہم پر اعتماد نہیں ہے، ہم سے زیادہ اُس کا محافظ دوسرا کون ہو سکتا ہے؟

مَالِكٌ لَا تَأْمَنُ عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَنَاصِحُونَ ۝ أَرْسِلْ مَعَنَا غَدًا أَيْرَتَاحَ
وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَنَحْفُطُونَ ۝ (یوسف)

حضرت یعقوب سمجھ گئے کہ ان کے دلوں میں کھوٹ ہے اور یہ یوسف کو نقصان پہنچانے کے درپے ہیں، مگر صاف صاف اس لئے ظاہر نہ کیا کہ کہیں بگڑ کر علی الاعلان دشمنی نہ کرنے لگیں اور یہ ممکن ہے کہ اس پوشیدہ صورت حال میں وہ ظالمانہ کارروائی سے باز رہیں، تاہم اشارات میں ان پر تحقیق حال واضح کر دی کہ واقعی مجھ کو یوسف کے بارہ میں تم سے اندیشہ ہے

قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنَّ تَذْهَبُوا إِلَيْهِ وَأَخَافُ
 أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ
 برادران یوسف نے یہ سن کر بہ یک زبان کہا :-

لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ
 إِنَّا أَذْخِسُونَ ۝
 اگر کھا گیا اس کو بھڑیا اور تو ہم سب طاقت درہیں تو بلاشبہ ایسی
 صورت میں تو ہم نے سب کچھ گنوا دیا۔

اس جگہ تورات کا بیان یہ ہے کہ حضرت یعقوب نے خود اپنے حکم سے یوسف کو اُس کے
 بھائیوں کے ساتھ جنگل میں کھیلنے کو دے کیلئے بھیجا تھا، مگر آگے کے واقعات خود تورات
 بیان کی تغلیط کرتے ہیں۔

چاہ کنعان | غرض برادران یوسف کو جنگل کی سیر کرتے کے بہانے لے گئے اور مشورہ
 کے مطابق ایک ایسے کنوئیں میں اُس کو ڈال دیا جس میں پانی نہ تھا، اور عرصہ سے خشک پڑا تھا
 اور واپسی میں اس کے قمیص کو کسی جانور کے خون میں نر کر کے روٹے ہوئے حضرت یعقوب کے
 پاس لے اور کہتے لگے "اے باپ! اگرچہ تم مجھ کو اپنی صداقت کا کتنا ہی یقین دلائیں مگر مجھ کو
 ہرگز یقین نہ آئے گا کہ ہم دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں مشغول تھے اور یوسف کو
 اس دوران میں بھڑیا اٹھا کر لے گیا۔

حضرت یعقوب نے پیراہن یوسف کو دیکھا تو خون آلود تھا مگر کسی ایک جگہ سے بھی پھٹا
 ہوا نہ تھا اور نہ چاک داباں تھا، فوراً حقیقت حال سمجھ گئے، مگر جھڑکنے، طعن و تشنیع کرنے اور
 نفرت و حقارت کا طرز عمل اختیار کرنے کی بجائے پیغمبرانہ علم و فراست اور علم و سماحت کے
 ساتھ یہ بتا دیا کہ باوجود حقیقت حال کو چھپانے کی سعی کے تم اسے چھپانہ سکے۔

قَالَ بَلَىٰ سَوَّيْتُ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ أَهْرَأَ
 فَصْبِرْ جَمِيلًا ۗ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ
 عَلٰی مَا تَصِفُونَ ۝
 (حضرت یعقوب نے) کہا یہ ہرگز نہیں بلکہ بنا دی ہو تمہاری نفسوں نے
 تمہارے لئے ایک بات، اب میری بہتر ہے، اور جو بات تم ظاہر
 کرتے ہو اُس پر اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔

یوسف اور غلامی ایہاں یہ گفتگو ہو رہی تھی اور یوسف کے ساتھ یہ قصہ پیش آیا کہ حجازی اسمعیلیوں (مدیانیوں) کا ایک قافلہ شام سے مصر کو بخورات، یلساں اور سالہ لاد کر لئے جا رہا تھا، کنواں دیکھ انھوں نے پانی کے لئے ڈول ڈالا، یوسف سمجھے کہ شاید بھائیوں کو رحم آگیا ڈول پکڑ کر لٹک گئے۔ ماجر نے ڈول نکالا تو یوسف کو دیکھ کر خوش سے شور مچا یا۔

يُبَشِّرُ اِي هَذَا غُلَامٌ ۝ بشارت ہو ایک غلام آیا۔

تورات میں ہے کہ برادرانِ یوسف نے جب اسمعیلی قافلہ کو دیکھا تو آپس میں کہنے لگے کہ یوسف کو کنویں سے نکال کر اس قافلہ کے ہاتھ فروخت کر دو مگر اس سے پہلے ہی مدیانیوں (اسمعیلیوں) نے ان کو نکال کر غلام بنا لیا اور سب سے بڑا بھائی راوین جب کنویں پر پہنچا اور دیکھا کہ یوسف وہاں نہیں ہے تو رونا ہوا واپس آگیا، راوین کو یہ رائے یہودانے دی تھی اور راوین شروع ہی سے اس فکر میں تھا کہ یوسف کو کنویں سے نکال کر خاموشی سے باپ کے سپرد کر آئے اسی لئے اُس نے قتلِ یوسف کی سخت مخالفت کی تھی۔

اس مقام پر بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یوسف کو خود برادرانِ یوسف ہی کنویں سے نکال کر اسمعیلیوں کے قافلہ میں فروخت کر دیا تھا، مگر مفسرین کے اس قول کی نہ تورات موافقت کرتی ہے اور نہ قرآن عزیز، بلکہ دونوں سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ قافلہ والوں نے ہی یوسف کو کنویں سے نکالا اور اپنا غلام بنا لیا۔

اسی طرح صاحبِ قصص الانبیاء کو تورات کے بیان سے قافلہ کے متعلق غلط فہمی ہے ہے اور وہ یہ کہ انھوں نے اسمعیلی اور مدیانی کو دو جدا جدا قافلے سمجھا ہے حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے بلکہ حقیقت حال یہ ہے کہ شام سے مصر جانے والا یہ قافلہ ایک ہی قافلہ تھا جو نسلی اعتبار سے اسمعیلی اور ملکی اعتبار سے مدیانی (حجازی) تھا۔

۱۔ جدید نسلی و جغرافیائی تحقیق نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جس مقام کو توراہ میں مدین یا مدیان کہا ہے اس سے وہ علاقہ مراد ہے (مرآة) سے بجا امر کے کنارے شام سے مین تک چلا گیا ہے، اس کو حضرت موسیٰ کے زمانہ سے بنی اسرائیل مدین اور شام سے اسمعیلی حجاز کہتے تھے۔ اس لئے ایک ہی مقام کے یہ دو نام ہیں۔ (ارض القرآن جلد ۲ ص ۲۷ - ۲۹)

غرض اس طرح حضرت یوسف کو اسمعیلی تاجروں کے قافلہ نے اپنا غلام بنا لیا اور مال تجارت کے ساتھ ان کو بھی مصر لے چلے۔

حضرت یوسف کی زندگی کا یہ پہلا اپنے اندر کسی عظیمین پہنا رکھتا ہے اس کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جو چشم بصیرت رکھتا ہو، چھوٹی سی عمر ہے، والدہ کا انتقال ہو چکا ہے باپ کی آغوش محبت تھی وہ بھی چھوٹی، وطن چھوٹا، بھائیوں نے بے وفائی کی آزادی کی جگہ غلامی نصیب ہوئی مگر ان تمام باتوں کے باوجود نہ شور و شیون ہے، نہ واویلاناہ جرز و قزع ہے اور نہ الحاح و زاری، قسمت پر شاکر، مصائب پر صابر اور خدا کے فیصلہ پر راضی بہ رضا، سربناز خم کئے مصر کے بازار میں فروخت ہونے جا رہے ہیں، سچ ہے، نزدیکان رابیش بود حیرانی۔

یوسف مصر میں تقریباً دو ہزار سال قبل مسیح مصر تمدن و تہذیب کا گہوارہ سمجھا جاتا تھا، یہاں کے حکمران عمالقہ (ہیکس) تھے جبکہ حضرت یوسف کنعان سے ایک بدوی غلام کی حیثیت میں مصر میں داخل ہوئے، مصر کا دار السلطنت اس زمانہ میں عمیس تھا جہاں آج صان کی بستی آباد ہے، یہی غالباً وہ مقام ہے۔ جغرافیہ حیثیت سے اس کا جائے وقوع مشرق کی جانب دریائے نیل کے قریب بتایا جاتا ہے۔ مصری افواج کا افسر شاہی خاندان کا ایک رئیس فوطیفار تھا۔ یہ سیر کے لئے مصر کے بازار سے گزر رہا تھا کہ یوسف پر نظر پڑی اور اُس نے معمولی قیمت دے کر اُن کو خرید لیا۔

ابھی ذکر ہو چکا ہے کہ اُس زمانہ میں مصری خود کو دنیا کی بہترین مہذب اور تمدن قوم سمجھتے تھے اور بدوی اور صحرائی قبائل کو نہایت ذلت و خوارت دیکھتے اور اپنے شہروں میں اُن کے ساتھ اچھوت کی طرح معاملہ کرتے تھے، انہی قبائل میں سے ایک قبیلہ نسل ابراہیمی کی یادگار کنعان میں آباد تھا، یہاں مدینت و حضارت کا نام و نشان تک نہ تھا، شکار پر اُن کے رزق کا مدار تھا اور خشن پوش چھوٹی پٹیاں اور بکریوں کے گلے اُن کا دھن دولت تھے۔

ان حالات میں یوسف کے متعلق خدائے تعالیٰ کی کار سازی و معجزانہ سازی دیکھئے

کہ ایک بدوی اور وہ بھی غلام، ایک متمدن اور صاحب شوکت و حشمت رئیس کے یہاں جیب پھونچتا ہے تو اپنی عصمت مآب زندگی، حلم و وقار اور امانت و سلیقہ مندی کے پاک اوصاف کی بدولت اُس کی آنکھوں کا تارا اور دل کا مالک بن جاتا ہے اور وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے:-
 اَكْرِهِي مَثْوَا عَسَىٰ اَنْ يَنْفَعَنِي (دیکھو) اس کو نذرت سے رکھو کچھ عجیب نہیں کہ یہ ہم کو فائدہ بخشنے
 اَوْ نَتَّخِذَ لَكَ وَلَدًا ۝ یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔

اور یہ کس لئے ہوا۔ اور یوسفؑ میں یہ پسندیدہ اطوار و اخلاق کہاں سے پیدا ہو گئے، ایک بدوی نے کس یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی، اور ایک غلام نے کس مہربانی سے اس پاک طہنت کو پایا؟ اس کے متعلق قرآن عزیز جواب دیتا ہے۔

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝ اور جب وہ سنِ رشد کو پہنچ گیا تو ہم نے اس کو فیصلہ کی قوت اور علم عطا کئے، اور ہم اسی طرح نیکو کاروں کو جزا دیا کرتے ہیں۔
 بہر حال نو طیفار نے حضرت یوسف کے ساتھ غلاموں کا سا معاملہ نہیں کیا بلکہ اپنی اور

کی طرح عزت و احترام کے ساتھ رکھا اور اپنی ریاست، دولت و ثروت اور گھر لوہو زندگی کی ذمہ داریاں اُن کے سپرد کر دیں اور اُن سب کا امین بنا دیا، گویا کنعان کے گلہ بان کو عنقریب جو جہان داری اور جہان بانی سپرد ہونے والی تھی یہ اُس کی تمہید تھی، اسی لئے ارشاد ہوا

وَكَذٰلِكَ فَكُنَّا لِيُوسُفَ فِي الْاٰخِرٰتِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِّنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ وَاللّٰهُ اُسْكُو كَهٰئِیں باتوں کا نتیجہ اور طلب لگانا اور اللہ طاقتور رہتا ہے
 غَالِبٌ عَلٰۤی اٰمِرًا ۙ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝ اپنے کام میں، لیکن اکثر آدمی ایسے ہیں جو نہیں جانتے

عزیز مصر کی بیوی اور ایک مشہور صوفی ابن عطاء اللہ السکندری کا قول ہے: دُبَابُ كَمَنْتِ الْمُنْتَفِي
 یوسف (علیہ السلام) المحن (اکثر خدا کے احسانات و کرم مصائب کے اندر مستور ہوتے ہیں) حضرت یوسف

کی ساری زندگی اسی مقولہ کا ہو بہو مصداق ہے۔

بچپن کی پہلی مصیبت یا آزمائش نے کنعان کی بدوی زندگی سے نکال کر تہذیب و تمدن

کے گہوارے مہر کے ایک بہت بڑے گھر اس نے کامالک بنا دیا، غلامی میں آقائی اسی کو کہتے ہیں اب دقت کی دوسری اور کھٹن آزمائش شروع ہوئی، وہ یہ کہ حضرت یوسف کا جوانی کا عالم تھا، حسن و خوب روی کا کوئی پہلو ایسا نہ تھا جو ان کے اندر موجود نہ ہو، جمال و رعنائی کا پیکر محترم رخ روشن شمس و قمر کی طرح منور، عصمت و حیا کی فراوانی سونے پر سہاگہ اور پھر ہر وقت کا ساتھ عزیز مصر کی بیوی دل پر قابو نہ پاسکی اور یوسف پر پروانہ وار نہ رہنے لگی، مگر ابراہیم (علیہ السلام) کا پوتا، اسحق اور یعقوب کا نور دیدہ، خاوادہ نبوت کا چشم و چراغ اور مرقب نبوت کے نور منتخب بھلا اس کے یہ کس طرح ممکن تھا کہ ناپاکی اور فحش میں مبتلا ہو اور عزیز کی بیوی کے ناپاک غرام کو پورا کرے لیکن مصر کی اس آزاد عورت نے جب اس طرح جادو چلتے نہ دیکھا تو ایک روز بے قابو ہو کر مکان کا دروازہ بند کر دیا اور اصرار کرنے لگی کہ مجھے شاد کام کر حضرت یوسف کیلئے یہ وقت سخت آزمائش کا وقت تھا، شاہی خاندان کی نوجوان عورت، شعلہ حسن سے لالہ رو محبوب نہیں بلکہ عاشق، آرائش حسن و زینت کی بے پناہ تاملش، عشوہ طرازیوں کی بارش، ادھر یوسف خود نوجوان حسین اور حسن کی خوبی سے آشنا، دروازے بند، رقیب کا خوف نہ ڈر، مالکہ خود دروازہ مگر ان تمام سازگار حالات کے کیا یوسف کے دل میں یک لمحہ کیلئے بھی عزیز مصر کی بیوی کی حوصلہ افزائی کی کیا اس کے دل نے قرار چھوڑ کر بے قراری اختیار کی، کیا نفس نے جہان قلب کو ایک کندہ کیلئے بھی متزلزل کیا؟ نہیں ہرگز نہیں، بلکہ اس کے برعکس اس پیکر عصمت، امین نبوت، مہبط وحی الہی نے دوائیے دلکش اور محکم دلائل سے ”مصری عورت“ کو سمجھایا جو ایک ایسی ہستی سے ہی ممکن تھے جس کی تربیت براہ راست آغوش الہی میں ہوئی ہو، فرمایا یہ ناممکن ہی ”پناہ تجرا! میں اور اس کی نافرمانی کروں جس کا اسم جلال اللہ ہے اور وہ تمام کائنات کا مالک، اور کیا میں اپنے اس مرنی عزیز مصر کی امانت میں خیانت کروں جس نے مجھ کو غلام رہنے کی بجائے یہ حرمت و عزت عطا کی، اگر میں ایسا کروں تو ظالم ٹھہروں گا اور ظالموں کیلئے انجامِ قاتل کے اعتبار سے کبھی فلاح نہیں ہے، مگر عزیز مصر کی بیوی پر اس نصیحت کا مطلق اثر نہ ہوا اور اس نے اپنے ارادہ کو عملی شکل دینے پر اصرار

کیا تب یوسف نے اپنے اُس بُرہانِ رب کے پیشِ نظر جس کا ذکر وہ کر چکا تھا صاف انکار کر دیا۔

وَرَأَوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ
اور پھسلا یا یوسف کو اُس عورت نے جس کے گھر میں وہ رہتے تھے

وَعَلَّقَتِ الْاَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَاكَ
اس کے نفس کے معاملہ میں اور دروازے بند کر دیئے اور کہنے لگی

قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اِنَّهُ رَبِّيْ اَحْسَنُ مَنُوَا
آ میرے پاس آ، یوسف نے کہا، پناہ بخیرا! بلاشبہ وہ (عزیزِ مصر)

اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ هٗ وَلَقَدْ هَمَمْتُ
میرا مرنی ہے جس نے مجھ کو عزت سے رکھا، بلاشبہ ظالم فلاح نہیں

بِهٖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَنْ تَرٰ اَبْرَهَانَ
پاتے، اور البتہ اُس عورت نے یوسف سے ارادہ نہ کیا اور وہ بھی

سَرِيهٗ كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوَا
ارادہ کرتے اگر اپنے پروردگار کے برہان کو نہ دیکھ لیتے، اسی طرح ہونا کہ

وَالْفَحْشَاءُ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلِصِيْنَ
ہٹائیں ہم اس سے بُرائی اور بے حیائی کو، بیشک ہمارے بندوں میں سے

وَلَقَدْ هَمَمْتُ بِهٖ وَهَمَّ بِهٖ
مفسرین نے آیت وَلَقَدْ هَمَمْتُ بِهٖ وَهَمَّ بِهٖ کی مختلف تفسیریں کی ہیں

لیکن ہم نے جو معنی بیان کیے ہیں وہی زیادہ موزوں اور مناسب مقام ہیں قرآن عزیز

کی تفسیر

نے اوّل سے آخر تک اس واقعہ میں عزیزِ مصر کی بیوی کی شناخت کا ر اور حضرت یوسف کی عصمت

وجہالتِ قدر کا تذکرہ فرمایا ہے، اس لئے یوسف کے مَعَاذَ اللّٰهِ اِنَّهُ رَبِّيْ اَحْسَنُ مَنُوَا اِنَّهُ لَا

يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ فرمانے کے بعد ہی معنی بچل ہو سکتے ہیں کہ یوسف کی زبان سے بُرہانِ رب کو

سُن لینے کے بعد بھی جب عورت اپنی ہٹ سے باز نہ آئی اور اپنے ارادہ پر مصر رہی تو یوسف نے

اُس کے ارادہ کو قطعاً رد کر دیا اور بُرہانِ رب کے سامنے اُس کے ہَمَّ کی مطلق پرواہ نہ کی

اور نتیجہ نیکلا کہ یوسف اس سے بچنے کیلئے دروازہ کی طرف بھاگے اور عزیزِ مصر کی بیوی نے اُن کا پیچھا کیا

بعض اہل علم نے اس تفسیر پر یہ اعتراض کیا ہے کہ نحوی اعتبار سے لَوْلَا تقدیر یعنی شروع کا

میں ہونا چاہتا ہے، سو اس کا جواب یہ ہے کہ "وَهَمَّ بِهٖ" لَوْلَا کا جواب نہیں ہے، دال علی

ہے۔ اور ایسی صورت میں جواب مقدر و مخدوف ہوتا ہے، کلام مجید میں اس کی نظیر موسیٰ (علیہ السلام)

کی والدہ کے تذکرہ سے متعلق یہ آیت ہے۔

اِنَّ كَاذِبًا لَتُنْبِئِيْ بِهٖ لَوْلَا اَنْ - قریب تھا کہ وہ (والدہ موسیٰ) اس کو ظاہر کر دے اگر ہم اُس کے

رَدِّطْنَا عَلَى قَلْبِهَا

دل کو مضبوط نہ بنا دیتے۔

یعنی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل کو مضبوط کر دیا تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے راز کو ظاہر نہ کر سکیں اور اگر ہم ایسا نہ کرتے تو وہ ظاہر کر دیتیں۔

دیکھیے یہاں بھی ”لولا“ سے دال علی الجواب مقدم ہے اور ”لولا“ کا جواب مقدر و محذوف ہے۔ اسی طرح اس مقام پر یہ معنی ہیں کہ اگر یوسف کو برہان رب حاصل نہ ہوتا تو وہ بھی ارادہ بد کر لیتے لیکن انھوں نے ارادہ بد نہیں کیا کیونکہ وہ برہان رب دیکھ چکے تھے۔

اس جگہ یہ بھی ایک سوال ہے کہ وہ ”برہان رب“ کیا تھا جس کا قرآن عزیز یہاں ذکر کر رہا ہے سو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن عزیز نے اپنی بلیغانہ اور معجزانہ خطابت میں خود ہی اسکو اس طرح ادا کر دیا ہے کہ سوال کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی، دروازہ بند ہو جانے پر عزیز کی بیوی کو جو جواب دیا ایسے مقام کے لحاظ سے اس سے بہتر جواب کیا ہو سکتا تھا سو یہی وہ ”برہان رب“ تھا جو یوسف (علیہ السلام) کو عطا ہوا اور جس نے عصمت یوسف کو بے داغ رکھا، یہی وجہ ہے کہ قرآن عزیز نے بڑے شروء سے اسکے بعد یہ بیان کیا ”كَذٰلِكَ (یونہی ہوا) لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوَءَ وَالْفَحْشَاءَ“ تاکہ ہٹائیں ہم اُس سے بُرائی اور بے حیائی اِنَّ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ (بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے ہے) یعنی حضرت یوسف کا دامن اس قسم کے ”ہم“ سے اس لئے پاک رہا کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کی عصمت و پاکی کا فیصلہ شروع ہی سے کر دیا تھا، پھر کیسے ممکن تھا کہ اُسکی عصمت و حفاظت کے بعد اس کے خلاف کوئی شائبہ بھی اُن میں پایا جاتا؟

خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت یعقوب کی صورت نظر آنا اور اُن کا اشارہ سے منع کرنا یا فرشتہ کا ظاہر ہو کر اُن کو اس سے روکنا یا عزیز مصر کے گھر میں رکھے ہوئے صنم پر اُس کی بیوی کا پردہ ڈالنا اور حضرت یوسف کا اُس سے عبرت حاصل کرنا، یہ اور اس قسم کے تمام اقوال کے مقابلہ میں ”برہان رب“ کی تفسیر وہی بہتر تفسیر ہے جو خود قرآن عزیز کی نظم و ترتیب سے ثابت ہے یعنی (۱) ایمان باللہ کا حقیقی تصور (۲) اور مُرتبی مجازی کے احسان کی احسان شناسی اور وصفِ امانت

عزیز مصر نے یوسفؑ کے متعلق کہا تھا "اَكْرِهِيَ مَثْوَا" یوسف علیہ السلام نے اسی کو پیش نظر رکھ کر فرمایا
"اَحْسَنَ مَثْوَا"

بہر حال حضرت یوسفؑ جب دروازہ کی جانب بھاگے تو عزیز کی بیوی نے پیچھا کیا، دروازہ
کسی طرح کھل گیا سامنے عزیز مصر اور عورت کا چچا زاد بھائی کھڑے نظر آئے، عورت کا عشق
ابھی خام تھا اس لئے وہ صحیح حال کہنے پر قادر نہ ہوئی اور اصل حقیقت کو چھپانے کیلئے غمغیم و غضب
میں آ کر کہنے لگی کہ ایسے شخص کی سزا قید خانہ یا دردناک عذاب کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے جو تیرے اہل
کیساتھ ارادہ بدرکھتا ہو؟ حضرت یوسفؑ نے اس کے مکرو فریب کو سنا تو فرمایا کہ یہ اس کا بہتان
ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ خود اس نے میرے ساتھ ارادہ بد کیا تھا مگر میں نے کسی طرح نہ مانا اور بھاگ
کر باہر نکل جانا چاہتا تھا کہ اُس نے پیچھا کیا اور سامنے آپ نظر آ گئے تو اس نے یہ جھوٹ گھڑ لیا۔
عزیز کی بیوی کا چچا زاد بھائی ذکی، فطین اور بہت ہوشیار تھا اُس نے کہا کہ یوسفؑ کا پیرا سن
دیکھنا چاہئے اگر وہ سامنے سے چاک ہے تو عورت راستباز ہے، اور اگر چھپے سے چاک ہے تو یوسفؑ
صادق القول ہے اور عورت جھوٹی ہے۔ دیکھا تو پیرا بن یوسفؑ چھپے سے چاک تھا، عزیز مصر نے
اصل حالت کو بھانپ لیا مگر اپنی عزت و ناموس کی خاطر معاملہ کو ختم کرتے ہوئے کہا۔ یوسفؑ
سچے تم ہی ہو اور اس عورت کے معاملہ سے درگزر و ادراُس کو یہیں ختم کر دو، اور پھر بیوی سے کہا
سب تیرا مکرو فریب ہے اور تم عورتوں کا مکرو فریب بہت ہی بڑا ہوتا ہے۔ بلاشبہ تو ہی خطا کا
ہے لہذا اپنی اس حرکتِ بد کے لئے استغفار کر اور معافی مانگ۔

قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ آذَا بَأَهْلِكَ سُوءًا
الآن تَسْمَعْنَ أَوْعَدَ ابْنُ الْيَمَّةِ قَالَ
هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ
شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصٌ
قَدْ مِّنْ قَبْلِ فَعَدَا قَتْلًا وَهُوَ مِن

کہنے لگی اُس شخص کی کیا سزا ہے جو تیرے اہل کے ساتھ برا ارادہ کرے
ہو مگر یہ کہ قید کر دیا جائے۔ یا دردناک عذاب میں مبتلا کر لیا
یوسفؑ نے کہا اسی نے مجھ کو میرے نفس کے بارہ میں پھسلا دیا
اور قید کیا عورت ہی کے گھرانے کے ایک شخص نے کہ اگر پیرا
یوسفؑ سامنے سے چاک ہے تو عورت سچی ہے اور یوسفؑ

الَّذِينَ بَيْنَ وَرَائِهِمْ كَانَتْ قِيَصُهُمْ قَدْ مَن
 دُوبُرُكَذَابَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَلَمَّا
 رَأَى قِيَصَهُ قَدْ مَن دُوبُرُ قَالَ إِنَّهُ مَن كَيْدِ
 كُنَّ إِنَّ كَيْدَ كُنَّ عَظِيمٌ يُوسُفُ اعْوَجَّ عَنْ هَذَا

جھوٹا۔ اور اگر تو چھپے سے چاک ہے تو عورت، کا ذبیحہ اور یوسف
 صادق پس جب اُسکی قمیص کو دکھا تو چھپے سے چاک تھا، کہا
 بیشک اے عورت یہ تیرے مکرو فریبیکے ہے، بلاشبہ تمہارا مکرو بہت
 بڑا ہی، یوسف تو اس معاملہ سے درگزر اور اے عورت تو اپنے

وَاسْتَغْفِرِي لِدُنْيَاكَ إِنَّكَ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ گناہ کی معافی مانگ تو بلاشبہ خطا کار ہے۔
 عزیز مصر نے اگرچہ فصیحیت و رسوائی سے بچنے کے لئے اس معاملہ کو یہیں پر ختم کر دیا مگر بات

پوشیدہ نہ رہ سکی اور شدہ شدہ شاہی خاندان کی عورتوں میں یہ چرچا ہونے لگا کہ عزیز مصر کی
 بیوی کس قدر بے حیا ہے کہ اپنے غلام پر بچھ گئی۔ اتنے بڑے مرتبہ کی عورت اور غلام سے اختلاط

کا ارادہ؟ آہستہ آہستہ یہ خبر عزیز کی بیوی تک بھی پہنچ گئی، اس کو یہ طعن بیدشتان گذرا اور اس نے
 چاہا کہ اس کا انتقام لے اور ایسا انتقام لے کہ جس بات پر وہ مجھ پر طعن کرتی ہیں اسی میں ان

کو بھی مبتلا کیا جائے، یہ سوچ کر ایک روز اُس نے شاہی خاندان اور عمارتین شہر کی عورتوں
 کو دعوت دی جب سب بستر خوان پر بیٹھ گئیں اور سب نے کھانا کھانے کیلئے چھریاں ہاتھ میں لے

لیں تاکہ اُس سے گوشت یا ترنج حبسی پیروں کو کاٹیں، تب عزیز کی بیوی نے حضرت یوسفؑ
 کو حکم دیا کہ وہ باہر آئیں، حضرت یوسف مالکہ کے حکم سے باہر نکلے تو تمام عورتیں جمال یوسف کو دیکھ

کر حیران رہ گئیں اور رخ انور کی تخیل و تابانی سے اس قدر متاثر ہوئیں کہ چیزیں کاٹنے کی بجائے
 چھریوں سے ہاتھ کاٹ لئے، اور بے ساختہ کہنے لگیں کہ کون کہتا ہے یہ انسان ہے، تجدا یہ تو نور کا

پتلا اور بزرگ فرشتہ ہے یہ دیکھ کر عزیز کی بیوی بھی محظوظ ہوئی اور اپنی کامیابی اور ان کی شکست
 پر فخر کرتے ہوئے کہنے لگی، یہی تو وہ غلام ہے جس کے عشق و محبت بارہ میں تم نے مجھ کو مطعون کر رکھا

ہے اور تیر ملامت کا نشاہ بنا یا ہوا ہے، اب اس کو دیکھ کر یہ تمہارا حال کیا ہے؟ بتاؤ میرا یہ عشق بیجا
 ہے یا بیجا۔ اور تمہاری ملامت بے محل ہے یا بے محل؟

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدْيَنَةِ امْرَأَةٌ اور جب اس معاملہ کا پتہ چا پھیلا تو شہر کی بعض عورتیں کہنے لگیں۔

الْعَزِيزِ تَزَاوُدًا فَفَاعَلْنَ نَفْسَهُ قَدْ شَغَفَهَا
 حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ فَلَمَّا
 سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ
 وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مَتَكًا وَآتَتْ كُلَّ
 وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَتَالَتِ
 أَخْرَجَ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ
 أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا
 مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ
 الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ

دیکھو عزیز کی بیوی اپنے غلام پر ڈورے ڈالنے لگی کہ اُسے رچھالے
 وہ اُسکی چاہت میں دل ہار گئی، ہمارے خیال میں تو وہ صریح بتلانی
 میں پڑ گئی۔ پس جب عزیز کی بیوی نے اُن عورتوں کے مکر کو سنا تو
 اُن کو بلا بھیجا اور اُن کے لئے مسدیں آراستہ کیں اور (دستوں
 کے موافق) ہر ایک کو ایک ایک چھری پیش کر دی، پھر یوسف سے
 کہا ان سب کے سامنے نکل آؤ، جب یوسف کو اُن عورتوں نے
 دیکھا تو اُس کی بڑائی کی قائل ہو گئیں، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ
 اور (بے اختیار) پکار اٹھیں یہ تو انسان نہیں ہے، ضرور ایک
 ہے بڑے مرتبہ والا فرشتہ، تب (عزیز کی بیوی) بولی تم نے دیکھا
 یہ ہے وہ آدمی جس کے بارہ میں تم نے مجھے طعنے دیئے۔

عزیز کی بیوی نے یہ بھی کہا کہ بیشک میں نے اس کا دل لپتے قابو میں لینا چاہا تھا مگر وہ بے
 نہ ہوا۔ مگر میں یہ کہہ دیتی ہوں کہ اگر اُس نے میرا کہانا مانا تو یہ ہو کر رہے گا کہ وہ قید کیا جائے
 اور بے عزتی میں پڑے۔

حضرت یوسفؑ نے جب یہ سنا اور پھر عزیز کی بیوی کے علاوہ اور سب عورتوں کے
 اپنے بارہ میں دیکھے تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں دست بردار ہوئے اور کہنے لگے، خدایا! جس بات
 کی جانب یہ عورتیں بلارہی ہیں اس کے مقابلہ میں مجھے قید میں رہنا کہیں زیادہ پسند ہے کہ
 تو نے میری مدد نہ کی اور مجھ کو ان مکاریوں سے نہ بچایا تو عجب نہیں کہ میں اُن کی جانب
 ہو جاؤں اور نادانوں میں سے بن جاؤں، یوسفؑ کی دعا درگاہِ الہی میں قبول ہوئی
 اللہ تعالیٰ نے اُن عورتوں کے سب مکر و فریب دفع کر دیئے اور کامیابی کا سہرا
 یوسف (علیہ السلام) ہی کے سر رہا۔

قَالَ رَبِّ السِّجْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا سَاءَ
 یوسف نے کہا اے میرے پروردگار جس بات کی طرف مجھے

یَدُ عَوْثِيٍّ الْبَيِّنَاتِ وَالْأَقْرَبِ عَيْتٍ
 كَيْدَهُنَّ أَصَبَ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنَّ مِنَ
 الْجَاهِلِينَ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ
 فَصَرَافَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ
 السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

بلائی ہیں مجھے اُس کے مقابل میں قیصرخانہ زیادہ پسند ہے اور اگر تو
 نے اُنکے مکر کو مجھ سے نہ ہٹا دیا اور میری مدد نہ کی تو میں کہیں اُن کی
 جانب جھک نہ جاؤں اور نادانوں سے نہ ہو جاؤں، پس اس
 کے رب نے اس کی دعا قبول کی اور اس سے اُن کا مکر ہٹا دیا
 بیشک وہ سُننے والا جاننے والا ہے۔

اس واقعہ میں مذکور ہے "قَطَعْنَ آيِدِيَهُنَّ" (اُن عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لئے) عام
 طور پر مفسرین اس کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ جمالی یوسف سے مدہوش ہو کر واقعی یہ حالت ہو گئی
 تھی کہ اُنکو اپنے تن بدن کا ہوش نہ رہا اور کاٹنے والی چیز کی بجائے ہاتھوں کو کاٹ لیا۔
 مگر بعض مفسرین عصر نے اس تفسیر کو صحیح نہیں سمجھا، اُن کے نزدیک مصری عورتوں کا یہ بھی
 تریاچہ تر تھا اور وہ یوسف کو اپنی جانب مائل کرنے کے لئے یہ بتانا چاہتی تھیں کہ ہم تم سے
 کے اس قدر متوالے ہیں کہ تیری صورت دیکھ کر ہوش و حواس بھی جاتے رہے اور ہاتھوں کو زخمی
 لیا اور اپنی اس تفسیر کی تائید میں اس آیت سے استدلال کیا ہے۔ "الْأَقْرَبِ عَيْتٍ كَيْدَهُنَّ"
 یعنی یوسف علیہ السلام نے اُن کی اس حالت کو "کید" (مکر) سے تعبیر کیا ہے، اگر یہ اضطراری حالت
 ہوتی تو پھر وہ بے تصور تھیں، ایسی حالت میں اُن کے اس طرز عمل کو "کید" کہنے کے کیا معنی؟
 نیز جب یوسف علیہ السلام کو شاہ مصر نے زندان سے نکالنے کا حکم دیا ہے تو اُس وقت بھی
 حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ:-

سَأَلْتُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الَّتِي قَطَعْنَ
 آيِدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ

پس تو بادشاہ سے جا کر دریافت کر کہ ان عورتوں کا معاملہ کیا تھا جنہوں نے
 اپنے ہاتھ کاٹ لئے تھے، بلاشبہ میرا رب اُن کے مکر سے خوب واقف ہے
 بہر حال عزیز پر چونکہ حضرت یوسف کی صداقت ظاہر ہو چکی تھی اس لئے اس نے نہ چاہا کہ یوسف کو
 کسی قسم کی گزند پہنچائے لیکن اس کی بیوی پر عشق کا بھوت بُری طرح سوار تھا، سو جب اُس نے خوشامد
 کہا پوئی، مگر وحیلہ کسی طرح سے مطلب براری نہ دیکھی تو وہ بھیکیوں سے کام لینا شروع کیا اور جب کوہ استغاثہ

مولانا آزاد (ترجمان القرآن، سورہ یوسف)۔

کو اس کے باوجود بھی مطلق حرکت نہ ہوئی تو اب عزیز نے یوسفؑ کی صداقتوں کی تمام نشانیاں دیکھنے اور سمجھ لینے کے باوجود اپنی بیوی کی فضیحت و رسوائی ہوتی دیکھ کر یہ طے کر ہی لیا کہ یوسفؑ کو ایک مدت کے لئے زندان میں بند کر دیا جائے تاکہ یہ معاملہ لوگوں کے دلوں سے محو ہو جائے اور یہ چرچے بند ہو جائیں اس طرح حضرت یوسفؑ کو زندان جانا پڑا۔

اس موقع پر حضرت شاہ عبدالقادر محدث دہلوی (رحمۃ اللہ علیہ) نے تحریر فرمایا ہے کہ یوسفؑ علیہ السلام نے اپنی دعا کیسی تھ چونکہ یہ بھی کہہ دیا کہ مجھے ان کی بے حیائی کی دعوت کے مقابلہ میں زندان زیادہ پسند ہے تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے مکر سے تو ان کو بچا لیا مگر قیدان کی قسمت میں مقدر کر دی ان کو چاہتے تھا کہ وہ یہ جملہ نہ کہتے اور بلار و امتحان کو دعوت نہ دیتے، اور حضرت شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ کے اس لطیفہ کو قوی بنانے کے لئے ایک دوسرے محقق مفسر نے ایک حدیث کا حوالہ بھی دیدیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ایک شخص خدا سے دعا مانگا کرتا تھا۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الصَّبْرَ (اے اللہ میں تجھ سے صبر مانگتا ہوں) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنا تو فرمایا تو بلار و مصیبت کیوں مانتا ہے، اُس سے عافیت کا طالب کیوں نہیں ہوتا۔

ہمیں ان دونوں بزرگوں کی جلالتِ قدر کے پیش نظر اگرچہ حراتِ گویائی نہیں ہے لیکن یوسفؑ علیہ السلام جیسے عظیم المرتبت پیغمبر کی زندگی کی اس عظیم النظیر کا نامہ کو ایک لطیفہ کی نذر ہوتے رہا نہیں جاتا، اور یہ اختیار یہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ حضرت یوسفؑ کا یہ جملہ "السَّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ

يَدْعُونَنِي إِلَيْهَا" ان کے علوشان، تقرب الی اللہ، استقامت فی الدین، عزیمت فی الحق اور

رضاء و تسلیم کا وہ بے نظیر مظاہرہ ہے جو ان جیسے اولوالعزم پیغمبروں کا ہی حصہ ہے۔

غور کیجئے، عزیز کی بیوی اور گھر کی مالکہ نے خوشامد و چالپوسی کی کوشی راہ اختیار نہیں کی اس

سے یوسفؑ کو رام کیا جاسکے، پھر اس میں ناکامی کے بعد دوسری عورتوں کی مدد حاصل کی اور

انہوں نے اپنے ممکن داؤں گھات یوسفؑ پر استعمال کئے مگر پھر بھی ناکامی رہی، اب پھر

درجہ یہ تھا کہ اُس نے دھمکی دی کہ یا یوسفؑ اس کو شاد کام کرے ورنہ قیدخانہ میں ڈالا جائیگا

ایسی حالت میں ایک باخدا انسان، صاحبِ عزیمت و استقامتِ ستی اور خوفِ خدا کو تمام کائنات کے غیظ و غضب پر غالب کہنے والا انسان، اس سے بہتر اور کیا جواب دے سکتا تھا کہ خدایا میں اس عملِ بد کے مقابلہ میں زندان کو ترجیح دیتا ہوں۔ مجھے قید و بند سب کچھ منظور ہے مگر تیری نافرمانی منظور نہیں۔

کون کہہ سکتا ہے کہ یہ قیدی طلب ہے زندان کے شوق کا اظہار ہی، بلاء و مصیبت کو دعوت ہے ہرگز نہیں بلکہ یہاں تو لطیف پیرایہ میں وہ کہا جا رہا ہے جو اعلانِ حق اور خدائی کا صحیح درجہ ہے یوسفؑ نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ عزیز کی بیوی کو مخاطب کرے یا مہمان عورتوں کو اپنی گفتگو میں مخاطب کا موقع دے بلکہ اُس نے اپنے خدا کو پکارا، مگر اُن گمراہ اور بد قماش عورتوں نے یہ ظاہر کر دینا ضروری سمجھا کہ جس طرح اُن کے تمام مکر و فریب، خوشامد اور چال پوسی ناکام رہیں، اسی طرح ان کی دھمکی اور ان کا عذاب بھی میرے ارادہٴ حق اور خدائی کو باطل نہیں کر سکتا، یہ کہتی ہو کہ یوسفؑ یا مجھ کو شاد کام کرے ورنہ جیل خانہ جائے تو میں جیل خانہ کو اس کے ارادہٴ بد کے مقابلہ میں لاکھ بار ترجیح دوں گا۔ رَبِّ السَّجْنِ أَحْسَبُ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهَا۔

اب فرمائیے کہ اس اعلانِ حق اور اظہارِ استقامت کا اس دعا سے کیا تعلق جو ایک شخص خواہ مخواہ اپنے لئے صبر مانگ کر خود کو آزمائش میں پڑنے کی دعوت دے رہا تھا۔ وہاں آزمائش تھی نہ امتحان بلکہ مفت میں بلاء و مصیبت کا داعی بن رہا تھا اور یہاں امتحان سر پر ہے، آزمائش موجود ہے مصیبت کی دھمکی دی جا رہی ہے، بلا نازل کر نیک خوف دلایا جا رہا ہے۔ کیا ایسے نازک موقع پر صرف یہ جواب کافی ہوتا کہ یوسفؑ علیہ السلام گڑگڑا کر جنابِ باری میں احراۃٴ عزیز سے چھٹکارا پالینے کی دعا کرتے اور بس، اگر ایسا ہوتا، تو امتحان، آزمائش اور بلاء و مصیبت کے وقت استقامت اعلانِ حق بے خوفی اور تمام دنیوی رعوتوں کے مقابلہ میں اعلیٰ کلمۃ اللہ کا سبق کون سکھاتا، عزیمت کی زندگی کون بتاتا، باطل سے بے خوفی کی تعلیم کس سے ملتی اور حق و باطل میں امتیاز کی شان کون پیدا کرتا؟

یوسف زندان میں | بہر حال یوسف علیہ السلام کو قید خانہ بھیجا گیا اور ایک بے خطا کو خطا کار اور معصوم کو مجرم بنا دیا گیا تاکہ عزیز کی بیوی فضیحت سے بچ جائے اور مجرم کو کوئی مجرم نہ کہہ سکے۔ تو راتیں ہی کہ یوسف کے علی اور علی جوہر قید خانہ میں بھی نہ چھپ سکے اور قید خانہ کا داروغہ اس کے حلقہ ارادت میں داخل ہو گیا اور جیل کا تمام انتظام و انصرام اس کے سپرد کر دیا وہ قید خانہ کا بالکل مختار ہو گیا اور خدا دندنے وہاں بھی اُسے اس کے تمام کاموں میں اقبال مند کیا۔

قرآن عزیز سے بھی اس کی تائید نکلتی ہے اس لئے کہ اُس زمانے کے قید خانوں کے حالات کے پیش نظر یوسف علیہ السلام کے پاس قیدیوں کا اس طرح آنا جانا اور پھر انکی عظمت و نیک نفسی کا اعتراف، اس کو واضح کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے پاک اوصاف کی قید خانہ میں کافی شہرت تھی۔

دعوت و تبلیغ | حسن اتفاق کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو نوجوان اور قید خانہ میں داخل ہوئے، ان میں سے ایک شاہی ساتی تھا اور دوسرا شاہی باورچی خانہ کا داروغہ، ایک رو دونوں خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور ان میں سے ساتی کہنے لگائیں نے یہ خواب دیکھا کہ میں شراب بنانے کیلئے انگوٹھ چوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا میں نے یہ دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیوں کا خوان ہے اور پرند اس سے کھا رہے ہیں۔

حضرت یوسف علیہ السلام نبی زادہ تھے، اسلام کی تبلیغ کا ذوق ان کے ریشہ ریشہ میں پیوست تھا، پھر خدانے ان کو بھی نبوت کیلئے چن لیا تھا۔ اس لئے دین حق کی اشاعت کی زندگی کا نصب العین تھا، گو قید میں تھے مگر مقصد حیات کو کیسے بھول جاتے اور اگرچہ مصیبت و محن میں تھے لیکن اعلا کلمۃ اللہ کو فراموش کر دیں یہ کیسے ممکن تھا۔ موقعہ کو غنیمت جانا اور ان سے نرمی اور محبت سے فرمایا کہ بیشک اللہ تعالیٰ نے جو باتیں مجھے تعلیم فرمائی ہیں منجملہ ان کے یہ علم بھی اُس نے عطا فرمایا ہے، میں اس سے پہلے کہ تمہارا مقررہ کھانا تم تک پہنچے تمہاری خوراک

کی تعبیر بتا دوں گا مگر میں تم سے ایک بات کہتا ہوں ذرا اس پر بھی غور کرو اور سمجھو پوچھو۔
 ”میں نے ان لوگوں کی ملت ترک کر دی ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے
 بھی منکر ہیں، میں اپنے باپ دادوں یعنی ابراہیمؑ، اسحاقؑ اور یعقوبؑ کی ملت کی پیروی کی ہے ہم
 ایسا نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک ٹھہرائیں، یہ اللہ کا ایک فضل
 ہے جو اس نے ہم پر اور لوگوں پر کیا ہے، لیکن اکثر لوگ اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے۔“
 ”اے دوستو! تم نے اس پر بھی غور کیا جدا جدا معبودوں کا ہونا بہتر ہے یا اللہ کا جو کیا اور
 سب پر غالب ہے؟ تم اس کے علاوہ جن کی عبادت بھی کرتے ہو ان کی حقیقت اس سے زیادہ
 کچھ نہیں کہ چند نام ہیں جنکو تمہارے باپ دادا نے گھڑ لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کیلئے ہرگز کوئی
 سند نہیں اتاری، حکومت تو صرف اللہ کے ہی لئے ہے، اس نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوائے کسی کی
 عبادت نہ کرو، یہی سیدھا دین ہے، مگر اکثر آدمی نہیں جانتے۔“

يٰۤاَصْحٰبِ السِّمۡكِۤىۡۤ اٰرۡبَابٍ مُّتَفَرِّقُوۡنَ ؕ اے یارانِ مجلس! (تم نے اس پر بھی غور کیا کہ) جدا جدا معبودوں کا ہونا
 خَیۡرٌۢ اَمۡ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ مَا تَعۡبُدُوۡنَ بہتر ہے یا اللہ کا جو بگناہ اور سب پر غالب ہے، تم اسکے سوا جن ہستیوں
 مِیۡنۡ دُوۡنِہٖۡۤ اِلَّاۤ اَسۡمَآءٌ سَمَّیۡتُمُوۡہَاۤ اَنْتُمْ کی بندگی کرتے ہو ان کی حقیقت اس سے زیادہ کیا ہے کہ محض چند
 وَاٰۤبَآءُكُمْ مَّاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِہَا مِنْ سُلۡطٰنٍ نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھے ہیں اللہ
 اِنۡ الْحُكۡمُۤ اِلَّا لِلّٰہِ اَمَّاۤ اَلَّا تَعۡبُدُوۡاۤ اِلَّا نے ان کے لئے کوئی سند نہیں اتاری، حکومت تو اللہ ہی کیلئے
 اٰیٰۃٌۢ ذٰلِکَ الدِّیۡنِ الْقَیۡمِۡمُۤ وَاَلِیۡنَ ہر، اس کا فرمان یہ ہے کہ صرف اس کی بندگی کرو اور کسی کی نہ
 اَکۡثَرُ النَّاسِ لَا یَعۡلَمُوۡنَ ؕ (یوسف) کرو، یہی سیدھا دین ہے، مگر اکثر آدمی ایسے ہیں جو نہیں جانتے۔“
 رشد و ہدایت کے اس پیغام کے بعد حضرت یوسفؑ ان کے خوابوں کی تعبیر کی جانب متوجہ
 ہوئے اور فرمانے لگے۔

دوستو! جس نے یہ دیکھا ہے کہ وہ انگور پھوٹ رہا ہے وہ پھر آزاد ہو کر بادشاہ کے ساتھی کی خدمت
 انجام دے گا اور جس نے روٹیوں والا خواب دیکھا ہے اس کو سولی دی جائیگی اور پرند اسکے سر کو بیچ نوح

کھائیں گے، جن باتوں کے بارہ میں تم نے سوال کیا تھا وہ فیصل ہو چکی، اور فیصلہ یہی ہے۔
 کہا جاتا ہے کہ ساقی اور داروغہ یا درچی خانہ پر یہ الزام تھا کہ انھوں نے بادشاہ کے کھانے
 پینے کی چیزوں میں زہر ملا یا، جب تحقیقات ختم ہو گئی تو داروغہ پر یہ جرم ثابت ہو گیا اور ساقی کو
 بری کر دیا گیا۔

حضرت یوسف علیہ السلام جب تعبیر خواب سے فارغ ہو گئے تو ساقی سے یہ سمجھ کر کہ وہ نجات
 پا جائیگا۔ فرمانے لگے "اذکونی عند ربک" اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا، ساقی جب رہا ہو گیا تو
 اس کو اپنی مشغولیتوں میں کچھ بھی یاد نہیں رہا کہ زندان میں کیا وعدہ کر آیا تھا۔ اور شیطان نے
 اسکے دماغ سے یہ سب بھلا دیا اور اس طرح چند سال تک یوسف علیہ السلام کو قیخانہ ہی میں ہٹا پڑا۔
 اس مقام پر اکثر مفسرین کی تفسیر کا حاصل یہ ہے کہ اذکونی عند ربک "سے یوسف علیہ السلام
 کی مراد یہ تھی کہ بادشاہ سے کہنا کہ ایک بے قصور اور بے گناہ انسان اس طرح مجرم بنا کر زندان
 میں ڈال دیا گیا ہے اور اس تفسیر کے بعد وہ یہ نکتہ پیدا کرتے ہیں کہ اگرچہ مصائب اور ضرورت کے
 موقع پر انسان کا انسانوں سے مدد لینا اور استعانت طلب کرنا حق کو شئی اور خدا پرستی کی خلاف نہیں ہے،
 تاہم بھیدراق حسنات الابوار سنیات المقربین (نیکیوں کی بعض بھلائیاں مقربین بارگاہ الہی
 کے بھروسہ شایان شان نہیں ہوتیں) حضرت یوسف حبیبی ہستی کیلئے یہ موزوں تھا کہ وہ خدا پر بھروسہ
 کے ساتھ ساتھ دنیوی اسباب پر بھروسہ کریں، اور بادشاہ سے اپنی مظلومیت کے دفاع کے طالب بنوں۔
 اسلئے خدا کا فیصلہ یہ ٹھہرا کہ اُن کو ابھی چند سال اور قید خانہ میں رکھے اور ساقی کو شیطان نے ایسا
 بھلا یا کہ وہ یوسف کا کچھ بھی ذکر نہ کر سکا، اور ابن جریر اور لغوی نے بعض سلف سے نقل کیا ہے کہ وہ فانسہ
 کی صفیر کو یوسف کی جانب پھرتے، اور یہ معنی کرتے ہیں کہ شیطان نے یوسف کو بھلا دیا کہ انکا بادشاہ کی
 مدد کیلئے ساقی سے کہنا موزوں ہے، مگر ابن کثیر نے اس کو سختی کیساتھ رد کر دیا اور اس معنی کی تخلیط کی ہے۔
 اس تفسیر کے برعکس بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یوسف نے
 فرمایا کہ بادشاہ کو سامنے میرا ذکر کرنا کہ ایسا ایک شخص ہم کو اس طرح دین حق کی تلقین کرنا ہے اور وہ اپنی ملت

کو ہماری ملت سے جُدا بتانا، اور اس پر بہترین دلائل دیتا ہے۔“
 اور اس تفسیر کی صحت کیلئے قرینہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس موقع پر قرآنِ عزیز میں یوسف
 علیہ السلام اور ان دو شخصوں کے درمیان صرف دو ہی باتوں کا تذکرہ پایا جاتا ہے ایک دعوتِ تبلیغِ اسلام
 کا اور دوسرے خواب اور اس کی تعبیر کا، تیسری کسی بات کا اشارہ تک نہیں، یعنی کسی اشارہ اور گناہ سے
 بھی یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ حضرت یوسفؑ نے ان ہر دو اشخاص کے سامنے اپنا قصہ بیان کیا ہو اور
 اُن کی توجہ اس طرف مبذول کرائی ہو، پھر تعبیرِ مذکورہ سابق کے اس طرح ”اذکونی عند ربک“ میں
 اجمال کے کیا معنی؟ علاوہ ازیں اگر یوسفؑ کے زندان سے باہر آنے کی طلبِ جستجو کا یہ حال تھا تو
 جب ساتی کے یاد آنے، اور بادشاہ کی خواب کی تعبیر دینے کے بعد بادشاہ نے اُن کی رہائی کا
 حکم دیدیا تو کیوں فوراً باہر نہ نکلائے اور تفتیشِ حال کا مطالبہ کیوں کیا، یہ تو رہائی کے بعد بھی
 ہو سکتی تھی اور عصمت، اور بے گناہی کا فیصلہ باہر آ کر بھی ہو سکتا تھا۔
 تو رات میں اُس واقعہ کو ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔

تب یوسف بولا اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ تین ڈالیاں تین دن ہیں اور فرعون اب سے تین دن میں
 تیری رو بکاری کرے گا۔ اور تجھے تیرا منصب پھر دے گا اور آگے کی طرح جب تو فرعون کا ساتی تھا اس
 کے ہاتھ میں پھر جامِ دیگا۔ لیکن جب تو خوش حال ہو تو مجھے یاد کیجیو اور مجھے اس گھر سے مخلصی دلو انہو کہ وہ عبرتوں
 کی دلالت سے مجھے چلا لائے، اور یہاں بھی میں نے ایسا کام نہیں کیا کہ وہ مجھے اس قید میں رکھیں لے

فرعون کا خواب | حضرت یوسفؑ کا یہ واقعہ ”فراعنہ مصر“ کے زمانہ سے تعلق رکھتا ہے، یہ خاندانِ شاہی
 نسلی اعتبار سے ”عمالقہ“ میں سے تھا، مصر کی تاریخ میں ان کو ”ہیکسوس“ کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے
 اور ان کی اصلیت کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ چرواہوں کی ایک قوم تھی، جدید تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قوم
 عربِ آئی تھی اور دراصل یہ عربِ عاریہ ہی کی ایک شاخ تھی، نیز قدیم قطعی اور عربی زبانوں کی باہمی
 مشابہت ان کے عرب ہونے کی مزید دلیل ہے۔

۱۷ پیدائش باب، ۴- آیت ۱۲- ۱۵ ۱۷ نزعان القرآن جلد ۲ ص ۶۶

اور مصر کی مذہبی تخیل کی بنا پر ان کا لقب "فراع" (فرعون) تھا، اس لئے کہ مصری دیوتاؤں میں سب سے بڑا اور مقدس دیوتا آمن راع (سورج دیوتا) تھا اور بادشاہ وقت اس کا اوتار اور فراع کہلاتا تھا، یہی فراع عبرانی میں فارعن اور عربی میں فرعون کہلایا، اور اس زمانہ کے فرعون کا نام عرب مؤرخوں نے ریان بتایا ہے اور مصری آثار میں ایونی کے نام سے موسوم ہے۔

بہر حال حضرت یوسفؑ ابھی زندان ہی میں تھے کہ وقت کے فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ سات موٹی گائیں ہیں اور سات ڈبلی اور ڈبلی گائیں موٹی کو نگل گئیں اور سات سرسبز شاداب بالیں ہیں اور سات خشک اور خشک بالوں نے سرسبز کو کھالیا، بادشاہ صبح اٹھا تو پریشان خاطر تھا اور اس عجیب و غریب خواب سے حیران، فوراً دربار کے مشیروں سے اپنا خواب کہا اور خواب کی تعبیر چاہی درباری بھی اس کو سن کر فکر و تردد میں پڑ گئے اور جب حل نہ کر سکے تو اپنی درماندگی و بچاؤ کی خاطر نے کیلئے کہنے لگے، بادشاہ! یہ خواب نہیں ہو بلکہ پریشان خیالات ہیں۔ جن کا کوئی خاص مطلب نہیں ہے، ہم سچے خواب کی تعبیر تو دے سکتے ہیں لیکن پریشان خیالات حل نہیں کر سکتے۔

بادشاہ کو درباریوں کے اس جواب سے اطمینان نہ ہوا، کہ اس اثنا میں ساتی کو اپنا خواب اور یوسفؑ کی تعبیر کا واقعہ یاد آ گیا، اُس نے بادشاہ کی خدمت میں عرض کی کہ اگر کچھ مہلت دیجئے تو میں اس کی تعبیر لاسکتا ہوں، مجھے یہاں سے جانے کی اجازت دیجئے، بادشاہ کی اجازت سے وہ اسی وقت قید خانہ پہنچا اور حضرت یوسفؑ کو بادشاہ کا خواب سنایا اور کہا کہ آپ اس کو حل کیجئے کیونکہ آپ سچائی اور تقدس کی پیکر ہیں، آپ ہی اس کو حل کر سکتے ہیں اور کیا عجیب ہے کہ جن لوگوں نے مجھے بھیجا ہے جب میں صحیح تعبیر لیکر ان کے پاس واپس جاؤں تو وہ آپ کی حقیقی قدر و منزلت معلوم کر لیں

۱۔ مصری مختلف دیوتاؤں کی پرستش کرتے تھے اور ان سب سے بلند تر آمن راع تھا۔ یعنی سورج دیوتا، نیز مصر لوہے میں الوہیت آمیز شاہی کا تصور بھی پوری طرح نشوونما پا چکا تھا اور تا جہاں ان مصر نے نیم خدا کی حیثیت اختیار کر لی تھی ان کا لقب فراع اسی لئے ہوا کہ وہ راع یعنی سورج دیوتا کے اوتار سمجھے جاتے تھے درجمن القرآن ج ۲ ص ۲۱۱ پھر یہی فراع عربی میں جا کر فرعون بن گیا۔

حضرت یوسفؑ کا کمال صبر و استقلال، اور جلالِ تقدیر کا اندازہ کیجئے، ساتی کو نہ ملامت کی اور نہ برسوں تک بھولے رہنے پر جھپٹکا، اور نہ عطارِ علم میں نجل سے کام لیا اور نہ سوچا کہ جن ظالموں نے مجھ کو بے قصور زندان میں ڈالا ہے وہ اگر تباہ ہو جائیں اور اس خواب کا حل نہ پا کر برباد ہو جائیں تو اچھا ہے۔ ان کی یہی سزا ہے، نہیں ایسا کچھ بھی نہیں کیا بلکہ اسی وقت خواب کی تعبیری اور اپنی جانب سے اس سلسلہ میں صحیح تدبیر بھی بتلا دی، اور ساتی کو پوری طرح مطمئن کر دیا۔ فرمایا۔

اس خواب کی تعبیر اور اسکی بنا پر جو کچھ تم کو کرنا چاہئے وہ یہ ہے کہ تم سات برس تک لگاتار کھینتی کرتے رہو گے اور یہ تمہاری خوش حالی کے سال ہوں گے، جب کھیتی کے کٹنے کا وقت آئے تو جس قدر مقدار تمہارے سال بھر کھانے کے لئے ضروری ہو اسکو الگ کر لو اور باقی غلہ کو ان کی بالوں ہی میں ہنے دونا کہ محفوظ رہے اور گلے سڑے نہیں، اس کے بعد سات برس بہت سخت مصیبت کے آئیں گے وہ تمہارا جمع کیا ہوا تمام ذخیرہ ختم کر دیں گے، اس کے بعد پھر ایک برس ایسا آئیگا کہ خوب پانی برسے گا۔ کھیتیاں ہری بھری ہوں گی اور لوگ پھلوں اور دانوں سے عرق اور تیل بہتا کتے ساتھ نکالیں گے یعنی موٹی گائیں اور بالیں خوش حالی کے سال ہیں اور دہلی گائیں اور بالیں خشک سالی کے برس جو خوش حالی کی پیداوار کو کھا جائیں گے۔

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا
 حَصَلْتُمْ فَذُرُوكُمْ فِي سُنبُلِهِ الْاَقْلِيلَ
 مِمَّا تَأْكُلُونَ ۝ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ
 سَبْعٌ سِنِينَ ادْيَاكُنْ فَاَقْدَامُكُمْ لَهْنَ اِلَّا
 قَلِيلًا مِمَّا تَحْمِلُونَ ۝ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ
 ذَلِكَ عَامٌ فِيهَا يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهَا يُعَصَّرُونَ ۝

کہا تم کھینتی کر دو گے سات برس جم کر سو جو کاٹو اس کو چھوڑ دو
 اس کی بال میں مگر چھوڑا سا جو تم کھاؤ، پھر آئیں گے اس کے
 بعد سات برس سختی کے کھا جائیں گے جو کھا تم نے انکے
 واسطے مگر چھوڑا سا جو روک رکھو گے بیج کے واسطے، پھر آئیگا
 ایک برس اس کے پچھے اس میں مینہ برسے گا لوگوں پر اور اس
 میں رس پھوڑیں گے۔

یہ قرآن عزیزی کی بلاغت کلام کا اعجاز ہے کہ اُس نے حضرت یوسفؑ کی تعبیر خواب اور اس سے متعلق تدبیر کو ایک ہی جملہ میں ساتھ ساتھ بیان کر دیا ہے۔ تاکہ کلام میں تکرار اور دہرائی کی ضرورت باقی نہ رہے۔

ساتی تے یہ سب معاملہ بادشاہ کے سامنے جائنایا۔ بادشاہ نے ساتی کی زبان سے پہلے کچھ
جملے یوسفؑ کی تعریف میں سُنے تھے، تعبیر خواب کا معاملہ دیکھ کر اُن کے علم و دانش، اور جلالتِ
قدر کا قائل ہو گیا اور نادیدہ مشتاق بن کر کہنے لگا کہ ایسے شخص کو میرے پاس لاؤ۔

جب بادشاہ کا پیامبر یوسف کے پاس پہنچا اور بادشاہ کے طلبِ اشتیاق کا حال سنایا تو
حضرت یوسف نے قید خانہ سے باہر آنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ اس طرح تو میں جانے کو
تیار نہیں ہوں، تم اپنے آقا کے پاس جاؤ اور اُس سے کہو کہ وہ یہ تحقیق کرے کہ اُن عورتوں کا
معاملہ کیا تھا، جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لئے تھے؟ پہلے یہ بات صاف ہو جائے کہ انہوں نے
کیسی کچھ مکاریاں کی تھیں اور میرا پروردگار تو اُن کی مکاریوں سے خوب واقف ہے۔

حضرت یوسف (علیہ السلام) بے قصور اور بے خطا برسوں سے قید خانہ میں بند تھے اور
بلاوجہ اُن کو زندانی بنایا ہوا تھا۔ اب جبکہ بادشاہ نے مہربان ہو کر رہائی کا ثمرہ سنایا تو چاہتے تھا
کہ وہ مسرت و خوشی کے ساتھ زندان سے باہر نکل آتے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا، اور گذشتہ
معاملہ کی تحقیق کا مطالبہ شروع کر دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت یوسف خانوادہ نبوت سے ہیں
اور خود بھی برگزیدہ نبی و پیغمبر ہیں، اس لئے غیرت و حمیت اور عزتِ نفس کے بدرجہ اتم مالک ہیں
انہوں نے سوچا کہ اگر بادشاہ کی اس مہربانی پر میں رہا ہو گیا تو یہ بادشاہ کا رحم و کرم سمجھا جائیگا اور میرا
بے قصور اور صاحبِ عصمت ہونا پردہِ خفا میں رہ جائیگا، اس طرح صرف عزتِ نفس ہی کو ٹھیس نہیں
لگے گی بلکہ دعوتِ تبلیغ کے اس ہم مقصد کو بھی نقصان پہنچے گا جو میری زندگی کا نصب العین
ہے۔ اب بہترین وقت ہے کہ معاملہ کی اصل صورت سامنے آجائے اور حق ظاہر و واضح ہو جائے۔
صحیحین (بخاری و مسلم) کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ کا ذکر فرمایا
ہوئے حضرت یوسفؑ کے ضبط و صبر کو بہت سراہا اور تواضع و کسرتی کی حد تک اس کو بڑھایا۔
یہ ارشاد فرمایا:-

لو لبثت فی السجن ما لبث یوسف

اگر میں اس قدر دراز مدت تک قید میں رہتا جس قدر کہ یوسف

لا حجت الداعی له (الحديث) رہے تو بلائے دالے کی دعوت فوراً قبول کر لیتا۔

اس جگہ یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ اگرچہ یوسف علیہ السلام کا معاملہ براہ راست عزیز کی بیوی کے ساتھ پیش آیا تھا مگر حضرت یوسفؑ نے اس کا ذکر نہیں کیا بلکہ اُن مہری عورتوں کا حوالہ دیا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لئے تھے، حضرت یوسفؑ نے ایسا کیوں کیا، اس کی دو وجہ تھیں ایک یہ حضرت یوسفؑ کو اگرچہ عزیز کی بیوی سے زیادہ تکلیف پہنچنی تھی مگر قید کے اس معاملہ میں ان عورتوں کی بھی سازش تھی اس لئے کہ ان میں سے ہر ایک یوسفؑ کی عاشق اور اُن کو اپنی جانب مائل کرنے کی آرزو مند تھی، اور ناکامی کی صورت میں سب نے مل کر عزیز کی بیوی کو اُس کے قید والے فیصلہ میں شہ دی اور عملی جامہ پہنا کر چھوڑا، یہی وجہ ہے کہ زندان کا معاملہ ان عورتوں کے قضیہ کے بعد پیش آیا، دوسری یہ کہ حضرت یوسفؑ سمجھتے تھے کہ عزیز نے میرے ساتھ ممکن حسن سلوک برتنا ہے، میری عزت اور میرا احترام کیا ہے اس لئے موزوں نہیں ہے کہ میں اُس کی بیوی کا نام لے کر اس کی رسوائی کا باعث بنوں۔

غرض بادشاہ نے جب یہ سنا تو اُن عورتوں کو بلوایا اور اُن سے کہا کہ صاف صاف اور صحیح صحیح بتاؤ کہ اس معاملہ کی اصل حقیقت کیا ہے جب کہ تم نے یوسفؑ پر دُورے ڈالے تھے تا کہ تم اس کو اپنی طرف مائل کر لو؟ وہ ایک زبان ہو کر بولیں :-

قُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوْعٍ بولیں حاشا للہم نے اس میں برائی کی کوئی بات نہیں پائی۔

مجمع میں عزیز کی بیوی بھی موجود تھی اور اب وہ عشق و محبت کی بھٹی میں خام نہ محقق کنڈن تھی اور ذلت و رسوائی کے خوف سے آگے نکل چکی تھی " اس نے جب یہ دیکھا کہ یوسفؑ کی خواہش ہے کہ حقیقت حال سامنے آجائے تو بے اختیار بول اُٹھی :-

اَللّٰهُنَّ حَصْحَصَ الْحَقُّ، اَنَا وَاَوْدَتُّ و
جو حقیقت تھی وہ اب ظاہر ہو گئی، ہاں وہ ہیں ہی تھی جس نے یوسفؑ پر
دُورے ڈالے کہ اپنا دل ہار بیٹھے، بلاشبہ وہ (اپنے بیان میں) بالکل سچا ہے
اور یہ بھی کہا :-

لہ بخاری کتاب الانبیاء

ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ
 بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي
 كَيْدَ الْخَائِبِينَ وَمَا أُبْرِي
 نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ
 بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي
 إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ

یہ میں نے اس لئے کہا کہ اُس (یوسف) کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اُس کے
 پیٹھے پیچھے اُس کے معاملہ میں خیانت نہیں کی نیز اس لئے کہ (واضح ہو جائے)
 اللہ خیانت کرنے والوں کی تدبیروں پر کبھی (کامیابی) کی راہ نہیں کھولتا
 میں اپنے نفس کی پائی کا دعویٰ نہیں کرتی، آدمی کا نفس تو بُرائی کے لئے
 بڑا ہی اُبھارنے والا ہے مگر ہاں اسی حال میں کہ میرا پروردگار رحم کرے
 بلاشبہ میرا پروردگار بڑا ہی بخشنے والا، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔

ہم نے اس آیت کا ترجمہ مشہور مفسر ابن حیان اندلسی کی تفسیر کے مطابق کیا ہے، دوسرے
 مفسرین اس کے علاوہ تفسیر کرتے ہیں۔

حافظ ابن تیمیہ (رحمۃ اللہ علیہ) اور ان کے شاگرد رشید حافظ عماد الدین کبیرا سنی تفسیر میں
 اس آیت کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں۔

”یہ میں نے اس لئے کہا کہ اُس (عزیز) کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی پیٹھے پیچھے اُس کی
 (اس سے زیادہ اور کوئی) خیانت نہیں کی (جس کا حال اُسے معلوم ہے) اور بلاشبہ اللہ تعالیٰ خیانت
 کرنے والوں کے مکر کو کامیاب نہیں کرتا (سوا گریں نے اس سے زیادہ خیانت کی ہوتی تو اس کا بھی
 پردہ فاش ہو کر رہتا) اور میں اپنے نفس کو بُری نہیں کرتی، بیشک نفس البتہ بُرائی کے لئے بڑا ہی
 اُبھارنے والا ہے مگر جس پر میرا پروردگار رحم کرے، بیشک میرا پروردگار بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔
 یعنی انھوں نے اس مقولہ کو عزیز کی بیوی کا مقولہ قرار دیکر ”لَمْ أَخُنْهُ“ کی ضمیر کا مزج
 عزیز کو قرار دیا ہے۔“

اور عام مفسرین اس پورے مقولے کو حضرت یوسفؑ کا مقولہ قرار دیتے ہیں اور
 ”اَخُنْهُ“ کی ضمیر کو اسی طرح عزیز کی بیوی کی جانب پھرتے ہیں جس طرح حافظ ابن تیمیہ کی رائے
 ہے۔ اور آیت کا اس طرح ترجمہ کرتے ہیں۔

یوسف نے کہا یہ اس واسطے کہ عزیز کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اُس کے پیٹھے پیچھے اُس کی خیانت نہیں

کی اور اللہ تعالیٰ دعا بازوں کا فریب کامیاب نہیں کرتا، اور میں اپنے نفس کو پاک نہیں کہتا
 بیشک نفس تو سکھاتا ہی بُرائی مگر یہ کہ جرم کرے میرا پروردگار بیشک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔
 اور مَا آتَتْ نَفْسِي کے متعلق یہ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسفؑ نے چونکہ اپنی عصمتِ نفس کا
 اس موقع پر زبردست مظاہرہ کیا تھا تو ایک جلیل القدر نبی اور مقرب بارگاہِ الہی ہونے کی
 وجہ سے یہ ظاہر کر دینا بھی ضروری تھا کہ میری پاکبازی اور عصمت کا یہ معاملہ میرے اپنے نفس
 کی بدولت نہیں ہے کیونکہ نفس انسانی تو اکثر بُرائی پر اُبھارتا ہے بلکہ یہ محض خدا کی
 رحمت و عنایت کا صدقہ ہے اور یہی رحمت، عصمتِ انبیاء کی کفیل ہے۔

بہر حال وقت آ پہنچا کہ حضرت یوسفؑ کی عصمت و پاکبازی اور صداقت و طہارت
 کا معاملہ تہمت لگانے والوں کی زبان ہی سے واضح ہو جائے، چنانچہ واضح اور ظاہر ہو گیا
 اور شاہی دربار میں مجرموں نے اعتراف جرم کر کے یہ بتا دیا کہ یوسفؑ کا دامن ہر قسم کی
 آلودگیوں سے پاک اور منزه ہے۔

لطیف | امام رازی (رحمۃ اللہ علیہ) فرماتے ہیں کہ یوسفؑ خدا کے سچے پیغمبر اور نبی معصوم تھے اسلئے
 ان کا دامن ہر قسم کی آلائش سے پاک صاف تھا، اور ان کی مقدس زندگی کا ایک لمحہ بھی کسی
 آلودگی سے ملوث نہیں ہوا تھا، اس لئے خدائے تعالیٰ کی کرشمہ سازی دیکھئے کہ یوسفؑ کے واقعہ
 متعلق جس قدر نبی شخصیتیں تھیں ان سب کی زبانی انکی طہارتِ نفس اور عصمت کا اعتراف کرایا۔
 ۵ الفصل ما شهدت بہ الاعداء

اچھا یوسفؑ کے علاوہ اس واقعہ کی شخصیتیں کون ہیں؟ عزیز مصر، عزیز کی بیوی، شہری
 درمیں اور عزیز کی بیوی کا رشتہ دار یہی افراد ہیں جو کسی نہ کسی طرح تحقیق طلب معاملہ سے تعلق رکھتے
 ہیں ان میں سب سے پہلے عزیز کی بیوی کا رشتہ دار سامنے آتا ہے، اور پیراہن کے چاک ہونیکا عاقلانہ
 یصلہ دے کر یوسفؑ کی پاکی کا اظہار کرتا اور عورت کو محرم ٹھہراتا ہے، اس کے بعد حقیقت حال
 واضح ہو جانے پر عزیز بھی اقرار کرتا ہے کہ یوسفؑ بے گناہ بے خطا اور معصوم ہے اور یوسفؑ اعتراف

عَنْ هَذَا كَبِهَ كَرِيُوسَفَ (عَلَيْهِ السَّلَام) سَ مَعذَرَتَ كَرْتَا اُو رَا پَنِي نَا مَوْسِ كِي حِفَاظَتِ كِي خَا طَرِ مَعَا لِمَ
 كُو خَتْمِ كَر شِكِي دَرِ خَوَاسَتِ كَر تَا هِي، تَمِي سِرَا تَمِي شَهْرِي عَوْرَتُوں كَا هِي، جَبِ بَا دِشَا هَ نَے بَھَرِے دَر بَارِ مِي نُو سَفَ
 كِي مَعَا لِمَ كَے مَتَعَلِقِ دَرِ يَافَتِ كِيَا تُوَا نَھُوں نَے بَے تَا مَلِ كَبِهَ وَيَا حَاشَ لِلّٰہِ مَا عَلَمْنَا عَلَيْہِ مَن سُوْعَ
 اُو رَا سَ طَرَحِ يُو سَفَ (عَلَيْهِ السَّلَام) كِي پَا كِدَا مَنِي پَرِ مَہَرِ لَگَا دِي، يَہِ سَبِّ شَهَادَتِيں اَكْرَجِہِ يُو سَفَ كَے عَزِي زُوں
 رَشْتِہِ دَا رُوں اُو رَا مِيُوں كِي جَانِبِ سَے نَہِ نَھِيں بَلَكِہِ اِيكَا اِجْنَبِي مَلِكِ، عَزِي زِي كِي بِيُوِي كَے سَمِ قَوْمِ اُو رَا
 اہلِ خَا نَدَانِ كِي شَهَادَتِيں نَھِيں، تَا مَہِ وِہِمِ وِگْمَانِ ہُو سَكْتَا تَھَا كَہِ كَچھِ عَجِبِ نَہِيں كَہِ اِسَ مَعَا لِمَ مِيں كِسي حُدُ
 كَبِ كَ اَكْرَجِہِ بَہْتِ تَھُو رَا ہِي ہِي يُو سَفَ كَا بَھِي صُرُوْرَ قُصُوْرَ ہُو گَا، لِيكِنِ اللّٰہِ تَعَالٰی كَا عَظِيْمِ الشَّانِ فَضْلِ وِ كَرَمِ
 تَھَا كَہِ اُسَ نَے اِنِے پَا كِ اُو رَا مَقْدَسِ بِنْدَہِ كِي عَصْمَتِ كَے اِعْلَانِ اُو رَا سَ كَے بَا رَہِ مِيں شَا نَہِ سُو رَطْنِ
 كَے اِنْتِہَا مِ كِي لِيے عَلِي رُو سِ الشَّہَادِ نُو دِ مَجْرَمِ سَے اَفْرَا جِ مِ كَرَا يَا، اُو رَا سَ ہِي كِي زَبَانِ سَے يُو سَفَ كِي
 عَصْمَتِ صِدَاقَتِ كِي شَهَادَتِ دَلَا كَرِ حَقِيْقَتِ حَالِ اَشْكَارَا كَر دِي اُو رَا شَا ہِي دَر بَارِ مِيں عَزِي زِي كِي بِيُوِي كُو
 يَكْتَبَا پَرَا كَہِ اَلْاَنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ اِنَا رَا وِدْتَنَ عَن نَفْسِہِ وَا نَدِنَ الصِّدْقِيْنَ دَا بَ حَقِّ ظَا ہِرِ ہُو گِيَا مِيں
 نَے ہِي اُسَ كُو اِنِے نَفْسِ كَے لِيے پُھِ سَلَا يَا تَھَا اُو رِ بَلَا شِيہِ وَہِ سَچَا ہِي۔

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُوْنِسَ مِّنْ رِّشْوٰةٍ
 يٰۤاَللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۝
 يٰۤاَللّٰهُ تَعَالٰی كَا فَضْلِ ہِي جَسِ كُو چَا تَہَا عَطَا كَر تَا ہِي
 اُو رَا اللّٰہِ بَرِّ سَے فَضْلِ دَا لَا ہِي۔

فَرَعُوْنَ پَرِ حَبِ حَقِيْقَتِ حَالِ مَن كَشَفِ ہُو گِي تُوَا سَ كَے قَلْبِ مِيں حَضْرَتِ يُو سَفَ كِي عَصْمَتِ
 جَلَالَتِ قَدْرِ كَا سَكَ تَبِيہِ گِيَا، سَا قِي كَا حَسَنِ عَقِيْدَتِ كَے سَا تَھُو يُو سَفَ كِي عَقْلِ دَانِشِ كَا ذَكْرَا پَنِي خَوَابِ
 كِي بَہْتَرِيں اُو رِ دَلِ لَگِي تَبِيْرَا وِر عَصْمَتِ نَفْسِ كَا يَہِ اَن كَشَا تِ يَہِ سَبِّ اَمُوْرِ تَھِي جَنھُوں نَے نَلِ كَر بَا دِشَا
 اِسَ بَرِّگِ اُو رِ پَرِ عَصْمَتِ مَسْتِي كِي دِيَا وِر اُسَ سَے اسْتِفَادَہِ كَا عَاشِقِ بِنَا دِيَا، وَہِ كَہْتِے لَگَا۔

اَنْتُوْنِي يٰۤاَسْتَخْلِصْہِ لِيَفْسِي ۝ اِسَ كُو (جَلْدِ) مِي رَے پَا سَ لَا ذَكْرَہِ مِيں خَا صِ اِنِے كَا مُوں كِي لِيے مَقْرَرِ كِي

يُو سَفَ (عَلَيْهِ السَّلَام) اِبِ بَا يَسِ رَعْمَانِي وِ دَلِي رِي، بَا يَسِ عَصْمَتِ پَا كِيَا زِي اُو رِ بَا يَسِ عَقْلِ دَانِشِ زِي
 سَے كَلِكِر بَا دِشَا هَ كَے دَر بَارِ مِيں تَشْرِيفِ لَائے، بَا تِ حَمِيْتِ ہُو نِي تُو بَا دِشَا هَ حِيْرَانِ رَہِ گِيَا كَہِ اِبْتَا كِ جَسَرِ

راستبازی امانت داری اور وفا و عہد کا یہ کچھ تجربہ کیا تھا وہ عقل و دانش اور حکمت و طماننت میں بھی آپ اپنی نظیر ہے اور مسرت کے ساتھ کہنے لگا۔

اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِيْنٌ اَمِيْنٌ ﴿۱۰﴾ بلاشبہ آج کے دن تو ہماری نگاہوں میں بڑا ضابطہ اقتدار اور امانت دار ہے۔ پھر اُن سے دریافت کیا کہ میرے خواب میں جس قحط سالی کا ذکر ہے اُس کے متعلق مجھ کو کیا کیا تدبیریں اختیار کرنی چاہئیں، حضرت یوسفؑ نے جواب دیا۔

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْاَرْضِ اِنِّي يُوْسُفُ نَعْمَ لَكَ خَزَاوِنُوْنَ پْرَاپ مَجْه مَخْتَار كَيْتِي مِيں حِفْظُ عَلِيْمٌ ﴿۱۱﴾

یوسف نے کہا! اپنی مملکت کے خزانوں پر آپ مجھے مختار کیجئے میں حفاظت کر سکتا ہوں، اور میں اس کام کا جاننے والا ہوں۔

چنانچہ بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور حضرت یوسفؑ کو اپنی تمام مملکت کا امین و کفیل بنا دیا اور شاہی خزانوں کی کھجیاں اُن کے حوالہ کر کے مختارِ عام کر دیا۔ تو رات میں اُس واقعہ کو اس طرح بیان کیا گیا ہے۔

یہ تعبیر فرعون کی نگاہ میں اور اس کے نوکروں کی نظر میں اچھی معلوم ہوئی، فرعون نے اپنے نوکروں کو کہا، کیا ہم ایسا جیسا یہ مرد کہ جس میں خدا کی رُوح ہے پاسکتے ہیں؟ اور فرعون نے یوسفؑ سے کہا ازیں کہ خدا نے تجھے اس سب میں بنیائی دی ہے سو کوئی تجھ سے عاقل و دانش ور نہیں ہے، تو میرے گھر کا مختار ہوا اور اپنا حکم میری سب رعیت پر جاری کر فقط تخت نشینی میں میں تجھ سے بزرگتر ہوں گا، پھر فرعون نے یوسفؑ سے کہا دیکھ میں نے تجھے ساری زمین مصر پر حکومت بخشی اور فرعون نے اپنی انگشتی اپنے ہاتھ سے نکال کر یوسفؑ کے ہاتھ میں پہنادی اور اس کو کتان کا لباس پہنایا اور سونے کا طوق اس کے گلے میں ڈالا اور اس نے اُسے مصر کی ساری مملکت پر حاکم کیا، اور فرعون نے یوسفؑ کو کہا میں فرعون ہوں اور بغیر تیرے مصر کی ساری زمین میں کوئی انسان اپنا ہاتھ یا پاؤں نہ اٹھائے گا۔

اللّٰهُ اَعْلَمُ خدائے تعالیٰ کی قدرت اور اس کے عطا کردہ کرم کی یہی بوجہ ہے کہ کل جس ہستی کو مصر کی تمدن قوم، بدوی اور صحرائی سمجھتی تھی، جو بدوی تھا اور غلام بھی اسکو پہلے ایک سردار کے گھر کا مختار اسکی نگاہوں میں محترم و معزز اور امین و قبطین بنایا، اور پھر قید خانہ کی زندگی سے نکالا تو مملکت مصر اور قوم مصر کا مالک و مختار بنا دیا، اور اس مرتبہ پر پہنچا دیا کہ اسبابِ نبویؐ کی ماتحت جس کا تصور

بھی ممکن نہ تھا یہ قادرِ مطلق کی کار فرمائی کا معجزانہ مظاہرہ نہیں تو اور کیا ہے کہ کل جو کنگان میں گلہ بانی کر رہا تھا وہ آج وقت کی سب سے بڑی متمدن قوم کا مختار و مالک بن کر جہان بانی کر رہا ہے، سچ ہی جسکو وہاں قبولیت کا شرف حاصل ہو گیا اس کے لئے راہ کی تمام دشواریاں ہیچ ہیں اور حالات کی نامساعدت پر گاہ کی وقعت بھی نہیں رکھتی۔

اسی لئے حق تعالیٰ نے "عزیز" کے کاروبار کا مختار بنا کر یوسفؑ کیلئے یہ فرمایا تھا کہ ہم نے

اسکو تمکین فی الارض عطا کر دی اور اب جبکہ اس آغاز کی یہ انتہا نمود میں آگئی تو پھر ارشاد فرمایا

اور اس طرح ہم نے سرزمین مصر میں یوسفؑ کے قدم جمادیئے

جس جگہ سے چاہے حسب مرضی رہنے سہنے کا کام لے، ہم جسے

چاہتے ہیں (اسی طرح) اپنی رحمت سے فیضیاب کرتے ہیں درنیک

عملوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتے اور جو لوگ اللہ پر ایمان لائے

اور بد عملیوں سے بچے رہے ان کیلئے تو آخرت کا اجر ان سے

سے کہیں بہتر ہے۔

وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ

يَتَّبِعُوا أَمْرًا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ

بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ

الْمُحْسِنِينَ وَلَا أَجْرَ الْآخِرَةِ

خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا

يَتَّقُونَ۔

سورہ یوسف میں حضرت یوسفؑ کیلئے دو جگہ "تمکین فی الارض" (زمین کا مالک بنا دینا)

کی بشارت سنائی گئی ہے اور دونوں مقام پر تعبیر کا نیا اسلوب اختیار کیا گیا ہے، اس کے متعلق

مولانا آزاد نے اپنی تفسیر میں کیا خوب کہا ہے۔

حضرت یوسفؑ کی مصری زندگی کے دو انقلاب انگیز نقطے تھے، ایک جب غلام ہو کر بچے اور پھر عزیز

کی نظروں میں ایسے محرز ہوئے کہ اس کے علاقہ کے مختار ہو گئے، دوسرا یہ کہ قید خانے سے نکلے اور

نکلے ہی وہاں پہنچ گئے کہ حکمرانی کی مسند اجلال پر جلوہ آرا نظر آئے پس جب پہلے انقلاب تک

سرگذشت پہنچی تھی تو آیت (۲۱) میں حکمت الہی کی کرشمہ بسیجیوں پر توجہ دلانی تھی کہ كَذَلِكَ مَكَّنَّا

لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ اور اب کہ دوسرا انقلاب پیش آیا تو اسی طرح آیت (۵۶) میں فرمایا كَذَلِكَ

مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، وہاں چونکہ معاملہ مصر کی ابتدا ہوئی تھی اور ابھی حضرت یوسفؑ

حکمرانی کی دانش سیکھتی باقی تھی اس لئے فرمایا تھا وَلِنُعَلِّمَهُنَّ مِنْ تَاوِيلِ الْاَحَادِيثِ وَاللّٰهُ
غالب علیٰ احکام یہاں چونکہ تکمیل کار کے بعد اس کا نتیجہ ظاہر ہو گیا تھا اس لئے فرمایا "لانقصیم
اجرا المحسنین" یہ اس لئے ہوا کہ ہمارا قانون ہے۔ نیک عمل کا بیج کبھی ضائع نہیں ہوتا، ضروری
ہے کہ پھل لائے۔ لے

شروع واقعہ میں یہ کہا گیا ہے کہ سورہ یوسف کا نزول یہودیوں کے اس سوال پر ہوا جو
انہوں نے مشرکین مکہ کے ذریعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا وہ یہ کہ "ابراہیمؑ کی
نسل مصر میں کیسے آئی؟"

اس لئے آیت زیر بحث کی تفسیر میں شاہ عبدالقادر (نور اللہ مرقدہ) ارشاد فرماتے ہیں،
یہ جواب ہوا ان کے سوال کا کہ "اولاد ابراہیم اس طرح شام سے آئی مصر میں" اور بیان ہوا کہ
بھائیوں نے حضرت یوسف کو گھر سے دور پھینکا تاکہ ذلیل ہو۔ اور اللہ نے زیادہ عزت دی اور ملک پر
اختیار دیا "وہیسا ہی ہوا ہمارے حضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کو لے

عرض حضرت یوسف نے سلطنت مصر کے مختار کل ہونے کے بعد خواب سے متعلق وہ
تمام تداہیر شروع کر دیں جو چودہ سال کے اندر مفید کار ہو سکیں اور عیاقحط سالی کے ایام میں بھی
بھوک اور پریشانی حالی سے محفوظ رہ سکے۔ چونکہ یہ تفصیل خواب اور اسکی تعبیر کے ضمن میں تو درخود
ذہن میں آجاتی ہے۔ اس لئے قرآن عزیز نے ان غیر ضروری حصص واقعات کو بیان نہیں
کیا، البتہ تو رات نے ان تفصیلات کو بھی دہرایا ہے۔

اور یوسف جس وقت مصر کے بادشاہ فرعون کے حضور کھڑا ہوا تیس برس کا تھا اور یوسف فرعون
کے حضور سے نکل کر مصر کی ساری زمین میں پھرا اور بڑھتی کے سات برس میں زمین مالا مال ہوئی
تب اس نے ان سات برسوں کی ساری چیزیں کھانے کی جو سر زمین مصر میں تھیں جمع کیں اور اس نے
ان کھانے کی چیزوں کو لستوں میں ذخیرہ کیا اور ان کھیتوں کی جو ہرستی کے آس پاس تھے کھانے

سے ترجمان القرآن جلد ۲ ص ۲۳۵ (نوٹ) ۲۷ ص ۲۷۱ القرآن، سورہ یوسف

کی چیزیں اسی بستی میں رکھیں اور یوسف نے غلہ بہت کثرت سے جیسے دریا کی ریت ایسا کہ وہ حساب کرنے سے باز رہا جمع کیا۔ کیونکہ وہ بے حساب تھا اور سات برس سستی کے جو زمین مصر میں تھے آخر ہوئے اور گرانی کے سات برس جیسا کہ یوسف نے کہا تھا آنے شروع ہوئے اور سب زمین میں گرانی ہوئی، پر ہنوز مصر کی ساری زمین میں روٹی تھی پھر جب ساری زمین مصر بھوک سے ہلاک ہونے لگی تو خلیق روٹی کیلئے فرعون کے آگے چلائی۔ فرعون نے سب مصریوں کو کہا کہ یوسف کے پاس جاؤ وہ جو کہتے ہیں کہے سو کرو، اور تمام روئے زمین پر کال تھا۔ اور یوسف نے ذخیرے کے کھتے کھول کے مصریوں کے ہاتھ بیچے اور مصر کی زمین میں کال بہت بڑھا، اور سارے ملک مصر میں مول لینے آئے، کیونکہ سب ملکوں میں سخت کال تھا۔

جب یعقوب نے دیکھا کہ مصر میں غلہ ہے تب یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم کیوں ایک دوسرے کو تاکتے ہو، دیکھو، میں نے سنا ہے کہ مصر میں غلہ ہے تم وہاں جاؤ اور وہاں سے ہمارے لئے مول لو، تاکہ ہم جیسے اور میں نہیں بلے

عرض جب قحط سالی کا زمانہ شروع ہوا تو مصر اور اس کے قرب و جوار کے علاقہ میں بھی سخت کال پڑا اور کنعان میں خاندان یعقوب بھی اُس سے محفوظ نہ رہ سکا جب حالت نزاکت اختیار کر گئی تو حضرت یعقوب نے صاحبزادوں سے کہا کہ مصر میں عزیز مصر نے اعلان کیا ہے کہ اس کے پاس غلہ محفوظ ہے تم سب جاؤ اور غلہ خرید کر لاؤ چنانچہ باپ کے حکم کے مطابق یہ کنعانی قافلہ عزیز مصر سے غلہ لینے کے لئے مصر روانہ ہوا، خدا کی قدرت دیکھئے کہ برادرانِ کونین کا یہ قافلہ اسی بھائی سے غلہ لینے چلا ہے جس کو اپنے خیال میں وہ کسی مصری گھرانے کا معمولی گم نام غلام بنا چکے تھے مگر اس یوسف فروش قافلہ کو کیا معلوم کہ وہ کل کا غلام آج مرے تاج و تخت کا مالک و مختارِ کل ہے اور اُس کو اسی کے سامنے عرض حال کرنا ہے بہر حال کنعان چلے اور مصر جا پہنچے اور حیب دربار یوسفی میں پیش ہوئے تو یوسف (علیہ السلام) نے ان کو پہچان لیا

۱۔ پیدائش باب ۲۱ آیات ۲۶-۲۹-۵۳-۵۴ و باب ۲۲ آیات ۱-۲-

اور کیوں نہ پہچانتے رنگ ڈھنگ، بول چال، لب و لہجہ، نقشہ و صورت اور ساری ادائیں یوسفؑ کی جانی پہچانی تھیں، البتہ وہ یوسفؑ کو نہ پہچان سکے اور کس طرح پہچانتے؟ کل جو چھوٹا سا بچہ تھا آج وہ تقریباً چالیس سالہ تجربہ کار انسان ہے، نقشہ و رنگ اور بول چال سے کچھ شبہ بھی کرتے تو کس طرح؟ ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آسکتی تھی کہ یوسفؑ اور تخت شاہی! مگر یہ واقعہ تھا حقیقت تھی اور اپنے برگزیدہ بندہ کے ساتھ رب العلیین کا وہ معاملہ تھا جو صفحہ دنیا پر ثبت ہو کر رہا۔

وَجَاءَ إِخْوَتَ يُوسُفَ فَمَا خَلَّوْا
 اور دیکھا گیا ہوا کہ فقط سالی کے زمانہ میں (یوسفؑ علیہ السلام) کے
 عَلَيْهِمْ نَعْرَاهُمْ وَهَمَلَهُمْ
 بھائی (غٹہ خریدنے مصر سے) آئے وہ جب یوسفؑ کے پاس پہنچے تو
 مُنْكَرًا وَنَ ۰
 اس نے فوراً ان کو پہچان لیا اور وہ یوسفؑ کو نہ پہچان سکے۔

تورات کا بیان ہے کہ برادرانِ یوسفؑ پر جاسوسی کا الزام لگایا گیا اور اس طرح ان کو یوسفؑ (علیہ السلام) کے سامنے حاضر ہو کر بالمشابہ گفتگو کرنے کا موقع ملا۔

عرض حضرت یوسفؑ نے والدِ حقیقی بھائی، اور گھر کے حالات کو خوب کرید کرید کر پوچھا اور آہستہ آہستہ سب کچھ معلوم کر لیا، اور پھر ان کو حسبِ مرضی غٹہ بھر دیا اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ فقط اس قدر سخت ہے کہ تم کو دوبارہ یہاں آنا پڑے گا اس لئے یاد رکھو کہ اب کی مرتبہ اگر تم اپنے چھوٹے بھائی بن یمن کو ساتھ نہ لائے جسکے متعلق تم نے مجھ سے کہا ہے کہ اس کا بھائی یوسفؑ گم ہو گیا ہے اور اس لئے تمہارا باپ اس کو کسی طرح جدا نہیں کرتا تو تم کو ہرگز غٹہ نہیں ملے گا۔

وَلَمَّا جَاهَزَهُمْ بَجَهَازِهِمْ قَالَ
 اور جب یوسفؑ نے ان کا سامان مہیا کر دیا تو کہا اے اناتو اپنے
 اَتُونِي بِأَخِي لَكُمْ مِّنْ أَيْدِيكُمْ أَلَا
 سوئیے بھائی بن یمن کو بھی ساتھ لانا، تم نے اچھی طرح دیکھ لیا ہے کہ میں
 تَرُونَ آتِي أَوْفِي الْكَيْلِ وَأَنَا خَيْرُ
 نہیں (غٹہ) پوری تول دیتا ہوں اور باہر سے آنے والوں کیلئے بہتر
 الْمُنْزِلِينَ ۰ فَإِنْ لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا
 مہاں نواز ہوں لیکن اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے تو پھر یاد
 كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ ۰
 رکھو نہ تو تمہارے لئے میرے پاس خرید و فروخت ہوگی نہ تم میرے نزدیک جاؤ گے

برادرانِ یوسفؑ نے کہا کہ ہم اپنے والد سے کہیں گے اور ہر طرح ترغیبیں گے کہ وہ بن
 مین کو ہمارے ساتھ یہاں بھیجے پر راضی ہو جائے پھر جب وہ چلنے لگے اور یوسف (علیہ السلام)
 سے رخصت ہونے آئے تو انھوں نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ خاموشی کیساتھ ان کے کجاووں میں نیکی
 وہ پونجی بھی رکھ دو جو انھوں نے غلہ کی قیمت کے نام سے دی ہر تاکہ جب گھر جا کر اسکو دکھیں تو عجب
 نہیں کہ پھر دوبارہ واپس آئیں، جب یہ قافلہ کنعان واپس پہنچا تو انھوں نے اپنی تمام سرگزشت
 اپنے باپ یعقوب (علیہ السلام) کو سنائی اور ان سے کہا کہ مصر کے والی نے صاف سنا ہم سے کہہ دیا ہے کہ اس
 وقت تک یہاں آنا اور نہ غلہ کی خرید کا دھیان کرنا جب تک اپنے سوتیلے بھائی بن مین کو ساتھ
 نہ لاؤ لہذا تم کو چاہئے کہ اسکو ہمارے ساتھ کر دو، ہم اس کے ہر طرح نگہبان اور محافظ ہیں۔
 حضرت یعقوبؑ فرمایا کیا تم پر اسی طرح اعتماد کروں جس طرح اس کے بھائی یوسفؑ
 کے معاملہ میں کر چکا ہوں، اور تمہاری حفاظت ہی کیا؟ خدا ہی سب سے بہتر حفاظت کرنے
 والا ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے۔

قَالَ هَلْ أَمِنَكُمُ عَلَيَّ إِلَّا كَمَا
 آمَنْتُمْ عَلَيَّ آخِرِينَ مِنْ قَبْلُ فَإِنَّ اللَّهَ
 خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ
 ہوں سو اللہ ہی بہترین حفاظت کرے گا اور وہی سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا
 اس گفتگو سے فارغ ہونیکے بعد اب انھوں نے اپنا سامان کھولنا شروع کیا، دیکھا تو ان کی
 پونجی ان ہی کو واپس کر دی گئی ہے، یہ دیکھ کر وہ کہنے لگے اے باپ! اس سے زیادہ اور کہ
 ہم کو چاہئے؟ دیکھئے غلہ بھی ملا اور ہماری پونجی بھی جوں کی توں لوٹا دی گئی اُس نے تو ہم سے
 قیمت بھی نہ لی، اب ہمیں اجازت دے کہ ہم دوبارہ اس کے پاس جائیں اور گھر والوں کیلئے رس
 لائیں اور بن مین کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دے ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے اور ایک
 اونٹ کا بوجھ اور زیادہ لائیں گے کیونکہ یہ غلہ جو پہلے ہم لائے تھے تھوڑا ہے۔
 اور تورات میں ہے کہ برادرانِ یوسفؑ اور حضرت یعقوبؑ پونجی کو دیکھ کر ڈر گئے تھے کہ

اب کیا نئی آفت آئے، مگر واقعات کی ترتیب اور حضرت یوسفؑ کے طرز عمل کے پیش نظر حکما ذکر قرآن اور تورات دونوں میں یکساں طور پر کیا گیا ہے یہی صحیح ہے جو قرآن عزیز نے بیان کیا ہے۔ برادرانِ یوسفؑ خود اپنے ہاتھ سے غلہ کی قیمت ادا کر چکے تھے۔ یمن دین کے بوری قافلہ کو روانگی کی اجازت ملی تھی پھر ہر ایک بھائی کے کجاوہ میں سے علیحدہ علیحدہ اسی طرح قیمت کی واپسی ہر عقل مند کیلئے یہی راہنمائی کرتی ہے کہ جس طرح والی مصر نے دورانِ قیام میں ہمارا اعزاز کیا اسی طرح یہ پونجی بھی اُس تے واپس کر دی اور منت و احسان سے بچانے کیلئے اس کا اظہار بھی مناسب سمجھا۔ بہر حال یعقوبؑ نے فرمایا میں بن یمن کو ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک تم اللہ کے نام پر مجھ سے عہد نہ کرو اور وہ یہ کہ جب تک ہم خود نہ گھیر لے جائیں اور ہر طرح مجبور نہ کر دیے جائیں ہم ضرور ضرور اُس کو تیرے پاس صحیح و سلامت لوٹا لائیں گے، جہاں سب نے متفق ہو کر باپ کے سامنے اس کا پختہ عہد کیا اور ہر طرح اطمینان دلایا تب حضرت یعقوبؑ نے فرمایا کہ یہ جو کچھ ہو محض اسبابِ ظاہری کی بنا پر ہے ورنہ کیا تم اور کیا تمہاری حفاظت، اور کیا ہم اور کیا ہمارا عہد ہم سب کو اپنے اس معاملہ کو خدا کی نگہبانی میں دینا چاہئے۔

قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ یعقوب نے کہا ہم نے جو قول و قرار کیا ہے اس پر اللہ نگہبان ہے

عہد و پیمان کے بعد برادرانِ یوسفؑ کا قافلہ دوبارہ کنعان سے مصر کو روانہ ہو رہا ہے اور اس مرتبہ بن یمن بھی ہمراہ ہے۔ حضرت یعقوبؑ نے رخصت کرتے وقت نصیحت فرمائی کہ دیکھو سب ایک ہی دروازہ سے مصر میں داخل ہونا بلکہ متفرق دروازوں سے شہر میں داخل ہونا اور یہ بھی فرمایا کہ اس نصیحت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم اپنی تدابیر پر مغرور ہو بیٹھو، کیونکہ میں تمہیں کسی ایسی بات سے ہرگز نہیں بچا سکتا جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہونیوالی ہو، فرماں روائی تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کیلئے ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور تمام بھروسہ کر نیوالوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہئے، اسلئے میں نے جو کچھ کہا، وہ صرف احتیاطی تدابیر کے طور پر ہے اور خدا پر بھروسہ اور یقین کرنا ساتھ اسبابِ ظاہری کو احتیاطی تدابیر کے لئے استعمال کرنا خدا پرستی کے خلاف نہیں ہے

علماء تفسیر عام طور پر حضرت یعقوب کی اس نصیحت کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ عزیز مصر حضرت یوسفؑ نے چونکہ پہلی مرتبہ ان کا کافی اعزاز کیا تھا اور یہ قافلہ خاص شان کے ساتھ یوسف علیہ السلام کی دعوت پر مصر میں داخل ہو رہا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مصری ان سے حسد کرنے لگیں اور یہ ان کی تکلیف کا باعث بن جائے۔

لیکن بعض مفسرین اور مورخین اس کی وجہ دوسری بتلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تورات سے اس قدر ثابت ہو چکا ہے کہ پہلی مرتبہ برادران یوسفؑ پر جاسوسی کا گمان کیا جا چکا تھا اور اگرچہ یوسف علیہ السلام نے یہ الزام نہ لگایا ہو لیکن مصریوں نے ضرور ان پر شبہ کیا تھا، اور حضرت یعقوبؑ بیٹوں کی زبانی پوری تفصیل سن چکے تھے لہذا انھوں نے سوچا کہ اگر گیارہ نوجوان اس گرفتار سے ایک ساتھ شہر میں داخل ہونگے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ عزیز مصر کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی جاسوسی کے الزام میں گرفتار کر لئے جائیں، اس لئے نصیحت فرمادی کہ ایک جھبٹا کر شہر میں داخل ہونا جدا جدا دروازوں سے ایک مسافر کی طرح داخل ہونا۔

اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کی جانب بھی توجہ دلائی ہے کہ یعقوبؑ چونکہ صاحب علم و بصیرت تھے اور یہ دولت علم ہم نے ہی اس کو بخشی تھی اس لئے اُس نے بیٹوں سے یہ نصیحت کی بات کہہ دی جو اُس کے خیال میں آگئی تھی ورنہ تو باپ کے حکم کی تعمیل کرنے کے باوجود بھی خدائے تعالیٰ کی مشیت نے جو کچھ مقرر کر دیا تھا اس کے مقابلہ میں ان کی یہ احتیاط کچھ بھی کام نہ آسکی۔

پھر جب یہ مصر میں اسی طرح داخل ہوئے جس طرح ان کے باپ نے

وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ

مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ

إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا

وَإِنَّكَ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ

النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝

اُن کو حکم کیا تھا تو یہ (احتیاط) اُن کو اللہ تعالیٰ (کی مشیت) کے

مقابلہ میں کچھ کام نہ آئی مگر یہ ایک خیال تھا یعقوب کے جی میں جو

اُس نے پورا کر لیا اور بلاشبہ وہ صاحب علم تھا اور ہم نے ہی اس کو

یہ علم سکھایا تھا لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔

مطلب یہ ہے کہ یعقوبؑ نے جو کچھ کیا اس کو بمقتضای علم ہی کرنا چاہیے تھا کیونکہ علم کی یہ دولت

ہم نے ہی اُس کو بخشی تھی مگر یہ ضروری نہیں کہ احتیاطی تدابیر ہر جگہ راست ہی آجائیں اگر خدائے
 تعالیٰ کی مشیت اس کے برعکس مصلحت دیکھتی ہے تو پھر وہی ہو کر رہتا ہے اور سب تدبیریں بیکار ہو جاتی
 ہیں جیسا کہ آیتوں کے واقعے میں بن یمن کے ساتھ پیش آیا کہ وہ روک لئے گئے اور ایسی مصلحت کے
 زیر اثر روک لئے گئے کہ اس کا انجام تمام خاندان یعقوب (علیہ السلام) کے حق میں بہتر ثابت ہوا۔
 صورت یہ پیش آئی کہ جب برادرانِ یوسف کنعان سے روانہ ہوئے تو راستہ میں بن یمن
 کو تنگ کرنا شروع کر دیا، کبھی اس کو باپ کی محبت و عشق کا طعنے دیتے اور کبھی اس بات پر حسد
 کرتے کہ عزیزِ مہر نے خصوصیت کیساتھ اس کو کیوں بلایا ہے، بن یمن یہ سب کچھ سنا اور خاموش
 رہتا جب یہ سب منزل مقصود پر پہنچے تو حضرت یوسف نے بن یمن کو اپنا تمام حال سنایا اور
 بتایا کہ میں تیرا حقیقی بھائی یوسف ہوں اور پھر تسلی و تشفی کی کہ اب گھبرائی کی کوئی بات نہیں
 ان کی بدسلوکیوں کا دور ختم ہو گیا، اب یہ تجھ کو کسی قسم کی ایذا نہیں پہنچا سکیں گے۔

وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ أَدَّىٰ ۝ اور جب یہ سب یوسف (علیہ السلام) کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے

إِلَيْهِمْ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا خُوكُ ۝ بھائی (بن یمن) کو اپنے پاس بٹھالیا اور اس سے (آہستہ سے)

فَلَا تَبْتَئِسْ بِهَا كَأَوْلِ الْعِبْلُونَ ۝ کہا میں تیرا بھائی (یوسف) ہوں، بس جو بدسلوکی یہ تیرے ساتھ کرتے

(یوسف) آئے ہیں) تو اُس پر غم گین نہ ہو۔

نورات میں ہے کہ یوسف نے بھائیوں کی طبری مدارات کی اور توکروں کو حکم دیا کہ ان کو
 شاہی مہمان خانہ میں اتاریں، اور ان کے لئے پر تکلف دعوت کا سامان کیا، چند روز کے قیام
 کے بعد جب یہ رخصت ہونے لگے تو یوسف (علیہ السلام) نے حکم دیا کہ انکے اڑھٹوں کو اس قدر لاد دو
 جتنا کہ یہ لیجا سکیں۔ حضرت یوسف کی یہ خواہش تھی کہ کسی طرح اپنے عزیز بھائی بن یمن کو اپنے
 پاس روک لیں مگر انتہائی اضطراب اور بقراری کے باوجود ان کیلئے ایسا کرنا ممکن نہ تھا اس
 لئے کہ حکومتِ مصر کے قانون میں کسی غیر مہری کو بغیر کسی معقول وجہ کے روک لینا سخت
 ممنوع تھا، اور حضرت یوسف یہ کسی طرح نہیں چاہتے تھے کہ اس وقت لوگوں پر یا انکے بھائیوں

پر اصل حقیقت منکشف ہو، بدیں وجہ خاموش رہے اور جب قافلہ روانہ ہونے لگا تو کسی کو اطلاع کئے بغیر نشانی کے طور پر اپنا چاندی کا پیالہ بن بمین کے کجاوہ میں رکھ دیا۔

کنعان کے اس قافلہ نے ابھی تھوڑی ہی مسافت طے کی ہوگی کہ یوسف (علیہ السلام) کے کارندوں نے شاہی برتنوں کی دیکھ بھال کی تو اس میں پیالہ ندر دیا سمجھے کہ شاہی محل میں کنعانیوں کے سوا دوسرا کوئی نہیں آیا، اس لئے انھوں نے ہی یہ چوری کی ہو فوراً دوڑے اور چلائے، قافلہ والو ٹھہر دو تم چور ہو، برادران یوسف کارندوں کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے ہم کو خواہ مخواہ کیوں الزام لگاتے ہو آخر معلوم تو ہو کہ تمہاری کیا چیز کم ہو گئی ہے؟ کارندے کہنے لگے کہ پادشاہ کا پیمانہ (پیالہ) کم ہو گیا ہے اور ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر کہا کہ جو شخص اس چوری کا پتہ لگا دے گا اس کو ایک اونٹ غلہ انعام میں ملے گا اور میں اس بات کا ضمان ہوں۔ برادران یوسف نے کہا خدا علیم ہے کہ ہم مصر میں فساد اور شہرت کی غرض سے نہیں آئے اور تم جانتے ہو کہ ہم اس سے پہلے بھی غلہ لیتے آچکے ہیں، ہم میں چوری کی قطعاً عادت نہیں ہے۔ کارندوں نے کہا اچھا جس کے پاس سے یہ چوری نکلے اس کی سزا کیا ہونی چاہئے؟ انھوں نے جواب دیا کہ وہ خود آپ اپنی سزا ہی یعنی وہ تمہارے حوالے کر دیا جائیگا تاکہ وہ اپنے جرم کی پاداش میں پکڑا جائے، اور ہم اپنے یہاں ایسی زیادتی کرنے والوں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں۔

کارندوں نے یہ جواب سنا تو پہلے دوسرے بھائیوں کے بوروں کی تلاشی لی اور جب ان میں پیالہ نہ نکلا تو آخر میں بن بمین کی خورجی کی تلاشی لی تو اس میں پیالہ موجود تھا، انھوں نے وہ پیالہ نکال لیا اور قافلہ کو واپس لوٹا کہ عزیز مہر یوسف کی خدمت میں معاملہ کو پیش کیا حضرت یوسف نے معاملہ کی نوعیت کو سنا تو دل میں بچہ مسرور ہوئے اور خدا تعالیٰ کی کارسازی پر شکر ادا کیا کہ جس بات کیلئے میں بیقرار تھا کہ کسی طرح بن بمین میرے پاس رک جائے اور وہ میرے ہاتھوں کسی طرح نہ بن پڑی اس کو قادر مطلق نے اس حکمت ساتھ پورا کر دیا اور یہ سوچ کر قطعاً خاموش

ہے اور یہ ظاہر نہیں فرمایا کہ یہ پیالہ میں نے خود بن یمن کی خورجی میں اپنی نشانی کے طور پر کھدیا تھا اور بن یمن بھی جو کہ قبل ہی اپنے برادر بزرگ یوسف علیہ السلام سے واقف ہو چکا تھا اس واقعہ کو مرضی کے مطابق پا کر خاموش رہا۔

برادران یوسف نے جب یہ دیکھا تو ان کی حاسدانہ رگ پھڑک اٹھی اور انھوں نے یہ جھوٹ بولنے کی جرأت کی کہ اگر بن یمن نے یہ چوری کی ہے تو تعجب کا مقام نہیں ہے اس سے پہلے اس کا بڑا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے۔

حضرت یوسف نے یہ دیکھ کر بھی کہ میرے منہ پر ہی جھوٹ بول رہے ہیں ضبط سے کام لیا اور راز فاش نہ کیا اور دل میں کہنے لگے ”تمہارے لئے سب سے بری جگہ ہے کہ تم ایسا جھوٹا الزام لگا رہے ہو اور جو کچھ تم بیان کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت کا خوب جاننے والا ہے یا خود ان ہی سے مخاطب ہو کر فرمایا جیسا کہ بعض مفسرین کی تفسیر سے ظاہر ہوتا ہے یعنی ان کو شرمندہ کرتے ہوئے کہا کہ ابھی تو یہ کہتے تھے کہ ہم چوری کے قریب تک نہیں ہیں اور یا اب غیر حاضر بھائی پر بھی چوری کا الزام لگا رہے ہو جس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارا خاندان ہی چوری پیشہ ہے یہ کیسا بڑا مقام ہے جو تم نے اختیار کیا ہے

برادران یوسف نے جب یہ رنگ دیکھا تو بہت گھبرائے اور باپ کا عہد پیمان یاد آگیا آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ کس صورت میں بن یمن کو حاصل کریں؟ ہم تو پہلے ہی قول بار چکے صرف ایک ہی پہلو باقی تھا کہ التجائیں اور خوشامدانہ عرض معروض کر کے عزیزِ مہر کو بن یمن کی واپسی کی ترغیب لائیں، کہنے لگے ”عزیزِ مہر! ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے اس کو اسکے پہلے بھائی کا بھی بے حد غم ہے اور اسی لئے اس کا عاشق و متوالا ہے اس پر رحم کیجئے اور اس کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو سزا کیلئے روک لیجئے، آپ ہم پر مہربان رہے ہیں اور ان لوگوں میں سے ہیں جو احسان کرنا لے ہیں“ عزیزِ مہر یوسف نے کہا ”پناہ بخدا! یہ کیسے ممکن ہے ہم اگر ایسا کریں تو ظالم ہونگے“ جب اس جانب سے یا یوس ہو گئے تو اب الگ خلوت میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے، انہیں

سے بڑے نے کہا: بھائی تم کو معلوم ہے کہ والد نے بن یمن کے متعلق کس قدر سخت اور نچہ عہد و پیمان ہم سے لیا ہے اور اس سے پہلے تم یوسف کیساتھ جو ظلم و زیادتی کر چکے ہو وہ بھی سامنے ہی اسلئے میں تو اب اس جگہ سے اس وقت تک ٹپلنے والا نہیں کہ یاد اللہ مجھ کو کنعان کی اجازتیں اور یا خدا میرے لئے کوئی دوسرا فیصلہ کر دے جاؤ تم سب ان کے پاس جاؤ اور عرض کرو کہ تمہارا بیٹے بن یمن نے چوری کی اور جو بات ہمارے جانتے میں آئی وہی سچ سچ آپ کے سامنے کہہ دی ہم کو کچھ عیب کا علم تو تھا نہیں کہ پہلے سے جان لیتے کہ اس سے ایسی حرکت سرزد ہونیوالی ہے اور یہ بھی کہنا کہ آپ مصر کے لوگوں سے اس کی تصدیق کر لیں نیز اس قافلہ سے بھی کہ جس کے ساتھ ہم مصر سے یہاں آئے ہیں کہ ہم اس معاملہ میں بالکل سچے ہیں۔

اس مشورہ کے مطابق وہ کنعان واپس آئے اور حضرت یعقوب سے بے کم و کاست سارا واقعہ کہہ سنایا، قرآن عزیز نے یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائیوں کی اس گفتگو کو جو اس سلسلہ میں انھوں نے یعقوب علیہ السلام سے کی اس طرح نقل کیا ہے۔

”فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ“ پس (باپ کے پاس جا کر) کہنا اے باپ تیرے بیٹے نے چوری کر لی۔ اور اس سے وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ یوسف کے ان سوتیلے بھائیوں کی شہادت کا اندازہ کیجئے کہ ایسے سخت وقت میں بھی بڑھے باپ کو طعن و تشنیع اور ملامت نہ چھوڑا اور یہ نہ کہا کہ ہمارے بھائی سے یہ غلطی ہو گئی بلکہ ان کی طرف نسبت کر کے یہ کہا کہ تیرے بیٹے ہاں چھپتے اور پیارے بیٹے نے چوری کر کے ہم سب کو ذلیل کیا، ہم کو کیا معلوم تھا کہ اُس کے ایسے گنہگار ہیں۔

حضرت یعقوب علیہ السلام کے معاملہ میں ان کی صداقت کا تجربہ کر چکے تھے اسلئے فرمایا ”مہیں تمہارے جی نے ایک بات بنالی ہے واقعہ یوں نہیں ہے بن یمن اور چوری؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ خیر اب صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں“ ایسا میر کہ بہتر سے بہتر ہو ”خدا نے تعالیٰ سے کیا بعید کر کہ وہ ایک دن ان گم گشتگان کو پھر جمع کر دے اور ایک ساتھ ان دونوں کو مجھ سے ملائے بلاشبہ وہ دانا، حکمت والا اور ان کی جانب سے رنج پھیر لیا اور فرمانے لگے: ”آہ فراق یوسف“

کی غم انگیزی حضرت یعقوبؑ کی آنکھیں شدتِ غم میں روتے روتے سپید پڑ گئی تھیں اور سینہ غم کی سوزش سے جل رہا تھا، مگر صبر کے ساتھ اللہ پر تکیہ کئے بیٹھے تھے۔

بیٹے یہ حال دیکھ کر کہنے لگے ”بچہ تم ہمیشہ اسی طرح یوسفؑ کی یاد میں گھلتے رہو گے یا اسی غم میں جان دیدو گے“ حضرت یعقوبؑ نے یہ سن کر فرمایا ”میں کچھ تمہارا تو شکوہ نہیں کرتا اور نہ مکوستانا ہوں“

إِنَّمَا أَشْكُوا بَنِيَّ وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ (بلکہ میں تو اپنی حاجت اور اپنا غم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں
وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۵ میں اللہ کی جانب سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔

ہم نے شاہی پیالہ کے واقعہ کی تفسیر میں عام تفاسیر سے جدا، مفسرین کے اس قول کو اختیار کیا ہے جس کو متاخرین کے یہاں قول شاذ کا درجہ حاصل ہے، مگر اس مقام پر سب سے بہتر اور

بے غل و غش تفسیر ہے، کتب تفاسیر میں عام طور پر آیت ”جَعَلَ السَّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ“ (رکھ دیا یوسف نے پیالہ کو بھائی (بن یمن) کے کجاوہ میں) میں حضرت یوسفؑ کے اس عمل کی یہ وجہ بیان کی ہے کہ وہ

چونکہ بن یمن کو روکنا چاہتے تھے اور مصر کا قانون اس کی اجازت نہ دیتا تھا اس لئے انھوں نے یہی سمجھ کر یہ پیالہ رکھ دیا تھا کہ اس طرح بن یمن چور بن جائے گا اور میں اسکو روک سکوں گا اور پھر

آیت ”أَذِّنْ مُؤَدَّتْ“ میں پکار نیوالی شخصیت بھی یوسفؑ ہی کو بتاتے ہیں، اور اس طرح جب ان پر جھوٹ کا الزام عائد ہونے لگتا ہے تو اس کو ”تور یہ“ سے تعبیر کر کے ان کی محصوم شخصیت کو

اس الزام سے بری کرتے ہیں، حالانکہ قرآن عزیز کے اسلوب بیان میں کوئی ایسا اشارہ تک موجود نہیں ہے جس سے حضرت یوسفؑ کی شخصیت پر جھوٹ کا شبہ بھی ہو سکتا ہو یا تور یہ کہنے کی ضرورت پیش آتی ہو۔

یہ مانا کہ کسی محمود اور نیک مقصود کی خاطر تور یہ بُری اور معیوب بات نہیں ہے۔ بلکہ اچھی بات ہے

لیکن یہ کہنے والے اس کو قطعاً بھول جاتے ہیں کہ معاملہ ہمارا تمہارا یا صالحین اور ایرار کا نہیں ہے بلکہ خدا کے پیغمبر اور رسول کا معاملہ ہے، ان کی اخلاقی زندگی کا معیار اس قسم کی اصطلاحی تعبیروں سے

بہت بلند اور برتر ہے، وہ اپنی نیک خواہشات میں بھی عزیمت کی بلندی کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ پھر کیا ضرور کہ ایسے موقع پر جہاں قرآن عزیز کا اسلوب بیان مجبور نہ کرتا ہو اور احادیث صحیحہ اس

کی تائید کرتی ہوں خواہ مخواہ ان کی جانب ایسی بات منسوب کی جائے جسکے درست کرنے اور پیغمبرانہ معصومیت کو محفوظ رکھنے کے لئے "تور یہ" کی پناہ لینی پڑے۔

اس مقام پر قرآن عزیز میں حضرت یوسفؑ کا صرف یہ عمل مذکور ہے کہ انھوں نے شاہی پیمانہ اور چاندی کے کٹورے (کو بن بھین کی خورجی میں رکھ دیا) تاکہ بھائی کے پاس ایک نشانی رہے (جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ اس دیوسف) نے اپنے بھائی (بن بھین) کے کجاوہ میں کٹورہ رکھ دیا۔

اس کے بعد حضرت یوسفؑ کا کوئی ذکر نہیں بلکہ تمام گفتگو کا معاملہ بھائیوں اور کارندوں کے درمیان دائر نظر آتا ہے۔

پھر پکارا پکارنے والے نے اے قافلہ والو تم تو البتہ چور ہو، وہ کہنے لگے ان کی جانب منہ کر کے تمہاری کیا چیز کم ہو گئی، وہ کارند بولے ہم نہیں پاتے بادشاہ (یوسف) کا پیمانہ (کٹورا) اور جو کوئی اس کو لائے اس کیلئے ایک اونٹ کا بوجھ (غلہ) اور میں ہوں اس کا ضامن، وہ بولے خدا کی قسم تم کو معلوم ہے کہ ہم شرارت کوئے کو نہیں آئے ملک (مصر) میں اور نہ ہم کبھی چور تھے، وہ (کارندے) بولے پھر کیا سزا ہے اس کی اگر تم بکھے جھوٹے کہنے لگے اس کی سزا یہ ہے کہ بن کے استبا میں سے ہاتھ آئے ہو، اس کے بدلے میں جائے، ہم یہی سزا دیتے ہیں ظالموں کو۔

ثُمَّ آذَنَ مُوَيْدٍ وَأَيْتَمَّ الْعِيرُ إِنَّكَ لَسَارِقُونَ هَ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ هَ قَالُوا فَقَدْ ضَوَّاعَ الْمَلِكِ وَلَيْسَ بِنَجَاءٍ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ شَرَعِيمٌ هَ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّا جِئْتُمْ لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ هَ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ كَذِبِينَ هَ قَالُوا جَزَاؤُكَ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ هَ (یوسف)

اس تمام مرحلے کے بعد یہ معاملہ قانونی طور پر عزیز مصر (یوسفؑ) کے سامنے پیش ہوا۔ ان کی تلاش لی گئی تو بن بھین کے کجاوہ میں چاندی کا وہ پیمانہ موجود تھا۔

پھر یوسف نے ان کی خورجیاں دیکھنی شروع کیں اپنے بھائی کی خورجی سے پہلے، آخر میں وہ برتن نکالا اپنے بھائی کی خورجی سے۔ اس تفصیل کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے احسان و انعام کا ذکر کرتا اور بتاتا ہے کہ یوسفؑ جس بائیکاٹ

بے قرار تھے اور مصری قانون کے تحت اُس کو نہیں کر سکتے تھے ہم نے اپنی خفیہ تدبیر سے اُس کا سامان بہم پہنچایا۔

كَذٰلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَٰ طَمَا كَانَ لِيَاخُذَ ۙ
 اَخَاكَ فِي دِيْنِ الْمَلِكِ اِلَّا اَنْ يَّتَشَاءَ اللّٰهُ
 نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مِّنْ نَّشَاۗءٍ وَّفَوْقَ كُلِّ
 ذِي عِلْمٍ عَلِيْمٌ ۝

یوں خفیہ تدبیر کر دی ہم نے یوسف کیلئے وہ ہرگز نہ لے
 سکتا تھا اپنے بھائی بن یمن کو اس بادشاہ (مصر) کے
 طریقہ کے مطابق مگر یہ اللہ تعالیٰ ہی چاہے ہم مجھے بلند کرنے
 والے ہیں جسکے چاہیں اور ہر جاننے والے سے اوپر جاننے والا ہے

پس اس قدر صاف اور واضح بات کی ایسی تشریح کس لئے کی جائے کہ جس میں یوسف
 علیہ السلام کے کلام کو توریہ پر محمول کرنے کی ضرورت پڑے اور کیوں نہ وہ معنی لئے جائیں کہ
 جس سے نہ کوئی شبہ پیدا ہو اور نہ اُس کیلئے تاویلات کی ضرورت پیش آئے۔

بہر حال حضرت یعقوبؑ نے اپنے بیٹوں سے فرمایا دیکھو ایک مرتبہ پھر مصر جاؤ اور یوسف
 اور اُس کے بھائی کی تلاش و جستجو کرو اور خدا کی رحمت سے نا اُمید اور مایوس نہ ہو، اس
 لئے کہ خدا کی رحمت سے نا اُمیدی کافروں کا شیوہ ہے۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّا جَعَلْنَا لِيُوسُفَٰ
 وَاٰخِيْرَةَ اٰيٰتِنَا مِنْ نُّوْحٍ اٰمِنًا ۗ
 كَا سُرٰٓرٍ لِّكَآذِبٍ وَّ اٰمِيْنٍ ۗ
 يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّا جَعَلْنَا لِيُوسُفَٰ
 وَاٰخِيْرَةَ اٰيٰتِنَا مِنْ نُّوْحٍ اٰمِنًا ۗ
 كَا سُرٰٓرٍ لِّكَآذِبٍ وَّ اٰمِيْنٍ ۗ

اے میرے بیٹو (مصر) جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی
 کا سراغ لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے نا اُمید نہ ہو، بڑا شبہ اللہ
 کی رحمت سے کافروں کے سوا کوئی نا اُمید نہیں ہوتا۔

حضرت یعقوبؑ نے بن یمن کے ساتھ یوسف کا بھی نام لیا حالانکہ بطاہر اس مقام پر ان کے
 سراغ کا کوئی جوڑ نہیں لگتا، معلوم ہوتا ہے کہ اب حضرت حق نے یعقوبؑ کے غم اور دکھ کی زندگی
 ختم کر نیا ارادہ کر لیا اور یعقوبؑ کو یہ اشارہ کر دیا کہ بن یمن کے اس قصہ میں یوسفؑ کی ملاقات کا
 راز بھی محفوظ ہے اور تب ہی تو یوسف علیہ السلام کے پیغام بشارت آنے پر جسکی تفصیل
 انہوں نے یہ ارشاد فرمایا:-

اَلْمَآءُ لَكُمْ اِنِّيْ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ
 کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی جانب سے وہ کچھ

مَا لَا تَعْلَمُونَ ۵

جاننا ہوں جو تم نہیں جانتے۔

غرض برادرانِ یوسف نے کچھ تو باپ کے اصرار پر اور کچھ اس لئے کہ واقعی قحط کی شدت انتہائی درجہ پر پہنچی ہوئی تھی اور غلہ کا اس پاس نام و نشان نہ تھا "تیسری بار پھر مصر کا ارادہ کیا اور جیب دربارِ شاہی میں پہنچے تو کہنے لگے "اے عزیزِ باہم کو اور ہمارے گھر والوں کو قحط نے سخت پریشانی میں ڈال دیا ہے اور اس مرتبہ ہم پونجی بھی بہت تھوڑی لائے ہیں، یہ حاضر ہے، اب معاملہ خرید و فروخت اور لین دین کا نہیں ہے ہم سے قیمت ادا نہیں ہو سکتی، اسلئے تیری خدمت میں ہماری یہ درخواست ہے کہ ازراہِ کرم ہم کو غلہ کی پوری تول دیجئے اور ہمیں ضرورت مند سمجھ کر اپنی جانب سے احسان فرمائیے، اللہ تعالیٰ صدقہ و خیرات کرے تو نیک بدلہ دیتا ہے۔

حضرت یوسف نے والدین اور بھائیوں کی اس پریشانی کا حال سنا اور انکی اس عاجزانہ درخواست اور نیازِ مددانہ طلب کی مجبور کن حالت پر غور کیا تو دل بھر آیا اور اب ضبط نہ ہو سکا کہ خود کو چھپائیں اور راز ظاہر نہ ہونے دیں، آخر فرمانے لگے۔

هَلْ عِلْمُكُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَآخِيهِ ۵
کیوں جی تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی
کیساتھ کیا معاملہ کیا جبکہ تم جہالت میں سرشار تھے۔

اِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ۵
بھائیوں نے اس موقع پر غیر متوقع گفتگو سنی تو چونکے اور لب و لہجہ پر غور کر کے ایک دم
ان کو کچھ خیال آیا اور کہنے لگے :-

قَالُوا يَا أَيُّهَا أَنْتَ لَأَنْتَ يُوسُفُ ۵
راہفوں نے کہا) کیا تو واقعی یوسف ہی ہے۔

یعنی اس حیرانی و پریشانی میں تھے کہ ہم "عزیزِ مصر" کے دربار میں کھڑے ہیں اس سے باتیں
کر رہے ہیں یہ بے عمل یوسف کا ذکر کیسا؟ صورتِ شکل اور گفتگو کے طرز و انداز کو اب دوسری
ثبت سے دیکھا تو یوسف کی شکل نگاہ کے سامنے پھر گئی اور سمجھ گئے کہ بیشک یہ یوسف ہی مگر حالت
موجودہ کے پیش نظر قدرتی طور پر یہ جرات نہیں کی کہ یہ کہہ اٹھیں کہ تو یوسف ہی، بلکہ ایسے
موقعہ کے مناسب لب و لہجہ سے کہنے لگے کیا آپ واقعی یوسف ہی ہیں؟

حضرت یوسفؑ نے فرمایا :-

أَنَا يَوْسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ
عَلَيْنَا إِنَّ مَنِ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ
اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۵

ہاں میں یوسف ہوں اور یہ (بن یمن) میرا مان جابھائی ہے
اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا، اور جو شخص بھی برائیوں سے بچے اور
مصیبتوں میں ثابت قدم رہے تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو اجڑا دیتا ہے۔
اب برادران یوسفؑ کے پاس نہامت، شرمساری، خفت اور اعتراضات خطا و جرم کے سوا
کیا تھا معاً یوسفؑ کی تباہی و بربادی کے لئے اپنی تمام پیوڑگیوں کا نقشہ آنکھوں کے سامنے پھر گیا
اور جب ان پر یہ حقیقت آشکارا ہو گئی کہ جس کو کل کنعان کے کنوئیں میں پھینک کر آئے تھے وہ
آج "عزیز مصر" بلکہ مصر کے تاج و تخت کا مالک ہے، تو سر جھکا کر کہنے لگے :-

قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ أَتَرْنَا اللَّهَ عَلَيْنَا وَ
كُنَّا كَاطِّئِينَ ۵

ہم پر برتری و بلندی بخشی اور بلاشبہ ہم سزا سزا سے قصور دار تھے۔
حضرت یوسفؑ نے اپنے سوتیلے بھائیوں کی اس شتمہ حالی اور پشیمانی کو دیکھا تو انکی اخلاقی برتری
اور بغیرانہ رحمت و رافت اس کو برداشت نہ کر سکی اور عفو و درگزر اور حلم و کرم کیسیا فوراً یہ ارشاد
فرمایا :-

تَتْرِبُ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرَ اللَّهُ
لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ۵

آج کے دن میری جانب سے تم پر کوئی سزائش نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارا
قصور بخشد اور وہ تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے
یعنی جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا اب ہم سب کو یہ تمام داستان فراموش کر دینی چاہیے میں درگاہ
ہا کرتا ہوں کہ وہ تمہاری غلطی کو معاف فرمادے کیونکہ وہی سب سے بڑھ کر رحیم و کریم ہے۔
اب تم کنعان واپس جاؤ اور میرا پیرا بن لیتے جاؤ یہ والد کی آنکھوں پر ڈال دیتا، انشاء اللہ
یوسفؑ ان کی آنکھوں کو روشن کر دے گی اور تمام خاندان کو مصر لے آؤ۔

برادران یوسفؑ کیلئے بھی اس سے بڑھ کر سعادت اور کیا ہوتی تھی؟ یوسفؑ کو چاہے کنعان
ال کر یعقوب علیہ السلام کے پاس خون آلود پیرا بن لیکر آئے تھے اور جھوٹ اور فریب کے ساتھ

اُن کے دل و جگر کو زخمی کیا تھا، آج بھی اُنہی کو پیراہنِ یوسف ایچانا چاہئے تاکہ اس زخم کا مرہم بنے اور رنج و غم، مسرت و شادمانی سے بدل جائے۔

یہاں یہ باتیں ختم ہو کر برادرانِ یوسف کا کاروانِ کنعان کو پیراہنِ یوسف لیکر چلا تو ادھر خدا کے برگزیدہ پیغمبر یعقوب علیہ السلام کو وحی الہی نے شمیمِ یوسف سے مہکا دیا، فرمانے لگے اے خاندانِ یعقوب! اگر تم یہ نہ کہو کہ بڑھاپے میں اس کی عقل ماری گئی ہے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ مجھ کو یوسف کی مہکا آ رہی ہے، وہ سب کہنے لگے "سجداتم تو اپنے اسی پرانے خبط میں پڑے ہو، یعنی اس قدر عرصہ گزر جانے کے بعد بھی جبکہ یوسف کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا تمہیں یوسف ہی کی رٹ لگی ہوئی ہے۔"

کنعان کا قافلہ بحیرتِ تمام پہنچ گیا اور برادرانِ یوسف نے حضرت یوسف کے ارشاد کے مطابق اُن کا پیراہنِ یعقوب کی آنکھوں پر ڈال دیا اور یعقوب کی آنکھیں فوراً روشن ہو گئیں اور وہ فرمانے لگے "دیکھو میں نہ کہتا تھا کہ میں اللہ کی جانب سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔"

پھر جب بشارت دینے والا آ پہنچا تو اُس نے پیراہنِ یوسف کو یعقوب کے چہرہ پر ڈال دیا، پس اس کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔

یعقوب نے کہا کیا میں تم سے نہ کہتا تھا کہ میں اللہ کی جانب سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔

فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ الْقَدِيمُ
عَلَىٰ وَجْهِهِ فَاذَتْهَا بَصِيرًا
قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ
مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝

برادرانِ یوسف کیلئے یہ وقت بہت کٹھن تھا، شرم و ندامت میں غرق سر جھکائے ہوئے اے باپ آپ خدا کی جناب میں ہمارے گناہوں کی مغفرت کیلئے دعا فرمائیے، کیونکہ اب یہ تو ظاہری ہو چکا کہ بلاشبہ ہم سخت خطا کار اور قصور وار ہیں۔

حضرت یعقوب نے فرمایا۔

عَنْقَرِيْبٍ مِّنْ اٰپِنِيْبٍ سَعَىٰ لِيْ مَغْفِرَتِكَ دَعَا كَرِيْمًا
رَاٰهُ هُوَ الْخَفِيُّ مِنَ السَّحِيْمِ ۝

بلاشبہ وہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔

مفسرین کہتے ہیں کہ برادرانِ یوسف نے مصر میں اپنی خطا کا اعتراف کرتے ہوئے یوسف علیہ السلام سے بھی مغفرت کی دعا کی استعداء کی تھی اور کتعان میں اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے بھی یہی درخواست کی، مگر حضرت یوسف نے تو اسی وقت اُن کی بات منظور کر لی اور "يَعْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ" کہ دیا، مگر حضرت یعقوب نے یہ نہیں کیا بلکہ "سَوْفَ اسْتَغْفِرُ لَكُمْ" کہہ کر صرف توقع ہی دلائی، اس فرق کی وجہ کیا ہے؟ اور پھر حسب ذیل دو جواب دیتے ہیں۔

(۱) برادرانِ یوسف کی ان تمام خطا کاروں کا معاملہ براہِ راست حضرت یوسف سے تعلق رکھتا تھا اور حضرت یعقوب سے بالواسطہ اس لئے حضرت یوسف نے اخلاقِ کریمانہ کی راہ سے اسی وقت ان کا اطمینان کر دیا، مگر حضرت یعقوب نے یہ سمجھ کر کہ چونکہ اس معاملہ کا تعلق یوسف سے ہی اس لئے اسکی مرضی بھی معلوم کر لینا ضروری ہے، اس طرح جواب دیا کہ توقع اور اُمید تک بات رہی اور ساتھ ہی اپنی طبیعت کا رجحان بھی ظاہر کر دیا کہ اُن کی خواہش یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ان خطا کاریوں کو معاف کر دے۔

(۲) حضرت یوسفؑ نوجوان تھے اس لئے ان کے کریمانہ وصف میں حزم و احتیاط کا پہلو نہ تھا انھوں نے فوراً معاف کر دیا، مگر حضرت یعقوبؑ تجربہ کار، محتاط اور پھر باپ تھے۔ اس لئے چاہتے تھے کہ بیٹوں کا امتحان کریں کہ اُن کا یہ افعال اور ندامت کا اظہار محض وقتی اور ہنگامی ہے اور صرف دفع الوقتی کیلئے ہے یا اب اُن کی طبیعت میں حقیقی ندامت و شہ مساری کا جذبہ پیدا ہو چکا ہے اور یہ واقعی اپنی خطا پر صداقت سے نادم ہیں، اس لئے اُن کو بالکل بایوس بھی نہیں کیا اور رجحانِ طبیعت کا اظہار کرتے ہوئے صرف توقع اور اُمید تک ہی معاملہ کو چھوڑ دیا۔

خاندانِ یعقوب علیہ السلام | عرض حضرت یعقوبؑ اپنے سب خاندان کو لیکر مصر روانہ ہو گئے، تو رات
مصر میں | میں اس واقعہ کی تفصیل ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے۔

اور یہی ذکر فرعون کے گھر میں سنا گیا کہ یوسف کے بھائی آئے اور اس سے فرعون اور اس کے چاکر بہت خوش ہوئے اور فرعون نے یوسف کو کہا کہ اپنے بھائیوں کو کہہ تم یہ کام کرو اپنے جانور لادو

اور جاؤ اور کنعان کی سرزمین میں جا پہنچو اور اپنے باپ اور اپنے گھرانے کو لو اور مجھ پاس آؤ اور میں تم کو مصر کی سرزمین کی اچھی چیزیں دوں گا اور تم اس سرزمین کے تحائف کھاؤ گے اب تجھے حکم ملا تو انکو کہہ تم یہ کرو کہ اپنے لڑکوں اور اپنی جو روؤں کیلئے مصر کی زمین سے گاڑیاں لیجاؤ اور اپنے باپ کو لے آؤ اور اپنے اسباب کا کچھ انیسوس نہ کرو کیونکہ مصر کی ساری زمین کی خوشی تمہارے لئے ہے اور اسرائیل کے فرزندوں نے یہی کیا..... اور یعقوب اپنی سبیل سمیت مصر میں آیا وہ اپنے بیٹوں اور اپنے بیٹوں کے بیٹوں کو جو اس کے ساتھ تھے اور اپنی بیٹیوں اور اپنے بیٹوں کی بیٹیوں کو اور اپنی سبیل کو اپنے ساتھ مصر میں لایا..... سو وہ سب جو یعقوب کے گھرانے کے تھے اور مصر میں آئے ستر جانیں تھیں۔

جب حضرت یوسف کو اطلاع ہوئی کہ ان کے والد خاندان سمیت شہر کے قریب پہنچ گئے تو وہ فوراً استقبال کیلئے باہر نکلے، حضرت یعقوب نے جب مدت دراز کے بچھری ہوئے تختِ حکر کو دیکھا تو سینہ سے چٹا لیا اور جب یہ مسرت افزا اور رقت آمیز ملاقات ہو چکی تو حضرت یوسف نے والد سے عرض کیا کہ اب آپ عزت و احترام اور امن و حفاظت کیساتھ شہر میں تشریف لے چلے اس وقت مصر کا دارالسلطنت رئیس تھا اور وہ "حسن کا شہر" کہلاتا تھا، حضرت یوسف والد ماجد اور تمام خاندان کو بڑے کروفر کیساتھ شاہی سواریوں میں بٹھا کر شہر میں لایا اور شاہی محل میں اتارا۔

جب ان تمام باتوں سے فراغت پائی تو اب ارادہ کیا کہ دربار منعقد کریں تاکہ مصر بویا کا بھی بزرگ باپ اور خاندان سے تعارف ہو جائے اور تمام درباری ان کی عزت و احترام سے آگے ہو جائیں دربار منعقد ہوا تمام درباری اپنی مقررہ نشستوں پر بیٹھ گئے یوسف کے حکم سے ان کے والدین کو تخت شاہی پر ہی جگہ دی گئی اور باقی تمام خاندان نے حسب مراتب نیچے جگہ پائی یہ سب انتظامات مکمل ہو گئے تب حضرت یوسف شاہی محل سے نکل کر تخت شاہی پر جلوہ افروز

۱۔ پیدائش باب ۴۵ آیات ۱۶-۲۰ و باب ۴۶ آیات ۱-۲۷ حضرت یوسف کی حقیقی والدہ کا انتقال ہوا تھا

ہوئے، اسی وقت تمام درباری حکومت کے دستور کے مطابق تخت کے سامنے تعظیم کے لئے سجدہ میں گر پڑے، موجودہ صورت کو دیکھ کر تمام خاندان یوسف نے بھی یہی عمل کیا، یہ دیکھ کر حضرت یوسف کو فوراً اپنے بچنے کا خواب یاد آگیا، اور اپنے والد سے کہنے لگے:-

وَقَالَ يَا بَتِ هَذَا أَنَا وَوَيْلٌ لِّرُؤْيَايَ
مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ
أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجْتَنِي مِنَ السِّجْنِ
وَجَاءَ بِكَ مِنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ
أَنْ نَزَعَهُ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي
إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ
هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

اور یوسف نے کہا اے باپ یہ ہے تعبیر اس خواب کی جو مدت ہوئی
میں نے دیکھا تھا، میرے پروردگار نے اُسے سچا ثابت کر دیا، یہ اسی کا
احسان ہے کہ مجھے قید سے رہائی دی تم سب کو صحرا سے نکال کر
میرے پاس پہنچا دیا اور یہ سب کچھ اس کے بعد ہوا کہ شیطان نے
مجھ میں اور میرے بھائیوں میں اختلاف ڈال دیا تھا، بلاشبہ میرا
پروردگار ان باتوں کیلئے جو وہ کرنی چاہے بہتر تدبیر کر نیا لایا ہے کہ وہ
سب کچھ جاننے والا اور (اپنے کاموں میں) حکمت والا ہے۔

اور جبکہ یہ تمام واقعات ایک عجیب و غریب ترتیب سے وقوع میں آئے اور قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی کرشمہ سمجھیوں اور چارہ ساز یوں کے بے نظیر مظاہرے پیش آتے رہے تو ان تمام آغاز و انجام کے اس حسنِ خاتمہ کو دیکھ کر یوسف (علیہ السلام) بے اختیار ہو گئے اور خدا کی جناب میں شکر و دعا کا اس طرح اظہار فرمانے لگے:-

رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي
مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيُّ الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا

اے پروردگار تو نے مجھے حکومت عطا فرمائی اور باتوں کا مطلب اور
نتیجہ نکالنا تعلیم فرمایا اے آسمان اور زمین کے بنانے والے تو ہی میرا
کارساز ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو یہ بھی کیجیو کہ دنیا سے
جاؤں تو تیری فرمانبرداری کی حالت میں جاؤں اور ان لوگوں

لے تعظیم کا یہ طریقہ انبیا سابقین میں شاید جائز رہا ہو، اگرچہ مجھے اس میں بھی شک ہے اور میرے نزدیک اس آیت کی دوسری تفسیر جسکو میں نے اس جگہ قصداً ذکر نہیں کیا، تاہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی تعظیم کو اپنی امت کیلئے حرام قرار دیا ہے اور اسکو صرف ذاتِ الہی کے لئے ہی مخصوص بتایا ہے۔ (نزدی ابوداؤد، باب النکاح)

وَأَلْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ ۵ میں داخل ہو جاؤں جو تیرے نیک بندے ہیں۔

تورات میں ہے کہ اس واقعہ کے بعد حضرت یوسف (علیہ السلام) کا تمام خاندان مصری میں آباد ہو گیا، کیونکہ فرعون نے حضرت یوسف (علیہ السلام) سے اصرار کے ساتھ یہ کہا کہ تم اپنے خاندان کو مصر ہی میں آباد کرو میں اُن کو بہت عمدہ زمین دوں گا اور ہر طرح انکی عزت کروں گا۔ یہ دیکھ کر حضرت یوسف (علیہ السلام) نے اپنے والد بزرگوار اور خاندان کے دوسرے افراد کو یہ سمجھا دیا کہ فرعون جب اُن سے مصر میں رہنے کی درخواست کرتے ہوئے زمین اور مقام کے انتخاب کیلئے کہے تو تم فلاں حصہ زمین طلب کرنا اور کہنا کہ چونکہ ہم قبائلی زندگی کے عادی اور مویشی پرانے کا شوق رکھتے ہیں اسلئے ہم عام شہری زندگی سے علیحدگی پسند کرتے ہیں، چنانچہ فرعون نے خاندان یوسف کو وہ سرزمین بطور جاگیر بخش دی اور اس طرح بنی اسرائیل سرزمین مصر میں آباد ہو گئے اور فرعون نے یوسف کو کہا کہ اپنے بھائیوں کو کہہ تم یہ کام کرو اپنے جانور لادو اور جاؤ اور کنعان کی سرزمین میں جا پہنچو اور اپنے باپ اور اپنے گھرانے کو لادو اور مجھ پاس آؤ اور میں تم کو مصر کی سرزمین کی اچھی چیزیں دوں گا اور تم اس زمین کے تحائف کھاؤ گے، اب تجھے حکم ملا کہ تو اُن کو کہے کہ تم یہ کرو کہ اپنے لڑکوں اور اپنی جو رُوؤں کے لئے مصر کی زمین سے گاڑیاں لیجاؤ اور اپنے باپ کو لے آؤ۔ اور اپنے اسباب کا کچھ فکر نہ کرو، کیونکہ مصر کی ساری زمین کی خوشی تمہارے لئے ہے اور اسرائیل کے فرزندوں نے یہی کیا ہے۔

اور یوں ہو گا کہ جب فرعون تم کو بلائے اور کہے کہ تمہارا پیشہ کیا ہے؟ تو تم کہو کہ تیرے غلام جوانی سے لے کے اب تک جو پانی کرتے رہے ہیں، کیا ہم اور کیا ہمارے آباؤ اجداد کی زمین میں رہو اس لئے کہ مصریوں کو ہر ایک چوپان سے نفرت ہے۔

حضرت یوسف (علیہ السلام) کا مطلب یہ تھا کہ اس طرح مصریوں سے الگ رہنے سے بنی اسرائیل اپنی مذہبی زندگی پر قائم، مصری بت پرستی سے متنفر اور مصری بد اخلاقی اور مبتذل

لے پیدائش باب ۴۶ آیات ۱۶-۱۹ ۲۵ پیدائش باب ۴۶ آیات ۳۳-۳۴

شہری عادات و خصائل سے محفوظ رہیں گے، اور اپنی شجاعانہ بدویانہ زندگی کو کبھی بھولیں گے۔
وفات | بہر حال حضرت یوسف (علیہ السلام) نے اپنی زندگی کے طویل حصہ عمر کو مصری
 میں گزارا اور جب اُن کی عمر ایک سو دس سال کو پہنچی تو ان کی وفات ہو گئی، حضرت یوسف
 (علیہ السلام) نے وفات کے پہلے اپنے خاندان والوں سے یہ عہد لیا کہ وہ مجھ کو مصر کی زمین میں نہ
 دفن کریں گے بلکہ جب خدا کا یہ وعدہ پورا ہو کہ بنی اسرائیل دوبارہ فلسطین یعنی آباؤ اجداد کی سرزمین
 میں واپس آئیں تو میری ہڈیاں وہیں لیجا کر سپرد خاک کرنا، چنانچہ انھوں نے وعدہ کیا اور جب حضرت یوسف
 کا انتقال ہو گیا تو ان کو حنوط (مٹی) کر کے تابوت میں محفوظ رکھ دیا اور جب موسیٰ کے زمانہ میں بنی اسرائیل
 مصر سے نکلے تو اس تابوت کو بھی ساتھ لیتے گئے اور آباؤ اجداد کی سرزمین ہی میں لیجا کر سپرد خاک کر دیا۔
 حموی کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی قبر بلاطہ میں ہے جو فلسطین کے علاقہ نابلس کا ایک گاؤں ہے
 یہ قبر ایک درخت کے نیچے ہے اور توراہ میں ہے۔

اور یوسف اور اس کے باپ کے گھرانے نے مصر میں سکونت کی اور یوسف ایک سو دس برس جیا اور
 یوسف نے افرایم کے لڑکے جو تیسری پشت تھے دیکھے اور فسسی کے بیٹے مکر کے بیٹے بھی یوسف کے گھٹنوں
 پر پالے گئے اور یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا میں مڑا ہوں اور خدا یقیناً تم کو اس زمین میں جسکی
 بابت اس نے ابراہام اور اسحق اور یعقوب سے قسم کی ہے لیجا بیگا اور یوسف نے بنی اسرائیل سے قسم لیکے کہا
 خدا یقیناً تم کو یاد کرے گا، اور تم میری ہڈیوں کو یہاں سے لیجاؤ سو یوسف ایک سو دس برس کا بوڑھا
 ہو کے مر گیا اور انھوں نے اُس میں خوشبو بھری اور اُسے مصر میں صندوق میں رکھا.....
 اور موسیٰ نے یوسف کی ہڈیاں ساتھ لیں کیونکہ اُس نے بنی اسرائیل کو ناکیداً قسم دیکر کہا تھا
 کہ خدا یقیناً تمہاری خبر گیری کرے گا تم یہاں سے میری ہڈیاں اپنے ساتھ لیجاؤ۔

اہم اخلاقی مسائل | حضرت یوسف (علیہ السلام) کا یہ عجیب و غریب قصہ ارباب بصیرت کیلئے اپنی
 آغوش میں نہایت اہم اخلاقی مسائل رکھتا ہے، دراصل یہ قصہ ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ فضائلِ خلاق کی

۱۹ پیدائش باب ۵ آیات ۲۲-۲۶ ۲۰ خروج باب ۱۳ آیت ۱۹

ایسی زرین داستان ہے جس کا ہر پہلو موعظت و بصیرت کے جواہر سے لبریز ہے۔

قوتِ ایمانی، استقامت، ضبطِ نفس، صبر، شکر، عفت، دیانت و امانت، عفو و درگزر، جذبہ تبلیغ و اعلا، کلمۃ اللہ کا عشق اور اصلاح و تقویٰ جیسے اخلاقِ فاضلہ اور صفاتِ کاملہ کا ایک نادر سلسلہ الذہب ہے جو اس قصہ کے ہر نقش میں منقش نظر آتا ہے مگر ان میں سے یہ چند امور خصوصیت سے قابلِ ذکر ہیں۔

(۱) اگر کسی شخص کی ذاتی سیرتِ عمرہ ہو اور اس کا ماحول بھی پاک، مقدس اور لطیف ہو تو اس شخص کی زندگی اخلاقِ کریمانہ میں نمایاں اور صفاتِ عالیہ میں ممتاز ہوگی اور وہ ہر قسم کے شرف و مجد کا حامل ہوگا۔

حضرت یوسف (علیہ السلام) کی مقدس زندگی اس کی بہترین مثال ہے وہ یعقوب، اسحاق اور ابراہیم علیہم السلام جیسے جلیل القدر نبیوں اور پیغمبروں کی اولاد تھے اسلئے نبوت و رسالت کے گوارہ میں نشوونما پائی اور خانوادہ نبوت کے ماحول میں تربیتِ جاہل کی، ذاتی نیکبندی اور فطری پاکی نے جب ایسے لطیف ماحول کو دیکھا تو تمام فضائل و اوصافِ حمیدہ چمک اٹھے اور چمن جوانی اور کہولت کی زندگی کے تمام گوشے تقویٰ، عفت، صبر، استقامت، دیانت اور عشقِ الہی کے ایسے روشن مظہر بن گئے کہ عقلِ انسانی اس مجموعہ کمالاتِ ہستی کو دیکھ کر محو حیرت ہو جاتی ہے۔

(۲) اگر کسی شخص میں ایمان باللہ مستقیم و مستحکم ہو اور اس پر اس کا یقین راسخ اور مضبوط ہو تو پھر اس راہ کی تمام صعوبتیں اور مشکلات اس پر آسان بلکہ آسان تر ہو جاتی ہیں اور رویتِ حق کے بعد تمام خطرات اور مصائب ہیچ ہو کر رہ جاتے ہیں، حضرت یوسفؑ کی تمام زندگی میں بات نمایاں نظر آتی ہے۔

(۳) ابتلاء و آزمائش، مصیبت و ہلاکت کی شکل میں ہو یا دولت و ثروت اور خواہشاتِ نفسانی کی خوبصورت اسباب کی صورت میں ہر حالت میں انسان کو خدائے تعالیٰ کی جانب ہی رجوع کرنا چاہئے اور اسی سے التجا کرنی چاہئے کہ وہ امرِ حق پر ثابت قدم رکھے اور استقامت رکھے۔

عزیزہ کی بیوی اور حسین مصری عورتوں کی ترغیبات اور انکی مرضیات پوری نہ کرنے پر قید کی دھکیاں اور پھر قید و بند کے مصائب ان تمام حالات میں حضرت یوسفؑ کا اعتماد اور انکی دعاؤں اور التجاؤں کا مرکز صرف ایک ہی ہستی سے وابستہ نظر آتا ہے، وہ نہ عزیز مصر کے سامنے عرض رساں نظر آتے ہیں نہ فرعون کے سامنے ملتجی، وہ نہ ان خوب رویانِ مصر اور عشوہ طرازانِ حسن و جمال سے جی لگاتے ہیں اور نہ اپنے مرنی کی خوب رویوی سے، بلکہ ہر موقع پر خدائے تعالیٰ ہی سے مدد کے طالب نظر آتے ہیں۔

”رَبِّ السَّجِّينِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِمْ مَعَآذَ اللَّهِ إِنَّكَ ذَرِيَّةٌ أَحْسَنَ مَثْوَايَ“

(۴) جب خدائے تعالیٰ کی محبت اور اس کا عشق، قلب کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے تو پھر انسان کی زندگی کا تمام تر مقصد وہی بن جاتا ہے اور اس کے دین کی دعوت تبلیغ کا عشق ہر وقت رگ و پیے میں دوڑتا رہتا ہے۔ چنانچہ قید خانہ کی سخت مصیبت کے وقت اپنے رفیقوں سے پہلا کلام یوسفؑ کا یہی تھا۔ ”يَا صَاحِبِ السَّجِّينِ أَرَبَابٌ مُتَّفِقُونَ نَجِئُكُمْ إِلَهُ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ“

(۵) دیانت و امانت ایک ایسی نعمت ہے کہ اس کو انسان کی دینی و دنیوی سعادتوں کی کلید کہنا چاہئے، عزیز مصر کے یہاں یوسفؑ علیہ السلام جس طرح داخل ہوئے تھے وہ واقعہ کی تفصیلات سے معلوم ہو چکا ہے، یہ حضرت یوسفؑ کی دیانت و امانت ہی کا نتیجہ تھا کہ پہلے وہ عزیز مصر کی نظروں میں بلند و باوقار اور محبوب بنے پھر مصر کی حکومت کے مالک ہو گئے۔

(۶) خود اعتمادی انسان کے بلند اوصاف میں سے ایک بڑا وصف ہے خدائے تعالیٰ نے جس شخص کو یہ دولت بخش دی ہے وہی دنیا کے مصائبِ آلام سے گذر کر دنیوی و دینی رفعت و بلندی حاصل کر سکتا ہے۔

خود اعتمادی کی مختلف اقسام میں سے ایک قسم ”عزت نفس“ بھی ہے، جو شخص خودداری اور عزت نفس سے محروم ہے وہ انسان نہیں ایک مضغہ گوشت ہے، حضرت یوسفؑ کی عزت نفس کے تحفظ کا یہ عالم ہے کہ برسوں کے بعد جب قید خانہ سے رہائی کا حکم ملتا، اور بادشاہ وقت کا پیغام سر بلندی حاصل

ہوتا ہے تو مسرت و شادمانی کے ساتھ فوراً اس کو لبیک نہیں کہتے بلکہ صاف انکار کر دیتے ہیں۔
کہ میں اس وقت تک قید خانے سے باہر نہیں آؤں گا تا وقتیکہ یہ فیصلہ ہو جائے کہ مصری عورتوں
نے مکر و فریب کا جس قسم کا معاملہ میرے ساتھ کیا تھا اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ فَلَمَّا جَاءَهُ
الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ

(۷) صبر ایک عظیم الشان خلق ہے اور بہت سی برائیوں کیلئے سپر اور ڈھال کا کام دیتا ہے
قرآن حکیم میں ستر سے زیادہ مقامات پر اس کی فضیلت کا اعلان کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے
بہت سے مراتب علیا اور درجات رفیعہ کا مدار اسی فضیلت پر رکھا ہے۔

اور ہم نے ان میں سے مقتدا بنائے، جو ہمارے احکام کے
بادی بنے جبکہ وہ فضیلتِ صبر سے مزین ثابت ہوئے۔
اور پورا ہوا تیرے رب کا نیک کلمہ بنی اسرائیل پر اس وجہ
سے کہ وہ صابر رہے۔

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آئِمَّةً يَهْدُونَ

بِأَمْرِ نَالِ مَا صَبَرُوا ه

وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ

بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا ه (اعراف)

وَلَبِثَ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا

أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا

لِللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ ه (بقرة)

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرْنَا لَوْ الْعَزْمِ

مِنَ الرَّسْلِ (احقاف)

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ (بقرة)

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الصبر نصف الايمان (بیہقی فی شعب الايمان)

وسئل عن الايمان فقال

الصبر والسماحة (بیہقی)

اور بشارت دے دو ان صبر کرنے والوں کو کہ جب ان پر کوئی
مصیبت نازل ہوتی ہے تو کہہ اٹھتے ہیں "بیشک ہم اللہ ہی
کے لئے ہیں اور بیشک ہم اسی جانب ٹوٹ جانے والے ہیں
(اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) تم اسی طرح صبر کرو جس طرح بلند
غزیت والے پیغمبروں نے کیا۔

اور اللہ سے مدد چاہو صبر اور نماز کے ذریعہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا "صبر

نصف ایمان ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ایمان کی تعریف

پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا "صبر اور دریا دلی"

حقیقت میں "صبر" ایک ایسی صفت کا نام ہے جس کے ذریعہ انسان بُرائیوں سے باز رہ سکے اور نفس اُن کی طرف اقدام سے رُک جائے، اسلئے یہ صرف انسان ہی کا خاصہ ہے اور تمام حیوانات سے اُس کو امتیاز بخشتا ہے۔

صبر کی مختلف اقسام ہیں یا یوں کہئے کہ ان اشیاء کی نسبت کے لحاظ سے جن کی جانب "صبر" کو منسوب کیا جاتا ہے وہ مختلف ناموں سے موسوم ہے۔

پس اگر سیٹ اور شرمگاہ کی خواہشات کے مقابلہ میں صبر ہے تو اس کا نام "عفت" ہے اور اگر مفسا پر صبر ہے تو اسکو "صبر" ہی کہتے ہیں اور اس کی ضد کا نام "جزع و فرح" ہے اور اگر ثروت و دولت کی بہتات کی حالت میں صبر ہے تو اُس کا نام "ضبط نفس" ہے اور اس کی ضد کو "بطر" (چھوڑ پین) کہتے ہیں، اور اگر میدان جنگ اور اسی قسم کے مہلک حالات پر صبر ہے تو وہ "شجاعت" کہلاتا ہے اور اس کی ضد کا نام "جن" (بزدلی) ہے، اور اگر غیظ و غضب کے حالات پر صبر ہے تو اسکو "حلم" کہتے ہیں اور اسکی ضد کو "تذمر" (بے قابو ہونا) کہا جاتا ہے، اور اگر حوادثِ زمانہ پر صبر ہے تو اسکا نام "سعة صدر" ہے (کشادہ دلی اور وصلہ مندی) ہے اور اس کی مخالفت صفت کو "ضجر" (تنگ دلی اور کھری) کہتے ہیں، اور اگر دوسروں کے پوشیدہ رازوں پر صبر ہے تو اس کا نام "کتمان" ہے (پڑھ پوٹھی) ہے، اور اگر بقدر کفاف معیشت پر صبر ہے تو اُس کو "قناعت" کہتے ہیں، اور اگر ہر قسم کی عیش پسندی کے مقابلہ میں صبر ہے تو اس کا نام "زہد" ہے۔

صبر کی ان تمام اقسام کا بیان جامع ایجاز و اعجاز کیساتھ قرآن عزیز کی اس آیت میں کیا گیا ہے۔

اور ہر قسم کی مصیبتوں اور مہلتوں اور میدان جنگ کی ہولناکیوں میں صبر کرنے والے یہی دراصل صادق ہیں۔ اور یہی متقی و پرہیزگار ہیں۔

وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ
وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ
صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف (علیہ السلام) کو صبر و رضا کے ان تمام مراحل میں کمال عطا

فرمایا تھا جس کو "مثل اعلیٰ" کہا جاتا ہے، مثلاً۔

(۱) برادرانِ یوسف کی ایذا رسائیوں پر صبر (۲) آزاد ہونے کے باوجود غلام بن جانے اور ایسے ملک اور ایسی قوم کے ہاتھوں میں فروخت ہو جانے پر صبر جو معاشرت و معیشت میں بھی مخالفت اور دین و ایمان میں بھی دشمن تھی (۳) عزیزِ مصر کی بیوی اور مصری عورتوں کی پُر فریب تزینیات پر صبر (۴) قید خانہ کے مصائب پر صبر (۵) عزیزِ مصر کی تمام دولت و ثروت کے وکیل بن جانے پر صبر یعنی خدا کی شکر گزاری کا اظہار اور سچی سے پرہیز (۶) مملکتِ مصر کے حاکم مطلق ہونے پر صبر یعنی ظلم، کبر، شیخی سے پرہیز (۷) ہر دو حالتوں میں قناعت و زہد کی زندگی کو ترجیح، (۸) ایذا رسائیوں کی ندامت کے وقت اختیارِ صبر، یعنی وسعتِ قلب کا ثبوت "لَا

تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ"

(۹) اخلاقِ حسنہ میں "شکر" بھی بہترین خلق ہے اس لئے کہ یہ اخلاقِ الہیہ میں سے بہت بلند خلق ہے، قرآنِ عزیز میں ہے "وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ" انسانی اوصاف میں "شکر" ایسی صفت کا نام ہے جس کے ذریعہ منعم حقیقی کی نعمت کا اعتراف کیا جائے، اور اس پر مسرت و شادمانی کا اظہار ہو اور اس کو محسن و منعم کے مرغوب اور پسندیدہ طریقہ پر استعمال کیا جائے، قرآنِ عزیز میں ہے۔

فَاذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي
وَلَا تَكْفُرُونِ ۝ (بقرہ)

پس تم مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا اور تم میرا شکر کرو اور
اللہ تم پر عذاب نہ لائے گا، اگر تم اس کے شکر گزار اور اس پر
ایمان والے رہے۔

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ (ابراہیم) اگر تم شکر گزار ہو تو ہم (تمہاری نعمتوں میں) اضافہ کرتے رہیں گے۔
مگر افسوس یہ ہے کہ انسانی دنیا میں حقیقی شکر گزار اور سپاس گزار بہت ہی کم ہیں۔
وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ (مبا) اور میرے بندوں میں حقیقی شکر گزار بہت کم ہیں۔
لیکن حضرت یوسف (علیہ السلام) کو اللہ تعالیٰ نے یہ صفت بھی بدرجہ کمال عطا فرمائی تھی انکی

زندگی کے حالات پڑھو اور اندازہ کرو کہ کس طرح جگہ جگہ شکر اور سپاس گزاری کا مظاہرہ نمایاں نظر آتا ہے، خصوصاً ختمِ قصہ پر ان کی جو دعائیں مذکور ہیں وہ ان کے اس وصف کو اور زیادہ نمایاں کرتی ہیں۔

رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِمَّا تَشَاءُ
 اے پروردگار! بلاشبہ تو نے مجھ کو حکومت بخشی اور باتوں کے
 تَأْوِيلَ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَرَبِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي
 فیصلہ کی سمجھ بوجھ عطا فرمائی اے آسمانوں اور زمین کے پیدا
 کر نیوالے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا مددگار ہی تو مجھ کو اپنی عطا
 مُسْلِمًا وَأَحَقَّنِي بِالصَّالِحِينَ ۝ (یوسف) پر موت دیجو اور صالحین کے زمرہ میں شامل کر لیجو۔

(۱۰) حسد اور بعض کا انجام حاسد اور بعض کر نیوالے کے حق میں مضر ہوتا ہے اور اگرچہ کبھی محسوس و مبغوض کو بھی دنیوی نقصان پہنچ جاتا ممکن ہے، لیکن حاسد کسی حال میں بھی فلاح نہیں پاتا، اور خسار دنیا و الآخرة کا مصداق ہی رہتا ہے، الایہ کہ تائب ہو جائے اور حاسدانہ زندگی کو ترک کر دے۔

برادرانِ یوسفؑ کے واقعات ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں اور انکا انجام بھی، مگر چشمِ بصیرت شرط ہے۔
 (۱۱) صداقت، دیانت، امانت، صبر اور شکر جیسے صفاتِ عالیہ سے متصف زندگی ہی حقیقی اور کامیاب زندگی ہے، اور اگر انسان میں یہ اوصاف نہیں پائے جاتے تو پھر وہ انسان نہیں بلکہ حیوان ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر۔

أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلَّغَهُمْ
 (یہ بے تدبیر و سرکش انسان) چوپایوں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی
 أَضَلُّ (بقرہ) زیادہ گمے گزرے۔

(۲) حضرت یوسفؑ کے اخلاقِ کریمانہ اور صفاتِ عالیہ کی مدحت و منقبت میں سب سے
 اہم وہ جملہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکے حق میں فرمایا: الْكَرِيمُ بْنُ الْكَرِيمِ بْنِ الْكَرِيمِ
 یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم یعنی وہ سلسلہ نسب جو چار پشتوں سے کرامت ثبوت و تفسیر
 یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم کا سلسلہ ہے۔ اور ایک روایت میں ہے۔

اکرم الناس یوسف نبی اللہ بن نبی اللہ بن نبی اللہ بن خلیل اللہ۔ (بخاری کتاب التفسیر)

حضرت شعیب (علیہ السلام)

حضرت شعیب کا ذکر قرآن عزیز میں، قوم شعیب، مدین و اصحاب ایک، زمانہ بعثت دعوت حق، قوم کی سرکشی، سرکشی کا انجام، بصائر و عبرت۔

حضرت شعیب کا ذکر قرآن میں قرآن حکیم میں حضرت شعیب اور ان کی قوم کا تذکرہ اعراف، ہود اور شعرا میں قدرے تفصیل سے کیا گیا ہے اور حجر اور عنکبوت میں مختصر ہے، ان سورتوں میں حجر کے علاوہ حضرت شعیب کا نام دس جگہ مذکور ہے، ذیل کا نقشہ اس کی تصدیق کرتا ہے۔

سورہ	آیات	تشریح
اعراف	۸۵ - ۸۸ - ۹۰ - ۹۲	۴
ہود	۸۲ - ۸۶ - ۹۰ - ۹۵	۴
شعرا	۱۷۷	۱
عنکبوت	۳۶	۱

قوم شعیب حضرت شعیب (علیہ السلام) کی بعثت مدین یا مدین میں ہوئی تھی، مدین کسی مقام کا نام نہیں ہے بلکہ قبیلہ کا نام ہے، یہ قبیلہ حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کے بیٹے مدین کی نسل سے تھا جو انکی تیسری بوی قطور سے پیدا ہوا، اسلئے حضرت ابراہیم کا یہ خاندان بنی قطور کہلاتا ہے "مدین" اپنے اہل و عیال کیساتھ اپنے سوتیلے بھائی حضرت اسمعیل (علیہ السلام) کے پہاڑی میں حجاز میں آباد ہو گیا تھا، یہی خاندان آگے چلکر ایک بڑا قبیلہ بن گیا اور شعیب علیہ السلام بھی چونکہ اسی نسل اور اسی قبیلہ سے تھے اسلئے ان کی بعثت کے بعد یہ قوم شعیب کہلایا۔ مدین یا اصحاب ایک یہ قبیلہ کس مقام پر آباد تھا؟ اس کے متعلق عبدالوہاب بخاری کہتے ہیں کہ یہ حجاز میں

اسی قبیلہ کے نام پرستی کا بھی نام "مدین" مشہور ہوا۔

شام کے متصل ایسی جگہ آباد تھا کہ جس کا عرض البلد افریقیہ کے جنوبی صحرا کے عرض البلد کے مطابق پڑتا ہو۔ اور بعض کہتے ہیں کہ شام کے متصل معان کے حصہ زمین پر آباد تھا۔
قرآن عزیز نے اس قبیلہ کی آبادی کے متعلق ہم کو دو باتوں سے تعارف کرایا ہے۔
ایک یہ کہ وہ "امام مبین" پر آباد تھا۔

وَإِلَهُمَا لِيَا مَمَّ مَبِينٍ
اور لوط کی قوم اور مدین دونوں بڑی شاہراہ پر آباد تھے۔
عرب کے جغرافیہ میں جو شاہراہ حجاز کے تاجر قافلوں کو شام، فلسطین، یمن بلکہ مصر تک لیجاتی اور بحر قلم کے مشرقی کنارے سے ہو کر گذرتی تھی قرآن اسی کو "امام مبین" رکھلی اور صفا شاہراہ) کہتا ہے، کیونکہ صفا (گرمی) اور شتا (سردی) دونوں زمانوں میں قریشی قافلوں کے لئے یہ متعارف اور بڑی تجارتی سڑک تھی جس کا سلسلہ بری مسافت کے ساتھ بحری کے بھی دانڈے ملا دیتا تھا۔

دوسرے یہ کہ وہ "اصحاب ایکہ" (جھنڈ والے) تھے عربی میں "ایکہ" ان سرسبز و شاداب جھاڑیوں کو کہتے ہیں جو ہرے بھرے درختوں کی کثرت کی وجہ سے جھنگلوں اور بنوں میں اگی رہتی ہیں، اور جھانڈے کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔

ان دونوں باتوں کے جان لینے کے بعد مدین کی آبادی کا پتہ آسانی سے معلوم ہو سکتا ہے وہ یہ کہ مدین کا قبیلہ بحر قلم کے مشرقی کنارہ اور عرب کے مغرب شمال میں ایسی جگہ آباد تھا جو شام کے متصل حجاز کا آخری حصہ کہا جاسکتا ہے اور حجاز والوں کو شام، فلسطین بلکہ مصر تک جانیں اس کے کھنڈر راہ میں پڑتے تھے اور جو بتوک کے بالمقابل واقع تھا۔

مفسرین اس بارہ میں مختلف ہیں کہ مدین اور اصحاب ایکہ ایک ہی قبیلہ کے دو نام ہیں یا دو جدا جدا قبیلے ہیں، بعض کا خیال ہے کہ دونوں جدا جدا قبیلے ہیں، مدین منہن اور شہری قبیلہ تھا اور اصحاب ایکہ "دیہاتی اور بدوی قبیلہ جو جنگل اور بن میں آباد تھا، اس لئے اس کو "بن والا" یا جنگل والا" کہا گیا۔ اور آیت اھما لیا مام مبین "میں تھما" ضمیر تثنیہ سے یہی دونوں مراد ہیں کہ

مدین اور قوم لوط۔

اور دوسرے مفسرین دونوں کو ایک ہی قرار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ ہوا کی لطافت، نہروں اور آبیاریوں کی کثرت نے اس مقام کو اس قدر شاداب و پُر فضا بنا دیا تھا، اور یہاں بیویوں، بچہلوں اور خوشنودار بچپولوں کے اس قدر باغات اور چین تھے کہ اگر ایک شخص آبادی کو یا پھر کھڑے ہو کر نظارہ کرتا تھا تو اس کو یہ معلوم ہوتا کہ یہ نہایت خوبصورت اور شاداب گھنے درختوں کا ایک بن ہے، اسی وجہ سے قرآن عزیز نے اس کو "ایک" کہہ کر تعارف کرایا۔

ان مفسرین میں سے حافظ عماد الدین ابن کثیر کا یہ خیال ہے کہ یہاں "ایک" نام ایک درخت تھا، اہل قبیلہ چونکہ اس کی پرستش کرتے تھے لہذا اسکی نسبت سے "مدین" کو "صحاب ایک" کہا گیا نیز چونکہ نسبت نسبی نہ تھی بلکہ مذہبی تھی اس لئے جن آیات میں ان کو اس لقب سے یاد کیا گیا، وہ ان میں حضرت شعیب کو "اخوانہم" دانکا بھائی، یا اسی قسم کے نسبی علاقہ سے یاد نہیں کیا، البتہ جن آیات میں قوم شعیب کو مدین کہہ کر یاد کیا ہے۔ ان میں حضرت شعیب کو بھی ان کے نسبی رشتہ میں متناظر ظاہر کیا ہے۔

بہر حال راجح یہی ہے کہ مدین اور اصحاب ایک ایک ہی قبیلہ ہے جو باپ کی نسبت مدین کہلا یا اور زمین کی طبعی اور جبرانی حیثیت سے "اصحاب ایک" کے لقب سے مشہور ہوا۔

زمانہ بعثت اور ایک غلطی کا ازالہ

عبدالوہاب سجا راہنی کتاب "قصص الانبیاء" میں تحریر فرماتے ہیں کہ ابوالعباس قلقشنی نے "صبح الاغشی" جلد ۳ ص ۱۶ میں یہ تحریر کیا ہے :-

ثم ملك بعد یعنی یوثام۔ ابنہ احاز سنہ عشر سنہ ایضا و کانت الحرب بینہ و بین ملک دمشق و فی زمانہ شعیب علیہ السلام۔

قلقشنی کی عبارت سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کے بعد تھے۔

صدیوں بعد پیدا ہوئے یعنی سات سو برس بعد آٹھویں صدی کے اوائل میں کیونکہ آج کی حکومت کا وہی زمانہ تھا۔ حالانکہ یہ بالکل غلط اور خلافت واقعہ ہے۔ اس لئے کہ حضرت شعیب (علیہ السلام) حضرت موسیٰ (علیہ السلام) سے بڑے ہیں اور حضرت موسیٰ نے حضرت شعیب کا زمانہ پایا ہی یا نہیں یہ بات البتہ اختلافی ہے۔

اسی بنا پر قرآن عزیز نے سورہ اعراف میں حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط اور حضرت شعیب (علیہم السلام) کے ذکر کے بعد فرمایا "ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ" اور اسی طرح سورہ فرقان، سورہ حج، سورہ ہود اور سورہ عنکبوت میں بیان کیا گیا۔
تو قفسندی سے اس جگہ تعریض ہو گئی ہے کہ اس نے شعیب (علیہ السلام) کی جگہ شعیب علیہ السلام، تحریر کر دیا، بلاشبہ آج کی حکومت کا زمانہ شعیب نبی کا زمانہ ہے۔

دعوت حق بہر حال شعیب (علیہ السلام) جب اپنی قوم میں مبعوث ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ خدا کی نافرمانی اور معصیت کا ارتکاب صرف افراد و احادیث ہی نہیں پایا جاتا بلکہ ساری قوم گنہگار ہلاکت میں مبتلا ہے اور اپنی بد اعمالیوں میں استقامت و سرسختی و سرشاری ہے کہ ایک لمحہ کے لئے بھی ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے معصیت اور گناہ ہے، بلکہ اپنے ان اعمال کو باعث فخر سمجھتے ہیں۔

ان کی بہت سی بد اخلاقیوں اور نافرمانیوں سے قطع نظر جن قبیح امور نے خصوصیت کے ساتھ ان میں رواج پالیا تھا وہ یہ تھے۔

(۱) بت پرستی اور مشرکانہ رسوم و عوائد (۲) خرید و فروخت میں پورا لینا اور کم تولنا یعنی دوسرے کو اس کے حق سے کم دینا اور اپنے لئے حق کے مطابق لینا بلکہ اس سے زیادہ (۳) تمام معاملات میں کھوٹ اور ڈاکہ زنی۔

قوموں کے عام رواج کے مطابق دراصل ان کی رفاہیت، خوش عیشی، دولت و ثروت کی فراوانی، زمین اور باغوں کی زرخیزی اور شاوہابی نے انکو استقامت و بنا دیا تھا کہ ان

تمام امور کو اپنی ذاتی میراث اور اپنا خاندانی بہتر سمجھ بیٹھے تھے، اور ایک ساعت کے لئے بھی ان کے دل میں یہ خطرہ نہیں گذرنا تھا کہ یہ سب کچھ خدائے تعالیٰ کی عطا و بخشش ہے کہ شکر گزار ہوتے اور کشتی سے باز رہتے غرض انکی فایز البالی نے انہیں طرح طرح کی بد اخلاقیوں اور قسم قسم کے عیوب پیدا کر دیے تھے۔

آخر غیرت حق حرکت میں آئی اور سنت اللہ کے مطابق ان کو راہ حق دکھانے فسق و فجور سے بچانے اور امین و متقی اور با اخلاق بنانے کے لئے ان ہی میں سے ایک مہستی کو چن لیا اور شرف نبوت و رسالت سے نوازا کہ اس کو دعوت اسلام اور پیغام حق کا امام بنایا، یہ مہستی حضرت شعیب علیہ السلام کی ذات گرامی تھی۔

خدائی توحید اور شرک سے بیزاری کا اعتقاد تو تمام انبیاء علیہم السلام کی تعلیم کی مشترک بنیاد اور اصل ہے جو حضرت شعیب علیہ السلام کے حصہ میں بھی آئی تھی مگر قوم کی مخصوص بد اخلاقیوں پر توجہ دلانے اور ان کو راہ راست پر لانے کے لئے انہوں نے اس قانون کو بھی اہمیت دی کہ خرید و فروخت کے معاملہ میں یہ ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہئے کہ جو جس کا حق ہے وہ پورا پورا اس کو ملے کہ دنیوی معاملات میں یہی ایک ایسی بنیاد ہے جو تزلزل ہو جانے کے بعد ہر قسم کے ظلم و فجور اور مہلک خرابیوں اور بد اخلاقیوں کا باعث بنتی ہے۔

الحاصل حضرت شعیب (علیہ السلام) نے بھی اپنی قوم کی بد اعمالیوں کو دیکھ کر سخت دکھ محسوس کیا اور رشد و ہدایت کی تعلیم دیتے ہوئے قوم کو انہی اصول کی طرف بلا یا جو انبیاء علیہم السلام کی دعوت و ارشاد کا خلاصہ ہے۔

انہوں نے فرمایا اے قوم! ایک خدا کی عبادت کر، اسکے علاوہ کوئی پرستش کے قابل نہیں ہے۔ اور خرید و فروخت میں باپ تول کو پورا رکھ، اور لوگوں کے ساتھ معاملات میں کھوٹ نہ کر کل تک ممکن ہے کہ تجھ کو ان بد اخلاقیوں کی برائیوں کا حال معلوم نہوا ہو مگر اگر تیرے پاس خدا کی حجت، نشانی اور پرہیزان آچکا۔ اب جہنم نادانی عفو و درگزر کے قابل نہیں ہے۔

کو قبول کر اور باطل سے باز آ۔ کہ یہی کامرانی اور کامیابی کی راہ ہے، اور خدا کی زمین میں فتنہ و فساد نہ کرے
 جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی صلاح و خیر کے تمام سامان جہتاً کر دیئے اگرچہ ہمیں ایمان یقین کی صداقت
 موجود ہے تو سمجھ کہ یہی فلاح و بہبودی کی راہ ہے اور دیکھ ایسا نہ کر کہ دعوت حق کی راہ کو روکنے اور لوگوں
 کو لوٹنے کے لئے ہر راہ پر جا بیٹھے اور جو آدمی بھی ایمان لائے اسکو خدا کی راہ اختیار کرنے پر دھمکیاں
 دینے لگے اور اسمیں کجروی پیدا کرنے کے دپے ہو جائے اے افراد قوم اسوقت کو یاد کرو اور خدا
 کا احسان مانو کہ تم بہت حقوڑے تھے پھر اس نے امن و عافیت دے کر تمہاری تعداد کو بیش از
 بیش بڑھا دیا۔

اے میری قوم! ذرا اس پر بھی غور کر کہ جن لوگوں نے خدا کی زمین پر فساد پھیلانے کا شیوہ
 اختیار کیا تھا ان کا انجام کس قدر عبرت ناک ہوا اور اگر تم میں سے ایک جماعت مجھ پر ایمان لائی
 اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی تو صرف اتنی ہی بات پر معاملہ ختم ہو جائیگا انہیں۔ بلکہ صبر
 کے ساتھ انتظار کرنا تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان آخری فیصلہ کر دے اور وہی بہترین فیصلہ
 کرنے والا ہے۔

حضرت شعیب (علیہ السلام) بڑے فصیح و بلیغ مقرر تھے شہیریں کلامی حسن خطابت، طرز
 بیان اور طلاق لسانی میں بہت نمایاں امتیاز رکھتے تھے۔ اسی لئے مفسرین ان کو خطیب
 الانبیاء کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ پس انہوں نے ترم و گرم ہر طریقہ سے قوم کو رشد و ہدایت
 کے یہ کلمات ارشاد فرمائے مگر اس بد بخت قوم پر مطلق کوئی اثر نہ ہوا، اور چن چن ضعیف اور کمزور
 ہستیوں کے علاوہ کسی نے پیغام حق پر کان نہ دھرا، وہ خود بھی اسی طرح بد اعمال رہے اور
 دوسروں کی راہ بھی مارتے رہے۔ وہ راستوں میں بیٹھ جاتے اور حضرت شعیب کے پاس آنے
 جانے والوں کو قبول حق سے روکتے اور اگر موقع لگ جاتا تو لوگوں کو لوٹ لیتے اور اگر اس پر بھی
 کوئی توش قسمت حق پر لبیک کہہ دیتا تو اس کو ڈراتے، دھمکاتے اور طرح طرح کی کجروی پر آمادہ کرتے
 اور ان تمام باتوں کے باوجود بھی جب حضرت شعیب کی دعوت حق کا سلسلہ برابر جاری رہا تو انہیں سے

سر پر آوردہ اشخاص نے کہ جن کو اپنی شوکت و طاقت پر غور تھا، حضرت شعیبؑ سے کہا کہ شعیبؑ
 باتوں میں سے ایک بات ضرور ہو کر رہیگی، یا ہم تجھ کو اور تجھ پر ایمان لانے والوں کو اپنی بستی میں
 سے نکال دیں گے اور تیرا دل سے نکالا کریں گے یا تم کو مجبور کرینگے کہ پھر ہمارے دین میں واپس آ جاؤ۔
 حضرت شعیبؑ نے فرمایا: اگر ہم تمہارے دین کو غلط اور باطل سمجھتے ہوں تب بھی زبردستی
 مان لیں یہ تو بڑا ظلم ہے؛ اور جبکہ ہم کو خدا نے تعالیٰ نے تمہارے اس دین سے نجات دیدی تو پھر ہم
 اس کی طرف لوٹ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے جھوٹ بول کر خدا تعالیٰ پر بہتان باجھا
 یہ ناممکن ہے، ہاں اگر اللہ کی "جو کہ ہمارا پروردگار ہے" یہی مرضی ہو تو وہ جو چاہیگا لے لے گا، ہمارے رب کا علم تمام
 اشیاء پر چھا ہوا ہے۔ ہمارا تو صرف اسی پر بھروسہ ہے۔ اے پروردگار تو ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان
 سچائی کے ساتھ فیصلہ کر دے تو یہی بہترین فیصلہ کہنیوالا ہے۔ قوم کے سرداروں نے جب حضرت شعیبؑ
 علیہ السلام کا یہ عزم و استقلال دیکھا تو اب ان سے رشخ پھیر کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہنے لگے
 "خیر دار اگر تم نے شعیبؑ کا کہنا مانا تو تم ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔"

حضرت شعیبؑ نے یہ بھی فرمایا: "دیکھو خدا نے تعالیٰ نے مجھ کو اس لیے بھیجا ہے کہ میں اپنی مقدر
 تمہاری اصلاح کی سعی کروں اور میں جو کچھ کہتا ہوں اس کی صداقت اور سچائی کے لئے خدا کی حجت اور دلیل
 اور نشانی بھی پیش کر رہا ہوں، مگر افسوس کہ تم اس واضح حجت کو دیکھ کر بھی سرکشی و نافرمانی پر قائم ہو اور
 مخالفت کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو تم سے چھوٹا ہو، پھر میں تم سے اپنی اس رشد و ہدایت کے
 میں کوئی اجرت بھی نہیں مانگتا اور نہ کوئی ذیوی نفع کا طالب ہوں، میرا اجر تو اللہ کے پاس ہی، اور اگر تم
 بھی نہ مانو گے تو مجھے ڈر ہے کہ میں خدا کا عذاب تم کو ہلاک و برباد نہ کر ڈالے، اس کا فیصلہ اٹل ہے اور اس
 کی مجال نہیں کہ اس کو رد کر دے۔"

قوم کے سردار تیوری چڑھا کر بولے شعیبؑ! کیا تیری نماز ہم سے یہ چاہتی ہے کہ ہم اپنے باپ
 کے دیوتاؤں کو پوجنا چھوڑ دیں اور ہم کو اپنے مال و دولت میں یہ اختیار نہ رہے کہ جس طرح چاہیں
 کریں۔ اگر ہم کم تو لےنا چھوڑیں، لوگوں کے کاروبار میں کھوٹ نہ کریں تو سفلس و قلاش ہو کر رہ جائیں

پس کیا ایسی تعلیم دینے میں تجھ کو کوئی متین اور سچا رہبر کہہ سکتا ہے؟

حضرت شعیبؑ نے نہایت دلسوئی اور محبت کے ساتھ فرمایا "اے قوم! مجھے یہ خوف لگ رہا ہے کہ تیری یہ بے باکیاں اور خدا کے مقابلہ میں نافرمانیاں کہیں تیرا بھی وہی انجام نہ کر دیں، جو تجھ سے پہلے قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح اور قوم لوط کا ہوا۔ اب بھی کچھ نہیں گیا۔ خدا کے سامنے جھک جا، اور اپنی بدکرداریوں کے لیے بخشش کی طلبگار بن اور ہمیشہ کے لئے ان سے تائب ہو جا، بلاشبہ میرا پروردگار رحم کرے گا اور بہت ہی ہریان ہے وہ تیری تمام خطائیں بخش دے گا۔"

قوم کے سرداروں نے یہ سن کر جواب دیا "شعیب! ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ تو کیا کہتا ہے؟ تو ہم سب کفر اور غریب ہے، اگر تیری باتیں سچی ہوتیں تو تیری زندگی ہم سے زیادہ اچھی ہوتی، اور ہم کو صرف تیرے خاندان کا خوف ہے ورنہ تجھ کو سنگسار کر چھوڑتے، تو ہرگز ہم پر غالب نہیں آسکتا۔"

حضرت شعیبؑ نے فرمایا "افسوس ہے تم پر! کیا تمہارے لئے خدا کے مقابلہ میں میرا خاندان بے ڈر کا باعث بن رہا ہے حالانکہ میرا رب تمہارے تمام اعمال کا احاطہ کئے ہوئے ہے اور وہ دانا و بینا ہے۔"

خیر اگر تم نہیں مانتے تو تم جانو، تم وہ سب کچھ کرتے رہو جو کر رہے ہو عنقریب خدا کا فیصلہ بنا دیگا کہ عذاب کا مستحق کون ہے اور کون چھوٹا اور کاذب ہے تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتا ہوں۔"

آخر وہی ہوا جو قانونِ الہی کا ابدی و سرمدی فیصلہ ہے "یعنی بخت اور برہان کی روشنی آنکے بعد بھی جب باطل پر اصرار ہو اور اس کی صداقت کا مذاق اڑایا جائے اور اس کی اشاعت میں کوشش ڈالی جائے تو پھر خدا کا عذاب اس مجرمانہ زندگی کا خاتمہ کر دیتا، اور انہی والی قوموں کے لئے اسکو عبرت و موعظت بنا دیا کرتا ہے۔"

نوع عذاب | قرآن عزیز کہتا ہے کہ نافرمانی اور سرکشی کی پاداش میں قوم شعیبؑ کو دو قسم کے عذاب نے آگھیرا ایک زلزلہ کا عذاب اور دوسرا آگ کی بارش کا عذاب یعنی جب وہ اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے تو یکایک ایک ہولناک زلزلہ آیا اور ابھی یہ ہولناکی ختم نہ ہوئی تھی کہ اوپر سے آگ برسنے لگی اور نتیجہ یہ نکلا کہ صبح کو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ کل کے سرکش اور مغرور آج گھٹنوں کے بل اوندھے جھلسے ہوئے

پڑے ہیں۔

فَاَخَذَ لَهُمُ الرَّجْفَةَ فَأَصْبَحُوا

پھر آپکڑا ان کو زلزلے نے پس صبح کو رہ گئے اپنے اپنے گھروں کے اندر

اوندھے پڑے۔

فِي دَارِهِمْ جَائِمِينَ ه (الحج)

فَلَمَّا بُوِّهُ فَاَخَذَهُمْ عَذَابٌ يَوْمِ

الظُّلَّةِ اِنَّهٗ كَانَ عَذَابًا لِّبِئْسَ عَظَمِ

وَ اِلَى مَدِيْنٍ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ

لِقَوْمِ اعْبُدُوْا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ

غَيْرُوْهُ وَلَا تَنْفُصُوْا الْمِكْيَالَ وَاللِّبْنَ

اِنِّىْ اَرٰكُمْ بِخَبِيْثٍ وَّ اِلٰى اَخَافُ عَلَيْكُمْ

عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ وَّ لِقَوْمٍ اَوْفُوْا

الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا

تَبْخَسُوْا النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ وَلَا

تَعْتَوُوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ه

بَقِيَّتُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ

مُّؤْمِنِيْنَ ه وَاَنَا عَلَيْنَكُمْ بِحَفِيْظٍ

قَالُوْا اِلٰى شُعَيْبٍ اَصْلُوْنَا مَا مَرَكْ

اِنْ نَّشْرَكَ مَا يَعْبُدُ اٰبَاؤُنَا وَاَنْ

لَّفَعَلْنَا فِىْ اَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ اِنَّكَ

لَاَنْتَ اَحْكَمُ الرَّشِيْدِ ه قَالَ

لِقَوْمِ اَرۜيۜتُمْ اِنْ كُنْتُمْ عَلٰى

بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَرَزَقْنِيْ مِنْهُ

پھر انہوں نے شعیب کو جھٹلایا پس آپکڑا ان کو بادل والے عذاب نے

دیس میں آگ بھٹی، بیشک وہ بڑے ہولناک دن کا عذاب تھا۔

اور ہم نے (قبیلہ) مدین کی طرف اس کے بھائی شعیب کو بھیجا اس نے کہا

اے میری قوم کے لوگو! اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود

نہیں اور ماپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم خوشحال

ہو یعنی خدا نے تمہیں بہت کچھ دے رکھا ہے پس کفرانِ نعمت سے

بچو، میں ڈرتا ہوں کہ تم پر عذاب کا ایسا دن نہ آجائے جو سب

پر چھایا جائیگا، اور اے میری قوم کے لوگو! ماپ تول انصاف کے

ساتھ پوری پوری کیا کرو۔ لوگوں کو ان کی چیزیں (ان کے حق

سے) کم نہ دو۔ ملک میں فساد پھیلانے نہ پھرو۔ اگر تم میرا کہا مانو تو

جو کچھ اللہ کا دیا (کاروبار میں) بیچ رہے، اسی میں تمہارے لئے بہتری

ہے۔ اور دیکھو میرا کام تو صرف نصیحت کر دینا ہی ہے، میں کچھ تم پر نگہبان

نہیں (کہ جیسا اپنی راہ پر چلا دوں) لوگوں نے کہا اے شعیب! کیا

تیری یہ نمازیں (جو تو اپنے خدا کے لئے پڑھتا ہے) تجھے یہ حکم دیتی ہیں کہ

اگر کہے: ان معبودوں کو چھوڑ دو جنہیں تمہارے باپ دادے پوجتے

رہے ہیں۔ یا یہ کہ ہمیں اختیار نہیں کہ اپنے مال میں جس طرح کا تصرف

کرنا چاہیں کریں بس تم ہی ایک نرم دل اور راست یا آزادی رہ گئے

شعیب نے کہا: اے میری قوم کے لوگو! کیا تم نے اس بات پر غور نہیں کیا

رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أَرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ
 إِلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَنْهُ فَإِنْ أَرِيدُ إِلَّا
 الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَفِيقِي
 إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ
 أُنِيبُ ۚ وَلَقَوْلُكُمْ شِقَاقِي
 أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ
 نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ
 وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ ۚ وَاسْتَغْفِرُوا
 رَبَّكُمْ ثُمَّ تَوَلَّوْا الْبَطَانَ رِجِّي
 رَحِيمًا وَدُودًا لَوْ
 لِيُشْعِبَنَّ مَا لَفَقْنَا كَثِيرًا إِمَّا
 نَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا
 ضَعِيفًا ۚ وَلَوْ لَا رَهْطَاكَ
 لَرَحَبْنَاكَ زَوْمًا أَنْتَ عَلَيْنَا
 بَعِيْزٌ ۚ قَالَ لِقَوْمِهِ ارْهَطُوا
 عَنِّي عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ طَوْفًا
 اتَّخَذُ قَوْمًا وَمَأْوَاكُمُ الظُّلُمَاتُ
 إِنَّ رِجِّيَ مَا لَتَعْمَلُونَ فَمِحْطًا
 وَلِقَوْمِهِ ارْهَطُوا عَلَيَّ
 مَكَانَتِكُمْ فِي عَامِلٍ سَوِيءٍ
 تَعْمَلُونَ ۚ مَنْ يَأْتِيَنَّكَ

کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک دلیل روش لکھتا ہوں
 اور اس کے فضل و کرم کا یہ حال ہو کہ اچھی (سے اچھی) روزی عطا
 فرما رہا ہوں تو پھر بھی میں چپ ہوں اور کہیں راہ حق کی طرف نہ
 بلاؤں گا اور میں یہ نہیں چاہتا کہ جس بات سے تمہیں روکتا
 ہوں اس سے تمہیں تو روکوں اور خود اس کے خلاف چلوں
 میں تمہیں جو چھ کہتا ہوں اسی پر عمل بھی کرتا ہوں میں اس کے
 کچھ نہیں چاہتا کہ جہان تک میرے بس میں ہو اصلاح حال کی
 کوشش کروں۔ میرا کام بتنا ہی تو اللہ ہی کی مدد سے بتنا ہی میں نے
 اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف رجوع ہوں اور اے میری قوم کے
 لوگو! میری ضد میں آکر کہیں ایسی بات نہ کہو جیسا کہ تمہیں بھی ویسا ہی
 معاملہ پیش آجائے جیسا قوم نوح کو یا قوم ہود کو یا قوم صالح کو پیش آچکا
 ہے، اور قوم لوط (کا معاملہ) تم سے کچھ دور نہیں۔ اور دیکھو اللہ سے اپنے
 گناہوں کی، معافی مانگو۔ اور اس کی طرف لوٹ جاؤ۔ میرا پروردگار بڑا ہی
 رحمت والا، بڑا ہی محبت والا ہے،" لوگوں نے کہا اے شعیب! تم
 جو کچھ کہتے ہو اس میں سے اکثر باتیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آتیں اور ہم
 دیکھ رہے ہیں کہ تم ہم لوگوں میں ایک کمزور آدمی ہو۔ اگر تمہاری
 ساتھ تمہاری برادری کے آدمی نہ ہوتے تو ہم ضرور تمہیں سنسار کرتے
 تمہاری ہمارے سامنے کوئی ہستی نہیں بیٹھنے کے کہ اے میری قوم
 کے لوگو! کیا اللہ سے بڑھ کر تم پر میری برادری کا دباؤ ہوا اور اللہ
 تمہارے لئے کچھ نہ ہو کہ اسے پھینک ڈال دیا اور اچھا جو تم کرتے ہو میری
 پروردگار کے احاطہ د علم سے باہر نہیں اے میری قوم کے لوگو! تمہاری

اِنِّیْ یَدِیْ وَمَنْ هُوَ کَاذِبٌ ط و جگہ کام کیے جائیں بھی اپنی جگہ، سرگرم عمل ہوں، بیت جلد معلوم
 اَلْتَقِبُوْا اِلَیَّ مَعَكُمْ رَقِیْبٌ ۵ کرو گے کہ کس پر عذاب آتا ہے، جو اسے سوا کر لیا اور کون فی الحقیقت جھوٹا ہے
 وَمَا جَاءَ اَمْرًا جَیْنًا شَعِیْبًا انتظار کرو میں بھی تمہارا ساتھ انتظار کرتا ہوں اور پھر جب ہماری ٹھہرائی ہوئی
 وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مَعًا بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمَا اخَذَتِ الذِّیْنِ بات کا وقت آ پہنچا تو ایسا ہوا کہ ہم نے شعیبؑ کو اور ان کو جو ان کے ساتھ
 ظَلَمُوْا بِالْقِسْطِ فَاَجْبَبُوْا فِیْ اِیْمَانِ لائے تھے اپنی رحمت سے پالیا اور جو لوگ ظالم تھے انہیں ایک
 دِیَارٍ مَّحْشَرٍ ۶ ہاں لگے تھے وہ اس طرح اچانک ہلاک ہو گئے، گویا ان
 فِیْهَا طَاٰفٌ لِّیُّدِیْنَ کَمَا گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے! تو سن رکھو کہ قبیلہ مدین کے لئے بھی
 بَعِدَتْ شَبُوْدَهٗ (ہوئی) محرومی ہوئی جس طرح شہود کے لئے محرومی ہوئی تھی!

قبر شعیب علیہ السلام | حضرت موت میں ایک قبر ہے جو زیارت گاہِ عوام و خواص ہے۔ وہاں کے
 باشندوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ شعیب (علیہ السلام) کی قبر ہے حضرت شعیب مدین کی ہلاکت کے
 بعد یہاں بس گئے تھے اور یہیں ان کی وفات ہوئی حضرت موت کے مشہور شہر "سینون" کے مغربی
 جانب میں ایک مقام ہے جسکو "شام" کہتے ہیں اس جگہ اگر کوئی مسافر وادی ابن علی کی لہا پہنچا
 شمال کی جانب چلے تو وادی کے بعد وہ جگہ آتی ہے جہاں یہ قبر ہے۔ یہاں مطلق کوئی آبادی
 نہیں ہے اور جو شخص بھی یہاں آتا ہے صرف زیارت ہی کے لئے آتا ہے۔

عبد الوہاب بخاری کہتے ہیں کہ حجہ کو اس قبر کے متعلق شک ہے کہ یہ حضرت شعیب (علیہ
 السلام) کی قبر ہے، لیکن انھوں نے اس شک کے لئے کوئی وجہ نہیں بیان فرمائی۔
 بصائر و عبرت | پچھلی امتوں اور قوموں کے یہ واقعات کہانیاں نہیں ہیں بلکہ عبرت میں نگاہوں
 کے لئے سرمایہ صدرِ عبرت ہیں۔ اگر زیادہ غور و فکر سے بھی کام نہ لیا جائے تب بھی باسلا
 مسطورہ بالا واقعات سے ہم حسب ذیل نتائج اخذ کر سکتے ہیں۔
 ۱) سورہ اعراف میں مذکور ہے کہ حضرت شعیب نے اپنی قوم سے فرمایا کہ بلاشبہ تمہارے

پس تمہارے رب کی حجت و بیئنا آجکی قد جاء تکم بیئنا من ربکم" مگر قرآن عوین نے دیگر انبیاء علیہم السلام کی طرح حضرت شعیب کے کسی معجزہ "آیتہ اللہ کا ذکر نہیں کیا۔ علمائے اس سے دو نتیجے نکالے ہیں، ایک یہ کہ اگر نبی اور پیغمبر کسی قسم کا معجزہ نہ بھی لائے اور صرف خدا کے پیغام کے لئے روشن دلائل و براہین کی حجت ہی پیش کرے تو یہ روشن برہان ہی اس کا سب سے بڑا اور عظیم الشان معجزہ ہے۔ دوسرے یہ کہ اس مقام پر "بیئنا" کی تفصیلات کو خدا کے سپرد کرنا چاہیے۔ اس لئے کہ ہو سکتا ہے کہ شریعت کے روشن دلائل کے علاوہ حضرت شعیب کو بھی خدا کی جانب سے دوسرے انبیاء علیہم السلام کی طرح کوئی نشان (آیتہ اللہ بطور معجزہ عطا کیا ہو اور اگرچہ قرآن نے اس جگہ اسکی تصریح نہیں کی مگر شعیب علیہ السلام کے اس خطاب میں اسی جانب اشارہ ہو۔

(۲) ہماری غلطیوں میں سب سے بڑی جہلک غلطی غصہ سے یہ رہی ہے کہ ہم قرآن عوین کی تعلیم سے یکسر غافل ہونے کی وجہ سے یہ سمجھ بیٹھے کہ اسلامی زندگی کے ارکان میں صرف عبادت ہی اہم رکن ہیں اور معاملات میں درست کاری اور اصلاح معاشرت کو اسلام میں کوئی خاص اہمیت حاصل نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ موجودہ دور میں فساق امت کا تو ذکر ہی کیا اکثر التقیاء اور پرہیز گاری حقوق العباد اور معاملات میں بے پروا نظر آتے ہیں، مگر حقوق العباد کی حفاظت معاشرتی درست کاری اور معاملات میں دیانت و امانت کو اسلام میں کس درجہ اہم شمار کیا گیا ہے وہ اس سے ظاہر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جلیل القدر پیغمبر کی بعثت کا مقصد اسی کو قرار دیا اور ان کو انہی امور کی اصلاح حال کے لئے رسول بنا کر بھیجا۔

(۳) خرید و فروخت میں دوسروں کے حق کو پورا نہ دینا انسانی زندگی میں ایسا روگ لگا دیتا ہے کہ یہ بداخلاقی بڑھتے بڑھتے تمام حقوق العباد کے بارے میں حق تلفی کی خصلت پیدا کر دیتی اور اس طرح انسانی شرافت اور یاہمی اخوت و مودت کے رشتہ کو منقطع کر کے لالچ، حرص، خود بینی اور حسد و عناد جیسے رذائل کا حامل بنا دیا کرتی ہے اسی لئے خدا نے برتر کا ارشاد ہے:-

وَلِلَّطَافِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكُنَّا لِأَعْلَى النَّاسِ بَلَكَتْ وَأَنَّ لَوُكُونَ كَلِمَةً دُونَ سَبْعٍ لِيَتَّعِبُوا

یَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ
وَزَنُوهُمْ كَحَبِشٍ دُونَ (مطفئین) میں کمی کرتے ہیں اور کم تولتے اور ناپتے ہیں۔
پورے پیمانہ سے لیتے ہیں اور جب خود اپنی چیز دیتے ہیں تو ناپ تول

(۴) اصلاحِ حال کے بعد خدا کی زمین میں فساد پیدا کرنے سے بڑھ کر کوئی جرم نہیں ہے اس لئے
کہ ظلم، کبیر قتل اور عصمت ریزی جیسے بڑے بڑے جرائم کی بنیاد اور اصل یہی ردیلہ ہے۔

(۵) باطل کی ایک بڑی شناخت یہ ہے کہ نہ وہ اپنے لئے دلائل کی روشنی رکھتا ہے اور نہ
روشن دلائل کو برداشت کرتا ہے بلکہ جب اس کے سامنے روشنی آتی ہے تو وہ منہ پھیر لیتا، اور
آنکھیں بند کر لیتا ہے اور اس کی موجودگی کو برداشت نہ کرتے ہوئے دلائل کا جواب غصہ دھکی

اور قتل سے دینے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ تم انبیاء علیہم السلام اور ان کے پیروانِ حق کی زندگی اور پھر
ان کے مقابل اور مخالف باطل پرستوں کی زندگی کا موازنہ کرو اور تاریخ کے اوراق سے واضح

شہادت لو تو تم کو قدم پر یہ حقیقت آشکارا اور روشن نظر آئیگی کہ انبیاء علیہم السلام روشن دلائل
دے رہے ہیں، آیات اللہ اور خدا کی نشانیاں دکھا رہے ہیں محبت اور رحم کے جذبات کا اظہار

کر رہے ہیں اور اپنی دعوت و تبلیغ پر مخاطبین پر مانی دیاؤ نہ ڈالنے کا اطمینان دلا رہے ہیں مگر ان تمام
باتوں کے باوجود دوسری جانب سے ان کو کہا جا رہا ہے کہ ہم تمہارا دوس نکالا کر دیں گے ہم تم کو سنگسار

کر دیں گے ہم تم کو قتل کر دیں گے، اور اگر خدا کے پیغمبرِ آخری طور پر یہ کہتے ہیں کہ اگر تم ہماری آواز پر لبیک
نہیں کہتے تو کم از کم ہمارے وجود کو برداشت کرو اور اتنا تو صبر کرو کہ خدا تمہارے اور ہمارے

درمیانِ حق و باطل کا خود ہی فیصلہ کرے تو دوسری جانب سے اس کے جواب میں بھی انکار، تمسخر اور یہ
مطالبہ پیش ہوتا ہے کہ بس اب اپنی نصیحت ختم کرو اور اگر سچے ہو تو جس عذاب سے ڈرتے ہو وہ بھی

لے آؤ، ورنہ تو ہم ہمیشہ کے لئے تمہارا اور تمہارے مشن کا خاتمہ کر دیں گے۔

(۶) حق و باطل کا یہی وہ آخری مرحلہ ہے جس کے بعد خدا تعالیٰ کا وہ قانون جس کو "قانون
یاداشِ عمل" کہا جاتا ہے اسی سرکش اور متکبر قوموں کے لئے دنیا ہی میں نافذ ہو جاتا ہے اور ان کو

ہلاک و تباہ کر کے انہوالی نسلوں اور قوموں کے لئے سامانِ عبرت و موعظت مہیا کر دیتا ہے۔

حضرت موسیٰ و ہارون (علیہما السلام)

بنی اسرائیل مصر میں۔ موسیٰ و ہارون کا ذکر قرآن میں۔ نسب و ولادت موسیٰ۔ ارض مدینہ
 موسیٰ کا مصر سے فرج۔ وادی مقدس و بعثت موسیٰ۔ واپسی مصر اور فرعون کو دعوت اسلام۔
 آیات اللہ اور فرعون کا انکار قتل موسیٰ کا مشورہ، بنی اسرائیل کی ہجرت اور فرعون کی جنت۔
 نجات بنی اسرائیل و غرق فرعون۔ عبور قلمزم کے بعد بنی اسرائیل کا پہلا مطالبہ قومی لیستی کا منظر،
 دیگر مطالبات اور آیات مینا کا ظہور۔ موسیٰ کا طور پر اعتکاف۔ نزول تورات۔ گیسالہ
 یرسی کا واقعہ۔ سامریہ۔ ستر سرداروں کا انتخاب۔ حیات بعد الموت۔ بنی اسرائیل اور جبل طور ارض
 مقدس اور بنی اسرائیل فرج بقرہ کا واقعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قانون حضرت موسیٰ اور ایثار بنی اسرائیل
 حضرت ہارون کی وفات۔ حضرت موسیٰ اور حضرت موسیٰ کی وفات۔ بنی اسرائیل کا قومی مزاج
 اور خدا کی جانب سے تذکیر نعمت۔ حضرت موسیٰ کی ثناء و منقبت قرآن میں۔ ایک لطیف
 تاریخی نکتہ۔ بصیرتیں اور عیسیٰ

بنی اسرائیل | قرآن عزیز نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ میں بنی اسرائیل کا ذکر صرف اسی قدر
 مصر میں | کیا تھا کہ حضرت یعقوب اور ان کا خاندان حضرت یوسف سے ملنے مصر میں آئے
 مگر اس کے بعد صدیوں بعد حضرت موسیٰ کے واقعات میں پھر ایک تہ قرآن حکیم، بنی اسرائیل
 کے واقعات تفصیل کے ساتھ سنا تاہو جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل حضرت یوسف کے زمانے
 میں مصر ہی میں بس گئے تھے اور ان تمام پچھلی صدیوں میں انکی تاریخ مصر ہی سے وابستہ
 رہی ہے۔ تورات کی یہ تفصیلات بھی اسی کی تائید کرتی ہیں۔

»تب فرعون یوسف سے مشکلم ہوا اور کہا کہ تیرا باپ اور تیرے بھائی تجھے پاس آگے ہیں مگر میں
 تیرے آگے ہوں۔ اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو اس سرزمین کے ایک مقام میں سب بہتر ہوسا

جشن کی زمین میں انہیں رہنے دے۔ اور اگر تو جانتا ہے کہ بعضے اُن کے درمیان چالاک ہیں تو اُن

کو میری مویشی پر نثار کر۔

اور یوسف نے اپنے باپ اور بھائیوں کو ملک مصر کی ایک بہتر زمین میں جو عیسٰی کی زمین ہے۔

جیسا فرعون نے فرمایا تھا بٹھایا اور انہیں اس کا مالک کیا اور یوسف نے اپنے باپ اور اپنے

بھائیوں اور اپنے باپ کے سب گھرانے کی، اُن کے لڑکے بالوں کے موافق روٹی سے پرورش کی۔

اور اسرائیل نے مصر کی زمین میں جشن کے ملک میں سکونت کی اور وہ وہاں ملکیتیں رکھتے تھے

اور وہ بڑھے اور بہت زیادہ ہوئے اور یعقوب مصر کی زمین میں ستر برس جیا سو یعقوب کی ساری

عمر ایک سو ستائیس برس کی ہوئی۔

تورات میں یہ بھی مذکور ہے کہ حضرت یوسف (علیہ السلام) نے فرعون سے اپنے باپ اور

اہل خاندان کے لئے "ارض جاشان" طلب کی جو فرعون نے نجوشی ان کے سپرد کر دی۔

مصر کے نقشہ میں یہ جگہ بلبیس کے شمال میں واقع ہے۔ اس علاقہ کا ایک موجودہ شہر

(سقط الحنہ) ہے۔

حضرت یوسف کے واقعہ میں ہم بتا چکے ہیں کہ شہری آبادی سے دو حضرت یوسف

اپنے خاندان کے لئے یہ جگہ غالباً اس لئے منتخب کی تھی کہ یہاں رہ کر اُن کے خاندان کی بدو

زندگی بحال باقی رہی اور اس کی وجہ سے مصری بت پرست اُن کے ساتھ اختلاط نہ کر سکیں گے،

اُن کی مشرکانہ رسوم اور بد اخلاقیوں سے اسرائیل میں سرایت نہ کر سکیں گے کیونکہ مصری لوگ چڑا ہوں

کاشتکاروں اور بدوی لوگوں کو کمتر اور خس سمجھتے اور ان کے ساتھ اختلاط کو مہیوب جانتے تھے

تورات میں یہ بھی مذکور ہے کہ جب حضرت یعقوب کی وفات کا وقت قریب آیا تو

نے حضرت یوسف کو بلا کر وصیت کی کہ مجھ کو سرزمین مصر میں دفن نہ کیا جائے بلکہ باپ و داد کے

۵۷ پیدائش باب ۴ آیات ۱۱-۱۲

۵۸ پیدائش باب ۴ آیات ۵-۶

۵۹ پیدائش باب ۴ آیات ۳۰-۳۱ ۵۵ قصص القرآن ص ۱۰

۶۰ پیدائش باب ۴ آیات ۲۸-۲۹

وطنِ فلسطین میں میری قبر بنائی جائے، حضرت یوسفؑ نے باپ کو پورا اطمینان دلایا اور انتقال کے بعد ان کے جسدِ اطہر کو جنوب (مصر) کے تابلوت میں رکھا اور فلسطین لجا کر سپرد خاک کیا۔ حضرت یعقوب (علیہ السلام) نے وفات سے پہلے ساری اولاد کو جمع کیا اور حضرت یوسف کے صاحبزادوں افرائیم اور نوسی کو بھی بلایا، اور ان سب کو اول دعا برکتی اور محبت و شفقت کے ساتھ ان کو نوازا اس کے بعد ان کو نصیحت کی کہ دیکھو میرے بعد اپنے ایمانیات و اعتقادات کو کہیں خراب نہ کر لینا اور خدا کے اُس پاک رشتہ کو جو میں نے اور میرے باپ دادا نے ہمیشہ مضبوط رکھا مشرکانہ رسوم و عوائد سے شکست و ریخت نہ کر دینا۔

قرآن عزیز نے بھی یعقوب علیہ السلام کی اس مقدس وصیت کا ان معجزانہ جملوں میں ذکر کیا ہے۔

اَمْ كُنْتُمْ شُرَكَاءَ اِبْنِ حَضْرَةَ يَعْقُوبَ
الْمُوتِ اِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُوْنَ
مِنْ بَعْدِي قَالُوْا الْعِبَادَةُ لِهٰكٍ وَّ
الَّذِ ابۡوۡءَ كَ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ
اِلٰهًا وَّاحِدًا وَاَوْحٰنُ لَكَ
مُسْلِمُوْنَ ۝ (بقرہ)

(اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت تھا، جبکہ اُس نے اپنی اولاد سے کہا "میرے بعد کس کی پرستش کرو گے (یعنی کون سا دین اختیار کرو گے) تو انھوں نے جواب دیا "ہم اسی ایک خدا کی پرستش کریں گے جو تیرا اور تیرے باپ دادا ابراہیم، اسمعیل اور اسحاق کا خدا ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں اور ہم تو اسی کے فرمانبردار ہیں۔"

تورات نے حضرت یوسف (علیہ السلام) کی وفات کے حالات پر بھی روشنی ڈالی ہے اور ان کی عمر اور ان کی نسل کا بھی ذکر حسب ذیل عبارت میں کیا ہے۔

اور یوسف اور اُس کے باپ کے گھرانے نے مصر میں سکونت کی اور یوسف ایک سو دس برس جیا، اور یوسف نے افرائیم کے لڑکے جو تیسری پشت میں تھے دیکھے اور نوسی کے بیٹے مکر کے بیٹے بھی یوسف کے گھٹنوں پر پلے گئے، اور یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا میں تمہوں اور خدا بقینا

۱۰ پیدائش باب ۴۷ آیات ۳۰-۳۱۔

تم کو یاد کریگا، اور تم کو اس زمین سے باہر اس زمین میں جس کی بابت اُس نے ابراہام اور اِصْحٰق اور
 یعقوب سے قسم کی ہے لیجا لینگا۔ اور یوسف نے بنی اسرائیل سے قسم لے کے کہا خدا یقیناً تم کو یاد
 کریگا، اور تم میری ہڈیوں کو یہاں سے لیجاؤ۔ یوسف ایک سو دس برس کا بوڑھا ہو کے مر گیا
 اور ماہوں نے اُس میں خوشبو بھری اور اُسے مصر میں صندوق میں رکھا۔

اور موسیٰ نے یوسف کی ہڈیاں ساتھ لیں کیونکہ اس نے بنی اسرائیل کو تاکیداً قسم دے کے

کہا تھا کہ خدا یقیناً تمہاری خبر گیری کریگا، تم یہاں سے میری ہڈیاں ساتھ لیجاؤ۔

چنانچہ حضرت یوسف کی وصیت کے مطابق اُن کی اولاد نے اُن کے جسم مبارک کو بھی
 جنوب (مصر) کے تابلوت میں محفوظ کر دیا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں بنی اسرائیل مصر
 سے ہجرت کر کے چلے ہیں تو یوسف (علیہ السلام) کی وصیت کو پورا کرنے کے لئے اُنکا تابلوت
 ساتھ لے گئے اور بنیوں کی سر زمین میں لاکر دفن کر دیا۔ یہ مقام کونسا ہے؟ اسکے متعلق اہل جبرون
 کہتے ہیں کہ وہ جبرون میں مدفون ہیں اور حرم خلیلی میں مکفیلہ کے قریب ایک محفوظ تابلوت کے ساتھ
 یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہی تابلوت یوسف ہے لیکن بعد الوہاب مصری اس کو وہم بتاتے ہوئے فرماتے
 ہیں کہ مجھ سے حضرت فاضل محمد زمر حسن نابلسی اور نابلس کے سرکردہ عالم حضرت فاضل امین
 بعد الہادی نے بیان کیا کہ حضرت یوسف کی ضریح مبارک نابلس میں ہے اور یہی صحیح ہے، اس
 تو ریت کہتی ہے کہ حضرت یوسف ارض فرایم میں دفن ہوئے اور نابلس ارض فرایم ہی میں ہے اور
 قدیم زمانہ میں شکیم کہتے تھے۔

بہر حال ان تفصیلات سے یہ واضح ہو گیا کہ بنی اسرائیل حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ

درمیانی صدیوں میں مصر میں آباد رہے۔

زعون موسیٰ | گذشتہ واقعات میں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ "فرعون" شاہان مصر کا لقب ہے کسی خاص
 کا نام نہیں ہے۔ تین ہزار سال قبل مسیح سے شروع ہو کر عہد سکندر تک فرعون کے اکتیس خاندان

۱۵ پیدائش باب ۵ آیات ۲۶-۲۷ ۲۵ خروج باب ۱۳ آیات ۱۹ ۲۵ قصص الانبیاء ص ۱۸۷

حکماں کہے ہیں، سب سے آخری خاندان فارس کی شہنشاہی کا تھا جو ۳۳۲ قبل از مسیح سکندر کے ہاتھوں مفتوح ہو گیا، ان میں سے حضرت یوسف کافرعون میکسیس (دعالمقہ) کے خاندان سے تھا جو دراصل عرب خاندانوں ہی کی ایک شاخ تھی تو اب سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد کافرعون کون ہے اور کس خاندان سے متعلق ہے؟

عام مورخین عرب اور مفسرین اس کو بھی عمالقہ ہی کے خاندان کافر دبتائے ہیں۔ اور کوئی اسکا نام ولید بن مصعب بن ریان بتاتا اور کوئی مصعب بن ریان کہتا ہے اور ان میں سے ارباب تحقیق کی رائے یہ ہے کہ اس کا نام ریان یا ریان ابان تھا۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس کی کنیت ابو مرہ تھی یہ سب اقوال قدیم مورخین کی تحقیقی روایات پر مبنی تھے مگر اب جدید مصری اثری تحقیقات اور حجری کتبات کے پیش نظر اس سلسلہ میں دوسری رائے سامنے آئی ہے وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کافرعون کیسیس ثانی کا بیٹا متفاح ہے جس کا دور حکومت ۲۹۲ ق م سے شروع ہو کر ۲۲۵ ق م پر ختم ہوتا ہے۔

اس تحقیقی روایت کے متعلق احمد یوسف احمد آفندی نے ایک مستقل مضمون لکھا ہے مصری دارالآثار کے مصوٰر ہیں اور اثری و حجری تحقیق کے بہت بڑے عالم ہیں۔ ان کے اس مضمون کا خلاصہ نچارتے قصص الانبیاء میں نقل کیا ہے جس کا حاصل یہ ہے :-

یہ بات پایہ تحقیق کو پہنچ چکی ہے کہ یوسف علیہ السلام جب مصر میں داخل ہوئے ہیں تو یہ فراعنہ کے سواہیں خاندان کا زمانہ تھا اور اس فرعون کا نام ابابن الاؤل تھا جس نے اس کی شہادت اس حجری کتبہ سے حاصل کی جو عزیز مہر فوقی قارع (فوطیفار) کے مقبرہ میں پایا گیا، اور سترھویں خاندان کے بعض آثار سے یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ اس خاندان سے قبل مگر قریب ہی زمانہ میں مصر میں ہولناک قحط پڑ چکا تھا۔ لہذا ان تعینات کے بعد آسانی سے یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ حضرت یوسف کا داخلہ مصر ابابن الاؤل کے زمانے میں تقریباً سنہ ۲۹۶ ق م ہوا ہے، اور حضرت یوسف کافر زیمصر کے یہاں رہنا اور پھر قید خانہ کی زندگی بسر کرنا ان دونوں کی مدت کا اندازہ کر کے کہا جاسکتا ہے کہ بنی اسرائیل حضرت یوسف

سے تقریباً تیس سال بعد مصر میں اُس نشان سے داخل ہوئے جسکا ذکر قرآن حکیم اور تورات میں کیا گیا
ہم اگرچہ فراعنہ مصر کی حکومت اور شاہی خاندانوں سے متعلق اچھی طرح آگاہی پاچکے ہیں اور مصری آثار نے
اس میں ہم کو کافی مدد دی ہے۔ مگر ابھی تک ان اثریات میں وہ تفصیلی تصریحات دستیاب نہیں ہوئیں جو
فرعون اور بنی اسرائیل کی عداوت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت اور فرعون فرعون و نجات بنی اسرائیل
سے متعلق ہیں۔ تورات میں مذکور ہے کہ جس فرعون نے بنی اسرائیل کے ساتھ عداوت کا معاملہ کیا اور
انکو سخت مصائب میں مبتلا رکھا، اس نے بنی اسرائیل سے دو شہروں (عمسیس اور فیتوم) کی تعمیر کی حد
بھی لی اور ان کو مزدور بنایا، تو اثری حفریات (پرانے آثار کی کھدائی) میں ان دو شہروں کا پتہ لگانے کا
ہو۔ ایک کے کتبہ سے معلوم ہوا ہے کہ اس کا نام "بر-توم" یا "فیتوم" ہے، اس کا ترجمہ ہے "خدا کے نوم کا گھر"
اور دوسرے کا نام "بر-عمسیس" ہے جس کا ترجمہ "قصر عمسیس" ہوتا ہے۔

اور شرقی جانب میں جو مقام اب تل مسخوطہ کے نام سے مشہور ہے، وہیں "فیتوم" کی آبادی تھی،
اور جس جگہ اب "قنیر" یا قدیم مصری زبان کے اعتبار سے "مخت نفرت" واقع ہے اس مقام پر "عمسیس"
آباد تھا۔ اس کو "عمسیس ثانی" نے اس لئے آباد کیا تھا کہ یہ مصر کی بحری جانب کے سینٹر میں بہترین
قلعہ کا کام دے اور فیتوم کی آبادی کا بھی یہی مقصد تھا۔ اس شہر کی چار دیواری کے جو کھنڈر معلوم ہوئے
ہیں وہ بلاشبہ اس کی شہادت دیتے ہیں کہ یہ دونوں شہر مصر کے بہترین حفاظتی قلعے تھے نہ کہ تورات
کے بیان کے مطابق غلوں کے گودام۔

اس تمام قبیل و قال کا مطلب یہ ہے کہ جس فرعون نے بنی اسرائیل کو مصائب میں مبتلا کیا
وہ ہی "عمسیس دوم" ہو سکتا ہے، یہ مصر کے حکمرانوں کا انیسواں خاندان تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام
اسکے زمانہ میں پیدا ہوئے اور اسی کی آغوش میں پرورش پائی، تاریخ اثریات سے پتہ چلتا ہے کہ "اسیویہ" قبائل
جو مصر کے قریب آباد تھے ان کے اور فراعنہ کے اس خاندان کے درمیان پیم نو سال تک سخت جنگ
و پیکار رہی بدیں وجہ یہ قرین قیاس ہے کہ "عمسیس دوم" نے اس خوف سے کہ کہیں بنی اسرائیل کا یہ
عظیم الشان قبیلہ جو لاکھوں نفوس پر مشتمل تھا اندرونی بغاوت پر آمادہ نہ ہو جائے بنی اسرائیل کو ان مصائب

میں مبتلا کرنا ضروری سمجھا جن کا ذکر توراہ اور قرآن حکیم میں کیا گیا ہے۔

رمیسس دوم اس زمانہ میں بہت ثمن اور معترف ہو چکا تھا، اس لئے اُس نے اپنی زندگی ہی میں اپنے بڑے بیٹے "منفتاح" کو شریک حکومت کر لیا تھا۔ رمیسس کی ڈیڑھ سو اولاد میں سے یہ تیرہواں لڑکا تھا۔ لہذا منفتاح ہی وہ فرعون ہے جسکو حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام نے اسلام کی دعوت دی اور بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ کیا، اور اسی کے زمانے میں بنی اسرائیل مصر سے نکلے اور یہی غرق دریا ہوا، چونکہ اس نے حضرت موسیٰ کو اپنے گھر میں پرورش پاتے دیکھا تھا اس لئے جب حضرت موسیٰ نے اس کو اسلام کا پیغام سنایا تو قرآن عزیز کے ارشاد کے مطابق اس نے یہ طعنہ دیا۔

الْمَنْرِبِيكَ فَيُنَادِي لِيْلَا وَكَيْتَتَا
 كَيْتَا هَمْ نَعْنِي يَهَا تِيرِي تِيرِي يَهَا تِيرِي
 فَيُنَادِي عَمْرِيكَ سِنَانِ (شعراؤ) کی؟ اور تو اپنی عمر کے چند سال ہم میں بسر کر چکا ہے۔

تورات میں ہے کہ خروج سے پہلے مصر کے بادشاہ کا انتقال ہو گیا، اُس سے مراد وہی رمیسس دوم ہی جو منفتاح کا باپ تھا۔

علامہ فلانڈرس نے ایک حجری کتبہ دریافت کیا ہے جس پر سیاہ حروف کندہ ہیں اور وہ ۵۹۹
 مصری میں لکھا گیا ہے۔ یہ دراصل ایک بہت بڑی چٹان ہے جس کی بلندی ۳ میٹر اور ۱۳ میٹر ہے۔ یہ
 کتبہ "دو وجہ سے معرض تحریر میں آیا تھا، ایک یہ کہ ان تمام تفصیلات کو بیان کیا جائے جو اٹھارہویں
 خاندان کے بادشاہ "انتخب" نے "معبدا مون" کی خدمات کے متعلق انجام دی تھیں اور دوسرے
 یہ کہ انیسویں خاندان کے بادشاہ "منفتح" بن رمیسس دوم کی تعریف میں کچھ لکھا جائے۔
 اس لئے اس کتبہ کی عبارت شاعرانہ اسلوب پر لکھی گئی ہے اور منفتاح نے یوسین پر جو فتح حاصل
 کی تھی اس کا بڑے فخر و مباہلات کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ اور استقلال جزیرہ بازنویم جو فلسطین

تورات سے بھی اس قیاس کی تائید ہوتی ہے، اس میں کہا گیا ہے "اور اس نے اپنے لوگوں سے کہا دیکھو کہ بنی اسرائیل
 کے لوگ ہم سے زیادہ اور قوی تر ہیں۔ اور ہم ان سے دانشمندانہ معاہدہ کریں تا یہ نہ ہو کہ جب وہ اند زیادہ ہوں اور جنگ پڑے
 وہ ہمارے دشمنوں سے مل جائیں اور ہم سے لڑیں اور ملک سے نکل جائیں (خروج باب ۱۰-۱۱)۔"

۳۵ سم (سیٹی میٹر) میٹر یا حصہ۔

۱۵-۱۶ میٹر = ۹۳-۹۴ گز

کے علاقہ کے مشہور شہر تھے اُن کے سقوط کی جانب اشارات کئے گئے ہیں۔

اسی کے ضمن میں بنی اسرائیل کے متعلق بھی مختصر عبارت میں اظہار خیال کیا گیا اور یہ سب سے پہلا اثری نقش اور حفریات مصری کا پہلا کتبہ ہے جس میں بنی اسرائیل کا صراحت کے ساتھ ذکر موجود ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے:-

لقد سخن بنو اسرائیل ولحقیق
بنی اسرائیل تمام ہلاک ہو گئے اور اب اُن
لہم بدس۔
کی نسل کا خاتمہ ہو گیا۔

ایک باریک بین اس عبارت کو دیکھ کر آسانی یہ علم حاصل کر سکتا ہے کہ یہ تحریر منفتح کے زمانے میں نہیں لکھی گئی ورنہ تو مصری دستور کے مطابق بنی اسرائیل جیسے عظیم الشان قبیلہ کی ہلاکت کے واقعہ کو اس معمولی اور مختصر الفاظ میں درج نہ کیا جاتا بلکہ منفتح کی شان میں بڑے زبردستی کے ساتھ اس دشمن پر کامیابی کا اظہار کیا جاتا، اور جن واقعات پر اس کتبہ میں اشارہ کیا گیا ہو انکی اہمیت اور عظمت کا تقاضہ یہی تھا کہ وہ یونہی ضمنی طور پر اور وہ بھی سابق بادشاہ کے حالات سے متعلق کتبہ پر درج نہ کر دیئے جاتے بلکہ اُن اہم واقعات کے لئے منفتح کے زمانے میں مستقل الگ ایک کتبہ اسی غرض سے تحریر کیا جاتا۔

مگر ایسا کیوں نہ ہوا؟ سو بات بہت واضح ہے وہ یہ کہ مصری کاہنوں کو اس واقعہ ہائلہ کی ہرگز توقع نہ تھی جو موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں "غرق فرعون" کی شکل میں ظاہر ہوا اور وہ "منفتح" کی موت کے لئے اس عجلت کے متوقع نہ تھے، اس زمانہ کی عمر طبعی کے لحاظ سے ابھی کافی زمانہ تھا کہ منفتح کے کاہن، مصری دستور کے مطابق اس اُنسویں خاندان کے بادشاہ کے ان حالات کو مرتب کر کے لوح پر محفوظ کر دیں تاکہ وہ بادشاہ کے مقبرہ پر کندہ ہو سکے۔ اب جبکہ یہ واقعہ ہائلہ پیش آ گیا تو اصل حقیقت کو چھپانے کی سعی کی گئی تاکہ آئندہ قبطنی نسلیں اس ذلت و رسوائی کو معلوم نہ کر سکیں جو ان کے واجب الاحترام دینی عقائد پر خدا کی طرف سے سخت ضرب کا باعث بن چکی تھی۔

پس انھوں نے بیجا جسارت اور زاریخی بددیانتی کے ساتھ حالات کو منقلب کر کے معاملہ کو بالکل مخالف شکل میں تحریر کر دیا اور بنی اسرائیل کی کامیاب واپسی وطن کو ان مسطورہ بالا الفاظ میں ظاہر کیا تاکہ "غرق فرعون" کا قصہ آئندہ مصریوں کے سامنے باقی ہی نہ رہے۔ اس نتیجہ کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ مصری دستور کے مطابق ہر ایک بادشاہ کا مقبرہ جدا ہوتا تھا اور اس کے تمام حالات اور خصوصی نمایاں امتیازات کی تاریخ اور اس کے زمانہ کی بعض شاہی اشیاء اور جواہرات اس کی قبر کے ساتھ ہی محفوظ کر کے رکھے جاتے تھے۔ لیکن منقح کی اس شان کے باوجود جس کا مذکورہ بالا کتبہ میں اشارہ کیا گیا ہے، نہ اس کا علیحدہ مقبرہ بنایا گیا اور نہ وہ تمام رسوم انجام پاسکیں جو ہمیشہ بادشاہوں کے لئے ضروری سمجھی جاتی تھیں۔ بلکہ اس کو عجلت کے ساتھ "انتخب" کے مقبرہ ہی میں دفن کر دیا گیا اور اٹھارہویں خاندان کے بادشاہ اور انیسویں خاندان کے بادشاہ کی نعشیں ایک ہی جگہ جمع کر دی گئیں۔

مصری عجائب خانہ میں یہ نعش آج بھی محفوظ ہے اور قرآن عزیز کے اس کلام بلاغت نظام کی تصدیق کر رہی ہے۔

لِیَوْمٍ تُحْجَتُكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ
مِنَ خَلْقِكَ آیت
پس آج کے دن ہم تیرے جسم کو دریا سے (نجات دینگے تاکہ وہ تیرے بعد آئیوالوں کے لئے (خدا کا) نشان رہے۔

اور محمد احمد عدوی کتاب "دعوة الرسل الى الله" میں لکھتے ہیں کہ اس نعش کی ناک کے سامنے حقیقتاً ندر ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی حیوان کا کھایا ہوا ہے غالباً دریائی مچھلی نے خراب کیا ہے اور پھر اس کی نعش خدائی فیصلہ کے مطابق کنارہ پر پھینک دی گئی۔

ان نقول کے لئے کسی شرح کی ضرورت نہیں ہے، البتہ یہ یورپ کے ان مقلدین کے ضرور سرمایہ صد عبرت ہیں جو جلد بازی کیساتھ مستشرقین کی ہر ایک تحقیق پر بغیر کسی پس پیشی کے آمنا و

صدقاً کہہ دینے کے عادی ہیں، جو قرآن اور خدا کے نبی کے احکام پر شک کر سکتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں مگر یورپین مورخین اور مستشرقین کی تحقیقات علمی کو وحی الہی سے زیادہ سمجھتے ہیں جو اپنے علماء اسلام کی تقلید کو حرام جانتے مگر علماء یورپ کے ہر نوشتہ کو نوشتہ الہی یقین کرتے ہیں۔

چنانچہ یورپ کے مورخین جدید نے یہ دعویٰ کیا کہ حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ علیہما السلام اور فرعون مصر کے درمیان جو واقعات، تورات و قرآن عزیز سے ثابت ہوتے ہیں وہ تاریخی حقائق پر اس لئے غلط اور بے اصل ہیں کہ مصری "حفریات و اثریات" میں ان اہم اور عظیم الشان حالات و واقعات کا اشارہ تک نہیں پایا جاتا، حالانکہ یہ مسلم ہے کہ مصری اپنی تاریخ کی تدوین میں بہت زیادہ حسیت و چالاک اور سب سے پیش پیش ثابت ہوئے ہیں اور آج ان کے اس طریق عمل کی بدولت تین ہزار سال قبل مسیح کے حالات کی صحیح تاریخ مرتب ہو سکی ہے۔

تو اس دعویٰ کی کورانہ تقلید میں ہندوستان کے بعض یورپ زدہ مسلمانوں نے بھی ان واقعات کی صحت سے انکار کر دیا اور خدا کی سچی وحی سے اعراض کرتے ہوئے ان تخمینہ قیاسات کو نقل کیا اور الہامی نوشتہ کی حیثیت دی، انالہد وانا الیہ راجعون۔

لیکن آج جبکہ مصری حفریات و اثریات میں صراحت کے ساتھ اُس زمانہ کے فرعون اور بنی اسرائیل کی عداوت کا حال روشنی میں آچکا ہے اور مسطورہ بالا ترقیبی واقعات خود بخود ان حقائق کو سامنے لے آتے ہیں جنکا ذکر قرآن عزیز میں موجود ہے، تو اب نہ معاموم جلد بازی سے انکار کرنے والوں کو مدعیان علم کی علمی روش کی صورت اختیار کرینی، اپنی نادانی اور کورانہ تقلید کی پردہ دری کے خوف انکار پر اصرار، یا حقیقت کے اقرار کے ساتھ ساتھ پیغمبر خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بتائی ہوئی راہ یقین (وحی الہی) کے سامنے اظہارِ ندامت و تاسف؟

بہر حال وہ اپنا معاملہ جو کچھ بھی رکھیں یہ ناقابل انکار حقیقت ہے کہ اذعان اور یقین کی جو راہ وحی الہی یعنی قرآن عزیز کے ذریعہ حاصل ہو چکی ہے، اسکو ذرہ برابر اپنی جگہ سے ہٹنے کی ضرورت نہیں رہی اور استقرآ و قیاس سے حاصل شدہ علم سو وقت تک برابر گردش میں رہے گا جب تک قرآنی حقائق

پر آکر نہ ٹھہر جائے۔

فرعون کا خواب | تورات اور مورخین کہتے ہیں کہ فرعون کو اپنی اسرائیل کے ساتھ اس لئے عداوت ہو گئی تھی کہ اس زمانہ کے کاسنوں، بنجومیوں اور قیافوں نے اسکو بتایا تھا کہ تیری حکومت کا زوال ایک اسرائیلی لڑکے کے ہاتھ سے ہوگا اور بعض تاریخی روایات میں ہے کہ فرعون نے ایک بھیا نک خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر دربار کے منجموں اور کاسنوں نے وہی دی تھی جسکا ذکر ابھی گذر چکا ہے، مفسرین نے بھی ان ہی روایات کو کتب تفسیر میں نقل فرمایا ہے۔ تورات میں یہ اور اضافہ ہے کہ فرعون نے "دایہ" مقرر کر دی تھیں کہ قلم و مصر میں جس اسرائیلی کے یہاں لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے مگر ان عورتوں کے دلوں میں ایسی ہمدردی پیدا ہوئی کہ انھوں نے اس عمل کے لئے کوئی اقدام نہیں کیا۔ اور جب فرعون نے باز پرس کی تو یہ معذرت پیش کی کہ اسرائیلی عورتیں شہری عورتوں کی طرح نازک اندام نہیں ہیں، وہ خود ہی بچہ جن لیتی ہیں اور ہم کو مطلق خبر نہیں دیتیں۔ اس پر فرعون نے ایک جماعت کو اس لئے مقرر کیا کہ وہ تفتیش اور تلاش کے ساتھ اسرائیلی لڑکوں کو قتل کر دیں اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا کریں۔

حضرت موسیٰ اور ہارون | قرآن عزیز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بے شمار مقامات میں آیا ہے، چونکہ کا ذکر قرآن میں ان کے بیشتر حالات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حالات سے بہت زیادہ مطابقت رکھتے ہیں، اور ان واقعات میں غلامی اور آزادی کے باہم معرکہ آرائی اور حق و باطل کے مقابلہ کی منیظیر داستان ودیعت ہے۔ نیز ان کے اندر بصائر و مواظظ کا ناورد و خیرہ جمع ہے، اس لئے قرآن عزیز نے حسب ضرورت اور حسب موقع محل جگہ جگہ اس قصہ کے اجراء کو محل اور مفصل طریقہ پر بیان کیا ہے۔

مندرجہ ذیل نقشہ سے اعداد و شمار کے ساتھ ساتھ اس واقعہ کی اہمیت کا بھی صحیح اندازہ ہو سکیگا اور اس اولوالعزم پیغمبر کی عظمت و شان کا بھی۔

اس نقشہ کے دو حصہ ہیں پہلے حصے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون یا بنی اسرائیل اور فرعون کے واقعات کن کن سورتوں اور کتنی آیات میں مذکور ہیں، اور دوسرے حصہ یہ

واضح کرتا ہے کہ قرآن عزیز میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے نامہائے مبارک کتنی جگہ
مذکور ہیں اور ان کی مجموعی تعداد کیا ہے؟

نقشہ (۱)

سورہ	آیات	شمار	سورہ	آیات	شمار
بقرہ	۲ تا ۲۵۴	۲	انبیاء	۲۸ تا ۲۹۶	۲
		۵	مؤمنون	۲۵ تا ۲۹	۵
		۲	فرقان	۳۵-۳۶	۲
نساء	۱ تا ۱۵۲	۵۷	شعرا	۱۰ تا ۶۶	۵۷
مائدہ	۱ تا ۳۲	۸	نمل	۷ تا ۱۳	۸
		۲۶	قصص	۳ تا ۲۸	۲۶
		۲	عنکبوت	۳۹ تا ۴۰	۲
		۲	سجدة	۲۳ تا ۲۴	۲
		۱	احزاب	۶۹	۱
یونس	۷ تا ۹۳	۹	الصفّٰت	۱۱۴ تا ۱۲۲	۹
هود	۱ تا ۱۱۰	۲۰	مومن	۲۳ تا ۲۵	۲۰
ابراہیم	۵ تا ۸	۲۱	زخرف	۳۶ تا ۵۶	۲۱
نحل	۱ تا ۱۲۲	۱۷	دخان	۱ تا ۳۳	۱۷
بنی اسرائیل	۲ تا ۱۰۷	۲	جاثیہ	۱۲ تا ۱۷	۲
کہف	۲ تا ۸۲	۳	الذاریات	۱ تا ۴۰	۳
مریم	۱ تا ۵۳	۱۵	قر	۱ تا ۵۵	۱۵
طہ	۱ تا ۹۸	۱	صف	۵	۱

سورة	آيات	شمار	سورة	آيات	شمار
جمعه	۶۰ ۵	۲	فرزل	۱۶ ۱۵	۳
تحریم	۱۱	۱	النزعت	۲۵ تا ۱۵	۱۱
الحاقہ	۱۰، ۹	۲	نجر	۱۳ تا ۱۰	۲ ۵۱۲

نقشہ (۲)

سورة	شمار	سورة	شمار	سورة	شمار	سورة	شمار
موسیٰ (علیہ السلام)	۱۲	بقرة	۱	مومنون	۲	مومنون	۱
ہارون (علیہ السلام)	۲	نساء	۱	فرقان	۱	فرقان	۱
موسیٰ (علیہ السلام)	۲	مائدہ	۲	شعراء	۸	شعراء	۲
ہارون (علیہ السلام)	۲	انعام	۱	نمل	۲	نمل	۰
موسیٰ (علیہ السلام)	۱۶	اعراف	۱	قصص	۱۲	قصص	۱
ہارون (علیہ السلام)	۸	یونس	۱	سجدہ	۱	سجدہ	۰
موسیٰ (علیہ السلام)	۲	ہود	۰	احزاب	۱	احزاب	۰
ہارون (علیہ السلام)	۳	ابراہیم	۰	صفت	۲	صفت	۰
موسیٰ (علیہ السلام)	۳	بنی اسرائیل	۰	مومن	۲	مومن	۰
ہارون (علیہ السلام)	۲	کھف	۰	زخرف	۱	زخرف	۰
موسیٰ (علیہ السلام)	۱	مہج	۰	ذاریات	۱	ذاریات	۰
ہارون (علیہ السلام)	۱۳	ظہر	۳	صف	۱	صف	۰
موسیٰ (علیہ السلام)	۱	انبیاء	۱	النازعات	۱	النازعات	۱۰۸
ہارون (علیہ السلام)	۱۴	انبیاء	۱	النازعات	۱	النازعات	۱۰۸

نسب و ولادت | حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کا نسب چند واسطوں سے حضرت یعقوب (علیہ السلام)

تک پہنچتا ہے ان کے وال کا نام عمران اور والدہ کا نام یو کا بد تھا، یاب کا سلسلہ نسب یہ ہے۔

عمران بن قانت بن لاوی بن یعقوب (علیہ السلام) اور حضرت ہارون (علیہ السلام) حضرت

موسیٰ (علیہ السلام) کے حقیقی اور بڑے بھائی تھے

عمران کے گھر میں موسیٰ (علیہ السلام) کی ولادت ایسے زمانہ میں ہوئی جبکہ فرعون اسرائیلی

لڑکوں کے قتل کا فیصلہ کر چکا تھا اس لئے ان کی والدہ اور اہل خاندان ان کی ولادت کے

وقت سخت پریشیاں تھے کہ کس طرح بچہ کو قاتلوں کی نگاہ سے محفوظ رکھیں؟ بہر حال جو

توں کر کے تین مہینہ تک ان کو ہر ایک کی نگاہ سے اوجھل رکھا اور ان کی پیدائش کی مطلق کسی کو

خبر نہ ہونے دی لیکن جاسوسوں کی دیکھ بھال اور حالات کی تراکت کی وجہ سے زیادہ دیر تک اس

واقعہ کے پوشیدہ رہنے کی توقع نہ ہو سکی اور اس لئے ان کی والدہ سخت پریشیاں رہتے لگیں۔

اس سخت اور نازک وقت میں آخر حملے قدوس نے مدد کی اور موسیٰ (علیہ السلام) کی

والدہ کے دل میں یہ الفاظ کیا کہ ایک تابوت کی طرح کا صندوق بنا جس پر رال اور رخن کی لاش

کرے تاکہ پانی اندر اثر نہ کر سکے اور اس میں اس بچہ کو محفوظ رکھ دو، اور پھر اس صندوق کو نیل کے

بہاؤ پر چھوڑ دو۔

موسیٰ (علیہ السلام) کی والدہ نے ایسا ہی کیا، اور ساتھ ہی اپنی بڑی لڑکی اور موسیٰ (علیہ السلام)

کی ہمیشہ کو بامور کیا کہ وہ اس صندوق کے بہاؤ کے ساتھ کنارے کنارے چل کر صندوق کو

نگاہ میں رکھے اور دیکھے کہ خدا اس کی حفاظت کا وعدہ کس طرح پورا کرتا ہے۔ کیونکہ موسیٰ (علیہ السلام)

کی والدہ کو خدا نے یہ بشارت پہلے ہی سنا دی تھی کہ ہم اس بچہ کو تیری ہی جانب پس

کر دیں گے اور یہ بہاؤ پتھر اور رسول ہو گا۔

فرعون کے گھر میں تربیت | حضرت موسیٰ کی ہمیشہ برابر صندوق کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ کنارے کنارے

نگہداشت کرتی جا رہی تھیں کہ انھوں نے دیکھا کہ صندوق تیرتے ہوئے شاہی محل کے کنارے آگیا اور فرعون کے گھرانے میں سے ایک عورت نے اپنے خادموں کے ذریعے اُس کو اٹھوایا اور شاہی محل میں لے گئی، حضرت موسیٰ کی ہمیشہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور حالات کی صحیح تفصیل معلوم کرنے کے لئے شاہی محل کی خادماؤں میں شامل ہو گئیں

قرآن عزیز نے اس شاہی خاندان کی عورت کو فرعون کی بیوی بتایا اور تورات کے حصہ "خروج" میں اس کو فرعون کی بیٹی کہا ہے مگر مؤرخین اس اختلاف کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، اور کہتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ پانی میں بہتے ہوئے صندوق کو فرعون کی بیٹی نے اٹھایا ہو اور پھر بیٹا بنانے کی آرزو، اور فرعون سے اس بچے کے قتل نہ کرنے اور خود پالنے کی خواہش کا اظہار اور فرعون سے سفارش فرعون کی بیوی (آسیہ) نے کی ہو۔

قرآن کریم کے اسلوب بیان سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کیونکہ اُس نے موسیٰ کو دریا سے نکالنے والے کے متعلق کہا ہے "فالتقطه آل فرعون" اس کو اٹھایا فرعون کے گھر والوں نے اور بیٹا بنانے کی آرزو اور اس کے قتل نہ کرنے کی سفارش کرنے والے کے متعلق فرمایا "وقالت امراء فرعون" اور فرعون کی بیوی نے کہا، حضرت ابن عباسؓ سے یہی منقول ہے۔

بہر حال فرعون کے گھر والوں نے جب صندوق کھولا تو دیکھا کہ ایک حسین اور تندرست بچہ آرام سے لیٹا ہوا انگوٹھا چوس رہا ہے، فرعون کی بیٹی فوراً اُس کو محل میں لے گئی فرعون کی بیوی نے بچہ کو دیکھا تو بلغ بارغ ہو گئی اور انتہائی محبت سے اُس کو پیار کیا محل کے شاگرد پیشہ میں سے کسی نے کہا کہ یہ تو اسرائیلی معلوم ہوتا ہے اور ہمارے دشمنوں کے خاندان کا بچہ ہے اس کا قتل کر دینا ضروری ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی ہمارے بادشاہ کے خواب کی تعبیر ثابت ہو، اس بات کو سن کر فرعون کو بھی خیال پیدا ہوا، فرعون کی بیوی نے شوہر کے تیور دیکھے تو کہنے لگی کہ ایسے پیارے بچہ کو قتل نہ کرو، کیا عجب کہ یہ میرے اور تیرے لئے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے یا ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں

۱۵ روح المعانی جلد ۲۰ سورہ قصص۔

اور ہمارے لئے اس کا وجود نفع بخش ثابت یعنی اگر یہ وہی اسرائیلی بچہ ثابت ہو جو تیرے خواب کی تعبیر بننے والا ہے تو ہماری محبت اور آغوش تربیت شاید اس کو مضر ہونیکے بجائے مفید ثابت کر دے، مگر فرعون اور اسکے خاندان کو یہ کیا معلوم کہ خدا کی تقدیر ان پر نہیں رہی ہے کہ رب العالمین کی کرم سازی دیکھو کہ تم اپنی نادانی اور بے خبری میں اپنے دشمن کی پرورش پر نگران مقرر کئے گئے ہو، غرض اب یہ سوال پیدا ہوا کہ بچہ کے لئے دودھ پلانی مقرر کی جائے، مگر خدائے تعالیٰ نے موسیٰ کی والدہ سے کئے گئے وعدہ کو پورا کرنے کے لئے بچہ کی طبیعت میں یہ بات پیدا کر دی کہ وہ کسی عورت کے پستان کو منہ ہی نہیں لگاتا، شاہی دایہ تھک کر بیٹھ گئی مگر موسیٰ نے کسی ایک پستان سے بھی دودھ نہ پیا، یہ سارا حال موسیٰ (علیہ السلام) کی ہمیشہ "مریم" دیکھ رہی تھیں کہنے لگیں اگر اجازت ہو تو میں ایک ایسی دایہ کا پتہ بتاؤں جو نہایت نیک اور اس خدمت کیلئے بہت موزوں ہے بلکہ حکم ہو تو میں خود اس کو ساتھ لیکر آؤں؟ فرعون کی بیوی نے دایہ کو لانے کا حکم دیدیا اور (موسیٰ علیہ السلام) کی ہمیشہ خوش خوش گھر کو روانہ ہوئیں کہ والدہ کو لے کر آئیں۔

شاہ عبدالقادر دہلوی رحمہ اللہ موضح القرآن میں فرماتے ہیں "فرعون کی عورت تھی ہی اسرائیل میں کی، حضرت موسیٰ کے چچا کی بیٹی اس لفظ سے وہ پہچان گئی کہ لڑکا ان کا ہے" یہاں یہ گفتگو ہو رہی تھی اور موسیٰ (علیہ السلام) کی والدہ کا اُدھر برا حال تھا، ایک الہامی خیال سے بچہ کو سپرد دریا تو کر آئیں مگر ماں کی ماتمانے زور کیا اور بے چین ہو کر اس پر آمادہ ہو گئیں کہ اپنے اس راز کو افشاء کر دیں، اسی اضطراب اور بے چینی کی حالت میں خدائے تعالیٰ نے ان پر اپنے فضل و کرم کی بارش کی اور انکے قلب میں اطمینان و سکون نازل کیا، اب لطیفہ عنیبی کا انتظا میں چشم براہ تھیں کہ لڑکی نے آکر پوری داستان کہہ سنائی اور بتایا کہ جب موسیٰ نے کسی دایہ کا بھی دودھ نہ پیا تو میں نے کہا اسرائیلی قبیلہ میں ایک نہایت شریف اور نیک عورت ہے وہ اس بچہ کو اپنی اولاد

لے مفسرین نے فرعون کی اس بیوی کا نام "اسیہ" بتایا ہے اور قرآن عزیزا مرآة فرعون کو مومنہ قرار دیتا ہے بازنہمہ قول کہ وہ اسرائیلی تھیں اور حضرت موسیٰ کی چچا زاد بہن، ضعیف ہے، صحیح یہ ہے کہ وہ فرعون ہی کے خاندان سے تھیں۔ (روح المعانی جلد ۲ ص ۱)

کی طرح پرورش کر سکتی ہے، فرعون کی بیوی نے یہ سن کر مجھ کو حکم دیا ہے کہ فوراً آپ کو لیکر آؤں
یہ ہم پر خدا کا بڑا احسان اور فضل و کرم ہوا۔ اب تم چل کر اپنے بچہ کو سینے سے لگاؤ اور آنکھیں
ٹھنڈی کرو اور اس کا شکر ادا کرو کہ اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ
فَإِذَا اخْتَفَتْ عَلَيْهِ فَالْقِيَرِ فِي الْيَمِّ وَلَا
تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَ
جَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَالتَّقَطُّ الْ
فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ
فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُودَهُمَا كَانُوا خَاطِبِينَ
وَقَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْ فِرْعَوْنَ قُرَّتْ عَيْنًا
لِّكَ لَا تَقْتُلُوهُ مَعَ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ
وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ
مُوسَىٰ فَرِيغًا إِنَّ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ
لَوْلَا أَن رَّبَّنَا عَلَّمَهَا لَتَكُونَنَّ مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ وَقَالَتْ لِأَخْتِهِ قُصِّيهِ
فَبَصَّرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلٍ فَقَالَتْ
هَلْ آدُلُكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ
لَكُمْ وَهُم لَنَا صَحْوَةٌ فَرَادُّنَاهُ إِلَىٰ أُمَّةٍ
مِّنْ قَبْلِهِمْ عَلِيمًا وَلَا تَحْزَنِي وَلَا تَعْلَمِ أَنَّ
وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

اور ہم نے حکم بھیجا موسیٰ کی ماں کو کہ اسکو دودھ پلاتی ہے
پھر جب تجھ کو ڈر ہو اس کا تو ڈال دے اس کو دریا میں اور نہ
خطرہ کر اور نہ غم گین ہو، ہم پھر پہنچا دیں گے اسکو تیری طرف
اور کریں گے اس کو رسولوں سے پھر اٹھالیا اسکو فرعون
کے گھر والوں نے کہ ہو انکا دشمن اور غم میں ڈالنے والا۔
بیشک فرعون اور ہامان اور ان کے لشکر تھے چونکے والے
اور بولی فرعون کی عورت یہ تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میرے
لئے اور تیرے لئے اسکو مت مارو کچھ لعید نہیں جو ہمارے
کام آئے یا ہم اس کو بنالیں بیٹا اور ان کو کچھ خبر نہ پختی اور
صبح کو موسیٰ کی ماں کے دل میں قرار نہ رہا قریب تھا کہ
ظاہر کر دے بقیاری کو اگر ہم نہ مضبوط کر دیتے اسکے دل کو تاکہ
بھے یقین کر نیوالوں میں اور کہدیا اس کی بہن کو کچھ چلی جا۔
پھر دیکھتی رہی اسکو اجنبی ہو کر اور ان کو خبر نہ ہونی اور
روک رکھا تھا ہم نے موسیٰ سے دائیوں کو پہلے سے پھر بولی
میں بتاؤں تم کو ایک گھر والے کہ اُس کو پال دیں تمہارے
لئے اور وہ اس کا بھلا چاہنے والے ہیں، پھر ہم نے پہنچا دیا
اس کو اس کی ماں کی طرف کہ ٹھنڈی رہے اس کی آنکھ
اور غم گین نہ ہو اور جانے کہ اللہ کا وعدہ ٹھیک ہے پر بہت لوگ

نہیں جانتے۔

(قصص)

وَلَقَدْ مَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً
 أُخْرَىٰ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ
 مَا يُوحَىٰ ۚ إِنَّ أَعْيُنِنَا فِي
 السَّمَوَاتِ فَأَقْصَيْنَا فِي أَعْيُنِنَا
 فَلْيُلْقِ إِلَيْنَا السَّحَابَ
 يَا حُنَافَ عِدَّةٌ وَعِدَّةٌ
 وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةٌ مِّنِّي ۚ
 وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ۚ إِذْ تَمْشِي
 أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ
 عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ ۖ فَرَجَّحْنَا
 إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا
 وَلَا تَحْزَنَ ۗ (ط)

اور (تجھے معلوم ہی) ہم تجھ پر پہلے بھی ایک مرتبہ کیسا احسان کر چکے ہیں؟
 ہم تجھے بتاتے ہیں، اس وقت کیا ہوا تھا جب ہم نے تیری ماں کے دل
 میں بات ڈال دی تھی، ہم نے اُسے سمجھایا تھا کہ بچہ کو ایک صندوق میں
 ڈال دے اور صندوق کو دریا میں پھوڑ دے۔ دریا اُسے کنارے
 پر دھکیل دیگا۔ پھر اُسے وہ اٹھالیگا جو میرا (یعنی میری مسلم قوم کا)
 دشمن ہی۔ نیز اس بچہ کا بھی دشمن اور اے موسیٰ! ہم نے اپنے فضل و کرم
 سے تجھ پر محبت کا سایہ ڈال دیا تھا کہ اجنبی بھی تجھ سے محبت کرنے
 لگے، اور یہ اس لئے تھا کہ ہم چاہتے تھے تو ہماری نگرانی میں پرورش
 پائے۔ تیری بہن جب وہاں سے گزری، تو وہ یہ ہماری ہی کار فرمائی تھی
 کہ، اُس نے فرعون کی لڑکی سے، کہا میں تمہیں ایسی عورت تیار دوں
 جو اُسے پالے پوسے؟ اور اس طرح ہم نے تجھے پھر تیری ماں کی گود
 میں لوٹا دیا کہ اسکی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور بچہ کی جدائی سے، غمگین نہ ہو۔

تورات میں ہے کہ جب موسیٰ (علیہ السلام) کی والدہ نے موسیٰ کا دودھ چھڑایا تو انہوں نے
 انکو فرعون کی بیٹی کے سپرد کر دیا، اور اس کے بعد عرصہ تک وہ شاہی محل میں زیر تربیت رہے
 اور وہیں نشوونما پائی، مگر تورات کا یہ کہنا واقعہ کے بالکل خلاف ہے کہ موسیٰ فرعون کی لڑکی کے بیٹے ہی
 جب لڑکا بڑھا وہ اُسے فرعون کی بیٹی پاس لائی اور وہ اسکا بیٹا بھڑا اور اُس نے اس کا نام
 موسیٰ (عبرانی موسیٰ) رکھا اور کہا اس سبب سے کہ میں نے اُسے پانی سے نکالا۔

موسیٰ کا مصر حضرت موسیٰ (علیہ السلام) ایک عرصہ تک شاہی تربیت میں بسر کرتے کرتے شاہی
 سے نکلتا دور میں داخل ہوئے تو نہایت قوی الحجۃ اور بہادری والے چہرہ سے رعب پکڑتے

۱۰۔ خروج باب ۱۰ آیت ۱۰۔

اور گنگو سے ایک خاص وقار اور شانِ عظمت ظاہر ہوتی تھی۔ اُن کو یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ وہ اسرائیلی ہیں اور مصری خاندان سے اُن کا کوئی رشتہ قرابت نہیں ہے، انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ بنی اسرائیل پر سخت مظالم ہو رہے ہیں اور وہ مصر میں نہایت ذلت اور غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ دیکھ کر ان کا خون کھولنے لگتا اور موقعہ بہ موقعہ عبرانیوں کی حمایت و نصرت میں پیش پیش ہو جاتے۔

طبری نے اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے کہ جب موسیٰ (علیہ السلام) جوان ہو گئے اور قوی ہو سکے جو ان ثابت ہوئے تو عبرانیوں کے معاملات میں اُن کی نصرت و حمایت کا یہ اثر ہوا کہ مصری گماشتوں کے مظالم عبرانیوں پر کم ہونے لگے یہ

اور اس میں شک نہیں کہ موسیٰ (علیہ السلام) کا بنی اسرائیل کی ذلت و غلامی پر غم و غصہ اور اُن کی حمایت و نصرت کا عمیق اور بے پناہ جذبہ ایک فطری اور قدرتی جذبہ تھا۔

اب اللہ تعالیٰ کے عطا و نوال کا ہاتھ اور آگے بڑھا اور جسمانی طاقت و قوت کے ساتھ اس نے اُن کو زور و علم و حکمت سے بھی نوازا اور سنِ رشد کو پہنچ کر ان کی قوت فیصلہ اور وقتِ علم و نظر بھی عروج تک پہنچ گئے اور اس طرح اُن کو جسمانی و روحانی تربیت کا کمال حاصل ہو گیا۔

وَمَا كُنَّا بِلُغْ أَشَدَّ وَأَسْتَوَىٰ آيَاتُهُ حَكِيمًا (ادرجب (موسیٰ) پہنچا اپنے زور پر اور سنبھلا تو بخشا ہم نے اس کو قوت،

وَعِلْمًا وَكُنَّا الْكَلْبَ حَزْرِي الْحَسَنِينَ (قصص) فیصلہ اور علم اور اس طرح ہم کو کاروں کو بیدار دیا کرتے ہیں۔

غرض موسیٰ شہر میں گشت کرتے ہوئے اکثر ان حالات کا مشاہدہ کرتے رہتے اور گلے لگاتے بنی اسرائیل کی مدد کرتے۔

ایک مرتبہ شہری آبادی سے ایک کنارہ جا رہے تھے کہ دیکھا ایک مصری ایک اسرائیلی کو بیگار کے لئے گھسیٹ رہا ہے، اسرائیلی نے موسیٰ (علیہ السلام) کو دیکھا تو لگا فریاد کرنے اور مدد چاہنے حضرت موسیٰ کو مصری کی اس جائزہ حرکت پر سخت غصہ آیا اور اس کو باز رکھنے کی کوشش کی، مگر مصری نہ مانا، موسیٰ (علیہ السلام) نے غصہ میں آکر ایک طپانچہ رسیب کر دیا، مصری اس ضرب کو

برداشت نہ کر سکا اور اسی وقت مر گیا حضرت موسیٰ نے یہ دیکھا تو بہت افسوس کیا کیونکہ ان کا ارادہ ہرگز اس کے قتل کا نہ تھا اور زنا مت و سر مندرگی کے ساتھ دل میں کہنے لگے کہ بلاشبہ یہ کا شیطان ہی، وہی انسان کو لمبی غلط راہ پر لگاتا ہی، اور خدائے تعالیٰ کی درگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یہ جو کچھ ہونا دانستگی میں ہوا، میں تجھ سے مغفرت کا خواستگار ہوں خدانے بھی انہی غلطی کو معاف کر دیا اور مغفرت کی بشارت سے نواز اور شہر میں مہری کے قتل کی خبر شائع ہو گئی مگر قاتل کا کچھ پتہ نہ چلا، آخر مصریوں نے فرعون کے پاس استغاثہ کیا کہ یہ کام کسی اسرائیلی کا ہے۔ لہذا آپ دادری فرمائیے، فرعون نے کہا کہ اس طرح ساری قوم سے تو بدلہ نہیں لیا جاسکتا تم قاتل کا پتہ لگاؤ، میں ضرور اس کو کفر کردار تک پہنچاؤں گا۔

سو اتفاق کہئے یا حسن اتفاق کہ دوسرے دن بھی حضرت موسیٰ شہر کے آخری کنارہ پر سیر فرما رہے تھے کہ دیکھا وہی اسرائیلی ایک قبلی سے جھگڑ رہا ہے اور قبلی غالب ہی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کل کی طرح آج بھی اُس نے فریاد کی اور دادری کا خواستگار ہوا۔

اس واقعہ کو دیکھ کر حضرت موسیٰ (علیہ السلام) نے دوہری ناگواری محسوس کی، ایک جانب قبلی کا ظلم تھا اور دوسری جانب اسرائیلی کا شور و غوغا اور گزشتہ واقعہ کی یاد تھی، اسی جھنجھلاہٹ میں ایک طرف انھوں نے مصری کو باز رکھنے کے لئے ہاتھ بڑھایا اور ساتھ ہی اسرائیلی کو بھی جھڑکتے ہوئے فرمایا۔ اِنَّكَ لَعَوِي مَبِينٌ "تو بھی بلاشبہ کھلا ہوا گمراہ ہے۔ یعنی خواہ غوغا جھگڑا مول لے کر داد فریاد کرتا رہتا ہے۔

اسرائیلی نے حضرت موسیٰ کو ہاتھ بڑھانے اور پھر اپنے متعلق ناگوار اور تلخ الفاظ کہتے نہ یہ سمجھا کہ یہ مجھ کو مارنے کے لئے ہاتھ بڑھا رہا ہے ہیں اور مجھ کو گرفت میں لینا چاہتے ہیں، اس نے شرارت آمیز انداز سے کہنے لگا۔

اَتُرِيدُ اَنْ تَقْتُلَنِيْ كَمَا قَتَلْتَ
نَفْسًا بِاَلَا مِسْ

جس طرح تو نے کل ایک جان (قبلی) کو ہلاک کر دیا تھا۔
طرح آج مجھ کو قتل کر دینا چاہتا ہے۔

مصری نے جب یہ سنا تو اسی وقت فرعونیوں سے جا کر ساری داستان کہہ سنائی
 انہوں نے فرعون کو اطلاع دی کہ مصری کا قاتل موسیٰ ہے فرعون نے یہ سنا تو جلا دو حکم
 دیا کہ موسیٰ کو گرفتار کر کے حاضر کرے بمصر لوں کے اس مجمع میں ایک معزز مصری وہ بھی تھا جو دلے حضرت
 موسیٰ سے محبت رکھتا اور اسے اپنی مذہب کو حق جانتا تھا یہ فرعون ہی کے خاندان کا فرد تھا اور
 دربار کا حاضر باش، اُس نے فرعون کا یہ حکم سنا تو فرعونی جلا دوں سے پہلے ہی دربار سے نکل کر
 دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کی خدمت میں حاضر ہوا، اور ان سے سارا قصہ بیان کیا
 اور ان کو مشورہ دیا کہ اس وقت مصلحت یہی ہے کہ خود کو مصر لوں سے نجات دلائیے اور کسی ایسے
 مقام میں ہجرت کر جائیے جہاں ان کی دسترس نہ ہو سکے حضرت موسیٰ نے اس کے مشورہ کو قبول
 فرمایا اور ارض مدین کی جانب خاصوشی کے ساتھ روانہ ہو گئے۔

اس مقام پر یہ بات قابل غور ہے کہ قرآن عزیز نے اس شخص کے متعلق صراحتاً فرمایا ہے
 وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ سَیِّئًا اور شہر کے آخری کنارہ سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا
 گریہ میں، اس کے اوصاف میں "شریف" اور معزز کا اضافہ کر دیا تو بقول بخاری
 وجہ یہ ہے کہ قرآن حکیم نے اس آئینوالے شخص کے متعلق دو صفات بیان کی ہیں۔
 (۱) وہ شہر کے آخری کنارے سے آیا تھا اور عرب میں یہ مثل مشہور ہے کہ "الاطراف
 سکفی الاشراف" شہر کے کنارے مترقا کے رہنے کی جگہ ہیں۔

(۲) اس نے اگر حضرت موسیٰ سے یہ کہا، ان الملاءمات من بک یقتلوا (یعنی
 جماعت تیرے قتل کا مشورہ کر رہی ہے) اور یہ ظاہر ہے کہ یہ علم اسی شخص کو ہو سکتا ہے جو فرعون اور
 اس کے ارکان کے درمیان نمایاں حیثیت رکھتا ہو۔

وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ
 هَذَا مِنْ شِيعَةِ هَذَا وَهَذَا مِنْ شِيعَةِ هَذَا
 اور آیا شہر کے اندر جبوقت بے خبری تھی وہاں کے
 لوگ، پھر پائے اس میں دو مرد لڑتے ہوئے یہ ایک اس
 کے رفیقوں میں اور یہ دوسرا اس کے دشمنوں میں پھر

فَاسْتَعَاثَ الَّذِي مِنْ سِبْطِ عَدْنٍ عَلَى
 الَّذِي مِنْ عَدْنٍ فَوَكَّنَهُ مُوسَى
 فَقَضَى عَلَيْهِ ذَقَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ
 الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ
 قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي
 فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
 قَالَ رَبِّ مَا أَعْمَيْتُ عَلَى سَفَلَانٍ أَلَا أُنَظِّهِمْ
 لِلْمُجْرِمِينَ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ
 خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرْتَهُ
 بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ قَالَ لِمُوسَى
 إِنَّكَ لَعَوِيٌّ مُبِينٌ فَلَمَّا أَنْ لَادَا أَنْ
 يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ
 يَا مُوسَى أُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ بِمَا نَمُنَّ
 بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
 جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ
 الْمُصْلِحِينَ وَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ أَقْصَا الْمَدِينَةِ
 قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُنْزِلُونَ عَلَيْكَ
 الْكِتَابَ وَالْحِجَابَ عَلَى صُحُوفٍ مُنِيرَةٍ
 فَخُذْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ ذَقَالَ رَبِّ
 نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (قصص)
 وَقَتَلَتْ نَفْسًا فَجِئْنَاكَ مِنَ الْغَمْرِ وَ

فریاد کی اُس سے اُس نے جو تھا اُس کے رفیقوں میں، اس
 کی جو تھا اُس کے دشمنوں میں پھر مٹکا مارا اُس کو موسیٰ
 نے پھر اس کو تمام کر دیا۔ بولا یہ ہوا شیطان کے کام
 سے۔ بیشک وہ دشمن ہے بہکانے والا صریح موسیٰ بولا؛
 اے میرے رب میں نے بُرا کیا اپنا سو بخش مجھ کو، پھر اس
 کو بخش دیا بیشک وہی بخشنے والا ہر بان، بولا اے رب
 جیسا تو نے فضل کر دیا مجھ پر پھر میں کبھی نہ ہونگا مددگار
 گناہگاروں کا، پھر صبح کو اٹھا اس شہر میں ڈرتا ہوا انتظار
 کرتا ہوا پھر ناگہاں دیکھا جس نے کل مدد مانگی تھی وہ
 آج پھر فریاد کرتا ہی، اُس سے کہہا موسیٰ نے بیشک لے جا
 ہی صریح، پھر جب چاہا کہ ہاتھ ڈالے اُس پر جو دشمن تھا
 اُن دونوں کا، بول اٹھا فریاد کرنے والا اے موسیٰ
 کیا تو چاہتا ہو کہ خون کرے میرا جیسے خون کرتا ہے
 کل ایک جان کا۔ تیرا ہی جی چاہتا ہو کہ زبردستی کرتا پھر
 ملک میں اور نہیں چاہتا کہ مصلح کر دینے والا۔ اور آیا
 شہر کے پرے سرے سے ایک مرد دوڑتا ہوا کہا اے
 موسیٰ دریا دریاے مشورہ کرتے ہیں تیرے، اشعلق کہ تجھ کو
 مار ڈالیں سو نکل جا میں تیرا بھلا چاہنے والا ہوں، پھر
 نکلا وہاں سے ڈرتا ہوا راہ دیکھتا، بولا اے رب
 بچالے مجھ کو اس قوم بے انصاف سے۔
 اور تو نے ایک شخص کو مار ڈالا پھر ہم نے تجھ کو غم سے بچا

فَتَنَّاكَ فُتُونًا (طہ) دی اور جانچا تجھ کو معمولی جانچنا۔

اس مقام پر قرآن عظیم اور تورات کے بیانات میں قدرے اختلاف پایا جاتا ہے
(۱) قرآن حکیم نے دوسرے دن کے جھگڑا کرنے والوں میں سے ایک عبرانی کو بتایا ہے
اور دوسرے کو مصری (فرعون) اور تورات دونوں کا عبرانی ہونا ظاہر کرتی ہے۔
(۲) تورات میں اس شخص کا کوئی ذکر نہیں ہے جسے موسیٰ علیہ السلام کو فرعونوں
کے مشورہ کی اطلاع دی تھی۔

مگر ان دونوں باتوں کے متعلق "بلا الحاظ جا بیداری" عقل اور فطرت اسی جانب
رہنمائی کرتی ہے کہ قرآن عزیز کی تفصیلات صحیح ہیں، اور اسی پر یقین رکھنا ضروری ہے۔ اس لئے
کہ فرعون اور فرعونوں کے نزدیک تو اسرائیلیوں کی جان کی تو کوئی وقعت ہی نہ تھی کہ
موسیٰ (علیہ السلام) جیسے شاہی خاندان میں رہنے والے شخص کے مقابلہ میں قصاص کے
طالب ہوتے اور دوسری بات تورات کے بیان پر ایک فطری اضافہ ہے جو علم و یقین
کے ساتھ کیا گیا۔

حضرت شعیب (علیہ السلام) کے واقعات میں "مدین" کے متعلق بہت کچھ لکھا
جا چکا ہے۔ حضرت موسیٰ (علیہ السلام) نے جب مصر سے روانہ ہونے کا ارادہ کیا
تو اسی جگہ کو منتخب فرمایا۔ مدین کی آبادی مصر سے آٹھ منزل پر واقع تھی۔ غالباً یہ انتخاب
اس لئے کیا گیا کہ یہ قبیلہ حضرت موسیٰ (علیہ السلام) سے نزدیک کی قرابت رکھتا تھا، اس
لئے کہ حضرت موسیٰ (علیہ السلام) حضرت اسحاق بن ابراہیم (علیہما السلام) کی نسل سے ہیں اور یہ قبیلہ اسحاق کے
بھائی مدین بن ابراہیم (علیہما السلام) کی نسل سے۔

حضرت موسیٰ (علیہ السلام) چونکہ فرعون کے خوف سے بھاگے تھے اس لئے ان کے ہمراہ کوئی
رفیق اور رہنما تھا اور نہ زادراہ۔ اور تیز روی کی وجہ سے برہنہ پاتھے۔ بطری پر روایت سعید

ابن بطری عن سعید بن جبیر جلد ۱ ص ۲۰۵۔

بن جبریل لکھتے ہیں کہ اس تمام سفر میں موسیٰ (علیہ السلام) کی خوراک درختوں کے پتوں کی علاوہ اور کچھ نہ تھی، اور برہنہ پاہونے کی وجہ سے سفر کی طوالت نے پاؤں کے تلووں کی کھال تک اڑادی تھی اس پر لیشان حالی میں موسیٰ (علیہ السلام) ارض میں داخل ہوئے۔

ماہدین | جب مدین کی سرزمین میں قریب رکھا تو دیکھا کہ کوئیں کے سامنے پانی کے حوض (پاؤں) پر پھیر لگی ہوئی ہے اور جانوروں کو پانی پلایا جا رہا ہے مگر اس جماعت سے ذرا فاصلہ پر ڈولڑکیاں کھڑی ہیں اور اپنے جانوروں کو پانی پر جانے سے روک رہی ہیں۔

حضرت موسیٰ سمجھ گئے کہ یہاں بھی وہی سب ہو رہا ہے جو دنیا کی ظالم طاقتوں نے اختیار کر رکھا ہے اور خدائے برتر کے بہترین قانون کو توڑ کر قوموں کا سارا نظام ظلم کی بنیاد پر قائم کر دیا ہے معلوم ہوتا ہے کہ لڑکیاں کمزور اور ضعیف گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں تب ہی تو اس انتظار میں ہیں کہ قومی اور سرکش جب اپنے جانوروں کو سیراب کر چکیں اور ہر وار دو صاڈ پانی پر سے چلا جائے تو بچا کھچا پانی ان کے جانوروں کا حصہ بنے۔ ہر قومی نے ضعیف کے لئے یہی قانون تجویز کر دیا ہے کہ ہر فائدے میں وہ مقدم ہے اور ضعیف مؤخر اور قوی کا "اولس خور"

عرب کا مشہور شاعر عمرو بن کلتوم کہتا ہے:-

ونشرب ان وردنا الماء صفوًا ویشربا غیرنا کدارا وطینًا

اور ہم جب کسی پانی پر آتے ہیں تو عمدہ اور صاف پانی ہمارے حصہ میں آتا ہے اور ہمارے غیروں

کے (جو ہم سے کمزور ہیں) حصہ میں گدلا پانی اور مٹی ہے۔

درحقیقت یہ شعر تنہا عمرو بن کلتوم اور اس کے قبیلے کی حالت کا نقشہ نہیں ہے بلکہ

ساری دنیا کے ظالمانہ نظام کا ٹھیک ٹھیک ایسٹنڈار ہے۔

بہر حال حضرت موسیٰ (علیہ السلام) سے یہ حالت نہ دیکھی گئی اور آگے بڑھ کر

سے دریافت کیا "تم کیوں پانی نہیں پلاؤ، پیچھے کس لئے کھڑی ہو؟ دونوں نے جواب

دیا "ہم مجبور ہیں اگر جانوروں کو آگے لے کر بڑھتے ہیں تو یہ طاقتور زبردستی ہم کو پیچھے سٹا دیتے"

اور ہمارے والد بہت بوٹھے ہیں ان میں اب یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ ان کی مزاحمت کو دور کر سکیں پس جب یہ سب پانی پلا کر واپس ہو جائینگے تب پکا ہوا پانی ہم پلا کر لوٹینگے یہی ہمارا روز کا دستور ہے۔

حضرت موسیٰ کو جوش آگیا اور آگے بڑھ کر تمام بھیڑ کو چیرتے ہوئے کوئیں پر جا پہنچے اور کوئیں کا بڑا ڈول اٹھایا اور تنہا کھینچ کر لڑکیوں کے مویشیوں کو پانی پلا دیا حضرت موسیٰ جب مجمع کو چیرتے ہوئے درازہ ٹھسنے لگے تو اگرچہ لوگوں کو ناگوار گزارا مگر ان کی پرجلال صورت اور جسمانی طاقت سے مرعوب ہو گئے اور ڈول کو تنہا کھینچتے دیکھ کر اسی قوت سے ہار مان گئے جس کے بل بوتے پر کمزوروں اور ناتوانوں کو بچھے ہٹا دیا کرتے اور ان کی حاجات کو پامال کرتے رہتے تھے۔

بعض مفسرین کا خیال ہے کہ موسیٰ (علیہ السلام) نے دیکھا کہ کنوئیں کے منہ پر بہت بڑا پتھر ڈھکا ہوا ہے جو ایک جماعت کے متفقہ زور لگانے سے اپنی جگہ سے ہٹتا ہے، مگر وہ آگے بڑھے اور تنہا اسکو ہٹا کر لڑکیوں کے مویشیوں کے لئے پانی بھر دیا۔ عبد الوہاب بخاری کہتے ہیں کہ یہ قول قرآن حکیم کی تصریح کے خلاف ہے۔ قرآن کہتا ہے:-

وَمَا أَرَدْنَا أَن نَّدْأَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدْنَا عَلَيْهِ
أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْتَقُونَ (قصص)

اور جب وہ مدین کے پانی پر پہنچے تو اس پر ایک جماعت کو دیکھا کہ وہ پانی پلا رہی ہے۔

تو پھر یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ کنوئیں کا منہ پتھر سے ڈھکا ہوا ہے اور جس طرح یہ قول صحیح نہیں ہے اسی طرح یہ تاویل بھی درست نہیں ہے کہ اس مقام پر دو کنوئیں تھے ایک سے مدین کے لوگ پانی پلا رہے تھے اور دوسرے کا منہ پتھر سے ڈھکا ہوا تھا اور یہ کہ اس زمانہ میں بھی اس مقام پر دو کنوئیں موجود پائے گئے ہیں۔

اس تاویل کے درست نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اول تو قرآن حکیم نے دوسرے کنوئیں کا قطعی کوئی ذکر نہیں کیا اور جو کچھ بیان کیا ہے ایک ہی سے متعلق بیان کیا ہے۔ دوسرے بعد میں

اس جگہ دو کونوئیں ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس وقت بھی ہاں اسی طرح دو کونوئیں موجود تھیں ہو سکتا ہے کہ عرصہ دراز کے بعد یا اسلامی عہد میں ضرورت کے لحاظ سے یہاں وہ سر اکنواں تیار کیا گیا ہو پس قرآن حکیم کے صاف اور سادہ بیان کو محض ایک غیر مستند روایت کی خاطر پیچیدہ بنانا قطعی بے محل اور غیر مناسب ہے۔

موضوع جب ان لڑکیوں کے گلے نے پانی پی لیا تو وہ گھر کو واپس چلیں گھر پہنچیں تو خلاف حادث جلد واپسی پر ان کے والد کو سخت تعجب ہوا، دریافت کرنے پر لڑکیوں نے گزرا ہوا ماجرا کہہ سنایا کہ سطح ایک "مصری" نے ان کی مدد کی، باپ نے کہا عجلت سے جاؤ اور اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔

یہاں تو باپ بیٹی کے درمیان یہ گفتگو ہو رہی تھی اور ادھر حضرت موسیٰ پانی پلانے کے بعد قریب ہی ایک درخت کے سایہ میں بیٹھ کر سستانے لگے، مسافت و غربت اور پھر بھوک پیاس حضرت موسیٰ نے دعا کی "پروردگارا! اس وقت جو بھی بہتر سامان میرے لئے تو اپنی قدرت سے نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں"

لڑکی تیزی سے وہاں پہنچی تو دیکھا کہ کونوئیں کے قریب ہی وہ بیٹھے ہوئے ہیں شرم و حیا کے ساتھ نیچی نظریں کئے لڑکی نے کہا "آپ ہمارے گھر چلئے والد بلا تے ہیں وہ آپ کے اس احسان کا بدلہ دینگے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ شاید اس سلسلہ میں کوئی بہتر صورت نکل آئے اسلئے چلنا ہی بہتر ہے اور اس کی دعوت کو رد کرنا مناسب نہیں، خدا نے میری ذمہ داری سنبھالی اور یہ اسی کا پیش خیمہ ہے حضرت موسیٰ اٹھ کھڑے ہوئے اور لڑکی کو ہدایت کی کہ آگے نہ چلے بلکہ میرے پیچھے پیچھے چلے اور ٹھکری یا اشارے کے ساتھ راہ کی رہنمائی کرے موسیٰ (علیہ السلام) چلے تو پیچھے لیکن طبعی اور فطری غیرت اور عزت نفس کے پیش نظر بار بار اس جملہ سے متاثر ہو رہے تھے "میرا باپ تم کو اس محنت کا عوض دینا چاہتا ہے" مسافرت اور حالات کی نزاکت نے آخر یہی مشورہ دیا کہ اس وقت اس گرائی کو بھی ایک اور

اس غزبت میں ایک غنوار اور موسیٰ و ہارم کی مستقل بہار دی کو حاصل کیا جاسکے۔
حضرت موسیٰ چلتے چلتے منزل مقصود پہنچے اور اس بزرگ صورت نصیرت انسان
کی خدمت میں حاضر اور شرف ملاقات سے پہرہ اندوز ہوئے۔ بزرگ نے پہلے کھانا کھلایا اور پھر
اطمینان کے ساتھ سمجھا کر ان کے حالات سنے حضرت موسیٰ نے من و عن اپنی ولادت اور فرعون
کے بنی اسرائیل پر مظالم سے شروع کر کے آخر تک ساری داستان کہہ سنائی بسبب کچھ سننے کے
بعد بزرگ نے موسیٰ (علیہ السلام) کو تسلی دی اور فرمایا کہ خدا کا شکر کرو کہ اب تم کو ظالموں کے
پنجہ سے نجات مل گئی اب کوئی خوف کا مقام نہیں ہو۔

یہاں قوم ظالمین کے ظلم سے بنی اسرائیل کے بچوں کا قتل اور ان کی غلامی و
تباہ حالی کے واقعات ہی مراد ہو سکتے ہیں نیران کا کفر اور فساد فی الارض، ورنہ تو قبلی
کے قتل میں تو خود موسیٰ (علیہ السلام) بھی اپنی فعل پر تادم تھے اور خود کو قصود وار سمجھتے تھے۔

وَلَمَّا تَوَجَّهْتُمْ لِقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ يُبْئِيٰ
يَهْدِيٰ بِنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ ۗ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ
مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ
وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ
قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصِيبَ
الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْمٌ كَبِيرٌ فَسَقَىٰ لَهُمَا
ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ
إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ
فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَىٰ
اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ ابْنِي يَأْتِيكُم بِالخَبْزِ
أَجْرًا مَا سَقَيْتُمَا لَهَا فَمَا جَاءَءَهُ وَقَصَّ

اور جب مدینہ کیا مدین کی سیدھ پر بولا امید ہو کہ میرا رب لیجا
مجھ کو سیدی راہ پر اور جب پہنچا مدین کے پانی پر پایا وہاں
ایک جماعت کو لوگوں کی پانی پلاتے ہوئے اور پایا انہ
ورے دو عورتوں کو کہ روکے ہوئے کھڑی تھیں اپنی بکریاں
بولا تمہارا کیا حال ہے۔ بولیں ہم نہیں پلا تیں پانی چرواہوں
کے پھر لیجانے تاک اور ہمارا باپ بوڑھا ہے بڑی عمر کا پھر
اس نے پانی پلا دیا اس کے جانوروں کو پھر سٹ کر آیا
چھاؤں کی طرف، بولا اے رب تو جو چیز اتا ہے میری طرف
اچھی میں اس کا محتاج ہوں۔ پھر آئی اس کے پاس ان
دونوں میں سے ایک چلتی تھی شرم سے، بولی میرا باپ
مجھ کو بلاتا ہے کہ بدے میں ہے حق اسکا کہ تو نے پانی پلا دیا

عَلَيْهِ الْقَصَصُ قَالَ لَا تَخَفْ فَنَجَّوْتُمْ
مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ هـ

ہمارے جانوروں کو بچھریا ہونے کے پاس ادا کیا
اس سے احوال کہا مدت درج آیا تو اس قوم بے ایمان سے

(القصص)

تورات میں اس موقع پر بھی دو جگہ اختلاف موجود ہے۔

(۱) وہ لڑکیوں کی تعداد دو کی جگہ سات بتائی ہے۔

(۲) اس کا بیان ہے کہ لڑکیوں نے حوض کو پانی سے بھر لیا تھا مگر دوسرے لوگوں نے
زبردستی ان کو ہٹا کر اپنے جانوروں کو پانی پلانا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ کو غصہ آیا۔

ہم کو اس موقع پر بھی قرآن عزیز کے بیان پر ہی بھروسہ کرنا چاہئے اول اس لئے کہ سابق

اختلافات میں قرآن عزیز کے بیانات کی روش عقل اور فطرت کے مطابق رہی ہے۔ دوسرے

اس لئے کہ اس جگہ بھی تعداد کے معاملہ سے قطع نظر توراہ کی دوسری بات اس لئے صحیح ہے

معلوم ہوتی کہ لڑکیاں مدین ہی کے قبیلہ اور ان ہی کی بستی کی ساکن تھیں اور پانی کا معاملہ

روزانہ ہی ان کے ساتھ پیش آتا رہتا تھا، لہذا ان کو یہ معلوم تھا کہ یہ قوی گروہ کسی حالت میں

بھی ہم کو پیش قدمی نہیں کرنے دیگا، اور عرب کے شعراء کلام سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ پانی کی

معاملہ میں خصوصیت کے ساتھ ان کے یہاں قوی کو ضعیف پر ترجیح حاصل تھی، اور عرب کے

ماسوا دنیا کے ہر گوشہ میں یہی حال تھا، تو وہ کیسے اس اقدام کی جرأت کر سکتی تھیں صحیح بات

یہی ہے کہ وہ ضعیف گھرانے کی فرد ہونے اور پھر عورت ہونے کی وجہ سے اسی پر اکتفا کرتی تھیں

کہ جب سب پانی پلا کر واپس ہو جائیں تو بچے ہوئے پانی سے یہ فائدہ اٹھالیں اور بس۔

رہا لڑکیوں کی تعداد کا معاملہ سو ابن کثیر (رحمۃ اللہ علیہ) نے ہر دو اقوال کی مطابقت کرتے

ہوئے یہ لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مدین کے اس بزرگ کے سات لڑکیاں ہوں جیسا کہ تورات

میں مذکور ہے مگر مدین کے پانی پر جو واقعہ پیش آیا اس میں ضرور لڑکیاں ہی موجود تھیں جیسا کہ قرآن حکیم

کی تصریح سے ظاہر ہوتا ہے۔

شیخ سے رشتہ مصاہرت حضرت موسیٰ اور قبیلہ مدین کے بزرگ میزبان کے درمیان یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ اس لڑکی نے جو موسیٰ کو بلانے گئی تھی اپنے باپ سے کہا، اے باپ! آپ اس مہمان کو اپنے مولشیوں کے چرانے اور پانی ہتیا کرنے کے لئے اجیر رکھ لیجئے، اجیر وہی بہتر ہے جو قوی بھی ہے اور امانت دار بھی۔“

مفسرین کہتے ہیں کہ باپ کو لڑکی کی گفتگو عجیب سی معلوم ہوئی اور اس نے دریافت کیا تجھ کو اس مہمان کی قوت و امانت کا حال کیا معلوم ہے؟ لڑکی نے جواب دیا درمیان نے مہمان کی قوت کا اندازہ تو اس سے کیا کہ کوئیں کا بڑا ڈول (چرس) اس نے تنہا بھر کر بیچ لیا، اور امانت کی آزمائش اس طرح کی کہ جب میں اُس کو بلانے گئی تو اُس نے مجھے دیکھ کر نیچی نظریں کر لیں اور گفتگو کے دوران میں ایک مرتبہ بھی میری طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا، اور جب یہاں آنے لگا تو مجھ کو پیچھے چلنے کو کہا اور خود آگے آگے چلا۔ اور صرف اشاروں سے میں اس کی رہنمائی کرتی رہی۔

بزرگ باپ نے بیٹی کی ان باتوں کو سنا تو بہت مسرور ہوئے اور حضرت موسیٰ (علیہ السلام) سے کہا کہ اگر تم آٹھ سال تک میرے پاس رہو اور میری بکریاں چراؤ تو میں اپنی اس بیٹی کی تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں اور اگر تم اس مدت کو دو سال بڑھا کر دس سال کر دو تو اور بھی بہتر ہے، یہی اس لڑکی کا ہر سو کا حضرت موسیٰ نے اس شرط کو منظور کر لیا اور فرمایا کہ یہ میری خوشی پر چھوڑ لے کہ میں ان دونوں مدتوں میں سے جسکو چاہوں پورا کر دوں، آپ کی جانب سے مجھ پر اس بارہ میں کوئی جبر نہ ہوگا۔ طرفین کی اس باہمی رضامندی کے بعد بزرگ میزبان نے اس بیان کردہ مدت کو مہر قرار دے کر موسیٰ علیہ السلام سے اپنی اس بیٹی کی شادی کر دی۔

اور بعض مفسرین کا خیال ہے کہ مدت ختم ہونے پر عقد عمل میں آیا، اور عقد کے فوراً بعد موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر روانہ ہو گئے، مفسرین نے حضرت موسیٰ کی بیوی کا نام ”صفورہ“

۱۰ تفسیر ابن جریر سورہ قصص۔

بتایا ہے۔

قَالَتْ اِحَدًا مَّا يَأْتِيَنَّكَ اسْتَا جُرَا اِنْ خَيَّرَ
 مَنِ اسْتَا جُرَتِ الْقَوِيُّ الْاَمِينُ ه قَالَ
 اِنِّي اُرِيْدُ اَنْ اُنْكِحَكَ اِحْدَى بِنْتَيْ
 هُنَيْنِ عَلِيٌّ اَنْ تَا جُرِي ثَمْنِي حَجَجْ
 فَاِنْ اَثَمْتِ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ
 وَمَا اُرِيْدُ اَنْ اَشُقَّ عَلَيْكَ سِتْرًا
 اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ه قَالَ ذٰلِكَ
 بَيْنِي وَبَيْنَكَ اَيْمًا الْاَجَلِيْنَ قَضَيْتُ
 فَاَعْدُوْا نَ عَلِيٍّ وَاللّٰهُ عَلِيٌّ مَا نَقُوْلُ
 وَكَيْلًا ه (قصص)

بولی اُن دونوں میں سے ایک لے باپ اس کو نوکر رکھ لے
 البتہ بہتر نوکر جس کو نوکر رکھنا چاہے وہ جو زور آور ہو
 امانت دار کہہا میں چاہتا ہوں کہ بیاہ دوں تجھ کو ایک
 بیٹی اپنی ان دونوں میں سے اس شرط پر کہ تو میری نوکری
 کرے آٹھ برس، پھر اگر تو پورے کر دے دس برس تو وہ
 تیری طرف سے ہو۔ اور میں نہیں چاہتا کہ تجھ پر تکلیف
 ڈالوں تو پانچ گنا مجھ کو اگر اللہ نے چاہا نیک بختوں سے
 بولایا وعدہ ہو چکا میرے اور تیرے بیچ جو نسبی مدتی
 دونوں میں پوری کر دوں سو زیادتی نہ ہو مجھ پر اور اللہ پر بھروسہ
 ہو اس چیز کا جو ہم کہتے ہیں۔

فَلَيْسَتْ سِنِيْنَ فِيْ اَهْلِ مَدِيْنَةٍ ثُمَّ حَبِيَّتَا
 عَلِيٍّ قَدْرٌ مِّمَّوْسِي ه وَاَصْطَفَيْتَكَ لِنَفْسِيْ

کام کے لئے، بنایا ہو۔

(ظنہ)

قرآن عزیز نے حضرت موسیٰ اور مدین کے شیخ کے متعلق جو واقعات بیان کیے ہیں ان میں کسی ایک جگہ بھی اس شیخ کا نام نہیں بتایا اس لئے تاریخی حقائق سے شیخ مدین کے نام میں مورخین و مفسرین کے مختلف اقوال پائے جاتے ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں:

(۱) مفسرین اصحاب سیر اور ادباء عرب کی ایک بڑی جماعت کا یہ خیال ہے کہ یہ حضرت شعیب (علیہ السلام) ہیں، یہ قول بہت مشہور اور شائع ذائع ہے۔

مشہور مفسر امام ابن جریر طبری نے حسن بصری رحمہ اللہ کا یہ قول نقل کیا ہے: لوگ بتاتے ہیں کہ صاحب موسیٰ حضرت شعیب (علیہ السلام) ہیں۔

۱۰ تفسیر سورہ قصص۔

اور حافظ عماد الدین ابن کثیر فرماتے ہیں کہ حسن بصری اسی طرف مائل ہیں کہ مدین کے شیخ حضرت شعیب (علیہ السلام) ہیں اور فرماتے ہیں کہ ابن ابی حاتم نے سلسلہ سند کے ساتھ مالک بن انس سے روایت نقل کی ہے کہ ان کو یہ بات پہنچی ہے کہ صاحب موسیٰ حضرت شعیب ہیں۔
(۲) ایک جماعت کہتی ہے کہ شیخ کا نام "یشرون" تھا اور یہ حضرت شعیب (علیہ السلام) کو جھٹکتے جطری نے سند کے ساتھ ایک روایت نقل کی ہے کہ ابو عبیدہ فرماتے تھے کہ جسے حضرت موسیٰ کو اجیر بنایا وہ شعیب علیہ السلام کا برادر زادہ یشرون تھا۔

(۳) بعض کہتے ہیں کہ صاحب موسیٰ کا نام "یشری" تھا جطری نے سند کے ساتھ حضرت ابن عباس سے روایت نقل کی ہے کہ موسیٰ کو اجیر کہنے والا مدین کا شیخ "یشری" نامی تھا اور اسی روایت کے دوسرے الفاظ یہ ہیں "عورت کے والد کا نام "یشری" تھا۔ گنبری والی روایت میں نہیں کہا گیا کہ وہ شعیب کا برادر زادہ تھا۔ اور توراۃ نے اسی کو ملتا جلتا نام "یشرون" بتایا ہے۔

(۴) بعض علماء فرماتے ہیں کہ "یشیخ" حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ایک مرد مؤمن تھا۔

(۵) ایک جماعت کا گمان ہے کہ "یشیخ" نہ شعیب ہو سکتے ہیں اور نہ ان کے جھٹکتے۔ اسلئے

کہ قرآن عزیز سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شعیب کا زمانہ حضرت موسیٰ سے بہت پہلے کا زمانہ ہے اور میان صدیاں ہیں قرآن حکیم کہتا ہے کہ حضرت شعیب نے اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا۔
وَمَا قَوْمٌ لَوْطًا مِّنْكُمْ يَبْعِدُونَ
اور قوم لوط (کا معاملہ) تم سے کچھ دور نہیں ہے

یہ ظاہر ہے کہ قوم لوط کی ہلاکت کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے اور ان کے اور حضرت موسیٰ کے زمانہ کی درمیانی مدت چار سو سال سے بھی زیادہ ہے۔ اور جن لوگوں نے اس مدت کو قریب کر دینے کے لئے یہ کہا ہے کہ حضرت شعیب کی عمر غیر معمولی طور پر طویل ہوئی۔ تو یہ دعویٰ بلا دلیل ہے۔

۱۔ تفسیر ابن کثیر جلد ۷ ص ۲۲۸ ۲۔ ابن جریر جلد ۱ ص ۲۰۶ ۳۔ تفسیر ابن کثیر جلد ۷ ص ۲۲۸
۴۔ ان حواجی سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ سید سلیمان صاحب کا یہ فرمانا صحیح نہیں ہے کہ "مسلمان مفسرین بھی علی العموم یشرون، حو باب اور شعیب کو ایک ہی سمجھتے ہیں" ۵۔ تفسیر ابن کثیر جلد ۷ ص ۲۲۸ -

اس قول کی تائید کے لئے یہ دلیل بھی قوت رکھتی ہے کہ اگر صاحبِ موسیٰ "شعیب علیہ السلام" ہوتے تو قرآن عزیز ضرور ان کے نام کی تصریح کرتا، اور اس طرح محفل و مہم نہ چھوڑتا۔
 ان مختلف پانچ اقوال کی نقل کے بعد ہمارے نزدیک راجح اور صحیح مسدک ہی معلوم ہوتا ہے جو ابن جریر اور ابن کثیر جیسے جلیل القدر محدثین و مفسرین نے اختیار کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نام کی تصریح کے بارہ میں کوئی روایت صحت کو نہیں سمجھتی اور جو روایات نقل کی گئی ہیں وہ قابل احتجاج نہیں ہیں، اس لئے جس طرح تصریح کئے بغیر قرآن عزیز نے انکا ذکر کیا ہے اسی طرح ہم بھی ان کے نام کی تصریح کو خدا کے علم کے حوالہ کر دیں۔ ابن کثیر کی عبارت یہ ہے:-

قال ابو جعفر (الطبری) وهذا مما لا يدرك علمه الا بخبر ولا خبر بذلك
 ابو جعفر طبری نے کہا ہے کہ نام کی تصریح کا یہ معاملہ خبر اور اطلاع کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور اس سلسلہ میں کوئی خبر روایت ایسی موجود نہیں ہے جو حجت اور دلیل بن سکے پس ہر سے بہتر قول اس سلسلہ میں وہی ہے جو قرآن میں اللہ جل شانہ فی اختیار فرمایا ہے۔
 بحج حجة فلا قول في ذلك اولى بالصواب مما قال الله جل ثناؤه وان

ابن جریر کا اشارہ قرآن عزیز کے اس جملہ کی جانب ہے۔ "وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ"

عبدالوہاب بخا فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک بڑے فاضل عالم نے یہ بحث کی کہ حضرت موسیٰ جلیل القدر نبی تھے اس لئے ان کو کوئی معمولی شخص اپنا اجیر رکھنے کا حوصلہ نہیں کر سکتا اور نہ وہ اس کو منظور فرماتے بلکہ ان کا مستاجر بنی اور پیغمبر ہی ہو سکتا ہے اس لئے مدین کے شیخ کبیر حضرت شعیب ہی ہو سکتے ہیں۔

میں نے عرض کیا کہ آپ کا یہ ارشاد نہ عقلی حجت و برہان کی حیثیت رکھتا ہے اور نہ نقلی دلیل و حجت کی زیادہ سے زیادہ استحسان کے درجہ کا قیاس ہے اور اس سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا بلکہ یقین اور قطعیت کو چاہتا ہے۔ علاوہ ازیں اس وقت حضرت موسیٰ نبی بھی نہ تھے نبوت کے بعد کو سرفراز کئے گئے۔

۱۰ تفسیر ابن کثیر جلد ۷ ص ۲۴۸ ۱۱ ایضاً جلد ۷ ص ۲۴۸ ۱۲ قصص الانبیاء ص ۲۰۴

بہر حال یہ طوطا شدہ امر ہے کہ شیخ کبیر کے نام کی تصریح میں کوئی قابل حجت روایت موجود نہیں ہے اور ابن جریر اور ابن کثیر "دفاع مدت" کے سلسلہ میں بھی جس قدر روایات نقل کی ہیں ان میں بھی بزار اور ابن ابی حاتم کی طویل روایات کے علاوہ کسی میں بھی نام کا ذکر موجود نہیں ہے اور ان دونوں روایات کی اس "زیادت" کے بارہ میں ابن کثیر فرماتے ہیں۔

مدار هذا الحديث على عبد الله
اس نام کی تصریح والی حدیث کا مدار ابن ابی عمیر مصری پر ہے
بن لویعة المصری وفي حفظه سوء
اور اس کا حفظ خراب تھا اور مجھے خوف ہے کہ اس حدیث
واخشى ان تكون رفة خطأ
کو مرفوع کہنے میں غلطی ہوئی ہے۔

اور ابن جریر فرماتے ہیں :-

ثم قد روى ايضا نحوه من حديث
نیز اسی طرح عقبہ بن المنذر روایت کی گئی ہے مگر، ایک یقینی ثار
عقبه بن المنذر زيادة غريبة جدا
اور غیر معروف زیادت کے ساتھ (وہ زیادت یہ نام کی صحت ہے)

البناء مدت انحضرت موسیٰ اپنے خسر کے یہاں مدت اجارہ پوری کرنے، یعنی بکریاں چرانے
کے لئے مقیم رہے مفسرین مستند روایات کے پیش نظر فرماتے ہیں کہ موسیٰ (علیہ السلام) نے
کامل مدت یعنی وہ سال مدت کو پورا کیا

قرآن عزیز نے یہ نہیں بتایا کہ مدت پوری ہونیکے کس قدر بعد تک موسیٰ (علیہ السلام)
نے شیخ کے پاس قیام کیا؟ البتہ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ مدت ختم ہونیکے فوراً بعد ہی موسیٰ مصر کو
روانہ ہو گئے، اور ان کے خسر نے روانگی کے سال میں بکریوں نے جس قدر بچے دیے تھے ان
کے حوالے کر دیے اور وہ اپنی بیوی اور اس ریوڑ کو لے کر چل پڑے۔ شاید ان کا یہ قول اس
آیت کے پیش نظر ہو۔

فَلَمَّا خَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ
پس جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی اور اپنے اہل کو لے کر
النَّاسِ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ فَإِذَا فِي الْقُصُصِ
چل دیا تو محسوس کیا طور کی جانب آگ کو۔

۲۵، تفسیر ابن کثیر جلد ۵، ۳۳ معالم جلد ۵ ص ۱۲۳۔

ان حضرات نے مدت کے ایفاء اور روانگی کے بیان میں جو قربت ہے اس سے یہ اندازہ کر لیا کہ وہ فوراً ہی روانہ ہو گئے حالانکہ جب تک خاص قرنیہ موجود نہ ہو اس وقت تک "وَأُوذُنَا تَعْقِبُ" پر دلالت کرتی ہے اور تہ ترتیب پر۔

اور معالم التنزیل میں ہے کہ حضرت موسیٰ (علیہ السلام) وفاتِ بدت کے بعد دس سال فرید اپنے خسر کے یہاں مقیم رہے۔

توراة اسی قول کی تائید کرتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام مدت ختم ہونے پر فوراً ہی مصر روانہ نہیں ہو گئے تھے بلکہ بکریاں چراتے ہوئے بھولے بھٹکے جب "وادی مقدس" میں پہنچ کر خدا کا حکم ملا کہ بنی اسرائیل کو غلامی سے راکر اؤ اور مصر جا کر فرعون کے ظلم سے انکو نجات دلاؤ تب وہ مصر روانہ ہوئے۔

اور موسیٰ اپنے سر سے یثرو کے جو دیدیان کا کاہن تھا گلے کی نگہبانی کرتا تھا، تب اس نے گلے کو میان کی طرف ہانک دیا اور خدا کے پہاڑ حورب کے نزدیک آیا، اس وقت خدا کا فرشتہ ایک بوٹے میں سے آگ کے شعاع میں اس پر ظاہر ہوا، اس نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بوٹا آگ کا روشن ہے اور وہ جل نہیں جاتا۔ . . . . اب دیکھ بنی اسرائیل کی فریاد تھی تک آئی اور میں نے وہ ظلم جو مصری ان پر کرتے ہیں دیکھا ہے، پس اب تو جا میں تجھے فرعون پاس بھیجتا ہوں میرے لوگوں کو جو بنی اسرائیل ہیں مصر سے نکال دے۔

تب موسیٰ روانہ ہوا اور اپنے سر سے یثرو پاس گیا اور اُسے کہا کہ میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے رخصت دے کہ اپنے بھائیوں پاس جو مصر میں ہیں جاؤں۔

بہتر یہ ہے کہ حقیقتِ حال کو علم الہی کے ہی سپرد کر دیا جائے "وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِحَقِيقَةِ الْحَالِ" تاہم قرآن حکیم کا اسلوب بیان یہ ضرور رہنمائی کرتا ہے کہ عام کتب تفسیر میں جو یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ یہ روانگی جو "ظہ" اور "قصص" میں مذکور ہے خلیفہ قاضی موسیٰ الاجل و سار باہلہ مصر کے لئے تھی صحیح نہیں ہے، اس لئے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام گھر کے ارادہ سے چلے تو جب وادی مقدس میں

۱۴۳ حاشیہ خازن جلد ۵ ص ۱۴۳ ۵۲ خروج باب ۳ آیت ۱-۱۰ ۱۱۵ ایضاً باب ۲ آیت ۱۸

اللہ تعالیٰ کی جانب سے اُن کو کہا گیا کہ ظالم فرعون اور اس کی قوم کی طرف جاؤ اور ان کو سمجھاؤ
تو حضرت موسیٰ جو اب تک یہ نہ فرماتے۔

قَالَ رَبِّ اِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا
فَاَخَافُ اَنْ يَقْتُلُوْنِي ه (قصص)
موسیٰ نے کہا اے پروردگار میں نے اُن (فرعونیوں) کے ایک آدمی کو
مار ڈالا تھا پس مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھ کو نہ مار ڈالیں (اگر میں مصر گیا)
اور اُن (مصریوں) کا میں نے ایک گناہ کیا ہے پس میں ڈرتا ہوں کہ وہ
مجھ کو قتل کر دینگے۔ (شعرا)

یہ جواب خود بول رہا ہے کہ اس گفتگو کے وقت تک قتل والے معاملہ کی وجہ سے حضرت موسیٰ
کو مصر جانے کا حوصلہ نہیں تھا۔ البتہ جب خدائے تعالیٰ کی عطا و بخشش نے ان کو نبوت رسالت
سے سرفراز فرمایا اور اس وقت مصر جا نیکا حکم ملا تو موسیٰ (علیہ السلام) اللہ تعالیٰ سے اپنا
اطمینان کر کے یہیں سے مصر روانہ ہو گئے اور حکم الہی کے سامنے خسر کے پاس جا کر اجازت لینے
کی بھی پرواہ نہ کی۔

بہر حال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین میں ایک عرصہ قیام کیا، اور اس پوری مدت
میں اپنے خسر کے مولشیوں کی گلہ بانی کرتے رہے، تو رات میں مذکور ہو کہ اس قیام میں حضرت
موسیٰ کے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام حیرسون رکھا۔ یہ بانی عبرانی تین اس کے معنی ہیں
و مسافرت کے ہیں۔ گویا حضرت موسیٰ نے بیٹے کے نام میں اپنی "مسافرت" کو بطور یادگار قائم
رکھا۔ تاکہ خاندان والوں کو یاد رہے کہ اس بچہ کی ولادت "غزبت و مسافرت" میں ہوئی
تھی۔ تو رات کی عبارت یہ ہے:-

"اور اس نے اپنی بیٹی صفورہ موسیٰ کو دی وہ بیٹا جی اس نے اس کا نام حیرسون رکھا کیونکہ اس نے کہا
میں اجنبی ملک میں مسافر ہوں۔"

وادی مقدس | ایک روز حضرت موسیٰ اپنے اہل و عیال سمیت بکریاں چراتے چراتے مدین سے
بہت دور نکل گئے۔ گلہ بان قبائل کے لئے یہ بات کوئی قابل تعجب نہ تھی مگر رات بھٹی تھی اس لئے سردی

آگ کی جستجو مچو کر رہی تھی سامنے کوہ سینا کا سلسلہ نظر آ رہا تھا۔ یہ سینا کا مشرقی گوشہ تھا اور زمین سے ایک روز کے فاصلہ پر بحرِ قزح کے دو شاخے کے درمیان مصر کو جاتے ہوئے واقع تھا۔ حضرت موسیٰ نے حقیقاً استعمال کیا مگر سخت خستگی تھی اُس نے کام نہ دیا۔ سینے والی وادی اور امین میں نگاہ دوڑائی تو ایک شعلہ چمکتا ہوا نظر پڑا بیوی سے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو میں آگ لے آؤں تاکہ تمہیں انتظام ہو جائیگا اور اگر وہاں کوئی رہبر مل گیا تو بھٹکی ہوئی راہ کا بھی کھوج لگ جائیگا۔

فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُتُوا إِلَيَّ أَنَا نَارًا
تَعَلَىٰ آتِيكُمْ مِنْهَا الْقَبَسُ أَوْ أَجِدُ
عَلَى النَّارِ هُدًى (ظہ)

پھر موسیٰ نے اپنی بیوی سے کہا تم یہاں ٹھہرو میں نے آگ
پکھی ہو شاید اُس میں سے کوئی چنگاری تمہارے لئے لاسکوں
یا وہاں الاؤ پر کسی رہبر کو پاسکوں۔

بعثت خدا کے فضل کا موسیٰ سے پوچھئے احوال کہ آگ لینے کو جائیں پیمبری مل جائے

حضرت موسیٰ (علیہ السلام) نے دیکھا کہ عجیب آگ ہے، درخت پر روشنی نظر آتی ہے مگر نہ درخت
کو جلاتی ہے اور نہ گل ہی ہو جاتی ہے، یہ سوچتے ہوئے آگے بڑھے لیکن جوں جوں آگے بڑھتے جاتے
تھے آگ اور دور ہوتی جاتی تھی یہ دیکھ کر موسیٰ کو خوف سا پیدا ہوا اور اکھنوں نے ارادہ کیا کہ وہیں
ہو جائیں جوں ہی وہ پلٹنے لگے آگ قریب آگئی اور قریب ہوئے تو سنا کہ یہ آواز آ رہی ہے۔

يَمْوَسِي إِلَيَّ أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (قصص)

پس جب موسیٰ اس راگ کے قریب آئے تو پکارتے گئے اے موسیٰ

فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مَوْسَىٰ - إِلَيَّ أَنَا رَبُّكَ
فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ

میں ہوں تیرا پروردگار پس اپنی جوتی اتار دے تو طوی کی مقدس
میں کھڑا ہے اور دیکھ! میں نے تجھے اپنی رسالت کے لئے چن لیا ہے
طَوًى هـ وَ أَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ

پس جو کچھ وحی کی جاتی ہے اس کو کان لگا کر سن۔
لِمَا نُوحِيَ (ظہ)

قرآن عزیز کی سابق آیت اور ان آیات کے پیش نظر دو باتیں کتب تفسیر میں زیر بحث لائی

جاتی ہیں (۱) موسیٰ نے جس روشنی کو آگ سمجھا تھا وہ آگ نہ تھی بلکہ تجلی الہی کا نور تھا۔ لیکن جو آواز

اس پردہ نور سے سنی گئی وہ فرشتے کی آواز تھی اور اس کے واسطے سے خدا نے موسیٰ کو شرف ہم کالی

بخشا، یا خود اللہ تعالیٰ کی ندا تھی؛ بعض مفسرین کہتے ہیں یہ فرشتہ کی آواز تھی اور اس کے اسلم سے موسیٰ کو خدا کی ہمکلامی کا شرف حاصل ہوا، یہ خدا کی آواز نہ تھی اس لئے کہ یہ قول اور ارحمن نے آواز نے

اور ارباب تحقیق کی رائے یہ ہے کہ یہ براہ راست ندائے الہی تھی اور موسیٰ نے اس کو کسی واسطہ سے بھی نہیں سنا بلکہ اسی طرح سنا جس طرح پیغمبرانِ خدا وحی الہی کو سنتے اور من و راءِ حجاب اس سے ہمکلامی کا شرف حاصل کرتے ہیں۔

(۲) وادی مقدس میں موسیٰ (علیہ السلام) کو جوتی اتارنے کا حکم دیا گیا۔ حالانکہ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مساجد میں جوتیوں سمیت نماز ادا کیا کرتے تھے اور آج امت کے لئے بھی یہی اسلامی مسئلہ ہے کہ اگر جوتیاں پاک ہوں تو اُن سے بے تاثر نماز پڑھنا درست ہے۔ تو پھر اس جگہ موسیٰ سے یہ کیوں کہا گیا کہ یہ وادی مقدس ہے لہذا جوتی اتارو۔ تو اس کا جواب صحیح حدیث میں موجود ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی وجہ بیان فرمائی ہے۔

کانتا من جلد (موسیٰ علیہ السلام) کی جوتیاں مردہ گدھے کی کھال سے بنائی گئی
حمار میت ہے (یعنی غیر مدبوغہ تھیں اس لئے ظاہر نہ تھیں)

بہر حال اب حضرت موسیٰ خدائے تعالیٰ کے پیغمبر اور جلیل القدر رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو انبیاء کے سچے دین کی تلقین اور فرعون کی غلامی سے بنی اسرائیل کی رہائی کی اہم خدمات کے لئے چن لیا ہے وہ اب "وادی مقدس" میں حق تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ وہ موسیٰ (علیہ السلام) جو مدین کی راہ سے بھٹکے ہوئے تھے آج مصر جیسے تمدن و مہذب ملک اور اس کے سرکش و مغرور بادشاہ کی رہنمائی کرنے کے لئے منتخب کئے گئے ہیں اور جو کل تک اونٹوں اور بکریوں کی گلہ بانی کر رہے تھے آج انسانوں کی قیادت کے فرض کو انجام دینے کے لئے چنے گئے ہیں اور جو نصاب زندگی کل بکریوں کے گلہ کی چرائی سے شروع ہوا تھا وہ آج "وادی مقدس"

میں خدا کی بہترین مخلوق "حضرت انسان" کی گلہ بانی پر تکمیل کو پہنچ رہا ہے، اور کل کا گلہ بان آج جہاں نبان بن رہا ہے۔

خدا نے تعالیٰ کے بید قدرت کی یہی کرشمہ سازیاں ہیں جو زبان سے انکار کر نیوالوں کے دلوں میں بھی اقرار کا کاٹھا چھوڑے رکھتی ہیں، گچا خانہ بدوش چرواہا اور کجا متمدن حکومتوں کے لئے خدا کی صداقت کی پیغامبری۔

حضرت موسیٰ نے جب خدا کی اس آواز کو سنا اور ان کو یہ معلوم ہوا کہ آج ان کے نصیب میں وہ دولت آگئی ہے جو انسانی شرافت کا طغرائے امتیاز اور خدا کی مومہیت کا آخری نشان ہے تو چھوڑے نہ سما رہے اور واہانہ فریفتگی میں مثل مورت حیران کھڑے رہ گئے، آخر پھر اسی جانب سے ابتدا ہوئی اور پوچھا گیا:-

وَمَا تَلَكَ بِمِثْلِكَ يَا مُوسَى
موسیٰ اترے داہنے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟
بس پھر کیا تھا محبوب حقیقی کا یہ سوال عاشق صادق سے "یہ نصیب اللہ اکبر لوٹنے کی جائے
ہر وارفتگی عشق میں یہ بھی خیال نہ رہا کہ سوال کے پیمانہ ہی پر جواب کو تو لاجائے اور جو کچھ پوچھا
گیا ہے صرف اسی قدر جواب دیا جائے۔ بولے:-

هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا
یہ میری لاٹھی ہے، اس پر بکریاں چراتے وقت سہارا
وَأَهْشَىٰ بِهَا عَلَىٰ غَنَجِيٍّ
لیا کرتا ہوں اور اپنی بکریوں کیلئے پتے چھاڑ لیتا ہوں۔

جواب میں صرف یہ کہنا چاہئے تھا "عصا" مگر محبت کے اس دلوں کے کیسے روکیں جو محبوب
کے ساتھ ہم کلامی کے شرف کو طول دیکر سوختہ جانی کے سامان مہیا کرنا چاہتا ہے، کہتے ہیں کہ میری
لاٹھی ہے اور اس کے فوائد بیان کرنے لگتے ہیں مگر کیا ایک جذبہ شوق کی جگہ محبوب حقیقی کا پاس
ادب دل میں چٹکی لیتا ہے، موسیٰ! خبردار کس دربار میں کھڑے ہو، کہیں یہ طول بیانی گستاخی اور
بے ادبی میں شمار ہو جائے موسیٰ نے یہ سوچ کر فوراً پہلو بدلا اور جناب باری میں عرض کی:-

وَلِي فِيهَا مَا رَبُّ الْأَخْيَرِ
اور میرے لئے اس سے متعلق اور ضروریات بھی ہیں

خدا یا اہل دل کے ولولے اور روح کی بیتابیاں تو چاہتی ہیں کہ کہے جاؤں اور اس لطفِ بے پایاں کی لذت کو حاصل کئے جاؤں لیکن پاس ادبِ مانع اور چشمِ حقیقت ہیں کا حکم ہے کہ خاموش ہو جاؤں اس لئے قصہ کو تباہ کرتا ہوں ورنہ داستانِ عشق تو بہت طویل ہے۔
عشق کہتا ہے جنوں کا جوش رہنا چاہئے   ضبط کی تاکید ہے خاموش رہنا چاہئے
قصہ موسیٰ! سبق ہی ہوش والوں کیلئے   کس طرح عشاق کو خاموش رہنا چاہئے

آیات اللہ | اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا :-

الْقَهْقَرَاءُ يَمْوَسِي   موسیٰ! اپنی اس لاٹھی کو زمین پر ڈال دو۔

اور موسیٰ علیہ السلام نے اس ارشادِ عالی کی تعمیل کی۔

فَالْقَهْقَرَاءُ، فَاذْ اِهْيَ حَيَّةٌ   موسیٰ نے لاٹھی کو زمین پر ڈال دیا، پس

تَسْعَى۔

ناگاہ وہ اثر دہا بن کر دوڑنے لگا۔

حضرت موسیٰ نے جب یہ حیرت زا واقعہ دیکھا تو گھبرا گئے، اور بشریت کے تقاضہ سے متاثر ہو کر بھاگنے لگے، پیٹھ پھیر کر بھاگے ہی تھے کہ آواز آئی۔

قَالَ خذْهَا وَلَا تَخَفْ سَتُعِيدُهَا   (اللہ تعالیٰ نے فرمایا) موسیٰ! اس کو پکڑ لو اور خوف نہ کھاؤ ہم
سَيَرْتَهَا الْاُولَى۔   اس کو اس کی اصل حالت پر لوٹا دیں گے۔

حضرت موسیٰ کی لکڑی دو شاخہ تھی، اب وہی دو شاخہ اثر ہے کا منہ نظر آ رہا تھا، سخت پریشان تھے مگر قربتِ الہی نے طمانیت و سکون کی حالت پیدا کر دی اور انھوں نے بیخوف ہو کر اس کے منہ پر ہاتھ ڈال دیا۔ اس عمل کے ساتھ ہی فوراً وہ دو شاخہ پھر لاٹھی بن گیا۔

اب موسیٰ کو دوبارہ پکارا گیا اور حکم ہوا کہ اپنے ہاتھ کو گریبان کے اندر لیجا کر بغل سے مس کیجئے اور پھر دیکھیے وہ مرض سے پاک اور بے داغ چمکتا ہوا نکلے گا۔

وَاضْمُرْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ   اور بلا دے اپنے ہاتھ کو اپنی بغل کیساتھ، نکل آئیگا وہ روشن بغیر
بَيِّنَاتٍ مِّنْ غَيْرِ سُوْعٍ آيَةً اٰخِرَىٰ   کسی مرض کے (یعنی برص سے پاک) یہ دوسری نشانی ہے

موسیٰ ایہ ہماری جانب سے تمہاری نبوت و رسالت کے دو بڑے نشان ہیں، یہ تمہارے پیغام صداقت اور دلائل و براہین حق کی زبردست تائید کرینگے، پس جس طرح ہم نے تم کو نبوت و رسالت سے نوازا اسی طرح تم کو یہ دو عظیم الشان نشان (مصحف و عطا کردہ) لِنُرِيكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى (ط) تاکہ تم تجھکو اپنی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کرا، پس تیرے پروردگار کی جانب سے فرعون اور اسکی جماعت کے وَمَلَايِكَةُ السَّمَوَاتِ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ہ مقابلہ میں تیرے لئے یہ دو "برہان" ہیں، بلاشبہ وہ فرعون اور اسکی جماعت، نافرمان قوم ہیں۔

اب جاؤ اور فرعون اور اسکی قوم کو راہ ہدایت دکھاؤ، انہوں نے بہت کشتی اور نافرمانی اختیار کر رکھی ہے اور اپنے غرور و تکبر اور انتہا ظلم کے ساتھ انہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے سو ان کو غلامی سے رستگاری دلاؤ۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب باری میں عرض کیا "پروردگار! میرے ہاتھ سے ایک مصری قتل ہو گیا تھا اس لیے یہ خوف ہے کہ کہیں وہ مجھ کو قتل نہ کر دیں، مجھے یہ بھی خیال ہے کہ وہ میری بڑی زور سے تکذیب کرینگے اور مجھکو جھٹلائینگے میں نے صلب عالی جب تو نے عطا فرمایا ہے میرے سینہ کو فراخ اور تورا سے معمور کر دے اور اس اہم خدمت کو میرے لئے آسان بنا دے اور زبان میں پڑی ہوئی گرہ کو کھول دے تاکہ لوگوں کو میری بات سمجھنے میں آسانی ہو اور چونکہ میری گفتگو میں روانی نہیں ہے اور میری نسبت میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح بیان ہے اسلئے اسکو بھی اپنی اس نعمت (نبوت) سے نواز کر میرا شریک کار بنا دے۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اطمینان دلایا کہ تم ہمارا پیغام لیکر ضرور جاؤ اور انکو حق کی راہ دکھاؤ، وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ ہماری مدد تمہارے ساتھ ہے، اور جو نشانات ہم نے تم پر نازل کیے ہیں وہ تمہاری کامیابی کا باعث ہونگے اور انجام کار تم ہی غالب رہو گے۔ ہم تمہاری درخواست منظور کرتے ہیں اور تمہارے بھائی ہارون کو بھی تمہارا شریک کار بناتے ہیں، دیکھو تم دونوں فرعون

اور اس کی قوم کو جب ہماری صحیح راہ کی جانب بلاؤ تو اس پیغام حق میں نرمی اور شیریں کلامی سے پیش آنا کیا عجب ہے کہ وہ نصیحت قبول کر لیں، اور خوفِ خدا کرتے ہوئے ظلم سے باز آجائیں۔

داخلہ مصر اُستی کہتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ منصبِ نبوت سے سرفراز ہو کر کلامِ ربانی سے فیضیاب بن کر اور دعوت و تبلیغِ حق میں کامیابی و کامرانی کا شرفہ پاکر وادیِ مقدس سے اترے تو اپنی بیوی کے پاس پہنچے جو وادی کے سامنے جنگل میں اُن کی منتظر اور چشمِ براہ تھیں اُنکو ساتھ لیا اور ہمیں سے تعمیلِ حکمِ الہی کے لئے مصر روانہ ہو گئے بمنزلیں طے کرتے ہوئے جب مصر پہنچے تو رات ہو گئی تھی۔

خاموشی کے ساتھ مصر میں داخل ہو کر اپنے مکان پہنچے مگر اندر داخل نہ ہوئے اور والدہ کے سامنے ایک مسافر کی حیثیت میں ظاہر ہوئے، یہی اسرائیل میں ہمان نوا تھم تھا، حضرت موسیٰ کی خوب

خاطر و مدارات کی گئی، اسی دوران میں اُن کے بڑے بھائی حضرت ہارون (علیہ السلام) آ پہنچے یہاں

پہنچنے سے قبل ہی ہارون کو خدا کی طرف سے منصبِ رسالت عطا ہو چکا تھا، اس لئے اُن کو بذریعہ

وحی حضرت موسیٰ کا سارا قصہ بتا دیا گیا تھا وہ بھائی سے آکر لیٹ گئے اور پھر اُن کے اہل و عیال کو

گھر کے اندر لے گئے اور والدہ کو سارا حال سنایا، تب سب خاندان آپس میں گلے ملا اور بچھڑے

ہوئے بھائیوں نے ایک دوسرے کی گذشتہ زندگی سے تعارف پیدا کیا اور والدہ کی دُوزں

آنکھوں نے ٹھنڈک حاصل کی۔ تورات میں اس واقعہ کو اس طرح بیان کیا گیا ہے۔

”اور خداوند نے ہارون کو کہا کہ یہاں میں جا کے ملاقات کرو گے اور خدا کے پہاڑ پر اسے ملا اور

اُسے بوسہ دیا اور موسیٰ نے خدا کی جس نے اسے بھیجا ساری باتیں اور معجزے کہ جن کا اُس نے حکم دیا

تھا ہارون سے بیان کئے۔“

وَاحْتَلَىٰ عُقَدَةَ ۱ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وادیِ مقدس میں خدائے تعالیٰ کی جناب میں عرض

مِنْ تِسْكَانٍ ۲ کیا تھا کہ میری زبان میں جو گروہ ہے اس کو کھول دے اور یہ کہ میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ

صیح ہے تو مفسرین نے اس عقیدہ کے متعلق ایک حکایت نقل کی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ

زمانہ طفولیت میں ایک روز فرعون کی آغوش میں بیٹھے ہوئے تھے اور فرعون کی دائرہی جو اہرا
 اور موتیوں سے مرصع تھی بچوں کی عادت کے مطابق حضرت موسیٰ نے دائرہی پر ہاتھ چلا دیا اور چمکتے
 ہوئے موتیوں کیساتھ فرعون کی دائرہی کے چند بال بھی اکٹھے آئے، فرعون کو سخت غصہ آیا
 اور چاہا کہ ان کو قتل کر دے، آسیہ زوجہ فرعون نے شوہر کا یہ رنگ دیکھا تو عاجزی کیساتھ عرض
 کیا کہ سچ ہے اس کو نہ مارو یہ ان احترامات سے کیا واقف ہے اس کے نزدیک تو عمرہ (کھجور) اور
 حمرہ (چنگاری) دونوں برابر ہیں راج ہٹ پرانی مثل ہی، بادشاہ نے کہا کہ میں ابھی اس کا امتحان
 کرتا ہوں اگر اس نے انکارہ کو دیکھ کر ہاتھ کھینچا تو ضرور قتل کرادوں گا۔ خدائے تعالیٰ کو موسیٰ سے
 کام لینا تھا اسلئے انکی حفاظت کی ذمہ داری کا وعدہ کر لیا تھا، لہذا جب فرعون نے چند کھجور کے
 دانے اور چند دہتی آگ کے سرخ انکارے منگا کر موسیٰ کے سامنے رکھے تو موسیٰ نے جلد ہاتھ بڑھا کر
 ایک سرخ انکارے کو اٹھا کر منہ میں رکھ لیا، سکند بھر کا کام تھا ہو گدرا، مگر زبان پر داغ پڑ گیا اور
 زبان موٹی ہو گئی، اس وقت سے موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت آگئی اور مسلسل گفتگو میں
 رکاوٹ ہونے لگی، پس وادی مقدس میں خدائے تعالیٰ کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے اسی عقدہ ذکرہ
 کا ذکر کیا۔ لیکن عام مفسرین کی اس نقل حکایت سے جدا اس سلسلہ میں نجا مصری نے اپنی ایک
 قیاسی رائے بیان کی ہے وہ فرماتے ہیں۔

میں اس قصہ کو صحیح نہیں سمجھتا میرے خیال میں تو صرف موسیٰ علیہ السلام کی غیر فصیح بیانی
 اور گفتگو میں رکاوٹ کی دو وجہوں میں سے ایک ہو سکتی ہے۔

۱) قرآن عزیز میں مذکور ہے کہ جب موسیٰ (علیہ السلام) کو دریائے نیل میں سے نکال کر شاہی
 محل پہنچایا گیا تو دودھ پلانے کے لئے دایہ کی فکر ہوئی، شہر کی بیسیوں دایہ آئیں مگر انھوں نے
 کسی کا دودھ منہ سے نہ لگایا تو اس واقعہ میں ضرور عرصہ لگا ہوگا اور موسیٰ علیہ السلام ایک عرصہ دودھ
 سے محروم رہے ہونگے، ایسی حالت میں یہ تجربہ کیا گیا ہے کہ سچے کی زبان موٹی ہو جاتی ہے اور بائیں

..... رکاوٹ کا مرن پیدا ہو جاتا ہے لہذا حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کو بھی یہی صورت پیش آئی ہوگی۔
 (۲) حضرت موسیٰؑ ابتدا جوانی ہی میں مصر سے مدین چلے گئے اور وہاں ایک طویل عرصہ
 رہے، اگر صاحبِ معالم التنزیل "یا تو رات کی روایات کو صحیح مان لیا جائے تو بیس سال یا اس سے
 بھی زیادہ عرصہ ہوتا ہے، ایسی صورت میں یہ قدرتی بات ہے کہ وہ مصری زبان سے ایک حد تک
 نا آشنا اور اس کے محاورات اور اس زبان میں تقریر کے ملکہ سے محروم ہو چکے ہونگے، اسی کو
 انھوں نے "عقدہ لسانی" فرمایا اور ہارون (علیہ السلام) کے متعلق فرمایا "ہو ا فصیح منیٰ" اس دوسری
 وجہ میں لبتہ یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اس کو صحیح مان لیا جائے تو پھر حضرت موسیٰؑ کس طرح حضرت
 ہارونؑ سے بے تکلف بات چیت کرنے پر قادر رہے ہوں گے جبکہ حضرت ہارونؑ کبھی مصر سے
 باہر ہی نہیں گئے اور صرف مصری زبان ہی میں بات چیت کر سکتے تھے سو اس کا جواب
 یہ ہے کہ حضرت ہارونؑ مصری اور عبرانی دونوں زبانوں سے خوب واقف اور ماہر تھے۔ مصری
 زبان اُن کی ملکی زبان تھی، اور عبرانی زبان اُن کی مادری زبان تھی جسکو صدیاں گزرنیکے باوجود
 بھی بنی اسرائیل نے محفوظ رکھا اور باہمی بات چیت اور نوشت و خواندہ میں سی کو استعمال
 کرتے تھے اور مدیانی اور عبرانی میں کچھ زیادہ فرق نہیں تھا اس لئے کہ دونوں زبانیں ایک
 ہی جڑ ابراہیم کی نسل سے متعلق تھیں۔

اور ان ہردو وجوہ کو نقل کرنے کے بعد تجا رکہتے ہیں کہ میری طبیعت کا میدان پہلی
 وجہ کی جانب ہے اور میں اُسی کو راجح سمجھتا ہوں۔
 مگر ہمارے نزدیک پہلی وجہ تو کسی طرح بھی قرین قیاس نظر نہیں آتی، اس لئے کہ "دایہ"
 کی تفتیش کا معاملہ قرآن عزیز اور صحیح احادیث میں تو بہت ہی مختصر اور اُسکی تفصیل جو تو را
 اور یحییٰ روایات نقل کی گئی ہے اُن سے صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ قصہ صرف چند گھنٹوں کے
 اندر طے ہو گیا، موسیٰؑ علیہ السلام کی والدہ اُن کو دودھ پلانے کیلئے لے گئیں۔ اور شاہی

لے قصص الانبیاء عربی ص ۲۰۸ و ۲۰۹۔

احکام کے بعد ایک بچہ کے دودھ پلانے کے معاملہ میں دنوں کی تاخیر ہو بھی کیسے سکتی تھی نیز دوسری
 وجہ بھی کچھ زیادہ قابل قبول نہیں ہے اس لئے کہ اس توجیہ کے مطابق حضرت ہارون کے متعلق
 "ہو افصح منی" کا فقرہ تو سمجھ میں آسکتا ہے لیکن مصری زبان کی فراموشی کو عقداً من بسائی
 کہنا کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے علاوہ ازیں اگر یہ صحیح ہے تو حضرت موسیٰ کی دعا تو قبول کر لی گئی
 پھر اس فراموشی کے کیا معنی؟

بلکہ صاف اور بے غل و غش بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضرت موسیٰ (علیہ السلام) ایسی
 حالت میں مولود ہوئے کہ ان کی زبان میں لکنت تھی اور بات کرنے میں رکاوٹ واقع ہو جاتی
 تھی اور حضرت ہارون لسان اور فصیح البیان تھے پس حضرت موسیٰ (علیہ السلام) نے اپنے متعلق
 صرف اسی قدر دعا مانگی کہ زبان کا یہ حصہ اور اس کی لکنت اس درجہ شدید نہ رہے کہ گفتگو میں عجز
 ہو جانا پڑے، اگر فطری رکاوٹ دور نہیں ہوتی تو صرف اس قدر خواہش ہو کہ مخاطبین گفتگو کو
 اچھی طرح سمجھ سکیں اور فصاحت و طلاقت لسانی کے لئے میری خواہش یہ ہے کہ میرے بھائی
 ہارون کو میرا قوت بازو بنا دیجئے کہ وہ میرا ویسے ہی دست بازو ہے جتنا بچہ دربار الہی میں مولود
 باتیں قبول اور منظور ہو گئیں۔

بعض علماء تفسیر نے "یفقہوا قولی" میں ایک اور نکتہ پیدا کیا، اور فرمایا کہ حضرت موسیٰ
 (علیہ السلام) نے صرف یہ دعا مانگی کہ ان کی زبان کی گره اس حد تک کھل جائے کہ جس قوم کو
 تبلیغ کرنے جا رہے ہیں وہ ان کی گفتگو سمجھ سکے لہذا اسی درجہ دعا قبول ہوئی اور ان کی زبان
 میں قدمے لکنت اور حصہ (رکاوٹ) بچھری باقی رہی موسیٰ (علیہ السلام) نے شرط لگا کر دعا کا
 دائرہ خود ہی تنگ کر دیا ورنہ وہ بھی فصاحت اور طلاقت لسانی میں فرد ہو جاتے۔

میرے خیال میں اس نکتہ سنجی کی بھی یہاں مطلق ضرورت نظر نہیں آتی اس لئے کہ اس
 مقام پر اور جس وقت میں موسیٰ (علیہ السلام) نے درگاہ الہی میں یہ دعا فرمائی ہے اس کی برکت اور عظمت
 کو ان نکتہ سنجوں نے بالکل فراموش کر دیا اور یہ غور نہیں فرمایا کہ موسیٰ (علیہ السلام) منصب نبوت

سفر اڑنے جا رہے ہیں، خدا کا اتہامی فضل و کرم بارش کی طرح اُن پر برس رہا ہے، آنفوش رحمت
 واہی، اس حالت میں موسیٰ علیہ السلام، معاملہ اور ذمہ داری کی اہمیت کو محسوس فرماتے ہوئے
 آسانی کار کے لئے دعائیں اور استدعائیں کر رہے ہیں اور خدائے تعالیٰ خود موسیٰ علیہ السلام کی
 مشکلات اور مہم کی تراکت کا عالم و دانا ہی تو پھر کیا ایسے وقت میں خدائے تعالیٰ کی یہ پیاں
 رحمت کا یہ تقاضا ہو سکتا تھا کہ وہ عطاء و نوال کی بیکراں نوازش کی جگہ مول تول اور سوسے
 کی طرح لین دین کا سا معاملہ کرتی یا حقیقت حال کے پیش نظر موسیٰ علیہ السلام کے عابثہ الفاظ
 کی لفظی گروت سے درگزر فرما کر وہ سب کچھ عطا کرتی جو اُن کی مشکلات کو ختم کر نیکی کے لئے معاون و
 مددگار ثابت ہو سکے، بیشک اس نے ایسا ہی کیا، البتہ موسیٰ علیہ السلام کے اس ارشاد میں
 ایک ارتقا جسکو وہ اور ان کا پروردگار دونوں سمجھتے تھے، ان کی خواہش تھی کہ ان کی اس
 اہم خدمت میں ان کے بھائی ہارون علیہ السلام ضرور شریک کار بنیں اسلئے کہ وہ بھائی بھی
 ہیں اور فطری فصاحت و طلاقت لسانی کے مالک بھی، لہذا وہ اس سے زیادہ کے خواہشمند ہی
 نہ تھے کہ ان کو حصر کی دشواری سے نجات ملجئے اور چاہتے تھے کہ کسی طرح ہارون کو بھی یہ دولت
 نبوت عطا ہو پس اُن کی سفارش کے لئے اسی وصف "فصاحت بیانی" کو خدا کی درگاہ میں
 پیش کیا۔ یہ نہ تھا کہ انہوں نے الفاظ و عابثہ نگی کی بھی تو خدائے بھی کم دینے کی خاطر ان کے الفاظ
 کو پکڑ لیا اور اسی قدر دیا جو اُن کی دعا کے الفاظ میں محدود تھا۔

وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ۖ
 اودھے پیغمبر موسیٰ کی کھایت تو نے سنی ہے جب اس نے دور سے آگ
 اِذْ دَاوَاذًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ
 دیکھی تو اپنے گھر کے لوگوں سے کہا "مکھڑو مجھے آگ دکھائی دی ہے میں
 اَمْكُتُوا إِنِّي أَنشَأْتُ نَارًا لَّعَلِّي
 جانا ہوں ممکن ہے تمہارے لئے ایک انکارہ لیتا آؤں یاد کم از کم، الاؤ
 اَتَيْنَكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجْدُ
 پر کوئی راہ دکھانے والا ہے ملجائے" پھر جب وہ وہاں پہنچا تو اسوقت
 عَلَى النَّارِ هَدَىٰ فَلَمَّا أَتَاهَا
 پکارا گیارا ایک آواز اٹھی کہ اے موسیٰ میں ہوں تیرا پروردگار پس
 نُورِي يَمْوَسِيٰٓ إِلَىٰ آتَارِكًا
 اپنی جوتی اتار دے۔ تو طوی کی مقدس وادی میں کھڑا ہے۔ اور

فَاخْلَعْ لِعَلَيْكَ ۞ اِنَّكَ بِالْوَادِ
 الْمُقَدَّسِ طُوًى ۞ وَاَنَا اخْتَرْتُكَ
 فَاسْتَمِعْ مَا يُؤْتِيهِ اِنِّي اَنَا اللهُ
 لَا اِلَهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدْنِي لَا
 اَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ۞ اِنَّ السَّاعَةَ
 اَتَيْتُهَا اَكَادُ اُخْفِيهَا لِلْجُرِّي كُلِّ
 نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى ۞ فَلَا يَصُدُّكَ
 عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاَتَّبِعْ
 هَوَاهُ فَتَرْدَى (طہ)

دیکھیں نے تجھے (اپنی رسالت کیلئے) چن لیا ہے۔ پس جو کچھ وحی کی جاتی
 ہے اسے کان لگا کر سن میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی موجود نہیں
 پس میری ہی بندگی کر اور میری ہی یاد کے لئے نماز قائم کر بلاشبہ
 (مقررہ) وقت آئیو الہا میں اُسے پوشیدہ رکھنے کو ہوں تاکہ (لوگوں کے
 یقین و عمل کی آزمائش ہو جائے اور) جس شخص کی جیسی کچھ کوشش
 ہو اسی کے مطابق بدلہ پائے۔ پس دیکھ ایسا نہ ہو کہ جو لوگ
 اس وقت کے ظہور پر یقین نہ رکھتے ہوں اور اپنی خواہش کے
 بندے ہوں وہ تجھے بھی (قدم بڑھانے سے) روکیں اور نتیجہ
 یہ نکلے تو تباہ ہو جائے۔

جَبْ كَمَا مِيسَى نِي اِنِّي كَهْر وَا لُو كُو مِي نِي دِي كِي هِي اِي كِ اَكْ
 اِب لَاتَا هُو نِي مَتَارِي پَاس دِهَا نِي سِي كِي كِي خَبْر، يَالَاتَا هُو نِي اِن كَارِه
 سَلَا كَر نَا كِه تَم تَا پُو، پِهْر جَب پِهْر نِجَا اُس كِي پَاس آ دَا نِه هُو نِي كِه
 بَر كَت هِي هِي اُس پِر جُو كُو نِي اَكْ مِي نِي هِي اُو ر جُو اِس كِي آ س
 پَاس هِي، اُو ر پَا كِ هِي ذَا تِ اللّٰهِ كِي جُو ر ب هِي سَا رِي
 جِهَان كَا اِي مِيسَى! دِه مِي نِي اللّٰهِ هُو نِي زَبْر دِسْت حَكْمَتُو نِي دَا لَا۔

اور صدائے غیبی نے پوچھا۔ اے موسیٰ! تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے
 عرض کیا میری لاشیٰ ہے چلنے میں اس کا سہارا لیتا ہوں اسی
 اپنی بکریوں کے لئے درختوں کے پتے جھاڑ لیتا ہوں، میرے
 لئے اس میں اور بھی طرح طرح کے فائدے ہیں، حکم ہوا اے موسیٰ
 اسے ڈال دے موسیٰ نے ڈال دیا، اور کیا دیکھتا ہے ایک سانپ۔

اِذْ قَالَ مُوسَى لِيٰهْلِهٖ اِنِّي اَسْتُو
 نَا زَا ه سَا تِي كُم مِّنْهَا بِخَبْرٍ اَوْ
 اِنِّي كُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ
 تَصْطَلُوْنَ ۞ فَلَمَّا جَا هَا نُودِيَ
 اَنْ بُورِكْ مِّنْ فِى النَّارِ وَا مِّنْ حَوْلِهَا
 وَ سُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞ اِي مِيسَى
 اِنَّ اَنَا اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۞ (المنل)
 وَمَا تِلْكَ بِمِيْنِكَ يٰمُوسَى ۞ قَالَ
 هِيَ عَصَايَ ۞ اَتَوَكَّلُ عَلَيْهَا وَا
 اَهْسَبُ بِهَا عَلٰى اَعْمٰى وِلِيٍّ فِىْهَا
 مَا رِبٌ اٰخَرٰى ۞ قَالَ اَلْقِهَا يٰمُوسَى
 فَالْقِهَا فَاِذَا هِيَ حَبِيْبَةٌ تَسْعٰى ۞

قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ قَفَّ سَنُعِيدُهَا
سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ ۚ وَاضْمَمْنَا
إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ
غَيْرِ سَوْءٍ آيَةٌ أُخْرَىٰ ۚ لِزُرَيْقٍ مِنْ
أَيَّتِنَا الْكُبْرَىٰ ۚ (طہ)

اور تونہ تھا غرب کی طرف جب ہم نے بھیجا ہوئی کو حکم اور نہ تھا
تو ڈکھینے والا لیکن ہم نے پیدا کیں کسی جماعتیں پھر دراز ہوئی
ان پر مدت۔ اور تونہ رہتا تھا مدین والوں میں کہ ان کو
سناتا ہماری آیتیں، پر ہم رہے رسول بھیجتے، اور
تو نہ تھا طور کے کنارے جب ہم نے آواز دی، لیکن
یہ انعام ہے تیرے رب کا کہ تو ڈر سنا دے ان
لوگوں کو جن کے پاس نہیں آیا کوئی ڈر سنانے والا
تجھ سے پہلے تاکہ وہ یاد رکھیں۔

يَتَذَكَّرُونَ ۚ (قصص)

كُفَّ بِهِنَّ نَجْمًا كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ كَرْمٌ
كَرْمٌ يُرْمَىٰ ۚ فَكَرِهَ اللَّهُ عِبَادَتَهُمْ
فَتَوَلَّوْا آيَاتِنَا وَلِئِن لَّمْ يَظْهَرِ
عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا لَنَكُونَنَّ مِنْ
الْقَارِعِينَ ۚ (طہ)

کچھ پہنچی ہے تجھ کو بات موسیٰ کی، جب پکارا اس کو اس
کے رب نے پاک میدان میں جس کا نام طویٰ ہی، جعفریوں کے
پاس اس نے سراٹھایا، پھر کہہ تیرا جی چاہتا ہے کہ
تو ستر جائے اور راہ بتاؤں تجھ کو تیرے رب کی
طرف پھر تجھ کو ڈر ہو؟

(النازعات)

إِذْ هَبَّ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ۚ
قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي
وَأَنْزِلْ لِي الْوِزِينَ ۚ إِنِّي أَخَافُ
أَنْ يُرْسِلَ بِي فِي سَفَرِي
فِي الْوِزَانِ ۚ (طہ)

حکم ہوا اے موسیٰ! تو فیرعون یعنی پادشاہ مصر کی طرف جاوہ بڑا کرش
ہو گیا ہر موسیٰ نے عرض کیا اے پروردگار! میرا سینہ کھول دے کہ

وَلَيْسَ بِيْ أَمْرِيْ وَأَخْلَلْ عُقْدَةَ
 مِنْ لَيْسَانِيْ يَفْقَهُوا قَوْلِيْ وَاجْعَلْ
 لِيْ وَزِيْرًا مِنْ أَهْلِيْ ۗ اللَّهُمَّ فَرِّدْ لِيْ
 اسْتَدْ ذِيْبَةَ اَزْرِيْ ۗ وَأَشْبِكْ كُمْ
 فِيْ أَمْرِيْ كَمَا نَسَبْتَ كَثِيْرًا ۗ
 وَتَدَكُّ لَكَ كَثِيْرًا ۗ إِنَّكَ كُنْتَ
 بِنَا بَصِيْرًا ۗ قَالَ قَدْ أُوتِيْتَ
 سُؤْلَكَ يٰمُوسَى ۗ (طہ)

بڑے سے بڑا بوجھا ٹھانے کے لئے مستعد ہو جاؤں، میرا کام میرے لئے
 آسان کر دے کہ راہ کی کوئی دشواری بھی غالب نہ آسکے، میری زبان
 کی گرہ کھول دے کہ درخطاب و کلام میں پوری طرح رواں ہو جائے
 اور، میری بات لوگوں کے دلوں میں اتر جائے نیز میرے گھوڑوں
 میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے۔ اس کی وجہ سے
 میری قوت مضبوط ہو جائے۔ وہ میرے کام میں میرا شریک و بہم
 دونوں یک دل ہو کر تیری پاکی اور بڑائی کا بکثرت اعلان کریں۔ تیری یاد میں
 زیادہ سے زیادہ لگے رہیں۔ اور بلاشبہ تو ہمارا حال دیکھ رہا ہو، ہم سے کسی حال
 میں غافل نہیں، ارشاد ہوا ہے موسیٰ! تیری درخواست منظور ہوئی۔

اِذْ هَبْ اَنْتَ وَاٰخُوْكَ بِاٰيَاتِيْ وَلَا
 تَنِيْا فِيْ ذِكْرِيْ ۗ اِذْ هَبَّا اِلَى فِرْعَوْنَ
 اِنَّهٗ طَغٰى ۗ فَفُوقَهُ لَقَوْلًا لِّبَنَاتِنَا
 لَعْنَةُ يَتَدَكُّمْ اَوْ يَحْشِي ۗ قَالَ
 رَبَّنَا اِنَّا اَتَخَفْنَا اَنْ يَّفْرُطَ عَلَيْنَا
 اَوْ اَنْ يَّطْغٰى ۗ قَالَ لَا تَخَافَا
 اِنِّيْ مَعَكُمْ اَسْمَعُ وَاْرٰى ۗ
 فَاْتٰهُ فِقْوًا اِنَّا سُوْلًا رَّبِّكَ
 فَاَرْسَلْ مَعَنَا بَنِيْ اِسْرٰءِيْلَ ۗ
 وَلَا تُعَدِّ لَهُمْ طَعْدًا جُنُكْ بَايَةٍ
 مِنْ رَبِّكَ ۗ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ
 اَتَّبَعَ الْهُدٰى ۗ (طہ)

اب تو اور تیرا بھائی، دونوں میری نشانیاں لے کر جائیں اور میری
 یاد میں کوتاہی نہ کریں۔ ہاں تم دونوں یعنی موسیٰ اور ہارون کو یاد
 اب دونوں اکٹھے ہو گئے تھی اور مصر کے قریب حمی الہی نے انھیں
 دوبارہ مخاطب کیا تھا، فرعون کے پاس جاؤ وہ سرکشی میں بہت
 جلاہی، پھر جب اس کے پاس پہنچو تو سختی کیساتھ ہمیشہ نہ آنا، نرمی
 کرنا تمہیں کیا معلوم! ہو سکتا ہے کہ نصیحت پکڑے یا رخواقب سے
 ڈر جائے۔ دونوں نے عرض کیا "پروردگار! ہمیں اندیشہ ہے فرعون
 ہماری مخالفت میں جلدی نہ کرے یا سرکشی سے پیش آئے" اور
 کچھ اندیشہ نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں میں سب کچھ سنتا ہوں،
 سب کچھ دیکھتا ہوں! تم اس کے پاس رہے دھڑک جاؤ اور ہم
 تیرے پروردگار کی نشانی لے کر تیرے سامنے آگئے۔ اس پر
 سلامتی ہو جو سیدھی راہ اختیار کرے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا
 مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيْرًا فَقُلْنَا
 اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا
 بِآيَاتِنَا فَدَمْهُمْ تَدْمِيرًا هَذَا (فرقان)
 وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى إِنَّ آتِيَ الْقَوْمَ
 الظَّالِمِينَ قَوْمٌ فَرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ
 قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَلِّمُونَهُ
 وَيُضَيِّقُوا صَدْرِي وَلَا يُنظِلُوا لِسَانِي
 فَأَرْسِلْ لِي هَارُونَ هُوَ لَهُمْ عَلَى ذَنْبٍ
 فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَهُ قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا
 بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ فَإِنِّي
 أُرْسِلُكَ فَكُلًّا إِنَّا نُرْسِلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (شعرا)
 وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تُرَابًا فَاخَذَهَا
 جَانٌّ وَتَلَّى مَدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ مُوسَى
 لَاحْتَفَافٍ إِنِّي لَآتِيكَ لَدَى الْمَرْسَلَةِ
 إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلْ حِسَابًا بَدُوًّا
 فَلْيَنْتَفِعْ عَفْوًا رَحِيمًا وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي
 جَيْبِكَ مَخْرُجًا بَيْضًا مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي
 تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ
 كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ه (انس)
 فَأَمَّا قِصَىٰ مُوسَىٰ الْأَجَلِ سَارِيًّا هَلِيْلًا
 اور ہم نے وی موسیٰ کو کتاب اور کر دیا ہم نے اُس کے ساتھ اُس
 کا بھائی ہارون کام بٹانے والا۔ پھر کہا ہم نے دونوں جاؤ ان لوگوں
 کے پاس جنہوں نے جھٹلایا ہماری باتوں کو پھر دے مارا ہم
 نے ان کو اکھاڑ کر۔
 اور جب پکارا تیرے رب نے موسیٰ کو کہ جا اس قوم گنہگار کے
 پاس، قوم فرعون کے پاس۔ کیا وہ ڈرتے نہیں، بولا اے رب
 میں ڈرتا ہوں کہ مجھ کو جھٹلائیں۔ اور رک جانا ہی۔ میرا جی اور
 نہیں چلتی، میری زبان، سو پیغام دے ہارون کو اور انکو
 مجھ پر ہر ایک گناہ کا دعویٰ۔ سو ڈرتا ہوں کہ مجھ کو مار ڈالیں
 فرمایا۔ کبھی نہیں۔ تم دونوں جاؤ لیکر ہماری نشانیاں
 ہم ساتھ تمہارے سنتے ہیں۔ سو جاؤ فرعون کے
 پاس اور کہو ہم پیغام لے کر آئے ہیں پروردگار عالم کا،
 اور ڈال دے لاکھی اپنی، پھر جب دیکھا اس کو بھین ہلاتے
 جیسے سفیر پتلا سانپ، لوٹا پیٹھ پھیر کر اور مڑ کر نہ دیکھا
 لے موسیٰ مت ڈر میں جو ہوں میرے پاس نہیں ڈرتے
 رسول مگر جس نے زیادتی کی، پھر بدلے میں نیکی کی بُرائی کے
 پیچھے تو میں بخشے والا ہوں اور ڈال دے ہاتھ اپنا اپنے
 گریبان میں کہ نکلے سفید ہو کر بغیر کسی عیب کے یہ دونوں
 مل کر نو نشانیاں لے کر جا، فرعون اور اس کی قوم کی طرف
 بے شک وہ حقے لوگ نافرمان۔
 پھر جب پوری کر چکا موسیٰ وہ مدت اور لیکر چلا اپنے گھر والوں کو

اَنْسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِاهْلِهِ
 اَمْكُتُوا اِنِّي اَنْسْتُ نَارًا اَلْعَلِّيَّ اَتِيَكُمْ
 مِنْهَا بِخَبْرٍ اَوْ جُدُوهُ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ
 تَصْطَلُونَ هَلَسَا اَنْبَهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ
 الْوَادِ الْاَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبْرَكَةِ مِنَ
 الشَّجَرَةِ اَنْ يُّسْوِيَ اِنِّي اَنَا اللهُ رَبُّ
 الْعَالَمِينَ ۝ وَاَنْ اَنْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَاَهَا
 تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلِي مُدَبِّرًا لَوْ كُنْتَ تَعْقِبُ
 يُّسْوِيَ اَقْبَلَ وَلَا تَخَفْ اِنَّكَ مِنَ الْاٰمِنِينَ
 اَسْلَفُ يَدِكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بِيضًا
 مِنْ غَيْرِ سُوْعٍ وَاَضْمُمُ اِلَيْكَ جَنَاحَكَ
 مِنَ الرَّهْبِ فَذَنْكَ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكَ
 اِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ اَهُمْ كَانُوْا قَوْمًا
 فَسٰقِيْنَ ۝ قَالَ رَبِّ اِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ
 نَفْسًا فَاَخَافُ اَنْ يَقْتُلُوْنِ ۝
 وَاِخِي هَارُوْنُ هُوَ اَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا
 فَاَرْسَلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي اِنِّي اَخَافُ
 اَنْ يُكَذِّبُوْنِ ۝ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ
 بِاَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطٰنًا فَلَا
 يَصِلُوْنَ اِلَيْكُمَا بِاِيْتِنَا ۝ اَنْتُمْ اَوْ مِنْ
 اَتْبَعَكُمَا الْغٰلِبُوْنَ ۝ (قصص)

دیکھی کوہ طور کی طرف سے ایک آگ کہا اپنے گھر والوں کو
 ٹھہرو میں نے دیکھی ہے آگ شاید لے آؤں تمہارے
 پاس وہاں کی کچھ خبر یا انکار آگ کا تا کہ تم تاپو، پھر جب
 پہنچا اس کے پاس آواز ہوئی میدان کے داسہنے
 کنارے سے، برکت والے تخت میں ایک درخت سے کہ
 اے موسیٰ میں ہوں میں اللہ جہاں کا رب، اور یہ
 کہ ڈال دے اپنی لاشی، پھر جب دیکھا اس کو بچھن
 ہلاتے جیسے پتلا سانپ، اٹا پھر امنہ موڑ کر اور
 نہ دیکھا پیچھے پھر کہ، اے موسیٰ آگے آ اور مت ڈر
 تجھ کو کچھ خطرہ نہیں، ڈال اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں
 نکل آئے سفید ہو کر نہ کہ کسی بُرائی سے، اور لائے اپنی طرف
 بازو ڈر سے، سو یہ دو سندیں ہیں تیرے رب کی طرف
 سے فرعون اور اس کے سرداروں پر بے شک وہ
 لوگ نافرمان، بولا اے رب میں نے خون کیا
 اُن میں ایک جان کا سو ڈرتا ہوں کہ مجھ کو مار ڈالیں
 اور میرا بھائی ہارون اس کی زبان چلتی ہے مجھ سے وہ
 سوا اس کو بھیج میرے ساتھ مدد کو میری تصدیق کے
 میں ڈرتا ہوں کہ مجھ کو جھوٹا کریں، فرمایا ہم مضبوط کریں
 تیرے بازو کو تیرے بھائی سے اور دیں گے تم کو غلبہ
 نہ پہنچ سکیں گے تم تک ہماری نشانیوں سے، تم اور جو
 تمہارے ساتھ ہو غالب رہو گے۔

وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى
 لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا تَنكِحُوا مِن دُونِ
 وَكِيلًا ذُرِّيَّةً مِّنْ حَمَلِنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ
 كَانَ عَبْدًا شَكُورًا (بنی اسرائیل)
 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي
 هِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي
 إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَّةً يَهْتَدُونَ
 بِهَا مِرًا نَالَهَا صَبْرًا وَكَانُوا آبَائِنَا لِيُؤْتُوا
 إِنَّ سَابِقَ هُوَ يُفَصِّلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (سجده)

اور دی ہم نے موسیٰ کو کتاب اور کیا اس کو ہدایت بنی
 اسرائیل کے واسطے کہ نہ کھہراؤ میرے سوا کسی کو
 کارساز تم جو اولاد ہو ان لوگوں کی جن کو چڑھایا ہم نے نوح
 کے ساتھ بیشک وہ تھا بندہ حق ماننے والا۔
 اور ہم نے دی ہے موسیٰ کو کتاب سو تو مت رہ دھوکہ
 میں اسکے ملنے سے اور کیا ہم نے اس کو ہدایت
 بنی اسرائیل کے واسطے اور کئے ہم نے ان میں پیشوا
 جو راہ چلاتے تھے ہمارے حکم سے جب وہ صبر کرتے
 رہی اور ہے ہماری باتوں پر یقین کرتے تیرا ب جو وہی فیصلہ
 کریگا ان میں ن قیامت کے جس بات میں کہ وہ اختلاف کرتے تھے۔

ان آیات میں عصا، موسیٰ کے معجزہ یا آیتہ اللہ ہونے کو "مختلف تعبیرات" ادا کیا گیا ہے
 سورہ طہ میں "حیۃ تسعی" فرمایا اور سورہ نمل اور قصص میں "جان" کہا گیا، اور شعراء میں "ثعبان"
 "مبین" ظاہر کیا، مفسرین فرماتے ہیں کہ "عصا، موسیٰ کی اگرچہ یہ تعبیرات لفظی اعتبار سے مختلف
 ہیں لیکن حقیقت اور معنی کے لحاظ سے مختلف نہیں ہیں، بلکہ ایک حقیقت کے مختلف
 اوصاف کو ادا کیا گیا ہے یعنی جنس کے اعتبار سے وہ "حیۃ" سانپ تھا، اور تیز روی کا اعتبار
 سے "جان" (تیز و سانپ) تھا۔ اور حسابت کے پیش نظر وہ "ثعبان" (اژدہا) تھا۔
 اور سورہ قصص میں موسیٰ (علیہ السلام) کے دونوں معجزوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے۔
 وَاضْمَمَ إِلَيْكَ بِجَنَاحِكَ مِنَ الرَّهْبِ اور اپنی جانب اپنے بازو لے خوف کی حالت میں
 اس آیت میں کس قسم کے خوف کا ذکر ہے؟ اس کے متعلق حضرت شاہ صاحب دہلوی
 نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں "بازو ملا ڈر سے یعنی سانپ کا ڈر جاتا رہے"۔

اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اس خوف سے فرعون کے دربار کا خوف مراد تھا یعنی اگر فرعون

کے سامنے کسی وقت خوف محسوس ہونے لگے تو اے موسیٰ! تو اپنے بازو کو بدن کے ساتھ ملا لینا فوراً ڈر جاتا رہے گا، اور دل میں سکون و اطمینان کی کیفیت پیدا ہو جائیگی، یہ دونوں نشانیوں کے علاوہ تیری نشانی نہیں تھی بلکہ خوف اور ڈر دور کرنے کا ایک فطری علاج بتلایا گیا تھا جو ایسے موقع پر عموماً فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اور اب جبکہ خدائے تعالیٰ کا فرمودہ تھا تو اس کے راستے میں موسیٰ کو شک کی گنجائش ہی باقی نہیں رہی۔

ہمارے نزدیک آیت کا سیاق حضرت شاہ عبدالقادر کی تائید کرتا ہے اور بخاری کی توجیہ ایک دور کی بات معلوم ہوتی ہے۔

فرعون کے دربار	بہر حال حضرت موسیٰ و حضرت ہارون علیہما السلام کے درمیان جب ملاقات اور گفتگو کا سلسلہ ختم ہوا تو اب دونوں نے طے کیا کہ خدائے تعالیٰ کے انتہائی حکم کے لئے فرعون کے پاس چلنا اور اس کو پیغام الہی سنانا چاہئے۔
----------------	--

بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جب دونوں بھائی فرعون کے دربار میں جانے لگے تو والد نے غایت شفقت کی بنا پر روکنا چاہا کہ تم ایسے شخص کے پاس جانا چاہتے ہو جو خدا کے تخت و تاج بھی ہے اور ظالم و مغرور بھی وہاں نہ جاؤ وہاں جانا بے سود ہوگا، مگر دونوں والد کو سمجھایا کہ خدائے تعالیٰ کا حکم ٹالا نہیں جاسکتا، اور اس کا وعدہ ہے کہ ہم کامیاب ہونگے۔ غرض دونوں بھائی اور خدا کے سچے پیغمبر نبی فرعون کے دربار میں پہنچے اور بغیر خوف خطر اندر داخل ہو گئے جب فرعون کے تخت کے قریب پہنچے تو حضرت موسیٰ و ہارون اپنے آنے کی وجہ بیان کی اور گفتگو شروع ہوئی اور انہوں نے فرمایا۔

”فرعون! ہم کو خدا نے اپنا پیغمبر اور رسول بنا کر تیرے پاس بھیجا ہے، ہم تجھ سے دو باتیں چاہتے ہیں۔ ایک یہ کہ خدا پر یقین لا۔ اور کسی کو اس کا سا بھی اور، سہم نہ بنا۔ دوسرے یہ کہ ظلم سے باز آ، اور بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے نجات دے، ہم جو کچھ کہتے ہیں یقین رکھو۔“

کہ یہ بناوٹ اور تصنع نہیں ہے، اور نہ ہم کو یہ جرات ہو سکتی ہے کہ خدائے تعالیٰ کے ذمہ غلط بات لگائیں ہماری صداقت کیلئے جس طرح ہماری تعلیم خود شاہد ہے اسی طرح خدائے تعالیٰ نے ہم کو اپنی دوز بردست نشانیاں (معجزات) بھی عطا فرمائی ہیں، لہذا تیرے لئے مناسب یہی ہے کہ صداقت و حق کے اس پیغام کو قبول کر اور بنی اسرائیل کو رشنگاری دیکر میرے ساتھ کر دینے تاکہ میں نہیں پیغمبروں کی اس سر زمین میں لجاؤں جہاں مجرذاتِ واحد کے یہ اور کسی کی پرستش نہ کریں کہ یہی راہِ حق ہے اور ان کے باپ دادوں کا ابدی شعار۔

وَقَالَ مُوسَىٰ يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۖ حَقِيقٌ عَلَىٰ أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ۚ قَدْ جئتُكُمْ بِبَيِّنَاتٍ مِّنْ رَبِّكُمْ فَارْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ۚ

اور موسیٰ نے کہا اے فرعون! میں جہانوں کے پروردگار کا بھیجا ہوا ایلچی ہوں، میرے لئے کسی طرح زیبا نہیں کہ اللہ پر حق اور سچ کے علاوہ کچھ اور کہوں بلانشبہ میں تمہارے پروردگار کے پاس سے دلیل اور نشان لایا ہوں پس تو میرے ساتھ

(اعراف) بنی اسرائیل کو بھیج دے۔

فرعون نے جب یہ سنا تو کہنے لگا کہ موسیٰ! آج تو پیغمبر بن کر میرے سامنے بنی اسرائیل کی ہوائی کا مطالبہ کرتا ہے وہ دن بھول گیا جب تو نے میرے ہی گھر میں پرورش پائی اور چپن کی زندگی گزاری اور کیا تو یہ بھی بھول گیا کہ تو نے ایک مصری کو قتل کیا اور یہاں سے بھاگ گیا، حضرت موسیٰ نے فرمایا "فرعون! صحیح ہے کہ میں نے تیرے گھر میں پرورش پائی اور ایک تکتا شاہی محل میں رہا اور مجھے یہ بھی اعتراف ہے کہ غلطی کی بنا پر مجھ سے نادانستہ ایک شخص قتل ہو گیا اور میں اس خوف سے چلا گیا تھا لیکن یہ خدائے تعالیٰ کی رحمت کا کہ شتم ہے کہ اس نے تمام سبکیا نہ مجبور یوں کی حالت میں تیرے ہی گھر نے میں میری پرورش کرانی اور پھر مجھ کو اپنی سسپٹی لٹت ہوئی اور سسپٹی سے فرار کیا۔

فرعون! کیا یہ طریقہ عدل و انصاف کا طریقہ ہو گا کہ مجھ ایک اسرائیلی کی پرورش کا بدلہ پیغمبر کے کہ بنی اسرائیل کی تمام قوم کو تو علام بنائے رکھے؟

فَأَتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ
 الْعَالَمِينَ ۚ إِنَّ أَرْسِلَ مَعَنَا بَنِي
 إِسْرَائِيلَ ۚ قَالَ أَلَمْ نُؤْيِكَ فِتْنًا
 وَوَلِيدًا ۖ أَوْلَيْتَ فِتْنًا مِنْ عَمْرِئِ سِينَانَ
 وَفَعَلْتَ فَعَلْتِكَ لَتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ
 مِنَ الْكٰفِرِينَ ۚ قَالَ فَعَلْتُمَا إِذَا وَآنَا
 مِنَ الضَّالِّينَ مَفْسَرَاتٍ مِنْكُمْ لَمَّا
 خِفْتُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَ
 جَعَلَنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۚ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ
 تَمُرُّهَا أَعْيُنٌ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ ۚ

(شعراء)

پھر وہ دونوں فرعون کے پاس آئے پس انہوں نے کہا: ہم بلاشبہ
 جہانوں کے پروردگار کے پیغمبر اور ایلمچی ہیں، یہ پیغام لے کر آئے ہیں
 کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے "فرعون نے کہا کیا ہم نے
 تجھ کو اپنے یہاں لڑکا سا نہیں پالا اور تو ہمارے یہاں ایک
 مدت نہیں رہا اور تو نے جو کچھ اس نسانے میں کام کیا وہ تجھے خود بھی
 معلوم ہے اور تو ناشکر گزار ہے۔ موسیٰ نے کہا "میں نے وہ کام (مصری
 کا قتل ضرور کیا اور میں اس میں جوک جملنے والوں میں سے ہوں پھر
 یہاں سے تمہارے خوف سے بھاگ گیا، پھر میرے رب نے مجھ کو صحیح
 فیصلہ کی سمجھ دی اور مجھ کو اپنے پیغمبروں میں سے بنا لیا یہ اس کی
 حکمت کی کرشمہ سازیاں ہیں، اور میری پرورش کا یہ احسان جو کہ
 تو مجھ سے جتا رہا ہے کیا ایسا احسان ہے کہ تو بنی اسرائیل کو غلام بنائے رکھے

سورہ شعراء کی اس آیت "وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُرُّهَا أَعْيُنٌ" کا ترجمہ عام مفسرین کی تفسیر کے مطابق کیا گیا
 ہے لیکن اس کے برعکس عبد الوہاب بخاری اس آیت کے یہ معنی کرتے ہیں "اور تیرا یہ انعام ہوگا
 اور تو مجھ پر احسان کرے گا کہ تو بنی اسرائیل کو عورت بننے یعنی ان کو میرے ساتھ بھیج دے کہ
 وہ اپنے خدا کی عبادت میں آزاد ہو جائیں"

اور اس معنی کے جواز میں فرماتے ہیں کہ صحیح حدیث ہے "لَعْنَةُ عَرَبٍ عَلَى
 تَابِتٍ" جو چنانچہ لسان العرب ص ۲۶۳ جلد ۴ میں ہے "المعبد، للمكرم" اور یہاں یہ معنی لیتے اس
 ضروری ہیں کہ قرآن عزیز میں تصریح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو یہ تلقین کر دی تھی کہ
 فرعون کے سمجھانے میں نرمی اور لطف و مہربانی کو پیش نظر رکھنا، غصہ یا سخت کلامی کا اتنا
 نہ کرنا لہذا حضرت موسیٰ سے یہ بعید ہے کہ وہ اس ہدایت الہی کے خلاف طعن و تشنیع
 معارضین و مجازات سے کام لیں جو فرق و تلافی کے قطعاً خلاف ہے اور جو معنی ہے

مفسرین نے لئے ان میں طعن و معارضین کا پہلو نکلتا ہے یہ

مگر بخار نے اس موقع پر جو کچھ کہا ہے وہ خود تکلفِ بارداور رکیک تاویل کی حیثیت سے زیادہ نہیں ہے، اس لئے کہ عام مفسرین کے معنی کے مطابق یہاں نہ طعن و تشنیع ہے اور نہ معارضین و مجازات بلکہ روشن دلیل اور واضح حجت کے ذریعہ فرعون کو اس کی کج روی اور متغردانہ سرکشی پر توجہ دلانا ہے جو ایک پیغمبر اور خدا کے سچے رسول کا فرض منصبی ہے۔

فرعون نے اپنی مغرورانہ سرشت کے مطابق حضرت موسیٰ کے پیغمبر خدا ہونے کا استخفاف کیا اور مذاق و تحقیر کرتے ہوئے حضرت موسیٰ کی شخصیت سے بحث شروع کر دی، اپنی گھرائیکے احسان جنائے اور مصری کے قتل والا معاملہ یاد دلا کر خوفزدہ کنی سعی کی مگر موسیٰ علیہ السلام چونکہ ان سب مراحل کے متعلق خدا نے برحق سے ہر قسم کا اطمینان کر چکے تھے، اس لئے ان پر مطلق نہ خوف کا اثر ہوا اور نہ ان کو غصہ آیا بلکہ انہوں نے فرعون کے گھرائے کی تربیت کا اعتراف بھی کیا اور مصری کے قتل کی غلطی کو بھی تسلیم کیا مگر ساتھ ہی ایک ایسا مسکت برہان اور خاموش کن دلیل بھی پیش کر دی کہ فرعون واقعی لاجواب ہو گیا اور اس نے ناراضی اور غصہ کے اظہار کی بجائے گفتگو کا پہلو فوراً بدل دیا اور موسیٰ علیہ السلام سے "رب العالمین" کے متعلق بات چیت شروع کر دی، اور وہ دلیل و حجت یہی تھی کہ موسیٰ نے کہا "تو نے جو کچھ کہا میری شخصیت اور ذات سے متعلق ہے لیکن کیا یہ باتیں اس کے لئے جواز کا سبب بن سکتی ہیں کہ بنی اسرائیل کی پوری قوم کو تو غلام بنائے رہے یہ تو صریح ظلم ہے۔"

لہذا مفسرین کی تفسیر اور ترجمہ ہی صحیح ہے اور بخار کے ترجمہ کو تسلیم کر لینے کے بعد کلام کی لطافت اور خوبی فنا ہو جاتی ہے اور سیاق و سباق کے ساتھ ہی بے تکلف اس کا جوڑ نہیں لگتا۔

ربیت الہی پر حضرت فرعون نے دورانِ گفتگو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو یہ طعن کیا تھا کہ تو نے نبی و فرعون کا مذاکرہ ہمارے یہاں تربیت پائی ہے اور میں تیرا مربی ہوں تو اس کے معنی صرف یہی قدر نہیں تھے بلکہ اسکی تہ میں وہ عقیدہ کام کر رہا تھا جسکی شکست و ریخت کے لئے حضرت

موسیٰ علیہ السلام معیوث کئے گئے تھے یعنی سلطنت مصر کا بادشاہ صرف بادشاہ ہی نہیں سمجھا جاتا تھا بلکہ "راع" (سورج) کا اذکار مانا جاتا تھا اور اس لئے فرعون کے لقب سے ملقب تھا۔ مصر لوہے کے عقیدہ میں تربیت کائنات کا معاملہ "راع" دیوتا کے سپرد تھا اور دنیا میں اس کا صحیح منظر شاہ مصر "فرعون" تھا۔ اب حضرت موسیٰ (علیہ السلام) نے جب خدائے واحد کی پرستش اور دیوتاؤں کی پوجا کے خلاف آواز بلند کی اور فرمایا "إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ" تو اول اس نے اپنی اور اپنے باپ دادا کی ربوبیت کو اس طرح ثابت کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت پر اس کا بوجھ پڑی اور جب اس طرح اصل مسئلہ کو حل ہوتے نہ دیکھا تو اب مسئلہ کو زیادہ عریاں کر کے حضرت موسیٰ کی ساتھ مناظرہ پر آمادہ ہو گیا اور کہنے لگا موسیٰ! یہ تو تھی بات کیا سنا تا ہی کیا میرے علاوہ بھی کوئی "رب" ہو کہ جس کو تو "رب العالمین" کہتا ہے؟ اگر یہ صحیح ہے تو اس کی حقیقت بیان کر حضرت موسیٰ نے ارشاد فرمایا "اگر تم میں یقین اور ایمان صحیح کی گنجائش ہے تو تم کو سمجھنا چاہئے کہ میں جس ہی کو "رب العالمین" کہتا ہوں وہ ذات اقدس ہے جس کے قبضہ قدرت میں آسمان، زمین اور ان دونوں کے درمیان کی کل مخلوقات کی ربوبیت ہے، فرعون! کیا تو دعویٰ کر سکتا ہے کہ ان آسمانوں، زمینوں اور ان کے درمیان تمام مخلوقات کو تو نے پیدا کیا ہے یا ان کی ربوبیت کا کارخانہ تیرے ہی قدرت میں ہے اگر نہیں اور بلاشبہ نہیں! تو پھر "رب العالمین" کی ربوبیت عام سے انکار کیوں؟ فرعون نے یہ سنا درباریوں کی جانب مخاطب ہو کر تعجب اور حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا "الاستمعوا" کیا تم سنتے ہو؟ یہ کیسی عجیب بات کہہ رہا ہے۔

لے مصری مختلف دیوتاؤں کی پرستش کرتے تھے جن میں سے بعض تو خاص خاص قبیلوں اور علاقوں کے تھے، جنہیں بنفات، فمات اور مات اور بعض عالمگیر قوتوں کے الگ منظر تھے جیسے اوزیریس عالم آخرت کا خدا، میہ اورت آسمان کا خدا۔ کینو جسم بنانے والا، اینریر روح بخشنے والی دیوی۔ طوطا عمر کی مقدا۔ مقرر کہ نیوالا، ہو اس درد و غم دور کرنے والا۔ حاثو (گائے) رزق بخشنے والی دیوی، اور ان سب سے بلند تر آمن راع تھا یعنی سورج دیوتا۔

نیز مصریوں میں الوہیت، آمینر شاہی کا تصور بھی پوری طرح نشوونما پا چکا تھا اور ناسا جہاں مصر نے نیمبرہ کی حیثیت اختیار کر لی تھی ان کا لقب "فراع" اس لئے ہوا کہ وہ "راع" یعنی سورج دیوتا کے اذکار سمجھے جاتے تھے۔ (ترجمان القرآن جلد ۲ ص ۲۶۲) دائرة المعارف للبستانی جلد ۵ مادہ "رع"

حضرت موسیٰ (علیہ السلام) نے فرعون اور اس کے درباریوں کے اس تعجب اور حیرانی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اور اپنے سلسلہ گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا: «رب العالمین» وہ ہستی ہے جسکی ربوبیت کے اثر سے تیرا اوتیرے باپ کا وجود بھی خالی نہیں ہے یعنی جس وقت تو عالم وجود میں نہ آیا تھا تو تجھ کو پیدا کیا اور تیری تربیت کی اور اسی طرح وہ تجھ سے پہلے تیرے آباؤ اجداد کو عالم وجود میں لایا اور ان کو اپنی ربوبیت سے نوازا، فرعون نے جب اس مسکت اور زبردست دلیل کو سنا اور کوئی جواب نہ بن پڑا تو درباریوں سے کہنے لگا: مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو خود کو تمہارا پیغمبر اور رسول کہتا ہے مجنون اور پاگل ہے۔ حضرت موسیٰ نے جب یہ دیکھا کہ اس سے اب کوئی جواب نہیں بن پڑتا تو سوچا یہ بہتر ہے کہ اور زیادہ دل نشین پیرایہ بیان میں خود کی ربوبیت کو واضح کیا جائے اس لئے فرمایا: «جو مشرق و مغرب اور اس کے درمیان ساری کائنات نظر آتی ہے اس کی ربوبیت جس کے بقدرت میں ہے اسی کو میں رب العالمین کہتا ہوں، تم اگر ذرا بھی عقل و سمجھ سے کام لو تو باسانی اس حقیقت کو پاسکتے ہو۔»

غرض حضرت موسیٰ اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق برابر شیریں کلامی، نرم گفتاری اور رفیق و لطف کیساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کو راہ حق دکھاتے اور رسالت کا فرض ادا فرماتے رہے اور فرعون کی تحقیر و توہین اور مجنون جیسے سخت الفاظ کو خاموشی کے ساتھ برداشت کرتے ہوئے اس کی رشد و ہدایت کیلئے بہترین دلائل اور مسکت جوابات دیتے رہے۔

بولا فرعون کیا معنی ہیں پروردگار عالم کے؟ کہا پروردگار
 آسمان اور زمین کا اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے اگر تم یقین
 کرو بولا اپنے گرو والوں سے کیا تم نہیں سنتے ہو؟ کہا
 پروردگار تمہارا اور پروردگار تمہارے اگلے باپ اجدادوں
 کا، بولا تمہارا پیغام لایا جو تمہاری طرف بھیجا گیا
 ضرور بلاؤ لاہی، کہا پروردگار مشرق کا اور مغرب کا اور جو

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ
 رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ
 كُنْتُمْ مُوقِنِينَ قَالَ لِمَنِ حَوْلَهُ إِلَّا
 تَسْمِعُونَ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ
 الْأَوَّلِينَ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي
 أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَجَنُّونٌ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ

وَالْمَعْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ کچھ ان کے بیچ میں موجود ہے اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔

ایک مرتبہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو یاد دلایا کہ جو راستہ تو نے اختیار کیا ہے یہ صحیح نہیں ہے رب العالمین ہی وہ ذات ہے جو قابل پرستش ہے اور کسی انسان کا دعویٰ ربوبیت کھلا ہوا شرک ہے تو اس سے باز آ کیونکہ اس ہستی نے جس کو رب العالمین کہہ رہا ہوں ہم پر یہ وحی نازل کی ہے کہ جو شخص اس قول حق کی خلاف ورزی اور تکذیب کرے گا اور اس سے منہ موڑے گا وہ خدا کے عذاب کا مستحق ٹھہرے گا۔

فرعون نے پھر وہی پہلا جواب دیا ہے موسیٰ! تم دونوں کا رب کون ہے؟

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں ایسی ایجاب بات کہی کہ فرعون حیران رہ گیا اور پہلو بدیل کر بات کا رخ دوسری جانب پھیرنے کی اس طرح سعی کرنے لگا جس طرح باطل کوش مناظرین کا قاعدہ ہے کہ جب صحیح جواب نہ بن پڑے اور حقیقت حال قضا سے آجائے تو پھر اس کو دبانے کے لئے کجروی کے ساتھ بات کا رخ دوسری جانب پھیرا کرتے ہیں بہر حال حضرت موسیٰ نے فرمایا "ہمارا پروردگار تو وہ ایک ہی پروردگار ہے جس نے دنیا

کی ہر چیز کو اس کا وجود بخشنا اور پھر ہر طرح کی ضروری قوتیں (جو اس عقل وغیرہ) دے کر اس پر زندگی و عمل کی راہ کھول دی جس نے ہر شے کو نعمت جسم و وجود عطا کی اور پھر سب کو منترل کمال کی طرف چلنے کی راہ دکھائی" تب فرعون نے لا جواب ہو کر بات کا رخ یوں بدلا کہ لگا۔ فَمَا جَاءَ الْقَوْمَ الْأَوَّلَىٰ "تو پھر پہلے زمانے کے لوگوں کا حال کیا ہوا" مطلب یہ تھا کہ اگر تم

یہ بات صحیح ہے تو پھر ہم سے پہلے لوگ اور ہمارے باپ دادا جن کا عقیدہ تیرے عقیدے کی مانند میں نہ تھا کیا وہ سب عذاب میں گرفتار ہیں اور سب جھوٹے تھے حضرت موسیٰ فرعون کی کج بختی سمجھ گئے اور انھیں یقین ہو گیا کہ یہ اصل مقصد کو الجھانا چاہتا ہے اس لئے فوراً جواب دیا "علمہا ربی فی کتب لایضل ربی ولا ینسی" اپنی کیا گندی اور انکے ساتھ خدا کا کیا معاملہ رہا اس کی فرمائش نہ ٹھہری ہے اور نہ تجھ پر ان کا علم میرے پروردگار کے پاس محفوظ ہے ہاں یہ بتا دینا ضروری ہے کہ میرا پروردگار

بھول چوک اور خطا سے پاک ہو جس نے جو کچھ کیا ہے اس کے معاملہ میں کوئی بھول یا ظلم نہ ہوگا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ نے پھر گفتگو کو اصل مسئلہ کی طرف پھیر دیا اور رَبِّ الْعَالَمِينَ کے اوصاف کا ذکر کر کے مسئلہ کی حقیقت کو اچھی طرح واضح اور مستحکم بنایا۔

إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ
مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ. قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا
يَمُوسَىٰ. قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ
كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ. قَالَ
فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ. قَالَ
عَلِمْنَا عِنْدَ رَبِّنَا فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ
رَبِّنَا وَلَا يَنْسِي. الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ
الْأَرْضَ مَهْدًا قَدْ سَلَكْنَا لَكُمْ فِيهَا
سُبُلًا وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ
شَقِيَّةٍ. كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ
فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَىٰ. ه
مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ
وَمِنْهَا نُنْخِضُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ (طہ)

جو کوئی جھٹلانے اور سرتابی کرے، تو ہم پر وحی اتر چکی اس کے لئے
عذاب کا پیام ہے (چنانچہ وہ گئے اور) فرعون نے پوچھا "اگر ایسا ہی
ہو تو بتلاؤ تمہارا پروردگار کون ہے اور موسیٰ! موسیٰ نے کہا تمہارا
پروردگار وہ ہے جسے ہر چیز کو اسکی خلقت بخشی پھر اس پر زندگی و عمل کا
راہ کھول دی" فرعون نے کہا، پھر انکا کیا حال ہونا ہے جو پچھلے نازوں
میں گذر چکے ہیں؟ موسیٰ نے کہا اس بات کا علم میرے پروردگار
کے پاس نوشتہ میں ہے میرا پروردگار ایسا نہیں کہ کھویا جائے
یا بھول میں پڑ جائے" وہ پروردگار جس نے تمہارے لئے زمین پھونکنے
کی طرح بچھادی، نقل و حرکت کے لئے اس میں راہیں نکال دیں،
آسمان سے پانی برسایا، اس کی آبپاشی سے ہر طرح کی نباتات
کے جوڑے پیدا کر دیے۔ خود بھی کھاؤ اور اپنے مویشی بھی چراؤ۔
اس بات میں عقل والوں کے لئے کیسی کھلی نشانیاں ہیں؟ اس
نے اسی زمین سے تمہیں پیدا کیا، اسی میں لوٹا ہے اور پھر اسی
سے دوسری مرتبہ اٹھائے جاؤ گے۔

ہندوستان کے ایک مشہور معاصر عالم نے سورہ طہ کی آیت "اعطیٰ کل شیء خلقہ ثم
هدایٰ میں ہدایت کے معنی رہنمائی جو اس عقل تسلیم کرتے ہوئے مفسرین کو بے محل مورد طعن بنایا
ہو کہ انہوں نے قرآن عزیز کی آیت زیر بحث کی روح کو نہ پائے ہوئے غلطی سے یہاں بھی ہدایت کے
معنی ہدایت دین و مذہب کے لئے ہیں، اور گویا صرف انہوں نے ہی سب سے پہلی مرتبہ اس روح

کو پہچانا اور اس حقیقت پر آگاہی حاصل کی ہے۔ حالانکہ چند مفسرین کے علاوہ قدیم اور جدید عالم مفسرین اور محققین نے بھی اس مقام پر ہدیٰ کے وہی معنی بیان کئے ہیں جنکو اچھوتا اور طبع غرار بتایا گیا ہے۔

علماء تفسیر کہتے ہیں کہ فرعون اور موسیٰ (علیہ السلام) کے ان مکالمات میں حضرت ہارونؑ دونوں کے درمیان ترجمان ہوتے اور حضرت موسیٰ کے دلائل و براہین کو نہایت فصاحت و بلاغت کے ساتھ ادا فرماتے تھے۔

بہر حال مختلف مجالس میں مکالمات کا یہ سلسلہ حضرت موسیٰؑ اور فرعون کے درمیان جاری رہا، فرعون، حضرت موسیٰؑ و حضرت ہارونؑ (علیہما السلام) کے روشن اور پُر از صداقت دلائل سن سن کر اگرچہ بیچ و تاب کھاتا مگر لاجواب ہو جانسکی وجہ سے کوئی صورت نہیں بنتی تھی کہ موسیٰ (علیہ السلام) سے رستگاری حاصل کرے، وہ خوب جانتا تھا کہ میری ربوبیت اور الوہیت کی بنیاد اس قدر کمزور ہے کہ دلائل موسیٰ کی صداقت کے سامنے ناپائیدار و عنکبوت کی طرح نازنا رہ جاتی ہے اور درباری بھی اسکو اچھی طرح سمجھتے تھے اس لئے فرعون کیلئے یہ بات سخت ناقابل برداشت تھی اور جس فخر و میں اس کے رعب شاہی اور دبدبہ حکومت کیسا تھا اسکی ربوبیت و الوہیت کا جاہ و جلال بھی مٹا جاتا ہو وہاں موسیٰؑ اور ہارونؑ کی یہ جرأت حق اندر ہی اندر اسکو سخت ٹھانٹ اور پریشانی کر رہی تھی، اس لئے فرعون نے اب اس سلسلہ بحث کو ختم کرنے کیلئے دوسرے طریقے اختیار کئے جن میں اپنی طاقت و قہر مانیت، کارور، مصری قوم کو موسیٰ اور بنی اسرائیل خلاف مشتعل کرنا، اور رب العالمین سے جنگ کا اعلان کر کے اس بحث کا خاتمہ کر دینا شامل تھا۔ چنانچہ اس نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا:-

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ
لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرِي - (قصص) کوئی خدا نہیں جانتا۔

لے "م ہدیٰ" الی طریق الاستفاد والارتفاق بما اعطاه و عودہ کیف ینوصل الی بقار و کما لاما اختیار الکافی حیوانات او طبعاً
الخ روح المعانی جلد ۱۶ ص ۱۸۳ -

اور پھر اپنے مشیر یا وزیر ہامان کو حکم دیا۔

فَاَوْقَدْنِي يَا هَامَانَ عَلَى الطَّيْنِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي اطَّلِعُ إِلَى الْمَوْسَى وَآيَاتِهِ لَا ظُنُّنُهُ مِنَ الْكَافِرِينَ ۝ (قصص)

اے ہامان! اینٹیں پکا اور ایک بہت بلند عمارت بنا شاید اس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کا پتہ لگا سکوں اور میں تو بلاشبہ اسکو جھوٹا سمجھتا ہوں۔

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانَ ابْنِي صَرْحًا لَعَلِّي اَبْلُغُ الْاَسْبَابَ ۝ اَسْبَابَ السَّمَوَاتِ فَاطَّلِعَ إِلَى الْمَوْسَى وَآيَاتِهِ لَا ظُنُّنُهُ كَاذِبًا وَكَذَلِكَ زَيْنُ يَفْرَعُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ وَاَصْدَقَ السَّبِيلِ ۝ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ اِلَّا فِي تَبَابٍ ۝ (غافر)

فرعون نے کہا اے ہامان میرے لئے ایک بلند عمارت تیار کر تاکہ میں آسمانوں کی بلندیوں اور ان کے ذرائع تک دسترس حاصل کر سکوں اور اس طرح موسیٰ کے خدا کا حال معلوم کر سکوں اور میں تو اس کو جھوٹا سمجھتا ہوں، اسی طرح فرعون کیلئے اس کی بد عملی کو خوبصورت کر دیا گیا اور وہ راہِ حق سے (بد عملی پر اصرار کی وجہ سے) روک دیا گیا اور فرعون کے مکر کا

آخری انجام ہلاکت ہے۔

حضرت شاہ عبدالقادر (نور اللہ مرقدہ) موضح القرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آیت ”ما علمت لكم من الغيبي“ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرعون دہری (تاشک) تھا اور کتب تفسیر و تاریخ میں جو مصر قدیم کے تاریخی حوالجات نقل کئے گئے ہیں ان سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ مصری دیوتاؤں کے پرستار تھے اور انکا سب سے بڑا دیوتا ”امن راع“ (سورج دیوتا) تھا اور وہ خدائے واحد کے کسی معنی میں بھی قائل نہ تھے بلکہ تمام کائنات کی تخلیق اور ان کے ہر قسم کے معاملات و حادثات کا تعلق کو اکب و سیارات اور ان دیوتاؤں ہی سے متعلق سمجھتے تھے۔ غالباً فرعون اور اسکی قوم کا عقیدہ ہندوستان کے جن مت کے قریب قریب تھا کیونکہ جینی بھی خدا کے منکر مگر دیوتاؤں کے پرستار ہیں۔

ہامان؟ ہامان کے متعلق قرآن عزیز نے کوئی تصریح نہیں کی کہ یہ کسی شخصیت کا نام ہے یا عہدہ اور منصب کا اور اسکا منصب عہدہ فرعون کے دربار میں کیا تھا، اور نہ اُس نے اُس پر

روشنی ڈالی کہ ہامان نے عمارت تیار کرانی یا نہیں اور فرعون نے پھر اس پر چڑھ کر کیا کیا؟ کیونکہ یہ اس کے مقصد کے لئے غیر ضروری تھا۔ تورات نے بھی اسکے متعلق کوئی اشارہ نہیں کیا، بلکہ اس فرعون کے عمارت بنانے کے حکم کا بھی کوئی ذکر نہیں کیا، البتہ مفسرین نے یہ قصہ ضرور نقل کیا ہے کہ جب ہامان نے ایک بہت اونچا بیٹا تیار کر کے فرعون کو اطلاع دی تو فرعون اس پر چڑھا اور تیرکمان ہاتھ میں لے کر آسمان کی طرف تیر پھینکا، قدرت الہی کے فیصلہ کے مطابق وہ تیر خون آلود ہو کر واپس ہوا، فرعون نے یہ دیکھ کر غرور اور شیخی کے ساتھ مصریوں سے کہا کہ لو اب میں نے موسیٰ کے خدا کا بھی قصہ تمام کر دیا، واللہ اعلم

فرعون نے درباریوں، عام قبیلوں اور ہامان پر حضرت موسیٰ کے مقابلہ میں اپنی شکست کو چھپانے کے لئے اگرچہ مسطورہ بالا طریقہ اختیار کیا مگر وہ خود بھی سمجھتا تھا کہ یہ ایک دھوکا ہے اور بس، اس سے دلوں کی تسلی نہیں ہو سکتی، اور بہت ممکن ہے کہ بہت سی مصری بھی اس کو سمجھتے ہوں تاہم درباریوں اور خواص و عوام میں ایک بھی ایسا راجل رشید نہ تھا جو جرات و حق گوئی کے ساتھ اس حقیقت کا اعلان کر دیتا اور رشد و ہدایت کی قبولیت کا دروازہ فرعون کے دربار میں

نہض فرعون کا خدشہ بڑھتا ہی رہا اس کو حق و باطل کی اس کشمکش میں اپنے

آیات اللہ کا مظاہرہ لئے سخت خطرہ نظر آ رہا تھا اس لئے اس نے معاملہ کو صرف یہیں ختم نہیں کر دیا بلکہ ضروری سمجھا کہ اپنی سطوت و جبروت اور قہرمانیت کا اثر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون پر بھی ڈالے اور اس طرح ان کو مرعوب کر کے پیغام حق کے فرض سے انکو باز رکھے چنانچہ کہنے لگا "موسیٰ! اگر تو نے میرے سوائے اور کسی کو معبود قرار دیا تو میں تجھ کو قید میں ڈال دوں گا" حضرت موسیٰ نے فرمایا "اگرچہ میں تیرے پاس جہلسہ واحد کی جانب سے واضح نشان لے آیا ہوں تب بھی تیرے غلط راستے کو اختیار کر لوں؟" فرعون نے کہا "اگر واقعی تو اس بار میں سچا ہے تو کوئی نشان دکھا۔"

قال لئن اتخذت الهام غیري لأجعلنك فرعون نے کہا اگر تو نے میرے سوائے کسی کو معبود بنایا

مِنَ الْمَسْجُورِينَ ۚ قَالَ اَوْ لَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ
مُّبِينٍ ۚ قَالَ فَاْتِ بِاِنْ كُنْتَ مِنَ
الصّٰدِقِيْنَ ۚ (شعراء)
قَالَ اِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِاٰيٰتٍ مِّمَّا
اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۚ (اعوان)

میں تجھے ضرور قید کر دوں گا، موسیٰ نے کہا اگرچہ میں تیرے
پاس ظاہر نشان لایا ہوں تب بھی؟ فرعون نے کہا اگر تو
سچا ہو تو وہ نشان دکھا۔
فرعون نے کہا اگر تو اپنے خدا کے پاس سے کوئی نشانی
لایا ہو تو اس بارے میں سچا ہو تو لا وہ نشان دکھا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور بھرے دربار میں فرعون کے سامنے اپنی لاٹھی
کو زمین پر ڈالا، اسی وقت اُس نے اژدہا کی شکل اختیار کر لی اور یہ حقیقت تھی نظر کا دھوکا
تھا اور پھر حضرت موسیٰ نے اپنے ہاتھ کو گریبان کے اندر لیجا کر باہر نکالا تو وہ ایک روشن
ستارہ کی طرح چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ یہ دوسری نشانی اور دوسرا معجزہ تھا۔

فرعون کے درباریوں نے جب اس طرح ایک اسرائیلی کے ہاتھوں اپنی قوم اور
اپنے بادشاہ کی شکست کو دیکھا تو بلبلا اُٹھے اور کہنے لگے "بلاشبہ یہ بہت بڑا ماہر جادوگر ہے اور"
اس نے یہ سب ڈھونگ اس لئے چاہے کہ تم پر غالب آکر تمکو تمہاری سرزمین (مصر) ہی باہر
نکال دے، لہذا اب ہم کو سوچنا ہے کہ اس کے متعلق کیا ہونا چاہئے" آخر فرعون اور فرعونوں
کے باہمی مشورے سے یہ طرہ پایا کہ فی الحال تو اسکو اور ہارون کو مہلت دو اور اس دوران
میں تمام قلمرو سے ماہر جادوگروں کو دارالسلطنت میں جمع کرو اور پھر موسیٰ کا مقابلہ کراؤ۔
بلاشبہ یہ شکست کھا جائیگا اور اس کے تمام ارادے خاک میں بجا ہینگے تب فرعون نے حضرت
موسیٰ سے کہا "موسیٰ! ہم خوب سمجھ گئے کہ تو اس جیلہ سے ہکو سرزمین مصر سے بے دخل کرنا
چاہتا ہو لہذا اب تیرا علاج اس کے سوائے کچھ نہیں ہے کہ بڑے بڑے ماہر جادوگروں کو
جمع کر کے تجھ کو شکست دلائی جائے اب تیرے اور ہمارے درمیان مقابلہ کے دن کا معاہدہ
ہونا چاہئے۔ اور پھر تم اس سے ٹلینگے اور نہ تو وعدہ خلافی کرنا" حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا
کہ اس کام کے لئے سب سے بہتر وقت "یوم الزمیہ" (جشن کاروز) ہے، اس دن سورج بلند

ہونے پر ہم سب کو میدان میں موجود ہونا چاہئے۔

فَالْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ۚ

اور نظر اٹھا اور اس نے ہاتھ کو ڈالا پھر اچانک وہ اردہ اٹھی صفا

وَنَزَعَ يَدَآئِهَا فَفِيهَا لُطْفٌ ۚ

لے چھتا ہوا روشن تھا، فرعونوں کی ایک جماعت نے کہا

قَالَ الْمَلَأَمِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا

بلا شیبہ ماہر جادوگر ہے۔ اس کا ارادہ ہے کہ تم کو تمہاری سرزمین

لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ

زمین سے نکال دے۔ پس تمہارا کیا مشورہ ہے انہوں نے کہا

أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ۚ قَالُوا أَرْجِهْ

اسکو اور اس کے بھائی ہارون کو نہلت دو اور شہروں میں ایک

وَإِخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ۚ

جماعت کو بھیجو جو ماہر جادوگروں کو اکٹھا کر کے لائے۔

يَا تَوَكَّلْ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ (اعراف)

پھر ہم نے ان رسولوں کے بھائی اور ہارون کو بھیجا، فرعون

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمُ مُوسَىٰ وَهَارُونَ

اور اس کے درباریوں کی طرف وہ ہماری نشانیاں اپنے ساتھ

إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا

رکھتے تھے، مگر فرعون اور اس کے درباریوں نے گھمنڈ کیا۔

وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ۚ فَلَمَّا جَاءَهُمْ

ان کا گردہ مجرموں کا گردہ تھا۔ پھر جب ہماری جانب سے سچائی

الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَيَسْحَرُ

ان میں نمودار ہوگئی تو کہنے لگے یہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔

مُبِينٌ ۚ قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا

کہ جادو ہے۔ صریح جادو موسیٰ نے کہا ”تم سچائی کے حق میں جیسا

جَاءَكُمْ كُفْرًا سِحْرٌ هَذَا أَوْ لَا يُفْلَهُ السَّحْرُونَ

نمودار ہوگئی، ایسی بات کہتے ہو؟ کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادو

قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَلْفِتْنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ

تو کبھی کامیابی نہیں پاسکتے انہوں نے جواب میں کہا کہ تم اس

إِبَاءَنَا وَتَأْوِنُنَا لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي

لئے ہمارے پاس آئے ہو کہ جس راہ پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو چلتے

الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمْ بِمُؤْمِنِينَ ۚ وَ

دیکھا اس سے ہمیں ہٹا دو اور ملک میں تم دونوں بھائیوں کیلئے سرداری

قَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سِحْرٍ

ہو جائے؟ ہم تو تمہیں ماننے والے نہیں اور فرعون نے کہا لاؤ میرے پاس ہر قسم کا ہر

عَلَيْمٍ (یونس)

اُس نے کہا اے موسیٰ کیا تو ہمارے پاس سئلے آیا ہے کہ اپنے جادو

قَالَ أَجِئْتَنَا لِنُخْرِجَنَّكَ مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ

زور سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دے؟ اچھا

يَهُودِي ۚ فَلَمَّا نَبَيْتُكَ لِنُخْرِجَنَّكَ مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ

بَيْنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نَخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ وَأَنْ يُحْشِيَ النَّاسُ وُجُوهُهُمُ
 بھی اسی طرح کے جادو کا کرتب لادکھائیں گے ہمارے اور اپنے
 درمیان ایک دن (مقابلہ کا) مقرر کر دے نہ تو ہم اس سے پھریں
 نہ تو، دونوں کی جگہ برابر ہوئی، موسیٰ نے کہا "جشن کا دن
 تمہارے لئے مقرر ہوا، دن چڑھے لوگ اکٹھے ہو جائیں۔
 (طہ)

عرض حضرت موسیٰ اور فرعون کے درمیان "یوم الزینتہ" طے پا گیا اور فرعون نے اسی
 وقت اپنے اعیان و ارکان کے نام احکام جاری کر دیئے کہ تمام قلمرو میں جو مشہور اور ماہر
 جادوگر ہوں ان کو جلد از جلد دار الحکومت روانہ کر دو۔

تجارت مصری کہتے ہیں کہ غالباً "یوم الزینتہ" سے مصریوں کی عید کا وہ دن مراد ہے جو
 "وفاء لیل" کے نام سے مشہور ہے، کیونکہ انکے یہاں تمام عیدوں میں سب سے بڑی عید دن ہی تھا
 ساحرین مصر حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کی بعثت کا زمانہ مصری تمدن کی جو تاریخ پیش کرتا ہے۔
 اس میں یہ بات بہت نمایاں نظر آتی ہے کہ مصری علوم و فنون میں "سحر" کو ایک مستقل علم و فن
 کی حیثیت حاصل تھی اور اسی بنا پر ساحرین کا رتبہ مصریوں میں بہت بڑا سمجھا جاتا تھا، حتیٰ کہ
 ان کو شاہی دربار میں بھی بڑا رسوخ حاصل تھا اور جنگ و صلح، پیدائش و وفات کی زائچہ کشی
 اور اہم سرکاری معاملات میں بھی انہیں کی جانب رجوع کیا جاتا تھا۔ اور ان کے ساحرانہ نتائج
 کو بڑی وقعت دیا جاتا تھی، حتیٰ کہ مذہبی معاملات میں بھی ان کو اہم جگہ دیا جاتا تھی، قدیم شاہی
 مقبروں میں می (حنوط شدہ نعشوں) کے ساتھ جو کاغذات و دستاویزات برآمد ہوئی ہیں اور ان
 حجروں میں جو تصاویر و نقوش پائے جاتے ہیں ان سے بھی اسکی تصدیق ہوتی ہے۔

قدیم قوموں کی عام گمراہیوں میں سے ایک گمراہی یہ بھی رہی ہے کہ وہ جادو پر مذہبی حیثیت
 سے اعتقاد رکھتے اور اس کو اپنی مذہبی زندگی میں اثر انداز یقین کرتے تھے اور اسی اعتقاد
 کے پیش نظر وہ اس کو سیکھتے اور سکھاتے بھی تھے اور اس میں طرح طرح کی ایجادات و
 اختراعات کرتے رہتے تھے، چنانچہ بابل، عراق، مصر، چین اور ہندوستان کی تاریخ اسکی

شاہد ہے۔

یہی وجہ تھی کہ مصری قوم پر فرعون اور اس کے اعیان ارکان حکومت کا یہ جادو چل گیا کہ موسیٰ جادو گر ہو، اور یہ اپنے جادو کی ہمارت کے اثر و رسوخ کو کام میں لا کر مصری حکومت پر قابض ہونا اور تم کو اس سے خارج کر دینا چاہتا ہو اور اب اسکا ایک ہی علاج ہے کہ اپنے قلوب کے باہر جادو گروں کو جمع کر کے موسیٰ کو شکست دے دی جائے اور اسکی اس چال کو باہر ہوا بنا دیا جائے، موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس بات کو اسلئے غنیمت جانا کہ وہ خدائے تعالیٰ کے جس قدر نشانات و معجزات فرعون اور قوم فرعون کو دکھا چکے تھے انہوں نے انکو یہ کہہ کر رد کر دیا تھا کہ یہ تو جادو اور سحر ہے، لہذا اب جبکہ ساحروں اور جادو گروں سے مقابلہ کے بعد بھی خدا کا معجزہ غالب رہیگا، تو ناچار ان کو صداقت اور حق کے سامنے جھکنا پڑیگا اور اقرار کئے بغیر کوئی چارہ نہ رہیگا، نیز یہ سوچا کہ اگر ”وحی الہی“ کے یقین اور روشن حجت و برہان کے ذریعہ آیات اللہ ”معجزات“ کی صداقت کا کافی یقین دلایا جا چکا ہو تاہم فرعون اور اعیان سلطنت ہمیشہ ان واقعات کو سحر اور جادو کہہ کر عوام کو اصل حقیقت سے بے خبر رکھنے کی کوشش کرتے رہے یا شاید خدا اور تعصب نے خود ان کو بھی حقیقی روشنی سے محروم رکھا۔ پس اگر جشن کے روز خواص و عوام کے مجمع میں ساحر اور جادو گر عاجز ہو کر میری صداقت کا اقرار کر لیں تو پھر کسی کو بھی لب کشائی کا موقع نہ رہیگا اور برسر عام حق کا مظاہرہ متصحب تبلیغ کے لئے بہترین ذریعہ ثابت ہوگا۔

سحر؛ لغت میں ”سحر“ کے معنی امر خفی اور پوشیدہ چیز کے ہیں، چنانچہ صبح کے اول وقت کو ”سحر“ اس لئے کہتے ہیں کہ ابھی دن کی روشنی پوری طرح نمودار نہیں ہوئی اور قدرے تاریکی ہی اور علمی اصطلاح میں ایسے عجیب و غریب امور کا نام ہے جن کے وجود پذیر ہونے کے اسباب نظر سے اوچھل ہوں اور بادی النظر میں محسوس نہ ہوتے ہوں۔

اعلم ان لفظ الشمس فی عرفہ الشرع محض واضح رہے کہ لفظ ”سحر“ شریعت کی اصطلاح میں ایسے امر بکل امر خفی سببہ ویتخیل علی عنایر کے لئے مخصوص ہے جس کا سبب پوشیدہ ہو اور وہ اصل حقیقت

حقیقۃ الخذلان

کے خلاف خیال میں آنے لگے۔

”سحر“ کی حقیقت کچھ ہی یا وہ محض نظر کا دھوکا اور بے حقیقت شے ہے؟ اس کے متعلق جمہور علماء اہل سنت کی یہ رائے ہے کہ سحر واقعی ایک حقیقت ہے اور مضرت رساں اثرات رکھتا ہے۔ حق تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ اور مصلحت کاملہ کے پیش نظر اس میں بسطیح مضرت اثرات لکھ دیئے ہیں جس طرح زہر میں یا دوسری نقصان رساں ادویہ میں، یہ نہیں ہے کہ ”سحر“ قدرت الہی سے بے نیاز ہو کر ”العباد باللہ“ خود موثر بالذات ہے کیونکہ یہ عقیدہ تو کفرِ خالص ہے۔

اور امام عظیم ابو حنیفہؒ، ابو بکر حصین صاحب احکام القرآن، ابو اسحاق اسفرائینی شافعی علامہ ابن حزم ظاہری اور معتزلہ کہتے ہیں کہ ”سحر“ کی حقیقت شعبہ نظر بندی، اور فریب خیال کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے بلاشبہ وہ ایک باطل اور بے حقیقت شے ہے چنانچہ ابو بکر رازی فرماتے ہیں:-

ومتی اطلق فهو اسم لكل
امر مہتوہ یا طلی لا حقیقۃ
لہ ولا ثبات لہ
اور جب ”سحر“ کو کسی قید کے بغیر استعمال کیا جائے تو وہ ایک ایسے
امر کا نام ہے جو محض دھوکا اور باطل ہو کہ جسکی اس سے زیادہ نہ کوئی
حقیقت ہو اور نہ اس کو ثبات حاصل ہو

اور حافظ عماد الدین ابن کثیرؒ لکھتے ہیں:-

وقد ذکر الوزير ابو المظفر یحییٰ بن محمد
بن ہبیرۃ فی کتابہ الاشرف فی مذہب
الاشراف ”باباً فی السحر فقال اجمعوا
علی ان السحر لہ حقیقۃ الا با حنیفۃ“
فانہ قال لا حقیقۃ لذ عندہ۔
قال ابو عبد اللہ القرطبی وعندنا ان
السحر حق ولہ حقیقۃ وینخلق اللہ

اور وزیر ابو المنظر یحییٰ بن محمد بن ہبیرہ نے اپنی کتاب الاشرف
فی مذہب الاشراف میں ایک باب سحر کے متعلق بھی رکھا ہے اس
میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ سحر کی بھی
حقائق کی طرح ایک حقیقت ہے مگر امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ
وہ قلعاً بے حقیقت شے ہے۔

ابو عبد اللہ قرطبی کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک سحر حقیقت ہے
اور ایک واقعی شے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ سے جو چاہتا ہے پیدا

۱۴۷ تفسیر کبیر جلد ۱ ص ۲۲۰ ۱۴۸ احکام القرآن جلد ۱ ص ۳۸ ۱۴۹ تفسیر ابن کثیر جلد ۱ ص ۱۴۷

عندہ ما یشاء خلافاً للمعازلة وانی کر دیتا ہے مگر معتزلہ اور شوافع میں سے ابواسحق اسفرائینی اس اسحق الاسفرائینی من الشافعیۃ قول کے مخالف ہیں وہ کہتے ہیں کہ سحر محض فریب نظر اور حیث قالوا انہ تمویہ او تخمیل الخ لہ خیال بندی کا نام ہے۔

اور حافظ ابن حجر عسقلانی "تخریر فرماتے ہیں :-

وَ اختلف فی السحر فقیل ہو تخمیل اور سحر کے متعلق اختلاف ہے بعض نے یہ کہا ہے کہ وہ فقط تخمیل کا فقط ولا حقیقۃ لہ وهذا اختیار ابن جعفر نام ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور یہ ابو جعفر شافعی، ابوبکر الاستزابدی من الشافعیۃ و ابوبکر رازی حنفی اور ابن حزم الظاہری اور ایک چھوٹی جماعت الرازی من الحنفیۃ و ابن حزم الظاہری کا خیال ہے اور نووی فرماتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ "سحر حقائق و طائفۃ قال لنووی والصحیح ان لہ میں سے ایک حقیقت ثابتہ ہے اور جمہور اسی پر یقین رکھتے حقیقۃ و تبیح الجھول و علیہ امت العلماء ہے اور عام علماء کا یہی مسلک ہے۔

اور جو علماء سحر کو "حقیقت" تسلیم کرتے ہیں ان کے درمیان پھر یہ اختلاف رائے ہے کہ کیا خدا کر تعالیٰ نے "سحر" میں تاثیر بخشی ہے کہ وہ حقائق اور ماہیات میں بھی انقلاب کبے دے یا مقرر رساں اشیاء کی طرح صرف نقصان دہ ہے اور یہ ناممکن ہے کہ اسکے اثر سے انسان کی حقیقت گھوڑے میں تبدیل ہو جائے یا لگہا مثلاً انسان ہو جائے پس ایک چھوٹے سے گروہ کا خیال یہ ہے کہ اس کے اندر انقلاب ماہیت کی تاثیر بھی ودیعت ہے اور جمہور کی رائے یہ ہے کہ اس میں تاثیر قطعاً ودیعت نہیں اور سحر کے ذریعہ کسی بھی ماہیت کا انقلاب نہیں ہوتا بلکہ اس مرحلہ پر وہ محض نظر بزی اور قوتِ تخمیل کی شعبہ بازی کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا چنانچہ حافظ ابن حجر اس مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

لکن محل لنزاع اهل یقع بالسحر انقلاب لیکن محل نزاع یہ امر ہے کہ سحر سے ذات کا انقلاب ہو جاتا ہے عین اولاً فمن قال انہ تخمیل فقط یا نہیں پس جس شخص نے یہ کہا ہے کہ محض تخمیل کا نام ہے وہ

منح ذلك ومن قال ان له حقيقة اختلفوا تو انقلاب کے منکر ہیں اور بوسحر کو حقیقت مانتے ہیں وہ
 لہلہ تاثیر فقط بحیث یغیر المزاج اس بارہ میں مختلف رائے ہیں آیا سحر کی تاثیر اسی حد تک ہے
 فیکون نوعاً من الامراض او بنتی کہ مزاج میں اس قسم کے تغیرات پیدا کرے جس طرح امراض
 الی الاحالۃ بحیث یصیر الجحاد حیواناً میں ہو کر تیار ہو اور وہ بھی ایک مرض شمار ہو یا اس کی تاثیر
 مثلاً وعکسہ فالذی علیہ الجحور هو اس سے زیادہ ہو گا ایک شے کی حقیقت کو بدل ڈالے مثلاً جادو کو
 الاقل و ذہبت طائفۃ قلیلۃ الی حیوان بتانے یا اس کا عکس کر دے پس یہودی پہلی بات
 الشانی الخ لہ کے قائل ہیں اور ایک چھوٹی سی جماعت دوسری بات کی،

اور اس تمام ابن و آل کے بعد سحرین فرعون کے اس ساحر انہ مظاہرہ کے متعلق جو حسن
 کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں کیا گیا حافظ ابن حجر تصریح کرتے ہیں کہ تمام علماء کا
 اس پر اتفاق ہے کہ وہ محض تخیل اور تمویہ کی حد تک تھا۔ اور ابو بکر حبصاً ص اور ابن حجر دونوں یہ
 تفصیل کرتے ہیں کہ سحرین فرعون کی لائٹیاں اور چڑے کی رسیاں سانپ نہیں بن گئی تھیں بلکہ ان
 کے اندر پارہ بھر دیا گیا تھا اور جس زمین میں یہ مظاہرہ کیا گیا تھا اس کو کھوکھلا کر کے اس کے اندر
 آگ بھردی گئی تھی، چنانچہ وقت معین پر نیچے کی گرمی سے پارہ میں حرکت پیدا ہو گئی اور وہ
 لائٹیاں اور رسیاں سانپ کی طرح دوڑتی نظر آنے لگیں یہ

امام رازی نے تفسیر کبیر میں "سحر" پر بحث کرتے ہوئے لغوی معنی کے پیش نظر ان تمام اشیا
 کو بھی اقسام سحر میں شمار کر لیا ہے جو عام نگاہوں میں تعجب خیز اور حیرت زا سمجھے جاتے ہیں مثلاً
 مسمریزم، ہینیا نزم، تعویذات، حیرت زانقاسشی اور سائنس کی حیرت زایا اجات اور دنیا
 کے مختلف عجائبات حتیٰ کہ مقرر کی جادو بیانی کو بھی اس عمومیت میں شامل کر لیا ہے۔ ایک موقع

لہ فتح الباری جلد ۱ ص ۱۸۲، احکام القرآن جلد ۱ ص ۵۰۔ یہ تفصیل ہوان اقوال کی جو سحر کے متعلق علماء سلف
 و خلف میں دائر ہے ہیں ہم نے قریبین کے دلائل اور ان سے متعلق معرکہ الآراء مباحث کو اس مقام پر قصداً
 ترک کر دیا ہے اس لئے کہ اس حیثیت سے اس مسئلہ کو چھڑنا ایسی طوالت کا باعث ہے جو ہم کو کتاب کے مقصد
 سے دور لجا تا ہے اور اختصار کے ساتھ بیان کرنا بجائے فائدہ کے نقصان دہ نظر آتا ہے۔

پرنبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے:-

إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لِسِحْرًا
بلاشبہ بعض بیان جادو ہوتے ہیں۔

پس یہ واضح رہے کہ ان اقسام کا اس "سحر" سے کوئی دور کا بھی علاقہ نہیں ہے جو مذہب اور اخلاق کی نگاہ میں مذموم، گمراہی یا کفر سمجھا جاتا ہے۔

سحر اور مذہب [فقہائے اسلام نے "سحر" کے متعلق تصریح کی ہے کہ جن اعمال سحر میں شیاطین، ارواح خبیثہ اور غیر اللہ سے استعانت کی جائے اور ان کو حاجت روا قرار دے کر منتروں کے ذریعہ ان کی تسخیر سے کام لیا جائے تو وہ شرک کے مترادف ہے اور اس کا عامل کافر ہے۔

اور جن اعمال میں ان کے علاوہ دوسرے طریقے استعمال کئے جائیں اور ان سے دوسروں کو نقصان پہنچایا جائے ان کا مرتکب حرام اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔

قرآن عزیز میں حضرت سلیمان (علیہ السلام) کے واقعہ میں مذکور ہے:-

وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ
كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ
اور سلیمان نے کفر نہیں کیا لیکن شیاطین نے کفر کیا سکھایا
تھے وہ لوگوں کو سحر۔

اور حدیث میں ہے:-

إِنَّ الرَّسُولَ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
اجْتَنِبُوا الْمُؤَلَّفَاتِ الشَّرِّ بِاللَّهِ وَالسِّحْرَ
یعنی شرک سے اور جادو سے۔

اور حافظ ابن حجر "حدیث سحر" پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

قال النووي عمل السحر حرام وهو من الكبائر
بالاجماع وقد عاك النبي صلى الله عليه وسلم
من السبع المؤلقات ومنه ما يكون كفرًا
منه ما يكون كفرًا بل معصية كبيرة فان
نوی کہتے ہیں عمل سحر حرام ہے اور وہ بالاجماع کبائر میں سے ہے
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سات جہلک
چیزوں میں سے شمار کیا ہے اور سحر کی بعض صورتیں
ہیں اور بعض کفر تو نہیں ہیں مگر سخت معصیت ہیں۔

کان فیہ قول او فعل یقتضی الکفر فهو کفر و سحر کا کوئی منتر یا کوئی عمل کفر کا مقتضی ہے تو وہ کفر ہے ورنہ نہیں
الافلا و اما تعلمہ و تعلیمہ فحرام الخ بہر حال سحر کا سیکھنا اور سکھانا قطعاً حرام ہے

معجزہ اور سحر | علماء اسلام میں یہ بحث ہمیشہ سے معرکہ الارار رہی ہے کہ "سحر" اور معجزہ میں کیا فرق
میں فرق ہے؟ ایک شخص یہ کیسے اندازہ لگائے کہ یہ نبی و پیغمبر کا معجزہ ہے یا سحر اور جادوگر کا
سحر اور جادو؟ اس سلسلہ میں جو اہم علمی دلائل و براہین پیش کئے گئے ہیں اس کے لئے "علم کلام"
کی کتابوں کا مطالعہ ضروری ہے خصوصاً شیخ الاسلام ابن تیمیہ (رحمۃ اللہ علیہ) کی کتاب النبوات اور شیخ
محمد سفارینی کی شرح عقیدہ سفارینی قابل مطالعہ ہے۔ البتہ اس مقام پر ایک سہل الوصول اور آسان
دلیل پیش کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

نبی اور رسول کا اصل معجزہ اس کی وہ تعلیم ہوتی ہے جو وہ گمشدگانِ راہِ حق اور بھٹکی ہوئی
قوموں کی ہدایت کے لئے "سخنِ کیمیا" اور دینی و دنیوی فلاح و کامرانی کے لئے "بے نظیر قانون"
کی شکل میں پیش کرتا ہے یعنی کتاب اللہ لیکن جس طرح ارباب علم و حکمت اس کے لئے
ہوئے علوم و حکم اور بتائی ہوئی رشد و ہدایت کی صداقت و کمال کو پرکھتے ہیں اسی طرح عام انسانی
دنیا کی سرشت و نہاد اس پر قائم ہے کہ وہ سچائی اور صداقت کے لئے بھی بعض ایسی چیزوں کے شہند
ہوتے ہیں جو لانے والے کے روحانی کرشموں سے تعلق رکھتی ہوں اور جن کے مقابلہ سے تمام دنیوی
طاقتیں عاجز ہو جاتی ہوں کیونکہ ان کا مبلغ علم کسی صداقت کے لئے اسی کو معیار قرار دیتا ہے۔
اس لئے "سنۃ اللہ" یہ جاری رہی ہے کہ وہ انبیاء و رسل کو دینِ حق کی تعلیم و پیغام کے ساتھ
ایک یا چند نشانات (معجزات) بھی عطا کرتا ہے اور جب وہ دعویٰ نبوت کے ساتھ بغیر اسباب کے
ایسا "نشان" دکھاتا ہے جس کا کوئی دنیوی طاقت مقابلہ نہیں کر سکتی تو اس کا نام "معجزہ" ہوتا ہے۔
اور اسی لئے یہ بھی "سنۃ اللہ" ہے کہ کسی نبی و رسول کو جو معجزہ یا نشان دیا جاتا ہے وہ اسی
نوع میں سے ہوتا ہے جس میں اس قوم کو جس کو کہ سب سے پہلے اس پیغمبر نے خطاب کیا ہے "درجہ"

کمال حاصل ہو۔ اور وہ اس کے تمام دقائق سے بخوبی آگاہ ہوتا کہ اس کو یہ سمجھنے میں آسانی ہو سکے کہ پیغمبر کا یہ نشان انسانی اور بشری طاقت سے بالآخر قوت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور اگر تعصب اور بہت دھرمی حائل نہ ہو تو وہ بے ساختہ یہ اقرار کرے کہ "ایں سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشد خدایے بخشنده" اور اسی طرح ہر فرد بشر پر خدا کی حجت تمام ہو جائے۔

پس معجزہ دراصل براہ راست خدایے تعالیٰ کا فعل ہے جو بغیر اسباب کے ایک صادق کی صداقت کے لئے وجود میں آتا ہے، اور وہ کسی اصول و قوانین پر مبنی نہیں ہوتا کہ ایک فن کی طرح سیکھا جاسکے اور نبی ہر وقت اس کے کر دکھانے پر قادر ہو۔ تا وقتیکہ مخالفین صداقت کے سامنے بطور تجزی (تینج) اس کو دکھانے کی ضرورت پیش نہ آجائے، سو جب وہ اہم وقت آتا ہے اور نبی "خدا سے رجوع کرتا ہے تو خدایے تعالیٰ کی جانب سے اس کو کر دکھانے کی قوت عطا ہو جاتی ہے، بخلاف سحر اور جادو کے کہ وہ ایک فن ہے کہ جس کو اس کے اصول و قوانین کی پابندی کے ساتھ ہر فن دان ساحر ہر وقت کام میں لاسکتا ہے، اس کے اسباب اگرچہ عام نظروں سے پوشیدہ ہوتے ہیں لیکن اس فن کے تمام واقفکار اس سے واقف ہوتے ہیں اسی لئے وہ دوسرے علوم و فنون کی طرح مدون و مرتب فن ہے جس کو مصریوں، چینیوں اور ہندوؤں نے بہت فروغ دیا اور حد کمال کو پہنچایا۔

یہ مسئلہ کی علمی حیثیت ہے کہ جس سے معجزہ اور سحر کی حد و قطعاً جدا اور متماثر ہو جاتی ہے۔ رہا جس اور مشاہدہ کا معاملہ تو "معجزہ" اور "سحر" میں یہ فرق ہے کہ ساحر کی عام زندگی خوف و شرم ایذا رسانی اور بد عملی سے وابستہ ہوتی ہے اور لوگ اس نظر سے ساحر سے خوف کھاتے ہیں یا اس کے سامنے مرعوب ہو جاتے ہیں۔ بخلاف نبی اور رسول کے کہ اسکی تمام زندگی صداقت، خلوص، مخلوق خدا کی ہمدردی و ہنگامہ آری، اور تقویٰ و طہارت سے وابستہ ہوتی ہے اور اس کا کیرٹھن بے لواع اور صاف و روشن ہوتا ہے۔ اور وہ معجزہ کو پیشہ نہیں بنانا بلکہ خاص اہم موقع پر صاف اور حق کی حمایت میں اسکا نظا پر کرتا ہے اور وہ ایسے وقت معجزہ دکھاتا ہے جب کہ دشمن بھی اس

کی عصمت و صداقت اور کٹر کی پاکیزگی کے پہلے سے معترف ہوتے ہیں مگر اس کی دعوت کو
یا شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور یا محمود و انکار کے نقطہ نظر اور پھر اس سے معجزہ کے
حالیہ ہوتے ہیں نیز اگر سحر اور معجزہ کا مقابلہ آن پڑے تو معجزہ غالب رہیگا اور انہی سے اعلیٰ سحر
بھی مغلوب و عاجز۔ اور اس کا عکس محال اور ناممکن ہے چنانچہ ساحرین اور انبیاء و رسل کے
مقابلہ کی تاریخ اس کی شاہد عدل ہے۔

الحاصل موسیٰ (علیہ السلام) کو عصا اور بیضیا کے نشانات (معجزہ) اس لئے عطا
کئے گئے کہ ان کے زمانے میں مصر سحر اور جادو کا مرکز تھا اور فن سحر شہاب پر، اور مصریوں
نے تمام دنیا کے مقابلہ میں اس کو اوج کمال تک پہنچا دیا تھا۔

لہذا "سنۃ اللہ" کا تقاضا تھا کہ ایسے زمانہ میں موسیٰ (علیہ السلام) کو ایسے نشانات
معجزات عطا کئے جائیں جو اسی نوع سے متعلق ہوں تاکہ جب انکار پر اصرار حد سے پہنچا
اور معاندین و مخالفین اپنے محیر العقول سحر اور جادو کے ذریعہ ان کے مقابلہ پر آجائیں تو آیات اللہ
مخالفوں کو یہ باور کرا دیں کہ موسیٰ کے پاس جو قوت و طاقت ہے وہ انسانی صنعتوں اور
عجوبہ کاریوں سے بلذرا اور بشیر و مترس سے باہر ہے۔ اور اس طرح عوام و خواص کو انکی صداقت
اور ان کے "سن اللہ" ہونے کا یقین آجائے اور خواہ زبان اقرار کرے یا نہ کرے لیکن ان کا
عجز اور ان کی در ماندگی علی رؤس الاشہاد ان کے دلوں کے اقرار کی شہادت دینے لگے۔

حضرت موسیٰ اور
ساحروں کا مقابلہ

بہر حال یوم حشرن آپہنچا، میدان حشر میں تمام شاہانہ کروف کے ساتھ فرعون تخت
نشین ہے، اور باری بھی حسب مراتب قرینے سے بیٹھے ہیں اور لاکھوں انسان
حق و باطل کے معرکہ کا نظارہ کرنے کو جمع ہیں، ایک جانب مصر کے مشہور جادو گروں کا گروہ
اپنے ساز و سامان سحر سے لیس کھڑا ہے، اور دوسری جانب خدا کے رسول تقا کے پیغمبر سچائی اور
راستی کے پیکر حضرت موسیٰ و حضرت ہارون (علیہما السلام) کھڑے ہیں، فرعون بہت مڑ
ہوا اور اس یقین پر کہ ساحرین ہزاروں کو جلد ہی شکست دیدینگے، ساحروں کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے اور

کہہ رہا ہے، اگر تم نے موسیٰ کو شکست دیدی تو نہ صرف انعام و اکرام سے مالا مال کیے جاؤ گے بلکہ میرے دربار میں خاص جگہ پاؤ گے، ساحر بھی اپنی کامیابی کے یقین پر فرعون سے اپنے اعزاز و اکرام کا وعدہ لے رہے ہیں، اور اس کے تصور سے بہت شاداں اور سرور ہیں۔

وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا
إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَتْ نَعَمْ وَإِنَّمَا
لَنَا الْمُقَرَّبِينَ (اعراف)

اور جادوگر فرعون کے پاس آئے اور کہنے لگے کیا اگر ہم موسیٰ

پر غالب آجائیں تو ہمارے لئے انعام و اکرام ہے؟ فرعون نے کہا

ہاں ضرور اور یہی نہیں بلکہ تم مقربین بارگاہ شاہی بنو گے۔

پھر وعدہ کے دن جادوگر جمع ہو گئے، اور لوگوں سے کہا گیا کہ تم دریں

میدان میں جمع ہو گے، شاید ہم جادوگروں کی پیروی کریں اگر

وہ غالب رہیں سو جب جادوگر آگئے تو انہوں نے فرعون سے

کہا کیا ہمارے لئے اجر ہے اگر ہم غالب ہیں؟ فرعون نے کہا

ہاں اور تم اس صورت میں (ہمارے) مقربین میں

ہو گے۔

فَجَمِعَ السَّحَرَةُ لِقَاءِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ قَا

قِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ لَعَلَّنَا

نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ

فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِن

لَنَا الْاَجْرَ إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَال

تَعَدُّوْا تَكْمُرًا إِذْ أَلَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (شعرا)

جادوگروں نے جب اس طرف سے اطمینان کر لیا تو اب حضرت موسیٰ کی طرف متوجہ ہوئے

مگر قبل اس کے کہ ایک دوسرے کو پہنچ کریں حضرت موسیٰ نے حق تبلیغ ادا فرماتے ہوئے سچے

مخاطب کر کے فرمایا ”کہہ رہی حالت پر سخت افسوس ہے۔ تم کیا کر رہے ہو؟ تم ہم کو جادوگر

خدا پر جھوٹا الزام نہ لگاؤ، مجھ کو ڈر ہے کہ میں وہ تم کو اس بہتان طرازی کی سزائیں عذاب

جڑ سے نہ اکھاڑ پھینکے، کیونکہ جس کسی نے بھی بہتان باندھا وہ نامراد ہی رہا، لوگوں نے یہ سنا

میں روک شروع کر دی اور سرگوشیاں کرنے لگے اور باریوں نے یہ حال دیکھا تو جادوگروں کو

کر کے کہنے لگے یہ دونوں بھائی بلاشبہ جادوگر ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ جادو کے زور سے تم کو

وطن سے نکال دیں اور تم پر غلبہ کر لیں، تم اپنا کام شروع کرو اور پرے باندھ کر موسیٰ کے مقابلے

ڈٹ جاؤ آج جو بھی غالب آجائے گا وہی کامیاب ثابت ہوگا۔

قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَيَّ
 اللَّهُ كَذِبًا فَيَسْحَبِكُمْ بِعَذَابٍ وَّوَقَدْ
 خَابَ مَنْ افْتَرَىٰ هَفَتْنَا زَعْوًا مَرَّهُمْ
 بَيْنَهُمْ وَأَسْرَهُ الْجَوِّيِّ قَالُوا إِنَّ هَذَا
 لَسِحْرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِّنْ
 أَرْضِكُمْ وَيَسْحِرَ هَهُمَا وَيَذُفَا بِطَرِيقِكُمْ
 الْمَثَلِيَّ هَفَا جَمَعُوا كَيْدًا لَّكُمْ ثُمَّ اتَّوُوا
 صَفَا وَقَدْ أَقْلَحَ الْيَوْمَ مَنَ اسْتَعْلَىٰ ه

موسیٰ نے کہا افسوس تم پر، دیکھو اللہ پر جھوٹی تہمت نہ لگاؤ ایسا نہ
 ہو کہ وہ کوئی عذاب بھیج کر تمہاری جڑ اکھاڑ دے جس کسی نے جھوٹ
 بات بنائی وہ ضرور ناکام ہوا پس لوگ آپس میں رد و کر کے
 لگے اور پوشیدہ سرگوشیاں شروع ہو گئیں، پھر (درباری) بولے
 یہ دونوں بھائی ضرور جادو گر ہیں، یہ چاہتے ہیں اپنے جادو
 کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال باہر کریں اور پھر
 تمہارے شرف اور تمہاری عظمت کے مالک ہو جائیں پس تم نے
 داؤں جمع کر دو اور پرا بانڈھ کر ڈٹ جاؤ جو تاج بازی لے گیا وہی کاٹنا

ہوگا۔

(ط)

جادو گروں نے آگے بڑھ کر موسیٰ علیہ السلام سے کہا۔ موسیٰ! اس قصہ کو چھوڑ اور یہ بتا کہ
 ابتداء تیری جانب سے ہوگی یا ہماری جانب سے؟ حضرت موسیٰ نے جب یہ دیکھا کہ ان پر اس
 تشبیہ کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا تو فرمایا کہ ابتدا تم ہی کرو، اور اپنے کمال فن کی پوری حسرت نکال نو،
 چنانچہ ساحروں نے اپنی رسیاں، بان اور لاکھٹیاں زمین پر ڈالیں جو سانپ اور اڑدے کی شکل
 میں دوڑتی نظر آنے لگیں حضرت موسیٰ نے یہ دیکھا تو دل میں خوف ہراس محسوس کیا کہ کہیں
 لوگ اس منظر ہرے سے متاثر نہ ہو جائیں اور ساحروں کے سحر کو حقیقت نہ سمجھ لیں، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو
 یہ تاثیر اور رعب قبول حق کے لئے سدراہ بنیگا، تب خدائے تعالیٰ نے انکو مطمئن فرمایا اور وحی
 کے ذریعہ مطلع کیا کہ موسیٰ خوف نہ کھاؤ ہمارا وعدہ ہے کہ تم ہی غالب رہو گے! اپنی لاکھٹی کو زمین پر
 ڈالو، موسیٰ علیہ السلام نے جب لاکھٹی کو ڈالا تو اس نے ساحروں کے تمام شعبدوں کو لنگل لیا اور
 تھوڑی سی دیر میں سارا میدان صاف ہو گیا، اور اس طرح ساحر اپنے سحر میں ناکام میاب رہے۔
 قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِمَّا أَنْ تُلْقَىٰ وَإِمَّا أَنْ نُلْقَىٰ
 أَوْلَٰئِكَ مِنَ الْفِتْنَىٰ هَقَالَ بَلْ أَلْقُوا

جادو گروں نے کہا اے موسیٰ! تم پہلے اپنی لاکھٹی پھینکو یا پھر ہماری
 طرف سے پہلے ہو موسیٰ نے کہا ہم نہیں تم ہی پہلے پھینکو، چنانچہ

فَاذْجِبْهُمْ وَعَصِيْبُهُمْ مُّجْتَلِيْنَ الْبَيْتِ
 مِنْ سِحْرِهِمْ اِنَّهَا لَتَسْعٰى فَاَوْجَسَ
 فِيْ نَفْسِهٖ خِيفَةً مُّوسٰى وَقُلْنَا لَا تَخَفْ
 اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰى وَ اَلْقِ مَا فِيْ
 يَمِيْنِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوْا اِنَّمَا صَنَعُوْا
 كَيْدٌ سَاجِدٌ وَّلَا يَفْلِحُ السَّاجِدِيْنَ
 اَلْحٰى (طه)

قَالُوْا يٰمُوسٰى اِنَّمَا اَنْتُ نٰبِيٌّ
 تَكُوْنُ نَحْنُ الْمُلْكِيْنَ قَالَ الْقُوَا
 فَاِنَّا الْقُوَا سِحْرُ وَاَعْيُنَ النَّاسِ
 اسْتَرٰهُمُوْهُمْ وَاَجَاءَ السِّحْرُ عَظِيْمٌ
 وَاَوْحَيْنَا اِلٰى مُّوسٰى اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ
 فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُوْنَ فَوَقَعَ
 الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ فَغَلَبُوْا
 هٰذَا لَكَ وَالْقُلُوْبَ اَصَٰغِرٰتٍ (۱۰۱)

فَاِنَّمَا جَاءَ السِّحْرُ قَالَ لَهُمْ مُّوسٰى
 الْقُوَا مَا اَنْتُمْ تَلْقَوْنَ فَاِنَّمَا الْقُوَا
 قَالَ مُّوسٰى مَا جِئْتُمْ بِالسِّحْرِ اِنَّ
 اللّٰهَ سَيُطْلِعُنِيْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِلُّ
 عَمَلِ الْمُفْسِدِيْنَ وَيُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ
 بِكَلِمٰتِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ (دېونس)

انہوں نے اپنا کرتب دکھایا اور اچانک موسیٰ کو ان کے جادو کی وجہ سے
 ایسا دکھائی دیا کہ ان کی رسیاں اور لاکھٹیاں سانپ کی طرح دوڑ
 رہی ہیں! موسیٰ نے دل میں ہر اس محسوس کیا کہ اس منظر سے
 لوگ متاثر نہ ہو جائیں، ہم نے کہا: اندیشہ نہ کر تو یہی غالب رہیگا،
 تیرے دائیں ہاتھ میں جو لاکھٹی ہو فوراً پھینک دے جادو گروں کی
 تمام بناوٹیں نکل جائیگی، انہوں نے جو کچھ کیا ہو محض جادو گروں کا
 فریب ہو اور جادو گر کسی راہ سے گئے کبھی کامیابی نہیں پاسکتا۔

جادو گروں نے کہا اے موسیٰ! یا تم اپنی لاکھٹی پھینکو یا پھر ہم پھینکیں
 موسیٰ نے کہا تم ہی پہلے پھینکو، پھر جب جادو گروں نے جادو کی بناوٹ
 ہوئی لاکھٹیاں اور رسیاں پھینکیں تو لوگوں کی نگاہیں جادو سے ہار دیں
 اور اپنے کرتبوں سے انہیں ہشت پھیلا دی اور بہت بڑا جادو بنا لائے
 اور اس وقت ہم نے موسیٰ پر وحی کی کہ تم بھی اپنی لاکھٹی ڈالو جو نہی اُسے لاکھٹی
 پھینکی تو اچانک کیا ہوا کہ جو کچھ چھوٹی نمایش جادو گروں کی تھی سب نکل کر
 نابود کر دی۔ پس حق قائم ہو گیا اور وہ جو عمل کر رہے تھے باطل ہو کر رہ گیا
 پس اس موقع پر وہ مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر بولے۔

جب جادو گر موجود ہوئے تو موسیٰ نے کہا: تمہیں جو کچھ میدان پر
 ڈالنا ہے ڈال دو، جب انہوں نے جادو کی رسیاں اور لاکھٹیاں
 ڈال دیں تو موسیٰ نے کہا تم جو کچھ بنا کر لائے ہو یہ جادو ہے اور
 یقیناً اُسے اللہ بیا میٹ کر دیگا، اللہ کا یہ قانون ہے کہ وہ
 مفسدوں کا کام نہیں سنوارتا، وہ حق کو اپنے احکام کے مطابق
 ضرورتاً ثابت کر دکھائیگا، اگرچہ مجرموں کو ایسا ہونا پسند نہ آئے

جادوگروں نے "جو کہ اپنے فن کے ماہر و کامل تھے" جب عصا موسیٰ کا یہ کرشمہ دیکھا تو وہ حقیقت حال سمجھ گئے اور جس کو اس وقت تک فرعون اور اس کے درباری لوگ پوشیدہ رکھنے کی کوشش کرتے رہے تھے وہ اس کو نہ چھپا سکے اور انہوں نے ہر سر مجلس یہ اقرار کر لیا کہ موسیٰ کا یہ عمل جادو سے بالاتر خدا کا معجزہ ہے اس کا سحر سے دور کا بھی واسطہ نہیں اور پھر فوراً سجدہ میں گر پڑے اور اعلان کر دیا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لے آئے کیونکہ وہی "رب العالمین" ہے۔

فَالْقَى السَّحْرَةَ سَجْدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ ه (طہ)

پس سب جادوگر سجدہ میں گر گئے اور کہنے لگے ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔

وَالْقَى السَّحْرَةَ سَجْدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ (۱۶۰)

اور سب جادوگر سجدہ میں گر پڑے، کہنے لگے ہم تو جہانوں کے پروردگار پر ایمان لے آئے جو موسیٰ اور ہارون کا پروردگار ہے۔

فرعون نے جب یہ دیکھا کہ میرا تمام دام فریب تار تار رہ گیا، اور موسیٰ کو شکست دینے کی جو آخری پناہ تھی وہ بھی منہدم ہو گئی، اب کہیں ایسا نہ ہو کہ مصری عوام بھی ہاتھ سے جائیں اور موسیٰ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے، تو اس نے مکر و فریب کا دوسرا طریقہ اختیار کیا اور ساحروں سے کہنے لگا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ تم سب کا استاذ ہے اور تم سب کے آپس میں سازش کر رکھی تھی تب ہی تو میری رعایا ہوتے ہوئے میری اجازت کے بغیر تم نے موسیٰ کے خدا پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا، اچھا! میں تم کو عبرتناک سزا دوں گا تاکہ آئندہ کسی کو ایسی غداری کی جرأت نہ ہو پہلے تمہارے ہاتھ پاؤں لٹے سیدھے کٹواؤں گا اور پھر سب کو سولی پر چڑھاؤں گا

قَالَ آمَنَّا لَكُمْ قَبْلَ أَنْ تَأْذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَا قَطِيعَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَلَا صَلْبٍ بَيْنَكُمْ فِي

فرعون نے کہا "تم بغیر میرے حکم کے موسیٰ پر ایمان لے آئے؟ ضرور یہ تمہارا سرور ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، اچھا! کہو میں کیا کرتا ہوں میں تمہارے ہاتھ پاؤں لٹے سیدھے کٹواؤں گا اور کھجور کے تنوں پر سولی دوں گا پھر تمہیں پتہ چلیگا ہم دونوں میں کن

جُدُّعَ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمَنَّ اٰیْنَا اَشَدُّ عَذَابًا وَّ اَلْفِی (ط)

سخت عذاب دینے والا ہے اور کس کا عذاب دیر پا ہے۔

قَالَ فِرْعَوْنُ اٰمَنْتُ بِهٖ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ

فرعون نے کہا مجھ سے اجازت لئے بغیر تم موسیٰ پر ایمان لے

لَكُمْ اِنَّ هٰذَا لَمَكْرٌ مِّمَّكَرِ مَوْءَاہِی الْمَدِیْنَةِ

آئے ہر ضروریہ ایک پوشیدہ نیرہی جو تم نے مل جل کر شہر میں

لِیُخْرِجُوْا مِنْهَا اٰهْلَهَا فَاَسُوْفَ تَعْلَمُوْنَ

کی ہر تاکہ اس کے باشندوں کو اس سے نکال باہر کرو، اچھا

(اعراف)

تھوڑی دیر میں تمہیں اس کا نتیجہ معلوم ہو جائیگا۔

مگر سچا ایمان جب کسی کو نصیب ہو جاتا ہے خواہ وہ ایک لمحہ کا ہی کیوں نہ ہو وہ ایسی بی

پناہ روحانی قوت پیدا کر دیتا ہے کہ کائنات کی کوئی زبردست سے زبردست طاقت بھی

اسکو مرعوب نہیں کر سکتی۔ دیکھئے، وہی جادوگر جو فرعون سے تھوڑی دیر پہلے انعام و اکرام اور

عزت و جاہ کی آرزوئیں اور التجائیں کر رہے تھے۔ ایمان لانے کے بعد ایسے نڈر اور بخوف

ہو گئے کہ ان کے سامنے سخت سے سخت مصیبت اور دردناک سے دردناک عذاب بھی پہنچ ہو کر

رہ گیا اور کوئی دہشت بھی اٹکے ایمان کو تزلزل نہ کر سکی اور انہوں نے فرعون کی موجودگی ہی میں

بے دھڑک اسلام کا اعلان کر دیا۔ اور جب انہوں نے فرعون کی اس جابرانہ دھمکیوں کو سنا

تو کہنے لگے:-

قَالُوْا لَنْ نُؤْمِنُ بِكَ عَلٰی مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَیِّنٰتِ

انہوں نے کہا ہم کبھی نہیں کر سکتے کہ سچائی کی جو روش دکھائی

وَالَّذِیْ فَطَرْنَا فَاقْضِ مَا اَنْتَ قَاضٍ

ہمارے سامنے آگئی ہیں اور جس خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے اس سے منہ

اِنَّمَا تَقْضِیْ هٰذِهِ الْحَیْوٰةَ الدُّنْیَا

مور کر تیرا حکم بان لیں تو جو فیصلہ کرنا چاہتا ہے کہ گذر تو زیادہ سے

اِنَّا اٰمَنَّا بِرَبِّنَا لِنَغْفِرَ لَنَا خَطَايَا نَا وَاَمَّا

زیادہ جو کچھ کر سکتا ہے وہ یہی ہے کہ دنیا کی اس زندگی کا فیصلہ کر دے

اَكْرَهْتَنَا عَلَیْهِ مِنَ الشُّكْرِ وَاللّٰهُ خَبِیْرٌ

ہم تو اپنے پروردگار پر ایمان لائے کہ وہ ہماری خطائیں بخشدے

وَاَبْقٰیہ (ط)

خصوصاً جادوگری کی خطا کہ جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا ہمارے

لئے اللہ ہی بہتر ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے۔

قَالُوْا اَلْهٰنِیْرُ اِنَّا اِلٰی رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ اِنَّا

جادوگروں نے کہا تیرا یہ عذاب ہمارے لئے، کوئی نقصان کی بات نہیں

نَطْمَعُ أَنْ لِيَغْفِرَ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا
 أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ (شراء) طمّعی ہیں کہ وہ ہماری خطاؤں کو بخشدے کیونکہ ہم ہو گئے مومنوں میں اقل
 غرض حق و باطل کی اس کشمکش میں فرعون اور اس کے اعیان و ارکان کو سخت شکست اٹھانی
 پڑی اور وہ برسر عام ذلیل و رسوا ہوئے اور حضرت موسیٰ پر خدا کا وعدہ پورا ہوا اور کامیابی کا سہرا
 ان ہی کے سر رہا۔

اس صورت حال کو دیکھ کر جادو گروں کے علاوہ اسرائیلی نوجوانوں میں سے بھی ایک
 مختصر جماعت مسلمان ہو گئی مگر وہ فرعون کے ظلم و ستم کی وجہ سے اعلان نہ کر سکی کیونکہ مسلمانوں
 کے ساتھ اس کی عام قابرانہ ستم کشیوں اور ظلم پرستیوں کے علاوہ اس وقت کی قلت تالی
 کو اور زیادہ غضبناک بنا دیا تھا۔

حضرت موسیٰ نے ان کو تلقین فرمائی کہ اب مومن ہونے کے بعد تمہارا سہارا صرف
 خدا پر ہونا چاہئے جماعت مومنین نے اس پر لبیک کہا اور وہ خدا کے سامنے گڑ گڑا کر رحمت
 و مغفرت کی دعائیں اور ظالموں کے عذاب و مصیبت سے محفوظ رہنے کی التجائیں کرنے لگے۔

فَمَا آمَنَ مِلَّؤْسَى إِلَّا ذَرِيَّةٌ مِّن قَوْمٍ
 عَلَى خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ إِنَّ
 تَيْفَهُمْ طَوَّاتٍ فِرْعَوْنَ لَعَالِي فِي
 الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ وَ
 قَالَ مُوسَى يَقَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنُتُمْ
 بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُسْلِمِينَ
 فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا
 فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ
 مِّنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (یونس) پھر موسیٰ پر کوئی ایمان نہیں لایا، مگر صرف ایک گروہ جو اس قوم
 کے نوجوانوں کا گروہ تھا وہ بھی فرعون اور اس کے سرداروں سے ڈرتا ہوا کہ
 کہیں کسی مصیبت میں نہ ڈالے اور اس میں شک نہیں کہ فرعون سر
 زمین مہر پر ہمدانہ قابض اور ظلم و استبداد میں بالکل چھوٹ تھا اور موسیٰ
 نے اپنی قوم سے کہا "لوگو! اگر تم فی الحقیقت اللہ پر ایمان لائے ہو اور
 اسکی فرمانبرداری کرنی چاہتے ہو تو چاہئے کہ صرف اسی پر بھروسہ کرو اور
 فرعون کی طاقت سے نہ ڈرو پس انہوں نے کہا "ہم صرف
 اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں اے ہمارے پروردگار! ہمارے خدا اور
 کی آرزو میں میں ڈال اور ہم کو اپنی رحمت سے منکروں سے نجات دے۔

اجا صل فرعون حضرت موسیٰ کی روحانی قوت کا یہ مظاہرہ دیکھ کر بیچارے کو بے ہوش کیا اور
 اگرچہ وہ جادو گروں پر اپنے انتہائی عقیدے و غضب کا اظہار کرتا رہا لیکن حضرت موسیٰ سے اس قوت
 کچھ کہنے کی مطلق ہمت نہ پڑی اور درباریوں اور ارکان سلطنت نے جب یہ احتجاج کیا کہ تو موسیٰ
 کو قتل کیوں نہیں کر دیتا کیا اسکو اور اسکی قوم کو یہ موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ مصر میں فساد پھیلا
 اور جھگڑا اور تیرے دیوتاؤں کو ٹھکراتے رہیں تو کہنے لگا کہ تم گھبراتے کیوں ہو میں اسرائیلیوں کی
 طاقت کو ٹرہنے نہ دوں گا اور مقابلہ کے قابل ہی نہ رکھوں گا۔ اب یہی یہ حکم جاری کرتا ہوں کہ ان
 کی اولاد زینہ کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا کرو اور صرف لڑکیوں کو چاکری کے لئے زندہ رکھو
 اور فرعون کی قوم میں سے ایک جماعت نے فرعون سے کہا کیا
 تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یونہی چھوڑ دیکر وہ زمین درمگر ہیں
 فساد کرتے پھریں اور جھگڑا اور تیرے دیوتاؤں کو ٹھکرائیں فرعون
 نے کہا ہم ان کے لڑکوں کو قتل کر دینگے اور ان کی لڑکیوں کو
 (بازنیاں بنانے کے لئے) زندہ رکھینگے اور ہم ان پر طرح غالب
 فرعون قاہرہ

قَالَ الْمَلِكُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَدْرُ
 مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ
 وَبِنَارِكِ وَالْهَتَاكِ قَالَ سَنُقْتِلُ
 آيَاتَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا
 فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ

ہیں۔ اور وہ ہمارے ہاتھوں میں لے بس ہیں۔

(اعراف)

اور بلاشبہ ہم نے فرعون ہامان اور قارون کی طرف موسیٰ کو ہل
 بنا کر اور واضح نشان دے کر بھیجا پس انھوں نے کہا کہ یہ تو
 جادو گر ہے جو جھوٹا۔ پھر جب وہ ہمارے پاس سے ان کے پاس
 حق لے کر آیا تو کہنے لگے کہ جو لوگ اس (موسیٰ) پر ایمان لے گئے
 ہیں ان کے لڑکوں کو مار ڈالو اور ان کی لڑکیوں کو باقی رکھنے
 دو اور درانجام کار کافروں کا گروہ فریب باطل و برباد ہو کر

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا
 سُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَ
 هَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ
 كَذَّابٌ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا
 مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا آيَاتِنَا
 الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ

وَمَا كُنْتُمْ بِأَعْيُنِنَا جَنَّاتٍ حَقَائِرٍ وَمَا كُنْتُمْ بِأَعْيُنِنَا جَنَّاتٍ حَقَائِرٍ وَمَا كُنْتُمْ بِأَعْيُنِنَا جَنَّاتٍ حَقَائِرٍ

گویا فرعون کا یہ وہ سرا اعلان تھا جو نبی اسرائیل کے بچوں کے قتل سے متعلق کیا گیا۔

حضرت موسیٰؑ تاریخ کا یہ مسئلہ ہے کہ جب کسی قوم پر غلامی کی حالت میں صدیاں گزر جاتی ہیں اور بنی اسرائیل تو اس کی زبوں حالی اور پستی کے حدود یہیں ختم نہیں ہو جاتے کہ وہ مفلس و بد حال ہوں اور کابل پر لشیان بال بلکہ ان کے قوائے عملی کی خرابی سے زیادہ لنگے قوائے دماغی بیکار، مضحل اور ناکارہ ہو جاتے ہیں، ان میں سے ہمت و شجاعت مفقود ہو جاتی ہے اور وہ پستی پر ہی قناعت کر لیتے ہیں۔ ناامیدی ان کا شیوہ ہو جاتا ہے اور ذلت و نکبت کو وہ صبر و قناعت سمجھنے لگتے ہیں، اسلئے جب کوئی مصلح یا پیغمبر رسول اس دماغی و عملی پستی سے نکالنے کے لئے ان کو پکارتا اور ہمت و شجاعت پر آمادہ کرتا ہے تو یہ ان کے لئے سب سے مشکل اور ناممکن عمل پیغام نظر آتا ہے اور کبھی وہ اس راہ کی سختیوں سے گھبرا کر آپس میں دست بگریباں ہونے لگتے، اور کبھی اپنے نجات دہندہ پر شک و شبہ کی نگاہ ڈالتے لگتے ہیں اور اگر اس جدوجہد میں ان کو کوئی فائدہ حاصل ہو جاتا ہے تو وقار اور سنجیدگی سے بھی گذر کر ظاہر و سترت کرنے لگتے ہیں، اور اگر اس راہ میں کوئی آزمائش اور مصیبت کا سوال آتا ہے تو مصلح یا پیغمبر کو الزام دینے لگتے ہیں کہ ہم کو خواہ مخواہ تو نے اس مصیبت میں پھنسا دیا، ہم تو اپنی حالت پر ہی صابر و شاکر تھے۔

یہی حال بنی اسرائیل کا حضرت موسیٰؑ کے ساتھ تھا، چنانچہ حضرت موسیٰؑ کو تبلیغ حق سے لے کر مہر سے خروج کے وقت تک جو حالات پیش آئے وہ اس امر کی زندہ شہادت ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰؑ کو جب فرعون اور اس کے درباریوں کی گفتگو کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے بنی اسرائیل کو جمع کر کے صبر اور توکل الی اللہ کی تلقین کی بنی اسرائیل نے سن کر جواب دیا کہ موسیٰؑ! ہم پہلے ہی سے مصیبتوں میں گرفتار تھے اب تیرے آنے پر کچھ امید بھی تھی مگر تیرے آنے کے بعد بھی وہی مصیبت باقی رہی۔ یہ تو سخت آفت کا سامنا ہے۔

حضرت موسیٰؑ نے تسلی دی کہ خدا کا وعدہ سچا ہے، گھبراؤ نہیں تم ہی کامیاب ہو گے اور تمہارے دشمن کو ہلاکت کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ زمین کا مالک فرعون یا اسکی قوم نہیں ہے بلکہ رب

العالمین اور محتار مطلق خدا ہی پس وہ اپنے بندوں میں سے جسکو چاہے اس کا مالک بنا دے اور انجام کار یہ انعام متقیوں کا ہی حصہ ہے۔

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ
وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا
مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ
لِلْمُتَّقِينَ قَالُوا أُوذِيَ نَبِيٌّ مِنْ قَبْلِ
أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ أَعْدٍ مَا جِئْتَنَا
قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَهْلِكَ عِذُّكُمْ
وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ
كَيْفَ تَعْمَلُونَ ۝ (اعراف)

موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا "اللہ سے مدد چاہو اور صبر کرو، بلاشبہ زمین اللہ کی ملک ہے وہ اپنے بندوں میں سے جسکو چاہتا ہو وارث بنا دیتا ہو اور انجام کار (کی کامیابی) متقیوں کے لئے ہی ہے انہوں نے جواب دیا "تیرے آنے سے پہلے بھی ہم مصیبت میں تھے اور تیرے پیغام لانے کے بعد بھی مصیبت ہی میں گرفتار ہیں" موسیٰ نے کہا "وہ وقت قریب ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو برباد کر دے گا اور تم کو اس زمین کا خلیفہ بنا دے گا اور پھر دیکھو گا کہ تم کس طرح عمل کرتے ہو۔"

اس کے بعد حضرت موسیٰ نے مسلمانوں سے کہا کہ فرعون کے مظالم کا سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا، اور بنی اسرائیل اور قبطی مومنوں کو آزادی کے ساتھ مصر سے چلے جانے پر رضی نہیں ہے اس لئے خدا کے فیصلہ تک تم سرزمین مصر ہی میں اپنے گھروں کو مساجد بنا لو اور انکو قبلہ رخ کر کے خدائے واحد کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ کہ خدا کی وحی کا یہی فیصلہ ہے، اور ساتھ ہی خدائے تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، بارالہا! فرعون اور فرعونوں کو تو نے جو دولت و سطوت عطا فرمائی ہے اس پر شکر یہ ادا کرنے کے بجائے وہ تیرے بندوں پر جبر اور ظلم و ستم کرنے پر آمادہ ہو گئے ہیں اور تیری راہِ حق کو نہ یہ خود قبول کرتے ہیں اور نہ دوسروں کو قبول کرنے دیتے ہیں بلکہ جبر و تشدد سے کلم لے کر ان کے آڑے آتے ہیں لہذا اب تو ان کے مظالم کا ذائقہ چکھا، اور انکی اس دولت و ثروت کو تباہ و ہلاک کر دے جس پر یہ نازاں ہیں، اور جس طرح یہ ایمان کی سچائی کو ٹھکر رہے ہیں تو بھی ان کو ایمان کی دولت کے بجائے اب ایسا دردناک عذاب دے کہ ان کی داستان دوسروں کے لئے عبرت بن جائے۔

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءَا
 لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بِيوتًا وَجَعَلُوا
 بِيوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ
 لَبَّسَ الْمُؤْمِنِينَ هُوَ قَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا
 إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ ذِكْرًا فَلَوْلَا رِزْقُكَ
 آمُوا لَافِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا تَبَالِيضُوا
 عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ
 وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا
 حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ قَالَ
 قَدْ أُجِيبَت دَعْوَانِكُمْ فَاستَقِيمَا
 وَلَا تَتَّبِعَنَّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا
 يَعْلَمُونَ ه (یونس) نہیں جانتے۔

فرعون نے اپنے سرداروں سے اگرچہ اطمینان کا اظہار کر دیا تھا لیکن حضرت موسیٰ کے
 روحانی غلبہ کا خیال اس کو اندر ہی اندر گھلائے ڈالتا تھا اور بنی اسرائیل کی اولاد ذریعہ کے
 قتل کے حکم سے بھی اس کو سکون قلب نصیب نہ تھا، آخر اس نے یہی فیصلہ کیا کہ موسیٰ کو قتل کیے
 بغیر یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا، لہذا سرداروں اور ندیموں سے ایک روز کہنے لگا کہ اگر موسیٰ کو مینے
 یونہی چھوڑے رکھا تو مجھے یہ خوف ہے کہ یہ تمہارے دین کو بھی آہستہ آہستہ بدل ڈالے گا اور تمام
 مصر میں فساد مچا دیگا اب یہی بات ٹھیک معلوم ہوئی ہے کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے۔
 حضرت موسیٰ کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میں ایسے متکبر و مغرور سے کیا ڈرتا
 ہوں جو خدا کے یوم حساب سے نہیں ڈرتا، میرا شہت پناہ تو وہ ہے جو میرا بھی پروردگار ہے اور
 تم سب کا بھی، میں صرف اسی کی پناہ چاہتا ہوں۔

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى
 اور فرعون نے کہا مجھے موسیٰ کو قتل ہی کر لینے دو اور اس کو
 وَلَبِئْسَ عَزِيزًا نَبِيًّا خَافُ أَنْ يُبَدِّلَ
 چاہئے کہ اپنے رب کو پکارے میں ڈرتا ہوں کہ وہ تمہارے
 دِينَ كَوْمِ بَدَلٍ ذُلِّ يَازِينَ فِي فِسَاوٍ بِرَاكِرٍ دَعَا
 دین کو بدل ڈالے یا زمین میں فساد برپا کر دے اور موسیٰ نے
 وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ
 کہا میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ چاہتا ہوں میرا سنگم
 مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ
 سے جو حساب کے دن پر ایمان نہیں لاتا۔

رمون

فرعون اور اس کے سردار جب اس گفتگو میں مصروف تھے تو اس مجلس میں ایک سہمی
 ”مرد مومن“ بھی تھا جس نے اسی تک اپنے اسلام کو پوشیدہ رکھا تھا، اُسے جب یہ سنا تو
 اپنی قوم کے ان افراد کے مقابلہ میں حضرت موسیٰ کی جانب سے مدافعت کی کوشش شروع
 کی، اور انکو سمجھایا کہ تم ایسے شخص کو قتل کرنے چلے ہو جو یہ سچی بات کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے
 اور جو تمہارے سامنے اپنی صداقت پر بہترین دلائل و نشانات لایا ہے، اور بالفرض اگر وہ چھوٹا ہے تو
 اس کے جھوٹ سے تم کو کچھ نقصان نہیں پہنچ رہا ہے اور اگر وہ سچا ہے تو پھر اس کی ان وعیدوں
 سے ڈرو جو وہ تم کو خدا کی جانب سے سنا رہا ہے۔“

فرعون نے مرد مومن کا کلام قطع کرتے ہوئے کہا کہ میں تم کو وہی مشورہ دے رہا ہوں
 جس کو اپنے خیال میں درست سمجھتا ہوں اور تمہاری بھلائی کی بات کہہ رہا ہوں۔
 مرد مومن نے آخری نصیحت کے طور پر پھر کہا ”اے میری قوم! مجھے یہ خوف ہے کہ ہمارا
 حال کہیں اُن پھلی قوموں کا سا نہ ہو جائے جو قوم نوح، عاد اور ثمود کے نام سے مشہور ہیں
 یا اُن کے بعد جو قومیں آئیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا، بلکہ ان قوموں کی
 ہلاکت خود اپنے اسی قسم کے اعمال کی بدولت پیش آئی تھی، جو آج تم موسیٰ کے خلاف سوچ رہے
 ہو، تم تو آج دنیا کی وجاہت کے سوچ میں پڑے ہو اور میں تمہارے لئے اس دن سے
 ڈرتا ہوں جب قیامت کا دن ہوگا اور سب ایک سرے کو پکارینگے مگر اس وقت تمہیں کوئی حسد

کے عذاب سے بچانے والا نہ ہوگا۔

اے قوم کے سردار و اہل حال تو یہی کہ اس سرزمین میں جب حضرت یوسف (علیہ السلام) نے خدا کا پیغام سنایا تھا تب بھی تم یعنی تمہارے باپ دادا اسی شک و تردید میں پڑے رہے اور ان پر ایمان نہ لائے اور جب ان کی وفات ہو گئی تو کہنے لگے کہ اب خدا اپنا کوئی رسول نہیں بھیجے گا اب یہی معاملہ تم موسیٰ کے ساتھ کر رہے ہو خدا را سمجھو اور سیدھی راہ اختیار کرو۔

وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ
يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ
يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْ
بَيِّنَاتٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا
فَعَلَيْكُمْ كَذِبُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبُكُمْ
بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي
مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ يَقُولُ لَكُمْ لَمَّا
الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَتُّصِفُنَا
مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ
مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا
سَبِيلَ الرَّشَادِ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ
يَقُولُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ الْآخِرَاتِ
مِثْلَ دَابِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ
الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا
لِّلْعِبَادِهِ وَيَقُولُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ
التَّنَادِ يَوْمَ تُؤَلَّفُونَ مِدْبَرِينَ مَا لَكُمْ مِّنْ

اور بولا ایک مرد ایمان دار فرعون کے لوگوں میں سے جو چھپاتا
تھا اپنا ایمان کیا بے ڈالتے ہو ایک مرد کو اس بات پر کہ
کہتا ہی میرا رب اللہ ہے اور لایا ہمارے پاس کھلی نشانیاں
تمہارے رب کی، اور اگر وہ جھوٹا ہوگا تو اس پر پڑے گا اس کا
جھوٹ، اور اگر وہ سچا ہوگا تو تم پر پڑے گا کوئی نہ کوئی وعدہ
جو تم سے کرتا ہو بیشک اللہ راہ نہیں دیتا جو ہو بے لحاظ
جھوٹا۔ اے میری قوم آج تمہارا راجہ ہی غالب ہو رہے ہو
ملک میں پھر کون مدد کرے گا ہماری اللہ کی آفت سے
اگر آگئی ہم پر ابولا فرعون میں تو وہی بات سمجھاتا ہوں
تم کو جو سو بھی جھکو اور وہی راہ بتاتا ہوں جس میں بھلائی ہے
اور کہا اس ایمان دار نے اے میری قوم میں ڈرتا ہوں کہ آئے
تم پر دن لگے فرقوں کا سا جیسے حال ہو قوم نوح کا اور
عاد اور ثمود کا اور جو لوگ ان کے پیچھے ہوئے اور اللہ
بے انصافی نہیں چاہتا بندوں پر، اور اے میری قوم میں
ڈرتا ہوں کہ تم پر آئے دن چیخ و پکار کا جس دن بھاگو گے
پیٹھ پھیر کر، کوئی نہیں تم کو اللہ سے بچا نیوالا۔

اللَّهُ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَمَا لَهُ
 مِنْ هَادٍ. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلِ
 بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ
 بِهِ حَتَّى إِذَا أَهْلَكَ قُلُوبُكُمْ لَنْ تَبْعَثَ اللَّهُ
 مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ
 مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ. الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي
 آيَاتِ اللَّهِ لِيُغَيِّرُوا سُلْطَانَ الْأُمَّةِ كُفْرًا
 عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ
 يُطَعِمُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارًا (مومن)
 وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا لِقَوْمِ أَتَّبِعُونَ أَهْلِيكُمْ
 سَبِيلَ الرَّشَادِ لِقَوْمٍ أَمَّا هَذِهِ سَبِيلُ
 الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَرِئَاسَ الْآخِرَةِ هِيَ دَارُ
 الْقَرَارِ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجِزِي
 إِلاَّ مِثْلَهَا. وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِمَّنْ ذَكَرَ
 وَأَنْتَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ
 الْجَنَّةَ يَرْزُقُونَ فِيهَا بِلَا حِسَابٍ
 وَلِقَوْمٍ مَالِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجْوَى
 وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ تَدْعُونَنِي
 لِأَكْفَسَ بِاللَّهِ وَأَشْرِكُ بِهِ مَا لَيْسَ
 بِهِ عِلْمٌ زَوَانَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ
 الْغَفَّارِ لَا جَرَمَ أَنَّكَ تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ

اور جسکو غلطی میں ڈالے اللہ تو کوئی نہیں اسکو سچھا بنوا والا۔
 اور تمہارے پاس آچکا ہے یوسف اس سے پہلے کھلی تہیں
 لے کر پھر تم رہے دھوکے ہی میں ان چیزوں سے جو وہ
 تمہارے پاس لے کر آیا یہاں تک کہ جب مر گیا، لگے کہنے
 ہرگز نہ بھیجیگا اللہ اس کے بعد کوئی رسول، اسی طرح جھگڑا
 ہے اللہ اسکو جو ہو بے باک شک کرنے والا۔ وہ جو کچھ کہتے
 ہیں اللہ کی باتوں میں بغیر کسی سند کے جو پہنچی ہو انکو پوری
 بیزاری ہو اس جھگڑے سے، اللہ کے یہاں اور ایمانداروں
 کے یہاں اسی طرح ٹہر لگا دیتا ہے اللہ ہر دل پر غور والے سرکش کے
 اور کہا اس ایماندار نے لے قوم راہ چلو میری پہنچا دوں تمکو
 نیکی کی راہ پر لے میری قوم یہ جو زندگی ہو دنیا کی سو کچھ فائدہ
 اٹھالینا ہے اور وہ گھر جو کچھ پلا ہے وہی ہو جسم کر رہنے کا گھر
 جس نے کی ہو برائی تو وہی بدلا پائیگا اس کی برابر اور جس
 نے کی ہو بھلائی مرد ہو یا عورت اور وہ یقین رکھتا ہو
 وہ لوگ جائیں گے بہشت میں روزی پائینگے وہاں بیشمار
 اور لے قوم مجھ کو کیا ہوا ہے بلاتا ہوں تم کو نجات
 کی طرف اور تم بلا تے ہو مجھکو آگ کی طرف
 تم چاہتے ہو مجھکو کہ منکر ہو جاؤں اللہ سے
 اور شریک شہراؤں اس کا، اس کو جس کی عیب
 خبر نہیں، اور میں بلاتا ہوں تم کو اس زبردست
 گناہ بخشنے والے کی طرف، آپ ہی ظاہر ہے کہ جسکی طرف

لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي
 الْآخِرَةِ وَأَنْ مَرَدْنَا إِلَى اللَّهِ فَإِنَّ
 الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ
 فَسَتَدْنُ كَرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفْوَضُ
 أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ

تم مجھ کو بلا تے ہو اس کا بلاوا کہیں نہیں دنیا میں اور نہ آخرت
 میں اور یہ کہ ہم کو پھر جانا ہو اللہ کے پاس اور یہ کہ
 زیادتی والے وہی ہیں دوزخ کے لوگ سو آگے یاد
 کرو گے جو میں کہتا ہوں تم کو اور میں سو پتتا ہوں
 اپنا معاملہ اللہ کو، بیشک اللہ کی نگاہ میں ہیں سب بندے

جب فرعون اور اس کے سرداروں نے اس مرد مومن کی یہ باتیں سنیں تو ان کا رخ موسیٰ
 (علیہ السلام) سے ہٹ کر اس کی طرف ہو گیا اور فرعونیوں نے چاہا کہ پہلے اس کی خبر لیں
 اور اس کو قتل کر دیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اس ناپاک ارادہ میں ان کو کامیاب نہ ہونے دیا۔
 فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مَّا مَكْرَهٍ وَآخِاقٍ بِالِ
 فِرْعَوْنَ سُوءِ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ
 عَلَيْهَا خُدًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ
 ادْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ (مومن)

سوائے اللہ تعالیٰ نے اس کو ان کی تدبیروں کے شر سے بچا لیا اور
 فرعون کے لوگوں کو برے عذاب نے آ لیا ناچھینم جو چہرہ صحیح
 شام پیش کئے جاتے ہیں اور جس دن قیامت آجائگی۔
 (لو کہا جائیگا) فرعونیوں کو سخت عذاب میں داخل کرو۔

تورات میں اگرچہ گذشتہ واقعات کا اکثر حصہ مذکور ہے مگر دو باتوں کا تذکرہ نہیں کیا گیا
 ایک فرعون کے اس دوسرے حکم کا ذکر نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کی اولاد زینہ کو قتل کیا جائے
 اور دوسرے اس واقعہ کا کہ فرعون کی قوم میں سے بھی بعض آدمی ایمان لائے تھے اور ان میں
 سے ایک مرد مومن نے فرعون اور اپنی قوم کو حضرت موسیٰ کے قتل سے باز رکھنے کی کوشش
 کی، ان کو دین کی تبلیغ کی اور سچائی کو قبول کر لینے کی دعوت دی۔

بظاہر اس دوسرے واقعہ کے ترک کر دینے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ بنی اسرائیل کو فرعون
 اور فرعونوں کے مظالم کی وجہ سے انتہائی رنج و غصہ تھا اور اس نے بعض وکینہ کی شکل اختیار
 کر لی تھی لہذا اس نے اجازت نہ دی کہ اس قوم کے کسی فرد کے لئے بھی یہ ثابت کریں کہ
 اس میں سعادت اور حمایت حق کی روح موجود تھی۔

فرعون کا دعویٰ فرعون اور اس کے سرداروں کا موسیٰ (علیہ السلام) کو شکست دینے میں
ربوبیت والوہیت جب کوئی مکر و فریب اور غیظ و غضب کام نہ آیا اور ارادہ قتل کے باوجود موسیٰ

(علیہ السلام) کو قتل کرنے کی بھی ہمت نہ پڑی تو اب فرعون نے دل کا بخار نکلنے کا یہ طریقہ نکالا
کہ ایک جانب حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کی توہین کے درپے رہنا اور دوسری جانب اعلان
کرتا کہ تمہارا "رب اعلیٰ" اور "سجود" میرے علاوہ کوئی نہیں ہے موسیٰ بن دیکھے خدا کو رب بتا رہا ہے اور
میں بائیں صد ہزار شوکت و سطوت تمہارے سامنے موجود ہوں، چنانچہ "مصری قوم" پر جو اثر حضرت
موسیٰ کے "آیات بتیات" دیکھ کر ہوا تھا وہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگا اور دنیوی شوکت و سطوت
کی مرغوبیت اور عزت و جاہ کی حرص میں دب کر رہ گیا۔ اور اس طرح وہ سب حضرت موسیٰ
اور بنی اسرائیل کی مخالفت میں پھر فرعون کے ہم نوا ہو گئے۔

وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ
الْبَيْسَ لِي مُلْكِي مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَمْمَارُ
تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ هَ امَّ
أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جَهِينٌ
وَلَا يَكَادُمِينَ هَ فَلَوْلَا أُنْفِيَ عَلَيْكَ
أَسْوَرَةُ مِّنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ
الْمَلَكُ مَقْتَرِينَ هَ وَاسْتَخَفَّ
قَوْمَهُ فَطَاعُوهُ إِخْتِسَامًا هَ قَوْمًا
فَاسِقِينَ هَ (زخرف) بندے۔

فرعون نے اس جگہ بلند و بالا ہونے کا معیار دو باتوں پر رکھا اور عام طور پر دنیا کو مقصد
زندگی سمجھنے والوں کی یہی شان رہی ہے، ایک دولت و ثروت، دوسرے دنیوی جاہ و شہم اور
دونوں فرعون کے پاس موجود تھے۔ موسیٰ (علیہ السلام) کے پاس نہ تھے۔

حضرت شاہ عبدالقادر (نور اللہ مرقدہ) نے ان دونوں باتوں کو موضح القرآن میں ان الفاظ میں ادا کیا ہے:-

”وہ آپ کنگن پہنتا تھا جو اہر کے مکلف، اور جس امیر پر ہیرا بن ہوتا سونے کے کنگن پہناتا تھا اور اس کے سامنے فوج کھڑی ہوتی تھی پر اباندھ کر“ لہ

اس لئے اس نے انہی باتوں کا ذکر کیا کہ اگر موسیٰ کا خدا مجھ سے الگ کوئی اور ہستی ہو تو وہ موسیٰ کو سونے کے کنگن آسمان سے کیوں نہیں برساتا اور فرشتے اسکے جلو میں پر اباندھ کر کیوں کھڑے نہیں ہوتے اور چونکہ قوم کی نگاہ میں دینی و دنیوی عزت کا معیار یہی تھا اس لئے فرعون کا داؤں ان پر چل گیا اور انہوں نے یک زبان ہو کر فرعون کی اطاعت کا دوبارہ اعلان کر دیا، یہ بد بخت یہ نہ سمجھے کہ خدائے تعالیٰ کے یہاں عزت کا معیار ”صدق و خلوص“ اور خدا کی ”وفادارانہ عبودیت“ ہے نہ کہ دنیوی دولت و ثروت اور جاہ و حشمت، البتہ جو شخص اصل عزت کو حاصل کر لیتا ہے تو خدائے تعالیٰ یہ چیزیں بھی اس کے قدموں پر نثار کر دیتا ہے اور صرف دنیوی عظمت پر اترنے والوں کو ایسی ذلت و رسوائی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا چنانچہ آخر میں ہی صورت موسیٰ اور ان کی قوم بنی اسرائیل اور فرعون اور اس کی قوم کے ساتھ پیش آئی۔

پھر جب ہم کو غصہ آیا تو ہم نے (انکی بدکار داریوں کا) بدلہ لیا پس ڈبو دیا ان سب کو اور کر دیا گئے گدے اور انہوں کی نسلوں کے واسطے ان کو کیاوت بنا دیا۔

پس پیٹھ پھیر کر چل دیا پھر (قوم کو) جمع کیا، پھر پکارا اور کہنے لگا ”میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں“ پس اسکو کھچے (آخرت کے) اور پہلے (دنیا کے) عذاب نے آپکا بلاشبہ اس واقعہ میں اس شخص کے لئے عبرت ہے جو خوف خدا رکھتا ہو۔

فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَبْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ
اجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا
لِّلْآخِرِينَ (زخرف)

ثُمَّ اذْبُرْ كَيْسِي فَحَسَّ فَنَادَى فَيَقَالُ
اِنَّا رَبُّكُمْ اَلَا عَلِيٌّ فَاخَذَهُ اللّٰهُ تَكْوَالُ
الْآخِرَةِ وَالْاُولٰٓئِ هِيَ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً
لِّمَنْ يَّحْسِي (النازعات)

مصریوں پر قہر خدا | غرض حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کی رشد و ہدایت کا فرعون اور اس کے سرداروں پر مطلق اثر نہیں ہوا اور معدودے چند کے سوائے عام مصریوں نے بھی ان ہی کی پیروی کی اور صرف یہی نہیں بلکہ فرعون کے حکم سے بنی اسرائیل کی نرینہ اولاد قتل کی جانے لگی موسیٰ (علیہ السلام) کی توہین و تذلیل ہونے لگی اور فرعون نے اپنی ربوبیت اور معبودیت کی زور شور سے تبلیغ شروع کر دی تب حضرت موسیٰ (علیہ السلام) پر وحی آئی کہ فرعون کو مطلع کر دو کہ اگر تمہارا یہی طور طریق رہا تو عنقریب تم پر خدا کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ چنانچہ جب انہوں نے اس پر بھی دھیان نہ دیا تو اب یکے بعد دیگرے عذاب الہی آنے لگے۔ یہ دیکھ کر فرعون اور اس کی قوم نے اب یہ وطیرہ اختیار کیا کہ جب عذاب الہی کسی ایک شکل میں ظاہر ہوتا تو فرعون اور قوم فرعون حضرت موسیٰ سے وعدہ کرتے لگتی کہ اچھا ہم ایمان لے آئیں گے تو اپنے خدا سے دعا کر کہ یہ عذاب جاتا رہے اور جب وہ عذاب جاتا رہتا تو پھر سرکشی و نافرمانی پر اتر آتے، پھر عذاب جب دوسری شکل میں آتا تو کہتے کہ اچھا ہم بنی اسرائیل کو آزاد کر کے تیرے ساتھ روانہ کر دیں گے، دعا کر کہ عذاب دفع ہو جائے اور جب حضرت موسیٰ کی دعا سے ان کو پھر مہلت مل جاتی اور عذاب دفع ہو جاتا تو پھر اسی طرح مخالفت پر کمر بستہ ہو جاتے۔ اس طرح خدا کی جانب سے مختلف قسم کے نشانات ظاہر ہوئے اور فرعون اور قوم فرعون کو بار بار مہلت عطا ہوتی رہی لیکن جب انہوں نے اس کو بھی ایک مذاق بنا لیا تب خدا کا آخری عذاب آیا اور فرعون اور اس کے سرکش سردار سب ہی غرق کر دیے گئے۔

آیات اللہ کی تفصیل | اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کو بہت سے نشانات و معجزات عطا فرمائے تھے جن کا ذکر بقدرہ اعرف، مثل قصص، اسراء، طہ، زخرف، مؤمن، قمر اور النازعات میں مختلف طریقوں سے کیا گیا ہے، چنانچہ اسراء میں ہے:-

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۚ
فَاسْتَعْلَبَ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ ۚ

اور بلاشبہ ہم نے موسیٰ کو نو نشانات واضح عطا کئے ہیں
بنی اسرائیل سے دریافت کر کہ جب یہ نشانات انکے پاس آئیں

فَقَالَ لَنْفِرَعُونَ اِنِّي لَا ظَنُّكَ يَمْوَسَىٰ
 مَسْحُورًا هَا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا اَنْزَلَ
 هُوَ اِلَّا رِبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ
 بَصَائِرٍ وَاِنِّي لَا ظَنُّكَ يَفِيْعُونَ
 مَسْحُورًا (اسراء) بلاکت زوہ سمجھتا ہوں۔

اور طہ، نمل، زخرف اور النازعات میں شمار بتائے بغیر صرف "آیات" کہہ کر ذکر کیا گیا ہے۔
 پھر کسی جگہ "آیات بینات" اور کہیں "آیات مفصلات" اور کسی موقع پر "الآیۃ الکبریٰ" اور کہیں صرف "آیاتنا" سے تعبیر کیا ہے۔

اور ان تفصیلی اور اجمالی تعبیرات کے علاوہ مسطورہ بالا تمام سورتوں میں علیحدہ علیحدہ نشانات (معجزات) کا بھی ذکر موجود ہے۔ اور اگر ان سب کو یکجا جمع کیا جائے تو حسب ذیل بہت مرتب کی جاسکتی ہے۔

عصا، ید بیضا، سنین (قحط)، نقض ثمرات (پھلوں کا نقصان)، طوفان، جراد (مٹی دل)، قتل (جوں)، ضفائر (مینڈک)، دم (خون)، فلن شجر (قلم کا پھٹ کر وہ حصہ ہو جانا جس سے لکھی
 رحلوا و بیٹرا غمام (بادلوں کا سایہ)، انفجار عیون (پتھر سے چشموں کا بہہ پڑنا) تنقیل (پہاڑ کا
 اکھڑ کر سروں پر آ جانا) اور نزول تورات۔

پس مسطورہ بالا مختلف تعبیرات و تفصیلات کی بنا پر مفسرین کو حیرانی ہے کہ کون سا طرز
 اختیار کیا جائے جس سے "تسع آیات" کی تعبیر بھی ہو جائے اور باقی آیات اللہ کی تفصیل بھی
 صحیح اسلوب پر پائی رہ جائے چنانچہ قاضی بیضاوی اور بعض دیگر مفسرین نے یہ تشریح فرمائی کہ سورہ اسراء

لہ مفسرین کہتے ہیں کہ جوں اور مینڈک کے عذاب کی صورت یہ تھی کہ برتنے، کھانے، پینے اور بستے سہنے کی کوئی
 شے اور کوئی جگہ ایسی نہ تھی جس کو ان دونوں نے فاسد اور خراب نہ کر دیا ہو۔ اور زندگی تلخ نہ کر دی ہو اور خون
 کے عذاب کی شکل یہ تھی کہ قلم اور کنوؤں کا تمام پانی خون آلود ہو گیا تھا جس کو کسی حالت میں پیا نہ جاسکتا تھا

میں جن "تسع آیات" کا تذکرہ ہے ان سے وہ نشان (مجازات) مراد نہیں ہیں جو فرعون اور قوم فرعون کے مقابلہ میں بطور سزا و عذاب اور عبرت کے لئے بھیجے گئے بلکہ اس سے وہ احکام مراد ہیں جو بنی اسرائیل کو قلمرو عبور کر لینے کے بعد دیئے گئے تھے اور اپنی اس تشریح کی تائید میں حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ کی حدیث پیش کی جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ یہودیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ نبوت کا امتحان لیا جائے اور مشورہ کے بعد آپ سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو جو "تسع آیات" دیے تھے ان کی تشریح کیجئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ احکام یہ ہیں: بر شریک نہ کرنا، زنا نہ کرنا، ناحق کسی کو قتل نہ کرنا، چوری نہ کرنا، جادو نہ کرنا، حکامِ ربی کے ذریعے جرم سے پاک انسان کو قتل نہ کرنا، سود نہ کھانا، پاک دامن کو ہتھیانہ لگانا، میدان جنگ سے نہ بھاگنا، شعبہ کو شک ہو گیا کہ لو اس حکم ہی فرمایا کوئی اور اور یہ ہو تمہارے لئے خصوصیت کے ساتھ یہ کہ سبت کی خلافت ورزی نہ کرنا یہ

مگر ان مفسرین کی یہ تشریح اس لئے صحیح نہیں کہ اسراء میں "تسع آیات" کے ذکر کے ساتھ فرعون اور حضرت موسیٰ کا مقابلہ بھی درج ہے۔ فرعون ان آیات کو دیکھ کر کہتا ہے کہ اے موسیٰ! یہ جادو کا دھند ہے اور حضرت موسیٰ فرماتے ہیں اے فرعون یہ اللہ تعالیٰ کے نشانات ہیں اور تو ان کا کر کے ہلاکت میں پڑ رہا ہے پس اس جگہ "احکام" مراد لینا کیسے صحیح ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کا نزل خود ان مفسرین کے نزدیک بھی غرق فرعون کے بعد ہوا ہے، چنانچہ یہی اشکال ترمذی کی پر بھی وارد ہوتا ہے۔ نیز یہ بات بھی خدشہ سے خالی نہیں کہ قرآن عزیز کی آیات زیر بحث میں "نو آیات" کا ذکر ہے اور صفوان رضی اللہ عنہ کی حدیث میں دس احکام شمار کرائے ہیں تو یہ گنتی کا تعارض اور پھر احکام عشر کو "تسع آیات" کی تشریح بتانا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟

ان ہر دو اہم خدشات کے علاوہ اس قول اور حدیث صفوان کی تشریح پر جو سختی ہے

۱۔ ترمذی کتاب التفسیر جلد ۲ ص ۱۵۹ ۲۔ تورات میں بھی ان احکام کا ذکر موجود ہے اور اس لئے

ان نحوں پر ان عہد کی باتوں کو یعنی موجودہ دس احکام کو لکھ کر "خروج باب ۳۲ آیت ۲۸"

لازم آتا ہے وہ یہ ہے کہ سورہ نمل میں تسع آیات کا ذکر کرتے ہوئے یہ بیچارہ کو تو میں کا ایک بتایا گیا اور یہ بھی صراحت کی گئی ہے کہ یہ آیات (نشانات) فرعون اور قوم فرعون کی عبرت و بصیرت کے لئے بھیجے گئے تھے۔

وَأَدْخَلَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ
مِنْ غَيْرِ سَوْءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ
وَقَوْمِهِ آلِهَتُهُمْ كَالْأُتُوقَىٰ مَا فَسَقَيْنَاهُ (نمل) کسی من کے (یہ ان) نو آیات میں سے ہے جو فرعون اور اس کی قوم کے لئے بھیجے گئیں (بلاشبہ تھے وہ نافرمان گروہ۔

پس قرآن عزیزی کی اس صراحت کے بعد نہ حدیث نکارت سے خالی رہتی ہے اور نہ مفسرین کا یہ قول صحیح ہو سکتا ہے۔ اس لئے حافظ حدیث ابن کثیر نے اس حدیث کے متعلق یہ فرمایا ہے۔

فهذا الحديث رواه هكنا الترمذي والنسائي
وابن ماجه وابن جرير في تفسيرهم من طرق
ابن جرير في تفسيره من مختلف طرقه من شعبة بن الحجاج

سے روایت کیا ہے اور ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حسن صحیح ہے، لہذا اس حدیث میں اشکال ہے اور عبد اللہ بن سلمہ راوی کے حفظ میں کچھ

بن سلمہ فی حفظہ شیء وقد تکلموا فيه لعله
خزالی ہے اور محدثین نے اس کے بارے میں کلام کیا ہے اور شاید اسکو اشتباہ ہو گیا کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ

اشتبه عليه التسع الايات بالعشر الكلمات
وصايا في التوراة لا تعلق لها بالقيام بالحجة
و احكام كوتسع آيات سمح كرايك دوسرے کے ساتھ جوڑ
دیا حالانکہ وہ دس وصیتیں ہیں جو توراہ میں بیان کی گئی ہیں

ان کا فرعون پر قیام حجت و دلیل سے مطلق کوئی تعلق نہیں (واشد
علم اور تسع آیات میں قیام حجت مقصود ہے اسی لئے حضرت موسیٰ نے

فرعون کے فرمایا کہ تو خوب جاننا ہے کہ ان آیات (مجازات) کو آسمانوں
اور زمین کے پروردگار نے نہیں اتارا مگر عبرت و بصیرت کے

لئے یعنی جو حق کا پیغام میں لیکر آیا ہوں اس کی تصدیق کیلئے
تفسیر ابن کثیر جلد ۶ ص ۱۱۲

حجت و دلیل بنا کر بھیجا ہے، اور میں بلاشبہ اے فرعون تجھ کو بلاکت زدہ سمجھتا ہوں۔

بہر حال یہ تشریح قطعاً مخدوش و مجروح ہے، اور بعض مفسرین نے اس کے خلاف "تسع آیات" کی تعیین میں ان ہی آیات (معجزات) کو شمار کر لیا ہے جو عبرت و بصیرت اور مخالفین کے مقابلہ میں حضرت موسیٰ کی صداقت کے لئے عطا کئے گئے تھے، لیکن یہ اقوال بھی مختلف ہیں اور ان میں کافی انتشار موجود ہے۔ اس لئے کہ انہیں قبل از عبور اور بعد از عبور نشانات کو خلط کر دیا گیا ہے البتہ ان سب اقوال میں قابل ترمیم حضرت عبداللہ بن عباسؓ کا یہ قول ہے کہ تسع آیات سے مراد حسب ذیل "آیات اللہ" مراد ہیں:-

عَصَا، يَدُ بَيْضَاءَ، سِنَّينَ، نَقْصُ ثَمَرَاتِ، طُوفَانُ، جُرَادٌ، قُمَّلٌ، صَفَاوِغٌ، دُمٌّ، اور حضرت ابن عباسؓ کے علاوہ مجاہد، عکرمہ، شعبی اور قتادہ (رضی اللہ عنہم) بھی اسی کی تائید فرماتے ہیں۔ حضرت عبد اللہ بن عباس (رضی اللہ عنہ) کی اس تشریح کا حاصل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کو جس قدر بھی آیات (معجزات) عطا کئے گئے، ایک حصہ بحر قلزم کے عبور سے قبل اور دوسرا حصہ عبور کے بعد سے متعلق ہے، اور پہلے حصہ کا تعلق ان تمام واقعات سے ہے جو حضرت موسیٰ (علیہ السلام) اور فرعون کے درمیان پیش آئے اور معرکہ حق و باطل کا باعث بنے اور یہ وہ ہیں ان میں سے عصا، اور ید بیضا، آیات کبریٰ ہیں۔

فَإِذِهِ الْآيَةُ الْكُبْرَىٰ (النازعات)، پس دکھایا اس (فرعون) کو ایک بڑا نشان (یعنی عصا، کا نشان) وَأَدْخَلَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَتَرَىٰ بَيْضًا ۖ وَأَدْخُلْ يَدَكَ الْآخَرَ تَتَرَىٰ سَوْدًا ۚ (الفرعون) اور داخل کر تو اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں، نکلیگا وہ روشن یعنی من غیر موسیٰ عی فی تسع آیات (نمل)، کسی مرض کے نو نشانات (معجزات) میں سے۔ اور باقی سات "آیات عذاب" ہیں جس نے فرعون اور اہل مصر (قبیلوں) کی زندگی تباہ کر دی تھی۔

وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ
وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَالنَّوْلَ كُفْرًا
وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَالنَّوْلَ كُفْرًا
وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَالنَّوْلَ كُفْرًا

فَاذْجَبْنَاهُمْ لِحَسَبِكُمْ قَالَ الْوَالِدُ الْوَالِدُ
 وَانْصَبْنَاهُمْ سَيْتَةً يَطِيرُونَ بِمُوسَى وَ
 مَنْ مَعَهُ إِلَّا آتَاهُمْ عِنْدَ اللَّهِ
 لَكِنْ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالُوا هَذَا
 تَأْتِنَاهُ مِنْ آيَةٍ لَتَسْحَرَنَّا بِهَا لَمَّا نَحْنُ
 لَكَ بِمُؤْمِنِينَ فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ
 وَابْجَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِ عَ وَالذَّمَ
 آيَةٌ مَفْصَلَةٌ قَدْ (الاعراف)

پھر جیسا پہنچی ان کو بھلائی کہنے لگی یہ ہی ہمارے لائق، اور اگر
 یہ بھٹی برائی تو نحوست بتلاتے موسیٰ کی اور اس کے ساتھ
 والوں کی سن لو ان کی شومی تو اللہ کے پاس ہی پر اکثر
 لوگ نہیں جانتے۔ اور کہنے لگے جو کچھ تو لایا بیگا ہمارے
 پاس نشانی کہ ہم پر اس کی وجہ سے جادو کرے سو ہم
 ہرگز تجھ پر ایمان نہ لائیں گے۔ پھر ہم نے بھیجا ان پر طوفان
 اور مڈی اور چڑھی اور مینڈک اور خون، بہت سی نشانیاں
 جد اجدادی۔

اور آیات بیات کے دوسرے حصہ کا تعلق حضرت موسیٰ (علیہ السلام) اور بنی اسرائیل
 سے متعلق واقعات سے سرجن میں سے بعض (معجزات) ان کو ہلاکت سے محفوظ رکھنے اور صدمہ
 موسیٰ علیہ السلام کو قوت دینے کے لئے ہیں۔ مثلاً من و سلویٰ کا نزول۔ غمام (بادلوں کا سایہ)
 اور الفجار عیون، پتھر سے بارہ چشموں کا پھوٹ نکلنا، اور بعض بنی اسرائیل کی سرکشی پر تہدید و
 تحریف کے لئے ہیں مثلاً تنق جبل (طور کے ایک حصہ کا اپنی جگہ سے اکھڑ کر بنی اسرائیل کے
 سر پر آجانا)

وَإِنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالتَّلْوِي كَلُوا
 مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ (بقرة)
 وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ (بقرة)
 وَإِذَا سْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا
 اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ
 مِنْهُ اثْنَا عَشَرَ عَيْنًا (بقرة)

اور لے بنی اسرائیل ہم نے تم پر من (حلو، شیریں) اور تلوی (بیس) اور
 نازل کیا پس تم ان پاک چیزوں کو کھاؤ جو ہم نے تم کو رزق بنا کر دیا
 ہیں اور (اگر بنی اسرائیل) ہم نے تم پر بادل کا سایہ قائم کر دیا۔
 اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لئے پانی طلب کیا تو ہم نے کہا
 (اے موسیٰ) تو پتھر پر اپنی لاکھی مار۔ پس بہہ پڑے اس سے
 بارہ چشمے۔

اور دونوں قسم کے نشانات کے لئے حد فاصلہ عظیم الشان نشان ہو جو فلق بحر (قلم) کے دو

ٹکڑے ہو کر راہ نکل آنا، کے عنوان سے معنون ہے، اور دراصل ظلم و قہر کی ہلاکت اور مظلومانہ زندگی کی نصرت و حمایت کے لئے ایک فیصلہ کن نشان تھا، بایوں کہ وہ صحیحے کے واقعات قبل از عبور کے انجام اور بعد از عبور روشن آغاز کے لئے نمایاں حد فاصل کی حیثیت رکھتا تھا چنانچہ اعراف، اسراء، ظم، شعرا، قصص، زخرف، دخان، اور الذاریات میں اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور یہ تمام نشانات (معجزات) و حقیقت تو طیہ اور تمہید تھے ایک ایسے عظیم الشان اور جلیل المرتبت نشان کے جو اس پوری تاریخ کا حقیقی مقصد اور بنیاد و اساس تھا اور وہ "نزول تورات" کا نشانِ اعظم ہے۔

وَ أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَ نُورٌ ۝ اور ہم نے اتاری تورات جس میں ہدایت اور نور (کا ذخیرہ) ہے
الحاصل ابن عباسؓ کا یہ اثر زیر بحث مسئلہ کے لئے قول فصیل ہے اسی لئے حافظ عماد الدین ابن کثیرؒ نے اس کے متعلق یہ ارشاد فرمایا ہے:-

وَهَذَا الْقَوْلُ ظَاهِرٌ كَجَلِيٍّ قَوِيٍّ ۝ اور یہ قول صاف ہے، واضح ہے، عمدہ ہے اور قوی ہے۔

بہر حال فرعون اور اس کی پیہم اور مسلسل کشری ظلم حق کے ساتھ استہزار، محول، اور نافرمانی کے باعث خدا نے تعالیٰ کی جانب سے مصریوں پر مختلف ہلاکتیں اور عذاب آتے رہے اور وقفہ کے ساتھ ان نشانات کا ظہور ہوتا رہا جب ایک عذاب آتا تو سب داویلا کرنے لگتے اور حضرت موسیٰؑ سے کہتے کہ اگر اس مرتبہ تو نے اپنے خدا سے کہہ کر اس عذاب کو ٹال دیا تو ہم سب ایمان لے آئیں گے اور جب وہ ٹل جاتا تو پھر کشری شروع کر دیتے، آخر پھر دوسرا عذاب آپکرتا اور پھر وہی صورت پیش آجاتی۔

اس تفصیلی واقعہ کا ذکر ابھی سورہ اعراف کی آیات میں گذر چکا ہے۔

۱۱۱

اس بحث کے لئے روح المعانی، ابن کثیر، تفسیر کبیر اور البحر المحیط خصوصیت کے ساتھ قابل مراجعت ہیں ان کے مطالعہ کے بعد مولف کے قول فصیل کی اہمیت و لطافت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ وذلک فضل اللہ یوتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔

ان آیات میں بیان کردہ نشانیوں میں سے قمل (جوں) اور ضفادع (دینڈک) کے متعلق علماء سیرتے لکھا ہے کہ ان دونوں چیزوں کی یہ حالت تھی کہ بنی اسرائیل کے کھانے پینے بہنے اور برتنے کی کوئی چیز ایسی نہ تھی جن میں یہ موجود نظر نہ آتے ہوں حتیٰ کہ قوم فرعون کی عافیت تنگ ہو گئی اور وہ عاجز آ گئے، اور خون کے متعلق لکھا ہے کہ دریائے نیل کا پانی لہو کی رنگت کا ہو گیا تھا، اور اس کے ذائقے نے اس کا پینا دشوار کر دیا تھا اور پانی میں مچھلیاں تک مگر گئی تھیں۔ تورات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ
فَاسْتَعْلَبَ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ
فَقَالَ لَهُمْ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ
مَسْحُورًا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَمَا أَنْزَلَ
هُوَ لِآلِهِ الْكُرْسِيُّ وَالسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
بِصَافِرٍ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا

اور بیشک ہم نے موسیٰ کو نو ظاہر نشانات دیے پس اے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم، تو بنی اسرائیل سے دریافت کر کہ جب اُنکے
پاس آیا تو فرعون نے موسیٰ سے کہا اے موسیٰ! میں تجھ کو جادو
کا مارا ہوا گمان کرتا ہوں، موسیٰ نے کہا "تو خوب جانتا ہے کہ
آسمان اور زمین کے پروردگار نے ان نشانات کو عبرتیں بنا کر اتارا ہے اور
او فرعون میں سمجھتا ہوں کہ تو نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا ہے

قمل سے یہاں کیا مراد ہے؟ اس کے متعلق حضرت ابن عباس سے ایک روایت ہے کہ وہ کیرا مراد ہے جو تاج میں پیدا ہو کر
اس کو خراب کر دیتا ہے (اردو میں اس کو سرسری کہتے ہیں اور انہی سے ایک روایت ہے کہ اس سے وہ چھوٹی ٹڈی
مراد ہے جس کے پر نہیں ہوتے اور وہ بھی غلہ کو کھن لگا دیتی ہے۔ مجاہد، عکرمہ، قتادہ کی بھی یہی رائے ہے۔ اور ابن جریر
کہتے ہیں کہ جوں کی طرح کا ایک کیرا ہوتا ہے جو اونٹوں میں ہلاکت پیدا کرتا ہے اور راعب اصفہانی کہتے ہیں کہ اس
سے مراد وہ چھوٹی ٹڈی ہے جو انسانی صحت کے لئے بید مضرت رساں ہے۔

قمل عربی میں عام طور پر جوں کو کہتے ہیں۔ تورات میں اس جگہ جوں اور ٹکھی دونوں کا ذکر ہے لیکن ابن عباس نے
مجاہد، قتادہ، عکرمہ، ابن جریر اور راعب جیسے ائمہ لغت اس لفظ کا اطلاق مسطورہ بالا مختلف کیروں پر کر رہے ہیں
تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قمل اپنے معنی میں ان صحادیق کے لئے وسیع ہے۔ اس لئے ان تمام اطلاقات کی تطبیق
کے لئے یہ کیوں نہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعونوں پر یہ عذاب نازل فرمایا کہ انسانوں پر جو نہیں مسلط کر دیں،
ان کے کھانے پینے کی چیزوں میں چھوٹی ٹکھیوں کو پھیلا دیا۔ ان کے جانوروں میں ہلاکت کر نیوالا کیر پیدا کر دیا
اور ان کے تاج اور غلہ میں کھن ملکا کر خراب کر دینے والی سرسری کی تباہی پھیلا دی۔ اور ان سب ہلاکت کیروں کو
قرآن کے اعجاز نے قمل کی وسیع تعبیر میں بیان فرما دیا ہے۔ (مؤلف)

وَلَقَدْ آرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ

اور بیشک ہم نے فرعون کو اپنے سب نشانات (معجزے) دکھائے

پھر بھی اس نے جھٹلایا اور انکار ہی کیا۔

وَالْحَىٰ ذٰلِكَ

فَلَمَّا جَاءَهُمْ آيَاتُنَا مُبْهَرَةً قَالُوا

پھر جب انکے پاس ہمارے نشانات بصیرت کے لئے آہنچے تو

وہ کہنے لگے "یہ تو صریح جادو ہے" اور انہوں نے اپنے جی میں

یقین رکھتے ہوئے کہ یہ "صحیح میں" ظلم اور غرور کی وجہ سے انکا

انکار کر دیا پس دیکھ (اے مخاطب) سفروں کا انجام کیسا ہوا؟

پھر جب ان کے پاس ہماری صریح نشانیاں پہنچیں کہنے لگے یہ

کچھ نہیں ہیں مگر گھڑا ہوا جادو اور ہم نے اپنے پہلے باپ دادوں

میں یہ باتیں نہیں سنیں۔ اور موسیٰ نے کہا "میرا پروردگار

خوب جانتا ہے کہ کون شخص لایا ہے اس کے پاس سے ہدایت

کو اور کون جس کے لئے آخرت کا انجام مقرر ہے، بلاشبہ

وہ بے انصافوں کو فلاح نہیں دیتا۔

هٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ وَجَحَدُوا بِهَا وَ

اسْتَبَقْتُمْ بِأَنفُسِكُمْ ظُلْمًا وَّعُلُوًّا

فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْرِدِينَ

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ

قَالُوا مَا هٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَمَا

سَمِعْنَا بِهٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ وَ

قَالَ مُوسَىٰ رَبِّيٰٓءُ اعْلَمُ مِمَّنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ

مِنْ عِنْدِي وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ

إِنَّهُ لَرَءِيْفٌ الظَّالِمُونَ (قصص)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ

اور بے شک ہم نے موسیٰ کو فرعون اور اسکی قوم کی طرف اپنی

نشانیاں دے کر بھیجا پس موسیٰ نے کہا میں جہانوں کے

پروردگار کا رسول ہوں پھر جب وہ ہماری نشانیاں لایا۔

اچانک وہ اسکا مذاق اڑانے لگے، اور ہم نے جو نشان ان کو

دکھایا ان میں سے ایک دوسرے سے بڑا ہی تھا اور ہم نے

ان کو (دنوی) عذاب میں گرفتار کیا تاکہ وہ باز آجائیں اور وہ کہنے

لگے اے جادوگر تو اپنے پروردگار سے اپنے اس عہد (نبوت)

عندک اننا لم نهدونہ فلما کشفناک

عنہم العذاب اذا ہم ینکتون (زخرف) ہدایت قبول کر لینگے پھر جب ہم نے ان سے عذاب کو دور کر دیا تو پھر وہ

ہو گئے۔

فِرْعَوْنَ وَصَلَّيْهِمْ فَقَالَ إِنِّي رَسُولٌ رَبِّ

الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ آيَاتِنَا إِذْ هُمْ

مِنْهَا لَيَضْحَكُونَ وَهَانُ رَبَّهُمْ مِنْ آيَةِ

الْآلِٰهِي الْكُبْرٰى مِنْ اٰخْتِهَا اٰخَذْنٰهُمْ بِ

لِعَذَابٍ لَّعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ وَقَالُوا

يَا أَيُّهَا السِّحْرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عٰهَدْتَ

عِنْدَكَ إِنَّا لَمُهْتَدُونَ فَلَمَّا كَشَفْنَا

عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُتُونَ (زخرف)

وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النَّذِيرُ اور بلاشبہ آل فرعون کے پاس (بدکرداریوں کے انجام سے ڈبانے کے
 كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كَذَّبَتْهُمْ آئے، انہوں نے بیماری سب نشانیوں کو جھٹکایا، پس ہم نے ان کو
 أَخَذْنَا عِزِّيْنِ مَقْتَدِرِهِ (قر) اپنے عذاب میں) پکڑ لیا، ایک غالب اور قدرت والے کی پکڑ کی طرح۔
 فَآرَدَهُ الْآيَةُ الْكُبْرَىٰ فَكَذَّبَ پھر دکھلائی (موسیٰ نے) اس کو بڑی نشانی، پس اس فرعون،
 وَعَصَىٰ (دانا زعات) نے جھٹلایا اور نافرمانی کی۔

بنی اسرائیل کا خروج جب معاملہ اس حد کو پہنچ گیا تو خدائے تعالیٰ نے حضرت موسیٰ (علیہ
 اور فرعون کا تعاقب) کو حکم دیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر
 باپ دادا کی سرزمین کی جانب لجاؤ۔

مصر سے فلسطین یا ارض کنعان جانے کے دو راستے ہیں، ایک خشکی کا راستہ ہے اور
 وہ قریب ہے، اور دوسرا بحر احمر (قلمزم) کا راستہ یعنی اس کو عبور کر کے بیابان سورا اور سینا دتیبہ کی
 راہ ہے اور یہ دور کی راہ ہے۔ مگر خدائے تعالیٰ کی مصلحت کا تقاضا یہی ہوا کہ وہ خشکی کی راہ
 چھوڑ کر دور کی راہ اختیار کریں اور قلمزم کو پار کر کے جائیں۔

واقعات رونما ہو جانے کے بعد کہا جاسکتا ہے کہ اس راہ حق کو حق تعالیٰ نے اسلئے
 ترجیح دی کہ خشکی کی راہ سے گذرنے میں فرعون اور اسکی فوج سے جنگ ضروری ہو جاتی۔
 کیونکہ انہوں نے بنی اسرائیل کو قریب ہی آلیا تھا اور اگر دریا کا معجزہ پیش نہ آتا تو فرعون
 بنی اسرائیل کو واپس مصر لجانے میں کامیاب ہو جاتا اور چونکہ صدیوں کی غلامی نے بنی اسرائیل
 کو بزدل اور پست ہمت بنا دیا تھا اسلئے وہ خوف اور رعب کی وجہ سے کسی طرح فرعون کے ساتھ
 جنگ پر آمادہ نہ ہوتے، تو رات سے بھی اس توجیہ کی تائید نکلتی ہے اس میں مذکور ہے۔

اور جب فرعون نے ان لوگوں کو جانے کی اجازت دے دی تو خدا انکو فلسطیوں کے ملک کے راستے
 سے نہیں لے گیا اگرچہ ادھر سے نزدیک پڑتا کیونکہ خدائے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ لڑائی بھرائی دیکھ کر چپانے
 لگیں اور مصر کو لوٹ جائیں بلکہ خداوند انکو چھڑکھلا کر بحر قلمزم کے بیابان کے راستے لے گیا (خروج باب ۱۳ آیت ۱۸)

علاوہ ازیں فرعون اور قوم فرعون کو ان کی نافرمانی اور سرکشی کی پاداش اور عظیم الشان عجاز کے ذریعہ ظالم و قاهر اقدار سے مظلوم قوم کی نجات کا عظیم النظم مظاہرہ کرنا بھی مقصود تھا۔ اسی لئے یہ راستہ سوزوں سمجھا گیا۔

غرض حضرت موسیٰ (علیہ السلام) اور ہارون (علیہ السلام) بنی اسرائیل کو لے کر اتوں رات بحرِ احمر کی راہ پر ہوئے اور روانہ ہونے سے پہلے مصری عورتوں کے زیورات اور قیمتی پارچے جو ایک تہوار میں مستعار لئے تھے وہ بھی واپس نہ کر سکے کہ ہمیں مصریوں پر اصل حال نہ کھل جائے۔

ادھر پرچہ نویسوں نے فرعون کو اطلاع کی کہ بنی اسرائیل مصر سے فرار ہونے کے لئے شہروں سے نکل گئے فرعون نے اسی وقت ایک زبردست فوج کو ساتھ لیا اور اس سے نکل کر ان کا تعاقب کیا، اور صبح ہونے سے پہلے پہلے ان کے سر پر جا پہنچا۔

بنی اسرائیل کی تعداد بقول تورات علاوہ بچوں اور چوپائوں کے چھ لاکھ تھی۔ مگر پوچھنے کے وقت انہوں نے سچا پھر کے دیکھا تو فرعون کو سر پر پایا گھبرا کر کہنے لگے۔ کیا مصر میں قبریں نہ تھیں جو تو ہم کو مرنے کے لئے بیان میں لے آیا؟ تو نے ہم سے یہ کیا کیا کہہ کر مصر سے نکال لایا؟ کیا ہم تجھ سے مصر میں یہ بات نہ کہتے تھے کہ ہم کو رہنے دے کہ ہم مصریوں کی خدمت کریں؟ کیونکہ ہمارے لئے مصریوں کی خدمت کرنا بیان میں مرنے سے بہتر ہوتا۔ (خروج باب ۱۱ آیات ۱۱-۱۲)

غرض فرعون حضرت موسیٰ (علیہ السلام) نے ان کو تسلی دی اور فرمایا خوف نہ کرو خدا کا وعدہ سچا ہے وہ تم کو نجات دے گا اور تم ہی کامیاب ہو گے، اور پھر درگاہِ الہی میں دست بدعا ہوئے، وحی الہی نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنی لاکھی کو پانی پر مارو تاکہ پانی بھٹ کر بیچ میں راستہ نکل آئے جیسا سچے موسیٰ (علیہ السلام) نے ایسا ہی کیا جب انھوں نے قلم پر اپنا عصا مارا تو پانی بھٹ کر دونوں جانب دو پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا اور بیچ میں راستہ نکل آیا اور حضرت موسیٰ کے حکم سے تمام بنی اسرائیل اس میں اتر گئے اور خشک زمین کی طرح اس سے پار ہو گئے، فرعون نے یہ

دیکھا تو اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہنے لگا "دیکھا یہ میری کرشمہ سازی ہو کہ بنی اسرائیل کو تم جا بکرو اور ہذا بڑھے چلو" چنانچہ فرعون اور اس کا تمام لشکر بنی اسرائیل کے پیچھے اسی رستے پر اتر لئے جب بنی اسرائیل کا ہر فرد دوسرے کنارہ پر سلامتی کے ساتھ پہنچ گیا تو پانی بحکم الہی پھر اپنی اصلی حالت پر آ گیا اور فرعون اور اس کا تمام لشکر جو ابھی درمیان ہی میں تھا غرق ہو گیا۔

جب فرعون غرق ہونے لگا اور ملائکہ عذاب سامنے نظر آنے لگے تو پکار کر کہنے لگا میں اسی ایک وحدہ لا شریک لہ ہستی پر ایمان لانا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں فرماں برداروں میں سے ہوں "مگر یہ ایمان چونکہ حقیقی ایمان نہ تھا بلکہ گذشتہ فریب کاریوں کی طرح نجات حاصل کرنے کے لیے یہ بھی ایک مضطربانہ بات تھی اس لئے خدا کی طرف سے یہ جواب ملا۔

الآن وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ اور خلافا ہی کرتا رہا اور درحقیقت تو مفسدوں میں سے تھا۔

یعنی خدا کو خوب معلوم ہے کہ تو "مسلمین" میں سے نہیں بلکہ "مفسدین" میں سے ہے۔ درحقیقت فرعون کی یہ پکار ایسی پکار تھی جو ایمان لانے اور یقین حاصل کرنے کے لئے نہیں بلکہ عذاب الہی کا مشاہدہ کرنے کے بعد اضطراری اور بے اختیار کی حالت میں نکلتی ہے، اور مشاہدہ عذاب کے وقت اس کی یہ صدائے ایمان و یقین "حضرت موسیٰ کی اس دعا کا نتیجہ تھی جس کا ذکر گذشتہ صفحات میں پڑھ چکے ہو۔

فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرُوا الْعَذَابَ الْاَلِيمَ وَتَالَ قَدْ اجْتَبَيْتَ دَعْوَتَهُمَا (یونس) پس یہ اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک اپنی ہلاکت اور عذاب کو آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے کہا "بلاشبہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی۔"

اس موقع پر فرعون کی پکار پر درگاہ الہی سے یہ بھی جواب دیا گیا۔ الْيَوْمَ نَبْجِيكَ بَبَدِّ نَاكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلْفَكَ اٰيَةً (الایہ) آج کے دن ہم تیرے جسم کو ان لوگوں کے لیے جو تیرے پیچھے آنے والے ہیں نجات دیں گے کہ وہ (عبرت) کا نشان بنے۔

پس اگر گذشتہ ”مصری مقالہ“ کا مضمون صحیح ہے کہ منفتحاح رئیس ثانی ہی فرعون موسیٰ تھا تب تو بے شبہ اسکی نعش آج تک محفوظ ہے اور سمندر میں تھوڑی دیر غرق رہنے کی وجہ سے اس کی ناک کو کھپلی نے کھا لیا ہے اور آج وہ مصریات (ایچٹپا لوجی) کے مصری عجائب خانہ میں تماشاکاہ خاص دعاً م ہے۔

اور بالفرض یہ وہ فرعون نہیں ہے تب بھی آیت کا مطلب اپنی جگہ صحیح ہے، اس لئے کہ تورات میں تصریح ہے کہ بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے غرق شدہ مصریوں کی نعشوں کو کنارے پر پڑے ہوئے دیکھا تھا۔

”اور اسرائیلیوں نے مصریوں کو سمندر کے کنارے مرے ہوئے پڑے دیکھا۔ (خروج باب ۱۵، آیت ۳۱)

فلق بجز قرآن عزیز نے بنی اسرائیل کی روانگی اور فرعون کو غرق اور بنی اسرائیل کی نجات کے واقعہ کو بہت مختصر بیان کیا اور اسکے صرف ضروری اجزاء ہی کا تذکرہ کیا ہے البتہ اس سے متعلق عبرت و بصیرت اور موعظت کے معاملہ کو قدرے تفصیل کیساتھ ذکر کیا ہے چنانچہ ارشاد باری ہے

وَلَقَدْ آوَحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسِرِّ
بِعِبَادِي فَإِنَّهُمْ طَرِيقَانِي
الْبَحْرِ نَبَسًا لَا تَخَفُ دَرَكَاوَلَا
تَخَشَىٰ ۚ فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ
مُجْتَوِدًا فَعَشِيَهِمْ مِّنَ اللَّيْلِ
مَا عَشِيَهِمْ ۗ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ
قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ ۗ (طہ)

اور (پھر دیکھو) ہم نے موسیٰ پر وحی نازل کی تھی کہ (اب) میرے بندوں کو راتوں
رات (مصر سے) نکال لیجا پھر سمندر میں انکے گزرنے کیلئے خشکی کی راہ نکال
تجھے نہ تو تعاقب کرنے والوں سے اندیشہ ہوگا، نہ اور کسی طرح کا خطرہ
پھر (جب موسیٰ اپنی قوم کو لیکر نکل گیا، تو) فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ
اس کا پیچھا کیا، پس پانی کاربلا، جیسا کچھ ان پر چھائیوا لاکھا) چھا گیا
یعنی (چو کچھ ان پر گزرنی تھی گزر گئی) اور فرعون نے اپنی قوم پر راہ و نجات
گم کر دی، انہیں سیدھی راہ نہیں دکھائی۔

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسِرِّ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ
مُتَّبِعُونَ ۗ فَأَمَّا سَلَفُ فِرْعَوْنَ فِي الْمَدَائِنِ
حِشْرِينَ ۗ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ۖ

اور حکم بھیجا ہم نے موسیٰ کو کہ رات کو لے نکل میرے بندوں کو اپنے
تمہارا پیچھا کریں گے۔ پھر بھیجے فرعون نے شہروں میں نقیب
یہ لوگ جو ہیں سو ایک جماعت ہے تھوڑی سی۔

وَإِنَّمَا كُنَّا لَكُمْ فَاكِفًا مُّؤْتِينَ ۖ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ
 حٰدِثُونَ ۚ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِّنْ جَنَّتِ وَعَمَّوْنَ
 وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ۚ كَذٰلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا
 بَنِي إِسْرٰٓءِيلَ ۚ فَاتَّبَعُوهُمْ مُّشْرِقِينَ ۚ
 فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعُ قَالَ أَصْحٰبُ مُوسَىٰ
 إِنَّا لَمُدْرِكُونَ ۚ قَالَ كَلٰٓءِجَ إِن مَعِيَ رَبِّيٰ
 سَيَهْدِينِ ۚ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْمُرْ
 بِعَصَاكَ الْبَجَرَ ۖ فَانْفَلَقَ فَيَكُن كُلُّ فِرْقٍ
 كَالطُّودِ الْعَظِيمِ ۚ وَأَزَلْنَا ثَمَّ الْآخِرِينَ ۚ
 وَأَجْبَيْنَا مُوسَىٰ وَمَنْ مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ
 أَعْرَفْنَا الْآخِرِينَ ۖ إِن فِي ذٰلِكَ لَآيَةٌ لِّمَنْ
 مَّا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ
 لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۚ (شعراء)
 فَانْتَقَسْنَا مِنْهُمْ فَأَعْرَفْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ
 بِأَنَّهُمْ كَذٰٓبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنَّا
 غٰفِلِينَ ۚ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ كَانُوا
 لَيْسَتْ ضَعْفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَ
 مَغَارِبَهَا الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا طٰٓءُ وَتَمَّتَتْ
 كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرٰٓءِيلَ ۚ
 بِمَا صَبَرُوا ۖ وَدَهَرْنَا مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ
 فِرَاعُونَ ۖ وَقَوْمًا مَّا كَانُوا

اور وہ مقرر ہم سے دل چلے ہوئے ہیں اور ہم سارے ان سے خطرہ
 رکھتے ہیں، پھر کمال باہر کیا ہم نے ان کو باغوں اور چشموں سے
 اور خزانوں اور مکانوں سے اسی طرح اور ہاتھ لگادیں ہم نے
 یہ چیزیں بنی اسرائیل کے پھر پیچھے پڑے ان کے سورج نکلنے کے
 وقت۔ پھر جب مقابل ہوئیں دونوں تو جس نے لگے موسیٰ کے
 لوگ ہم تو پکڑے گئے، کہا ہرگز نہیں میرے ساتھ ہے، میرا
 وہ مجھ کو راہ بتائے گا، پھر حکم بھیجا ہم نے موسیٰ کو کہ مار اپنے عصا سے
 دریا کو پھر دریا پھٹ گیا تو ہو گئی ہر ایک پھاٹک جیسے بڑا پہاڑ
 اور پاس پہنچا دیا ہم نے اسی جگہ دوسروں کو اور بچا دیا ہم نے
 موسیٰ کو اور جو لوگ تھے اس کیساتھ سب کو، پھر ڈبا دیا ہم نے
 ان دوسروں کو، اس چیز میں ایک نشانی ہے، اور نہیں
 تھے بہت لوگ ان میں ماننے والے، اور تیرا رب
 وہی ہے زبردست رحم والا۔
 بالآخر ہم نے دان کی بد عملیوں پر انہیں سزا دی یعنی اس
 جرم کی پاداش میں کہ ہماری نشانیاں جھٹلائیں اور انکی طرف سے
 غافل رہے، انہیں سمندر میں غرق کر دیا، اور جس قوم کو کمزور
 حقیر خیال کرتے تھے اسی کو ملک کے تمام پورب کا اور اس کے
 منزلی حصوں کا کہ ہماری بخشی ہوئی برکت سے مالا مال ہو وارث
 کر دیا، اور اس طرح رائے پیغمبر تیرے پروردگار کا فرمان پسندیدہ
 بنی اسرائیل کے حق میں پورا ہوا کہ رہت و ثبات کیساتھ جھے
 رہتھے اور فرعون اور اس کا گروہ (اپنی طاقت و شوکت کیلئے)

یَعْرِشُونَ ۵ (اعراف) جو کچھ بنا تا رہا تھا اور جو کچھ (عمارتوں کی) بلندیوں میں تھا انہیں، وہ سب ہم کو ہیں اور پھر ایسا ہوا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار اتار دیا، یہ دیکھ کر فرعون فاتبہم فرعون و جنودہ بنیا وَعَدَّ وَاْمَحَىٰ اِذَا اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ اٰمَنْتُ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا الَّذِي اٰمَنْتُ بِهِ بَنُو اِسْرٰٓءِیْلَ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۵ اَلَنْ وَاَقْدَحَصِيَّتَ قَبْلُ وَاَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ۵ فَاَلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوْنَ مِّنْ خَلْفِكَ اٰيَةٌ وَّرٰٓءَ نَكْبٰتٍ مِّنَ النَّاسِ عَنِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْنَ ۵

جو کچھ بنا تا رہا تھا اور جو کچھ (عمارتوں کی) بلندیوں میں تھا انہیں، وہ سب ہم کو ہیں اور پھر ایسا ہوا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار اتار دیا، یہ دیکھ کر فرعون اور اس کے لشکر نے پھینکا، مقصود یہ تھا کہ ظلم و شرارت کریں لیکن جب حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ فرعون سمندر میں غرق ہونے لگا تو اس وقت پکارا اٹھا میں یقین کرتا ہوں کہ اس ہستی کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان رکھتے ہیں۔ اور میں بھی اسی کے فرمانبرداروں میں ہوں! (ہم نے کہا) ہاں! اب تو ایمان لایا، حالانکہ پہلے برابر نافرمانی کرتا رہا۔ اور تو دنیا کے مفسد انسانوں میں سے ایک (بڑا ہی) مفسد تھا۔ پس آج ہم ایسا کریں گے کہ تیرے جسم کو (سمندر کی موجوں سے) بچالیں گے، تاکہ ان لوگوں کیلئے جو تیرے بعد آئے ہوں وہ اس قدرتِ حق کی ایک نشانی ہو) اور اکثر انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں کی نظر سے یکسلم غافل رہتے ہیں۔

وَاسْتَكْبَرُوْهُ وَاَجْبُوْهُ فَاَفْجَرُوْا فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُوْا اَنَّهُمَّ اِلٰهًا لَا يُرْجَعُوْنَ ۵ فَاَخَذْنٰهُمُ وَاَجْبُوْهُ فَنَبَذْنٰهُمْ فِي الْيَمِّ ۵ فَاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عٰقِبَةُ الظّٰلِمِيْنَ (قصص)

اور برائی کرنے لگے وہ اور اس کے لشکر ملک میں ناحق اور سمجھے کہ وہ ہماری طرف پھر کرنے آئیں گے، پھر پکڑا ہم نے اس کو اور اس کے لشکر کو پھر پھینک دیا ہم نے ان کو دریا میں سو دیکھ لے کیسا ہوا انجام گنہگاروں کا!

وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَاَجَاوَهُمْ رَسُوْلًا كَرِيْمًا ۵ اِنَّ اَدْوٰٓءَ اِلٰهِيْكُمْ عِندَ اللّٰهِ اِنِّیْ لَكُرْسُوْلٌ اٰمِيْنٌ ۵ وَاَنْ لَّا تَعْلُوْا عَلٰی اللّٰهِ اِنِّیْ اَتٰیكُمْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ۵

اور جانچ چکے ہم ان سے پہلے فرعون کی قوم کو اور آیا ان کے پاس رسولِ عزت والا کہ حوالہ کرو میرے بندے خدا کے تمہارے پاس آیا ہوں بھیجا ہوا معتبر، اور یہ سرکشی نہ کرو اللہ کے مقابل میں لایا ہوں تمہارے پاس سندھلی ہوئی۔

وَأَنِّي عِدْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ ۖ
 وَإِن لَّمْ تُوْمِنُوا لِي فَاغْتِزِلُونِ ۚ فَدَعَا
 رَبَّهُ أَن هَؤُلَاءِ قَوْمٌ فَجْرُمُونَ ۚ فَاسْرِ
 بِعِبَادِي لِيَلَّا إِلَيْكُمْ مُتَّبِعُونَ ۚ وَأَنْزَلْنَا
 الْحَجَرَ زَهْوَاهُ ۚ إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُونَ ۚ كَمْ
 تَرَكُوا مِنْ جَنَّةٍ مَّعْيُونٍ ۚ زُرُوعٍ وَمَقَامٍ
 كَرِيمٍ ۚ وَنَعْمَةً كَانُوا فِيهَا فَكَيْفَ هَيَّبَهُمُ
 وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ ۚ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ
 السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ ۚ
 وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ
 الْمُهِينِ ۚ مِنْ فِرْعَوْنَ طَائِفَةٍ لَّكَانَ عَالِيًا
 مِنَ الْمُسْرِفِينَ ۚ (رُحْمَان)

پھر چاہا کہ بنی اسرائیل کو چین نہ دے اس زمین میں پھر
 ڈبا دیا ہم نے اس کو اور اس کے ساتھ والوں کو سب کو اور
 کہا ہم نے اس کے پیچھے آباد رہو تم زمین میں پھر جب آئیں گے
 آخرت کالے آئیں گے ہم تم کو سمیٹ کر۔
 اور نشانی ہر موسیٰ کے حال میں جب بھیجا ہم نے اس کو فرعون کے
 پاس دیکھ لی سند۔ پھر اس نے منہ موڑ لیا اپنے زور پر اور
 بولا یہ جادوگر ہے یاد لو انہ، پھر کپڑا ہم نے اس کو اور اسکے لشکر کو
 فَنَزَلْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ (الذاریات) کو پھر پھینک دیا ان کو دریا میں اور اس پر لگا الزام۔
 البتہ تورات نے بیان کردہ واقعات کے علاوہ اور بھی بہت کچھ تفصیلاً بیان کی ہیں اور

بنی اسرائیل کے کوچ اور پڑاؤ کے اکثر مقامات کے نام بھی بتائے ہیں جو دنیا کے لئے نامعلوم ہیں۔

تورات کے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ فرعون اور اس کی قوم پر جب خدا کی بھیجی ہوئی آفات کا سلسلہ جاری ہو گیا اور موسیٰ کے ارشاد کے مطابق یکے بعد دیگرے "نشانات" کا ظہور ہونے لگا تو اس نے حضرت موسیٰ کو بلا کر کہا کہ بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لیجا مگر ان کے چوپائے اور پالتو جانور ہیں چھوڑتے ہوں گے حضرت موسیٰ نے اس شرط کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ ایک جانور بھی تو روکنے کا حق نہیں رکھتا، تب فرعون غضبناک ہو کر کہنے لگا کہ اب بنی اسرائیل نہ جاسکیں گے اور تو اب میرے سامنے کبھی نہ آنا اور نہ میرے ہاتھ سے مارا جائیگا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ یہ تو نے ٹھیک کہا اب میں کبھی تیرے سامنے نہ آؤں گا میرے خدا کا یہی فیصلہ ہے اور اس مجھ کو بتا دیا ہے کہ تجھ پر اور تیری قوم پر ایسی سخت آفت آئیگی کہ تیرا اور کسی مصری کا پہلو ٹھا زندہ نہیں رہے گا۔ موسیٰ (علیہ السلام) فرعون سے یہ گفتگو کر کے دربار سے باہر نکل آئے اور پھر بنی اسرائیل سے یہ فرمایا کہ خداوند کا ارشاد ہے کہ فرعون کا دل سخت ہو گیا، مردہ اب تم کو یہاں سے اس وقت تک نہ جانے دیگا جب تک مزید نشان نہ دیکھ لے کہ جس سے تمام مصریوں میں کہرام مچ جائے مگر تم کو تیار کر لینی چاہئے کہ مصر سے نکلنے کا وقت آپہنچا اور خدائے تعالیٰ نے موسیٰ (علیہ السلام) کے ذریعہ بنی اسرائیل کو نکلنے سے پہلے قربانی اور عیدِ فصح کا بھی حکم دیا اور اس کا طریقہ اور شرائط بھی بتا دیں۔ موسیٰ نے ان سے یہ بھی کہا کہ اپنی عورتوں سے کہو کہ وہ مصری عورتوں کے پاس جائیں اور ان سے عید کیلئے سونے اور چاندی کے زیور اور قیمتی پارچہ جات مستحار مانگ لائیں اور مصری عورتوں نے ان کو زیورات دیدیئے پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک رات فرعون سے لیکر معمولی مصری کا پہلو ٹھا مر گیا اور تمام گھرانوں میں کہرام مچ گیا، یہ دیکھ کر مصری فرعون کے پاس دوڑنے آئے اور اس کو مجبور کیا کہ اسی وقت تمام بنی اسرائیل کو مصر سے نکال دو تاکہ یہ نحوست یہاں سے دور ہو، ہم پر یہ سب آفتیں ابھی کی بدولت آتی رہتی ہیں۔

تب فرعون نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اسی وقت تم سب یہاں سے نکل جاؤ اور اپنے جانوروں بولشویوں، اور سب سامان کو بھی ساتھ لیاؤ جب بنی اسرائیل غمسیس (حشین کے شہر) سے نکلے تو بچوں اور جانوروں کے علاوہ وہ سب چھ لاکھ تھے اور جب وہ نکلے تو مصریوں کے زیورات کو بھی واپس نہ کر سکے اور مصریوں نے بھی مطالبہ نہ کیا۔

جب بنی اسرائیل نے جنگل کی راہ لی تو اب فرعون اور اس کے سرداروں کو اپنے حکم پر سخت افسوس ہوا، اور انہوں نے آپس میں کہا کہ ہم نے مفت میں ایسے اچھے چاکر اور غلام ہاتھ سے کھو دیئے اور فرعون نے حکم دیا کہ فوراً سرداروں، مصری تو جوانوں اور فوج کو تیاری کا حکم دواوردہ کرو فر کے ساتھ رکھوں میں سوار ہو کر نکل کھڑے ہوئے اور بنی اسرائیل کا تعاقب کیا۔

بنی اسرائیل غمسیس سے سکات اور وہاں سے ایلام اور پھر عر کر بحرال اور بحر احمر کے درمیانی بیخروت کے پاس لعل صفون کے سامنے خیمہ زن ہو چکے تھے، بنی اسرائیل کے اس پورے سفر میں خدا ان کے ساتھ رہا۔ اور وہ تورانی ستون کی تجلی کیسا تھ رات میں بھی ان کی راہنمائی کرتا اور دن میں بھی آگے آگے چلتا غرض صبح کی پو پھٹ رہی تھی کہ فرعون نے سمندر دکنا لے بنی اسرائیل کو آ لیا۔ انہوں نے پیچھا پھر کر دیکھا اور فرعون کو لاؤ لشکر کے ساتھ اپنے قریب پایا تو بد دل اور خائف ہو کر حضرت موسیٰ سے جھگڑا کرنے لگے، حضرت موسیٰ نے انکو بہت کچھ تسلی و تشفی دی اور بتایا کہ تمہارے دشمن ہلاک ہونگے اور تم سلامتی و عاقبت کیسا تھ تجارت پاؤ گے، اور پھر دربار خداوندی میں مناجات کرنے لگے۔

اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو کیوں مجھ سے فریاد کر رہا ہے، بنی اسرائیل سے کہو کہ وہ آگے بڑھیں اور تو اپنی لاٹھی اٹھا کر اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھا اور اسے دو حصے کر اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں خشک زمین پر چل کر نکل جائینگے پھر موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھایا اور خداوند نے رات بھر تند پور بنی آندھی چلا کر اور سمندر کو پیچھے ہٹا کر اسے خشک زمین بنا دیا اور پانی دو حصے ہو گیا اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل گئے۔

..... اور خداوند نے سمندر کے بیچ ہی میں مصریوں کو تہ و بالا کر دیا اور پانی پلٹ کر آیا اور اس نے رتھوں اور سواروں اور فرعون کے سارے لشکر کو جو اسرائیلیوں کا پیچھا کرتا ہوا سمندر میں گیا تھا غرق کر دیا۔ اور ایک بھی اُن میں سے باقی نہ چھوڑا۔ پھر بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں خشک زمین پر چل کر نکل گئے اور پانی اُن کے دائیں اور بائیں ہاتھ دیواروں کی طرح رہا۔

..... اور اسرائیلیوں نے وہ بڑی قدرت جو خداوند نے مصریوں پر ظاہر کی دیکھی اور وہ لوگ خداوند سے ڈرے اور خداوند پر اور اس کے بندے موسیٰ پر ایمان لائے۔

تورات کی ان تفصیلات میں اگرچہ بہت زیادہ رطب دیا بس اور دُور از کار باتیں بھی ضمناً آگئی ہیں مگر وہ اور قرآن عزیز دونوں اس بارہ میں ہم آہنگ ہیں کہ خدائے تعالیٰ نے فرعون اور اُس کی قہرمانیت کے مظالم سے موسیٰ اور بنی اسرائیل کو ایک عظیم الشان نشان (معجزہ) کے ذریعہ نجات دی، قرآن عزیز کہتا ہے کہ یہ معجزہ اس طرح ظاہر ہوا کہ خدا کے حکم سے موسیٰ (علیہ السلام) نے قلم پر لاکھی ماری اور دریا کا پانی بیچ میں خشکی دیکر دونوں جانب پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا۔

فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ (بقوہ) پس (دریا) پھٹ گیا پھر ہر ایک جانب ایک بڑے پہاڑ کی مانند ہو گئی۔

وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (بقوہ) تم کو اور فرق کر دیا فرعون کے لوگوں کو اور تم دیکھ رہے تھے۔

اور تورات بھی اسی کی تائید کرتی ہے، چنانچہ اس میں مذکور ہے۔

تو اپنی لاکھی اٹھا کر اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھا اور اسے دو حصے کر ..... اور پانی اُن کے دائیں اور بائیں دیوار کی طرح رہا۔

البتہ تورات میں یہ اضافہ اور ہے کہ رات بھر تند پُور بی ہوا چلا کر اور سمندر کو پیچھے ہٹا کر اُسے خشک زمین بنا دیا "سوا اول تو تورات کی تحریف اور مختلف سینوں کو مختلف تراجم کے پیش نظر تاریخی اور مذہبی دونوں حیثیتوں سے قرآن عزیز کے بیان ہی کو قابل اعتماد سمجھا جائیگا، کیونکہ وہ باتفاق

دوست و دشمن ہر قسم کی تحریف و تبدیل اور اضافہ و ترمیم سے محفوظ ہے۔
 لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ وہ اتارا ہوا ایسی ہستی کی جانب جو حکمت والا خوبیوں والا ہے۔
 علاوہ ازیں اس اضافہ کی تطبیق کی بہترین صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ موسیٰ کے ہاتھ بڑھا کر
 عضا چلانے سے اول دریا کو ڈھتے ہو گئے اور دونوں جانب پانی کھرا ہو گیا اور پھر لاکھوں انسانوں
 نے جب اس کے درمیان سے گزرنا شروع کیا تو زمین کی بنی اور تری کو خشک کرنے کے لئے
 برابر پورنی تیز ہوا چلتی رہی تاکہ بچے سے بڑھے تک اور انسان سے حیوان تک کسی کو
 بھی گزرنے میں زحمت و تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔

بدقسمتی سے مسلمانوں میں بعض ایسے افراد بھی ہیں جو علم کے نام سے مذہب کے ہر مسئلہ کو ادبیات
 ہی تک محدود دیکھنا چاہتے ہیں اور اسلئے وہ خدا کے دیئے ہوئے ان نشانات (معجزات) کا بھی
 انکار کرتے ہیں جو انبیاء و رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام کی صداقت کی تائید اور دلیل میں ظہور پذیر
 ہوتے ہیں انکے انکار کے وہی معنی ہیں جو گذشتہ صفحات پر معجزہ کی بحث میں زیر بحث آچکے ہیں۔
 یعنی وہ خدا کے کسی فعل کو بھی کسی حالت میں اس محسوس اور مادی دنیا کے اسباب و علل مستثنیٰ
 سمجھنے کو تیار نہیں ہیں دراصل انکے اس اتحاد و زندگی کی بنیاد و اساس مغربی در یورپی اتحاد پر قائم
 کی گئی ہے اور اس سے مرعوبیت کے نتائج میں سے یہ ایک لازمی نتیجہ ہے۔

پس منجملہ دوسرے مقامات کے انھوں نے اس مقام پر بھی یہ کوشش کی ہے کہ کسی طرح
 "غرق فرعون" کا یہ واقعہ روحانی معجزہ سے نکل کر مادی اسباب و علل کے تحت میں آجائے۔

ہندوستان میں مسلمانوں کی دنیوی ترقی کیلئے سرگرم عمل ہستی سید احمد خاں صاحب مرحوم بھی
 علوم عربیہ اور علوم دینیہ سے ناواقفیت کے باوجود مسطورہ بالا عقیدہ کی ترویج میں پیش پیش
 ہیں، غالباً اس طرح وہ یورپ کی موجودہ زندگی کے ساتھ اسلام کو مطابق کرنا چاہتے تھے
 مگر مادیت کا یہ چولا چونکہ اس کے قدر پر راست نہ آیا اس لئے انھوں نے چولے کی ترمیم

کے بجائے اسلام کے نقشہ اور قد و قامت میں ترمیم شروع کر دی مگر اس میں کامیاب نہ ہو سکے، بے شبہ اسلام ایک ایسا روحانی مذہب ہے جو روحانیت کی ترقی کے ساتھ ساتھ دنیوی زندگی میں بھی انسان کے عروج اور فلاح و بہبود کا کفیل ہے اور اسلئے ہر زمانے کے علوم و فنون کی ترقی اس کی آغوش میں ملتی اور اس میں جذب ہوتی رہی اور علم و حکمت ہمیشہ اس کے سایہ عاطفت میں نشوونما پاتے رہے۔ لیکن "مادی علوم" کی حدود مادیات و مشاہدات اور محسوسات سے آگے کسی حال میں متجاوز نہیں ہو سکتیں اور آج کی سائنس اور کل کا فلسفہ دونوں اس کا اقرار کرتے ہیں کہ ہماری حدود محسوسات سے پرے نہیں ہیں یعنی محسوسات و مادیات کی دیوار کے پیچھے کیا ہے؟ وہ اس سے لاعلمی تو ظاہر کرتے ہیں مگر ان کا انکار نہیں کرتے۔ پس اسلام کا یہ دعویٰ ہے کہ گذشتہ اور موجودہ زمانہ میں جب کبھی علوم "نظریوں" اور "تھیوریوں" سے آگے بڑھ کر محسوس اور مشاہدہ کی حد تک پہنچے ہیں تو ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں ملتا کہ وہ اسلام کے اصول سے ٹکراتا ہو، یا اسلام میں انکار پایا جاتا ہو اور جب تک علمی نظریوں اور تھیوریوں میں آئے دن تبدیلیاں ہوتی رہتی ہوں اور علمی تحقیقات ایک جگہ چھوڑتی اور دوسری جگہ بناتی رہتی ہوں تو اسلام کو ان کے مطابق کرنی سعی عبث ہے کیونکہ مشاہدہ کی حد پر پہنچنے کے بعد بے شبہ ان کا فیصلہ قرآن کے فیصلہ سے ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔

البتہ اسلام یا مذہب حق چند ایسے امور کا بھی اقرار کرتا ہے جو ان مادیات کی دنیا پرے کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، مثلاً آخرت، حشر و نشر جنت، جہنم، ملائکہ، وحی، نبوت اور معجزہ مگر اس شرط کے ساتھ کہ ان میں سے کوئی امر بھی خلاف عقل یعنی عقل کی نگاہ میں ناممکن اور محال نہیں ہے۔ لیکن عقل کیلئے اس کی کُنہ و حقیقت کا ادراک صرف اسی قدر ہو سکتا ہے جس قدر کہ مذہب نے اپنے علم لائقین (وحی الہی) کے ذریعہ اسکو بتا دیا ہے اور ان باتوں کے سمجھنے کے لئے وحی کے سوائے عقل کے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔

بہر حال سید احمد خاں صاحب نے تفسیر احمدی میں اس مقام کی تفسیر یہ فرمائی ہے کہ غرقِ فرعون اور نجاتِ بنی اسرائیل کا یہ واقعہ معجزہ نہ تھا بلکہ عام دنیوی سلسلہ اسبابِ عمل کی ماتحت بحرِ مدوجزر (جوار بھانا) سے تعلق رکھتا ہے، یعنی صورتِ حال یہ پیش آئی کہ جس وقت بنی اسرائیل نے قلم کو عبور کیا تھا اس وقت اس کا پانی سمٹا ہوا تھا اور پیچھے کو ہٹ کر اس نے "جزر" اختیار کر رکھا تھا، فرعون نے جب بنی اسرائیل کو اس آسانی سے پار ہوتے دیکھا تو اس نے بھی اپنے لشکر کو داخل ہو جانے کا حکم دیدیا، مگر بنی اسرائیل پار ہو چکے تھے اور فرعون نے لشکر بھی دریا کی خشکی پر چل ہی رہا تھا کہ اس کے "مد" اور آگے بڑھنے کا وقت آپہنچا اور فرعون اور اس کے لشکر کو اتنی بھی مہلت نہ ملی کہ وہ آگے بڑھ سکے یا پیچھے ہٹ سکے اور سب غرق ہو گئے۔

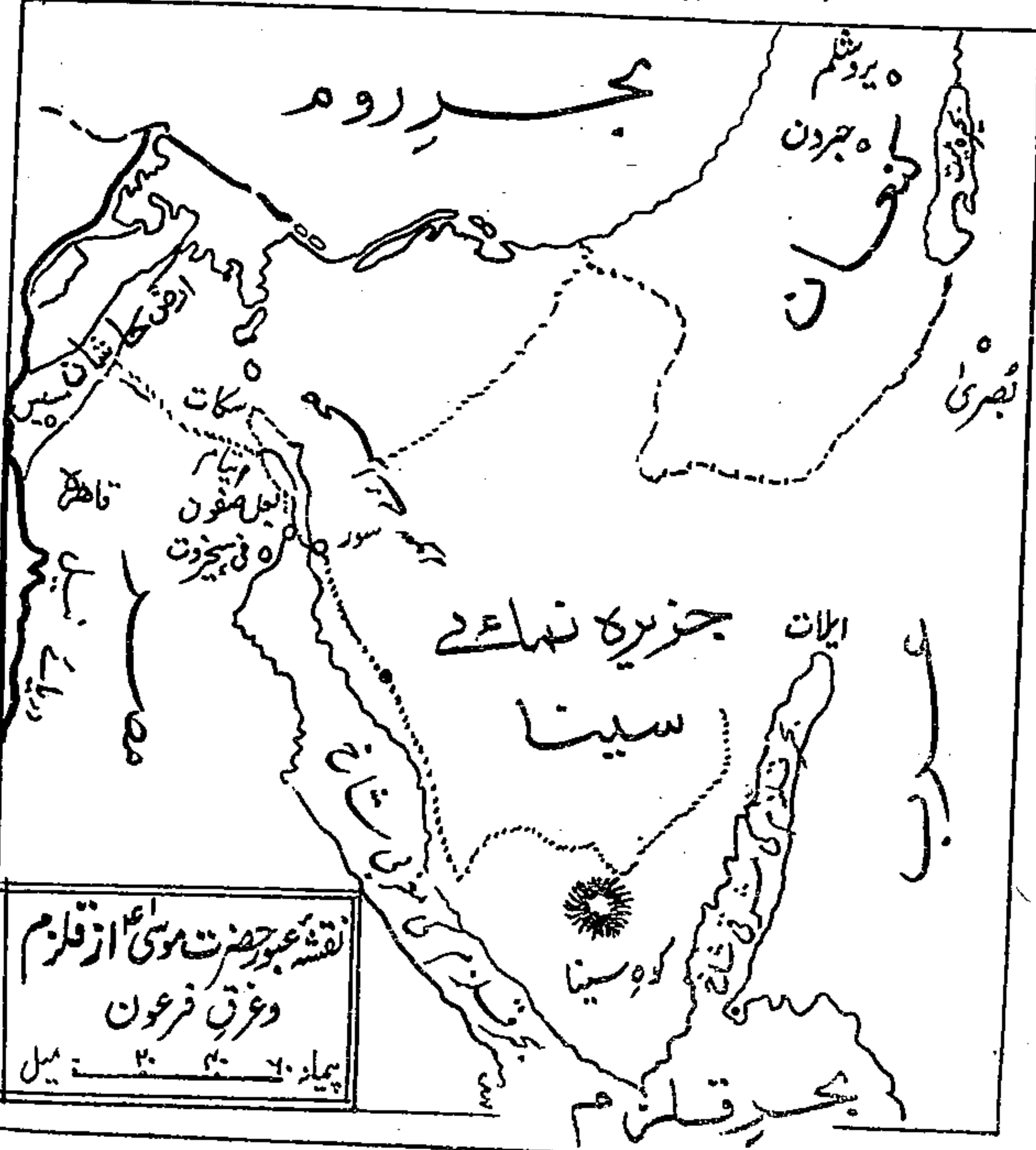
سید صاحب نے اپنے اس مزعومہ خیال کے مطابق بنی اسرائیل کے عبور کے متعلق ایک نقشہ بھی دیا ہے جس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ بنی اسرائیل نے قلم کے شمالی دہانہ پر جا کر اس کو عبور کیا ہے۔

مگر افسوس کیساتھ کہنا پڑتا ہے کہ قرآنِ عزیز کی تصریحات اس کا قطعی انکار کرتی ہیں اور سید صاحب کی بات کسی طرح بنائے نہیں بنتی۔

اس بات کا فیصلہ تو قطعی ناممکن ہے کہ خاص وہ مقام متعین کیا جاسکے کہ جس سے بنی اسرائیل گزرے اور دریا کو عبور کر گئے، کیونکہ اس سلسلے میں گذشتہ تاریخ کا پُرانا ذخیرہ تورات ہے مگر اس کے بیان کردہ مقامات موجودہ نسل کے لئے نامعلوم اسماء کے علاوہ کچھ نہیں ہیں۔

البتہ قرآن اور تورات کی مشترک تصریحات و نصوص سے یہ قطعی متعین کیا جاسکتا ہے کہ بنی اسرائیل نے "بحرِ قلم" کے کسی کنارے اور دہانہ سے عبور کیا یا درمیانی کسی حصہ سے؟ اس کیلئے ایک مرتبہ نقشہ میں اس حصہ پر نظر ڈالئے جہاں بحرِ احمر (قلم یا ریڈیسی) واقع ہے، دراصل یہ بحرِ عرب کی ایک شاخ ہے جس کے مشرق میں سرزمینِ عرب واقع ہے

اور مغرب میں مصر، شمال میں اس کی دو شاخیں ہوگی پہلی ایک شاخ (خلیج عقبہ) جزیرہ نما سینا کے مشرق میں اور دوسری (خلیج سوئز) اس کے مغرب میں واقع ہے، یہ دوسری شاخ پہلی سے بڑی ہے اور شمال میں بڑی ڈور تک چلی گئی ہے، بنی اسرائیل اسی کے درمیان سے گزرے ہیں اس شاخ کے شمالی دہانہ کے سامنے ایک اور سمندر واقع ہے جس کا نام بحر روم ہے، اور بحر روم اور

بحر احمر کے اس شمالی دہانہ کے درمیان نھوڑا سا خشکی کا حصہ ہے، یہی وہ راستہ تھا جہاں سے مصر سے فلسطین اور کنعان جانے والے کو بحر احمر عبور کرنا نہیں پڑتا تھا، اور اس زمانہ میں یہ راہ قریب کی راہ سمجھی جاتی تھی اور بنی اسرائیل نے حکم الہی یہ راہ اختیار نہیں کی تھی، اب اسی خشک زمین کو کھود کر بحر احمر (ریڈی) کو بحر روم سے ملا دیا گیا ہے اور اس ٹکڑے کا نام مہر سوئز ہے اور ریڈی کے

شمالی دہانہ پر سوئز کے نام سے ایک شہر آباد ہے، جو مصر کی بندرگاہ شمار ہوتا ہے۔
اب اس کے بعد قرآن عزیز کی سورہ بقرہ اور سورہ شعراء کی ان آیات پر پھر ایک مرتبہ غور
کرنا چاہئے جو اس سلسلہ کی تصریحات پیش کرتی ہیں، ان آیات میں دو باتوں کا صاف صفا
تذکرہ موجود ہے۔ ایک "فلق یا فرق بحر" یعنی دریا کا پھٹنا یا اس کو پھاڑ دینا اور دوسرے دونوں جہاں
پانی کا پہاڑ کی طرح کھڑا ہو جانا اور درمیان میں راستہ پیدا ہو جانا "فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ط
عربی لغت میں "فرق" کے معنی دو ٹکڑے کر کے جدا کر دینے کے آتے ہیں خصوصاً "بحر" کی
نسبت کیسا تھ چنانچہ کتب لغت میں ہے "فرق البحری فلقہ" سر کی مانگ کو بھی "فرق" اسی لئے
کہتے ہیں کہ وہ سر کے بالوں کو دو حصوں میں تقسیم کر کے بیچ میں نکالی جاتی ہے، اور "فلق" کے
متعلق اس طرح مذکور ہے "فلق الشی، شقہ و الفلق، الشق، یعنی اس نے فلاں شے کو ٹکڑے کر دیا اور وہ
ٹکڑے ہو گئی" اسی لئے "قالق" اس دریا کو کہتے ہیں جو پتھر کے درمیان میں ہو جاتی ہے، اسی طرح
"طود" کے معنی بڑے پہاڑ کے ہیں "الطود، الجبل العظیم" پس ان لغوی تصریحات کے بعد ان ہر دو
آیات کا صاف اور سادہ مطلب ہو گا کہ دریا کا پانی یقیناً دو ٹکڑے ہو گیا۔ اور وہ دونوں جہاں دو ٹکڑے
ہوئے پہاڑ کی طرح بن گیا اور درمیان میں راستہ پیدا ہو گیا، اور یہ اسی وقت ممکن ہو کہ بنی اسرائیل
نے دریا کے ایسے حصہ سے عبور کیا ہو جو دہانہ اور کنارہ کے سامنے کا حصہ نہ ہو بلکہ پانی کا ایسا حصہ ہو
جو درمیان سے پھٹ کر دو حصے بن سکتا ہو دوسرے الفاظ میں یوں کہہ دیجیے کہ قرآن عزیز صاف
صاف اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ بنی اسرائیل خشکی کی راہ سے قلمزم کے دہانہ یا کنارے سے
نہیں گذرے تھے بلکہ دریا کے کسی درمیانی حصہ کو عبور کر کے میدان سینا میں پہنچے تھے اور یہ
ظاہر ہے کہ "مدو جزر" (جوار بھاٹا) طولانی حصہ میں دہانہ کی جانب ہوا کرتا ہے، عرض میں اس طرح کبھی
بھی نہیں ہوتا کہ پانی دونوں جانب سمٹ جائے اور بیچ میں خشکی کی راہ پیدا ہو جائے
لہذا خدا کی تعالیٰ کے اس عظیم الشان "نشان" (معجزہ) کا انکار کرتے ہوئے اس کو روزمرہ کے
ادی اسباب کی نیچے لانے کی سعی کرنا قرآنی تصریحات کے بالکل خلاف اور اسکی تحریف کے مراد ہے

نیز تورات نے بنی اسرائیل کے اس عبور کے واقعہ میں ”بحر احمر“ کے جن مشرقی اور مغربی کنارہ کے مقامات کا ذکر کیا ہے اور اس عبور کے متعلق جو تصریحات بیان کی ہیں لسنے بھی یہی واضح ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ عبور دہانہ پر سے نہیں تھا بلکہ شمال مغرب کے درمیانی حصہ سے ہوا تھا، جیسا کہ نقشہ سے واضح ہوتا ہے۔

بعض مغرب زدہ ملحدوں نے اس مقام پر جب کسی طرح انکار معجزہ کی بات بنتی نہ دیکھی تو تورات کے اس فقرہ کا سہارا لیا۔

اور خداوند نے رات بھر تند پور بنی آندھی چلا کر اور سمندر کو پیچھے ہٹا کر اُسے خشک زمین بنا دیا، اور پانی دو حصے ہو گیا۔ اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل گئے۔

وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ یہ خشک زمین دریا کے بیچ میں نکل آئی تھی تو بھی یہ معجزہ نہ تھا بلکہ رات بھر خشک ہوا کے چلنے سے دونوں جانب پانی بستہ برف کی طرح ہو گیا تھا اور بیچ میں خشک راستہ بن گیا تھا مگر جب فرعون کی باری آئی تو آفتاب کی تمازت نے بستہ برف کو پگھلا دیا اور پانی اصل حالت پر آ گیا اور مصری غرق ہو گئے۔

تو اس کے متعلق بخار مصری نے خوب کہا ہے کہ اگر بالفرض اُن کی اس باطل تاویل کو تسلیم بھی کر لیا جائے تب بھی یہ ”معجزہ“ ہوا۔ اس لئے کہ سمندروں کے وجود سے لے کر آج تک کسی جگہ ثابت نہیں ہے کہ اس طرح ہوا چل کر اُن کے درمیان میں خشک راہ بنا دیتی ہو، علم تاریخ اور طبیعیات دونوں اس قسم کے واقعہ سے یکسر خالی ہیں۔

پس ”عام مادی“ علل و اسباب سے ”جدا“ اگر ہوا کا یہ عمل صرف حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کی نجات اور فرعون اور اس کے لشکر کے غرق ہی کیلئے مخصوص تھا اور مخصوص رہا تو پھر یہ ”معجزہ“ نہیں تو اور کیا ہے؟

بہر حال قرآن عزیز صراحت کرتا ہے کہ بحر قلزم میں غرق فرعون اور نجات موسیٰ کا یہ واقعہ موسیٰ (علیہ السلام) کی تائید میں ایک عظیم الشان معجزہ تھا اور اگر کائنات کوئی شہاد بھی

اس واقعہ کے اعجاز میں موجود نہ ہوتی تب بھی ہمارے لئے "وحی الہی" کا یہ فیصلہ ایک ناطق فیصلہ ہے اور مومن کا ایمان دُوراز کارتاویلات سے جُدا اصل حقیقت ہی کے ساتھ وابستہ ہے اور ہمارا یقین ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی صداقت کیلئے یہ ایسا عظیم "معجزہ" تھا جس نے تمام مادی تہربانیت اور سامان استبدادیت کو ایک لمحہ میں شکست دیکر مظلوم قوم کو ظالم قوم کے پنجہ سے رستگاری دلائی، لہذا "واللہ علیٰ کل شیء قدير"

وَاجْتَبَيْنَا مُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ﴿۱۷۰﴾ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے تمام ساتھیوں کو نجات دی پھر دوسروں
أَعْرَفْنَا الْأَخْرِينَ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ ﴿۱۷۱﴾ کو (یعنی ان کے دشمنوں کو) غرق کر دیا، بلاشبہ اس واقعہ میں (خدا
وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿۱۷۲﴾ (شعراء) اقرار نہیں کرتے اور بلاشبہ تیرا رب ہی (سب پر) غالبِ حمت والا ہے

اس واقعہ کی تفصیلات کے بعد منسلک نقشہ کو سامنے رکھتے سے بیان کردہ حقائق بخوبی واضح ہو سکتے ہیں اور منکرینِ معجزہ نے اس واقعہ کے حقائق پر پردہ ڈالنے کیلئے جو باطل تاویلات کی ہیں ان کی حقیقت اچھی طرح منکشف ہو جاتی ہے۔

فرعون، قوم فرعون	فرعون اور حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کا یہ واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے بلکہ
اور عذابِ قیامت	حق و باطل کے معرکوں میں ایک عظیم الشان معرکہ ہے اور ایک جانب غرور و
نخوتِ بجزو ظلم اور تہربانیت و انانیت کی ذلتِ رسوائی ہے تو دوسری جانب مظلومیت، خدا پرستی اور	

لہٰذا بخار کہتے ہیں کہ غرقِ فرعون اور عبورِ بنی اسرائیل کی جگہ آج متعین اور منضبط نہیں ہے کہ ٹھیک ٹھیک اس جگہ کو بتایا جاسکے البتہ عام طور پر یہ مشہور ہے کہ یہ جگہ وہ ہے جو آج "برکہ فرعون" (فرعون کے پانی میں بیٹھ جائیگی جگہ) کے نام سے مشہور ہے مگر یہ صحیح نہیں ہے اس لئے کہ یہ بحرِ احمر کی بندرگاہ سوئز سے بہت دُور ہے۔ مثلاً اگر جہاز شام کے وقت سوئز سے روانہ ہو تو آدھی رات کے بعد اس مقام پر پہنچے گا، لہٰذا یہ مقام وہ جگہ ہرگز نہیں ہے بلکہ میرا خیال یہ ہے کہ اس زمانہ میں "قلازم" کی خلیج جو خلیجِ سوئز کے نام سے مشہور ہے، بحرِ روم کے قریب تک پھیلتی چلی گئی تھی اور اُس سے بہت نزدیک تھی لہٰذا بنی اسرائیل کے عبور کی جگہ وہ ہو سکتی ہے جو آج "عیون موسیٰ" کے نام سے مشہور ہے اور جو شمالِ مشرق میں واقع ہے، اس وقت میرے پاس محدثت کا اطلس (اٹلس) موجود ہے، اس میں عبورِ بنی اسرائیل کیلئے جو خط کھینچ کر دکھلائے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ عبور سوئز اور بحیرہِ مرہ کے درمیان ہوا ہے اور عیون موسیٰ بھی نہیں شمالِ مشرق میں واقع ہے (تفصیل الانبیاء ص ۳۲۱-۳۲۲)

صبر و استقامت کی فتح و کامرانی کا عجیب و غریب موقع، اس لئے خدائے تعالیٰ نے فرعون اور قوم فرعون کی ہلاکت دنیوی کے بعد عبرت و بصیرت کیلئے اس طرف بھی توجہ دلانی ہو کہ اس قسم کے لوگوں کیلئے آخرت اور سرمدی وابدی زندگی میں کس قدر سخت عذاب اور خدا کی پھکار کے کیسے عبرتناک سامان مہیا ہیں تاکہ سلیم اور صالح طبائع اور نیک نہاد و نیک سرشت ہستیاں ان کا مطالعہ کریں، اور ان اعمال زشت سے خود کو کبھی بچائیں اور دوسروں کو بھی بچنے کی ترغیب دیں۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَ
 سُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَ مَلٰٓئِمِهٖ
 فَاتَّبَعُوْا اٰمِرًا فِرْعَوْنًا وَمَا آخِرُ
 فِرْعَوْنَ بِرَشِيْدٍ يَقْدُمُ قَوْمَكَ
 يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَاُوْرَدَهُمُ النَّارَ وَا
 يَسُّوْنَ الْوَسْمٰنَ الْمُوْرُوْدَةَ وَاَتَّبَعُوْا
 فِيْ هٰذِهِ لَعْنَةً وَّيَوْمَ الْقِيٰمَةِ
 يَسُّوْنَ الرِّفْدَ الْمَرْفُوْدَةَ
 اور یہ بھی ہو چکا ہو کہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور واضح منہ کیسیا بھیجا تھا، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف گردہ فرعون کی بات پر چلے، اور فرعون کی بات راست بازی کی بات نہ تھی، قیامت کے دن وہ اپنی قوم کے آگے ہو گا (جس طرح دنیا میں گمراہی کے لئے ہوا) اور انہیں دوزخ میں پہنچا بیگا تو دیکھو، کیا ہی پہنچنے کی بُری جگہ جہاں وہ پہنچ کر رہے! اور اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگی کہ ان کا ذکر کبھی پسندیدگی کیسا تھا نہیں کیا جانا) اور قیامت میں بھی کہ عذاب آخرت کے مستحق ہوئے) تو دیکھو کیا ہی بُرا صلہ ہے جو ان کے ساتھ میں آیا۔

(ہود)

وَجَعَلْنٰهُمْ اٰيَةً يَّدْعُوْنَ اِلٰى
 النَّارِ وَّيَوْمَ الْقِيٰمَةِ لَا يُنصَرُوْنَ وَا
 اتَّبَعْنٰهُمْ فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَّ
 يَوْمَ الْقِيٰمَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوْحِيْنَ
 اور کیا ہم نے ان کو پیشوا کہ بلاتے ہیں دوزخ کی طرف اور قیامت کے دن ان کو مدد نہ ملے گی، اور پیچھے رکھ دی ہم نے ان پر اس دنیا میں پھسکارا اور قیامت کے دن ان پر بُرائی ہے۔

يَوْمَ الْقِيٰمَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوْحِيْنَ (قص)

وَحٰقَ بِالْفِرْعَوْنَ سُوءَ الْعَذَابِ النَّارُ
 يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَّيَوْمَ
 اور اُسٹ پڑا فرعون والوں پر بُری طرح کا عذاب، وہ آگ ہے کہ دکھلا دیتے ہیں ان کو صبح اور شام اور جس

تَقُومُ السَّاعَةَ ۖ أَذْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ۗ (الآخِرَالَايَةِ) (مومن)

قائم ہوگی قیامت حکم ہوگا داخل کرو فرعون والوں کو سخت سے سخت عذاب میں۔

إِنَّ شَجَرَةَ النَّوْمِ ۖ طَعَامُ الْآثِمِينَ ۖ كَالْمُهْلِ ۖ يُغْلَى فِي الْبُطُونِ ۖ لَكَغْلَى الْجَحِيمِ ۖ خَذُرَةٌ ۖ فَاعْتَلَوْهَا إِلَىٰ سَوَاءِ الْجَحِيمِ ۖ ثُمَّ صَبُّوا نُوقًا رَاسِهِ ۖ مِنْ عَذَابِ الْجَحِيمِ ۖ ذُقْ ۖ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ۗ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ ۗ (دخان)

بلاشبہ سیہند کا درخت نوراک ہر گنہگار کی جیسے بگھلا ہوا تانیا کھوتا ہر پیٹوں میں، جیسے کھوتا پانی، پکڑو اس کو اور ڈھکیل کر لیا ڈوزخ میں پھر ڈالو اس کے سر پر پانی کا عذاب، اس کو چکھ تو ہی ہے بڑا عزت والا سردار، یہ وہی ہے جس کے متعلق تم دھوکے میں پڑے تھے۔

عبورِ قلم کے بعد بنی اسرائیل تورات میں ہر کہ حیب بنی اسرائیل سلامتی کیساتھ بحرِ قلم کو پار کا پہلا مطالبہ کر گئے اور انھوں نے اپنی آنکھوں سے فرعون اور اس کی فوج کو عرق ہوتے اور پھر ان کی نعشوں کو ساحل پر تیرتے دیکھ لیا تو تقاضائے فطرت ہی مسرت اور خوشی کا اظہار کیا اور عورتوں نے خصوصیت کیساتھ دن پر خوشی کے گیت گائے اور شادمانی و خوش کامی کا ثبوت دیا جب یہ سب کچھ ہو چکا تو حضرت موسیٰ (علیہ السلام) نے قوم کو جمع کر کے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اپنی قوم سے کہو کہ ”وہ ہیں ہوں جس نے تم کو اس زبردست فتنہ سے نجات دی سو میرا شکر ادا کرو اور میری ہی بندگی کرو“

حضرت موسیٰ نے اب اپنی قوم کو ساتھ لے کر بیابانِ شہر سے ہوتے ہوئے سین یا سینا کی راہ لی، سینا کے بت کدوں میں پرستار ان صنم بتوں کی پوجا میں مشغول تھے، بنی اسرائیل نے یہ منظر دیکھا تو کہنے لگے ”موسیٰ! ہم کو بھی ایسے ہی معبود بنانے تاکہ ہم بھی اسی طرح انکی پرستش کریں“ حضرت موسیٰ (علیہ السلام) نے قوم کی زبانی یہ منتر کا نہ مطالبہ سنا تو بہت زیادہ ناراض ہوئے اور بنی اسرائیل کو ڈانٹا، عار دلانی اور ملامت کی کہ بد بختو! خدائے واحد کی پرستش چھوڑ کر بتوں کی پوجا پر مائل ہو اور خدا کی ان تمام نعمتوں کو فراموش کر بیٹھے جن کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کر چکے ہو،

قوی پستی کا مظاہرہ | دنیا کی تاریخ میں ہمارے سامنے ایک قوم کا نقشہ حیات اس طرح نظر آتا ہے کہ وہ تقریباً ساڑھے چار سو برس سے مصر کے قاہرہ و جاہر بادشاہوں اور مصری قوم کے ہاتھوں میں غلام اور مظلوم علی آتی ہے اور غالب قوم کے سخت سے سخت مصائب و مظالم کا شکار بن رہی ہے کہ اچانک اسی مردہ قوم میں سے بجلی کی کڑک اور آفتاب کی چمک کی طرح ایک برگزیدہ ہستی سامنے آتی ہے اور اس کی صدائے حق اور اعلان ہدایت سے تمام ظلم و باطل لرزہ براندام ہو جاتی ہے اور ایوانِ ظلم و کفر میں بھونچال آ جاتا ہے، وہ دنیا کی ایک زبردست متمدن طاقت کے مقابلہ میں یہ اعلان کرتی ہے کہ میں خدائے واحد کا رسول اور ایچی ہوں اور تجھ کو ہدایت کی پیروی اور مظلوم کی آزادی کا پیغام سنانے آیا ہوں فرعون کی طاقت اپنے تمام مادی اسباب کے ساتھ اس کا مقابلہ کرتی ہے مگر ہر مرتبہ شکست کا منہ دیکھتی ہے اور آخری بازی میں حق کی کامیابی اور باطل کی ہلاکت کا ایسا حیرت زار نقشہ سامنے آتا ہے کہ مادی طاقت قلم میں غرق ہو جاتی اور غلام و مظلوم قوم اور دنیوی اسباب و وسائل سے محروم قوم آزادی کے گیت گاتی نظر آتی ہے۔

یہ ہر وہ عجیب و غریب فطرت اور حیران کن طبیعت کے سانچے ہیں ڈھلی ہوئی قوم "بنی اسرائیل" جو ان تمام معرکہ ہائے حق و باطل کو آنکھوں سے دیکھنے اور حق کی کامیابی کے ساتھ اپنی نجات پا جانے کے شکر یہ میں آج موسیٰ (علیہ السلام) سے پہلا مطالبہ یہ کرتی ہے کہ ہم کو بھی ایسے ہی معبود (بت) بنادے جیسا کہ یہ سچاری بت خانہ میں بیٹھے پوج رہے ہیں۔

اصل بات یہ ہے کہ اگرچہ بنی اسرائیل نبیوں کی اولاد تھے اور ابھی تک ان میں وہ اثرات ایک حد تک باقی تھے جو ان کو باپ دادا سے ورثہ میں ملے تھے، تاہم صدیوں سے مصری بت پرستوں میں بود و ماند کرنے اور ان کے حاکمانہ اقتدار میں غلام رہنے کی وجہ سے ان میں صنم پرستی کا جذبہ کافی سرایت کر چکا تھا، اور وہی جذبہ تھا جو آج بجاہریوں کو دیکھ کر ان میں بھر آیا اور وہ موسیٰ (علیہ السلام) سے ایسا ناپاک مطالبہ کر بیٹھے۔

وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَالِيًا
اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کر دیا پھر ان کا گزر ایک

قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا
 ائِتُونِي بِعِلْمٍ كَمَا آتَاكُمْ هَٰؤُلَاءِ
 بِبُحْثَانِهِمْ فَسَبَّوهُمْ فَاذْلَمُوا لَمْ
 يُكْفُرُوا بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ إِنَّمَا
 سَمَّوْا بِأَسْمَاءٍ مَّا سَمَّوْا بِهَا
 بِغَيْرِ حَقٍّ وَإِلَهُهُمُ اللَّاتُ
 وَالْعُزَّىٰ وَالْأَسَدِيُّهَاثِلَىٰ
 وَالْيَعُوقُ وَالسُّعْيِيُّ وَالشُّعْرُبِيُّ
 وَاللَّاتُ وَالْعُزَّىٰ وَالْأَسَدِيُّ
 هَٰؤُلَاءِ صِغَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا
 بَدَّلُوا آيَاتِنَا هُتُوًّا
 وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
 طَهُورًا لَّيْسَ فِيهِ مِنْكُمْ
 شَيْءٌ وَلَا يَكْفُرُونَ

اسی قوم پر ہوا جو اپنے بتوں کے سامنے سادہ لگائے بیٹھی تھی تو کہنے لگے "موسیٰ! جیسے ان کے معبود بت ہیں ایسے ہی ہمارے لئے بھی بت بنا دے" موسیٰ نے کہا "افسوس تم پر بلاشبہ تم جاہل قوم ہو۔ لاریب ان لوگوں کا طریقہ تو ہلاکت کا طریقہ ہے اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں باطل ہے (اور یہ بھی) کہا کہ باوجود اس کے کہ تم کو خدا نے تمام کائنات پر فضیلت دی ہے، پھر بھی میں تمہارے لئے خدا نے واحد کے سوا اور کئی العلیین (اعراف) معبود تلاش کروں؟

بنی اسرائیل کے دیگر مطالبات اور آیات بینات کا ظہور
 بنی اسرائیل نے بحرِ قلزم کو پار کر کے جس سرزمین پر قدم رکھا یہ
 عرب کی سرزمین تھی جو قلزم کے مشرق میں واقع ہے، یہ لق و دوق
 ہے آج گیاہ میدان سے شروع ہوتی ہے جو تورات کی زبان میں سیا بان شور، سین، وادی سینا (نہ)
 نام سے مشہور ہے اور طورتک اس کا دامن وسیع ہے، یہاں شدید گرمی پڑتی ہے، دور دور تک
 نی اور سبزی کا پتہ نہیں، اس لئے بنی اسرائیل گھبرا اٹھے اور حضرت موسیٰ سے فریاد کرنے لگے کہ
 پانی کہاں ہے ہم تو پیاس سے تڑپ تڑپ کر رہ جائیں گے یہاں تو پینے کیلئے پانی کا ایک قطرہ بھی
 نہیں ہے، تب حضرت موسیٰ (علیہ السلام) نے درگاہ الہی میں التجا کی اور وحی الہی نے انکو حکم دیا کہ اپنا
 صاع زمین پر مارو، حضرت موسیٰ نے تعمیل ارشاد کی تو فوراً بارہ سوت ابل پڑی اور بنی اسرائیل کے
 رہ اسباط (قبائل) کیلئے جدا جدا چشے جاری ہو گئے، بنی اسرائیل کو جب اس طرف سے اطمینان
 نیا تو اب کہنے لگے کہ پانی کا تو انتظام ہو گیا، لیکن زندگی کیلئے صرف یہی تو کافی نہیں ہے
 کو بھوک لگی ہے اب کھائیں کہاں سے؟ یہاں تو کوئی صورت نظر نہیں آتی؟ حضرت موسیٰ نے
 رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ! تمہاری دعا قبول ہوئی
 نشان نہ ہو، ہم غیب سے سب انتظام کئے دیتے ہیں" اور پھر ایسا ہوا کہ جب رات بیت گئی اور
 صبح ہوئی تو بنی اسرائیل نے دیکھا کہ زمین اور درختوں پر جگہ جگہ سپید اوسلے کے دانے کی طرح

شبنم کی صورت میں آسمان سے کوئی چیز برس کر گری ہوئی ہے، کھایا تو نہایت شیریں حلوے کی مانند تھی یہ من تھا اور دن میں تیز ہوا چلی اور ٹھوڑی دیر میں بیڑوں کے غول کے غول آ کر زمین پر اترے اور پھیل گئے، بنی اسرائیل نے باسانی اُن کو ہاتھوں سے پکڑ لیا اور بھون کر کھانے لگے یہ سلوی تھا۔ اس طرح روزانہ بغیر زحمت و تکلیف کے اُنکو یہ دونوں نعمتیں مہیا ہو جاتیں، لیکن خدائے تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی معرفت بنی اسرائیل کو یہ تنبیہ کر دی تھی کہ وہ اپنی ضرورت کے مطابق "من وسلوی" کو کام میں لائیں، اور دوسرے دن کیلئے ذخیرہ نہ کریں ہم اُن کو روزانہ یہ نعمت عطا کرتے رہیں گے بلکہ

کھانے اور پینے کی ضروریات کی فراہمی سے جب اطمینان ہو گیا تو اب بنی اسرائیل نے تیسرا مطالبہ یہ کیا کہ گرمی کی شدت اور سایہ دار درختوں اور مکانوں کی راحت میسر نہ ہونے کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تنش اور تمازت ہماری زندگی کا خاتمہ ہی کر دے حضرت موسیٰ نے اُن کو تشفی دی اور بارگاہِ قدس میں عرض کیا کہ جب تو نے اُن پر بڑے بڑے انعامات اور فضل و کرم کی بارش کی ہے تو اس سخت تکلیف سے بھی اُنکو نجات عطا فرما حضرت موسیٰ رعلیہ السلام کی دعا سنی گئی اور آسمان پر بادلوں کے پرے کے پرے بنی اسرائیل پر سایہ فگن ہو گئے اور بنی اسرائیل جہاں بھی سفر کرتے ہوئے جاتے بادلوں کا یہ سایبان اُن کے سروں پر سایہ فگن رہتا۔

سُدی کی ایک روایت میں ان ہر سہ آیات اللہ کا تذکرہ یحیٰ اس طرح مذکور ہے جب بنی اسرائیل تیبہ کے میدان میں پہنچے تو کہنے لگے "موسیٰ! اس لقمہ و دق میدان میں ہمارا کیا حشر ہوگا کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے پیئیں گے اور کہاں سے سایہ حاصل کریں گے تب اللہ تعالیٰ نے اُن کے کھانے کیلئے "من وسلوی" اُناراپینے کیلئے بارہ چشمے جاری کر دیے اور سایہ کیلئے "بادل سایہ فگن" ہو گئے۔

وَإِذَا سَأَلَكَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَوْمَ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ آلَ فِرْعَوْنَ عَدُوٌّ لِلْبَشَرِ كُلًّا فَمِمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَوْمَ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ آلَ فِرْعَوْنَ عَدُوٌّ لِلْبَشَرِ كُلًّا فَمِمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَوْمَ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ آلَ فِرْعَوْنَ عَدُوٌّ لِلْبَشَرِ كُلًّا

فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ
فَالْحَجَرُ كَانَ مِنْ ثَمَرِ عَشْرَةِ
عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ
أُنَاسٍ مَشْرُوبَهُمْ كَلُؤًا
وَاشْرَابًا وَمِن رِّزْقِ اللَّهِ
وَلَا تَعْتَسُوا فِي الْأَرْضِ
مُفْسِدِينَ ۝

(بقرہ)

کیا تھا اور ہم نے حکم دیا تھا، اپنی لاکھی سے پہاڑ کی چٹان پر ضرب لگاؤ۔
تم دیکھو گے کہ پانی تمہارے لئے موجود ہے، موسیٰ نے اس حکم کی تعمیل کی
چنانچہ بارہ چشمے پھوٹ نکلے اور تمام لوگوں نے اپنے اپنے پانی لینے کی جگہ
معلوم کر لی (اس وقت تم سے کہا گیا تھا، اس بے آب و گیاہ بیابان میں
تمہارے لئے زندگی کی تمام ضرورتیں مہیا ہو گئی ہیں (پس) کھاؤ پیو، خدا
کی بخشائش سے فائدہ اٹھاؤ اور ایسا نہ کرو کہ ملک میں فتنہ و فساد پھیلاؤ
یعنی ضروریات معیشت کیلئے لڑائی جھگڑا کرو یا ہر طرف لوٹ مار مچاتے پھرو)
اور (پھر جب ایسا ہوا تھا کہ صحرا سینا کی بے آب و گیاہ سرزمین میں دھوپ
کی شدت اور غذا کے نہ ملنے سے تم ہلاک ہو جاؤ لے تھے) تو ہم نے تمہارے سردوں
پر ابر کا سایہ پھیلا دیا، اور من اور سلویٰ کی غذا فراہم کر دی (تم سے کہا گیا) خدانے
تمہاری غذا کے لئے جو اچھی چیزیں مہیا کر دی ہیں انہیں بغراغت کھاؤ اور کسی طرح
کی تنگی و قلت محسوس نہ کرو (لیکن اس پر بھی تم اپنی بد عملیوں سے باز نہ آئے
غور کرو) تم نے اپنی ناشکریوں سے ہمارا کیا بگاڑا؟ خود اپنا ہی نقصان کرتے

رہے

(بقرہ)

بِن تَوْفِيقِ مُوسَىٰ أَمْرًا يَهْدُونَ بِالْحَقِّ
بَلْ يَعِدُ لُؤُنًا ۝ وَقَطَعْنَاهُمْ أَثْنَائِي
عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ
مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَىٰ قَوْمَهُ أَنْ يَضْرِبَ
بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَا
عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ
مَشْرُوبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ

اور موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ (ضروری) ایسا ہی جو لوگوں کو سچائی
کی راہ چلاتا اور سچائی ہی کے ساتھ (ان کے معاملات میں)
انصاف بھی کرتا ہے، اور ہم نے بنی اسرائیل کو بارہ خاندانوں
کے بارہ گروہوں میں منقسم کر دیا، اور جب لوگوں نے موسیٰ سے
پینے کیلئے پانی مانگا تو ہم نے وحی کی کہ اپنی لاکھی (ایک خاص) چٹان
پر بارہ چنانچہ بارہ چشمے پھوٹ نکلے اور ہر گروہ نے اپنی اپنی جگہ پانی کی
معلوم کر لی اور ہم نے بنی اسرائیل پر ابر کا سایہ کر دیا تھا

وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّانَ وَالسَّلَوى طُكُوى
مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا
وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝

(اعراف)

يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنجَيْنَاكُم مِّنْ
عَذَابِكُمْ وَعَدُوِّكُمْ جَانِبَ الطُّورِ
الْأَيْمَنِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّانَ وَالسَّلَوى
كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا
فِيهِ فَيَحْبِلَ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْبِلْ
عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ
لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ

اهْتَدَىٰ ۝ (طه)

لئے بڑا ہی بخشش والا ہوں۔

عبدالوہاب نجار نے قصص الانبیاء میں لکھا ہے کہ پانی کے وہ چشمے جن کا ذکر بنی اسرائیل
کے واقعات میں آیا ہے، بحر احمر کے مشرقی بیابان میں سوئز سے زیادہ دور نہیں ہیں اور ابھی
”عیون موسیٰ (موسیٰ کے چشمے) کے نام سے مشہور ہیں، ان چشموں کا پانی اب بہت کچھ سوک گیا
ہے، اور بعض کے تو آثار بھی قریب قریب معدوم ہو گئے ہیں اور کہیں کہیں ان چشموں پر اب
کھجور کے باغات نظر آتے ہیں۔

قرآن عزیز کے ذکر کردہ واقعات سے کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عصا رما کر پانی کے نال
کرنے کا واقعہ صرف ایک ہی مرتبہ پیش نہیں آیا بلکہ ”تیبہ کے میدان میں“ مختلف مقامات پر
متعدد مرتبہ پیش آیا ہے۔

بہر حال حضرت موسیٰ کے طفیل بنی اسرائیل پر خدائے تعالیٰ کے احساناکی مسلسل اثر

اور ان کی غذا کیلئے من اور سلوی اتارا تھا، ہم نے کہا تھا ”یہ پسندیدہ
غذا کھاؤ جو ہم نے عطا کی ہے“ اور فتنہ و فساد میں نہ پڑو! انھوں نے
(نافرمانی کر کے) ہمارا تو کچھ نہیں بگاڑا، خود اپنے ہاتھوں اپنا ہی نقصان
کرتے رہے۔

لے بنی اسرائیل! میں نے تمہارے دشمن سے تمہیں نجات بخشی تم نے
(بکرتوں اور کمرانوں کا) وعدہ کیا جو کہہ طور کے دہنی جانب ظہور
آیا تھا، تمہارے لئے (صحرائے سینا میں) من اور سلوی مہیا کر دیا،
تمہیں کہا گیا ”یہ پاک غذا مہیا کر دی گئی ہے شوق سے کھاؤ“ مگر ان
میں کشتی (ذکر) کر دے تو میرا غضب نازل ہو جائے گا اور جس پر
غضب نازل ہوا تو پس وہ (ہلاکت میں گرا) اور میں نے کہا (جو کہ
تو بہرے، ایمان لائے، نیک عمل ہو تو میں یقیناً اس کے

ہوتی رہی اور سیکڑوں برس کی غلامی سے اُن کے عزائم کی پستی، اخلاقی کمزوری اور عہد شکنی کے فقدان نے اُن پر جو ایک مستقل یا یوسی اور ناامیدی طاری کر دی تھی ان "خدائی نشانات" نے بڑی حد تک اُن کی ڈھارس بندھائے رکھی مگر اس عجیب الفطرت قوم پر اس کا بھی کافی اثر نہ ہوا اور انھوں نے اپنی "بواجبی" کا ایک نیا مظاہرہ پیش کر دیا، ایک دن سب جمع ہو کر کہنے لگے "موسیٰ! ہم روز روز ایک غذا کھاتے رہنے سے گھبرا گئے ہیں، ہم کو اس من و سلویٰ کی ضرورت نہیں ہے، اپنے خدا سے دعا کر کہ وہ ہمارے لئے زمین سے باقلا، کھیرا، لکڑی، مسور، لہسن، پیاز جیسی چیزیں اُگائے تاکہ ہم خوب کھائیں۔"

حضرت موسیٰ کو اُن کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا اور فرمانے لگے "تم بھی کس قدر احمق ہو کہ ایک عمدہ اور بہترین غذا کو چھوڑ کر معمولی اور گھٹیا قسم کی چیزوں کے طلب گار بنے ہو اور اس طرح خدا کی نعمتوں کی ناسپاسی اور اُس کے احسانات کی ناشکری کر کے کفرانِ نعمت کرتے ہو؟ پس اگر واقعی تم کو یہ نعمتیں نہیں بھاتیں اور جن چیزوں کا تم نام لے رہے ہو ان ہی کیلئے اصرار کرتے ہو تو درگاہِ الہی سے ان کو نشانات کی طرح طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے جاؤ کسی بستی اور شہر میں چلے جاؤ وہاں ہر جگہ تم کو یہ چیزیں وافر مل جائیں گی۔"

اور جب تم نے کہا "موسیٰ! ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے
پس اپنے پروردگار سے ہمارے لئے دعا کر کہ وہ زمین سے ہمارے
لئے باقلا، لکڑی، لہسن مسور اور پیاز جیسی چیزیں اُگائے،
موسیٰ نے کہا "کیا تم بہتر اور عمدہ چیز کے بدلے میں گھٹیا چیز کے
خواہش مند ہو۔ کسی شہر میں جا قیام کرو، بلاشبہ وہاں یہ سب کچھ
مل جائیگا جس کے تم طلبگار ہو۔"

طور پر اعتکاف | حضرت موسیٰ سے خدا کا وعدہ تھا کہ جب بنی اسرائیل مصری حکومت کی غلامی سے آزاد ہو جائیں گے تو تم کو "شریعت" دی جائیگی، اب وقت آ گیا کہ خدا کا وعدہ پورا ہو اس لئے حضرت

موسیٰ وحی الہی کے اشارہ سے طور پر پہنچے اور وہاں عبادت الہی کیلئے اعتکاف کیا اس اعتکاف کی مدت ایک مہینہ تھی مگر بعد میں دس دن اور بڑھا کر چلہ پورا کر دیا۔

دہلی نے حضرت ابن عباس (رضی اللہ عنہما) سے ایک روایت نقل کی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کا ایک ماہ کا اعتکاف ختم ہو گیا تو انھوں نے خدائے تعالیٰ سے ہمکلامی کی تیاری شروع کی چونکہ مسلسل ایک ماہ روزہ ہی میں بسر کئے تھے اس لئے منہ میں بو محسوس کرتے تھے لہذا انھوں نے یہ پسند نہیں کیا کہ رب العالمین سے اس حالت میں ہم کلام ہوں اور انھوں نے ایک خوشبودار بوٹی کو چپایا اور کھالیا، فوراً ہی وحی الہی نے ٹوکا۔ موسیٰ! تم نے ہمکلامی سے پہلے روزہ کیوں افطار کر لیا؟ حضرت موسیٰ نے اس کی وجہ بیان کر دی، تب حکم ہوا کہ موسیٰ! اس مدت کو دس دن بڑھا کر چالیس دن کر دو کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہمارے یہاں ایک روزہ دار کے منہ کی بو بھی منگ کی خوشبو سے زیادہ محبوب ہے، اور اس طرح یہ چلہ پورا ہوا۔ مگر قرآن کریم نے صرف اسی قدر ذکر کیا ہے کہ یہ مدت ادا تیس دن تھی اور پھر بڑھا کر چالیس دن کر دی گئی، وجہ بیان نہیں کی ہے۔

وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً ۖ
 أَنَسْمُنَّهَا بَعْثًا فَنَقُصِّمِقَاتِ رَبِّهِ ۖ
 أَرْبَعِينَ لَيْلَةً (اعراف)

اور ہم نے موسیٰ سے تیس راتوں کا وعدہ کیا تھا پھر دس راتیں بڑھا کر
 اُسے پورا چلہ کر دیا، اس طرح پروردگار کے حضور آنے کی مقررہ
 میعاد چالیس راتوں کی پوری میعاد ہو گئی۔

حضرت موسیٰ عجب طور پر چلہ کشی کے لئے تشریف لے گئے تو حضرت ہارون کو اپنا
 جانشین بنا گئے کہ وہ بنی اسرائیل کو راہ حق پر قائم رکھیں اور ہر معاملہ میں ان کی نگرانی کریں۔
 وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ ۖ اخْلُفْنِي
 فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ
 الْمُفْسِدِينَ (مائدہ)

اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا تو میرے پیچھے میری قوم میں
 میرا نائب رہنا اور ان کی اصلاح کا خیال رکھنا اور مفسدوں

لے روح المعانی جلد ۹ ص ۳۸ ۲ روحانی ریاضیات کے لئے صوفیائے کرام کی چلہ کشی غالباً اسی واقعہ
 سے اخذ کی گئی ہے، تجربہ بتاتا ہے کہ کسی کام پر استقامت حاصل کرنے کے لئے عموماً یہ مدت مفید ثابت ہوتی ہے۔

الْمُفْسِدِينَ ه (اعراف) کی راہ پر نہ چلتا۔

تجلی ذات؟ جب چلے پورا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہم کلامی کاشف بننا تو حضرت موسیٰ نے غایت کیفیت و انسا ط میں عرض کیا خدا یا! جب تو نے مجھ کو لذت و کیفِ سماع سے نوازا ہے تو پھر لذتِ مشاہدہ و دیدار سے کیوں محروم رہوں؟ اس سے بھی سرفراز فرما وہاں سے جواب ملا موسیٰ! تم مشاہدہ ذات کی تاب نہ لا سکو گے اچھا دیکھو ہم اپنی ذات کی تجلی کا ظہور اس پہاڑ پر کریں گے اگر یہ اس تجلی کو برداشت کر لے تو پھر تم یہ سوال کرنا اس کے بعد طور پر حضرت حق کی تجلی نے ظہور کیا تو پہاڑ کا وہ حصہ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ بھی اس نظارہ کی تاب نہ لا کر بیہوش ہو گئے اور گر پڑے۔

جب حضرت موسیٰ کو ہوش آیا تو انھوں نے خدا سے برتر کی حمد و ثنا کی اور اپنے سوال سے رجوع کیا اور کہا کہ میں اقرار کرتا ہوں اور ایمان لاتا ہوں کہ تیرے جمال کی تجلی و عرفان اور نمودِ حق میں کوئی کمی نہیں نقصان صرف میری اپنی ہستی کے عجز و بیچارگی کا ہے۔

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرَ إِلَيْكَ قَالَ لَن نَرَا فِي وَ لَكِن نُنْظِرُ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَخُوفٌ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّآ وَ خَرَّ مُوسَىٰ صِعْقًا فَلَمَّا آفَقَ قَالَ سُبْحٰنَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ه (اعراف) میں ہوں۔

اور جب موسیٰ آیا تاکہ ہمارے مقررہ وقت میں حاضری دے اور اس کے پروردگار نے اس سے کلام کیا تو پکارا اٹھا پروردگار! مجھے اپنا جمال دکھا کہ تیری طرف نظر کر سکوں، حکم ہوا تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا، مگر ہاں، اس پہاڑ کی طرف دیکھا اگر یہ تجلی حق کی تاب لے آیا اور اپنی جگہ ٹکرا رہا تو تو بھی مجھے دیکھ سکے گا پھر جب اس کے پروردگار نے تجلی کی تو اس تجلی نے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ غش کسا کر گر پڑا جب موسیٰ ہوش میں آیا تو بولا خدا یا تیرے لئے ہر طرح کی تقدیس ہو، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلے یقین کرنے والوں میں ہوں۔

نزولِ تورات | اس رات و نیا رے کے بعد موسیٰ (علیہ السلام) کو تورات عطا کی گئی، اور حضرت حق

نے اُن کو حکم کیا کہ اس پر مضبوطی سے قائم رہو اور اپنی قوم سے کہتا کہ وہ بھی ان احکام پر اس طرح عمل کریں کہ جو عمل نیک جس قدر زیادہ قرب الہی کا سبب بنے اُس کو دوسرے اعمال پر ترجیح دیں، میں نے اس کتاب میں تمہارے دینی و دنیوی فلاح کی تمام تفصیلات بیان کر دی ہیں، اور حلال و حرام، اور محاسن و معائب غرض تمام اوامر و نواہی کو کھول کر بیان کر دیا ہے اور یہی میری شریعت ہے۔

قَالَ يُوسُفُ إِنِّي أَرْضُ طِفْلِكَ عَلَى
النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ
مَا آتَيْنَاكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ
وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَوْجَاحِ مِنْ كُلِّ
شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ
شَيْءٍ فَاخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ
يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ
دَارَ الْفَاسِقِينَ ۝ (اعراف) دکھاؤں گا۔

اس مقام پر دو باتیں قابل توجہ ہیں (۱) علماء اسلام کہتے ہیں کہ طور کے اس واقعہ میں جن احکام کا نزول ہوا وہ تورات ہے اور علماء نصاریٰ کی موجودہ جماعت کہتی ہے کہ اس سے مراد وہ دس احکام ہیں جو مذہب موسوی میں "شریعت یا احکام عہد" کے نام سے موسوم ہیں یعنی خدا کے سوا کسی کو نہ پوجو، زنا نہ کرو، چوری نہ کرو وغیرہ، اور بعض معاصر مفسرین نے انہیں آیت کا مصداق "احکام عہد" ہی کو ٹھہرایا ہے، لیکن یہ دوسرا قول قرآن عزیز اور تورات دونوں کی شہادت سے غلط ہے، اور قول اول ہی صحیح اور درست ہے، اسلئے کہ قرآن عزیز نے سوا بقرہ میں حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کے چلہ "کا ذکر کرتے ہوئے جب نزول احکام کا تذکرہ کیا ہے تو اسکو کتاب

فرقان کہا ہے اور یہ دونوں صفات قرآن عزیز میں تورات کیلئے بولی گئی ہیں نہ کہ ”احکام عہد“ کے لئے۔

وَإِذْ وُعِدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ
اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ
ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ ۝ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ
وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (لقمانہ)

اور جب عہد کیا ہم نے موسیٰ سے چالیس راتوں کا پھر نبالیا
تم نے اس کے پیچھے گو سالہ اور تم اس بارہ میں ظالم تھے۔
پھر ہم نے اس کے بعد تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار بنو
اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور حق و باطل میں کرنوالی
(فرقان) چیز عطا کی تاکہ تم راہ پاؤ۔

اسی طرح دوسری جگہ ارشاد ہے:-

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا
أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ
وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (قصص)

اور بیشک ہم نے پہلی قوموں کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ کو
کتاب دی جو لوگوں کیلئے بصیرتیں مہیا کرنے والی اور
ہدایت اور رحمت ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔

اور اگرچہ توراہ (موجودہ بائبل) کے سفر خروج، استثناء اور کتاب یسوع میں موسیٰ علیہ السلام
کے ”چلہ“ کے بعد احکام عہد یا ”شریعت“ کا لفظ پایا جاتا ہے، لیکن مولانا رحمۃ اللہ بکیراوی نور اللہ
مرقدہ نے اپنی شہرہ آفاق کتاب اظہار الحق میں فارسی، عربی اور اردو قدیم تراجم کے حوالہ
سے یہ ثابت کیا ہے کہ تورات کے ان نسخوں میں ان ہر دو الفاظ کی جگہ ”تورات“ لکھا ہوا پایا جاتا
ہے چنانچہ مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تفسیر حقانی میں اردو و فارسی بائبل مطبوعہ ۱۸۴۵ء و
۱۸۳۹ء سے حسب ذیل حوالے نقل کئے ہیں۔

(۱) وبراں سنگہا تمامی کلمات این تورات را بخط روشن بنویس، (استثناء باب ۲۷ آیت ۲۸)

(۲) بنی اسرائیل نے بموجب حکم موسیٰ کے ایک مذبح بنایا اور اس کے پتھروں پر تورت کو لکھ دیا۔

یسوع۔ باب، آیت ۱۵ (۱۸۴۵ء)

ان حوالوں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ کو جو الواح طور پر ”چلہ“ کے بعد دی گئیں

وہ تورات کی الواح تھیں احکام عہد کی الواح نہیں تھیں، اور انگریزی نسخہ کے ترجمہ میں "لا" (Law) اور عربی و اردو نسخوں میں "شریعت" کو بھی صحیح مان لیا جائے تو یہ لفظ بھی اپنے معنی کی وسعت میں تورات پر صادق آتا ہے اور تورات، شریعت اور قانون سب کا مصداق ایک ہی چیز ہے اور قدیم عیسائی دنیا میں یہی معنی سمجھے جاتے رہے ہیں اور احکام عہد اسی کا ایک جز ہیں اور اس کو مستقل قرار دینا بہت بعد کی پیداوار ہے۔

(۲) مسطورہ بالا آیات میں مذکور ہے۔

سا وریکھ دادا الفاسقین عنقریب میں تم کو نافرمانوں کا گھر دکھاؤں گا۔
 تو اس "دار" سے مراد کونسا مقام ہے؟ کہنے والوں نے قیاس اور تخمین سے مختلف جوابات دیئے ہیں (۱) اس "دار" سے عادی و ثمود کے کھنڈر مراد ہیں (ب) مصر مراد ہے کہ بنی اسرائیل دوبارہ اس میں داخل ہوں گے (ج) قنادرہ کہتے ہیں کہ اس سے شام کی مقدس سرزمین مراد ہے جہاں اس زمانہ میں عمالقہ کے جابر بادشاہوں کی حکومت تھی اور جہاں بنی اسرائیل کو داخل ہونا تھا، نخار نے اسی کو ترجیح دی ہے اور میرے نزدیک یہی صحیح ہے، رہا یہ امر کہ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے بڑھے ان لستیوں میں داخل نہیں ہو سکتے اس لہجے کہ حضرت موسیٰ کا انتقال ارض مقدس میں داخل ہونے سے پہلے ہی ہو گیا تھا اور اسی طرح بنی اسرائیل کے بڑھوں پر بھی انہی نالی تفصیل کے مطابق اس کا داخلہ حرام کر دیا گیا تھا تو آیت کی یا تو یہ مراد ہے کہ بنی اسرائیل کے نوجوانوں کا داخلہ جن کی اکثریت تھی سب کا داخلہ ہے اور اس طرح کا استعمال شائع ذائع ہے اور یہ مراد ہے کہ حضرت موسیٰ نے یوشع بن نون اور کالب بن یوفنہ اور چند بنی اسرائیل کے بہادروں کو ارض مقدس میں اسلئے بھیجا تھا کہ وہ وہاں کے مفصل حالات معلوم کر کے آئیں کہ ہم کس طرح ان کو شکست دیکر پاک سرزمین میں داخل ہو سکتے ہیں، اور انہوں نے اگر تمام حالات بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بیان کئے تھے تو گویا ان معدودے چند افراد کا ارض مقدس میں داخل ہو کر اس کو دیکھ آنا اور پھر سب کو وہاں

کے حالات سے آگاہ کرنا، آیت میں اسی معاملہ کی جانب اشارہ ہے، تبادہ کے قول کے مقابلہ میں پہلا قول اس لئے مرجوح ہے کہ اس واقعہ کے بعد بنی اسرائیل کبھی قومی اور جماعتی حیثیت سے مصر میں داخل نہیں ہوئے اور دوسرا قول اس لئے قابلِ اعتناء نہیں ہے کہ اگرچہ ثمود کے آثار وادی سینا کے قریب ضرور تھے مگر عاد کے آثار و کھنڈرات تو عرب کے مغربی حصہ میں واقع تھے جو وادی سینا سے مہینوں کی راہ تھی تو ایسی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ بنی اسرائیل کو مصر ان محوشہ آثار و کھنڈرات کو دکھانے کے لئے بھیجا جاتا اور اس کے لئے خدا کا وعدہ اس شان کیساتھ بیان ہوتا ہے مگر ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے جہنم مراد ہے اور کافروں کی تہدید کیلئے کہا گیا ہے۔ بہر حال حضرت موسیٰ کو تورات دی گئی اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا گیا کہ ہمارا قانون یہ ہے کہ جب کوئی قوم ہدایت پہنچنے اور اس کی صداقت پر دلائل اور روشن حجت آجائیکے باوجود بھی سمجھ سے کام نہیں لیتی اور گمراہی اور باپ دادا کی بُری ریت رسم ہی پر قائم رہتی اور اس پر اصرار کرتی ہے تو پھر ہم بھی اس کو اس گمراہی میں چھوڑ دیتے ہیں اور ہمارے پیغام حق میں ان کیلئے کوئی حصہ باقی نہیں رہتا اس لئے کہ انہوں نے قبولِ حق کی استعداد اپنی عمر دانہ کشی کی بدولت زائل کر دی، قرآن عزیز نے اسی حقیقت کو اس انداز میں بیان کیا ہے۔

سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ
 فِي الْأَرْضِ بِخَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ
 آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَذُرُّوا سَبِيلَ
 الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوا سَبِيلًا وَإِنْ
 يَذُرُّوا سَبِيلَ الْغِيِّ يَتَّخِذُوا سَبِيلًا
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا
 عَنْهَا غَافِلِينَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا
 بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ
 سَائِرُ كَامَاتِهِمْ وَتَبَدَّلَ اللَّهُ
 جُودَهُمْ جَبْدًا يَلْعَنُونَ لِمَا
 كَانُوا يَكْفُرُونَ

جو لوگ ناحق خدا کی زمین میں سرکشی کرتے ہیں، ہم اپنی نشانیوں سے ان کی نگاہیں پھرا دیں گے، وہ دنیا بھر کے نشانیاں دیکھیں پھر بھی ایمان نہ لائیں اگر وہ دیکھیں ہدایت کی سیدھی راہ سامنے ہے تو کبھی اس پر نہ چلیں، اگر دیکھیں گمراہی کی طرہی راہ سامنے ہے تو فوراً چل پڑیں انکی ایسی حالت اس لئے ہو جاتی ہے کہ ہماری نشانیاں جھٹلاتے ہیں اور ان کی طرف سے ناقص رہتے ہیں اور جن لوگوں نے ہماری نشانیاں جھٹلائیں اور آخرت کے پیش آنے سے منکر ہوئے تو انکے سارے کام اکارت ہو گئے وہ جو کچھ بدلہ پائیں گے وہ اسکے سوا کچھ نہ ہوگا

لہ تفسیر ابن کثیر جلد ۲ سورہ اعراف

أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ الْآمَانَ كَأُولَآئِ
 كَمَا هِيَ كَمَا تَوْتُونَ كَمَا يَهْلُ بِوَكَا جُودِنَا
 يَعْمَلُونَ (اعراف) میں کرتے رہے۔

گو سالہ پستی کا واقعہ | اسی اثنار میں ایک اور عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جسکو حیرت زا بھی کہہ سکتے ہیں اور افسوسناک بھی، اور جس سے بنی اسرائیل کی ذہنیت اور اخلاقی پستی بے نقاب ہو کر سامنے آجاتی ہے، یعنی جبل طور یا حورب کے پہاڑ پر تو حضرت موسیٰؑ پروردگار عالم سے راز و نیاز میں مصروف، اور بنی اسرائیل کے لئے آئین الہی "توراة" حاصل کرنے میں مشغول تھے اور نیچے دادی سینا میں بنی اسرائیل نے "سامری" کی قیامت میں خود ہی اپنا معبود "گو سالہ" منتخب کر کے اس کی سجادہ لگائی اور پرستش شروع کر دی۔

جمہور مفسرین کی تفسیر کے مطابق واقعہ کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ (علیہ السلام) جب طور پر تورات لیتے کیلئے تشریف لے جانے لگے تو بنی اسرائیل سے یہ فرمایا کہ میرے اعتمکاف کی مدت ایک ماہ ہے۔ مدت پوری ہونے پر فوراً تمہارے پاس پہنچ جاؤنگا، ہارو تمہارے پاس موجود ہیں یہ تمہارے احوال کے نگران رہیں گے، مگر طور پر جا کر وہ مدت تمہیں کی بجائے چالیس دن ہوگی، اس تاخیر سے ایک شخص "سامری" نے فائدہ اٹھایا، اس نے جب یہ دیکھا کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰؑ کی تاخیر سے مضطرب ہو رہی ہیں تو اس نے کہا کہ اگر تم اپنے وہ تمام زیورات میرے پاس لے آؤ جو تم نے مصریوں سے مستعار لئے تھے اور پھر واپس نہ کر کے تو میں تمہارے فائدہ کی ایک بات کر دوں۔

سامری گونطاہر میں مسلمان تھا مگر اس کے دل میں کفر و شرک کی نجاست بھری ہوئی تھی پس جب بنی اسرائیل نے تمام سونے کے زیورات لا کر اس کے حوالے کر دئے تو اس نے ان کو بھٹی میں ڈال کر گلا دیا اور اس سے گو سالہ (بچھڑا) کا جسم تیار کیا اور پھر اپنے پاس سے ایک مشت خاک اس کے اندر ڈال دی، اس ترکیب سے گو سالہ میں آثار حیات پیدا ہو گئے اور وہ بچھڑے کی آواز "بھائیں بھائیں" بولنے لگا۔

اب سامری نے بنی اسرائیل سے کہا کہ موسیٰ سے غلطی اور بھول ہو گئی کہ وہ تمہارا کی تلاش میں طور پر گیا، تمہارا معبود تو یہ موجود ہے۔

صفحات گذشتہ میں یہ اچھی طرح واضح ہو چکا ہے کہ صدیوں تک مصر کی غلامی نے بنی اسرائیل میں مشرکانہ رسوم و عقائد کو پھیلا دیا تھا اور وہ اس رنگ میں کافی حد تک رنگے جا چکے تھے، اور گویا سالہ پرستی مصر کا قدیم عقیدہ تھا۔ اور ان کے مذہب میں اس کو بہت اہمیت حاصل تھی، اسی لئے ان کے ایک بڑے دیوتا "حورس" کا منہ گائے کی شکل کا تھا اور وہ عقیدہ رکھتے تھے کہ "کرہ زمین" گائے کے سر پر قائم ہے۔

سامری نے جب بنی اسرائیل کو ترغیب دی کہ وہ اس کے بنائے ہوئے گویا سالہ کو اپنا معبود سمجھیں اور اس کی پوجا کریں تو انہوں نے باسانی اس کو قبول کر لیا۔ حضرت ہارون نے یہ دیکھا تو بنی اسرائیل کو سمجھایا کہ ایسا نہ کرو یہ تو گمراہی کا راستہ ہے مگر انہوں نے ہارون (علیہ السلام) کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ جب تک موسیٰ نہ آجائیں ہم اس سے باز آئے والے نہیں۔

یہاں جب یہ نوبت پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اس واقعہ سے مطلع کرنا ضروری سمجھا اور حضرت موسیٰ (علیہ السلام) سے پوچھا "موسیٰ! تم نے قوم کو چھوڑ کر یہاں آنے میں اس قدر جلدی کیوں کی؟" حضرت موسیٰ نے عرض کیا "خدا یا! اس لئے کہ تیرے پاس جلد حاضر ہو کر قوم کے لئے ہدایت حاصل کروں" اللہ تعالیٰ نے اُس وقت ان کو بتایا کہ جسکی ہدایت لینے تم اس قدر مضطرب ہو وہ اس گمراہی میں مبتلا ہے۔ حضرت موسیٰ نے یہ سنا تو ان کو سخت رنج ہوا اور غصہ و تداامت کے ساتھ قوم کی طرف واپس ہوئے اور قوم سے مخاطب کر فرمایا یہ تم نے کیا کیا؟ مجھ سے ایسی کونسی تاخیر ہو گئی تھی جو تم نے یہ آفت برپا کی؟ یہ فرماتے جانتے

معلوم ہوتا ہے کہ تمام بت پرست اقوام میں گائے کی تقدیس اور گویا سالہ پرستی مشترک عقیدہ کی حیثیت رکھتی ہے اسی لئے ہندوستان، عراق، ایران، چین اور جاپان کے بت پرستوں میں اس کی اہمیت یکساں نظر آتی ہے۔

تھے اور غیظ و غضب میں کانپ رہے تھے حتیٰ کہ ہاتھ سے تورات کی الواح بھی کر گئیں۔
 بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمارا کوئی قصور نہیں، مصر لوگ زیورات کا جو بوجھ ہم سہا تھے
 لئے پھر رہے تھے وہ سامری نے ہم سے مانگ کر یہ سونا گ بنا لیا اور ہم کو گمراہ کر دیا۔
 ”شُرک“ منصب نبوت کے لئے ایک ناقابلِ برداشت شے ہے اس لئے اور نیز اس
 لئے کہ حضرت موسیٰ بہت گرم مزاج تھے انھوں نے اپنے بھائی ہارون کی گردن پکڑ لی اور
 ڈاڑھی کی جانب ہاتھ بڑھایا تو حضرت ہارون نے فرمایا ”برادر! میری مطلق خطا نہیں ہے
 میں نے ان کو ہر چند سمجھایا مگر انھوں نے کسی طرح نہیں مانا اور کہنے لگے کہ جب تک موسیٰ
 نہ آجائے ہم تیری بات سننے والے نہیں بلکہ انھوں نے مجھ کو کمزور پا کر میرے قتل کا ارادہ
 کر لیا تھا جب میں نے یہ حالت دیکھی تو خیال کیا کہ اب اگر ان سے لڑائی کی جائے اور مومنین کا یلین
 اور اُنکے درمیان جنگ برپا ہو تو کہیں مجھ پر یہ الزام نہ لگایا جائے کہ میری چھ قوم میں تفرقہ ڈال دیا
 اسلئے میں خاموشی کیساتھ تیرا منتظر رہا۔ پیارے بھائی! تو میرے سر کے بال نہ نوچ اور نہ
 ڈاڑھی پر ہاتھ چلا اور اس طرح دوسروں کو منہنے کا موقع نہ دے۔

ہارون (علیہ السلام) کی یہ معقول دلیل سن کر حضرت موسیٰ کا غصہ ان کی جانب سے
 فرو ہو گیا۔ اور اب ”سامری“ کی جانب مخاطب ہو کر فرمایا۔

سامری! تو نے یہ کیا سوانگ بنایا ہے؟ سامری نے جواب دیا کہ میں نے ایسی بات دیکھی
 جو ان اسرائیلیوں میں سے کسی نے نہیں دیکھی تھی یعنی غرقِ فرعون کے وقت ”جبرئیل علیہ السلام“
 گھوڑے پر سوار اسرائیلیوں اور فرعونوں کے درمیان حائل تھے میں نے دیکھا کہ ان کے
 گھوڑے کے سُم کی خاک میں اتر حیات پیدا ہو جاتا ہے اور خشک زمین پر سبزہ اُگ آتا ہے تو میں
 نے جبرئیل کے گھوڑے کے قدموں کی خاک سے ایک مٹھی بھر لی اور اس خاک کو اس بچھڑے
 میں ڈال دیا۔ اور اس میں زندگی کے آثار پیدا ہو گئے۔ اور یہ ”بھاں بھاں“ کرنے لگا۔
 حضرت موسیٰ (علیہ السلام) نے فرمایا۔ اچھا اب تیرے لئے دنیا میں یہ سزا تجویز کی گئی ہے

کہ تو پاگلوں کی طرح مارا مارا پھرے اور حیب کوئی انسان تیرے قریب آئے تو اس سے بھاگتے ہوئے یہ کہے کہ دیکھنا مجھ کو ہاتھ نہ لگانا یہ تو دنیوی عذاب ہے اور قیامت میں ایسے نافرمانوں اور گمراہوں کیلئے جو عذاب مقرر ہے وہ تیرے لئے وعدہ الہی کی صورت میں پورا ہونے والا ہے اے سامری! یہ بھی دیکھ کہ تو نے جس گوسالہ کو معبود بنایا تھا اور اس کی سادھ لگا کر بیٹھا تھا ہم ابھی اس کو آگ میں ڈال کر خاک کئے دیتے ہیں اور اس خاک کو دریا میں پھینکے دیتے ہیں کہ تجھ کو اور تیرے ان بے وقوف مقتدیوں کو معلوم ہو جائے کہ تمہارے معبود کی قدر و قیمت اور طاقت و قوت کا یہ حال ہے کہ وہ دوسروں پر عنایت و کرم تو کیا کرتا خود اپنی ذات کو ہلاکت و تباہی سے نہ بچا سکا۔

بدنجنوبہ معمولی بات بھی نہ سمجھ سکے کہ تمہارا معبود صرف وہی ایک خدا ہے جس کا نہ کوئی
ساجھی ہے نہ شریک اور وہ ہر شے کا عالم و دانائے ہے۔

اور پھر دیکھو، یہ واقعہ ہے کہ موسیٰ سچائی کی روشن دلیلوں کیساتھ تمہارے
پاس آیا، لیکن جب چالیس دن کیلئے، تم سے الگ ہو گیا تو تم پھر بڑے کے پیچھے
پڑ گئے اور ایسا کرنے لگے یقیناً تم (شیوہ ایمان میں ثابت قدم نہ تھے) ایمان سے
مخرف ہو گئے تھے، اور پھر جب ایسا ہوا تھا کہ ہم نے (دین الہی پر قائم رہنے کا)
تم سے عہد لیا تھا، اور کوہ طور کی چوٹیاں تم پر بلند کر دی تھیں (تو تم نے اس کے
بعد کیا کیا؟ تمہیں حکم دیا گیا کہ جو کتاب تمہیں دی گئی ہے، اس پر مضبوطی کیساتھ جم جاؤ اور
اُس کے حکموں پر کار بند رہو، تم نے (زبان سے) کہا، سنا، اور دل سے کہا
نہیں مانتے، اور پھر ایسا ہوا کہ تمہارے کفر کی وجہ سے تمہارے دلوں میں گوسالہ
پرستی رچ گئی لے پیغمبران سے کہو دعوت حق سے بے نیازی ظاہر کرتے ہوئے،
تم اپنے جس ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، اگر وہ یہی ایمان ہے تو افسوس اس ایمان
پر، کیا ہی بُری راہ ہے جس پر تمہارا، ایمان تمہیں لے جا رہا ہے!

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ
بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اخَذْتُمْ
الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِكُمْ وَ أَنْتُمْ
ظَالِمُونَ ۚ وَإِذْ أَخَذْنَا
مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ
الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ
بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا ۚ وَالْوَا
سِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرَبُوا
فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ۗ
قُلْ بَلِّغُوا يَا مَعْشَرَ كُفْرِيَّةِ
إِيمَانِكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (لقہ)

وَأَتَّخَذَ قَوْمٌ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ
 مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا آلِهَةً
 مَخْرُوجًا مِنَ الْبُيُوتِ أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ
 وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا مَاتَّخَذُوا
 وَكَانُوا ظَالِمِينَ هُوَ وَلَمَّا سَقَطَ فِي
 آيِدِيهِمْ وَرَأَوْهُمْ قَالُوا
 قَالُوا الَّذِينَ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ
 لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ هُوَ وَلَمَّا
 رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ
 أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي
 مِنْ بَعْدِي أَتَّخَذْتُمْ آهْرًا
 رَبِّكُمْ وَالْقَىٰ الْأَلْوَابِ وَأَخَذَ
 بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ
 ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعَفُونِي
 وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ
 بِي الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ
 الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ هُوَ قَالَ رَبِّ
 اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَأَدْخِلْنِي
 رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ
 إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيِّئًا
 لَهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَ

پھر ایسا ہوا کہ موسیٰ کی قوم نے اُس کے رہاڑ پر چلے جانے کے بعد
 اپنے زیور کی چیزوں سے (یعنی زیور کی چیزیں گلا کر) ایک بچھڑے کا دھڑ
 بنایا جس سے گائے کی سی آواز نکلتی تھی اور اُسے (پرستش کیلئے) اختیار
 کر لیا (افسوس ان کی عقلوں پر) کیا انھوں نے اتنی (موسیٰ کی) بات
 بھی نہ سمجھی کہ نہ تو وہ ان سے بات کرتا ہے نہ کسی طرح کی رہنمائی کر سکتا ہے؟
 وہ اُسے لے بیٹھے اور وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے، پھر جب ایسا ہوا
 کہ (افسوس و ہر امت سے) ہاتھ ملنے لگے، اور انھوں نے دیکھ لیا کہ (راہِ حق)
 سے قطعاً ہٹ گئے ہیں تو کہنے لگے "اگر ہمارے پروردگار نے ہم پر رحم نہیں کیا اور
 نہ بخشا تو ہمارے لئے تباہی کے سوا کچھ نہیں ہے!" اور جب موسیٰ اخیشتناک اور
 افسوس کرتا ہوا اپنی قوم میں لوٹا تو اس نے کہا "افسوس تم پر! کس بُرے
 طریقے پر تم نے میرے بچھے میری جاسینی کی تم اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار
 میں ذرا بھی صبر نہ کر کے، اس (جوش میں) آ کر تختیاں پھینک دیں اور ہارون
 کو بالوں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگا، ہارون نے کہا "اے میرے ماں جانے
 بھائی! (میں کیا کروں) لوگوں نے مجھے بے حقیقت سمجھا، اور قریب تھا کہ
 قتل کر ڈالیں، پس میرے ساتھ ایسا نہ کر کہ دشمن منسیں اور نہ مجھے
 (ان) ظالموں کیساتھ شمار کر" موسیٰ نے کہا "پروردگار! میرا قصور بخش دے
 (کہ جوش میں آ گیا) اور میرے بھائی کا بھی دکھ گراہوں کو سختی کے ساتھ
 نہ روک سکا، اور ہمیں اپنی رحمت کے سایہ میں داخل کرنا تجھ سے
 بڑھ کر کون ہے جو رحم کرنے والا ہو۔
 خدانے فرمایا "جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کی، ان کے حصے میں انکے
 پروردگار کا غضب آئیگا، اور دنیا کی زندگی میں بھی ذلت و رسوائی

پائیں گے ہم افترا پردازوں کو (ان کی بدلی کا) اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، ہاں جن لوگوں نے برائیوں کے ارتکاب کے بعد (متنبہ ہو کر) توبہ کر لی اور ایمان لے آئے، تو بلاشبہ تمہارا پروردگار توبہ کے بعد بخش دینے والا رحمت والا ہے!“

اور جب موسیٰ کی خستہ کاری فرم ہوئی، تو اس نے تختیاں اٹھالیں، ان کی کتابت میں (یعنی ان حکموں میں جو ان پر لکھے ہوئے تھے) ان لوگوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے جو اپنے پروردگار کا ڈر رکھتے ہیں“

اور جب موسیٰؑ نے پوچھا، ”اے موسیٰ! کس بات نے تجھے جلدی پر ابھارا اور تو قوم کو چھپے چھپور کر چلا آیا؟“ موسیٰؑ نے عرض کیا ”وہ مجھ سے دور نہیں، میرے نقش قدم پر ہیں، اور اے پروردگار! میں تیرے حضور آنے میں جلدی کی کہ تو خوش ہو“ فرمایا مگر ہم نے تیرے چھپے تیری قوم کی (استقامت کی) آزمائش کی اور سامری نے اُسے گمراہ کر دیا، پس موسیٰ خستہ ناک اور افسوس کرتا ہوا قوم کی طرف لوٹا اُس نے کہا اے میری قوم کے لوگو! یہ تم نے کیا کیا؟ کیا تم سے تمہارے پروردگار نے ایک بڑی بھلائی کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ پھر کیا ایسا ہوا کہ تم پر بڑی مدت گذر گئی اور تم اُسے یاد نہ رکھ سکے؟ ایا یہ بات ہو کہ تم نے چاہا، تمہارے پروردگار کا غضب تم پر آنازل ہو، اس لئے تم نے مجھ سے ٹھہرائی ہوئی بات توڑ ڈالی؟“ انھوں نے کہا ہم نے خود اپنی خواہش سے ٹھہرائی نہیں کی، بلکہ (ایک دوسرا ہی معاملہ پیش آیا) مصری قوم کی زیب زینت کی چیزوں کا ہم پر بوجھ پڑا تھا (یعنی بھاری

ذَلَّتْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَأَسْوَأَ انَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبَ أَخَذَ الْأَلْوَابِحَ وَفِي سُجَّتِهَا هُدًى وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ (اعران) وَمَا أَجْعَلُكَ عَنْ قَوْمِكَ يَهُوسَى قَالَ هُمْ أَوْلَاءُ عَلَيَّ أَتْرَى وَجِئْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ فَجَجَّ مُوسَى إِلَى قَوْمٍ غَضْبَانَ أَسِفَاءَ قَالَ يَقَوْمِ الْمَعِيدِ كُفِّرْتُكُمْ وَعَدَا حَسَنَاءُ أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَن يُمَجَّلَ عَلَيْكُمُ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَآخَلَفْتُم مَّوعِدِي قَالُوا مَا آخَلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلِكِنَا وَلَكِنَّا حَمَلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَدْنَا فَهِيَ وَكَذَلِكَ

بھاری زیوروں کا جو مصر میں پہنچے جاتے تھے ہم اس بوجھ کے رکھنے کے خواہش مند نہ تھے وہ ہم نے پھینک دیا (پس ہمارا اتنا ہی قصور ہی) چنانچہ اس طرح (جب سونا فراہم ہو گیا تو) سامری نے اُسے آگ میں ڈالا اور اُن کے لئے ایک (سنہرا بچھڑا بنا کر) نکال لیا محض ایک دھڑ سے گائے کی سی آواز نکلتی تھی، لوگ یہ دیکھ کر بول اُٹھے، یہ ہے ہمارا معبود اور موسیٰ کا بھی، مگر وہ بھول میں پڑ گیا (افسوس ان کی سمجھ پر) کیا انہیں یہ (موٹی سی) بات بھی دکھائی نہ دی کہ بچھڑا (آواز تو نکالتا ہی مگر) انکی بات کا جواب نہیں دے سکتا، اور نہ انہیں فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان؟ اور ہارون نے اس سے پہلے انہیں (صاف صاف) بتا دیا تھا ”بھائیو یہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ تمہاری (استقامت کی) آزمائش ہو رہی ہے، تمہارا پروردگار تو خدا ہے تمہیں ہی دیکھو امیری پیروی کرو اور میرے کہے سے باہر نہ ہو“ مگر انہوں نے جواب دیا تھا۔ جب تک موسیٰ ہمارے پاس واپس نہ آجائے ہم اس کی پرستش پر ججے ہی رہیں گے، بہر حال موسیٰ نے (اب ہارون) سے کہا ”اے ہارون! جب تو نے دیکھا یہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں تو کیا بات ہوئی کہ انہیں روکا نہیں؟ کیا تو نے پسند کیا کہ میرے حکم سے باہر ہو جائے ہارون بولا۔ ”اے میرے عزیز بھائی! میرے ڈارھی اور سر کے بال نہ نوچ (میں نے اگر سختی میں کمی کی، تو صرف اس خیال سے کہ میں ڈرا کہیں تم یہ نہ کہو، تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میرے حکم کی راہ نہ دکھی“ تب موسیٰ نے (سامری) کہا ”سامری! یہ تیرا کیا حال ہوا؟“ کہا ”میں نے وہ بات دیکھ لی تھی جو اوروں نے نہیں دیکھی تو میں نے فرشتہ کے نقش

الْقَى السَّامِرِيُّ هَ فَاخْرَجَ لَهُمْ
عِجْلًا جَسَدًا اَللّٰهُ خَوَّارًا فَقَالُوا
هٰذَا اَللّٰهُمَّ وَ اَللّٰهُ مُوسٰى ه
فَنَسِيَ هَ اَفَلَا يَرَوْنَ اَلَّا يَرْجِعُ
اِلَيْهِمْ قَوْلًا هَ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ
شَرًّا اَوْ لَا نَفْعًا هَ وَلَقَدْ قَالَ
لَهُمْ هَرُونَ مِنْ قَبْلُ لِيُقِيمِ
اِنَّمَا فَتِنْتُمْ رَبِّيْمْ وَاِنَّ رَبَّكُمْ
الرَّحْمٰنُ فَاَتَّبِعُوْنِيْ وَاَطِيعُوْا اَمْرِيْ
قَالُوْا لَنْ نَّبْرَحَ عَلَيْكَ اَعْلِيْنَ حَتّٰى
يَرْجِعَ اِلَيْنَا مُوسٰى قَالَ يٰ هَرُونَ
مَا مَنَعَكَ اِذْ رَاَيْتَهُمْ ضَلُّوْا
اَلَّا تَتَّبِعَنِ اَفَعَصَيْتَ اَمْرِيْ ه
قَالَ يٰ اَبْنَوْكُمْ لَا تَاْخُذْ بِحِجَّتِيْ
وَلَا بِرَاسِيْ هَ اِنِّيْ خَشِيْتُ اَنْ
تَقُوْلَ فَرَقْتُ بَيْنَ بَنِيْ اِسْرٰٓئِيْلَ
وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِيْ هَ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ
لِيْ سَامِرِيُّ هَ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ
يَبْصُرُوْا وَاِبِهَ فَبَصُرْتُ قَبْضَةً
مِّنْ اَثْرِ الرَّسُوْلِ تَنَبَّدَتْهَا و
كَذٰلِكَ سَوَّلْتُ لِيْ لَفْسِيْ هَ قَالَ

فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ
 أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ
 مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَانظُرْ إِلَى
 إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا
 لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ
 نَسْفًا إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي
 لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ
 عِلْمًا (طہ)

قدم (کی مٹی) سے ایک مٹھی بھر لی پھر اس کو (دھلے ہوئے بچھڑے میں) ڈال دیا میرے جی نے اسی ہی بات مجھے سمجھائی، موسیٰ نے کہا۔
 ”اگر ایسا ہے تو پھر جا۔ زندگی میں تیرے لئے یہ ہونا ہے کہ کہے میں اچھوت ہوں، اور آخرت میں عذاب کا ایک وعدہ ہے جو کبھی ٹلنے والا نہیں اور دیکھو تیرے (گھڑے ہوئے) معبود کا اب کیا حال ہو رہی جس کی پوجا رچم کر بیٹھ رہا تھا، ہم اُسے جلا کر راکھ کر دیں گے اور راکھ سمندر میں اڑا کر بہا دیں گے، معبود تو تمہارا بس اللہ ہی ہے اس کے سوا کوئی نہیں وہی ہے جو ہر چیز پر اپنے علم سے چھایا ہوا ہے۔

آیات مسطورہ بالا میں حسب ذیل آیت کی تفسیر کے متعلق مفسرین کے درمیان کلام ہے
 قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا مَرْيَمُ قَالَ
 بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِفَبَصُرْتُ
 مِمَّا نَسَتْ مِنْ آثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا
 وَكَذَلِكَ سَوَّلْتِ لِىَ نَفْسِي (طہ)

موسیٰ نے کہا ”پس لے سامری! تیرا یہ کیا معاملہ ہے“ سامری نے کہا ”میں نے اس چیز کو دیکھا جس چیز کو انھوں نے نہیں دیکھا پس میں نے رسول کے نشان سے ایک مٹھی بھر لی پھر اس کو ڈال دیا اور میرے جی نے یہی سمجھا دیا۔

دراصل اس آیت میں چند باتیں زیر بحث ہیں اور ان ہی کے فیصلہ پر کل واقعہ کی تفسیر کا مدار ہے (۱) سامری نے وہ کیا شے دیکھی جو دوسروں نے یعنی بنی اسرائیل نے نہیں دیکھی؟ (۲) قَبَضْتُ قَبْضَةً سے کیا مراد ہے؟ (۳) آثَرِ الرَّسُولِ میں ”رسول“ سے مراد حضرت موسیٰ ہیں یا جبریل فرشتہ؟ (۴) نَبَذْتُهَا سے کیا مراد ہے؟
 واقعہ کی گذشتہ تفصیلات سے اگرچہ ”جمہور“ کی رائے معلوم ہو چکی ہے تاہم مختصر طور پر اس کو حضرت شاہ عبدالقادر صاحب دہلوی کی زبانی پھر سن لیجئے۔

”جس وقت بنی اسرائیل پھٹے دریا میں پیٹھے (گھسے) پیچھے فرعون ساتھ فوج کے پیٹھا (داخل ہوا) جبریل بیچ میں ہو گئے کہ ان کو ان تک پہنچنے دیں، سامری نے پہچان کر یہ جبریل ہیں، انکے پاؤں

کے نیچے سے مٹھی بھرٹی اٹھالی وہی اب اس سونے کے پھڑے میں ڈال دی، سونا تھا کافروں کا مال لیا ہوا فریب سے اس میں مٹی پڑی برکت کی حق و باطل بل کر ایک کرشمہ پیدا ہوا کہ روتی جاندار کی اور آواز اس میں ہوگئی، ایسی چیزوں سے بچنا چاہئے اسی سے بُت پرستی بڑھتی ہے۔

اس تفسیر کے متعلق صاحب روح المعانی ارشاد فرماتے ہیں:-

آیت کی تفسیر وہ ہے جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور حلیل القدر مفسرین سے منقول ہے۔

اس تفسیر کے خلاف دوسری تفسیر مشہور معتزلی ابو مسلم اصفہانی کی ہے وہ کہتے ہیں آیت

کا مطلب یہ ہے کہ سامری نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ جواب دیا کہ مجھ کو بنی اسرائیل کے

خلاف یہ بات سوچھی کہ آپ حق پر نہیں ہیں اور ساتھ ہی میں نے آپ کا کچھ اتباع کر لیا تھا

اور پیروی اختیار کر لی تھی مگر میرا دل اس پر نہ جما اور آخر کار میں نے اس اتباع اور پیروی کو بھی

ترک کر دیا اور اسی طریق کار کو میرے نفس نے بہتر جانا۔ گویا ابو مسلم کے نزدیک آیت "فبصرت

بالحیضہ اربعہ" کے معنی یہ ہیں کہ سامری بنی اسرائیل کے عقیدے کی خلاف حضرت موسیٰ

کو حق پر نہیں سمجھتا تھا، اور قبضت قبضتہ من اثر الرسول" میں رسول" سے مراد حضرت موسیٰ

(علیہ السلام) ہیں اور اثر رسول" سے مراد پیروی اور اتباع ہے اور قبضتہ سے مٹھوری سی پیروی

مراد ہے اور اس لئے آیت میں "فبذتھا" سے ترک اتباع مراد ہے، ابو مسلم نے اپنی اس تفسیر کا

ثبوت میں لغت عرب سے کچھ استشادات بھی پیش کئے ہیں اور جمہور کی تفصیل پر کچھ اشکالات

بھی وارد کئے ہیں۔ جس کا جواب سید محمود آلوسی نے اپنی تفسیر میں تفصیل کے ساتھ دیا ہے

با این ہمہ ابو مسلم کی اس تفسیر کو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں قوی، راجح اور

صحیح تسلیم کیا ہے، وہ فرماتے ہیں:-

"یہ واضح رہے کہ ابو مسلم نے جو تفسیر بیان کی ہے اس میں مفسرین کی مخالفت تو ضرور پائی جاتی ہے، لیکن

حسب ذیل چند وجوہ کے پیش نظر تحقیق سے قریب تر اسی کی تفسیر ہے۔"

چنانچہ علماء عصر میں سے مولانا ابوالکلام آزاد نے بھی ترجمان القرآن میں اسی تفسیر کو اختیار کیا ہے۔
 زیر بحث آیت سے متعلق قرآن عزیز کے سیاق و سباق کے مطالعہ اور اس سلسلہ میں
 صحیح احادیث نبوی کی تفتیش و تحقیق کے بعد حق اور راجح بات یہ ہے کہ اس مسئلہ میں نبی معصوم
 صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی تصریح منقول نہیں ہے کہ جس کے بعد ایک جانب کو قطعیت
 حاصل ہو جائے اور دوسری جانب باطل قرار پائے اور غالباً اسی وجہ سے مشہور محدث
 و مفسر حافظ عماد الدین ابن کثیر نے اس سلسلہ کی تمام روایات کو سامنے رکھنے کے بعد اگرچہ
 جمہور کی تائید کی ہے، اور ابو مسلم کی تائید نہیں کی بلکہ اس کی تفسیر کو نقل بھی نہیں کیا تاہم جمہور
 کی تفسیر کو وہ حیثیت نہیں دی جو صاحب ریح المعانی نے ذکر فرمائی ہے یعنی یہ کہ جمہور کی تفسیر
 نصوص حدیثی سے ثابت ہے اور اس لئے دوسرا احتمال بے شبہ الحاد و زندقہ ہے، چنانچہ انھوں
 نے آیت کی تفسیر کرنے کے بعد صرف یہ فرمایا۔

هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنَ الْمُفَسِّرِينَ   یہ وہ تفسیر ہے جو بہت سے مفسرین بلکہ اکثر

اداکثرہم (جلد ۳ سورہ ظہ)   مفسرین کی نسبت سے مشہور ہے۔

اور اسی طرح ان کے معاصر مشہور مفسر ابن حبان اندلسی نے البحر المحیط میں ابو مسلم کی تفسیر کو اگرچہ
 قیل کہہ کر نقل کیا، مگر اس کے خلاف ایک جملہ بھی نہیں لکھا اور سکوت فرمایا۔

پس ان جلیل القدر مفسرین کے اس طرزِ تخریر سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ اگرچہ جمہور کی تفسیر
 ہی کو صحیح یا راجح سمجھتے ہیں، مگر دوسرے احتمال کے متعلق یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ وہ نصوص قطعیہ
 کے خلاف ہے اور ایسا احتمال ہے جس کی پشت پر الحاد و زندقہ کی کار فرمائی ہے۔

البتہ اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس آیت کا سیاق و سباق اور قبول حق اور ترک حق
 کے متعلق مختلف مقامات میں قرآن کا اسلوب بیان دونوں امور ابو مسلم کی تفسیر کا قطعاً
 انکار کرتے اور اس کو تاویل محض ظاہر کرتے ہیں، اس لئے آیت زیر بحث کے جملہ "بصیرت"
 بِالْحَيْصِرَاتِ ابْنِ بَصَارَتٍ عَيْنِي كِي جگہ بصیرت قلبی مراد لینا اور حضرت موسیٰ

سے مخاطب ہوتے ہوئے بھی الرسولؐ کہہ کر ان کو غائب کے قائم مقام بنانا قبضت قبضہ کے معنی مٹھی بھر لینا کی جگہ ٹھوڑا سا اتباع کر لینا بیان کرنا اور جملہ نید تھا سے ترک اتباع مراد لینا یہ سب علیحدہ علیحدہ جملہ کے اعتبار سے اگرچہ محاورات عرب میں قابل تسلیم ہیں لیکن پورے نظم کلام کے پیش نظر تحریر تامل سے زیادہ وقع نہیں ہر اور سیاق و سباق شہادت دے رہا ہے کہ اس جگہ وہی معنی راجح ہیں جو جمہور کا مختار ہیں۔

کیا یہاں یہ اصولی سوال پیدا نہیں ہوتا کہ اگر سامری کو صرف یہ بتانا تھا کہ میں دل سے آپ کا معتقد نہیں تھا، مگر مصلحتاً کچھ دنوں کے لئے آپ کی پیروی کر رہا تھا اور اب اس کو بھی ترک کر دیا تو اس صاف اور سادہ بات کیلئے قرآن عزیز کو ایسے ذمہ داری اور ہم اظہار بیان کی کس لئے ضرورت پیش آئی کہ بقول آزاد صاحب مفسرین کو یہ موقع مل گیا کہ انہوں نے یہودیوں میں مشہور روایت کو ٹھیک ٹھیک آیت زیر بحث پر چسپاں کر دیا تحقیق آیت کا سیاق و سباق صاف ظاہر کرتا ہے کہ حضرت موسیٰ کے سوال پر سامری کا جواب ضرور کسی ایسے واقعہ کی جانب اشارہ ہو جو مجیر العقول بھی تھا اور اس کو کج فطرت انسانوں کی گمراہی کیلئے آلہ کار بھی بنایا جاسکتا تھا۔

رہا یہ سوال کہ یہ عجیب و غریب معاملہ ایک باطل پرست کے ہاتھ سے کس طرح ظہور پذیر ہوا تو اس کے متعلق سب سے بہتر جواب شاہ عبدالقادر (رحمۃ اللہ علیہ) کی وہ تعبیر ہے جو موضح الفرقان سے گذشتہ سطور میں نقل کی گئی، یعنی جب ایک باطل کو کسی دوسرے حق کے ساتھ ملا یا جائے تو اس کے امتزاج سے ایک کرشمہ پیدا ہو جاتا ہے جو اس ترکیب کا خاصہ اور اس کا حقیقی مزاج کہلاتا ہے، مثلاً آپ گلاب کے عطر کو چرکین کے کچھ اجزاء کیساتھ مخلوط کیجئے تو گلاب کی نفیس اور لطیف خوشبو چرکین کی قابل نفرت بدبو کے ساتھ مل کر ایک ایسی کیفیت پیدا کر دیگی جس سے بے شبہ نفس چرکین کی بو سے بھی زیادہ دل و دماغ پر برا اثر پڑے گا اور یہ حالت ہو جائیگی کہ ایک سلیم المزاج انسان چرکین کے ایک ڈھیر پر کھڑا ہونا منظور کر سکتا ہے لیکن اس مخلوط بو کو

ایک لمحہ کیلئے بھی برداشت نہیں کر سکتا، اسی لئے اسلام نے حق و باطل کے ایسے امتزاج کو حرام قرار دیا ہے کہ اس سے سخت گمراہی پھیلتی ہے۔

بہر حال جمہور کی تفسیری صحیح اور قرآن عزیز کے اسلوب بیان کے مطابق ہے۔ سامری کون تھا؟ اسامری کے اس انوکھے فریب نے ایک محقق کیلئے یہ سوال پیدا کر دیا ہے کہ یہ شخص اسراہیلی تھا یا کون؟ اور یہ کہ "سامری" اس کا نام ہے یا لقب؟

تجارت کہتے ہیں اس موقع پر جراند میں عیسائیوں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ سامری "سامرہ" کی جانب منسوب ہے اور سامرہ شہر اس وقت تک آباد نہیں ہوا تھا لہذا قرآن کے اس واقعہ میں سامری کے ذکر کے کیا معنی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ "سامری" سامرہ شہر کی جانب منسوب نہیں ہے اور نہ منسوب ہو سکتا ہے اس لئے کہ یہ شہر موسیٰ (علیہ السلام) کے زمانہ میں موجود نہ تھا بلکہ بہت زمانہ کے بعد عالم وجود میں آیا ہے بلکہ یہ "شامر" کی جانب منسوب ہے اور یہ عبرانی لفظ ہے یہ جب عربی میں منتقل ہوا تو "س" کے ساتھ تبدیل ہو گیا خود عبرانی بولنے والی دو شاخیں سبط افرائیم اور سبط یہوذا میں سے افرائیمی "س" بولتے ہیں اور یہوذا "ش" چنانچہ یہ لفظ عبرانی میں "شومیر" بولا جاتا ہے اور شمر کے معنی حدس (حفاظت) کے ہیں لہذا شومیر یا شامریا سامر کے معنی "حارس" (محافظ) کے ہیں اور اسی کی نسبت سے "سامری" بولا جاتا ہے۔

تجارت نے عبرانی توراہ سے اس معنی کے استشہاد میں ایک حوالہ بھی دیا ہے کہ جب خدا نے قابیل سے پوچھا کہ تیرا بھائی ہابیل کہاں ہے؟ تو اس نے جواب دیا مجھے نہیں معلوم کہاں ہے۔ مسومیر اسی انوکھی لہجہ کی میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں۔

اور علامہ آزاد فرماتے ہیں :-

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سامری کون تھا؟ یہ اس کا نام تھا یا قومیت کا لقب؟ قیاس کہتا ہے کہ یہاں سامری سے مقصود سمیری قوم کا فرد ہے، کیونکہ جس قوم کو ہم نے سمیری کے نام سے

۱۰۰ تکوین اصحاح ۴ آیت ۶ ۱۰۰ قصص الانبیاء ص ۶۶

پکارنا شروع کر دیا ہے، عربی میں اس کا نام قدیم سے سامری آ رہا ہے اور اب بھی عراق میں اُن کا
 بقایا اسی نام سے پکارا جاتا ہے، یہاں قرآن کا "سامری" کہہ کے اُسے پکارنا صاف کہہ رہا ہے کہ
 یہ نام نہیں ہے اس کی قومیت کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی وہ شخص اسرائیلی نہ تھا
 سامری تھا۔

حضرت مسیح علیہ السلام سے تقریباً ساڑھے تین ہزار برس پہلے جبکہ و فرات کے دو آبی
 میں دو مختلف قومیں آباد ہو رہی تھیں اور ایک عظیم الشان تمدن کی بنیادیں
 اٹھا رہی تھیں، ان میں سے ایک قوم جو جنوب سے آئی تھی، عرب تھی، دوسری جس کی نسبت
 خیال کیا جاتا ہے کہ شمال سے اتری، سمیری تھی، اسی قوم کے نام سے تاریخ قدیم کا
 شہر سامرہ اور اور آباد ہوا تھا جس کا محل اب "تل العبید" میں دریافت ہوا ہے اور
 وہاں سے پانچ ہزار برس پیشتر کے بنے ہوئے زیور اور سنہری ظروف برآمد ہوئے ہیں
 سمیری قوم کی اصل کیا تھی؟ اس بارہ میں اس وقت تک کوئی قطعی رائے قائم نہیں
 کی جاسکتی ہے لیکن نینوا میں اشوری پال (متوفی ۶۶۶ء قبل مسیح) کا جو کتب خانہ نکلا ہے
 اس میں تختیوں کا ایک مجموعہ لغت کی کتاب کا بھی جس میں اکادی اور سمیری زبان کے
 ہم معنی الفاظ جمع کئے گئے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سمیری زبان کے اصوات صامی
 حروف کے اصوات سے چنداں مختلف نہیں تھے، یہ بہت ممکن ہے کہ وہ بھی دراصل
 ان ہی قبائل کے مجموعہ سے کوئی بھیری تعلق رکھتے ہوں جن کے لئے ہم نے تورات کی
 اصطلاح سامی اختیار کر لی ہے..... بہر حال سمیری قبائل کا اصلی وطن عراق تھا
 مگر یہ دور دور تک پھیل گئے تھے، مصر کے ان سے تعلقات کا سراغ ایک ہزار سال قبل
 مسیح تک روشنی میں آچکا ہے، پس معلوم ہوتا ہے اسی قوم کا ایک فرد حضرت موسیٰ کا بھی معتقد
 ہو گیا اور جب بنی اسرائیل نکلے، تو یہ بھی اُن کے ساتھ نکل آیا، اسی کو قرآن نے "سامری"
 کے لفظ سے یاد کیا ہے۔ گائے، بیل اور بھڑے کی تقدیس کا خیال سمیریوں میں

بھی تھا اور مصریوں میں بھی الخ

ان ہر دو بیانات کے مطالعہ کے بعد یہ باسانی فیصلہ کیا جاسکتا ہے کہ مولانا آزاد کی تشریح نجار کی تشریح کے مقابلہ میں زیادہ قرین صواب اور راجح ہے اور نجار کی تشریح ”تاویل بعید“ کی حیثیت رکھتی ہے، سامر کے معنی اگر نگہیان کے آتے ہیں تو اس کا نام بھی سامری کیوں ہوا۔ اس کا جواب اس تاویل میں نہیں ملتا اور عیسائیوں کے سوال کا جواب جس تاریخی تحقیق کے ساتھ آزاد صاحب کے مضمون میں ملتا ہے وہی صحیح ہے۔

الحاصل حضرت موسیٰ عجیب ان معاملات سے فارغ ہو گئے تو انھوں نے خدائے تعالیٰ کی جناب میں رجوع کیا کہ اب ان کے اس ارتداد اور بے دینی کی سزا تیرے نزدیک کیا ہے؟ وہاں سے جواب ملا کہ جن لوگوں نے یہ شرک کیا ان کو اپنی جان سے ہاتھ دھو لینا پڑے گا، نسائی میں روایت ہے کہ حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تمہاری توبہ کی صورت ایک صورت مقرر کی گئی ہے وہ یہ کہ مجرموں کو اپنی جان کو اس طرح ختم کرنا چاہئے کہ جو شخص رشتہ میں جس سے زیادہ قریب ہے وہ اپنے عزیز کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے یعنی باپ بیٹے کو اور بیٹا باپ کو اور بھائی بھائی کو، آخر بنی اسرائیل کو اس حکم کے سامنے تسلیم ختم کرنا پڑا۔ تو رات میں ہی کہ اس طرح تین ہزار بنی اسرائیل قتل ہوئے اور بعض اسلامی روایات میں اس سے بھی زیادہ تعداد مذکور ہے، جب نوبت یہاں تک پہنچی تو حضرت موسیٰ درگاہ الہی میں سجدہ ریز ہوئے اور عرض کیا یا رب الہا! اب ان پر رحم فرما اور ان کی خطاؤں کو بخش دے، حضرت موسیٰ کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قاتل و مقتول دونوں کو بخش دیا اور جو زندہ ہیں اور قصور وار ہیں ان کی بھی خطا معاف کر دی، تم ان کو سمجھا دو کہ آئندہ شرک کے قریب بھی نہ جائیں۔

وَاذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ لِقَوْمٍ اِنَّكُمْ ادر جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا ”اے قوم! بلاشبہ تم نے گویا سالہ

ظَلِمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِآيَاتِكُمْ لَعَلَّكُمْ
 تَتُوبُونَ إِلَىٰ بَارِعِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
 ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِعِكُمْ
 فَنَابِ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (بقہ) وہ بڑا رجوع پر رحمت ہونے والا، رحم کرتا ہے۔

بنانے میں اپنے نفس پر برا ظلم کیا ہے پس اپنے خالق کی طرف رجوع کرو۔
 اور اپنی جانوں کو قربان کرو تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک
 تمہارے حق میں یہی بہتر ہے پھر وہ تم پر رجوع بہ رحمت ہوگا بلاشبہ

اس واقعہ کے متعلق قرآن عزیز اور تورات میں بہت سمجھت اختلاف ہے، تورات کا
 بیان ہے کہ گوسالہ ہارون نے بنایا تھا۔
 اور جب لوگوں نے دیکھا کہ موسیٰ نے پہاڑ سے اترنے میں دیر لگائی تو وہ ہارون کے پاس جمع ہو کر
 اس سے کہنے لگے کہ اٹھ ہمارے لئے دیوتا بنا دے جو ہمارے آگے آگے چلے، کیونکہ ہم نہیں
 جانتے کہ اس مرد موسیٰ کو جو ہم کو ملک مصر سے نکال کر لایا گیا ہو گیا، ہارون نے ان سے کہا تمہاری
 بیویوں اور لڑکوں لڑکیوں کے کانوں میں جو سونے کی بالیاں ہیں ان کو اتار کر میرے
 پاس لے آؤ، چنانچہ سب لوگ ان کے کانوں سے سونے کی بالیاں اتار کر ان کو ہارون کے
 پاس لے آئے اور اس نے ان کو ان کے ہاتھوں سے لے کر ایک ڈھالا ہوا بچھڑا بنا یا جس کی صورت
 چھینی سے ٹھیک کی، تب وہ کہنے لگے اے اسرائیل یہی وہ تیرا دیوتا ہے جو تجھ کو ملک مصر سے
 نکال کر لایا، یہ دیکھ کر ہارون نے اس کے آگے ایک قربان گاہ بنائی اور اس نے اعلان
 کر دیا کہ کل خداوند کے لئے عید ہے۔ (خروج باب ۳۲- آیت ۹-۵)

تورات کی تحریف و مسخ کی شہادت اس سے زیادہ اور کیا ہوگی کہ جو کتاب اسی باب خروج
 میں ہارون (علیہ السلام) کو خدا کا پیغمبر اور حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کا وزیر ظاہر کرتی ہے وہی تورا
 اس جگہ ہارون (علیہ السلام) کو "عیاذ باللہ" نہ صرف مشرک اور بت پرست ثابت
 کر رہی ہے بلکہ شرک کا معلم اور بت پرستی کا راہنما بتا رہی ہے۔

تورات کے مطالعہ سے یا سانی آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اہل کتاب کی بوجہیوں
 اور کتاب اللہ میں تحریفات کی داستانوں میں سب سے زیادہ قابل نفرت داستان یہ ہے کہ

وہ خدا کے جن برگزیدہ انسانوں کو نبی اور پیغمبر کہتے جاتے ہیں ان ہی پر سرک کفر اور بد اخلاقیوں کی ہمت لگانے میں بھی نہیں تھکتے، چنانچہ اس مقام پر بھی سامری کے مشرکانہ عمل کو حضرت ہارون علیہ السلام کے سر لگا دیا، قرآن عزیز اس خرافات کی پُر زور تردید کرتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت ہارون کا دامن اس قسم کی ناپاکی سے قطعاً پاک ہے، گو سالہ بنانا اور گو سالہ پرستی کی ترغیب دینا سامری کا کام تھا نہ کہ حضرت ہارون جیسے برگزیدہ نبی کا، انھوں نے تو سختی کرنا تھا بنی اسرائیل کو اس ناپاک حرکت سے باز رکھنے کی سعی کی مگر وہ بد بخت کسی طرح نہ مانے۔

وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يُقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْكَ غَائِبِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ۝ (طہ)

اور بیشک ہارون نے پہلے ہی ان بنی اسرائیل سے کہا اے قوم! بلاشبہ تم فتنہ میں ڈال دیئے گئے (اس بچھڑے کے بنانے سے) اور بیشک تمہارا پروردگار بڑا رحم والا ہے پس (اب بھی سمجھو اور امیری پیروی کرو اور میرے حکم کو مانو) انہوں نے (بنی اسرائیل نے) کہا ہم اس کی سزا دھو ہرگز نہ چھوڑیں گے تا آنکہ موسیٰ لوٹ کر ہمارے پاس نہ آجائے۔

شہسرداروں کا انتخاب | جب بنی اسرائیل کا یہ جرم معاف کر دیا گیا تو اب حضرت موسیٰ (علیہ السلام) نے اُن سے فرمایا کہ میرے پاس جو یہ "الواح" (تختیاں) ہیں یہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہدایت اور دینی و دنیوی زندگی کی فلاح کیلئے مجھ کو عطا فرمائی ہے یہ "تورات" ہے، اب تمہارا فرض ہے کہ اس پر ایمان لاؤ اور اس کے احکام کی تعمیل کرو۔

بنی اسرائیل بہر حال بنی اسرائیل تھے کہنے لگے "موسیٰ! ہم کیسے یقین کریں کہ یہ خدا کی کتاب ہے؟ صرف تیرے کہنے سے تو ہم نہیں مانیں گے، ہم تو جب اس پر ایمان لائیں گے کہ خدا کو بے حجاب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، اور وہ ہم سے یہ کہے کہ یہ "تورات" میری کتاب ہے تم اس پر ایمان لاؤ۔

حضرت موسیٰ نے ان کو سمجھایا یہ بے وقوفی کا سوال ہے ان آنکھوں سے خدا کو کس نے

دیکھا ہی جو تم دیکھو گے یہ نہیں ہو سکتا، مگر بنی اسرائیل کا اصرار بدستور قائم رہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو کچھ سوچ کر ارشاد فرمایا کہ یہ تو ناممکن ہے کہ تم لاکھوں کی تعداد میں میرے ساتھ حوریں (طور) پر اس کی تصدیق کیلئے جاؤ مناسب یہ ہے کہ تم میں سے چند سردار چن کر ساتھ لئے جاتا ہوں وہ اگر واپس آ کر تصدیق کر دیں تو پھر تم بھی تسلیم کر لینا، اور چونکہ تم ابھی گوسالہ پرستی کر کے ایک بہت بڑا گناہ کر چکے ہو اس لئے اظہار تہمت اور خدا سے آئندہ نیکی کے عہد کے لئے بھی یہ موقع مناسب ہے، قوم اس پر راضی ہو گئی۔

حضرت موسیٰ نے تمام اسباط سے سرداروں کو چن کر ساتھ لیا اور طور پر پہنچے طور پر ایک سپید پادل کی طرح نور نے حضرت موسیٰ کو گھیر لیا اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی شروع ہو گئی حضرت موسیٰ نے بارگاہِ الہی میں عرض کیا کہ تو بنی اسرائیل کے حالات کا دانا بننا ہے میں ان کی ضد پر شتر آدمی انتخاب کر لایا ہوں، کیا اچھا ہو کہ وہ بھی اس "حجابِ نور" سے میری اور تیری ہم کلامی کو سن لیں اور قوم کے پاس جا کر تصدیق کرنے کے قابل ہو جائیں؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی دعا منظور فرمائی اور ان کو "حجابِ نور" میں لے لیا گیا، اور انھوں نے حضرت موسیٰ اور اللہ رب العالمین کی ہم کلامی کو سنا، پھر جب پردہ نور ہٹ گیا اور حضرت موسیٰ اور ان سرداروں کے درمیان مواجہہ ہوا تو سرداروں نے وہی اپنا پہلا اصرار قائم رکھا کہ جب تک بے حجاب خدا کو نہ دیکھ لیں ہم ایمان لانے والے نہیں، اس احمقانہ اصرار اور ضد پر غیرتِ الہی نے ان کو یہ سزا دی کہ ایک ہیبت ناک چمک کر ٹک اور زلزلہ نے انکو آلیسا اور جلا کر خاک کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے جب یہ دیکھا تو درگاہِ الہی میں عاجزی کے ساتھ دعا مانگی، الہی ایہ بے وقوف اگر بے وقوفی کر بیٹھے تو کیا تو ہم سب کو ہلاک کر دے گا، اے خدا اپنی رحمت سے تو ان کو معاف کر دے۔ حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی دعا کو سنا اور ان سب کو دوبارہ حیات تازہ بخشی اور پھر جب وہ زندگی کا لباس پہن رہے تھے تو ایک دوسرے کی تازہ زندگی کو آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔

وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ
رَجُلًا مِّمَّنْ تَابُوا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ
الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ
أَهْلَكْتَهُمْ مِّن قَبْلُ وَإِنِّي أَت
أَهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا
إِنْ هِيَ إِلَّا أَمَنَّتْكَ تُصَلِّ بِهَآءِ
تَشَاءُ وَهَدَيْتَنِي مَن تَشَاءُ أَنْتَ
وَلِيْنَا فَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ
خَيْرُ الْغَافِرِينَ ۝ وَكُتِبَ لَنَا فِي هَذِهِ
الذِّكْرِ نِيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا
هُدًى نَّا إِلَيْكَ ۝ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ
بِهِ مَن أَشَاءُ ۝ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ
كُلَّ شَيْءٍ ۝ فَسَا كُتِبَ هَآءِ الَّذِينَ يَتَّقُونَ
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا
يُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ
النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ
فَكُتُبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ
يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ
وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ
إِصْرَهُمْ وَالْأَعْلَالَ الَّتِي كَانَتْ

اور اس غرض سے کہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے وقت میں حاضر ہوں
موسیٰ نے اپنی قوم میں سے ستر آدمی چنے، پھر جب لرزادینے والی
ہولناکی نے انہیں آیا تو موسیٰ نے (ہماری جانب میں) عرض کیا
”پروردگارا! اگر تو چاہتا تو ان سب کو اب سے پہلے ہی ہلاک کر ڈالتا
اور خود میری زندگی بھی ختم کر دیتا مگر تو نے اپنے فضل و رحمت
سے ہمیں مہلت دی، پھر کیا ایک ایسی بات کے لئے جو ہم میں
سے چند بے وقوف آدمی کر بیٹھے ہیں تو ہم سب کو ہلاک کر دیکھا؟
یہ اس کے سوا کیا ہے کہ تیری طرف سے ایک آزمائش ہے تو
جسے چاہے اس میں بھٹکا دے، جسے چاہے راہ دکھا دے،
خدایا! تو ہمارا والی ہے۔ ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، تجھ سے بہتر
بخشنے والا کوئی نہیں! اور (خدایا) اس دنیا کی زندگی میں بھی ہمارے
لئے اچھائی لکھ دے، اور آخرت کی زندگی میں بھی ہمارے لئے اچھائی
کر ہم تیری طرف لوٹ آئے،“ خدا نے فرمایا ”میرے عذاب کا حال
یہ ہے کہ جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، اور رحمت کا حال یہ ہے کہ ہر چیز پر
چھائی ہوئی ہے، پس میں اُن کیلئے رحمت لکھ دوں گا جو برائیوں سے
بچیں گے اور زکوٰۃ ادا کر دیں گے، اور ان کے لئے، جو میری نشانیوں
پر ایمان لائیں گے، جو الرسول کی پیروی کریں گے کہ نبی امی ہو گا اور
اس کے ظہور کی خبر اپنے یہاں تورات اور انجیل میں لکھی جائے گی وہ انہیں
نیکی کا حکم دیکھا، برائی سے روکے گا، پسندیدہ چیزیں حلال کرے گا، گندی چیزیں
حرام ٹھہرائے گا، اس بوجھ سے نجات دلائے گا جسکے تلے دبے ہوں گے
اُن پھندوں سے نکالے گا جن میں گرفتار ہوں گے، تو جو لوگ اس پر ایمان

عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوا
وَأَنصَرُوا لَهُ وَإِتَّبَعُوا النَّوْرَ الَّذِي
أُنزِلَ مَعَهُ لَا أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (الأنعام)

لائے اس کے مخالفوں کیلئے روک ہوتے (راہ حق میں) اس کی مدد
کی اور اس روشنی کے پیچھے ہو لئے جو اس کے ساتھ بھیجی گئی ہے
سو وہی ہیں جو کامیابی پانے والے ہیں۔

وَلَا تَقُولُوا لِمَا كُنَّا نَعْمَلُ
شَيْئًا إِنَّا كُنَّا نَعْمَلُهُ
وَأَن تَنْظُرُونَ هُمْ لَبِئْسَ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ (بقرہ)

اور جب تم نے کہا اے موسیٰ! ہم تجھ پر اس وقت تک ہرگز ایمان
نہیں لائیں گے جب تک خدا کو بے حجاب اپنی آنکھوں سے نہ
دیکھ لیں، پس آنکھوں دیکھتے تم کو بچلی کی کر دکھانے آپکڑا، پھر
ہم نے تم کو موت کے بعد زندہ کیا تاکہ تم شکر گزار رہو۔

حیات بعد الموت | قرآن عزیز نے حیات بعد الممات کا عام قانون تو یہ بتایا ہے کہ اس دنیوی موت
کے بعد پھر عالم آخرت ہی کیلئے دوبارہ زندگی ملے گی لیکن قانون خاص یہ ہے کہ کبھی کبھی حکمت و مصلحت
کے پیش نظر خدا نے تعالیٰ اس دنیا ہی میں مردہ کو زندگی بخش دیا کرتا ہے اور انبیاء علیہم السلام
کی معجزانہ زندگی میں خود قرآنی شہادت کے مطابق اس حقیقت کا متعدد مرتبہ ظہور ہو چکا ہے
قرآن عزیز جب حیات بعد الممات کا ذکر کرتا ہے تو اس کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اس زندگی کو
”بعثت“ سے تعبیر کرتا ہے جس کو اردو میں جی اٹھنا کہتے ہیں۔

سورہ بقرہ کی اس آیت میں بھی قرآن عزیز نے بنی اسرائیل کے نمائندوں کی موت و
ہلاکت اور اس کے بعد ان کے ”بعثت“ جی اٹھنے کا ذکر کیا ہے اور لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کہہ کر اس
واقعہ کی اصلی حقیقت کو اور زیادہ واضح کر دیا ہے کہ بے شبہ صورت یہ پیش آئی کہ انکے نامتقول
اور گستاخاتہ اصرار پر ”جفہ“ کے عذاب نے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور پھر حضرت موسیٰ کی
عاجزانہ دعا پر خدا کی وسعت رحمت نے تڑس کھایا اور ان سوختہ جان انسانوں کو دوبارہ زندگی
بخش دی تاکہ یہ شکر گزار ہوں اور آئندہ اس قسم کی بے جا ضد کو کام میں نہ لائیں اور خدا
کے سچے فرما بندگان بن جائیں۔

اس تفصیل کے بعد یہ باسانی سمجھ میں آسکتا ہے کہ جن معاصر مفسرین نے آیت کی

تفسیر اس حیات بعد المات سے بچنے کیلئے ریکٹ تاویلات کیساتھ کی ہو وہ صحیح نہیں ہے اور انھوں نے بغیر کسی سند اور دلیل کے قرآن عزیز کے صاف اور صریح اسلوب بیان کو تفسیر بالرائے پر قربان کر دیا ہے۔

رحمت عام کا اعلان | سورہ اعراف کی یہ آیت "قَالَ عَذَابِيْ اَصِيْبُ بِمَنْ اَشَاءُ وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ" مہات قرآنی میں سے ہے، اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ خدا کی جانب سے جو عذاب آتا ہے وہ خاص حالات کے ماتحت ہوتا ہے ورنہ "عذاب" خداے تعالیٰ کی صفت نہیں ہے، بلکہ "رحمت" اس کی ازلی وابدی صفت ہے اس لئے اس کی صفت رحمت پر شے کیلئے عام ہے اور کائنات میں ایک شے بھی ایسی نہیں ہے جو اس کی صفت رحمت سے خالی ہو بلکہ یوں کہئے کہ جس کو تم "عذاب" کہہ رہے ہو وہ تمہارے اعمال و کردار کی نسبت سے "عذاب" ہے، ورنہ کارخانہ ہستی کے پورے نقشہ کے لحاظ سے اگر تم غور کرو گے تو اس کو بھی "رحمت" پاؤ گے۔ چنانچہ سورہ انعام میں اسی لئے فرمایا "كُتِبَ عَلٰی نَفْسِ الرَّحْمٰنِ" اللہ نے رحمت کو اپنی ذات پر مقرر کر لیا ہے۔

اور اسی رحمت عام کا منظر اتم اور پرتو اکمل وہ ذات گرامی ہے جس کا ذکر مبارک سورہ اعراف کی اس آیت میں اس طرح کیا جا رہا ہے کہ اُس کی آمد سے قبل ہی کتب سابقہ میں اس کی آمد کی بشارت دیدی گئی تھی اور اس کی صفات اور اس کے اخلاق کا بھی تذکرہ کر دیا گیا تھا اور اسی لئے دوسری جگہ اس کو رحمتہ للعالمین کے لقب سے پکارا گیا۔

بنی اسرائیل | بہر حال جب یہ ستر سردار دوبارہ زندگی پا کر قوم کی جانب واپس ہوئے تو انھوں نے اور جبل طور | نے قوم سے تمام قصہ کہہ سنایا اور بتایا کہ موسیٰ (علیہ السلام) جو کچھ کہتے ہیں وہ حق ہے اور یہ شبہ وہ خدا کے فرستادہ ہیں۔

اب فطرت سلیم کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ سب خداے تعالیٰ کا شکر سجالاتے اور اسکے

لہ اس آیت کی مفصل تفسیر ذکر رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے موقعہ پر کی جائے گی۔ (مؤلف)

فصل و کرم کی فراوانی کے پیش نظر فرمانبرداری اور عبودیت کیسا تھا اس کے سامنے تسلیم
ختم کر دیتے مگر ہوا یہ کہ انہوں نے اپنی کج روی کو باقی رکھا اور اپنے نامزدوں کی تصدیق کے
باوجود تورات کو قبول کرنے میں معاندانہ پس و پیش شروع کر دی اور حضرت موسیٰ (علیہ السلام)
کے ارشادات پر کان نہ دھرا۔

جب حضرت موسیٰ (علیہ السلام) نے یہ دیکھا تو بارگاہِ الہی میں رجوع کرتے ہوئے
قوم کی بے راہ روی کا گلہ کیا۔ درگاہِ الہی سے حکم ہوا کہ ان نافرمانوں کے لئے میں تجھ کو ایک
حجت (عجزہ) اور عطا کرتا ہوں اور وہ یہ کہ جس پہاڑ (طور) پر تو مجھ سے ہم کلام ہوتا رہتا ہے اور
جس پر تیری قوم کے منتخب سرداروں نے حق کا مشاہدہ کیا ہے اسی پہاڑ کو حکم دیتا ہوں کہ وہ
اپنی جگہ سے حرکت کرے اور سائبان کی طرح بنی اسرائیل کے سروں پر چھا جائے اور زبان
حال سے یہ اعلان کرے کہ موسیٰ خدا کا سچا پیغمبر ہے اور تورات بے شبہ خدا کی سچی کتاب ہے اور
اگر یہ دونوں حق و صداقت کا مظہر نہ ہوتے تو یہ عظیم الشان "نشان" تم نہ دیکھتے جس کا ظہور
قدرتِ الہی کے سوا اور کسی طرح ناممکن ہے۔

چنانچہ جوں ہی خدا کے تعالیٰ کا یہ نیکو فیصلہ ہوا طور ان کے سروں پر مثل سائبان
نظر آنے لگا، اور زبانِ حال سے کہنے لگا کہ اے بنی اسرائیل! اگر تم میں عقل و ہوش باقی ہے
اور حق و باطل کی تمیز موجود ہے تو گوشِ حق نبوش سے سنو کہ میں خدا کا نشان "بن کر تم کو یقین
دلانا ہوں اور شہادت دیتا ہوں کہ موسیٰ (علیہ السلام) نے بارہا میری پیٹھ پر خدا کے تعالیٰ
کے ساتھ ہم کلامی کا شرف حاصل کیا ہے اور تمہارے رشد و ہدایت کا قانون (تورات) بھی
میری پیٹھ ہی پر عطا ہوا ہے اور اے سرستانِ بادۂ غفلت و سرکشی! میری یہ بہنیت جو تمہارا
لئے حیران کن بن رہی ہے۔ اس امر کی شہادت ہے کہ جب انسان کے سینے میں دل کی ترقی
سختی سے بدل جاتی ہے تو پھر وہ پتھر کا ٹکڑا بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت بن جاتا ہے اور رشد و ہدایت
اس میں کسی جانب سے بھی سرایت نہیں کر پاتی، دیکھو! میں پتھر کے ٹکڑوں کا مجموعہ پہاڑ "ہو

لیکن خدا کے حکم کے سامنے تسلیم خم کئے کس طرح عبودیت کا مظاہرہ کر رہا ہوں مگر تم ہو کہ انانیت اور خودی کے گھنڈ میں کسی حالت میں بھی نہیں "کوہاں" سے بدل دینے کیلئے تیار نہیں سچ ہے۔
 ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبَكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً (بقرہ) پھر تمہارے دل سخت ہو گئے سو وہ ہو گئے جیسے پتھر یا ان سے بھی سخت۔

بنی اسرائیل نے جب یہ نشان دیکھا تو اب اسے وقتی خوف و دہشت کا ثمرہ سمجھتے یا علی روس الا شہاد خدا کے عظیم الشان نشان کے مشاہدہ کا نتیجہ یقین کیجئے کہ بنی اسرائیل تورات کی جانب متوجہ ہوئے اور حضرت موسیٰ کے سامنے اس کا حکام کی تعمیل کا اقرار کیا تب خدائے تعالیٰ کا فرمان دلیشان ہوا کہ اے بنی اسرائیل! ہم نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس کو مصیبتی کے ساتھ لو اور جو احکام اس (تورات) میں درج ہیں ان کی تعمیل کرو تاکہ تم پر بہرہ گار اور متقی بن سکو۔ مگر افسوس کہ بنی اسرائیل کا یہ عہد و پیمانہ ہنگامی ثابت ہوا اور زیادہ عرصہ تک وہ اس پر کار بند نہ رہ سکے اور حسب عادت پھر خلاف ورزی شروع کر دی۔ قرآن عزیز نے ان واقعات کو نہایت مختصر مگر صاف اور واضح نظم الفاظ کے ساتھ اس طرح بیان کیا ہے۔

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَدَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝ (بقرہ)
 اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے سر پر طور کو اونچا کیا (اور کہا) جو ہم نے تم کو دیا ہے اس کو قوت سے پکرو اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد کرو تاکہ تم پر بہرہ گار بنو پھر اس کے بعد تم نے (اس تورات) سے پیٹھ پھیر لی، پس اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو بلاشبہ تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاتے۔
 اور جب ہم نے ان کے (بنی اسرائیل کے) سروں پر پہاڑ بلند کر دیا گویا کہ وہ سائبان ہے اور انہوں نے یقین کر لیا کہ وہ ان پر گرنے والا ہے (تو ہم نے کہا) جو ہم نے تم کو دیا ہے اس کو قوت سے لو اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد کرو تاکہ تم پر بہرہ گار بنو۔ (اعراف)

ان آیات میں تصریح ہے کہ بنی اسرائیل نے جب تورات کو قبول کرنے میں پس و پیش کیا بلکہ انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں پر طور کو بلبٹہ کر دیا اور اس طرح آیتہ اللہ کا مظاہرہ کر کے ان کو قبول تورات پر آمادہ کیا۔ پس کوئی وجہ نہیں ہے کہ آیات کے ظاہر کو تاویلات میں گھسیٹا جائے جیسا کہ بعض معاصر مفسرین نے کیا ہے۔

کسی پہاڑ کا جڑ سے اکھڑ کر فضا میں معلق ہو جانا نہ معمولاً محال ہے اور نہ قانون قدرت کے منافی، البتہ انوکھا اور حیرت زا واقعہ ضرور ہے اور اس لئے "آیتہ اللہ" کہلانہ کا مستحق، مگر تاویل کرتے ہیں کہ "رفع" کے معنی صرف بلندی کے آتے ہیں نہ کہ سر پر بلند ہونے کے، اور اسی طرح "نتق" کے معنی جس طرح "جڑ سے اکھڑنے" کے آتے ہیں اسی طرح زلزلہ میں آنے اور خوفناک حرکت کرنے کے بھی آتے ہیں۔ لہذا سورہ اعراف کی آیت کے معنی یہ ہوئے۔

اور جب ایسا ہوا تھا کہ ہم نے ان کے اوپر پہاڑ کو زلزلہ میں ڈالا تھا۔ گویا ایک ساٹیان ہر جو

ہل رہا ہے اور وہ (دہشت کی شدت میں) سمجھے تھے کہ بس ان کے سروں پر آگرا۔ الخ ۱۷

مگر ان حضرات نے اس حقیقت کو بالکل فراموش کر دیا کہ "رفع" اور "نتق" کے اگر متعدد معانی آتے ہیں تو عربیت کے قاعدہ سے اس مقام پر جو قریبہ پایا جاتا ہو اسی کے مطابق معنی متعین ہوں گے خصوصاً جب کہ قرآن عزیز کا ایک حصہ دوسرے حصہ کی تفسیر کرتا ہے تو بے شبہی لفظ کے متعدد معانی میں سے صرف وہی معنی مراد ہونگے جو دوسری آیت کے ذریعہ متعین ہوتے ہیں۔

پس بقرہ کی آیت "رفعنا فوقکم الطور" میں "رفع" اور "فوق" کو جب اعراف کی آیت

"نتقنا الجبل" میں "نتق" کے ساتھ ملائیں گے، تو قرآن عزیز کی ان آیات کا صاف اور سادہ

مطلب یہی بنے گا کہ طور کو اس کی جگہ سے اکھاڑ کر بنی اسرائیل کے سروں پر اس طرح کر دیا گیا

گویا ایک ساٹیان ہے جو عنقریب ان پر گرنیوالا ہے نیز "فوق" کا "رفع" کیساتھ لانا بھی اس تفسیر

کی صحت کیلئے مؤثر شہادت ہے جو جمہور نے بیان فرمائی ہے اس کے برعکس معاصر مفسرین سے

نقل کردہ معنی صاف بول رہے ہیں کہ وہ منطوق قرآنی کے خلاف کھینچ تان کر بنا گئے ہیں اس مقام پر یہ شبہ کیا جاسکتا ہے کہ ان ہر دو آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل پر تورات کے عمل کرانے میں جبر و اکراہ سے کام لیا گیا ہے حالانکہ دین میں جبر و اکراہ درست نہیں ہے مگر قرآن عزیز کے سیاق و سباق کو پیش نظر رکھ کر واقعہ کی صورت جس طرح ہم نقل کی ہے یہ اعتراض اس شکل میں پیدا ہی نہیں ہوتا، البتہ اگر جمہور مفسرین اور جدید مفسرین کی تفسیر سے یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے تو اس کا بہترین جواب مفتی عبدہ نے اپنی تفسیر میں دیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دراصل یہ جبر و اکراہ کا معاملہ نہیں تھا بلکہ آیتہ اللہ کا یہ آخری مظاہرہ تھا جو ان کی رشد و ہدایت کی تقویت و تائید میں کیا گیا اور اس لئے یہ واقعہ عہدِ ميثاق کے بعد پیش آیا جیسا کہ سیاق کلام سے ظاہر ہے۔

کثرتِ معجزات | یہاں یہ بات بھی فراموش نہ کرنا چاہئے کہ گذشتہ اوراق میں یہ بخوبی روشن ہو چکا ہے کہ صدیوں غلامی کی زندگی بسر کرنے اور سبتِ عبادت میں مشغول رہنے کی وجہ سے بنی اسرائیل کے ملکاتِ فاضلہ کو گھن لگ گیا تھا اور مصریوں میں رہ کر مظاہرِ پرستی اور اصنام پرستی نے انکے عقل و حواس کو اس درجہ معطل کر دیا تھا کہ وہ قدم قدم پر توحیدِ الہی اور احکامِ الہی میں کسی کوشش کے منتظر رہتے۔ اس کے بغیر ان کے دل میں یقین و اذعان کے لئے کوئی جگہ نہ بنتی تھی، پس انکی ہدایت و رشد کیلئے دو ہی صورتیں ہو سکتی تھیں۔ ایک یہ کہ ان کو فقط فہام و تفہیم کے مختلف طریقوں ہی سے قبولِ حق پر آمادہ کیا جاتا اور انبیاء و سابقین کی اُمتوں کی طرح صرف کسی خاص اور اہم موقع پر آیتہ اللہ (معجزہ) کا مظاہرہ پیش آنا اور دوسری صورت یہ تھی کہ ان کی صدیوں کی تباہ شدہ اس حالت کی اصلاح کیلئے روحانی طاقت کا جلد جلد مظاہرہ کیا جائے۔ اور حق و صداقت کی تعلیم کیساتھ ساتھ خدا کے تعالیٰ کے تکوینی نشانات "معجزات" ان کی استعداد قبول و تسلیم کو بار بار تقویت پہنچائیں۔ پس اس قوم کی پست ذہنیت اور تباہ حالی کے پیش نظر مصلحتِ خداوندی نے انکی اصلاح و تربیت کیلئے یہی دوسری صورت اختیار فرمائی۔

وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

اللہ تعالیٰ عالم و دانای حکمت والا ہے۔

بہر حال اس واقعہ کا ذکر تو رات میں بھی موجود ہے، اور اُس میں طور کے متعلق وہی کہا گیا ہے جو پہلے کے جدید مفسرین نے آیت کی تاویل کی صورت میں بیان کیا ہے۔

جب تیسرا دن آیا تو صبح ہوتے ہی بادل گر جینے اور بجلی چمکنے لگی اور پہاڑ پر کالی گھٹا چھا گئی اور قرنا کی آواز بہت بلند ہوئی اور سب لوگ ڈیروں میں کانپ گئے اور موسیٰ لوگوں کو خیمہ گاہ سے باہر لایا کہ خدا سے ملائے اور پہاڑ سے نیچے کھڑے ہوئے اور کوہ سینا اوپر سے نیچے تک دھوئیں سے بھر گیا کیونکہ خداوند متعال میں ہو کر اُس پر اترا اور دھواں تنور کے دھوئیں کی طرح اوپر کو اٹھ رہا تھا اور وہ سارا پہاڑ زور سے ہل رہا تھا..... چنانچہ موسیٰ نے نیچے اتر کر لوگوں کے پاس گیا اور یہ باتیں اُن کو بتائیں یہ

ارض مقدس کا وعدہ سینا کے جس میدان میں اس وقت بنی اسرائیل موجود تھے یہ سرزمین فلسطین اور بنی اسرائیل سے قریب تھا، اور اُن کے باپ دادا حضرت ابراہیم، اسمٰعیل اور یعقوب (علیہم السلام) سے خدا کا وعدہ تھا کہ تمہاری اولاد کو پھر اس سرزمین کا مالک بنائیں گے اور وہ یہاں پھولے پھلے گی لہذا حضرت موسیٰ کی معرفت خدا کا حکم ہوا کہ اپنی قوم سے کہو کہ ارض مقدس میں داخل ہوں اور وہاں کے جابر و ظالم حکمرانوں کو نکال کر عدل و انصاف کی زندگی بسر کریں، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ فتح تمہاری ہوگی اور تمہارے ظالم دشمن ناکام ہوں گے حضرت موسیٰ نے اس سے پہلے کہ بنی اسرائیل کو ارض مقدس میں داخل ہونے کیلئے آمادہ کریں بارہ آدمیوں کو تفتیش حال کیلئے بھیجا وہ فلسطین کے قریبی شہر "اریحا" میں داخل ہوئے اور تمام حالات کو بغور دیکھا، جب واپس آئے تو حضرت موسیٰ کو بتایا کہ وہ بہت حسین اور تن و توش کے زبردست ہیں اور بہت قوی ہیکل ہیں، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ جس طرح تم نے مجھ سے اُن کے متعلق کہا ہے قوم کو سامنے نہ کہنا اس لئے کہ عرصہ دراز کی غلامی نے اُن کے جوصلے پست کر دیئے ہیں، اور اُن میں شجاعت

خودداری اور علوتِ ہمت کی جگہ بزوری، ذلت اور پستی ہمت لے لی ہے، مگر آخر یہ بھی اسی قوم کے افراد تھے نہ مانے اور خاموشی کے ساتھ قوم کے سامنے دشمن کی طاقت کا خوب بڑھا چڑھا کر ذکر کیا، البتہ صرف دو شخص یوشع بن نون اور کالب بن یقینہ نے حضرت موسیٰ کے حکم کی پوری پوری تعمیل کی اور انھوں نے بنی اسرائیل سے اسی کوئی بات نہ کہی کہ جس سے ان کی ہمت شکست ہو۔

اب حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اس بستی اریحا میں داخل ہو اور دشمن کا مقابلہ کر کے اس پر قابض ہو جاؤ خدا تمہارے ساتھ ہے۔

وَاذْكَرَ الْقَوْمَ لِقَوْمٍ يُقْوِمُونَ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے قوم! تم پر جو خدا کا احسان رہا
 اذْكُرُوا النِّعْمَةَ الَّتِي كَرَّمَ اذْ ہے اس کو یاد کرو کہ اُس نے تم میں نبی اور پیغمبر بنائے اور تم کو بادشاہ
 جَعَلَ فِيكُمْ اَنْبِيَاءً وَجَعَلَ لَكُمْ مَلُوكًا اور حکمراں بنایا اور وہ کچھ دیا جو جہانوں میں کسی کو نہیں دیا، اے قوم!
 وَالتَّكْوِيْنُ الَّذِي بَدَعَكُمْ وَالشَّجَارَ الَّتِي تَاْكُلُ الثَّمَرَاتِ اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے تم پر
 لِقَوْمٍ اَدْخَلُوا الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلٰی
 اذْكَرُوا النِّعْمَةَ الَّتِي كَرَّمَ اذْ (مازہ)

بنی اسرائیل نے یہ سن کر جواب دیا کہ موسیٰ! وہاں تو بڑے ظالم لوگ بستے ہیں ہم تو اُس وقت تک اس بستی میں داخل نہ ہونگے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں، افسوس بد بختوں نے یہ نہ سوچا کہ جب تک ہمت و شجاعت کے ساتھ تم ان کو یہاں سے نہ نکالو گے تو یہ ظالم خود کیسے نکل جائیں گے۔

یوشع اور کالب نے جب یہ دیکھا تو قوم کو ہمت دلائی اور کہا شہر کے پہاڑ تک سے گذر جانا کچھ مشکل نہیں ہے، چلو اور ان کا مقابلہ کر دو ہم کو پورا یقین ہے کہ تم ہی غائب رہو گے۔
 قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ ان ذر نے والوں میں سے دو ایسے آدمیوں نے جن پر خدا نے

اَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمَا اَدْخُلُوا عَلَيْهِمُ
 الْبَابَ فَاِذَا دَخَلْتُمُوْهُ لَا تَكُوْمُوْا
 غَالِبُوْنَ ۝ وَعَلَى اللّٰهِ فِتْنُوْكُمْ اِنْ
 كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝ (مائده) ایمان والے ہو۔

لیکن بنی اسرائیل پر اس بات کا بھی مطلق اثر نہ ہوا اور وہ بدستور اپنے انکار پر قائم رہے
 اور جب حضرت موسیٰ نے زیادہ زور دیا تو اپنے انکار پر اصرار کرتے ہوئے کہنے لگے۔

قَالُوْا يٰمُوسٰى اِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَا اَبَدًا
 مَا دَامُوْا فِيْهَا فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ
 فَقَاتِلْ اِنَّا هُنَا قَاعِدُوْنَ (مائده) انہوں نے کہا اے موسیٰ! ہم کبھی اس شہر میں اُس وقت تک داخل
 نہیں ہوں گے جب تک وہ اس میں موجود ہیں، پس تو اور تیرا رب
 دونوں جاؤ اور اُن سے لڑو ہم تمہیں بیٹھے ہیں (یعنی تماشہ دکھیں گے)

حضرت موسیٰ نے جب یہ ذلیل اور بیہودہ جواب سنا تو بہت افسردہ خاطر ہوئے اور انتہائی
 رنج و ملال کے ساتھ درگاہِ الہی میں عرض کیا "بارِ الہا! میں اپنے اور ہارون کے سوا کسی پر بوجہ نہیں
 رکھتا سو ہم دونوں حاضر ہیں، اب تو ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان جدائی کر دے
 یہ تو سخت نااہل ہیں" اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر وحی نازل فرمائی "موسیٰ! تم غمگین نہ ہو، انکی
 نافرمانی کا تم پر کوئی بار نہیں، اب ہم نے ان کے لئے یہ سزا مقرر کر دی ہے کہ یہ چالیس سال
 اسی میدان میں بھٹکتے پھریں گے۔ اور اُن کو ارضِ مقدس میں جانا نصیب نہ ہوگا، ہم نے
 اُن پر ارضِ مقدس کو حرام کر دیا ہے۔

قَالَ رَبِّ اِنِّىْ لَا اَمْلِكُ اِلَّا نَفْسِىْ
 وَاٰخِرِىْ فَاَفْرَاقٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ
 الْفٰسِقِيْنَ قَالَ فَاِنَّهَا حَرَمٌ
 عَلٰى حَمٰرٍ رَّبْعِيْنَ سَنَةً يَّتِيْتُهُمْ
 فِي الْاَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ
 (موسیٰ نے) کہا اے پروردگار! میں اپنے اور اپنے بھائی کے سوا کسی
 مالک نہیں ہوں۔ لہذا تو ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان
 تفریق کر دے (اللہ تعالیٰ) نے کہا "بلاشبہ ان پر ارضِ مقدس
 داخلہ چالیس سال تک حرام کر دیا گیا اس مدت میں یہ اسی میدان
 میں بھٹکتے پھریں گے۔ پس تو نافرمان قوم پر غم نہ کھا۔"

الْفَاسِقِينَ - (مائدہ)

اقسوس مذکر۔

وادی سینا کو "تیبہ" اس لئے کہتے ہیں کہ قرآن عزیز نے بنی اسرائیل کیلئے کہا ہے۔
 تَيْبُهُونَ فِي الْأَرْضِ (یہ اس زمین میں بھٹکتے پھریں گے) جب کوئی شخص راہ سے بھٹک جائے
 تو عربی میں کہتے ہیں "تاہ فلان"

تورات میں اس واقعہ کی تفصیلات اگرچہ اس انداز میں مذکور نہیں ہیں تاہم "گنتی
 باب ۱۴" میں بنی اسرائیل کے ارض مقدس میں داخلہ سے انکار، اس پر حضرت موسیٰؑ کی
 ناراضگی اور پھر چالیس سال تک اُن پر ارض مقدس کے داخلہ کا حرام ہو جانا تفصیل
 کیساتھ ذکر کیا گیا ہے اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس مدت کے اندر
 اندر بنی اسرائیل کے وہ تمام افراد مر جائیں گے جنہوں نے خدا کے حکم کے خلاف ارض مقدس
 کے داخلہ سے انکار کیا ہے اور اُن کے بعد نئی نسل کو داخلہ کی اجازت ہوگی جو کالب اور
 یوشع کی سرکردگی میں دشمنوں کو پامال کر کے پاک زمین میں داخل ہوں گے نیز یہ کہ حضرت
 ہارون اور حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کا بھی اس وقت انتقال ہو جائے گا۔

"پھر خداوند نے موسیٰ اور ہارون کو خطاب کر کے فرمایا۔ میں کب تک اس خبیث گروہ کے مقابل جو
 میری شکایت کرتا ہے صبر کروں؟ بنی اسرائیل جو میرے برخلاف شکایتیں کرتے ہیں میں نے انکی
 شکایتیں سُنیں، اُن سے کہہ خداوند کہتا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم جیسا تم نے مجھے سنا ہے میں تم
 سے ویسا ہی کروں گا، تمہاری لاشیں اور ان سب کی جو تم میں شمار کئے گئے اُن کے کل جمع کے مطابق
 بیس برس والے سے لیکر اوپر والے تک جنہوں نے میری شکایتیں کیں اس بیابان میں گریں گی۔
 تم بیشک اس زمین تک نہ پہنچو گے جس کی بابت میں نے قسم کھائی ہے کہ تمہیں وہاں بساؤں گا۔
 سو الفیئہ کے بیٹے کالب اور نون کے بیٹے لیشوع اور تمہارے لڑکوں کو جن کے حق میں تم کہتے ہو۔
 کہ وہ لٹ جائیں گے میں اُن کو داخل کروں گا اس زمین کی قدر کو جسے تم نے ذلیل جانا وہ پہچانیں گے۔
 تم جو ہوتہاری لاشیں اس بیابان ہی میں گریں گی اور تمہارے لڑکے اس دشت میں چالیس برس تک

بھٹکتے پھریں گے اور تمہاری گشتگی کے اٹھانے والے ہوں گے جب تک کہ تمہاری لاشیں اس
دشت میں نیست و نابود نہ ہوں، اُن دنوں کے شمار کے مطابق جن میں تم اس زمین کی جاسوسی
کرتے تھے جو چالیس دن ہیں، دن چھپے ایک سال ہوگا سو تم چالیس برس تک اپنے گناہ کو
اٹھائے رہو گے، تب تم میری عہد شکنی کو جان لو گے۔

اس جگہ یہ شبہ پیدا نہ کرنا چاہئے کہ حضرت موسیٰ و حضرت ہارون (علیہما السلام) کو بھی اسی
میدان میں رہنا پڑا اور وہ بھی ارض مقدس میں نہ داخل ہو سکے، اس لئے کہ جب بنی اسرائیل کو
اس پورے قافلہ پر ارض مقدس کو حرام کر دیا گیا تو اب ضروری تھا کہ اُن کے رشد و ہدایت
کیلئے خدا کا پیغمبر اُن میں موجود رہے تاکہ کچھ یہ پورھے بھی راہ حق پر قائم رہیں اور نئی نسل میں وہ
استعداد پیدا ہوں گے ذریعہ وہ ارض مقدس میں داخل ہو کر خدا کے حکم کو پورا کریں۔

ذبح بقر کا واقعہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بنی اسرائیل میں ایک "قتل" ہو گیا مگر قاتل کا تہ نہ لگا۔
آخر شبہ نے تہمت کی شکل اختیار کر لی اور اختلاف یاہمی کی خوفناک صورت پیدا ہو گئی۔ حضرت
موسیٰ کے سامنے جب یہ واقعہ پیش ہوا تو انھوں نے خدائے تعالیٰ کی جانب رجوع کیا۔ اور
عرض کیا کہ اس واقعہ نے قوم میں سخت اختلاف رونما کر دیا ہے تو خود علیم و حکیم ہے میری
مدد فرما۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ ان سے کہو کہ پہلے ایک گائے ذبح کریں اور
اُس کے بعد گائے کے ایک حصہ کو مقتول کے جسم سے مس کریں۔ پس اگر وہ ایسا کریں گے
تو ہم اُس کو زندگی بخش دیں گے اور یہ معاملہ واضح ہو جائیگا۔

حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل سے جب ذبح بقر کے متعلق فرمایا تو انھوں نے اپنی
کج بختی اور جیلہ جونی کی نصیحت کے مطابق بحث شروع کر دی۔

موسیٰ! کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے؟ یعنی مقتول کے واقعہ سے ذبح بقر کا کیا تعلق؟ اچھا
اگر واقعی یہ خدا کا حکم ہے تو وہ گائے کیسی ہو؟ اس کا رنگ کیسا ہو؟ اُس کی کچھ اور تفصیلی

صفات معلوم ہونی چاہئیں، کیونکہ ابھی تک اُس کے تعین کے متعلق ہم مشتبه حالت میں ہیں۔ حضرت موسیٰ نے جب وحی الہی کی معرفت اُن کے تمام سوالات کے جواب دیدیئے اور حیلہ جونی کا اُن کیلئے کوئی موقعہ باقی نہیں رہا تب وہ تمہیل حکم پر آمادہ ہوئے اور وحی الہی کے مطابق معاملہ کا سرا انجام کیا، خدا کے حکم سے وہ مقتول زندہ ہو گیا اور اُس نے تمام واقعہ من وعن بیان کر دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ جب اس حیرت زا "خدائی نشان" نے حقیقت کو آشکاف کر دیا تو قائل کو بھی اقرار بغیر کوئی چارہ کار نہ رہا اور اس طرح نہ صرف قائل ہی کا پتہ چل گیا بلکہ مختلف اسباط اور خاندانوں میں اختلاف پیدا ہو کر جو سخت خانہ جنگی اور خونریزی کی صورتوں رونما ہو چکی تھی اُس کا بھی خوش اسلوبی کے ساتھ خاتمہ ہو گیا۔

اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اس تاریخی واقعہ کو یاد دلا کر دو باتوں کی جانب توجہ دلائی ہے ایک منکرینِ معاد کو یہ بتایا ہے کہ جس قوم کے اسلاف میں یہ واقعہ ہو گذرا ہے وہ آج تک اس تاریخی واقعہ کی شاہد ہیں، لہذا جس طرح خدا نے اس وقت مردہ کو زندہ کر کے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا تھا تم مجھ لو وہ قیامت کے دن بھی اسی طرح مردے کو زندگی عطا فرمائے گا۔ وَكَذَٰلِكَ يُخَيِّبُ اللَّهُ الْمُؤْتِقِينَ دوسرے بنی اسرائیل کو یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکرور یعنی تمہارے اسلاف کو اتنی کثرت کے ساتھ اپنے نشان (معجزات) دکھائے ہیں کہ اگر دوسری قوم کے سامنے یہ مظاہرے کئے جاتے تو وہ ہمیشہ کیلئے خدا کے تعالیٰ کی فرمائندہ دار بن جاتی اور اس کے دل میں ایک لمحہ کیلئے بھی ناقربانی کا خطرہ نہ گزرتا لیکن تم اور تمہارے اسلاف پر یا تو اثر ہی نہ ہوا اور اگر ہوا بھی تو ناپائیدار اور غیر مؤثر ثابت ہوا اور آج بھی اگر تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار اور ان کی مخالفت کر رہے ہو تو یہ تمہاری جبلت اور قدیم عصبیت و جہالت کا ہی اثر ہے۔

قرآن عزیز نے ہم کو اس واقعہ کے متعلق صرف اسی قدر بتایا ہے اور اس سے زیادہ کوئی تفصیل نہیں دی۔

لہ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ مردہ کو زندہ کر دیا کرتا ہے۔

اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا بلاشبہ تم کو ہدایہ حکم دیتا ہے کہ تم گائے ذبح کرو وہ کہنے لگے "کیا تو ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے؟" موسیٰ نے کہا میں اللہ سے پناہ چاہتا ہوں اس بات کہ جاہلوں میں شمار ہوں (یعنی یہ مذاق نہیں ہے) انھوں نے کہا تو اپنے پروردگار سے یہ دریافت کر کہ اُس کی حقیقت کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا - اللہ تعالیٰ کہتا ہے - وہ ایسی گائے ہو کہ نہ تو بڑھیا ہو اور نہ بچھیا بلکہ درمیانی عمر کی جوان ہو پس اب جو تم سے کہا گیا ہے اسکی تعمیل کرو وہ کہنے لگے "اپنے خدا سے پوچھ کہ اُس کا رنگ کیسا ہو؟" موسیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ "وہ گہرے زرد رنگ کی ہو کہ دیکھنے والے کو خوش رنگ معلوم ہو" کہنے لگے "ہم پر (ابھی تک) گائے کی کیفیت مشتبہ ہے اگر خدا کو منظور ہے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے" موسیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ ایسی گائے ہو کہ نہ محنت ماری ہو کہ زمین میں ہل چلاتی ہو اور نہ کھیت کو سیراب کرتی ہو وہ بے داغ ہو جس پر کسی قسم کا دھبہ نہ ہو کہنے لگے "اب تو صحیح بات لایا، پس انھوں نے اُس کو حاصل کر کے ذبح کیا اور قریب تھا کہ نہ کرتے اور یہ جیب ہوا کہ تم نے ایک جان کو قتل کر دیا پھر آپس میں اختلاف کرنے لگے، اور اللہ ظاہر کرے گا کہ اس سے اُس بات کو جس کو تم چھپاتے ہو، پس ہم نے کہا "اس مقتول کو گائے کے بعض حصے کے ساتھ مس کرو (بار) اللہ تعالیٰ اسی طرح مردوں کو زندہ کر دیتا ہے اور تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔"

وَإِذ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبُحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُ نَاهِرًا وَقَالَ أَعُودِبِ اللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ وَإِنَّ مِنْ بَيْنِ ذَلِكَ فَاذْعُوا مَا تُؤْمَرُونَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءٌ فَاقِعٌ لَوُهَا تَسُرُّ النَّظِيرِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ه قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا لَنْ نَجِدَ بِهَا لَحْمًا فَبِالْحَقِّ فَنَذَبُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ه وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَآذَرْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجُ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ه فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (لقمه)

صحیح حدیث میں ہے کہ نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ارشاد فرمایا کہ اگر نبی اسرائیل حضرت موسیٰ کے فرماتے ہی "ذبح بقرہ" کی تعمیل کر دیتے تو ان کیلئے گائے کے معاملہ میں کسی قسم کی مطلق قید و بند نہ ہوتی اور وہ کوئی سی گائے بھی ذبح کر دیتے تو تعمیل پوری ہو جاتی مگر انہوں نے یہودہ سوالات کر کے اپنے اوپر پابندیاں لگوائیں، چنانچہ پیغمبر خدا کیسے اس قسم کی یہودہ باتوں اور کج بحثوں کی قرآن عزیز نے سخت مذمت کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ اس کا آخر نتیجہ کفر اور ترک ایمان پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ لہذا امت مسلمہ کو چاہئے کہ وہ اس قسم کی باتوں سے بچے۔

اَمْ تُرِيدُونَ اَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سَأَلِمْ مُوسٰى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَّبِعِ الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيْلِ (بقرہ)

کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) سے اس قسم کے سوال کرو جس طرح پہلے زمانہ میں حضرت موسیٰ سے سوال کیا گئے تھے اور جو شخص ایمان کے عوض کفر اختیار کرتا ہے وہ بلاشبہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔

اس موقع پر یہ سوال ضرور سامنے آجاتا ہے کہ آخر کار "ذبح بقرہ" اور مقتول کے زندہ کر دینے کے درمیان کیا مناسبت ہے جو احیاء و مقتول کیلئے یہ خاص صورت اختیار کی گئی سو خدا کی حکمتوں اور مصلحتوں تک پہنچنا تو انسانی مقدرت سے باہر ہے تاہم عقل و شعور کی جو روشنی اس نے انسان کو بخشی ہے وہ اس طرف راہنمائی کرتی ہے کہ اگر نبی اسرائیل کی اس تاریخ پر نظر کی جائے جو گذشتہ صفحات میں سپردِ قلم ہو چکی ہے تو یہ بات بخوبی روشن ہو جاتی ہے کہ مصر کے بود و ماند نے ان کے اندر بت پرستی خصوصاً گائے کی عظمت و تقدیس اور گوسالہ پرستی کا جذبہ بہت زیادہ پیدا کر دیا تھا جو جگہ جگہ ابھرتا اور ان پر اثر انداز ہونے لگتا تھا، چنانچہ گوسالہ پرستی کے واقعہ کے بعد جب حضرت موسیٰ نے ان سے "تورات کی تعمیل" کیلئے فرمایا تو اس وقت بھی انہوں نے کافی حیلہ جوئی سے کام لیا تھا اور اگر رفع طور کا نشان ان پر ظاہر ہوتا تو

حضرت موسیٰ کی تکذیب پر اتر آتے تو کچھ تعجب نہ تھا، خدائے تعالیٰ نے اُس موقع پر ارشاد فرمایا ہے کہ اس تعنت اور حیلہ سازی کی خصلت کا باعث وہی گوسالہ پرستی ہی، ابھی تک ان کے دلوں سے بت پرستی اور گوسالہ کی تقدیس کا عقیدہ دور نہیں ہوا بلکہ اُن کی حالت سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تقدیس اُن کے دلوں میں رچ گئی گئے۔

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا
فَوْقَكُمْ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ
بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا
وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ
قُلْ بَلِّغُوا يَا هُنَا كُرْبِيَةَ آيَاتِكُمْ إِنْ
كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ (بقرہ)

اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے سروں پر طور بلند کر دیا (اور کہا) جو ہم نے تم کو دیا ہے اُس کو مضبوطی سے پکڑو اور اس پر کان دھرو، انہوں نے کہا "ہم نے سنا (اور عمل سے بتایا کہ ہم نے نافرمانی کی) اور اصل بات یہ ہے کہ اُن کے دلوں میں کفر کی وجہ سے گوسالہ رچ گیا ہے (لے مخاطب) کہہ دے اگر تم اپنے قول کے مطابق مومن ہو تو تمہارے ایمان نے یہ فیصلہ ہی برآ کیا ہے اور بے شبہ موسیٰ تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آیا ہے پھر تم نے اس کے بعد گوسالہ بنا لیا اور تم خود اپنے لئے ظالم ہو۔

پس اس موقع پر خدا کی مصلحت نے یہ فیصلہ کیا کہ بنی اسرائیل کی اس گمراہی کو کسی ایسے عمل سے دور کرے جس کا مشاہدہ خود ان کی آنکھیں کر رہی ہوں، لہذا اُن کو مشاہدہ کر لیا کہ جس کی تقدیس تمہارے دل میں اس قدر پیوست ہو گئی ہے کہ بار بار نمایاں ہوتی ہے، اُس (گائے) کی حقیقت یہ ہے کہ تم نے خود اپنے ہاتھوں سے اُس کو فنا کے گھاٹ اتار دیا اور وہ تمہارا وبال بھی بیگانہ کر سکی اور کہیں یہ خیال نہ کر بیٹھتا کہ یہ گائے کی تقدیس ہی کا اثر تھا کہ اُس کے پارہ گوشت کے مس کرنے سے مُردہ زندہ ہو گیا اس لئے کہ اگر موت و حیات کا یہ معاملہ گائے کی تقدیس سے متعلق تھا تو جس پارہ گوشت نے مُردہ کو زندہ کر دیا وہ خود زندگی حاصل کر کے کیوں دوبارہ حسی جاگتی گائے نہ بن گیا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ گائے جس کو تم نے ذبح کیا تھا اُسی طرح بے جا

پڑی ہو اور اُس کے پار ہائے جسم تمہارے درمیان تربیت دسترخوان ہو چکے ہیں۔
 حقیقت حال یہ ہے کہ موت و حیات کا یہ معاملہ صرف خدا کے ہاتھ میں ہے اور جس
 "گو سالہ" کی محبت تمہارے دلوں میں سج گئی ہو وہ تم سے بھی ادنیٰ ایک جاندار ہے جو صرف تمہاری
 خدمت اور ضرورت کیلئے بنایا گیا ہے نہ کہ تمہارے لئے دیوتا اور دیوی "خدا کے تعالیٰ ہی کی ذات
 واحد ہے کہ جس کو چاہے موت دے اور جس کو چاہے حیات بخشے، چنانچہ تم نے ایک ہی واقعہ میں
 دونوں حقیقتوں کا مشاہدہ کر لیا کہ اُس نے "گائے" کی زندگی کو فنا سے بدل دیا اور انسان کے
 مردہ جسم کو حیات تازہ بخش دی۔ فاعتبروا یا اولی الابصار!

قرآن عزیز نے غالباً اسی حکمت کے پیش نظر "ذبح بقرہ" کے واقعہ کو دو حصوں پر تقسیم
 کر دیا ہے، پہلے حصہ میں بنی اسرائیل کی گو سالہ پرستی کے واقعہ کی تائید میں بقرہ کا یہ واقعہ بیان
 کیا گیا کہ جب ایک خاص مقصد کیلئے بنی اسرائیل سے گائے ذبح کرنے کو کہا گیا تھا تو یہی گو سالہ
 پرستی کی محبت اُن کے اڑے آئی تھی اور مصر لوہی کے عقیدہ تقدیس بقرہ (گائے کی تقدیس)
 کے اتباع میں انھوں نے بیسیوں حیلے اور بہانے تراشے اور یہ کوشش کی کہ کسی طرح انکو گائے
 ذبح نہ کرنی پڑے۔ لیکن سوالات کی پیچیدگی میں آکر پھنس گئے تو مجبوراً تعمیل
 کرنی پڑی۔

قرآن نے جب اس واقعہ کو سنایا تو قدرتی طور پر سامعین کو شوق پیدا ہوتا چاہئے
 تھا کہ وہ یہ معلوم کریں کہ ذبح بقرہ کا وہ واقعہ کیوں اور کس طرح پیش آیا جس کے بائیسے میں
 بنی اسرائیل اس قدر حیلے تراش رہے تھے تو دوسرے حصہ میں قرآن عزیز نے اس پر اشارہ
 فطری سوال کا جواب اس طرح دیا کہ اُس واقعہ کے نمایاں پہلو کو بیان کر دیا جس کا بنی اسرائیل
 کی اس رد و کد کے ساتھ حقیقی تعلق تھا۔ اس لئے اس حصہ بیان کو دوبارہ لفظ "اذ" سے شروع کیا
 قرآن عزیز کی ان آیات کی یہ وہ تفسیر ہے جو قرآن کے جملوں کے اندر محدود ہو کر کی گئی ہے
 اور جس میں ذبح بقرہ کے واقعہ سے متعلق آیات میں تقدیم و تاخیر کی بحثوں میں جائیگی مطلق ضرورت

پیش نہیں آتی، اور نہ واقعہ کو اچنبھا سمجھ کر باطل اور رکیک تاویلات کی پناہ لینے کی ضرورت باقی رہتی ہے۔

بلاشبہ یہ واقعہ خدائے تعالیٰ کے اُن مسلسل نشانوں میں سے ایک نشان تھا جو یہود کی سخت اور تند جبلت اور متمدانہ خصلت کے مقابلہ میں تائیدِ حق کیلئے حکمتِ الہی کے پیش نظر ظہور میں آیا اور جو نشان ہونیکے علاوہ اپنے اندر متعدد اہم مصالح رکھتا تھا اور اس حقیقت ثابتہ کیلئے خود قرآن عزیز کا سیاق و سباق تائید کرتا ہے چنانچہ اس واقعہ کے متصل ہی ارشاد ہے۔

”وَكَذَلِكَ يُخَيِّبُ اللَّهُ الْمُؤْتِي“ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر دے گا اور اسی کے سیاق میں ارشاد فرمایا ”وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ“ تاکہ دکھائے تم کو اپنی قدرت کے نشان“

گویا ذبحِ بقرہ کا واقعہ نقل کرنے سے قبل بنی اسرائیل کو بار بار خدائی نشان شاہد کرنے کا ذکر اور پھر قصہ کے متصل ہی آخرت میں احیاءِ موتی کا اس واقعہ سے استشہاد اور پھر اس واقعہ کو بھی آیات اللہ میں سے ایک آیت (نشان) بنانا اس امر کی واضح دلیل ہے کہ کسی تاویل اور دور ازکار باتوں کی پناہ لئے بغیر ان آیات کی صاف اور سادہ تفسیری ہے جو سطور بالا میں بیان کی گئی۔

لہذا ان آیات کی وہ تفاسیر جو جدید معاصرین نے بیان کی ہیں اور جن میں تمام آیات متعلقہ کو کبھی دو جدا واقعات کہہ کر اور کبھی ایک واقعہ تسلیم کر کے مختلف رکیک اور پھر تاویلات سے کام لیا گیا ہے، ناقابلِ تسلیم ہیں اور قرآن عزیز کے منطوق کے خلاف

مثلاً کہا جاتا ہے کہ ذبحِ بقرہ کا یہ طریقہ دراصل خود بنی اسرائیل کی قدیم رسوم میں سے تھا جس کا ذکر اب تک تورات میں موجود ہے یعنی جب کسی جگہ ایسا مقتول پایا جاتا کہ اسکے قاتل کا پتہ نہ ملتا تو یا ہی جنگ و جدال سے بچانے کیلئے یہ طریقہ مروج تھا کہ وہ ایک ایسی گائے کو حاصل کرتے جو نہ کاشت کے کام میں آئی ہو اور نہ سیرانی کی خدمت کر چکی ہو اور اسکو ایسی وادی میں لیجاتے جہاں کاشت کبھی نہ ہوتی ہو اور پانی کا نالہ بہہ رہا ہو اور جس پر قاتل ہونے کا شبہ ہوتا تو اس کے محلہ خاندان یا بستی کے لوگوں کو جمع کیا جاتا اور پھر کاہن آگے بڑھتا اور بہتے ہوئے پانی

پر گائے کو کھڑا کر کے اس کی گردن مارتا اور جب اس کا خون پانی میں بھجاتا تو فوراً مشتبہ گروہ کے لوگ اٹھ کر اُس خون آلود پانی سے ہاتھ دھوتے جاتے اور پکار پکار کر یہ کہتے جاتے کہ نہ ہمارے ہاتھوں نے اس کو قتل کیا ہے اور نہ ہمیں قاتل کا پتہ معلوم ہے تو پھر اُن پر کوئی شبہ باقی نہ رہتا اور خانہ جنگی نہ ہونے پاتی۔ اور اگر مشتبہ گروہ کا ایک سردار بھی ہاتھ دھوتے اور اس رسم میں شریک ہونے سے انکار کر دیتا تو پھر مقتول کا خون بہا اُس خاندان یا محلہ پر ڈال دیا جاتا تھا جس کا وہ سردار ہے۔

اس تفسیر میں قرآن عزیز کے سیاق و سباق کے لحاظ سے جو تفاسیر ہیں وہ معمولی فہم و عقل سے بھی معلوم ہو سکتے ہیں لیکن ان کے علاوہ سب سے زیادہ قابلِ اعتراض یہ امر ہے کہ اگر بنی اسرائیل میں یہ دستور قدیم سے رائج تھا تو جب حضرت موسیٰ (علیہ السلام) نے اسی رسم کے مطابق خدائے تعالیٰ کا فیصلہ سنا یا تو بنی اسرائیل نے اس کو اجنبی نگاہ سے کیوں دیکھا اور یہ کیوں کہا "اتخذنا ناهزدا" اے موسیٰ کیا تو ہم سے ٹھٹھا کرتا ہے کہ گائے ذبح کرنے کو کہتا ہے اور اگر ازرہ لعنت اُن کا سوال تھا تو حضرت موسیٰ (علیہ السلام) یہی جواب دیتے کہ اس میں حیرت و تعجب کا کون سا موقعہ ہے جبکہ تم خود جانتے ہو کہ قضیہ کے فیصلہ کا یہ پُرانا طریقہ ہے۔

اس سلسلہ میں گائے حاصل کرنے سے متعلق کتب تفاسیر میں عجیب و غریب قصے مذکور ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ تمام قصص "اسرائیلیات" سے منقول ہیں۔ یعنی یہ وہ قصے ہیں جو یہود کی نقل و روایت سے شہرت پائے اور تفسیروں میں بھی درج کر دیے گئے ہیں مگر محققین نے ان کو چھان کر تفسیر قرآن سے بالکل جدا کر دیا ہے چنانچہ حافظ عطاء الدین بن کثیر جیسے جلیل القدر مفسر نے ان قصص کے متعلق یہ فیصلہ دیا ہے۔

اور یہ سلسلہ بیانات جو عبیدہ، ابوالعالیہ اور شدی اور دوسروں سے مروی ہے ان سب کے آپس

میں اختلاف ہے، اور صاف بات یہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل کی کتابوں سے ماخوذ ہیں اور اگرچہ ان کا

نقل کرنا درجہ جواز میں آسکتا ہے مگر ہم نہ اُن کی تصدیق کرتے ہیں اور نہ تکذیب اور اسی پر

ان روایات پر قطعاً کوئی اعتبار نہیں کیا جاسکتا، مگر وہ روایات جو ہمارے نزدیک (قرآن و

حدیث کی روشنی میں) حق ہوں، واللہ اعلم۔

اور خاص اس واقعہ کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں :-

گائے کا وہ کونسا حصہ تھا جو مردہ جسم پر مس کیا گیا سو وہ کوئی بھی حصہ ہو واقعہ میں جس قدر مذکور ہے
معجزہ ہونے کے لئے وہ بھی کافی ہے اور اگر اس حصہ کا تعین بھی ہمارے دینی یا دنیوی حالات کے
اعتبار سے ضروری ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور واضح فرما دیتے۔ مگر اس نے اس کو مبہم ہی
رکھا ہے اگرچہ اصل حقیقت کے لحاظ سے وہ بہر حال متعین ہے اور نبی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم
سے بھی اس کے تعین کے متعلق کوئی صحیح روایت ثابت نہیں ہے۔ لہذا ہمارے لئے یہ بھی ہی
مناسب ہے کہ ہم بھی اس کو اسی طرح مبہم رہنے دیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو مبہم
رکھا ہے۔

علاوہ ازیں جبکہ مسلم کی حدیث میں صرف اسی قدر مذکور ہے کہ اگر نبی اسرائیل حضرت موسیٰ
سے روک نہ کرتے تو گائے کے معاملہ میں ان پر پابندیاں عائد نہ ہوتیں تو اگر اس سے زائد حالات
واقعات بھی اس سے متعلق ہوتے تو نبی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کا تذکرہ فرماتے۔
غرض یہ واقعہ آیات اللہ میں سے ایک عظیم الشان نشان ہے اور قرآن عزیز میں جو تفصیل
اس کے متعلق بیان کر دی ہے اس کی قدر قابل تسلیم ہے۔ باقی سب قصص و حکایات ہیں، اور لاطال
قصہ۔

معجزات حضرت موسیٰ (علیہ السلام) سے متعلق ان مباحث کا خطاب ان ہی مفسرین کے
ساتھ ہے جو اصولاً "معجزات انبیاء" کے قائل ہیں مگر ان مقامات میں تاویل کی گنجائش سمجھ کر
ایسی تاویلات کرتے ہیں جن کی بدولت یہ واقعات "معجزہ" کی حد سے باہر ہو جائیں باقی
جو ملاحظہ اسلام کے مسلم عقیدہ "معجزہ" کے ہی قائل نہیں ہیں اور اس لئے قرآن عزیز کے لیے
تمام واقعات کو باطل تاویلات کی نذر کر دینا ہی ضروری سمجھتے ہیں تو ہمارے ان مباحث کے علا

ان سے نفسِ معجزہ کے امکان پر بھی بحث کرنا ضروری ہے۔

بہر حال اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ارشاد فرمایا ہے کہ ان عظیم الشان آیات اللہ کے مشاہدہ اور ان پر خدائے تعالیٰ کے بے غایت فضل و کرم کے باوجود ان بد نخبوں پر کوئی اثر نہ ہوا اور یہ اسی طرح کج روی اور زینج پر قائم رہے، قبولِ حق کیلئے ان کے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے اور ان کی پیہم تمردی اور سرکشی نے ان کی نیک استعداد کو فنا کر کے ان کو پتھر سے بھی زیادہ سخت بنا دیا، اس لئے کہ پتھر میں سختی ہوتے ہوئے بھی اس سے مخلوقِ خدا کو بہت فائدے ہیں مگر ان کی زندگی کا تو بجز خسارہ اور نقصان کے اور کچھ حاصل نہیں رہتا۔

ثَوَّقَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ إِذَا نَسَّتُ وَرَأَتْ مِنَ الْحِجَارَةِ مَا يَتَجَرَّ مِنْهُ الْأَخْفَارُ إِنَّ مِنْهَا لَمَّا يَشْفِقُ فِي خُرُوجِ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَّا يَلْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَحَالِ اللَّهِ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝

اس (مشاہدہ) کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے پس یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا دل نہیں (پتھر ہیں یا دیوں سمجھو) کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت (یہ بات واضح ہے) کہ بعض پتھروں سے پانی نکل کر نہیں بہتی ہیں اور بعض چٹخ کر کھپتے ہیں تو ان سے سوت جاری ہو جاتے ہیں اور بعض خدا کے خوف سے (بھونچال وغیرہ حالتوں میں) نیچے لڑکھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تمہارے کرتوتوں سے غافل نہیں ہے۔

مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے قلوب کی سختی اور قبولِ حق میں بے اثری کا یہ عالم ہے کہ اگر محاورہ اور بول چال کے مطابق یوں کہہ دیا جائے کہ ان کا دل پتھر کا ٹکڑا بن گیا ہے تب بھی ان کی شدت و صلابت کی صحیح تصویر سامنے نہیں آ سکتی، اس لئے کہ پتھر اگرچہ سخت و ٹکڑا کارہ نہیں ہے، کیا تم نے پہاڑوں کا مشاہدہ نہیں کیا اور نہیں دیکھا کہ ان ہی سخت پتھروں سے ندیاں اور دریا بہہ رہے ہیں اور کہیں ان ہی سے شیریں و خوشک پانی کے سوت جاری ہیں اور اگر بھونچال آجائے یا خدائی مشیت کا کوئی اور فیصلہ ہو جائے تو پہاڑوں کی یہی دیو سپیکر چٹانیں رونی کے گالوں کی طرح ٹوٹ کر اور اڑ کر سرتنگوں ہو جاتی اور خدائے

تعالے کے خوف و خشیت کا زبانِ حال سے اقرار کرتی نظر آتی ہیں مگر ان بنی اسرائیل پر نہ آیات اللہ کا اثر ہوتا ہے نہ پیغمبر کی شیریں اور دلنشین پند و نصیحت کا اور نہ نافرمانی کرتے وقت حد کا خوف ان کے دلوں پر طاری ہوتا ہے۔

حضرت موسیٰ اور قارون بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا متمول شخص تھا، قرآن عزیز نے اس کا نام قارون بتایا ہے، اس کے خزانے زر و جواہر سے پُر تھے، اور قوی ہیکل مزدوروں کی عمت بمشکل اس کے خزانوں کی کنجیاں اٹھا سکتی تھی اس تمول اور سرمایہ داری نے اس کو بچر مغرور بنا دیا تھا اور وہ دولت کے نشہ میں اس قدر چور تھا کہ اپنے عزیزوں، قرابت داروں اور قوم کے افراد کو حقیر اور ذلیل سمجھتا اور ان سے حقارت کے ساتھ پیش آتا تھا۔

مفسرین کہتے ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کا چچا زاد بھائی تھا اور اس کا نسب اس طرح نقل فرماتے ہیں۔

قارون بن یصہر بن قاہرہ اور حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کا نسب یہ ہے موسیٰ بن

عمران بن قاہرہ۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے بھی یہی منقول ہے۔

مورخین کہتے ہیں کہ قارون قیام مصر کے زمانہ میں فرعون کا درباری ملازم رہا تھا اور دولت کا یہ بے انتہا انبار اس نے وہیں جمع کیا تھا اور سامری منافق تھا اور حضرت موسیٰ کے دین میں اعتقاد نہیں رکھتا تھا۔

حضرت موسیٰ (علیہ السلام) اور ان کی قوم نے ایک مرتبہ اس کو نصیحت کی کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو بے شمار دولت و ثروت بخشی ہے اور عزت و شہمت عطا فرمائی ہے لہذا اس کا شکر ادا کر اور مالی حقوق، زکوٰۃ و صدقات دے کر غبارِ فقر اور مساکین کی مدد کر خدا کو بھول جانا اور اس کے احکام کی خلاف ورزی کرنا اخلاق و شرافت دونوں لحاظ سے سخت ناشکری اور سرکشی ہے، اس کی دی ہوئی عزت کا صلہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تو کمزوروں اور ضعیفوں کو حقیر و ذلیل سمجھنے لگے اور نخوت و پنداری میں غریبوں اور عزیزوں کے ساتھ نفرت سے پیش آئے۔

قارون کے جذبہ امانیت کو حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کی نصیحت پسند نہ آئی اور اس نے مغرورانہ انداز میں کہا: موسیٰ، میری یہ دولت و ثروت تیرے خدا کی عطا کردہ نہیں ہے۔ یہ تو میرے عقلی تجربوں اور علمی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ ”انما اوتیتہ علی علم عندی“ میں تیری نصیحت مان کر اپنی دولت کو اس طرح برباد نہیں کر سکتا۔

مگر حضرت موسیٰ (علیہ السلام) برابر اپنے فرض تبلیغ کو انجام دیتے اور قارون کو راہ ہدایت دکھاتے رہے۔ قارون نے جب یہ دیکھا کہ موسیٰ کسی طرح پیچھا نہیں چھوڑتے تو انکو تہج کرنے اور اپنی دولت و حشمت کے مظاہرہ سے مرعوب کرنے کے لئے ایک دن بٹھے کر وفر کے ساتھ نکلا۔

حضرت موسیٰ (علیہ السلام) بنی اسرائیل کے مجمع میں پیغام الہی سنا رہے تھے کہ قارون ایک بڑی جماعت اور خاص شان و شوکت اور خزانوں کی نمائش کے ساتھ سامنے سے گذرا۔ اشارہ یہ تھا کہ اگر حضرت موسیٰ کی تبلیغ کا یہ سلسلہ یونہی جاری رہا تو میں بھی ایک کثیر جتھہ رکھتا ہوں اور زر و جواہر کا بھی مالک ہوں لہذا ان دونوں ہتھیاروں کے ذریعہ موسیٰ کو شکست دے کر ہونگا۔

بنی اسرائیل نے جب قارون کی اس دنیوی ثروت و عظمت کو دیکھا تو ان میں سے کچھ آدمیوں کے دلوں میں انسانی کمزوری نے یہ جذبہ پیدا کیا کہ وہ بچپن ہو کر یدِ عا کرنے لگے۔ اے کاش یہ دولت و ثروت اور عظمت و شوکت ہم کو بھی نصیب ہوتی، مگر بنی اسرائیل کے ارباب بصیرت نے فوراً مداخلت کی اور اُن سے کہنے لگے ”خبردار! اس دنیوی زینت پر نہ جانا اور اس کے لالچ میں گرفتار نہ ہو بیٹھنا، تم عقرب دیکھو گے کہ اس دولت و ثروت کا انجام بد کیسا ہونے والا ہے؟“

آخر کار جب قارون نے کبر و نخوت کے خوب خوب مظاہرے کر لئے اور حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں کی تحقیر و تذلیل میں کافی سے زیادہ زور صرف کر لیا تو اب بغیر حق

حکومت میں آئی اور پاداشِ عمل کے فطری قانون نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور قارون اور اسکی دولت پر خدا کا یہ اٹل فیصلہ ناطق کر دیا "فحسفنا به ویداره الارضن" ہم نے قارون اور اسکے سرمایہ کردہ کو زمین کے اندر دھنسا دیا اور بنی اسرائیل کی آنکھوں دیکھتے نہ غرور باقی رہا اور نہ سامانِ غرور، سب کو زمین نے نگل کر عبرت کا سامان مہیا کر دیا، قرآن عزیز نے متعدد مناقبات پر اس واقعہ کو مفصل اور مجمل بیان کیا ہے۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ (سورہ یونس)

اور بے شبہ ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) کو اپنی نشانیاں اور ظاہر و زبر و دستِ حجت (توراة) دیکر فرعون، ہامان اور قارون کے پاس بھیجا تھا بس ان سبکے یہ کہا کہ یہ تو جادو گر ہے برا چھوٹا۔ اور بے شبہ ان کے پاس موسیٰ کھلی نشانیاں لیکر آیا۔ پھر انہوں نے زمین میں گیر و غرور اختیار کیا اور وہ ہم سے جیت جانے والے نہیں تھے، پھر سب کو کپڑا ہم اپنے اپنے گناہ پر پھر کسی پر ہم نے ہوا سے پتھر اڑ کیا اور کسی کو چیخنے سے آدبایا اور کسی کو زمین میں دھنسا دیا اور کسی کو ہم نے غرق کر دیا اور اللہ ان کو ظلم کرنے والا نہ تھا۔ مگر وہ خود آپ اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔

فَاَسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا مَسَابِقِينَ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِمْ مِمَّنْ أَمْرُسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَّنْ أَخَذْنَا مِنَ الصَّيْحَةِ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَسَفْنَا بِهِيَ الْأَرْضِ وَمِنْهُمْ مَّنْ أَعْرَضْنَا مَا كَانُوا لِيُظْلَمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَذْسَرَهُمْ لِيُظْلَمُونَ ه (عنکبوت)

قارون اور حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کے واقعہ سے متعلق صحیح حالات صرف اسی قدر ہیں باقی روایات اسرائیلیات سے ماخوذ ہیں اس لئے قابلِ نظر اندازی ہیں، اسی لئے ابن کثیر نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔

وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي السَّرَائِلِيَّاتِ احْتِزَابَهَا عَنْهَا صَفْحًا - (ابن کثیر سورۃ القصص)

اور اس مقام پر بہت سی اسرائیلیات بیان کی گئی ہیں ہم نے ان کو نظر انداز کر دیا ہے۔

بعض مفسرین کہتے ہیں کہ "اوتینہ علی علم عندی" میں علم سے مراد علم کیمیا ہے اور وہ فارون کی دولت کو اس کی کیمیاوانی کارہین منت بتاتے ہیں۔ محققین نے اسکی تردید فرمائی ہے اور یہ واضح کیا ہے کہ اس کا مقصد علم سے اپنی عقل و دانش کے ذریعہ حصول مال ہے اور کیمیا کی باتیں سب دُور از کار ہیں۔

علماء تفسیر اس میں متروک ہیں کہ فارون کا واقعہ کب پیش آیا۔ مصر میں قبل غرق فرعون یاتیہ میں بعد غرق فرعون، حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اگر قبل غرق کا ہے تو آیت میں "داد" اپنے حقیقی معنی میں ہے اور اگر میدان تیبہ کا واقعہ ہے تو "داد" سے خمیمہ و خرگاہ مراد ہے، ہمارے نزدیک یہ واقعہ میدان تیبہ کا ہے اس لئے کہ قرآن عزیز نے اس کو غرق فرعون کے بعد کے واقعات کے ساتھ بیان کیا ہے۔

ان قارون کان من قوم موسیٰ فبخی علیہم و اتینہ من الكنوز انما نقضتہم بالعصبة اولى القوة اذ قال له قومہ لا تقهر ان الله لا يحب الفرجین و ابتغ فيما آتاک الله الذر الاخرة و لا تنس نصیبتک من الدنيا و احسن کما احسن الله الیک و لا تبغ الفساد فی الارض ان الله لا یحب المفسدین ہ قال انما اوتینته علی علم عندی اولکم یعلم ان الله قد اهلك من قبلہ من القرون من هو اسد منه قوۃ و اکثر جمعاً و بیشک قارون موسیٰ کی قوم ہی میں سے تھا، پس اُس نے اُن پر سرکشی کی اور ہم نے اُس کو اس قدر خزانے دیئے تھے کہ اُس کی کنجیوں کے بوجھ سے طاقتور آدمی تھک جاتے تھے جب اسکی قوم نے کہا تو شیخی نہ مار اللہ شیخی کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے اور جو کچھ کچھ خزانے دیا ہے اُس میں آخرت کو تلاش کر، اسکو نہ بھول کہ دنیا میں اُس نے تجھ کو کب کچھ دے رکھا ہے اور جس طرح خزانے تیرے ساتھ بھلائی کی ہے تو بھی اسی طرح بھلائی کر، اور فساد کے درپے نہ ہو، بلاشبہ اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا، قارون کہنے لگا یہ مال تو مجھ کو میرے ایک ہنر سے ملا ہے جو مجھ کو آتا ہے کیا وہ اس سے بے خبر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُس سے پہلے اس سے کہیں زیادہ مال دار اور طاقتور قوموں کو ہلاک کر دیا۔ اور نہ سوال کیا جاسکے مجرموں سے

لَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ه
 فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ
 يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا
 مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَكُنْ وَحِطًّا
 عَظِيمًا وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ
 وَيُكْفَرُ ثَوَابَ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ
 وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلْقَاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ
 فَخَسَفْنَا بِرُؤْيَا إِيْرِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَتْ
 لَهُ مِنْ فِتْنَةٍ يَنْصُرُهُ مِنْ دُونِ
 اللَّهِ وَمَا كَانَتْ مِنْ الْمُتَصَرِّفِينَ وَ
 أَصْحَابِ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانًا بِالْأَمْسِ
 يَقُولُونَ وَيُكَانُّ اللَّهُ يَبْسُطُ السَّرِقَةَ
 لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَنْ
 تَمَنَّاهُ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيُكَانُّ لَنَا عِلْمًا
 أَلْكَفَرُ مِنْ ذَلِكَ الدَّارِ الْآخِرَةِ لَنَجْعَلَنَّهَا
 لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا
 فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (قصص)

ان کے گناہوں کے بارے میں (یعنی ان کی عقلیں ماری گئی ہیں تب
 ہی تو گناہ میں مبتلا ہیں پھر سوال سے کیا فائدہ) پھر نکلا ایک دن
 قوم کے سامنے بن سنور کر خدم و حشم کے ساتھ تو جو لوگ دنیا کے طالب
 تھے انہوں نے اس کو دیکھ کر کہا بے کاش ہمیں بھی یہ سب کچھ ہوتا جو
 قارون کو دیا گیا ہو بلاشبہ یہ بڑے نصیب والا ہو، اور جن لوگوں کو اللہ
 نے بصیرت و علم عطا کیا تھا انہوں نے کہا تمہیں ہلاکی ہو جو اللہ پر ایمان
 لایا اور نیک عمل کئے اس کے لئے اللہ کا ثواب اس دولت سے بہتر
 ہو اور اس کو تمہیں پاتے مگر صبر کر نیوالے۔ پھر ہم نے قارون اور اس
 کے محل کو زمین میں دھنسا دیا پس اس کے لئے کوئی جماعت
 مددگار ثابت نہیں ہوئی جو خدا کے عذاب سے اس کو بچائے اور وہ
 بے یار و مددگار رہی رہ گیا اور جنہوں نے کل اس کی شان و شوکت
 دیکھا اس جیسا ہو جائیگی تمنا کی تھی وہ یہ دیکھ کر آج یہ کہنے لگے ارے
 خرابی یہ تو اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہو روزی جس کو چاہے اپنے
 بندوں میں اور تنگ کر دیتا ہو۔ اگر احسان نہ کرتا اللہ ہم پر تو ہم کو
 بھی دھنسا دیتا ارے خرابی یہ تو چھٹکارا نہیں پاتے مست کہ یہ آخرت
 کا گھر ہم نے ان لوگوں کیلئے بنایا جو خدا کی زمین میں شیخی نہیں مارتے
 اور نہ فساد کے خواہشمند ہوتے ہیں اور انجام کی بھلائی متقیوں کیلئے ہے

تورات نے بھی اس واقعہ کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، مگر اس کے بیان اور قرآن عزیز
 کی تصریحات کو پڑھنے کے بعد ایک انصاف پسند انسان کو یہ بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ قرآن عزیز
 جب کسی تاریخی واقعہ کو نقل کرتا ہے تو اس کے صرف ان ہی اجزاء کو بیان کرتا ہے جو غرض اور
 مقصد بصیرت و عبرت کے لئے ضروری ہوں اور زائد اہمیت تفصیلات کو نظر انداز کرتا جاتا ہے لیکن

تورات میں اکثر بے ضرورت تفصیل بیان ہوتی ہیں اور بعض جگہ تو بے محل طوالت بلکہ لفظ بیان تک پایا جاتا ہے جنکو ہم حسب موقعہ بیان کرتے جاتے ہیں چنانچہ اس مقام پر بھی بعض غیر ضروری حصوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام | گذشتہ واقعات سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت اور اپنا رب بنی اسرائیل | موسیٰ (علیہ السلام) کو قول اور عمل دونوں طریقوں سے سحت اذیتیں پہنچائیں حتیٰ کہ بہتان طرازی اور تہمت تراشی سے بھی باز نہیں رہے۔

بت پرستی کی فرمائش، گوسالہ پرستی بنی انہماک قبول تورات سے انکار، ارض مقدس میں داخلہ سے انکار، من و سلویٰ پر ناپاسی، بغض ہر ادائے فرض میں صدا اور ہٹ اور ہر ایک معاملہ میں حضرت موسیٰ کے ساتھ جاہلانہ رد و کد کا ایک طویل سلسلہ ہے جو ان کی زندگی کا جز نظر آتا ہے اور حضرت موسیٰ (علیہ السلام) ضبط و صبر کے ساتھ ایک اولوالعزم رسول کی طرح ان کو برداشت کرتے اور رشد و ہدایت کے پیغام میں منہمک نظر آتے ہیں۔

قرآن عزیز کی تصریحات کے علاوہ تاریخی حیثیت سے اگر بنی اسرائیل کی ان خصوصیات کا مطالعہ مقصود ہو تو تورات کے حسب ذیل ابواب قابل مراجعت ہیں :-

”خروج باب ۱۲ آیات ۱۲-۱۱ باب ۱۶ آیات ۳-۲ گنتی باب ۱۳ آیات ۳-۱-۱۱ باب ۱۶ آیات ۱۱-۱۰“

۱۳- باب ۷ آیات ۱۳-۱۲- استنار باب ۹ آیات ۲۳-۲۲

لیکن قرآن عزیز نے ان واقعات کے علاوہ جن کا ذکر صفحات گذشتہ میں تفصیل کے

ساتھ آچکا ہے سورہ احزاب اور سورہ صفت میں حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کے ساتھ بنی اسرائیل کی ایذا رسانی پر مذمت کرتے ہوئے یہ کہا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ
لَهُ إِيمَانٌ وَالْوَالِدَاتُ مَن بَنِي إِسْرَائِيلَ كِي طَرَحَ نَبُو جَهَنُونَ مُوسَىٰ كَوَايِدًا
پہنچائی پھر اللہ نے اس کو اس بات سے بری کر دیا جو وہ اُس کے
مُتَعَلِّقٌ كَيْتَةً لِّمَنْ لَوْ رَمَوْهُ لَشَدَّ الرَّجْمُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَكَانَ بِالْحَقِّ
وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا۔ (احزاب)

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ لِقَوْمٍ لِمَ
 تُوذُونَ بِنَبِيِّ وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ
 اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ
 قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي
 الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ - (صفا) نہیں کیا کرتا۔

اس لئے علماء تفسیر نے ان ہر دو مقام پر یہ بحث کی ہے کہ یہاں جس ایذا کا ذکر کیا گیا ہے کیا اس سے وہی حالات مراد ہیں جو بنی اسرائیل کی سرکشی اور تعنت کے سلسلہ میں بیان ہو چکے ہیں اور بن کا پورا سلسلہ یقیناً حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کی ایذا کا باعث تھا۔ یا ان کے علاوہ کسی اور خاص واقعہ کی جانب اشارہ ہے چنانچہ بعض مفسرین نے تو یہ فرمایا کہ اس سے وہی ایذا مراد ہے جو حضرت موسیٰ کو بنی اسرائیل کے تعنت اور ضد کی وجہ سے پہنچتی رہی تھی اور بعض مفسرین نے ان ہر دو آیات کا مصداق گزشتہ واقعات سے صراحتاً فرمایا ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ بعض صحیح احادیث میں حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے درمیان ایسے واقعات کا ذکر پایا جاتا ہے جو تفصیلی ذکر قرآن عزیز میں موجود نہیں ہے، لہذا ان کے واقعات میں سے کوئی ایک مخصوص واقعہ یا وہ سب واقعات ان آیات کے مصداق ہیں اور وہی ان کیلئے شان نزول کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان واقعات میں سے ایک واقعہ بخاری اور مسلم میں مذکور ہے اور وہ یہ کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ بہت شرمیلے اور پردہ دار تھے اور اپنے برہنہ بدن پر کسی کی نگاہ نہیں پڑنے دیتے تھے اس کے برعکس بنی اسرائیل جمع میں برہنہ ہو کر غسل کرنے کے عادی تھے، اس لئے وہ حضرت موسیٰ کو تنگ کرتے اور انکی مذاق اڑاتے، یہی کہتے کہ ان کے خاص حصہ جسم پر برص کے داغ ہیں کبھی کہتے کہ ان کو اوزہ (دھوڑوں) کا متورم ہو کر بڑھ جانا، کا مرض ہی یا کوئی اور اسی قسم کا خراب مرض ہے تب ہی تو چھپ کر علیہ رہتے ہیں، حضرت موسیٰ سنیتہ اور خاموش رہتے، آخر

اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی ہوئی کہ اُن کو اس تہمت سے پاک اور بری کرے، چنانچہ ایک روز وہ علیحدہ آ رہے تیار کی تیاری کر رہے تھے کپڑے اتار کر پتھر پر رکھ دیئے، پتھر خدا کے حکم سے اپنی جگہ سے سرکا اور جہاں مجمع میں بنی اسرائیل برہنہ ہزار ہے تھے وہاں چلکڑ پھینچ گیا۔ حضرت موسیٰ گھبراہٹ اور غصہ میں اُس کے پیچھے یہ کہتے ہوئے دوڑے ”ٹوٹی حجر! ٹوٹی حجر! اے پتھر! میرے کپڑے، اے پتھر! میرے کپڑے“ پتھر جب مجمع کے سامنے ٹھہر گیا تو سب نے دیکھ لیا کہ موسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے ہیں کہ ہر قسم کے عیب سے پاک و صاف ہیں۔ حضرت موسیٰ پر اس اچانک واقعہ کا ایسا اثر پڑا کہ غصہ میں جھنجھلا کر پتھر پر لاٹھی کے چند وار کر دیئے جس سے اس پر نشان پڑ گئے۔

بخاری اور مسلم نے اس کو متعدد طریقوں سے روایت کیا ہے، اُن میں سے ایک طریقہ میں اس واقعہ کو سورہ احزاب کی اس آیت کا شان نزول قرار دیا ہے جس میں بنی اسرائیل کی ایذا اور خدا سے تعالیٰ کی جانب سے موسیٰ (علیہ السلام) کی براءت کا ذکر ہے۔ اور اسی آیت کے شان نزول میں ابن ابی حاتم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دوسری روایت نقل کی ہے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون (علیہما السلام) پہاڑ (ہور) پر گئے مگر ہارون کا وہیں انتقال ہو گیا اور حضرت موسیٰ تنہا واپس ہوئے بنی اسرائیل نے یہ دیکھا تو حضرت موسیٰ پر تہمت رکھی کہ اس نے ہارون کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ کو اس تہمت سے بہت دکھ پہنچا تب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ہارون کی نعش کو بنی اسرائیل کے سامنے پیش کریں، فرشتوں نے قضا میں حضرت ہارون کی نعش بنی اسرائیل کے مجمع میں پیش کی اور انھوں نے یہ دیکھ کر اطمینان حاصل کیا کہ واقعی ہارون (علیہ السلام) پر قتل کا کوئی نشان نہیں ہے۔

تیسری روایت حضرت عبد اللہ بن عباس اور سدی سے کتب تفسیر میں منقول

لے بخاری باب الغسل و مسلم باب الفضائل۔

ہو کہ جب قارون کو حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کی نصیحت بہت ناگوار گزرنے لگی تو ایک دن اُس نے ایک پیشہ ور عورت کو کچھ روپے دیکر اس پر آمادہ کر لیا کہ جس وقت حضرت موسیٰؑ نصیحت میں مصروف ہوں تو اُس وقت تو اُن پر الزام لگانا کہ شخص مجھ سے تعلق رکھتا ہے چنانچہ دوسرے دن جب حضرت موسیٰؑ علیہ السلام وعظ فرما رہے تھے تو اس عورت نے حضرت موسیٰؑ پر الزام لگایا حضرت موسیٰؑ علیہ السلام یہ سن کر سجدہ میں گر پڑے اور پھر سر اٹھا کر عورت کی جانب مخاطب ہوئے کہ تو نے جو کچھ ابھی کہا تھا کیا خدا کی قسم کھا کر کہہ سکتی ہو کہ یہ سچ ہے یہ سن کر عورت پر عرشہ طاری ہو گیا اور اُس نے کہا بخدا سچ بات یہ ہے کہ قارون نے مجھ کو روپیہ دیکر اس الزام پر آمادہ کیا تھا ورنہ تو آپ اس سے بری اور پاک ہیں تب حضرت موسیٰؑ نے قارون کے لئے بددعا کی اور وہ خدا کے حکم سے معہ ساز و سامان زمین میں دھنسا دیا گیا۔

مخاکمہ | اس بحث میں صحیح مسلک یہ ہے کہ جب قرآن عزیز نے حضرت موسیٰؑ سے متعلق ایذا کے واقعہ کو مجمل بیان کیا ہے اور اسکی کوئی تعیین نہیں کی تو ہمارے لئے بھی یہی مناسب ہے کہ اس کی تفصیل اور تعیین کے بغیر نفس واقعہ پر ایمان لائیں اور کسی خاص واقعہ سے متعلق نہ کریں اور جس حکمت و مصلحت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس کو مجمل رکھنا مناسب سمجھا ہم بھی اسی پر اکتفا کریں، اور اگر تفصیل اور تعیین کی جانب توجہ دینا ضروری ہے تو پھر یہ تسلیم کرنا چاہئے کہ ان ہر دو آیات کا مصداق وہ تمام واقعات ہیں جو حضرت موسیٰؑ کی ایذا رسانی سے متعلق قرآن عزیز اور صحیح احادیث میں منقول ہیں اور اس امر کا لحاظ کرتے ہوئے کہ زیر بحث ایذا کا معاملہ اس نوعیت کا ہے کہ جس سے حضرت موسیٰؑ (علیہ السلام) کی وجاہت پر اثر پڑتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰؑ کی جانب سے اس کا دفاع کر کے ان کے قوی ہفتوات سے بری اور پاک ثابت کر دیا، ان ہر دو آیات کے مصداق کی تعیین میں وہ تینوں روایات قابل ترجیح ہیں جو کتب احادیث سے نقل کی جا چکی ہیں۔ اور وہ سب ان آیات کا مصداق ہیں۔

رہا یہ امر کہ شان نزول کے لئے کسی ایک واقعہ کا مخصوص ہونا ضروری ہے تو بقول حضرت

شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ یہ درست نہیں ہے بلکہ شان نزول کی اصل حقیقت یہ ہے کہ زمانہ نبوت میں پیش آئیوں والے وہ تمام واقعات جو کسی آیت کا مصداق بن سکتے ہوں اس آیت کے لئے یکساں طور پر شان نزول کہے جاسکتے ہیں۔

اس مقام کی تفسیر میں نجار نے قصص الانبیاء میں ایک طویل بحث کی ہے اور ان کے درمیان اور مصر کی مجلس علماء کے درمیان جو بحث و تحقیق ہوئی ہے اس کو بھی نقل کیا ہے مگر ہم چونکہ دونوں خیالات کے پوری طرح یقین تو نہیں ہیں اور مفسرین قدیم میں ابن کثیر اور ابن حبان کے رجحانات کے مؤید ہیں اس لئے اس بحث کو نظر انداز کرتے ہیں۔

حضرت ہارون | گذشتہ واقعات میں یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ جب بنی اسرائیل نے "افرن مقدس" کی وفات میں داخل ہونے سے انکار کر دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے فریضہ اُن کو یہ اطلاع کر دی تھی کہ چالیس سال تک اب تم کو اسی سرزمین میں بھٹکانا پڑے گا اور سرزمین مقدس میں ان افراد میں سے کوئی بھی داخل نہ ہو سکیگا جنہوں نے داخل ہونے سے اس وقت انکار کر دیا ہے۔

اسی کے ساتھ ساتھ اُن کو یہ بھی بتایا کہ موسیٰ اور ہارون بھی تمہارے پاس ہی رہیں گے کیونکہ اُن کی اور آنے والی نسل کی رشتہ داریت کے لئے اُن دونوں کا یہاں موجود رہنا ضروری ہے چنانچہ جب بنی اسرائیل "تیبہ" کے میدان میں گھومتے اور پھرتے پھرتے پہاڑ کی اس چوٹی کے قریب پہنچے جو "ہور" کے نام سے مشہور تھی تو حضرت ہارون کو پیغام اجل پہنچا وہ اور حضرت موسیٰ خدا کے حکم سے "ہور" پر چڑھ گئے اور وہیں کچھ روز عبادت الہی میں مصروف رہے اور جب حضرت ہارون کا وہاں انتقال ہو گیا تب حضرت موسیٰ ان کی تجہیز و تکفین کے بعد نیچے اترے اور بنی اسرائیل کو ہارون علیہ السلام کی وفات سے مطلع کیا۔

تورات میں اس واقعہ کو اس طرح ادا کیا ہے۔

"اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت قادس سے ڈانٹ ہو کر کوہ ہور پہنچی اور خداوند نے کوہ ہور پر

ادوم کی سرحد سے ملا ہوا تھا۔ موسیٰ اور ہارون سے کہا، ہارون اپنے لوگوں میں جا ملیگا
 کیونکہ وہ اس ملک میں جو میں نے بنی اسرائیل کو دیا ہے جانے نہیں پائے گا اس لئے کہ میرے
 کے چشمہ پر تم نے میرے کلام کے خلاف عمل کیا لہذا تو ہارون اور اس کے بیٹے الیعزر کو اپنے
 ساتھ لیکر کوہ ہور کے اوپر آ جا اور ہارون کے لباس کو اتار کر اس کے بیٹے الیعزر کو پہنا دینا، کیونکہ
 ہارون وہیں وفات پا کر اپنے لوگوں میں جانے گا۔ اور موسیٰ نے خداوند کے حکم کے مطابق
 عمل کیا اور وہ ساری جماعت کی آنکھوں کے سامنے کوہ ہور پہنچ گئے اور موسیٰ نے ہارون کے
 لباس کو اتار اس کے بیٹے الیعزر کو پہنا دیا اور ہارون نے وہیں پہاڑ کی چوٹی پر رحلت کی تب
 موسیٰ اور الیعزر پہاڑ پر سے اتر آئے جب جماعت نے دیکھا کہ ہارون نے وفات پائی تو اسرائیل
 کے سارے گھرانے کے لوگ ہارون پر تیس دن تک ماتم کرتے رہے یہ

حضرت موسیٰ اور حضرت حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کے واقعات زندگی میں ایک اہم واقعہ اس
 ملاقات کا ہے جو ان کے اور ایک صاحب باطن کے درمیان ہوئی اور حضرت موسیٰ نے اس
 عالم کو بنیات کے بعض رموز و اسرار معلوم کئے، اس ملاقات کا ذکر تفصیل کے ساتھ سورہ
 کہف میں کیا گیا ہے، اور بخاری میں اس واقعہ سے متعلق بعض تفصیلات مذکور ہیں، بخاری
 میں سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ انھوں نے حضرت عبداللہ بن عباس (رضی اللہ عنہما) سے
 عرض کیا کہ تو فیکالی کہتا ہے کہ موسیٰ صاحب خضر، موسیٰ صاحب بنی اسرائیل نہیں ہیں یہ ایک
 دوسرے موسیٰ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا۔ دشمن خدا جھوٹ کہتا ہے مجھ سے
 ابی بن کعب (رضی اللہ عنہ) نے حدیث بیان کی ہے کہ انھوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
 سے سنا ہے۔ ارشاد فرماتے تھے کہ ایک روز حضرت موسیٰ بنی اسرائیل میں خطبہ دے رہے تھے
 کہ کسی شخص نے دریافت کیا، اس زمانہ میں سب سے بڑا عالم دین کون ہے؟ حضرت موسیٰ
 نے فرمایا۔ مجھے خدا نے سب سے زیادہ علم عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات پسند

نہ آئی اور ان پر عتاب ہوا کہ تمہارا منصب تو یہ تھا کہ اس کو علم الہی کے سپرد کرتے اور کہتے
 "واللہ اعلم" اور پھر ان پر وحی نازل فرمائی کہ جہاں دو سمندر ملتے ہیں (مجمع البحرین) وہاں
 ہمارا ایک بندہ ہے جو بعض امور میں تجھ سے بھی زیادہ عالم و دانا ہے۔

حضرت موسیٰ نے عرض کیا "پروردگار! تیرے اُس بندے تکے سائی کا کیا طریقہ ہے؟
 اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مچھلی کو اپنے گوشہ دان میں رکھ لو، پس جس مقام پر وہ مچھلی گم ہو جائے
 اسی جگہ وہ شخص بیگا۔ حضرت موسیٰ نے مچھلی کو گوشہ دان میں رکھا اور اپنے تالیفہ یوشع بن نون
 کو ساتھ لیکر عروصا کی تلاش میں روانہ ہو گئے۔ جب چلتے چلتے ایک مقام پر پہنچے تو دونوں
 ایک پتھر پر سر رکھ کر سو گئے مچھلی میں زندگی پیدا ہوئی اور وہ زنبیل سے نکل کر سمندر میں
 چلی گئی۔ مچھلی پانی کے جس حصہ پر مہتی ہوئی گئی اور جہاں تک گئی وہاں پانی برف کی طرح
 جم کر ایک چھوٹی سی بگڑ ٹڈی کی طرح ہو گیا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سمندر میں ایک لکیر یا خط کھینچا ہوا
 یہ واقعہ یوشع نے دیکھ لیا تھا کیونکہ وہ حضرت موسیٰ سے پہلے بیدار ہو گئے تھے مگر جب
 حضرت موسیٰ بیدار ہوئے تو اُن سے ذکر کرنا بھول گئے اور پھر دونوں نے اپنا سفر شروع
 کر دیا اور اُس دن اور رات میں آگے ہی بڑھتے گئے جب دوسرا دن ہوا تو حضرت موسیٰ نے
 فرمایا کہ اب تک ان زیادہ محسوس ہونے لگا وہ مچھلی لاؤ تاکہ بھوکے فوج کریں" نبی اکرم صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا "حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی منزل مقصود تک پہنچنے میں کوئی تکان
 نہیں ہوا تھا، مگر منزل سے آگے غلطی سے نکل گئے تو اب تک ان بھی محسوس ہونے لگا" یوشع نے کہا
 آپ کو معلوم رہے کہ جب ہم "صخرہ" پتھر کی چٹان پر تھے تو وہیں مچھلی کا یہ تعجب خیز واقعہ پیش آیا کہ
 اُس میں حرکت پیدا ہوئی اور مکمل (زنبیل) میں سے نکل کر سمندر میں چلی گئی اور اسکی رفتار
 پر سمندر میں راستہ بنتا چلا گیا۔ میں آپسکے واقعہ کہتا بالکل بھول گیا یہ بھی شیطان کا ایک چرکاتھا۔
 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمت رکاوہ خط مچھلی کیلئے "سرب" (راستہ) تھا
 اور موسیٰ و یوشع کیلئے "عجب" (تعجب خیز بات)

حضرت موسیٰؑ نے فرمایا کہ جس مقام کی ہم کو تلاش ہو وہ وہی مقام تھا اور یہ کہہ کر دونوں
پھر ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہوئے اسی راہ پر لوٹے اور اُس ”صحرا“ دپتھر کی
چٹان تک جا پہنچے۔

وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اُس جگہ عمدہ لباس پہنے ہوئے ایک شخص بیٹھا ہے، حضرت موسیٰؑ
نے اُس کو سلام کیا۔ اس شخص نے کہا کہ تمہاری اس زمین میں سلام کہاں ہے؟ (یعنی اس سر
زمین میں تو مسلمان نہیں رہتے) یہ حضرتؑ نے جواب دیا کہ میرا نام موسیٰؑ ہی
حضرتؑ نے کہا۔ موسیٰؑ بنی اسرائیل ہے حضرت موسیٰؑ نے کہا ”ہاں! میں تم سے وہ علم حاصل کرنے
آیا ہوں جو خدا نے تم ہی کو بخشا ہے“ حضرتؑ نے کہا ”تم میرے ساتھ رہ کر ان معاملات پر صبر کر لو گے
موسیٰؑ! خدا نے تعالیٰ نے مجھ کو تکوینی رموز و اسرار کا وہ علم عطا کیا ہے جو تم کو نہیں دیا گیا اور اُس نے
تم کو (تشریحی علوم کا) وہ علم عطا فرمایا ہے جو مجھ کو عطا نہیں ہوا“ حضرت موسیٰؑ نے کہا ”انشاء اللہ“
آپ مجھ کو صابر و صابریط پائینگے اور میں آپ کے ارشاد کی قطعاً خلاف ورزی نہیں کروں گا“
حضرتؑ نے کہا ”تو پھر شرط یہ ہے کہ جب آپ میرے ساتھ رہیں تو کسی معاملہ کے متعلق بھی جس کو آپ
کی نگاہیں دیکھ رہی ہوں مجھ سے کوئی سوال نہ کریں میں خود آپ کو انکی حقیقت بتا دوں گا“ حضرت
موسیٰؑ نے منظور کر لیا اور دونوں ایک جانب کو روانہ ہو گئے جب سمندر کے کنارے پہنچے تو
سامنے سے ایک کشتی نظر آئی حضرتؑ نے ملاحوں سے کرایہ پوچھا وہ حضرتؑ کو پہچانتے تھے لہذا
انہوں نے کرایہ لینے سے انکار کر دیا اور اصرار کر کے دونوں کو کشتی پر سوار کر لیا اور کشتی روانہ
ہو گئی، ابھی چلے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا کہ حضرتؑ (علیہ السلام) نے کشتی کے سامنے
والے حصہ کا ایک تختہ اٹھا کر کشتی میں سوراخ کر دیا حضرت موسیٰؑ سے ضبط نہ ہو سکا حضرتؑ سے
کہنے لگے کشتی والوں نے تو یہ احسان کیا کہ آپ کو اور مجھ کو مفت سوار کر لیا اور آپ نے اس کا
یہ بدلہ دیا کہ کشتی میں سوراخ کر دیا کہ سب کشتی والے کشتی سمیت ڈوب جائیں یہ تو بہت نازیبا
بات ہوئی ہے حضرتؑ نے کہا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ سے یہ باتوں پر صبر نہ کر سکیں گے؟

آنر وہی ہوا حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ مجھے وہ بات بالکل فراموش ہو گئی، اسلئے آپ بھول چوک پر مواخذہ نہ کریں اور میرے معاملہ میں سخت گیری سے کام نہ لیں "نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "یہ پہلا سوال واقعی موسیٰ کی بھول کی وجہ سے تھا" اسی اثنا میں ایک چریا کشتی کے کنارے آ کر بیٹھی اور پانی میں چونچ ڈال کر ایک قطرہ پانی پی لیا حضرت خضر نے کہا کہ بلاشبہ تشبیہ علم الہی کے مقابلہ میں میرا اور تمہارا علم ایسا ہی بے حقیقت ہے جیسا کہ سمندر کے سامنے یہ قطرہ -

کشتی کنارے لگی اور دونوں اتر کر ایک جانب روانہ ہو گئے سمندر کے کنارے کنارے جا رہے تھے کہ ایک میدان میں کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ حضرت خضر آگے بڑھے اور ان میں سے ایک بچہ کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ کو پھر یارائے صبر نہ رہا۔ فرمانے لگے "ناحق ایک معصوم جان کو آپٹے مار ڈالا یہ تو بہت ہی بُرا کیا؟ حضرت خضر نے کہا میں تو شروع ہی میں کہہ چکا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر و ضبط سے کام نہ لے سکیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ یہ بات پہلی بات سے بھی زیادہ سخت تھی اسلئے حضرت موسیٰ صبر و ضبط نہ کرنے میں معذور تھے "حضرت موسیٰ نے فرمایا "خیر اس مرتبہ اور نظر انداز کر دیجئے۔ اس کے بعد بھی اگر مجھ سے صبر نہ ہو سکا تو پھر عذر کا کوئی موقع نہیں رہے گا۔ اور اسکے بعد آپ مجھ سے علیحدہ ہو جائیے گا غرض پھر دونوں روانہ ہو گئے۔ اور چلتے چلتے ایک ایسی بستی میں پہنچے جہاں کے باشندے خوش عیش اور مہمان داری کے ہر طرح قابل تھے مگر دونوں کی مسافرانہ درخواست پر بھی ان کو مہمان بنانے سے انکار کر دیا تھا یہ ابھی بستی ہی میں سے گذر رہے تھے کہ خضر ایک ایسے مکان کی جانب بڑھے جس کی دیوار کچھ چھکی ہوئی تھی اور اس کے گرجانے کا اندیشہ تھا۔ حضرت خضر نے اس کو ہاتھ کا سہارا دیا اور دیوار کو سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے پھر خضر کو ٹوکا اور فرمانے لگے کہ ہم اس بستی میں مسافرانہ وارد ہوئے مگر اس کے بسنے والوں نے مہمان داری کی اور نہ ٹکینے کو جگہ دی اپنے یہ کیا کیا کہ اسکے

ایک باشندے کی دیوار کو بغیر اجرت درست کر دیا، اگر کرنا ہی تھا تو بھوک پیاس کو دور کر نیکی
لئے کچھ اجرت ہی طو کر لیتے، حضرت خضر نے فرمایا "اب میری اور تمہاری جدائی کا وقت آگیا
هَذَا اِفْرَاقٌ بَيْنِي وَبَيْنَكَ اور پھر انہوں نے حضرت موسیٰ کو ان تینوں معاملات کے حقائق
کو سمجھایا اور بتایا کہ یہ سب منجانب اللہ وہ باتیں تھیں جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔

یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "ہمارا جی تو یہ چاہتا تھا
کہ موسیٰ حضور اصبر اور کرتے اور ہم کو اللہ تعالیٰ کے اسرار اور تکوینی علوم کی مزید معلوما ہو سکتیں۔
جب حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی سفارت ہونے لگی تو حضرت نے ان واقعات کی
جو حقیقت بیان کی قرآن عزیز نے سورہ کہف میں اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے اس
طرح ظاہر کیا ہے:-

”بس اب مجھ میں اور تم میں جدائی کا وقت آگیا، ہاں جن باتوں
پر تم سے صبر نہ ہو سکا، ان کی حقیقت تمہیں بتلائے دیتا ہوں“
سب سے پہلے کشتی کا معاملہ، وہ چند مسکینوں کی تھی جو سمندر میں
محنت مزدوری کرتے ہیں، وہ جس طرف بڑھ رہے تھے وہاں
ایک بادشاہ ہر دظالم جس کسی کی (چھی) کشتی پاتا ہو زبردستی
لے لیتا ہے، میں نے چاہا اس کی کشتی میں عیب نکال دوں،
تاکہ عیبی سمجھ کر اس کو چھوڑ دے، رہا لڑکے کا معاملہ، تو اس کے
ماں باپ سو من ہیں۔ میں یہ دیکھ کر ڈرا کہ یہ انہیں سرکشی اور
کفر کے اذیت پہنچائیں گا پس میں نے چاہا کہ ان کا پروردگار اس
لڑکے سے بہتر نہیں لڑکا دے، دینداری میں بھی اور محبت میں بھی،
اور وہ جو دیوار درست کر دی گئی تو وہ شہر کے دو تین لڑکوں کی ہو جسکے
نیچے ان کا خزانہ گرا ہوا ہے، ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا،

قَالَ هَذَا اِفْرَاقٌ بَيْنِي وَبَيْنَكَ
سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ
عَلَيْهِ صَبْرًا ۗ اِنَّا السَّفِينَةَ فَكَّانَتْ
لِمَسٰكِيْنٍ يَّعْمَلُوْنَ فِي الْبَحْرِ قٰرِدٰتِ
اِنَّ اَعْيٰنَهَا وَاَكَانَ وِرَآءَهُمْ مَّلِكٌ
يَّاخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ غَصْبًا ۗ وَاَمَّا
الْغُلٰمُ فَكَانَ اَبُوْا مُؤْمِنِيْنَ
فَخَشِيْنَا اَنْ يَّرْهَقَهُمْ اَطْغٰنًا وَاَوْ
كُفْرًا فَاَدْرٰنَا اَنْ يُّبَدِلَهُمْ اَرْهٰمًا خَيْرًا
مِّنْهُ زَكٰوَةٌ وَّاَقْرَبُ رَحْمًا ۗ وَاَمَّا
الْجِبَدَارُ فَكَانَ بَعْلَمٰنِ بَنِي اِمِيْنٍ فِى
الْمَدِيْنَةِ وَاَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَاَوْ

کَانَ الْوُحْمَا صَلْحًا حَاجِرًا فَادَادَ رَبِّيكَ
 اَنْ يَبْلُغَا اَشَدَّهُمَا يَسْتَخْرِجَا
 كَذَرَهُمَا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ وَمَا
 فَعَلْتُمْ عَنْ اَمْرِي ذَلِكَ تَاْوِيلُ
 مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا (کہف)

پس تمہارے پروردگار نے چامادونوں لڑکے اپنی جوانی کو پہنچیں
 اور اپنا خزانہ محفوظ پاکر نکال لیں۔ یہ ان لڑکوں کے حصال پر
 پروردگار کی ایک مہربانی تھی جو اس طرح ظہور میں آئی، اور یاد
 رکھو میں نے جو کچھ کیا اپنے اختیار سے نہیں کیا (اللہ کے حکم سے
 کیا) یہ سچ حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے۔

قرآن عزیز نے اس واقعہ کے شروع میں خضر کے اس ”علم“ کے متعلق کہا ہے ”وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ
 لَدُنِّي عِلْمًا“ اور ہم نے اُس کو اپنے پاس سے علم عطا کیا، اور قصہ کے آخر میں خضر کا یہ قول نقل کیا ”وَمَا
 فَعَلْتُمْ عَنْ اَمْرِي“ میں نے اس سلسلہ واقعات کو اپنی جانب سے نہیں کیا، تو ان دونوں جملوں
 سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خضر کو بعض اشیاء کے حقائق کا وہ علم عطا فرمایا تھا جو تکوینی
 رموز و اسرار اور باطنی حقائق سے متعلق ہے۔ اور یہ ایک ایسا مظاہرہ تھا جس سے اللہ تعالیٰ
 نے اہل حق پر یہ واضح کر دیا کہ اگر عالم ہست و بود کے تمام حقائق سے اسی طرح پردہ اٹھا دیا جائے
 جس طرح بعض حقائق کو خضر کے لئے بے نقاب کر دیا گیا تھا تو اس عالم کے تمام احکام بھی بیل
 جائیں اور عمل کی آزمائشوں کا یہ سارا کارخانہ درہم برہم ہو کر بچ جائے مگر دنیا اعمال کی آزمائش گاہ
 ہے، اس لئے ”حقائق“ پر پردہ پڑا رہنا ضروری ہے، تاکہ حق و باطل کی پہچان کے لئے جو ”ترازو“
 قدرت الہی نے مقرر کر دیا ہے وہ برابر اپنا کام انجام دیتا رہے۔

سورہ کہف کی ان آیات کے مطالعہ سے یہ بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ
 علیہ السلام چونکہ اولوالعزم پیغمبر اور جلیل المرتبت رسول تھے اور تشریعی علوم و احکام کا ابلاغ ان کا
 منصب تھا اس لئے وہ ان تکوینی اسرار کے مظاہرے کو برداشت نہ کر سکے اور باوجود صبر
 کے وعدہ کے منصب رسالت کی تبلیغ سے باز نہ رہ سکے اور حضرت خضر کو امر بالمعروف اور
 نہی عن المنکر کا مخاطب بناتے رہے اور آخر کار جدائی کی نوبت آگئی۔

بخاری کی سطورہ بالا حدیث میں سورہ کہف کے ذکر کردہ واقعات سے چند باتیں

زیادہ ہیں جو اہل کی تمہید یا مزید تشریح کے طور پر بیان ہوئی ہیں اور اس حدیث ہی نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس "عبد صالح" کو خضر کہتے ہیں۔

اس مقام پر چند باتیں قابلِ بحث ہیں (۱) خضر نام ہی بالقب (۲) خضر فقط عبد صالح (دولی) ہیں یا نبی یا رسول؟ (۳) ان کو حیاتِ ابدی حاصل ہے، یا وفات پا چکے؟ مفسرین کے یہاں ان تینوں سوالات کے جوابات میں بہت سے اقوال منقول ہیں چنانچہ پہلے سوال کے جواب میں بعض کہتے ہیں کہ خضر نام ہی اور اکثر کا قول ہے کہ یہ لقب ہے اور پھر نام کے متعلق بھی مختلف اقوال ہیں مثلاً (۱) بلیان ملک (۲) ایلیان ملک (۳) خضر ون، معمر، الیاس، الیسع وغیرہ۔

دوسرے سوال کے جواب میں بعض کا قول ہے کہ وہ فقط "عبد صالح" تھے اور بعض کہتے ہیں کہ رسول تھے، مگر جمہور کا قول یہ ہے کہ نہ وہ رسول تھے اور نہ فقط "عبد صالح" بلکہ نبی تھے۔ اور تیسرے سوال کے جواب میں بعض علماء کا خیال ہے کہ ان کو حیاتِ ابدی حاصل ہے۔ اور وہ اب تک زندہ ہیں اور اس سلسلہ میں کچھ حکایات و روایات بھی بیان کرتے ہیں اور جلیل القدر محققین فرماتے ہیں کہ ان کے لئے حیاتِ ابدی کا ثبوت نہ قرآن سے ثابت ہے اور نہ احادیث سے لہذا وہ بھی انسانی دنیا کی طرح اپنی طبعی موت سے وفات پا چکے۔

قولِ فیصل | ان ہر سہ مسائل میں قولِ فیصل یہ ہے کہ پہلی بات کے متعلق قرآنِ عزیز میں کوئی تذکرہ نہیں ہے نہ حضرت خضر کا نام مذکور ہے اور نہ لقب بلکہ "عبد اٰمِنُ عِبَادِنَا" کہہ کر ان کا واقعہ نقل کیا ہے، البتہ بخاری و مسلم کی صحیح احادیث میں خضر کہہ کر ان کا ذکر کیا گیا ہے، پس اگر تاریخی روایات سے ہم ان کو نام اور لقب کا پتہ لگا سکتے تو یا سانی یہ کہہ سکتے کہ فلاں نام ہے اور فلاں لقب ہے اس بارہ میں تاریخی اقوال اس درجہ مضطرب ہیں کہ ان سے کسی نتیجہ پر پہنچنا ناممکن ہے، لہذا ہمارے سامنے انکی شخصیت کا تعارف صرف اسی قدر ہوتا ہے کہ ان کو خضر کہا جاتا ہے اور یہ کہ وہ حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کے معاصر ہیں، اس سے زیادہ ان کے نام یا لقب یا نسب کی تمام بحثیں بے دلیل

محض تخمینی اقوال کی حیثیت رکھتی ہیں۔

اور دوسری بات کے متعلق راجح قول یہ ہے کہ وہ نبیؐ تھے اس لئے کہ قرآن عزیز نے جس انداز میں انکے شرف کا ذکر کیا ہے وہ مقام نبوت ہی پر صادق آتا ہے اور مقام ولایت اس سے بہت فروتر ہے مثلاً جب خضر نے لڑکے کے قتل کی وجہ بیان کی تو ساتھ ہی یہ بھی فرمایا "رحمتہ من ربک وما فعلت عن امری" یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، تیرے رب کی رحمت کی بدولت ہوا اور ظاہر ہے کہ کسی دلی کیلئے جائز نہیں ہے کہ وہ الہام کے ذریعہ کسی شخص کو قتل کر ڈالے اسلئے کہ "الہام" میں مغالطہ کا امکان ہے اور اولیاء اللہ کے بہت سے مکاشفات میں اسی لئے کثرت سے تضاد پایا جاتا ہے اور اسی بنیاد پر وہ شرعی حجت تسلیم نہیں کیا گیا۔

لہذا موزیکوینیہ میں سے ایک ایسا نکوینی امر جو ظاہر سطح میں نہایت قبح اور بہت بڑا جرم ہے صرف وحی الہی کے ذریعہ ہی انجام پاسکتا تھا، اس آیت کے علاوہ حضرت موسیٰؑ اور حضرت خضرؑ کے درمیان گفتگو کے واقعہ کو جس انداز میں بیان کیا گیا ہے وہ بھی اسکی تائید کرتا ہے کہ وہ نبیؐ تھے تب ہی تو حضرت موسیٰؑ جیسے اولوالعزم پیغمبر حضرت خضرؑ کی معیت اور انکے علم تکوینی کے مشاہدہ کے لئے اصرار کرتے اور تب ہی حضرت خضرؑ حجرات کے ساتھ اپنے علم اور حضرت موسیٰؑ کے علم کے درمیان موازنہ کرتے نظر آتے ہیں۔

"ناہم مجموعہ کمالات نبوت و رسالت کے اعتبار سے حضرت موسیٰؑ (علیہ السلام) کا مقام حضرت خضرؑ کے مقام سے بہت بلند ہے کیونکہ وہ خدا کے نبیؐ بھی ہیں اور پیل لقا در رسول بھی صاحب شریعت بھی ہیں اور صاحب کتاب بھی، اور رسولوں میں بھی اولوالعزم رسول ہیں۔ پس حضرت خضرؑ کا وہ جزئی علم جو علم تکوین کے اسرار سے تعلق رکھتا تھا، حضرت موسیٰؑ (علیہ السلام) کے جامع علم تشریحی پر فائق نہیں ہو سکتا۔

اور تیسری بات کے متعلق صحیح راے علماء محققین ہی کی ہے جو اس امر کے قائل ہیں کہ

حضرت خضر کو حیات ابدی حاصل نہیں ہو اور وہ اپنی طبعی عمر کے بعد وفات پا چکے۔ اس لئے کہ قرآن عزیز میں تصریح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو بھی حیات ابدی عطا نہیں فرمائی اور اس کے لئے اس دنیا میں "موت" ایک امر حق ہے، چنانچہ ارشاد ہے
 وَمَا جَعَلْنَا لِلْبَشَرِ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ اِذْ رَاكَ مُحَمَّدٌ عَلٰی السُّرِّ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اِهْمَ لَمْ يَجْعَلْ لَكَ شِرْكَو
 (انبیاء) حیات ابدی عطا نہیں کی۔

نیز قرآن عزیز میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم نے ہر ایک نبی سے یہ عہد و پیمانہ لیا ہے کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوگی تو تم میں سے جو بھی اُس وقت موجود ہو اس کا فرض ہوگا کہ وہ اُس رسول پر ایمان بھی لائے اور اُس کی ماہر بھی کرے چنانچہ تمام انبیاء و رسل نے اس کا اقرار کیا اور اُن کے اور خدائے کے درمیان شہادت و پیمانہ محکم و مضبوط ہوا۔

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَضْتُمْ وَ أَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذٰلِكُمْ اٰضْرٰی قَالُوْا اَقْرَضْنَا قَالٍ فَاَشْهَدُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ
 اور جب اللہ نے نبیوں سے پیمانہ و عہد لیا کہ میں نے جو کچھ تم کو کتابیں اور علم دیا ہے پھر آوے تمہارے پاس رسول محمد کہ سچا بتائے تمہارے پاس الی کتاب کو تو اس رسول پر ایمان لاؤ گے اور اُسکی مدد کرو گے۔ فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور اس شرط پر میرا عہد قبول کیا؟ بولے ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا تو اب گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔

پس اگر حضرت خضر زندہ ہوتے تو اُن کا فرض تھا کہ وہ علی الاعلان حاضر خدمت ہو کر آپ پر ایمان لاتے اور تمام غزوات میں آپ کی اعانت و امداد کرتے۔ مگر کسی صحیح روایت سے ان باتوں میں سے کسی ایک بات کا بھی ثبوت نہیں ملتا، حالانکہ غزوہ بدر و حنین وغیرہ میں جبریل امین ملائکہ کی اعانت و امداد تک کی تصریح موجود ہے۔ قرآن عزیز کی ان آیت کے علاوہ صحیحین (بخاری و مسلم) کی ایک روایت بھی اس عقیدہ کی تردید کرتی ہے کہ خضر اب تک زندہ ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ایک شب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی

نماز سے فلغ ہوئے تو فرمایا کہ اس رات کو تم نے دیکھا تو یہ واضح رہے کہ آج جو شخص بھی بقیہ حیات ہو ایک صدی گزرنے پر ان میں سے ایک بھی زمین پر زندہ باقی نہیں رہے گا۔ اس حدیث صحیح کی پیشین گوئی کے مطابق بھی حضرت خضر کی حیات ابدی کے لئے کوئی گنجائش نہیں نکلتی، اور نہ ان کا استثناء کسی روایت سے ثابت ہوتا ہے، حالانکہ یہ روایت صحیحین کے علاوہ مختلف طریقوں سے دوسری کتب حدیث میں بھی منقول ہے۔

اسی لئے مشہور محدث حافظ ابن قیم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم سے ایک بھی صحیح روایت ایسی منقول نہیں ہے جس سے حضرت خضر کے زندہ ہونے کا ثبوت ملتا ہو۔ بلکہ اس کے برعکس آیات قرآنی اور صحیح روایات کی موت کی تائید کرتی ہیں۔ چنانچہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن کثیر، ابن جوزی، امام بخاری، قاضی ابویعلیٰ جنبل، ابوطاہر بن العبار، علی بن موسیٰ الرضا، ابوالفضل ہرلیسی، ابو

طاہر بن العباد، ابوالفضل بن ناصر، قاضی ابوبکر بن العربی، ابوبکر محمد بن الحسن جیسے حلیل القادر محدثین و مفسرین انکی موت ہی کے قائل ہیں۔

لہذا حیات خضر کے متعلق جن علماء نے اجماع نقل کیا ہے وہ قطعاً بے سند ہے بلکہ مشہور مفسر ابن حبان اندلسی نے دعویٰ اجماع کے خلاف یہ دعویٰ کیا ہے کہ چہو کا مسلک یہی ہے کہ خضر زندہ نہیں ہیں۔

خلاصہ بحث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ایک ایسے بزرگ سے کرائی جن کا نام خضر تھا ان کو بعض اسرار کونیہ کا وہ علم عطا ہوا تھا جو حضرت موسیٰ کو نہیں دیا گیا، حضرت موسیٰ کی شان حضرت خضر سے کہیں زیادہ ہے، حضرت خضر کا ذکر جس انداز سے قرآن عزیز نے کیا ہے اس سے یہی راجح نظر آتا ہے کہ وہ نبی تھے تاہم بہتر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس معاملہ کو قرآن عزیز نے جس طرح مجمل رکھا ہے ہم صرف اسی پر یقین رکھیں اور اس سے آگے اپنی تحقیق کو دخل

۱۔ بخاری و مسلم کتاب الفضائل۔

نہ دیں حضرت عباسؓ کا یہی قول ہے اور چونکہ ان کی حیات ابدی کیلئے کوئی شرعی اور تاریخی دلیل موجود نہیں ہے اس لئے بے شبہ وہ بھی اپنی عمر طبعی کو پہنچ کر واصل الی اللہ ہوئے۔
 حضرت خضر کے واقعہ سے متعلق مباحث مسطورہ بالا کے ذیل میں بہت سی عجیب و غریب روایات کتب تفسیر و تاریخ میں مذکور ہیں محققین کے نزدیک وہ سب موشوع اور بے اصل ہیں۔
 اور اسرائیلیات سے ماخوذ، اس لئے ناقابل حجت و استناد ہیں۔

”مجمع البحرین“ دو دریاؤں کے منگم کو کہتے ہیں یہاں کون سے دو دریا اور ان کا منگم مراد ہے؟
 اس کے متعلق مفسرین اور ارباب سیرت سے مختلف اقوال منقول ہیں مگر ان میں سے کوئی قول بھی ”قول فیصل“ کی حیثیت نہیں رکھتا، البتہ جن حضرات نے اس سے بحر روم اور بحر قسطنطنیہ اور ان دونوں کا منگم مراد لیا ہے وہ قرن قیاس ہے اور یہ ممکن ہے کہ جس زمانہ کا یہ واقعہ ہے اس وقت ان دونوں میں ایسا خط اتصال موجود ہو جس پر حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے درمیان یہ واقعہ پیش آیا ہے اس لئے کہ خروج مصر اور پیدائش تیبہ کے قیام کے دوران میں بظاہر انہی ہر دو سمندروں سے یہ واقعہ متعلق ہو سکتا ہے کہ اور حضرت اساذ علامہ سید محمد انور شاہ قدس سرہ فرماتے ہیں کہ یہ مقام وہ ہے جو آج کل عقبہ کے نام سے مشہور ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام | حضرت موسیٰ علیہ السلام ان تمام صبر آزمایاں حالات میں جنکا ذکر گذشتہ سطور کی وفات میں ہو چکا ہے بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت میں مصروف اور ایک لوال العزم پیغمبر کی طرح ہر قسم کی ایندازسانی و مخالفت کے باوجود صبر کے ساتھ ان کی اصلاح میں مشغول و منہمک تھے کہ داعی اجل کو لبیک کہنے کا وقت آ پہنچا۔

بخاری و مسلم میں حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کی وفات کا واقعہ اس طرح مذکور ہے۔
 حضرت ابوہریرہ (رضی اللہ عنہ) فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ کی وفات کا وقت قریب

۱۵ اس علی بحث کیلئے النبیاء والنہایہ جلد ۱۔ البحر المحیط جلد ۶۔ روح المعانی جلد ۱۵۔ عینی شرح بخاری جلد ۷۔
 فتح الباری جلد ۶۔ اور اصابہ جلد اول قابل مراجعت ہیں۔ ۱۵ فیض الباری جلد ۱۔

آیا تو موت کا فرشتہ اُن کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا "احب ربك" اپنے پروردگار کی جانب سے پیغام اجل قبول فرمائیے۔ حضرت موسیٰ نے اس کے طمانچہ رسید کر دیا جس سے اس کی آنکھ پھوٹ گئی، تب اُس نے دربارِ الہی میں جا کر شکایت کی کہ تیرا بندہ موت نہیں چاہتا اور یہ کہ اُس نے میرے طمانچہ رسید کر دیا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے اُس کی آنکھ پھر درست ہو گئی۔ اور اُس کو حکم ملا کہ موسیٰ کے پاس دوبارہ جاؤ اور کہو کہ اللہ کا یہ ارشاد ہے کہ کسی بیل کی کمر پر تم اپنا ہاتھ رکھو جس قدر بال تمہاری مٹھی میں آجائیں گے ہم ہر ایک بال کے عوض تمہاری عمر میں ایک سال کا اضافہ کر دیں گے، فرشتہ نے دوبارہ حاضر ہو کر حضرت موسیٰ کو خدا کے تعالیٰ کا پیغام سنایا، حضرت موسیٰ نے دریافت کیا کہ بارِ الہا! اس کے بعد کیا انجام ہوگا؟ حضرت جی سے جواب ملا۔ کہ آخر کار پھر موت ہے۔ تب حضرت موسیٰ (علیہ السلام) نے عرض کیا کہ اگر طویل سے طویل زندگی کا آخری نتیجہ موت ہی ہے تو پھر وہ شے آج ہی کیوں نہ آجائے اور دعا کی اللہ العظیم اُس آخری وقت میں ارضِ مقدس سے قریب کر دے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اس جگہ ہوتا تو تم کو حضرت موسیٰ کی قبر کا نشان دکھاتا کہ وہ سُرخ ٹیلہ (کیشبِ احمر) کے قریب اس جگہ دفن ہیں۔ ضیاء مقدس کہتے ہیں کہ اریحا میں سُرخ ٹیلہ کے قریب ایک قبر ہے جس کو حضرت موسیٰ کی قبر بتایا جاتا ہے۔ دوسرے تاریخی اقوال کے مقابلہ میں یہ قول صحیح ہے۔ اسلئے کہ میدانِ تیبہ کے سب سے قریب وادی مقدس کا علاقہ اریحا کی بستی ہے اور اسی جگہ وہ کیشبِ احمر (سُرخ ٹیلہ) واقع ہے جس کا ذکر حدیث میں آیا ہے۔

بخاری و مسلم کی اس روایت میں فرشتہ کے ساتھ حضرت موسیٰ کا جو معاملہ منقول ہے ابنِ قتیبہ کے نزدیک وہ مادی حقیقت کے ساتھ وابستہ نہیں ہے بلکہ تخیلی و تخیلی ہے۔ ہمارے نزدیک اس واقعہ میں انسانی موت و حیات کے مسئلہ کو ایسے انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ جس سے اس سلسلہ کی تمام ضروری اور اہم کرپان نکلیں یعنی یہ ظاہر ہو جائے

کہ انسان اگر نبوت رسالت جیسے عظیم الشان منصب پر بھی فائز ہو تب بھی برہنہ بشریت وہ موت کو غیر مرغوب سمجھتا ہو مگر جب خدا اس پر موت کی حقیقت کو منکشف کر دیتا ہو تو اسکے مقرر بنوں کے لئے وہ سب سے زیادہ محبوب شے بن جاتی ہے۔ نیز یہ واضح ہو جائے کہ موت کسی کے نزدیک محبوب شے ہو یا نامرغوب مگر وہ انجام کار ایک نہ مٹنے والا حکم ہے جس سے کسی حالت میں بھی مفر نہیں اسلئے تمنا یہ نہ ہونی چاہئے کہ زندگی میں اضافہ ہو بلکہ یہ آرزو رہنی چاہئے کہ زندگی کا جو لمحہ بھی میسر آئے وہ پاکی اور بلندی اخلاق کے ساتھ پورا ہو تاکہ خدائے تعالیٰ کی بخشش رحمت پاسکے اور موت حقیقی اور ابدی زندگی بن جائے۔

تو اب حدیث کے الفاظ کی تعبیر اس طرح کرنی چاہئے کہ حضرت موسیٰ کی خدمت میں جب موت کا فرشتہ حاضر ہوا تو بشری شکل و صورت میں تھا حضرت موسیٰ اس کو اس حالت میں اسی طرح نہ پہچان سکے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام عذاب کے فرشتوں کو ابتداً نہ پہچان سکے حضرت موسیٰ کو یہ ناگوار گذرا کہ ایک اجنبی شخص بغیر اجازت کیوں ان کے خلوتگاہ میں گھس آیا اور اس کو موت کا پیغام دینے کا کیا حق ہے اور طیش میں آکر منہ پر ٹمانچہ مار دیا، فرشتہ بشکل انسان تھا لہذا بشری اثرات نے کام کیا اور آنکھ مجروح ہو گئی، مگر جس طرح عذاب کے فرشتوں نے آہستہ آہستہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کو اپنی اصل حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا، موت کے فرشتے نے حضرت موسیٰ کو آگاہ نہ کیا اور فوراً غائب ہو گیا اور درگاہ الہی میں جا پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر ملکوتی ہیبت پر واپس کر دیا، اور اس طرح وہ اس عجیب سے بری ہو گیا جو بشری شکل و صورت میں آنکھ مجروح ہو جانے سے پیدا ہو گیا تھا۔

فرشتہ موت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خیالات سے آشنا ہوئے بغیر خود ہی یہ سمجھ لیا کہ حضرت موسیٰ موت کے نام سے خفا ہو گئے اور وہ موت نہیں چاہتے اور دربار الہی میں جا کر یہ تمکایت کر دی کہ تیرا بندہ موت نہیں چاہتا۔ خدائے تعالیٰ نے فرشتہ

کی غلط فہمی اور حضرت موسیٰ کی جلالتِ شان دونوں کے اظہار کے لئے یہ طریقہ اختیار فرمایا کہ حضرت موسیٰ کو جا کر ہمارا پیغام سناؤ۔ ادھر فرشتہ پیغام حاصل کر رہا تھا اور ادھر حضرت موسیٰ نے اجنبی شخص کے غائب ہو جانے پر فوراً یہ محسوس کر لیا کہ درحقیقت یہ معاملہ انسانی معاملات سے جدا دوسرے عالم کا ہی چنانچہ چب فرشتہ اجل نے دوبارہ حاضر ہو کر حضرت موسیٰ کو پیغام الہی سنایا تو ان کا لہجہ اور طرز گفتگو بالکل دوسرا ہو گیا اور انجام کار وہ رفیقِ اعلیٰ سے جلے اور قربتِ موت کی جو چند گھڑیاں تھیں وہ موت سے قبل اس طرح سامانِ عبرت و موعظت بنیں۔

صحیحین کی حدیث کے مفہوم و مطلب سے متعلق یہ ایسی تعبیر ہے کہ جس سے وہ تمام سوالات و اشکالات حل ہو جاتے ہیں جو اس سلسلہ میں علماء کے درمیان زیر بحث آئے ہیں۔
تورات اور کتب تاریخ میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر ایک سو بیس سال کی ہوئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات اور حضرت موسیٰ کی ولادت کے درمیان تقریباً ڈھائی سو سال کا عرصہ ہے۔

تورات میں حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کی وفات کا ذکر متعدد مقامات پر کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک جگہ مذکور ہے۔

اور موسیٰ موت کے میدانوں میں سے بنو کے پہاڑوں پر پسگہ کی چوٹی پر جو برہنہ کے مقابل ہے چڑھ گیا اور خداوند نے ساری زمین جلعا دسے لے کے ران تک اس کو دکھلانی اور نقتال کا سارا ملک پچھلے سمندر تک اور جنوب کا ملک اور وادی اریحود اریحا جو حزنوں کا شہر ہے اس کی وادی کا میدان صغر تک اس کو دکھایا اور خداوند نے اس سے کہا یہی وہ ملک ہے جس کی بابت میں نے ابراہام اور اسحاق اور یعقوب سے قسم کھا کر کہا تھا کہ اسے میں تمہاری نسل کو دوں گا سو میں نے ایسا کیا کہ تو اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے پھر تو اس بار

لے الہدایہ والنہایہ جلد ۱۔

وہاں جانے نہ پائیگا، پس خداوند کے بندے موسیٰ نے خداوند کے کہے کے موافق وہیں موآ کے ملک میں وفات پائی اور اُس میں اُسے موآب کی ایک وادی میں بیت نغفور کے مقابل دفن کیا پھر آج تک کسی آدمی کو اس کی قبر معلوم نہیں، اور موسیٰ اپنی وفات کے وقت ایک سو بیس برس کا تھا۔ اور نہ تو اس کی آنکھ دھندلانے پائی اور نہ اُس کی طبعی قوت کم ہوئی۔

بنی اسرائیل کا قومی مزاج اور حضرت موسیٰ (علیہ السلام) اور بنی اسرائیل کے تفصیلی واقعات کا خدا کی جانب سے تذکیرِ نعمت

مطالعہ کرنے سے جو بات سب سے پہلے نگاہِ کسا سے آتی ہے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک عجیب طرح کا تلون پایا جاتا ہے، اور کشتی، احسانِ فراموشی، فسادِ انگیزی اور بغض و حسد ان کے قومی مزاج کا مایہ خمیر معلوم ہوتا ہے، غالباً ان کے قومی مزاج کا یہ فساد صدیوں غلامی کا نتیجہ تھا، کیونکہ تمام عیوب میں غلامی ہی ایک ایسا عیب ہے جو اخلاق کی پستی، ذنات اور بغض و عناد جیسے ناپاک ردائل انسان کے اندر پیدا کر دیتا ہے۔

ظاہر ہے کہ ایسی قوم کو راہِ راست پر لانے یا صراطِ مستقیم پر قائم رکھنے کیلئے انبیاء و رسل کو سخت سے سخت نامساعد حالات اور دشوار گزار مراحل پیش آئیں گے، چنانچہ پیش آتے رہے اور چونکہ حضرت موسیٰ (علیہ السلام) پہلے پیغمبر ہیں کہ جن کی پیغمبرانہ مساعی کے ذریعہ بنی اسرائیل نے غلامی سے نجات پائی اور آزادی حیات سے بہرہ مند ہونے کا موقع میسر آیا تو سب سے زیادہ انہی کو بنی اسرائیل کے فاسد قومی مزاج سے دوچار ہونا اور اس کی اصلاح کیلئے سخت سے سخت مصائب کو برداشت کرنا پڑا۔

اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھی ایسی قوم کی اصلاح اور رشد و ہدایت کیلئے نزولِ قانون (تورہ) کے علاوہ بڑی کثرت سے آیات اللہ (معجزات و نشانات) کا مظاہرہ کیا گیا، تاکہ اس طرح ان کے تلون اور آشفٹہ مزاجی میں اعتدال پیدا ہو کر قبولِ حق اور استقامتِ حق کی استعداد و صلاحیت پیدا ہو سکے۔

۱۔ استثناء، باب ۳۴ آیات ۶-۱۔

بیان کر رہا ہے اس دور میں اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے دو روز دیکھتے ساری اقوام آباد تھیں تاریخ نے ان کو عمالیقی قبیلہ، کنعانی، عوناقی، سمیری وغیرہ ناموں سے یاد کیا ہے جن کا تمدن شام، فلسطین، شرق اردن، مصر اور عراق میں چمک رہا تھا مگر ان تمام اقوام میں شرک و کفر، بغاوت و سرکشی اور ظلم و طغیان کا جو ہیبتناک مظاہرہ پایا تھا اس کے سامنے بنی اسرائیل بسا عنینت نظر آتے تھے اور ان کی استعداد و صلاحیت معاصر اقوام کے مقابلہ میں قدرے قابل اطمینان تھی قبیلہ قوم کا حال فرعون مصر اور مصریوں کے وقائع میں بھی آپ مطالعہ کر چکے ہیں اور کنعانی اور عمالیقی قوم کے حالات عنقریب نظر سے گزریں گے اور سمیری قوم کا اندازہ اس کے ایک سردار "سامری" کے حالات سے بخوبی ہو سکتا ہے۔

یہ تھے وہ کوائف و حالات جن کی بنا پر رشد و ہدایت کے لئے بنی اسرائیل کو منتخب کیا گیا اور تاریخ اس کا ثبوت ہم پہنچاتی ہے کہ اس قوم کی عام بدبختی کے باوجود اسی کی ایک قلیل جماعت کے ذریعہ خدا کی رشد و ہدایت کا پیغام عرصہ دراز تک کائنات انسانی تک پہنچتا رہا اور ہزاروں برس کے بعد اسرائیلیوں سے نعمت سلب کر کے بنی اسمعیل کے حوالہ کی گئی۔ غرض بنی اسرائیل کا یہ انتخاب ان کے تقدس و طہارت کے پیش نظر نہ تھا بلکہ ان کو ان سے بھی زیادہ فساد و سرکشی پھیلانے والی طاقتوں کی سرکوبی کا ذریعہ بنانا تھا لہذا انکو احکام الہی کا مطیع بنانے اور ان کو راہ راست پر لانے کے لئے یہ سب کچھ کیا گیا اور اس طرح ان کی نوجوان نسل سے خدا نے اپنی یہ خدمت ملی۔

تورات نے بھی ایک جگہ اس حقیقت کو ان بہترین الفاظ کے ساتھ آشکارا کیا ہے "میں نے اسرائیل تجھ پر دون پارا اس لئے جانا ہے کہ تو ایسی قوموں پر جو تجھ سے بڑی اور زور آور ہیں اور ایسے بڑے شہروں پر جن کی فصیلیں آسمان سے بانیں کرتی ہیں قبضہ کریں، وہاں عنایتیہم کی اولاد ہیں جو بڑے بڑے اور قد آور لوگ ہیں تجھے انکا حال معلوم ہو اور تو نے انکی بابت یہ کہتے سنا ہے کہ بنی عناق کا مقابلہ کن کر سکتا ہے؟ پس آج کے دن جان کہ خداوند تیرا خدا تیرے

آگے آگے بھسم کر نیوالی آگ کی طرح پار جا رہا ہو اور ان کو فنا کر دیگا اور وہ ان کو تیرے آگے لپیٹ کر یگا ایسا کہ تو ان کو نکال کر جلد ہلاک کر دیگا جیسا خداوند نے تجھ سے کہا ہے۔ اور جب خداوند تیرا خدا ان کو تیرے آگے سے نکال چکے تو تو اپنے دل میں یہ نہ کہنا کہ میری "صداقت" کے سبب سے خداوند مجھے اس ملک پر قبضہ کرنے کو یہاں لایا کیونکہ فی الواقع انکی "شرارت" کے سبب سے خداوند ان قوموں کو تیرے آگے سے نکالتا ہے۔ تو اپنی صداقت یا اپنے دل کی راستی کے سبب سے اُس ملک پر قبضہ کر نیکو نہیں جا رہا ہو بلکہ خداوند تیرا خدا ان قوموں کی شرارت کے باعث ان کو تیرے آگے سے خارج کر تا ہے تاکہ یوں وہ اس وعدہ کو جسکی قسم اس نے تیرے باپ دادا ابراہام اور اسحاق اور یعقوب سے کھائی پورا کرے، بغض تو سمجھ لے کہ خداوند تیرا خدا تیری صداقت کے سبب سے یہ اچھا ملک تجھے قبضہ کرنے کے لئے نہیں دے رہا ہے کیونکہ تو ایک "گردن کش قوم" ہے اس لئے کو یاد رکھ اور کبھی نہ بھول کہ تو نے خداوند اپنے خدا کو بیان میں کس کس طرح غصہ لایا بلکہ جب سے تم ملک مصر سے نکلے ہو تب سے اس جگہ پہنچنے تک تم برابر خداوند سے "بغاوت" ہی کرتے رہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام | قرآن عزیز اور احادیث نبوی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مناقب کی شمار و منقبت قرآن میں فضائل اور بنی اسرائیل کے واقعات کے سلسلہ میں ان کی جلالت و عظمت کا جس طرح اظہار کیا گیا ہے اس سے یہ نمایاں ہوتا ہے کہ ختم المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مجدد انبیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ اولوا العزم رسول اور پیغمبر ہیں اور انبیا و رسل میں عظیم الشان، بڑی قدر و منزلت کے مالک، دوسرے لفظوں میں یوں کہا دیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بچپن کی زندگی سے وفات تک کے حالات ایسے عجیب و غریب طریقے سے گذرے ہیں کہ ان کے مطالعہ سے بے ساختہ حضرت موسیٰ کی جلالت قدر کا اقرار و اعتراف کرنا اور یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ فرعون، قوم فرعون اور بنی اسرائیل کے ہاتھوں جو تکالیف حضرت موسیٰ نے اٹھائیں اور انکی اصلاح حال کے لئے جس قسم کی ایذا لیں اور

۱۰ استدعا، باب ۹ - آیات ۱-۷ -

مصائب برداشت کئے اُن کی نظیرِ دباستثنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام اور کسی نبی و رسول کی زندگی مبارک میں نہیں ملتی۔

قرآن عزیز نے جگہ جگہ حضرت موسیٰ کے واقعات اسی لئے استنشاء کیا ہے کہ امتوں اور قوموں کی سہل انگاری، حتیٰ سے اغماض بلکہ تمرد و سرکشی، مخالفت و عناد، پیغمبر کی توہین و ایذا رسانی، اور پیغمبر کا صبر و ضبط اور گمراہ امت و قوم کی اصلاح اور اُن کے رشد و ہدایت کیلئے پیغمبر سچی اور جدوجہد کا اس قدر کثیر مواد و عظمت و بصیرت کیلئے کہیں نہیں پایا جاتا، جس قدر حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے واقعات میں فراہم ہے۔

پس اگرچہ قرآن عزیز کی اُن تمام آیات سے حضرت موسیٰ کی جلالتِ قدر اور اولوالعزم پیغمبر ہونیکا اظہار ہوتا ہے جو اُن کے واقعات کو بیان کرتی ہیں، مگر حسب ذیل آیات میں خصوصیت کے ساتھ اُن کی ثناء و منقبت کا اعلان کیا گیا ہے اور اُن کے ضمن میں حضرت ہارونؑ کا بھی، چنانچہ سورہ مريم میں ارشاد ہے:-

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا
اور یاد کر قرآن میں موسیٰ کو بے شبہ وہ تھے مخلص اور تھے
وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ
رسول، نبی اور ہم نے ان کو طور امین کی جانب سے
الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَوَقَّابْنَهُ نَجِيًّا وَوَهَبْنَا
پکارا اور اُن کو قریب کر کے ان سے سرگوشیاں کیں اور
لَهُ مِنْ سُرْحَمِنًا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا
ہم نے اپنی رحمت سے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنایا۔
اور سورہ اعراف میں ہے:-

قَالَ يٰمُوسَىٰ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلٰی
اللّٰہ تعالیٰ نے کہا: اے موسیٰ! بے شبہ میں نے تم کو لوگوں پر بزرگی عطا
النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي
کی اور تم کو چن لیا اور اپنی رسالت دیکر اور ہم کلامی کا شرف بخش کر۔
بخاری و مسلم کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
فرمایا۔ مجھ کو موسیٰ پر فضیلت نہ دو اس لئے کہ قیامت کے دن لوگوں پر
دہشت سے غشی طاری ہو جائے گی تو سب سے پہلا شخص جس

کو ہوش آئیگا میں ہونگا، تو میں یہ دیکھوں گا کہ موسیٰ پایہ عرش پکڑے ہیں اب میں نہیں کہہ سکتا کہ ان کو مجھ سے پہلے افاقہ ہو گیا یا وہ طور پر ہوش کئے جانے کے صلہ میں آج کی مدہوشی سے بری کر دیے گئے۔

ابن کثیر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ مجھ کو موسیٰ پر فضیلت نہ دوازرہ تو واضح اور انکسار ہے ورنہ تو دوسری جگہ آپ کا خود یہ ارشاد مبارک ہے انا سید الدنیا والآخرۃ بغیر فخر و سبالات کے کہتا ہوں کہ میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں اور آپ کا خاتم النبیین ہونا خود اس کی روشن دلیل ہے اور باقیامت کا یہ واقعہ سو یہ ایک جزئی فضیلت ہے اور بیخ فضل و کمال کے مجمع کمالات کی برتری و تفوق پر اس سے اثر نہیں پڑتا بہر حال اس روایت کی روح حضرت موسیٰ کی جلالتِ قدر اور عظمت کا اظہار ہے اور بس۔

اور سورہ تسار میں ہے۔

اور کچھ رسول ہیں کہ جن کا ذکر ہم نے تم سے پہلے کر دیا ہے اور کچھ رسول ہیں جن کا ذکر ہم نے تم کو نہیں سنایا اور اسی طرح اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا جیسا کہ واقعی طور پر کلام ہوتا ہے۔

وَرَسُولًا قَدْ قَضَيْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرَسُولًا لَمْ نَقْضِ لَهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا

اور سورہ صافات میں ہے:-

اور بلاشبہ ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا اور ان دونوں کو اور ان کی قوم کو بڑی مصیبت سے نجات دی، اور ہم نے ان کی مدد کی کہ وہ فرعون اور قوم فرعون پر غالب رہے اور ہم نے ان دونوں کو روشن کتاب دی اور دونوں کو راہ مستقیم کی ہدایت بخشی اور باقی رکھا ان کے متعلق پچھلے لوگوں میں کہ سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر۔ بے شک.....

وَلَقَدْ مَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَاكْفَرُوا هُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَقِيمَ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامًا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَ

ہا اَرْدُنَّ وَاِنَّا لَكُنَّا نَحْمِلُ
 الْمُحْسِنِينَ وَاَحْمًا مِنْ حَبَا اِدْنَا
 الْمُؤْمِنِينَ
 ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں تو کاروں کو
 بیشک وہ دونوں ہمارے مومن بندوں
 میں سے ہیں۔

نیز بخاری و مسلم میں اسری اور معراج کی روایات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نبی اکرم
 صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مکالمات منقول ہیں ان سے ان کی عظمت کا نمایاں اظہار ہوتا ہے۔

اور سورہ احزاب میں ہے:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا
 كَالَّذِينَ إِذْ وَا مَوْسَىٰ فَبَرَأَهُ
 اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ
 اللَّهِ وَجِيهًا
 لے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں
 نے موسیٰ کو ایذا پہنچانی پس اللہ نے ان کو اس
 بات سے بری کر دیا جس کو ان کی زبانیں کہہ رہی
 تھیں اور موسیٰ اللہ کے نزدیک وجیہ ہیں۔

بخاری و مسلم میں ایک روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے

ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تقسیم فرمایا تو ایک شخص (سنا فح) کہنے لگا کہ
 اس تقسیم میں خدا کی خوشنودی کا لحاظ نہیں رکھا گیا کسی مسلمان نے اس مقولہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ
 وسلم کے سامنے نقل کر دیا تو آپ کا چہرہ مبارک غضب و غصہ کی وجہ سے سرخ ہو گیا اور ارشاد
 فرمایا، اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ پر رحم فرمائے کہ ان کو تو اس سے بھی کہیں زیادہ اذیت
 پہنچانی گئی ہے اور انہوں نے ان تمام اذیتوں کے مقابلہ میں صبر و ضبط ہی سے کام لیا۔
 یعنی سنا فح کے اس ایذا رساں قول کے مقابلہ میں میں بھی اولوا العزم رسولوں کی طرح
 صبر و ضبط ہی سے کام لیتا ہوں۔

غرض یہ اور اسی قسم کے بے شمار فضائل ہیں جو حضرت موسیٰ کے اولوا العزم
 رسول ہونے پر دلالت کرتے اور ہمارے لئے ذخیرہ رشد و ہدایت عطا کرتے ہیں۔

ایک لطیف تاریخی نکتہ یہود (بنی اسرائیل) کی تاریخ کا مطالعہ کرنے والا اس حقیقت سے نا آشنا

نہیں ہو کہ عرصہ دراز قبل از مسیح "یہود" حجاز میں آکر بس گئے تھے اور تیما، وادی قرنی، ذک
خیر اور ندیمہ (شیرب) میں انہوں نے مکانات، مذہبی صومعوں، جائدادوں، مذہبی درگاہوں
اور فوجی چھاؤنیوں اور قلعوں کے ذریعہ اپنا مستقل تمدن قائم کر لیا تھا اور بقول عرب
مورخین بنی قریظہ، بنی نضیر، بنی قینقلع اور بنی حارث بڑے بڑے یہود قبائل نے ان
مقامات کو اپنا مستقل موطن بنا لیا تھا اور وہ یہیں رہ پڑے تھے۔

اس حقیقت کے پیش نظر دو اہم تاریخی سوال پیدا ہوتے ہیں جو حل طلب ہیں۔
ایک یہ کہ وہ کونسا ناگزیر واقعہ پیش آیا کہ جس کی وجہ سے "یہود" کو وہ سرزمین چھوڑنی پڑی جسکو
"فلسطین" کہتے ہیں اور جس کے متعلق یہود کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ "ارض مقدس" ہے اور وہاں
دو دھار شہد کی نہریں بہتی ہیں؟ (۲) دوسرے یہ کہ اگر کسی ناگزیر حالت میں ان کو اپنی
یہ محبوب سرزمین چھوڑنی ہی پڑی تھی تو پھر وہ کونسا سبب تھا جس نے انکو مجبور کیا کہ وہ
قریب کے سرسبز و شاداب اور پر کیفیت علاقوں کو چھوڑ کر ایسے علاقہ میں آکر آباد ہوئے جہاں
گھاس پات اور زندگی کے لئے سامانِ خورش بھی وسعت کے ساتھ نہیں تھا، حالانکہ
مصر ان کی سرزمین سے قریب تھا، عراق ان کا قیوم دار الحجرت اور نزدیک تھا اور شام ان
کے شمال میں متصل ہی آباد تھا اور یہ سب مقامات بجز سرسبز و شاداب اور متمدن
سر و سامان کا مرکز تھے۔

پہلے سوال کا جواب تو تاریخ یہ دیتی ہے کہ فلسطین کی محبوب، مقدس اور پیاری
سرزمین سے یہود کو ساکتہ قبل عیسوی طلیس رومی (Titus) کے زمانہ میں حیرانکننا پڑا
اس بادشاہ نے فلسطین پر فوج کشی کر کے بلاد فلسطین کو تہ و بالا کر ڈالا، بیت المقدس کو برباد
کر دیا، اس "سیکل" کو جس پر یہود کو ناز تھا اور جس کی مضبوطی اور پر شوکت تعمیر کی وہیں
دیا کرتے تھے اور جس کے ساز و سامان اور مکمل مذہبِ ظرف پر وہ فخر کیا کرتے تھے، ظالم
نے اس کو کھود کر بھینک دیا تھا اور اس کے تمام بیش قیمت ساز و سامان کو لوٹ لیا تھا،

اور دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ ”یہود“ توراہ میں پڑھ چکے، اور اپنے پیغمبروں کی زبانی سن چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایک زمانہ میں اپنے اس ”بہد“ کو ”بنی اسرائیل“ کے بھائیوں ”بنی اسمعیل“ میں پھرتا نہ کریگا، اور ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ وہ یثرب (مدینہ) میں آئیگا اور یہ اس کا دارالہجرہ بنیگا، اور اس کی دعوت الہی کا مرکز بھی قرار پائیگا، اور یہ کہ ”بت پرستوں“ کے مقابلہ میں اس کی مجاہدانہ زندگی کامیاب ہوگی اور ابراہیم، اسمعیل، اسحق اور یعقوب و موسیٰ کے اعلان حق کو دوبارہ اسی کے ہاتھوں سر بلندی نصیب ہوگی اس لئے جب وہ اس ”بت پرست پادشاہ“ کے ہاتھوں عاجز و در ماندہ ہوئے تو انہوں نے اپنی سر بلندی کی آخری پناہ ”حجاز“ کی اس سر زمین ”یثرب“ (مدینہ) ہی کو سمجھا اور اس ماہ پر اپنا موطن بنا لیا جو اُس نبی کے ظہور کے شہر اور فلسطین کے درمیان تھی اور اس طرح وہ نبی منتظر کے انتظار اور اپنے کھوئے ہوئے وقار کی واپسی کے لئے زندگی بسر کرنے لگے۔ چنانچہ ”یسعیاء نبی کے صحیفہ میں“ صراحت کے ساتھ مذکور ہے کہ اس نبی کا ظہور سلح پہاڑ کے قریب ہوگا، اور یہ ظاہر ہے کہ ”مدینہ“ کی آبادی ایسی جگہ واقع ہو جس کے مشرق میں جبلِ حجاز ہو اور مغرب میں جبلِ سلح اور درمیان میں ”وادیِ مدینہ“ ہو۔

اے سمندر پر گزرنے والو اور اُس میں بسنے والو، اے جزیرہ اور ان کے باشندو خداوند کے لئے نیا گیت گاؤ، زمین پر سرتاسر اسی کی ستائش کرو۔ بیابان اور اس کی بستیاں قیدار کے آباد گاؤں اپنی آواز بلند کریں۔ سلح کے بسنے والے گیت گائیں، پہاڑوں کی چوٹیوں سے للکاریں۔ وہ خداوند کا جلال ظاہر کریں۔ اور جزیروں میں اُس کی ثنا خوانی کریں۔ خداوند بہادروں کی مانند نکلیگا، وہ جنگی مرد کی مانند اپنی غیرت دکھائے گا، وہ لہو مارےگا، ہاں وہ للکارے گا، وہ اپنے دشمنوں پر غالب آئیگا۔ میں بہت مدت سے چپ رہا، میں خاموش ہو رہا اور ضبط کرتا رہا۔ . . . جو کھودی ہوئی مورتوں پر بھروسہ کرتے اور ڈھائے ہوئے بتوں سے کہتے ہیں تم ہمارے معبود ہو دو پیچھے ہٹنے لگے

اور وہ بہت شرمندہ ہونگے یہ

یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماسوا کوئی نبی اور پیغمبر ایسا نہیں آیا جس نے "بت پرستوں" سے جہاد کیا ہو اور انجام کار ان کو نامرادی کا منہ دیکھنا پڑا ہو۔ پھر یہ نبی قیدار کون ہیں؟ سلع کس جگہ واقع ہے؟ جزیروں اور پہاڑوں کا بار بار تذکرہ کیوں ہے؟ اور بنی اسرائیل کے گیت کے علاوہ تیاگیت "کونسا ہے؟ یہ تمام باتیں پکار کر کہہ رہی ہیں کہ یہ ایسی "مشرعیت" اور "ایسے نبی" کی بشارت کا ذکر ہے جو جزیرہ عرب میں حجاز کے خطہ سے تعلق رکھتا ہے۔ تو کیا پھر یہی وہ بات نہیں ہے جس کو قرآن عزیز نے زندہ تائیحی شہادت کے طور پر یہود کو مخاطب کرتے ہوئے اس طرح بیان کیا ہے۔

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ

اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَ

كَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ

عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ يَلْمِزْهُمْ

مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ

اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝

اور جب کہ ان کے پاس اللہ کی جانب سے کتاب (قرآن) آئی جو اس کتاب (توراة) کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس ہے اور یہ (یہود) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے نام سے کافروں کے مقابلہ میں فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے پھر جب ان کے پاس جانی پہچانی بات (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) آپہنچی تو اس کا انکار کرنے لگے، سو اللہ کی لعنت ہو انکار کرنے والوں پر۔

(بقرہ)

یعنی جب ان اہل کتاب (یہود) کی بتریب کے بت پرستوں سے جنگ ہو کرتی تھی، اور اہل کتاب کو شکست ہو جاتی تو وہ دعائیں مانگا کرتے تھے کہ خدا بنی منتظر کو جلدینج کہم اس کے ساتھ ملکر بت پرستی کا قلع قمع کریں اور تیرے وعدہ کے مطابق حق کو کامیابی حاصل ہو لیکن جب وہ پیغمبر برحق تشریف لے آئے اور سبعوت ہو گئے تو وہ اس حسد میں اس کا انکار کرنے لگے کہ یہ اسمعیلی کیوں ہے، اسرائیلی کیوں نہیں۔

سے یسعیاہ باب ۴۲ آیات ۱۰-۱۱۔ ماخوذ از قصص الانبیاء للنجاشی۔

معلوم ایسا ہوتا ہے کہ بعض علماء یہود اس وسوسہ میں گرفتار تھے کہ اگرچہ اس پیغمبر کی بعثت اور ظہور کا مقام کوہِ سلع کے قریب بتایا گیا ہے مگر اس کا ظہور بنی اسرائیل ہی میں سے ہونا چاہئے اور اسی لئے وہ یہاں آکر بس گئے تھے کہ خدا کا وہ وعدہ ہم ہی میں سے پورا ہو لیکن انہوں نے یہ فراموش کر دیا تھا کہ اسی توراہ میں اُس بنی منتظر کے لئے یہ بھی کہا گیا ہے کہ "میں اُن کے لئے ان ہی کے بھائیوں میں سے ایک نبی برپا کروں گا" اور یہ نہیں کہا کہ ان ہی بنی اسرائیل میں سے برپا کروں گا لیکن اُن کے جمہور علماء اور اُنکے پیرو عام اس حقیقت سے آشنا تھے کہ یہ نعمت اب ان میں نہیں بلکہ اُن کے بھائیوں بنی اسماعیل میں منتقل ہو کر ہم کو مستفیض کرنے والی ہے۔ اسی جانب قرآن نے اشارہ کیا ہے۔

يَعْرِفُونَہَا كَمَا يَعْرِفُونَ
اٰنْبَاءَہُمْ (بقرہ) اپنے بیٹوں کے بیٹا ہونے پر یقین رکھتے ہیں۔
یہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو اسی طرح (سچائی) جانتے ہیں جس طرح

الحاصل، یہ وجہ تھی کہ صدیوں پہلے بنی اسرائیل جب حیرا و قہرِ فلسطین کی سرزمین سے نکالے گئے تو انہوں نے مصر، شام اور عراق کے سرسبز و شاداب اور تمدن ممالک کو چھوڑ کر حجاز کی سرزمین کو ترجیح دی اور "یثرب" (مدینہ) اور اطرافِ یثرب میں آکر بس گئے اور اسی کو اپنا وطن و مسکن بنا لیا۔ مگر افسوس کہ اُس کے ظہور پر حسد و بغض نے ان کو دولتِ ایمان سے محروم رکھا۔ جدید تاریخی حقائق کے پیش نظر اس مقام پر یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ سوال و جواب کی مسطورہ بالا پوری بحث اسلئے بیکار ہے کہ سرزمینِ حجاز (مدینہ) میں جو یہود آباد تھے وہ عربی نژاد تھے یہودی نسل نہیں تھے اس لئے کہ یہودی اسرائیل کے خصوصی امتیازات میں سے ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ وہ دنیا کے کسی گوشہ میں بھی جا کر بسے ہوں اپنے اسرائیلی ناموں کو نہیں چھوڑتے بخلاف یہود حجاز کے کہ ان کے اجداد کے نام قرظیم، قضیم، قینقاع عربی نام ہیں اور اسرائیلی ناموں سے بالکل ممتاز ہیں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اس جدید نظریہ کا مطلب یہ ہے کہ سرزمین حجاز میں آباد یہود صرف عرب نژاد ہی تھے اور ان میں یہودی النسل قبائل قطعاً موجود نہ تھے تو یہ قطعاً غلط اور واقعات تاریخی کے خلاف ہے اس لئے کہ ان قبائل میں بعض وہ قبائل بھی ہیں جن کا ارض فلسطین سے ہجرت کر کے حجاز میں آباد ہو جانا تاریخ کے اوراق میں آج تک محفوظ ہے اور اگر اس کے معنی یہ ہیں کہ قبائل عرب کے ساتھ ساتھ یہودی النسل قبائل بھی یہاں آباد تھے اور ان ہی کی بدولت قبائل عرب میں یہودیت کا بیج بویا گیا تھا تو مسطور بالا سوال پھر پیدا ہو جاتا ہے اور اس کا جواب تاریخی حیثیت سے وہی دیا جاسکتا ہے جو گذشتہ سطور میں دیا جا چکا ہے۔

بصیرتیں اور عبرتیں | حضرت موسیٰ بنی اسرائیل، فرعون اور قوم فرعون کی یہ طویل تاریخی داستان ایک قصہ اور حکایت نہیں ہے بلکہ حق و باطل کے معرکے ظلم و عدل کی جنگ آزادی و غلامی کی کشمکش، جھجور و پست کی سر بلندی اور جابر و سر بلندی کی پستی و ہلاکت، حق کی کامرانی اور باطل کی ذلت و رسوائی، صبر و ابتلا اور شکر و احسان کے مظاہر غرض ناپاسی و ناشکری کے بد نتائج کی ایسی پر عظمت اور نتلیج سے لبریز حقائق کی ایسی پرمغز داستان ہے جس کی آغوش میں بے شمار عبرتیں اور ان گنت بصیرتیں پنہاں ہیں اور ہر صاحب ذوق کو اس کے مبلغ علم اور وقت نظر کے مطابق دعوت نظر و فکر دیتی ہیں۔ ان میں سے "مشقے نمونہ از خردارے" یہ چند بصائر خصوصیت کے ساتھ قابلِ غور اور لائقِ شکر ہیں۔

(۱) اگر انسان کو کوئی مصیبت اور ابتلا پیش آجائے تو اس کو چاہئے کہ صبر و رضا کے ساتھ اس کو انگیز کرے، اگر ایسا کرے گا تو بلا مشبہ اس کو خیر عظیم حاصل ہوگی اور وہ یقیناً نائز المرام اور کامیاب ہوگا۔ حضرت موسیٰ اور فرعون کی پوری داستان اس کی زندہ شہادت ہے۔

(۲) جو شخص اپنے معاملات میں خرابی پر بھروسہ اور اعتماد رکھتا اور اسی کو خلوص دل کے ساتھ اپنا پشتیبان سمجھتا ہے تو خدائے تعالیٰ ضرور اس کی مشکلات کو آسان کر دیتا ہے اور اُس کے مصائب کو نجات اور کامرانی کے ساتھ بدل دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ کا قبیلے کو قتل کر دینا، اور اس پر اُن کے قتل کے سبب سے، پھر اُن دشمنوں ہی میں سے ایک شخص کو بہادر بن کر حضرت موسیٰ کو مطلع کرنا، اور اس طرح ان کا مدین جانا، وحی الہی سے مشرف ہونا، اور رسالت کے جلیل القدر منصب سے سرفراز ہونا اس کی روشن شہادتیں ہیں۔

(۳) جس کا معاملہ حق کے ساتھ عشق تک پہنچ جاتا ہے اس کے لئے باطل کی بڑی سے بڑی طاقت بھی بیچ اور بے وجود ہو کر رہ جاتی ہے۔ غور کیجئے! حضرت موسیٰ اور فرعون کے درمیان مادی طاقت کے پیش نظر کیا نسبت ہے، ایک بیچارہ و مجبور اور دوسرا باصفا نیر اور قہر مانی کبر و غرور سے معمور، مگر جب فرعون نے برسرِ دربار حضرت موسیٰ کو کہا "إِنِّي لَأظنُّكَ يَمُونِي مَسِيحُورًا" (اے موسیٰ! بالیقین میں تجھے جادو مارا سمجھتا ہوں) تو حضرت موسیٰ نے بھی بڑا دھڑک جواب دیا "لَقَدْ عَلِمْتَمَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرٌ وَإِنِّي لَأظنُّكَ لِيَفْرَعُونَ مَثْبُورًا" (تو بلاشبہ جانتا ہے کہ ان آیات) کو آسمانوں اور زمینوں کے پروردگار نے صرف بصیرتیں بنا کر نازل کیا ہے، اور اے فرعون! میں تجھ کو بلاشبہ ہلاک شدہ سمجھتا ہوں) یعنی خدائے تعالیٰ کے ان کھلے نشانوں کے باوجود نافرمانی کا انجام ہلاکت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔

(۴) اگر کوئی خدا کا بندہ حق کی نصرت و حمایت کے لئے سرفروشانہ کھڑا ہو جاتا ہے تو خدا دشمنوں اور باطل پرستوں ہی میں سے اُس کے معین و مددگار پیدا کر دیتا ہے۔

تمہارے سامنے حضرت موسیٰ ہی کی مثال موجود ہے کہ جب فرعون اور اُس کے سرداروں نے اُن کے قتل کا فیصلہ کر لیا تو اُن ہی میں سے ایک مرد حق پیدا ہو گیا جس نے حضرت موسیٰ کی جانب سے پوری مدافعت کی، اسی طرح قبیلے کے قتل کے بعد جب ان کے قتل کا فیصلہ کیا گیا تو ایک باخدا قبیلے نے حضرت موسیٰ کو اس کی اطلاع کی اور اُن کو

مصر سے نکل جانے کا نیک مشورہ دیا، جو آئندہ چل کر حضرت موسیٰ کی عظیم الشان کامرانیوں کا باعث بنا۔

(۵) اگر ایک بار بھی کوئی لذت ایمانی سے لطف اندوز ہو جائے اور صدق دلی کے ساتھ اُس کو قبول کر لے تو یہ نشہ اس کو ایسا مست بنا دیتا ہے کہ اس کے ہر ریشہ جان سے وہی صدائے حق نکلنے لگتی ہے، کیا یہ اعجاز نہیں ہے کہ جو ساحر چند منٹ پہلے فرعون کی زبردست طاقت سے مرعوب ہے اس کے حکم کی تعمیل کو حرز جان بنائے ہوئے تھے، اور جو اپنے کرشموں کی کامیابی پر انعام و اکرام کا معاملہ طے کر رہے تھے وہی چند منٹ کے بعد جب حضرت موسیٰ کے دست مبارک پر دولت ایمان کے نشہ سے سرشار ہو گئے تو فرعون کی سخت سے سخت دھمکیوں اور چابرا نہ غذا ب و عقاب کو ایک کھیل سے زیادہ نہ سمجھتے ہوئے بے باکانہ انداز میں یہ کہتے نظر آتے ہیں "قَالُوا لَنْ نُؤْتِيكَ عَلٰی مَا جَاءَنَا مِنَ الْآيٰتِ وَالَّذِي قَطَرْنَا فَاقْضِ مَا آنتَ قَاصِحٍ اِنَّمَا تَقْضِي هٰذِهِ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا" انہوں نے کہا ہم کبھی یہ نہیں کر سکتے کہ جو روشن دلیلیں ہمارے سامنے آگئی ہیں۔ اور جس خدانے ہمیں پیدا کیا ہے اُس سے منہ موڑ کر تیرا حکم مان لیں، تو جو فیصلہ کر چکا ہے اس کو کر لیں تو زیادہ سے زیادہ جو کر سکتا ہے وہ یہی ہے کہ دنیا کی اس زندگی کا فیصلہ کر دے،

(۶) صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے خواہ اُس پھل کے حاصل ہونے میں کتنی ہی تاخیر ہو مگر جب بھی وہ پھل لگیگا میٹھا ہی ہو گا، بنی اسرائیل مصر میں کتنے عرصہ تک بچاگی، غلامی اور پریشانی حالی میں بسر کرتے رہے، اور نرینہ اولاد کے قتل اور لڑکیوں کی بانیاں بننے کی ذلت و رسوائی کو برداشت کرتے رہے مگر آخر وہ وقت آئی گیا جبکہ انکو صبر کا میٹھا پھل حاصل ہوا اور فرعون کی تباہی اور انکی باعزت رستگاری نے انکے لئے ہر قسم کی کامرانیوں کی راہیں کھول دیں "وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنٰی عَلٰی بَنِي إِسْرٰءِیْلَ بِمَا صَبَرُوْا" (اور بنی اسرائیل پر تیرے رب کا کلمہ نیک پورا ہو کر رہا بسبب اس بات کے کہ انہوں

نے صبر سے کام لیا۔

(۷) غلامی اور محکومانہ زندگی کا سب سے بڑا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہمت و عزم کی روح چلت ہو کر رہ جاتی ہے اور انسان اس ناپاک زندگی کے فلت آمیز امن و سکون کو نعمت سمجھنے اور حقیراحتوں کو سب سے بڑی عظمت تصور کرنے لگتا ہے، اور جدوجہد کی زندگی سے پریشان و حیران نظر آتا ہے، اس کی زندہ شہادت بھی ان بنی اسرائیل کی زندگی کا وہ نقشہ ہے جس میں حضرت موسیٰ کے آیات و بیانات ٹھکانے، عزم و ہمت کی تلقین کرنے اور خدا کے وعدہ کامرانی کو باور کرنے کے باوجود ان میں زندگی اور پامردی کے آثار نظر نہیں آتے اور وہ قدم قدم پر شکووں اور حیرانیوں کا مظاہرہ کرتے نظر آتے ہیں۔

ارض مقدس میں داخلہ اور وعدہ نصرت کے باوجود بت پرست دشمنوں کے مقابلہ سے انکار کے وقت جو یہ تاریخی حملے انہوں نے کیے وہ اس حقیقت کے لئے شاہد عدل ہیں۔ **فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ** (اے موسیٰ! تو اور تیرا رب دونوں جا کر ان سے لڑو بلاشبہ ہم تو یہیں بیٹھے ہیں)۔

(۸) وراثت زمین یا وراثت ملک اسی قوم کا حصہ ہے جو بے سرو سامانی سے ہراساں ہو کر اور بے ہمتی کا ثبوت دے کر ہر قسم کی مشکلات اور موانع کا مقابلہ کرتی اور صبر اور خدا کی مدد پر بھروسہ کرتے ہوئے میدانِ جدوجہد میں ثابت قدم رہتی ہے۔

(۹) باطل کی طاقت کتنی ہی زبردست اور پُراز شوکت و صولت کیوں نہ ہو انجام کار اس کو نامرادی کا منہ دیکھنا پڑے گا اور آخری انجام میں کامرانی و کامیابی کا سہرا ان ہی کے لئے ہے جو نیکو کار اور باہمت ہیں۔ **وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ**

(۱۰) یہ عادت اللہ ہے کہ جابر و ظالم قومیں جن قوموں کو ذلیل اور حقیر سمجھتی ہیں ایک دن آتا ہے کہ وہی خدا کی زمین کی وراثت بنتی، اور حکومت و اقتدار کی مالک بھجاتی ہیں اور ظالم قوموں کا اقتدار خاک میں مل جاتا ہے حضرت موسیٰ اور فرعون کی مکمل داستان اس کے لئے

روشن ثبوت ہے۔ وَ نُرِيدُ اَنْ نَمُنَّ عَلٰی الَّذِيْنَ اسْتَضَعِفُوْا فِي الْاَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ اُمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِيْنَ وَ نُمْكِنَ لَهُمْ فِي الْاَرْضِ وَ نُرِيْ فِرْعَوْنَ وَ هَامَانَ وَ جُنُوْدَهُمْ مِّنْهُمْ مَا كَانُوْا يَخْتَدُّوْنَ ۝

(۱۱) ہمیشہ دعوت حق کی مخالفت طاقت و حکومت اور دولت و ثروت میں سرشار جماعتوں کی جانب سے ہی ہوئی اور ہمیشہ ہی انہوں نے حق کے مقابلہ میں شکست اٹھائی اور ناکام و نامراد ہیں، اس کے ثبوت کے لئے نہ صرف حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کا قصہ تنہا شاہد ہے بلکہ تمام انبیاء علیہم السلام کی دعوت حق اور اس کی مخالفت طاقتوں کی مخالفت کا انجام اس حقیقت کے لئے تاریخی شاہد ہیں۔

(۱۲) جو ہستی یا جو جماعت دیدہ و دانستہ اور حق کو حق جانتے ہوئے بھی سرکشی کرے، اور خدا کی دی ہوئی نشانیوں کی منکر و نافرمان بنے تو اسکے لئے خدا کا قانون یہ ہے کہ وہ اُسے قبول حق کی استعداد فنا کر دیتا ہے کیونکہ یہ ان کی سہم سرکشی کا قدرتی ثمرہ ہے وَ سَاَصْرَفُ عَنْ اٰیٰتِيْ الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، (مغتریب میں اپنی نشانیوں سے ان کی نگاہیں پھیر دوں گا جو ناحق خدا کی زمین میں سرکشی کرتے ہیں)، اس آیت کا اور اس قسم کی دوسری آیات کا یہی مطلب ہے جو سطور بالا میں ذکر کیا گیا، یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا نے تعالیٰ کسی کو بے عقلی اور گمراہی پر مجبور کرنا ہے۔

(۱۳) یہ بہت بڑی گمراہی ہے کہ انسان کو جب حق کی بدولت کامرانی و کامیابی حاصل ہو جائے تو خدا کے شکر و سپاس اور عبودیت و نیاز کی جگہ مخالفین حق کی طرح غفلت و سرکشی میں مبتلا ہو جائے۔ افسوس کہ بنی اسرائیل کی داستان کا وہ حصہ جو فرعون سے نجات پا کر قلمم عبودیت کرنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے، اسی گمراہی سے معمور ہے۔

(۱۴) دین کے بارے میں ایک بہت بڑی گمراہی یہ ہے کہ "انسان صداقت و سچائی کے ساتھ اُس پر عمل نہ کرتا ہو بلکہ نفس کی خواہش کے مطابق اُس میں جیسا سازی کر کے اُس سے خود

کو بچانے کی کوشش کرتا ہو، یہود نے سبت کی تعظیم کی خلاف ورزی میں یہی کیا، وہ سبت شروع ہونے سے پہلے، رات میں سمندر کے کنارے گڑھے کھود لیتے اور صبح کو سبت کے دن چھلیاں پانی کے بہاؤ سے اُن میں آجاتیں اور پھر شام کو ان کو اٹھا لیا اور کہتے کہ ہم نے سبت کی کوئی توہین نہیں کی، مگر خدا کے عذاب نے اُن کو تباہ کر دیا کہ دین میں جیلہ بازی کس قدر خوفناک جرم ہے۔

(۱۵) کوئی حق کو قبول کرے یا نہ کرے حق کے داعی کا فرض ہے کہ وہ مواعظت حق سے باز نہ رہے چنانچہ سبت کی بے حرمتی پر اُن ہی میں سے بعض اہل حق نے اُنکو سمجھایا تو بعض اہل حق نے یہ کہا کہ یہ ماننے والے نہیں ہیں انکا سمجھانا بیکار ہے مگر نچتہ کار و اعیان حق نے جواب دیا "مَعْدِلُكَ اِلٰی رَبِّكَمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ" (قیامت میں خدا کے سامنے ہم معذرت تو کر سکیں گے کہ ہم حق تبلیغ برابر ادا کرتے رہے، اور ہم کو غیب کا کیا علم، کیا عجب ہے کہ یہ پرہیزگار بن جائیں؟)

(۱۶) کسی قوم پر جابر و ظالم حکمران کا مسلط ہونا اُس حکمران کی عند اللہ مقبولیت و سرفرازی کی دلیل نہیں ہے بلکہ وہ خدا کا ایک عذاب ہے جو محکوم قوم کی بد عملیوں کے پاداشِ عمل کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، مگر محکوم قوم کی ذہنیت پر جابر طاقت کا اس قدر غلبہ چھا جاتا ہے کہ وہ اس کی قہرمانیت کو ظالم حکمران پر خدا کی رحمت اور اس کے اعمال کا انعام سمجھنے لگتی ہے چنانچہ فرعون اور بنی اسرائیل کی تاریخ کا وہ حصہ جس میں حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلانے کے لئے ان کو ابھارا اور انہوں نے قیام قدم پر حضرت موسیٰ سے اپنی شکایتوں اور مصر میں غلامانہ خوشحال زندگی بسر کرنے کی دوبارہ تمناؤں کا اظہار کیا ہے اس کے لئے شاہد عدل ہے۔ قرآن عزیز نے اس حقیقت کو اس معجزانہ انداز میں بیان کیا ہے۔

اور جب ایسا ہوا کہ تیرے پروردگار نے اعلان

وَ اِذْ تَاذَنَّا رَبَّكَ لِيَبْعَثَنَّ

عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
مَنْ يَسُوْهُمْ يَسُوْهُ
الْعَذَابِ ۝

کر دیا تھا اگر بنی اسرائیل بد عملی اور سرکشی سے
باز نہ آئے تو وہ قیامت کے دن تک ان پر ایسے
لوگوں کو مسلط کرے گا جو انہیں ذلیل کرنے والے
عذاب میں مبتلا رکھیں گے۔

(۱۸) جب فرعون اور اس کی قوم کی سرکشی حد سے تجاوز کر گئی تو حضرت موسیٰ نے خدا
تعالیٰ سے دعا کی۔ خدا یا اب ان بد کرداروں کو ان کی سرکشی اور بد عملی کی سزا دے کہ یہ
کسی طرح راہ راست پر نہیں آتے، مگر جب بھی حضرت موسیٰ کی دعا کی استجابت کا وقت
آتا اور خدا کے عذاب کی علامتیں شروع ہوتیں تب فوراً فرعون اور اس کی قوم حضرت
موسیٰ سے کہتی: اگر اس مرتبہ یہ عذاب ہم پر سے دفع ہو گیا تو ہم ضرور تیری بات مان لیں گے
اور جب وہ دفع ہو جاتا تو پھر بدستور تمہارا اور سرکشی کرنے لگتے۔ اس طرح ایک عرصہ تک
ان کو ہمت ملتی رہی اور جب کسی طرح کجروی سے باز نہ آئے تو آخر کار خدا نے ان کو
ان کو آلیا اور ہمیشہ کے لئے نیست و نابود کر دیا۔ اسی طرح سبت کی بے حرمتی کرنے والوں
کو ہمت ملتی رہی مگر جب وہ کسی طرح باز نہ آئے تو خدا کے عذاب نے ان کا خاتمہ کر دیا۔
یہ اور اہم ماضیہ کے اسی قسم کے دوسرے واقعات اس امر کی دلیل ہیں کہ جب
کوئی قوم یا کوئی جماعت بد کرداری اور سرکشی میں مبتلا ہوتی ہے تو خدا کا قانون یہ ہے کہ ان کو فوراً
ہی گرفت میں نہیں لیا جاتا بلکہ تدریج ہمت ملتی رہتی ہے کہ اب باز آجائے اب سمجھ
جائے اور اصلاح حال کر لے لیکن جب وہ آمادہ اصلاح نہیں ہوتی اور ان کی
سرکشی اور بد عملی ایک خاص حد تک پہنچ جاتی ہے تو پھر خدا کی گرفت کا سخت پھانگو
پکڑ لیتا ہے اور وہ بے یار و مددگار فنا کے گھاٹ اتر جاتے ہیں۔

(۱۹) کسی مستی کے لئے بھی وہ نبی یا رسول ہی کیوں نہ ہو، یہ مناسب نہیں کہ وہ
یہ دعویٰ کرے کہ مجھ سے بڑا عالم کائنات میں کوئی نہیں بلکہ اس کو خدا کے علم کے سپر کر دینا

بہتر ہے کیونکہ ”فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ“ اس کا ارشاد عالی ہے حضرت موسیٰ نے جلیل القدر رسول و پیغمبر اور جامع صفات و کمالات نبوت ہونے کے بعد جب یہ فرمایا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں تو خدا نے ان کو تنبیہ کی اور حضرت سے ملاقات کر کے یہ بتایا کہ ان صفات کمال کے باوجود علم الہی کے اسرار اس قدر بے غایت و بے نہایت ہیں کہ ان میں سے چند امور کو اُس نے ایک بزرگ ہستی پر ظاہر کر دیا تو موسیٰ ان تکوینی اسرار کو سمجھنے سے قاصر رہے۔

(۲۰) پیر وان ملت اسلامیہ کے لئے ”غلامی“ بہت بڑی لعنت اور خدا کا بہت بڑا غضب ہے اور اُس پر قانع ہو جانا گویا عذاب الہی اور لعنت خداوندی پر قناعت کر لینے کے مراد ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ (علیہ الصلوٰۃ والسلام) نے فرعون کو دعوت حق دیتے ہوئے پہلا مطالبہ یہ کیا کہ بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے آزاد کر دے تاکہ وہ میرے ساتھ ہو کر آزادانہ توحید الہی کے پرستارہ سکیں اور ان کی مذہبی زندگی کے کسی شعبہ میں بھی جایرانہ اور کافرانہ اقتدار حاصل نہ رہ سکے۔

وَقَالَ مُوسَىٰ لِفِرْعَوْنَ اِنِّیْ
رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِیْنَ حَقِیْقٌ
عَلٰی اَنْ لَا اَقُوْلَ عَلٰی اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ
وَتَدٰجِیْتُكُمْ بِبِیْتِیْ مِّنْ رَّبِّكُمْ
فَاَرْسِلْ مَعِیْ بَنِیْ اِسْرٰءِیْلَ
(اعراف)

اور موسیٰ نے کہا: اے فرعون! میں جہانوں کے پروردگار کا بھیجا ہوا ایلیٰ ہوں، میرے لئے کسی طرح زیبا نہیں کہ اللہ پر حق اور سچ کے علاوہ کچھ اور کہوں بلاشبہ میں..... تمہارے لئے تمہارے پروردگار کے پاس سے دلیل اور اشارہ لایا ہوں پس تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے۔

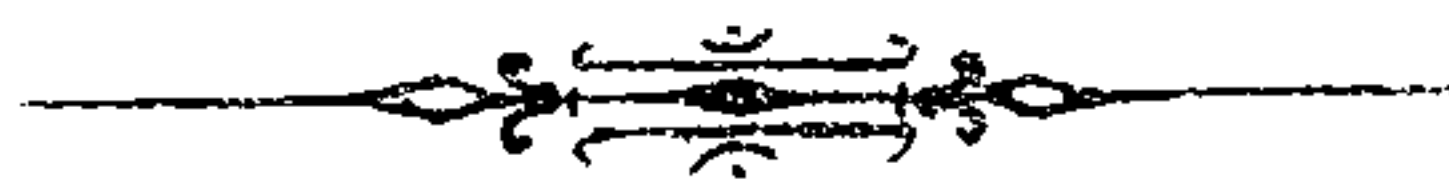
پھر وہ دونوں فرعون کے پاس گئے پس انہوں نے کہا ہم بلاشبہ جہانوں کے پروردگار کے پیغمبر اور ایلیٰ ہیں یہ پیغام لیکر آئے ہیں کہ تو بنی اسرائیل کو ہمکے ساتھ بھیج دے اور غلامی سے انکو چھٹکارا دے۔
بَنِیْ اِسْرٰءِیْلَ (شعرا)

سورہ شُعرا کی یہ آیت تو اس مسئلہ کی اہمیت کو اس درجہ رفیع ظاہر کر رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر اور اولوالعزم پیغمبر کی بعثت کی غرض و غایت ہی یہ تھی کہ انبیاء علیہم السلام کے مشہور خاندانوں بنی اسرائیل کو فرعون کے جابرانہ اور کافرانہ اقتدار کی غلامی سے آزاد کرائیں اور نجات دلائیں۔

نیز سورہ اعراف کی آیات کو اگر غائر نظر سے مطالعہ کیا جائے تو وہاں بھی یہی حقیقت نمایاں ہے، اس لئے کہ حضرت موسیٰ (علیہ السلام) فرعون کے دربار میں اول اپنی رسالت کا اعلان کرتے ہیں اور پھر خدا کی جانب سے رشد و ہدایت کی دعوت دیتے اور آیاتِ بیّنات کی جانب مبذول کرتے ہوئے اپنی بعثت کا مال اور نتیجہ یہی بیان فرماتے ہیں "فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ" پس بنی اسرائیل کو داپنی غلامی سے نجات دے کر، میرے ساتھ کرے۔

پھر یہ بات بھی توجہ کے لائق ہے کہ دعویٰ نبوت و رسالت کے بعد اگرچہ عرصہ دراز تک موسیٰ علیہ السلام کا قیام مصر میں رہا تاہم بنی اسرائیل پر اس وقت تک قانونِ تہمت (تورات) نہیں اترتا جب تک ان کو فرعون کی غلامی سے نجات نہیں مل گئی اور وہ ظالمانہ اقتدار کے نتیجہ استبداد سے نجات پا کر ارضِ مقدس واپس نہیں آگئے۔

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْاَبْصَارِ

قصص الشبان

308

جلد اول

168

HISTORICAL RESEARCH INSTITUTE,
PAFIAH UNIVERSITY, LAHORE.

تالیف

مولانا محمد حفظ الرحمن سہواری

رفیق ندوۃ اہلین دہلی

کتاب خانہ ندوۃ اہلین دہلی
ندوۃ اہلین دہلی