

وَ كَلَّا نَقْضُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُنَبِّئُ بِهِ فُؤَادَكَ [هود: 120]

اور ہم رسولوں کی خبروں میں سے ہر وہ چیز تجھ سے بیان کرتے ہیں جس کے ساتھ ہم تیرے دل کو ثابت رکھتے ہیں۔

www.KitaboSunnat.com

صحیح سیرتِ انبیاء ﷺ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ أَطِيعُوا اللّٰهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

مجلس التحقیق الاسلامی اربعہ

معدنہ البریری

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

تنبیہ

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی
کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے
درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

www.KitaboSunnat.com

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

صحیح سیرت انبیاء علیہم السلام

ابو نعیمان سیف اللہ خالد

سرورق ..... ظہیر الدین بابر
ترجمین ..... محمد شفیق
کمپوزنگ ..... محمد بن جعفر

4- لیک روڈ چوہدری لاہور | غزنی سٹریٹ اردو بازار لاہور | بالقائل سغلی ہاؤس گلشن اقبال کراچی
+92-42-37230549 | +92-42-37242314 | +92-21-34835502

Head Office : Cell + 92-322-4006412 Email: dar_ul_andlus@yahoo.com

فہرست

32	فرشتوں کا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا	19	عرض ناشر
33	اللہ کی اطاعت میں آدم کو سجدہ	21	مقدمہ از مؤلف
34	ابلیس کا تکبر		
35	آدم علیہ السلام کی ایک اور عزت افزائی		
35	آدم اور حواء علیہما السلام کے خلاف شیطان کی چال	25	آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا
36	آدم علیہ السلام کی توبہ اور دعا	25	آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے
37	سورہ حجر میں تخلیق آدم، فرشتوں کو سجدے کا حکم	26	آدم علیہ السلام کے پتلے کے گرد ابلیس کے چکر
38	ابلیس کا جنت سے اخراج اور قیامت تک مہلت	26	اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس کی صورت پر بنایا
38	ابلیس کا چیلنج اور اس کے لیے جہنم کی وعید	26	آدم علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی
39	تخلیق آدم کا قصہ اور ابلیس کا تکبر	27	آدم علیہ السلام کا یوم پیدائش
40	سورہ اعراف میں ابلیس کے تکبر کا بیان اور اس کا انجام	28	آدم علیہ السلام کا قد ساٹھ ہاتھ تھا
40	ابلیس کی دلیل فاسد	29	اولاد آدم کی رنگت مختلف ہونے کی وجہ
41	ابلیس کو قیامت کے دن تک مہلت دیا جانا	29	آدم علیہ السلام کے قیام جنت کی مدت
42	ابلیس کا اولاد آدم علیہ السلام کو صراطِ مستقیم سے روکنے کا عزم	29	آدم علیہ السلام کا زمین پر نزول
43	ابلیس کی بیرونی کا انجام بد	29	زمین پر اللہ کے پہلے نبی
44	شیطان کا حسد اور سیدنا آدم و حواء کے ساتھ مکرو فریب	30	سورہ بقرہ میں آدم اور ان کی اولاد کی خلافت کا ذکر
45	شیطان کے دھوکے میں آ کر شجرہ ممنوعہ کھانے کا انجام	30	زمین میں خلیفہ کا تقرر
46	آدم و حواء علیہما السلام کو زمین کی طرف اتارنا	31	آدم کی فرشتوں پر علمی برتری
46	سورہ بنی اسرائیل میں قصہ آدم و ابلیس	32	فرشتوں کو اپنی کم مائیگی کا احساس
47	ابلیس اور اس کے پیچھے چلنے والوں کا ٹھکانا	32	آدم علیہ السلام کی فضیلت کا سبب علم تھا

- 69 ﴿﴾ سیدنا نوح علیہ السلام کا مشفقانہ خطاب
- 69 ﴿﴾ کمزور مومنین کی طرف داری
- 71 ﴿﴾ نبی کے پاس خزانے ہوتے نہ وہ عالم الغیب ہوتا ہے
- 71 ﴿﴾ قوم نوح کا مطالبہ عذاب اور نوح علیہ السلام کا جواب
- 72 ﴿﴾ نوح علیہ السلام کی صداقت کا بیان
- 72 ﴿﴾ قوم کے انجام کے بارے میں نوح علیہ السلام کی طرف وحی
- 73 ﴿﴾ سفینہ نوح
- 74 ﴿﴾ مسخرے اپنے پیغمبر کو بھی تمسخر کا نشانہ بناتے رہے
- 74 ﴿﴾ طوفان کا آغاز
- 75 ﴿﴾ کشتی میں سوار ہونا اور ہولناک موجوں میں اس کا چلنا
- 75 ﴿﴾ طوفان نوح کی کیفیت اور نوح علیہ السلام کے بیٹے کی غرقابی
- 76 ﴿﴾ طوفان کا اختتام
- 76 ﴿﴾ ایمان کے بغیر قرابت داری کچھ سود مند نہیں
- 78 ﴿﴾ سلامتی و برکت کے ساتھ کشتی سے اترنے کا حکم
- 79 ﴿﴾ یہ واقعات رسول اللہ ﷺ کی نبوت کی دلیل ہیں
- 80 ﴿﴾ سورہ انبیاء میں سیدنا نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر
- 80 ﴿﴾ سورہ مومنوں میں نوح علیہ السلام اور آپ کی قوم کا قصہ
- 81 ﴿﴾ نزول عذاب اور مومنوں کے لیے نجات
- 83 ﴿﴾ نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کو وعظ، سورہ شعراء کی روشنی میں
- 84 ﴿﴾ قوم نوح کا جواب اور طبقاتی کشمکش
- 86 ﴿﴾ قوم کی دھمکی
- 86 ﴿﴾ نوح علیہ السلام کی بددعا
- 86 ﴿﴾ قوم نوح کی ہلاکت
- 49 ﴿﴾ تخلص مومنوں سے شیطان کی ناکامی
- 50 ﴿﴾ سورہ کہف میں ابلیس کی انسان دشمنی کا بیان
- 51 ﴿﴾ سورہ طہ میں آدم علیہ السلام کے جنت سے خروج کا بیان
- 52 ﴿﴾ شیطان کا وسوسہ
- 54 ﴿﴾ سیدنا آدم علیہ السلام کا زمین پر اتارا جانا
- 55 ﴿﴾ ہدایت آسمانی کا نزول اور اس کی پیروی کا حکم
- 56 ﴿﴾ اولادِ آدم
- 56 ﴿﴾ اولادِ آدم سے لیے گئے عہد کا بیان
- 59 ﴿﴾ قصہ ہابیل اور قاتیل: انسانیت کا پہلا قتل
- 60 ﴿﴾ قاتیل کے ارادہ قتل پر ہابیل کا طرز عمل
- 60 ﴿﴾ ہابیل کے طرز عمل کی توجیہ
- 61 ﴿﴾ قاتیل کا انجام
- 61 ﴿﴾ سیدنا آدم علیہ السلام کی وفات اور کل عمر
- 62 ﴿﴾ آدم علیہ السلام سے رسول اکرم ﷺ کی ملاقات
- 62 ﴿﴾ سیدنا آدم علیہ السلام کا اپنی اولاد کو دوزخ سے نکالنا
- ﴿﴾ سیدنا اور لیس علیہ السلام
- 63 ﴿﴾ قرآن مجید میں سیدنا اور لیس علیہ السلام کا تذکرہ
- ﴿﴾ سیدنا نوح علیہ السلام
- ﴿﴾ قرآن مجید کی مختلف سورتوں میں سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر
- 65 ﴿﴾ سورہ اعراف میں نوح علیہ السلام اور آپ کی قوم کا قصہ
- 66 ﴿﴾ سورہ یونس میں سیدنا نوح اور آپ کی قوم کا بیان
- 68 ﴿﴾ سورہ ہود میں نوح علیہ السلام کا قصہ.....
- 69 ﴿﴾ کفار کے ہاں کمزور، گھٹیا اور ذلیل لوگوں کا تصور

- 105 ﴿سورہ صافات میں سیدنا نوح علیہ السلام کی فریاد اور..... 87﴾ ﴿عاد یا ثمود کا قصہ﴾
- 106 ﴿نوح علیہ السلام پر اللہ کا انعام اور منکرین پر عذاب الہی 87﴾ ﴿سورہ شعراء میں سیدنا ہود علیہ السلام کا اپنی قوم کو وعظ﴾
- 107 ﴿ساڑھے نو سو سال دعوت دیتے رہنا اور قوم کی..... 88﴾ ﴿لاحاصل کاموں سے بچنے کی نصیحت﴾
- 108 ﴿سیدنا نوح علیہ السلام کی دعوت پر قوم کا طرز عمل 88﴾ ﴿قوم ہود کا جواب اور ان پر عذاب﴾
- 109 ﴿نوح علیہ السلام کی اپنی قوم کو دعوت، سورہ نوح کی روشنی میں 90﴾ ﴿سورہ فجر میں قوم عاد کی تباہی و بربادی کا ذکر﴾
- 110 ﴿نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کا شکوہ کرنا 91﴾ ﴿سورہ احقاف میں قوم عاد کا قصہ﴾
- 110 ﴿سیدنا نوح علیہ السلام کی دعوت کی متنوع جہات 92﴾ ﴿عذاب کی آمد اور قوم عاد کا رویہ﴾
- 112 ﴿خالق کی عظمت کا خیال نہ کرنے پر تعجب 92﴾ ﴿مغرور قوم کا انجام سورہ حم السجدہ کی روشنی میں﴾
- 113 ﴿اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی پر مزید دلائل 93﴾ ﴿بادِ صرصر اور نحوست کے ایام﴾
- 113 ﴿نوح علیہ السلام کا اپنے رب کے پاس شکوہ 94﴾ ﴿آندھی کا عذاب﴾
- 113 ﴿قوم نوح کے بت اور دنیا میں بت پرستی کا آغاز 94﴾ ﴿سیدنا صالح علیہ السلام﴾
- 117 ﴿نوح علیہ السلام کی اپنی قوم کے لیے بددعا 95﴾ ﴿صالح علیہ السلام کی قوم کو توبہ کی تلقین﴾
- 118 ﴿سنت الہی کا اتمام اور کافروں پر بددعا کا جواز 96﴾ ﴿سیدنا صالح علیہ السلام اور قوم ثمود کی گفتگو﴾
- 119 ﴿اللہ کے مومن بندوں کے لیے نوح علیہ السلام کی دعا 96﴾ ﴿اوثمی کا بطور نشانہ ظہور﴾
- 120 ﴿سیدنا نوح علیہ السلام کی وفات اور بیٹے کو وصیت 97﴾ ﴿اور قوم ثمود پر عذاب کا کوڑا برس پڑا﴾
- 121 ﴿سیدنا ہود علیہ السلام﴾ ﴿سورہ شعراء میں قوم ثمود اور صالح علیہ السلام﴾
- 121 ﴿سیدنا ہود علیہ السلام کی بعثت 98﴾ ﴿اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی یاد دہانی﴾
- 122 ﴿تغنی کا جواب نرمی سے، بدتہذیبی کا جواب اخلاق سے 100﴾ ﴿ثمود کا جواب، نشانی کا مطالبہ اور عذاب کی آمد﴾
- 124 ﴿توبہ و استغفار کے فوائد و ثمرات 100﴾ ﴿قوم کی بدشگونی﴾
- 101 ﴿سیدنا ہود علیہ السلام اور قوم عاد کی گفتگو 101﴾ ﴿سیدنا ہود علیہ السلام کا کمال توکل﴾
- 102 ﴿سیدنا ہود علیہ السلام کی قوم کو وارننگ 103﴾ ﴿سیدنا ہود علیہ السلام کی قوم کو وارننگ﴾
- 128 ﴿قوم عاد کی تباہی اور مومنوں کی نجات 103﴾ ﴿قوم معجزے کی بے حسرتی﴾

- 154 ﴿ آتشِ نمرود کا گلزار ہونا﴾ سیدنا ابراہیم علیہ السلام
- 156 ﴿ ابراہیم علیہ السلام کا قوم سے مکالمہ﴾ 131 ﴿ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شکل و شبہت﴾
- 157 ﴿ آباء و جداد کی اندھی تقلید﴾ 132 ﴿ ابراہیم علیہ السلام کا اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے لیے دم﴾
- 159 ﴿ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم﴾ 133 ﴿ مشرکین مکہ کا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے بت بنانا﴾
- 159 ﴿ ابراہیم علیہ السلام کی اپنے اور اپنے باپ کے لیے دعا﴾ 133 ﴿ سورہ مریم میں ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کو وعظ﴾
- 162 ﴿ سورہ صافات میں ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی قوم کا قصہ﴾ 135 ﴿ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد کا جواب﴾
- 162 ﴿ قوم کا جشن اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بت شکنی﴾ 136 ﴿ خلیل اللہ علیہ السلام کا جواب﴾
- 163 ﴿ ابراہیم علیہ السلام کا خود کو بیمار کہنا﴾ 136 ﴿ مشرک باپ کے لیے دعا کا مسئلہ﴾
- 164 ﴿ سیدنا ابراہیم علیہ السلام آگ کے آلاؤ میں﴾ 138 ﴿ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے﴾
- 164 ﴿ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ مناظرہ﴾ 138 ﴿ سورہ عنکبوت میں ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کو وعظ﴾
- 165 ﴿ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سورہ عنکبوت کی روشنی میں﴾ 140 ﴿ حیات بعد الممات کے دلائل﴾
- 166 ﴿ شام کی طرف ہجرت میں لوط علیہ السلام کی معیت﴾ 140 ﴿ مظاہرِ فطرت کا مشاہدہ کرنے کی دعوت﴾
- 167 ﴿ مصر میں داخلہ اور ظالم بادشاہ کے دربار میں﴾ 142 ﴿ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا جواب﴾
- 168 ﴿ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام مکہ مکرمہ میں﴾ 143 ﴿ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قصہ میں نشانیاں﴾
- 172 ﴿ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی﴾ 144 ﴿ قوم کو دوبارہ نصیحت﴾
- 174 ﴿ فرشتوں کی ابراہیم علیہ السلام کے پاس آمد اور مہمان نوازی﴾ 146 ﴿ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نظام کائنات میں غور و تدبیر﴾
- 176 ﴿ سیدنا اسحاق علیہ السلام کی خوش خبری﴾ 147 ﴿ توحید باری تعالیٰ کے دلائل﴾
- 177 ﴿ ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا لڑکے کی بشارت دینا﴾ 148 ﴿ قوم کی تکرار﴾
- 178 ﴿ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمانوں کی آمد .....﴾ 149 ﴿ شرک ہی ظلمِ عظیم ہے﴾
- 179 ﴿ اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں آباد کرتے وقت ابراہیم علیہ السلام کی دعا﴾ 150 ﴿ دلائل کے میدان میں ابراہیم علیہ السلام کی فتح﴾
- 179 ﴿ اپنے آپ کو اور اہل و عیال کو شرک سے محفوظ رکھنے کی تڑپ﴾ 150 ﴿ بت پرستوں سے مناظرہ اور دعوتِ غور و فکر﴾
- 181 ﴿ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور لوگوں کا سرزمینِ کعبہ کی .....﴾ 152 ﴿ ابراہیم علیہ السلام کی بت شکنی﴾
- 152 ﴿ ابراہیم علیہ السلام کا توریہ کرنا﴾

- 207 معراج کے موقع پر امام الانبیاء کی ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات
- 208 اہل بیت میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مقام
- 209 نام و نسب، جائے نبوت اور قرآن کریم میں آپ کا تذکرہ
- 210 فرشتوں کی سیدنا لوط علیہ السلام کے پاس آمد
- 211 لوط علیہ السلام کی قوم کو نصیحت اور قوم کی ہت دھرمی
- 212 سیدنا لوط علیہ السلام کی عاجزی اور قوت کی تمنا
- 213 فرشتوں کا لوط علیہ السلام کو حقیقت سے مطلع کرنا
- 214 قوم لوط کی بستی کی ہلاکت و تباہی
- 214 سورہ حجر میں لوط علیہ السلام کے پاس فرشتوں کی آمد کا سبب
- 215 لوط علیہ السلام کو اپنے گھر والوں کو لے کر رات کو نکل جانے
- 216 اہل شہر فرشتوں کو نوجوان سمجھ کر ان کے پاس آگئے
- 216 قوم لوط کی ہلاکت
- 228 لوط علیہ السلام کی قوم کو نصیحت اور دعوت
- 218 قوم کی بے حیائی کی تردید، ان کا جواب
- 219 لوط علیہ السلام اور آپ کی قوم کا ذکر سورہ نمل میں
- 220 لوط علیہ السلام کی دعوت کا رد عمل
- 220 سورہ عنکبوت میں لوط علیہ السلام کا اپنی قوم کو وعظ
- 221 ابراہیم اور لوط علیہ السلام کے پاس فرشتوں کی آمد
- 222 فرشتوں کو دیکھ کر لوط علیہ السلام کی پریشانی
- 222 قوم لوط کی ہلاکت کا ذکر سورہ صافات میں
- 223 قوم لوط کی ہلاکت کے لیے نشان زدہ پتھر برسائے گئے
- 224 سورہ قمر میں لوط علیہ السلام کی قوم کا قصہ
- 224 قوم لوط علیہ السلام پر عذاب کی آمد
- 225 لوط علیہ السلام کی بیوی کی ہلاکت کی مثال
- 181 ہم جو بھی چھپتے یا ظاہر کرتے ہیں اللہ اس کو جانتا ہے
- 182 اولاد کی عطا پر ابراہیم علیہ السلام رب تعالیٰ کا شکر.....
- 183 بیت اللہ کی تعمیر کا فریضہ ادا کرتے ہوئے
- 185 کعبہ پہلا گھر ہے جو عبادت کے لیے مقرر کیا گیا
- 188 سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش اور شرف امامت
- 189 بیت اللہ کی فضیلت
- 190 مقام ابراہیم
- 191 مکہ کے امن اور رزق کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی دعا
- 193 تعمیر کعبہ اور اس کی قبولیت کی دعا
- 194 دعائے خلیل علیہ السلام
- 195 دعائے خلیل، رسول اللہ ﷺ کی بعثت کے بارے میں
- 195 سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بہترین نمونہ
- 196 مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کی ممانعت
- 197 دین ابراہیم کے بارے میں یہود و نصاریٰ کا جھگڑا
- 198 ملت ابراہیمی کے اصل پیروکار
- 199 ملت ابراہیم سے کوئی نادان ہی روگردانی کر سکتا ہے
- 200 ابراہیم علیہ السلام کی اپنے بیٹوں کو دین اسلام پر.....
- 200 ملت ابراہیم کی پیروی ہی ہدایت کی شرط ہے
- 201 مسلمان کا تمام منزل من اللہ کتابوں پر ایمان.....
- 202 یہود و نصاریٰ کے نظریات کا رد
- 203 ابراہیم علیہ السلام کے مشرکین یا یہودیوں یا عیسائیوں سے
- 204 قبولیت عمل کی شرائط
- 205 اولوالعزم پیغمبروں میں خاتم الانبیاء کے بعد.....

سیدنا اسحاق علیہ السلام

- ﴿ فرشتوں کی ابراہیم علیہ السلام کے پاس آمد اور مہمان نوازی 250 ﴾
 ﴿ سیدنا اسحاق علیہ السلام کی خوش خبری 252 ﴾
 ﴿ ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا اسحاق علیہ السلام کی بشادت دینا 253 ﴾

سیدنا یعقوب علیہ السلام

- ﴿ یعقوب علیہ السلام کی اپنے بیٹوں کو دین اسلام پر قائم رہنے 256 ﴾

سیدنا یوسف علیہ السلام

- ﴿ یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہمارے لیے تسلی کا سامان 258 ﴾
 ﴿ سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ احسن القصص ہے 259 ﴾
 ﴿ سیدنا یوسف علیہ السلام کا خواب 259 ﴾
 ﴿ یعقوب علیہ السلام کا یوسف علیہ السلام کو خواب مخفی رکھنے کا حکم 260 ﴾
 ﴿ پسندیدہ اور ناپسندیدہ خوابوں سے متعلق چند مسائل 260 ﴾
 ﴿ سیدنا یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر 261 ﴾
 ﴿ قصہ یوسف علیہ السلام اور عبرت و نصیحت 263 ﴾
 ﴿ یوسف علیہ السلام کے خلاف بھائیوں کی سازش 263 ﴾
 ﴿ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانے ..... 264 ﴾
 ﴿ یعقوب علیہ السلام کا خدشہ 265 ﴾
 ﴿ یوسف علیہ السلام کو کنوئیں میں گرانا اور اللہ کی یوسف علیہ السلام 266 ﴾
 ﴿ برادران یوسف کا اپنے باپ کے ساتھ فریب 267 ﴾
 ﴿ مکرو فریب اور سازش کو سچ ثابت کرنے کے لیے 268 ﴾
 ﴿ سیدنا یعقوب علیہ السلام کا صبر جمیل کا مظاہرہ 268 ﴾
 ﴿ یوسف علیہ السلام کا کنوئیں سے نکال کر فروخت کیا جانا 269 ﴾
 ﴿ سیدنا یوسف علیہ السلام مصر میں 270 ﴾
 ﴿ عزیز کی بیوی کی یوسف علیہ السلام سے فریب کاری 271 ﴾

سیدنا شعیب علیہ السلام

- ﴿ شعیب علیہ السلام کی بعثت و دعوت اور سورہ اعراف میں آپ 227 ﴾
 ﴿ قوم کے سرداروں کی شعیب علیہ السلام کو دھمکیاں 229 ﴾
 ﴿ سورہ ہود میں مدین کا قصہ اور شعیب علیہ السلام کی دعوت 230 ﴾
 ﴿ ذکیٹی، راہزنی اور ناپ تول میں کمی کرنے والی قوم 231 ﴾
 ﴿ قوم شعیب کا جواب 232 ﴾
 ﴿ سیدنا شعیب علیہ السلام کا اپنی قوم کو جواب 233 ﴾
 ﴿ ﴿ شقائق ﴾ کا معنی و مفہوم 234 ﴾
 ﴿ قوم شعیب کا جواب 235 ﴾
 ﴿ سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم کو سرزنش 235 ﴾
 ﴿ سورہ شعراء میں شعیب علیہ السلام کی اصحاب ایکہ کو نصیحت 237 ﴾
 ﴿ ناپ تول پورا دینے کا حکم 237 ﴾
 ﴿ قوم شعیب کا جواب اور عذاب کا تقاضا 238 ﴾
 ﴿ اور اللہ کے عذاب کا کوڑا برس پڑا 238 ﴾

سیدنا اسماعیل علیہ السلام

- ﴿ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی 244 ﴾
 ﴿ سورہ مریم میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا ذکر خیر 245 ﴾
 ﴿ گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم 247 ﴾
 ﴿ سورہ انبیاء میں اسماعیل علیہ السلام کے صبر کا تذکرہ 247 ﴾
 ﴿ اسماعیل علیہ السلام ماہر نشانہ باز تھے 248 ﴾
 ﴿ ابراہیم علیہ السلام کا اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے لیے دم 248 ﴾
 ﴿ مشرکین مکہ کا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے بت بنانا 248 ﴾

- 293 ﴿ بلا مصر قحط کی لپیٹ میں ہر برادرِ یوسف کی مصر میں آمد ﴾ 273 ﴿ آیت مذکور میں ”بُرْهَانَ“ کے معانی ﴾
- 294 ﴿ حسن تدبیر ﴾ 273 ﴿ ”هَمْرٌ بَهَا“ سے مراد ﴾
- 296 ﴿ یعقوب علیہ السلام سے بنیامین کو ساتھ لے جانے کا مطالبہ ﴾ 273 ﴿ عورت کا یوسف علیہ السلام کے پیچھے بھاگنا ﴾
- 297 ﴿ غلے کی قیمت کا غلے سے برآمد ہونا ﴾ 274 ﴿ دانشمندانہ فیصلہ ﴾
- 298 ﴿ یعقوب علیہ السلام کی اپنے بیٹوں کو نظر بد سے بچانے ﴾ 275 ﴿ یوسف علیہ السلام کو پردہ پوشی کا حکم ﴾
- 300 ﴿ برادرانِ یوسف، بنیامین کو بھائی کے پاس ..... ﴾ 276 ﴿ خبر شہر کی عورتوں تک پہنچ گئی ﴾
- 301 ﴿ سابقہ شرائع میں چوری کی سزا ﴾ 276 ﴿ عورتوں نے اپنے ہاتھ ڈھکی کر لیے اور وہ پکارا نہیں ﴾
- 301 ﴿ یہ تدبیر درحقیقت اللہ کی طرف سے تھی ﴾ 278 ﴿ عزیزِ مصر کی بیوی اور بے حیائی کی انتہا ﴾
- 302 ﴿ برادرانِ یوسف کا آپ علیہ السلام پر چوری کا الزام ﴾ 278 ﴿ یوسف علیہ السلام کی قید کو ترجیح اور اللہ سے دعا ﴾
- 303 ﴿ بھائیوں کی تجویز ﴾ 280 ﴿ قید کا فیصلہ اور اس پر عمل درآمد ﴾
- 303 ﴿ بھائیوں کا آپس میں مشورہ ﴾ 280 ﴿ خواب کی تعبیر کے بارے میں دو قیدیوں کا سوال ﴾
- 304 ﴿ افسوس ناک خبر سننے کے بعد اللہ کے نبی کا جواب ﴾ 281 ﴿ تعبیر سے پہلے قیدیوں کو دعوتِ توحید ﴾
- 306 ﴿ بیٹوں کا باپ سے اظہارِ ہمدردی ﴾ 282 ﴿ یوسف علیہ السلام کا نہایت واضح اندازِ دعوت ﴾
- 306 ﴿ یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی تلاش کا حکم ﴾ 283 ﴿ دونوں قیدیوں کے خوابوں کی تعبیر ﴾
- 307 ﴿ بھائی، یوسف علیہ السلام کے دربار میں ﴾ 284 ﴿ سیدنا یوسف علیہ السلام نے ساتی سے فرمایا ﴾
- 308 ﴿ یوسف علیہ السلام کا بھائیوں کو اپنے بارے میں بتانا ﴾ 284 ﴿ شاہِ مصر کا خواب ﴾
- 309 ﴿ عفو و درگزر کی درخشندہ مثال ﴾ 285 ﴿ اب ساتی کو یوسف علیہ السلام کی بات یاد آئی ﴾
- 311 ﴿ یعقوب علیہ السلام کا یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کرنا ﴾ 285 ﴿ بادشاہ کے خواب کی تعبیر ﴾
- 312 ﴿ خوش خبری لانے والا قیصر لے کر پہنچ گیا اور ..... ﴾ 287 ﴿ یوسف علیہ السلام اور عزیزِ مصر کی بیوی کے معاملے کی تحقیق ﴾
- 313 ﴿ والدین کا استقبال ﴾ 289 ﴿ ”وَمَا أَيْدِيْكَمُ ظَلِمْنَآ“ کا تامل کون تھا؟ ﴾
- 314 ﴿ خواب کی سچی تعبیر ﴾ 291 ﴿ بادشاہ کی نظر میں سیدنا یوسف علیہ السلام کا مقام و مرتبہ ﴾
- 314 ﴿ کیا تعظیمی سجدہ شریعت محمدیہ میں جائز ہے؟ ﴾ 291 ﴿ ہفت ضرورت اپنی صلاحیتوں سے دوسروں کو آگاہ کرنا ﴾
- 315 ﴿ اسلام پر خاتمے کی دعا اور ایک اشکال کا جواب ﴾ 292 ﴿ مصر میں سیدنا یوسف علیہ السلام کی حکومت ﴾

- 334 ﴿﴾ سیدنا یونس علیہ السلام کی فضیلت
- 335 ﴿﴾ یونس علیہ السلام کا کشتی میں سوار ہونا اور مچھلی کا نگلنا
- 336 ﴿﴾ یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں تسبیح
- 337 ﴿﴾ مشکلات میں یونس علیہ السلام والی دعا کریں
- 338 ﴿﴾ مچھلی کے پیٹ سے نجات
- 339 ﴿﴾ صبر کرنے اور یونس علیہ السلام کی طرح جلدی نہ.....
- ﴿﴾ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ﴿﴾
- 341 ﴿﴾ موسیٰ علیہ السلام کی شکل و شباہت
- 342 ﴿﴾ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے حالات
- 344 ﴿﴾ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور آپ کی حفاظت
- 344 ﴿﴾ سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں
- 345 ﴿﴾ موسیٰ کی ماں کا شدید غم اور بچنے کی واپسی
- 345 ﴿﴾ تدبیر الہی سے موسیٰ علیہ السلام کی اپنی ماں کے پاس واپسی
- 346 ﴿﴾ جوانی میں موسیٰ علیہ السلام کو قوت فیصلہ اور علم عطا کیا جانا
- 347 ﴿﴾ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک قبیلے کی اتفاقی ہلاکت
- 348 ﴿﴾ قتل کے راز کا افشاء
- 349 ﴿﴾ موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے صلاح مشورے
- 350 ﴿﴾ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہجرت کی راہ پر
- 350 ﴿﴾ موسیٰ علیہ السلام خدمت خلق کا فریضہ ادا کرتے ہوئے
- 351 ﴿﴾ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو محفوظ مقام میسر آ گیا
- 353 ﴿﴾ طاقت ور اور امانت دار ملازم
- 354 ﴿﴾ مشروط نکاح
- 356 ﴿﴾ موسیٰ علیہ السلام کی مصرواپسی اور رستے میں نبوت و معجزات
- 316 ﴿﴾ یہ واقعات وحی الہی میں سے ہیں
- 317 ﴿﴾ رسول اکرم ﷺ کی یوسف علیہ السلام سے ملاقات
- ﴿﴾ سیدنا ایوب علیہ السلام ﴿﴾
- 318 ﴿﴾ ایک صابر اور شاکر نبی
- ﴿﴾ ایوب علیہ السلام کی آزمائش اور اپنے رب سے صحت کی دعا ﴿﴾
- 322 ﴿﴾ علاج کروانا انبیائے کرام کی سنت ہے
- 323 ﴿﴾ بیوی سے حسن سلوک
- ﴿﴾ سیدنا ذوالکفل علیہ السلام ﴿﴾
- 324 ﴿﴾ سیدنا ذوالکفل علیہ السلام کا صابریں میں تذکرہ
- 324 ﴿﴾ ذوالکفل علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے تھے
- ﴿﴾ اصحاب الرس ﴿﴾
- 326 ﴿﴾ اصحاب الرس اور تکذیب انبیاء
- 326 ﴿﴾ سورہ ق میں اصحاب الرس کا ذکر اور عذاب کا تذکرہ
- ﴿﴾ اصحاب القریہ ﴿﴾
- 329 ﴿﴾ قوم کا رسولوں سے بدشگونی لینا
- 330 ﴿﴾ مرد صالح کی پکار
- 330 ﴿﴾ حکیمانہ اسلوب دعوت
- 331 ﴿﴾ اے کاش! میری قوم جان لے.....!
- 332 ﴿﴾ ظالم قوم کی ہلاکت
- 332 ﴿﴾ رسولوں کا مذاق اڑانے والوں پر اظہارِ حسرت
- ﴿﴾ سیدنا یونس علیہ السلام ﴿﴾
- 333 ﴿﴾ سیدنا یونس علیہ السلام کا ترک وطن

- 380 ﴿﴾ فرعونیوں کا موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر قرار دینا
- 380 ﴿﴾ جادوگروں کا جمع ہو کر موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنا
- 381 ﴿﴾ موسیٰ علیہ السلام کا غالب آنا اور جادوگروں کا ایمان لانا
- 381 ﴿﴾ ایمان لانے کے بعد جادوگروں کو فرعون کی دھمکی
- 382 ﴿﴾ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے مناظرے کا بیان
- 384 ﴿﴾ موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا مقابلہ
- 384 ﴿﴾ فرعون کی طاقت و قوت کے استعمال کی دھمکی
- 385 ﴿﴾ فرعون کی چال
- 386 ﴿﴾ موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا مقابلہ
- 387 ﴿﴾ ایمان کی دولت سے سرفراز ہونے والے.....
- 388 ﴿﴾ درباریوں کا کفر و عناد اور فرعون کا بنی اسرائیل.....
- 390 ﴿﴾ سورہ مؤمن میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ
- 391 ﴿﴾ آل فرعون کے ایک مومن شخص کا اعلانِ حق
- 393 ﴿﴾ قبیلی مومن کا اتمامِ حجت
- 394 ﴿﴾ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے یوسف علیہ السلام کی بھی تکذیب
- 394 ﴿﴾ حق کی آواز دبانے کے لیے شیطانی ہتھکنڈے
- 395 ﴿﴾ محلِ تعمیر کرنے کا فرعون بنی مذاق
- 396 ﴿﴾ مردِ مومن نے بھلائی کا راستہ دکھایا
- 396 ﴿﴾ خطاب کا اختتام اور فریقین کا انجام
- 397 ﴿﴾ عذابِ قبر کا ثبوت
- 400 ﴿﴾ فرعونیوں کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا مذاق
- 401 ﴿﴾ فرعونیوں کا کفر و عناد
- 402 ﴿﴾ فرعون کا اپنی قوم سے خطاب اور اللہ کی طرف سے
- 357 ﴿﴾ موسیٰ علیہ السلام پر نزولِ وحی کی ابتدا اور اللہ سے ہم کلامی
- 360 ﴿﴾ موسیٰ علیہ السلام کی نو نشانیاں
- 360 ﴿﴾ قوم فرعون کی قحط کے ساتھ آزمائش
- 361 ﴿﴾ قوم فرعون کی سرکشی اور اللہ کی طرف سے مختلف عذاب
- 363 ﴿﴾ فرعون کو دعوت کا حکم اور موسیٰ علیہ السلام کا اپنے بھائی
- 364 ﴿﴾ سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں
- 364 ﴿﴾ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے دو اہداف.....
- 365 ﴿﴾ فرعون کا حقارت آمیز انداز
- 365 ﴿﴾ موسیٰ علیہ السلام کا دلیرانہ جواب
- 366 ﴿﴾ پروردگار عالم کے متعلق فرعون کا توہین آمیز انداز
- 367 ﴿﴾ فرعون کی دھمکی اور موسیٰ علیہ السلام کے کچھ معجزے
- 368 ﴿﴾ موسیٰ علیہ السلام کا نبوت کیلئے انتخابِ سورہ طہ کی روشنی میں
- 369 ﴿﴾ فرعون کو دلائل و معجزات کے ساتھ دعوتِ توحید
- 370 ﴿﴾ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا فرعون سے ڈرنا اور.....
- 371 ﴿﴾ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی گفتگو
- 372 ﴿﴾ فرعون تمام نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی ایمان.....
- 373 ﴿﴾ دونوں گروہوں کا اجتماع
- 374 ﴿﴾ موسیٰ علیہ السلام کی کامیابی
- 376 ﴿﴾ جادوگروں کا ایمان لانا اور فرعون کی جادوگروں کو سرزنش
- 376 ﴿﴾ جادوگروں کی استقامت
- 377 ﴿﴾ ﴿﴾ جادوگروں کا فرعون کے سامنے وعظ
- 378 ﴿﴾ سورہ اعراف میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ
- 379 ﴿﴾ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مناظرہ

- 421 ﴿﴾ سرداروں کا اللہ کے دیدار کا مطالبہ ..... ﴿﴾
- 422 ﴿﴾ بادلوں کا سایہ اور من و سلویٰ کا نزول ﴿﴾
- 423 ﴿﴾ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی فضیلت ﴿﴾
- 424 ﴿﴾ یہودیوں کی مذمت کہ فتح کے موقع پر انھوں نے ..... ﴿﴾
- 425 ﴿﴾ بارہ چشمے پھوٹ نکلے ﴿﴾
- 426 ﴿﴾ من و سلویٰ کے بجائے ناقص کھانے کا مطالبہ ﴿﴾
- 427 ﴿﴾ یہودیوں کا مقدر ذلت و محتاجی ہے ﴿﴾
- 427 ﴿﴾ موسیٰ علیہ السلام کی چالیس راتوں کی عبادت ﴿﴾
- 428 ﴿﴾ موسیٰ علیہ السلام کا دیدار الہی کے لیے سوال ﴿﴾
- 430 ﴿﴾ موسیٰ علیہ السلام کا امتیاز اور ان کے لیے تختیوں کا عطیہ ﴿﴾
- 431 ﴿﴾ پھچڑے کی پوجا کا قصہ ﴿﴾
- 431 ﴿﴾ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی سخت سرزنش ﴿﴾
- 434 ﴿﴾ پھچڑے کے پجاری غضب الہی کا شکار ہوئے ﴿﴾
- 434 ﴿﴾ بنی اسرائیل کا پھچڑے کی پوجا کرنے کا واقعہ ﴿﴾
- 436 ﴿﴾ ہادون علیہ السلام کا بنی اسرائیل کو پھچڑے کی عبادت سے منع ﴿﴾
- 437 ﴿﴾ سامری نے پھچڑا کیسے بنایا تھا؟ ﴿﴾
- 438 ﴿﴾ سامری کی سزا اور پھچڑے کو جلانا ﴿﴾
- 439 ﴿﴾ متر علمائے بنی اسرائیل کو وہ طور پر ﴿﴾
- 440 ﴿﴾ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ہیزگاروں کے لیے ہے ﴿﴾
- 441 ﴿﴾ گائے ذبح کرنے کا واقعہ ﴿﴾
- 443 ﴿﴾ مقتول کو زندہ اور قاتل کا تعین کرنا ﴿﴾
- 444 ﴿﴾ سیدنا موسیٰ و خضر علیہ السلام کے سفر میں پر اسرار واقعات ﴿﴾
- 449 ﴿﴾ دولت کے پجاری قارون کا قصہ ﴿﴾
- 403 ﴿﴾ اللہ نے فرعونوں کو دریا میں ڈبو کر نشانِ عبرت بنا دیا ﴿﴾
- 403 ﴿﴾ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے دربار میں جانا ﴿﴾
- 404 ﴿﴾ فرعون کا تکبر ﴿﴾
- 404 ﴿﴾ فرعونوں پر اللہ کے عذاب کا کوڑا برسنا ﴿﴾
- 405 ﴿﴾ کوئی کسی کا حامی و ناصر نہ ہوگا ﴿﴾
- 405 ﴿﴾ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی فرعون اور اس کی قوم کو بددعا ﴿﴾
- 406 ﴿﴾ بنی اسرائیل کا مصر سے خروج اور فرعون کا تعاقب ﴿﴾
- 407 ﴿﴾ سمندر حکمِ الہی سے پھٹ گیا ﴿﴾
- 408 ﴿﴾ مومنوں کی نجات اور فرعونوں کی غرقابی کا واقعہ ﴿﴾
- 409 ﴿﴾ بنی اسرائیل کی نجات کا واقعہ اور موسیٰ علیہ السلام کا ..... ﴿﴾
- 412 ﴿﴾ فرعون کی آخری لمحے ایمان لانے کی ناکام کوشش ﴿﴾
- 413 ﴿﴾ فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل کے حالات ﴿﴾
- 413 ﴿﴾ بنی اسرائیل کا دریا کے پار اتنا اور خواہشِ بت پرستی ﴿﴾
- 414 ﴿﴾ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی یاد دہانی ..... ﴿﴾
- 415 ﴿﴾ بنی اسرائیل کا جہاد سے انکار اور دشتِ نوردی ﴿﴾
- 417 ﴿﴾ غزوہ بدر کے دن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا انتہائی شاندار جواب ﴿﴾
- 418 ﴿﴾ بنی اسرائیل میدانِ تیرہ میں ﴿﴾
- 419 ﴿﴾ بنی اسرائیل پر انعاماتِ ربانی کی بارش ﴿﴾
- 419 ﴿﴾ قومِ فرعون کا غرق ﴿﴾
- 419 ﴿﴾ پھچڑا پرستی کے بعد معافی کا انعام ﴿﴾
- 420 ﴿﴾ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب کا عنایت کیا جانا ﴿﴾
- 420 ﴿﴾ اپنے آپ کو قتل کرنے کی صورت میں بنی اسرائیل کی توبہ ﴿﴾

- 470 سورہ انبیاء میں سیدنا زکریا و یحییٰ علیہما السلام کا ذکر
- 450 متکبر و مغرور قارون
- 450 سیدنا یوشع بن نون علیہ السلام
- 450 قارون کا ٹھاٹھ کے ساتھ نکلنا اور قوم کی خواہش
- 451 قارون کا اپنے گھر سمیت زمین میں دھنسا
- 452 قارون کے دھنسنے سے قوم کا نصیحت حاصل کرنا
- 453 آخرت کی نعمتیں بجز واکسار کرنے والے مومنوں
- 453 سورہ عنکبوت میں قارون کی مذمت
- 453 قارون کو زمین میں دھنسانے کا تذکرہ
- 454 موسیٰ علیہ السلام کی شان و عظمت احادیث کی روشنی میں
- 456 موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا پکڑے ہوئے
- 456 قیامت کے دن اہل ایمان کا موسیٰ علیہ السلام کے پاس جانا
- 458 معراج کی رات چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات
- 458 سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا حج کعبہ
- 459 سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی وفات
- 459 سیدنا زکریا اور سیدنا یحییٰ علیہما السلام
- 461 زکریا کی اپنے بیٹے کے لیے دعا
- 463 دعا کی قبولیت
- 463 قبولیت دعا کے بعد تعجب
- 464 حمل کی علامت
- 464 لڑکے کی ولادت اور اس کے اوصاف
- 466 مریم کو بے موسم پھل ملنا اور زکریا علیہ السلام کا سوال
- 468 سیدنا زکریا علیہ السلام کی دعا
- 469 یحییٰ علیہ السلام کی بشارت
- 469 دعا کی قبولیت پر زکریا علیہ السلام کا اظہار تعجب
- 479 سیدنا داؤد علیہ السلام کی وجہ تسمیہ
- 479 کیا سیدنا داؤد علیہ السلام زندہ ہیں یا وفات پا چکے ہیں
- 481 سیدنا الیاس علیہ السلام
- 483 سیدنا یسع علیہ السلام
- 484 سیدنا شمویل علیہ السلام
- 489 سیدنا داؤد علیہ السلام
- 489 سیدنا داؤد علیہ السلام پر انعامات ربانی
- 490 سیدنا داؤد و سلیمان علیہما السلام کا اجتہادی فیصلہ
- 492 ایک دوسرا فیصلہ
- 492 داؤد علیہ السلام ایک خوش الحان قاری
- 493 داؤد علیہ السلام اور زرہ کی صنعت کاری
- 493 داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کئی قوتوں سے نوازا تھا
- 494 داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں کی تسخیر
- 494 معاملہ فہمی اور قوت فیصلہ
- 495 دو جھگڑا کرنے والوں کا قصہ
- 498 سورہ ﴿ص﴾ کا سجدہ
- 499 روز قیامت داؤد علیہ السلام کو قرب الہی کا اعزاز
- 499 حکام اور سلاطین کو وصیت
- 500 سیدنا داؤد علیہ السلام کی عمر اور وفات

- 522 ﴿ قرآن مجید میں مریم علیہا السلام کی ولادت کا تذکرہ ﴾
- 524 ﴿ مریم علیہا السلام کی نشوونما اور اللہ کے ہاں ان کی عزت افزائی ﴾ 501
- 525 ﴿ سیدہ مریم علیہا السلام کی معاصر عورتوں پر فضیلت ﴾ 501
- 527 ﴿ مریم علیہا السلام کو پیدائش عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ﴾ 502
- 528 ﴿ ماں کی گود میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا کلام کرنا ﴾ 503
- 528 ﴿ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ﴾ 505
- 529 ﴿ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی صفات اور معجزات ﴾ 506
- 530 ﴿ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت ﴾ 507
- 531 ﴿ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت ﴾ 508
- 532 ﴿ سیدہ مریم علیہا السلام کا تعجب اور فرشتے کا جواب ﴾ 510
- 533 ﴿ استقرار حمل اور ولادت ﴾ 512
- 534 ﴿ ولادت کے بعد آپ سے کیا کہا گیا ﴾ 512
- 534 ﴿ مریم و مسیح علیہ السلام قوم کے سامنے اور قوم کا اعتراض ﴾ 513
- 536 ﴿ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، بیٹے نہیں ﴾ 514
- 537 ﴿ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو توحید کا حکم دیا ﴾ 515
- 538 ﴿ عیسیٰ علیہ السلام کی عبودیت کا انکار کرنے والے کفار کا انجام ﴾ 516
- 539 ﴿ سیدنا آدم و عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں مماثلت ﴾ 518
- 539 ﴿ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دعوتِ مہابہ ﴾ 518
- 541 ﴿ عقیدہ تثلیث کی تردید ﴾ 518
- 542 ﴿ دین میں غلو اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شان ..... ﴾ 519
- 544 ﴿ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی عار نہیں ﴾ 520
- 545 ﴿ اہیت الہی کے عقیدے کی قرآنی تردید ﴾
- 546 ﴿ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے اپنی الوہیت کی تردید ..... ﴾ 521
- ﴿ سیدنا سلیمان علیہ السلام ﴾
- ﴿ سیدنا داؤد علیہ السلام کے جانشین ﴾
- ﴿ پرندوں کی بولی کا علم ﴾
- ﴿ بے مثل ملک و حکومت کے مالک نبی ﴾
- ﴿ بد بد اور ملکہ سبا کا واقعہ ﴾
- ﴿ عورت کی حکمرانی پر بد بد کا تعجب ﴾
- ﴿ سلیمان علیہ السلام کا نامہ گرامی ملکہ سبا کے نام ﴾
- ﴿ ملکہ سبا کا درباریوں سے مشورہ ﴾
- ﴿ ملکہ سبا کا تحفہ اور سلیمان علیہ السلام کا جواب ﴾
- ﴿ ایک لحظہ میں ملکہ سبا کے تخت کی حاضری ﴾
- ﴿ ملکہ سبا کا امتحان ﴾
- ﴿ ملکہ سبا کا شیش محل ﴾
- ﴿ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی جہاد سے رغبت ﴾
- ﴿ سلیمان علیہ السلام کے تیز رفتار گھوڑے ﴾
- ﴿ سلیمان علیہ السلام کی آزمائش ﴾
- ﴿ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے شاہکار فیصلے ﴾
- ﴿ ہوا اور جنات پر سلیمان علیہ السلام کی حکمرانی ﴾
- ﴿ سلیمان علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا تذکرہ ﴾
- ﴿ سلیمان علیہ السلام کا جنوں کے ذریعے جنگی ضروریات پوری کرنا ﴾
- ﴿ سلیمان علیہ السلام کی وفات کی روشنی میں مسئلہ علم غیب ﴾
- ﴿ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ﴾
- ﴿ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ ﴾

- 547 اقامتِ ثلاثہ کے عقیدے کا رد
- 548 صبح اللہ کے بندے اور ان کی ماں راست باز ہیں
- 549 صبح علیہ السلام کا شرک سے اظہارِ براءت اور توحید کا اقرار
- 551 اللہ ہی مختارِ کل ہے
- 551 سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے
- 552 سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ہمارے نبی ﷺ کے اسمِ گرامی
- 553 نزولِ مائدہ کا قصہ
- 554 حواریوں کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد
- 555 سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے جانثار ساتھی
- 556 یہودیوں کا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ
- 556 رفع آسمانی یا صلیب پر موت؟
- 558 سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا دعویٰ
- 559 ہر اہل کتاب آپ کی موت سے پہلے آپ پر ایمان
- 560 دمشق کے مشرقی جانب سفید میندر کے پاس اتریں گے
- 562 سیدنا عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ دیں گے
- 563 سیدنا عیسیٰ علیہ السلام زمین پر چالیس سال رہیں گے
- 563 دجال کو قتل کریں گے
- 565 یہودیوں سے جنگ ہوگی
- 565 عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کرنے والے جہنم کی آگ سے
- 565 سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے فضائل
- انبیاء علیہم السلام کا عمومی تذکرہ
- 567 سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے
- 567 انجام کارِ فتح و نصرت انبیاء کی قدم بوسی کرتی ہے
- 567 ایک نبی کو چیونٹی کے کاٹنے کا واقعہ
- 568 بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء علیہم السلام کیا کرتے تھے
- 568 یہود و نصاریٰ نے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا
- 568 پریشانی کی حالت میں نماز شروع کر دینا انبیاء کی.....
- 569 سابقہ انبیاء میں سے ایک نبی لیکریں کھینچا کرتے
- 570 ایک نبی کو اس کی قوم نے مار مار کر لہو لہان کر دیا
- 570 جب توحیانہ کرے تو جو چاہے کر!
- 570 انبیاء کا مال بطورِ وراثت تقسیم نہیں ہوتا
- 570 انبیاء اسی جگہ دفن ہوتے ہیں جہاں فوت ہوں
- 570 نبی آخر الزماں ﷺ کی سابقہ تمام انبیاء پر فضیلت
- 572 ہر نبی کی ایک دعا ہے جس کی قبولیت یقینی ہے
- 572 خاتم الانبیاء ﷺ اور سابقہ پیغمبروں کی مثال
- 572 ہر نبی کا فریضہ اپنی امت کو بھلائی کی طرف راہنمائی
- 573 انبیاء کو موت سے پہلے جنت میں ان کا ٹھکانا.....
- 573 نبی کی موت امت کے لیے باعثِ رحمت کیسے؟
- 574 ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا گیا
- 574 تمام انبیاء بھائی بھائی ہیں
- 574 اے رسولو! پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ

- 576 ﴿﴾ رسولوں کے پیروکار کمزور لوگ ہی ہوتے ہیں
- 575 ﴿﴾ نبی کو قتل کرنے والے پر اللہ کا غضب بھڑک اٹھتا ہے
- 577 ﴿﴾ نبیوں میں سے ایک نبی کے جہاد کا واقعہ
- 575 ﴿﴾ ہر نبی کے دور از دان ہوتے ہیں
- 577 ﴿﴾ انبیاء کی بیویاں اور بچے
- 575 ﴿﴾ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں
- 578 ﴿﴾ میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا اور نہ کوئی نبی!
- 576 ﴿﴾ انبیاء سے اختلاف امتوں کی ہلاکت کا باعث
- 578 ﴿﴾ ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں
- 576 ﴿﴾ دو گنا ثواب والے لوگ

عرض ناشر

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ، أَمَا بَعْدُ!
قرآن مجید اللہ رب العالمین کا کلام اور رشد و ہدایت کا منبع ہے، جس میں احکام و مسائل کے ساتھ ساتھ انبیاء و رسل ﷺ کے بہترین قصے اور واقعات ایک مستقل موضوع کے طور پر بیان کیے گئے ہیں، جن کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿لَقَدْ كُنَّا نَنْقُضُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ﴾ [یوسف: ۳]

”ہم تجھے سب سے بہترین بیان سناتے ہیں، اس واسطے سے کہ ہم نے تیری طرف یہ قرآن وحی کیا ہے۔“
”صحیح سیرت انبیاء ﷺ“ انھی نفوس قدسیہ کا ذکر جمیل اور ان کی پاکیزہ زندگیوں کا بہترین مرقع ہے۔ قرآن مجید میں سیرت انبیاء ﷺ کا بیان داعیانِ حق کے لیے خاص طور پر بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس میں منصبِ نبوت اور اس کے عالی مقامِ حاملین کے حالاتِ زندگی اور انھیں دعوت و تبلیغ کے میدان میں پیش آنے والے حالات و واقعات کا بائفصیل تذکرہ موجود ہے۔ اس تذکرے میں بنی نوع انسان کے لیے رہنمائی، تمدنِ انسانی پر انبیاء ﷺ کے احسانات اور ان کے تربیت یافتہ انسانی کرداروں کا بھی بیان ہے۔

مزید برآں انبیائے کرام ﷺ کی امتیازی خصوصیات، مزاج و منہاج، انبیاء اور دوسرے رہنماؤں کا فرق بھی واضح کیا گیا ہے۔ انبیاء ﷺ کی دعوت میں حکمت و تیسیر، دعوت کا بنیادی رکن توحید اور دعوت میں عقیدہٴ آخرت کے ساتھ ساتھ نصحیت و موعظت کے اصل محرک کا بیان بھی ہے۔ اس کے علاوہ انبیاء ﷺ کی غیبی مدد اور بہترین روشن مستقبل کی بشارتیں، سابقہ امتوں کی کامیابیوں، داعی اور صالح بندوں کے قوت و اعتماد کے سرچشمے، انبیاء ﷺ کے تذکروں کا تقابلی جائزہ، تمام اقوام و امم کے لیے رسالتِ محمدی کی عمومیت اور علم و تاریخ کے میزان میں امتِ مسلمہ کا مستقبل انبیاء کی سیرت کی پیروی سے وابستہ ہے، کا بھی تذکرہ ہے۔

گویا موجودہ دور کے فتنوں اور جاہلیت کے ماحول میں تبدیلی انبیاء کی پیش کردہ عالم گیر دعوتِ ایمانی ہی سے ممکن ہے اور سیرت انبیاء بالعموم اور خاتم النبیین سیدنا محمد ﷺ کی سیرت و حیات بالخصوص قیامت تک آنے والے

انسانوں کے لیے قابل عمل بہترین اسوہ ہے۔

زیر نظر کتاب ”صحیح سیرت انبیاءؑ“، فاضل دوست مفسر قرآن الشیخ سیف اللہ خالد رحمہ اللہ کی قرآن مجید اور احادیث صحیحہ کی روشنی میں مرتب کردہ قابل قدر تالیف ہے اور یہ مؤقر کتاب مستند اور معتبر روایات کا قابل اعتماد مجموعہ ہے۔ فاضل مصنف گونا گوں دعوتی و تبلیغی مصروفیات کے باوجود مختلف موضوعات پر لکھنے کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالتے رہتے ہیں اور اہم موضوعات کو پڑھنے اور لکھنے کا اعلیٰ ذوق رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے وہ تفسیر دعوت القرآن کے نام سے پانچ جلدوں پر مشتمل احادیث صحیحہ اور اقوال صحابہ سے مزین ایک جامع اور مؤقر تفسیری مجموعہ، صحیح اور مستند روایات پر مشتمل ”سیرت خلفائے راشدین“ کے نام سے چار جلدوں پر مشتمل سیرت صحابہ اور ”زاد المجاہد“ ایسی شاہکار تالیفات قارئین کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں۔

”صحیح سیرت انبیاءؑ“، ایک منتخب موضوع ہی نہیں بلکہ عقیدہ کے اہم مباحث اور اسلام کے بنیادی اعتقادات کا شاندار گلدستہ بھی ہے اور پند و نصائح کا ایسا مجموعہ نافع ہے کہ جو ملت اسلامیہ کے رہنماؤں اور مقتدر طبقوں کو بالخصوص اور عامۃ الناس کے لیے بالعموم منبع رشد و ہدایت ہے۔ جس میں ان اولو العزم ہستیوں کے صبر و استقامت، ثابت قدمی، اللہ کی نصرت کے مناظر، عبرت و بصیرت اور وعظ و نصیحت کا بھی تذکرہ ہے اور داعیان راہ حق کے لیے ایک روشن قندیل ہے۔

زیر نظر مؤقر تصنیف ادارہ دار الاندلس کی طرف سے قارئین کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ اس کی پروف ریڈنگ حافظ محمد منشاء طیب، حافظ سعید الرحمن، ابوسعید مطیع الرحمن اور محمد یوسف صدیقی نے کی ہے اور اس کی کمپوزنگ محمد بن جعفر نے اور ترتیب و تزئین ابو خزیمہ محمد شفیق نے کی ہے، جبکہ اس کا جاذب نظر سرورق ظہیر الدین بابر نے تیار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ صاحب کتاب کی اس قابل قدر علمی اور تحقیقی کاوش قبول فرمائے اور اس کتاب کی تیاری میں شریک جملہ معاونین کو جزائے خیر سے نوازے۔ آمین!

محتاج دعا

جاوید احسن صدیقی

مدیر دار الاندلس

۲۰ رجب ۱۴۲۷ھ

عرض مؤلف

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، أَمَّا بَعْدُ!
گزشتہ سال رمضان المبارک سے چند دن قبل جماعتی قائدین اور علمائے کرام کی ایک مجلس میں یہ طے ہوا کہ مدارس دینیہ سے فارغ التحصیل ہونے والے طلبہ و طالبات کے لیے ایک خصوصی دورہ ”تدریب الدعاة“ کا اہتمام ہونا چاہیے کہ جس میں انھیں عصر حاضر کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے عملی میدان میں دعوت کا کام کرنے کی مکمل تربیت دی جائے۔ مجلس میں اس دورہ کی مسؤلیت اور انھیں ”اسلوب دعوت“ پڑھانے کی ذمہ داری بھی راقم الحروف کے سپرد کی گئی۔

۱۵ شوال ۱۴۳۶ھ سے دورہ ”تدریب الدعاة“ کا آغاز ہوا تو اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا مانگ کر ”اسلوب دعوت“ کا آغاز انبیائے کرام ﷺ کے حالات و واقعات سے کیا گیا۔ انبیائے کرام کے طریق دعوت، رب تعالیٰ کی راہ میں ان کی استقامت و عزیمت اور اللہ کی کامل اطاعت سے مزین کردار و عمل میں داعیانِ الی اللہ کے لیے ہدایت اور راہنمائی کا وافر سامان ہے۔ نیز مسلمانوں کو ابتلا و آزمائش کے اس دور میں ان قدسی صفات ہستیوں کی پاکیزہ سیرت کے مطالعے سے اسلام و ایمان کی پختگی حاصل ہو سکتی ہے اور امت مسلمہ پر جو کڑا وقت آن پڑا ہے اس میں انبیاء ﷺ کی زندگیوں کے مطالعے سے حسب حال راہنمائی بھی میسر آ سکتی ہے۔

قرآن حکیم کی مکی سورتوں میں انبیاء ﷺ کے حالات و واقعات کا بیان ہوا ہے۔ مکی دور میں خاتم المرسلین ﷺ اور آپ کے جاں نثار ساتھیوں کو بہت زیادہ مشکلات اور دشواریوں کا سامنا تھا۔ اسی لیے قرآن مجید نے ان قصص کو بیان کرتے ہوئے ان پاکیزہ نفوس کے لیے تسلی اور اطمینان کا ایک واضح پیغام دیا اور بتایا کہ دعوت حق اور ابتلا و آزمائش لازم و ملزوم حقیقتیں ہیں، لہذا داعیانِ حق کو اس راستے میں پیش آنے والی تمام دشواریوں اور مصائب کا رضائے الہی کی خاطر خندہ پیشانی سے استقبال کرنا ہوگا۔

”سیرت انبیاء ﷺ“ کو پڑھاتے وقت میں نے اس بات کا عزم کر لیا کہ روایات کی صحت کا خاص اہتمام کرنا ہے۔ ضعیف اور موضوع روایات کی بجائے صحیح اور حسن لذاتہ کا التزام کرنا ہے۔ عموماً قصص الانبیاء میں اسرائیلی روایات

کی بھر مار ہوتی ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسرائیلی روایات کے بغیر انبیاء کے حالات زندگی کا بیان ممکن نہیں لیکن ہم نے جھوٹی اسرائیلی روایات سے کلیتاً اعراض برتا۔

دورہ ”تدریب الدعاء“ میں تقریباً سچھ ماہ مسلسل یہ سبق چلتا رہا۔ اس دوران کئی احباب نے اسے کتابی شکل میں مرتب کرنے پر اصرار کیا تاکہ آنے والے دورہ جات نیز عام مسلمانوں کے لیے ایک جامع اور مفید مجموعہ مرتب ہو جائے لہذا اس پر کام شروع کر دیا۔ اس سے قبل تفسیر دعوتہ القرآن میں اس حوالے خاصہ مواد موجود تھا۔ اس کے ساتھ میں نے محترم حافظ عبدالسلام بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کی مایہ ناز تالیف ”تفسیر القرآن الکریم“ سے بھی بھر پور استفادہ کیا۔ عصر حاضر کے عظیم محدث شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید شیخ سلیم بن عید الہلالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ”صحیح الانبیاء المسند من أحادیث الانبیاء“ میں انبیائے کرام کی سیرت و کردار کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکڑوں صحیح احادیث میسر آ گئیں۔ یوں اللہ تعالیٰ کا کمال فضل ہوا کہ یہ مشکل مرحلہ آسان ہو گیا اور نہ ضعیف، موضوع گھڑت اسرائیلی روایات کی احتیاج جگی ختم ہو گئی۔

قرآن حکیم میں بیان کردہ انبیاء کے واقعات کے حوالے سے ہم نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید، نامور مفسر و مؤرخ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخی کتاب ”الہدایہ والنہایہ“ میں موجود انبیاء صلی اللہ علیہم وسلم کی سیرتوں کے باب سے بھی استفادہ کیا۔

یوں آیات قرآن اور احادیث صحیحہ کی روشنی میں ”صحیح سیرت انبیاء صلی اللہ علیہم وسلم“ کے نام سے یہ مجموعہ پیش کرنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس میں جو خیر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اگر کوئی غلطی یا کوتاہی ہے تو میری یا شیطان کی طرف سے ہے میں اس سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس خدمت کو میرے لیے، میرے والدین، اہل و عیال اور جمع مسلمانوں کے لیے دنیا و

آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنائے اور اس دن کا زور راہ بنائے:

﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ۗ إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ [الشعراء: ۸۸، ۸۹]

”جس دن نہ کوئی مال فائدہ دے گا اور نہ بیٹے۔ مگر جو اللہ کے پاس سلامتی والا دل لے کر آیا۔“

جب مال و دولت اور بیٹے کام نہیں آئیں گے تو وہاں صرف وہی شخص سرخرو ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قلب سلیم

کے ساتھ حاضر ہوگا۔

اللہ گواہ ہے کہ ”صحیح سیرت انبیاء صلی اللہ علیہم وسلم“ مرتب کرنے میں ہر لمحہ ان پاکیزہ صفات ہستیوں کی محبت موجزن رہی بلکہ

مسلسل اس میں اضافہ ہوتا رہا۔

انبیاء ﷺ سے تمام تر محبت و عقیدت کی بنیاد یومِ آخرت میں ان کی رفاقت و معیت کی شدید خواہش ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَ حَسَنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا﴾ [النساء: 69]

”اور جو اللہ اور رسول کی فرماں برداری کرے تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، نبیوں اور صدیقیوں اور شہداء اور صالحین میں سے اور یہ لوگ اچھے ساتھی ہیں۔“

”صحیح سیرت انبیاء ﷺ“ کی اشاعت کے اس مبارک موقع پر میں ان تمام احباب کا مشکور ہوں جنہوں نے کسی بھی حوالے سے کتاب کی تیاری میں میری مدد کی۔ خاص طور پر مدیر دارالاندلس محترم جاوید الحسن صدیقی ﷺ کا شکر گزار ہوں جن کی بھرپور شفقت اور تعاون سے بروقت اشاعت کا مرحلہ یقینی بنا، ان کے علاوہ محترم جناب پروفیسر حافظ محمد منشا طیب، حافظ سعید الرحمن، ابوسعید مطیع الرحمن، حافظ محمد یوسف صدیقی اور بھائی محمد شفیق، محمد بن جعفر ظہیر الدین باہر کا بھی سپاس گزار ہوں کہ جنہوں نے شب و روز محنت کر کے کتاب کو تمام مراحل سے گزارا اور پھر ہر لحاظ سے اسے جاذبِ نظر بنانے میں اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لائے۔ جزاہم اللہ خیراً

الفقیہ الیٰ عفو ربہ

سینف النذال

مرکز القادسیہ چو برجی لاہور

۲۱ رجب ۱۴۳۶ھ - 28 اپریل 2016ء

سیدنا آدم علیہ السلام

آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا

سیدنا آدم علیہ السلام تمام بنی نوع انسان کے باپ ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قیامت کے دن مومن جمع ہو کر کہیں گے کہ اگر ہم کسی سے اللہ کے سامنے سفارش کروائیں (تو اس مشکل مرحلہ سے نجات مل جائے)۔ چنانچہ وہ آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کریں گے کہ آپ تمام انسانوں کے جدا مجدد ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا اور اپنے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا اور آپ کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، سو اپنے رب کے سامنے ہماری سفارش فرمائیے، تاکہ ہمیں اس مرحلے سے نجات نصیب ہو۔“ [بخاری، کتاب التفسیر، باب قول اللہ تعالیٰ: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾: ۴۴۷۶۔ مسلم، کتاب الإیمان، باب أدنی أهل الجنة منزلة فیها: ۱۹۳]

آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے

آدم علیہ السلام ساری زمین سے جمع شدہ ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیے گئے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا، جسے اس نے تمام زمین سے جمع فرمایا تھا۔ چنانچہ آدم کی اولاد اس مٹی کے لحاظ سے (مختلف) ہوئی ہے، کئی سرخ ہیں اور کئی سفید، کئی سیاہ ہیں اور کئی ان کے بین بین، کئی نرم خو ہیں اور کئی سخت طبیعت، کئی بری طبیعت کے مالک ہوتے ہیں اور کئی اچھی اور عمدہ طبیعت والے۔“ [أبو داؤد، کتاب السنة، باب فی القدر: ۴۶۹۳۔ ترمذی، کتاب تفسیر القرآن، باب من سورة البقرة: ۲۹۵۵۔ مسند أحمد: ۴۰۰/۴، ج: ۱۹۶۰۱]

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بلاشبہ اللہ عزوجل نے (تمہیں ایمان و اسلام سے معزز بنایا ہے اور) تم سے جاہلیت کی نخوت اور باپ دادا پر فخر کو دور کر دیا ہے۔ (آدمی دو قسم کے ہیں) صاحب

ایمان، متقی یا فاجر اور بد بخت۔ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے تھے۔ لوگوں کو قومی نخت ترک کرنا پڑے گی، وہ تو (کفر و شرک کے سبب) جہنم کے کونکے بن چکے، ورنہ یہ (قوم پر تکبر کرنے والے) اللہ کے ہاں گندگی کے کالے کیڑے سے بھی ذلیل ہوں گے جو اپنی ناک سے گندگی کو دکھیلتا پھرتا ہے۔“ [ابوداؤد، کتاب الادب، باب فی النفاخر بالأحساب : ۵۱۱۶۔ ترمذی، کتاب المناقب، باب فی فضل الشام واليمن : ۳۹۵۵]

آدم علیہ السلام کے پتلے کے گرد ابلیس کے چکر

سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب اللہ تعالیٰ نے جنت میں آدم (کے پتلے) کو بنایا تو جب تک چاہا یونہی (بغیر روح پھونکے) چھوڑے رکھا۔ ابلیس نے ان کے ارد گرد چکر لگانے شروع کیے اور وہ انہیں بغور دیکھتا رہا کہ وہ کیا ہے، جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ خالی پیٹ ہے تو وہ سمجھ گیا کہ یہ اس انداز سے پیدا کیا گیا ہے کہ اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکے گا۔“ [مسلم، کتاب البر والصلۃ، باب خلق الإنسان خلقاً لا یتعالمک : ۲۶۱۱]

اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس کی صورت پر بنایا

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے لڑے تو چہرے سے اجتناب کرے، کیونکہ اللہ نے آدم کو اس کی صورت پر بنایا ہے۔“ [مسلم، کتاب البر والصلۃ، باب النهی عن ضرب الوجه : ۲۶۱۲/۱۱۵]

آدم علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی

سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان میں اپنی روح پھونکی، ان کو تمام چیزوں کے نام سکھائے اور پھر فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک دعوت میں نبی ﷺ کے ہمراہ تھے، آپ کو دستی کا گوشت پیش کیا گیا جو آپ کو انتہائی پسند تھا۔ آپ اسے اپنے دانتوں سے نونچ نونچ کر کھانے لگے اور فرمایا: ”میں قیامت کے دن تمام لوگوں کا سردار ہوں گا۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کس لیے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے اور پچھلے لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرے گا، دیکھنے والا ان کو دیکھ سکے گا اور ہر پکارنے والا ان کو اپنی آواز سنا سکے گا اور سورج ان کے قریب آچکا ہوگا۔ تو کچھ لوگ کہیں گے: کیا تم اپنا حال نہیں دیکھتے کہ کیا (غم اور کرب) تمہیں لاحق ہوا ہے؟ کوئی ایسا آدمی تلاش کرو جو تمہارے رب کے حضور تمہاری سفارش کر سکے؟ تو کچھ کہیں گے: تمہارا باپ آدم موجود ہے، چنانچہ لوگ ان کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے: اے آدم! آپ ابو البشر ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا، پھر آپ کے اندر اپنی روح پھونکی اور فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آپ کو سجدہ کریں اور آپ کو جنت میں

ٹھہرایا۔ کیا آپ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش نہیں کرتے؟ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حال میں ہیں اور ہمیں کس قدر مشقت پہنچ رہی ہے؟ وہ فرمائیں گے: ”آج میرا رب اتنا غضب ناک ہے کہ اتنا غضب ناک نہ اس سے پہلے ہوا اور نہ کبھی بعد میں ہوگا۔“ [بخاری، کتاب أحادیث الأنبياء، باب قول الله عزوجل : ﴿ ولقد أرسلنا نوحًا ..... الخ ﴾ : ۳۳۴۰]

سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے اللہ! مجھے وہ آدم دکھا جنھوں نے ہمیں اور اپنے آپ کو جنت سے نکلوا دیا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کا دیدار کروا دیا۔ تو انھوں نے کہا، کیا آپ ہی ہمارے باپ آدم ہیں؟ آدم علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں! موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، وہ آپ ہی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی تھی اور آپ کو تمام (چیزوں) کے نام سکھائے اور جنھیں اپنے فرشتوں سے سجدہ کروایا؟ کہا: ہاں! موسیٰ علیہ السلام نے کہا: آپ کو کس چیز نے آمادہ کیا کہ آپ نے ہمیں اور اپنے آپ کو جنت سے نکال باہر کیا؟ آدم علیہ السلام نے ان سے کہا: تم کون ہو؟ انھوں نے کہا: میں موسیٰ ہوں۔ کہا: تم ہی بنی اسرائیل کے وہ نبی ہو جس سے اللہ تعالیٰ نے پردے کے پیچھے سے کلام فرمایا تھا اور اپنے اور تمہارے درمیان اپنی مخلوق میں سے کسی کو واسطہ نہیں بنایا تھا؟ کہا: ہاں۔ آدم علیہ السلام نے کہا: کیا تم نے نہیں پایا کہ یہ سب کچھ میرے پیدا کیے جانے سے پہلے ہی کتاب اللہ میں (ایسے ہی) تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا: ہاں۔ آدم علیہ السلام نے کہا: تو پھر تم مجھے کس چیز پر ملامت کرتے ہو، حالانکہ وہ مجھ سے پہلے ہی اللہ کے فیصلے میں تھی۔ اس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر دلیل میں غالب آگئے۔“ [أبو داؤد، کتاب السنة، باب فی القدر : ۴۷۰۲]

آدم علیہ السلام کا یوم پیدائش

اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جمعہ کے روز پیدا فرمایا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوا جمعہ کا دن ہے، اسی دن آدم کو پیدا کیا گیا، اسی دن انھیں جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن انھیں جنت سے نکالا گیا۔“ [مسلم، کتاب الجمعة، باب فضل يوم الجمعة : ۸۵۴۔ نسائی، کتاب الجمعة، باب ذکر فضل يوم الجمعة : ۱۳۷۴]

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا: ”اللہ نے مٹی (یعنی زمین) کو بیٹے کے دن پیدا کیا اور اس میں پہاڑوں کو اتوار کے دن پیدا کیا، درختوں کو اس میں پیر کے دن پیدا کیا، بری چیزوں (یعنی ظلمت و تاریکی وغیرہ) کو منگل کے دن، نور (یعنی اعلیٰ و پاکیزہ چیزوں) کو بدھ کے دن اور جاندار چیزوں کو جمعرات کے دن پیدا کر کے اس میں پھیلا دیا اور آدم علیہ السلام کو آخری مخلوق کے طور پر جمعہ کے دن کی آخری گھڑیوں میں عصر اور رات کے درمیان کی کسی گھڑی میں پیدا فرمایا تھا۔“ [مسلم، کتاب صفات المنافقين، باب ابتداء الخلق و خلق آدم : ۲۷۸۹۔

آدم علیہ السلام کا قد ساٹھ ہاتھ تھا

احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کا قد ساٹھ ہاتھ تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے تو ان کا قد ساٹھ ہاتھ تھا۔“ [بخاری، کتاب أحادیث الأنبياء، باب خلق آدم و ذريته : ۳۳۲۶۔ مسلم، کتاب الجنة و صفة نعيمها، باب يدخل الجنة أقوام..... الخ : ۲۸۴۱]

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کی صورت پر پیدا کیا اور ان کا قد ساٹھ ہاتھ تھا۔ جب انھیں پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، جاؤ (سامنے) بیٹھے ہوئے فرشتوں کی جماعت کو سلام کرو اور سونو کہ وہ تمہیں کیا عادتیں دیتے ہیں، وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا۔ آدم (علیہ السلام) نے کہا ”السَّلَامُ عَلَيْكُمْ“ تو فرشتوں نے کہا ”السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ“ انھوں نے ”رَحْمَةُ اللَّهِ“ کا اضافہ کیا۔“ [بخاری، کتاب الاستئذان، باب بدء السلام : ۶۲۲۷]

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”پہلی جماعت جو جنت میں جائے گی ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے چودھویں رات کا چاند روشن ہوتا ہے، پھر جو لوگ ان کے بعد داخل ہوں گے وہ آسمان کے سب سے روشن ستارے کی طرح چمکتے ہوں گے۔ یہ لوگ نہ پیشاب کریں گے نہ قضاے حاجت اور نہ تھوکیں گے اور نہ ناک سے آلائش نکالیں گے۔ ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی، ان کے پسینے مشک کی خوشبو والے ہوں گے، ان کی انگلیٹیوں میں خوش بودار عود جلتا ہوگا، یہ نہایت پاکیزہ خوش بودار عود ہوگا۔ ان کی بیویاں بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی۔ سب کی صورتیں ایک جیسی ہوں گی، یعنی یہ سب اپنے باپ آدم علیہ السلام کے قد و قامت پر ساٹھ ہاتھ لہجے ہوں گے۔“ [بخاری، کتاب أحادیث الأنبياء، باب خلق آدم و ذريته : ۳۳۲۷۔ مسلم، کتاب الجنة و صفة نعيمها، باب أول زمرة تدخل الجنة : ۲۸۳۴ / ۱۵]

ایک اور روایت میں بھی آدم علیہ السلام کے قد کے ساٹھ ہاتھ ہونے کا بیان ہے، جسے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ: ﴿يَوْمَ نَذَعُو الْأَعْمَالُ﴾ [بنی اسرائیل : ۷۱] ”جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔“ اس کے متعلق رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ان میں سے ایک آدمی کو بلایا جائے گا اور اسے اس کے داہنے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا اور اس کا بدن ساٹھ ہاتھ بڑھا دیا جائے گا۔ اس کا چہرہ روشن کیا جائے گا، تو اس کے سر پر موتیوں کا چمکتا ہوا تاج پہنایا جائے گا اور وہ اپنے دوستوں کی طرف جائے گا اور وہ اسے دور ہی سے دیکھ کر کہیں گے کہ یا اللہ! ہمیں بھی ایسی ہی نعمتیں عطا فرما اور اس میں ہمیں برکت دے، یہاں تک کہ وہ ان کے پاس آئے گا اور ان سے کہے گا کہ تم کو خوشخبری ہو، تم میں سے ہر ایک کے لیے ایسا ہی انعام ہے۔ جبکہ (اس

دن) کافر کا منہ کالا ہوگا اور اس کا بدن آدم علیہ السلام (کے قد) کی مانند ساٹھ ہاتھ بڑھا دیا جائے گا اور اسے بھی ایک تاج پہنایا جائے گا، لیکن اس کے دوست جب اسے دیکھیں گے تو کہیں گے، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اس شر سے، اے اللہ! یہ ہمارے پاس نہ آئے۔“ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”پھر وہ ان کے پاس آئے گا۔ وہ کہیں گے، یا اللہ! اسے ذلیل فرما، تو وہ کہے گا، (آج) اللہ نے تم سب کو ذلیل کیا ہے، کیونکہ تم سب کے لیے اسی طرح کی ذلت ہے۔“ [ترمذی، کتاب تفسیر القرآن، باب ومن سورۃ بنی اسرائیل: ۳۱۳۶]

اولادِ آدم کی رنگت مختلف ہونے کی وجہ

چونکہ آدم علیہ السلام کو تمام زمین سے جمع شدہ مٹی سے پیدا کیا گیا، اس لیے ان کی اولاد کا رنگ بھی مختلف ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام زمین سے جمع شدہ مٹی بھر خاک سے پیدا فرمایا۔ اسی لیے آدم علیہ السلام کی اولاد بھی مٹی کی طرح مختلف ہے، (رنگت کے اعتبار سے) کوئی ان میں سے سرخ، کوئی سفید، کوئی سیاہ اور کوئی درمیانی رنگت والا، (طبیعت کے اعتبار سے) کوئی نرم خو، کوئی سخت مزاج اور کوئی درمیانی طبیعت والا اور (عمل کے اعتبار سے) کوئی انتہائی خبیث، کوئی بہت اچھا اور کوئی درمیانے عمل والا۔“ [مسند احمد: ۴/۴۰۶، ح: ۱۹۶۶۳]

آدم علیہ السلام کے قیام جنت کی مدت

سیدنا آدم علیہ السلام نے جنت میں بہت کم عرصہ قیام فرمایا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جنت میں نماز عصر سے لے کر غروب آفتاب تک رہے۔ [مسند ك حاکم: ۲/۵۴۲، ح: ۳۹۹۳]

آدم علیہ السلام کا زمین پر نزول

جنت سے نکلنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا اور انھیں زمین پر رہنے کے لیے آداب بھی سکھائے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انھوں نے فرمایا: جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو آپ کو ہر چیز بنانا سکھایا اور جنت کے کچھ پھل عطا فرمائے۔ تمہارے یہ (زمینی) پھل جنت کے پھلوں میں سے ہیں، فرق یہ ہے کہ ان میں تبدیلی آتی ہے (خراب بھی ہو جاتے ہیں) اور ان میں تبدیلی نہیں آتی۔ [مسند ك حاکم: ۲/۵۴۳، ح: ۳۹۹۶۔ تفسیر الطبری: ۱/۳۹۳، ح: ۵۳۷]

زمین پر اللہ کے پہلے نبی

سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول! سب سے پہلے نبی کون تھے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”آدم علیہ السلام۔“ میں نے پھر پوچھا کہ اے اللہ کے رسول! کیا وہ نبی تھے؟

آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہاں! وہ ایسے نبی تھے جن سے کلام کیا گیا تھا۔“ [مسند احمد: ۱۷۸/۵، ح: ۲۱۶۰۱]

سورہ بقرہ میں آدم اور ان کی اولاد کی خلافت کا ذکر

قرآن مجید میں بیان ہونے والے بہترین قصوں میں سے ایک قصہ بنی نوع انسان کے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی ہیں۔ آپ کا قصہ قرآن مجید کی مختلف سورتوں میں متعدد پیرائے میں بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس قصہ کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ۖ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ۳۰]

”اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں۔ انھوں نے کہا کیا تو اس میں اس کو بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور بہت سے خون بہائے گا اور ہم تیری تعریف کے ساتھ ہر عیب سے پاک ہونا بیان کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔“

زمین میں خلیفہ کا تقرر

خلیفہ وہ ہے جو کسی کی موت کے بعد یا اس کے غائب ہونے کی صورت میں اس کا جانشین بنے، یا تمام امور خود سرانجام نہ دے سکنے کی صورت میں بعض معاملات میں اس کا نائب ہو۔ یہاں خلیفہ سے اللہ کا خلیفہ مراد لینا درست نہیں، کیونکہ نہ اللہ تعالیٰ پر موت آئے گی نہ وہ غائب ہے اور نہ وہ اپنے کاموں میں کسی کا محتاج ہے، بلکہ یہاں خلیفہ سے ایسے لوگ مراد ہیں جو نسل بعد نسل ایک دوسرے کے جانشین بنیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا:

﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ خَلِيفًا فِي الْأَرْضِ وَرَفَعَكُمْ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيُبَيِّنَ لَكُمْ فِي مَا أُتْمِرْتُمْ﴾ [الأنعام: ۱۶۵]

”اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین کے جانشین بنایا اور تمہارے بعض کو بعض پر درجوں میں بلند کر دیا، تاکہ وہ ان چیزوں میں تمہاری آزمائش کرے جو اس نے تمہیں دی ہیں۔ اور فرمایا: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ [النور: ۵۵] ”اللہ نے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے اور انھوں نے نیک اعمال کیے، وعدہ کیا ہے کہ وہ انھیں زمین میں ضرور ہی جانشین بنائے گا، جس طرح ان لوگوں کو جانشین بنایا جو ان سے پہلے تھے۔“

اسی طرح خلیفہ سے مراد صرف آدم علیہ السلام نہیں بلکہ پوری نوع انسان ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ زمین میں فساد اور خون بہانا آدم علیہ السلام کا نہیں بلکہ اولاد آدم کا کام تھا۔

فرشتوں نے باری تعالیٰ سے عرض کیا کہ ہم ہمیشہ تیری عبادت کرتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی تیری نافرمانی نہیں کرتا۔ اگر انسانوں کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ تیری عبادت کریں تو ہم موجود ہیں جو دن رات کسی کوتاہی یا اکتاہٹ کے بغیر تیری عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا گیا کہ کون سا کلام سب سے افضل ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں اور اپنے بندوں کے لیے چنا: ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ﴾“ [مسلم، کتاب الذکر والدعاء، باب فضل سبحان الله وبحمده : ۲۷۳۱]

اللہ تعالیٰ نے زمین کی اشیاء کے نام آدم علیہ السلام کو سکھائے اور فرشتوں پر واضح کیا کہ زمین کی خلافت کے لیے صرف تسبیح و تقدیس کافی نہیں بلکہ علم اسماء بھی ضروری ہے جو آدم کو عطا کیا گیا ہے، فرشتوں کو نہیں۔ رہی یہ بات کہ فرشتوں کو یہ علم کیوں نہیں دیا گیا اور انھیں زمین کی خلافت کیوں نہیں سونپی گئی تو اس کی حکمت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔

آدم کی فرشتوں پر علمی برتری

﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَقْبِلُوا بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾

[البقرة : ۳۱]

”اور آدم کو سب کے سب نام سکھلا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، پھر فرمایا مجھے ان کے نام بتاؤ، اگر تم سچے ہو۔“

فرشتوں کے سوال (کیا تو زمین میں ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو اس میں فساد کرے گی) میں اس طرف اشارہ تھا کہ وہ آدم سے افضل ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انھیں بتانا چاہا کہ آدم اس علم کی بدولت جو اللہ نے انھیں دیا، ان سے افضل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انھیں تمام چیزوں سے متعلق ضروری علم ودیعت کر دیا، جیسا کہ قرآن مجید کی آیت ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ سے صراحت ہوتی ہے۔ اسی طرح سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قیامت کے دن مومن جمع ہو کر کہیں گے کہ اگر ہم کسی سے اللہ کے سامنے سفارش کروائیں (تو اس مشکل مرحلہ سے نجات مل جائے)، چنانچہ وہ آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کریں گے کہ آپ تمام انسانوں کے جدا جدا ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا اور اپنے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا اور آپ کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، سو اپنے رب کے سامنے ہماری سفارش فرمائیے، تاکہ ہمیں اس مرحلے سے نجات نصیب ہو۔“ [بخاری، کتاب التفسیر، باب قول الله تعالى : ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ : ۴۴۷۶۔ مسلم، کتاب الإیمان، باب أدنی أهل الجنة منزلة فيها : ۱۹۳]

فرشتوں کو اپنی کم مائیگی کا احساس

﴿قَالُوا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ۗ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ﴾ [البقرة: ۳۲]

”انہوں نے کہا تو پاک ہے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر جو تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔“

جب فرشتوں کے سامنے سیدنا آدم عليه السلام کی فضیلت ظاہر ہو گئی تو انہیں اپنی غلطی اور علمی کم مائیگی کا احساس ہوا، انہوں نے فوراً اللہ کے حضور توبہ کی اور کہا اے اللہ! ہم تو اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔

آدم عليه السلام کی فضیلت کا سبب علم تھا

﴿قَالَ يَا اٰدَمُ اَنْبِئْهُمْ بِاسْمٰئِهِمْ ۗ فَلَمَّا اَنْبَاَهُمْ بِاسْمٰئِهِمْ ۙ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَكُمْ اِنِّيْ اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ

وَالْاَرْضِ ۙ وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ﴾ [البقرة: ۳۳]

”فرمایا اے آدم! انہیں ان کے نام بتا، تو جب اس نے انہیں ان کے نام بتا دیے، فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں جانتا ہوں اور جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے تھے۔“

”کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں جانتا ہوں۔“ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ فرشتوں کا علم جزوی ہے اور وہ مقرب ہونے کے باوجود علم غیب نہیں رکھتے، اور غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، جیسا کہ ارشاد فرمایا: ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ ۗ وَمَا يَشْعُرُوْنَ اَنْ يَّانَ يَنْعَلُوْنَ﴾ [النمل: ۶۵] ”کہہ دے اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے غیب نہیں جانتا اور وہ شعور نہیں رکھتے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔“

حدیث مبارکہ میں بھی اس بات کی صراحت موجود ہے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جو شخص تمہیں کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے تو بلاشبہ اس نے جھوٹ کہا۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ [بخاری، کتاب التوحید، باب قول اللہ تعالیٰ: ﴿عَالَمِ الْغَيْبِ فَلَا يَظْهَرُ عَلٰی غَيْبِهِ اَحَدًا﴾ ..... الخ: ۷۳۸۰]

فرشتوں کا آدم عليه السلام کو سجدہ کرنا

اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم عليه السلام کا فرشتوں پر علمی تفوق واضح کرنے کے بعد فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم عليه السلام کو سجدہ کریں، قرآن مجید میں ہے:

﴿وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْۤا اِلَّا اِبْلِيسَ ۗ اَبٰى وَاَسْتَكْبَرَ ۗ وَكَانَ مِنَ الْكَٰفِرِيْنَ﴾ [البقرة: ۳۴]

”اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انھوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں سے ہو گیا۔“

یہ آدم کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی عزت افزائی تھی۔ اولادِ آدم کو یہ احسان جتلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں۔

اللہ کی اطاعت میں آدم کو سجدہ

جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو انھوں نے بلا چون و چرا اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کی اور شیطان کی طرح انکار نہ کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ متعدد احادیث میں اس بات کی صراحت مذکور ہے کہ فرشتوں نے اللہ کے حکم کی اطاعت میں آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قیامت کے دن سب مومن جمع ہو کر آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، آپ تمام انسانوں کے جدِ امجد ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اپنے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا اور آپ کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، تو آپ ہمارے لیے اپنے رب کے حضور سفارش فرمادیں، تاکہ ہمیں آج کی اس مصیبت سے نجات مل جائے۔“ [بخاری، کتاب التفسیر، باب قول اللہ تعالیٰ: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ : ۴۴۷۶۔ مسلم، کتاب الإیمان، باب أدنی أهل الجنة منزلة فيها : ۱۹۳]

سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے اللہ! مجھے وہ آدم دکھا جنھوں نے ہمیں اور اپنے آپ کو جنت سے نکلوا دیا تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کا دیدار کروا دیا۔ تو انھوں نے کہا، کیا آپ ہی ہمارے باپ آدم ہیں؟ آدم علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں! موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، وہ آپ ہی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی تھی اور آپ کو تمام (چیزوں) کے نام سکھائے اور جنھیں اپنے فرشتوں سے سجدہ کروایا؟ کہا، ہاں!“ [ابو داؤد، کتاب السنۃ، باب فی القدر : ۴۷۰۲]

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب آدم کا بیٹا سجدہ کی آیت تلاوت کرتا ہے اور پھر سجدہ کرتا ہے تو شیطان ایک طرف ہو کر رونے لگتا ہے اور کہتا ہے، ہائے افسوس! ابن آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو اس نے سجدہ کر لیا، اس لیے اسے جنت ملے گی، مجھے سجدہ کرنے کا حکم ملا تھا مگر میں نے نافرمانی کی تو مجھے جہنم ملے گی۔“ [مسلم، کتاب الإیمان، باب بیان إطلاق اسم الکفر علی من ترک الصلوۃ : ۸۱۔ مسند أحمد : ۴۴۳/۲، ح : ۹۷۲۶]

یہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، کیونکہ غیر اللہ کی عبادت تو شرک ہے جس کی اجازت کسی بھی امت میں نہیں تھی، پھر اللہ

تعالیٰ فرشتوں کو شرک کا حکم کیسے دے سکتا تھا؟ بلکہ یہ تعظیم کا سجدہ تھا جو پہلی امتوں میں جائز تھا، لیکن ہماری امت میں یہ بھی حرام ہے۔ مگر افسوس کہ جاہل صوفی اور عوام جب پیروں کے پاس حاضری دیتے ہیں تو انہیں سجدہ کرتے ہیں اور وہ بھی اس پر خاموش رہ کر ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔

ابلیس کا تکبر

اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور رائدہ درگاہ ہو گیا۔ ابلیس حسب صراحت قرآن جنات میں سے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اعزازاً فرشتوں میں شامل کر رکھا تھا۔ بحکم الہی اس کے لیے بھی سجدہ کرنا ضروری تھا، لیکن اس نے حسد اور تکبر کی بنا پر سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ گویا حسد اور تکبر وہ گناہ ہیں جن کا ارتکاب دنیائے انسانیت میں سب سے پہلے کیا گیا اور ابلیس اسی کا مرتکب تھا۔ ابلیس کے انکار کا باعث اس کا تکبر تھا۔ تکبر وہ اخلاقی عیب ہے جس کی شریعت اسلامیہ میں انتہائی مذمت بیان کی گئی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا بھی تکبر ہوا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔“ [مسلم، کتاب الإیمان، باب تحريم الكبر و بيانه : ۹۱]

حدیث مبارکہ میں تکبر کا مفہوم بھی واضح کیا گیا ہے کہ تکبر سے مراد کیا ہے؟ سیدنا ابوسعید خدری اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”عزت اللہ کا تہ بند ہے اور کبریائی اس کی چادر اور (اللہ تعالیٰ فرماتا ہے) جو شخص ان دونوں میں سے کسی کو بھی مجھ سے چھینے گا میں اسے عذاب میں مبتلا کر دوں گا۔“ [مسلم، کتاب البر والصلة، باب تحريم الكبر : ۲۶۲۰]

سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تکبر حق کو جھٹلانے اور لوگوں کو حقیر و ذلیل سمجھنے کا نام ہے۔“ [مسلم، کتاب الإیمان، باب تحريم الكبر و بيانه : ۹۱]

سیدنا حارث بن وہب الخزامی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کیا میں تمہیں جہنمیوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ ہر اکھڑ مزاج، حرام خور موٹا اور غرور و تکبر کرنے والا جہنمی ہے۔“ [بخاری، کتاب التفسیر، باب : عتل بعد ذلك زنيماً ﴿﴾ : ۴۹۱۸]

سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اسی اثنا میں ایک شخص اپنا تہ بند گھسیتا ہوا چلا جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا اور وہ تاقیامت زمین میں دھنستا چلا جائے گا۔“ [بخاری، کتاب اللباس، باب من جر ثوبه من الخيلاء : ۵۷۹۰]

آدم علیہ السلام کی ایک اور عزت افزائی

فرشتوں سے سجدہ کروانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی مزید عزت افزائی کرتے ہوئے انہیں جنت میں داخل کر دیا۔ قرآن مجید میں ہے:

﴿وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [البقرة: ۳۵]

”اور ہم نے کہا اے آدم! تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور دونوں اس میں سے کھلا کھاؤ جہاں چاہو اور تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا، ورنہ تم دونوں ظالموں سے ہو جاؤ گے۔“

اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا، ان کو عزت دی اور پھر ان کی بیوی کو ان کی پہلی سے پیدا کیا، تاکہ آدم ان کے ذریعے سکون حاصل کریں اور اللہ نے اپنی نعمت ان پر تمام کر دی کہ دونوں کو حکم دیا کہ جنت میں رہیں اور اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں۔

آدم اور حواء علیہما السلام کے خلاف شیطان کی چال

شیطان نے سیدنا آدم اور سیدہ حواء علیہما السلام کو بہکایا اور انہیں جنت سے نکلوا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ۖ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ﴾ [البقرة: ۳۶]

”تو شیطان نے دونوں کو اس سے پھسلا دیا، پس انہیں اس سے نکال دیا جس میں وہ دونوں تھے اور ہم نے کہا اتر جاؤ، تمہارا بعض بعض کا دشمن ہے اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔“

شیطان ان کے پیچھے لگا رہا، انہیں طرح طرح سے بہکاتا رہا، ان کے دل و دماغ میں یہ بات ڈالتا رہا کہ وہ اس شجر ممنوعہ کا پھل کھا لینے کے بعد ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے اور کبھی اس سے نہ نکلیں گے، الغرض وہ اس کے دھوکے میں آ گئے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت میں سزا مند پیدا نہ ہوتی اور اگر حواء نہ ہوتیں (یعنی غلط مشورہ نہ دیتیں) تو کوئی عورت اپنے شوہر کی کبھی (زندگی بھر) خیانت نہ کرتی۔“ [بخاری، کتاب أحادیث الأنبياء، باب خلق آدم و ذريته: ۳۳۳۰۔ مسلم، کتاب الرضاع، باب لو لا حواء، لم تخن أُنثى زوجها الدهر: ۱۴۶۸]

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”عورتوں سے حسن سلوک کی نصیحت قبول کرو، کیونکہ وہ پہلی سے پیدا کی گئی ہیں اور سب سے نیڑھی پہلی وہ ہے جو سب سے اوپر والی ہے، اگر تو اسے سیدھا کرنا چاہے

کا تو اسے توڑ بیٹھے گا اور اگر اسے چھوڑ دے گا تو میزھی رہے گی، اس لیے عورتوں سے حسن سلوک کی نصیحت قبول کرو۔“ [بخاری، کتاب احادیث الانبیاء، باب خلق آدم و ذریئہ : ۳۳۳۱- مسلم، کتاب الرضاع، باب الوصیۃ بالنساء : ۱۴۶۶/۶۰]

آدم علیہ السلام کی توبہ اور دعا

اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا اور انھیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کے لیے چند کلمات سیکھ لیے۔ قرآن مجید میں ہے:

﴿كَتَلَىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة : ۳۷]

”پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے، تو اس نے اس کی توبہ قبول کر لی، یقیناً وہی ہے جو بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔“

وہ کلمات جو اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو سکھائے تاکہ ان کے ذریعے اپنی توبہ کا اعلان کریں، یہ دعا تھی:

﴿كَأَلَّا رَبَّنَا كَلَّمْنَا أَنْفُسَنَا سَمِعْنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الأعراف : ۲۳] ”دونوں نے کہا اے ہمارے رب! ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم ضرور خسارہ پانے والوں سے ہو جائیں گے۔“ اور فرمایا: ﴿لَمْ اجْتَبِئْهُ رَبِّيَةَ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ﴾ [طہ : ۱۲۲] ”پھر اس کے رب نے اسے چن لیا، پس اس پر توجہ فرمائی اور ہدایت دی۔“

سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: ﴿كَتَلَىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ﴾ کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے کہا: ”یا رب! کیا تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے نہیں بنایا؟“ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”کیوں نہیں!“ آدم علیہ السلام نے کہا: ”اے میرے رب! کیا تو نے مجھ میں اپنی روح نہیں پھونکی؟“ اللہ نے فرمایا: ”کیوں نہیں!“ آدم علیہ السلام نے کہا: ”اے میرے رب! کیا تو نے مجھے اپنی جنت میں نہیں بسایا؟“ فرمایا: ”کیوں نہیں!“ آدم علیہ السلام نے کہا: ”اے میرے رب! کیا تیری رحمت تیرے غصے پر غالب نہیں ہے؟“ فرمایا: ”کیوں نہیں!“ آدم علیہ السلام نے کہا: ”اگر میں توبہ کروں اور اپنی حالت درست کر لوں، تو کیا تو مجھے دوبارہ جنت میں لوٹا دے گا؟“ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”ہاں!“ [مسند ترك حاکم : ۵۴۵/۲، ح : ۴۰۰۲]

سیدنا آدم علیہ السلام کے توبہ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ توبہ کے بارے میں اسلامی تعلیمات سے معلوم ہوتا ہے کہ خالص توبہ کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں: ① اپنے گناہوں کے نقصان کا احساس۔ ② اس پر ندامت اور ③ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم۔ اسی طرح آیت مذکورہ بالا میں ”فَتَابَ عَلَيْهِ“ سے معلوم ہوا کہ گناہ کے اثرات لازمی اور طبعی نہیں کہ لامحالہ ان کے نتیجے میں سزا ہی مل کر رہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، چاہے تو گناہ کی سزا دے اور چاہے تو معاف کر دے۔ انسان توبہ کر لے تو گناہ کا اثر ختم کر دیا جاتا ہے۔

﴿ فَلَمَّا أَهْبَطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ۖ فَلَمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنْهُ هُدًى فَمَنْ هُذًى فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾

[البقرة : ۳۸]

”ہم نے کہا سب کے سب اس سے اتر جاؤ، پھر اگر کبھی تمہارے پاس میری طرف سے واقعی کوئی ہدایت آجائے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا سو ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔“

تو بہ کی قبولیت کے بعد پھر پہلا حکم دہرایا، مقصد یہ تھا کہ گناہ کی معافی کے باوجود اب تمہیں اور تمہاری اولاد سب کو زمین پر ہی رہنا ہوگا جس کی خلافت کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے۔ جنت میں واپسی کے لیے تمہیں اس ہدایت کے راستے پر چلنا ہوگا جو میری طرف سے تمہارے پاس آئے گی۔

ہدایت کا یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر محمد رسول اللہ ﷺ پر ختم ہو گیا۔ آپ ﷺ آخری نبی ہیں، قرآن مجید اور حدیث نبوی آخری وحی الہی ہے۔ آج ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ دونوں ہی چیزیں موجود ہیں۔

سورہ حجر میں تخلیق آدم، فرشتوں کو سجدے کا حکم اور ابلیس کا انکار

﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّيْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلٰوٰتٍ مِّنْ حَمٰٓءٍ تَسْنُوْنَ ۗ وَاِذَا سَوَّيْتُهُ وَاَنْفَخْتُ فِيْهِ

مِنْ رُوْحِيْ فَسَجُدُوْا لَهٗ سَجْدًا ۙ فَسَجَدَ الْمَلٰئِكَةُ كُلُّهُمْ اٰجْمَعُوْنَ ۗ اِلَّا اِبْلٰسَ ۙ اَبٰى اَنْ يَّكُوْنَ مَعَ السَّٰجِدِيْنَ ۙ

قَالَ يَا اِبْلٰسُ مَا لَكَ اَلَّا تَكُوْنَ مَعَ السَّٰجِدِيْنَ ۙ قَالَ لَمْ اَكُنْ لِّاَسْجُدْ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلٰوٰتٍ مِّنْ

حَمٰٓءٍ تَسْنُوْنَ ﴾ [الحجر : ۲۸ تا ۳۳]

”اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں ایک بشر ایک بنجے والی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں۔ جو بدبودار، سیاہ کچھڑ سے ہوگی۔ تو جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح سے پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے گر جاؤ۔ تو فرشتوں نے سب کے سب نے، تمام نے سجدہ کیا۔ مگر ابلیس، اس نے انکار کر دیا کہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو۔ فرمایا اے ابلیس! تجھے کیا ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہوتا؟ اس نے کہا میں کبھی ایسا نہیں کہ اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے ایک بنجے والی مٹی سے پیدا کیا ہے، جو بدبودار، سیاہ کچھڑ سے ہے۔“

آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق کے وقت جو عزت بخشی اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ فرشتوں کو انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو سب ان کی تعظیم کے لیے سجدے میں گر گئے، لیکن ابلیس نے کفر و عناد اور حسد و تکبر کی وجہ سے حکم الہی سے سرتابی کی اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، کیونکہ تو نے اسے سڑی ہوئی مٹی کے گارے سے پیدا کیا ہے، جبکہ مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، جو مٹی سے برتر و بالا ہے۔

ابلیس کا جنت سے اخراج اور قیامت تک مہلت

شیطان نے جب تکبر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال دیا اور اس پر لعنت فرمائی۔ قرآن مجید میں ہے:

﴿ قَالَ فَاحْرَبْ مِنْهَا فَانْكَرَ رَجِيمٌ ۗ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ۗ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۗ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ۗ إِلَى يَوْمِ الْوَعْتِ الْمَعْلُومِ ﴾ [الحجر: ۳۴ تا ۳۸]

”فرمایا پھر اس سے نکل جا، کیونکہ یقیناً تو مردود ہے۔ اور بے شک تجھ پر قیامت کے دن تک خاص لعنت ہے۔ اس نے کہا اے میرے رب! پھر مجھے اس دن تک مہلت دے جب وہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا تو بے شک تو مہلت دیے گئے لوگوں سے ہے۔ ایسے وقت کے دن تک جو معلوم ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس نے ابلیس کو حکم دیا کہ وہ اس مقام و مرتبہ سے نکل جائے جو اسے فرشتوں میں حاصل ہے، کیونکہ اب وہ مردود ہے اور اب قیامت کے دن تک اس پر مسلسل اور متواتر لعنت برتی رہے گی۔ ابلیس نے جب قیامت کے دن تک اپنے اوپر لعنت کی بات سنی تو سمجھا کہ اس کا عذاب اس وقت تک ٹال دیا گیا ہے، اسی لیے اس نے اللہ سے طلب کیا کہ اسے اس دن تک موت نہ آئے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی۔

ابلیس کا چیلنج اور اس کے لیے جہنم کی وعید

ابلیس کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت مل گئی تو اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کہا کہ میں ساری اولاد آدم کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔ قرآن مجید میں اس مضمون کو یوں بیان کیا گیا ہے:

﴿ قَالَ رَبِّ هَذَا غُيُوبِي لَا زَنْتَنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا غُيُوبِيَهُمْ أَجْعَلِيَن ۗ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ۗ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ۗ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ إِلَّا مَن اتَّبَعَكَ مِنَ الْغٰوِينَ ۗ وَإِن جَهَلَّم لِنُوعِدْهُمُ أَجْعَلِيَن ۗ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِنْهُمُ جُزْءٌ مَّقْشُورٌ ﴾

[الحجر: ۳۹ تا ۴۴]

”اس نے کہا اے میرے رب! چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں ضرور ہی ان کے لیے زمین میں مزین کروں گا اور ہر صورت میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا۔ مگر ان میں سے تیرے وہ بندے جو خالص کیے ہوئے ہیں۔ فرمایا یہ راستہ ہے جو مجھ تک سیدھا ہے۔ بے شک میرے بندے، تیرا ان پر کوئی غلبہ نہیں، مگر جو گمراہوں میں سے تیرے پیچھے چلے۔ اور بلاشبہ جہنم ضرور ان سب کے وعدے کی جگہ ہے۔ اس کے سات دروازے ہیں، ہر دروازے کے

لیے ان میں سے ایک تقسیم کیا ہوا حصہ ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی بغاوت و سرکشی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ تو نے جو مجھے گمراہ کر دیا ہے تو میں تیری قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جب تک آدم کی اولاد دنیا میں رہے گی، میں دنیا کو اس کے سامنے خوبصورت بنا کر پیش کروں گا اور انہیں گناہوں پر ابھاروں گا، لیکن جو تیرے مخلص بندے ہوں گے اور اپنے دین و اعمال کو اللہ کے لیے خالص کریں گے ان پر میرا داؤ نہیں چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ مجھ تک پہنچنے کی یہی سیدھی راہ ہے، جو اس پر چلنا رہے گا وہ تمہارے دام فریب میں نہیں آئے گا، ہاں! جو لوگ راہ حق سے ہٹکے ہوئے ہوں گے اور گمراہی جن کی طبیعت ثانیہ بن چکی ہوگی، وہ تمہاری سازش کا شکار ہو جائیں گے۔ ایسے تمام لوگوں کا ٹھکانا جہنم ہوگا، جس کے سات دروازے ہوں گے، ہر دروازے سے جہنمیوں کی ایک متعین تعداد اپنے اپنے برے اعمال کے مطابق داخل ہوگی۔

تخلیق آدم کا قصہ اور ابلیس کا تکبر سورہ ص کی روشنی میں

﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّیْ خَلَقْتُ بَشَرًا مِّنْ طِیْنٍ ﴿۱۰﴾ فَاِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِیْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدٰتٍ ﴿۱۱﴾ فَسَجَدَ الْمَلٰئِكَةُ كُلُّهُمْ اٰجْمَعُوْنَ ﴿۱۲﴾ اِلَّا اِبْلِیْسَ ۙ اِسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِیْنَ ﴿۱۳﴾ قَالَ یٰۤاِبْلِیْسُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ بِیْدَیْ اَسْتَکْبَرْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعٰلِیْنَ ﴿۱۴﴾ قَالَ اَنَا خَیْرٌ مِّنْهُ ۙ خَلَقْتَنِیْ مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِیْنٍ ﴿۱۵﴾ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَاَنْتَ رَجِیْمٌ ﴿۱۶﴾﴾ [ص: ۷۱ تا ۷۷]

”جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ بے شک میں تھوڑی سی مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں۔ تو جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح سے پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے گر جاؤ۔ پس تمام فرشتوں، سب کے سب نے سجدہ کیا۔ سوائے ابلیس کے، اس نے تکبر کیا اور کافروں سے ہو گیا۔ فرمایا اے ابلیس! تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اس کے لیے سجدہ کرے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ کیا تو بڑا بن گیا، یا تھا ہی اونچے لوگوں میں سے؟ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا۔“

اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم سے پہلے فرشتوں کو بتایا کہ وہ مٹی سے ایک آدمی بنائے گا اور بنا لینے کے بعد انہیں حکم دیا کہ وہ آدم کی تکریم کے لیے اسے سجدہ کریں۔ ابلیس کے علاوہ تمام فرشتوں نے اللہ کے حکم کی بجا آوری میں آدم کو سجدہ کیا۔ ابلیس جنوں میں سے تھا، اس کی فطرت میں تکبر اور غرور تھا، اس نے سجدہ کرنے سے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور آدم مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ مٹی سے بہتر ہے۔

ابلیس کی یہ سوچ غلط تھی اور اس کا قیاس قیاسِ فاسد تھا، چنانچہ وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر بیٹھا اور کفر کا مرکب ہوا۔ اس لیے اللہ نے اسے اپنی جناب سے دور کر دیا، اسے رسوا کیا اور ہمیشہ کے لیے اپنی رحمت سے محروم کر دیا اور ذلیل و خوار بنا کر زمین پر بھیج دیا۔ ابلیس نے جب دیکھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہو گیا ہے تو آدم کے خلاف اس کے حسد کی آگ اور بھڑک اٹھی۔ اس نے اللہ سے قیامت کے دن تک زندہ رہنے کی مہلت مانگی تاکہ آدم اور اس کی اولاد کو خوب گمراہ کرے۔ اللہ نے اسے مہلت دے دی تو اس نے اللہ کی عزت کی قسم کھا کر ازاراہ غرور و سرکشی کہا کہ میں تیرے مخلص بندوں کے سوا سب کو گمراہ کروں گا۔

جب ابلیس نے اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ اے اللہ! میں تیرے مخلص بندوں کے سوا سب کو گمراہ کروں گا تو اللہ نے بھی اپنی ذات کی قسم کھا کر کہا کہ میں بھی جنہم کو تجھ سے اور ان تمام لوگوں سے بھر دوں گا جو تیری پیروی کریں گے۔

سورہ اعراف میں ابلیس کے تکبر کا بیان اور اس کا انجام بد

اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے تکبر میں آ کر سجدے سے انکار کیا اور پھر اپنے اس عمل بد کی انتہائی نتیجہ دلیل بھی پیش کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اسے ہمیشہ کے لیے لعنتی قرار دے دیا، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ ۖ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ۖ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾ [الأعراف: ۱۱]

”اور بلاشبہ یقیناً ہم نے تمہارا خاک بنا یا، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس، وہ سجدہ کرنے والوں سے نہ ہوا۔“

اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی قدر و منزلت اور ان کی فضیلت بیان کرنے کے بعد بنی آدم کو تنبیہ کی ہے کہ ان کا سب سے بڑا دشمن ابلیس ہے، جو آدم کی ابتداءے آفرینش ہی سے ان کے اور ان کی اولاد کے خلاف حسد کی آگ میں جلتا رہا ہے اور انہیں دینی اور دنیاوی طور پر نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرتا رہا ہے، اس لیے اس سے بچنا لازم ہے۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے مٹی سے بنایا اور انسان کی شکل دے کر اس میں روح پھونکی تو تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے سجدہ کریں۔ چنانچہ سب نے بات مانی اور اطاعت کی، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔

ابلیس کی دلیلِ فاسد

﴿قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ۖ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ ۖ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ۖ قَالَ

فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ﴾ [الأعراف: ۱۲، ۱۳]

”فرمایا تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ نہیں کرتا، جب میں نے تجھے حکم دیا؟ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ فرمایا پھر اس سے اتر جا، کیوں کہ تیرے لیے یہ نہ ہوگا کہ تو اس میں تکبر کرے۔ سو نکل جا، یقیناً تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہے۔“

ابلیس فرشتوں میں سے نہیں تھا، بلکہ خود قرآن کی صراحت کے بموجب وہ جنات میں سے تھا، لیکن آسمان پر فرشتوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اس سجدہ کو کرنے کے حکم میں شامل تھا، جو اللہ نے فرشتوں کو دیا تھا۔ اسی لیے اس سے باز پرس بھی ہوئی اور اس پر عتاب بھی نازل ہوا۔ اگر وہ اس حکم میں شامل ہی نہ ہوتا تو اس سے باز پرس ہوتی نہ وہ راندہ درگاہ قرار پاتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس سے حکم عدولی کی وجہ دریافت کی تو ابلیس نے جواب دیا کہ مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ مٹی سے افضل ہے اور افضل اپنے سے کم درجہ کو کیسے سجدہ کر سکتا ہے!؟ خواہ اس کا حکم دینے والا اس کا پروردگار ہی کیوں نہ ہو۔ اس طرح گویا شیطان نے واضح حکم کی موجودگی میں عقلی قیاس سے کام لیا، نتیجہ یہ ہوا کہ دھکارا گیا اور اس پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، جنات آگ کے شعلے سے پیدا کیے گئے ہیں اور آدم علیہ السلام اس چیز سے پیدا کیے گئے ہیں جو تمھیں بتائی جا چکی ہے۔“ [مسلم، کتاب الزهد والرفائق، باب فی احادیث متفرقة: ۲۹۹۶]

اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اپنے مقربین سے نکال دیا اور شیطان سے کہا کہ تکبر کے بعد جنت میں رہنے کا شرف تیرے پاس رہنا ممکن ہی نہیں۔ یہی حال ہر تکبر اور غرور والے کا ہوگا۔ سیدنا ابوسعید خدری اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”عزت اس (یعنی اللہ) کی ازار (نیچے کی چادر) ہے اور کبر یائی اس کی ردا (اوپر کی چادر) ہے۔ (اللہ تعالیٰ فرماتا ہے) جو مجھ سے یہ چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے عذاب دوں گا۔“ [مسلم، کتاب البر والصلۃ، باب تحریم الکبر: ۲۶۲۰]

اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ چونکہ تو نے میرے حکم کی مخالفت کی ہے، اس لیے تو جنت سے نکل جا، یہ جگہ اللہ کے نافرمانوں کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں تکبر کرنے والا احترام و تعظیم کا نہیں، ذلت و خواری کا مستحق ہے۔

ابلیس کو قیامت کے دن تک مہلت دیا جانا

جب ابلیس تکبر اور آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے بارگاہ الہی میں مردود ٹھہرا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کے لیے مہلت طلب کر لی تاکہ اولادِ آدم کو صراطِ مستقیم سے گمراہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے مہلت طلب کرنے اور اولادِ آدم کو گمراہ کرنے کے عزم کو یوں بیان فرمایا:

﴿ قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ ﴿ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ﴾ ﴿ قَالَ فَمَا آغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ ﴿ ثُمَّ لَا تَبْقَى لَهُمْ قُوَّةٌ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ﴾ [الأعراف: ١٤ تا ١٧]

”اس نے کہا مجھے اس دن تک مہلت دے جب یہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا بے شک تو مہلت دیے جانے والوں سے ہے۔ اس نے کہا پھر اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور ہی ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ پھر میں ہر صورت ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کی دائیں طرفوں سے اور ان کی بائیں طرفوں سے آؤں گا اور تو ان کے اکثر کو شکر کرنے والے نہیں پائے گا۔“

ابلیس نے کہا، اے رب! مجھے مہلت دے اور اس دن تک موت نہ دے جب آدم اور اس کی اولاد قبروں سے اٹھائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا کے فنا ہونے تک کی مہلت دے دی۔ ابلیس کا مقصد اولاد آدم کی کثیر تعداد کو گمراہ کرنا تھا تا کہ آدم علیہ السلام سے انتقام لے سکے، جن کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا۔ جب اللہ نے اس کی بات مان لی تو عناد اور سرکشی میں اور آگے بڑھ کر کہنے لگا کہ جب تو نے مجھے گمراہ کر ہی دیا ہے تو اب ان انسانوں کو میں چین سے نہیں رہنے دوں گا، ان کے درپے ہو جاؤں گا اور انھیں تیری سیدھی راہ (دین اسلام) سے گمراہ کروں گا۔ انھیں ہر طرف سے گھیر لوں گا، بھلائی سے روکوں گا اور برائی کو خوبصورت بنا کر پیش کروں گا، تا کہ وہ سرکشی پر اتر آئیں اور پھر نتیجہ یہ ہو گا کہ ان میں سے اکثر لوگ ناشکری کریں گے، تیری عبادت نہیں کریں گے اور عقیدہ توحید پر قائم نہیں رہیں گے۔

ابلیس کا اولادِ آدم علیہ السلام کو صراطِ مستقیم سے روکنے کا عزم

جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو قیامت تک کے لیے مہلت دے دی تو اس نے بنی آدم کے بارے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں ہر خیر اور شر کے راستے پر بیٹھوں گا، خیر سے ان کو روکوں گا اور شر کو ان کی نظروں میں پسندیدہ بنا کر ان کو اختیار کرنے کی ترغیب دوں گا۔ اسی کیفیت کا ایک منظر درج ذیل حدیث میں ملاحظہ کیجیے، سیدنا سبرہ بن ابی فاکہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے ہوئے سنا: ”بلاشبہ شیطان ابن آدم کے لیے اللہ کے راستوں پر بیٹھ جاتا ہے، وہ اسلام کے راستے پر بیٹھ جاتا ہے اور ابن آدم سے کہتا ہے کہ کیا تو اسلام قبول کر کے اپنے دین کو، اپنے آباء و اجداد کے دین اور اپنے باپ کے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ رہا ہے؟ مگر ابن آدم اس کی نافرمانی کرتے ہوئے اسلام کو اختیار کر لیتا ہے۔ پھر اسی طرح شیطان راہِ ہجرت پر بیٹھ جاتا ہے اور مسلمان سے کہتا ہے، کیا تو ہجرت کر کے اپنی زمین اور اپنے آسمان کو چھوڑ رہا ہے؟ مہاجر کی مثال تو گھوڑے کی سی ہے جس کی رسی کو دراز کر

دیا گیا ہو، مگر مومن شیطان کی نافرمانی کر کے ہجرت کر لیتا ہے۔ پھر وہ مومن کے لیے راہ جہاد پر بیٹھ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے، یہ تو بس نفس اور مال کی مشقت ہے، سو اگر تو جنگ کرے گا تو مارا جائے گا، پھر تیری بیوی سے کوئی نکاح کر لے گا اور تیرا مال تقسیم کر لیا جائے گا، مگر مرد مومن شیطان کی نافرمانی کرتے ہوئے جہاد کرتا ہے۔“ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو مسلمان یہ کام کرتے ہوئے فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے، یا اگر شہید ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے، اگر غرق ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے، اگر اس کی سواری اس کو گرا دے اور وہ فوت ہو جائے تو بھی اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کر دے۔“ [مسند احمد: ۳/۴۸۳، ح: ۱۵۹۶۴۔ نسائی، کتاب الجہاد، باب ما لمن أسلم وهاجر وجاهد: ۳۱۳۶]

اسی لیے شیطان کے شر سے بچنے کے لیے نبی کریم ﷺ نے شیطان سے تمام جہات سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے کہ شیطان کسی بھی طرف سے انسان پر مسلط نہ ہو، سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہمیشہ صبح وشام ان کلمات کو پڑھا کرتے تھے اور کبھی ان کے پڑھنے میں ناعہ نہیں کیا کرتے تھے: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي وَآمِنْ رَوْعَاتِي، اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيْ، وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ قَوْفِي وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي» «اے اللہ! میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں خیر و عافیت کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ! میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں اور اپنے دین میں اور دنیا میں اور اپنے اہل میں اور مال میں عافیت و سلامتی چاہتا ہوں۔ اے اللہ! تو میرے عیوب کی پردہ پوشی فرما اور میرے خوف اور پریشانی کو امن سے بدل دے۔ اے اللہ! تو میری حفاظت فرما، میرے آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی اور میری دائیں طرف سے بھی اور میری بائیں طرف سے بھی اور میرے اوپر سے بھی اور میں تیری عظمت کی پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ میں اپنے نیچے کی طرف سے اچانک کسی مصیبت میں ڈال دیا جاؤں۔“ [مسند احمد: ۲/۲۵۰، ح: ۴۷۸۴۔ ابو داؤد، کتاب الأدب، باب ما يقول إذا أصبح: ۵۰۷۴۔ نسائی، کتاب الاستعاذۃ، باب الاستعاذۃ من الخسف: ۵۵۳۱]

ابلیس کی پیروی کا انجام بد

بارگاہ الہی سے نکالے جانے کے بعد شیطان نے مہلت طلب کی جو اسے مل گئی۔ پھر اس نے یہ عزم کیا کہ میں اولاد آدم کو گمراہ کروں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے شیطان کی پیروی کرنے والوں کا انجام بھی ذکر فرما دیا، فرمایا:

﴿قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مُدْهُومًا مُذْحُوْرًا ۚ لَنْ يَبْعَكَ مِنْهُمْ لَأَمَلْتَنَ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [الأعراف: ۱۸]

”فرمایا اس سے نکل جا مذمت کیا ہوا، دھکا مارا ہوا، بے شک ان میں سے جو تیرے پیچھے چلے گا میں ضرور ہی جہنم

کو تم سب سے بھروں گا۔“

اللہ تعالیٰ نے شیطان پر مزید لعنت اور رحمت سے دوری کا اعلان کرتے ہوئے دوبارہ کہا کہ تو یہاں سے ذلیل و رسوا ہو کر نکل جا اور یہ بات تو اور تیری پیروی کرنے والے جان لیں کہ اگر وہ لوگ تیری اتباع کریں گے تو میں تم سب سے جہنم کو بھروں گا۔ اب ابلیس جب اولاد آدم کے نیک اعمال کو دیکھتا ہے تو مایوسی سے روتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب آدم کا بیٹا سجدہ کی آیت تلاوت کرتا ہے، پھر سجدہ کرتا ہے تو شیطان ایک طرف ہو کر رونے لگتا ہے اور کہتا ہے، ہائے افسوس! ابن آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو اس نے سجدہ کر لیا، اس لیے اسے جنت ملے گی، مجھے سجدہ کرنے کا حکم ملا تھا، میں نے نافرمانی کی تو مجھے جہنم ملے گی۔“ [مسلم، کتاب الإيمان، باب بیان إطلاق اسم الکفر علی من ترک الصلاة: ۸۱۔ مسند أحمد: ۴۴۳/۲، ح: ۹۷۲۶]

شیطان کا حسد اور سیدنا آدم و حواء کے ساتھ مکر و فریب

سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حواء کے جنت میں بھیجے جانے پر شیطان نے انہیں پھسلانا شروع کر دیا اور مختلف طریقوں سے دوسے ڈالنے لگا کہ اس ممنوعہ شجر کا پھل کھانے پر آمادہ کر سکے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ۝ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوَاتِمِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ۝ وَكَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَنِيبٌ مُبِينٌ﴾
[الأعراف: ۱۹ تا ۲۱]

”اور اے آدم! تو اور تیری بیوی اس جنت میں رہو، پس دونوں کھاؤ جہاں سے چاہو اور اس درخت کے قریب مت جاؤ کہ دونوں ظالموں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے لیے وسوسہ ڈالا، تاکہ ان کے لیے ظاہر کر دے جو کچھ ان کی شرم گاہوں میں سے ان سے چھپایا گیا تھا اور اس نے کہا تم دونوں کے رب نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا مگر اس لیے کہ کہیں تم دونوں فرشتے بن جاؤ، یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اور اس نے دونوں سے قسم کھا کر کہا کہ بے شک میں تم دونوں کے لیے یقیناً خیر خواہ ہوں سے ہوں۔“

اللہ نے ابلیس کو جنت سے یا فرشتوں کے زمرے سے نکال دیا اور آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حواء کے لیے جنت کی تمام نعمتوں اور پھلوں کو حلال بنا دیا، صرف ایک درخت کے کھانے سے انہیں روک دیا اور تنبیہ کر دی کہ دیکھو اگر اس کے قریب جاؤ گے تو اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہو جاؤ گے۔ شیطان نے جب انہیں اس حال میں دیکھا تو اس کی حسد کی آگ بھڑک اٹھی اور ان کے ساتھ مکر و فریب کی سوچ لی، تاکہ وہ جن نعمتوں سے بہرہ مند ہو رہے تھے اور انہوں نے جو خوبصورت لباس زیب تن کیے ہوئے تھے وہ سب کچھ ان سے چھین جائے۔ چنانچہ اس نے اللہ کے خلاف

افتراپردازی کرتے ہوئے کہا کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے اس لیے روکا ہے کہ اگر اسے کھا لو گے تو تم فرشتے بن جاؤ گے، پھر کھانے پینے کی محتاجی نہیں رہے گی یا تمہیں موت لاحق نہیں ہوگی اور جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو گے۔ ابلیس نے انہیں اپنی صداقت کا یقین دلانے کے لیے ذاتِ باری تعالیٰ کی قسم کھا کر کہا کہ میں تم دونوں کا انتہائی خیر خواہ ہوں، تبھی تو یہ راز تمہیں بتایا ہے۔

شیطان کے دھوکے میں آ کر شجرہٴ ممنوعہ کھانے کا انجام

سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا علیہما السلام شیطان کے دھوکے میں آ گئے اور اس درخت کا پھل کھا لیا اور اس پر اللہ تعالیٰ کی ناراضی کے مستحق ٹھہرے۔ سورہ اعراف میں ہے:

﴿قَدْ لَهْمَا بِغُرُورٍ ۚ فَلَمَّا ذَاكَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهْمَا سَوَاطِينُهُمَا وَطُفِقَا يَخْصِفْنَ عَلَيْهِمَا مِنْ ذَرِيِّ الْجَنَّةِ ۗ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْتُ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكَمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝ كَذَبَتْ رَبَّتَا لَوْلَا أُنفُسُنَا ۖ وَإِن لَّمْ تَعْفُرْنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الاعراف: ۲۲، ۲۳]

”پس اس نے دونوں کو دھوکے سے نیچے اتار لیا، پھر جب دونوں نے اس درخت کو چکھا تو ان کے لیے ان کی شرم گاہیں ظاہر ہو گئیں اور دونوں جنت کے پتوں سے (لے لے کر) اپنے آپ پر چپکانے لگے اور ان دونوں کو ان کے رب نے آواز دی کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا اور تم دونوں سے نہیں کہا کہ بے شک شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے۔ دونوں نے کہا اے ہمارے رب! ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم ضرور خسارہ پانے والوں سے ہو جائیں گے۔“

شیطان نے دونوں کو دھوکا دے کر بلندی سے پستی میں پہنچا دیا اور ان دونوں کو ارتکابِ معصیت کی ہمت دلائی۔ چنانچہ جب انہوں نے اس شجرہٴ ممنوعہ کو شیطان کے دھوکے میں آ کر کھا لیا تو اس نافرمانی کا انجام فوراً ہی ان کے سامنے آ گیا کہ ان کے لباس ان کے جسموں سے الگ ہو گئے اور انہیں اپنی شرم گاہیں نظر آنے لگیں، تو جنت کے درختوں کے پتے لے لے کر اپنے جسموں پر چپکانے لگے تاکہ اپنی پردہ پوشی کریں۔ تب اللہ تعالیٰ نے بطور عنایت ان سے کہا، کیا میں نے تمہیں اس درخت کے کھانے سے نہیں روکا تھا اور کہا نہیں تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے؟ اس وقت انہوں نے اپنی غلطی کا اللہ کے حضور اعتراف کیا اور اللہ نے انہیں سکھایا کہ اپنی غلطی کی معافی کے لیے یہ دعا کریں: ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا ۖ وَإِن لَّمْ تَعْفُرْنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الاعراف: ۲۳] ”اے ہمارے رب! ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم ضرور خسارہ پانے والوں سے ہو جائیں گے۔“

آدم علیہ السلام کی اس دعا سے ان کا اور ابلیس کا فرق واضح ہوتا ہے۔ یہاں بجز ہے، اعتراف گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی محتاجی کا اظہار اور بخشش کی درخواست ہے، وہاں تکبر ہے، اپنے گناہ پر اصرار ہے، آئندہ مزید نافرمانی کے ارادے کا اظہار ہے اور مہلت کی درخواست ہے۔ اسی طرح یہاں پاک فطرت ہونے کی بنا پر قسم کی وجہ سے دشمن پر بھی اعتبار ہے، وہاں حسد کی وجہ سے بے گناہوں سے بھی دشمنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی دیکھیے کہ دوست کی دعا بھی قبول اور دشمن کی بھی۔ یقیناً اس میں اس پاک پروردگار کی بے شمار حکمتیں تھیں۔

آدم وحواء علیہما السلام کو زمین کی طرف اتارنا

اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کرنے کے بعد انھیں زمین پر اتارنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا:

﴿قَالَ اهْبِطَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ۚ قَالَ فِيهَا تُحْيَوْنَ
وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَ مِنْهَا تُخْرَجُونَ﴾ [الأعراف: ۲۴، ۲۵]

”فرمایا اتر جاؤ، تمہارا بعض بعض کا دشمن ہے اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ایک ٹھکانا اور کچھ (زندگی کا) سامان ہے۔ فرمایا تم اسی میں زندہ رہو گے اور اسی میں مرو گے اور اسی سے نکالے جاؤ گے۔“

اللہ نے آدم وحواء علیہما السلام کی توبہ قبول کر لی لیکن ان سے کہا کہ ارتکابِ معصیت کے بعد اب جنت میں تمہارے لیے جگہ نہیں رہی، ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور تم دونوں نے شجرہٴ ممنوعہ کھا کر اللہ کی نافرمانی کی، اس لیے اب تمہاری جگہ زمین ہوگی اور رہتی دنیا تک تم اور تمہاری اولاد اور ابلیس اور اس کی ذریت کے درمیان عداوت چلتی رہے گی۔ تم سب زمین ہی پر رہو گے اور دنیا کی عارضی نعمتوں سے موت آنے تک فائدہ اٹھاتے رہو گے، وہیں زندہ رہو گے، وہیں مرو گے اور قیامت کے دن وہیں سے اٹھائے جاؤ گے۔

سورۃ بنی اسرائیل میں قصہٴ آدم و ابلیس

ابلیس اس لیے لعنت کا مستحق ہوا کہ اس کے طرزِ عمل میں آدم علیہ السلام کی تنقیص و تحقیر اور ان پر فخر و تعلیٰ کا اظہار اور حکمِ الہی کی مخالفت ہے، جبکہ آدم کا نام لے کر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ پھر اس نے جو عذر پیش کیا وہ بھی بیکار بلکہ ”عذر گناہ بدتر از گناہ“ کا آئینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بنی اسرائیل میں اس کا تذکرہ یوں فرمایا ہے:

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ۖ قَالَ ۖ أَنهَىٰ عَنْهُمْ أَنْ يَسْجُدَ لَكَ طِينًا ۖ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا
الَّذِي كَفَرْتُمْ عَلَيَّ ۚ لَمِنْ آخَرِينَ إِلَىٰ يَوْمِ الْعِقَابِ ۖ ذُرِّيَّتَكَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [بنی اسرائیل: ۶۱، ۶۲]

”اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انھوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس، اس نے کہا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ اس نے کہا کیا تو نے دیکھا، یہ شخص جسے تو نے مجھ پر عزت بخشی، یقیناً اگر تو

مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں بہت تھوڑے لوگوں کے سوا اس کی اولاد کو ہر صورت جڑ سے اکھاڑ دوں گا۔“

چونکہ کفار و مشرکین کی سرکشی ابلیس لعین کی پیروی کا نتیجہ ہوتی ہے، اس لیے اب شیطان کی سرکشی بیان کی جا رہی ہے۔ فرمایا، اے ہمارے نبی! آپ اس وقت کو یاد کیجیے جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کی تکریم و احترام میں اس کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا۔ اس نے کفر و تمرد کی راہ اختیار کرتے ہوئے کہا کہ کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، تو نے جو اسے مجھ پر فوقیت دی ہے اور مجھے اس کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، تو ایسا کیوں کیا ہے؟ اگر تو نے مجھے قیامت کے دن تک مہلت دی تو سوائے چند مخلص مسلمانوں کے، میں سب کو گمراہ کر کے ہلاک کر دوں گا یا میں جدھر چاہوں گا انھیں بہکا کر لے جاؤں گا۔

ابلیس اور اس کے پیچھے چلنے والوں کا ٹھکانا

ابلیس کے اس چیلنج پر کہ میں ساری اولادِ آدم کو گمراہ کروں گا، اللہ تعالیٰ نے ابلیس اور اس کی پیروی کرنے والوں کا ٹھکانا جہنم قرار دیا اور یہ بھی فرمایا کہ ابلیس کی تمام تر سازشوں کے باوجود میرے مخلص بندے شیطان کے دام فریب میں نہیں آئیں گے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے:

﴿ قَالَ انْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ جَزَاءً قَدُورًا ۝ وَاسْتَفْزِزْ مَنْ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ ۝ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمُ بِخَبْرِكَ ۝ وَرَجِّعْ إِلَى الْأَعْرُوسِ ۝ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ ۝ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا ۝ ﴾ [بنی اسرائیل : ۶۳ تا ۶۵]

”فرمایا جا، پھر ان میں سے جو تیرے پیچھے چلے گا تو بے شک جہنم تمہاری جزا ہے، پوری جزا۔ اور ان میں سے جس کو تو اپنی آواز کے ساتھ بہکا سکے بہکا لے اور اپنے سوار اور اپنے پیادے ان پر چڑھا کر لے آ اور اموال اور اولاد میں ان کا حصہ دار بن اور انھیں وعدے دے اور شیطان دھوکا دینے کے سوا انھیں وعدہ نہیں دیتا۔ بے شک میرے بندے، تیرا ان پر کوئی غلبہ نہیں اور تیرا رب کافی کارساز ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو کرنا چاہتے ہو کرو۔ جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے، ان کا اور تمہارا ٹھکانا جہنم ہوگا جو تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ ہوگا۔ اب تم ان میں سے جسے آواز دے کر اپنی پیروی پر ابھار سکتے ہو ابھارو اور انھیں دھوکا دو۔ (بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد لہو و لعل، راگ اور موسیقی ہے) اور انھیں اپنا پیروکار بنانے کے لیے تمام حربے اور تمام ذرائع استعمال کرو، مکرو فریب کی جتنی صورتیں ہو سکتی ہیں سب کو اختیار کرو اور ان کے مال و دولت اور اولاد میں شریک بن جاؤ۔ بایں طور کہ وہ حرام ذرائع سے دولت حاصل کریں، غصب کریں، چوری کریں،

سود کھائیں اور حرام کاموں پر خرچ کریں۔ جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑیں اور اپنی اولاد کو لحد، زندقہ اور کافر بنائیں۔ ان سے وعدہ کرو کہ وہ دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے یا یہ کہ ان کا انجام ہمیشہ اچھا ہوگا اور ہر دم غلبہ انھی کو ملے گا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ شیطان کا وعدہ ہمیشہ فریب پر مبنی ہوتا ہے۔ پھر شیطان سے کہا کہ میرے جو مخلص بندے ہوں گے ان پر تمھاری ایک نہیں چلے گی، تم انھیں گمراہ نہیں کر سکو گے۔ ان کا رب ان کا حامی و ناصر ہوگا اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کریں گے اور تمام امور میں اسی کی جناب میں پناہ لیں گے اور وہ ان کے لیے کافی ہوگا۔

اموال میں شیطان کی شراکت یہ ہے کہ حرام طریقے سے کمایا جائے، یا حرام کاموں میں خرچ کیا جائے، مثلاً سود، رشوت، چوری ڈاکے اور دھوکے وغیرہ سے مال کمایا جائے اور اسے غیر اللہ کے نام پر یا بدکاری و بے حیائی اور نافرمانی کے کاموں میں خرچ کیا جائے۔ اولاد میں شراکت یہ ہے کہ شیطان انھیں دین حنیف کی تعلیمات کے خلاف پرورش دلانے میں کامیاب ہو جائے، ان کے لیے زنا اور اللہ کی نافرمانی کے مواقع میسر کر دے، انھیں اپنے سلف صالحین سے متنفر کر دے، میاں بیوی کی صحبت کے وقت دونوں کو شیطان سے بچانے کی دعا مانگنا فراموش کروادے، تاکہ پیدا ہونے والی اولاد میں اس کا حصہ ہو جائے یا ان کے نام ایسے رکھوا دے جن سے ظاہر ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور نے عطا کیے ہیں۔ مشرکین عرب اپنی اولاد کے نام عبد العزیز، عبد شمس اور عبد ودّ وغیرہ رکھتے تھے۔ ہمارے زمانے میں رسول بخش، حسین بخش، پیر بخش، غلام جیلانی اور پیراں دتہ وغیرہ مشرکانہ نام رکھے جاتے ہیں۔ سیدنا عیاض بن حمار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے سب بندوں کو موحد و مسلمان پیدا کیا، پھر ان کے پاس شیطان آئے اور انھیں ان کے دین سے ہٹا دیا اور ان کے لیے وہ چیزیں حرام کر دیں جو میں نے ان کے لیے حلال کی تھیں۔“ [مسلم، کتاب الجنة و صفة نعمها، باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا ..... الخ :

[۲۸۶۵]

سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم میں سے جو اپنی بیوی کے پاس جانے کا ارادہ کرے وہ یہ دعا پڑھ لے: ﴿بِسْمِ اللّٰهِ اللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا﴾ ”اے اللہ! ہمیں شیطان سے بچا اور اسے بھی جو تو ہمیں عطا کرے۔“ تو اگر اس دن کوئی بچہ اللہ کی طرف سے ٹھہر جائے گا تو اسے ہرگز ہرگز شیطان تمہیں کوئی ضرر نہ پہنچا سکے گا۔“ [بخاری، کتاب الوضوء، باب التسمية على كل حال و عند الوقاع : ۱۶۱۔ مسلم، کتاب النکاح، باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع : ۱۴۳۴]

شیطان کو مخاطب کرتے ہوئے مزید فرمایا کہ انھیں جھوٹے وعدے دلا، مثلاً یہ کہ اگر شرک کرو گے تو یہ فائدہ ہوگا۔ سودی کاروبار سے یہ نفع ہوگا اور یہ کہ دنیا میں تمھیں مال و دولت ملی ہے، آخرت میں بھی ملے گی اور یہ کہ ابھی بہت وقت ہے عیش کر لو، پھر توبہ کر لینا وغیرہ۔ مذکورہ بالا آیات میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کو پانچ حکم دیے ہیں: ”الْهَبْ“

”انستفزوا“ ”أجلب علیہم“ ”شارکفہم“ اور ”عدہم“ یہ تمام احکام تہدید، یعنی ڈانسنے کے لیے ہیں، جیسے فرمایا: ﴿إِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾ [حَمَّ السَّجْدَةِ: ٤٠] ”جو چاہو کرو۔“ یہ احکام تعمیل کے لیے نہیں ہیں، کیونکہ یہ سب گناہ ہیں اور اللہ تعالیٰ گناہ کا حکم نہیں دیتا۔

ان احکامات کے بعد فرمایا کہ شیطان کے سب وعدے محض دھوکا ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے بارے میں فرمایا کہ جب روز قیامت حق واضح ہو جائے گا تو وہ کہے گا: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ النَّحْيَ وَوَعَدَ لَكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ﴾ [ابراہیم: ٢٢] ”بے شک اللہ نے تم سے وعدہ کیا، سچا وعدہ اور میں نے تم سے وعدہ کیا تو میں نے تم سے خلاف ورزی کی۔“ اور فرمایا: ﴿يَعِدُهُمْ وَيُبَيِّئُهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا﴾ [النساء: ١٢٠] ”وہ انہیں وعدے دیتا ہے اور انہیں آرزوئیں دلاتا ہے اور شیطان انہیں دھوکے کے سوا کچھ وعدہ نہیں دیتا۔“

مخلص مومنوں سے شیطان کی ناکامی

اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ کلام کو سچے ایمان والوں کے اطمینان کے لیے اس بات پر ختم کیا کہ میرے خاص بندوں پر شیطان غالب نہیں آسکے گا، کیونکہ انہوں نے اپنا سب کچھ اپنے رب کے سپرد کر دیا ہے اور رب تعالیٰ بہت کافی وکیل ہے۔ ابلیس مسلسل اولادِ آدم کو بہکانے اور صراطِ مستقیم سے گمراہ کرنے میں لگا ہوا ہے اور اپنی ذریت کو بھی اس نے اسی کام میں لگایا ہوا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے، پھر اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے۔ اس کے نزدیک مرتبہ میں زیادہ بلند وہ ہوتا ہے جو (زیادہ) بڑا فتنہ برپا کرے۔ کوئی شیطان ان میں سے آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں کام کیا۔ (یعنی فلاں سے چوری کرائی، فلاں کو شراب پلوائی وغیرہ) تو شیطان کہتا ہے تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر ان میں سے ایک آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں کو نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ اس میں اور اس کی بیوی میں جدائی کرادی، تو ابلیس اس کو اپنے پاس کر لیتا ہے، اسے گلے سے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں تو نے (بڑا کام کیا)۔“ [مسلم، کتاب صفات المنافقین، باب تحریش الشیطان: ٢٨١٣/٦٧]

شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کی کوشش کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اور اس سے بچنے کی ایک کوشش ذکر الہی بھی ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ ہے۔ سیدنا حارث اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ایک آدمی کی مثال ہے کہ اس کے پیچھے بڑی تیزی سے دشمن لگا ہوا ہے، تو جب وہ کسی مضبوط قلعے میں داخل ہو جاتا ہے تو اس نے دشمن سے اپنے آپ کو بچا لیا، اب اسی طرح بندہ اپنے آپ کو شیطان سے صرف ذکر الہی کے ذریعے سے بچا پاتا ہے۔“ [ترمذی، کتاب الأدب، باب ما جاء في مثل الصلاة و الصيام: ٢٨٦٣۔ ابن حبان: ٦٢٣٣۔ مسند أحمد:

سورہ کہف میں ابلیس کی انسان دشمنی کا بیان

اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو ابلیس کی دشمنی پر متنبہ کیا اور اس کے انجام بد سے ڈرایا:

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ۖ أَفَسَتَجِدُونَ
وَ ذُرِّيَّتَهُ أُولِيَاءَ مِنْ دُونِي وَ هُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ۙ﴾ | الكهف : ۵۰ |

”اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس، وہ جنوں میں سے تھا، سو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، تو کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، وہ (شیطان) ظالموں کے لیے بطور بدل برا ہے۔“

اس آیت کریمہ میں بتایا گیا ہے کہ شیطان کی اطاعت ہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور کفر و معصیت کا سبب ہوتی ہے اور شیطان آدم اور ان کی اولاد کا سب سے بڑا دشمن اور اللہ کا سب سے بڑا نافرمان ہے۔ اس لیے اس کی اطاعت دنیا و آخرت میں ہر نامرادی کا ذریعہ جبکہ اس کی مخالفت اور اس سے دشمنی ہر خیر و فلاح کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ سے فرمایا کہ آپ اس وقت کو یاد کیجیے جب ہم نے تمام فرشتوں سے کہا کہ تم لوگ آدم کی تکریم میں اس کو سجدہ کرو تو اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، صرف ابلیس نے تکبر میں آکر سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ وہ نافرمان اور سرکش جنوں میں سے تھا، اس لیے وہ اپنے رب کی اطاعت سے منکر ہو گیا۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے حال پر اظہار تعجب کیا ہے جو ابلیس کی اطاعت کرتے ہوئے کفر و معاصی کا ارتکاب کرتے ہیں اور اللہ کے احکام کی مخالفت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اے لوگو! کیا تم اسے، اس کی اولاد اور پیروکاروں کو میرے بجائے اپنے دوست بناتے ہو، ان کی اطاعت کرتے ہو اور میرے بجائے انہیں اختیار کرتے ہو؟ حالانکہ وہ سب تمہارے دشمن ہیں اور تمہاری بربادی چاہتے ہیں۔ ظالموں کا اللہ کے بجائے ابلیس کو اپنا آقا بنانا اور اس کی اطاعت کرنا انجام کے اعتبار سے بہت ہی برا ہے۔

سورہ طہ میں سیدنا آدم علیہ السلام کے جنت سے خروج کا بیان

﴿وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا﴾ | طہ : ۱۱۵ |

”اور بلاشبہ یقیناً ہم نے آدم کو اس سے پہلے تاکید کی، پھر وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں ارادے کی کچھ پختگی نہ پائی۔“

اس آیت کریمہ میں نبی کریم ﷺ کو تسلی دی گئی ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا علیہم السلام کو جب جنت میں ٹھہرایا تو ان سے عہد لیا کہ وہ ایک مخصوص درخت کا پھل نہیں کھائیں گے اور شیطان کے کسی بہکاوے

میں نہیں آئیں گے، لیکن وہ اس عہد پر قائم نہ رہے اور شیطان کی بات مان کر انھوں نے ممنوع درخت کا پھل کھا لیا۔ آدم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد کا بھی یہی حال رہا، وہ بھی اپنے باپ کی طرح عہد فراموش رہی اور اپنے دشمن شیطان کی اطاعت کر کے اللہ کے احکام کو پس پشت ڈالتی رہی۔ اس لیے اے میرے نبی! اگر آپ کی قوم بھی شیطان کی اتباع کرتی ہے اور ایمان نہیں لاتی تو آپ کو غمگین نہیں ہونا چاہیے۔

آدم بھول گئے اور ان کی اولاد بھی بھول جائے گی، اسی حوالے سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، تو ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، ہاتھ پھیرتے ہی ہر روح جو ان کی اولاد میں قیامت تک پیدا ہونے والی تھی، باہر نکل آئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی آنکھوں کے درمیان نور میں سے ایک چمک پیدا کی اور پھر ان روحوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے پیش فرما دیا۔ آدم علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب! یہ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تمہاری اولاد ہے۔ آدم علیہ السلام نے ان میں سے ایک شخص کو دیکھا تو انھیں اس کی آنکھوں کے درمیان کی چمک بہت پسند آئی۔ انھوں نے کہا، اے میرے رب! یہ کون ہے؟ فرمایا، یہ تمہاری اولاد میں سے آخری امتوں میں سے ایک شخص ہے، اس کا نام داؤد ہے۔ پوچھا، آپ نے اس کی عمر کتنی رکھی ہے؟ فرمایا، ساٹھ سال۔ عرض کی، اے میرے رب! میری عمر میں سے ان کے چالیس سال بڑھا دیجیے، جب آدم علیہ السلام کی عمر پوری ہو گئی اور ملک الموت آئے تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ کیا میری عمر چالیس سال باقی نہیں ہے؟ ملک الموت نے کہا، وہ تو آپ نے اپنے بیٹے داؤد کو دے دی تھی۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”پھر آدم علیہ السلام نے انکار کر دیا اور ان کی اولاد بھی انکار کرے گی اور آدم علیہ السلام بھول گئے اور ان کی اولاد بھی بھول جائے گی۔ اور آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی اور ان کی اولاد بھی خطا کرے گی۔“ [ترمذی، کتاب تفسیر القرآن، باب و من سورة الأعراف: ۳۰۷۶]

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى ﴿۳۰﴾ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَزَوْجُكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشقى ﴿۳۱﴾ إِنَّ لَكَ أَلًا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى ﴿۳۲﴾ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَى ﴿۳۳﴾﴾ [طہ: ۱۱۶ تا ۱۱۹]

”اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انھوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس، اس نے انکار کیا۔ تو ہم نے کہا بے شک یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، سو کہیں تم دونوں کو جنت سے نہ نکال دے کہ تو مصیبت میں پڑ جائے گا۔ بے شک تیرے لیے یہ ہے کہ تو اس میں نہ بھوکا ہوگا اور نہ ننگا ہوگا۔ اور یہ کہ بے شک تو اس میں نہ پیاسا ہوگا اور نہ دھوپ کھائے گا۔“

اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ سے فرمایا کہ آپ لوگوں کو یہ واقعہ سنا دیجیے۔ جب ہم نے فرشتوں کو آدم کے لیے اظہار تعظیم کے طور پر سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا تو تمام فرشتوں نے حکم کی تعمیل کی، لیکن ابلیس جو جنوں میں سے تھا،

اس نے کبر و غرور میں آ کر سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تو ہم نے آدم سے کہا کہ یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ تم دونوں اس کی بات مان لو اور تمہیں جنت سے نکلنا پڑ جائے اور دنیا میں جا کر اپنے اور اپنی بیوی کے کھانے کے لیے کھیتی باڑی اور محنت مزدوری کرنا پڑے، جو تمہاری پریشانی کا باعث ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا اے آدم! ہم نے تمہیں بہت بڑی نعمت دی ہے، اس کی حفاظت کرنا، کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ جس کی بدولت یہ نعمت تم سے چھین جائے۔ یہ وہ جنت ہے جس میں تمہیں نہ بھوک لگے گی، نہ اس میں کپڑوں کی کمی ہوگی، نہ پیاس لگے گی اور نہ دھوپ کی تہازت تمہیں تکلیف دے گی۔

شیطان کا وسوسہ

﴿فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْغُلْبِ وَمُلِكٍ لَّا يَبْلَى ۖ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَّتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفْنَ عَلَيْهِمَا مِنْ ذُرِّيَةِ الْجَنَّةِ ۖ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ۗ ثُمَّ اجْبَدْتُهُ رَبُّهُ فَمَا بَقِيَ عَلَيْهِ وَهْدَى ۗ﴾
[طہ: ۱۲۰ تا ۱۲۲]

”پس شیطان نے اس کے دل میں خیال ڈالا، کہنے لگا اے آدم! کیا میں تجھے دائمی زندگی کا درخت اور ایسی بادشاہی بتاؤں جو پرانی نہ ہو؟ پس دونوں نے اس میں سے کھا لیا تو دونوں کے لیے ان کی شرم گاہیں ظاہر ہو گئیں اور وہ دونوں اپنے آپ پر جنت کے پتے چپکانے لگے اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو وہ بھٹک گیا۔ پھر اس کے رب نے اسے چن لیا، پس اس پر توجہ فرمائی اور ہدایت دی۔“

یعنی شیطان جو گھات میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ پیدا کرنا شروع کیا اور کہا، اے آدم! کیا میں تمہیں ایک ایسا درخت بتاؤں جسے کھانے کے بعد تم دونوں جنت سے کبھی نہ نکلو گے اور ہمیشہ کے لیے یہاں تمہارا راج رہے گا؟ دونوں اس کے بہکاوے میں آ گئے اور اس ممنوع درخت کا پھل کھا لیا، جس کے نتیجہ میں دونوں ننگے ہو گئے تو درختوں کے پتے توڑ توڑ کر پردہ پوشی کرنے لگے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی طبیعت میں یہ بات ودیعت کر دی تھی کہ وہ ننگا رہنا گوارا نہیں کریں گے۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور شیطان کی بات مان کر ممنوع درخت کا پھل کھا لیا تو وہ بھٹک گئے۔ اس غلطی کی انھوں نے اپنے رب سے مغفرت طلب کی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا اور اپنی پیغمبری کے لیے انہیں چن لیا۔

آدم علیہ السلام کا واقعہ نہایت عجیب ہے کہ اتنا عظیم شخص، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، فرشتوں سے اس کو سجدہ کروایا، کمال عقل بخشی، اپنی جنت میں ہر نعمت عطا فرمائی، اسے صاف لفظوں میں شیطان کی دشمنی سے آگاہ کر دیا اور دشمن کی بات ماننے پر جنت سے نکلنے کی تنبیہ بھی فرمادی، اتنے عظیم شخص کو اس کے اتنے مہربان پروردگار نے صرف

ایک چیز سے منع فرمایا، مگر وہ اپنے رب کی اتنی عنایتوں اور شیطان کی واضح دشمنی کے علم کے باوجود اس کے درغلانے سے اپنے رب کی حکم عدولی کیسے کرگزرا؟ جو شخص بھی اس واقعہ میں غور و فکر کرے گا اس کا تعجب بڑھتا ہی جائے گا اور آخر کار اس نتیجے پر پہنچے گا کہ اللہ کی تقدیر کو نہ کوئی روک سکتا ہے اور نہ ہٹا سکتا ہے اور یہ کہ دلیل جتنی بھی واضح اور مضبوط ہو اس سے تبھی فائدہ حاصل ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ فرمایا ہو اور اسے مقدر فرمایا ہو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ میں موسیٰ علیہ السلام کے آدم علیہ السلام سے سوال اور ان کے جواب سے بھی یہی بات سمجھ میں آتی ہے۔ اس حدیث سے اگر کوئی یہ استدلال کرے کہ گناہ جب اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے تو ہمارا کیا قصور ہے اور ہمیں ملامت کیوں کی جاتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے تو بہ قبول ہونے اور گناہ معاف ہونے کے بعد یہ جواب دیا ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جب ان سے پوچھا: ﴿الَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تَمَكُّمِنَا الشَّجَرَةَ﴾ [الأعراف: ۲۲] کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا تو انہوں نے نہ تقدیر کا بہانہ بنایا اور نہ اپنا قصور اللہ تعالیٰ کے ذمے لگایا، بلکہ صاف تسلیم کیا: ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَعْفُ رَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الأعراف: ۲۳] ”اے ہمارے رب! ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم ضرور خسارہ پانے والوں سے ہو جائیں گے۔“ اس کے برعکس ابلیس نے اپنا گناہ ماننے کے بجائے اسے اللہ تعالیٰ کے ذمے لگا دیا: ﴿قَالَ قِيمَا أَنْوَيْتُنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [الأعراف: ۱۶] ”اس نے کہا پھر اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا میں ضرور ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔“ گناہ کی معافی کے بغیر تقدیر کا عذر غلط ہے۔ ایک اور جواب جو اس سے بھی قوی ہے، یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ آپ نے نافرمانی کیوں کی تھی؟ بلکہ انہوں نے انہیں اپنی اولاد کو جنت سے نکالنے اور مصیبت میں ڈالنے پر ملامت کی تھی، حالانکہ مصیبت پر ملامت نہیں کی جاتی خواہ وہ کسی غلطی کی وجہ سے آئی ہو، بلکہ تسلی دی جاتی ہے، مثلاً اگر کسی کی غلطی کی وجہ سے کوئی حادثہ ہو جائے تو اسے غلطی پر ملامت کے بجائے مصیبت میں تعزیت کی جاتی ہے کہ اللہ کی تقدیر میں ایسا ہی لکھا تھا، اس لیے غم مت کرو۔ چنانچہ صحیح مسلم میں ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”آدم اور موسیٰ علیہ السلام کی بحث ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم ہمارے باپ ہو، تم نے ہمیں نامراد کر دیا اور ہمیں جنت سے نکال دیا۔“ تو آدم علیہ السلام نے ان سے کہا: ”اے موسیٰ! اللہ عزوجل نے تمہیں اپنے کلام کے لیے چنا اور تمہارے لیے اپنے ہاتھ سے (کتاب) لکھی۔ اے موسیٰ! کیا تم مجھے ایک ایسے کام پر ملامت کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کرنے سے چالیس سال پہلے مجھ پر طے کر دیا تھا۔“ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تو آدم، موسیٰ پر دلیل میں غالب آگئے، تو آدم، موسیٰ پر دلیل میں غالب آگئے۔“ [مسلم، القدر، باب حجاج آدم و موسیٰ صلی اللہ علیہما وسلم: ۲۶۵۲]

آدم علیہ السلام کا گناہ توبہ و استغفار کی وجہ سے ان کے لیے پہلے سے بھی زیادہ بلند مقام کا ذریعہ بن گیا۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی حکمت ظاہر ہوتی ہے کہ اس نے انبیاء سے غلطی کا صادر ہونا ناممکن کیوں نہیں بنا دیا اور وہ ہے رسول کا غلطی سرزد ہونے کے بعد توبہ و استغفار میں اپنی امت کے لیے اسوہ اور نمونہ بنا۔ کیونکہ غلطی کے بعد والی ندامت، آہ و زاری، آئندہ نہ کرنے کا عزم اور پچھلی غلطی پر دن رات استغفار اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند ہے کہ اگر انسان سے غلطی نہ ہو، جس کے بعد وہ توبہ و استغفار کرے، تو اللہ تعالیٰ بنی آدم کی صف لپیٹ کر گناہ کرنے والی کوئی اور قوم لے آئے جو گناہ کرے، پھر استغفار کرے اور اللہ تعالیٰ انھیں معاف فرمائے۔ [مسلم، التوبہ، باب سقوط الذنوب بالاستغفار والتوبہ : ۲۷۴۹] پھر اس مہربان رب کی رحمت اور لطف و کرم کی کیا حد ہے جو توبہ کے بعد پہلے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔

سیدنا آدم علیہ السلام کا زمین پر اتارا جانا

﴿ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا بَمَعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَأَمَّا يَا آدَمُ فَخُبِّرْكَ فَمِنِّي هُدًى ۖ فَمَنِ اتَّبَعَ هَدَايَ فَلَا يَضِلَّ وَلَا يُشْطِئُ ﴾ [طہ : ۱۲۳]

”فرمایا تم دونوں اکٹھے اس سے اتر جاؤ، تم میں سے بعض بعض کا دشمن ہے، پھر اگر کبھی واقعی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کے پیچھے چلا تو نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ مصیبت میں پڑے گا۔“

بعض مفسرین کا خیال ہے کہ ”اهْبِطَا“ سے مراد ابلیس و آدم ہیں اور حواء اپنے شوہر آدم کے تابع ہیں، جبکہ بعض دوسروں کا خیال ہے کہ اس سے مراد آدم و حواء علیہم السلام ہیں۔ اس لیے کہ باقی انسان ان دونوں سے وجود میں آئے ہیں۔ اس کے بعد جمع کے صیغہ سے وہ دونوں اور ان کی اولاد سبھی مراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم و حواء علیہم السلام سے کہا کہ تم لوگ جنت سے نکل کر زمین پر چلے جاؤ، جہاں تم لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہو گے۔ وہاں جب تمہارے پاس میرا کوئی رسول آئے اور میرا پیغام پہنچائے، تو جو شخص میرے بھیجے گئے دین کی پیروی کرے گا، نہ وہ دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ آخرت میں بد بخت ہوگا۔

آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن زمین پر اتارا گیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، وہ جمعہ کا دن ہے، آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن ہی پیدا کیا گیا اور اسی دن انھیں جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن انھیں جنت سے نکالا گیا۔“ [مسلم، کتاب الجمعة، باب فضل يوم الجمعة : ۸۵۴]

سیدنا حذیفہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو جمع کرے گا تو مومن کھڑے ہو جائیں گے یہاں تک کہ جنت ان کے قریب کر دی جائے گی اور وہ آدم علیہ السلام کے پاس آ

کر عرض کریں گے: اے والد بزرگ! ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھلوائیے۔ وہ جواب دیں گے: کیا جنت سے تمہیں نکالنے کا سبب تمہارے باپ آدم کی خطا کے علاوہ کوئی اور چیز بنی تھی؟ میں اس کام کا اہل نہیں ہوں۔“ [مسلم، کتاب الایمان، باب ادنیٰ اهل الجنة منزلة فيها: ۱۹۵]

بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ: یعنی آدم، اولاد آدم اور ابلیس اور اس کی ذریت کی ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی ہوگی، لیکن جنت میں مومنوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ کینہ اور بغض و عناد وغیرہ جیسی بیماریوں سے پاک صاف کر دیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا ان کے چہرے چودھویں رات کے چاند کی طرح روشن اور نورانی ہوں گے، وہ نہ اس میں تھوکیں گے نہ انہیں ناک سے کوئی آلائش آئے گی اور نہ وہ پیشاب و پاخانہ کریں گے۔ ان کے برتن سونے کے ہوں گے۔ ان کی کنگھیاں سونے اور چاندی کی ہوں گی اور ان کی انگلیٹیوں کا ایندھن عود کا ہوگا اور ان کے پسینے میں سے مشک کی خوشبو پھوٹے گی۔ ان میں سے ہر ایک کی دو بیویاں ہوں گی، جن کا حسن کی وجہ سے پنڈلیوں کا گودا گوشت کے نیچے سے نظر آئے گا۔ جنتیوں کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا اور نہ ہی بغض و عناد ہوگا ان کے دل ایک دل کی مانند ہوں گے اور وہ صبح و شام اللہ کی تسبیح پڑھا کریں گے۔“ [بخاری، کتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة و أنها مخلوقة: ۳۲۴۵۔ مسلم، کتاب الجنة و صفة أهلها، باب في صفات الجنة و أهلها: ۲۸۳۴/۱۷]

ہدایت آسمانی کا نزول اور اس کی پیروی کا حکم

سیدنا آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی زمین پر جب میری طرف سے ہدایت آئے تو جو کوئی اس ہدایت کی پیروی کرے گا نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ مصیبت میں پڑے گا۔ یعنی جس نے میری ہدایت کی پوری طرح پیروی کی تو وہ نہ دنیا میں جنت کے راستے سے بھٹکے گا اور نہ آخرت میں جنت سے محروم رہ کر بد نصیب ہوگا، بلکہ سیدھا چلتا ہوا اپنے گھر جنت میں پہنچ جائے گا۔ سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: ”جو شخص قرآن کی پیروی کرے اللہ تعالیٰ اس کا ضامن ہے کہ وہ نہ دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ آخرت میں بد نصیب۔“ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی: ﴿فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ﴾ ”تو جو میری ہدایت کے پیچھے چلا تو وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ مصیبت میں پڑے گا۔“ [مصنف ابن ابی شیبہ: ۴۶۷/۱۰، ح: ۳۰۵۷۵۔ مستدرک حاکم: ۳۸۱/۲، ح: ۳۴۳۸]

معلوم ہوا ہدایت وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آئے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت خود بھیجنے کا وعدہ کیا اور اسے پورا فرمایا ہے۔ اللہ کے سوا کسی کی رہنمائی منزل پر نہیں پہنچا سکتی، خواہ کوئی عالم ہو یا درویش، انسان ہو یا جن یا کوئی اور، اللہ کی کتاب کے مطابق زندگی گزارنا دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب زندگی کا ضامن ہے۔

اولادِ آدم

اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم اور حوا علیہم السلام کو کثیر اولاد عطا فرمائی، سورہ نساء میں اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْكَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ مَرْقَبًا ۝﴾ [النساء: ۱]

”اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی پیدا کی اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور رشتوں سے بھی، بے شک اللہ ہمیشہ تم پر پورا نگہبان ہے۔“

صحیحین کی جس حدیث میں سفر معراج کا ذکر ہے، اس میں بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ پہلے آسمان میں آدم علیہ السلام سے ملے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب میں مکہ میں تھا تو میرے گھر کی چھت کھول دی گئی۔ پھر سیدنا جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور انھوں نے میرے سینے کو چاک کیا، پھر اسے آب زم زم سے دھویا۔ اس کے بعد سونے کا ایک تھال لائے جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا، اسے میرے سینے میں انڈیل دیا، پھر چاک شدہ سینے کو بند کر دیا۔ پھر انھوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے آسمان پر لے گئے۔ جب آسمان اول کے قریب آئے تو انھوں نے آسمان کے نگران سے کہا: دروازہ کھولو۔ اس نے پوچھا: یہ کون ہے؟ کہا: میں جبریل ہوں۔ اس نے پوچھا: آپ کے ہمراہ کوئی ہے؟ انھوں نے بتایا: میرے ہمراہ سیدنا محمد ﷺ ہیں۔ اس نے پوچھا: کیا آپ کی طرف پیغام بھیجا گیا تھا؟ کہا: ہاں، دروازہ کھولو۔ (اس نے دروازہ کھول دیا)۔ جب ہم آسمان دنیا پر چڑھے تو وہاں ایک شخص تھا جس کے دائیں بائیں کچھ لوگ تھے۔ جب وہ اپنی دائیں طرف دیکھتا تو ہنس پڑتا اور جب بائیں جانب نظر کرتا تو رو دیتا۔ اس نے مجھے دیکھ کر کہا: خوش آمدید! اے نبی محترم اور پسر مکرم! میں نے سیدنا جبریل علیہ السلام سے پوچھا: یہ کون ہے؟ انھوں نے بتایا کہ یہ سیدنا آدم علیہ السلام ہیں اور یہ ان کے دائیں بائیں انسانی روہیں ہیں۔ یہ سب ان کی اولاد کی ارواح ہیں۔ ان میں سے دائیں طرف والے جنتی ہیں اور بائیں جانب والے دوزخی۔ جب وہ دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوشی سے ہنس دیتے ہیں اور جب بائیں طرف نظر کرتے ہیں تو انھیں رونا آ جاتا ہے۔“

[بخاری، کتاب أحادیث الأنبياء، باب ذکر إدريس عليه السلام..... الخ: ۳۳۴۲]

اولادِ آدم سے لیے گئے عہد کا بیان

﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ ۗ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۗ قَالُوا بَلَىٰ ۗ شَهِدْنَا ۗ إِنَّ تَقْوَالُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غٰفِلِينَ ۝﴾ [الأعراف: ۱۷۲]

”اور جب تیرے رب نے آدم کے بیٹوں سے ان کی پشتوں میں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انھیں خود ان کی جانوں پر گواہ بنایا، کیا میں واقعی تمہارا رب نہیں ہوں؟ انھوں نے کہا کیوں نہیں، ہم نے شہادت دی۔ (ایسا نہ ہو) کہ تم قیامت کے دن کہو بے شک ہم اس سے غافل تھے۔“

اس آیت میں کائنات اور خود انسان کی ذات میں ہدایت کی جو دلیلیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں ان کا ذکر ہے۔ اہل علم نے اس آیت کی دو تفسیریں کی ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ وہ یہ جانے کہ میرا رب ایک ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی مجھے روزی دیتا ہے اور یہ بات اللہ تعالیٰ انسان کی پیدائش کے وقت ہی اس کی فطرت میں رکھ کر اس کے نفس اور اس کی ذات میں اپنے رب ہونے کے اتنے دلائل رکھ دیتا ہے، گویا خود اسے اپنے آپ پر گواہ بنا دیتا ہے کہ اس کا رب اللہ ہے، گو وہ پیدا ہی اسلام پر ہوتا ہے۔ ایک بوند جو جو تک بنی، پھر مضغ بنی، پھر ہڈیاں، پھر کامل اعضاء والا جان دار انسان، یہ اور دیگر بے شمار نشانیاں اس بات کی شہادت کے لیے کافی ہیں کہ اس کا ایک رب ہے۔

اس فطری عہد کے بعد اب کوئی فرد یا بشر قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکے گا کہ ہمیں تو پیغام پہنچا ہی نہیں تھا، یا یہ کہ ہم تو اپنے آبا و اجداد کے نقش قدم پر چلتے رہے، اس لیے ہمارا مواخذہ کیوں ہو رہا ہے؟ جب ایک فرد کی فطرت پکار پکار کر توحید باری تعالیٰ کی گواہی دے رہی ہے اور اللہ کے علاوہ غیروں کے سامنے جھکنے کا انکار کر رہی ہے، تو قیامت کے دن کسی مشرک و کافر کے پاس کون سا عذر باقی رہے گا۔

سیدنا عیاض بن حمار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک لمبی حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ بے شک میں نے اپنے تمام بندوں کو دین حنیف پر پیدا فرمایا تھا اور بے شک شیطانوں نے ان کے پاس آ کر انھیں ان کے دین سے بہکا دیا تھا اور ان کے لیے ان چیزوں کو حرام ٹھہرا دیا جو میں نے ان کے لیے حلال قرار دی تھیں۔“ [مسلم، کتاب الجنة و صفة نعيمها، باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا ..... الخ : ۲۸۶۵]

سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قیامت کے دن سب سے کم عذاب والے جہنمی سے کہا جائے گا کہ یہ بتاؤ اگر تمہیں دنیا بھر کی دولت مل جائے تو کیا اسے ندیے میں دے سکتے ہو؟ وہ جواب دے گا، ہاں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تو تجھ سے اس سے کہیں چھوٹا مطالبہ کیا تھا اور وہ یہ کہ میں نے تجھ سے اس وقت عہد لیا تھا جب تو ابھی آدم کی پشت ہی میں تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، مگر تو نے عہد کو پورا کرنے سے انکار کر دیا اور میرے ساتھ شرک کیا۔“ [بخاری، کتاب أحاديث الأنبياء، باب خلق آدم و ذريته : ۳۳۳۴۔ مسلم، کتاب صفات المنافقين، باب طلب الكافر الفداء : ۲۸۰۵۔ مسند أحمد : ۱۲۷/۳، ح : ۱۲۲۹۷]

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو پیدا فرمایا اور ان کی

پشت پر ہاتھ پھیرا تو ان کی پشت سے ہر وہ روح باہر نکل آئی جسے اللہ تعالیٰ ان کی اولاد میں سے قیامت تک پیدا فرمانے والا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہر انسان کی دونوں آنکھوں کے درمیان نور کی چمک پیدا فرمادی، پھر انھیں آدم کے سامنے پیش کیا تو آدم نے عرض کی، اے اللہ! یہ کون ہیں؟ فرمایا، یہ تیری اولاد ہے۔ آدم نے ان میں سے ایک شخص کو دیکھا جس کی آنکھوں کے درمیان کی چمک انھیں بہت ہی بھلی معلوم ہوئی تو انھوں نے عرض کی، یا اللہ! یہ کون ہے؟ فرمایا، یہ آخری امتوں میں سے تیری اولاد میں سے ایک شخص ہے جس کا نام داؤد ہے۔ عرض کی، یا اللہ! اس کی عمر کتنی ہوگی؟ فرمایا، ساٹھ سال۔ عرض کی، اے اللہ! میں نے اس کو اپنی عمر میں سے چالیس سال دیے۔ پھر جب آدم علیہ السلام کی عمر پوری ہوگئی، تو ان کے پاس ملک الموت آیا تو آدم علیہ السلام نے فرمایا، کیا میری عمر کے چالیس سال باقی نہیں ہیں؟ فرشتے نے جواب دیا کہ آپ نے وہ چالیس سال اپنے بیٹے داؤد کو نہیں دے دیے تھے؟“ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تب آدم علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی اولاد بھی انکار کر دیتی ہے۔ آدم علیہ السلام بھول گئے یہی وجہ ہے کہ اولاد آدم بھی بھول جاتی ہے۔ آدم علیہ السلام سے خطا ہوگئی اور اسی وجہ سے آپ کی اولاد سے بھی خطا ہو جاتی ہے۔“ [ترمذی، کتاب تفسیر القرآن، باب ومن سورة الأعراف: ۳۰۷۶۔ مستدرک حاکم: ۳۲۵۷/۲، ح: ۳۲۵۷]

دوسری تفسیر وہ میثاق (عہد و پیمان) ہے جو عہد ”اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ“ کہلاتا ہے جو ”اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ“ سے بنی ہوئی ترکیب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی تمام اولاد کو (جو قیامت تک پیدا ہوگی) ازل میں ان کے آباء کی پیٹھوں سے نکالا اور ان سے اس بات کا عہد لیا کہ وہی ان کا رب اور ان کا خالق و مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ عہد اور اپنی ربوبیت کی گواہی اس لیے لی کہ وہ یہ عذر پیش نہ کر سکیں کہ ہم تو غافل تھے یا ہمارے باپ دادا شرک کرتے آئے تھے۔ یہ عذر قیامت والے دن بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوں گے۔ انھی باتوں کو نبی کریم ﷺ نے صحیح احادیث میں اس طرح بیان کیا ہے، سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے آدم کی پیٹھ سے (ان کی اولاد کو نکال کر ان سے) نعمان یعنی عرفات کے مقام پر عہد لیا (اور وہ اس طرح کہ) اللہ تعالیٰ نے آدم کی صلب سے (ان کی) تمام اولاد کو، جنھیں اس نے پیدا (کرنے کا ارادہ) کیا تھا، نکال کر انھیں اپنے سامنے چیونٹیوں کی مانند پھیلا دیا، ان سے بالمشافہ بات کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا: ﴿اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ؟﴾ قَالَوا بَلٰی شَهِدْنَا ؕ اِنَّ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّا كُنَّا عَن هٰذَا غٰفِلِيْنَ ۗ اَوْ تَقُوْلُوْا اِنَّمَا اَشْرَكْنَا اٰبَاؤَنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَةً مِّنْ بَعْدِهِمْ ۗ اَفْتُهِلِكُنَا بِمَا فَعَلَ النَّبِیُّوْنَ ۗ [الأعراف: ۱۷۲، ۱۷۳] ”کیا میں واقعی تمہارا رب نہیں ہوں؟ انھوں نے کہا کیوں نہیں، ہم نے شہادت دی۔ (ایسا نہ ہو) کہ تم قیامت کے دن کہو بے شک ہم اس سے غافل تھے۔ یا یہ کہو کہ شرک تو ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا ہی نے کیا تھا اور ہم تو ان کے بعد ایک نسل تھے، تو کیا تو ہمیں اس کی وجہ سے ہلاک کرتا ہے جو باطل والوں نے کیا؟“ [مسند أحمد: ۲۷۲/۱، ح: ۲۴۵۹۔ مستدرک حاکم: ۵۴۴/۲، ح: ۴۰۰۰ و ۲۸۰۲۷/۱، ح: ۷۵]

قصہ ہابیل اور قابیل : انسانیت کا پہلا قتل

سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے سرکشی، حسد اور ظلم کے خوفناک انجام کو بیان کرنے کے لیے آدم علیہ السلام کے دو حقیقی بیٹوں قابیل اور ہابیل کا قصہ بیان فرمایا ہے۔

﴿وَإِثْمَ عَلَيْهِمْ نَبَأُ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٥١﴾ لَئِن بَطَلْتَ إِلَيَّ يَدِي وَإِثْمَ لِي بِأَيْدِيكَ لَآتِيَنَّكَ الْعَذَابُ الَّذِي لَمْ يَأْتِ الْغَالِبِينَ ﴿٥٢﴾ إِنَّي أُرِيدُ أَنْ تَبْؤَأَ بِي آثِمِي وَإِثْمَكَ فَتَكُونَ مِن أَصْحَابِ النَّارِ ﴿٥٣﴾ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴿٥٤﴾ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٥٥﴾ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُؤَارِي سَوْآتَهُ أَخِيهِ قَالَ يُؤِينَا لِي أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ بِشَلْ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِي سَوْآتَهُ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَالِدِينَ ﴿٥٦﴾﴾ [المائدة: ٢٧ تا ٣١]

”اور ان پر آدم کے دو بیٹوں کی خبر کی تلاوت حق کے ساتھ کر، جب ان دونوں نے کچھ قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قبول نہ کی گئی۔ اس نے کہا میں تجھے ضرور ہی قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا بے شک اللہ متقی لوگوں ہی سے قبول کرتا ہے۔ اگر تو نے اپنا ہاتھ میری طرف اس لیے بڑھایا کہ مجھے قتل کرے تو میں ہرگز اپنا ہاتھ تیری طرف اس لیے بڑھانے والا نہیں کہ تجھے قتل کروں، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنا گناہ لے کر لوٹے، پھر تو آگ والوں میں سے ہو جائے اور یہی ظالموں کی جزا ہے۔ تو اس کے لیے اس کے نفس نے اس کے بھائی کا قتل پسندیدہ بنا دیا، سو اس نے اسے قتل کر دیا، پس خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا، جو زمین کریدتا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے، کہنے لگا ہائے میری بربادی! کیا میں اس سے بھی رہ گیا کہ اس کو بھیسہ ہو جاؤں تو اپنے بھائی کی لاش چھپا دوں۔ سو وہ پشیمان ہونے والوں میں سے ہو گیا۔“

اللہ تعالیٰ نے سرکشی، حسد اور ظلم کے خوفناک انجام کو بیان کرنے کے لیے یہاں آدم علیہ السلام کے دو حقیقی بیٹوں قابیل اور ہابیل کا قصہ بیان فرمایا ہے کہ ان میں سے ایک نے دوسرے پر کس طرح زیادتی کی حتیٰ کہ اسے قتل کر دیا اور یہ محض سرکشی اور اس نعمت پر حسد کی وجہ سے تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے اسے نوازا تھا اور اس کی قربانی کو شرف قبولیت عطا فرما دیا تھا، جو اس نے اخلاص کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کی تھی اور اس طرح مقتول گناہوں کی معافی اور جنت میں داخلے کی وجہ سے کامیاب ہو گیا اور قاتل دنیا و آخرت میں ناکام و نامراد رہا۔ ان آیات میں یہود کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ بھی حسد و سرکشی پر مصر رہے تو ان کا انجام بھی دنیا و آخرت میں بہت برا ہوگا۔

قائیل کے ارادہ قتل پر ہائیل کا طرز عمل

جب قاتیل نے دیکھا کہ ہائیل کی قربانی قبول ہوگئی ہے تو اس نے حسد میں آ کر ہائیل کو قتل کر دینا چاہا اس پر ہائیل نے کہا کہ میں تمہیں قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تمہاری طرف نہیں بڑھاؤں گا۔ گویا اگر مقتول بھی قاتل کو قتل کرنے کے پیچھے لگا ہوا ہو تو ایسی صورت میں دونوں جہنمی ہیں۔ سیدنا احنف بن قیس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب دو مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں تو قاتل و مقتول دونوں جہنم رسید ہوں گے۔“ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول! قاتل تو ٹھیک (اس کا معاملہ سمجھ میں آتا ہے) مگر مقتول کا کیا قصور (کہ وہ بھی جہنم رسید ہوگا)؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اس لیے کہ وہ بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے پر حریص تھا۔“ [بخاری، کتاب الإیمان، باب ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا.....﴾ الخ ۳۱ : مسلم، کتاب الفتن، باب إذا تواجہ المسلمان بسيفيهما : ۲۸۸۸]

سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں فتنے کے موقع پر کہا تھا، میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا: ”بلاشک و شبہ عنقریب ایک فتنہ رونما ہوگا کہ جس میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والے سے بہتر ہوگا۔“ عرض کی، اے اللہ کے رسول! اگر کوئی شخص میرے گھر میں داخل ہو کر میری طرف اپنا ہاتھ دراز کرے، تاکہ مجھے قتل کر دے؟ آپ نے فرمایا: ”اس صورت میں آدم کے بیٹے (ہائیل) کی طرح ہو جاؤ۔“ [مسند أحمد : ۱۸۵/۱، ح : ۱۶۱۴۔ ترمذی، کتاب الفتن، باب ما جاء أنه تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم : ۲۱۹۴۔ أبو داؤد، کتاب الفتن والملاحم، باب النهي عن السعي في الفتن : ۴۲۵۶، ۴۲۵۷]

ہائیل کے طرز عمل کی توجیہ

ہائیل نے قاتیل کے مقابلے میں ہاتھ اس لیے نہیں اٹھایا تاکہ وہ گناہ گار نہ ہو۔ ہائیل کا موقف تھا کہ میرا گناہ یعنی جو مجھے اس صورت میں ہوتا جب میں بھی تجھے قتل کرنے کے درپے ہوتا، جیسا کہ اوپر کی حدیث میں ہے، یا یہ کہ میرے گناہ کا بوجھ بھی تجھ پر ڈالا جائے گا، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس شخص نے کسی دوسرے کی آبرو یا اور کسی چیز کے معاملہ میں ظلم کیا ہو تو اسے چاہیے کہ آج اس سے معاف کرا لے، اس دن سے پہلے کہ (جس دن) نہ دینار ہوں گے اور نہ درہم۔ اگر ظالم کا کوئی عمل صالح ہوگا تو اس کے ظلم کے برابر اس سے لے لیا جائے گا اور اگر ظالم کی نیکیاں نہیں ہوں گی تو مظلوم کے گناہوں میں سے بعض گناہ ظالم پر لاد دیے جائیں گے۔“ [بخاری، کتاب المظالم، باب من كانت له مظلمة عند الرجل : ۲۴۴۹]

سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول! اس سلسلہ میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ

اگر مجھے زبردستی (باہم دست و گریباں ایمان والوں کی) دو صفوں یا جماعتوں میں شامل کر دیا جائے، پھر کوئی شخص مجھے اپنی تلوار سے قتل کر دے، یا کوئی تیر آئے اور مجھے قتل کر دے (تو میرا کیا حشر ہوگا؟) آپ نے فرمایا: ”(تم پر کوئی گناہ نہیں، بلکہ ایسی صورت میں) وہ (جس نے تمہیں قتل کیا ہے) اپنے اور تمہارے گناہ کو لے کر (اللہ کے پاس) لوٹے گا اور دوزخ والوں میں سے ہوگا۔“ [مسلم، کتاب الفتن، باب نزول الفتن کما وقع القطر: ۲۸۸۷]

قابیل کا انجام

اللہ تعالیٰ نے قابیل کے بارے میں فرمایا کہ ہابیل کو قتل کرنے کی وجہ سے اس کی دنیا بھی برباد ہو گئی اور وہ آخرت میں بھی سخت عذاب کا مستحق قرار پایا، جیسا کہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب بھی کسی انسان کو ظلم سے قتل کیا جائے گا تو آدم کے اس پہلے بیٹے کے ذمے بھی اس کے خون کا حصہ ہوگا، کیونکہ وہ سب سے پہلا شخص تھا جس نے قتل کو جاری کیا۔“ [بخاری، کتاب أحادیث الأنبياء، باب خلق آدم و ذریئہ: ۳۳۳۵۔ مسلم، کتاب القسامۃ والمحاربین، باب إنم من سن القتل: ۱۶۷۷]

سیدنا آدم علیہ السلام کی وفات اور کل عمر

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو پیدا فرمایا اور ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو ان کی پشت سے ہر وہ روح باہر نکل آئی، جسے اللہ تعالیٰ ان کی اولاد میں سے قیامت تک پیدا فرمانے والا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہر انسان کی دونوں آنکھوں کے درمیان نور کی چمک پیدا فرمادی، پھر انہیں آدم کے سامنے پیش کیا تو آدم نے عرض کی، اے اللہ! یہ کون ہیں؟ فرمایا، یہ تیری اولاد ہے۔ آدم نے ان میں سے ایک شخص کو دیکھا جس کی آنکھوں کے درمیان کی چمک انہیں بہت ہی بھلی معلوم ہوئی تو انہوں نے عرض کی، یا اللہ! یہ کون ہے؟ فرمایا، یہ آخری امتوں میں سے تیری اولاد میں سے ایک شخص ہے جس کا نام داؤد ہے۔ عرض کی، یا اللہ! اس کی عمر کتنی ہوگی؟ فرمایا، ساٹھ سال۔ عرض کی، اے اللہ! میں نے اس کو اپنی عمر میں سے چالیس سال دیے۔ پھر جب آدم علیہ السلام کی عمر پوری ہو گئی تو ان کے پاس ملک الموت آیا تو آدم علیہ السلام نے فرمایا، کیا میری عمر کے چالیس سال باقی نہیں ہیں؟ فرشتے نے جواب دیا کہ آپ نے وہ چالیس سال اپنے بیٹے داؤد کو نہیں دے دیے تھے؟“ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب آدم علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی اولاد بھی انکار کر دیتی ہے۔ آدم علیہ السلام بھول گئے یہی وجہ ہے کہ اولاد آدم بھی بھول جاتی ہے۔ آدم علیہ السلام سے خطا ہو گئی اور اسی وجہ سے آپ کی اولاد سے بھی خطا ہو جاتی ہے۔“

[ترمذی، کتاب تفسیر القرآن، باب ومن سورة الأعراف: ۳۰۷۶۔ مستدرک حاکم: ۲/۳۲۵، ح: ۳۲۵۷]

آدم علیہ السلام سے رسول اکرم ﷺ کی ملاقات

سیدنا مالک بن صعصعہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مجھے براق پر سوار کر دیا گیا اور جبریل علیہ السلام مجھے لے کر چل دیے۔ جب ہم آسمان دنیا پر آئے تو جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کا کہا۔ پوچھا گیا، کون؟ جبریل نے کہا، جبریل۔ پوچھا گیا، تمہارے ساتھ اور کون ہے؟ فرمایا، محمد (ﷺ)۔ دربان نے کہا، کیا آپ کو ان کی طرف بھیجا گیا تھا؟ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں! دربان نے کہا، انھیں خوش آمدید! کیا ہی اچھے آنے والے ہیں وہ۔ پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ میں اندر گیا تو کیا دیکھتا ہوں وہاں آدم علیہ السلام موجود ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے مجھے بتایا یہ آپ کے باپ آدم ہیں، انھیں سلام کیجیے۔ میں نے ان کی خدمت میں سلام عرض کیا تو انھوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا، نیک بیٹے اور نیک نبی کو خوش آمدید۔“ [بخاری، کتاب مناقب الأنصار، باب المعراج: ۳۸۸۷۔ مسلم، کتاب الإيمان، باب الإسراء برسول اللہ ﷺ..... الخ: ۱۶۲، عن أنس بن مالك رضي الله عنه |

سیدنا آدم علیہ السلام کا اپنی اولاد کو دوزخ سے نکالنا

سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ (قیامت کے دن) آدم (علیہ السلام) سے فرمائے گا، اے آدم! وہ عرض کریں گے، اے ہمارے رب! میں بار بار تیری خدمت میں حاضر ہوں اور ساری خیر تیرے ہاتھ میں ہے۔ پھر انھیں اللہ حکم دے گا کہ اپنی اولاد میں سے دوزخ والوں کا جتنا نکالو۔ وہ عرض کریں گے، اے اللہ! دوزخ کا جتنا کتنا نکالوں؟ حکم ہوگا، ہر ہزار آدمیوں میں سے نو سو ننانوے۔ وہ ایسا سخت وقت ہو گا کہ بچہ بوڑھا ہو جائے گا اور ﴿وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَنَلٍ حَنَلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَاهُمْ يُسْكَرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ﴾ [الحج: ۲] اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی اور تو لوگوں کو نشے میں دیکھے گا، حالانکہ وہ ہرگز نشے میں نہیں ہوں گے اور لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔“ [بخاری، کتاب الرقاق، باب ﴿إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَىْءٌ عَظِيمٌ﴾..... الخ: ۶۵۳۰۔ مسلم، کتاب الإيمان، باب قوله: يقول الله لأدم أخرج بعث النار..... الخ: ۲۲۲ |

سیدنا ادریس علیہ السلام

قرآن مجید میں سیدنا ادریس علیہ السلام کا تذکرہ

سیدنا ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں سورۃ الانبیاء اور سورۃ مریم میں آیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ ۗ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا ۖ إِنَّهُمْ مِّنَ الصَّالِحِينَ ۝﴾

[الأنبياء: ۸۵، ۸۶]

”اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو۔ ہر ایک صبر کرنے والوں سے تھا۔ اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لیا۔ یقیناً وہ نیک لوگوں سے تھے۔“

مذکورہ آیات میں اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والا بتایا ہے، یعنی اللہ کی بندگی اور روزمرہ معاملات میں جو تکلیف ہوتی تھی اس پر صبر کرتے اور گناہوں سے بچتے تھے۔ تینوں کو اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت پر فائز کیا تھا، اس لیے کہ وہ صلاح و تقویٰ میں درجہ کمال کو پہنچے ہوئے تھے۔ ذوالکفل کے بارے میں علماء نے اختلاف کیا ہے کہ وہ نبی تھے یا ولی۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ نبیوں کے ساتھ ان کا ذکر ان کے نبی ہونے کی دلیل ہے۔

سورۃ مریم میں ہے:

﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِذْ كَانَتْ صِدْقًا نَّبِيًّا ۗ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ۝﴾ [مریم: ۵۶، ۵۷]

”اور کتاب میں ادریس کا ذکر کر، بے شک وہ ایسا نہایت سچا تھا، جو نبی تھا۔ اور ہم نے اسے بہت اونچے مقام پر بلند کیا۔“

نبی کریم ﷺ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ادریس علیہ السلام سے متعلق قرآنی آیتوں کی تلاوت کر کے لوگوں کو سنائیے، اس لیے کہ وہ بھی قول و عمل میں بہت ہی سچے اور نبی تھے اور ہم نے ان کو بہت ہی اونچے مقام پر فائز کیا تھا، شرف نبوت سے نوازا تھا اور اپنے مقرب ترین بندوں میں سے بنایا تھا۔

اس کی وضاحت صحیحین میں مذکور معراج کی حدیث سے ہوتی ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ

رسول اللہ ﷺ نے آسمانوں میں آدم، ادریس، موسیٰ، عیسیٰ اور ابراہیم علیہم السلام کو پایا اور آدم کو آسمان دنیا پر اور ابراہیم علیہ السلام کو چھٹے آسمان پر پایا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر جب جبریل علیہ السلام نبی ﷺ کو لے کر ادریس علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انھوں نے کہا: ”خوش آمدید نیک نبی اور نیک بھائی۔“ (آپ نے فرمایا کہ) میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا: ”یہ ادریس ہیں۔“ [بخاری، کتاب الصلوٰۃ، باب کیف فرضت الصلوٰۃ فی الإسراء..... الخ: ۳۴۹۔ مسلم، کتاب الإیمان، باب الإسراء برسول اللہ..... الخ: ۱۶۴]

سیدنا مالک بن صعصعہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے معراج کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: ”اس کے بعد جبریل علیہ السلام مجھے لے کر چوتھے آسمان کی طرف چل پڑے، جب وہاں پہنچ گئے تو انھوں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے پوچھا گیا کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا، جبریل! پوچھا گیا آپ کی معیت میں کون ہے؟ کہا، محمد (ﷺ) ہیں۔ پوچھا گیا، کیا انھیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا، ہاں۔ کہنے لگے مرحبا! کیا ہی اچھے آنے والے ہیں وہ۔ پھر دروازہ کھول دیا گیا اور جب میں یہاں سے فارغ ہوا تو وہاں ادریس علیہ السلام موجود تھے۔ جبریل علیہ السلام نے مجھے کہا، یہ ادریس علیہ السلام ہیں، انھیں سلام کیجیے۔ میں نے انھیں سلام کیا، انھوں نے جواب دیا اور کہا، نیک بھائی اور صالح رسول کو مرحبا۔“ [بخاری، کتاب مناقب الأنصار، باب المعراج: ۳۸۸۷۔ مسلم، کتاب الإیمان، باب الإسراء برسول اللہ ﷺ..... الخ: ۱۶۲، عن أنس بن مالك رضي الله عنه]

﴿ 03 ﴾

سیدنا نوح علیہ السلام

قرآن مجید کی مختلف سورتوں میں سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر سیدنا نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کا طرز عمل کیا تھا؟ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال فاسدہ کے نتیجے میں ان پر کس طرح عذاب بھیجا، پھر آپ کو اور کشتی والوں کو کس طرح نجات دی۔ سورہ اعراف، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ انبیاء، سورہ مومنون، سورہ شعراء، سورہ عنکبوت، سورہ صافات اور سورہ قمر میں سیدنا نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا گیا ہے اور ایک مکمل سورت (سورہ نوح) آپ کے نام سے نازل فرمائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کو پیغام ربانی دے کر ان کی قوم کی طرف مبعوث فرمایا تو آپ نے قوم کو یہ پیغام بڑے احسن انداز میں پہنچایا۔ ہم ذیل میں مختلف سورتوں میں مذکورہ قصہ نوح علیہ السلام کے اہم نکات ذیل میں پیش کرتے ہیں۔

سورہ اعراف میں سیدنا نوح علیہ السلام اور آپ کی قوم کا قصہ

سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا قصہ ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهٍ غَيْرُهُ - إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرُكَ فِي صَلٰى نٰبِئِن ۝ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي صَلٰوةٌ وَلٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعٰلَمِينَ ۝ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ أَوْ عَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَيُنذِرَ لَكُمْ وَاللَّهُ يُخَوِّمُ ۝ فَكَذَّبُوهُ فَاتَّبَعَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلِكِ وَاعْرَفْنَاهُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا - إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عٰمِينَ ۝﴾ [الأعراف: ٥٩ تا ٦٤]

”بلاشبہ یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا اے میری قوم! اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک میں تم پر ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس کی قوم میں سے سرداروں نے کہا بے شک ہم یقیناً تجھے کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ اس نے کہا اے میری قوم! مجھ میں کوئی

گمراہی نہیں اور لیکن میں جہانوں کے رب کی طرف سے ایک رسول ہوں۔ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں اور اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور کیا تم نے عجیب سمجھا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تم میں سے ایک آدمی پر ایک نصیحت آئی، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور تاکہ تم بچ جاؤ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پھر انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو کشتی میں اس کے ساتھ تھے، بچا لیا اور ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ یقیناً وہ اندھے لوگ تھے۔“

نوح علیہ السلام کی بعثت سے پہلے جب ان کی قوم کے چند نیک لوگ فوت ہو گئے تو قوم نوح نے شیطان کی ترغیب پر ان کے مجسمے بنا کر انہیں ان کی مجالس میں، جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے، نصب کر دیا۔ پھر مرور زمانہ کے ساتھ لوگ بزرگوں کے ان مجسموں کی پوجا کرنے لگے اور جب ان کا شرک حد سے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا تاکہ پھر سے انہیں ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیں۔ چنانچہ جب انہوں نے اپنی دعوت کا اعلان کیا تو ان کی قوم کے سرداروں نے انہیں سخت گمراہ قرار دیا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں گمراہ نہیں بلکہ اللہ کا رسول ہوں، تمہیں اس کا پیغام پہنچا رہا ہوں اور میں تمہارے لیے مخلص ہوں اور اللہ کی جانب سے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ رسول کی یہی شان ہوتی ہے کہ وہ مبلغ، فصیح، ناصح اور اللہ کے دین کا ایسا عالم ہوتا ہے کہ ان صفات میں اللہ کی مخلوق میں سے کوئی اور پیغمبر کا مقابلہ نہیں کر سکتا، جیسا کہ رسول اکرم ﷺ نے عرفہ کے دن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا، جبکہ وہ بہت کثیر تعداد میں جمع تھے۔ سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”(اے لوگو!) تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم کیا کہو گے؟“ سب نے جواب دیا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے (اللہ کا پیغام) پہنچا دیا، اپنے فرض کو ادا فرمایا اور امت کی خیر خواہی کی، تو آپ نے آسمان کی طرف اٹھی اٹھائی اور ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: ”اے اللہ! تو گواہ رہ، اے اللہ! تو گواہ ہو جا۔“ [مسلم، کتاب الحج، باب حجة النبی ﷺ: ۱۲۱۸]

آخری آیت میں فرمایا کہ ان کی قوم ان کی تکذیب و مخالفت میں تیز تر ہوتی گئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اور ان کے مومن ساتھیوں کو بچا لیا اور ان کے دشمنوں کو طوفان کے ذریعے ہلاک کر دیا۔

سورہ یونس میں سیدنا نوح اور آپ کی قوم کا بیان

سیدنا نوح علیہ السلام نے قوم کو دعوت حق دی تو انہوں نے اس سچی دعوت کو جھٹلا دیا، اس پر آپ نے قوم کو دلائل کی روشنی میں دعوت غور و فکر دی جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں یوں فرمایا:

﴿وَإِتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكَرُونَ بآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ

تَوَكَّلْتُ فَأَجِزْ عَوَا أَمْرَكُمْ وَ هُرِّكَ أَعْيُنَكُمْ لَمْ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غِنَةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ ۖ فَإِن تَوَكَّلْتُمْ
 مِنَّا سَأَلْنَاكُمْ فَمِن آجْرِهِ إِن آجِرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ ۖ وَأَمِزْتُ أَن أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۖ فَكَذَّبُوهُ فَتَبَعْنَاهُ وَ
 مَن مَّعَهُ فِي الْفَلَاحِ وَجَعَلْنَاهُمْ حَلِيفَ وَ أَخْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُتَذَكِّرِينَ ﴿٧٣﴾

[یونس : ۷۱ تا ۷۳]

”اور ان پر نوح کی خبر پڑھ، جب اس نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم! اگر میرا کھڑا ہونا اور اللہ کی آیات کے ساتھ میرا نصیحت کرنا تم پر بھاری گزرا ہے تو میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہے، سو تم اپنا معاملہ اپنے شرکاء کے ساتھ مل کر پکا کر لو، پھر تمہارا معاملہ تم پر کسی طرح مخفی نہ رہے، پھر میرے ساتھ کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو۔ پھر اگر تم منہ موڑ لو تو میں نے تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگی، میری مزدوری نہیں ہے مگر اللہ پر اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرماں برداروں سے ہو جاؤں۔ پس انھوں نے اسے جھٹلا دیا تو ہم نے اسے نجات دی اور ان کو بھی جو اس کے ساتھ تھے کشتی میں اور انھیں جانچیں بنایا اور ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ سو دیکھ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جنہیں ڈرایا گیا تھا۔“

چونکہ مشرکین عرب کا حال کفر و شرک میں قوم نوح جیسا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کو حکم دیا کہ انھیں قوم نوح کا واقعہ سنا دیجیے۔ جب ان لوگوں نے اپنے کفر و شرک پر اصرار کیا اور نوح علیہ السلام کی ہزار کوشش کے باوجود اسلام نہیں لائے تو اللہ تعالیٰ نے انھیں طوفان کے حوالے کر دیا۔ تو اے مشرکین عرب! کہیں کفر و شرک اور سرکشی پر تمہارے اصرار کی وجہ سے تمہارا انجام بھی انھیں جیسا نہ ہو۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تمہارے ساتھ میرا رہنا اور دعوت الی اللہ کا کام کرنا تم پر بہت زیادہ گراں ہو گیا ہے تو میں نے بھی اب اپنی طرف سے دفاع کے لیے اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے۔ تم اور تمہارے شرکاء مجھے ہلاک کرنے کی جو چاہو تدبیر کر لو اور دیکھو! بالکل کھل کر تدبیر کرو، کوئی کسر نہ اٹھا رکھو، پھر قتل یا شہر بدر کرنے کی جو بھی کوشش کرنا چاہتے ہو کر گزرو اور مجھے ایک لمحے کی مہلت نہ دو، میں نے آج تک تمہیں راہ راست پر لانے کی جتنی بھی کوشش کی اس کا مقصد کوئی دنیاوی حقیر فائدہ حاصل کرنا نہیں تھا اور نہ میں نے تم سے اس کام کی کبھی کوئی اجرت مانگی ہے کہ تم لوگ مجھے متم کرو، میرا اجر و ثواب تو مجھے اللہ دے گا۔ چاہے تم ایمان لاؤ یا انکار کر دو۔ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں ہر حال میں اللہ کا مطیع و فرماں بردار رہوں۔ جب ان تمام تر کوششوں اور نصیحتوں کے باوجود ان کی قوم نے انھیں جھٹلا دیا تو اللہ نے انھیں اور ان کے ماننے والوں کو کشتی میں سوار کر کے طوفان سے بچا لیا، جن کی اولاد کے ذریعے پھر دنیا آباد ہو گئی اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والے سبھی لوگ ڈبو دیے گئے۔ سیدنا ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بے شک اللہ عز و جل ظالم کو مہلت دیتا ہے (اس کی باگ ڈھیلی کرتا ہے، تاکہ وہ خوب نافرمانی کر لے اور عذاب کا مستحق ہو جائے)، پھر جب پکڑتا ہے تو

اس کو نہیں چھوڑتا۔“ [بخاری، کتاب التفسیر، باب قوله: ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ﴾ : ۶۶۸۶- مسلم، کتاب البر والصلة، باب تحريم الظلم : ۲۵۸۳]

سورہ ہود میں سیدنا نوح علیہ السلام کا قصہ اور قوم کے ساتھ آپ کی گفتگو

سیدنا نوح علیہ السلام کی مدلل دعوت کا انکار کرنے کے ساتھ ساتھ گمراہ قوم نے عجیب و غریب دلائل سے غالب آنے کی سعی لاکھائی۔ نوح علیہ السلام نے ان کے ان باطل استدلالوں کا نہایت شافی جواب دیا۔ جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں ان الفاظ میں فرمایا:

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِذِ اتَّخَذُوا آلِهَتًا مِمَّا شَاءُوا أَن لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۗ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ الْآزِيمِ ۖ فَقَالَ الْمَلَائِكَةُ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا تَزِيدُ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَانَا وَمَا تَزِيدُكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بِآدَى النَّارِ ۖ وَمَا تَزِيدُكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ﴾ [ہود: ۲۵ تا ۲۷]

”اور بلاشبہ یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، بے شک میں تمہارے لیے صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ کہ تم اللہ کے سوا (کسی کی) عبادت نہ کرو۔ بے شک میں تم پر ایک دردناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تو اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا تھا، ہم تجھے نہیں دیکھتے مگر اپنے جیسا ایک بشر اور ہم تجھے نہیں دیکھتے کہ ان لوگوں کے سوا کسی نے تیری پیروی کی ہو جو ہمارے سب سے ذلیل ہیں، سطحی رائے کے ساتھ اور ہم تمہارے لیے اپنے آپ پر کوئی برتری نہیں دیکھتے، بلکہ ہم تمہیں جھوٹے گمان کرتے ہیں۔“

آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ وہ اور ان کی اولاد سب موحّد اور دین حق پر تھے، پھر شیطان کے بہکانے سے بزرگوں کی پوجا بت پرستی کی صورت میں شروع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین پر سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام بھیجے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قوم کو دعوت اسلام دینے کے لیے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ قوم نوح کے کفر و شرک اور شر و فساد سے زمین بھر گئی تھی۔ نوح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے بھیجا گیا ہوں، لوگو! اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت نہ کرو، ورنہ مجھے ڈر ہے کہ اللہ کا دردناک عذاب تمہیں اپنی گرفت میں لے لے گا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے ان کی دعوت کو رد کر دیا اور ان کے نبی ہونے میں تین قسم کے شبہات کا اظہار کیا۔ پہلا شبہ یہ ظاہر کیا کہ تم ہماری ہی طرح انسان ہو، تو ہمارے بجائے تم نبوت کے کیسے حق دار بن گئے؟ ان کا دوسرا شبہ یہ تھا کہ قوم کے سرداروں میں سے ایک نے بھی تمہاری اتباع نہیں کی، صرف گھٹیا قسم کے لوگوں نے تمہاری پیروی کی ہے جو کم عقل اور بے وقوف ہیں اور اچھی اور گہری سوچ سمجھ نہیں رکھتے، اگر تم نبی ہوتے تو سرداران قوم تم پر ایمان لاتے اور تیسرا شبہ یہ تھا کہ تم میں اور تمہارے پیروکاروں میں کوئی ایسی خوبی نظر نہیں آتی جو ہم میں نہ ہو تو پھر تم نبی کیسے ہو گئے؟

کفار کے ہاں کمزور، گھٹیا اور رذیل لوگوں کا تصور

کفار نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ اس وجہ سے بھی ہم آپ کی پیروی اختیار نہیں کر سکتے کہ کچھ لوگ جو آپ کے تابع ہو گئے ہیں وہ تو دیکھنے ہی سے نظر آتے ہیں کہ ہمارے رذیل یعنی کم تر درجے کے لوگ ہیں۔ گویا ان کی نظر میں اس شخص کے تابع ہونا، جس کے پیروکار معاشرے میں نچلے درجے کے لوگ ہوں، ان کی شان کے منافی ہے۔ بعینہ یہی بات مکہ کے کھاتے پیتے لوگ نبی ﷺ کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ ان کی پیروی ہماری قوم کے غلام اور نچلے طبقے کے لوگ کرتے ہیں۔ حالانکہ حق کی تاریخ سے ثابت ہے کہ اس کے ابتدائی پیروکار دنیوی لحاظ سے کمزور لوگ ہی ہوئے ہیں، سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ شاہ روم ہرقل نے جب ابوسفیان رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا کہ شریف لوگوں نے اس رسول کی پیروی کی ہے یا ضعیف و ناتواں لوگوں نے؟ تو اس نے یہی جواب دیا تھا کہ ضعیفوں نے۔ جس پر ہرقل نے کہا، رسولوں کے پیروکار یہی لوگ ہوا کرتے ہیں۔ [بخاری، کتاب بدء الوحي، باب کیف کان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ: ۷۔ مسلم، کتاب الجهاد، باب کتب النبی ﷺ إلى هرقل: ۱۷۷۳]

سیدنا نوح علیہ السلام کا مشفقانہ خطاب

سیدنا نوح علیہ السلام نے قوم کے اس درشت رویے کا جواب درشتی سے دینے کی بجائے دلیل کے ساتھ جواب دیا:

﴿ قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيْتِكُمْ مِنْ كَرَمٍ بَارٍ وَ اسْتَفْتَيْتُمْ عَنْ كَلِمَةٍ مِنْ عِنْدِي فَقُعَيْبْتُمْ عَلَيْكُمْ ۗ أَلَيْسَ لَكُمْ مَكْرَهُهَا وَ أَنْتُمْ لَهَا كَاهُونَ ﴾ [هود: ۲۸]

”اس نے کہا اے میری قوم! کیا تم نے دیکھا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر (قائم) ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے بڑی رحمت عطا فرمائی ہو، پھر وہ تم پر مخفی رکھی گئی ہو، تو کیا ہم اسے تم پر زبردستی چپکا دیں گے، جب کہ تم اسے ناپسند کرنے والے ہو۔“

نوح علیہ السلام نے ان کی کافرانہ بات سن کر کہا، اے میری قوم کے لوگو! اللہ نے تو مجھے اپنے نبی ہونے کا براہان قاطع عطا فرمایا ہے۔ صفت بشریت میں میرا تمہارے ساتھ برابر ہونا اس بات سے ہرگز مانع نہیں ہے کہ وہ مجھے مقام نبوت سے نوازے۔ اسی طرح میرے ماننے والوں کا مالی اعتبار سے کمزور ہونا بھی نبوت سے مانع نہیں ہے، کیونکہ بشریت اور عقل و فہم میں وہ تمہاری طرح ہیں اور یہ نبوت تو اللہ کی رحمت اور اس کا فضل ہے جو اس نے مجھے دیا ہے۔ اگر تمہاری بصیرت ختم ہو گئی ہے اور تم حق کو نہیں دیکھ پا رہے ہو تو میں تمہیں اسے قبول کرنے پر مجبور تو نہیں کر سکتا۔ میرا کام تو صرف دعوت دینا ہے۔

کمزور مؤمنین کی طرف داری

سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی دعوت کا معاوضہ نہ لینے اور اپنے پیروکاروں کی طرف داری کرتے ہوئے فرمایا:

﴿ وَ يَقَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ هُمْ نَفَقُوا أَرْهَمُ
وَ لِكَيْفَ أَرْبِكُمْ قَوْمًا تُجْهَلُونَ ۝ وَيَقَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُمْهُمْ إِيَّالَا تَذَكَّرُونَ ﴾

[ہود: ۲۹، ۳۰]

”اور اے میری قوم! میں تم سے اس پر کسی مال کا سوال نہیں کرتا، میری مزدوری اللہ کے سوا کسی پر نہیں اور میں ان لوگوں کو دور ہٹانے والا نہیں جو ایمان لائے ہیں، یقیناً وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور لیکن میں تمہیں ایسے لوگ دیکھتا ہوں جو جہالت برتتے ہو۔ اور اے میری قوم! اللہ کے مقابلے میں کون میری مدد کرے گا اگر میں انہیں دور ہٹا دوں؟ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟“

نوح علیہ السلام نے ان سے یہ بھی کہا کہ میں دعوت و تبلیغ کے کام پر تم سے کوئی معاوضہ تو نہیں مانگتا کہ تمہیں شہرہ ہو کہ میں دنیا طلبی کے لیے ایسا کر رہا ہوں اور تم جو میرے پیروکاروں کو گھنٹیا کہتے ہو اور مجھ سے مطالبہ کرتے ہو کہ میں انہیں اپنے پاس سے بھگا دوں تاکہ تم لوگ آ کے میری بات سنو تو میں ایسا بھی نہیں کروں گا۔ اس لیے کہ ایمان لانے کے بعد اللہ کے نزدیک ان کا مقام بلند ہو گیا ہے اور جب وہ اللہ سے ملیں گے تو مجھ سے جھگڑیں گے کہ اے رب! انہوں نے ہمیں اپنی مجلس سے نکال دیا تھا۔ اے میری قوم کے لوگو! حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ نہایت ہی نادان ہو، اسی لیے تو یہ سوچتے ہو کہ اگر ایمان لے آؤ گے تو ہمارے کمزور اور ضعیف پیروکاروں کے برابر ہو جاؤ گے۔ اے لوگو! میں تمہیں دوبارہ بتائے دیتا ہوں کہ اگر میں نے ان کمزور مسلمانوں کو اپنی مجلس سے نکال دیا تو مجھے اللہ کے عقاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اس لیے کہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے کے بعد اللہ کے نزدیک ان کا مقام بلند ہو گیا ہے اور انہیں صرف اس لیے بھگا دینا کہ وہ غریب اور کمزور ہیں، سراسر ظلم ہو گا۔

قوم نوح کے بد خصلت سرداروں جیسے لوگوں نے نبی اکرم ﷺ سے بھی یہی کہا تھا کہ آپ کمزور صحابہ کو اپنی مجلس سے اٹھا دیں اور ان کے ساتھ خصوصی مجلس کریں۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم چھ آدمی رسول اللہ ﷺ کے پاس بیٹھے تھے، مشرکین نے کہا، ان لوگوں کو آپ اپنی مجلس سے نکال دیجیے تاکہ یہ ہم پر جرات نہ کر سکیں، ان لوگوں میں میں تھا، عبداللہ بن مسعود، ہذیل کا ایک آدمی، بلال اور دو آدمی اور تھے جن کا نام میں نہیں لے رہا ہوں۔ رسول اللہ ﷺ کے دل میں جو خیال اللہ نے چاہا وہ آیا۔ آپ ابھی سوچ ہی رہے تھے (کہ اب کیا کرنا چاہیے) کہ اللہ عزوجل نے یہ آیت نازل فرمادی: ﴿ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ﴾ ”اور ان لوگوں کو دور نہ ہٹا جو اپنے رب کو پہلے اور پچھلے پہر پکارتے ہیں، اس کا چہرہ چاہتے ہیں۔“ [مسلم، کتاب الفضائل، باب فی فضل سعد بن ابی

وقاص: ۲۴۱۳/۴۶]

نبی کے پاس خزانے ہوتے ہیں نہ وہ عالم الغیب ہوتا ہے

قوم نوح کے سرداروں کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ آپ تو ہمارے جیسے ایک انسان ہیں گویا ان کے ہاں نبی کسی فرشتے یا فوق الفطرت ہستی کو ہونا چاہیے ان کے جواب میں سیدنا نوح علیہ السلام نے علم غیب اور اپنے فرشتے ہونے کی نفی کرتے ہوئے فرمایا:

﴿وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ ۗ إِنِّي إِذًا لَتَمِّنُ الظَّالِمِينَ﴾ [ہود: ۳۱]

”اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ بے شک میں ایک فرشتہ ہوں اور نہ میں ان لوگوں کے بارے میں جنہیں تمہاری آنکھیں حقیر سمجھتی ہیں، یہ کہتا ہوں کہ اللہ انہیں ہرگز کوئی بھلائی نہیں دے گا، اللہ اسے زیادہ جاننے والا ہے جو ان کے دلوں میں ہے، یقیناً میں تو اس وقت ظالموں سے ہوں گا۔“

اس آیت کریمہ میں نوح علیہ السلام نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ اے لوگو! میں تمہاری طرح بشر ہوں، لیکن اللہ نے مجھے رسالت اور وحی سے نوازا ہے۔ میں ایسی باتوں کا دعویٰ نہیں کرتا جو میرے اختیار سے باہر ہیں۔ میں دعویٰ نہیں کرتا کہ اللہ کی روزی کے خزانوں کا مالک ہوں اور نہ علم غیب کا دعویٰ کرتا ہوں اور نہ فرشتہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں۔ جب میں خود ایسا دعویٰ نہیں کرتا تو پھر میرے اندر ان صفات کے مفقود ہونے پر میری نبوت کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اور جن غریب مسلمانوں کو تم حقیر جانتے ہو، ان کے بارے میں میں تمہاری طرح یہ نہیں کہتا کہ اللہ انہیں دنیا و آخرت کی بھلائیوں سے ان کی غربت کی وجہ سے محروم رکھے گا۔ ان کے اندر جو خوبیاں پائی جاتی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے اور تم سے زیادہ جانتا ہے، اگر میں ایسا کہوں گا تو میں ان کے حق میں ظالم ہوں گا۔ اس لیے کہ میں نے ان کی قدر و منزلت نہیں پہچانی اور ان کی شان کے خلاف بات کی۔

قوم نوح کا مطالبہ عذاب اور سیدنا نوح علیہ السلام کا جواب

سیدنا نوح کی دعوت اور مدلل نصیحت کے باوجود قوم نوح کے سرداروں کی سرکشی کم نہ ہوئی اور انہوں نے نوح علیہ السلام سے عذاب کا مطالبہ کر دیا:

﴿قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَدَلْنَاكَ فَإِنَّكَ بِرَأْسِنَا أَوْلَىٰ أَن تَدْعَنَا لِنَصْرِكَ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيَكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ۝ وَلَا يَنْفَعُكُمْ ضُحًىٰ إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أُنصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ

﴿ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَاللَّهُ تَرْجِعُونَ ﴾ [ہود: ۳۲ تا ۳۴]

”انہوں نے کہا اے نوح! بے شک تو نے ہم سے جھگڑا کیا، پھر ہم سے بہت جھگڑا کیا، پس لے آہم پر جس جس کا تو ہمیں وعدہ دیتا ہے، اگر تو بچوں سے ہے۔ اس نے کہا وہ تو تم پر اللہ ہی لائے گا، اگر اس نے چاہا اور تم ہرگز عاجز کرنے والے نہیں۔ اور میری نصیحت تمہیں نفع نہ دے گی اگر میں چاہوں کہ تمہیں نصیحت کروں، اگر اللہ یہ ارادہ رکھتا ہو کہ تمہیں گمراہ کرے، وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔“

جب قوم نوح کے پاس کفر و عناد پر قائم رہنے کی کوئی دلیل نہیں رہی اور نوح علیہ السلام کے دلائل و براہین کے آگے انہوں نے اپنے آپ کو یکسر عاجز پایا تو کہنے لگے کہ اے نوح! ہم تمہارے مناظروں سے تنگ آ گئے ہیں۔ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کا وعدہ کرتے آئے ہو اسے لا کر دکھا دو تو نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ جب اللہ چاہے گا عذاب لے آئے گا اور اس وقت تم اسے عاجز نہیں کر سکو گے۔ یہی انداز مشرکین مکہ کے سردار ابو جہل نے اپنایا، جیسا کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو جہل نے کہا تھا: ”اے اللہ! اگر یہ تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسائے، یا ہم پر کوئی دردناک عذاب لے آ۔“

[بخاری، کتاب التفسیر، باب قوله: ﴿ وَإِذْ قَالُوا اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا ..... الخ ﴾ : ۴۶۴۸]

اگلی آیت میں نوح علیہ السلام نے کہا کہ اگر اللہ تمہیں گمراہ اور ہلاک کرنا چاہے گا تو میرا توحید کی طرف بلانا اور عذاب سے ڈرانا کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔

نوح علیہ السلام کی صداقت کا بیان

﴿ اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ قَوْلَ اِبْرٰهٖمَ وَاَنَا بَرٖءٌ مِّنْهُمَا تَجْرِمُوْنَ ﴾ [ہود: ۳۵]

”یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے گھڑ لیا ہے، کہہ دے اگر میں نے اسے گھڑ لیا ہے تو میرا جرم مجھی پر ہے اور میں اس سے بری ہوں جو تم جرم کرتے ہو۔“

قوم نوح کے اس قول کی تردید ہے کہ نوح علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ آپ ان کافروں سے کہیے کہ اگر میں نے اللہ پر افترا پر دازی کی ہے تو اس کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں اور اگر میں سچا ہوں اور تم لوگ مجھے جھٹلا رہے ہو تو تم لوگ اس کی تکذیب کی سزا پانے کے لیے تیار رہو اور یہ جان لو کہ میں تمہارے جرائم سے یکسر بری ہوں۔

قوم کے انجام کے بارے میں سیدنا نوح علیہ السلام کی طرف وحی

سیدنا نوح علیہ السلام نے دن رات انتھک محنت کی اور قوم کو دعوت توحید دی مگر ساڑھے نو سو سال کی اس بے مثال

جدوجہد کے بعد بھی قوم نے دعوت ایمان قبول نہ کی، بلکہ اللہ عذاب کا مطالبہ کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا:

﴿وَأَوْصِي إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِهَا كَانُوا يَظْعَلُونَ﴾

[ہود: ۳۶]

”اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ تیری قوم میں سے کوئی ہرگز ایمان نہیں لائے گا مگر جو ایمان لاچکا، پس تو اس پر غمگین نہ ہو جو وہ کرتے رہے ہیں۔“

نوح علیہ السلام سے متعلق قرآن مجید کی تمام آیات پر مجموعی نظر ڈالیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے بے مثال صبر کے ساتھ مسلسل صدیوں دعوت دینے کے باوجود قوم نے ان کے انکار اور ایذا رسانی میں کوئی کمی نہ کی، بلکہ ہر نسل اپنی اولاد کو وصیت کر کے مرتی رہی کہ دیکھنا اپنے بتوں کو ہرگز نہ چھوڑنا اور نوح علیہ السلام کی بات مت ماننا۔ اس کے باوجود نوح علیہ السلام پر امید رہ کر نہایت استقامت کے ساتھ انہیں دعوت تو حید دیتے رہے، مگر جب اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ اطلاع دی کہ اب آئندہ آپ کی قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا تو انہوں نے ان پر عذاب کے لیے بددعا کی۔

سفینہ نوح

سیدنا نوح علیہ السلام کی بددعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں کشتی بنانے کا حکم دیا اور اطلاع دی کہ یہ لوگ اب غرق ہونے والے ہیں:

﴿وَاصْنَعِ الْفُلَکَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِّبْنَا وَلَا تَخَاطِبْنِي فِي الَّذِیْنَ ظَلَمُوا ۗ إِنَّهُمْ مُخْرَجُونَ﴾ [ہود: ۳۷]

”اور ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بنا اور مجھ سے ان کے بارے میں بات نہ کرنا جنہوں نے ظلم کیا، یقیناً وہ غرق کیے جانے والے ہیں۔“

نوح علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے کفار پر عذاب کے وعدے کے ساتھ نوح علیہ السلام کو دو باتوں کی تاکید فرمائی، پہلی تو یہ کہ پانی کے طوفان سے بچنے کے لیے ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق ایک بحری جہاز بناؤ۔ یاد رہے کہ ”الْفُلَکَ“ کا لفظ بڑی کشتی (بحری جہاز) کے لیے استعمال ہوتا ہے اور واحد جمع اور مذکر مؤنث سبھی کے لیے ایک ہی لفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں اور اس کی ہدایت کے مطابق بننے والی کشتی کتنی شان دار ہوگی، اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ بعض لوگوں نے اس کی لمبائی، چوڑائی اور اونچائی بیان کی ہے، مگر ان تمام باتوں کی کوئی پختہ دلیل نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب تم نے خود ہی دعا کی ہے کہ یا اللہ! زمین پر رہنے والا ایک کافر بھی باقی نہ چھوڑ، تو اب عذاب آنے پر ظلم کرنے والوں (مشرکوں) کے بارے میں مجھ سے کوئی بات (سفارش) مت کرنا، کیونکہ ان کے غرق کیے جانے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔

مسخرے اپنے پیغمبر کو بھی تمسخر کا نشانہ بناتے رہے

سیدنا نوح علیہ السلام نے جب بحکم الہی کشتی بنانا شروع کر دی تو اس پر نافرمان لوگوں نے نوح کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، قرآن مجید میں اس کا نقشہ یوں کھینچا گیا ہے:

﴿وَيَضْمَعُ الْفُلَکَ ۖ وَ مَلَّکْنَا مَرَّ عَلَیْهِ ۖ فَلَا فِرْنَ قَوْمَهُ سَخِرُوا مِنْهُ ۖ قَالَ اِنْ تَسْخَرُوْا مِنَّا فَاِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ کَمَا تَسْخَرُوْنَ ۗ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۗ مَنْ یَّاتِیْهِ عَذَابٌ یُّغْزِیْهِ وَ یَحُولُ عَلَیْهِ عَذَابٌ مُّقِیْمٌ ﴿۳۸﴾ [ہود: ۳۸، ۳۹]

”اور وہ کشتی بناتا رہا اور جب کبھی اس کے پاس سے اس کی قوم کے کوئی سردار گزرتے اس سے مذاق کرتے۔ وہ کہتا اگر تم ہم سے مذاق کرتے ہو تو ہم تم سے مذاق کرتے ہیں، جیسے تم مذاق کرتے ہو۔ پس تم جلد ہی جان لو گے کہ وہ کون ہے جس پر ایسا عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا اور کس پر دائمی عذاب اترتا ہے۔“

نوح علیہ السلام کو کشتی بناتے دیکھ کر کفار کہنے لگے کہ نبی ہونے کے بعد اب بڑھی ہو گئے؟ کافروں نے نوح (علیہ السلام) سے پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ انھوں نے پہلے سے کشتی نہیں دیکھی تھی۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ یہ ہمیں لے کر پانی پر چلے گی، تو وہ ہنسنے اور مذاق اڑانے لگے۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اگر آج تم میرا مذاق اڑا رہے ہو تو اڑا لو، کل طوفان میں تمہارے ڈوبنے کا نظارہ ہم سب مسلمان کریں گے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ اس وقت تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ دنیا میں رسوا کن عذاب اور آخرت میں دائمی عذاب جہنم کا کون مستحق ہے۔

طوفان کا آغاز

آخر کار اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوم نوح پر عذاب آ گیا۔ قرآن مجید میں ہے:

﴿حَقِّیْ اِذَا جَاءَ اَمْرُنَا وَ قَارَ الْثَوْرُ ۙ فَئِنَّا اَخِیْلُ فِیْهَا مِنْ کُلِّ زَوْجِیْنِ الْاُنثٰی وَ اَهْلٰکَ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَیْهِ الْقَوْلُ وَ مَنْ اٰمَنَ ۙ وَ مَا اٰمَنَ نَّعَاۗءَ اِلَّا قَلِیْلٌ ﴿۴۰﴾ [ہود: ۴۰]

”یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تور اہل پڑا تو ہم نے کہا اس میں ہر چیز میں سے دو قسمیں (نر و مادہ) دونوں کو اور اپنے گھر والوں کو سوار کر لے، سوائے اس کے جس پر پہلے بات ہو چکی اور ان کو بھی جو ایمان لے آئے اور اس کے ہمراہ تھوڑے سے لوگوں کے سوا کوئی ایمان نہیں لایا۔“

جب قوم نوح کی ہلاکت کا وقت آ گیا اور پانی پوری شدت کے ساتھ ایلنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین پر پائے جانے والے تمام جانوروں اور پرندوں کے جوڑے کشتی میں رکھ لیں اور دیگر مسلمانوں کے ساتھ اپنے صرف ان رشتہ داروں کو سوار کر لیں جو ان پر ایمان لائے ہیں۔

کشتی میں سوار ہونا اور ہولناک موجوں میں اس کا چلنا

جب قوم نوح پر عذاب آ گیا اور آسمان سے پانی برسنے لگا اور زمین سے ایلنے لگا تو نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو کشتی میں سوار ہونے کا حکم دیا۔ قرآن مجید میں ہے:

﴿وَقَالَ اِذْ كُنَّا فِيهَا بِنِعْمَةِ اللّٰهِ نَجْرَهَا وَ مَرْسَهَا اِنَّ لَيَبۡئُوتُنَّ رَجۡعِيۡمًا﴾ [ہود: ۴۱]

”اور اس نے کہا اس میں سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام کے ساتھ اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا ہے۔ بے شک میرا رب یقیناً بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔“

نوح علیہ السلام نے جب طوفان کو اٹھتے دیکھا تو اپنے مسلمان ساتھیوں سے کہا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ، یہ اللہ کے نام سے چلے گی اور اس کے نام سے اس کی مرضی کے مطابق رکے گی۔ بے شک میرا رب مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، وہ ہمیں ضرور اس طوفان سے نجات دے گا۔

طوفان نوح کی کیفیت اور نوح علیہ السلام کے بیٹے کی غرقابی

جب ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا اور کشتی پانی کے اوپر تیرنے لگی تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا کہ طوفان سے بچنے کے لیے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھی نہ بنو لیکن اس نے کشتی میں سوار ہونے سے انکار کر دیا۔ قرآن مجید نے باپ بیٹے کے درمیان اس مکالمے اور بعد ازاں بیٹے کی ہلاکت کی یوں منظر کشی کی ہے:

﴿وَهِيَ تَجْرِيۡ فِيۡ مَوۡجٍ كَالۡجِبَالِ ۙ وَ نَادٰۤى نُوۡحٌ اِبْنَهُ وَ كَانَ فِيۡ مَعۡزِلٍ يُّبَيِّنُۡ اِذۡ كَبَّرۡنَا وَ لَا تَكُنۡ مَعَ الْكٰفِرِيۡنَ ۗ قَالَ سَاۤوِىۡۤ اِلٰى جَبَلٍ يَّعۡصِمُنِيۡ مِنَ الْمَآءِ ۗ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ اِلَّا مَنْ رَّحِمَ ۗ وَ حَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُنۡغَرِقِيۡنَ﴾ [ہود: ۴۲، ۴۳]

”اور وہ انھیں لے کر پہاڑوں جیسی موج میں چلی جاتی تھی، اور نوح نے اپنے بیٹے کو آواز دی اور وہ ایک علیحدہ جگہ میں تھا، اے میرے چھوٹے بیٹے! ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ (شامل) نہ ہو۔ اس نے کہا میں عنقریب کسی پہاڑ کی طرف پناہ لے لوں گا، جو مجھے پانی سے بچالے گا۔ کہا آج اللہ کے فیصلے سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر وہ رحم کرے اور دونوں کے درمیان موج حائل ہوگئی تو وہ غرق کیے گئے لوگوں میں سے ہو گیا۔“

جب نوح اور ان کے مسلمان ساتھی ”بسم اللہ“ کہہ کر سوار ہو گئے تو کشتی پہاڑوں کی مانند اونچی موجوں کے درمیان چلنے لگی۔ اس وقت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، جو کافر ہونے کی وجہ سے کشتی میں سوار نہیں ہوا تھا کہ اے میرے بیٹے! اب بھی موقع ہے کہ ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں کا

ساتھ چھوڑ دو۔ اس نے جواب دیا کہ میں کسی پہاڑ پر جا کر پناہ لے لوں گا اور ڈوبنے سے بچ جاؤں گا تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج اللہ کے عذاب سے صرف وہی بچ سکے گا جس پر اللہ اپنا رحم و کرم فرمائے گا اور اس کا رحم آج صرف مومنوں کے ساتھ خاص ہے۔ باپ بیٹے کے درمیان اس گفتگو کے بعد ایک بڑی ہیبت ناک موج اٹھی جس نے ”کافر بیٹے“ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور وہ ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔

سیدنا مسیب بن حزن رضی اللہ عنہما (سعید بن مسیب کے والد) بیان کرتے ہیں کہ جب ابوطالب کی وفات کا وقت آیا، تو آپ ﷺ ان کے پاس گئے۔ اس وقت ان کے پاس ابو جہل بھی بیٹھا تھا۔ آپ نے ابوطالب سے کہا: ”چچا! لا الہ الا اللہ“ کہہ لو، مجھے اپنے پروردگار کے ہاں تمہارے لیے ایک دلیل مل جائے گی۔“ ابو جہل اور عبد اللہ بن ابی امیہ کہنے لگے، کیا تم عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے؟ دونوں برابر ہی سمجھاتے رہے۔ آخر ابوطالب نے آخری بات جو کہی وہ یہ تھی کہ میں عبد المطلب کے دین پر (مرتا) ہوں۔۔۔ اس وقت آپ نے فرمایا: ”میں تمہارے لیے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا، جب تک اس کام سے منع نہ کر دیا جائے۔“ [بخاری، کتاب مناقب الأنصار، باب قصة أبي طالب : ۳۸۸۴]

طوفان کا اختتام

جب اللہ کا امر مکمل ہو گیا، سارے کفار غرق ہو گئے تو اللہ نے زمین کو حکم دیتے ہوئے فرمایا:

﴿وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَبَسِّمِي أَقْلَبِي وَغِيضَ الْمَاءِ وَفُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ [ہود : ۴۴]

”اور کہا گیا اے زمین! تو اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان! تو تھم جا اور پانی نیچے اتار دیا گیا اور کام تمام کر دیا گیا اور وہ جودی پر جا ٹھہری اور کہا گیا ظالم لوگوں کے لیے دوری ہو۔“

نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کے علاوہ جب تمام اہل زمین ڈوب گئے اور کوئی کافر زندہ نہ رہا، تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ جو پانی اوپر اہل آسمان سے اپنے اندر جذب کر لے اور آسمان کو حکم دیا کہ بارش برسانا روک دے، چنانچہ پانی خشک ہو گیا اور اللہ کا فیصلہ پورا ہو گیا۔ جس کو بچانا چاہا بچا لیا اور جسے ہلاک کرنا چاہا ہلاک کر دیا۔ جب پانی کم ہونے لگا اور پہاڑوں کی چوٹیاں ظاہر ہونے لگیں تو کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی جو موصل شہر کے قریب واقع ہے اور اللہ کی جانب سے اعلان ہو گیا کہ اب ظالموں سے زمین پاک ہو گئی۔

ایمان کے بغیر قرابت داری کچھ سود مند نہیں

جب سیلاب ختم ہو گیا تو نوح علیہ السلام نے بیٹے کے حوالے سے دعا کی کہ اے اللہ میرا بیٹا میرے اہل سے تھا اور تو نے

میرے اہل کو بچانے کا وعدہ کیا تھا اور تیرا وعدہ حق ہے۔ قرآن مجید میں اس کو یوں بیان کیا گیا ہے:

هُوَ وَكَأدَى نُوحٍ رَبُّهَا فَقَالَ رَبِّ إِنِّي مِنَ الْهَالِكِينَ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ ۝ قَالَ يُنُوحُ إِنَّكَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، إِنَّكَ عَمَلٌ عِنْدَ صَالِحٍ ۚ فَلَا تَسْتَعْلِنَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْبَاطِلِينَ ۝ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَرَحْمَتِكَ أَلَّنَ لِيَ الْخُسُوفِينَ ﴿

[ہود : ۴۵ تا ۴۷]

”اور نوح نے اپنے رب کو پکارا، پس کہا اے میرے رب! بے شک میرا بیٹا میرے گھر والوں سے ہے اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ فرمایا اے نوح! بے شک وہ تیرے گھر والوں سے نہیں، بے شک یہ ایسا کام ہے جو اچھا نہیں، پس مجھ سے اس بات کا سوال نہ کر جس کا تجھے کچھ علم نہیں۔ بے شک میں تجھے اس سے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے ہو جائے۔ اس نے کہا اے میرے رب! بے شک میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ تجھ سے اس بات کا سوال کروں جس کا مجھے کچھ علم نہیں اور اگر تو نے مجھے نہ بخشا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں سے ہو جاؤں گا۔“

نوح علیہ السلام نے شفقت پذیری سے متاثر ہو کر اپنے رب سے دعا کی اور کہا کہ اے میرے رب! میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ برحق ہے، تو نے کہا تھا کہ اپنے گھر والوں کو بھی کشتی میں سوار کر لو تا کہ سب طوفان سے بچ جائیں تو آج تو اسے توفیق دے دے کہ ایمان لے آئے اور ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر نوح علیہ السلام کو اپنا حتمی فیصلہ بتا دیا کہ اے نوح! وہ ایمان نہیں لائے گا، اس لیے کہ وہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ آپ کے گھر والے تو دین و شریعت کے پابند اور اہل اصلاح ہیں اور وہ صالح نہیں، اس لیے وہ طوفان سے نہیں بچے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو تبیہ کی کہ جس مقصد کے لیے پورے طور پر صائب ہونے کا آپ کو علم نہ ہو اس کا اللہ سے سوال نہ کیجیے، اس لیے کہ ایسا کرنا نادانوں کا شیوہ ہے۔ جب نوح علیہ السلام کو اس بات کا علم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ سے ان کا سوال شریعت کے مطابق نہیں تھا اور یہ محض ان کا وہم تھا کہ ممکن ہے کہ حام مسلمان بن کر کشتی میں سوار ہو جائے گا تو اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اللہ سے مغفرت و رحمت طلب کی۔

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک لمبی حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”چنانچہ سب لوگ سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے: آپ سب انسانوں کے باپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اپنی طرف سے خصوصیت کے ساتھ آپ میں روح پھونکی اور فرشتوں کو حکم دیا تو انھوں نے آپ کو سجدہ کیا، اس لیے آپ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کریں، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس مصیبت میں مبتلا ہیں؟

سیدنا آدم علیہ السلام فرمائیں گے: بلاشبہ آج کے دن میرا رب انتہائی غیظ و غضب میں ہے۔ اس سے پہلے کبھی اتنا غضب ناک نہیں ہوا اور نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ میرے پروردگار نے مجھے درخت سے روکا تھا لیکن میں نے اس کی نافرمانی کی، اس لیے مجھے تو اپنی فکر ہے، میں اپنی جان کی حفاظت چاہتا ہوں، لہذا تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ تم نوح کے پاس جاؤ۔ چنانچہ سب لوگ سیدنا نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے: اے نوح! آپ سب سے پہلے پیغمبر ہیں جو اہل زمین کی طرف مبعوث ہوئے اور اللہ نے آپ کو ”شکر گزار بندے“ کا لقب دیا۔ آپ ہی ہمارے لیے اپنے رب کے حضور سفارش کر دیں۔ کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ ہم کس حالت میں پہنچ چکے ہیں؟ (سیدنا نوح علیہ السلام) فرمائیں گے: بلاشبہ میرا رب آج بہت غضب ناک ہے، اس سے پہلے وہ کبھی ایسا غضب ناک نہیں ہوا اور نہ اس کے بعد ہی اس طرح غضب ناک ہوگا۔ اللہ نے مجھے ایک دعا کی قبولیت کا یقین دلایا تھا جو میں نے اپنی قوم کے خلاف کر لی تھی۔ نفسی، نفسی، نفسی۔ آج مجھے اپنی ہی فکر ہے، لہذا تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ۔ [بخاری، کتاب التفسیر، باب ﴿ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدًا شکوراً﴾: ۴۷۱۲]

سلامتی و برکت کے ساتھ کشتی سے اترنے کا حکم

جب آسمان سے پانی برسنا ختم ہو گیا اور زمین نے سارا پانی نکل لیا تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو کشتی سے اترنے کا حکم دیا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّنْ يَنْتَسِبُكَ ۗ وَامْرَأَتُكَ سَآتِيهِمْ ثُمَّ يَمْسُهُمْ فَيَنقَلِبْهُمَ إِنَّا عَاثِبُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا ۗ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ﴾ [ہود: ۴۸]

”کہا گیا اے نوح! اتر جا ہماری طرف سے عظیم سلامتی اور بہت سی برکتوں کے ساتھ، تجھ پر اور ان جماعتوں پر جو ان لوگوں سے ہوں گی جو تیرے ساتھ ہیں۔ اور کئی جماعتیں ہیں جنہیں ہم عنقریب ساز و سامان دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔“

جب کشتی جو دی پہاڑ پر ٹھہر گئی تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ اب آپ سلامتی کے ساتھ کشتی سے زمین پر اتر جائیں۔ آپ پر اور آپ کے ساتھی مسلمانوں پر اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا سایہ رہے گا۔ البتہ ان میں سے کچھ کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو آگے چل کر کفر کی راہ اختیار کر لیں گے اور ان کا منہائے مقصود دنیا کا عیش و آرام ہو جائے گا تو ہم انہیں اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیں گے لیکن انجام کار انہیں دردناک عذاب سے دوچار کر دیں گے۔

یہ واقعات رسول اللہ ﷺ کی نبوت کی دلیل ہیں

اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کرنے کے بعد نبی اکرم ﷺ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا:

﴿ تِلْكَ مِنْ آيَاتِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ ۚ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا ۚ فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُصْبِرِينَ ﴾ [هود: ۴۹]

”یہ غیب کی خبروں سے ہے جنہیں ہم تیری طرف وحی کرتے ہیں، اس سے پہلے نہ تو انھیں جانتا تھا اور نہ تیری قوم، پس صبر کر، بے شک اچھا انجام متقی لوگوں کے لیے ہے۔“

اس آیت کریمہ سے نبی کریم ﷺ کی رسالت کی تصدیق ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے واقعات کی خبر آپ کو اور آپ کی قوم کو بالکل نہیں تھی۔ یہ ساری تفصیلات آپ کو بذریعہ وحی معلوم ہوئی ہیں اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نبی اور رسول تھے۔ اس کے بعد اللہ نے نبی کریم ﷺ کو نصیحت کی کہ دعوت و تبلیغ کی راہ میں آپ کو جو تکلیف پہنچے اس پر نوح علیہ السلام کی طرح صبر کیجیے اور اس یقین کے ساتھ اپنی ذمہ داری ادا کیجیے کہ دنیا میں فتح و کامرانی اور آخرت میں نعمت ابدی ہم اپنے انھی بندوں کو دیں گے جو تقویٰ کی راہ اختیار کریں گے۔

مسلمانوں کی تعداد کا کم ہونا اور مدت دراز تک اسلام کی دعوت کا کامیاب نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ یہ دعوت ناکام ہے، بلکہ مسلسل صبر اور دعوت کے نتیجے میں آخری کامیابی اہل اسلام ہی کو ملے گی، خواہ کچھ نسلیں گزرنے کے بعد ملے۔ کائنات میں اللہ تعالیٰ کے لاتعداد لشکر ہیں، مثلاً آگ، ہوا، پانی، پہاڑ اور بے شمار مخلوق۔ اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کو بھی اشارہ کر دے تو کافروں کا نام و نشان باقی نہیں رہ سکتا۔ کافر یہ نہ سمجھیں کہ مسلمان ہمیشہ مغلوب و مقہور ہی رہیں گے، بلکہ مسلمان صبر و استقامت سے کام لیں اور اپنی ہر مصیبت اور بے بسی کو صرف اللہ کریم کے سامنے پیش کرتے رہیں، جیسا کہ نوح علیہ السلام نے کہا: ﴿ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ ﴾ [القمر: ۱۰] ”بے شک میں مغلوب ہوں سو تو بدل لے۔“ تو خواہ ان کی تعداد کتنی ہی کم ہو، جیسا کہ نوح علیہ السلام کی ساڑھے نو سو سال کی دعوت کا حاصل بہت ہی کم آدمی بارہ (۱۲) یا چالیس (۴۰) یا اسی (۸۰) آدمی نکلے، مگر نوح علیہ السلام اور اہل ایمان کی محنت ناکام نہیں ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی غیبی قوت کے ساتھ دنیا کو تہ و بالا کر کے ان قلیل لوگوں کو ایسی کامیابی عطا فرمائی کہ ان کے دشمنوں کا نام و نشان مٹ گیا اور یہ پوری زمین کے مالک بن گئے۔ بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ پڑھ لیجیے۔ اسی طرح رسول اللہ ﷺ کے تین سو تیرہ بے سروسامان ساتھیوں کی ایک ہزار مسلح کفار کے مقابلے میں غیب سے فرشتے بھیج کر اللہ تعالیٰ نے ایسی مدد کی کہ وہ دن فیصلہ کن دن بن گیا کہ آئندہ کسے غالب ہو کر رہنا ہے۔ غرض اللہ کا فیصلہ ہے کہ

اچھا انجام متقین ہی کا ہے۔

سورہ انبیاء میں سیدنا نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر

﴿ وَ نُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ۗ وَ نَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۗ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [الأنبياء: ۷۶، ۷۷]

”اور نوح کو بھی جب اس نے اس سے پہلے پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، پھر اسے اور اس کے گھر والوں کو بہت بڑی گھبراہٹ سے بچا لیا۔ اور ہم نے ان لوگوں کے خلاف اس کی مدد کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، بے شک وہ بڑے لوگ تھے تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔“

نوح علیہ السلام بھی اللہ کے بڑے انبیاء میں سے تھے۔ انھیں چالیس سال کی عمر میں نبوت ملی۔ اس کے بعد سے نو سو پچاس سال تک اپنی قوم میں دعوت کا کام کرتے رہے لیکن وہ لوگ اپنے کفر و استکبار پر اڑے رہے تو نوح علیہ السلام نے ان پر بددعا کی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿ قَدْ عَارَبْنَا آلِي مَعْلُوبٍ فَاِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا كَافِرِينَ ﴾ [النمر: ۱۰] ”تو اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک میں مغلوب ہوں، سو تو بدلہ لے۔“ اللہ تعالیٰ نے طوفان کے ذریعے سے نوح علیہ السلام اور مسلمانوں کے سوا تمام کافروں کو ہلاک کر دیا۔ نوح علیہ السلام طوفان کے بعد ساٹھ سال زندہ رہے۔ اس طرح ان کی عمر ایک ہزار پچاس سال بنتی ہے۔

سورہ مومنون میں سیدنا نوح علیہ السلام اور آپ کی قوم کا قصہ

﴿ وَ لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ عِزَّةٌ ۗ اَفَلَا تَتَّقُونَ ۙ فَقَالَ الْمُلُؤَا
الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ لَا يُرِيدُ اَنْ يَنْفُخَ عَلَيْنَكُمْ دُوًا وَّ كَوْنًا ۗ اَلَمْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ ۙ فَ
سَمِعْنَا بِهَذَا فِيْ اٰبَائِنَا الْاَوَّلِيْنَ ۗ اِنْ هُوَ اِلَّا رَجُلٌ ۙ بِهٖ حِجَّةٌ فَبَرَّ اَبْصَا ۙ بِهٖ حَتٰى حِجْرٍ ۙ ﴾

[المؤمنون: ۲۳ تا ۲۵]

”اور بلاشبہ یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا اے میری قوم! اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، یہ نہیں ہے مگر تمہارے جیسا ایک بشر، جو چاہتا ہے کہ تم پر برتری حاصل کر لے اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور کوئی فرشتے اتار دیتا، ہم نے یہ اپنے پہلے باپ دادا میں نہیں سنا۔ یہ نہیں ہے مگر ایک آدمی، جسے ایک جنون ہے، سو ایک وقت تک اس کے بارے میں انتظار کرو۔“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ہمارے رسول! ہم نے آپ سے پہلے نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا تو ان کی قوم نے

ان کی تکذیب کی، جس طرح آج آپ کی قوم آپ کے ساتھ کر رہی ہے۔ انھوں نے اللہ کے امر کی مخالفت کی اور اس کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہرایا تو اللہ نے ان سے اپنا اور اپنے رسول کا انتقام لے لیا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ بناؤ، اس لیے کہ اس کے سوا کوئی تمھارا معبود نہیں ہے۔ تم جو اس کے ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کرتے ہو تو کیا تمہیں ڈرنہیں لگتا کہ اس کا غضب تم پر نازل ہو جائے؟ یہ سن کر سردار ان قوم نے، جنھوں نے کفر کی راہ اختیار کی تھی، اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ (نوح) تو تمھارے ہی جیسا ایک انسان ہے، چاہتا ہے کہ تمھارا سردار بن بیٹھے، اسی لیے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ پر آسمان سے وحی آتی ہے۔ اگر اللہ اپنا پیغمبر بھیجنا چاہتا تو آسمان سے فرشتوں کو بھیجتا۔ ہم نے نہیں سنا کہ گزشتہ قوموں کے پاس اللہ نے کسی انسان کو اپنا نبی بنا کر بھیجا ہو۔

اس کا یہ کہنا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا ہے، پھر وہ بات کہنا جو ہم نے کبھی سنی ہی نہیں کہ بتوں کی عبادت مت کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو اور دن رات اسی کی تبلیغ میں لگے رہنا، نہ کاروبار کا خیال، نہ پوری قوم کی مخالفت کی پروا، درحقیقت اسے ایک جنون لاحق ہے، دیوانگی ہے جو اس سے یہ سب کچھ کرواتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مومن کی نظر میں کافر جو کچھ کرتا ہے سراسر دیوانگی ہے کہ ساری جدوجہد چند روزہ زندگی کے لیے کرتا ہے۔ ہمیشہ کی زندگی کی اسے فکر ہی نہیں اور پیدا کرنے والے کے ساتھ ان لوگوں کو پکارتا اور ان کی عبادت کرتا ہے جنھوں نے نہ کچھ پیدا کیا اور نہ وہ کچھ اختیار رکھتے ہیں۔ اسی طرح کافر کی نظر میں مومن کے کام دیوانگی ہیں کہ نقد کو چھوڑ کر ادھار کے پیچھے پڑا ہے، نظر نہ آنے والے رب سے ڈر کر اپنی محبوب خواہشیں ترک کیے ہوئے ہے۔

”چٹا“ میں تین تئیمیر کی ہے، یعنی اسے ایک قسم کا جنون لاحق ہے۔ مکمل پاگل کہنے کے بجائے کچھ جنون کہا، تاکہ ہر شخص انھیں جھٹلا نہ دے کہ بھلا اتنا کامل عقل والا شخص دیوانہ ہو سکتا ہے؟

نزول عذاب اور مومنوں کے لیے نجات

سیدنا نوح علیہ السلام نے سردار ان قوم کی ان اذیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی:

﴿ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ۝ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعِ الْفُلَکَ بِأَعْيُنِنَا ۖ وَوَحِّينَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُورُ ۖ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ مَلَائِكَةِ الْجَبْرِ الَّتِي خَلَقْنَا بِهَا نَفْسَهُ ۖ فَاجْثَبِ بِهَا عِبَدَكَ مِنَ الْوَالِدِينَ ۚ فَالْفُلُکَ جَاذِبًا ۖ وَاجْعَلْ لَنَا فِي الْقَوْمِ ظُلُمًا ۖ إِنَّهُمْ مُكْرِفُونَ ۝ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلِکَ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يُخَلِّصْنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۖ وَكُلَّ عَرَبٍ أَنْزَلْنِي نُزُلًا مُبْرَكًا ۖ وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ ۖ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنْ كُنَّا لَكَاذِبِينَ ۝﴾

[المؤمنون : ۲۶ تا ۳۰]

”اس نے کہا اے میرے رب! میری مدد کر، اس لیے کہ انھوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ تو ہم نے اس کی طرف وحی

کی کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بنا، پھر جب ہمارا حکم آجائے اور تنور اہل پڑے تو ہر چیز میں سے دو قسمیں (نروادہ) دونوں کو اور اپنے گھر والوں کو اس میں داخل کر لے، مگر ان میں سے وہ جس پر پہلے بات طے ہو چکی اور مجھ سے ان کے بارے میں بات نہ کرنا جنھوں نے ظلم کیا ہے، وہ یقیناً غرق کیے جانے والے ہیں۔ پھر جب تو اور جو تیرے ساتھ ہیں، کشتی پر چڑھ جاؤ تو کہہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی۔ اور تو کہہ اے میرے رب! مجھے اتار، ایسا اتارنا جو بابرکت ہو اور تو سب اتارنے والوں سے بہتر ہے۔ بلاشبہ اس میں یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں اور بلاشبہ ہم یقیناً آزمانے والے تھے۔“

نوح علیہ السلام ساڑھے نو سو سال تک تبلیغ کرتے رہے اور اس راہ کی ہر اذیت برداشت کرتے رہے، لیکن ان کی قوم کی سرکشی بڑھتی گئی۔ بالآخر انھوں نے اپنے رب سے دعا مانگی اور کہا، اے میرے رب! اب تو میری مدد کر اور ان کی جانب سے میری مسلسل تکذیب کی وجہ سے انھیں ہلاک کر دے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ آپ میری نگرانی میں اور میری تعلیمات کے مطابق کشتی بنائیے اور جب تنور سے پانی اٹھنے لگے تو تمام حیوانات کے مذکر و مؤنث جوڑے کشتی میں ڈال لیجیے، سوائے ان لوگوں کے جن کا ہلاک ہو جانا مقدر ہو چکا ہے (جیسے ان کا بیٹا اور ان کی بیوی) اور عذاب دیکھنے کے بعد آپ کو ان ظالموں پر رحم نہ آجائے اور یہ نہ سوچیے کہ اب اگر عذاب ٹل جائے تو شاید یہ لوگ ایمان لے آئیں۔ اس لیے کہ میرا یہ فیصلہ ہے کہ انھیں کفر و سرکشی کی حالت ہی میں ڈوب جانا ہے۔ جب آپ اور دیگر اہل ایمان کشتی پر سوار ہو جائیں تو اللہ کا شکر بجالائیے کہ اس نے آپ لوگوں کو ظالموں سے نجات دے دی اور گریہ و زاری کے ساتھ دعا کیجیے کہ اے میرے رب! مجھے کسی مبارک جگہ اتار دے۔

کشتی پر سوار ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمد کا حکم دیا گیا اور اس کے الفاظ خود اللہ تعالیٰ نے بتائے، جیسے آدم علیہ السلام کو خود دعا سکھائی اور اسی طرح قیامت کے دن ہمارے نبی ﷺ کو حمد سکھائیں گے۔ دوسری جگہ چوپاؤں اور کشتیوں کے متعلق فرمایا: ﴿وَجَعَلْنَا لَكُمْ مِنْ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْغَبُونَ ۗ لِيَسْتَوِيَ عَلَى ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتُكُمْ وَأَنْبِيَاكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ۗ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ﴾ [الزخرف: ۱۲ تا ۱۴] ”اور تمہارے لیے وہ کشتیاں اور چوپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو۔ تاکہ تم ان کی پیٹھوں پر جم کر بیٹھو، پھر اپنے رب کی نعمت یاد کرو، جب ان پر جم کر بیٹھ جاؤ اور کہو پاک ہے وہ جس نے اسے ہمارے لیے تابع کر دیا، حالانکہ ہم اسے قابو میں لانے والے نہیں تھے۔ اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف ضرور لوٹ کر جانے والے ہیں۔“ رسول اللہ ﷺ سواری پر سوار ہو کر یہ دعا پڑھتے تھے: ﴿اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَمِنَ الْعَمَلِ مَا

تَرْضَى، اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِرْ عَنَّا بُعْدَهُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْتَظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ» ”اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، پاک ہے وہ جس نے اسے ہمارے لیے مسخر کر دیا، حالانکہ ہم اسے ملنے والے نہیں تھے اور یقیناً ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ اے اللہ! ہم اپنے اس سفر میں تجھ سے نیکی اور تقویٰ کا سوال کرتے ہیں اور اس عمل کا جسے تو پسند کرے سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ! ہمارا یہ سفر ہم پر آسان فرمادے اور ہم سے اس کی دوری کم کر دے۔ اے اللہ! تو ہی سفر میں ساتھی اور گھر والوں میں نائب ہے۔ اے اللہ! میں تجھ سے سفر کی مشقت سے اور مال اور اہل میں منظر کے غم سے اور ناکام لوٹنے کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔“ اور جب رسول اللہ ﷺ سفر سے واپس آتے تو یہی دعا پڑھتے، البتہ یہ الفاظ زیادہ کہتے: «آئِبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ» ”ہم واپس لوٹنے والے، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے اور اپنے رب ہی کی حمد کرنے والے ہیں۔“ [مسلم، کتاب الحج، باب استحباب الذکر إذا ركب ..... : ۱۳۴۲]

نوح علیہ السلام کو سوار ہو کر یہ دعا پڑھنے کا حکم ہوا: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَفَّ عَنَّا الْكَافِرِينَ﴾ [المؤمنون : ۲۸] ”سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی۔“ اور انھوں نے یہ کہہ کر ساتھیوں کو کشتی میں سوار ہونے کا حکم دیا: ﴿يَسْرِعُ اللَّهُ مَجْرَتَهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَعَفُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [هود : ۴۱] ”اللہ کے نام کے ساتھ اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا ہے۔ بے شک میرا رب یقیناً بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔“ ظالم لوگوں سے نجات پر اللہ کی حمد کا حکم اس لیے دیا کہ وہ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بے شمار اذیتوں کا نشانہ بناتے تھے۔ اس کے علاوہ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا ان میں رہنا، ان کے کفر و شرک، نجس اور غلیظ کاموں کو دیکھنا بجائے خود شدید تکلیف دہ تھا۔ اب ان سے نجات ملی، الگ رہنے کی جگہ ملی، اپنا ماحول اور اپنی مجلس بنی تو اس پر شکر ادا کرنے کا حکم ہوا۔

اسی لیے مسلمان کو دعوت یا جہاد کے مقصد کے بغیر کفار میں رہائش رکھنا حرام ہے، کیونکہ مسلسل کفر و شرک اور بدکاری و بے حیائی کا ارتکاب دیکھ دیکھ کر یا تو ہمیشہ شدید تکلیف میں رہے گا یا اس کی اپنی غیرت و حمیت بھی ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ اگر ایسی جگہ رہتا ہے تو وہاں سے ہجرت کا حکم ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں ہر اس مسلمان سے بری ہوں جو مشرکوں کے درمیان رہتا ہے۔“ [أبو داؤد، کتاب الجہاد، باب النهي عن قتل ..... : ۲۶۴۵]

سیدنا نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کو وعظ، سورہ شعراء کی روشنی میں

توں کی پوجا پاٹ شروع ہونے کے بعد نوح علیہ السلام پہلے رسول تھے جنہیں اہل زمین کی طرف بھیجا گیا۔

﴿كَذَبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ۚ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ۖ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَأَطِيعُوا أَمْرِي ۖ وَأَطِيعُوا أَمْرَ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَأَطِيعُوا أَمْرِي ۖ﴾

[الشعراء: ۱۰۵ تا ۱۱۰]

”نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ جب ان سے ان کے بھائی نوح نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں؟ بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ پس اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ اور میں اس پر تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، میری اجرت تو رب العالمین ہی کے ذمے ہے۔ پس اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، اس لیے کہ تمام انبیاء و رسل کی دعوت ایک تھی۔ سب نے شرک کی نفی کی اور لوگوں کو توحید کی طرف بلایا۔ اس لیے جس نے ایک نبی کو جھٹلایا اس نے گویا تمام انبیاء کو جھٹلایا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، کیا تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا کہ بتوں کی پرستش کرتے اور اس کے رسول کو جھٹلاتے ہو؟ اللہ نے مجھے تمہارے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اور جو کچھ مجھے بذریعہ وحی بتلایا جاتا ہے وہ میں پوری امانت کے ساتھ تم تک پہنچاتا ہوں۔ اس لیے اللہ کے عذاب سے ڈرو، کفر کی راہ اختیار نہ کرو، میری تکذیب نہ کرو اور جن باتوں کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں ان پر عمل کرو۔ اللہ پر ایمان لے آؤ، شرک کرنا چھوڑ دو اور اللہ کے نازل کردہ دین کے مطابق زندگی گزارو۔ میں جو تمہیں اللہ کے دین کی تبلیغ کرتا ہوں تو اس کی میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ میں اپنے اجر و ثواب کی امید اللہ تعالیٰ سے رکھتا ہوں، اس لیے اللہ کے عذاب سے ڈرو اور میری بات مانو۔

قوم نوح کا جواب اور طبقاتی کشمکش

سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کی اس نصیحت کو قبول کرنے کے بجائے آپ پر ایمان لانے سے انکار کر دیا:

﴿قَالُوا أَنْتُمْ مِنْ لَكُمْ وَابْتَعَكَ الْأُكْدُلُونَ ۖ قَالَ وَمَا عَلَيْنِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۖ إِنْ حَسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ۖ وَمَا أَنَا بِطَارِدٍ الْمُؤْمِنِينَ ۖ إِنَّ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ۖ﴾ [الشعراء: ۱۱۱ تا ۱۱۵]

”انہوں نے کہا کیا ہم تجھ پر ایمان لے آئیں، حالانکہ تیرے پیچھے وہ لوگ لگے ہیں جو سب سے ذلیل ہیں۔ اس نے کہا اور مجھے کیا علم کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں۔ ان کا حساب تو میرے رب ہی کے ذمے ہے، اگر تم سمجھو۔ اور میں ایمان والوں کو نکال دینے والا نہیں ہوں۔ میں نہیں ہوں مگر ایک کھلم کھلا ڈرانے والا۔“

قوم نوح نے جواب دیا کہ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے، نہ تمہاری پیروی کریں گے اور نہ تم پر ایمان لانے والے ان گھٹیا لوگوں کو اپنے لیے نمونہ قرار دیں گے جنہوں نے تمہارا اتباع و تصدیق کی ہے، کیونکہ وہ تو ہمارے ذلیل لوگ ہیں۔ ان کے نزدیک عزت و شرف کا معیار مال و جاہ تھا نہ کہ بلند کردار اور اعلیٰ اخلاق۔ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے کہ مال و دولت

والے دنیا داروں نے اللہ کے دین اور بلند اخلاق و کردار کی پروا نہ کی اور غریبوں اور کمزوروں کو گھٹیا اور رذیل سمجھا۔ حالانکہ انھی کمزوروں نے آگے بڑھ کر اللہ کے دین کو گلے سے لگایا اور اونچے کردار اور اچھے اخلاق کو مال و دولت پر ترجیح دی۔ تاریخ شاہد ہے کہ انبیاء کی پیروی کرنے والے زیادہ تر غریب اور کمزور لوگ ہوتے تھے، جبکہ دولت مند لوگ اپنے کبر و غرور کی وجہ سے پیچھے رہ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ جس دین کا اتباع حقیر و فقیر لوگ کر رہے ہیں، وہ سچا اور برحق دین کیسے ہو سکتا ہے؟

ہمارے نبی ﷺ پر ایمان لانے والے بھی ایسے ہی لوگ تھے۔ حدیث ہرقل میں ہے کہ اس نے ابوسفیان سے سوال کیا: ”اونچے لوگ اس کی پیروی اختیار کر رہے ہیں یا کمزور لوگ؟“ ابوسفیان نے جواب دیا: ”کمزور لوگ۔“ تو ہرقل نے کہا: ”رسولوں کی پیروی کرنے والے یہی لوگ ہوتے ہیں۔“ [بخاری، بدء کتاب الوحي، باب کیف کان بدء الوحي..... : ۷]

کیونکہ مال و جاہ والے لوگوں کو ایمان قبول کرنے میں ان کا مال و جاہ، اپنی عزت اور رتبے کا احساس اور دنیوی مفاد رکاوٹ بن جاتے ہیں، کیونکہ ایمان لانے کی صورت میں انہیں حکم منوانے کے بجائے حکم ماننا پڑتا ہے، جب کہ کمزور لوگ ان رکاوٹوں سے آزاد ہوتے ہیں۔ اس مکالمے میں نبی ﷺ کے لیے بھی تسلی ہے، کیونکہ آپ کی قوم کے لوگ بھی اللہ کے فضل کے مستحق مال داروں ہی کو سمجھتے تھے۔ ان کی نظر میں رسول اللہ ﷺ کے بجائے مکہ یا طائف کے کسی مال دار سردار کو نبوت ملنی چاہیے تھی، سورہ زخرف میں ہے: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ﴾ [الزخرف: ۳۱] ”اور انھوں نے کہا یہ قرآن ان دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہ کیا گیا؟“

جب سرداران قوم نے نوح علیہ السلام کے پیروکاروں کو ذلیل قرار دیا تو اس پر نوح علیہ السلام نے سرداران قوم کو جواب دیتے ہوئے فرمایا: مجھے تو اللہ کا راستہ بتانے سے غرض ہے نہ کہ ان کے پیشوں سے۔ وہ کمائی کے لیے جو بھی کام کریں یا جو بھی پیشہ اختیار کریں، اگر وہ جائز ہے تو وہ اپنے ایمان دار ہونے کی وجہ سے ان مغرور مال داروں سے افضل ہیں جو اللہ کی نافرمانی پر تلے ہوئے ہیں۔ یا مطلب یہ ہے کہ میں کیا جانوں کہ ان کے عمل کیسے ہیں، مجھے تو ظاہری ایمان کو دیکھنا ہے۔ ان کی نیتوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وہی ان کا حساب کرے گا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں، یہاں تک کہ وہ شہادت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اگر وہ یہ کام کریں تو انھوں نے اپنے خون اور اپنے مال مجھ سے محفوظ کر لیے مگر اسلام کے حق کے ساتھ اور ان کا حساب اللہ پر ہے۔“ [بخاری، کتاب الايمان، باب فلان تابوا و اقاموا

قوم کی دھمکی

سیدنا نوح علیہ السلام کی ان باتوں کے جواب میں قوم کے سرداروں نے انھیں دھمکی دیتے ہوئے کہا:

﴿قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَنُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ﴾ [الشعراء: ۱۱۶]

”انھوں نے کہا اے نوح! یقیناً اگر تو باز نہ آیا تو ہر صورت سنگسار کیے گئے لوگوں سے ہو جائے گا۔“

نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کی یہ گفتگو دو چار مواقع کی بات نہیں بلکہ ان کے ساتھ ان کی قوم کی یہ کش مکش ساڑھے نو سو (۹۵۰) برس جاری رہی۔ جیسے جیسے آپ دعوت کے کام میں آگے بڑھتے گئے وہ بدی میں آگے بڑھتے گئے۔ آخر کار تمام ظالم و جابر لوگوں کی طرح، جو دلیل میں لاجواب ہو کر دھمکیوں اور تشدد پر اتر آتے ہیں، نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ آئندہ اگر تم اپنی دعوت سے باز نہ آئے تو ہم پتھر مار مار کر تمہیں ختم کر دیں گے، جیسا کہ ہمیشہ سے کافر و مشرک قوموں کا شیوہ رہا ہے کہ جب انھیں اپنے دعویٰ کی صداقت کے لیے کوئی دلیل و حجت نہ ملی تو وہ متکبرانہ انداز گفتگو اور دھمکی پر اتر آئے۔ انھوں نے کہا اے نوح! اگر تم نے ہمارے دین کی عیب جوئی اور ہمارے معبودوں کو برا کہنا بند نہ کیا تو ہم تمہیں پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیں گے۔

نوح علیہ السلام کی بددعا

قوم کی ان دھمکیوں کے جواب میں نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی:

﴿قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّابُونَ ﴿۱۱۷﴾ فَاصْحَرْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ قَتْلًا وَنَجْنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾

[الشعراء: ۱۱۷، ۱۱۸]

”اس نے کہا اے میرے رب! بے شک میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا۔ پس تو میرے درمیان اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے، کھلا فیصلہ اور مجھے اور میرے ساتھ جو ایمان والے ہیں، انھیں بچالے۔“

نوح علیہ السلام نو سو پچاس سال تک اپنی قوم کو دعوت تو حید دیتے رہے، لیکن ظالم قوم اپنے کفر و شرک پر مصر رہی تو بالآخر انھوں نے اپنے رب سے مناجات کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے رب! میری قوم نے مجھے یکسر جھٹلا دیا ہے، اب ان کی اصلاح کی کوئی امید باقی نہیں رہی۔ اس لیے میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے اور مجھے اور میرے اہل ایمان ساتھیوں کو اس عذاب سے بچالے جس کے ذریعے سے تو ظالموں کو ہلاک کرے گا۔

قوم نوح کی ہلاکت

سیدنا نوح علیہ السلام کی اس بددعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے کفار کو عذاب سے دو چار فرمایا اور نوح علیہ السلام اور اہل ایمان کو اس

عذاب سے محفوظ رکھا:

﴿فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ ۗ ثُمَّ أَعْرَفْنَا عُودَ الْبَاقِينَ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ۗ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝﴾ [الشعراء: ۱۱۹ تا ۱۲۲]

”تو ہم نے اسے اور ان کو جو اس کے ساتھ بھری ہوئی کشتی میں تھے، بچالیا۔ پھر اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ بے شک اس میں یقیناً ایک نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اور بلاشبہ تیرا رب، یقیناً وہی سب پر غالب، نہایت رحم والا ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی۔ انھیں اور ان لوگوں کو نجات دے دی جو کشتی میں سوار ہو گئے تھے جبکہ باقی تمام لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے اس واقعہ سے بہت سی نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں، جن سے قوم نوح نے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا، اسی لیے ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لائے۔

سورہ صافات میں سیدنا نوح علیہ السلام کی فریاد اور آپ کی قوم کی تباہی کا ذکر

اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی فریاد قبول کر کے مومنوں کی نجات اور منکروں کی تباہی کا سامان کر دیا۔ ارشاد فرمایا:

﴿وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحًا فَلَنَعْمَ الْمُجِيبُوْنَ ۗ وَنَجَّيْنَاهُ وَآهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ۗ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِيْنَ ۝﴾

[الصافات: ۷۵ تا ۷۷]

”اور بلاشبہ یقیناً نوح نے ہمیں پکارا تو یقیناً ہم اچھے قبول کرنے والے ہیں۔ اور ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بہت بڑی مصیبت سے نجات دی۔ اور ہم نے اس کی اولاد ہی کو باقی رہنے والے بنا دیا۔“

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ ان کی قوم نے ان کی تکذیب کی اور طویل مدت تک دعوت دینے کے باوجود ان میں سے بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے تھے۔ آپ ان میں ساڑھے نو سو سال تک رہے تھے، جب ان کی مخالفت طویل اور تکذیب بہت شدید ہو گئی تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، اس لیے کہ ہمارے علاوہ کوئی کسی پریشان حال کی پکار نہیں سن سکتا اور انھیں اور ان کے خاندان والوں کو، ان کی بیوی اور بیٹے کے سوا طوفانِ عظیم سے بچالیا اور ان کی نسلوں کو دنیا میں باقی رکھا۔ چنانچہ قوم نوح کی ہلاکت کے بعد دوبارہ پوری دنیا نوح کی اولاد سے آباد ہوئی۔

نوح علیہ السلام پر اللہ کا انعام اور منکرین پر عذاب الہی

سیدنا نوح علیہ السلام کی بددعا کی قبولیت ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کے حوالے سے فرمایا:

﴿وَتَرْكُنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ۗ سَلَّمَ عَلَى نُوْحٍ فِي الْعَالَمِيْنَ ۗ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ۗ اِنَّكَ مِنْ عِبَادِنَا

المُؤْمِنِينَ ۝ لَمَّا أَخْرَفْنَا الْأَعْرَابِينَ ﴿۱۷۸﴾ [الصفات: ۸۲ تا ۸۷]

”اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں اس کے لیے باقی رکھا۔ (یہ کہنا) کہ نوح پر تمام جہانوں میں سلام ہو۔ بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں سے تھا۔ پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا۔“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد آنے والی قوموں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا کہ سب ان کا نام عزت و احترام سے لیتے ہیں اور ان کے لیے سلامتی و رحمت کی دعا کرتے ہیں، تو قیامت تک ان کا ذکر خیر سب قوموں میں باقی رہے گا، پھر فرمایا کہ ہم عمل صالح کرنے والوں کو ایسا ہی بدلا دیتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کا عمل صالح یہ تھا کہ انھوں نے اللہ کا کلمہ بلند کرنے کی ہر ممکن کوشش کی اور اپنی قوم کو ساڑھے نو سو سال تک اللہ کے دین کی طرف بلاتے رہے۔

ساڑھے نو سو سال دعوت دیتے رہنا اور قوم کی ہٹ دھرمی کا تذکرہ

سیدنا نوح علیہ السلام اپنی قوم کو ساڑھے نو سو سال تک تبلیغ کرتے رہے لیکن ان کی قوم نے ہٹ دھرمی اختیار کیے رکھی۔ نوح کی دعوت اور قوم کے طرز عمل کو اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں بیان فرمایا:

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ۝ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ [العنكبوت: ۱۴، ۱۵]

”اور بلاشبہ یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں پچاس کم ہزار برس رہا، پھر انھیں طوفان نے پکڑ لیا، اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ پھر ہم نے اسے بچالیا اور کشتی والوں کو بھی اور اسے جہانوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔“

اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور رسول محمد ﷺ کو تسلی دیتے ہوئے سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا کہ ہم نے انھیں ان کی قوم کے لیے نبی بنا کر بھیجا، وہ انھیں ساڑھے نو سو سال تک توحید کی دعوت دیتے رہے، لیکن انھوں نے ان کی دعوت قبول نہیں کی اور اپنے بتوں و ذ، سواع، یعوث، یعوق اور نسر وغیرہ کی پرستش کرتے رہے۔ بالآخر نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب! میں مغلوب ہوں، تو میری مدد فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انھیں اور ان کے مسلمان ساتھیوں کو بچالیا، جبکہ کافروں کو طوفان میں ہلاک کر دیا اور دنیا والوں کے لیے انھیں نشانِ عبرت بنا دیا۔

سیدنا نوح علیہ السلام کی دعوت پر قوم کا طرز عمل

سیدنا نوح علیہ السلام کی دعوت کو قوم نے قبول کرنے کے بجائے نوح علیہ السلام کو دیوانہ اور مجنون کہا اور گالیاں دیں، فرمایا:

﴿ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ ۖ فَقَدَّامَا رَبِّنَا إِلَىٰ مَغْلُوبٍ فَأَنْتَهَرَ ۖ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ ۖ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ۖ وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسْرٍ ۖ فَجَرَيْنَا بِأَعْيُنِنَا جَزَاءَ لِبَنٍ كَانَ كُفِرَ ۖ وَلَقَدْ كُرَّرْهَا آيَةً ۖ فَهَلْ مِنْ مُّذَكِّرٍ ۖ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرٍ ۖ ﴾

[القمر : ۹ تا ۱۶]

”ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا تو انھوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور انھوں نے کہا دیوانہ ہے اور جھڑک دیا گیا۔ تو اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک میں مغلوب ہوں، سو تو بدلا لے۔ تو ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے، ایسے پانی کے ساتھ جو زور سے برسنے والا تھا۔ اور زمین کو چشموں کے ساتھ پھاڑ دیا، تو تمام پانی مل (کر ایک ہو) گیا، اس کام کے لیے جو طے ہو چکا تھا۔ اور ہم نے اسے تختوں اور میٹھوں والی (کشتی) پر سوار کر دیا۔ جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی، اس شخص کے بدلے کی خاطر جس کا انکار کیا گیا تھا۔ اور بلاشبہ یقیناً ہم نے اسے ایک نشانی بنا کر چھوڑا، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ پھر میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا تھا؟“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل قریش سے پہلے قوم نوح کے رسول نوح علیہ السلام کی تکذیب کی۔ انھیں پاگل کہا، سب و شتم کیا اور مختلف قسم کی ایذا رسانیوں کے ذریعے سے انھیں دعوت و تبلیغ سے روکا۔ نوح علیہ السلام جب اپنی قوم کی ہدایت سے بالکل مایوس ہو گئے اور کفار کی سرکشی حد سے متجاوز ہو گئی تو نوح علیہ السلام نے ان پر بددعا کر دی۔ انھوں نے اللہ سے کہا کہ اے میرے رب! میری قوم نے اپنے ترمذ و سرکشی کے ذریعے سے مجھے مغلوب و عاجز بنا دیا ہے اور مجھے تبلیغ رسالت سے سختی سے روک دیا ہے، اب تو ہی ان سے نمٹ اور ان پر اپنا عذاب بھیج۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور کفار کو عذاب دینے کے لیے آسمان سے موسلا دھار بارش کے تمام دروازے کھول دیے اور زمین کے ہر گوشے سے اس طرح پانی اہل پڑا کہ گویا ساری زمین چشموں میں بدل گئی۔ دونوں جہت کا پانی قوم نوح کو ہلاک کرنے کے لیے اکٹھا ہو گیا۔

پھر فرمایا کہ نوح علیہ السلام اس کشتی پر سوار ہو گئے جو انھوں نے اسی دن کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشادہ تختوں اور بڑی بڑی کیلوں کی مدد سے بنائی تھی۔ وہ کشتی طوفان میں اللہ کی حفظ و امان میں چلتی رہی اور یہ جو کچھ ہوا ناشکروں کو ان کے کفر کا بدلہ دینے کے لیے ہوا۔ اس لیے کہ نوح علیہ السلام کی بعثت ان کے لیے اللہ کی ایک عظیم نعمت تھی جس کی انھیں قدر دانی کرنی چاہیے تھی، لیکن انھوں نے ناشکری کی تو اللہ نے نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو بچا لیا اور باقی پوری قوم کو طوفان کے ذریعے سے ہلاک کر دیا۔

اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کی ہلاکت کے قصے کو آنے والی نسلوں کے لیے ایک نشانِ عبرت بنا دیا، جس سے لوگوں کو نصیحت

حاصل کرنی چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ جب قوم نوح نے اللہ سے سرکشی کی تو عذاب الہی نے کیسے انہیں گرفت میں لے لیا، یہی حال دیگر کافر و مشرک قوموں کا بھی ہو سکتا ہے۔

سیدنا نوح علیہ السلام کی اپنی قوم کو دعوت، سورہ نوح کی روشنی میں

نوح علیہ السلام نے قوم کو دن رات دعوت توحید پہنچائی۔ انہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلانیں۔ نظام کائنات میں غور و فکر کی دعوت دی مگر قوم نے دعوت حق قبول کرنے کے بجائے دشمنی کی راہ اختیار کی اور اپنے نبی کو سنگین دھمکیاں دیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں اس کا مفصل تذکرہ کیا ہے۔ ہم ذیل میں اس پر چند گزارشات قلم بند کرتے ہیں۔

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [نوح: ۱]

”بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈرا، اس سے پہلے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آجائے۔“

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ اس نے نوح کو ان کی قوم پر رحم کرتے ہوئے رسول بنا کر مبعوث کیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو دعوت توحید دیں، شرک سے ڈرائیں اور انہیں بتائیں کہ اگر وہ شرک سے باز نہیں آئیں گے تو اللہ کا دردناک عذاب انہیں اپنی گرفت میں لے لے گا۔

﴿كَانَ يَقُولُ لِقَوْمِهِ إِنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا أَمْرِي يُغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ إِنِ اجْتَبَأْتُمْ لَأُبَدِّلَنَّ أَسْمَاءَكُمْ ۖ وَإِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [نوح: ۲ تا ۴]

”اس نے کہا اے میری قوم! بلاشبہ میں تمہیں حکم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ وہ تمہیں تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور ایک مقرر وقت تک تمہیں مہلت دے گا۔ یقیناً اللہ کا مقرر کردہ وقت جب آجائے تو موخر نہیں کیا جاتا، کاش کہ تم جانتے ہوتے۔“

نوح علیہ السلام نے اپنے رب کے حکم کی فوراً تعمیل کی اور اپنی قوم سے کہا کہ میں اللہ کی جانب سے تمہیں کفر و شرک سے پوری صراحت کے ساتھ ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، میری دعوت واضح ہے اور اللہ کے عذاب سے تمہیں کیسے نجات ملے گی، وہ بھی میں تمہیں صراحت کے ساتھ بتا دینا چاہتا ہوں۔

میری دعوت یہ ہے کہ تم سب صرف اللہ کی بندگی کرو۔ اس کی عبادت میں غیروں کو شریک نہ بناؤ اور ہر حال میں اس سے ڈرتے رہو۔ جس کام کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں اور جس سے منع کرتا ہوں، ان سب میں میری اطاعت کرو۔ اگر تم میری دعوت قبول کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں تمہاری مقرر عمر تک زندہ رہنے دے گا، یعنی عذاب دینے میں جلدی نہیں کرے گا۔ یاد رکھو کہ جب تمہارے عذاب کا وقت آجائے گا تو اسے نالا نہیں

جائے گا۔ کاش! تم ان باتوں کو سمجھتے تو اللہ کی طرف رجوع کرتے۔ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے اور اس سے مغفرت طلب کرتے۔

نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کا شکوہ کرنا

سیدنا نوح علیہ السلام کے اپنی قوم کو مسلسل دعوت دینے کے باوجود جب ان کی قوم نے دعوت حق کو قبول کرنے سے اعراض کیا تو سیدنا نوح علیہ السلام نے ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا:

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَبِيًّا ۖ وَ نَهَارًا ۖ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا ۖ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَعْشَوْا شِيَابَهُمْ ۖ وَأَصْرُوا وَاسْتَكْبَرُوا ۖ وَاسْتَكْبَرُوا ۖ ﴾ [نوح: ۷۵ تا ۷۸]

”اس نے کہا اے میرے رب! بلاشبہ میں نے اپنی قوم کو رات اور دن بلایا۔ تو میرے بلانے نے دور بھاگنے کے سوا ان کو کسی چیز میں زیادہ نہیں کیا۔ اور بے شک میں نے جب بھی انہیں دعوت دی، تاکہ تو انہیں معاف کر دے، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیں اور اپنے کپڑے اوڑھ لیے اور اڑ گئے اور تکبر کیا، بڑا تکبر کرنا۔“

نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ سیکڑوں برس کی تبلیغ کے باوجود جب چند اشخاص کے علاوہ کسی نے ایمان قبول نہ کیا اور نوح علیہ السلام ان سے ہر طرح سے مایوس ہو گئے تو تب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ درخواست پیش کی۔ نوح علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب! میں نے اپنی قوم کو رات دن دعوت دی، یعنی کوئی وقت نہیں چھوڑا جس میں دعوت نہ دی ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے جتنا لمبا عرصہ مسلسل دعوت میں گزارا اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، مگر ان کی قوم کی نفرت اور تکبر بڑھتا ہی گیا۔ وہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ڈال لیتے تاکہ حق کی آواز کہیں ان پر اثر انداز نہ ہو جائے اور اس دعوت سے شدید نفرت کی وجہ سے اپنے چہروں پر کپڑے ڈال لیتے تاکہ نوح علیہ السلام کی ان پر نگاہ نہ پڑے۔ انہوں نے محض عناد کی وجہ سے اپنے کفر و شرک پر اصرار کیا اور حق کا انکار کر دیا اور یہی تکبر ہے، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”وہ شخص جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو جنت میں داخل نہیں ہو گا۔“ ایک شخص نے عرض کی، اے اللہ کے رسول! بے شک آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو اور اس کی جوتی اچھی ہو (تو کیا یہ بھی تکبر ہے)؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، (یہ تکبر نہیں) تکبر تو حق بات کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔“ [مسلم، کتاب الایمان، باب تحریم الکبر و بیانہ: ۹۱]

سیدنا نوح علیہ السلام کی دعوت کی متنوع جہات

سیدنا نوح علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی اے اللہ! میں نے ہر طریقے سے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ میں نے انھیں اعلانیہ دعوت بھی دی ہے اور تنہائی میں بیٹھ کر بھی سمجھایا ہے۔ اسی طرح تجھ سے استغفار کرنے کے نتیجے میں ہونے والے انعامات کا تذکرہ بھی کیا ہے:

﴿ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جَهَارًا ۖ ثُمَّ إِنِّي أَغْلَقْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ۖ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ۖ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ۖ وَيُمِدُّكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّةٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا﴾

[نوح: ۸ تا ۱۲]

”پھر بے شک میں نے انھیں بلند آواز سے دعوت دی۔ پھر بے شک میں نے انھیں کھلم کھلا دعوت دی اور میں نے انھیں چھپا کر دعوت دی، بہت چھپا کر۔ تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگ لو، یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر بہت برستی ہوئی بارش اتارے گا۔ اور وہ مالوں اور بیٹوں کے ساتھ تمھاری مدد کرے گا اور تمھیں باغات عطا کرے گا اور تمھارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔“

میرے پروردگار! میں نے انھیں برملا توحید کی دعوت دی اور شرک سے روکا۔ میں نے ان کے ساتھ دعوت کے مختلف اسالیب اختیار کیے، کبھی سب کو اکٹھا کر کے اپنی دعوت کا اعلان کیا اور کبھی ایک ایک سے مل کر تنہائی میں ان کے سامنے اپنی دعوت رکھی اور ان سے کہا کہ تم لوگ اپنے گزشتہ گناہوں کی صدق دل سے اپنے رب سے مغفرت طلب کرو۔ وہ اپنی طرف رجوع کرنے والوں اور اپنے حضور توبہ کرنے والوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو وہ تمھاری زمینوں پر خوب بارش برسائے گا۔ تمھاری کھیتیاں لہلہا اٹھیں گی۔ خوب اناج پیدا ہوگا اور تمھاری روزی میں خوب برکت ہوگی۔ وہ تمھارے مال اور اولاد میں برکت دے گا اور تمھیں باغات دے گا اور ان باغوں اور کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے نہریں جاری کر دے گا۔

خالق کی عظمت کا خیال نہ کرنے پر تعجب

سیدنا نوح علیہ السلام نے اللہ کے انعامات کا ذکر کرنے کے بعد قوم کو جھنجھوڑتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کی، فرمایا:

﴿مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ۖ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا﴾ [نوح: ۱۳، ۱۴]

”تمھیں کیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت سے نہیں ڈرتے۔ حالانکہ یقیناً اس نے تمھیں مختلف حالتوں میں پیدا کیا۔“

نوح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کی تمام نصیحتوں کا ان کی قوم پر کوئی مثبت اثر نہیں پڑ رہا، تو اندازِ سخن بدلتے ہوئے

کہا کہ تمھیں کیا ہے کہ اپنے بتوں کی عظمت تو تمھارے دل میں بہت ہے مگر تم اللہ کی عظمت کا عقیدہ نہیں رکھتے؟

حقیقت حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے دلائل خود تمہاری ذات میں موجود ہیں، اس نے تمہیں مختلف اطوار میں پیدا فرمایا ہے۔ پہلے مٹی، پھر نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، پھر ہڈیاں، پھر ان پر گوشت، پھر بہترین شکل و صورت کا انسان، جس کا ہر روز نئے سے نیا طور (انداز) ہوتا ہے، بچپن، جوانی، بڑھاپا، پھر موت، اتنے اطوار کے بعد دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟! اگر تم ایسے خالق کی عظمت کا خیال نہ کرو اور اس کے حضور پیش ہونے کو مجال سمجھتے رہو تو کتنے تعجب کی بات ہے۔

اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی پر مزید دلائل

﴿أَلَمْ تَرَ أَنزَلْنَا نُورًا ۖ وَجَعَلْنَا الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا ۖ وَجَعَلْنَا الشَّمْسَ سِرَاجًا ۖ
وَاللَّهُ الْكَبِيرُ ۚ وَمِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ۖ لَكُمْ يَحْيَا ۚ وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ۖ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ
سَاطَأً ۖ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا ۖ فِجَاجًا ۖ﴾ [نوح: ۱۵ تا ۲۰]

”اور اس نے ان میں چاند کو نور بنایا اور سورج کو چراغ بنا دیا۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ کس طرح اللہ نے سات آسمانوں کو اوپر تلے پیدا فرمایا۔ اور اللہ نے تمہیں زمین سے اگایا، خاص طریقے سے اگانا۔ پھر دوبارہ وہ تمہیں اس میں لوٹائے گا اور تمہیں نکالے گا، خاص طریقے سے نکالنا۔ اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو ایک فرش بنا دیا۔ تاکہ تم اس کے کھلے راستوں پر چلو۔“

نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی پر ارض و سما اور شمس و قمر کی تخلیق سے استدلال کرتے ہوئے کہا، لوگو! کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح آسمانوں کو ایک دوسرے کے اوپر پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ماہتاب کو آسمان دنیا میں رکھا ہے، جس کی روشنی سے زمین روشن رہتی ہے، جبکہ آفتاب کو اہل زمین کے لیے چراغ کی حیثیت دی ہے، تاکہ لوگ دن کی روشنی میں حصول معاش کی کوشش کریں۔

اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین سے اگایا ہے، یعنی تمہاری اصل مٹی ہے۔ آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے اور نطفہ بھی اس غذا سے تیار ہوتا ہے جو مٹی میں سے پیدا ہوتی ہے۔ تمہاری نشوونما ہوتی ہے، پھر مر جاتے ہو تو اسی میں دفن کر دیے جاتے ہو اور جب قیامت آئے گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ کر کے دوبارہ اسی مٹی سے باہر نکالے گا۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم سے فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو فرش کی مانند برابر بنایا ہے تاکہ تم اس پر زندگی گزار سکو اور اس میں بنے ہوئے کشادہ راستوں پر آسانی چل سکو۔ اگر اللہ زمین کو برابر نہ بناتا تو اس پر زندگی گزارنا ناممکن ہوتا، بھیتی باڑی کرنا، پودے لگانا، مکانات تعمیر کرنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنا اور انسانی زندگی کے دیگر وسائل کو زیر استعمال لانا ناممکن ہوتا۔

نوح علیہ السلام کا اپنے رب کے پاس شکوہ

سیدنا نوح علیہ السلام کی تمام تر تدابیر کے باوجود جب قوم نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو نوح علیہ السلام اللہ کے سامنے شکوہ کناں ہوئے:

﴿ قَالَ نُوحُ رَبِّ اِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَّمْ يَزِدْهُ مَالًا وَوَلَدًا اِلَّا خَسَارًا ۝ وَكَفَرُوا بَعَثْنَا كُتٰبًا ۙ﴾

[نوح: ۲۱، ۲۲]

”نوح نے کہا اے میرے رب! بے شک انھوں نے میری بات نہیں مانی اور اس کے پیچھے چل پڑے جس کے مال اور اولاد نے خسارے کے سوا اس کو کسی چیز میں زیادہ نہیں کیا۔ اور انھوں نے خفیہ تدبیر کی، بہت بڑی خفیہ تدبیر۔“

یہ نوح علیہ السلام کی دوسری شکایت ہے کہ اے میرے رب! انھوں نے میرا کہنا نہیں مانا اور ان سرداروں اور مال داروں کے پیچھے لگ گئے جنھیں تو نے مال اور اولاد عطا فرمائی، مگر وہ مال و اولاد انھیں کوئی فائدہ پہنچانے کے بجائے ان کے لیے اور زیادہ خسارے کا باعث بن گئے، کیونکہ اس مال و اولاد کے غرور ہی کی وجہ سے انھوں نے حق کو ٹھکرایا اور اسی مال و اولاد کو اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی دلیل کے طور پر پیش کر کے قوم کو بہکایا اور یہی مال خرچ کر کے لوگوں کو اللہ کی راہ سے ہٹایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں کافروں کو جتنا مال و اولاد یا نعمتیں ملیں درحقیقت ان کے لیے عذاب ہی کا سامان ہے، کیونکہ اس سے وہ مزید غفلت و سرکشی اختیار کر کے جہنم کا ایندھن بنتے ہیں۔

انھوں نے بہت ہی بڑی بڑی خفیہ تدبیریں کیں۔ ”مکتوا“ جنس ہے، اس سے صرف ایک ہی مکر مراد نہیں۔ یہ اسی قسم کے حربے تھے جو ہمیشہ کسی قوم کے چودھری اور مال دار لوگ اپنے اقتدار کی خاطر اہل حق کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ قرآن میں ان میں سے کئی حربے مذکور ہیں، مثلاً یہ کہ اگر نوح (علیہ السلام) اللہ کا نبی ہوتا تو فرشتہ ہوتا، یہ تو ہمارے جیسا انسان ہے۔ اس کے پیروکار بچ لوگ ہیں، اگر یہ رسول ہوتا تو اس کے پاس خزانے ہوتے۔ بڑے بڑے لوگ اس کے ساتھ ہوتے۔ یہ غیب جانتا ہوتا۔ یہ تو بس سرداری چاہتا ہے، یہ دیوانہ ہے وغیرہ۔

قوم نوح کے بت اور دنیا میں بت پرستی کا آغاز

سرداران قوم نوح نے نوح علیہ السلام کی دعوت توحید پر لبیک کہنے کے بجائے اپنے عوام کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ تم ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا۔ قرآن مجید ان کے اس کلام کو نقل کرتا ہے:

﴿ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ۙ﴾ [نوح: ۲۳]

”اور انھوں نے کہا تم ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا اور نہ کبھی ود کو چھوڑنا اور نہ سواع کو اور نہ یغوث اور یعوق اور نسر کو۔“

قوم کے ان سرغنوں نے عوام الناس کو شرک پر ابھارتے ہوئے کہا کہ جن معبودوں کی ہمارے اور آپ کے آباء

پرستش کرتے آئے ہیں، انھیں ہرگز نہ چھوڑو اور ان کی عبادت پر سختی کے ساتھ جسے رہو۔ تم لوگ اپنے معبودوں و، سواع، یغوث، یعوق اور نسر کو کسی حال میں فراموش نہ کرو۔ سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ جو بت سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم میں پوجے جاتے تھے، بعد میں انھی کی عرب کے ہاں عبادت ہونے لگی، چنانچہ و، دومۃ الحدیدل میں بنو کلب کا بت تھا۔ سواع، بنو ہذیل کا اور یغوث مراد قبیلے کی شاخ بنو غطفیف کا بت تھا جو وادی جرف میں قوم سبا کے پاس رہتے تھے۔ یعوق، بنو ہمدان کا بت تھا اور نسر کی قوم حمیر عبادت کرتی تھی جو ذوالکراع کی اولاد سے تھے۔ یہ پانچوں بت و، سواع، یغوث، یعوق اور نسر قوم نوح کے نیک لوگوں کے نام تھے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے قوم کے دلوں میں بات ڈالی کہ ان کی مجالس میں جن میں وہ بیٹھا کرتے تھے ان کے مجتہ سے نصب کر دو اور ان کے نام پر ان کے نام رکھ دو۔ انھوں نے ایسے ہی کیا اور ان کی عبادت نہیں کی جاتی تھی، یہاں تک کہ جب وہ نسل فوت ہو گئی اور علم مٹ گیا تو ان کی عبادت شروع ہو گئی۔ [بخاری، کتاب النفسیر، باب ﴿وَدَاوُلَا سَوَاعًا.....﴾ الخ : ۴۹۲۰]

رسول اللہ ﷺ نے امت مسلمہ کو شرک سے بچانے کے لیے ان دروازوں کو بھی بند کرنے کا حکم دیا جہاں سے شرک داخل ہو سکتا ہے۔ قبر پرستی کے فتنے کی ابتدا قبروں پر عمارتیں اور مسجدیں بنانے سے ہوتی ہے، جبکہ بت پرستی کی ابتدا تصویریں اور مجتہ سے بنانے سے۔ اس لیے رسول اللہ ﷺ نے ان دونوں چیزوں سے منع فرمایا اور اونچی قبروں کو دوسری قبروں کے برابر کر دینے اور ہر تصویر مٹا دینے کا حکم دیا۔ ابو الہیاج اسدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کیا میں تمہیں اس کام پر مقرر کر کے نہ بھیجوں جس پر مجھے رسول اللہ ﷺ نے مقرر فرمایا تھا؟ وہ یہ تھا کہ کوئی تصویر نہ چھوڑو مگر اسے مٹا دو اور نہ کوئی اونچی قبر چھوڑو مگر اسے برابر کر دو۔ [مسئلہ، کتاب الجنائز، باب الأمر بتسویۃ القبر : ۱۹۶۹]

نوح علیہ السلام کی اپنی قوم کے لیے بددعا

جب قوم نوح کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو نوح علیہ السلام نے ان کے خلاف بددعا فرمائی:

﴿وَقَدْ أَصَلُوا كَثِيرًا ۖ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا ۝ وَمِمَّا حَطَّيْتَهُمْ أُعْرِفُوا فَأَدْخَلُوا نَارًا ۖ فَلَمَّا يَبْجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا﴾ [نوح : ۲۴، ۲۵]

”اور بلاشبہ انھوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا اور تو ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں نہ بڑھا۔ اپنے گناہوں ہی کی وجہ سے وہ غرق کیے گئے، پس آگ میں داخل کیے گئے، پھر انھوں نے اللہ کے سوا اپنے لیے کوئی مدد کرنے والے نہ پائے۔“

یعنی ان مال داروں اور عیش پرستوں نے اپنی اس گمراہ کن دعوت کے ذریعے سے بہت سوں کو گمراہ کیا ہے۔

نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی سرکشی اور ان کا کفر و شرک اللہ کے سامنے بیان کرنے کے بعد ان پر بددعا بھیج دی اور کہا کہ اے میرے رب! اب تو ان ظالموں کو مزید گمراہ کر دے۔ اس لیے کہ صلاح و تقویٰ کی قابلیت ان کے اندر سے معدوم ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعا قبول کر لی اور ان کی قوم کو طوفان کے ذریعے سے ہلاک کر دیا۔ ان کا یہ انجام ان گناہوں کی وجہ سے ہوا جن کے انجام بد سے نوح علیہ السلام نے ان کو ڈرایا تھا، لیکن انہوں نے ان کی ایک نہ مانی۔ چنانچہ اللہ کے عذاب نے انہیں گھیر لیا اور سب کے سب ہلاک ہو کر ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہو گئے اور کوئی انہیں اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکا۔

سنتِ الہی کا اتمام اور کافروں پر بددعا کا جواز

چونکہ قوم نوح کے سردار نوح کی دعوت کو قبول کرنے کے بجائے لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، اس لیے سیدنا نوح علیہ السلام نے ان کے خلاف ان الفاظ میں بددعا فرمائی کہ اے اللہ! ان کی زندگی اب لوگوں کی گمراہی کا سبب ہے، اس لیے تو انہیں ہلاک کر دے:

﴿وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيّٰرًا ۝ اِنَّكَ اِنْ تَذَرْنِيْمْ يَضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلَا يَلْدُوْا اِلَّا فٰلَجًا كٰفِرًا﴾ [نوح: ۲۶، ۲۷]

”اور نوح نے کہا اے میرے رب! زمین پر ان کافروں میں سے کوئی رہنے والا نہ چھوڑ۔ بے شک تو اگر انہیں چھوڑے رکھے گا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور کسی نافرمان، سخت منکر کے سوا کسی کو نہیں جنیں گے۔“

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر کیا ہے جس کے سبب طوفان آیا اور تمام اہل کفر ہلاک ہو گئے۔ انہوں نے کہا، اے میرے رب! اب زمین پر کسی بھی کافر کو نہ رہنے دے، اس لیے کہ اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور انہیں توحید کی راہ سے ہٹا کر شرک کی راہ پر لگا دیں گے، پھر ان کی نسل میں بھی کافر و فاجر لوگ ہی پیدا ہوں گے۔ نوح علیہ السلام نے یہ بات اپنی قوم کا طویل تجربہ کرنے کے بعد کہی تھی۔ انہیں ان کے اخلاق و کردار کی پوری خبر تھی اور یقین ہو گیا تھا کہ اب یہ قوم ہرگز نہیں سدھرے گی۔

اللہ کے مومن بندوں کے لیے نوح علیہ السلام کی دعا

سیدنا نوح علیہ السلام نے کافروں کی ہلاکت اور بربادی کی بددعا کے ساتھ مومنوں کے لیے دعا بھی فرمائی:

﴿رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَ لِوَالِدَيَّ وَ لِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيْ مُؤْمِنًا وَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَ النُّؤْمِنَاتِ ۙ وَلَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا تَبٰرًا﴾

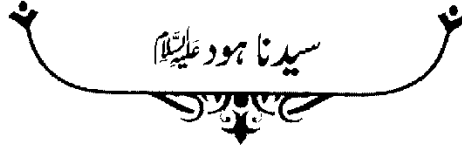
[نوح: ۲۸]

”اے میرے رب! مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور اس کو جو مومن بن کر میرے گھر میں داخل ہو اور ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو اور ظالموں کو ہلاکت کے سوا کسی چیز میں نہ بڑھا۔“

اس آیت میں نوح علیہ السلام کی اس دعائے مغفرت کا ذکر ہے جو انھوں نے اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور ان اہل ایمان کے لیے کی جو عذاب کی پیش گوئی سچ مان کر اس سے بچنے اور کشتی میں سوار ہونے کے لیے ان کے گھر جمع ہو گئے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ انھوں نے پہلے تمام مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی مغفرت کی دعا کی اور کافروں کے لیے مزید ہلاکت کی بددعا کی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نوح علیہ السلام کے والدین موحد تھے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور دعا بھی سکھائی ہے، جو اس آیت میں بیان ہوئی ہے: ﴿مَرْبَّتَنَا اغْفِرْ لَنَا وَلَا تُخَوِّزْنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [الحشر: ۱۰] ”اے ہمارے رب! ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جنہوں نے ایمان لانے میں ہم سے پہلے کی اور ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ جو ایمان لائے، اے ہمارے رب! یقیناً تو بے حد شفقت کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔“

سیدنا نوح علیہ السلام کی وفات اور بیٹے کو وصیت

سیدنا عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک بدو آیا، اس نے سیمان (شام کے ایک شہر) کا بنا ہوا جبہ پہنا ہوا تھا۔ جس کو ریشم کے بنے ہوئے بٹن لگے ہوئے تھے۔ اس نے کہا: ”تم لوگوں کا ساتھی (محمد ﷺ) شہسواروں کی اولاد شہسواروں کو (جدی پشتی معزز لوگوں کو) ذلیل کر دینا چاہتا ہے اور گڈریوں کی اولاد گڈریوں کو بلند کر دینا چاہتا ہے۔“ نبی ﷺ نے اس کا جبہ، گریبان سے پکڑ کر فرمایا: ”میں تجھے بے عقولوں کا لباس پہنے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔“ پھر فرمایا: ”جب نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو انھوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا: ”میں تجھے ایک نصیحت کرتا ہوں۔ میں تجھے دو کام کرنے کا حکم دیتا ہوں اور دو کاموں سے منع کرتا ہوں۔ میں تجھے [لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ] اختیار کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں [لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ] رکھا جائے تو (لا الہ الا اللہ) والا پلڑا (زیادہ وزنی ہونے کی وجہ سے) جھک جائے گا۔ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک بند حلقہ بن جائیں تو (لا الہ الا اللہ) انھیں جدا جدا کر دے گا۔ اور میں تجھے [سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ] پڑھنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ یہ ہر مخلوق کی تسبیح ہے اور اسی کی برکت سے ہر مخلوق کو رزق ملتا ہے اور میں تجھے شرک اور تکبر سے منع کرتا ہوں۔“ میں نے عرض کیا: ”اللہ کے رسول! اس شرک سے تو ہم واقف ہیں، لیکن تکبر کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ تکبر ہے کہ کسی کے پاس حلہ (چادروں کا جوڑا) ہو اور وہ اسے پہن لے؟“ فرمایا: ”نہیں!“ میں نے کہا: ”یہ ہے کہ کسی کے پاس سواری کے لیے جانور ہو؟“ فرمایا: ”نہیں!“ میں نے کہا: ”یہ ہے کہ کسی کے دست ہوں جو اس کے پاس بیٹھتے ہوں؟“ فرمایا: ”نہیں!“ میں نے عرض کیا: ”اللہ کے رسول! پھر تکبر ہوتا کیا ہے؟“ فرمایا: ”حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا۔“ [مسند أحمد: ۲/۱۷۰، ح: ۶۵۸۳]

سیدنا ہود علیہ السلام کی بعثت

سیدنا ہود علیہ السلام قبیلہ ”عاد“ سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ ایک عربی قبیلہ تھا جن کی رہائش عمان اور حضرموت کے درمیان ریت کے ٹیلوں والے علاقے (احقاف) میں تھی۔ یہ علاقہ سمندر کے کنارے پر واقع تھا۔ یہ لوگ زیادہ تر لمبے لمبے ستونوں والے خیموں میں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انھیں مضبوط اور قوی اجسام سے نوازا تھا۔ سخت اور بلند و بالا پہاڑوں کو تراش کر خوبصورت محلات تعمیر کرنے میں کوئی ان کا ثانی نہیں تھا۔ ان کی زمینیں سرسبز و شاداب اور ہر قسم کے باغات سے آراستہ تھیں۔ ان کے اکثر قبائل عمان سے حضرموت اور یمن تک پھیلے ہوئے تھے۔ ان کا مسکن یمن تھا جبکہ ان کی اکثر آبادی حضرموت اور یمن کے سواحل کے آس پاس تھی۔ طوفانِ نوح کے بعد سب سے پہلے قوم عاد نے جنھیں ”عاد اولیٰ“ بھی کہا جاتا ہے، بت پرستی اختیار کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ انھوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلا یا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں سیدنا ہود علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا:

﴿وَإِلَىٰ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِيَّاكَ تَعْبُدُونَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنُظَنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۝ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ أَيْدِيكُمْ رِسَالَتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِرٌ أَمِينٌ ۝ أَوْعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ ۖ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصُطَةً ۖ فَادْكُرُوا الْآيَةَ اللَّهُ لَسَّالِكُمْ يُفْلِحُونَ ۝ قَالُوا أَمْحَنَّا لِنُعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ۖ فَأَمِنَّا بِهَا نَعْدًا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ ۖ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءِ سَبَّيْتُمُوهَا ۖ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ۖ فَاانظُرُوا إِلَيَّ مِنَ الْمُنظَرِينَ ۝ فَأَجِيبْنَاهُ وَ الَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ ۝﴾

[الأعراف: ۶۵ تا ۷۲]

”اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو (بھیجا)، اس نے کہا اے میری قوم! اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا

کوئی معبود نہیں، تو کیا تم نہیں ڈرتے؟ اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے جنھوں نے کفر کیا، کہا بے شک ہم یقیناً تجھے ایک طرح کی بے وقوفی میں (بتلا) دیکھ رہے ہیں اور بے شک ہم یقیناً تجھے جھوٹوں میں سے گمان کرتے ہیں۔ اس نے کہا اے میری قوم! مجھ میں کوئی بے وقوفی نہیں اور لیکن میں سارے جہانوں کے رب کی طرف سے ایک رسول ہوں۔ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لیے ایک امانت دار، خیر خواہ ہوں۔ اور کیا تم نے عجیب سمجھا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تم میں سے ایک آدمی پر ایک نصیحت آئی، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور یاد کرو جب اس نے تمہیں نوح کی قوم کے بعد جانشین بنایا اور تمہیں قد و قامت میں زیادہ پھیلاؤ دیا۔ سو اللہ کی نعمتیں یاد کرو، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ انھوں نے کہا، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اس اکیلے اللہ کی عبادت کریں اور انھیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ تو جس کی دھمکی تو ہمیں دیتا ہے وہ ہم پر لے آ، اگر تو بچوں میں سے ہے۔ اس نے کہا یقیناً تم پر تمہارے رب کی طرف سے ایک عذاب اور غضب آپڑا ہے، کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، جن کی کوئی دلیل اللہ نے نازل نہیں فرمائی۔ تو انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے، اپنی رحمت سے نجات دی اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنھوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ایمان والے نہ تھے۔“

ان آیات میں ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ لوگ عاد بن ارم بن عوص بن سام بن نوح کی اولاد سے تھے۔ زبردست جسمانی قوت کے مالک تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ہود علیہ السلام اسی قوم کے ایک شریف خاندان سے تھے، جنھیں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ لیکن جس طرح وہ لوگ جسمانی طور پر بڑے سخت تھے، اسی طرح ان کے دل بھی بہت سخت تھے۔ انھوں نے ہود علیہ السلام کو احمق اور بے وقوف قرار دیا اور جھوٹا بتایا اور ہزار کوششوں کے باوجود راہ راست پر نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے انھیں ہلاک کر دیا۔ قرآن کریم میں کئی جگہ یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انھیں طوفانی ہوا کے ذریعے ہلاک کیا تھا جو آٹھ دن اور سات راتیں مسلسل چلتی رہی تھی۔ وہ آندھی اس قدر تند و تیز تھی کہ جس چیز پر سے گزرتی اسے چورا کر ڈالتی، حتیٰ کہ اس نے انھیں ٹخ ٹخ کر ہلاک کر ڈالا، ان کی لاشیں اس طرح دکھائی دیتیں جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں۔

سیدنا ہود علیہ السلام نے قوم عاد کی اذیتوں پر صبر کیا اور انھیں بتایا کہ مجھ میں بے وقوفی نہیں بلکہ میں تو تمہارے لیے امانت دار اور خیر خواہ ہوں۔ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ سیدنا تمیم داری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”دین خیر خواہی کرنے (کا نام) ہے۔“ ہم نے پوچھا، کس کی خیر خواہی؟ آپ نے فرمایا: ”اللہ کی، اس کی کتاب کی،

اس کے رسول کی، مسلمانوں کے حکمرانوں کی اور عام مسلمانوں کی۔“ [مسلم، کتاب الإیمان، باب بیان أن الدين النصيحة : ۵۵]

سیدنا جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر بیعت کی۔ [بخاری، کتاب الإیمان، باب قول النبی ﷺ : الدين النصيحة : ۵۷۔ مسلم، کتاب الإیمان، باب بیان أن الدين النصيحة : ۵۶]

ان روایات سے پتا چلتا ہے کہ ہر مومن کو خیر خواہ ہونا چاہیے۔

تلخی کا جواب نرمی سے، بدتہذیبی کا جواب اخلاق سے

سیدنا ہود علیہ السلام نے قوم کی سرکشی، تلخی اور بدتہذیبی کا جواب اسی لہجے میں دینے کی بجائے ان کی ایذا دہی پر صبر کیا اور فقط اتنا کہا کہ تم تو محض جھوٹ باندھتے ہو۔

﴿وَإِلَىٰ عَادِ إِنَّا هُمْ هُوْدًا ۖ قَالَ يَقَوْمِ اغْبُدُوا لِلَّهِ مَا لَكُمْ مِنَ الْوَعْدَةِ ۖ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ۗ يَقَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ الَّذِي فَطَرَنِي ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ [ہود : ۵۰، ۵۱]

”اور عادی طرف ان کے بھائی ہود کو (بھیجا)۔ اس نے کہا اے میری قوم! اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تم تو محض جھوٹ باندھنے والے ہو۔ اے میری قوم! میں تم سے اس پر کسی مزدوری کا سوال نہیں کرتا، میری مزدوری اس کے سوا کسی پر نہیں جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ تو کیا تم نہیں سمجھتے؟“

اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی ہدایت کے لیے ہود علیہ السلام کو مبعوث کیا تھا جو انھی میں سے تھے۔ یہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ہود علیہ السلام نے ان سے کہا، اے میری قوم! لوگو! اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے اور تم جو اسے چھوڑ کر بتوں کی پرستش کرتے ہو تو یہ بہت بڑی افترا پردازی ہے، اس لیے کہ اللہ نے تمہیں کبھی نہیں کہا کہ تم اللہ کے بجائے اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کی عبادت کرو اور اے میری قوم! اس دعوت و تبلیغ کے کام پر میں تم سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتا کہ تمہیں شبہ ہو کہ میں کسی دنیاوی غرض کی خاطر تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں۔ میرا اجر تو وہ اللہ دے گا جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ کیا تمہیں اتنی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ میری بے لوث دعوت میری صداقت کی دلیل ہے۔

توبہ و استغفار کے فوائد و ثمرات

سیدنا ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو مزید نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ۔

﴿ وَ يَقَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ ﴾ [ہود: ۵۲]

”اور اے میری قوم! اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، وہ تم پر بادل بھیجے گا، جو خوب برسنے والا ہوگا اور تمہیں تمہاری قوت کے ساتھ اور قوت زیادہ دے گا اور مجرم بنتے ہوئے منہ نہ موڑو۔“

دعوت توحید کے بعد ہود علیہ السلام نے انہیں اللہ کے حضور توبہ و استغفار کی دعوت دی اور کہا کہ اگر تم لوگ شرک سے توبہ کر لو گے اور اللہ کے دین پر عمل پیرا ہو جاؤ گے تو وہ تمہارے کھیتوں اور باغات کے لیے خوب بارش برسائے گا اور مال اور اولاد کے ذریعے تمہاری قوت میں مزید اضافہ کرے گا۔ یہ لوگ کھیتوں اور باغات والے تھے اور بڑی زبردست جسمانی قوت کے مالک تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں کثرتِ باراں اور قوت میں اضافے کا وعدہ کر کے ایمان کی ترغیب دلائی۔ اس کے بعد کہا کہ دیکھو! اگر تم لوگ میری دعوت سے اعراض کرو گے اور اپنے کفر پر اصرار کرو گے تو اللہ کی نگاہ میں تم بڑے مجرموں میں سے ہو جاؤ گے۔

سیدنا ہود علیہ السلام اور قوم عاد کی گفتگو

سیدنا ہود علیہ السلام نے بتوں کی پجاری قوم کو ہر طرح کے دلائل و براہین سے توحید کی دعوت دی اور انہیں ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت پر یکسو کرنے کی کوشش کی مگر بتوں کی پوجا میں غرق اور آباء و اجداد کے رسوم و رواج کی تقلید میں اندھی قوم نے طرح طرح کے دلائل سننے کے باوجود آپ کو جواب دیا:

﴿ قَالُوا يَهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَاتٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ۗ إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ ۗ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ ۚ مَا نَنَا شُرِكُونَ ۗ مِنْ دُونِهِ فَكَيْدُؤُنِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظَرُونَ ﴾ [ہود: ۵۳ تا ۵۵]

”انہوں نے کہا اے ہود! تو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے کر نہیں آیا اور ہم اپنے معبودوں کو تیرے کہنے سے ہرگز چھوڑنے والے نہیں اور نہ کسی طرح تجھ پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم اس کے سوا کچھ نہیں کہتے کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی نے تجھے کوئی آفت پہنچا دی ہے۔ اس نے کہا میں تو اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ بے شک میں اس سے بری ہوں جو تم شریک بناتے ہو۔ اس کے سوا۔ سو تم سب میرے خلاف تدبیر کر لو، پھر مجھے مہلت نہ دو۔“

قوم ہود نے کبر و عناد کی وجہ سے تمام دلائل و براہین کا یکسر انکار کر دیا اور دانستہ جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ اے ہود! چونکہ تم اپنی صداقت پر اب تک کوئی دلیل نہیں پیش کر سکتے، اس لیے ہم صرف تمہاری باتوں میں آ کر اپنے

معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے اور تم پر ایمان نہیں لا سکتے۔ انھوں نے یہ بھی کہا کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تم ہمارے معبودوں کی عیب جوئی کرتے رہتے ہو، اسی لیے ہمارے کسی معبود نے تمہیں جنون میں مبتلا کر دیا ہے، جس کی وجہ سے تم ایسی بہکی بہکی باتیں کرتے ہو۔ ہود علیہ السلام نے انھیں ایسا جواب دیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے ان کافروں کی باتوں کی کوئی پروا نہیں کی اور کہا کہ ان کا اعتماد صرف اللہ پر ہے، وہی ان کی حفاظت کرے گا اور وہ سب مل کر بھی ان کا بال بیکا نہ کر سکیں گے۔ اس کے بعد کہا، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم لوگ بھی گواہ رہو کہ میں تمہارے شرک سے بالکل بری ہوں۔ اب تم لوگ اپنی پوری طاقت لگا لو اور میرے خلاف جو سازش کرنا چاہو کرو اور مجھے کوئی مہلت نہ دو۔

سیدنا ہود علیہ السلام کا کمال توکل

سیدنا ہود علیہ السلام نے قوم کو کہا کہ میں اپنے رب پر توکل کرتا ہوں جو میرا بھی رب ہے اور آپ کا بھی۔

﴿إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّيَ وَرَبِّكُمْ ۚ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هِيَ آخِذَةٌ بِنَاصِيَتِهَا إِن رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾

[ہود: ۵۶]

”بے شک میں نے اللہ پر بھروسا کیا، جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے۔ کوئی چلنے والا (جاندار) نہیں مگر وہ اس کی پیشانی کے بالوں کو پکڑے ہوئے ہے۔ بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔“

ہود علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تو اس اللہ پر بھروسا کر لیا ہے جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ اس لیے تم مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکو گے۔ زمین پر پائے جانے والے ہر ذی روح کا وہی مالک ہے۔ وہ ہر ایک پر قدرت رکھتا ہے، جس طرح چاہتا ہے اس میں تصرف کرتا ہے۔ میرا رب اپنے ملک و سلطنت میں بڑے عدل و انصاف کے ساتھ تصرف کرتا ہے اور میں نے اس کی جناب میں پناہ لے لی ہے۔ وہ ظلم کو گوارا نہیں کرتا ہے اور تم ظالم ہو، اس لیے وہ تمہیں مجھ پر غالب نہیں ہونے دے گا۔

مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شرعی عقیدے اور شرعی احکام میں تمہیں اختیار دیا ہے کہ مانو گے تو انعام پاؤ گے، نہ مانو گے تو مارے جاؤ گے۔ اس پر تم اڑ گئے اور اپنے آپ کو ہر طرح مرضی کا مالک سمجھ لیا۔ سب سے پہلے تو شرعی احکام پر عمل میں اختیار دینے والے مالک کی غداری کر کے اس کی مخلوق کو اس کے شریک بنا بیٹھے، پھر اس کے احکام کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی۔ اس کے رسول کو جھٹلایا۔ یہ نہ سوچا کہ تھوڑا سا اختیار رکھنے کے باوجود صرف تم ہی نہیں بلکہ پوری مخلوق مکمل طور پر اس کی گرفت میں ہے اور اس کی پیشانی کے بال اس نے پکڑ رکھے ہیں۔ وہ اس کی مرضی کے بغیر بل بھی نہیں سکتے۔ اب تم جس طرح شرعی احکام میں اپنا اختیار غلط استعمال کرتے ہوئے اڑ کر کہتے ہو، ہم اللہ کو نہیں مانتے، ہمارا داتا فلاں اور دنگیر فلاں ہے، ہم رسول کو نہیں مانتے، ہمارا سائیں مرشد فلاں ہے، اگر واقعی تم ایسے ہی آزاد ہو تو

ان احکام پر بھی اڑ کر دکھاؤ جن میں وہ ”کُنْ“ کہتا ہے تو وہ فوراً واقع ہو جاتے ہیں۔ جب بیمار ہوتے ہو تو یہ کہہ کر دکھاؤ کہ کوئی ہمیں بیمار نہیں کر سکتا، کوئی ہمیں بوڑھا نہیں کر سکتا، کوئی ہمارے بال سفید نہیں کر سکتا۔ اگر تم اور تمہارے خدا ایسے ہی زبردست ہیں تو اللہ کے حکم سے دل کی حرکت رکنے پر اسے چالو کر کے دکھاؤ۔ اسی طرح موت کے وقت بھی اڑ جاؤ کہ جاؤ ہم نہیں مرتے۔ یا تمہارے شریک کہیں ہم اپنے بندے کو مرنے نہیں دیں گے۔ معلوم ہوا کہ تم اس تھوڑے سے اختیار کے باوجود مکمل طور پر میرے رب کے مکمل قبضے میں ہو، پھر جب خود اس نے مجھے بھیجا ہے اور وہ میرا پشت پناہ ہے اور اسی پر میرا بھروسا ہے، تو مجھے تمہارا کیا ڈر ہے، جاؤ جو مرضی کر لو۔

سیدنا ہود علیہ السلام کی قوم کو وارننگ

سیدنا ہود علیہ السلام نے جب ہر طرح سے تبلیغ کر کے دیکھ لیا اور قوم نے توحید کو قبول نہ کیا تو ہود علیہ السلام نے انہیں وارننگ دیتے ہوئے کہا:

﴿وَإِنْ تَوَلَّوْا فَكُنْ أُولَئِكَ مِمَّا أُرْسِلَتْ بِهِ الْبُرُكُۃُ وَيَتَخَلَّفُ بَنِي قَوْمًا غَيْرُكُمْ، وَلَا تَصْرُوتَهُ سَيِّئًا، إِنْ بَرَيْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ﴾ [ہود: ۵۷]

”پھر اگر تم پھر جاؤ تو بلاشبہ میں تمہیں وہ پیغام پہنچا چکا جسے دے کر مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا ہے۔ اور میرا رب تمہارے سوا کسی اور قوم کو تمہاری جگہ لے آئے گا اور تم اس کا کچھ نقصان نہ کرو گے۔ بے شک میرا رب ہر چیز پر اچھی طرح نگہبان ہے۔“

ہود علیہ السلام نے ان سے مزید کہا کہ میں نے تمہیں دعوت توحید پہنچا دی ہے، اس لیے اگر تم لوگوں نے اعراض سے کام لیا تو اب تمہارے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ہلاک کر دے گا اور کسی دوسری قوم کو لائے گا جو تمہاری اراضی اور اموال کی مالک بن جائے گی اور تمہارے کفر و عناد یا تمہاری ہلاکت سے اللہ کی سلطنت یا حکومت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ جو کچھ نقصان ہوگا تمہارا ہوگا اور میرا رب تو ہر چیز کی نگرانی کر رہا ہے۔ کوئی بھی چیز اس کے احاطہ علم سے باہر نہیں ہے۔ اس لیے تمہارے سارے اعمال اس کی نگاہ میں ہیں اور وہ تمہیں ان کی سزا ضرور دے گا۔

قوم عاد کی تباہی اور مومنوں کی نجات

قوم عاد کی اس سرکشی پر آخر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیج دیا جس سے نافرمان ہلاک ہو گئے اور اہل ایمان کو اللہ نے اپنی رحمت سے نجات دے دی۔

﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَتِنَا ۚ وَ نَجَّيْنَاهُمْ مِّنْ عَذَابِ غَلِيظٍ ۝ وَ تِلْكَ عَادٌ

جَعَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ۝ وَأَتَّبَعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةَ وَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۝ الْآلَانَ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ ۝ أَلَا بُعْدًا لِعَادِ قَوْمِ هُودٍ ﴿ [ہود : ۵۸ تا ۶۰]

”اور جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے ہود کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ہمراہ ایمان لائے تھے، اپنی طرف سے عظیم رحمت کے ساتھ نجات دی اور انہیں ایک بہت سخت عذاب سے بچالیا۔ اور یہ عادت تھے جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر زبردست جابر، سخت عناد والے کے حکم کی پیروی کی۔ اور ان کے پیچھے اس دنیا میں لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی۔ سن لو! بے شک عادت نے اپنے رب سے کفر کیا۔ سن لو! عاد کے لیے ہلاکت ہے، جو ہود کی قوم تھی۔“

اللہ کا عذاب ایک ایسی شدید اور خوفناک آندھی کی شکل میں آیا جس میں کوئی خیر نہیں تھی، جو سات راتیں اور آٹھ دن تک چلتی رہی اور تمام کفار ہلاک ہو گئے۔ اللہ نے ہود علیہ السلام اور ان کے مسلمان ساتھیوں کو بچالیا اور انہیں قیامت کے دن عذاب جہنم سے بھی نجات دے گا۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ یہ لوگ قوم عاد کے نام سے جانے جاتے تھے۔ انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کا ارتکاب کیا تھا اور آفاق میں موجود ان نشانیوں کا انکار کر دیا تھا جو اللہ کی وحدانیت پر دلیل تھیں اور مشرکانہ اعمال میں اپنے ان متکبر سرداروں کی پیروی کی تھی جو اللہ کے بندوں کو رسولوں کی تکذیب پر ابھارتے تھے۔ چونکہ انہوں نے اپنے متکبر و مغرور سرداروں کی پیروی میں کفر و شرک کی راہ اختیار کی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بطور سزا ان پر اس دنیا میں لعنت بھیج دی اور آخرت میں بھی دائمی لعنت کے طور پر جہنم کے سپرد کر دیے جائیں گے۔ گویا لعنت اور اللہ کی رحمت سے دوری ان کے لیے ہر حال میں لازم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت بھیج دینے کا سبب بیان کرتے ہوئے دوبارہ فرمایا کہ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اپنے رب کا انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر ہمیشہ کے لیے ہلاکت و بربادی بھیج دی۔ یہ آیت خبر دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قوم عاد سے بہت زیادہ غضبناک تھا اور ان سے اس کی نفرت شدید تھی۔

اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ ظالم کو مہلت دیتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر ہلاک کر دیا ہے صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بے شک اللہ عزوجل ظالم کو مہلت دیتا ہے (اس کی باگ ڈھیلی کرتا ہے، تاکہ وہ خوب نافرمانی کر لے اور عذاب کا مستحق ہو جائے) پھر جب پکڑتا ہے تو اس کو نہیں چھوڑتا۔“ [بخاری، کتاب التفسیر، باب قوله: ﴿ وَ كَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقَوْمَ ﴾ : ۴۶۸۶۔

مسلم، کتاب البر و الصلۃ، باب تحريم الظلم : ۲۵۸۳]

عاد یا ثمود کا قصہ

اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس نے قوم نوح کے بعد ایک اور جماعت پیدا فرمادی ایک قول کے مطابق اس جماعت سے مراد قوم عاد ہے کیونکہ قوم نوح کے بعد یہی لوگ تھے اور دوسرے قول کے مطابق اس سے مراد قوم ثمود ہے، کیونکہ انھیں ہی اللہ تعالیٰ نے چٹھاڑ کے ساتھ پکڑا تھا۔

﴿لَمَّا أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ۖ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۚ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا الْإِخْرَةَ وَالْأُولَىٰ ۗ لَعَنَّا قَوْمَ عَادٍ إِذْ كَفَرُوا ۗ هَٰؤُلَاءِ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۗ يَا أَعْمَالُ إِنَّكُمْ عَلَىٰ عَرْشِنَا آلَمَنٌ ۗ وَإِنِ اتَّخَذْتُمْ لِيَومِئذٍ مِّنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً مِّثْلَ اللَّهِ فَاعْبُدُواهُمْ يَوْمَئِذٍ وَاللَّهُ بَاطِنٌ لَّهُمْ فَاعْبُدُوهُ ۗ وَإِنِ اتَّخَذْتُمْ لِيَومِئذٍ مِّنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً مِّثْلَ اللَّهِ فَاعْبُدُواهُمْ يَوْمَئِذٍ وَاللَّهُ بَاطِنٌ لَّهُمْ فَاعْبُدُوهُ ۗ﴾ [المؤمنون: ٤١ تا ٤١]

”پھر ان کے بعد ہم نے اور زمانے کے لوگ پیدا کیے۔ پھر ان میں انھی سے ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ اور اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا اور ہم نے انہیں دنیا کی زندگی میں خوشحال رکھا تھا، کہا یہ نہیں ہے مگر تمہارے جیسا ایک بشر، جو اس میں سے کھاتا ہے جس میں سے تم کھاتے ہو اور اس میں سے پیتا ہے جو تم پیتے ہو۔ اور بلاشبہ اگر تم نے اپنے جیسے ایک بشر کا کہنا مان لیا تو یقیناً تم اس وقت ضرور خسارہ اٹھانے والے ہو گے۔ کیا یہ تمہیں وعدہ دیتا ہے کہ بے شک جب تم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں بن گئے تو تم یقیناً نکالے جانے والے ہو۔ دوری ہے، دوری ہے اس کے لیے جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو۔ نہیں ہے یہ (زندگی) مگر ہماری اس دنیا کی زندگی، ہم (یہیں) مرتے ہیں اور جیتتے ہیں اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں۔ یہ نہیں ہے مگر ایک آدمی، جس نے اللہ پر ایک جھوٹ گھڑ لیا ہے اور ہم ہرگز اسے ماننے والے نہیں ہیں۔ اس نے کہا اے میرے رب! میری مدد کر، اس کے بدلے کہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ فرمایا بہت تھوڑی مدت ہی میں یہ ضرور پشیمان ہو جائیں گے۔ تو انہیں چیخ نے حق کے ساتھ آپکڑا۔ پس ہم نے انہیں کوڑا کرکٹ بنا دیا۔ سو ظالم لوگوں کے لیے دوری ہو۔“

”قَرْنًا آخَرِينَ“ سے مراد قوم عاد یا قوم ثمود ہے، اس لیے کہ یہاں بتایا گیا ہے کہ اس قوم کو چیخ کے ذریعے سے

ہلاک کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے انھی کے ایک فرد کو اپنا رسول بنا کر ان کے پاس بھیجا، جس نے انھیں ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی، اس لیے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور کہا کہ تم جو اس کے ساتھ دوسروں کو شریک بناتے ہو تو کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ اس کا غضب تم پر نازل ہو جائے؟ تو سردارانِ قوم، جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی تھی اور روزِ محشر میں اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا انکار کیا تھا اور جو دنیا کے ناز و نعم میں مست تھے، انہوں نے کہا کہ یہ (ہود یا صالح) تو تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہے، تمہاری ہی طرح کھاتا پیتا ہے، پھر تم لوگ کیسے راضی ہو جاؤ گے کہ وہ تمہارا سردار بن بیٹھے؟ اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک آدمی کی اطاعت قبول کر لی تو اپنی عزت کھو بیٹھو گے اور بڑے خسارے میں رہو گے۔ پھر انہوں نے گفتگو کا رخ بدلتے ہوئے کہا، اس کی یہ بات کتنی تعجب خیز ہے کہ جب تم لوگ مر کر مٹی بن جاؤ گے اور صرف تمہاری ہڈیاں رہ جائیں گی تو دوبارہ تمہیں زندہ کیا جائے گا۔ یہ بڑی انہونی اور بعید از عقل بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری و نیا دی زندگی جب ختم ہو جائے گی تو ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ آدمی اللہ کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے کہ اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا اور تمہارے اعمال کا حساب لے کر تمہیں جزا و سزا دے گا۔ اس لیے ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ جب انہوں نے اپنے پیغمبر کی کھلے عام تکذیب کر دی، اپنے کفر کا اعلان کر دیا اور اللہ کے نبی ان کی جانب سے بالکل ناامید ہو گئے تو بالآخر انہوں نے اپنے رب سے مدد مانگی اور کہا، اے میرے رب! اب تو میری مدد فرما اور ان کی جانب سے مسلسل میری تکذیب کی وجہ سے انھیں ہلاک فرما۔ اللہ نے ان سے کہا کہ کچھ ہی عرصے کے بعد یہ لوگ اپنے کفر و سرکشی پر نادم ہوں گے۔ چنانچہ ایک روح فرسا چیخ نے انھیں اپنی گرفت میں لے لیا جس کے وہ حق دار تھے۔ وہ سیلاب کے کیڑے مکوڑوں کی مانند حقیر ترین شے بن گئے اور ظالموں کا ان کے کفر و عناد اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی وجہ سے ایسا صفایا ہو گیا کہ دنیا ان کے بدترین وجود ہی سے پاک ہو گئی۔

سورہ شعراء میں سیدنا ہود علیہ السلام کا اپنی قوم کو وعظ

﴿كَذَّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ ۚ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَحُوهُمْ هُوذُ ۖ أَلَا تَتَّقُونَ ۚ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَأَطِيعُوا أَمْرًا ۖ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ۖ﴾ [الشعراء: ۱۲۳ تا ۱۲۷]

”عاد نے رسولوں کو جھٹلایا۔ جب ان سے ان کے بھائی ہود نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ پس اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ اور میں اس پر تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، میری اجر تو رب العالمین ہی کے ذمے ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور رسول ہود علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے بھی اپنی قوم عاد کو دعوت دی،

آپ کی قوم سرزمین احقاف میں رہتی تھی۔ احقاف حضرموت کے قریب بلاد یمن سے ملے ہوئے ریت کے پہاڑ تھے۔ ان کا زمانہ قوم نوح کے بعد ہے۔ قوم عاد نے ہود علیہ السلام کی تکذیب کر کے گویا تمام انبیاء کی تکذیب کر دی۔ اس لیے کہ سب کی دعوت ایک تھی۔ ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کیا تمہیں اللہ کے عذاب کا ڈر نہیں کہ اس کے ساتھ غیروں کو شریک بناتے ہو اور معاصی کا ارتکاب کرتے ہو؟ مجھے اللہ نے تمہارے پاس اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تاکہ اس کا دین تم کو پہنچا دوں اور میں اس بارے میں پورے طور پر امانت دار ہوں۔ اپنی طرف سے کچھ گھناتا بڑھاتا نہیں ہوں۔ اس لیے اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو اور دیکھو! میں دعوت و تبلیغ کے کام کا تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ مجھے اپنے اجر و ثواب کی امید رب العالمین سے ہے۔ اس لیے کہ اسی نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے اور اسی نے مجھے یہ ذمہ داری سونپی ہے۔

لا حاصل کاموں سے بچنے کی نصیحت

سیدنا ہود علیہ السلام نے پہلے تو قوم کو اللہ پر ایمان، تقویٰ اور اطاعت کا درس دیا۔ اس کے بعد بے فائدہ اور لا حاصل کاموں سے بچنے کی نصیحت کی۔

﴿ اَتَّبِعُونَ بِكُلِّ رِيحٍ آيَةً تَعْبَثُونَ ۝ وَ تَتَّخِذُونَ نَصَائِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ۝ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ۝ فَانظُرُوا إِلَهَ اللَّهِ وَ أَطِيعُوا ۝ وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ ۝ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامِهِ وَ بَيْنَينَ ۝ وَ جَنَّتِ وَ عَيُونُ ۝ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝ ﴾ [الشعراء: ۱۲۸ تا ۱۳۵]

”کیا تم ہر اونچی جگہ پر ایک یادگار بناتے ہو؟ اس حال میں کہ لا حاصل کام کرتے ہو۔ اور بڑی بڑی عمارتیں بناتے ہو، شاید کہ تم ہمیشہ رہو گے۔ اور جب تم پکڑتے ہو تو بہت بے رحم ہو کر پکڑتے ہو۔ پس اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ اور اس سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے تمہاری مدد کی جنہیں تم جانتے ہو۔ اس نے چوپاؤں اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کی۔ اور باغوں اور چشموں کے ساتھ۔ یقیناً میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔“

ہود علیہ السلام نے نصیحت جاری رکھتے ہوئے کہا، تم آخرت سے کتنے غافل اور دنیا میں کس قدر منہمک ہو گئے ہو کہ آپس میں فخر و مباہات اور محض لہو و لعب کی نیت سے ہر اونچی جگہ اونچے اونچے مکانات اور محلات تعمیر کرتے ہو۔ وقت، قوت، جسائی اور اپنی دولت کا زیاں کرتے ہو۔ تمہاری کوتاہ بینی کا یہ حال ہے کہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہو۔ اسی لیے تو اونچے اونچے مکانات و محلات بناتے ہو اور دل میں ہمیشگی کی زندگی کی امید لگا کر فکر آخرت اور اپنے انجام سے بالکل غافل ہو۔ تمہارے دل کی سختی کا یہ عالم ہے کہ دوسروں پر بے رحم ظالموں اور جاہلوں کی طرح چڑھ دوڑتے ہو۔ کمزوروں اور ناتوانوں پر تمہیں رحم کرنا نہیں آتا۔ اس لیے اگر تم دنیا و آخرت کی بھلائی چاہتے ہو تو ان قبیح اور برے

اوصاف سے اپنے آپ کو پاک کرو۔ ظلم و بربریت، تمرد و سرکشی اور کبر و غرور سے تائب ہو جاؤ۔ اللہ کی گرفت سے ڈرو اور میری بات مانو۔ اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں وہ سب کچھ دیا ہے جس کا تمہیں علم ہے۔ اس نے تمہیں اونٹ، گائے اور بکریاں دی ہیں، اولاد عطا کی ہے، باغات دیے ہیں اور پانی کے چشمے دیے ہیں جن کا پانی پیتے ہو، اس سے طہارت حاصل کرتے ہو اور اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہو۔ اے میری قوم کے لوگو! واقعہ یہ ہے کہ تمہارے شرک و معاصی کی وجہ سے میں تمہارے بارے میں دنیا اور آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ دنیا میں وہ لوگ ہلاک کر دیے گئے اور آخرت کا عذاب ان کا انتظار کر رہا ہے۔

قوم ہود کا جواب اور ان پر عذاب

سیدنا ہود علیہ السلام کی ان نصیحتوں پر قوم نے اطاعت کی بجائے سرکشی کا راستہ اختیار کیا اور بالآخر عذاب الہی کے مستحق ٹھہرے۔

﴿ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَضْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ ۗ إِنَّ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ ۗ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ ۗ لَكُلِّبُوكُمْ فَأَهْلَكْتَهُمْ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ۗ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ۗ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۗ ﴾

[الشعراء: ۱۳۶ تا ۱۴۰]

”انہوں نے کہا ہم پر برابر ہے کہ تو نصیحت کرے، یا نصیحت کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ نہیں ہے یہ مگر پہلے لوگوں کی عادت۔ اور ہم قطعاً عذاب دیے جانے والے نہیں۔ پس انہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بے شک اس میں یقیناً ایک نشانی ہے اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اور بلاشبہ تیرا رب، یقیناً وہی سب پر غالب، نہایت رحم والا ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ ہود علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو ڈرایا، ترغیب و ترہیب کے ساتھ ہر طرح سمجھایا اور ان کے سامنے حق کو بالکل واضح اور نمایاں کر دیا تو انہوں نے ہود علیہ السلام کو جواب دیا کہ تم ہمیں چاہے نصیحت کرو یا نہ کرو، ہم اپنے دین و مذہب سے پھرنے والے نہیں ہیں۔ بتوں کی پرستش کرنا، اونچے مکانات بنانا اور ہماری دوسری عادتیں، ہمیں اپنے آبا و اجداد سے ملی ہیں۔ ان کی وجہ سے ہم پر کوئی عذاب نہیں اترے گا اور مرنے کے بعد دوسری زندگی کا ہم تصور کرنے سے عاجز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قوم عاد نے ہود علیہ السلام کی تکذیب، مخالفت اور دشمنی کو جاری رکھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ بے شک ان کی اس پوری کہانی میں مشرکین مکہ کے لیے درس عبرت ہے کہ اگر وہ بھی اپنے کفر پر مصر رہے اور نبی آخر الزماں کی تکذیب کرتے رہے تو کہیں ان کا انجام بھی قوم عاد جیسا نہ ہو۔ آخری آیت میں فرمایا کہ اللہ ہر حال میں غالب ہے، اسی لیے اس نے ظالموں کو پکڑ لیا اور انہیں دردناک عذاب کے ذریعے سے

ہلاک کر دیا۔ وہ چونکہ مہربان بھی ہے، اس لیے اس عذاب سے اپنے نیک بندوں کو نجات دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی قوموں کو پانی کے ذریعے سے عذاب دیا اور جن لوگوں کو اپنی قوت و طاقت کا بہت زعم تھا، اللہ تعالیٰ نے انھیں ہوا کے ذریعے سے عذاب دیا جو پانی سے کہیں بڑھ کر قوت و طاقت رکھتی ہے۔ یہ عذاب آندھی کی صورت میں تھا جو سات راتیں اور آٹھ دن مسلسل ان پر چلی اور اس نے ان کی ہر چیز کو تباہ کر ڈالا۔

سورہ فجر میں قوم عاد کی تباہی و بربادی کا ذکر

﴿الْمَ تَرَ كَيْفَ فَعَلَرَّكَ يَٰعَادُ ۗ إِزَمَرَ ذَاتَ الْعِمَادِ ۗ الْكِنِّي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلًا فِي الْإِلَادِ ۗ﴾ [الفجر : ۶ تا ۸]
 ”کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے عاد کے ساتھ کس طرح کیا۔ (وہ عاد) جو ارم (قبیلہ کے لوگ) تھے، ستونوں والے۔ وہ کہ ان جیسا کوئی شہروں میں پیدا نہیں کیا گیا۔“

ان آیات میں نبی کریم ﷺ کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ کیا آپ نے قرآن کریم میں مذکور تاریخی جھروکوں سے جھانک کر نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کا کیا حال بنایا، جن کا لقب ”ارم“ تھا؟ ان لوگوں کے جسم بہت لمبے چوڑے ہوتے تھے اور انھیں اللہ تعالیٰ نے بڑا قوی اور توہمند بنایا تھا۔ وہ لوگ جسمانی قوت و جبروت میں دوسری قوموں سے بہت بڑھے ہوئے تھے اور عزت و شرف میں بھی اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھتے تھے، اس لیے کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب ہود علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا تو انھوں نے ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور کفر کی راہ اختیار کی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک نہایت ہی تند و تیز آندھی سے ان کو ہلاک کر دیا۔

سورہ احقاف میں قوم عاد کا قصہ

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْوَادِئِ يَٰعَادُ ۗ إِذْ أَنْذَرَكُمْ قَوْمَهُ ۗ بِالْأَحْقَافِ ۗ وَقَدْ خَلَتِ الْبُحْرُومُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ۗ وَمِنْ خَلْفِهِ ۗ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۗ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَأْفِكَنَا عَنِ الْهَيْبَةِ ۗ فَأَنبَأْنَا بِمَا تَعُدُّنَا ۗ إِنَّ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝ قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَٰكِنِّي أَرَأَيْتُمْ قَوْمًا تَهْتَلُونَ ۗ﴾

[الاحقاف : ۲۱ تا ۲۳]

”اور عاد کے بھائی کو یاد کر جب اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا، جب کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد کئی ڈرانے والے گزر چکے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، بے شک میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ انھوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے ہٹا دے، سو ہم پر وہ (عذاب) لے آ جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے، اگر تو سچوں سے ہے۔ اس نے کہا یہ علم تو اللہ ہی کے پاس ہے اور میں تمہیں وہ پیغام پہنچاتا ہوں جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے اور لیکن میں تمہیں ایسے لوگ دیکھتا ہوں کہ تم

جہالت برتتے ہو۔“

اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کو حکم دیا کہ آپ اہل قریش کو ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ سنا دیجیے تاکہ اس سے عبرت حاصل کریں۔ ہود علیہ السلام نے انھیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور کہا کہ لوگو! اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو مجھے ڈر ہے کہ ایک بڑے ہی خطرناک دن کا عذاب تمہیں اپنی گرفت میں لے لے گا۔ قوم عاد نے ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور ان سے کہا، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں ہمارے معبودوں کی عبادت سے روکو تو سن لو کہ ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے اور تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو کہ ہم پر اللہ کا عذاب ٹوٹ پڑے گا تو وہ کر دکھاؤ۔ ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ وہ عذاب آ کر رہے گا، لیکن اس کا وقت مجھے معلوم نہیں ہے۔ اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ میرا کام تو صرف پیغام رسائی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ تم صریح جاہل اور نادان لوگ ہو۔ ہود علیہ السلام کی قوم کی پہلی نادانی تو یہ تھی کہ وہ عذاب کی جلدی کر رہے تھے، حالانکہ عذاب کا مؤخر ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مہلت کے زمانہ میں قوم کے لوگ ایمان لے آئیں اور عذاب سے بچ جائیں۔

عذاب کی آمد اور قوم عاد کا رویہ

﴿ قَلْنَا رَأَوْكَ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ لَقَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُّنْظَرُنَا ۖ بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ ۖ رَئِيزٌ فِينَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۗ تُدْفَرُ مَحَلٌّ شَيْءٌ ۖ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَكِنَتُهُمْ ۗ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴾ [الأحقاف : ۲۴، ۲۵]

”تو جب انھوں نے اسے ایک بادل کی صورت میں اپنی وادیوں کا رخ کیے ہوئے دیکھا تو انھوں نے کہا یہ بادل ہے جو ہم پر مینہ برسانے والا ہے۔ بلکہ یہ وہ (عذاب) ہے جو تم نے جلدی مانگا تھا، آندھی ہے، جس میں دروناک عذاب ہے۔ جو ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے برباد کر دے گی، پس وہ اس طرح ہو گئے کہ ان کے رہنے کی جگہوں کے سوا کوئی چیز دکھائی نہ دیتی تھی، اسی طرح ہم مجرم لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں۔“

قوم عاد نے جب افق آسمان پر ایک بادل کو پھیلا دیکھا جو ان کی وادیوں کی طرف آ رہا تھا اور جو درحقیقت عذاب الہی تھا، تو دل کے اندھے خوشی سے کہنے لگے کہ یہ برسنے والا بادل ہے۔ ہود علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو وہ عذاب ہے جس کی تمہیں جلدی تھی، یہ ایک تیز ہوا ہے جو اپنے اندر دردناک عذاب لیے ہوئے ہے۔ یہ ہوا اپنے رب کے حکم سے تمہاری جان اور مال ہر چیز کو تباہ کر دے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اس آندھی نے تمام کافروں کو ہلاک کر دیا، صرف ہود علیہ السلام اور ان کے مسلمان ساتھی بچ گئے اور قوم عاد کے خالی اور ویران مکانات پیچھے رہ گئے۔ آخر میں فرمایا کہ یہ انجام بد قوم عاد ہی

کے ساتھ خاص نہیں تھا، بلکہ جو لوگ بھی کفر و معاصی کا ارتکاب کریں گے اور سرکشی کی راہ اختیار کریں گے۔ ان کا بھی ایسا ہی انجام ہوگا۔

حدیث مبارکہ میں قوم عاد کی ہوا کے ذریعے تباہی کی خبر موجود ہے۔ سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مجھے مشرق سے آنے والی ہوا سے مدد دی گئی اور عاد کو مغرب سے آنے والی ہوا سے ہلاک کیا گیا۔“ [بخاری، کتاب بدء الخلق، باب ما جاء في قوله: (وهو الذي يرسل الرياح نشرًا بين .....): ۳۲۰۵]

قوم عاد آندھی والے بادلوں کو بارش برسانے والے سمجھتے رہے، حالانکہ وہ ان پر آنے والا عذاب تھا۔ اس لیے رسول اللہ ﷺ جب بادل اٹھتے یا ہوا تیز چلتی تو پریشان ہو جاتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: ”میں نے رسول اللہ ﷺ کو اس طرح ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ مجھے آپ کا تالو میں لٹکا ہوا گوشت کا ٹکڑا نظر آ جائے، آپ صرف مسکراتے تھے۔“ فرماتی ہیں: ”اور آپ ﷺ جب بادل یا ہوا دیکھتے تو وہ آپ کے چہرے میں پہچانی جاتی۔“ انھوں نے کہا: ”یا رسول اللہ! لوگ جب بادل دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، اس امید پر کہ اس میں بارش ہوگی اور میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ آپ جب اسے دیکھتے ہیں تو آپ کے چہرے میں ناگواری پہچانی جاتی ہے؟“ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے عائشہ! مجھے اس سے کیا چیز بے خوف کرتی ہے کہ اس میں کوئی عذاب ہو؟ ایک قوم کو آندھی کے ساتھ عذاب دیا گیا اور ایک قوم نے عذاب دیکھا تو کہنے لگے: ﴿هَذَا عَارِضٌ مُّنْطَرِنًا﴾ ”یہ بادل ہم پر بارش برسانے والا ہے۔“ [بخاری، التفسیر، تفسیر سورة الأحقاف: ۴۸۲۸، ۴۸۲۹]

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہی بیان کرتی ہیں: ”جب ہوا اور بادل والا دن ہوتا تو وہ رسول اللہ ﷺ کے چہرے میں پہچانا جاتا اور آپ (بے چینی کے عالم میں) کبھی اندر آتے کبھی باہر جاتے، جب بارش برسنے لگتی تو خوش ہو جاتے اور آپ کی وہ کیفیت ختم ہو جاتی۔“ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میں نے آپ سے اس بارے میں پوچھا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”میں ڈرتا ہوں کہیں وہ عذاب نہ ہو جو میری امت پر مسلط کیا گیا ہو۔“ اور جب آپ ﷺ بارش کو دیکھتے تو کہتے: ”یا اللہ! اسے (رحمت بنا)۔“ [مسلم، صلاة الاستسقاء، باب التعود عند رؤية الريح.....: ۸۹۹]

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب آسمان پر ابر دیکھتے تو (پریشانی کے عالم میں) ادھر ادھر چکر لگاتے، کبھی اندر آتے، کبھی باہر جاتے اور آپ کے چہرے کی رنگت بدل جاتی، پھر جب بارش ہونے لگتی تو آپ کی وہ کیفیت دور ہو جاتی۔ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ بات پہچان کر آپ ﷺ سے اس کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا: ”میں نہیں جانتا، ممکن ہے کہ یہ (بادل بھی ویسا ہی ہو) جس کے بارے میں (قوم عاد نے کہا تھا): ﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أُوْدِيِّهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُّنْطَرِنًا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [الأحقاف: ۲۴]

”تو جب انھوں نے اسے ایک بادل کی صورت میں اپنی وادیوں کا رخ کیے ہوئے دیکھا تو انھوں نے کہا یہ بادل ہے جو ہم پر مینہ برسانے والا ہے۔ بلکہ یہ وہ (عذاب) ہے جو تم نے جلدی مانگا تھا، آندھی ہے، جس میں دردناک عذاب ہے۔“ [بخاری، کتاب بدء الخلق، باب ما جاء في قوله: (وهو الذي يرسل الرياح نشرًا بين يدي رحمته): ۳۲۰۶۔

مسلم، کتاب صلاة الاستسقاء، باب التعوذ عند رؤية الريح ..... الخ: ۸۹۹]

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب کبھی آسمان کے کناروں میں سے کسی کنارے سے ابر اٹھتا دیکھتے تو اپنے تمام کام چھوڑ دیتے، اگرچہ آپ (نفل) نماز پڑھ رہے ہوتے (وہ بھی چھوڑ دیتے) اور یہ دعا پڑھتے: ﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهِ﴾ ”اے اللہ! میں تجھ سے اس برائی سے پناہ چاہتا ہوں جو اس میں ہے۔“ پھر اگر بادل چھٹ جاتا تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے اور اگر برس جاتا تو یہ دعا پڑھتے: ﴿اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا﴾ ”اے اللہ! اس بارش کو فائدہ مند بنا دے۔“ [مسند أحمد: ۱۹۰/۶، ح: ۲۵۶۲۵]

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب ہوائیں چلتیں تو رسول اللہ ﷺ یہ دعا پڑھتے: ﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ﴾ ”اے اللہ! میں تجھ سے اس کی اور اس میں جو ہے اس کی اور جس کو یہ ساتھ لے کر آئی ہے اس کی بھلائی طلب کرتا ہوں اور تجھ سے اس کی اور اس میں جو ہے اس کی اور جس کے ساتھ یہ بھیجی گئی ہے اس کی برائی سے پناہ چاہتا ہوں۔“ [مسلم، کتاب صلوة الاستسقاء، باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم والفرح بالمطر: ۸۹۹/۱۵]

مغرور قوم کا انجام سورہ حم السجدہ کی روشنی میں

﴿فَأَمَّا عَادُ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ۗ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۗ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ﴾ [حم السجدة: ۱۵]

”پھر جو عادتھے وہ زمین میں کسی حق کے بغیر بڑے بن بیٹھے اور انھوں نے کہا ہم سے قوت میں کون زیادہ سخت ہے؟ اور کیا انھوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک وہ اللہ جس نے انھیں پیدا کیا، قوت میں ان سے کہیں زیادہ سخت ہے اور وہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔“

قوم عادنے اللہ کی سرزمین پر تاق تکبر اور سرکشی کی راہ اختیار کی۔ اپنی جسمانی قوت اور مادی طاقت کے نشے میں ہود علیہ السلام کی دعوت کا انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ کون ہے ہم سے زیادہ طاقت ور؟ ہم سب کو دیکھ لیں گے۔ وہ اس زعم باطل میں مبتلا ہو گئے کہ وہ اپنی طاقت کے ذریعے سے اللہ کے عذاب کو بھی روک لیں گے۔ چونکہ ان کے رویے میں اللہ کے خلاف ایک قسم کا چیلنج تھا، اسی لیے اللہ نے اپنی طاقت کا ذکر کیا اور کہا کہ جس نے انھیں پیدا کیا ہے وہ یقیناً ان سے زیادہ طاقت ور ہے۔ اس نے جب انسان کو پیدا کیا تو وہ بے حد کمزور تھا، پھر اللہ نے اسے آہستہ آہستہ قوی اور

تو مند بنایا، پھر اللہ کے مقابلے میں وہ اپنی طاقت پر کیوں نازاں ہیں اور کیسے ان معجزات کا انکار کرتے ہیں جنہیں ہود علیہ السلام ان کے سامنے پیش کرتے ہیں؟

بادِ صرصر اور نحوست کے ایام

﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِقَهُمْ عَذَابَ الْجَزَاءِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَكَعَذَابِ
الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ﴾ [حَمَّ السَّجْدَةِ: ١٦]

”تو ہم نے ان پر ایک سخت تند ہوا چند منحوس دنوں میں بھیجی، تاکہ ہم انہیں دنیا کی زندگی میں ذلت کا عذاب چکھائیں اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ رسوا کرنے والا ہے اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔“
یعنی جب وہ اپنے کفر و سرکشی سے باز نہیں آئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کرنے کے لیے ان پر ایک تیز اور ٹھنڈی ہوا کو مسلط کر دیا، جو سات راتیں اور آٹھ دن تک مسلسل چلتی رہی۔ اس ہوانے ان میں سے ایک کو بھی نہیں چھوڑا۔ یہ ان کے لیے بڑے ہی برے دن ثابت ہوئے۔ اس عذاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں رسوا کیا اور آخرت میں جو عذاب انہیں دیا جائے گا وہ بہت ہی رسوا کن ہوگا اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوگا۔

آندھی کا عذاب

﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهِمْ ۖ وَعَادَ الْبَاغِيَةَ ۖ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ ۖ وَأَمَّا عَادَ فَأَهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ
عَاتِيَةٍ ۖ سَعَرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَلَاثِينَ أَيَّامًا مُمْسِكًا ۖ الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ ۖ كَأَنَّهُمْ أُعِجَابُ سُجُلٍ
خَالِيَةٍ ۖ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُمْ فِئًا بِآيَاتِنَا﴾ [الْحَاقَّةُ: ٤ تا ٨]

”ثمود اور عاد نے اس کھٹکھٹانے والی (قیامت) کو جھٹلایا۔ سو جو ثمود تھے وہ حد سے بڑھی ہوئی (آواز) کے ساتھ ہلاک کر دیے گئے۔ اور جو عاد تھے وہ سخت ٹھنڈی، تند آندھی کے ساتھ ہلاک کر دیے گئے، جو قابو سے باہر ہونے والی تھی۔ اس نے اسے ان پر سات راتیں اور آٹھ دن مسلسل چلائے رکھا۔ سو تو ان لوگوں کو اس میں اس طرح (زمین پر) گرے ہوئے دیکھے گا جیسے وہ کھجوروں کے گرے ہوئے تھے۔ تو کیا تو ان کا کوئی بھی باقی رہنے والا دیکھتا ہے؟“

کفار قریش کی طرح قوم ثمود اور قوم عاد نے بھی روز قیامت کو جھٹلایا تو قوم ثمود کے لوگ ایک شدید ترین چیخ کے ذریعے سے ہلاک کر دیے گئے، جبکہ قوم عاد ایک شدید ترین ٹھنڈی اور تیز و تند آندھی کے ذریعے سے ہلاک کر دی گئی۔ یہ لوگ ”احقاف“ میں آباد تھے جو عمان اور حضرموت (یمن) کے درمیان ریگستانی علاقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آندھی کو ان پر سات راتوں اور آٹھ دنوں کے لیے مسلط کر دیا تھا، جو مسلسل چلتی رہی اور ان کو بیخ و بن سے ختم کرتی رہی۔ چنانچہ ان

کی لاشوں کے اس طرح ڈھیر لگ گئے جیسے کھجور کے کھوکھلے درخت جڑ سے اکھڑ کر زمین پر گرے پڑے ہوتے ہیں۔

سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے نبی ﷺ کی خدمت میں (خام) سونے کا ایک ٹکڑا بھیجا تو آپ نے اسے چار اشخاص میں تقسیم کر دیا: اقرع بن حابس خنظلی مجاشعی، عبیدہ بن بدر فزاری، زید طائی جو بنو نہمان کا ایک آدمی تھا اور علقمہ بن علاشہ عامری جو بنو کلاب کا ایک فرد تھا۔ اس تقسیم پر قریش اور انصار غصے سے بھر گئے کہ آپ اہل نجد کے سرداروں کو عطیات دیتے ہیں اور ہمیں نظر انداز کرتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”میں انہیں تالیف قلوب کے لیے دیتا ہوں۔“ اس دوران میں ایک آدمی سامنے آیا جس کی آنکھیں دھنسی ہوئی، رخسار ابھرے ہوئے، پیشانی اونچی، ڈاڑھی گھنی اور سر منڈا ہوا تھا۔ اس نے کہا: اے محمد! اللہ سے ڈریں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اگر میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگوں تو اور کون فرماں برداری کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے اہل زمین پر امین بنایا ہے لیکن تم مجھے امین نہیں سمجھتے۔“ ایک شخص نے اسے قتل کرنے کی اجازت مانگی۔ میرے خیال میں وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ نے انہیں روک دیا۔ جب وہ شخص چلا گیا تو آپ نے فرمایا: ”اس شخص کی نسل یا اس کے نسب سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن کریم تو پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ وہ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے۔ اگر میں نے ان کا دور پایا تو ضرور انہیں قوم عاد کی طرح قتل کروں گا۔“ [بخاری، کتاب أحادیث الأنبياء، باب قول الله تعالى: ﴿وإلى عاد احاهم هودًا﴾: ۳۳۴۴]

سیدنا صالح علیہ السلام

شمود ایک مشہور قبیلے کا نام ہے۔ یہ دور قدیم کی خالص عربی قوم کے لوگ تھے۔ ان کی رہائش تبوک اور حجاز کے درمیان حجر کے مقام پر تھی، جسے مدائن صالح بھی کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ طنج عقبہ کے مشرق میں واقع شہر مدین کے جنوب مشرق میں واقع ہے۔ قوم شمود کے مکانات اس علاقے میں پہاڑوں میں کھدے ہوئے صاف نظر آتے ہیں، سیدنا صالح اور ان کی قوم کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے متعدد سورتوں میں کیا ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَاتٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذُرُّوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ آيَتِهِ ۗ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلْنَا خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأْنَاكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُوءِهَا قُصُورًا وَتَنْجُسُونَ الْجِبَالَ يَبُوتًا ۗ فَادْكُرُوا آيَةَ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۗ قَالَ الْمَلَائِكَةُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضِعُوا لِمَنْ أَمِنَ مِنْهُمْ اتَّعَلَمُونَ أَنْ صَالِحًا فُرِيسٌ مِنْ رَبِّهِمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۗ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَاذِبُونَ ۗ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يُصَلِّحْ اثْنَيْنَا بِمَا تَعَدَّانَا إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۗ فَأَخَذْتُمُ الرَّجْفَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جُثَيْنٍ ۗ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رَسُولًا مِنْ رَبِّي وَالَّذِي نَزَّلَ فِيكُمْ آيَاتٍ فَاتَّبِعُوا أَمْرَهُمْ وَلَا تَحْنُوتُوا الصَّالِحِينَ﴾

[الاعراف: ۷۳ تا ۷۹]

”اور شمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو (بھیجا)، اس نے کہا اے میری قوم! اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آچکی۔ یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے، سوا سے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے اور اسے کسی برے طریقے سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ تمہیں ایک دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ اور یاد کرو جب اس نے تمہیں عاد کے بعد جانشین بنایا اور تمہیں زمین میں جگہ دی، تم اس کے میدانوں میں محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو مکانوں کی صورت

میں تراشتے ہو۔ سو اللہ کی نعمتیں یاد کرو اور زمین میں فساد کرتے ہوئے دنگا نہ مچاؤ۔ اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے، ان لوگوں سے کہا جو کمزور گنے جاتے تھے، ان میں سے انھیں (کہا) جو ایمان لے آئے تھے، کیا تم جانتے ہو کہ واقعی صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہے؟ انھوں نے کہا بے شک ہم جو کچھ دے کر اسے بھیجا گیا ہے اس پر ایمان لانے والے ہیں۔ وہ لوگ جو بڑے بنے ہوئے تھے، انھوں نے کہا بے شک ہم جس پر تم ایمان لائے ہو، اس کے منکر ہیں۔ تو انھوں نے اونٹنی کو کاٹ ڈالا اور اپنے رب کے حکم سے سرکش ہو گئے اور انھوں نے کہا اے صالح! لے آ ہم پر جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے، اگر تو رسولوں سے ہے۔ تو انھیں زلزلے نے پکڑ لیا تو انھوں نے اپنے گھر میں اس حال میں صبح کی کہ گرے پڑے تھے۔ تو وہ ان سے واپس لوٹا اور اس نے کہا اے میری قوم! بلاشبہ یقیناً میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کی اور لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔“

ان آیات میں صالح علیہ السلام اور ان کی قوم ثمود کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ ثمود عربوں کا ایک قبیلہ تھا، یہ لوگ ثمود بن عامر بن ارم بن سام بن نوح کی اولاد سے تھے۔ ان کا زمانہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے اور قوم عاد کے بعد تھا۔ یہ بہت ہی طاقت ور لوگ تھے۔ اپنی جسمانی طاقت اور قوت بازو کے زور سے پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر اپنے مکانات بنایا کرتے تھے۔ صالح علیہ السلام اسی قوم کے ایک شریف خاندان سے تھے۔ اللہ نے انھیں اس قوم کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ انھوں نے اپنی قوم کو تمام انبیاء کی طرح توحید کی دعوت دی، لیکن بہت کم اور کمزور لوگوں نے ان کی بات مانی۔ جب صالح علیہ السلام نے انھیں مزید ڈرایا اور اللہ کا خوف دلایا تو انھوں نے ایک نشانی کا مطالبہ کیا اور کہا کہ وہ نشانی ایک اونٹنی ہو جو پہاڑ سے نکل کر سامنے آ جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، لیکن پھر بھی بہت ہی کم لوگ ایمان لائے اور اکثر و بیشتر نے تہمت اور سرکشی کی راہ اختیار کی اور اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ صالح علیہ السلام نے کہا کہ اب تم لوگ اللہ کے عذاب کا انتظار کرو اور تین دن تک اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا لو۔ تیسرے دن صبح کے وقت ایک عظیم فرشتے نے ان کے درمیان ایسی چیخ ماری کہ ان کے دل اور ان کی روئیں ہل گئیں اور سب کے سب مر گئے۔ اس کے بعد صالح علیہ السلام نے لاشوں کے درمیان کھڑے ہو کر کہا کہ اے میری قوم! میں نے تمہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا تھا اور تمہاری خیر خواہی میں کوئی کمی نہیں کی تھی، لیکن تم لوگ اپنے خیر خواہوں کو کبھی پسند نہیں کرتے تھے، پھر وہاں سے چلے گئے۔

نبی کریم ﷺ نے غزوہ بدر کے بعد مقتولین قریش کے سامنے، جن کی لاشیں کنویں میں ڈال دی گئی تھیں، ایسا ہی کہا تھا، سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کو اہل بدر پر فتح و نصرت حاصل ہو گئی تو آپ نے وہاں تین دن قیام فرمایا، پھر آپ نے حکم دیا اور تیسرے دن کے آخری پہر میں آپ کی سواری تیار کر دی گئی تو آپ اس پر سوار ہو کر چل پڑے، پھر آپ بدر کے کنویں کے پاس کھڑے ہو گئے اور فرمایا: ”اے ابو جہل بن ہشام! اے عتبہ بن

ربیعہ! اے شیبہ بن ربیعہ! تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا کیا تم نے اسے سچ پایا ہے؟ مجھ سے تو میرے رب نے جو وعدہ فرمایا تھا میں نے تو اسے سچ پایا ہے۔“ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول! یہ کیسے سنیں گے اور کیونکر جواب دیں گے، یہ تو مردہ ہیں؟ آپ نے فرمایا: ”اس ذات کی قسم، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! میں اس وقت ان سے جوابات کر رہا ہوں، تم اسے ان کی نسبت زیادہ نہیں سن رہے، لیکن وہ جواب نہیں دے سکتے۔“ [بخاری، کتاب المغازی، باب قتل أبي جهل : ۳۹۷۶۔ مسلم، کتاب الجنة و صفة نعيمها، باب عرض مقعد من الجنة والنار : ۲۸۷۴]

سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک میں لوگوں کے پاس فروکش ہوئے تو آپ ثمود کے گھروں کے پاس مقام حجر میں قیام پذیر ہوئے۔ لوگوں نے ان کنوؤں سے پانی پیا جہاں سے ثمود پیتے تھے، اسی پانی کے ساتھ آنا بھی گوندھا اور بانڈیاں بھی پکالی تھیں، تاہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر انھوں نے بانڈیوں کو گرا دیا اور آنا اونٹوں کو کھلادیا، پھر آپ وہاں سے روانہ ہو گئے اور اس کنویں کے پاس پڑاؤ ڈالا جس سے (صالح علیہ السلام کی) اونٹنی پانی پیتی تھی۔ آپ نے ان لوگوں کے گھروں میں جانے سے منع فرمادیا، جن پر عذاب نازل ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا: ”بے شک میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تم پر بھی وہ عذاب نہ آجائے جو ان پر نازل ہوا تھا، لہذا ان کے گھروں میں نہ جاؤ۔“ [مسند أحمد : ۱۱۷/۲، ح : ۵۹۸۹۔ مسلم، کتاب الزهد، باب النهی عن الدخول علی أهل الحجر : ۲۹۸۱]

سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام حجر میں فرمایا تھا: ”ان لوگوں کے گھروں میں نہ جاؤ جن پر عذاب نازل ہوا تھا، الا یہ کہ روتے ہوئے اور اگر تمہیں رونانا نہ آئے تو پھر وہاں نہ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہی عذاب نازل ہو جائے جو ان پر نازل ہوا تھا۔“ [مسند أحمد : ۷۴/۲، ح : ۵۴۴۰۔ بخاری، کتاب الصلاة، باب الصلوة فی مواضع الخسف والعذاب : ۴۳۳۔ مسلم، کتاب الزهد، باب النهی عن الدخول علی أهل الحجر : ۲۹۸۰]

صالح علیہ السلام کی قوم کو توبہ کی تلقین

﴿وَإِلَىٰ مُؤَدَّٰ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعَبَكُمْ فِيهَا فَاسْتَعْفِرُوهُ لَعَلَّ تَتُوبُونَ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ﴾ [هود : ۶۱]

”اور ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو (بھیجا)، اس نے کہا اے میری قوم! اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور تمہیں اس میں آباد کیا، سو اس سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے، قبول کرنے والا ہے۔“

قوم ثمود مقام حجر میں رہتے تھے۔ یہ جگہ حجاز اور شام کے درمیان وادی القرئی تک پھیلی ہوئی ہے۔ آج کل یہ علاقہ مدینہ اور تبوک کے درمیان ہے، جہاں ابھی تک ان لوگوں کے پہاڑوں کے اندر تراش کر بنائے ہوئے مکانات، جن

میں وہ رہتے تھے، موجود ہیں اور یہ علاقہ مدائن صالح کہلاتا ہے۔ صالح علیہ السلام کا قبیلہ عرب قبیلہ تھا۔ رسول اللہ ﷺ تبوک (شام) کی طرف جاتے ہوئے یہاں سے گزرے تھے۔

صالح علیہ السلام قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور صرف اسی کے معبود برحق ہونے کی دعوت دی اور ساتھ یہ دلیل دی کہ اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا۔ زمین کو بھی اسی نے بنایا۔ تمہاری ضرورت کی ہر چیز زمین سے اسی نے پیدا کی۔ اپنی زمین پر اس نے تمہیں خوب آباد کیا۔ پہاڑوں کو تراشنے کی صلاحیت اور عقل عطا فرمائی۔ نہایت ترقی یافتہ زراعت اور اس کے اسباب، زرخیز زمین اور چشمے عطا فرمائے۔ اب تک اس کی جو ناشکری اور اس کے ساتھ شرک کر چکے ہو اس کی معافی مانگ کر اس پر ایمان لے آؤ اور آئندہ کے لیے اس کے ساتھ کفر و شرک سے توبہ کرو۔ ساتھ ہی ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہونے کی امید دلانے کے لیے رب تعالیٰ کی دو صفات بیان کیں کہ وہ ”قریب“ بھی ہے اور ”مجیب“ بھی۔ کوئی اسے پکارے تو اسے کسی واسطے کی ضرورت نہیں۔ آہستہ پکارے یا بلند آواز سے، اکیلا پکارے یا مجلس میں، میرا ب قریب بھی ہے اور قبول کرنے والا بھی۔ جب اس کے سوا یہ اوصاف کسی میں بھی نہیں تو کسی اور کی عبادت کیوں؟

سیدنا صالح علیہ السلام اور قوم شمود کی گفتگو

صالح علیہ السلام کی قوم نے آپ کی دعوت قبول کرنے کی بجائے یہ اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ کیا تم ہمیں ان معبودوں کی عبادت سے منع کرتے ہو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے۔

﴿قَالُوا يٰصٰلِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هٰذَا اَتَنْهٰنَا اَنْ نَّعْبُدَ مَا يَعبُدُ اٰبَاؤُنَا وَاِنَّا لَفِي شَكِّ مِمَّا تَدْعُوْنَ اِلَيْهِ

مُرْسِيًّا﴾ [ہود: ۶۲]

”انہوں نے کہا اے صالح! یقیناً تو ہم میں وہ تھا جس پر اس سے پہلے امیدیں رکھی گئی تھیں، کیا تو ہمیں منع کرتا ہے کہ ہم ان کی عبادت کریں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے ہیں اور بے شک ہم اس بات کے بارے میں جس کی طرف تو ہمیں دعوت دیتا ہے، یقیناً ایک بے چین رکھنے والے شک میں ہیں۔“

صالح علیہ السلام کی دعوت توحید کو ان لوگوں نے رد کرتے ہوئے کہا کہ اے صالح! بچپن سے تمہارے عادات و اطوار کو دیکھ کر ہم نے امید لگا رکھی تھی کہ تم ہمارے سردار بنو گے اور ہمیں تم سے فائدہ پہنچے گا۔ ہم اپنے انفرادی و اجتماعی امور میں تم سے مشورہ لیا کریں گے، لیکن تمہاری باتیں سن کر ہماری امیدوں پر پانی پھر گیا اور ہمیں یقین ہو گیا کہ تم میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اسی لیے تو تم ہمیں ان معبودوں کی عبادت سے روکتے ہو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں۔ تم جس توحید کی دعوت ہمیں دے رہے ہو اس کی صداقت کے بارے میں ہمارے دلوں میں بڑا قوی شک و شبہ پایا جاتا ہے۔ صالح علیہ السلام کی دلیل اور حجت پر مبنی دعوت نے ان کے دل و دماغ میں ہلچل مچا دی تھی۔ اگرچہ انہوں نے

اسے نہیں مانا مگر اس دعوت نے انہیں اپنے بارے میں ایک بے چین رکھنے والے شک میں مبتلا کر دیا تھا۔ اگر تقلید آباء کی شامت نہ ہوتی تو وہ لوگ چند لمحوں میں ہر طرح کے شک اور بے چینی سے نکل کر ایمان و یقین کی ٹھنڈک اور اطمینان سے سرفراز ہو چکے ہوتے۔ مگر دیکھیے کتنی بڑی حماقت تھی کہ شرک پر نہ تو مطمئن تھے اور نہ ان کے پاس اس کی کوئی عقلی یا نقلی دلیل ہی تھی، مگر پھر بھی آبائی تقلید کی وجہ سے شرک کو چھوڑ کر توحید کی راہ اختیار کرنے کو تیار نہ تھے۔

اونٹنی کا بطور نشانی ظہور

صالحؑ نے قوم کا یہ رویہ دیکھ کر کہا کہ میں تو اپنے رب کی طرف سے واضح دلائل پر ہوں پھر میں کیسے اللہ کی نافرمانی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ قوم نے صالحؑ سے نشانی طلب کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم سچے نبی ہو تو کوئی نشانی دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَالتَّيْنِ مِنْهُ رَحْمَةً فَهَلْ يُنْصَرُفِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُمْهُ فَمَا تَرْجُونَ وَيَفِي عَذَابٍ تَحْسِبُونَ ۝ وَيَقَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذُرُّوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا يُسْوَءَ فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ﴾ [ہود: ۶۳، ۶۴]

”اس نے کہا اے میری قوم! کیا تم نے دیکھا اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی جناب سے عظیم رحمت عطا کی ہو تو کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کرے گا، اگر میں اس کی نافرمانی کروں، پھر خسارہ پہنچانے کے سوا تم مجھے کیا زیادہ دو گے؟ اور اے میری قوم! یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے عظیم نشانی، پس اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے اور اسے کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ، ورنہ تمہیں ایک قریب عذاب پکڑ لے گا۔“

صالحؑ نے کہا، اے میری قوم کے لوگو! میں اپنے رب کی جانب سے نازل کیے گئے دین حق پر قائم ہوں اور اس نے مجھے نبوت سے نوازا ہے۔ اب ذرا بتاؤ تو سہی کہ اگر تمہیں خوش کرنے کے لیے اس کی نافرمانی کروں، تو مجھے اس کے عذاب سے کون بچائے گا؟ تم جو میری ہمت پست کر رہے ہو اور چاہتے ہو کہ دعوت کا کام چھوڑ دوں، تو اس کا نتیجہ اس کے سوا کیا ہوگا کہ میں خائب و خاسر ہو جاؤں اور اللہ کے عذاب کا مستحق ہو جاؤں؟ صالحؑ نے جب انہیں دعوت توحید دی، تو انہوں نے کہا کہ اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو اللہ سے کہو کہ بطور نشانی اس پہاڑ سے ایک اونٹنی نکال دے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی اور پہاڑ سے اونٹنی نکل آئی۔ تب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ اللہ نے بطور معجزہ تمہارے مطالبہ کے مطابق اونٹنی بھیج دی ہے، تم لوگ اسے نہ چھیڑو، یہ اللہ کی زمین پر جہاں چاہے گی جائے گی، کھائے گی، پیے گی، کوئی اسے نہ چھیڑے اور نہ تکلیف پہنچائے، ورنہ تم پر

بہت جلد اللہ کا عذاب آجائے گا۔

اور قوم ثمود پر عذاب کا کوڑا برس پڑا

﴿فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَكْفُرُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعَذَابٌ غَيْرُ مُكَذَّبٍ ۝ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا
وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَتِنَا وَ مِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ۝ وَ أَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا
الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جُثَيْنٍ ۝ كَانَ لَمْ يَنْعَمُوا فِيهَا ۝ إِلَّا إِنْ كُنْتُمْ إِذْ كُفَرْتُمْ رَبِّكُمْ إِلَّا بَعْدَ انْقِسَادِكُمْ﴾

[ہود: ۶۵ تا ۶۸]

”تو انھوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دیں، تو اس نے کہا اپنے گھروں میں تین دن خوب فائدہ اٹھا لو، یہ وعدہ ہے جس میں کوئی جھوٹ نہیں بولا گیا۔ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، اپنی طرف سے عظیم رحمت کے ساتھ بچالیا اور اس دن کی رسوائی سے بھی۔ بے شک تیرا رب ہی بے حد قوت والا، سب پر غالب ہے۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انھیں چیخ نے پکڑ لیا، تو انھوں نے اپنے گھروں میں اس حال میں صبح کی کہ گرے پڑے تھے۔ جیسے وہ ان میں رہے ہی نہ تھے۔ سن لو! بے شک ثمود نے اپنے رب سے کفر کیا۔ سن لو! ثمود کے لیے ہلاکت ہے۔“

قوم کے بد بختوں نے صالح علیہ السلام کی ایک نہ سنی اور اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ جب ان کی سرکشی انتہا کو پہنچ گئی تو صالح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان سے کہا کہ اب تم لوگ تین دن تک اپنے گھروں میں رہ کر اپنے انجام کا انتظار کرو۔ یہ اللہ کا قطعی اور حتمی فیصلہ ہے۔ انھوں نے اونٹنی کو بدھ کے دن قتل کیا تھا۔ اس کے بعد (جمعرات، جمعہ اور ہفتہ) تین دن تک زندہ رہے۔ اتوار کے دن صبح کے وقت اللہ کا عذاب ان پر نازل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام اور ان کے مسلمان ساتھیوں کو اس عذاب سے بچالیا۔ یہ عذاب ایک ہیبت ناک اور خطرناک چیخ تھی جو آسمان سے آئی تھی، جس کی شدت تاثیر سے تمام کافروں کے جسموں پر کپکپی طاری ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے کبھی موت کے گھاٹ اتر گئے۔ ان کی بستیاں ایسی ویران اور سنسان ہو گئیں کہ جیسے پہلے سے وہاں کوئی رہتا ہی نہیں تھا اور ان کے ساتھ ایسا اس لیے ہوا کہ انھوں نے اپنے رب کا انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر ہمیشہ کے لیے لعنت و بربادی مسلط کر دی۔ یہ آیت خبر دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قوم عاد کی طرح قوم ثمود سے بھی بہت زیادہ غضبناک تھا اور ان سے اس کی نفرت شدید تھی۔

سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ حجر (مقام) پر سے گزرے تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”ظالموں کے گھروں میں مت جاؤ، مگر روتے ہوئے اور بچو کہ کہیں تم پر بھی وہ عذاب نہ آجائے جو ان پر آیا تھا۔“ پھر آپ نے اپنی سواری کو ڈانٹا اور جلدی چلایا، یہاں تک کہ حجر پیچھے رہ گیا۔ | مسلم، کتاب الزہد، باب النهی

عن الدخول..... الخ : ۲۹۸۰/۳۹]

سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ حجر یعنی خمود کے علاقہ میں گئے تو انھوں نے وہاں کے کنوؤں کا پانی پینے کے لیے لیا اور اس پانی سے آنا گوندا تھا تو رسول اللہ ﷺ نے ان کو اس پانی کے بہا دینے اور آنا اونٹوں کو کھلا دینے کا حکم دیا اور فرمایا کہ پینے کا پانی اس کنویں سے لیں جس پر صالح علیہ السلام کی اونٹنی آتی تھی۔ [مسلم، کتاب الزہد، باب النهی عن الدخول..... الخ : ۲۹۸۱]

سورہ شعراء میں قوم خمود اور صالح علیہ السلام

﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ﴿۱﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ ضَلِيحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿۲﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿۳﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا ﴿۴﴾ إِنِّي أَخْبِرُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ آجُرٍ ﴿۵﴾ إِن آجُرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۶﴾﴾ [الشعراء : ۱۴۱ تا ۱۴۵]

”خمود نے رسولوں کو جھٹلایا۔ جب ان سے ان کے بھائی صالح نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ پس اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ اور میں اس پر تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، میری اجرت تو رب العالمین ہی کے ذمے ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں صالح علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے کہ اس نے انھیں ان کی قوم خمود کی طرف بھیجا۔ انھوں نے انھیں دعوت دی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انھیں جو پیغام ملے اس کی اطاعت کریں۔ مگر انھوں نے انکار کر دیا اور ان کی تکذیب و مخالفت شروع کر دی۔ صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈر نہیں لگتا کہ اس کے ساتھ غیروں کو شریک بناتے ہو اور دیگر معاصی کا ارتکاب کرتے ہو؟ مجھے اللہ نے تمہارے پاس اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم تک اس کا دین پہنچاؤں اور میں اس بارے میں پورے طور پر امانت دار ہوں۔ اپنی طرف سے کچھ گھٹاتا بڑھاتا نہیں ہوں۔ اس لیے اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو اور دیکھو، میں دعوت و تبلیغ کے کام کا تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ مجھے اپنے اجر و ثواب کی امید رب العالمین سے ہے، اس لیے کہ اسی نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی یاد دہانی

صالح علیہ السلام نے قوم کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی یاد دہانی کروائی اور انھیں اللہ کے خوف اور اپنی اطاعت کی نصیحت کی :

﴿أَتَنْتَهُونَ فِي مَا هُمْنَا أَمِينٌ ﴿۱﴾ فِي جَلَّتِ وَعُيُونٌ ﴿۲﴾ وَزُرُوعٌ وَنَخْلٌ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ﴿۳﴾ وَتَنْجُوتُونَ مِنَ الْجِبَالِ يَبُوتًا فَرِهِينَ ﴿۴﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرَ الْمُرْسَلِينَ ﴿۵﴾ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿۶﴾﴾ [الشعراء : ۱۴۶ تا ۱۵۲]

”کیا تم ان چیزوں میں جو یہاں ہیں، بے خوف چھوڑ دیے جاؤ گے۔ باغوں اور چشموں میں۔ اور کھیتوں اور کھجوروں میں، جن کے خوشے نرم و نازک ہیں۔ اور تم پہاڑوں سے تراش کر گھر بناتے ہو، اس حال میں کہ خوب ماہر ہو۔ پس اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ اور حد سے بڑھنے والوں کا حکم مت مانو۔ وہ جو زمین میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔“

صالحؑ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، کیا تمہارا گمان ہے کہ تم ہمیشہ یونہی امن و سکون کے ساتھ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے رہو گے؟ باغوں، چشموں، کھیتوں اور کھجوروں سے فائدہ اٹھاتے رہو گے؟ اور پہاڑوں کو کاٹ کر مکانات بناتے رہو گے؟ یہ تمہاری بھول ہے، ہمیشہ کے لیے اس حال میں نہیں رہو گے۔ ایک دن آئے گا کہ موت تمہیں آدبوچے گی اور اس کے بعد قیامت آئے گی۔ جس دن ہر انسان کی طرح تمہیں اپنے کرتوتوں کا حساب چکانا ہوگا۔ اس لیے اللہ کی گرفت اور اس کے عذاب سے ڈرو اور میری بات مانو، ان لوگوں کی بات نہ مانو جو حد سے تجاوز کر گئے ہیں اور جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور بھلائی کا کوئی کام نہیں کرتے۔ مراد ان کے وہ سردار اور امراء ہیں جو شرک و کفر کے داعی اور حق کی مخالفت میں پیش پیش تھے اور جن کی زیر قیادت ان کا بگڑا ہوا نظام زندگی چل رہا تھا، ایسے لوگ ہمیشہ زمین میں فساد ہی پھیلاتے ہیں، ان کے ہاتھوں اصلاح کبھی نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید کے دوسرے مقام سے معلوم ہوتا ہے کہ ان ”الْمُتْرَفِينَ“ میں سب سے پیش پیش وہ نو (۹) بدمعاش تھے جنہوں نے ملک میں فساد مچا رکھا تھا اور آخر کار قوم کی تباہی کا سبب بنے، فرمایا: ﴿وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ﴾ [النمل: ۴۸] ”اور اس شہر میں نو (۹) شخص تھے، جو اس سرزمین میں فساد پھیلاتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔“

ثمود کا جواب، نشانی کا مطالبہ اور عذاب کی آمد

قوم ثمود نے اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے کی بجائے صالحؑ کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ تم پر جادو کیا گیا ہے اور تم اگر سچے ہو تو کوئی نشانی لاؤ۔

﴿كَالْوَالِدَاتِ اللَّامَاتِ مِنَ السَّحَرِينَ ۗ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۗ فَأْتِ بآيَةٍ ۖ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۗ قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّغْلُومٍ ۗ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ يُومِرُكُمْ عَلَيْهِ﴾

[الشعراء: ۱۵۳ تا ۱۵۶]

”انہوں نے کہا تو تو انھی لوگوں سے ہے جن پر زبردست جادو کیا گیا ہے۔ تو نہیں ہے مگر ہمارے جیسا ایک آدمی، پس کوئی نشانی لے آ، اگر تو سچوں سے ہے۔ اس نے کہا یہ ایک اونٹنی ہے، اس کے لیے پانی پینے کی ایک باری ہے اور تمہارے لیے ایک مقرر دن کی باری ہے۔ اور اسے کسی برائی سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ تمہیں ایک بڑے دن کا

عذاب پکڑ لے گا۔“

صالح علیہ السلام کی اس طویل دعوت کا ان کی قوم پر کوئی اثر نہ ہوا، انھوں نے جواب میں کہا کہ تم پر تو جادو کر دیا گیا ہے جس کے زیر اثر تمہاری عقل ماری گئی ہے اور ایسی بہکی بہکی باتیں کرتے ہو۔ تم ہمارے ہی جیسے ایک انسان ہو اور دعویٰ کر بیٹھے ہو کہ اللہ نے تمہیں ہماری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اس لیے زبانی دعویٰ سے کام نہیں چلے گا، اپنی صداقت پر کوئی دلیل پیش کرو۔ کہا جاتا ہے کہ صالح علیہ السلام نماز پڑھتے رہے اور دعا کرتے رہے۔ لوگ دیکھتے رہے کہ اچانک پہاڑ پھٹا اور اس سے ایک عظیم الخلق آونٹی برآمد ہوئی۔ صالح علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ یہ آونٹی میری صداقت کی دلیل ہے اور چشمے سے اس کے پانی پینے کا ایک دن مقرر ہے۔ اس دن تم اس چشمہ سے نہیں پیو گے اور تمہارے پینے کا ایک دوسرا دن مقرر ہے۔ اس دن اس سے صرف تم لوگ پانی پیو گے۔ یہ آونٹی نہیں پیے گی اور تم لوگ اسے کوئی تکلیف نہ پہنچانا، نہ مارنا، نہ ذبح کرنا اور نہ اسے اس کے مقرر دن میں پانی پینے سے روکنا۔ اگر ان باتوں میں سے کسی ایک کی بھی خلاف ورزی کرو گے تو تم پر اللہ کا بڑا عذاب نازل ہو جائے گا۔

قوم ثمود نے معجزہ دیکھ کر تاب ہونے کی بجائے اس آونٹی کی ٹانگیں کاٹ دیں، جس کی وجہ سے پھر انھیں عذاب الہی نے آیا۔

﴿فَعَقَرُوهَا فَاصْبَحُوا ذٰلِكَ اٰیٰتِ الْعٰدِ وَ الْقَارِئِ ۗ وَ مَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ فٰؤٰدِیْنَ ۗ وَ اِنْ رَبَّكَ لَهٗوَ الْعَزِیْزُ الرَّحِیْمُ﴾ [الشعراء: ۱۵۷ تا ۱۵۹]

”تو انھوں نے اس کی کوچیں کاٹ دیں، پھر پشیمان ہو گئے۔ تو انھیں عذاب نے پکڑ لیا۔ بے شک اس میں یقیناً ایک نشانی ہے اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اور بلاشبہ تیرا رب، یقیناً وہی سب پر غالب، نہایت رحم والا ہے۔“

قوم ثمود نے صالح علیہ السلام کی بات نہیں مانی۔ ان کو جھٹلا دیا اور ان کی نافرمانی کرتے ہوئے پہلے آونٹی کے پاؤں کاٹ دیے اور جب بیٹھ گئی تو اسے ہلاک کر دیا۔ تب صالح علیہ السلام نے کہا کہ اب تمہاری ہلاکت و بربادی یقینی ہو گئی۔ تین دن تک اپنے گھروں میں مزے کر لو۔ یہ سن کر اور عذاب کے آثار دیکھ کر لوگ اپنی ندامت کا اظہار کرنے لگے، لیکن ایسی ندامت کا اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ان کی زمین پر بہت زبردست زلزلہ طاری ہو گیا اور زبردست چیخ پیدا ہوئی جس سے ان کے دل پھٹ گئے اور انھیں ایسی صورت حال پیش آئی جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ مرے پڑے رہ گئے۔

سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب مقام حجر سے گزرے تو فرمایا: ”معجزات کا مطالبہ نہ کرو،

صالح علیہ السلام کی قوم نے معجزے کا مطالبہ کیا تھا تو وہ (اونٹنی کی صورت میں) ظاہر ہو گیا۔ وہ اس راہ سے پانی پینے آتی تھی اور اس راہ سے واپس جاتی تھی۔ انھوں نے اپنے رب کا حکم نہ مانتے ہوئے سرکشی کی اور اس کی کونچیں کاٹ دیں۔ ایک دن وہ اونٹنی ان کا پانی پیتی تھی اور دوسرے دن وہ اس کا دودھ پیتے تھے۔ جب انھوں نے اس کو مار ڈالا تو ان پر ایسی سخت سزا کا عذاب آیا جس سے وہ تمام لوگ ہلاک ہو گئے، صرف ایک آدمی بچا جو اس وقت اللہ عزوجل کے حرم میں تھا۔ صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول! وہ کون تھا؟ فرمایا: ”وہ ابورغال تھا، لیکن جب وہ حرم کی حدود سے نکلا تو وہ بھی اسی عذاب کی لپیٹ میں آ گیا جو اس کی قوم پر آیا تھا۔“ [مسند أحمد: ۲۹۶/۳، ح: ۱۴۱۶۸]

سیدنا عبد اللہ بن زمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے خطبہ کے دوران میں صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا اور اسے قتل کرنے والے کا ذکر کیا اور فرمایا: ”اسے قتل کرنے کے لیے ایک مفسد و بد بخت (قدار نامی) شخص اٹھا، جو اپنی قوم میں غالب و طاقتور تھا، جیسے (قریش میں) ابو زمعہ ہے۔“ [بخاری، کتاب التفسیر، باب سورة ﴿والشمس وضحاه﴾: ۴۹۴۲]

قوم کی بدشگونی

سیدنا صالح علیہ السلام نے جب قوم کو دعوت دی تو یہ لوگ دو گروہوں میں منقسم ہو گئے۔ ایک گروہ نے صالح علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر لیا جبکہ دوسرا اپنی سرکشی پر ڈٹا رہا اور نشانیاں طلب کرنا شروع کر دیں۔ اس گروہ کا یہ رویہ دیکھ کر صالح نے پھر انھیں سمجھایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس پر یہ کہنے لگے کہ ہم نے تمہارے اور تمہارے ساتھیوں سے بدشگونی پکڑی ہے۔ سورة النمل میں اس کی تفصیل موجود ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ قَوْمِهِمُ آيَاتِنَا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَيْنِ يَخْتَصِمُونَ ۝ قَالَ يَقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ۚ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَكُنْكُمْ تُرْحَمُونَ ۝ قَالُوا أَكَلَيْتَنَا بِكَ وَبَيْنَ مَعَكَ ۚ قَالَ ظَلِمْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلِ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ﴾ [النمل: ۴۵ تا ۴۷]

”اور بلاشبہ یقیناً ہم نے تمہود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو تو اچانک وہ دو گروہ ہو کر جھگڑ رہے تھے۔ کہا اے میری قوم! تم بھلائی سے پہلے برائی کیوں جلدی مانگتے ہو، تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ انھوں نے کہا ہم نے تیرے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جو تیرے ہمراہ ہیں، بدشگونی پکڑی ہے۔ کہا تمہاری بدشگونی اللہ کے پاس ہے، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو آزمائے جا رہے ہو۔“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قوم تمہود کے پاس ان کے بھائی صالح کو نبی بنا کر بھیجا، جنہوں نے ان سے کہا کہ تم لوگ اللہ کی عبادت کرو، تو ایک گروہ نے ان کی دعوت قبول کر لی اور ان پر ایمان لے آیا، جبکہ دوسرے گروہ نے ان کی

دعوت کو ٹھکرا دیا اور بتوں کی پرستش پر مصر رہا اور صالح علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم لوگ سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو، چونکہ نشانی آ جانے کے بعد اگر ایمان نہ لاتے تو ہلاک کر دیے جاتے، اسی لیے انھوں نے ان کے حال پر رحم کھاتے ہوئے کہا، بجائے اس کے کہ تم ایمان لا کر اللہ کی رحمت کے طالب بنو، عذاب طلب کرنے پر کیوں اصرار کر رہے ہو؟ اللہ سے مغفرت کیوں طلب نہیں کرتے، تاکہ وہ تم پر رحم فرمائے؟

لیکن صالح علیہ السلام کی اس گفتگو کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا اور انھوں نے جواب میں کہا کہ اے صالح! ہم لوگ تو تم سے اور تمہارے ماننے والوں سے بدشگونی ہی لیتے ہیں، یعنی جب سے تم نے یہ نئی بات شروع کی ہے ہمیں نقصان ہی پہنچتا آیا ہے۔ صالح علیہ السلام نے جواب میں ان سے کہا کہ تمہیں جو بھی خیر و شر پہنچتا ہے وہ اللہ کی تقدیر سے پہنچتا ہے۔ وہ چاہتا ہے تو تمہیں روزی دیتا ہے، نہیں چاہتا تو محروم رکھتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تم پر تمہارے کفر اور گمراہی کا جادو چل گیا ہے۔ جو بات تمہاری خواہش نفس کے مطابق ہوتی ہے اسے اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو اور جو تمہاری خواہش اور مرضی کے موافق نہیں ہوتی اسے اپنے لیے بدشگونی سمجھتے ہو۔

فساد کرنے والے گروہ کی چال اور قوم ثمود کا انجام

﴿وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿٥٨﴾ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَنَافِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصٰدِقُونَ ﴿٥٩﴾ وَنَكَرُوا مَكْرًا وَنَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يُشْعُرُونَ ﴿٦٠﴾ قَالَتْ لَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ذٰلِكُمْ إِذَا قَدَرْتُمْ وَ قَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٦١﴾ كَيْتَابِكُمْ بِيُؤْتِيهِمْ خَاوِيَةً مِّمَّا ظَلَمُوا إِن فِي ذٰلِكَ لَآيَةٌ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٦٢﴾ وَ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَ كَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾﴾ [النمل: ٤٨، ٥٣ تا ٥٤]

”اور اس شہر میں نو (۹) شخص تھے، جو اس سرزمین میں فساد پھیلاتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ انھوں نے کہا آپس میں اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم ضرور ہی اس پر اور اس کے گھر والوں پر رات حملہ کریں گے، پھر ضرور ہی اس کے وارث سے کہہ دیں گے ہم اس کے گھر والوں کی ہلاکت کے وقت موجود نہ تھے اور بلاشبہ ہم ضرور سچے ہیں۔ اور انھوں نے ایک چال چلی اور ہم نے بھی ایک چال چلی اور وہ سوچتے تک نہ تھے۔ پس دیکھ ان کی چال کا انجام کیسا ہوا کہ بے شک ہم نے انھیں اور ان کی قوم، سب کو ہلاک کر ڈالا۔ تو یہ ہیں ان کے گھر گرے ہوئے، اس کے باعث جو انھوں نے ظلم کیا۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً ایک نشانی ہے جو جانتے ہیں۔ اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو ایمان لائے اور بچتے رہے تھے۔“

قوم ثمود کے شہر حجر میں نو (۹) آدمی ایسے تھے جو پوری قوم کو خراب کرتے تھے اور صالح علیہ السلام کی تکذیب پر لوگوں کو ابھارتے تھے۔ انہی کی سفارش کے نتیجے میں قدار بن سالف نے، جو ان میں سے ایک تھا، صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ہلاک کر

دیا اور خود انھیں بھی رات کے وقت قتل کر دینے کی سازش کی اور اللہ کے نام کی قسم کھائی کہ ہم سب مل کر صالح اور اس کے ماننے والوں کو قتل کر کے ان کے رشتہ داروں سے کہہ دیں گے کہ ان کے قتل کیے جانے کی ہمیں کوئی خبر نہیں ہے اور ہم اپنی بات میں سچے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انھوں نے ہمارے نبی اور ان کے پیروکاروں کے قتل کی ناکام سازش کی اور ہم انھیں اس طرح کشاں کشاں ان کے قتل کی طرف لے گئے۔ چنانچہ اے میرے نبی! ان کی سازش ان کے گلے کا پھندا بن گئی اور ہم نے ان تمام کو ان کے ظلم و کفر کی وجہ سے ہلاک کر دیا اور اب ان کے مکانات خالی اور گرے پڑے ہیں۔ کوئی نہیں جو انھیں آباد کرے۔ بے شک سمجھ دار لوگوں کے لیے ان کے اس واقعہ میں بڑی عبرت کی باتیں ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو لوگ صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے اور تقویٰ کی راہ اختیار کی تھی، ہم نے انھیں اس عذاب سے بچا لیا۔

نبی علیہ السلام پر رکیک حملہ

سیدنا صالح علیہ السلام کی قوم اپنی ضد پر اڑی رہی اور دعوتِ توحید کو قبول کرنے کی بجائے اپنے نبی کی ذات پر رکیک حملے شروع کر دیے، جیسا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ ۝ فَقَالُوا أَبَشْرًا مِمَّا وَاحِدًا نُنَبِّئُكَ إِنَّكَ إِذَا نَفَخْتَ صَوْلًا وَ سُمْرًا ۝ أَلَيْسَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ ۝ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنَ الْكَذَّابِ الْأَشِيرِ ۝ إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةَ وَنَتْنَةً لَهُمْ فَارْتَهَبَهُمْ وَاصْطَبِرْ لَهُمْ وَنَبِّئُهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قَسَمٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُخْتَصِرٌ ۝ فَتَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ ۝ كَيْفَ كَانَ عَدَاؤِي وَنُذْرِي ۝ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُخْتَطِرِ ۝ وَ لَقَدْ يَسْرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ ۝﴾ [القمر: ۲۳ تا ۳۲]

”ثمود نے ڈرانے والوں کو جھٹلادیا۔ پس انھوں نے کہا کیا ایک آدمی جو ہمیں سے ہے اکیلا، ہم اس کے پیچھے لگ جائیں؟ یقیناً ہم تو اس وقت بڑی گمراہی اور دیوانگی میں ہوں گے۔ کیا یہ نصیحت ہمارے درمیان میں سے اسی پر نازل کی گئی ہے؟ بلکہ وہ بہت جھوٹا ہے، متکبر ہے۔ عنقریب وہ کل جان لیں گے کہ بہت جھوٹا، متکبر کون ہے؟ بے شک ہم یہ اونٹنی ان کی آزمائش کے لیے بھیجنے والے ہیں، سو ان کا انتظار کرو اور اچھی طرح صبر کرو۔ اور انھیں بتادے کہ بے شک پانی ان کے درمیان تقسیم ہوگا، پینے کی ہر باری پر حاضر ہوا جائے گا۔ تو انھوں نے اپنے ساتھی کو پکارا، سو اس نے (اسے) پکڑا، پس کونچیں کاٹ دیں۔ تو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا تھا؟ بے شک ہم نے ان پر ایک ہی چیخ بھیجی تو وہ باز لگانے والے کی کچلی، روندی ہوئی باز کی طرح ہو گئے۔ اور بلاشبہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟“

قوم ثمود نے بھی رسولوں کی تکذیب کی۔ اس لیے کہ صالح علیہ السلام کی تکذیب گویا سارے انبیاء کی تکذیب تھی یا اس

سے مراد ان نشانوں کی تکذیب ہے کہ جنہیں پیش کر کے صالح علیہ السلام نے انہیں دعوت توحید دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی ہی قوم کے ایک فرد کو رسول مان لیں اور پوری جماعت کو چھوڑ کر اس کی پیروی کرنے لگیں۔ اللہ کے رسول کو تو انسانوں سے اعلیٰ جنس یعنی فرشتہ ہونا چاہیے۔ اس لیے اگر ہم صالح کی بات مان کر اس کی پیروی کرنے لگیں گے تو حق سے دور اور مجنوںوں کی صف میں آ جائیں گے۔ صالح میں کون سی بڑائی اور خوبی پائی جاتی ہے کہ اللہ نے ہمارے بڑے بڑے سرداروں اور مال داروں کو چھوڑ کر اسے اپنا نبی بنا لیا ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ وہ بڑا جھوٹا اور متکبر ہے۔ اس کے تکبر و غرور نے اسے ابھارا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرے اور ہمیں اپنی پیروی کا حکم دے۔

اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ جب دنیا میں ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا اور پھر قیامت کے دن جہنم میں ڈال دیے جائیں گے تو انہیں خوب معلوم ہو جائے گا کہ جھوٹا، حق سے اعراض کرنے والا اور تکبر و نخوت میں مبتلا کون تھا؟

اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام سے کہا کہ وہ لوگ آپ سے نبی ہونے کی نشانی کا مطالبہ کرتے ہیں تو ہم سخت چٹان کے بیچ سے ایک اونٹنی نکال کر انہیں دکھاتے ہیں، جو آپ کی صداقت کی نشانی اور ان کی آزمائش کا ذریعہ ہوگی، یعنی اگر انہوں نے اس معجزے کا انکار کر دیا تو ان کے لیے بڑی خطرناک بات ہوگی۔ پس آپ اونٹنی ظاہر ہونے کا انتظار کیجیے اور دیکھیے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ان کی طرف سے دعوت کی راہ میں تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کیجیے، کیونکہ یہ راہ ہی ایسی ہے جس کا مسافر بغیر صبر و استقامت کے آگے نہیں بڑھ سکتا۔

اللہ نے فرمایا کہ آپ انہیں بتا دیجیے کہ جس کنویں کا پانی وہ لوگ پیتے ہیں۔ اب وہ ان کے اور اونٹنی کے درمیان برابر تقسیم کر دیا گیا ہے۔ ایک دن اونٹنی پیے گی اور دوسرے دن وہ لوگ پئیں گے۔ ہر باری والا صرف اپنی باری کے دن آئے گا اور اپنے حصے کا پانی پیے گا۔ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور قدار بن سالف نامی شخص کو اونٹنی کے قتل کر دینے پر ابھارا، جو قوم ثمود کا بڑا ہی برا آدمی تھا۔ چنانچہ اس نے پہلے تیر سے اس کی پنڈلی کو زخمی کر دیا، پھر اس پر تلوار سے حملہ کر کے اس کے دونوں پاؤں کو مزید زخمی کر دیا، پھر اسے ذبح کر دیا۔ جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن زمرہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا، آپ نے اس شخص کا ذکر کیا جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مارا تھا۔ آپ نے فرمایا: ”اس قوم کے ایک عزت دار، زور دار اور صاحب قوت شخص نے اس کے مارنے کا ذمہ لیا (اور وہ ایسا ہی تھا) جیسا کہ (ہمارے زمانے میں) ابو زمعہ ہے۔“ [بخاری، کتاب أحادیث الأنبياء، باب قول الله تعالى: ﴿وإلى ثمود أخاهم صالحاً﴾ بعد حدیث: ۳۳۷۷ بعد حدیث: ۳۳۴۵]

آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبریل علیہ السلام نے ان کے درمیان ایسی سخت چیخ پیدا کی کہ وہ مر کر اپنے گھروں

میں ایسے ہو گئے جیسے باڑ والے کی باڑ کثرت استعمال اور مسلسل روندے جانے کی وجہ سے چورا ہو جاتی ہے۔

معجزے کی بے حرمتی

قومِ شمود کے مطالبے پر جب اللہ تعالیٰ نے چٹان سے اونٹنی نکال دی اور حکم دیا کہ اس کو تکلیف نہیں دینی اور ایک دن کنویں سے تم پانی پیو گے اور ایک دن یہ اونٹنی، تو انھوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کی بجائے اس معجزے کی بے حرمتی کی اور رسول کی بات کو جھٹلاتے ہوئے اس اونٹنی کو قتل کر دیا جس کی وجہ سے عذابِ الہی کے مستحق ٹھہرے۔

﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ۖ إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا ۗ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا ۗ فَكَذَّبُوهُ ۗ فَعَقَرُوهَا ۗ فَدمدم عليهم ربُّهم بدئهم فسَوَّاهَا ۗ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا﴾ [الشمس: ۱۱ تا ۱۵]

”قوم (شمود) نے اپنی سرکشی کی وجہ سے جھٹلا دیا۔ جب اس کا سب سے بڑا بد بخت اٹھا۔ تو ان سے اللہ کے رسول نے کہا اللہ کی اونٹنی اور اس کے پینے کی باری (کا خیال رکھو)۔ تو انھوں نے اسے جھٹلا دیا، پس اس (اونٹنی) کی کونچیں کاٹ دیں، تو ان کے رب نے انھیں ان کے گناہ کی وجہ سے پیس کر ہلاک کر دیا، پھر اس (بستی) کو برابر کر دیا۔ اور وہ اس (سزا) کے انجام سے نہیں ڈرتا۔“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قومِ شمود نے اللہ کے نبی صالح علیہ السلام کو سرکشی و بغاوت کی وجہ سے جھٹلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب قومِ شمود کی طلب کے مطابق صالح علیہ السلام کی صداقت کی دلیل کے طور پر پہاڑ سے ایک اونٹنی نکال دی تو صالح علیہ السلام نے انھیں نصیحت کی کہ کوئی آدمی اسے ایذا نہ پہنچائے۔ یہ آزادی کے ساتھ جہاں چاہے گی جائے گی۔ لیکن انھوں نے صالح علیہ السلام کی بات نہ مانی اور بد بخت قدار بن سالف نے ان کے ایما پر اونٹنی کو قتل کر دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس گناہ کے سبب پوری قوم کو ہلاک کر دیا اور ان میں سے ایک فرد بھی نہ بچا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے ان کی ہلاکت و بربادی کے سبب کسی کا خوف نہیں ہے، اس لیے کہ وہ سب کا مالک اور سب کا رب ہے اور وہ اپنے بندوں پر غالب و قاهر ہے۔

﴿إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا﴾ قبیلے کا سب سے بڑا بد بخت، اس سے مراد قدار بن سالف ہے جس نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی تھیں۔ یہ آدمی اپنی قوم میں بڑا معزز اور سردار تھا۔ اس کی بات مانی جاتی تھی، جیسا کہ سیدنا عبد اللہ بن زمعه رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے سنا۔ آپ نے (صالح علیہ السلام کی) اونٹنی کا اور اس آدمی کا ذکر فرمایا، جس نے اس کی کونچیں کاٹ دی تھیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی:

”﴿إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا﴾ [الشمس: ۱۲] ”جب اس کا سب سے بڑا بد بخت اٹھا۔“ پھر فرمایا: ”اس (اونٹنی) کو

مارنے کے لیے ایک شخص اٹھا جو بد خلق، زور آور اور ابوزمعد کی طرح اپنی قوم میں بڑا طاقتور تھا۔“ [بخاری، کتاب التفسیر، سورہ ﴿والشمس وضوحها﴾: ۴۹۴۲۔ مسلم، کتاب الجنة و صفة نعيمها، باب النار يدخلها

ابو سنان الدؤلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بیماری میں ان کی عیادت کے لیے ان کے پاس گیا، تو میں نے انہیں کہا: ”اے امیر المؤمنین! ہم آپ کی اس تکلیف کی وجہ سے (آپ کے بارے میں) ڈر رہے ہیں، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”لیکن اللہ کی قسم! مجھے اس (بیماری یا اس تکلیف) سے اپنے بارے میں کوئی ڈر نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے جو صادق و صدوق ہیں، وہ فرما رہے تھے: ”عنقریب تمہیں تلوار کی ایک ضرب یہاں لگائی جائے گی اور ایک یہاں۔“ اس دوران آپ ﷺ نے اپنی دونوں کندھوں کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا: ”اس جگہ سے بہنے والا خون تمہاری ڈاڑھی کو رنگ دے گا اور حملہ کرنے والا اسی طرح سب سے بڑا بد بخت ہوگا جس طرح اونٹنی کی ٹانگیں کاٹنے والا قوم شمود میں سے سب سے بڑا بد بخت تھا۔“ [مستدرک حاکم : ۱۱۳/۳، ح : ۴۵۹۰۔ السنن الکبریٰ للبیہقی : ۱۰۳/۸، ح : ۱۶۰۶۹۔ الاحاد و المثانی لابن ابی عاصم : ۱۶۶/۱، ح : ۱۷۔ المعجم الکبیر للطبرانی : ۱۰۶/۱، ح : ۱۷۳]

سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے یمن سے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں صاف کیے ہوئے چمڑے (کے ایک تھیلے) میں تھوڑا سا سونا بھیجا، جو ابھی مٹی سے علیحدہ نہیں کیا گیا تھا۔ آپ ﷺ نے اسے چار آدمیوں عیینہ بن بدر، اقرع بن حابس، زید الخلیل اور چوتھے علقمہ بن علاشہ عامری یا عامر بن طفیل رضی اللہ عنہم میں تقسیم کر دیا۔ تو آپ ﷺ کے اصحاب میں سے ایک شخص نے کہا: ”ہم ان لوگوں سے زیادہ اس سونے کے حق دار تھے۔“ نبی ﷺ کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”کیا تم مجھے امین نہیں سمجھتے؟ حالانکہ میں اس ہستی کا امین ہوں جو آسمان پر ہے اور صبح و شام میرے پاس آسمان کی خبر آتی ہے۔“ راوی بیان کرتے ہیں کہ اس دوران ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا جس کی آنکھیں دھنسی ہوئیں، رخسار پھولے ہوئے، پیشانی ابھری ہوئی، گھسی ڈاڑھی، سرمندا اور اونچی ازار باندھے ہوئے تھا، کہنے لگا: ”اے اللہ کے رسول! آپ اللہ سے ڈریے۔“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”افسوس تجھ پر، کیا میں اس روئے زمین پر اللہ سے ڈرنے کا سب سے زیادہ مستحق نہیں ہوں۔“ پھر وہ شخص چلا گیا، تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے عرض کی: ”اے اللہ کے رسول! کیا میں اس شخص کی گردن نہ اڑا دوں؟“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”نہیں، شاید وہ نماز پڑھتا ہو۔“ اس پر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا: ”بہت سے نماز پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں جو زبان سے ایسی باتیں کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہوتیں۔“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”مجھے کسی کے دل ٹٹولنے یا پیٹ چیرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔“ پھر آپ ﷺ نے اس شخص کی طرف دیکھا، وہ پیٹھ پھیر کر جا رہا تھا، تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”یقیناً اس شخص کی نسل سے (یعنی جس قبیلے سے اس کا تعلق ہے اس سے) ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ کتاب اللہ کی تلاوت سے ان کی زبانیں تر ہوں گی، حالانکہ وہ (کتاب اللہ) ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گی۔ وہ دین سے اس

طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کے پار نکل جاتا ہے۔“ (راوی بیان کرتا ہے) میرا گمان ہے کہ آپ ﷺ نے یہ بھی فرمایا: ”اگر میں ان کو پاؤں تو ضرور بالضرور انھیں قوم شمود کی طرح قتل کروں۔“

[بخاری، کتاب المغازی، باب بعث علی بن ابی طالب..... الخ : ۴۳۵۱۔ مسلم، کتاب الزکاة، باب

ذکر الخوارج وصفاتهم: ۱۰۶۴]

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شکل و شاہت

قرآن کریم میں جو قصص انبیاء بیان کیے گئے ہیں ان میں ایک اہم ترین قصہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ ابراہیم کا واقعہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی ایک مکمل سورت آپ کے نام پر ہے۔ ہم ذیل میں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے چیدہ چیدہ گوشے نقل کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شکل و شاہت

نبی اکرم ﷺ نے ایک دفعہ یہ تذکرہ فرمایا کہ میں نے مختلف انبیاء کو دیکھا، پھر آپ نے ان انبیاء کے حلیے بھی بیان فرمائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے استفسار پر آپ نے ابراہیم علیہ السلام کے حلیے کے بارے فرمایا کہ ان کا حلیہ جاننا ہو تو مجھے دیکھ لو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”معراج کی رات جب میں موسیٰ علیہ السلام سے ملا تو میں نے ملاحظہ کیا کہ وہ لمبے، کم گوشت اور سیاہ بالوں والے شخص تھے، جیسے کہ شتوہ (قبیلہ) کے لوگ ہوتے ہیں۔ پھر میں عیسیٰ علیہ السلام سے ملا، وہ میانہ قامت تھے اور سرخ رنگ گویا وہ ابھی حمام سے نکلے ہیں (یعنی تروتازہ اور خوش رنگ تھے)۔ پھر میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو میں ان کی اولاد میں سب سے زیادہ ان کے مشابہ ہوں۔“ [مسلم، کتاب الإیمان، باب الإسراء برسول اللہ ﷺ..... الخ: ۱۶۸]

سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں نے عیسیٰ بن مریم، موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا۔ عیسیٰ علیہ السلام سرخ فام، گھنگریالے بالوں والے اور چوڑے سینے والے تھے اور موسیٰ علیہ السلام گندمی رنگ کے فرہ بدن تھے۔“ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: اور ابراہیم علیہ السلام؟ نبی ﷺ نے فرمایا: ”اپنے ساتھی (محمد ﷺ) کو دیکھ لو۔“ [مسند أحمد: ۱/۲۹۶، ح: ۲۷۰۱]

سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”ابراہیم علیہ السلام (کا حلیہ معلوم کرنے) کے لیے اپنے ساتھی (محمد ﷺ) کو دیکھ لو، موسیٰ علیہ السلام گھنگریالے بالوں والے، گندمی رنگت کے تھے، سرخ اونٹ پر سوار تھے، جس کی تکمیل کھجور کے پتوں کی تھی۔ (وہ منظر میرے تصور میں محفوظ ہے) گویا میں انھیں دیکھ رہا ہوں کہ وادی کے نشیب میں

تر رہے ہیں۔“ [بخاری، کتاب أحادیث الأنبياء، باب قول الله تعالى: ﴿ واتخذ الله إبراهيم خليلاً ﴾ : ۳۳۵۵]
 سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”انبیائے کرام میرے سامنے لائے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام پھر تیلے بدن کے آدمی تھے، جیسے وہ قبیلہ شنوءہ کے مردوں میں سے ایک ہوں اور میں نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو دیکھا، مجھے ان کے ساتھ سب سے قریبی مشابہت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ میں نظر آتی ہے، میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، مجھے ان کے ساتھ سب سے قریبی مشابہت تمہارے صاحب (نبی ﷺ) میں نظر آئی، یعنی آپ خود۔ اور میں نے جبریل علیہ السلام کو (انسانی شکل میں) دیکھا، میں نے ان کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت دجیہ رضی اللہ عنہ میں دیکھی۔“

[مسلم، کتاب الإیمان، باب الإسراء برسول الله ﷺ ..... الخ : ۱۶۷]

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں نے اپنے آپ کو حجر (حطیم) میں دیکھا، قریش مجھ سے میرے رات کے سفر کے بارے میں سوال کر رہے تھے، انھوں نے مجھ سے بیت المقدس کی کچھ چیزوں کے بارے میں پوچھا جو میں نے غور سے نہ دیکھی تھیں، میں اس قدر شدید پریشانی میں مبتلا ہوا کہ کبھی اتنا پریشان نہ ہوا تھا، آپ نے فرمایا: ”اس پر اللہ تعالیٰ نے اس (بیت المقدس) کو اٹھا کر میرے سامنے کر دیا میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا، وہ مجھ سے جس چیز کے بارے میں بھی پوچھتے، میں انھیں بتا دیتا اور میں نے خود کو انبیاء کی ایک جماعت میں دیکھا تو وہاں موسیٰ علیہ السلام تھے جو کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، وہ گٹھے ہوئے پھر تیلے بدن کے گٹھے بالوں والے شخص تھے، جیسے قبیلہ شنوءہ کے آدمیوں میں سے ایک ہوں۔ اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو دیکھا، وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، لوگوں میں سب سے زیادہ ان کے مشابہ عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور (وہاں) ابراہیم علیہ السلام بھی کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، لوگوں میں سب سے زیادہ ان کے مشابہ تمہارے صاحب ہیں، آپ نے اپنی ذات مراد لی، پھر نماز کا وقت ہو گیا تو میں نے ان سب کی امامت کی۔ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو ایک کہنے والے نے کہا: اے محمد! یہ مالک ہیں، جہنم کے داروغے، انھیں سلام کہیے: میں ان کی طرف متوجہ ہوا تو انھوں نے پہل کر کے مجھے سلام کیا۔“

[مسلم، کتاب الإیمان، باب ذکر المسيح ابن مریم والمسيح الدجال : ۱۷۲]

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے لیے دم

سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو (تکلیف دینے والی اشیاء سے) ان کلمات کے ذریعے پناہ طلب کیا کرتے تھے اور فرماتے: ”تمہارے باپ (ابراہیم علیہ السلام) بھی (اپنے بیٹوں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کو ان الفاظ سے دم کیا کرتے تھے: ﴿ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَأَمَّةٍ ﴾ ”میں اللہ کے تمام کلمات کے ساتھ (تم دونوں کے لیے) ہر شیطان سے اور اس مخلوق سے جو ہدی کا ارادہ

کرے اور ہر نظر لگانے والی آنکھ سے پناہ مانگتا ہوں۔“ [بخاری، کتاب أحادیث الأنبياء، باب: ۳۳۷۱]

مشرکین مکہ کا سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے بت بنانا

سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فتح مکہ کے دن بتوں کی موجودگی میں بیت اللہ میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ آپ نے ان سب کو نکلنے کا حکم دیا۔ چنانچہ انھیں باہر نکال دیا گیا۔ ان میں ایک ابراہیم علیہ السلام کی اور ایک اسماعیل علیہ السلام کی تصویر تھی۔ ان کے ہاتھوں میں فال کے تیر پکڑائے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا: ”اللہ ان مشرکوں کو ہلاک کرے، اللہ کی قسم! ان مشرکوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کبھی ان تیروں کے ذریعے سے قسمت معلوم کرنے کے لیے فال نہیں نکالی (اس کے باوجود ان لوگوں نے ان کے ہاتھوں میں فال کے تیر پکڑا دیے ہیں)۔“ [بخاری، کتاب المعازي، باب أين ركز النبي ﷺ الرؤية يوم الفتح؟ : ۴۲۸۸۔ مسند أحمد : ۳۳۴/۱، ح : ۳۰۹۲]

سورہ مریم میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کو وعظ

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا والد بتوں کو پوجتا تھا، چنانچہ آپ نے سب سے پہلے اسی کو توحید کی دعوت دی، کیونکہ سب سے زیادہ وہی اس بات کا حق رکھتا تھا کہ پورے خلوص کے ساتھ اس کی خیر خواہی کی جائے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعوت توحید کا آغاز اپنے گھر سے کیا اور اپنے مشرک باپ کو بڑے پیار اور ادب سے تبلیغ کی مگر باپ نے اتنا سخت رویہ اختیار کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کو سخت دھمکی دی، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَأذِّنْ فِي الْكِتَابِ بِإِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ۝ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ۝ يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ۝ يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا﴾ [مریم : ۴۱ تا ۴۴]

”اور اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کر، بے شک وہ بہت سچا تھا، نبی تھا۔ جب اس نے اپنے باپ سے کہا اے میرے باپ! تو اس چیز کی عبادت کیوں کرتا ہے جو نہ سنتی ہے اور نہ دیکھتی ہے اور نہ تیرے کسی کام آتی ہے؟ اے میرے باپ! بے شک میں، یقیناً میرے پاس وہ علم آیا ہے جو تیرے پاس نہیں آیا، اس لیے میرے پیچھے چل، میں تجھے سیدھے راستے پر لے جاؤں گا۔ اے میرے باپ! شیطان کی عبادت نہ کر، بے شک شیطان ہمیشہ سے رحمان کا نافرمان ہے۔“

مذکورہ آیات میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے کافر باپ آزر کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ نبی کریم ﷺ سے کہا گیا ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کہتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں، ذرا انھیں آپ قرآن کریم میں درج

ان کی دعوت تو سنا دیجیے جو انھوں نے اپنے باپ آزر کو پیش کی تھی، جو مکہ کے بت پرستوں کی طرح بت پرست تھا، جبکہ ابراہیم علیہ السلام بہت صدق و صفا والے اور اللہ تعالیٰ کے طلیل القدر نبی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو بت پرستی سے روکنے کے لیے نہایت ادب کے ساتھ کہا، اے میرے باپ! آپ ایسے بت کی کیوں پوجا کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے اور نہ آپ کو کوئی نفع و نقصان پہنچانے کی قدرت رکھتا ہے؟ یعنی عبادت تو بہت بڑی تعظیم ہے، یہ بے جان اصنام تو اس لائق بھی نہیں کہ کوئی صاحب عقل انسان انھیں کوئی حیثیت بھی دے، پھر آپ کیوں ان کی عبادت کرتے ہیں؟ انھوں نے دوبارہ نہایت نرمی اور ادب کے ساتھ اپنے باپ کو حق کی طرف بلایا اور کہا، ابا جان! میرے پاس کچھ ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، اس لیے آپ ناراض نہ ہوں اور میری بات مان لیجیے، تاکہ میں آپ کو اس راہ پر لے چلوں جو اعتدال کی راہ ہے، نہ اس میں افراط ہے کہ جو عبادت کا مستحق نہیں ہے اس کی عبادت کی جائے اور نہ تفریط ہے کہ جو عبادت کا مستحق ہے اس کی عبادت چھوڑ دی جائے۔ یہی حال اخلاق و اعمال کے باب میں بھی ہے کہ یہ راہ ہر اچھے اخلاق و اعمال کی طرف لے جاتی ہے اور برے اخلاق و اعمال سے دور رکھتی ہے اور یہ بھی سکھاتی ہے کہ اگرچہ عرف عام میں بیٹا باپ کی پیروی کرتا ہے، لیکن حق یہ ہے کہ حق کی اتباع کی جائے اور جو محتاج ہدایت ہے وہ انسان کامل کی پیروی کرے۔

تیسری بار بھی انھوں نے اپنے باپ کو نرمی اور ادب کے ساتھ ہی مخاطب کیا، لیکن جس بت پرستی میں وہ مبتلا تھا اس کی قباحت انھوں نے کھول کر بیان کی اور اس سے روکنے کی کوشش کی۔ کہا، ابا جان! آپ شیطان کی عبادت نہ کیجیے، یعنی انسان بت کی پوجا شیطان کے حکم ہی سے کرتا ہے اور شیطان ہی اس کام کو اس کی نظر میں اچھا بنا کر پیش کرتا ہے، اس لیے بت کی پوجا درحقیقت شیطان کی پوجا ہوتی ہے۔ اس نہی و انکار میں تاکید پیدا کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے مزید کہا کہ شیطان تو اللہ کا سرکش و نافرمان ہے۔

﴿يَأْتِي ابْنِي أَخَافَ أَنْ يَسْتَكْ عَذَابَ بَنِي الرَّحْمَنِ فَتَكُونُ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا﴾ [مریم: ۴۵]

”اے میرے باپ! بے شک میں ڈرتا ہوں کہ تجھ پر رحمان کی طرف سے کوئی عذاب آپڑے، پھر تو شیطان کا ساتھی بن جائے۔“

چوتھی بار بھی انھوں نے اپنے باپ کو حسن ادب کے ساتھ پکار کر بت پرستی کے برے انجام سے ڈرایا اور کہا کہ اگر اس نے ان کی بات نہ مانی تو ڈر ہے کہ اللہ کا کوئی عذاب اس پر نازل ہو جائے، اس لیے کہ جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اور اس کے دشمن کو اپنا دوست بنائے گا، اسے وہ اپنی رحمت سے دور کر دے گا، جیسا کہ شیطان کے ساتھ ہوا ہے۔ پھر وہ عذاب و لعنت میں شیطان کا ساتھی اور اس کا شریک ہو جائے گا۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد کا جواب

﴿ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَنْزِلْ عَلَيْكَ رَبِّي بِالْبُرْهَانِ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْغَائِبِينَ ﴾ [مریم: ۶۷]

”اس نے کہا کیا تو میرے معبودوں سے بے رغبتی کرنے والا ہے اے ابراہیم!؟ یقیناً اگر تو باز نہ آیا تو میں ضرور ہی تجھے سنگسار کر دوں گا اور مجھے چھوڑ جا، اس حال میں کہ تو صحیح سالم ہے۔“

آزرنے ان پیغمبرانہ نصیحتوں کا کوئی اثر قبول نہیں کیا اور سختی کے ساتھ توحید کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ پھر دھمکی دیتے ہوئے کہا، اے ابراہیم! کیا تمہیں میرے معبودوں سے نفرت ہے کہ تم ان کی عیب جوئی کر رہے ہو؟ یاد رکھو! اگر تم انہیں برا کہنے سے باز نہ آئے اور اپنی نصیحتیں بند نہ کیں تو میں تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا۔ بہتر یہ ہے کہ تم مجھ سے دور ہو جاؤ، قبل اس کے کہ تمہارا صحیح سالم جسم میرے ہاتھوں بے کار نہ ہو جائے۔

اس واقعہ میں ہمارے نبی کریم ﷺ کے لیے تسلی کا سامان موجود ہے، کیونکہ آپ کو بھی اپنے اقارب کی طرف سے ایسے ہی سلوک کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی طرح حق کے ہر داعی کے لیے بھی تسلی ہے کہ اعلان حق پر اسے اپنے قریب ترین عزیزوں کی طرف سے شدید مخالفت کے سامنے کے لیے تیار رہنا ہو گا۔ خصوصاً جب کفار دلیل کے سامنے لاجواب ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا غیظ و غضب حد سے گزر جاتا ہے، جیسے یہاں ابراہیم علیہ السلام سے لاجواب ہو کر باپ نے سنگسار کرنے کی دھمکی دے کر گھر سے نکال دیا۔ بتوں کو توڑنے کے بعد ان کے پرہت لاجواب ہوئے تو انہوں نے کہا:

﴿ حَزَقُوهُم مِّنْ ثَمَرِيهِمْ وَمَا كَانُوا يَشْكُرُونَ ﴾ [الانبیاء: ۶۸] ”اے جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔“ لوط علیہ السلام کی قوم لاجواب ہوئی تو کہا:

﴿ لَئِن لَّمْ تَلْمِزْهُم مَّا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ [الاعراف: ۸۲] ”انہیں اپنی ہستی سے نکال دو۔“ نوح علیہ السلام کی قوم نے لاجواب ہو کر کہا:

﴿ لَئِن لَّمْ تَلْمِزْهُم مَّا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ [الشعراء: ۱۷۶] ”اے نوح! یقیناً اگر تو باز نہ آیا تو ہر صورت سنگسار کیے گئے لوگوں میں سے ہو جائے گا۔“ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے دلائل کے سامنے بے بس ہونے پر کہا تھا:

﴿ لَئِن لَّمْ تَلْمِزْهُم مَّا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ [الشعراء: ۲۹] ”یقیناً اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تجھے ضرور ہی قید کیے ہوئے لوگوں میں شامل کر دوں گا۔“ کفار کی ان تمام دھمکیوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے دلائل ذکر فرمائے ہیں جو قابل دید ہیں اور ان کے جواب میں کفار کی بے بسی بالکل واضح ہے۔ ہمارے پیارے پیغمبر کے سامنے بھی جب کفار کی کوئی پیش نہ گئی تو انہوں نے آپ کو قتل، قید یا جلا وطن کرنے کی سازش کی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿ وَإِذْ يَنْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ﴾ [الأنفال: ۳۰] ”اور جب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تیرے خلاف خفیہ تدبیریں کر رہے تھے، تاکہ تجھے قید کر دیں، یا تجھے قتل کر دیں، یا تجھے نکال دیں۔“

خلیل اللہ علیہ السلام کا جواب

﴿ قَالَ سَلِّمْ عَلَيْكَ ، سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّكَ كَانَ بِن حَيَاتِنَا ﴾ [مریم : ۴۷]

”کہا تجھ پر سلام ہو، میں اپنے رب سے تیرے لیے ضرور بخشش کی دعا کروں گا، بے شک وہ ہمیشہ سے مجھ پر بہت مہربان ہے۔“

ابراہیم علیہ السلام اپنے کافر باپ کا سخت جواب سن کر بھی حد ادب سے نہیں نکلے اور اس کے لیے سلامتی کی دعا کی، گویا یہ کہنا چاہا کہ اگرچہ آپ مجھے سنسار کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں، لیکن میری طرف سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ میں اپنے رب سے آپ کی مغفرت کی دعا کروں گا۔ وہ مجھ پر بہت ہی کرم فرما ہے، اس لیے مجھے مایوس نہیں کرے گا۔

ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جاہل باپ کے اس سنگ دلانہ جواب کے مقابلے میں پھر انتہائی نرمی کا مظاہرہ کیا اور اسے ”سَلِّمْ عَلَيْكَ“ کہا کہ آپ سلامت رہیں۔ جاہلوں کے جواب میں ہمیں بھی یہی کہنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے: ﴿وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلِّمْ﴾ [الفرقان : ۶۳]

”اور جب جاہل لوگ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام ہے۔“ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا: ﴿وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلِّمْ عَلَيْكُمْ لَا تَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ﴾ [القصص : ۵۵]

”اور جب وہ لغو بات سنتے ہیں تو اس سے کنارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ سلام ہے تم پر، ہم جاہلوں کو نہیں چاہتے۔“

جب کوئی ضد اور عناد پر تل جائے تو یہ رخصت ہونے اور ترک تعلق کا سلام ہے اور یہ جائز ہے، البتہ عام حالات میں کفار کو سلام میں پہل جائز نہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”یہود و نصاریٰ کو سلام میں پہل مت کرو۔“ [مسلم، کتاب السلام، باب النهی عن ابتداء أهل الكتاب..... : ۲۱۶۷]

مشرک باپ کے لیے دعا کا مسئلہ

سیدنا ابراہیم علیہ السلام ابتدا میں اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہے، جیسا کہ آپ کی درج ذیل دعا سے ثابت ہے: ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدِيَّ وَالْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ﴾ [ابراہیم : ۴۱] ”اے ہمارے رب! مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور ایمان والوں کو، جس دن حساب قائم ہوگا۔“

ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مسلمان بھی ابتدائے اسلام میں اپنے مشرک رشتہ داروں اور اہل و عیال کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تھے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمادی، ارشاد فرمایا: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا الْقَوْمِ هُمْ إِنْكَارُوا بَرَاءً وَإِنَّمَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنَ دُونِ اللَّهِ كَذَبْتُمْ أَنْتُمْ وَبَدَّلْتُمْ آيَاتِنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَادَاتُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدًّا لَا تَكُونَ لِبَرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَا تُسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمَلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ﴿٤﴾ [المتحنه : ٤]

”یقیناً تمہارے لیے ابراہیم اور ان لوگوں میں جو اس کے ساتھ تھے ایک اچھا نمونہ تھا، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک ہم تم سے اور ان تمام چیزوں سے بری ہیں جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، ہم تمہیں نہیں مانتے اور ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بغض ظاہر ہو گیا، یہاں تک کہ تم اس اکیلے اللہ پر ایمان لاؤ، مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے کہنا (تمہارے لیے نمونہ نہیں) کہ بے شک میں تیرے لیے بخشش کی دعا ضرور کروں گا اور میں تیرے لیے اللہ سے کسی چیز (کے دلوانے) کا مالک نہیں ہوں۔“ ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ کہا کہ میں آپ کی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا تو ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کو اپنے لیے نمونہ قرار نہ دو اور اس میں ان کی پیروی نہ کرو، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ خود ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسے ترک کر دیا تھا، چنانچہ ارشاد فرمایا: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلنَّاسِ كَيْفَ لَهُمْ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ وَأُولُو قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أُصِيبُوا بِالْجُنُوبِ ۖ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَّهَا أَيَاكُ ۖ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ۚ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ﴿١١٣﴾ [التوبة : ١١٣، ١١٤]

”اس نبی اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، کبھی جائز نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا کریں، خواہ وہ قرابت دار ہوں، اس کے بعد کہ ان کے لیے صاف ظاہر ہو گیا کہ یقیناً وہ جہنمی ہیں۔ اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا نہیں تھا مگر اس وعدہ کی وجہ سے جو اس نے اس سے کیا تھا، پھر جب اس کے لیے واضح ہو گیا کہ بے شک وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بے تعلق ہو گیا۔ بے شک ابراہیم یقیناً بہت نرم دل، بڑا بردبار تھا۔“

ابراہیم نے باپ اور اس کے محبوبوں سے کنارہ کشی کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا:

﴿وَأَعْتَبْتُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي بِعَلَىٰ إِلَّا أَكُونُ بِدَعَاءِ رَبِّي شَاقِيًا﴾ [مریم : ٤٨]

”اور میں تم سے اور ان چیزوں سے جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، کنارہ کرتا ہوں اور اپنے رب کو پکارتا ہوں،

امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکارنے میں بے نصیب نہیں ہوں گا۔“

ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کا یہ گھر بار اور شہر چھوڑ کر کہیں اور جا رہا ہوں اور اللہ کے سوا جن معبودوں کی آپ لوگ عبادت کرتے ہیں، میں ان سے اپنی دوری کا اعلان کرتا ہوں اور میں صرف اپنے رب کی عبادت کروں گا، مجھے امید ہے کہ میرا رب میری دعا ضائع نہیں کرے گا اور مجھے اہل و عیال عطا کرے گا جو تنہائی میں میرے لیے انس و سکون کا باعث بنیں گے۔

تھے۔ ان کے نام کی عیدیں مناتے اور قربانیاں دیتے تھے۔ بلکہ سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام، ان کی زوجہ محترمہ سیدہ سارہ زوجہ چھٹیا اور بیٹی سیدنا لوط علیہ السلام کے سوا دنیا بھر میں لوگ کافر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اس باطل اور گمراہی کو ختم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بچپن ہی سے عقل سلیم اور رشد و ہدایت سے نواز دیا تھا اور جب وہ بڑے ہوئے تو انہیں رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی۔

﴿ وَإِذْ هَبْنَا دُؤُنَ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَتَانَا وَتَخْلُقُونَ إِلَهًا مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ ۗ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝ وَإِن يَكْفُرُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ۗ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ۝﴾ [العنكبوت: ۱۶ تا ۱۸]

”اور ابراہیم کو جب اس نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم جانتے ہو۔ تم اللہ کے سوا چند بتوں ہی کی تو عبادت کرتے ہو اور تم سراسر جھوٹ گھڑتے ہو۔ بلاشبہ اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو تمہارے لیے کسی رزق کے مالک نہیں ہیں، سو تم اللہ کے ہاں ہی رزق تلاش کرو اور اس کی عبادت کرو اور اس کا شکر کرو، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور اگر تم جھٹلاؤ تو تم سے پہلے کئی امتیں جھٹلا چکی ہیں اور رسول کے ذمے تو کھلم کھلا پہنچا دینے کے سوا کچھ نہیں۔“

ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اہل بابل کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ آپ نے انہیں صرف ایک اللہ کی بندگی کی دعوت دی، شرک و معاصی سے ڈرایا اور کہا کہ تم لوگ اللہ کے سوا جن بتوں کی پرستش کرتے ہو اور افترا پر دازی کرتے ہوئے انہیں اپنا معبود سمجھتے ہو تو یہ تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ تمہاری روزی اور نفع و نقصان کا مالک تو صرف اللہ ہے، اس لیے عبادت بھی صرف اسی کی کرو۔ اس نے تمہیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں۔ اس لیے شکر بھی صرف اسی کا ادا کرو۔ یاد رکھو کہ مرنے کے بعد تمہیں اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ اپنے اعمال کا حساب اسی کو دینا ہوگا۔ اس لیے صرف اسی کی عبادت کرو اور اسی کو راضی کرو۔ اگر تم مجھے جھٹلاؤ گے تو گزشتہ قوموں نے بھی اپنے انبیاء کو جھٹلایا تھا۔ ان کا جو انجام ہوا تاریخ کے صفحات اس کے شاہد ہیں۔ رسول کا کام تو صرف اللہ کا پیغام پوری صراحت کے ساتھ پہنچا دینا ہے۔

گزشتہ آیات میں ابراہیم علیہ السلام نے شرک کے ابطال پر تین دلائل قوم کے سامنے رکھے۔ ایک یہ کہ یہ بت تمہارے اپنے گھڑے ہوئے ہیں، گویا تم اللہ کی مخلوق ہو اور یہ تمہاری مخلوق ہیں اور اللہ کی سب سے اہم صفت یہ ہے کہ وہ خالق ہے باقی سب اس کی مخلوق ہے اور جو مخلوق ہے وہ اللہ نہیں ہو سکتا اور یہ اللہ تو مخلوق در مخلوق ہیں، یہ اللہ کیسے بن گئے؟ دوسری دلیل یہ ہے کہ ان بتوں کے نفع یا نقصان سے متعلق تمہیں خود ہی داستانیں اور قصے کہانیاں تراشنا پڑتی ہیں۔ اگر

تمہارے ان قصے کہانیوں کو ان سے علیحدہ کر دیا جائے تو باقی یہ پتھر کے پتھر یا بے جان مادے ہی رہ جاتے ہیں اور ایسے مادے اللہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تیسری دلیل یہ ہے کہ یہ تمہیں رزق کیا دیں گے، رزق تو تم خود ان کے آگے چڑھا دو اور نذروں نیازوں کی صورت میں رکھتے ہو، چاہو تو تم ان کے آگے رزق رکھ دو، چاہو تو اٹھا لو اور چاہو تو ان کے اوپر مل دو۔ لہذا ایسے غلط عقائد ان سے منسوب نہ کرو اور رزق مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو اور جس کا کھاؤ اسی کا گن گاؤ، اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر بجالاؤ۔

حیات بعد الممات کے دلائل

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [العنكبوت: ۱۹]

”اور کیا انھوں نے نہیں دیکھا کہ کس طرح اللہ خلق کی ابتدا کرتا ہے، پھر اسے دہرائے گا، بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ ان کی قوم آخرت کی منکر تھی۔ انھوں نے اس کے بارے میں اپنی قوم کی راہنمائی اس طرح فرمائی کہ دیکھو ایک وقت تھا کہ تمہارا کوئی ذکر نہ تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں دیکھنے اور سننے والے انسان بنا دیا تو جس ذات پاک نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرے۔ یہ اس کے لیے بہت آسان ہے، کچھ مشکل نہیں۔

مظاہر فطرت کا مشاہدہ کرنے کی دعوت

﴿كُلٌّ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنثِي السَّائِةَ الْأُخْرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ ۗ وَإِلَيْهِ تُعْلَبُونَ ۝ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۗ وَمَا لَكُمْ مَن ذُوْنِ اللَّهِ مِن قَوْلٍ وَلَا تَصْبِرُ﴾ [العنكبوت: ۲۰ تا ۲۲]

”کہہ زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو اس نے کس طرح خلق کی ابتدا کی، پھر اللہ ہی دوسری پیدائش پیدا کرے گا، یقیناً اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ وہ عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور رحم کرتا ہے جس پر چاہتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور نہ تم کسی طرح زمین میں عاجز کرنے والے ہو اور نہ آسمان میں اور نہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔“

اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو زمین میں چل پھر کر مختلف الانواع انسانوں کا مشاہدہ کرنے اور ان میں غور و فکر کی دعوت دیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے گونا گوں انسانوں کو پیدا کیا ہے، جن کے رنگ، طبائع اور زبانیں الگ الگ ہیں، اسی طرح قیامت کے دن انہیں دوبارہ پیدا کرے گا، اس لیے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ اس

دن کافروں اور منکرینِ آخرت کو عذاب دے گا اور مومنوں اور اپنے اوامر و نواہی کی پیروی کرنے والوں کو اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل کرے گا۔ اے انسانو! تمہیں بہر حال اپنے رب ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے اور تم اللہ کو کسی حال میں عاجز نہیں کر سکو گے، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ جہاں کہیں بھی تم ہو گے وہ تمہیں دوبارہ زندہ کر کے میدانِ محشر میں جمع کرے گا اور اس کے سوا تم اپنا کوئی یار و مددگار نہیں پاؤ گے۔

قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے کے دلائل کے بعد فرمایا کہ پھر وہ جسے چاہے گا اپنے عدل کے ساتھ عذاب دے گا اور جس پر چاہے گا اپنے فضل کے ساتھ رحم فرمائے گا۔ جیسا کہ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اگر اللہ تعالیٰ اپنے تمام آسمان والوں اور اپنے تمام زمین والوں کو عذاب دینا چاہے تو دے سکتا ہے، یہ اس کا ان پر ظلم نہیں ہوگا (کیونکہ سبھی اسی کی ملکیت ہیں)۔“ [ابن ماجہ، المقدمة، باب فی القدر: ۷۷۔ ابو داؤد، کتاب السنۃ، باب فی القدر: ۶۹۹۔ مسند أحمد: ۱۸۲/۵، ح: ۲۱۷۴۴]

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَرِغَابِهِ أُولَٰئِكَ يَسْئَلُونَ مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

[العنکبوت: ۲۳]

”اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا وہ میری رحمت سے ناامید ہو چکے اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔“

اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا میں عام ہے، جس سے کافر اور مومن، منافق اور مخلص، نیک اور بد یکساں طور پر مستفید ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو دنیا کے وسائل، آسائش اور مال و دولت عطا کر رہا ہے۔ یہ رحمت الہی کی وہ وسعت ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا: ﴿وَمِن رَّحْمَتِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ﴾ [الأعراف: ۱۵۶] ”اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر لیا ہے۔“ لیکن آخرت چونکہ دارالجزاء ہے۔ انسان نے دنیا کی کھیتی میں جو کچھ بویا ہوگا اسی کی فصل اسے وہاں کاٹنا ہوگی۔ جیسے عمل کیے ہوں گے ویسی ہی جزا اسے وہاں ملے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں بے لاگ فیصلے ہوں گے۔ دنیا کی طرح اگر آخرت میں بھی نیک و بد کے ساتھ یکساں سلوک ہو اور مومن و کافر دونوں ہی رحمت الہی کے مستحق قرار پائیں تو اس سے ایک تو اللہ تعالیٰ کی صفت عدل پر حرف آتا ہے اور دوسرے قیامت کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ قیامت کا دن تو اللہ نے رکھا ہی اس لیے ہے کہ وہاں نیکوں کو ان کی نیکیوں کے صلے میں جنت اور بدوں کو ان کی بدیوں کی جزا میں جہنم دی جائے۔ اس لیے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت صرف اہل ایمان کے لیے خاص ہوگی۔ جیسے یہاں بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ان آیات کا انکار کرتے ہیں جو اس نے اپنے انبیاء پر نازل کی ہیں اور قیامت کے دن اس سے ملاقات کے منکر ہیں، وہ لوگ اس دن جب سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو اپنے کرتوتوں کو سوچ سوچ کر اللہ کی رحمت اور جنت سے بالکل ناامید ہو جائیں گے۔ ان کا ٹھکانا جہنم ہوگا جس میں انہیں دردناک عذاب دیا جائے گا۔

سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کو برا سمجھتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملنا برا سمجھتا ہے۔“ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی اور زوجہ محترمہ نے عرض کی کہ موت کو تو ہم بھی پسند نہیں کرتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اس کا یہ مطلب نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب مومن کی موت کا وقت ہوتا ہے تو اس کو اللہ کی (طرف سے) رضا مندی اور اعزاز کی بشارت دی جاتی ہے، اس وقت اس کو اس چیز سے جو اس کے آگے ہے (یعنی اللہ سے ملاقات کی نسبت) اور کوئی چیز اچھی معلوم نہیں ہوتی۔ تب وہ اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے اور اللہ اس سے ملنا پسند کرتا ہے، لیکن جب کافر کی موت کا وقت آتا ہے تو اسے اللہ کے عذاب اور عقوبت کی خبر دی جاتی ہے، پس جو کچھ اس کے آگے (یعنی عذاب اور عقوبت) ہے، اس سے زیادہ کوئی چیز اس کو بری معلوم نہیں ہوتی اور وہ اللہ سے ملنے کو برا سمجھتا ہے اور اللہ اس سے ملنے کو برا سمجھتا ہے۔“ [بخاری، کتاب الرقاق، باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه: ۶۵۰۷]

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا جواب

ابراہیم علیہ السلام کی قوم آپ کی نصیحت کو قبول کرنے اور آپ پر ایمان لانے کی بجائے آپ کی جان کی دشمن بن گئی اور آپ کو جلانے یا قتل کرنے کی تدبیریں کرنے لگی۔

﴿مَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَبَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [العنكبوت: ۲۴]

”پھر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انھوں نے کہا اسے قتل کرو، یا اسے جلا دو، تو اللہ نے اسے آگ سے بچالیا۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔“

ابراہیم علیہ السلام کے اس وعظ و نصیحت اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے دھکانے کا ان کی قوم پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ انھوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس کی آئے دن کی ان نصیحتوں سے چھٹکارا پانے کے لیے اسے سب مل کر قتل کر دیں یا آگ میں جلا دیں، چنانچہ انھیں آگ میں ڈال دیا گیا، لیکن ان کے رب نے اس سے نجات دی اور وہ آگ ان کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی۔ اس واقعہ میں اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت، بے پایاں رحمت اور عظیم حکمت کے بڑے دلائل پائے جاتے ہیں، لیکن ان نشانیوں سے وہی لوگ فائدہ اٹھائیں گے جو اہل ایمان ہوں گے۔ بے ایمان لوگ تو مردوں کی مانند ہیں، فکر و نظر سے محروم ہیں، اس لیے انھیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔

ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ان کی باتیں سن کر انھیں مار ڈالنے یا جلا دینے کا ارادہ کیا۔ جب ان لوگوں نے اپنے ارادے کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل پر ایک عظیم انعام کرتے ہوئے انھیں دنیا

میں اس آگ سے بچا لیا۔ قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام پر عظیم انعام یہ ہوگا کہ انھیں سب سے پہلے کپڑے پہنائے جائیں گے۔ جیسا کہ سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم (قیامت کے دن) ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بغیر ختنہ کے اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کیے جاؤ گے۔“ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی: ﴿ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ ثَوْبًا وَوَعْدًا عَلَيْنَا لِمَا كُنَّا فاعِلِينَ ﴾ [الانبیاء: ۱۰۴] ”جس طرح ہم نے پہلی پیدائش کی ابتدا کی (اسی طرح) ہم اسے لوٹائیں گے۔ یہ ہمارے ذمے وعدہ ہے، یقیناً ہم ہمیشہ (پورا) کرنے والے ہیں۔“ اور فرمایا: ”پھر سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔“ [بخاری، کتاب التفسیر، باب ﴿ کما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا ﴾ : ۴۷۴۰ - مسلم، کتاب الجنة و صفة نعيمها، باب فناء الدنيا و بيان الحشر يوم القيامة : ۲۸۶۰ / ۵۸]

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قصہ میں نشانیاں

ان نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی آزمائش ضرور کرتا ہے اور جو جتنا مقرب ہو آزمائش اتنی ہی سخت ہوتی ہے۔ اس واقعہ ہی کو دیکھ لیجیے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہ تھا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو ان پر ہاتھ ڈالنے ہی نہ دیتا، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا: ﴿ قَلَّا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا ﴾ [القصص: ۳۵] ”کہ یہ لوگ تم دونوں تک نہیں پہنچیں گے۔“ اور یہ بھی ممکن تھا کہ ان کی قوم میں سے ان کا کوئی ہمدرد کھڑا کر دیتا، جیسا کہ ہمارے رسول کریم ﷺ کے لیے ابوطالب کو کھڑا کر دیا، جس نے مشرک ہونے کے باوجود کہا۔

وَاللَّهُ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ بِجَمْعِهِمْ حَتَّى أُوَسِّدَ فِي التُّرَابِ ذَفِينًا

”اللہ کی قسم! یہ لوگ اپنی جماعت کے ساتھ بھی تم تک نہیں پہنچیں گے، حتیٰ کہ مجھے مٹی میں دفن کر دیا جائے۔“

مگر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے دنیا کا کوئی سبب یا ذریعہ نہیں رہنے دیا جس کے ساتھ وہ آگ میں جلنے سے بچ جائیں۔ یہاں آزمائش اور امتحان میں ابراہیم علیہ السلام کی کمال کامیابی ظاہر ہوتی ہے کہ دنیا کا ہر سہارا ختم ہونے اور شعلے مارتی ہوئی آگ سامنے دیکھنے کے باوجود انھوں نے نہ اللہ کی توحید کا دامن چھوڑا۔ نہ قوم کے سامنے جھکے، نہ کسی غیر کو پکارا، زبان سے نکلا تو یہی نکلا: ﴿ حَسْبِيَ اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ ﴾ ”مجھے اللہ کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔“

[بخاری، کتاب التفسیر، باب قوله: ﴿ الذين قال لهم الناس..... ﴾ : ۴۵۶۴]

دوسری نشانی یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا صدق آزما لیا تو آگ کو ان کے لیے برد و سلام بنا دیا، حالانکہ اس کا کام ہی جلانا ہے اور دنیا کے تمام ظاہری اسباب ختم ہونے کے باوجود کلمہ کن (كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا) کے ساتھ انھیں بچا لیا۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ جس اللہ نے دنیا کی تمام چیزوں میں مختلف خاصیتیں رکھی ہیں۔ وہ اپنے خاص بندوں کے لیے ان میں ان کے الٹ خاصیتیں پیدا کر دیتا ہے۔ پانی کا کام بہنا ہے۔ وہ اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام اور

بنی اسرائیل کی نجات کے لیے الگ الگ پہاڑوں کی شکل میں کھڑا ہو گیا۔ آگ کا کام جلانا ہے لیکن اللہ کے حکم سے وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی۔

چوتھی نشانی یہ کہ وہی مشرکین جنھوں نے ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا، باندھا اور آگ میں پھینک دیا۔ آگ سے نکلنے کے بعد انھیں ذرہ برابر نقصان نہ پہنچا سکے، حالانکہ کچھ مشکل نہ تھا کہ وہ انھیں قید کر دیتے یا قتل کر دیتے، مگر یہ اللہ تعالیٰ کا زبردست ہاتھ تھا جس کے زیر حفاظت وہ ان کا بال بیکا نہ کر سکے۔ پانچویں نشانی یہ کہ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود ان کی قوم کے لوگ کفر پر اڑے رہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جب کوئی قوم انکار پر اڑ جاتی ہے تو بڑے سے بڑا معجزہ بھی انھیں نفع نہیں دیتا۔

قوم کو دوبارہ نصیحت

سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آگ سے نکلنے کے بعد بھی قوم کو نصیحت ترک نہیں کی بلکہ انھیں سمجھایا کہ تمہارے ان بتوں کو شریک بنانے کی کوئی عقلی یا نقلی دلیل نہیں ہے۔

﴿وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ لَّمَّا بَعِثْنَاكَ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ۗ وَ مَا أَوْلَكُمْ الْقَائِمُ وَ مَا لَكُمْ مِنْ لٰحِقِينَ﴾ [العنكبوت: ۲۵]

”اور اس نے کہا بات یہی ہے کہ تم نے اللہ کے سوا بت بنائے ہیں، دنیا کی زندگی میں آپس کی دوستی کی وجہ سے، پھر قیامت کے دن تم میں سے بعض بعض کا انکار کرے گا اور تم میں سے بعض بعض پر لعنت کرے گا اور تمہارا ٹھکانا آگ ہی ہے اور تمہارے لیے کوئی مدد کرنے والے نہیں۔“

ابراہیم علیہ السلام نے اہل بائبل سے یہ بھی کہا کہ تم نے اگرچہ ان بتوں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، لیکن ان کی عبادت کے نام پر تم لوگ اپنے دنیوی مصالح و مقاصد کی خاطر اکٹھا ہوتے ہو، ڈرتے ہو کہ اگر ان کی عبادت چھوڑ دی تو تمہارا آپس کا تعلق ختم ہو جائے گا۔ تمہارا شیرازہ بکھر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ قیامت کے دن میدان محشر میں جب وہ لوگ جمع ہوں گے تو دنیا میں معبودانِ باطلہ کی عبادت پر ان کا آپس کا اتحاد ختم ہو جائے گا اور ان کے سردارانِ کفر اپنے پیروکاروں سے اظہارِ براءت کر دیں گے۔ وہ پیروکار بھی ان سرداروں کی سرداری کا انکار کر دیں گے اور ہر ایک دوسرے کو خوب لعن طعن کرے گا، یہاں تک کہ سبھی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے اور کوئی ان کی مدد کے لیے آگے نہیں آئے گا۔

سیدنا لوط علیہ السلام کا ایمان و ہجرت

سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب آگ سے صحیح سلامت باہر نکل آئے اور انھوں نے یہ نصیحت کی تو لوط علیہ السلام فوراً ہی ان پر ایمان لے آئے اور ان کے تابع فرمان ہو گئے۔

﴿ فَأَمَّن لَّهُ لُوطٌ ۚ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي ۖ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ وَوَهَبْنَا لَكَ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۚ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ الشُّبُهَةَ وَالْكَتَبَ ۚ وَأَتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا ۚ وَإِنَّا فِي الْآخِرَةِ لِمَنِ الصَّالِحِينَ ﴾

[العنکبوت: ۲۶، ۲۷]

”تو لوط اس پر ایمان لے آیا اور اس نے کہا بے شک میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، یقیناً وہی سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا کیے اور اس کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی اور ہم نے اسے اس کا اجر دنیا میں دیا اور بے شک وہ آخرت میں یقیناً صالح لوگوں سے ہے۔“

ابراہیم علیہ السلام کی دعوت تو حید کو ان کی قوم میں سے صرف ان کے بھتیجے لوط اور ان کی بیوی سارہ علیہم السلام نے قبول کیا۔ اس کے بعد وہ اپنا وطن چھوڑ کر ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے، تاکہ وہاں پوری آزادی کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں اور دوسروں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں۔ اللہ تعالیٰ نے انھیں اپنی راہ میں اذیتیں برداشت کرنے اور ہجرت کے صلہ میں اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب (علیہ السلام) جیسا پوتا عطا کیا اور ہمیشہ کے لیے نبوت اور آسمانی کتابوں کا نزول ان کی اولاد کے ساتھ خاص کر دیا، چنانچہ ان کے بعد تمام انبیاء انھی کی اولاد میں سے پیدا ہوئے اور تمام آسمانی کتابیں انھی پر نازل ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے انھیں دنیا میں اولاد، روزی اور اس بشارت سے نوازا کہ اب سارے انبیاء انھی کی اولاد میں پیدا ہوں گے اور آخرت میں انھیں اکابرین اور صالحین کے ساتھ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔

اس آیت میں ایک لطیف فائدہ ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ابراہیم علیہ السلام پر آنے والے تمام مشکل حالات کو ایسے بہترین حالات کے ساتھ بدل دیا جو پہلے حالات کے بالکل الٹ تھے، یعنی قوم نے انھیں تو حید کی دعوت کی وجہ سے آگ میں پھینکا، تو اللہ تعالیٰ نے انھیں اس سے خیریت و سلامتی کے ساتھ بچا لیا۔ وہ پوری قوم میں تنہا تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں انھیں اتنی اولاد عطا فرمائی جس سے دنیا بھر گئی۔ ان کے رشتے دار خود گمراہ اور مشرک تھے اور دوسروں کو گمراہ کرنے والے اور شرک کی دعوت دینے والے تھے، جن میں ان کا باپ آزر بھی تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان رشتہ داروں کے بدلے میں ایسے رشتہ دار دیے جو خود ہدایت یافتہ اور دوسروں کو ہدایت دینے والے تھے۔ یہ ان کی وہ اولاد تھی جن میں اللہ تعالیٰ نے نبوت اور کتاب رکھ دی۔ وہ اپنے وطن میں بے وطن تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بابرکت زمین شام میں انھیں ٹھکانا عطا فرمایا۔ ان کے پاس مال و جاہ نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے انھیں اتنا مال عطا فرمایا کہ وہ اچانک آنے والے چند مہمانوں کے لیے تھوڑی دیر میں بھنا ہوا گچھڑا لے آتے ہیں اور جاہ و مرتبہ اتنا عطا فرمایا کہ قیامت تک آخری رسول محمد ﷺ پر درود کے ساتھ ان پر بھی درود بھیجا جاتا رہے گا۔ ایک وقت تھا کہ وہ اپنی قوم میں اس قدر بے حیثیت تھے کہ انھیں ایک بے نام شخص سمجھا جاتا تھا، جیسا کہ سورۃ انبیاء میں ہے: ﴿ قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذُكُرُهُمْ يُعَالِ

﴿الانبیاء: ۶۰﴾ ”انھوں نے کہا ہم نے ایک جوان سنا ہے جسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔“ اور دعوت توحید کی وجہ سے ان کی قوم ان کی دشمن تھی، تو اللہ تعالیٰ نے انھیں قیامت تک آنے والوں میں ایسی لسان صدق (سچی شہرت اور ناموری) عطا فرمائی کہ اب کم ہی کوئی شخص ہوگا جو انھیں نہ جانتا ہو۔ یہودی ہوں یا عیسائی یا مسلمان سب ان سے محبت کرتے ہیں۔ ان کا ذکر اچھے سے اچھے طریقے سے کرتے ہیں اور ان کی طرف نسبت پر فخر کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اس بات کی بلا ریب شہادت ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی خاطر کوئی چیز ترک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس سے کہیں بہتر چیز عطا کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیے جانے والے اعزاز ذکر کرتے ہوئے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد کے سوا کسی کو نبوت اور آسمانی کتاب نہیں دی گئی، جتنے انبیاء ہوئے ان کی اولاد سے ہوئے، اس لیے انھیں ابوالانبیاء کہا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا ایک سلسلہ اسحاق و یعقوب علیہ السلام کا ہے، جس میں عیسیٰ علیہ السلام تک بہت سے حضرات کو نبوت ملی۔ دوسرا سلسلہ اسماعیل علیہ السلام کا ہے جس میں آخری نبی سید ولد آدم محمد ﷺ ہوئے۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یہ اعزاز بھی عطا کیا گیا کہ دنیا میں دیے جانے والے اجر سے ان کے آخرت کے درجات میں کوئی کمی نہیں ہوئی، بلکہ انھیں صالحین میں شمولیت کا شرف عطا کیا گیا جس کے حصول کی دعا اللہ کے جلیل القدر پیغمبر بھی کرتے رہے، جیسے سلیمان علیہ السلام نے دعا کی: ﴿وَأَذِخْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادَةِ الصَّالِحِينَ﴾ [النمل: ۱۹] ”اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔“ اور یوسف علیہ السلام نے دعا کی: ﴿تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾ [یوسف: ۱۰۱] ”مجھے مسلم ہونے کی حالت میں فوت کر اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔“ اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا، آپ فرماتے تھے: ”جو بھی نبی بیمار ہوتا ہے اسے دنیا اور آخرت کے درمیان اختیار دیا جاتا ہے۔“ اور آپ جس بیماری میں فوت ہوئے آپ کو بہت سخت کھانسی ہوئی، تو میں نے سنا آپ کہہ رہے تھے: ﴿مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّالِحِينَ وَالْمُهَيَّاءِ وَالصَّالِحِينَ﴾ [النساء: ۶۹] ”ان لوگوں کے ساتھ (ملا دے) جن پر تو نے انعام کیا نبیوں، صدیقیوں، شہداء اور صالحین میں سے۔“ تو میں نے جان لیا کہ آپ کو اختیار دے دیا گیا ہے۔“ [بخاری، التفسیر، باب: ﴿فَاوَلَتْكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ ۴۵۸۶]

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نظام کائنات میں غور و تدبر

اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو مظاہر قدرت دکھا کر ایمان و یقین کا اعلیٰ رتبہ عطا فرمایا تاکہ آپ اپنی امت کو دعوت توحید پر زور طریقے اور دلائل کی روشنی میں دیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ﴾ [الأنعام: ۷۵]

”اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی عظیم سلطنت دکھاتے تھے اور تاکہ وہ کامل یقین والوں سے ہو جائے۔“

یعنی ہم نے ان کی نظر میں یہ واضح کر دیا کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق اللہ عزوجل کی وحدانیت کی کس طرح دلیل ہے۔ ملک و خلق میں وہ کس طرح وحدۃ لا شریک لہ ہے کہ اس کے سوا نہ کوئی اور معبود ہے اور نہ پروردگار۔

توحید باری تعالیٰ کے دلائل

﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا ۖ قَالَ هَذَا رَبِّي ۖ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْإِفْلِينَ ۗ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا قَالَ هَذَا رَبِّي ۖ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَيْنَ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ۗ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِعَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ ۖ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يُعْمِرُ ابْنِي يُرِيءُ إِنَّا تَشْكُرُونَ ﴾ [الأنعام : ٧٦ : ٧٨]

”تو جب اس پر رات چھا گئی تو اس نے ایک ستارہ دیکھا، کہنے لگا یہ میرا رب ہے، پھر جب وہ غروب ہو گیا تو اس نے کہا میں غروب ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ پھر جب اس نے چاند کو چمکتا ہوا دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، پھر جب وہ غروب ہو گیا تو اس نے کہا یقیناً اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو یقیناً میں ضرور گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر جب اس نے سورج چمکتا ہوا دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ غروب ہو گیا کہنے لگا اے میری قوم! بے شک میں اس سے بری ہوں جو تم شریک بناتے ہو۔“

ابراہیم علیہ السلام کا باپ اور اس کی قوم اصنام، شمس و قمر اور ستاروں کی پرستش کرتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے چاہا کہ ان کی اس دینی غلطی کو واضح کر دیں کہ جن باطل معبودوں کی پرستش وہ کرتے ہیں ان میں سے کوئی بھی اللہ بننے کا مستحق نہیں ہے۔ قوم کے نزدیک سب سے روشن اور اشرف سورج، پھر چاند، پھر زہرہ ستارہ تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پہلے زہرہ کے بارے میں واضح فرمایا کہ یہ اللہ ہونے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ایک معین رفتار کے ساتھ ایک مخصوص وقت کے لیے مسخر و مقدر ہے، جس سے یہ ذرہ برابر دائیں بائیں نہیں ہو سکتا اور نہ اسے اپنے آپ پر تصرف کا کوئی اختیار ہی ہے، بلکہ یہ تو ان اجرام فلکی میں سے ایک ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم حکمتوں اور مصلحتوں کے پیش نظر منور پیدا فرمایا ہے۔ یہ ستارہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگلی رات پھر یہ طلوع ہو کر وقت مقررہ پر غروب ہو جاتا ہے، تو جو اس طرح ہو یعنی اس کے طلوع و غروب کے پیچھے کسی دوسری ہستی کا دست قدرت کار فرما ہو، وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام چاند کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کے بارے میں بھی اسی طرح واضح فرمایا کہ جس طرح ستارے کے بارے میں فرمایا تھا۔ پھر اسی طرح آپ نے سورج کی طرف توجہ فرمائی اور جب آپ نے ان تینوں اجرام فلکی کے اللہ ہونے کی نفی فرمادی جو دیگر ان تمام

اجرام کی نسبت زیادہ منور ہیں، جن کا انسان اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر سکتے ہیں اور جب قطعی دلیل سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ اللہ نہیں ہو سکتے تو کہنے لگے، لوگو! جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان کی عبادت کرنے اور ان کی دوستی اختیار کرنے سے بے زار ہوں۔ اگر یہ اللہ ہیں تو یہ سب مل کر میرے خلاف جو چاہیں پروگرام بنالیں اور مجھے ذرہ برابر مہلت نہ دیں۔

ان معبودان قوم کی نفی کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بادشاہی اور اس کے سامنے بھٹکنے اور مشرکین سے بے زاری کا اعلان کر دیا:

﴿إِنِّي وَجْهَتُ وَجْهِي لِلذَّيِّ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ حٰقِيقًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ﴾ [الأنعام: ۷۹]

”بے شک میں نے اپنا چہرہ اس کی طرف متوجہ کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، ایک (اللہ کی) طرف ہو کر اور میں مشرکوں سے نہیں۔“

یعنی میں تو اس ذات گرامی کی عبادت کرتا ہوں جو ان تمام اشیا کا خالق، موجد، انھیں مسخر کرنے والا اور ان کی تدبیر فرمانے والا ہے، جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے، جو ہر چیز کا رب، مالک اور معبود ہے۔

قوم کی تکرار

جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو اللہ کے حکم کے مطابق دلیل کے ذریعے سورج، چاند اور ستاروں کے رب نہ ہو سکنے کی بات سمجھائی تو وہ جھگڑے پر اتر آئے:

﴿وَحٰجَجَتْهُ قَوْمُهُ ۗ قَالَ اَتَمٰجُؤِيْ فِي اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰنِ ۗ وَلَا اَخَافُ ۗ مَا تُشْرِكُوْنَ بِهٖ ۗ اِلَّا اَنْ يَّبْسُءَ رَبِّيْ شَيْئًا وَّسِعَ رَبِّيْ كُلَّ شَيْءٍ ۗ عَلٰمًا ۗ اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ﴾ [الأنعام: ۸۰]

”اور اس کی قوم نے اس سے جھگڑا کیا، اس نے کہا کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ یقیناً اس نے مجھے ہدایت دی ہے اور میں اس سے نہیں ڈرتا جسے تم اس کے ساتھ شریک بناتے ہو، مگر یہ کہ میرا رب کچھ چاہے، میرے رب نے ہر چیز کا احاطہ علم سے کر رکھا ہے، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے۔“

قوم کے ساتھ یہ مناظرہ ہوا تو ان کی قوم نے اپنے عقیدے کے صحیح ہونے کے بہت دلائل پیش کیے، مثلاً انھوں نے ایک دلیل یہ دی: ﴿اَلَا وَجَدْنَا اٰبَاءَنَا عَلٰى اٰمَةٍ﴾ [الزخرف: ۲۲] ”ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے نیز ابراہیم علیہ السلام کو دھمکی دی کہ یہ بت تمہیں آفات اور مصیبتوں میں مبتلا کر دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ﴿وَقَدْ هَدٰنِ﴾ ”اللہ نے مجھے سیدھا راستہ بتا دیا ہے۔“ سے ان کی پہلی دلیل کا جواب دیا کہ تمہاری دلیل کے مقابلہ میں تمہارے باپ

دادا کا دین بے معنی ہے اور ان کی دھمکی کے جواب میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچنی ہو تو پہنچ سکتی ہے، مگر یہ تمہارے بت اور جھوٹے پروردگار میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔

شرک ہی ظلم عظیم ہے

سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ میں تمہارے ان معبودوں سے کیوں ڈروں جب کہ مجھے یقین ہے کہ یہ مجھے نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ڈرنا تو تمہیں چاہیے جو بلا دلیل اللہ کے ساتھ شریک بنا کر ظلم عظیم کر رہے ہو، فرمایا:

﴿ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ ۚ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [الأنعام: ۸۱]

”اور میں اس سے کیسے ڈروں جسے تم نے شریک بنایا ہے، حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ بے شک تم نے اللہ کے ساتھ اس کو شریک بنایا ہے جس کی کوئی دلیل اس نے تم پر نہیں اتاری، تو دونوں گروہوں میں سے امن کا زیادہ حق دار کون ہے، اگر تم جانتے ہو۔“

ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں بتوں سے ڈروں، جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان، جو نہ خالق ہیں نہ رازق اور تم اس اللہ سے نہ ڈرو جس کے ساتھ تم نے بہت سے معبودان باطلہ کو بغیر دلیل و برہان کے شریک بنا رکھا ہے، حالانکہ وہ تنہا خالق و رازق ہے اور ہر نفع و نقصان کا صرف وہی مالک ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا معبود اللہ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے اور تمہارے معبود مٹی کے ڈھیر ہیں۔ تو ذرا سوچو تو سہی کہ امن و سلامتی کے حق دار تم مشرکین ہو یا ہم اہل ایمان؟ اگر تمہارے پاس علم کا شاہبہ بھی ہوتا تو یقیناً تمہارا جواب یہی ہوتا کہ بے شک اہل ایمان ہی امن و سلامتی کے مستحق ہیں۔

اس امت کے کلمہ گو پیر پرست بھی اہل توحید سے کہتے ہیں کہ جو شخص بڑے پیر کی گیارھویں چھوڑ دے اس کا بیٹا یا بھینس مرجاتی ہے یا کوئی اور نقصان پہنچ جاتا ہے، تو ان کا بھی یہی جواب ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہے۔

مزید ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴾ [الأنعام: ۸۲]

”وہ لوگ جو ایمان لائے اور انھوں نے اپنے ایمان کو بڑے ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے امن انھی لوگوں کو نصیب ہوگا جنہوں نے شریک اعمال کے ذریعے سے اپنے ایمان کو فاسد نہیں بنایا ہوگا اور دنیا میں بھی وہی لوگ اہل حق ہیں۔

سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ (وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو بڑے ظلم کے ساتھ نہیں ملایا) نازل ہوئی تو مسلمانوں پر اس آیت کا مضمون بہت شاق گزرا۔ صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول! ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے نفس پر ظلم نہیں کیا؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو بات تم سمجھ رہے ہو وہ بات نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ ہے جو لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا: ﴿يُبَيِّنُ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ۱۳] ”اے میرے چھوٹے بیٹے! اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، بے شک شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے۔“ [مسلم، کتاب الإیمان، باب صدق الإیمان وإخلاصه: ۱۲۴۔ بخاری، کتاب التفسیر، باب ﴿وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾: ۴۶۲۹]

دلائل کے میدان میں ابراہیم علیہ السلام کی فتح

﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ لِيُرْفَعَهُمْ مِّنْ نَّشَأِهِ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾

[الأنعام: ۸۳]

”اور یہ ہماری دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں دی، ہم درجوں میں بلند کرتے ہیں جسے چاہتے ہیں۔ بے شک تیرا رب کمال حکمت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔“

اس آیت کریمہ میں ”حجت“ سے مراد دلائل توحید ہیں جو قوم کے مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیے۔ یہ دلائل اللہ تعالیٰ نے قوم کے مقابلہ میں ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے، تاکہ وہ تنہا پوری قوم پر غالب آجائیں۔ تو فرمایا، چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان کی کوئی پروا نہ کی اور اپنے آپ کو توحید کی دعوت دینے کے لیے وقف کر دیا، اس لیے ہم نے بھی ان پر بڑے بڑے احسانات فرمائے۔ دنیا ہی میں انہیں یہ انعام دیا کہ نیک اولاد سے نوازا اور اس کے بعد ان کی ذریت میں نبوت و کتاب اتارنے کا سلسلہ جاری کر دیا اور اسی سلسلہ کی آخری کڑی محمد ﷺ ہیں۔

بت پرستوں سے مناظرہ اور دعوت غور و فکر کے لیے شاندار تدبیر

اہل بائبل بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے انہی سے بت پرستی کے بارے میں مناظرہ کیا تھا اور مجتہدوں کو توڑ پھوڑ کر اور ان کی تحقیر و تذلیل کر کے ان کا باطل ہونا واضح فرمایا تھا، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِيمِينَ ۗ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ الشَّيْئَاتُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاقِبُونَ ۗ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عِبَادِينَ ۗ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي صُلٰى مُّبِينِينَ ۗ قَالُوا أَمْحَتْنَا بِالحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ ۗ قَالَ بَلْ زُجِّمْتُمْ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ

الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ۗ وَ تَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُوا مُدْبِرِينَ ۝
فَجَعَلْنَاهُمْ جُنُودًا لِلْإِكْتِمَاءِ لَهُمْ لَعْنَةٌ إِلَيْهِ يَرْجَعُونَ ۝ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِالْهَيْتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ ۝
قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذُكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ ۝ كَانُوا قَائِمًا بِهٖ عَلَىٰ آغْيُنٍ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ﴿
[الأنبياء: ٥١ تا ٦١]

”اور بلاشبہ یقیناً ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو اس کی سمجھ بوجھ عطا فرمائی تھی اور ہم اسے جاننے والے تھے۔ جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کیا ہیں یہ مورتیاں جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو؟ انھوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو انھی کی عبادت کرنے والے پایا ہے۔ کہا بلاشبہ یقیناً تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں تھے۔ انھوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس حق لایا ہے، یا تو کھیلنے والوں سے ہے؟ کہا بلکہ تمہارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جس نے انھیں پیدا کیا ہے اور میں اس پر گواہی دینے والوں سے ہوں۔ اور اللہ کی قسم! میں ضرور ہی تمہارے بتوں کی خفیہ تدبیر کروں گا، اس کے بعد کہ تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے۔ پس اس نے انھیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، سوائے ان کے ایک بڑے کے، تاکہ وہ اسی کی طرف رجوع کریں۔ انھوں نے کہا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے؟ بلاشبہ وہ یقیناً ظالموں سے ہے۔ لوگوں نے کہا ہم نے ایک جوان کو سنا ہے، وہ ان کا ذکر کرتا ہے، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ انھوں نے کہا پھر اسے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے لاؤ، تاکہ وہ گواہ ہو جائیں۔“

اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بچپن ہی میں شمس و قمر اور دیگر ستاروں میں غور و فکر کر کے توحید ربوبیت اور توحید الوہیت سمجھنے، اس پر ایمان لانے اور اپنے باپ آزر اور اس کی قوم کے سامنے اس دعوت کو پیش کرنے کی توفیق دی تھی۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا وہ اس عقیدہ کو قبول کرنے اور پھر اسے دوسروں کے سامنے پیش کرنے کی پوری اہلیت و صلاحیت رکھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر، اس کی قوم، نمرود اور اس کے ماننے والوں سے پوچھا کہ اینٹ، پتھر اور لکڑی کے بنے ان حقیر اور بے جان مجسموں کی کیا حقیقت ہے کہ تم لوگ ان کی عبادت کرتے ہو؟ نہ یہ نفع پہنچاتے ہیں اور نہ نقصان، یہ خود تمہارے ہی ہاتھوں کے بنے ہوئے بے جان مجسمے ہیں، کس عقل کا تقاضا ہے کہ ان کی عبادت کی جائے؟ انھوں نے کہا کہ ہمارے آبا و اجداد ان کی عبادت کرتے آئے ہیں، اس لیے ہم بھی ان کی عبادت کرتے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے۔ آبا و اجداد کی اندھی اور جاہلانہ تقلید کے علاوہ ان کے پاس اپنے مشرکانہ اعمال کی کوئی عقلی دلیل نہیں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تم اور تمہارے باپ دادا سبھی کھلی گمراہی میں بھٹکتے رہے ہیں؟ کیا اس سے بھی بڑھ کر بے عقلی ہو سکتی ہے کہ انسان ایسے بتوں کی پرستش کرے جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان؟ جو نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ سن سکتے ہیں، کافروں نے ان کی یہ بات سن کر کہا اے ابراہیم! جو کچھ تم ہم سے کہہ رہے ہو سنجیدگی کے ساتھ

کہہ رہے ہو، یا یونہی ہم سے مذاق کر رہے ہو اور تمہاری گفتگو کا کیا مطلب ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی داعیانہ گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ میں اپنی گفتگو میں بالکل سنجیدہ ہوں اور تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جس نے انہیں پیدا کیا ہے اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوانہ کوئی معبود ہے اور نہ کوئی رب۔

ابراہیم علیہ السلام کی بت شکنی

مفسرین لکھتے ہیں کہ جب قوم ابراہیم کی عید کا دن آیا تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک ہو گے تو ہمارا دین تمہیں پسند آئے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے معذرت کر لی اور دل میں کہا کہ اگر تم دعوت توحید کو میری زبان سے سن کر قبول نہیں کرتے ہو، تو اب میں تمہیں عملی طور پر سمجھاؤں گا کہ ان بتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور جب تم ان کی پوجا کر کے اپنے گھروں کو چلے جاؤ گے تو میں اس ”مکر“ کو اپنے ہاتھ سے بدلنے کی کوشش کروں گا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے کلباڑے سے تمام بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ صرف بڑے بت کو چھوڑ دیا اور اس کی گردن میں کلباڑا لٹکا دیا، تاکہ جب لوگ واپس آئیں اور اپنے معبودوں کا یہ حال دیکھیں اور بڑے بت کی گردن میں کلباڑا لٹکتا ہوا دیکھیں تو اس سے کچھ پوچھیں اور جب وہ اپنی زبان حال سے اپنی عاجزی اور درماندگی کا اعلان کرے تو مشرکوں کو کچھ تو سمجھ میں آئے کہ ان کے چھوٹے معبود تو کیا، بڑا معبود بھی کتنا عاجز و بے بس ہے کہ انہیں کچھ بتا بھی نہیں سکتا، تو پھر یہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ واپس آنے کے بعد جب انہوں نے بتوں کا یہ حال دیکھا تو کہنے لگے کہ جس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسی اہانت آمیز حرکت کی ہے، اس نے بہت ہی برا کام کیا ہے کہ جن بتوں کی ہم پرستش کرتے تھے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں، تو انھی میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ ایک نوجوان جس کا نام ابراہیم ہے، ہمارے معبودوں کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کرتے ہوئے سنا گیا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ پھر اسے ہم سب کے سامنے لایا جائے اور ایسی عبرتناک سزا دی جائے کہ دوسروں کے لیے نشان عبرت بن جائے۔

ابراہیم علیہ السلام کا تور یہ کرنا

﴿ قَالُوا يَا أَبَتِ هَذَا تَأْتِنَا يَا بُرْهِيمُ ۗ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ بَطْشِي فَكَذَّبْتُمْ بِهِ هَذَا فَذَلِكُمْ هَذَا فَنَلَّوْهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْظُرُونَ ۝
فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ الظَّالِمُونَ ۗ ثُمَّ نَادَىٰ عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا هَؤُلَاءِ يَتْلُقُونَ ۝
قَالَ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ۗ أَلَيْسَ لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ
أَقْلَامٌ تَنْفُقُونَ ۗ ﴾ [الأنبياء: 62، 63، 64]

”انہوں نے کہا کیا تو نے ہی ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا ہے اے ابراہیم؟! اس نے کہا بلکہ ان کے اس

بڑے نے یہ کیا ہے، سو ان سے پوچھ لو، اگر وہ بولتے ہیں۔ تو وہ اپنے دلوں کی طرف لوٹے اور کہنے لگے یقیناً تم خود ہی ظالم ہو۔ پھر وہ اپنے سروں پر الٹے کر دیے گئے، بلاشبہ یقیناً تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں۔ کہا پھر کیا تم اللہ کے سوا اس چیز کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کچھ نفع دیتی ہے اور نہ تمہیں نقصان پہنچاتی ہے؟ اُف ہے تم پر اور ان چیزوں پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، تو کیا تم سمجھتے نہیں۔“

ابراہیم علیہ السلام بھری محفل میں لائے گئے اور ان سے پوچھا گیا کہ اے ابراہیم! کیا تم نے ہمارے بتوں کا یہ حال بنایا ہے؟ انہوں نے بت پرستوں کے خلاف حجت قائم کرنے کے لیے کہا کہ جب یہ بڑا بت تمہارا سب سے بڑا معبود ہے اور اسے تم نفع و نقصان دینے والا مانتے ہو، تو پھر اسی نے کیا ہوگا اور اپنی ناراضی کا اظہار کیا ہوگا کہ تم لوگ اس کے علاوہ دیگر چھوٹے بتوں کی کیوں پوجا کرتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کا مقصود اپنی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا ہرگز نہیں تھا، عقیدہ بت پرستی پر ایک کاری ضرب لگانے کے لیے کہا کہ اگر یہ بت معبود حقیقی ہیں تو ان کے اندر کم از کم بولنے کی صلاحیت تو ضرور ہوگی۔ انھی سے پوچھ لو کہ کس نے ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا ہے۔

ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کے بارے میں یہ مبنی برحقیقت جواب سن کر مشرکین لا جواب ہو گئے اور آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ان بے روح جمادات کی عبادت کر کے درحقیقت ہم ہی اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں اور خواہ مخواہ ابراہیم کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد ان کا کبر و عناد سر اٹھا کر پھر سامنے آ گیا۔ اس لیے کہنے لگے، تمہیں معلوم ہے کہ یہ اصنام بات نہیں کر سکتے تو کیوں کہتے ہو کہ ہم ان سے پوچھ لیں؟ ان کے اس جواب سے ابراہیم علیہ السلام کا مقصد پورا ہو گیا کہ جب تم خود اعتراف کرتے ہو کہ یہ بولنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے تو پھر کیوں ان کے سامنے ماتھا رگڑتے ہو؟

ابراہیم علیہ السلام نے انھیں لا جواب کرتے ہوئے کہا کہ پھر تم اللہ کو چھوڑ کر ایسے بتوں کی کیوں عبادت کرتے ہو جو تمہیں نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے؟ تف ہو تم پر اور تمہارے معبودوں پر، کیا اتنی بات بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آتی کہ تمہارا یہ فعل کتنا برا اور عقل سے کس قدر بعید ہے کہ خود اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھروں کے سامنے جھکتے ہو اور انھیں اپنا معبود سمجھتے ہو؟

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ابراہیم علیہ السلام نے تین مواقع کے سوا کبھی جھوٹ نہیں کہا۔ ان میں سے دو اللہ کے لیے تھے (جن سے اللہ کے دین یعنی توحید کی حقانیت ثابت کرنا مقصود تھا)، ایک آپ کا یہ فرمانا: ﴿إِنِّي سَقِيمٌ﴾ [الصافات: ۸۹] ”میں بیمار ہوں۔“ اور یہ فرمانا: ﴿بَلْ فَعَلْنَا كَبْكَرًا مِّنْهُ هَذَا﴾ [الانبیاء: ۶۳] ”یہ کام ان کے بڑے (سردار بت) نے کیا ہے۔“ (تیسرا واقعہ یہ ہے کہ ایک دن ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام سفر میں تھے کہ ایک ظالم بادشاہ کے شہر (مصر) سے گزر ہوا۔ اسے بتایا گیا، یہاں ایک مرد آیا ہے جس کے ساتھ ایک حسین ترین

خاتون ہے۔ اس نے آپ کو بلا بھیجا اور پوچھا، یہ عورت کون ہے؟ آپ نے فرمایا: ”میری بہن ہے۔“ پھر آپ نے سارہ علیہا کے پاس واپس جا کر فرمایا: ”سارہ! روئے زمین پر میرے اور تیرے سوا کوئی مومن موجود نہیں، اس نے مجھ سے پوچھا تھا تو میں نے اسے بتایا ہے کہ تو میری بہن ہے، اب میری بات جھٹلا نہ دینا۔“ بادشاہ نے سارہ علیہا کو طلب کر لیا۔ جب آپ اس کے سامنے پیش ہوئیں، تو اس نے ہاتھ بڑھا کر آپ کو چھونا چاہا تو اسے پکڑ لیا گیا (یعنی حرکت نہ کر سکا) اس نے کہا، میرے لیے اللہ سے دعا کر، میں تجھے تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ انھوں نے دعا کی تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس نے پھر آپ کو چھونا چاہا تو پہلے سے زیادہ سخت گرفت میں آ گیا۔ اس نے (پھر) کہا، میرے لیے اللہ سے دعا کیجیے، میں آپ کو تنگ نہیں کروں گا۔ آپ نے دعا کی تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ تب اس نے اپنے ایک دربان کو بلا کر کہا، تم میرے پاس کوئی انسان نہیں لائے، تم تو کوئی جن پکڑ لائے ہو۔ اس نے ان کی خدمت کے لیے سیدہ ہاجرہ علیہا کو پیش کر دیا۔ جب سیدہ سارہ علیہا واپس آئیں تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ انھوں نے اشارے سے پوچھا: ”کیا ہوا؟“ سیدہ سارہ علیہا نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے کافر کی سازش کو ناکام کر دیا اور خدمت کے لیے ہاجرہ (علیہا) دے دی۔“ [بخاری، کتاب أحادیث الأنبياء، باب قول الله تعالى: ﴿ واتخذ الله إبراهيم خليلاً ﴾ : ۳۳۵۸۔

مسلم، کتاب الفضائل، باب من فضائل إبراهيم الخليل عليه السلام : [۲۳۷۱]

آتشِ نمرود کا گلزار ہونا

یہ قاعدہ ہے کہ جب انسان دلیل سے لاجواب ہو جاتا ہے تو یا تو نیکی سے اپنی طرف کھینچ لیتی ہے یا بدی غالب آ جاتی ہے۔ بدی کے غلبے کی صورت میں وہ مکمل طور پر لاجواب ہو جاتا ہے تو اپنے مخالف کو دھمکیاں دیتا ہے۔ ابراہیم کی قوم بھی جب دلیل میں ہر طرح سے لاجواب ہو گئی تو ابراہیم کی جان کے درپے ہو گئی۔ مشورہ ہوا کہ اسے قتل کر دو یا جلا دو۔

﴿ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ۝ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ۝ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ ﴾ [الأنبياء: ۶۸ تا ۷۰]

”انھوں نے کہا اسے جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو، اگر تم کرنے والے ہو۔ ہم نے کہا اے آگ! تو ابراہیم پر سراسر ٹھنڈک اور سلامتی بن جا۔ اور انھوں نے اس کے ساتھ ایک چال کا ارادہ کیا تو ہم نے انھی کو انتہائی خسارے والے کر دیا۔“

جب مشرکین کو ابراہیم علیہ السلام کے جواب نے عاجز کر دیا تو جیسا کہ ہمیشہ سے باطل پرستوں کا شیوہ رہا ہے کہ حق پرستوں کی دلیل سے بے بس ہو کر طاقت کا استعمال کرتے اور ظلم و استبداد سے کام لیتے ہیں، انھوں نے بھی آپس میں مشورہ کیا کہ اب ابراہیم (علیہ السلام) کو خاموش کرنے کی ایک ہی شکل رہ گئی ہے کہ ہم لوگ اپنے معبودوں کی عظمت برقرار رکھنے کے لیے اسے بھڑکتی آگ میں ڈال دیں، تاکہ دنیا اس کی بے بسی کا نظارہ کرے اور ہر شخص جان لے کہ جو شخص

ہمارے معبودوں کی عزت نہیں کرتا اسے ہم ایسی ہی دردناک سزا دیتے ہیں۔ انھوں نے ایک زبردست آگ جلائی اور ابراہیم کو مٹھنق کے ذریعے سے دور سے اس آگ میں پھینک دیا۔ ابراہیم علیہ السلام جو نبی آگ میں پھینکے گئے تو اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ وہ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی بن جائے اور ٹھنڈی بھی اس قدر ہو کہ نقصان نہ پہنچائے، بلکہ سکون و سلامتی کا باعث ہو، چنانچہ وہ ٹھنڈی اور آرام دہ بن گئی۔

یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کے لیے معجزہ یعنی فطرت کے عام قوانین کے برعکس معاملہ تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو سمندر پر اپنی لاٹھی مارنے کا حکم دیا تو سمندر پھٹ گیا اور پانی کا ہر حصہ ایک بہت بڑے پہاڑ کی طرح اپنی جگہ کھڑا رہا، فرمایا: ﴿فَانفَلَكْ فَكَانَ كُلُّ فَرْقٍ كَالظُّوْدِ الْعَظِيْمِ﴾ [الشعراء: ۶۳] ”پس وہ پھٹ گیا تو ہر ٹکڑا بہت بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا۔“ جب کہ پانی کی فطرت بہنا ہے، ایسے ہی آگ کی فطرت جلاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے بعد وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی۔ اگر کسی کی سمجھ میں یہ بات نہ آتی ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پڑھ لے: ﴿اِذَا قُلْتُمْ اٰمْرًا فَاٰمِنًا يَقُوْلُ لَهُ لَنْ يَكُوْنُ﴾ [آل عمران: ۴۷] ”جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے یہی کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔“ اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے آگ کو ”یُؤْتِي“ (ہو جا) سے خطاب فرمایا، پھر آگ کی کیا مجال تھی کہ ٹھنڈی اور سلامتی والی نہ ہوتی۔ اگر کسی کو پھر بھی اصرار ہے کہ آگ کا کام جلاتا ہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی تو اسے قرآن مجید پر ایمان کے دعوے کا تکلف نہیں کرنا چاہیے۔

سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ آیت: ﴿حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ﴾ [آل عمران: ۱۷۳] (ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے) کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ کلمات سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہے جب انھیں آگ میں پھینکا گیا اور رسول اللہ ﷺ نے یہ کلمات اس وقت کہے جب ان سے کہا گیا: ﴿اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَرَآدَهُمْ اِنْتَالًا وَّ قَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ﴾ [آل عمران: ۱۷۳] ”بے شک لوگوں نے تمہارے لیے (فوج) جمع کر لی ہے، سو ان سے ڈرو، تو اس (بات) نے انھیں ایمان میں زیادہ کر دیا اور انھوں نے کہا ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔“ [بخاری، کتاب التفسیر، باب قوله: ﴿الَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ..... الخ﴾: ۴۵۶۳]

آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بت پرستوں نے تو ابراہیم علیہ السلام کے خلاف سازش کی کہ انھیں جلا کر خاکستر کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی سازش کو انھی کی طرف پھیر دیا، ان کی کوشش ضائع ہوئی، مال کا خسارہ ہوا، مقصد حاصل نہیں ہوا اور دنیا نے جان لیا کہ ابراہیم علیہ السلام حق پر ہیں اور وہ سراسر باطل پر۔ رسول اکرم ﷺ کے فرمان کے مطابق چھپکلی بھی ابراہیم علیہ السلام کے خلاف پھونکیں مارنے والوں میں سے تھی، جیسا کہ ام شریک رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے چھپکلی کو مار دینے کا حکم دیا اور فرمایا: ”یہ ابراہیم علیہ السلام پر پھونکیں مارتی تھی۔“ [بخاری، الانبیاء، باب

قوله تعالى: ﴿وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا.....﴾ [۲۳:۵۹]

حدیث عبد الرزاق نے اپنی مصنف (۸۳۹۲) میں معمر عن الزہری عن عروہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کیا ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”مینڈک ابراہیم علیہ السلام سے آگ بجاتے تھے اور چھپکلی اس میں پھونکیں مارتی تھی، سو انھیں قتل کرنے سے منع فرمایا اور اسے قتل کرنے کا حکم دیا۔“ مسند احمد کے محقق نے لکھا ہے کہ یہ سند شیخین کی شرط پر صحیح ہے۔

صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: ”نبی ﷺ نے چھپکلی کو ”فوسق“ (بہت نافرمان) فرمایا اور میں نے آپ ﷺ کو اسے قتل کرنے کا حکم دیتے ہوئے نہیں سنا۔“ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ”نبی ﷺ نے اسے قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔“ [بخاری: ۳۳۰۶] اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے چھپکلی کو قتل کرنے کی حدیث کسی صحابی کے واسطے سے سنی ہے، اس صورت میں بھی حدیث صحیح ہے، کیونکہ تمام صحابہ روایت حدیث میں معتبر ہیں۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قوم سے مکالمہ سورہ شعراء کی روشنی میں

﴿وَأَوَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ إِبْرَاهِيمَ ۚ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ۖ قَالُوا نَعْبُدُ مَا فَتَنَّا مَا تَنْظُرُ لَهَا عَافِينَ﴾

[الشعراء: ۶۹ تا ۷۱]

”اور ان پر ابراہیم کی خبر پڑھ۔ جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ انھوں نے کہا ہم کچھ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، پس انھی کے مجاور بنے رہتے ہیں۔“

اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم ﷺ سے فرمایا کہ آپ مشرکین قریش کو ابراہیم علیہ السلام کی داستان توحید سنا دیجیے، جب انھوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا کہ تم لوگ کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کے باپ اور ان کی قوم کے دیگر افراد نے فخر کے طور پر کہا کہ ہم بتوں کی پرستش کرتے ہیں اور دن بھر ان کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، یعنی رات کے وقت ستاروں کی اور دن میں انھی ستاروں کے مجسموں کی پرستش کرتے ہیں۔ یعنی ہم انھی کے مجاور بنے رہتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ کسی قبر پرست کو سمجھانے کے لیے کہا جائے کہ تم کس چیز کی پوجا کر رہے ہو؟ (یعنی جس کا کوئی فائدہ نہیں) تو وہ آگے سے فخر کے ساتھ کہے کہ ہم تو فلاں دربار ہی کے مجاور ہیں۔ مجاور بننا بہت بڑی نادانی ہے۔ سیدنا ابو واقد لیشی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ مکہ سے حنین کی طرف نکلے، راستے میں بیری کے درخت کے پاس سے گزر ہوا، جہاں مشرکین و کفار مجاور بن کر بیٹھے تھے اور وہاں اپنا اسلحہ لٹکاتے تھے، اس مقام کو ذات انواط کہا جاتا تھا (یعنی ایسا مقام جہاں چیزوں کو لٹکایا جائے)، چنانچہ جب ہم بیری کے اس بہت بڑے سبز درخت کے پاس سے گزرے تو ہم (میں سے بعض لوگوں) نے کہا، اے اللہ کے رسول! ہمارے لیے بھی کوئی ایسا ہی آستانہ بنا دیجیے! اللہ کے رسول ﷺ نے یہ سن کر فرمایا: ”اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! تم لوگوں نے بھی بالکل وہی بات کہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ (اے موسیٰ!) ہمارے لیے بھی کوئی مشکل کشا بنا

دے، جس طرح کہ ان لوگوں کے مشکل کشا ہیں۔“ پھر آپ ﷺ نے (اپنے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے) فرمایا: ”حقیقت حال یہ ہے کہ تم نادان لوگ ہو، یہ ایسے (شرکیہ و کفریہ) طور طریقے ہیں جو تم سے پہلے لوگوں نے اختیار کیے تھے اور تم بھی ایک ایک کر کے ان کو اپناتے چلے جاؤ گے۔“ [مسند أحمد: ۲۱۸/۵، ح: ۲۱۹۵۶۔ ترمذی، کتاب الفتن، باب ما جاء لتركین ..... الخ: ۲۱۸۰۔ ابن حبان: ۶۷۰۳۔ السنن الكبرى للنسائي: ۳۴۶/۶، ح: ۱۱۱۸۵]

آباء و جداد کی اندھی تقلید

جب ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے فخر یہ کہا کہ ہم تو انھی کے مجاور بنے رہتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کسی بھی ذات کی عبادت کے لیے اس میں پائی جانے والی تین صفات ذکر کر کے فرمایا کہ کیا ان میں یہ تینوں یا کوئی ایک صفت پائی جاتی ہے:

﴿قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُم اِذْ تَدْعُونَ لَهٗ اَوْ يَنْفَعُوْكُمْ اَوْ يُضُرُّوْنَ ۗ وَالْوَالِدٰٓى اَبَآءًا نَّكَرًا ۗ كَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ﴾

[الشعراء: ۷۴ تا ۷۲]

”کہا کیا وہ تمہیں سنتے ہیں، جب تم پکارتے ہو؟ یا تمہیں فائدہ دیتے، یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ انھوں نے کہا بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا کہ وہ ایسے ہی کرتے تھے۔“

ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ جب تم لوگ ان بتوں کو پکارتے ہو تو کیا یہ سنتے ہیں؟ یا تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں؟ یا اگر تم ان کی عبادت کرنا چھوڑ دو تو کیا یہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اس سوال کا مقصد ان کے دین کا فساد ثابت کرنا تھا۔ اس لیے کہ اس کا جواب ان کے پاس اس کے سوا کچھ بھی نہیں تھا کہ واقعی یہ بت نہ ہماری پکار کا جواب دیتے ہیں اور نہ ہمیں نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان، تو گویا ان کی عبادت لہو و لعب اور حماقت کے سوا کچھ بھی نہ تھی۔ اسی لیے مشرکین نے اپنے کفر و شرک پر اصرار کرتے ہوئے یہ جواب دیا کہ ہمارے باپ دادا ایسا ہی کرتے آئے ہیں، اس لیے ہم بھی ایسا ہی کریں گے اور اس پر سختی سے قائم رہیں گے۔

بتوں کی بے ثباتی کا تذکرہ ایک روایت میں بھی موجود ہے، قبیلہ سعد بن بکر نے ضمام بن ثعلبہ رضی اللہ عنہما کو اپنا سفیر بنا کر رسول اللہ ﷺ کے پاس بھیجا اور وہ مسلمان ہو گئے، پھر وہ واپس اپنی قوم کے پاس گئے۔ سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ واپس جا کر سب سے پہلا جملہ جو انھوں نے اپنی زبان سے ادا کیا، وہ یہ تھا کہ لات اور عزنی (کس قدر) برے ہیں۔ لوگوں نے جب ضمام رضی اللہ عنہ کی زبان سے یہ سنا تو کہنے لگے، اے ضمام! (بزرگوں کی گستاخی سے) رک جا اور برص اور کوڑھ کی بیماریوں سے بچ اور بچ (کہ کہیں بزرگوں کی گستاخی سے) تو پاگل نہ ہو جائے! یہ سن کر ضمام رضی اللہ عنہ نے اپنی قوم سے کہا، ہلاکت ہو تمہارے لیے! میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ دونوں (مل کر بھی) نہ کچھ بگاڑ سکتے ہیں اور نہ کچھ سنوار سکتے ہیں، (سنو!) اللہ عزوجل نے ایک رسول بھیجا ہے اور اس پر ایک کتاب اتاری ہے، جن جہالتوں اور گمراہیوں میں تم پڑے ہو، اس کتاب کے ساتھ وہ تمہیں ان سے بچاتا ہے۔ [مسند

أحمد : ۱/ ۲۶۶، ۲۶۵، ح : ۲۳۸۴۔ مستدرک حاکم : ۳/ ۵۴، ۵۵، ح : ۴۳۸۰]

ابراہیم علیہ السلام نے ان کے اس تصور کی نفی فرمائی کہ کسی دین کے حق ہونے کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ وہ قدیم آبا و اجداد کے وقت سے چلا آ رہا ہے۔

﴿ قَالَ أَكْفَرْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ لَ أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ ۗ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴾

[الشعراء : ۷۵ تا ۷۷]

”کہا تو کیا تم نے دیکھا کہ جن کو تم پوجتے رہے۔ تم اور تمہارے پہلے باپ دادا۔ سو بلاشبہ وہ میرے دشمن ہیں، سوائے رب العالمین کے۔“

ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پھر تم سب جان لو کہ جن بتوں کی تم اور تمہارے آبا و اجداد پرستش کرتے رہے ہیں، میری ان سب سے دشمنی ہے، سوائے رب العالمین کے، جو دنیا و آخرت میں میرا مولیٰ و آقا ہے۔ اس لیے میں صرف اسی کی عبادت کرتا ہوں۔

سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو طلحہ نے ام سلیم رضی اللہ عنہا کو نکاح کا پیغام دیا، ام سلیم رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میرے لیے جائز نہیں ہے کہ میری شادی کسی مشرک سے ہو، اے ابو طلحہ! کیا تو نہیں جانتا ہے کہ یقیناً تمہارا معبود، جس کی تم عبادت کرتے ہو، اسے فلاں آدمی یا (فرمایا) فلاں قبیلے کا بڑھی غلام تراشتا ہے اور اگر تم اس میں آگ بھڑکاؤ تو وہ یقیناً خاکستر ہو جائے؟ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ سن کر ابو طلحہ چلے گئے اور یقیناً ام سلیم رضی اللہ عنہا کی بات ان کے دل میں بیٹھ گئی، وہ جب کبھی ام سلیم رضی اللہ عنہا کے پاس آ کر پیغام نکاح دیتے تو وہ انھیں یہی بات کہتیں، ایک دن وہ آئے اور کہا کہ جو دعوت تو نے مجھے دی تھی میں نے اسے قبول کر لیا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں (پھر انھوں نے شادی کر لی اور) ام سلیم رضی اللہ عنہا کا مہر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام ہی تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ [الطبقات الکبریٰ لابن سعد : ۳۱۳/۸]

آخری آیت میں فرمایا کہ تم اور تمہارے قدیم ترین آبا و اجداد جن چیزوں کی عبادت کرتے رہے ہیں وہ سب چیزیں میری دشمن ہیں۔ ہاں، اگر ان میں سے کوئی ”رب العالمین“ کی بھی عبادت کرتا رہا ہے، تو صرف ”رب العالمین“ میرا دوست ہے۔

ان الفاظ میں اس بات کا بھی اظہار ہے کہ میں تمہارے بتوں سے ہرگز نہیں ڈرتا، وہ میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، میرا ان کے ساتھ اور تمہارے ساتھ تعلق دشمنی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دوسرے جلیل القدر پیغمبروں نے بھی کفار اور ان کے معبودوں کے متعلق صاف اعلان کیا کہ وہ ان کے خلاف جو کر سکتے ہیں انھیں ان کی کوئی پروا ہے نہ ان سے کوئی خوف۔

اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم

ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی وہ صفات ذکر کرتے ہوئے فرمایا جن کی وجہ سے وہ عبادت کا حق دار ہے:

﴿الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ۗ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ۗ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ۗ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ۗ وَالَّذِي أَظْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ﴾ [الشعراء: ۸۲ تا ۷۸]

”وہ جس نے مجھے پیدا کیا، پھر وہی مجھے راستہ دکھاتا ہے۔ اور وہی جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے۔ اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اور وہ جو مجھے موت دے گا، پھر مجھے زندہ کرے گا۔ اور وہ جس سے میں طمع رکھتا ہوں کہ وہ جزا کے دن مجھے میری خطا بخش دے گا۔“

ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں صرف اس رب العالمین کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جو دین و دنیا کی بھلائی کی طرف میری راہنمائی کرتا ہے۔ جو کھلاتا اور پلاتا ہے، یعنی اس نے مجھے روزی دینے کے لیے تمام آسمانی اور زمینی اسباب مہیا کیے، بادل بھیجا، پانی برسایا، زمین کو زندگی دی اور انواع و اقسام کے پھل اور غذائی مادے پیدا کیے اور پانی کو صاف شفاف اور میٹھا بنایا جسے جانور اور انسان سبھی پیتے ہیں۔ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دینے پر اس کے سوا کوئی قادر نہیں ہوتا۔ اس رب العالمین کی صفت یہ بھی ہے کہ وہی تمام انسانوں کو موت دیتا ہے اور قرب قیامت کے وقت وہ سب کو دوبارہ زندہ کرے گا اور اسی سے امید کی جاتی ہے کہ قیامت کے دن وہ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اپنے اور اپنے باپ کے لیے دعا

اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی صفات بیان کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں چند دعائیں کیں:

﴿رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَ الْحَقِيقِي بِالْظَالِمِينَ﴾ [الشعراء: ۸۳]

”اے میرے رب! مجھے حکم عطا کر اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا۔“

ابراہیم علیہ السلام جب اپنے رب کی تعریف، اس کی حمد و ثنا اور اس کی گونا گوں نعمتوں کو بیان کر چکے تو انہوں نے اپنے رب سے دعا کی۔ نہایت عجز و انکسار سے کہا، اے میرے رب! مجھے علم و فہم میں کمال عطا فرما اور انبیاء کی طرح عمل صالح کی توفیق دے اور جنت میں مجھے ان کا ساتھی بنا۔ دوسروں کے لیے مجھے خیر کا نمونہ بنا اور آئندہ آنے والی نسلوں میں میرا ذکر خیر باقی رکھ۔ یعنی دنیا میں بھی صالح دوستوں اور ساتھیوں کی رفاقت عطا فرما اور آخرت میں بھی انھی کے ساتھ ملا دے۔ یوسف علیہ السلام نے بھی یہ دعا کی: ﴿تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالْطَّالِحِينَ﴾ [یوسف: ۱۰۱] ”مجھے مسلم ہونے کی حالت میں فوت کر اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔“ اور ہمارے نبی کریم ﷺ نے بھی آخری وقت دعا کی تھی: ﴿اللَّهُمَّ فِي الرَّبِيبِ الْأَعْلَى﴾ ”(اے اللہ!) مجھے سب سے بلند رفیقوں میں شامل فرما دے۔“ آپ ﷺ

نے یہ دعائیں دفعہ کی۔ [دیکھیے بخاری، فضائل أصحاب النبی ﷺ، باب : ۳۶۶۹، ۴۴۳۷]

مزید فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿وَأَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ۝ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ۝ وَاعْفُرْ لِي يَا إِلَهَ كَلَانَ

مِنَ الصَّالِكِينَ﴾ [الشعراء : ۸۴ تا ۸۶]

”اور پیچھے آنے والوں میں میرے لیے سچی ناموری رکھ۔ اور مجھے نعمت کی جنت کے وارثوں میں سے بنا۔ اور میرے باپ کو بخش دے، یقیناً وہ گمراہوں میں سے تھا۔“

یعنی قیامت تک آنے والی نسلوں میں مجھے سچی ناموری عطا فرما کہ وہ اچھے الفاظ میں میرا ذکر کرتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، یہودی، عیسائی اور مسلمان سب انھیں اپنا پیشوا مانتے ہیں اور ان کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ مسلمان تو نماز میں ”كَمَا صَلَّيْتَ عَلَيَّ إِِبْرَاهِيمَ“ اور ”كَمَا بَارَكْتَ عَلَيَّ إِِبْرَاهِيمَ“ بھی کہتے ہیں۔ [بخاری :

۳۳۷۰]

امام مالک رحمہ اللہ نے اس آیت سے استدلال فرمایا کہ آدمی کی اس خواہش میں کوئی حرج نہیں کہ اس کی نیک شہرت ہو۔ بعض اہل علم نے فرمایا کہ اس کا فائدہ آخرت میں یہ ہے کہ ممکن ہے کہ نیک اعمال میں اس کی شہرت سن کر کوئی شخص وہ اعمال کرنے لگے جس کا اجر اسے بھی ملے گا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کرے، پھر اس کے بعد اس پر عمل کیا جائے، تو اس کے لیے ان لوگوں جیسا اجر لکھا جائے گا جو اس پر عمل کریں گے اور ان کے اجروں سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔“ [مسلم، کتاب العلم، باب من سن سنة حسنة.....: ۱۰۱۷/۱۵، قبل ح :

[۲۶۷۴]

انھوں نے اپنی دعا میں یہ بھی کہا، میرے رب! مجھے بے شمار نعمتوں والی جنت کا وارث بنا، یعنی ان میں سے بنا جنھیں تو بغیر محنت و مشقت کیے جنت عطا فرمائے گا، جیسے انسان کو وراثت بغیر محنت کیے حاصل ہوتی ہے اور میرے رب! میرے باپ کی مغفرت فرما دے، اس لیے کہ اس نے جہالت و نادانی کی وجہ سے تیرے ساتھ غیروں کو شریک بنایا ہے۔

﴿وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ۝ يَوْمَ لَا يُنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ۝ إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾

[الشعراء : ۸۷ تا ۸۹]

”اور مجھے رسوا نہ کر، جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے۔ جس دن نہ کوئی مال فائدہ دے گا اور نہ بیٹے۔ مگر جو اللہ کے پاس سلامتی والا دل لے کر آیا۔“

ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں یہ بھی کہا کہ میرے رب! جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اس دن لوگوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا، یا قیامت کے دن مجھے عذاب نہ دینا، جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ اولاد۔ صرف

وہ آدمی جہنم کے عذاب سے بچ سکے گا جس کا دل دنیا میں کفر و شرک، نفاق اور دیگر مذموم اخلاق و عادات سے محفوظ ہو گا۔ ایسے ہی آدمی کا نیک عمل قیامت کے دن اس کے کام آئے گا۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ روایت بیان کی ہے، جسے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آزر سے قیامت کے دن ملاقات کریں گے تو آزر کے منہ پر سیاہی اور گرد و غبار ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام اس سے کہیں گے کہ کیا میں نے (دنیا میں) تم سے نہیں کہا تھا کہ میری نافرمانی نہ کرو؟ ان کا باپ آزر کہے گا، آج میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام عرض کریں گے، اے اللہ! تو نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے قیامت کے دن رسوا نہیں کرے گا تو اس سے بڑھ کر اور کیا رسوائی ہوگی کہ آج میرا والد تیری رحمت سے سب سے زیادہ دور ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے کافروں پر جنت حرام کر دی ہے۔ پھر (ابراہیم علیہ السلام کو تسلی دینے کے لیے) کہا جائے گا، اے ابراہیم! تمہارے پاؤں کے نیچے کیا چیز ہے؟ ابراہیم علیہ السلام (نیچے نظر کریں گے تو) دیکھیں گے کہ نجاست میں لتھڑا ہوا ایک بچو ہے، چنانچہ اس کو پاؤں سے پکڑ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔“ [بخاری، کتاب أحادیث الأنبياء، باب قول الله تعالى: ﴿ واتخذ الله إبراهيم خلیلاً ﴾ : ۳۳۵۰ |

گویا اللہ تعالیٰ مشرک پر جنت حرام کرنے کا قانون بھی قائم رکھیں گے اور ابراہیم علیہ السلام کو رسوا ہونے سے بھی بچا لیں گے کہ رسوائی تو تب ہو کہ لوگ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ آگ میں جل رہا ہے۔ ایک بچہ آگ میں جل رہا ہو تو کسی کو کیا خبر کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہے۔

سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”قیامت کے دن ایمان والے جمع ہوں گے اور کہیں گے، بہتر ہے کہ ہم اپنے رب کے سامنے کسی کی سفارش پہنچائیں، تو سب مل کر سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ ان سے کہیں گے کہ آپ سب لوگوں کے باپ ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا اور پھر تمام چیزوں کے نام آپ کو بتائے، چنانچہ آپ اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری سفارش کیجیے، تاکہ وہ ہمیں اس (مصیبت کی) جگہ سے نکال کر آرام و سکون کی جگہ پہنچائے۔ وہ کہیں گے، میں اس لائق نہیں۔ دراصل وہ اپنی لغزش کو یاد کر کے (اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے سے) شرمائیں گے۔ وہ کہیں گے، تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ کہ وہ پہلے رسول ہیں جو اہل زمین کی طرف بھیجے گئے۔ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ وہ بھی کہیں گے، میں اس لائق نہیں۔ وہ اپنے رب سے اس چیز کا سوال کرنا جس چیز کا انھیں علم نہیں تھا، یاد کریں گے اور (اللہ کے پاس جاتے ہوئے) شرمائیں گے اور کہیں گے، تم رحمن کے ظلیل (ابراہیم علیہ السلام) کے پاس جاؤ۔ وہ لوگ ان کے پاس جائیں گے (اور ان سے عرض کریں گے) وہ کہیں گے، میں اس لائق نہیں ہوں، تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔“

[بخاری، کتاب التفسیر، باب قول اللہ تعالیٰ: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ ۴۴۷۶۔ مسلم، کتاب الإیمان، باب أَدْنَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةٌ فِيهَا: ۱۹۳]

سورہ صافات میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی قوم کا قصہ

﴿وَإِنْ مِنْ شَيْعَتِهِ لِابْرَاهِيمَ ۖ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ۝ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ۖ أَبْفِكَ إِلَهَةً دُونَ اللَّهِ تَرِيدُونَ ۖ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الصافات: ۸۳ تا ۸۷]

”اور بے شک اس کے گروہ میں سے یقیناً ابراہیم (بھی) ہے۔ جب وہ اپنے رب کے پاس بے روگ دل لے کر آیا۔ جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ کیا اللہ کو چھوڑ کر گھڑے ہوئے معبودوں کو چاہتے ہو؟ تو جہانوں کے رب کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام ایمان اور توحید کی طرف لوگوں کو بلانے میں نوح علیہ السلام کی راہ پر گامزن تھے۔ وہ بھی اپنے رب کی طرف ایسے دل کے ساتھ متوجہ ہوئے تھے جو شرک اور شک و شبہ کی آلائشوں سے یکسر پاک اور فطری طور پر توحید کی طرف مکمل طور پر مائل تھا، اسی لیے انھوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کی بت پرستی پر کبیر کی اور ان سے کہا کہ کیا تم اللہ کے خلاف افترا پردازی کرتے ہوئے اپنے لیے اس کے سوا دوسروں کو معبود بناتے ہو اور رب العالمین کی عبادت چھوڑ کر غیروں کی پرستش کرتے ہو؟ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ بات تمہارے وہم و گمان میں بھی نہ آتی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا عبادت کا مستحق ہو سکتا ہے۔ کیا تم نے اس میں کوئی نقص یا عیب پایا کہ اپنے گھڑے ہوئے معبودوں کی عبادت کرنے لگے اور اس کی گرفت سے بالکل بے خوف ہو گئے؟

قوم کا جشن اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بت شکنی

سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ محض زبانی نصیحت سے وہ بتوں کے بے بس اور بے اختیار ہونے کو ماننے کے لیے تیار نہیں بلکہ اس مقصد کے لیے عملاً انھیں توڑنا پڑے گا تو پھر وہ مناسب موقع کا انتظار کرنے لگے، اس دوران ان کی قوم کے ایک جشن یا میلے کا دن آ گیا۔ قوم نے آپ کو ساتھ چلنے کی دعوت دی تو آپ نے فرمایا کہ میں بیمار ہوں۔ قرآن کریم اس صورت حال کو یوں بیان کرتا ہے:

﴿فَطَرْنَا نَظْرَةً فِي النُّجُومِ ۗ فَقَالَ لِنِي سَقِيمٌ ۝ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ۖ فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ۗ مَا لَكُمْ لَا تَنْظِفُونَ ۗ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ صَرْبًا بِالْيَسِينِ ۗ فَاقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزْفُونَ ۗ قَالَ أَعْبُدُونَ مَا تَنْجُونَ ۗ

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ﴾ [الصافات: ۸۸ تا ۹۶]

”پس اس نے ستاروں میں ایک نگاہ ڈالی۔ پھر کہا میں تو بیمار ہوں۔ تو وہ اس سے پیٹھ پھیر کر واپس چلے گئے۔ تو

وہ چپکے سے ان کے معبودوں کی طرف گیا اور اس نے کہا کیا تم کھاتے نہیں؟ تمہیں کیا ہے کہ تم بولتے نہیں؟ پھر وہ دائیں ہاتھ سے مارتے ہوئے ان پر پل پڑا۔ تو وہ دوڑتے ہوئے اس کی طرف آئے۔ اس نے کہا کیا تم اس کی عبادت کرتے ہو جسے خود تراشتے ہو؟ حالانکہ اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا اور اسے بھی جو تم کرتے ہو۔“

وہ لوگ علم نجوم کے قائل تھے، اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف دیکھ کر کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر میں تمہارے ساتھ میلے میں شریک ہوں گا تو بیمار پڑ جاؤں گا، تا کہ لوگ انہیں میلہ میں شرکت سے معذور سمجھیں، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ لوگوں نے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا اور خود میلے میں شرکت کے لیے چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام بتوں کے پاس پہنچے اور ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ اگر تم عبادت کے مستحق ہو تو تمہارے سامنے اتنے کھانے پڑے ہیں، انہیں کھاتے کیوں نہیں ہو؟ لیکن بتوں نے نہ کھانا کھایا اور نہ ان کی بات کا جواب دیا تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، اے بتو! تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ پھر اپنے دائیں ہاتھ میں موجود کلہاڑی سے انہیں مار مار کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ مشرکین جب شام کو واپس آئے اور اپنے معبودوں کا حالی زار دیکھا تو فوراً ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے اور ان سے پوچھ گچھ کرنے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دفاع میں کہا کہ یہ کسی تمہاری کور مغزی ہے کہ جن بتوں کو تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو انہی کی پوجا کرتے ہو، حالانکہ تمہارا اور تمہارے معبودوں کا خالق اللہ ہے۔ اس لیے عبادت کا مستحق بھی صرف وہی ہے۔

ابراہیم علیہ السلام کا خود کو بیمار کہنا

یہ ایسی بات تھی جو درحقیقت سچی تھی، کیونکہ عموماً آدمی کی طبیعت کچھ نہ کچھ خراب ہوتی ہے، مگر قوم نے اس کا مطلب کچھ اور سمجھا (کہ وہ جانے کے قائل نہیں ہیں) جس سے ابراہیم علیہ السلام اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ایسی باتوں کو جن میں کہنے والے کی نیت کچھ ہو اور سننے والا کچھ اور سمجھے ”معاویض“ کہتے ہیں، جن کے ساتھ آدمی صریح جھوٹ سے بچ جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ابراہیم علیہ السلام نے تین مواقع کے سوا کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ ایک جب انہیں بتوں کی طرف بلایا گیا تو انہوں نے فرمایا: ﴿إِنِّي سَقِيمٌ﴾ [الصافات: ۸۹] ”میں بیمار ہوں۔“ اور دوسرا ان کا یہ قول: ﴿بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا﴾ [الانبیاء: ۶۳] ”یہ کام ان کے بڑے (سردار بت) نے کیا ہے۔“ اور تیسرا جب انہوں نے سارہ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا: ”یہ میری بہن ہے۔“ [مسند أحمد: ۴۰۳/۲، ۴۰، ۴، ح: ۹۲۶۳۔ مسلم، کتاب الفضائل، باب من فضائل إبراہیم الخلیل علیہ السلام: ۲۳۷۱]

ان باتوں سے مراد وہ حقیقی جھوٹ نہیں جس کے بولنے والے کو مذموم قرار دیا جاتا ہے، حاشا وکلا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف کذب حقیقی کی نسبت کی جائے، بلکہ آپ کی نسبت کذب کا لفظ مجازی طور پر استعمال کیا گیا ہے اور یہ شرعی اور دینی مقصد کی خاطر کلام میں معاویض (توریہ) کے قبیل سے ہے اور یہ جائز ہے۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام آگ کے آلاؤ میں

دلیل میں لا جواب ہونے پر ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے فیصلہ کیا کہ ایک بڑی عمارت بناؤ، اسے ایندھن سے بھر کر آگ لگاؤ جب وہ خوب بھڑک اٹھے تو ابراہیم کو اس میں پھینک دو:

﴿قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ ۗ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ﴾

[الصافات : ۹۷، ۹۸]

”انھوں نے کہا اس کے لیے ایک عمارت بناؤ، پھر اسے بھڑکتی آگ میں پھینک دو۔ غرض انھوں نے اس کے ساتھ ایک چال چلنے کا ارادہ کیا تو ہم نے انہی کو سب سے نیچا کر دیا۔“

قوم ابراہیم کے پاس جب اپنے شرک و کفر کی تائید میں کوئی دلیل باقی نہ رہی اور ابراہیم علیہ السلام کی صریح اور واضح دلیل نے انھیں لا جواب کر دیا، تو انھوں نے ظلم و جبروت کی راہ اختیار کی، جو حق کی آواز کو دبانے کے لیے ظالموں اور جابروں کا ہمیشہ سے شیوہ رہا ہے۔ انھوں نے طے کیا کہ ایک بہت بڑی آگ جلا کر ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دیں، انھوں نے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف سازش کی اور ان کو نیچا دکھانا چاہا، لیکن اللہ نے انھیں ہی ذلیل درسوا کیا۔ ان کی سازش یکسر ناکام رہی اور آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی۔

سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا نمرود کے ساتھ مناظرہ

اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا مناظرہ نقل کرتے ہوئے فرمایا:

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّكَ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّىَ الَّذِي يُعْبَدُ وَيُعْبَدُ ۗ قَالَ أَنَا أُخْبَرُ ۗ وَأَمِيتُ ۗ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالْحَقِّ مِنَ الشَّرْقِ فَأَتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [البقرة : ۲۵۸]

”کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، اس لیے کہ اللہ نے اسے حکومت دی تھی، جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے، اس نے کہا میں زندگی بخشتا اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا پھر اللہ تو سورج کو مشرق سے لاتا ہے، پس تو اُسے مغرب سے لے آ، تو وہ جس نے کفر کیا تھا حیرت زدہ رہ گیا اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔“

یہ شخص جس نے ابراہیم علیہ السلام سے رب تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کیا تھا، بابل کا بادشاہ نمرود بن کنعان تھا۔ اس بادشاہ کے رب تعالیٰ کے متعلق ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑے کی وجہ یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حکومت عطا فرمائی، اس کا شکر اس نے یہ ادا کیا کہ خود رب بن بیٹھا اور جس نے اسے حکومت عطا فرمائی تھی اس کا انکار کر دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ اسے

فقیر بنا دیتا تو کبھی یہ جسارت نہ کرتا۔

ابراہیم علیہ السلام عراق کے رہنے والے تھے۔ ان کے زمانے میں عراق کے اندر شرک تقریباً اپنی ساری صورتوں کے ساتھ موجود تھا، بتوں کو وہ پوجتے تھے، سورج، چاند اور ستاروں کی پرستش وہ کرتے تھے اور ان کے ساتھ ساتھ بادشاہ وقت کو بھی رب مانتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ذمے ان سب صورتوں کی تردید کر کے لوگوں کو اکیلے رب کی عبادت کی دعوت دینا تھا۔ چنانچہ انھوں نے اپنے والد اور قوم کو بت پرستی چھوڑ کر ایک رب کی عبادت کی دعوت دی، نتیجے میں گھر سے نکلنا پڑا، پھر نہایت حکیمانہ طریقے سے سورج، چاند اور ستاروں کا رب نہ ہونا ایسا واضح کیا کہ قوم لا جواب ہو گئی۔ نتیجے میں قوم کے جھگڑے اور سورج، چاند اور ستاروں کے غضب کا نشانہ بننے کی دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ محض نصیحت سے بتوں کی بے بسی ماننے پر یہ لوگ تیار نہیں تو میلے والے دن ان کے بڑے بت کو چھوڑ کر باقی سازے بت توڑ دیے۔ تفتیش ہوئی، ابراہیم علیہ السلام مجرم قرار پائے، اس موقع پر ساری قوم کے سامنے بتوں کی بے بسی ایسی واضح فرمائی کہ وہ اپنے دلوں میں مان گئے کہ ظالم وہ خود ہی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا کچھ قصور نہیں۔ اب حق کو قبول کرنے کے بجائے الٹا کہنے لگے کہ اسے جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ اب ظاہر ہے کہ عوام جتنے بھی ہوں کسی کو سزا دینا تو حکومت کا کام ہے۔ اس لیے انھیں وقت کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہ اپنی سلطنت میں بت پرستی، ستارہ پرستی کو برداشت کرتا تھا، بلکہ اس کی پشت پناہی کرتا تھا، کیونکہ وہ خود بھی مشرک تھا اور اپنے رب ہونے کا بھی دعویدار تھا۔ اس موقع پر بادشاہ کے ساتھ یہ مناظرہ ہوا، جس میں لا جواب ہو کر اس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکوا دیا۔

ابراہیم علیہ السلام نے جب اس بادشاہ کے رب ہونے سے انکار کیا تو اس نے پوچھا: ”تمہارا رب کون ہے؟“ آپ نے فرمایا: ”میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔“ اس نے کہا: ”میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔“ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ کج بحثی پر اترتا ہوا ہے تو پہلی دلیل چھوڑ کر دوسری دلیل سورج والی دی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دلیل چھوڑی نہیں، بلکہ اس کے ذریعے سے اس کے منہ سے اس دعویٰ کا اقرار کروالیا کہ میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ اب اس دعویٰ پر دوسری دلیل کی بنیاد رکھی کہ جب تم میں اتنی قوت ہے کہ تمھی سب کو پیدا کرتے ہو اور تمھی مارتے ہو تو اس کے مقابلے میں ایک معمولی سا کام کر کے دکھاؤ، یہ کہ اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، جب سارا اختیار تمہارے پاس ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا دو، اس پر وہ بے ایمان حیرت زدہ ہو کر بالکل لا جواب ہو گیا اور ایسے ظالموں کو اللہ تعالیٰ بھی راہ راست پر آنے کی توفیق نہیں دیتا۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سورہ عنکبوت کی روشنی میں

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے آگ سے نکلنے کے بعد لوط علیہ السلام آپ پر ایمان لے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ

اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی قوم ایمان نہیں لائی تو آپ ناامید ہو کر وہاں سے نکل پڑے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿قَامَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّكَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا ۝ إِنَّكَ فِي الْأَخِرَّةِ لِمِنَ الصَّالِحِينَ﴾

[العنكبوت: ۲۶، ۲۷]

”تو لوط اس پر ایمان لے آیا اور اس نے کہا بے شک میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، یقیناً وہی سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا کیے اور اس کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی اور ہم نے اسے اس کا اجر دنیا میں دیا اور بے شک وہ آخرت میں یقیناً صالح لوگوں سے ہے۔“

ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید کو ان کی قوم میں سے صرف ان کے بھتیجے لوط اور ان کی بیوی سارہ علیہم السلام نے قبول کیا۔ اس کے بعد وہ اپنا وطن چھوڑ کر ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے، تاکہ وہاں پوری آزادی کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں اور دوسروں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی راہ میں اذیتیں برداشت کرنے اور ہجرت کے صلہ میں اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب (علیہ السلام) جیسا پوتا عطا کیا اور ہمیشہ کے لیے نبوت اور آسمانی کتابوں کا نزول ان کی اولاد کے ساتھ خاص کر دیا، چنانچہ ان کے بعد تمام انبیاء انہی کی اولاد میں سے پیدا ہوئے اور تمام آسمانی کتابیں انہی پر نازل ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں اولاد، روزی اور اس بشارت سے نوازا کہ اب سارے انبیاء انہی کی اولاد میں پیدا ہوں گے اور آخرت میں انہیں اکابرین اور صالحین کے ساتھ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔

شام کی طرف ہجرت میں لوط علیہ السلام کی معیت

جس طرح اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلنے سے محفوظ رکھا تھا اسی طرح ابراہیم اور لوط علیہم السلام دونوں کو ان ظالموں کے پتے سے بحفاظت نکال کر شام کی طرف ہجرت کرنے کی آسانی عطا فرمائی:

﴿وَنَجَّيْنَاهُ وَنُوحًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ۝ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ۝ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ۝ وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا ۝ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ ۝ وَكَانُوا لَنَا غُلَامًا رَاجِينَ﴾ [الأنبياء: ۷۱ تا ۷۳]

”اور ہم نے اسے اور لوط کو اس سرزمین کی طرف نجات دی جس میں ہم نے جہانوں کے لیے برکت رکھی۔ اور ہم نے اسے اسحاق اور زائد انعام کے طور پر یعقوب عطا کیا اور سبھی کو ہم نے نیک بنایا۔ اور ہم نے انہیں ایسے پیشوا بنایا جو ہمارے حکم کے ساتھ رہنمائی کرتے تھے اور ہم نے ان کی طرف نیکیاں کرنے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی بھیجی اور وہ صرف ہماری عبادت کرنے والے تھے۔“

ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلنے کے بعد لوگوں کے سامنے توحید کی دعوت پیش کرتے رہے اور دن بدن ان کے خلاف بت پرستوں کی عداوت بڑھتی گئی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا ملک چھوڑ کر سرزمین شام کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دے دیا، تو وہ اپنے بھتیجے لوط اور بیوی سارہ کے ساتھ ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ ملک اپنی زرخیزی، درختوں، نہروں اور پھلوں کی کثرت کی وجہ سے مشہور تھا اور بہت سے انبیاء کی جائے پیدائش تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے مومن و کافر سب کے لیے مبارک کہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [الصافات: ۱۰۰] ”اے میرے رب! مجھے (لڑکا) عطا کر جو نیکوں سے ہو۔“ تو اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی تھی، چنانچہ سارہ علیہا السلام کے بطن سے پیدا ہونے والے اسحاق کو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہی میں یعقوب جیسا بیٹا دیا، جو اپنے دادا اور باپ کی طرح نبی ہوئے۔ ان تینوں حضرات کو اللہ تعالیٰ نے ”صالح“ کا لقب دیا، اس لیے کہ انھوں نے اپنے خالق و مالک کا حق عبادت پورے طور پر ادا کیا اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں بھی کوئی کمی نہیں کی۔ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے رشد و ہدایت کا امام بنایا تھا، آسمانی وحی کے مطابق لوگوں کی بھلائی کی طرف راہنمائی کرتے تھے اور خود بھی نیک کام کرتے تھے، نماز کی پابندی کرتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے اور اپنے رب کی عبادت میں لگے رہتے تھے۔

مصر میں داخلہ اور ظالم بادشاہ کے دربار میں

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ابراہیم علیہ السلام نے تین مواقع کے سوا کبھی جھوٹ نہیں کہا۔ ان میں سے دو اللہ کے لیے تھے (جن سے اللہ کے دین یعنی توحید کی حقانیت ثابت کرنا مقصود تھا)، ایک آپ کا یہ فرمانا: ﴿إِنِّي سَقِيمٌ﴾ [الصافات: ۸۹] ”میں بیمار ہوں۔“ اور یہ فرمانا: ﴿بَلْ فَعَلْنَا كَيْدًا هُمْ هَذَا﴾ [الانبیاء: ۶۳] ”یہ کام ان کے بڑے (سردار بت) نے کیا ہے۔“ (تیسرا واقعہ یہ ہے کہ) ایک دن ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہا السلام سفر میں تھے کہ ایک ظالم بادشاہ کے شہر (مصر) سے گزر ہوا۔ اسے بتایا گیا، یہاں ایک مرد آیا ہے جس کے ساتھ ایک حسین ترین خاتون ہے۔ اس نے آپ کو بلا بھیجا اور پوچھا، یہ عورت کون ہے؟ آپ نے فرمایا: ”میری بہن ہے۔“ پھر آپ نے سارہ علیہا السلام کے پاس واپس جا کر فرمایا: ”سارہ! روئے زمین پر میرے اور تیرے سوا کوئی مومن موجود نہیں، اس نے مجھ سے پوچھا تھا تو میں نے اسے بتایا ہے کہ تو میری بہن ہے، اب میری بات جھٹلا نہ دینا۔“ بادشاہ نے سارہ علیہا السلام کو طلب کر لیا۔ جب آپ اس کے سامنے پیش ہوئیں، تو اس نے ہاتھ بڑھا کر آپ کو چھونا چاہا تو اسے پکڑ لیا گیا (یعنی حرکت نہ کر سکا) اس نے کہا، میرے لیے اللہ سے دعا کر، میں تجھے تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ انھوں نے دعا کی تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس نے پھر آپ کو چھونا چاہا تو پہلے سے زیادہ سخت گرفت میں آ گیا۔ اس نے (پھر) کہا، میرے لیے اللہ سے دعا کیجیے، میں آپ کو تنگ نہیں کروں گا۔ آپ نے دعا کی تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ تب اس نے اپنے ایک دربان کو بلا کر کہا،

تم میرے پاس کوئی انسان نہیں لائے، تم تو کوئی جن پکڑ لائے ہو۔ اس نے ان کی خدمت کے لیے سیدہ ہاجرہ علیہا السلام کو پیش کر دیا۔ جب سیدہ سارہ علیہا السلام واپس آئیں تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ انھوں نے اشارے سے پوچھا: ”کیا ہوا؟“ سیدہ سارہ علیہا السلام نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے کافر کی سازش کو ناکام کر دیا اور خدمت کے لیے ہاجرہ (علیہا السلام) دے دی۔“ [بخاری، کتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى: ﴿وَاتَّخِذِ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾ : ۳۳۵۸۔ مسلم، کتاب الفضائل، باب من فضائل إبراهيم الخليل عليه السلام : ۲۳۷۱]

سیدہ ہاجرہ علیہا السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام مکہ مکرمہ میں

سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل اور سیدہ ہاجرہ کو جب مکہ مکرمہ چھوڑا تو یہ دعا فرمائی:

﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْحَرَامِ رَبَّنَا لَتَقْبِلُنَا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الشَّمْرِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ﴾ [إبراهيم : ۳۷]

”اے ہمارے رب! بے شک میں نے اپنی کچھ اولاد کو اس وادی میں آباد کیا ہے، جو کسی کھیتی والی نہیں، تیرے حرمت والے گھر کے پاس، اے ہمارے رب! تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ سو کچھ لوگوں کے دل ایسے کر دے کہ ان کی طرف مائل رہیں اور انھیں پھلوں سے رزق عطا کر، تاکہ وہ شکر کریں۔“

یہاں ابراہیم علیہ السلام کی بعض ذریت سے مراد اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد ہے اور مسجد حرام کو بیت حرام اس لیے کہا گیا کہ دوسری جگہوں میں جو کام کرنا حلال ہے وہ بیت اللہ میں کرنا حرام قرار دے دیا گیا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنی اولاد کو بیت حرام کے پاس بسانے کا مقصد یہ تھا کہ ان کی اولاد وہاں نماز قائم کرے۔ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیرنے کی دعا اس لیے کی کہ وہ ان سے انس والفت حاصل کریں، آپس میں متعارف ہوں اور گونا گوں منافع سے مستفید ہوں اور انواع و اقسام کے پھلوں کی جو دعا کی تو اس میں ان کی اولاد اور وہ تمام لوگ شامل ہیں جو مکہ میں آ کر رہیں گے۔

سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ عورتوں نے کمر کے پٹکے کا استعمال سب سے پہلے اسماعیل علیہ السلام کی والدہ سے سیکھا تھا اور انھوں نے اسے اس لیے استعمال کیا تھا، تاکہ سارہ علیہا السلام سے اپنے قدموں کے نشانات کو اوجھل رکھ سکیں اور بعد میں ابراہیم علیہ السلام انھیں اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو، جبکہ وہ ابھی شیر خوار ہی تھے، اپنے ساتھ لے آئے اور انھیں بیت اللہ کے پاس دوحہ کے قریب، زمزم کے اوپر، مسجد کی بالائی جانب بٹھا دیا، جبکہ مکہ میں ان دنوں کوئی نہیں تھا اور مکہ میں ان دنوں پانی بھی نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں کو وہاں بٹھا دیا اور ان کے پاس کھجوروں کی ایک تھیلی اور پانی کا ایک مشکیزہ رکھ دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام پلٹ کر جانے لگے تو اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بھی آپ کے پیچھے ہو لیں، انھوں نے دریافت کیا، ابراہیم! آپ ہمیں اس وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ جس میں نہ کوئی انسان ہے

اور نہ کوئی اور چیز؟ انھوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کئی بار یہ الفاظ کہے، مگر ابراہیم علیہ السلام پیچھے پلٹ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے۔ اس پر انھوں نے کہا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں! یہ سن کر انھوں نے کہا کہ پھر وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ چنانچہ وہ واپس آ گئیں اور ابراہیم علیہ السلام چلتے رہے تا آنکہ آپ گھائی کے پاس پہنچ گئے، جہاں سے وہ انھیں دیکھ نہیں سکتے تھے، چنانچہ یہاں ابراہیم علیہ السلام قبلہ رو ہوئے اور انھوں نے ہاتھ اٹھا کر یہ دعائیں کیں: ﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ﴾ [ابراہیم: ۳۷] ”اے ہمارے رب! بے شک میں نے اپنی کچھ اولاد کو اس وادی میں آباد کیا ہے، جو کسی کھیتی والی نہیں، تیرے حرمت والے گھر کے پاس، اے ہمارے رب! تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ سو کچھ لوگوں کے دل ایسے کر دے کہ ان کی طرف مائل رہیں اور انھیں پھلوں سے رزق عطا کر، تاکہ وہ شکر کریں۔“ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ نے انھیں دودھ پلانا شروع کر دیا اور خود مشکیزے میں موجود پانی کو پیتی رہیں، حتیٰ کہ مشکیزے کا پانی ختم ہو گیا۔ اب تو انھیں بھی پیاس لگ رہی تھی اور ان کے بچے کو بھی، جب انھوں نے دیکھا کہ پیاس کی شدت سے بچہ مضطرب ہو رہا ہے تو ان سے بچے کی یہ حالت دیکھی نہ گئی اور وہ وہاں سے چل پڑیں، حتیٰ کہ دوڑتے ہوئے قریبی پہاڑ صفا پر چڑھ گئیں اور وادی میں ادھر ادھر دیکھنے لگیں کہ شاید کسی کو دیکھ سکیں، لیکن انھیں کوئی بھی نظر نہ آیا۔ چنانچہ وہ صفا سے نیچے اتریں اور وادی میں پہنچ گئیں، پھر اپنی چادر کے کونے کو اٹھایا اور مقدور بھر دوڑ کر وادی سے نکل گئیں، پھر مروہ پر آئیں اور اس پر کھڑی ہو کر دیکھنے لگیں کہ شاید کوئی نظر آ جائے لیکن کوئی بھی نظر نہ آیا، انھوں نے سات بار اسی طرح کیا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”اسی وجہ سے لوگ صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں۔“ اسی طرح دوڑتے دوڑتے جب وہ مروہ پر چڑھیں تو ایک آواز سنی اور اپنے آپ سے کہا کہ خاموش ہو جاؤ۔ انھوں نے آواز پر کان لگائے، آواز اب بھی سنائی دے رہی تھی، تو انھوں نے کہا کہ تم نے آواز تو سنا دی، اگر تمہارے پاس کچھ ہے تو مدد کرو، تو انھوں نے دیکھا کہ زمزم والی جگہ ایک فرشتہ ہے جس نے اپنی اڑی یا پیر مارا تو یہاں سے پانی نکل آیا۔ اب ام اسماعیل نے اپنے ہاتھ سے اس کے ارد گرد مندریسی بنائی اور مشکیزے کو پانی سے بھرنا شروع کر دیا۔ مشکیزہ بھر جانے کے بعد بھی پانی بڑے جوش سے پھوٹ رہا تھا۔ راوی حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ ام اسماعیل پر رحم فرمائے، اگر وہ زمزم کو اپنے حال پر چھوڑ دیتیں“ یا آپ نے یہ فرمایا: ”اگر پانی سے مشکیزے کو نہ بھرتیں تو زمزم ایک رواں چشمے کی صورت اختیار کر جاتا۔“ آپ نے فرمایا: ”پھر انھوں نے خود بھی یہ پانی پیا اور اپنے بچے کو بھی پلایا۔“ فرشتے نے ان

سے کہا کہ کسی قسم کے نقصان سے نہ ڈرو، یہاں تو اللہ تعالیٰ کا ایک گھر ہے، جسے یہ بچہ اور اس کا باپ تعمیر کرے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس وقت بیت اللہ میلے کی طرح زمین سے بلند تھا، سیلاب آتے تو اس کے دائیں بائیں سے زمین کاٹ کر نکل جاتے۔ انھی حالات میں کداء کے راستے سے آنے والے قبیلہ جرہم کے ایک قافلے کا یہاں سے گزر ہوا، جو مکہ کے زیریں علاقے میں فروکش ہو گیا۔ اہل قافلہ نے جو ایک پرندے کو چکر لگاتے دیکھا تو کہنے لگے کہ ضرور یہ پرندہ پانی پر چکر لگا رہا ہے، حالانکہ صورتحال یہ ہے کہ ہم اس وادی سے خوب واقف ہیں کہ یہاں پانی نہیں ہے۔ بہر حال انھوں نے حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے ایک یا دو آدمیوں کو بھیجا، تو انھوں نے دیکھا کہ یہاں تو پانی موجود ہے۔ انھوں نے واپس جا کر جب قافلے والوں کو اس کی خبر دی تو وہ سب لوگ یہاں آ گئے۔ اس وقت ام اسماعیل پانی کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھیں۔ انھوں نے کہا، کیا آپ اجازت دیں گی کہ ہم بھی آپ کے پاس ٹھہر جائیں؟ انھوں نے کہا، جی ہاں! لیکن پانی پر تمہارا قبضہ نہیں ہوگا۔ انھوں نے کہا کہ ہمیں آپ کی شرط منظور ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اب ام اسماعیل کو پڑوسی مل گئے، انسانوں کی موجودگی ان کے لیے دلجمعی کا باعث ہوئی۔“ پھر یہ لوگ یہاں آباد ہو گئے تو انھوں نے خاندان کے باقی افراد کو بھی یہاں بلا لیا، یہاں تک کہ یہاں ان کے کئی گھر آباد ہو گئے۔ اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو آپ نے ان سے عربی زبان سیکھی۔ جوانی کے عالم میں آپ انھیں بہت اچھے لگتے تھے، حتیٰ کہ انھوں نے اپنے خاندان کی ایک عورت سے آپ کی شادی کر دی۔ پھر کچھ عرصہ بعد اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو چکی تو ایک دفعہ ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے اہل و عیال کو دیکھنے کی خاطر تشریف لائے تو اس وقت اسماعیل گھر پر نہیں تھے۔ آپ نے ان کی بیوی سے پوچھا تو انھوں نے بتایا کہ ہمارے لیے شکار وغیرہ لینے گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، تمہاری گزر بسر کیسے ہوتی ہے؟ اس نے کہا کہ بہت برا حال ہے، ہم بڑی تنگی ترشی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، الفرض اس نے شکوہ و شکایت کا دفتر کھول دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جب تیرا شوہر گھر آئے تو اسے (میرا) سلام کہنا اور یہ پیغام دے دینا کہ وہ اپنے دروازے کی دہلیز بدل دیں۔ اسماعیل علیہ السلام گھر آئے تو انھوں نے گھر کے ماحول کو کچھ خوش گوار سا پایا اور فرمایا، کیا تمہارے پاس کوئی آیا تھا۔ اس نے کہا، جی ہاں! ایک بوڑھا آیا تھا، جس کا اس طرح کا حلیہ تھا اور اس نے آپ کے بارے میں پوچھا تو میں نے اسے بتا دیا، اس نے یہ بھی پوچھا کہ ہماری گزر بسر کیسے ہوتی ہے؟ تو میں نے اسے بتایا کہ ہم بڑی تنگی ترشی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا، تب کیا انھوں نے کوئی پیغام بھی دیا؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں! آپ کو سلام کہتے تھے اور یہ پیغام دیتے تھے کہ اپنے دروازے کی دہلیز بدل ڈالیں۔ اسماعیل نے فرمایا: یہ تو

میرے ابا جی تھے اور انھوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھ سے علیحدگی اختیار کر لوں، لہذا جاؤ اور اپنے والدین کے گھر چلی جاؤ۔ چنانچہ اسماعیل نے اسے طلاق دے دی اور پھر اسی خاندان کی ایک دوسری خاتون سے شادی کر لی۔ کچھ عرصہ بعد ابراہیم علیہ السلام پھر ملاقات کے لیے تشریف لائے تو اب بھی اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہو سکی، بہر حال انھوں نے اسماعیل علیہ السلام کی بیوی سے آپ کے بارے میں پوچھا تو انھوں نے بتایا کہ وہ ہمارے لیے شکار کرنے گئے ہیں۔ آپ نے پوچھا، تمہارا کیا حال ہے، گزر بسر کیسی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہم خیر و عافیت سے ہیں اور اس نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، تم کیا کھاتے ہو؟ اس نے جواب دیا، گوشت۔ فرمایا، کیا پیتے ہو؟ اس نے جواب دیا، پانی۔ آپ نے دعا فرمائی: ”اے اللہ! ان کے لیے گوشت اور پانی میں برکت عطا فرما۔“ نبی ﷺ نے فرمایا: ”ان دنوں ان کے پاس دانے نہیں تھے، ورنہ آپ دانوں میں برکت کی دعا بھی فرماتے۔“ فرمایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے کہ یہاں صرف گوشت اور پانی پر گزارہ ہو جاتا ہے، ورنہ مکہ کے علاوہ کوئی اور جگہ ایسی نہیں جہاں صرف ان دونوں چیزوں پر گزارہ ہو سکے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جب تمہارا شوہر واپس آئے تو اسے میرا سلام کہنا اور یہ پیغام دینا کہ اپنے دروازے کی دلہیز باقی رہنے دو۔ جب اسماعیل علیہ السلام گھر آئے تو انھوں نے بیوی سے پوچھا، کیا تمہارے پاس کوئی آیا تھا؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں! ایک نہایت خوبصورت شکل و صورت کے بزرگ تشریف لائے تھے۔ بیوی نے آنے والے بزرگ کی تعریف کی۔ انھوں نے آپ کے بارے میں مجھ سے پوچھا تو میں نے انھیں بتا دیا، پھر انھوں نے مجھ سے گزر بسر کے متعلق پوچھا تو میں نے بتایا کہ ہم خیریت سے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا، کوئی پیغام تو نہیں دے گئے؟ اس نے جواب دیا، ہاں! وہ آپ کو سلام کہتے تھے اور یہ پیغام دیتے تھے کہ اپنے دروازے کی دلہیز کو باقی رکھنا۔ اسماعیل علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا، یہ میرے ابا جان تھے اور دلہیز سے مراد تم ہو۔ وہ مجھے حکم دے گئے ہیں کہ میں تجھے اپنے پاس ہی رکھوں۔ کچھ عرصہ گزرا تو ابراہیم علیہ السلام ملاقات کے لیے پھر تشریف لائے تو اس وقت اسماعیل علیہ السلام زمزم کے قریب، بڑے درخت کے نیچے اپنے تیر درست کر رہے تھے۔ انھوں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو فوراً ان کی طرف اٹھ کھڑے ہوئے اور دونوں نے پیار و محبت کا وہ طرز عمل اختیار کیا جو باپ اور بیٹا آپس میں کرتے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، اسماعیل! اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک کام کا حکم دیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ نے آپ کو جو حکم دیا اس کی تعمیل کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، کیا آپ بھی تعاون کریں گے؟ اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، میں ضرور تعاون کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک بلند ٹیلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں یہاں اللہ تعالیٰ کے گھر کی بنیادوں کو استوار کروں، تو اس وقت ان دونوں نے بیت اللہ کی بنیاد پر عمارت تعمیر کی۔ اسماعیل علیہ السلام

پتھر لاتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام گھر بناتے تھے، حتیٰ کہ جب عمارت بلند ہوگئی تو اسماعیل علیہ السلام نے یہ پتھر لا کر رکھ دیا اور ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کا کام کرنے لگے۔ اسماعیل علیہ السلام بدستور پتھر پکڑاتے جاتے تھے اور وہ دونوں ساتھ ساتھ بیک زبان یہ بھی کہہ رہے تھے: ﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ ”اے ہمارے رب! ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔“ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ تعمیر کرتے رہے اور اس کے ارد گرد گھوم گھوم کر یہ دعا پڑھتے رہے: ﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [البقرہ: ۱۲۷] ”اے ہمارے رب! ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔“ [بخاری، کتاب أحاديث الأنبياء، باب: ﴿يُزْفُونَ﴾ النسلان في المشي: ۳۳۶۴۔ مصنف عبد الرزاق: ۹۱۰۷۔ مسند أحمد: ۱/۳۴۷، ۳۴۸، ح: ۳۲۴۹]

سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی

اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر ایک اور آزمائش اتاری اور انھیں بڑھاپے میں عطا ہونے والے اکلوتے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے یہ حکم ربانی بیٹے کو سنایا تو فرماں بردار بیٹا فوری تیار ہو گیا۔ اس آزمائش پر پورا اترنے کا انعام جنت سے قربانی کی صورت میں ملا اور پھر یہ سنت ابراہیمی تاقیامت مسلمانوں پر مقرر کر دی گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ ۗ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ۗ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ۗ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَؤُا إِنِّي أَرَىٰ فِي السَّمَاءِ آيَةً أَظُنُّهَا آيَةً تَكْرِي ۗ قَالَ يَا بَتِ يَا بَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّادِقِينَ ۗ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَ تَلَّهُ لِلْجَبِينِ ۗ وَ تَذَانِيَهُ أَنْ يُؤَا بِرِهِمْ ۗ قَدْ صَدَّقَت الرُّؤْيَا ۗ إِنَّا كَذَلِك نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۗ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ۗ وَ قَدَانِيَهُ بِذُنُوبِ عَظِيمٍ﴾ [الصافات: ۹۹ تا ۱۰۷]

”اور اس نے کہا بے شک میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا۔ اے میرے رب! مجھے (لڑکا) عطا کر جو نیکوں سے ہو۔ تو ہم نے اسے ایک بہت بڑا لڑکے کی بشارت دی۔ پھر جب وہ اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچ گیا تو اس نے کہا اے میرے چھوٹے بیٹے! بلاشبہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ بے شک میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو دیکھ تو کیا خیال کرتا ہے؟ اس نے کہا اے میرے باپ! تجھے جو حکم دیا جا رہا ہے کر گزر، اگر اللہ نے چاہا تو تو ضرور مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائے گا۔ تو جب دونوں نے حکم مان لیا اور اس نے اسے پیشانی کی ایک جانب پر گرا دیا۔ اور ہم نے اسے آواز دی کہ اے ابراہیم! یقیناً تو نے خواب سچا کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ بے شک یہی تو یقیناً کھلی آزمائش ہے۔ اور

ہم نے اس کے فدیے میں ایک بہت بڑا ذبیحہ دیا۔“

اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انھیں ان کی قوم کے مقابلے میں فتح و نصرت سے نوازا اور وہ اپنی قوم سے مایوس ہو گئے کہ وہ اتنی عظیم الشان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لائی تو آپ نے ہجرت کا ارادہ کر لیا اور وہاں سے نکل کر شام کے علاقے حران میں پہنچ گئے اور جاتے ہوئے اپنے رب سے اس امید کا اظہار کیا کہ وہ انھیں ان کے مقصد میں کامیاب کرے گا اور انھیں ایمان و توحید پر ثابت قدم رکھے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے شام کی مقدس سر زمین میں پہنچنے کے بعد دعا کی کہ اے میرے رب! مجھے ایک نیک لڑکا عطا فرما جو غریب الدیاری میں میرے لیے انس و دل بستگی کا سامان بنے اور تیری اطاعت و بندگی میں میری مدد کرے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ہاجرہ علیہا السلام کے بطن سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو انھوں نے اللہ کے حکم سے ماں اور بیٹے کو مکہ کی بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ دیا، جہاں اللہ نے اپنے فضل و کرم سے آب زمزم مہیا کر دیا اور قبیلہ جرہم کو لا کر بسا دیا۔ اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں بذریعہ وحی حکم دیا کہ وہ اپنے رب کی خوشنودی کے لیے اپنے چہیتے بیٹے کی قربانی دیں، انھوں نے اپنا خواب بیٹے سے بیان کیا اور ان سے مشورہ طلب کیا تو بیٹے نے کہا، ابا جان! آپ کو جو حکم ہوا ہے اسے کر گزریے، ان شاء اللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ساتھ لے کر منیٰ کی طرف چل پڑے اور حمرات کی جگہ پہنچ کر انھیں پیشانی کے بل لٹا دیا، اچانک دیکھتے کیا ہیں کہ وہاں ایک مینڈھا کھڑا ہے، ایک نبی آواز آئی کہ آپ اپنے بیٹے کو چھوڑ دیجیے اور مینڈھے کو ذبح کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی اور کہا کہ آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا اور کمال طاعت اور عظیم ترین صبر و ثبات کی دلیل پیش کر دی۔ اب آپ بیٹے کو ذبح نہ کیجیے، ہم احسان اور عمل کرنے والوں کو ایسا ہی بدلا دیا کرتے ہیں۔ بے شک یہی وہ کھلی اور صریح آزمائش ہے جس کے ذریعے سے مخلص اور غیر مخلص کا امتیاز ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جب وہ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو اللہ نے ایک بڑا مینڈھا بھیج دیا، تاکہ وہ بیٹے کے بدلے اسے ذبح کریں، جیسا کہ سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو مناسک حج کا حکم دیا گیا تو مقام سعی پر شیطان ان کے سامنے آیا اور اس نے ان کے ساتھ دوڑ لگائی، لیکن ابراہیم علیہ السلام اس پر سبقت لے گئے۔ پھر جبریل علیہ السلام انھیں جمرہ عقبہ کے پاس لے گئے تو شیطان پھر ان کے سامنے آیا۔ انھوں نے اس کو سات کنکریاں ماریں تو وہ چلا گیا، پھر جمرہ وسطیٰ پر ان کے سامنے آیا تو انھوں نے اسے (اس موقع پر بھی) سات کنکریاں ماریں اور (اس مقام پر) انھوں نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ تب اسماعیل علیہ السلام نے سفید قمیص پہن رکھی تھی، انھوں نے عرض کی: ”اے میرے باپ! مہرے پاس اس قمیص کے سوا اور کوئی کپڑا نہیں کہ جس میں آپ مجھے کفنا سکیں، اس لیے آپ اس کو اتار لیجیے،

تا کہ آپ مجھے اس میں کفن دے سکیں۔“ بہر حال وہ قیص اتارنے کا ارادہ ہی فرما رہے تھے کہ انھیں پیچھے سے آواز دی گئی: ﴿يَا اِبْرٰهِيْمُ! قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا﴾ [الصافات: ۱۰۴، ۱۰۵] ”اے ابراہیم! یقیناً تو نے خواب سچا کر دکھایا۔“ ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کر دیکھا تو وہاں ایک سفید رنگ کا سینگوں اور موٹی آنکھ والا مینڈھا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، یقیناً ہم نے اپنے آپ کو دیکھا کہ ہم اسی قسم کے مینڈھے خریدتے ہیں۔ [مسند أحمد: ۲۹۷/۱، ح: ۲۷۱۱]

فرشتوں کی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آمد اور مہمان نوازی

اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کو اولاد جیسی نعمت سے اس وقت نوازا جب وہ بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی بیوی بھی بانجھ ہو چکی تھیں۔ اس لیے جب فرشتے یہ خوشخبری لے کر حاضر ہوئے تو انھیں خوشی کے ساتھ ساتھ زبردست تعجب بھی ہوا۔ سورہ ہود کی درج ذیل آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اسی حالت کو بیان فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا اِبْرٰهِيْمَ بِالْبُشْرٰى قَالُوْا سَلٰمًا ۗ قَالَ سَلٰمٌ فَمَا لَبِثَ اَنْ جَاءَتْ بِعِجْلٍ حَنِئِيْدٍ ۗ فَلَمَّا رَاٰ اٰيٰتِهِمْ لَا تَنْصِلُ اِلَيْهِمْ نَكَرَهُمْ وَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۗ قَالُوْا لَا تَخَفْ ۗ اِنَّا اُرْسِلْنَا اِلٰى قَوْمٍ لُّوْطٍ ۗ﴾

[ہود: ۶۹، ۷۰]

”اور بلاشبہ یقیناً ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم کے پاس خوش خبری لے کر آئے، انھوں نے سلام کہا، اس نے کہا سلام ہو، پھر دیر نہیں کی کہ ایک بھنا ہوا نکھڑا لے آیا۔ تو جب ان کے ہاتھوں کو دیکھا کہ اس کی طرف نہیں پہنچتے تو انھیں اوپرا جانا اور ان سے ایک قسم کا خوف محسوس کیا، انھوں نے کہا نہ ڈر! بے شک ہم لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔“

اس آیت کریمہ سے لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کے واقعہ کا آغاز ہوتا ہے اور یہ واقعہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کے ضمن میں بیان کیا گیا ہے۔ لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ قوم لوط کی بستیاں شام کے علاقے میں تھیں اور ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں قیام پذیر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جن فرشتوں کو قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجا تھا، وہ وہاں جانے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے، تا کہ انھیں بیٹے اسحاق اور پوتے یعقوب کی خوش خبری دیں۔ انھوں نے ابراہیم علیہ السلام سے اپنے کلام کا آغاز سلام سے کیا، یعنی السلام علیکم کہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سلام کا بہتر جواب دیا۔

معلوم ہوا کہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کیا جس میں کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے سلام کہنے کا حکم ہے۔ بلکہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ ﷺ سے بیان کیا ہے: ”سلام سوال سے پہلے ہے، جو تم سے سلام سے پہلے سوال کرے، اسے جواب مت دو۔“ [السلسلة الصحيحة: ۴۵۸۱، ح: ۸۱۶] اور ایک روایت میں فرمایا: ”جو سلام سے پہلے بات کرے اسے جواب مت دو۔“ [صحیح الجامع: ۶۱۲۲] ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل

کرتے ہوئے بہتر جواب دیا جو سورہ نساء (۸۶) میں ہے۔

ان آیات سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ فرشتے انسانی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ حدیث میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ معروف حدیث جبریل علیہ السلام میں فرشتے کا ایک اعرابی کی شکل میں آنا بخاری و مسلم میں موجود ہے۔ [دیکھئے بخاری: ۴۷۷۷۔ مسلم: ۸] دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام اولوالعزم پیغمبر ہو کر بھی مہمانوں کو پہچان نہ سکے، ورنہ وہ کھانے کا اہتمام نہ کرتے، کیونکہ فرشتے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام علم غیب نہیں رکھتے تھے تو پھر ان لوگوں کی کیا اوقات ہے جو نہ نبی ہیں اور نہ ان کے اصلی حالات اللہ کے سوا کوئی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی کیا حیثیت ہے؟ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام بے حد مہمان نواز تھے۔ یہ وصف ہر نبی خصوصاً ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے نبی ﷺ میں بہت پایا جاتا تھا۔ ہماری ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ ﷺ کی پہلی وحی کے موقع پر آپ کے اوصاف میں اس وصف کا خصوصی ذکر فرمایا: ”آپ مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔“ [بخاری: ۳]

آپ ﷺ کے تربیت یافتہ صحابہ کا یہ حال تھا کہ نافع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: ”عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کوئی مسکین ان کے ساتھ کھانے کے لیے نہ لایا جاتا۔“ [بخاری، کتاب الأطعمه، باب المؤمن یا کل فی معی واحد: ۵۳۹۳] پھر نبی کریم ﷺ اور ان کے والد ماجد ابراہیم علیہ السلام کی فیاضی کا کیا حال ہوگا۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ مہمان نوازی میں دیر نہیں کرنی چاہیے، نہ ان سے اس بارے میں پوچھ گچھ کرنی چاہیے۔ سورہ ذاریات میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام چپکے سے گھر گئے اور کھانا لے آئے۔ وقت کی مناسبت سے جو حاضر ہو پیش کر دیا جائے، مہمان کی خواہش ہے تو کھالے، ورنہ اس کی مرضی۔

پانچویں یہ کہ ابراہیم علیہ السلام پر دنیوی لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، ورنہ بھنا ہوا کچھڑا تھوڑی دیر میں لا کر پیش کر دینا ہر شخص کے بس کی بات نہیں۔ چھٹی یہ کہ وہ احادیث جن میں گائے کے گوشت کو بیماری کہا گیا ہے، بظاہر اچھی سند کی بھی ہوں تو شاذ ہیں، کیونکہ قرآن میں گائے کے گوشت کو بطور انعام ذکر کیا گیا ہے۔ اس کی قربانی اور مختلف موقعوں پر ذبح کرنا قرآن مجید اور صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ یا اس کا رسول ﷺ بیماری والی چیز کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟

ساتویں یہ کہ ابراہیم علیہ السلام، ہمارے نبی کریم ﷺ اور تمام انبیاء بشر تھے اور کھانا کھاتے تھے۔ وہ نہ اللہ تعالیٰ یا اس کا کوئی جزو تھے اور نہ فرشتے، بلکہ وہ انسان تھے، کھانا کھاتے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ اور ان کی بیویاں تھیں اور اولادیں بھی۔ جب کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے ان سب سے پاک ہیں۔ آٹھویں یہ کہ صوفیاء جو جان دار یا اس سے نکلنے والی چیزیں اپنے خود ساختہ وظیفوں اور چٹوں کے دوران میں یا ہمیشہ کے لیے کھانا ترک کر دیتے ہیں وہ ملت ابراہیمی

کے نہیں بلکہ ہندو مذہب کے پیروکار ہیں۔

سیدنا اسحاق علیہ السلام کی خوش خبری

﴿وَأَمَّا إِبْرَاهِيمُ فَأَبْتَهُ قَدْ صَبَحَتْ فَبَشَّرَهَا بِإِسْحَاقَ دَاوِينَ وَرَأَىٰ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ۖ قَالَتْ يُونُكَلِّي ۗ أَلَدٌ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا مُّرَانَ هَذَا الْكُفِيُّ عَجِيبٌ ۖ قَالُوا أَنْتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحِمْتُ اللَّهُ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حِينًا مُّجِيدٌ﴾ [ہود: ۷۱ تا ۷۳]

”اور اس کی بیوی کھڑی تھی، سو نہن پڑی تو ہم نے اسے اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوش خبری دی۔ اس نے کہا ہائے میری بربادی! کیا میں جنوں گی، جب کہ میں بوڑھی ہوں اور یہ میرا خاوند ہے بوڑھا، یقیناً یہ تو ایک عجیب چیز ہے۔ انھوں نے کہا کیا تو اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہے؟ اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں تم پر اے گھر والو! بے شک وہ بے حد تعریف کیا گیا، بڑی شان والا ہے۔“

ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی، دونوں ہی مہمانوں کی خدمت میں لگے ہوئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹھے تھے اور سارہ کھڑی تھیں۔ کھانے کی چیزیں مہمانوں کے سامنے لا کر رکھ رہی تھیں۔ جب انھوں نے دیکھا کہ ہم نے تو مہمانوں کی خاطر اتنا سب کچھ کیا ہے اور یہ کیسے مہمان ہیں کہ ہمارا کھانا نہیں کھا رہے تو وہ بھی ڈر گئیں۔ لیکن جب فرشتوں نے اپنی حقیقت بتا دی تو ان کے دل سے بھی خوف جاتا رہا اور خوشی اور حیرت کی وجہ سے ہنس پڑیں کہ جنھیں وہ انسان سمجھ رہی تھیں وہ فرشتے نکلے اور خوش ہوئیں کہ یہ لوگ کسی شرکی نیت سے ان کے پاس نہیں آئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی سارہ کو معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ اللہ کے فرشتے ہیں تو تب اللہ نے ان فرشتوں کے ذریعے سارہ کو اسحاق اور اسحاق کے بیٹے یعقوب کی خوش خبری دی۔

جب اللہ تعالیٰ نے ہاجرہ کو اسماعیل عطا کیا تو سارہ نے تمنا کی کہ کاش ان کا بھی بیٹا ہوتا، لیکن اپنی کبر سنی کی وجہ سے ناامید تھیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور انھیں بیٹے کی خوش خبری دی، تو سارہ نے بڑا تعجب کرتے ہوئے ان فرشتوں سے کہا کہ مجھے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے، میں تو اتنی بوڑھی ہوں کہ اولاد سے بالکل ناامید ہو چکی ہوں اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں۔ یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہوگی کہ بوڑھے اور بوڑھی سے لڑکا پیدا ہوا۔ فرشتوں نے سارہ کا حیرت و استعجاب دیکھ کر کہا کہ تم تو نبی کی بیوی ہو، تم سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو پھر یہ تعجب کیسا؟ اللہ تعالیٰ کا یہی فیصلہ اور یہی حکم ہے۔ تم لوگ نبی کے گھرانے والے ہو، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے اور اللہ تو ہمیشہ اپنے بندوں پر نعمتوں کی بارش کرتا رہتا ہے، تاکہ وہ اس کی تعریف بیان کریں اور اس کا شکر ادا کریں اور وہ ہمیشہ ہی اپنے بندوں پر احسان کرتا رہتا ہے۔

فرشتوں نے سیدہ سارہ کو دعا دیتے ہوئے کہا کہ اے گھر والو! تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں، بے شک وہ بے حد تعریف کیا گیا، بڑی شان والا ہے۔ یعنی وہ اپنے تمام افعال و اقوال میں قابل تعریف اور اپنی ذات و صفات میں قابل ستائش و تعظیم ہے، جیسا کہ سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول! آپ پر اور اہل بیت پر درود کس طرح پڑھیں؟ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تو سکھلا دیا ہے کہ ہم سلام کس طرح بھیجیں۔ آپ نے فرمایا: ”اس طرح کہو: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ»“ اے اللہ! تو محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر رحمت نازل فرمائی ہے، بے شک تو ہی تعریف کے لائق، بزرگی کا مالک ہے۔ اے اللہ! تو محمد اور آل محمد پر برکتیں نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم کو برکتوں سے نوازا ہے، بے شک تو ہی تعریف کے لائق، بزرگی کا مالک ہے۔“ [بخاری، کتاب أحاديث الأنبياء، باب : ۳۲۷۰۔ مسلم، کتاب الصلوة، باب الصلوة على النبي ﷺ بعد التشهد : ۴۰۶]

سورہ حجر میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا لڑکے کی بشارت دینا

﴿ وَنَبِّئُهُمْ عَنْ صَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ۚ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجَلُونَ ۚ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلَيْكَ ۚ قَالَ أَمْ بَشِّرُونِي عَلَىٰ أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فِيمَ بَشِّرُونَ ۚ قَالُوا بَشِّرْكَ بِالْحَقِّ ۚ فَلَا عَنَّا مِنَ الْقَاطِنِينَ ۚ قَالَ وَ مَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ﴾ [الحجر : ۵۱ تا ۵۶]

”اور انھیں ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں خبر دے۔ جب وہ اس کے پاس داخل ہوئے تو انھوں نے سلام کہا، اس نے کہا ہم تو تم سے ڈرنے والے ہیں۔ انھوں نے کہا ڈرنہیں، بے شک ہم تجھے ایک بہت علم والے لڑکے کی خوش خبری دیتے ہیں۔ اس نے کہا کیا تم نے مجھے اس کے باوجود خوش خبری دی ہے کہ مجھے بڑھاپا آپہنچا ہے، تو تم کس بات کی خوش خبری دیتے ہو؟ انھوں نے کہا ہم نے تجھے حق کی خوش خبری دی ہے، سو تو ناامید ہونے والوں سے نہ ہو۔ اس نے کہا اور گمراہوں کے سوا اپنے رب کی رحمت سے کون ناامید ہوتا ہے۔“

فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانوں کی شکل میں مہمان بن کر آئے اور سلام کیا تو وہ بہت خوش ہوئے، لیکن جب انھوں نے کھانے اور گوشت کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا تو ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بارے میں شبہ ہوا اور ڈرے کہ شاید ان کی نیت اچھی نہیں ہے۔ فرشتوں نے ان کو فوراً بتایا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں، آپ خائف نہ ہوں اور ہم آپ کو ایسے بیٹے کی خوش خبری دیتے ہیں جو بڑا عالم ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تم بڑھاپے کے باوجود ایسی خوش خبری دے رہے ہو، یہ کیسی عجیب بات ہے؟ اور کیسی انہونی خوش خبری دے رہے ہو؟ فرشتوں نے مزید تاکید کے طور پر کہا کہ ہم

نے آپ کو ایسی یقینی بات کی خوش خبری دی ہے جس کے نہ ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اور اس کا وعدہ ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ نا امید نہ ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں ہرگز نا امید نہیں ہوں، نا امید ہونا تو گمراہوں کا طریقہ ہے، میں تو تمہاری خوش خبری کے مطابق امید کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بیٹا دے گا، مجھے تو حیرت صرف اس لیے ہو رہی ہے کہ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمانوں کی آمد سورہ ذاریات کی روشنی میں

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کی آمد، ان کی ضیافت، اسحاق علیہ السلام کی خوش خبری اور سیدہ سارہ علیہ السلام کا تعجب سورہ

ذاریات میں اس طرح مذکور ہے:

﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ صَيْفِ بْنِ أَبِي هَبَةَ الْمَذَكُونِ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُّنتَكِرُونَ ۚ فَرَأَاهُ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعَجَلٍ سَمِينٍ ۚ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ۚ قَالُوا لَا نَحْفَ ۚ وَبَطْرُوهُ يُغْلِبُهُمْ عَلَيْهِ ۚ فَاقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ۚ قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ۝﴾ [الذاریات: ۲۴ تا ۳۰]

”کیا تیرے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی بات آئی ہے؟ جب وہ اس پر داخل ہوئے تو انہوں نے سلام کہا۔ اس نے کہا سلام ہو، کچھ اجنبی لوگ ہیں۔ پس چپکے سے اپنے گھر والوں کی طرف گیا، پس (بھنا ہوا) مونا تازہ پچھڑا لے آیا۔ پھر اسے ان کے قریب کیا کہا کیا تم نہیں کھاتے؟ تو اس نے ان سے دل میں خوف محسوس کیا، انہوں نے کہا مت ڈر! اور انہوں نے اسے ایک بہت علم والے لڑکے کی خوشخبری دی۔ تو اس کی بیوی چیختی ہوئی آگے بڑھی، پس اس نے اپنا چہرہ پیٹ لیا اور اس نے کہا بوڑھی بانجھ! انہوں نے کہا تیرے رب نے ایسے ہی فرمایا ہے، یقیناً وہی کمال حکمت والا، بے حد علم والا ہے۔“

فرمایا کہ ایک دن ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ ایسے فرشتے آئے جن کا اللہ کے نزدیک بڑا مقام تھا۔ جب وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے سلام کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ میں آپ لوگوں کو نہیں پہچانتا، آپ کون لوگ ہیں؟ پھر ابراہیم علیہ السلام فوراً ہی مہمانوں کو بتائے بغیر اپنے اہل خانہ کے پاس پہنچے تاکہ ان کی میزبانی کا انتظام کریں اور ایک بھنا ہوا پچھڑا ان کے سامنے لے کر آئے۔ اسے مہمانوں کے قریب کیا، لیکن انہوں نے کھانے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا، تو ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں اور دل ہی دل میں ڈرنے لگے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کی نیت ہمارے بارے میں اچھی نہیں ہے، اسی لیے ہمارا کھانا نہیں کھا رہے ہیں۔

جب ان فرشتوں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام اندر ہی اندر کسی انہونے شر سے ڈر گئے ہیں، تو انہیں اپنی حقیقت کی

اطلاع دے دی اور ایک لڑکے کی خوشخبری دی جو بڑا ہو کر بڑے علم و فضل والا ہوگا۔ سارہ علیہا السلام نے، جو بوڑھی ہو چکی تھیں، جب یہ بات سنی تو مارے حیرت کے ان کے منہ سے چیخ نکل گئی، اپنا چہرہ پیٹنے لگیں اور کہنے لگیں کہ میں تو بوڑھی ہوں اور بانجھ ہوں، مجھے کیسے بچہ ہوگا؟ فرشتے نے کہا کہ ہم نے آپ کو وہی خبر دی ہے جو اللہ نے فرمایا ہے، اس لیے اس بارے میں کوئی شبہ نہ کیجیے، اللہ نے جو چاہا وہ ہو کر رہے گا، وہ اپنے اقوال و افعال میں بڑا حکیم اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔

اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں آباد کرتے وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا

اللہ تعالیٰ نے اس خاص احسان کا ذکر کرتے ہوئے کہا، جو مکہ والوں پر فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو یہاں لا کر آباد کیا اور اس شہر کو پر امن بنانے کی دعا کی:

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ﴾ [ابراہیم: ۳۵]

”اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب! اس شہر کو امن والا بنادے اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بچا کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔“

اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر مشرکین عرب کے طرز عمل کی تردید کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اس حرمت والے شہر مکہ کو جب بنایا گیا تو اسے اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت ہی کے لیے بنایا گیا تھا اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اس شہر کو بنایا اور اس میں اپنے اہل و عیال کو بسایا تھا، وہ غیر اللہ کی پوجا کرنے والوں سے بری تھے اور انہوں نے اس شہر مکہ کے لیے امن کی یہ دعا بھی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو شرف قبولیت سے نوازا تھا۔

اپنے آپ کو اور اہل و عیال کو شرک سے محفوظ رکھنے کی تڑپ

﴿رَبِّ انصُرْنِي مِنْ التَّائِبِينَ ۖ فَكَفَىٰ بِعَفْوِكَ عَفْوَ رَبِّ جِيمٍ﴾

[ابراہیم: ۳۶]

”اے میرے رب! بے شک انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، پھر جو میرے پیچھے چلا تو یقیناً وہ مجھ سے ہے اور جس نے میری نافرمانی کی تو یقیناً تو بے حد بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔“

یہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ذکر کیا کہ بہت سے لوگ بتوں کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو گئے ہیں، اس لیے وہ بتوں کی پوجا کرنے والوں سے بری ہیں اور ان کے معاملے کو انہوں نے اللہ رب العزت کے سپرد کر دیا کہ وہ چاہے تو انہیں عذاب دے اور چاہے تو معاف فرمادے۔

صنم پرستی عام ہونے اور لوگوں کے بہت جلد اس میں مبتلا ہونے کی بڑی وجہیں دو ہیں، ایک تو یہ کہ ان دیکھے معبود (اللہ تعالیٰ) پر یقین رکھنے کے بجائے انسان چاہتا ہے کہ وہ ایسی چیز کی عبادت کرے جو اسے نظر آئے۔ اگرچہ اللہ

تعالیٰ سے زیادہ ظاہر کوئی چیز نہیں، کیونکہ کائنات کی ہر چیز اپنے بنانے والے کے وجود اور توحید کی شہادت دے رہی ہے اور لطف یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا یہ دعویٰ نہیں کہ یہ زمین و آسمان اور ساری کائنات میں نے بنائی ہے، اگر کوئی یہ دعویٰ کر لے تو ہر شخص اسے جھوٹا کہے گا، بلکہ خود اس کا دل اسے جھٹلائے گا کہ آسمان و زمین تو تجھ سے اور تیرے باپ دادا سے لاکھوں برس پہلے کے بنے ہوئے ہیں۔ وہ اگرچہ ظاہر ہے مگر اس کی ذات سے زیادہ کوئی چیز آنکھوں سے غائب بھی نہیں، کیونکہ کسی میں اسے دیکھنے کی تاب ہی نہیں۔ [هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ] اس لیے وہ پہلا تقاضا ہی ایمان بالغیب کا کرتا ہے، کوئی اس کے دیدار کا شوق رکھے یا درخواست کرے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کی، تو وہ ناراض نہیں ہوتا بلکہ جنت میں اپنے دیدار کا وعدہ کرتا ہے، مگر کوئی ایمان لانے کے لیے دیکھنے کی شرط لگائے، جیسے بنی اسرائیل نے کہا: ﴿لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَرَىٰ اللَّهَ جَهَنَّمَ﴾ [البقرة: ۵۵] ”(اے موسیٰ!) ہم تیرے لیے ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک اللہ کو صاف سامنے نہ دیکھ لیں۔“ تو پھر اس کی آتش غضب بھڑک اٹھتی ہے، پھر کبھی تو وہ بجلی گرا کر بھسم کر دیتا ہے اور اکثر کو اس نے مہلت دے رکھی ہے، قیامت کو انھیں ان کے مطالبے کا جواب دے گا۔ غرض یہی انسان کی بے وقوفی ہے کہ جب وہ اپنی کمزوری کی بنا پر اللہ تعالیٰ کو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا تو ایمان بالغیب کے بجائے نظر آنے والا رب گھڑ کر اس کی پوجا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی دوسرا سبب محبت میں غلو بھی شامل ہو جاتا ہے، یعنی جس ہستی سے بھی اس کو حد سے زیادہ محبت ہوتی ہے، اسے نیک سمجھتا ہے یا اس کی ہیبت سے ڈرتا ہے، اس کا بت بنا کر اسے پوجنا شروع کر دیتا ہے۔ قوم نوح میں صنم پرستی کی ابتدا اسی طرح ہوئی۔ تفصیل کے لیے دیکھیے سورہ نوح۔ بے شمار قوموں کے صنم پرستی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اے پروردگار! ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، مراد یہ ہے کہ یہ ان کی گمراہی کا باعث بن گئے، جیسے کہتے ہیں کہ سڑک لاہور لے جاتی ہے، وہ تو صرف ذریعہ ہے، جانے والا جاتا تو خود ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ آیت تلاوت کی جس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول ہے: ﴿رَبِّ اِنَّهُمْ اَضَلُّنَا كَيْفًا وَ اَمِنَ النَّاسِ مَن تَبِعَنِي فَاِنَّهٗٓ اُمَّيٖٓ﴾ [ابراہیم: ۳۶] اور پھر یہ آیت تلاوت کی جس میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول ہے: ﴿اِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تُعْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ﴾ [المائدة: ۱۱۸] ”اگر تو انھیں عذاب دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو انھیں بخش دے تو بے شک تو ہی سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔“ پھر آپ ﷺ نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور فرمایا: ”اے میرے اللہ! میری امت، میری امت۔“ اور آپ رونے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا: ”اے جبریل! تو محمد ﷺ کے پاس جا، حالانکہ تیرا رب سب کچھ جانتا ہے اور ان سے پوچھ کہ آپ کس وجہ سے رورہے ہیں؟“ جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور آپ سے رونے کی وجہ پوچھی تو آپ نے سب حال بیان کر

دیا۔ پھر جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو خبر دی، حالانکہ وہ خوب جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”اے جبریل! محمد (ﷺ) کے پاس جاؤ اور کہہ دو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے، ناراض نہیں کریں گے۔“ [مسلم، کتاب الإیمان، باب دعاء النبی ﷺ لأمتہ وبکائہ شفقة علیہم : ۲۰۲]

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور لوگوں کا سر زمین کعبہ کی طرف میلان

﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ دُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَدَرِ ذِي زُرْعَةٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَهْلَهُدَاً
فَمِنَ النَّاسِ يَهْتَدُونَ إِلَيْهِمْ وَأَزْوَاجُهُمْ مِنَ الشَّامَةِ لَعَلَّهُمْ يُشْكُرُونَ﴾ [إبراهيم : ۳۷]

”اے ہمارے رب! بے شک میں نے اپنی کچھ اولاد کو اس وادی میں آباد کیا ہے، جو کسی کھیتی والی نہیں، تیرے حرمت والے گھر کے پاس، اے ہمارے رب! تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ سو کچھ لوگوں کے دل ایسے کر دے کہ ان کی طرف مائل رہیں اور انھیں پھلوں سے رزق عطا کر، تاکہ وہ شکر کریں۔“

یہاں ابراہیم علیہ السلام کی بعض ذریت سے مراد اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد ہے اور مسجد حرام کو بیت حرام اس لیے کہا گیا کہ دوسری جگہوں میں جو کام کرنا حلال ہے وہ بیت اللہ میں کرنا حرام قرار دے دیا گیا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنی اولاد کو بیت حرام کے پاس بسانے کا مقصد یہ تھا کہ ان کی اولاد وہاں نماز قائم کرے۔ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیرنے کی دعا اس لیے کی کہ وہ ان سے انس و الفت حاصل کریں، آپس میں متعارف ہوں اور گونا گوں منافع سے مستفید ہوں اور انواع و اقسام کے پھلوں کی جو دعا کی تو اس میں ان کی اولاد اور وہ تمام لوگ شامل ہیں جو مکہ میں آ کر رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کے لیے رزق کی یہ دعا قبول فرمائی، سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحم فرمائے! اگر زمزم کو انھوں نے یوں ہی چھوڑ دیا ہوتا۔“ یا آپ نے فرمایا: ”اگر وہ پانی سے چلو نہ بھرتیں تو وہ ایک بستے ہوئے چشمے کی صورت اختیار کر لیتا۔“ راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر ہاجرہ نے پانی پیا اور بچے کو دودھ پلایا۔ فرشتے نے ان سے کہا: ”آپ ہلاکت کا اندیشہ نہ کریں، یہاں اللہ کا ایک گھر ہے، جس کی تعمیر یہ بچہ اور اس کا والد (دونوں مل کر) کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔“ [بخاری، کتاب أحادیث الأنبياء، باب ﴿يُزْفُونَ﴾ ..... الخ : ۳۳۶۴]

ہم جو بھی چھپاتے یا ظاہر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے

﴿رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نَعْلَمُ عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾

[إبراهيم : ۳۸]

”اے ہمارے رب! یقیناً تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں اور اللہ پر کوئی چیز نہیں چھپتی

زمین میں اور نہ آسمان میں۔“

ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ہمارے رب! تو ہمارے حالات اور ہماری ضرورتوں سے خوب واقف ہے، کیا چیز ہمارے لیے مفید ہے اور کیا نقصان دہ، اسے تو خوب جانتا ہے، تو ہم سے زیادہ ہم پر رحم کرنے والا ہے۔ اس لیے دعا و طلب کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو تیرے حضور اظہار بندگی اور تیری جناب میں اظہار خشوع و خضوع کے لیے تجھے پکارتے ہیں۔ ہم اس لیے دعا کرتے ہیں کہ تیرے کرم کے محتاج ہیں اور تیرے فضل و کرم کے لیے ہمارے دل چل رہے ہیں۔

اولاد کی عطا پر ابراہیم علیہ السلام رب تعالیٰ کا شکر و دعا کرتے ہوئے

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ۚ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾ [ابراہیم: ۳۹]

”سب تعریف اس اللہ کی ہے جس نے مجھے بڑھاپے کے باوجود اسماعیل اور اسحاق عطا کیے۔ بے شک میرا رب تو بہت دعا سننے والا ہے۔“

ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے بڑھاپے میں انھیں دو بیٹوں سے نوازا، تاکہ ان کے بعد دعوت الی اللہ کا کام کرتے رہیں، لوگوں کو توحید کی طرف بلائیں اور نماز قائم کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک حلیم بیٹے کی خوش خبری دی۔ دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ کی عمروں کے ایسے حصے میں ہوئی کہ اس عمر میں بچہ پیدا ہونے کی کوئی امید نہیں ہوتی۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعاؤں میں اپنی اور اپنی اولاد کے لیے نماز پر کاربند رہنے کی بھی دعا فرمائی:

﴿رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَرَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءَ ۝ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ﴾ [ابراہیم: ۴۰، ۴۱]

”اے میرے رب! مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد میں سے بھی، اے ہمارے رب! اور میری دعا قبول کر۔ اے ہمارے رب! مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور ایمان والوں کو، جس دن حساب قائم ہوگا۔“

ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ دعا بھی کی کہ وہ انھیں اور ان کی اولاد کو نماز کا پابند بنا دے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ داعیان دین الہی کو اپنے گھر والوں کی ہدایت اور ان کی دینی تعلیم و تربیت سے غافل نہیں رہنا چاہیے، بلکہ دعوت و تبلیغ میں انھیں اولیت دینی چاہیے۔ آگے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے بھی دعائے مغفرت کی اور یہ صرف اس لیے کہ انھوں نے اپنے والد سے دعائے مغفرت کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اس وعدے کے مطابق اپنے والد کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہے، لیکن جب انھیں معلوم ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے تو اس سے بے زاری کا

اظہار کیا اور اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا چھوڑ دی۔

بیت اللہ کی تعمیر کا فریضہ ادا کرتے ہوئے

اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دعوت تو حید قبول کرنے والوں کے لیے کعبۃ اللہ تعمیر کرنے کا حکم دیا تاکہ فرزند ان تو حید اس گھر کا طواف کریں اور یہاں آ کر نماز ادا کریں، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ [الحج: ۲۶]

”اور جب ہم نے ابراہیم کے لیے بیت اللہ کی جگہ متعین کر دی کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کر اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع، سجود کرنے والوں کے لیے پاک کر۔“

یعنی وہ وقت یاد کرو جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ کی جگہ متعین کی۔ بیت اللہ اس سے پہلے تعمیر ہو چکا تھا، بلکہ زمین پر اللہ کا سب سے پہلا گھر یہی تھا اور ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے بہت پہلے آدم علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ بیت اللہ کی پہلی تعمیر آدم علیہ السلام نے کی یا اس سے پہلے فرشتوں نے اسے تعمیر کیا تھا۔ ایک ٹیلے پر اس کی بنیادیں موجود تھیں جس پر ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام نے کعبہ کی عمارت تعمیر فرمائی۔ صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کی لمبی حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کعبہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ایک اونچی جگہ تعمیر ہوا تھا۔ چنانچہ اس حدیث میں زمزم کے نمودار ہونے کے بعد فرشتے کے ام اسماعیل علیہم السلام کو تسلی دینے کا ذکر ہے: کہ فرشتے نے اس سے کہا: ”تم ضائع ہونے سے مت ڈرو، کیونکہ یہاں اللہ کا گھر ہے، یہ لڑکا اور اس کا باپ اسے بنائے گا اور اللہ اس کے رہنے والوں کو ضائع نہیں کرے گا۔“ بیت اللہ زمین سے ٹیلے کی طرح بلند تھا، سیلاب آتے اور اس کے دائیں بائیں طرف ہو جاتے۔ ام اسماعیل ایسے ہی رہیں، حتیٰ کہ جرم قبیلے کے کچھ لوگ ان کے پاس سے گزرے۔“ [بخاری، کتاب الانبیاء، باب ﴿یَرْفُونَ﴾ ..... : ۳۲۶۴]

اس حدیث کے آخر میں بیت اللہ کی تعمیر کا ذکر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ زمزم کے نمودار ہونے کے وقت بھی ایک ٹیلے پر بیت اللہ موجود تھا مگر اس کی از سر نو تعمیر اسماعیل علیہ السلام کے جوان ہونے پر ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام نے کی۔

خالد بن عرعہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کسی شخص نے پوچھا: ”امیر المؤمنین! مجھے اس گھر کے بارے میں بتائیں جو لوگوں کے لیے سب سے پہلے بنایا گیا؟“ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”گھر تو پہلے بھی موجود تھے، نوح علیہ السلام (اور ان کی قوم) گھروں ہی میں رہائش پذیر تھے، لیکن (بیت اللہ) وہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، وہ لوگوں کے لیے باعث برکت اور تمام جہانوں کے لیے باعث ہدایت ہے۔“ وہ کہنے لگا: ”مجھے اس کی تعمیر کے

بارے میں آگاہ فرمائیں؟“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میرے لیے گھر تعمیر کریں، جس سے ابراہیم علیہ السلام کا دل پریشان ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہوا بھیجی جسے ”سکینت“ اور ”فوج“ (تیز ہوا) کہا جاتا تھا، اس کا سراوردو آنکھیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ جب وہ چلے تو اس کے ساتھ چلو اور جب وہ آرام کرے تو آپ بھی آرام کرو۔ تو وہ ہوا چلتے چلتے بیت اللہ کی جگہ پہنچ گئی اور اس نے اس جگہ ڈھال کی طرح کنڈلی مار لی۔ وہ جگہ بیت المعمور کے بالمقابل ہے جس میں ہر روز ستر ہزار (۷۰۰۰۰) فرشتے داخل ہوتے ہیں اور (جو فرشتے ایک مرتبہ داخل ہوتے ہیں) پھر قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام ہر روز اکٹھے بیت اللہ کی تعمیر کرتے اور جب گرمی شدید ہو جاتی تو پہاڑ کے سائے میں آرام کرتے۔ پھر جب حجر اسود کی جگہ پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے کہنے لگے: ”میرے پاس ایک پتھر لاؤ، تاکہ میں اسے لوگوں کے لیے بطور نشانی یہاں رکھ دوں۔“ اسماعیل علیہ السلام وادی میں گئے اور پتھر لے کر آئے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اسے چھوٹا سمجھ کر پھینک دیا اور کہا: ”کوئی دوسرا پتھر لاؤ۔“ اس پر اسماعیل علیہ السلام وہاں سے چلے گئے، تو اس دوران جبرائیل علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک پتھر لے کر آئے، پھر جب اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو ابراہیم علیہ السلام ان سے کہنے لگے: ”میرے پاس وہ آیا ہے جس کے آنے سے مجھے تیرے پتھر کی ضرورت نہیں رہی۔“ یوں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل کی اور پھر وہ لوگ اس کے گرد طواف کرنے لگے اور نماز پڑھنے لگے، یہاں تک کہ وہ سب فوت ہو گئے۔ ان کے بعد بیت اللہ منہدم ہو گیا تو پھر اسے عمالقہ نے تعمیر کیا اور وہ بھی اس کا طواف کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئے اور ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ ان کے بعد پھر بیت اللہ منہدم ہو گیا تو اسے قریش نے تعمیر کیا، دوران تعمیر جب وہ حجر اسود کی جگہ پہنچے تو ان میں حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کے بارے میں اختلاف ہو گیا۔ آخر یہ فیصلہ ہوا کہ جو شخص (ابھی) سب سے پہلے اس دروازے سے داخل ہوگا (وہ اس کا فیصلہ کرے گا)۔ تو نبی ﷺ سب سے پہلے اس دروازے سے تشریف لائے، وہ کہنے لگے: ”امانت دار تشریف لے آئے۔“ نبی ﷺ نے چادر پھیلائی اور اس کے درمیان حجر اسود کو رکھ دیا اور قریش کے سرداروں کو (اسے اٹھانے کا) حکم دیا، ان سب نے چادر کے کنارے پکڑ کر حجر اسود کو اٹھایا، تو رسول اللہ ﷺ نے حجر اسود کو اپنے دست مبارک سے اس کی جگہ رکھ دیا۔ [بغیۃ الباحث عن زوائد مسند الحارث: ۱/۴۶۱-۴۶۳، ح: ۳۸۸]

اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کی، اے اللہ کے رسول! سب سے پہلے زمین میں کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ نے فرمایا: ”مسجد حرام۔“ میں نے پوچھا، پھر کون سی؟ آپ نے فرمایا: ”مسجد اقصیٰ۔“ میں نے پوچھا، ان دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنا وقفہ تھا؟ آپ نے فرمایا:

”چالیس سال کا“ [بخاری، کتاب أحادیث الأنبياء، باب : ۳۳۶۶]

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا: ”اگر تمہاری قوم کا زمانہ کفر قریب کا نہ ہوتا تو میں ضرور کعبہ کو گراتا اور اسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اساس پر استوار کرتا، قریش نے جب بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا تو اسے چھوٹا کر دیا تھا۔ میں (اصل تعمیر کے مطابق) اس کا پچھلا دروازہ بھی بناتا۔“ [مسلم، الحج، باب نقض الكعبة : ۳۲۴۰]

کعبہ کی تعمیر کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کرو:

﴿وَاذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَبِيبٍ﴾

[الحج : ۲۷]

”اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دے، وہ تیرے پاس پیدل اور ہر لاغر سواری پر آئیں گے، جو ہر دور دراز راستے سے آئیں گی۔“

جب مسجد بن کر تیار ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو اس مسجد کی زیارت اور حج کرنے کے لیے پکاریں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے مقام پر کھڑے ہوئے اور انھوں نے یہ اعلان کیا کہ اے لوگو! تمہارے رب نے ایک گھر بنایا ہے، تم اس کا حج کرو۔ آپ کی آواز زمین کے اطراف و اکناف تک پہنچ گئی اور جب تک دنیا رہے گی لوگ اس مسجد کی زیارت اور حج کے لیے پیدل چل کر اور سواریوں پر مشرق و مغرب اور شمال و جنوب کے دور دراز علاقوں سے آتے رہیں گے۔ روئے زمین کا کوئی مسلمان ایسا نہیں جو کعبۃ اللہ کے دیدار اور طواف کا مشتاق نہ ہو، اطراف و اکناف عالم سے آنے والوں کا یہاں تانتا بندھا رہتا ہے۔

سیدنا یزید بن شیبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابن مرلیح النصاری رضی اللہ عنہ ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ ہم عرفات میں ایسی جگہ وقوف کیے ہوئے تھے کہ عمرو بن عبد اللہ اس کو امام کے موقف سے دور سمجھ رہے تھے۔ (ابن مرلیح رضی اللہ عنہ نے) کہا: ”بے شک میں تمہاری طرف رسول اللہ ﷺ کا پیغامبر بن کے آیا ہوں۔ آپ نے تم لوگوں کو کہلا بھیجا ہے: ”اپنے (انھی) مقامات پر وقوف کرو۔ بلاشبہ تم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی وراثت میں سے ایک وراثت پر ہو۔“ [أبو داؤد، کتاب المناسک، باب موضع الوقوف بعرفة : ۱۹۱۹۔ ترمذی، کتاب الحج، باب ما جاء في الوقوف بعرفات والدعاء فيها، ج : ۸۸۳]

کعبہ پہلا گھر ہے جو عبادت کے لیے مقرر کیا گیا

﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ﴿۱﴾ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَتَمَّ دَخَلَهُ كَانَ أُمَّتًا وَبِاللَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ

عَنْهُ عَنِ الْعَلَمِينَ ﴿ [آل عمران : ۹۶ ، ۹۷]

”بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا، یقیناً وہی ہے جو کہ میں ہے، بہت بابرکت اور جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں واضح نشانیاں ہیں، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ اور جو کوئی اس میں داخل ہوا امن والا ہو گیا اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج (فرض) ہے، جو اس کی طرف راستے کی طاقت رکھے اور جس نے کفر کیا تو بے شک اللہ تمام جہانوں سے بہت بے پروا ہے۔“

یہ یہود کے ایک شبہ کا جواب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے شام کی طرف ہجرت کی اور ان کی اولاد میں سے تمام انبیاء شام میں ہوئے، ان کا قبلہ بیت المقدس تھا اور مسلمانوں نے اس قدیم قبلہ کو چھوڑ کر کعبہ کو قبلہ بنا لیا ہے، پھر یہ ملت ابراہیم کے قبیح کیسے ہو سکتے ہیں؟ قرآن نے بتایا کہ دنیا میں سب سے پہلا عبادت خانہ تو کعبہ ہے، جو ”کہ“ میں ہے۔ کہ مکہ ہی کا نام ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت بخشا۔ اس پر بہت سے واضح دلائل موجود ہیں۔ جن میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ دور جاہلیت سے یہ محترم چلا آ رہا ہے کہ اگر کسی کے باپ کا قاتل بھی اس میں داخل ہو جائے تو وہ اس سے تعرض نہیں کرتا، نیز اس میں مقام ابراہیم، یعنی وہ پتھر ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے بانی ابراہیم علیہ السلام ہیں اور یہ کہ یہی ابراہیمی قبلہ ہے، کیونکہ بیت المقدس کی تعمیر کعبۃ اللہ سے چالیس برس بعد ہوئی۔

سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول! روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مسجد حرام۔“ میں نے عرض کی، پھر کون سی؟ آپ نے فرمایا: ”مسجد اقصیٰ۔“ میں نے عرض کی، ان دونوں کے درمیان کتنی مدت ہے؟ آپ نے فرمایا: ”چالیس سال۔“ [بخاری، کتاب احادیث الانبیاء، باب: ۳۳۶۶۔ مسلم، کتاب المساجد، باب المساجد و مواضع الصلاة: ۵۲۰]

خالد بن عرعرة رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ایک آدمی نے اس آیت: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَنِي دَاوُدَ وَضَعَهَا لِلنَّاسِ لَكُنِي بِبَيْتِكَ مُبْرَكًا﴾ [آل عمران: ۹۶] (پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا، یقیناً وہی ہے جو کہ میں ہے، بہت بابرکت ہے) کے متعلق سوال کیا: ”کیا یہ زمین میں تعمیر ہونے والا پہلا گھر ہے؟“ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”نہیں، لیکن یہ وہ پہلا گھر ہے جس میں برکت، ہدایت اور مقام ابراہیم رکھ دیا گیا ہے اور جو بھی اس میں داخل ہوگا وہ امن میں رہے گا اور اگر تو چاہتا ہے تو میں تجھے بتا سکتا ہوں کہ اللہ عزوجل نے اسے کس طرح تعمیر کروایا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ وہ زمین میں میرا گھر تعمیر کریں، جس سے ان کا دل پریشان ہو گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ”سکینت“ بھیجی، یہ ایک تیز رفتار ہوا تھی، جس کا ایک سر بھی تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ چلتے رہے، یہاں تک کہ وہ ہوا (ایک جگہ) رک گئی اور اس نے بیت اللہ کی طرف سانپ کی طرح کھڑکی مار لی، تو

سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر شروع کر دی، وہ روزانہ کام کرتے رہے۔ جب وہ حجر اسود کے مقام پر پہنچے تو اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے کہا: ”میرے پاس ایک پتھر تلاش کر کے لاؤ۔“ اسماعیل علیہ السلام وہاں سے پتھر تلاش کر کے لائے تو دیکھا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ رکھ دیا گیا ہے۔ تو ان کے بیٹے نے ان سے پوچھا: ”یہ پتھر آپ کے پاس کہاں سے آیا؟“ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا: ”اسے وہ لے کر آیا جس نے صرف تیری ہی تعمیر پر اٹھنا نہیں کیا، اسے جبرائیل علیہ السلام آسمان سے لائے ہیں۔“ پھر انھوں نے اس کی تکمیل فرمائی۔ [مسند ترك حاکم: ۲/۲۹۲، ح: ۳۱۵۴، و ۱/۴۵۸، ۴۵۹، ح: ۱۶۸۴۔ اتحاف المہرۃ لابن الحجر: ۱۱/۳۷۱، ح: ۱۴۲۱۸]

خالد بن عرعرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”مجھ سے سوال کر لیکن مجھ سے وہی سوال کرنا جو کسی ایسی چیز سے متعلق ہو جو نفع مند ہو یا نقصان دہ۔“ اس پر ایک آدمی کہنے لگا: ﴿وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ﴾ [الطور: ۴] سے کیا مراد ہے؟“ اس پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے دریافت کیا: ”(اس کے بارے میں) تم کیا کہتے ہو؟“ انھوں نے کہا: ”ہمارے علم کے مطابق اس سے مراد بیت الحرام ہے۔“ فرمایا: ”نہیں، بلکہ یہ آسمان میں موجود ایک گھر ہے، جسے ”صراح“ (صاد پر پیش یا زیر) کہا جاتا ہے اور جو اس گھر ”بیت اللہ“ کے بالمقابل ہے۔ اس کی آسمان میں ایسے ہی حرمت ہے جیسے اس گھر (بیت الحرام) کی زمین میں ہے۔ اس میں ہر روز ستر ہزار (۷۰،۰۰۰) فرشتے داخل ہوتے ہیں، پھر ان کے لیے دوبارہ (قیامت تک) باری نہیں۔“ پھر انھوں نے اس آیت کی تلاوت کی:

﴿إِن أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبْرَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ﴿۱﴾ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ

وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ﴿۲﴾﴾ [آل عمران: ۹۶، ۹۷]

”بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا، یقیناً وہی ہے جو بکہ میں ہے، بہت بابرکت اور جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں واضح نشانیاں ہیں، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ اور جو کوئی اس میں داخل ہوا امن والا ہو گیا۔“

پھر فرمایا: ”خبردار! یہ زمین میں پہلا گھر نہیں ہے، کیونکہ سیدنا نوح علیہ السلام اس سے پہلے دنیا میں موجود تھے اور وہ گھروں میں رہتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام بھی اس سے پہلے گھروں ہی میں رہتے تھے، لیکن یہ اس اعتبار سے پہلا گھر ہے کہ اسے لوگوں کے لیے تعمیر کیا گیا اور اس میں خیر و برکت رکھ دی گئی اور اس میں واضح نشانیاں ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے اور جو کوئی اس میں داخل ہوا وہ امن والا ہو گیا۔“ پھر فرمانے لگے: ”جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ گھر تعمیر کرنے کا حکم دیا گیا تو وہ پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ اس کی تعمیر کس طرح کریں، تو اللہ تعالیٰ نے سکینت بھیجی، یہ ایک تیز و تند ہوا تھی جس کا نام ”فخوج“ تھا اور جس کا ایک سر بھی تھا، اس نے حج والی جگہ (یعنی

بیت اللہ کے مقام پر سانپ کی طرح) ان کے لیے کنڈلی ماری۔ آپ علیہ السلام ہر روز کھجور کی شاخ کے برابر گھر کی تعمیر کرتے۔ ان دنوں مکہ کا موسم شدید گرم تھا۔ جب وہ حجر اسود کے مقام پر پہنچے تو اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا: ”جاؤ اور میرے لیے ایک پتھر تلاش کر کے لاؤ، تاکہ میں اسے یہاں نصب کر دوں۔“ اسماعیل علیہ السلام گئے اور پہاڑوں میں (پتھر) تلاش کرنے لگے اور اس دوران جبرائیل علیہ السلام ایک پتھر لے کر آئے اور اسے اس کی جگہ نصب کر دیا۔ پھر جب اسماعیل علیہ السلام واپس آئے (اور حجر اسود کو دیکھا) تو عرض کی: ”یہ پتھر کہاں سے آیا؟“ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: ”یہ پتھر جبریل علیہ السلام اس ذات کے پاس سے لائے ہیں جس نے تیری اور میری تعمیر ہی پر انحصار نہیں کیا (یعنی آسمانوں سے آیا ہے)۔“ پھر جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا یہ گھر باقی رہا، پھر یہ گھر منہدم ہو گیا تو عمالقہ نے اسے (دوبارہ) تعمیر کیا اور جب دوسری بار منہدم ہوا تو اسے بنو جرہم نے تعمیر کیا اور اگلے انہدام کے بعد قریش نے اسے تعمیر کیا۔ جب قریش نے حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنا چاہا تو اسے رکھنے کے حوالے سے ان کا آپس میں جھگڑا پیدا ہو گیا۔ پھر انھوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اسے اس کی جگہ وہ شخص رکھے گا جو (ابھی) اس دروازے سے سب سے پہلے داخل ہوگا۔ تو نبی کریم ﷺ باب بنی شیبہ سے (سب سے پہلے) داخل ہوئے تو آپ ﷺ نے ایک کپڑا لانے کا حکم دیا، پھر اسے بچھا دیا گیا اور آپ ﷺ کے حکم سے کپڑے کے درمیان حجر اسود کو رکھ دیا گیا۔ پھر آپ نے ہر قبیلے کے ایک آدمی کو حکم دیا کہ وہ اس کپڑے کا ایک ایک کنارہ پکڑ کر اسے اوپر اٹھائیں۔ جب انھوں نے اسے اوپر اٹھایا تو نبی کریم ﷺ نے حجر اسود کو پکڑ کر (اس کی جگہ) رکھ دیا۔“ [الأحادیث المختارة لنضیاء المقدسی: ۶۰/۲-۶۳، ح: ۴۳۸]

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش اور شرفِ امامت

اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا آزمائش میں پورا اترنا اور انھیں منصبِ امامت عطا کرنے کی تفصیلات ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

﴿وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۗ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۖ قَالَ لَا يَنَالُ

عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴿البقرة: ۱۲۴﴾

”اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں کے ساتھ آزمایا تو اس نے انھیں پورا کر دیا۔ فرمایا بے شک میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ کہا اور میری اولاد میں سے بھی؟ فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔“

مذکورہ آیت میں ”بِكَلِمَاتٍ“ سے بعض مفسرین نے مراد والد، قوم اور بادشاہ کو توحید کی دعوت، بت پرستی، ستارہ پرستی اور شاہ پرستی کی تردید، آگ میں پھینکے جانے پر صبر، پھر ہجرت، مصر کے جبار کی دست درازی کے باوجود استقامت، بیوی بچے کو وادی غیر ذریعہ میں چھوڑنا، اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے پر مکمل آمادگی کو لیا ہے۔

ان کلمات کی تعیین کے بارے میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو طہارت کے ساتھ آزمایا، جن میں پانچ چیزیں سر سے متعلق ہیں اور پانچ چیزیں باقی جسم سے متعلق، سر سے متعلق جو چیزیں ہیں ان میں مونچھیں کاٹنا، کلی کرنا، وضو کے دوران میں ناک میں پانی چڑھانا، مسواک کرنا اور درمیان سے مانگ نکالنا ہے، جو چیزیں باقی جسم سے متعلق ہیں ان میں ناخن کاٹنا، زیر ناف بال صاف کرنا، ختنہ، بغلوں کے بال نوچنا اور بول و براز کے بعد پانی سے استنجا کرنا ہے۔ [تفسیر طبری: ۵۷۲/۱، ح: ۱۹۱۲]

صحیح احادیث میں رسول اللہ ﷺ نے ان امور کو فطرت میں سے شمار کیا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”دس باتیں فطرت سے ہیں: ① مونچھیں کاٹنا۔ ② داڑھی بڑھانا۔ ③ مسواک کرنا۔ ④ وضو کے دوران میں ناک میں پانی چڑھانا۔ ⑤ ناخن تراشنا۔ ⑥ پوروں کو دھونا۔ ⑦ بغلوں کے بال نوچنا۔ ⑧ زیر ناف بال صاف کرنا۔ ⑨ اور جسم پر پانی بہانا۔“ راوی کا بیان ہے کہ دسویں بات میں بھول گیا ہوں، یہ شاید کلی کرنا تھی۔ کعب کہتے ہیں کہ جسم پر پانی بہانے سے مراد استنجا کرنا ہے۔ [مسلم، کتاب الطہارۃ، باب خصال الفطرۃ: ۲۶۱]

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”امور فطرت پانچ ہیں: ① ختنہ کرنا۔ ② زیر ناف بال صاف کرنا۔ ③ بغلوں کے بال نوچنا۔ ④ ناخن تراشنا۔ ⑤ اور مونچھیں کاٹنا۔“ [بخاری، کتاب اللباس، باب قص الشارب: ۵۸۸۹۔ مسلم، کتاب الطہارۃ، باب خصال الفطرۃ: ۲۵۷]

حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش میں یہ سب چیزیں شامل ہیں، اللہ تعالیٰ نے انھیں جو بھی حکم دیا انھوں نے پورا کر دکھایا، بڑھاپے میں بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا تو پورا کر دیا، اسی سال کی عمر میں ختنے کا حکم ہوا تو وہ کر دیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ختنہ خود ایک بسولے سے کیا تھا جبکہ وہ اسی (۸۰) برس کے تھے۔“ [بخاری، کتاب أحادیث الأنبياء، باب قول الله تعالى ﴿وَ اتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾ ..... الخ: ۱۳۳۵۶]

بیت اللہ کی فضیلت

﴿وَ إِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَحَابَّةً لِّلنَّاسِ وَ آمَنَّا وَ آتَيْنَا مِنْ مَّقَامِهِمْ مَوْجِبًا وَ عَهَدْنَا إِلَىٰ آلِهِمْ وَ اسْمِعِينَ أَنْ يَكْفُرُوا بِنَبِيِّهِمْ وَقَالُوا بَلْ يَنْظُرُونَ﴾ [البقرة: ۱۲۵]

”اور جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے لوٹ کر آنے کی جگہ اور سراسر امن بنایا، اور تم ابراہیم کی جائے قیام کو نماز کی جگہ بناؤ۔ اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔“

لوگ بار بار اللہ کے گھر کی طرف لوٹ کر آتے ہیں، کبھی ان کا دل نہیں بھرتا اور اسے سراسر امن والا بنا دیا گیا

ہے۔ جاہلیت میں بھی آدمی اس گھر میں اپنے دشمن کو دیکھتا مگر اسے کچھ نہ کہتا، اسلام نے اس احترام میں تاکید اور اضافہ ہی کیا۔

مقام ابراہیم

مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے تین باتوں میں اپنے رب کی موافقت کی، یا آپ نے یہ فرمایا کہ میرے رب نے تین باتوں میں میری موافقت کی۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول! کاش! آپ مقام ابراہیم کو نماز کے لیے جائے قیام بنا لیں (تو مذکورہ بالا آیت نازل ہوئی) اور میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول! نیک و بد ہر قسم کے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، کیوں نہ آپ امہات المؤمنین کو پردے کا حکم دے دیں، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت حجاب کو نازل فرما دیا اور جب مجھے یہ بات پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض بیویوں سے خفا ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ تم یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے سے باز آ جاؤ گی یا پھر اللہ تعالیٰ تمہارے بدلے میں اپنے نبی کو تم سے بھی اچھی بیویاں عطا فرمائے گا، حتیٰ کہ جب میں امہات المؤمنین میں سے ایک کے پاس گیا تو اس نے کہا، اے عمر! اپنی بیویوں کو وعظ کرنے کے لیے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کافی نہیں ہے کہ آپ نے انہیں وعظ فرمانا شروع کر دیا ہے؟ بہر حال اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی: ﴿عَلَىٰ سَرَبَةٍ إِنَّا ظَلَمْنَا أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَرَ وَاجِبًا خَيْرًا مِّنْكَ مَسْلَمًا مِّنْكَ فَمِنْ تِلْكَ ذَاتُ الْبَيْتِ تَبِيَّتْ غِيْدَاتٌ تَلِيحَاتٌ ثِيْبَاتٌ وَأَبْكَارًا﴾ [التحریم : ۵] ”اس کا رب قریب ہے، اگر وہ تمہیں طلاق دے دے کہ تمہارے بدلے اسے تم سے بہتر بیویاں دے دے، جو اسلام والیاں، ایمان والیاں، اطاعت کرنے والیاں، توبہ کرنے والیاں، عبادت کرنے والیاں، روزہ رکھنے والیاں ہوں، شوہر دیدہ اور کنواریاں ہوں۔“ [بخاری، کتاب التفسیر، باب ﴿وَ اتَّخَذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مَسْجِدًا﴾ : ۴۴۸۳۔ مسلم، کتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عمر رضي الله عنه : ۲۳۹۹]

عمر بن دینار رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے سات چکروں میں بیت اللہ کا طواف کیا اور مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکعت نماز ادا فرمائی۔ [بخاری، کتاب الحج، باب من صلی رکعتی الطواف خلف المقام : ۱۶۲۷]

سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ (طواف کے بعد) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کی طرف آئے اور آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی: ﴿وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مَسْجِدًا﴾ پھر آپ نے مقام ابراہیم کو اپنے اور کعبہ کے درمیان کر لیا اور دو رکعت نماز پڑھی، جن میں آپ نے ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ اور ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ کی تلاوت کی۔ [مسلم، کتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ : ۱۲۱۸]

مکہ کے امن اور رزق کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی دعا

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الشَّعْرِتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمْتِعْهُ قَلِيلًا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَأَنْتَ الْبَصِيرُ﴾ [البقرة: ۱۲۶]

”اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب! اس (جگہ) کو ایک امن والا شہر بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق دے، جو ان میں سے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے۔ فرمایا اور جس نے کفر کیا تو میں اسے بھی تھوڑا سا فائدہ دوں گا، پھر اسے آگ کے عذاب کی طرف بے بس کروں گا اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول فرمائی اور مکہ معظمہ کو امن والا شہر بنا دیا۔ اب حرم کی حدود میں کسی کا خون بہانا، اس کے درختوں کو کاٹنا، شکار کو بھگانا وغیرہ جائز نہیں اور رزق کی وہ فراوانی فرمائی کہ مکہ میں کھیتی باڑی نہ ہونے کے باوجود وہاں سارا سال دنیا بھر کے تازہ پھل اور ہر قسم کا غلہ اتنی فراوانی سے ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت ہر شخص کو آنکھوں سے نظر آتی ہے۔

سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو حرم اور امن والا قرار دیا تھا اور میں مدینہ اور اس کے دونوں کناروں کے مابین کے علاقے کو حرم قرار دیتا ہوں، لہذا یہاں کا شکار نہ مارا جائے اور اس کی گھاس نہ کاٹی جائے۔“ [السنن الکبریٰ للنسائی: ۴۸۷/۲، ح: ۴۲۸۴]

سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اے اللہ! بلاشبہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کی حرمت کا اعلان کیا، اور اسے حرم بنایا اور میں نے مدینہ کو اس کے دونوں پہاڑوں کے درمیان کو حرمت والا قرار دیا کہ اس میں خون نہ بہایا جائے، اس میں لڑائی کے لیے اسلحہ نہ اٹھایا جائے اور اس میں چارے کے سوا (کسی اور غرض سے) اس کے درختوں کے پتے نہ جھاڑے جائیں۔ اے اللہ! ہمارے لیے ہمارے شہر (مدینہ) میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ! ہمارے لیے ہمارے صاع میں برکت عطا فرما، اے اللہ! ہمارے لیے ہمارے لیے ہمارے مدینہ میں برکت عطا فرما، اے اللہ! ہمارے لیے ہمارے شہر (مدینہ) میں برکت عطا فرما، اے اللہ! اس برکت کے ساتھ دو برکتیں (مزید عطا) کر دے۔“ [مسلم، کتاب الحج، باب الترغیب فی سکنی المدینة..... الخ: ۱۳۷۴]

سیدنا عبد اللہ بن زید رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح مکہ کو حرم قرار دیا اور اس کے لیے دعا فرمائی، اسی طرح میں مدینہ طیبہ کو حرم قرار دیتا ہوں اور میں مدینہ طیبہ کے مد اور صاع میں برکت کی دعا کرتا ہوں جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے لیے دعا کی تھی۔“ [بخاری، کتاب البیوع، باب برکة صاع النبی ﷺ و مدہ: ۲۱۲۹]

سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فتح مکہ کے دن ارشاد فرمایا تھا: ”اس شہر کو اللہ

تعالیٰ نے اسی دن حرمت والا قرار دے دیا تھا جس دن اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا تھا، لہذا اللہ تعالیٰ کے حرام قرار دینے کی وجہ سے قیامت کے دن تک یہ شہر حرمت والا ہے، مجھ سے پہلے کسی کے لیے اس شہر میں جنگ و قتال حلال نہ تھا اور میرے لیے بھی صرف ایک دن کے کچھ حصے میں اسے حلال قرار دیا گیا تھا اور اب اللہ تعالیٰ کے حرام قرار دینے کی وجہ سے یہ روز قیامت تک حرمت والا ہے۔ لہذا اس کے کانٹے کو نہ کاٹا جائے، اس کے شکار کو نہ بھگایا جائے، اس کے لُقطہ (یعنی گری ہوئی چیز) کو صرف وہی شخص اٹھائے جو لُقطہ کا اعلان کرائے، اسی طرح اس کی گھاس کو بھی نہ کاٹا جائے۔“ سیدنا عباس رضی اللہ عنہما نے عرض کی، اے اللہ کے رسول! اذخر نامی گھاس کے کاٹنے کی اجازت دے دیجیے، کیونکہ یہ گھروں میں اور لوہاروں کی بھٹیوں میں استعمال ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا: ”ہاں! اذخر نامی گھاس اس حکم سے مستثنیٰ ہے۔“ [بخاری، کتاب الجزية والموادعة، باب اثم الغادر للبر والفاجر: ۳۱۸۹۔ مسلم، کتاب الحج، باب تحريم مكة وتحريم صيدها..... الخ: ۱۳۵۳]

ابو شریح عدوی رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انھوں نے عمرو بن سعید (والیٰ مدینہ) سے اس وقت کہا جب وہ (عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے خلاف) مکہ کی طرف لشکر بھیج رہا تھا کہ اے امیر محترم! مجھے اجازت دیجیے کہ میں رسول اللہ ﷺ کا وہ ارشاد بیان کروں جسے آپ نے فتح مکہ کے دن صبح کے وقت ارشاد فرمایا تھا، جو خود میرے کانوں نے سنا، جسے میرے دل نے یاد رکھا اور جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا تو میری آنکھوں نے آپ کا دیدار کیا تھا، آپ نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا تھا: ”مکہ کو (یہاں رہنے والے) لوگوں نے نہیں، بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے حرم قرار دیا ہے، چنانچہ کسی بھی ایسے شخص کے لیے جس کا اللہ تعالیٰ کی ذات اور روز آخرت پر ایمان ہو، یہ حلال نہیں کہ وہ یہاں خون بہائے، یا یہاں کے کسی درخت کو کاٹے، اگر کوئی شخص رسول اللہ ﷺ کے جہاد و قتال سے استدلال کرے تو اسے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس کی خصوصی اجازت عطا فرمائی تھی، جبکہ تمہیں اس کی اجازت نہیں بخشی اور میرے لیے بھی صرف آج کے دن صرف کچھ وقت کے لیے یہاں جہاد حلال قرار دیا گیا ہے اور آج پھر حرمت اسی طرح لوٹ آئی ہے، جس طرح کل تھی۔ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ یہ باتیں ان تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں۔“ ابو شریح رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ عمرو بن سعید نے یہ فرمان نبوی ﷺ سن کر تمہیں کیا جواب دیا؟ انھوں نے کہا، انھوں نے مجھے یہ جواب دیا، ابو شریح! ان باتوں کا مجھے آپ سے زیادہ علم ہے، میں جانتا ہوں کہ حرم کسی نافرمان کو، کسی قاتل کو اور کسی تحریب کار کو پناہ نہیں دیتا۔ [بخاری، کتاب جزاء الصيد، باب لا يعضد شجر الحرم: ۱۸۳۲۔ مسلم، کتاب الحج، باب تحريم مكة وتحريم صيدها..... الخ: ۱۳۵۴]

تعمیر کعبہ اور اس کی قبولیت کی دعا

﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾

[البقرة: ۱۲۷]

”اور جب ابراہیم اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہا تھا اور اسماعیل بھی۔ اے ہمارے رب! ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کو حکم دیا کہ آپ اپنی قوم کو بتائیں کہ ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل، ام القرئی کی سر زمین میں اللہ کا گھر بناتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ اے ہمارے رب اسے قبول کر لے۔

زیر نظر آیت میں مذکور لفظ ”الْقَوَاعِدَ“ کے حوالے سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، یعنی بیت اللہ کی وہ بنیادیں جو اس سے پہلے موجود تھیں۔ [تفسیر عبد الرزاق: ۲۹۱/۱] اس سے معلوم ہوا کہ بیت اللہ پہلے تعمیر ہو چکا تھا، اب از سر نو اس کی بنیادیں اٹھائی جا رہی تھیں۔ سورہ حج (۲۶) میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ کی جگہ متعین فرمائی۔ اس کے بعد بیت اللہ کو دفعہ تعمیر ہوا۔ جاہلیت میں جب سیلاب سے کعبہ منہدم ہو گیا تو قریش نے دوبارہ اس کی تعمیر کی، مگر مال کی کمی کی وجہ سے اس کا کچھ حصہ باہر چھوڑ دیا، جسے حطیم کہتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ بھی اس کے لیے پتھر اٹھا کر لاتے رہے۔ آپ کی عمر اس وقت ۳۵ سال تھی، پھر آپ ہی نے قریش کے جھگڑے میں حجر اسود کا فیصلہ فرمایا اور اسے اس کے مقام پر اپنے دست مبارک سے رکھا۔ دور اسلام میں پہلی مرتبہ عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اسے ابراہیم علیہ السلام والی بنیادوں پر تعمیر کیا، اس کے بعد عبد الملک کے دور خلافت میں ججاج بن یوسف نے اسے گرا کر دوبارہ اسی طرح بنا دیا جس طرح جاہلیت میں بنایا گیا تھا۔ اس کے بعد مختلف بادشاہ اسی عمارت کی مرمت و تزئین کرتے رہے۔

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کیا تجھے معلوم ہے کہ تیری قوم نے جب کعبہ تعمیر کیا تو ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد سے کم کر دیا؟“ میں نے عرض کیا: ”اللہ کے رسول ﷺ! آپ اسے دوبارہ ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر تعمیر نہیں کریں گے؟“ آپ نے فرمایا: ”اگر تیری قوم کفر سے ابھی ابھی نکل کر نہ آئی ہوتی تو میں ایسے ہی کرتا۔“ [بخاری، کتاب أحادیث الأنبياء، باب: ۳۳۶۸۔ مسلم، کتاب الحج، باب نقض الكعبة و بنائها: ۱۳۳۳]

سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ ام اسماعیل پر رحم فرمائے، اگر وہ زمزم کو اپنے حال پر چھوڑ دیتیں“ یا آپ نے یہ فرمایا: ”اگر پانی سے مشکیزے کو نہ بھرتیں تو زمزم ایک رواں چشمے کی صورت اختیار کر جاتا۔“ آپ نے فرمایا: ”پھر انھوں نے خود بھی یہ پانی پیا اور اپنے بچے کو بھی پلایا۔“ فرشتے نے ان سے کہا کہ کسی قسم کے نقصان سے نہ ڈرو، یہاں تو اللہ تعالیٰ کا ایک گھر ہے، جسے یہ بچہ اور اس کا باپ تعمیر کرے گا اور اللہ

تعالیٰ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس وقت بیت اللہ ٹیلے کی طرح زمین سے بلند تھا، سیلاب آتے تو اس کے دائیں بائیں سے زمین کاٹ کر نکل جاتے۔ (تفصیلی واقعہ بیان کرنے کے بعد آخر میں سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ) کچھ عرصہ گزرا تو ابراہیم علیہ السلام ملاقات کے لیے پھر تشریف لائے تو اس وقت اسماعیل علیہ السلام زمزم کے قریب، بڑے درخت کے نیچے اپنے تیر درست کر رہے تھے۔ انھوں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو فوراً ان کی طرف اٹھ کھڑے ہوئے اور دونوں نے پیار و محبت کا وہ طرز عمل اختیار کیا جو باپ اور بیٹا آپس میں کرتے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، اسماعیل! اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک کام کا حکم دیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ نے آپ کو جو حکم دیا اس کی تعمیل کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، کیا آپ بھی تعاون کریں گے؟ اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، میں ضرور تعاون کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک بلند ٹیلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں یہاں اللہ تعالیٰ کے گھر کی بنیادوں کو استوار کروں، تو اس وقت ان دونوں نے بیت اللہ کی بنیاد پر عمارت تعمیر کی۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام گھر بناتے تھے، حتیٰ کہ جب عمارت بلند ہو گئی تو اسماعیل علیہ السلام نے یہ پتھر لا کر رکھ دیا اور ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کا کام کرنے لگے۔ اسماعیل علیہ السلام بدستور پتھر پکڑاتے جاتے تھے اور وہ دونوں ساتھ ساتھ بیک زبان یہ بھی کہہ رہے تھے: ﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ ”اے ہمارے رب! ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔“ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ تعمیر کرتے رہے اور اس کے ارد گرد گھوم گھوم کر یہ دعا پڑھتے رہے: ﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [البقرة: ۱۲۷]

”اے ہمارے رب! ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔“ [بخاری، کتاب أحاديث الأنبياء، باب: ﴿يُرْفُونَ﴾ النسلان في المشي: ۳۳۶۴۔ مصنف عبد الرزاق: ۹۱۰۷۔ مسند أحمد: ۳۴۷/۱، ۳۴۸، ح: ۳۲۴۹]

دعاے خلیل علیہ السلام

اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے یہ دعا بھی کی تھی کہ اے اللہ! ہمیں اپنے حکم کا فرماں بردار اور اپنا اطاعت گزار بنا دے اور ہم اطاعت و عبادت میں تیرے سوا کسی کو بھی تیرا شریک نہ بنائیں۔

﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ۖ وَأَبِرْنَا مَنَايِكَ نَا وَثُبَّ عَلَيْنَا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [البقرة: ۱۲۸]

”اے ہمارے رب! اور ہمیں اپنے لیے فرماں بردار بنا اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت اپنے لیے فرماں بردار بنا اور ہمیں ہمارے عبادت کے طریقے دکھا اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی نہایت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔“

سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا فرمائی کہ ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت اپنے لیے فرماں بردار بنا، نیک اولاد کے حوالے سے نبی اکرم ﷺ کی حدیث مبارکہ ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے تو تین کے سوا اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں: ① صدقہ جاریہ۔ ② وہ علم جس سے نفع حاصل کیا جائے۔ ③ اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔“ [مسلم، کتاب الوصیۃ، باب ما یلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته: ۱۶۳۱]

دعائے خلیل، رسول اللہ ﷺ کی بعثت کے بارے میں

اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اہل حرم کے لیے جو آخری دعا فرمائی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ان میں اولاد ابراہیم ہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمائے، یہ دعائے مستجاب اللہ تعالیٰ کی اس تقدیر کے مطابق تھی جس سے پہلے سے تعین کیا جا چکا تھا کہ سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ کو عرب و عجم کے تمام انسانوں اور جنوں کی طرف رسول بنا کر مبعوث کیا جائے گا:

﴿سَرَبْنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [البقرة: ۱۲۹]

”اے ہمارے رب! اور ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیتیں پڑھے اور انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے، بے شک تو ہی سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔“

اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اہل حرم کے لیے جو آخری دعا فرمائی، وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ان میں اولاد ابراہیم ہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمائے، چنانچہ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے پوچھا، اے اللہ کے نبی! آپ کے معاملہ میں سے کون سی نشانی سب سے پہلے ظاہر ہوئی، تو آپ نے فرمایا: ”میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی بشارت ہوں اور میری ماں نے یہ خواب دیکھا کہ ان کے وجود سے روشنی نکلی، جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔“ [مسند احمد: ۲۶۲/۵، ح: ۲۲۳۲۴]

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بہترین نمونہ

﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدَّثَا إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبْنَيْهِ لَا اسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ

اَنْبَتَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ۝ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ۙ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿

[الممتحنة: ۴، ۵]

”یقیناً تمہارے لیے ابراہیم اور ان لوگوں میں جو اس کے ساتھ تھے ایک اچھا نمونہ تھا، جب انھوں نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک ہم تم سے اور ان تمام چیزوں سے بری ہیں جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، ہم تمہیں نہیں مانتے اور ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بغض ظاہر ہو گیا، یہاں تک کہ تم اس اکیلے اللہ پر ایمان لاؤ، مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے کہنا (تمہارے لیے نمونہ نہیں) کہ بے شک میں تیرے لیے بخشش کی دعا ضرور کروں گا اور میں تیرے لیے اللہ سے کسی چیز (کے دلوانے) کا مالک نہیں ہوں، اے ہمارے رب! ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجوع کیا اور تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اے ہمارے رب! ہمیں ان لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنا جنہوں نے کفر کیا اور ہمیں بخش دے اے ہمارے رب! یقیناً تو ہی سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔“

مشرکوں سے اعلانِ براءت فرماتے ہوئے اللہ نے کہا کہ ابراہیم اور ان کے مومن ساتھیوں کی زندگیوں میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ انھوں نے اپنی قلت و ناتوانی اور دشمنوں کی کثرت و قوت کے باوجود اللہ کے دشمنوں سے اظہارِ براءت میں ذرا بھی تامل سے کام نہیں لیا اور کسی رشتہ دار کا خیال نہیں کیا۔ پوری قوم کے سامنے اعلان کر دیا کہ ہم تم لوگوں سے اور تمہارے بتوں سے دور اور بے تعلق ہیں، ہم تمہارے دین اور معبودوں کا انکار کرتے ہیں۔ ہمارے اور تمہارے درمیان اب کھلی دشمنی پیدا ہو گئی، اس لیے کہ ہم موحد ہیں اور تم لوگ مشرک ہو، یہ عداوت اس وقت تک باقی رہے گی جب تک تم ایک اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے۔

مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کی ممانعت

اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے طرزِ عمل کو مومنوں کے لیے اسوہ قرار دیا، فرمایا کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اصحاب میں نمونہ ہے۔ لیکن ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے استغفار کی جو بات کی تھی وہ اسوہ نہیں ہے۔ وہ ان سے کیے ہوئے وعدے کی بات تھی اور پھر جب ان کے سامنے حقیقت واضح ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو انھوں نے اس سے براءت کا اظہار کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت اس لیے فرمائی کہ بعض مومن اپنے ان آبا و اجداد کے لیے مغفرت و بخشش کی دعائیں مانگا کرتے تھے جو حالتِ شرک میں فوت ہو گئے تھے اور کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی تو اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کیا کرتے تھے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں۔

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آزر سے ملیں گے تو آزر کے چہرے پر گرد و غبار اور سیاہی ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میری

نافرمانی نہ کرو؟ وہ کہے گا، آج میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے، یارب! تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ قبروں سے اٹھائے جانے کے دن تو مجھے رسوا نہیں کرے گا، تو اس سے بڑھ کر رسوائی کیا ہوگی کہ میرا باپ رحمت سے دور (جہنم میں جا رہا) ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے جنت کافروں پر حرام کر دی ہے۔ پھر فرمایا جائے گا، ابراہیم! آپ کے قدموں میں کیا ہے؟ وہ دیکھیں گے تو نجاست سے لٹھڑا ہوا ایک بچو نظر آئے گا جسے ٹانگوں سے پکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ [بخاری، کتاب احادیث الانبیاء، باب قول اللہ تعالیٰ: ﴿وَ اتَّخَذَ اللَّهُ اِبْرَاهِيمَ خَلِيْلًا..... الخ﴾ : ۳۳۵۰]

مشرکوں سے اظہار براءت کے ساتھ اللہ نے مومنوں کو یہ بھی تعلیم دی کہ وہ اپنے رب سے ہمیشہ دعا کرتے رہیں کہ اے اللہ! ہمارا توکل تجھی پر ہے اور تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں، ہم صرف تیری بندگی کرتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہر چیز کا مرجع و مادی تو ہی ہے، تو اپنی مخلوق کے بارے میں جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے۔ اے ہمارے رب! تو کافروں کو ہم پر غلبہ نہ دے کہ وہ ہمیں آزمائش میں ڈال دیں اور دوبارہ ہمیں کفر میں واپس لے جانے کی کوشش کریں اور اس زعم باطل میں مبتلا ہو جائیں کہ وہی حق پر ہیں اور ہم باطل پر ہیں، اس طرح ان کا کفر اور بڑھ جائے۔ اے ہمارے رب! ہمارے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دے، ان پر ہمارا مواخذہ نہ کر، تو بڑا ہی زبردست اور بڑی حکمتوں والا ہے۔

دین ابراہیم کے بارے میں یہود و نصاریٰ کا جھگڑا

یہود ابراہیم علیہ السلام کے یہودی ہونے کے دعوے دار تھے اور نصاریٰ ان کے نصرانی ہونے کے اور یہ بات ایسی تھی جو واضح طور پر غلط تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَحَادُّوْنَ فِيْ اِبْرَاهِيْمَ وَمَا اُنزِلَتْ التَّوْرَةُ وَالْاِنْجِيْلُ اِلَّا مِنْ بَعْدِهِ مَا قَلَّا تَعْقِلُوْنَ﴾

[آل عمران: 65]

”اے اہل کتاب! تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ جب کہ تورات اور انجیل تو نازل ہی اس کے بعد کی گئی ہیں، تو کیا تم سمجھتے نہیں۔“

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق جھگڑنے کا مطلب یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی دونوں دعویٰ کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے دین پر تھے، حالانکہ تورات، جس پر یہودی ایمان رکھتے تھے اور انجیل جسے عیسائی مانتے تھے، یہ دونوں کتابیں ابراہیم علیہ السلام کے سیکڑوں برس بعد نازل ہوئیں، پھر ابراہیم علیہ السلام یہودی یا عیسائی کیونکر ہو سکتے تھے؟ ہماری امت سے بھی اگر کوئی بعد میں بننے والا کوئی گروہ جو ”مَا اَنَا عَلَيْهِ وَ اَصْحَابِي“ پر قائم نہ ہو اور دعویٰ کرے کہ رسول اللہ ﷺ ہمارے گروہ سے تھے، تو اس سے یہی کہا جائے گا کہ تمہاری تو بنیاد ہی بعد میں رکھی گئی، جب کہ رسول اللہ ﷺ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے تو آپ ﷺ تمہارے گروہ میں کیسے شامل ہو گئے؟

اللہ تعالیٰ نے یہود و نصاریٰ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جب تم تورات و انجیل ہی کے مسائل میں بھٹکے ہو حالانکہ وہاں کچھ علم تمہیں حاصل تھا تو اب دین ابراہیمی کے بارے میں کیوں کٹ جیتی پر تے ہو۔ جس کے بارے میں تو تمہیں علم کا شائبہ بھی حاصل نہیں۔ ارشاد فرمایا:

﴿ هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ حَاجِبْتُمْ فِيْنَا لَكُمْ بِهِ عِلْمَ فَلِمَ تُحَاجُّوْنَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

[آل عمران : ۶۶]

”دیکھو تم وہ لوگ ہو کہ تم نے اس بات میں جھگڑا کیا جس کے متعلق تمہیں کچھ علم تھا، تو اس بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں کچھ علم نہیں اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔“

تمہارے علم و دیانت کا تو یہ حال ہے کہ جن چیزوں کا تمہیں علم ہے یعنی اپنے دین اور اپنی کتاب کا، اس کی بابت تمہارے جھگڑے بے اصل بھی ہیں اور بے عقلی کا مظہر بھی، تو پھر تم اس بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں سرے سے علم ہی نہیں ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی شان اور ان کی ملت حنیفیہ کے بارے میں، جس کی اساس توحید و اخلاص پر ہے۔ اس آیت میں نہ صرف غلط طور پر جھگڑا کرنے سے منع کیا گیا ہے بلکہ مطلقاً جھگڑے سے بچنے کی نصیحت بھی کی ہے۔

ملت ابراہیمی کے اصل پیروکار

اللہ تعالیٰ نے ملت ابراہیمی کے اصل پیروکاروں کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا:

﴿ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾

[آل عمران : ۶۷]

”ابراہیم نہ یہودی تھا اور نہ نصرانی، بلکہ ایک طرف والا فرماں بردار تھا اور مشرکوں سے نہ تھا۔“

اس آیت میں اشارہ ہے کہ یہود و نصاریٰ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے اپنے گروہ میں شمار کرتے ہیں، حالانکہ یہ مشرک ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے مشائخ اور علماء کو رب اور ان کے اقوال کو شریعت بنا رکھا ہے اور عزیر و عیسیٰ علیہم السلام کو اللہ کا بیٹا اور نبیوں اور ولیوں کی قبروں کو مسجدیں بنائے ہوئے ہیں، جب کہ ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ کی پرستش کرنے والے مسلم تھے، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ کچھ ایسا ہی حال اس امت کا بھی ہے کہ ہر فرقے والے رسول اللہ ﷺ کو اپنے اپنے گروہ میں شامل کرتے ہیں، حالانکہ وہ سب گروہ بہت بعد میں بنے اور انہوں نے اپنے اپنے سربراہوں کے اقوال کو شریعت قرار دے کر ان سربراہوں کو اللہ کا درجہ دے دیا۔ جب کہ رسول اللہ ﷺ صرف ”مَا أَنْزَلَ اللَّهُ“ (اللہ کے نازل کردہ دین) پر چلنے والے مسلم تھے اور ہرگز مشرک نہ تھے۔

ملت ابراہیم کے پیروکاروں کی مزید وضاحت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّحْيُ وَالَّذِينَ آمَنُوا ۗ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ﴾

[آل عمران : ۶۸]

”بے شک سب لوگوں سے ابراہیم کے زیادہ قریب یقیناً وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس کی پیروی کی اور یہ نبی اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اور اللہ مومنوں کا دوست ہے۔“

مطلب یہ کہ اگر تم اس معنی میں ابراہیم علیہ السلام کو یہودی یا نصرانی کہتے ہو کہ ان کی شریعت تمہاری شریعت سے ملتی جلتی ہے تو یہ بھی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابراہیم خلیل علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے زمانے میں ان کے دین کی اتباع کی اور اب یہ نبی محمد ﷺ اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والے آپ کے صحابہ کرام جنیۃ مہاجرین و انصار اور ان کے بعد آپ کی پیروی کرنے والے ہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرتے ہیں۔ یہی لوگ صحیح معنوں میں ابراہیم علیہ السلام کی طرح توحید پر مضبوطی سے قائم ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے حقیقتاً اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا ہے اور فرماں بردار بن گئے ہیں۔ سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ہر نبی کے نبیوں میں سے قریبی دوست ہوتے ہیں اور ان میں سے میرے قریبی دوست میرے باپ اور میرے رب کے قریبی دوست ابراہیم علیہ السلام ہیں۔“ پھر آپ نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی:

﴿إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ﴾ [ترمذی، کتاب تفسیر القرآن، باب ومن سورة آل عمران : ۲۹۹۵، المستدرک للحاکم : ۲۹۲/۲، ح : ۳۱۵۱، سنن سعید بن منصور، تفسیر سورة آل عمران : قوله تعالیٰ : ﴿إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ﴾ : ۱۵۴۷/۳، ح : ۵۰۱]

ملت ابراہیم سے کوئی نادان ہی روگردانی کر سکتا ہے

اللہ تعالیٰ نے ملت ابراہیمی سے اعراض اور روگردانی کرنے والوں کو بے وقوف قرار دیا ہے، ارشاد فرمایا:

﴿وَمَنْ يَزْعُبْ عَن قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ ۚ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا ۗ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [البقرة : ۱۳۰]

”اور ابراہیم کی ملت سے اس کے سوا کون بے رغبتی کرے گا جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا، اور بے شک ہم نے اسے دنیا میں چن لیا اور بلاشبہ وہ آخرت میں یقیناً صالح لوگوں سے ہے۔“

اس آیت میں اہل کتاب اور مشرکین عرب کی تردید ہے جنہوں نے ملت ابراہیمی کو چھوڑ کر اپنی اپنی ہوائے نفس کی اتباع کی۔ لہذا اہل کتاب اور مشرکین کو محمد رسول اللہ ﷺ پر ایمان لا کر ثابت کرنا چاہیے کہ وہ واقعی دین ابراہیمی والے دعوے میں سچے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے، نہ عیسائی اور نہ مشرک، وہ تو بس اللہ رب العالمین کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے تھے۔

ابراہیم علیہ السلام کی اپنے بیٹوں کو دین اسلام پر قائم رہنے کی وصیت

ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت فرمائی کہ وہ دین اسلام پر قائم رہیں کیونکہ دین اسلام ہی اللہ کا پسند کردہ دین ہے:

﴿إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْنَا قَالَ أَسْلَمْنَا لَ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ وَوَحَىٰ بِهَا إِلَهُهُمْ بَيْنَهُ وَ يَعْقُوبَ ۖ يٰبَنِيَّ

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [البقرة: ۱۳۱، ۱۳۲]

”جب اس سے اس کے رب نے کہا فرماں بردار ہو جا، اس نے کہا میں جہانوں کے رب کے لیے فرماں بردار ہو گیا۔ اور اسی کی وصیت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو کی اور یعقوب نے بھی۔ اے میرے بیٹو! بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہ دین چن لیا ہے، تو تم ہرگز فوت نہ ہونا مگر اس حال میں کہ تم فرماں بردار ہو۔“

مذکورہ آیات میں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے اپنے مسلم (فرماں بردار) ہونے کا اقرار کیا اور وجہ بھی ذکر فرمائی کہ رب العالمین ہونے کی وجہ سے یہ حق اسی کا ہے اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو ”دین اسلام“ پر قائم رہنے کی بھی نصیحت کی، جس کے علاوہ اللہ کے نزدیک کوئی دین قابل قبول نہیں اور فرمایا کہ تم ہرگز فوت نہ ہونا مگر اس حال میں کہ تم فرماں بردار ہو۔ مسلم ہونے کی حالت میں فوت ہونا اسی وقت ممکن ہے جب بندہ ہر وقت مسلم یعنی تابع فرمان رہے، کبھی کوتاہی ہو تو فوراً توبہ کر لے کیونکہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ انبیاء کو اپنے اور اپنی اولاد کے متعلق آخری وقت مسلم ہونے کی بہت فکر رہتی تھی، کیونکہ اعمال کا دار و مدار خاتمہ پر ہے۔

ملت ابراہیم کی پیروی ہی ہدایت کی شرط ہے

اہل کتاب مسلمانوں کو یہودیت اور نصرانیت کی دعوت دیتے تھے اور ہدایت کو اپنے دین میں منحصر مانتے تھے۔

اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو ملت ابراہیمی سے مشروط قرار دیا اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے:

﴿وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصْرًا تَهْتَدُوا ۗ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾

[البقرة: ۱۳۵]

”اور انھوں نے کہا یہودی ہو جاؤ، یا نصرانی ہدایت پا جاؤ گے، کہہ دے بلکہ (ہم) ابراہیم کی ملت (کی پیروی کریں گے) جو ایک اللہ کا ہونے والا تھا اور مشرکوں سے نہ تھا۔“

اہل کتاب کی ہٹ دھرمی بیان کی جا رہی ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ یہودی ہو جاؤ تو تمہیں ہدایت مل جائے گی اور عیسائی کہتے تھے کہ عیسائی ہو جاؤ تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ آپ کہہ دیں ہم تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کریں گے، جو ضعیف اور مسلم تھے، یعنی تمام گردہوں اور آباء و اجداد کے طریقوں سے ہٹ کر ایک اللہ کی طرف ہو کر پوری طرح اس کے تابع فرمان تھے اور مشرک نہ تھے۔ ان کا دین حق پر ہونا تم بھی مانتے ہو۔ تمہارا حال یہ ہے کہ تم

ایک طرف شرک میں گرفتار ہو کہ عزیر اور مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے بیٹے مانتے ہو، کبھی تین خدائانتے ہو، کبھی صلیب کی پوجا کرتے ہو۔ دوسری طرف تم وحی الہی کی پیروی کے بجائے احبار و رہبان کی تقلید میں گرفتار ہو کر فرقوں میں بٹے ہوئے ہو۔ تم ہدایت پر ہونے کا دعویٰ کس منہ سے کرتے ہو؟ افسوس! اب مسلمانوں کی اکثریت کا بھی یہی حال ہے کہ جس طرح یہود و نصاریٰ اور مشرکین نے ملت صغریٰ کو ترک کر کے چند رسوم و بدعات، خرافات اور شرکیہ اعمال کی پابندی کو دین ہدایت سمجھ رکھا تھا، اسی طرح انھوں نے بھی قرآن و سنت کو ترک کر کے رسول اللہ ﷺ سے مدتوں بعد آنے والے بزرگوں کی تقلید کو، جو نبی بھی نہیں تھے، واجب قرار دیا۔ اللہ کے بجائے غیر اللہ سے مانگنے کو، حج کے بجائے بزرگوں کے مقبروں پر جانے کو اور نماز، روزہ، زکوٰۃ ترک کر کے خود ساختہ اوراد و وظائف اور چلہ کشی کو اللہ کے قرب کا ذریعہ قرار دیا، اگر کوئی توحید اور قرآن و سنت کی دعوت دے تو اسے بے دین اور گمراہ قرار دیا۔

اسلام دراصل عقائد اور اصول کے مجموعے کا نام ہے، یعنی توحید کا عقیدہ اور وحی الہی کا اتباع۔ دین اور ملت سے بھی یہی مراد ہے۔ تمام انبیاء ایک ہی دین و ملت یعنی اسلام کے پیروکار تھے، اگر کچھ اختلاف ہے تو بعض احکام میں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تمام انبیاء علانی بھائی ہیں، ان کی مائیں (یعنی شریعتیں) مختلف ہیں اور ان کا دین ایک ہے۔“ [بخاری، أحادیث الأنبياء، باب قول الله تعالى .....: ۳۴۴۳]

اس لحاظ سے دین محمدی بھی ملت ابراہیم ہی ہے، یہودیت اور نصرانیت ملت ابراہیم سے خارج ہیں، کیونکہ وہ توحید الہی کے بجائے شرک میں اور وحی الہی کی پیروی کے بجائے تقلید یعنی احبار و رہبان کی پیروی میں گرفتار ہو گئے اور تورات و انجیل پر عمل چھوڑ بیٹھے، اگر وہ واقعی مسلم ہوتے تو تورات اور انجیل میں نبی کریم ﷺ کی صفات موجود ہونے کی وجہ سے آپ پر ایمان لے آتے۔

مسلمان کا تمام منزل من اللہ کتابوں پر ایمان اور انبیائے کرام میں عدم تفریق

اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تعلیم دی ہے کہ رسول اللہ ﷺ پر جو کتاب نازل ہوئی اس پر مفصل طور پر ایمان لائیں اور گزشتہ انبیاء پر جو کتابیں نازل ہوئی تھیں ان پر مجمل طور پر ایمان رکھیں۔

﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ﴾ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿

[البقرة: ۱۳۶]

”کہہ دو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف اتارا گیا اور جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد کی طرف اتارا گیا اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا اور جو تمام نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، ہم

ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرماں بردار ہیں۔“

اس آیت میں مسلمانوں کو اصل ہدایت اور ایمان کی تعلیم دی گئی ہے، یعنی قرآن پاک سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں اور جتنے انبیاء و رسل آئے، جن میں سے بعض کے نام قرآن مجید میں آئے ہیں اور بعض کے نہیں آئے، سب پر مجملاً ایمان لایا جائے کہ وہ سب حق ہیں۔ ان کے درمیان فرق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو مان لیا کسی کو نہ مانا، جیسے یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور محمد ﷺ کو اور نصرانیوں نے آخری پیغمبر ﷺ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ البتہ تفصیلی ایمان صرف قرآن پر ضروری ہے، یعنی اس کے ہر حکم کو ماننا اور اس پر عمل کرنا، کیونکہ ① قرآن پاک آنے سے پہلے تمام کتابیں منسوخ ہو گئیں۔ ② پہلے تمام پیغمبر خصوصاً اپنی قوم کی طرف آتے تھے، جب کہ رسول اللہ ﷺ قیامت تک کے تمام لوگوں کی طرف بھیجے گئے۔ ③ پہلی کوئی آسمانی کتاب محفوظ نہیں رہی، بلکہ ان میں تحریف ہو گئی، جب کہ قرآن مجید ہر طرح سے محفوظ ہے۔

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اہل کتاب تورات کو عبرانی زبان میں پڑھا کرتے تھے اور وہ اہل اسلام کے لیے اس کا عربی میں ترجمہ کر دیتے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اہل کتاب کی نہ تو تصدیق کرو اور نہ تکذیب (بلکہ صرف یہ کہو) ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نَفَرُوا بَيْنَهُمْ وَهُمْ قَوْلُوا آمَنَّا بِاللَّهِ﴾ [البقرة : ۱۳۶]

”کہہ دو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف اتارا گیا اور جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد کی طرف اتارا گیا اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا اور جو تمام نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرماں بردار ہیں۔“ [بخاری، کتاب التفسیر، باب ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ﴾ :

[۴۴۸۵]

یہود و نصاریٰ کے نظریات کا رد

اللہ تعالیٰ نے یہود و نصاریٰ کے خود ساختہ نظریات و تصورات کی تردید کرتے ہوئے فرمایا:

﴿أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ۗ قُلْ ءَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللّٰهُ ۗ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللّٰهِ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾

[البقرة : ۱۴۰]

”یا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی تھے یا عیسائی؟ کہہ دے کیا تم زیادہ جاننے والے ہو یا اللہ؟ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے وہ شہادت چھپالی جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے تھی اور اللہ ہرگز اس سے غافل نہیں جو تم کرتے ہو۔“

یہودیت اپنے موجودہ نظریات و عقائد کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کے بہت بعد اور عیسائیت اپنے مخصوص نظریات و عقائد کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کے بہت بعد وجود میں آئی۔ یہود و نصاریٰ کے عالم لوگ اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولاد اس یہودیت و عیسائیت سے، بلکہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام سے بھی بہت پہلے پیدا ہوئے ہیں۔ مگر یہود و نصاریٰ کے علماء نے عوام کے ذہن میں یہ بات پختہ کر دی تھی کہ یہ تمام انبیاء یہود کے قول کے مطابق یہودی تھے اور نصاریٰ کے قول کے مطابق عیسائی تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے علمائے یہود و نصاریٰ کی اس بددیانتی کو ظاہر فرمایا ہے اور شہادت چھپانے کے مجرم قرار دے کر انہیں سب سے بڑا ظالم قرار دیا ہے۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مشرکین یا یہودیوں یا عیسائیوں سے تعلق کی نفی

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا مشرکین یا یہودیوں یا عیسائیوں سے کوئی تعلق نہ تھا بلکہ وہ تو ایک اللہ کے فرماں بردار اور اس کی یکسوئی اختیار کرنے والے تھے۔

﴿إِن إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا ۖ وَّلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۗ شَاكِرًا لِّأَنْعَامِهِ ۖ دُرِّبْتَهُ وَ هَدَيْنَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ وَ آتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَ إِنَّا فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ۝ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَبْنَاءَهُ مَلَأَةً إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَ مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝﴾ [النحل: ۱۲۰ تا ۱۲۳]

”بے شک ابراہیم ایک امت تھا، اللہ کا فرمان بردار، ایک اللہ کی طرف ہو جانے والا اور وہ مشرکوں سے نہ تھا۔ اس کی نعمتوں کا شکر کرنے والا۔ اس نے اسے چن لیا اور اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی۔ اور ہم نے اسے دنیا میں بھلائی دی اور بے شک وہ آخرت میں بھی یقیناً نیک لوگوں سے ہے۔ پھر ہم نے تیری طرف وحی کی کہ ابراہیم کی ملت کی پیروی کر، جو ایک اللہ کی طرف ہو جانے والا تھا اور مشرکوں سے نہ تھا۔“

مشرکین مکہ کہتے تھے کہ وہ اپنے جد اعلیٰ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، جنہوں نے اللہ کا گھر بنایا تھا، حج کے اعمال بیان کیے تھے اور خانہ کعبہ اور اس کے اردگرد کے علاقے کو حرام قرار دیا تھا۔ یہود و نصاریٰ بھی دعویٰ کرتے تھے کہ وہ لوگ بھی ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں اور سب نے دین اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، جو فی الحقیقت وہی دین ہے جسے ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ اسی لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی روحانی اور دینی زندگی کو بیان کر کے مشرکین اور یہود و نصاریٰ کو آئینہ دکھایا ہے، تاکہ ان میں سے ہر جماعت اپنا چہرہ دیکھ کر پہچانے کہ کیا وہ واقعی دین ابراہیم پر قائم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام ایک صالح، تمام خوبیوں کے مالک اور لائق اقتداء امام تھے۔ وہ اپنے رب کے بڑے ہی فرماں بردار تھے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیروں کو شریک نہیں بناتے تھے۔ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رسالت اور اپنی دوستی کے لیے چن لیا تھا۔ اس لیے کہ جب انہوں نے ہر چیز

سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی تو ان کے دل میں اس کی محبت پیوست ہو گئی اور کسی دوسرے کی محبت کے لیے اس میں جگہ باقی نہ رہی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سیدھی راہ یعنی دین اسلام کی طرف رہنمائی کی اور دنیا میں انھیں اچھائی دی، یعنی ان کا ذکر جیل تمام اہل ادیان کی زبانوں پر ہمیشہ کے لیے ثبت ہو گیا، جبکہ آخرت میں وہ صالحین کی جماعت کے ساتھ جنت میں اعلیٰ مقام پر فائز ہوں گے۔ نبی کریم ﷺ کی جلال اور قدر و منزلت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کریں جو اللہ کی خاطر تمام مشرکین سے الگ ہو گئے تھے اور جنہوں نے اپنی عبادت اور اپنا جینا اور مرنا صرف اللہ رب العالمین کے لیے خاص کر دیا تھا۔

سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے کعبہ شریف میں تصویریں دیکھیں تو اندر داخل نہ ہوئے، جب تک آپ کے حکم سے انھیں مٹا نہ دیا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ (تصویروں میں) ابراہیم اور اسماعیل علیہما السلام کے ہاتھوں میں فال کے تیر تھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ ان (تصویروں بنانے والوں) کو تباہ کرے! قسم ہے اللہ کی! انھوں نے کبھی تیروں سے فال نہیں نکالی تھی۔“ [بخاری، کتاب أحادیث الأنبياء، باب قوله تعالى: ﴿ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ﴾ : ۳۳۵۲]

قبولیت عمل کی شرائط

﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ﴾ [النساء: ۱۲۵]

”اور دین کے لحاظ سے اس سے بہتر کون ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے تابع کر دیا، جب کہ وہ نیکی کرنے والا ہو اور اس نے ابراہیم کی ملت کی پیروی کی، جو ایک (اللہ کی) طرف ہو جانے والا تھا اور اللہ نے ابراہیم کو خاص دوست بنا لیا۔“

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا ایک معیار اور اس کا ایک نمونہ بیان کیا ہے۔ معیار یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، محسن بن جائے اور ملت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرے اور نمونہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنا لیا۔

سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا تھا: ”لوگو! اگر میں نے اہل زمین میں سے کسی کو اپنا خلیل بنانا ہوتا تو ابن ابی قحافہ (یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ) کو اپنا خلیل بنا لیتا، لیکن تمہارے صاحب تو اللہ کے خلیل ہیں۔“ [مسلم، کتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي بكر رضي الله عنه : ۲۳۸۳/۶۔ بخاری، کتاب الصلاة، باب الخوخة : ۴۶۶]

عمرو بن میمون بیان کرتے ہیں کہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جب یمن تشریف لائے تو انھوں نے صبح کی نماز

پڑھاتے ہوئے جب یہ آیت کریمہ تلاوت کی ﴿وَاللّٰهُ اَبْرٰهِيْمَ عَلِيْلًا﴾ تو ایک آدمی نے کہا کہ پھر تو ابراہیم علیہ السلام کی ماں کی آنکھوں کے لیے یہ بات باعث ٹھنڈک ہے۔ [بخاری، کتاب المغازی، باب بعث ابي موسى و معاذ إلى اليمن : ٤٣٤٨]

سیدنا جناب بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کی وفات سے پانچ روز قبل نبی اکرم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ”میں اللہ کے علاوہ تم میں سے کسی کو اپنا خلیل نہیں بنا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تھا اور اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ لوگو! غور سے سنو! تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا کرتے تھے۔ خبردار! تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔“ [مسلم، کتاب المساجد، باب النهی عن بناء المسجد علی القبور ..... الخ : ٥٣٢]

اولو العزم پیغمبروں میں خاتم الانبیاء کے بعد افضلیت ابراہیم

اللہ تعالیٰ نے اولو العزم پیغمبروں میں نبی اکرم ﷺ کے بعد سب سے افضل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو قرار دیا۔ ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرٰهِيْمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقْبِلُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾ [الشوری : ١٣]

”اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا جس کا تاکید حکم اس نے نوح کو دیا اور جس کی وحی ہم نے تیری طرف کی اور جس کا تاکید حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا، یہ کہ اس دین کو قائم رکھو اور اس میں جدا جدا نہ ہو جاؤ۔“

اللہ تعالیٰ نے یہاں آدم علیہ السلام کے بعد آنے والے پہلے رسول سیدنا نوح علیہ السلام اور سب سے آخری پیغمبر سیدنا محمد ﷺ کا تذکرہ فرمایا ہے، پھر ان دونوں کے درمیان اولو العزم پیغمبروں کا ذکر فرمایا ہے اور وہ ہیں ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم علیہم السلام۔ اس آیت میں پانچوں اولو العزم رسولوں کا ذکر ہے۔

اولو العزم پیغمبروں میں سیدنا محمد ﷺ کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہی سب سے افضل ہیں۔ آپ ہی کو رسول اللہ ﷺ نے ساتویں آسمان پر اسی بیت المعمور سے نیک لگا کر بیٹھے دیکھا تھا، جس میں روزانہ ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں۔ پھر دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کریم بن کریم بن کریم بن کریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام ہیں۔“ [بخاری، کتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى : ﴿لقد كان في يوسف ..... الخ : ٣٣٩٠﴾]

سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ ﷺ کے پاس حاضر ہوا اور کہا: « يَا خَيْرَ

الْبَرِيَّةِ! «اے مخلوقات میں سے بہترین انسان!» آپ ﷺ نے فرمایا: ”وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔“ (یعنی یہ ان کا لقب ہے)۔ [مسلم، کتاب الفضائل، باب من فضائل ابراہیم الخلیل علیہ السلام: ۲۳۶۹]

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا گیا کہ سب سے معزز انسان کون ہے؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”سب سے معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔“ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: ہم آپ سے یہ بات نہیں پوچھ رہے۔ فرمایا: ”سب سے معزز انسان سیدنا یوسف علیہ السلام ہیں، اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبی کے بیٹے تھے، اللہ کے نبی کے پوتے تھے، اللہ کے خلیل کے پڑپوتے تھے۔“ انھوں نے عرض کیا: ہم آپ سے یہ بات نہیں پوچھ رہے۔ فرمایا: ”تم مجھ سے عرب کے قبائل کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟“ انھوں نے کہا: جی ہاں! نبی ﷺ نے فرمایا: ”جو لوگ جاہلیت میں بہتر تھے، وہ اسلام میں بھی بہتر ہیں، جب دین کی سمجھ حاصل کر لیں۔“

[بخاری، کتاب أحادیث الأنبياء، باب قول الله تعالى: ﴿لقد كان في يوسف ..... الخ﴾: ۳۳۸۳]

اسی جزوی افضلیت کی وجہ سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا سیدنا محمد ﷺ سے مطلقاً افضل ہونا لازم نہیں آتا، کیونکہ نبی ﷺ کو مقام محمود کی جو افضلیت حاصل ہے وہ زیادہ عظیم ہے، اس پر پچھلے تمام انسان نبی ﷺ پر رشک کریں گے۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد میں تھا کہ ایک آدمی داخل ہوا، نماز پڑھنے لگا اور اس نے جس طرح قراءت کی اس کو میں نے اس کے سامنے ناقابل مقبول قرار دے دیا۔ پھر ایک اور آدمی آیا، اس نے ایسی قراءت کی جو اس کے ساتھی (پہلے آدمی) کی قراءت سے مختلف تھی، جب ہم نماز سے فارغ ہوئے تو ہم سب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے عرض کی کہ اس شخص نے ایسی قراءت کی جو میں نے اس کے سامنے رد کر دی اور دوسرا آیا تو اس نے اپنے ساتھی سے بھی الگ قراءت کی۔ تو رسول اللہ ﷺ نے انھیں حکم دیا، ان دونوں نے قراءت کی۔ نبی اکرم ﷺ نے ان دونوں کے انداز کی تحسین فرمائی تو میرے دل میں آپ کی تکذیب (جھٹلانے) کا داعیہ اس زور سے ڈالا گیا جتنا اس وقت بھی نہ تھا جب میں جاہلیت میں تھا۔ جب رسول اللہ ﷺ نے مجھ پر طاری ہونے والی اس کیفیت کو دیکھا تو میرے سینے میں مارا جس سے میں پسینہ پسینہ ہو گیا، جیسے میں ڈر کے عالم میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، آپ ﷺ نے مجھ سے فرمایا: ”میرے پاس حکم بھیجا گیا کہ میں قرآن ایک حرف (قراءت کی ایک صورت) پر پڑھوں۔ تو میں نے جواباً درخواست کی کہ میری امت پر آسانی فرمائیں۔ تو میرے پاس دوبارہ جواب بھیجا کہ میں اسے دو حرفوں پر پڑھوں۔ میں نے پھر عرض کی کہ میری امت کے لیے آسانی فرمائیں۔ تو میرے پاس تیسری بار جواب بھیجا کہ اسے سات حرفوں پر پڑھیے، نیز آپ کے لیے ہر جواب کے بدلے جو میں نے دیا ایک دعا ہے جو آپ مجھ سے مانگیں۔ میں نے عرض کی: اے میرے اللہ! میری امت کو بخشش دے، اے میرے اللہ! میری امت کو

بخش دے۔ اور تیسری دعائیں نے اس دن کے لیے مؤخر کر لی ہے جس دن تمام مخلوق حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف راغب ہوں گے۔“ [مسلم، کتاب فضائل القرآن وما يتعلق به، باب بیان أن القرآن أنزل علی سبعة أحرف..... الخ : ۸۲۰]

معراج کے موقع پر امام الانبیاء کی سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات

سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے معراج کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: ”پھر جبریل علیہ السلام ہمارے ساتھ ساتویں آسمان پر چڑھے اور دروازہ کھلوا دیا۔ فرشتوں نے پوچھا، کون ہے؟ جواب دیا جبریل۔ پوچھا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد ﷺ ہیں۔ فرشتوں نے کہا، کیا انھیں بلایا گیا ہے؟ انھوں نے کہا، ہاں! انھیں بلایا گیا ہے۔ پھر (جب) ہمارے لیے دروازہ کھلا تو میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، وہ بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ بیت المعمور وہ مکان ہے جس میں ہر روز ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں (جب وہ اس میں سے نکل آتے ہیں تو) پھر دوبارہ اس میں داخل نہیں ہوتے۔“ [مسلم، کتاب الإیمان، باب الإسراء برسول اللہ ﷺ إلى السموات وفرض الصلوات : ۱۶۲]

سیدنا مالک بن عصفہ رضی اللہ عنہ (معراج کا تفصیلی واقعہ بیان کرتے ہوئے) کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”پھر دروازہ کھول دیا گیا اور جب میں (ساتویں آسمان کی بھی سیر وغیرہ سے) فارغ ہوا تو وہاں ابراہیم علیہ السلام تھے۔ جبریل نے مجھے تعارف کروایا کہ یہ آپ کے باپ ہیں، انھیں سلام عرض کیجیے۔ میں نے ان کی خدمت میں سلام عرض کیا۔ انھوں نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، نیک بیٹے اور صالح رسول کو خوش آمدید۔“ [بخاری، کتاب مناقب الأنصار، باب المعراج : ۳۸۸۷۔ مسلم، کتاب الإیمان، باب الإسراء برسول اللہ ﷺ..... الخ : ۱۶۲]

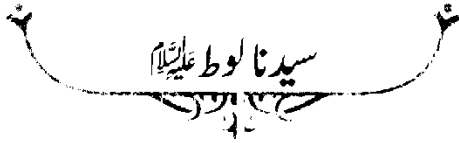
سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے متعلق فرمایا: ”پھر ہمارے لیے دروازہ کھولا گیا تو (دیکھا کہ) وہاں ابراہیم علیہ السلام ہیں، وہ اپنی پیٹھ بیت المعمور سے لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔“ [مسلم، کتاب الإیمان، باب الإسراء برسول اللہ ﷺ..... الخ : ۱۶۲]

سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ (نبی ﷺ کے خواب کا تفصیلی واقعہ بیان کرتے ہوئے) فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”پھر ہم آگے بڑھے تو ایک ایسے باغ میں پہنچے جو سرسبز و شاداب تھا اور اس میں موسم بہار کے سب پھول تھے۔ اس باغ کے درمیان ایک لمبے قد والا آدمی تھا، اتنا لمبا کہ میرے لیے اس کا سرد دیکھنا مشکل ہو گیا گویا وہ آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ اس کے ارد گرد بہت سے بچے تھے۔ میں نے اتنے بچے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا: یہ کون ہے؟ اور بچوں کی حقیقت کیا ہے؟ انھوں نے کہا: ”باغ میں لمبے قد والے آدمی سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کے ارد گرد وہ بچے تھے جو پیدا ہو کر فطرت اسلام پر فوت ہو گئے۔“ [بخاری، کتاب التعبیر، باب تعبیر الرویا بعد

اہل بیت میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مقام

سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”آج رات میرا ایک بیٹا پیدا ہوا ہے جس کا نام میں نے اپنے والد کے نام پر ابراہیم رکھا ہے۔“ [مسلم، کتاب الفضائل، باب رحمته ﷺ الصبیان ..... الخ : ۲۳۱۵]

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ (ایک دفعہ) رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا: ”میں خوب جانتا ہوں جب تم مجھ پر خوش ہوتی ہو اور جب مجھ پر ناراض ہوتی ہو۔“ میں نے عرض کی: ”اللہ کے رسول! آپ کو یہ کیونکر معلوم ہوتا ہے؟“ آپ نے فرمایا: ”جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو: نہیں نہیں، مجھے رب محمد کی قسم! اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو: نہیں نہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم!“ میں نے عرض کی: ہاں اللہ کے رسول، اللہ کی قسم! غصے کے وقت بھی میں صرف آپ کا نام زبان پر نہیں لاتی۔ (دل میں آپ کی محبت میں غرق ہوتی ہوں)۔ [بخاری، کتاب النکاح، باب غیرة النساء و وجدھن : ۵۲۲۸]

نام و نسب، جائے نبوت اور قرآن حکیم میں آپ کا تذکرہ

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں پیش آنے والا ایک اہم واقعہ سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ کے سخت عذاب کا نزول ہے۔ وہ ”سدوم“ اور گردو و نواح کی بستیوں کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ یہاں کے باشندے انتہائی فاسق و فاجر، شدید ترین کافر، انتہائی بد فطرت اور بے حد بد کردار تھے۔ وہ راہ زنی کے عادی اور سرعام برے کام کرنے والے تھے۔ انھوں نے بے حیائی کا ایک نیا کام شروع کر رکھا تھا جو ان سے پہلے کسی انسان نے نہیں کیا تھا۔ یعنی انھوں نے اپنی نفسانی خواہش مردوں سے پوری کرنا شروع کر دی۔ سیدنا لوط علیہ السلام کے مسلسل سمجھانے کے باوجود ان کی گمراہی اور سرکشی میں اضافہ ہو گیا۔ وہ کفر اور گناہوں میں بدستور ملوث رہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان پر وہ عذاب نازل فرمایا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آسکتا تھا۔ قرآن مجید کے مختلف مقامات پر ان کا واقعہ بیان کیا ہے۔ چنانچہ سورہ اعراف میں ارشاد ہے:

﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾ إِن كُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً ﴿٨١﴾ مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨٢﴾ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنْظُرُونَ ﴿٨٣﴾ فَالْمَجِينَةُ ۖ وَاهْلُهَا إِلَّا أَمْرَأَتُهَا ۖ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٨٤﴾ وَاهْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَقْرَءًا ﴿٨٥﴾ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٨٦﴾﴾ [الأعراف : ٨٠ تا ٨٤]

”اور لوط کو (بھیجا)، جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم اس بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو تم سے پہلے جہانوں میں سے کسی نے نہیں کی۔ بے شک تم تو عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو، بلکہ تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو۔ اور اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انھوں نے کہا انھیں اپنی بستی سے نکال دو، بے شک یہ ایسے لوگ ہیں جو بہت پاک بنتے ہیں۔ تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا مگر اس کی بیوی، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔ اور ہم نے ان پر بارش برسائی، ایک زبردست بارش۔ پس دیکھ

مجرموں کا انجام کیسا ہوا؟“

ان آیات میں لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ لوط علیہ السلام ہاران بن آزر کے بیٹے اور ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ ان پر ایمان لانے کے بعد ہجرت کر کے ان کے ساتھ شام چلے گئے تھے، لیکن بعد میں وادی اردن کی بستی ”سدوم“ میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بستی والوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا۔ وہ لوگ کفر و شرک کے علاوہ لواطت جیسی فضیلت ترین بیماری، جو ان سے پہلے دنیا میں نہیں پائی گئی تھی، میں مبتلا تھے۔ لوط علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی اور اس مہلک اخلاقی مرض سے بھی نجات دلانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے ان کی ایک نہ سنی، ان کا مذاق اڑایا اور اپنے حبش ظاہر و باطن پر اصرار کیا۔ لیکن جب لوط علیہ السلام کو اس بستی سے نکال دینے کی دھمکی دی تو اللہ کا عذاب ان پر واجب ہو گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس بستی پر پتھروں کی بارش کر دی اور پھر انہیں الٹ دیا اور اس طرح تمام کے تمام لوگ ہلاک ہو گئے۔ صرف لوط علیہ السلام اور ان کے چند مومن ساتھی بچ گئے، جو اللہ کے حکم سے پہلے ہی اس بستی سے نکل گئے تھے۔

اس وقت امریکہ اور یورپ کی اقوام نے ہم جنس پرستی کو جائز قرار دے کر مرد کی مرد اور عورت کی عورت کے ساتھ شادی کو قانونی تحفظ دے رکھا ہے۔ اب ان کی کوشش یہ ہے کہ مسلم معاشرے میں بھی اس فعل کو جرم نہ سمجھا جائے اور اس کے لیے وہ اپنے تمام وسائل استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حق پر قائم رہنے کی اور جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے کفار کی اللہ تعالیٰ سے اعلانیہ بغاوت کو کچلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ اب اللہ تعالیٰ کا قانون آسمانی عذاب کی بجائے مسلمانوں کے ہاتھوں سزا دیتا ہے۔

اسلام کی نظر میں فعل لوط ایک بہت ہی بڑا گناہ ہے، اس کی دنیاوی سزا کے بارے میں سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جسے تم قوم لوط جیسا عمل کرتے ہوئے پاؤ تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کرو۔“ [مسند احمد: ۳۰۰۸، ح: ۲۷۳۰۔ أبو داؤد، کتاب الحدود، باب فیمن عمل عمل قوم لوط: ۴۴۶۲۔ ترمذی، کتاب الحدود، باب ما جاء فی حد اللوطی: ۱۴۵۶۔ ابن ماجہ، کتاب الحدود، باب من عمل عمل قوم لوط: ۲۵۶۱]

فرشتوں کی سیدنا لوط علیہ السلام کے پاس آمد

﴿وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِئِئًا بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ۝ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْبُدُونَ الشَّيَاطِينَ ۚ قَالَ يَتَّبِعُونَ آلَآءَ رَبِّي هُنَّ أَظْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزَنُوا فِي صُنُوفِهِ ۚ أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ﴾ [هود: ۷۷، ۷۸]

”اور جب ہمارے بھیجے ہوئے لوط کے پاس آئے، وہ ان کی وجہ سے منعموم ہوا اور ان سے دل تنگ ہوا اور اس نے کہا یہ بہت سخت دن ہے۔ اور اس کی قوم (کے لوگ) اس کی طرف بے اختیار دوڑتے ہوئے اس کے پاس آئے اور وہ پہلے سے برے کام کیا کرتے تھے۔ اس نے کہا اے میری قوم! یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، تو اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں میں مجھے رسوا نہ کرو، کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں؟“

لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے آگ سے صحیح سلامت باہر نکل آنے پر ان پر ایمان لے آئے تھے اور انھوں نے ان کے ساتھ ہی شام کی طرف ہجرت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انھیں نبوت سے سرفراز فرمایا اور وادی اردن میں ”سدوم“ نامی بستی اور اس کے گرد و نواح کے لیے مبعوث فرمایا۔ یہ قوم شرک و کفر کے ساتھ ساتھ ایسے فعل بد کی مرتکب تھی جس کا ارتکاب ان سے پہلے دنیا بھر میں کسی نے نہیں کیا تھا۔ یہ لوگ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ بد فعلی کے عادی تھے۔ اپنی مجلسوں میں کھلم کھلا برائی کرنا اور ڈاکے مارنا ان کا عام رویہ تھا۔

جب وہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام سے رخصت ہو کر لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ خوبصورت کم عمر نوجوانوں کی شکل میں تھے۔ لوط علیہ السلام انھیں اس حال میں دیکھ کر پریشان خاطر ہوئے اور دل میں سوچا کہ آج کا دن تو بڑا ہی مشکل دن ہے۔ میں ان مہمانوں کو بد معاشوں سے کیسے بچا سکوں گا؟ قوم لوط کو ان خوبصورت مہمانوں کے آنے کی اطلاع ملی تو ان کے ساتھ بد فعلی کی نیت سے بہت ہی تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ اس لیے کہ پہلے ہی سے مردوں کے ساتھ بد فعلی کرنا ان کی خبیث عادت چلی آ رہی تھی اور شرم و حیا نام کی کوئی چیز ان میں باقی نہیں رہ گئی تھی۔ جب انھوں نے مہمانوں کی طرف دست درازی کرنا چاہی تو لوط علیہ السلام نے مہمانوں کا دفاع کرتے ہوئے اور بد معاشوں کو خیر کی نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو! یہ میری بیٹیاں یعنی قوم کی بچیاں موجود ہیں، تم لوگ ان سے شادی کر لو، دنیاوی اور اخروی ہر اعتبار سے یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ اور اچھی رہیں گی۔ دیکھو! اللہ سے ڈرو اور زنا چھوڑ دو۔ بد فعلی کا ارتکاب کر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو اور مہمانوں پر دست درازی کر کے مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی ایک بھی ایسا آدمی نہیں ہے جو اس فعل قبیح سے باز آ جائے اور نیکی کی راہ اختیار کرے؟

لوط علیہ السلام کی قوم کو نصیحت اور قوم کی ہٹ دھرمی

لوط علیہ السلام کی نصیحت کے باوجود ان کی قوم گناہ اور سرکشی پر اڑی رہی، قرآن مجید ان کی کیفیت کو یوں بیان کرتا ہے:

﴿قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا تَلَاؤُنَا مِن قَبْلِكَ مِن قَبْلُ، وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا تُرِيدُ﴾ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَىٰ رَبِّكَ لَكُنْتُ مِنَ الْهَادِينَ ﴿٧٩﴾ [ہود: ٧٩، ٨٠]

”انھوں نے کہا بلاشبہ یقیناً تو جانتا ہے کہ تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حق نہیں اور بلاشبہ یقیناً تو جانتا ہے ہم کیا

چاہتے ہیں۔ اس نے کہا کاش! واقعی میرے پاس تمہارے مقابلہ کی کچھ طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لیتا۔“

ان بد بختوں نے لوط علیہ السلام کی نصیحت پر کوئی دھیان نہیں دیا اور انتہائی بے حیائی کے ساتھ اپنے خبثِ باطن کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اے لوط! تم پہلے سے جانتے ہو کہ ہم عورتوں کی خواہش نہیں رکھتے، تمہیں خوب معلوم ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہمیں اپنی شہوت کی آگ بجھانے کے لیے وہ کم عمر خوبصورت لڑکے چاہئیں جو تمہارے پاس موجود ہیں۔ جب لوط علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ وہ بد بخت ان کے مہمانوں پر دست درازی کریں گے تو کہا، کاش! مجھ میں قوت ہوتی یا میرے خاندان کے لوگ یہاں موجود ہوتے تو میں ضرور تمہیں مار بھگاتا اور اپنے مہمانوں کی حفاظت کرتا۔

سیدنا لوط علیہ السلام کی عاجزی اور قوت کی تمنا

لوط علیہ السلام اس قوم میں ایک طرح سے اجنبی تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اہل سدوم کی اصلاح کے لیے مقرر فرمایا تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے اس تمنا کا اظہار کیا کہ کاش! مجھ میں تمہارے مقابلے کی قوت ہوتی، یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لیتا، یعنی میرا خاندان یہاں ہوتا تو میں تم سے نمٹ لیتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ لوط پر رحم کرے، یقیناً وہ بہت مضبوط سہارے کی پناہ رکھتے تھے۔“ [بخاری، أحادیث الأنبياء، باب قوله عز وجل : ﴿وَنَهَمُ عَنْ ضِيفِ إِبْرَاهِيمَ ۖ﴾ : ۳۳۷۲] یعنی وہ اللہ تعالیٰ کا سہارا رکھتے تھے جو سب سے مضبوط ہے اور اس وقت ان کے پاس فرشتوں کی شکل میں بھی مضبوط سہارا موجود تھا، اگرچہ انہیں معلوم نہ تھا۔ حافظ ابن حزم رضی اللہ عنہ نے ”الْفَصْلُ فِي الْمَلِكِ“ میں کہا کہ رسول اللہ ﷺ کے اس فرمان میں لوط علیہ السلام کی شان میں کمی کی کوئی بات نہیں، کیونکہ اسباب کا مہیا کرنا یا ان کی خواہش کرنا اللہ تعالیٰ پر توکل کے خلاف نہیں ہے۔ لوط علیہ السلام یقیناً اللہ تعالیٰ کو اپنا سہارا سمجھتے تھے مگر اس وقت وہ ساتھی مہیا ہونے کی صورت میں فوری طور پر اس خبیث قوم کا راستہ قوت بازو کے ساتھ روکنے کے خواہش مند تھے۔ خود رسول اللہ ﷺ نے کئی لوگوں اور قبیلوں سے کہا کہ کون میری مدد کرتا اور مجھے جگہ دیتا ہے کہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچاؤں۔ آخر کار انصار مدینہ نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا اور اپنی جان و مال اور اولاد کی طرح آپ کی حفاظت اور آپ کا دفاع کیا۔

اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، آپ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”لوط علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو کہ وہ مضبوط سہارے کو پکڑنا چاہتے تھے (یعنی اللہ تعالیٰ کا سہارا اختیار کیے ہوئے تھے)، جب انہوں نے کہا: ﴿قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَىٰ ذُكُنِّهِ لَأُدْرِكُكُمُ﴾ [ہود : ۸۰]، تو ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اپنی قوم کے صاحبِ حیثیت لوگوں میں سے مبعوث فرمایا۔“ [ترمذی، کتاب تفسیر القرآن، باب و من سورة يوسف :

۳۱۱۶۔ بخاری، کتاب أحادیث الأنبياء، باب قوله: ﴿و نبنهم عن ضيف.....﴾ [۳۳۷۲۔ ابن حبان: ۶۲۰۶، ۶۲۰۷]

فرشتوں کا لوط علیہ السلام کو حقیقت سے مطلع کرنا

﴿قَالُوا يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِبْ إِلَيْكَ بِقِطْعِ نِيبٍ وَلَا يَبْتَغِمْ فَمَا أَصَابَهُمْ مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ إِلَّا نَسِيَ الصُّبْحُ بِقَرْنِهِ﴾ [هود: ۸۱]

”انھوں نے کہا اے لوط! بے شک ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ ہرگز تجھ تک نہیں پہنچ پائیں گے، سو اپنے گھر والوں کو رات کے کسی حصے میں لے کر چل نکل اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے مگر تیری بیوی۔ بے شک حقیقت یہ ہے کہ اس پر وہی مصیبت آنے والی ہے جو ان پر آئے گی۔ بے شک ان کے وعدے کا وقت صبح ہے، کیا صبح واقعی قریب نہیں۔“

جب فرشتوں نے ان کی یہ درد بھری بات سنی اور دیکھا کہ ان کی قوم کے بد معاش لوگ ان پر چڑھ آئے ہیں اور وہ مہمانوں کا دفاع کرنے سے عاجز ہو گئے ہیں تو اپنی حقیقت ظاہر کر دی اور کہا کہ اے لوط! ہم آپ کے رب کے فرشتے ہیں۔ یہ لوگ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ آپ رات کے آخری پہر، جب لوگ خوابِ غفلت میں مبتلا ہوں، اپنے مسلمان ساتھیوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیے، تاکہ کوئی کافر آپ کو یہاں سے نکل جانے سے روک نہ سکے۔ جب ان پر عذاب نازل ہو رہا ہو اور آپ لوگ ان کی چیخ و پکار سنیں تو مڑ کر نہ دیکھیے، تاکہ کہیں اس عذاب کا اثر آپ تک نہ پہنچ جائے، لیکن آپ کی بیوی پر وہ عذاب ضرور نازل ہوگا، اس لیے کہ وہ مومن نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ صبح کے وقت روانہ ہونے والے مسلمانوں کے ساتھ وہ بھی تھی، لیکن جب اس نے چیخ و پکار سنی تو مڑ کر دیکھنے لگی۔ اچانک آسمان سے ایک پتھر آیا اور اسے ہلاک کر دیا۔

صبح کا وقت شاید اس لیے مقرر کیا گیا ہو کہ وہ آرام کا وقت ہوتا ہے اور لوگ کچھ کچھ جاگ رہے ہوتے ہیں۔ آرام کے وقت عذاب زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے اور ایسے وقت میں عذاب دیکھنے والوں کے لیے باعثِ عبرت بھی ہوتا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ رات کے وقت خیر پہنچے۔ آپ ﷺ کا قاعدہ تھا کہ جب کسی قوم پر حملہ کرنے کے لیے رات کے وقت پہنچتے تو فوراً ہی حملہ نہیں کرتے تھے، بلکہ جب صبح ہو جاتی تو پھر کرتے۔ چنانچہ صبح کے وقت یہودی اپنے کلہاڑے اور نوکر لے کر باہر نکلے، لیکن جب انھوں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا تو شور کرنے لگے کہ محمد ﷺ (اللہ کی قسم! محمد ﷺ) لشکر لے کر آ گئے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”خیر برباد ہوا، ہم جب کسی قوم کے میدان میں اتر جاتے ہیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہو جاتی ہے۔“ [بخاری، کتاب المغازی، باب

غزوة خيبر: ۴۱۹۷]

قوم لوط کی بستی کی ہلاکت و تباہی

﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَابًا مِّن سِجِّينٍ ۗ لَّمْ نُصَبِّهِمْ ۙ لَسَوْفَ نَعْتَدُ لِعِندِ رَبِّكَ مَوَاقِفًا ۙ هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بَعِيدٌ﴾ [هود: ۸۲، ۸۳]

”پھر جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس کے اوپر والے حصے کو اس کا نیچا کر دیا اور ان پر تہ بہ تہ کھنکر کے پتھر برسائے۔ جو تیرے رب کے ہاں سے نشان لگائے ہوئے تھے اور وہ ان ظالموں سے ہرگز کچھ دور نہیں۔“

جب عذاب کا وقت موعود آ گیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبریل علیہ السلام نے اپنا پر قوم لوط کی پانچوں بستیوں کے نیچے داخل کر کے انھیں زمین کی سطح سے بہت ہی اوپر اٹھا دیا اور پھر انھیں الٹ کر زمین پر دے مارا۔ اس کے بعد ان پر لگاتار پتھروں کی بارش کر دی۔ جس پر اللہ کی جانب سے ہر کافر کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بستیاں مکہ کے مشرکین سے کچھ زیادہ دور نہیں ہیں۔ جب وہ شام کے سفر پر روانہ ہوتے ہیں تو ان بستیوں کے بھولے بسرے آثار کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ انھیں دیکھ کر عبرت حاصل کریں کہ کہیں انھیں بھی قوم لوط کی طرح اللہ کا عذاب نہ پکڑ لے۔

سورہ حجر میں سیدنا لوط علیہ السلام کے پاس فرشتوں کی آمد کا سبب

﴿قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ۗ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ۗ إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمَنَجُّهُمْ ۙ أَجْمَعِينَ ۗ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا لِئَلَّا يَتَّبِعَ الْغَايِبِينَ﴾ [الحجر: ۵۷ تا ۶۰]

”اس نے کہا تو اے بھیجے ہوؤ! تمہارا معاملہ کیا ہے؟ انھوں نے کہا بے شک ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ سوائے لوط کے گھر والوں کے کہ یقیناً ہم ان سب کو ضرور بچا لینے والے ہیں۔ مگر اس کی عورت، ہم نے طے کر دیا ہے کہ بے شک وہ یقیناً پیچھے رہنے والوں سے ہے۔“

غالباً ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا تھا کہ فرشتے صرف انھیں بیٹے کی خوش خبری دینے کے لیے آسمان سے نہیں اترے، ضرور کوئی اور بات بھی ہے۔ اسی لیے انھوں نے پوچھا کہ تمہاری آمد کا دوسرا مقصد کیا ہے؟ انھوں نے بتایا کہ ہم ایک مجرم و گناہ گار قوم کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ پھر فوراً ہی آل لوط علیہ السلام کو مستثنیٰ قرار دیا جو مجرم نہیں تھے اور تاکید کے طور پر کہا کہ ہم آل لوط علیہ السلام کو یقیناً نجات دیں گے۔ آل لوط علیہ السلام سے مراد ان پر ایمان لانے والے تھے، اسی لیے لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں کہہ دیا کہ وہ کافروں کے ساتھ رہ جائے گی اور ضرور ہلاک کی جائے گی، اس لیے کہ وہ ایمان نہیں لائی تھی۔

مزید فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

﴿فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ ﴿٦٤﴾ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مَّفْكَرُونَ ﴿٦٥﴾ كَالْوَابِلِ يَكْتَسِبُ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٦٦﴾﴾

[الحجر : ٦٤ تا ٦٦]

”پھر جب لوط کے گھر والوں کے پاس بھیجے ہوئے آئے۔ تو اس نے کہا تم تو ایسے لوگ ہو جن کی جان پہچان نہیں۔ انھوں نے کہا بلکہ ہم تیرے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں جس میں وہ شک کیا کرتے تھے۔ اور ہم تیرے پاس حق لے کر آئے ہیں اور بلاشبہ ہم یقیناً سچے ہیں۔“

جب فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو انھوں نے کہا کہ میں تمہیں پہچان نہیں پا رہا اور نہ تمہاری آمد کی غرض مجھے معلوم ہے، کہیں تم لوگ کسی بری نیت سے تو نہیں آئے ہو؟ فرشتوں نے کہا کہ ہم وہ عذاب لے کر آئے ہیں جس میں آپ کی قوم کے لوگ شک کرتے تھے اور آپ کو جھٹلاتے تھے۔ ہم وہ امر یقینی لے کر آئے ہیں جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے اور جو خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں اس میں ہم بالکل سچے ہیں۔

لوط علیہ السلام کو اپنے گھر والوں کو لے کر رات کو نکل جانے کا حکم

﴿فَأَمْرٌ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَأَنْتُمْ أَذْبَارُهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴿٦٧﴾﴾

[الحجر : ٦٥]

”پس تو اپنے گھر والوں کو رات کے کسی حصے میں لے چل اور خود ان کے پیچھے پیچھے چل اور تم میں سے کوئی مڑ کر نہ دیکھے اور چلے جاؤ جہاں تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔“

آپ رات کے آخری پہر میں اپنے مسلمان ساتھیوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیں اور آپ ان کے پیچھے رہیں، لوط علیہ السلام کو ان کے پیچھے چلنے کا حکم اس لیے دیا کہ وہ ان کی اچھی طرح حفاظت کر سکیں، کوئی پیچھے نہ رہ جائے، سب مسلسل چلتے رہیں اور ٹھہر کر آنے والوں کا انتظار نہ کرنا پڑے۔ ہمارے نبی کریم ﷺ کا طریقہ بھی یہی تھا، چنانچہ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سفر میں پیچھے رہتے، کمزوروں کو آگے چلاتے اور سواری پر اپنے پیچھے بٹھاتے اور ان کے لیے دعا فرماتے۔ [ابوداؤد، الجہاد، باب لزوم المساقاة : ٢٦٣٩] تاکہ انھیں تیز چلنے پر ابھارتے رہیں اور خیال رکھیے کہ کوئی پیچھے نہ رہ جائے اور نہ کوئی پیچھے مڑ کر دیکھے اور شام کے اس علاقے میں چلے جائیں جہاں جانے کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔

﴿وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَهُ هُوَ الْوَادِئُ الْمُقْبِلُ ﴿٦٨﴾﴾ [الحجر : ٦٦]

”اور ہم نے اس کی طرف اس بات کی وحی کر دی کہ بے شک ان لوگوں کی جڑ صحیح ہوتی ہی کاٹ دی جانے والی ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو بذریعہ وحی اس عذاب کی خبر پہلے ہی دے دی تھی کہ صبح کے وقت تمام کفار ہلاک ہو

جائیں گے اور ان میں سے کوئی نہیں بچے گا، جیسا کہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ﴿إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ﴾ [ہود: ۸۱] ”بے شک ان کے وعدے کا وقت صبح ہے۔“

سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ رات کے وقت خیر پینچے۔ آپ ﷺ کا قاعدہ تھا کہ جب کسی قوم پر حملہ کرنے کے لیے رات کے وقت پینچتے تو فوراً ہی حملہ نہیں کرتے تھے، بلکہ جب صبح ہو جاتی تو پھر حملہ کرتے۔ چنانچہ صبح کے وقت یہودی اپنے کلباڑے اور ٹوکرے لے کر باہر نکلے، لیکن جب انھوں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا تو شور کرنے لگے کہ محمد، اللہ کی قسم! محمد (ﷺ) لشکر لے کر آ گیا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”خیر برباد ہوا، ہم جب کسی قوم کے میدان میں اتر جاتے ہیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہو جاتی ہے۔“ [بخاری، کتاب المغازی، باب غزوة خيبر: ۴۱۹۷]

اہل شہر فرشتوں کو نوجوان سمجھ کر ان کے پاس آ گئے

﴿وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفُكُمْ فَلَا تَفْضَحُونَّ وَلَا تَنْخَرُونَّ ﴿۱﴾
قَالُوا أَوَلَمْ نَكُنْ مِنْكُمْ قَبْلًا يَا لَيْلَىٰ إِن كُنْتُمْ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۲﴾ [الحجر: ۶۷ تا ۷۱]

”اور اس شہر کے رہنے والے اس حال میں آئے کہ بہت خوش ہو رہے تھے۔ اس نے کہا یہ لوگ تو میرے مہمان ہیں، سو مجھے ذلیل نہ کرو۔ اور اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ انھوں نے کہا اور کیا ہم نے تجھے سارے جہانوں سے منع نہیں کیا۔ اس نے کہا یہ میری بیٹیاں ہیں، اگر تم کرنے والے ہو۔“

جب سدوم شہر والوں کو خوبصورت نوجوانوں کی آمد کی اطلاع ملی تو خوش ہونے لگے کہ آج بد فعلی کا اچھا موقع ہاتھ آیا ہے۔ لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، اللہ کے لیے ان کے ساتھ بدکاری کر کے مجھے رسوا نہ کرو، اس لیے کہ مہمان کی رسوائی میزبان کی رسوائی ہوتی ہے اور ان کے معاملہ میں اللہ سے ڈرو اور مجھے ذلیل نہ کرو۔ ان لوگوں نے کہا، کیا ہم نے تمہیں بارہا نہیں کہا ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ بدکاری کرنا چاہیں تو ہمیں روکا نہ کرو۔ لوط علیہ السلام نے کہا، اگر تمہیں اپنی خواہش پوری کرنی ہے تو یہ ہماری یعنی قوم کی بیٹیاں ہیں، ان سے تم لوگ شادی کر لو۔

قوم لوط کی ہلاکت

﴿لَعَذَابُكَ أَهْلَهُمْ لَغِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿۱﴾ فَجَعَلْنَا عَلَيْهِمُ سَابِقًا وَالْآخِرَةَ حِجَابًا مِّنْ سَجِيلٍ ﴿۲﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمَنْ تَوَسَّعَتْ لَهُ أَفْئِدُهُمْ وَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمَنْ يَعْلَمُ ﴿۳﴾ [الحجر: ۷۲ تا ۷۷]

”تیری عمر کی قسم! بے شک وہ یقیناً اپنی مدہوشی میں بھٹکے پھرتے تھے۔ پس انھیں چیخ نے روشنی ہوتے ہی پکڑ لیا۔“

تو ہم نے اس کے اوپر کا حصہ اس کا نیچے کا حصہ کر دیا اور ان پر کھنگر کے پتھروں کی بارش برسائی۔ بے شک اس میں گہری نظر سے دیکھنے والوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور بے شک وہ (بستی) یقیناً ایک دائمی (آباد) راستے پر ہے۔ بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے یقیناً بڑی نشانی ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کی زندگی کی قسم کھا کر کہا کہ بے شک سدوم بستی کے رہنے والے اپنی گراہیوں میں بھٹک رہے تھے۔ قوم لوط پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ایک زبردست چیخ کی شکل میں صبح کے وقت نازل ہوا، اس کے بعد فرشتوں نے پوری بستی کو الٹ دیا اور ان پر پتھروں کی بارش کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً ان باتوں میں غور کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ بستی مدینہ سے شام جانے والے راستے پر واقع ہے۔ اس راہ کا ہر مسافر اس کے باقی ماندہ آثار کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور یقیناً ایمان والوں کو اس سے بڑی عبرت و نصیحت ملتی ہے۔

جو قافلے حجاز سے شام یا عراق سے مصر جاتے ہیں یہ بستی ان کے راستے میں پڑتی ہے، مگر لوگ ہیں کہ اس میں تباہی کے آثار دیکھ کر کوئی عبرت حاصل نہیں کرتے، جیسا کہ ارشاد فرمایا: ﴿وَأَكْفُرُ تَتَمَرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ ۚ وَبِأَنبِلٍ أَفْلا تَعْقِلُونَ﴾ | الصافات: ۱۳۷، ۱۳۸ [”اور بلاشبہ تم یقیناً صبح جاتے ہوئے ان پر سے گزرتے ہو۔ اور رات کو بھی، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟“

سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ان عذاب یافتہ لوگوں (کے مقامات) میں داخل نہ ہو، اگر وہ گمراہی میں کہ تم رو رہے ہو، اگر رونہ آئے تو ان (کے مقامات) میں داخل نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی وہی (عذاب) پہنچ جائے جو انہیں پہنچا تھا۔“ [بخاری، کتاب الصلوٰۃ، باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب: ۴۳۳۔ مسلم، کتاب الزهد، باب النهي عن الدخول على أهل الحجر إلا من يدخل باكتيا: ۲۹۸۰]

سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب نبی ﷺ (تہوک کو جاتے ہوئے) مقام حجر سے گزرے، تو فرمایا: ”جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا ان کے گھروں میں داخل نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو عذاب ان پر آیا تھا تم پر بھی آجائے۔ اگر داخل ہو تو اس حال میں کہ تم رو رہے ہو۔“ پھر آپ نے سر کو ڈھانک لیا اور تیزی کے ساتھ اس جگہ سے نکل گئے۔ [مسلم، کتاب الزهد، باب النهي عن الدخول على أهل الحجر إلا من يدخل باكتيا: ۲۹۸۰، ۳۹]

سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب غزوہ تبوک کے لیے جاتے ہوئے مقام حجر میں اترے تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ یہاں کے کنویں کا پانی نہ پیئیں اور نہ (مشکوں وغیرہ میں) بھر کر رکھیں۔ صحابہ نے عرض کی کہ ہم نے تو اس پانی سے آنا گوندھ لیا ہے اور اسے بھر کر بھی رکھ لیا ہے، تو آپ نے انہیں آنا پھینک دینے اور پانی بہا دینے کا حکم دیا۔ [بخاری، کتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى: ﴿ولقد أرسلنا إلى نمرود أخاهم صالحاً﴾:

لوط علیہ السلام کی قوم کو نصیحت اور دعوت سورہ شعراء کی روشنی میں

﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿١﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿٢﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿٣﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَآطِعُوا أَوْيَاتِهِ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤﴾ أَتَأْتُونَ الذَّكَرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٥﴾ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا ﴿٦﴾ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿٧﴾ [الشعراء: ١٦٠ تا ١٦٦]

”لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ جب ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ بے شک میں تمہارے لیے ایک امانتدار رسول ہوں۔ پس اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ اور میں اس پر تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، میری اجرت تو رب العالمین ہی کے ذمے ہے۔ کیا سارے جہانوں میں سے تم مردوں کے پاس آتے ہو۔ اور انہیں چھوڑ دیتے ہو جو تمہارے رب نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں، بلکہ تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو۔“

اللہ تعالیٰ نے اپنے عبد اور رسول لوط علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہی میں سدوم و عموریہ کی بستیوں کی طرف مبعوث فرمایا۔ لوط علیہ السلام ان کو اللہ کی طرف بلا تے رہے، لیکن انہیں ان کی دعوت کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا، بلکہ دن بدن ان کی سرکشی بڑھتی ہی گئی اور اغلام جیسے بدترین فعل کے ارتکاب پر ان کا اصرار زیادہ ہوتا گیا۔ لوط علیہ السلام نے پہلے تو انہیں ان کے شرک و معاصی کی وجہ سے عذاب سے ڈرایا، اپنی اطاعت و اتباع کی دعوت دی اور اپنے بے لوث جذبہ اصلاح کی وضاحت کی کہ انہیں کسی مادی منفعت کی لالچ نہیں ہے، اس کے بعد انہیں ان کے گناہوں نے گناہ اغلام سے عار دلائی اور کہا کہ تم انسانیت سے کتنے نیچے گر گئے ہو اور حیوانی شہوت نے کس طرح تمہاری عقلوں پر پردہ ڈال دیا ہے کہ مردوں کے ساتھ بد فعلی کرتے ہو۔ اللہ نے تمہارے لیے جو بیویاں پیدا کی ہیں ان میں تمہارے اندر کوئی رغبت باقی نہیں رہی ہے۔ تمہاری فطرت مسخ ہو گئی ہے اور حق و باطل اور حلال و حرام کے درمیان پائی جانے والی تمام حدوں کو تم پھیلا گئے ہو۔ اغلام کے انجام بد کا تذکرہ حدیث مبارک میں بھی موجود ہے، سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جیسے تم لوط علیہ السلام کی قوم والا کام کرتے دیکھو تو کرنے والے کو بھی قتل کر دو اور جس کے ساتھ بد فعلی کی گئی، اسے بھی قتل کر دو۔“ [مسند احمد: ٣٠٠/١، ح: ٢٧٣٥۔ ترمذی، کتاب الحدود، باب ما جاء في حد اللوطي: ١٤٥٦]

قوم کی بے حیائی کی تردید، ان کا جواب اور ان پر عذاب

﴿ قَالُوا لَنْ نَمُرَّكُمْ أَبَدًا وَإِنَّا لَمُتَّعُونَ ﴿٨﴾ قَالَ إِنِّي لَمُرْسَلٌ مُبِينٌ ﴿٩﴾ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ الْعُودَةَ فِي الْعُودِينَ ﴿١٠﴾ وَآمُرُنَا عَلَيْهِمْ مَطْرًا ﴿١١﴾ فَسَاءَ مَا جَزَاؤُهُمْ لِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿١٢﴾ [الشعراء: ١٦٧ تا ١٧٤]

مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ۝ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ۚ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ وَإِنَّ رَبَّكَ لَكَلِيمٌ ۝

[الشعراء : ۱۶۷ تا ۱۷۵]

”انہوں نے کہا اے لوط! بے شک اگر تو باز نہ آیا تو یقیناً تو ضرور نکالے ہوئے لوگوں سے ہو جائے گا۔ اس نے کہا بے شک میں تمہارے کام سے سخت دشمنی رکھنے والوں سے ہوں۔ اے میرے رب! مجھے اور میرے گھر والوں کو اس سے نجات دے جو یہ کرتے ہیں۔ تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی۔ سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہنے والوں سے تھی۔ پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا۔ اور ہم نے ان پر بارش برسائی، زبردست بارش۔ پس ان لوگوں کی بارش بری تھی جنہیں ڈرایا گیا تھا۔ بے شک اس میں یقیناً ایک نشانی ہے اور ان کے اکثر ایمان والے نہیں تھے۔ اور بلاشبہ تیرا رب، یقیناً وہی سب پر غالب، نہایت رحم والا ہے۔“

لوط علیہ السلام کی اس گفتگو کا ان لوگوں پر کوئی اثر نہ ہوا اور انہوں نے جواب میں کہا کہ اگر تم ہمیں برا کہنے سے باز نہیں آؤ گے تو ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، اس لیے کہ ہمارے اور تمہارے مزاج میں مطابقت نہیں ہے۔ لوط علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں تمہارے اس بد فعلی والے عمل کو غایت درجہ مبغوض جانتا ہوں، اس لیے میں خود ہی تمہاری بستی چھوڑ دینا چاہتا ہوں۔ کیونکہ تمہاری اس مجرمانہ حرکت کا نتیجہ ہلاکت و بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ چونکہ انہیں یقین تھا کہ اللہ اس قوم پر اپنا عذاب ضرور نازل کرے گا، اسی لیے دعا کی کہ میرے رب! مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے برے کرتوتوں کے انجام سے نجات دے دے۔ چنانچہ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں، ان کے گھر والوں اور دیگر مسلمانوں کو اس عذاب سے بچالیا جس کے ذریعے سے وہ لوگ ہلاک کر دیے گئے۔ البتہ لوط علیہ السلام کی بوڑھی بیوی جو کافروں کے فعل بد کی تائید کرتی تھی اور کافر تھی، وہ بھی دیگر کافروں کے ساتھ ہلاک کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ان کی بستیوں کو الٹ دیا، پھر ان پر پتھروں کی بارش کر دی۔

لوط علیہ السلام اور آپ کی قوم کا ذکر سورہ نمل میں

﴿وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْجِرُونَ ۝ أَلَيْسَ لِكُلِّ أُمَّةٍ لِّئَالٍ شَهْوَاً مِّنْ دُونِ النَّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّجَاهِلُونَ﴾ [النمل : ۵۴، ۵۵]

”اور لوط کو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم بے حیائی کو آتے ہو، جب کہ تم دیکھتے ہو۔ کیا بے شک تم واقعی عورتوں کو چھوڑ کر شہوت سے مردوں کے پاس آتے ہو، بلکہ تم ایسے لوگ ہو کہ جہالت برتتے ہو۔“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے نبی! آپ لوط علیہ السلام کا واقعہ بھی لوگوں سے بیان کر دیجیے، انہوں نے اپنی قوم سے کہا، تمہاری اخلاقی گراؤں انہما کو پہنچ چکی ہے کہ آپس میں بدکاری کرتے ہوئے سبھی ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے

ہو۔ ایک دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اس فعل بد کی شاعت و قباحت کو جانتے ہوئے اس کا ارتکاب کرتے رہتے ہو، تم کتنے برے ہو گئے ہو کہ اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے مردوں کے ساتھ بد فعلی کرتے ہو، تم تو حیوانوں سے بھی بدتر ہو گئے ہو۔ تم ایسا اس لیے کرتے ہو کہ نرے جاہل اور نادان ہو، تمہیں معلوم ہی نہیں کہ تمہارے پیدا کرنے والے کا تم پر کیا حق ہے اور کفر و سرکشی کا کیسا برا انجام ہوتا ہے؟

لوط علیہ السلام کی دعوت کا رد عمل

﴿فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوْنَا أَل لُّوْطِ فِىن قَرْيَتِكُمْ ؕ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ ؕ فَاجْتَبَيْنَاهُ وَ أَهْلَهُ إِلَّا أَمْرًا تَكْتُمُ ۖ قَدْ زَيْنَاهَا مِنَ الْعُورِينَ ؕ وَ أَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا ۖ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذِرِينَ ﴾ [النمل : ۵۶ تا ۵۸]

”تو اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انھوں نے کہا لوط کے گھر والوں کو اپنی ہستی سے نکال دو، بلاشبہ یہ ایسے لوگ ہیں جو بہت پاک باز بنتے ہیں۔ تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو پچالیا مگر اس کی بیوی۔ ہم نے اسے پیچھے رہنے والوں میں طے کر دیا تھا۔ اور ہم نے ان پر بارش برسائی، زبردست بارش، سو بری بارش تھی ان لوگوں کی جو ڈرائے گئے تھے۔“

لوط علیہ السلام کی دعوت کا ان پر کوئی مثبت اثر نہیں ہوا اور سب نے مل کر کہا کہ لوگو! لوط اور اس کے ماننے والوں کو اپنی ہستی سے نکال دو اور بطور استہزا کہا کہ یہ بڑے نیک اور پاکیزہ لوگ ہیں۔ جب ان کی سرکشی اس حد تک بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام اور مسلمانوں کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دے دیا اور تمام ہستی والوں کو ہلاک کر دیا جن میں لوط علیہ السلام کی بیوی بھی شامل تھی۔ اللہ نے ان پر پتھروں کی بارش کر دی۔

سورہ عنکبوت میں لوط علیہ السلام کا اپنی قوم کو وعظ

﴿وَ نُوحًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَأَنْتَآؤُنَ الْفَآحِشَةِ ۖ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ؕ إِنَّكُمْ لَأَنْتَآؤُنَ الرِّجَالِ وَ تَقَطُّعُونَ الشَّيْبِلَ ۚ وَ تَأْتُونَ فِى نَادِيكُمْ الْمُنْكَرَ ؕ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّٰدِقِينَ ؕ قَالَ رَبِّ انصُرْنِى عَلَى الْقَوْمِ الْمُنْفِىدِينَ ﴾

[العنكبوت : ۲۸ تا ۳۰]

”اور لوط کو (بھیجا) جب اس نے اپنی قوم سے کہا بے شک تم یقیناً اس بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو تم سے پہلے جہانوں میں سے کسی نے نہیں کی۔ کیا بے شک تم واقعی مردوں کے پاس آتے ہو اور راستہ کاٹتے ہو اور اپنی مجلس میں برا کام کرتے ہو؟ تو اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انھوں نے کہا ہم پر اللہ کا عذاب لے آ، اگر تو سچوں سے ہے۔ اس نے کہا اے میرے رب! ان مفسد لوگوں کے خلاف میری مدد فرما۔“

اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی لوط علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ انھوں نے اپنی قوم کی برائیوں کی تردید کی، خصوصاً ان کے اس بدترین فعل کی زبردست تردید کی کہ جو وہ مردوں سے اپنی جنسی خواہش پوری کیا کرتے تھے۔ ان سے پہلے انسانوں میں سے کسی نے اس بدترین برائی کا ارتکاب نہیں کیا تھا اور اس قبیح عادت کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے، اس کے رسول کی تکذیب کرتے اور راستے کو قطع کرتے تھے، یعنی لوگوں کے راستے پر جا کر کھڑے ہو جاتے اور راہ چلتے لوگوں کو قتل کر کے ان کا مال و اسباب لوٹ لیا کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام نے انھیں توحید کی دعوت دی، گناہوں سے روکا اور اللہ کے عذاب کا خوف دلایا، لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ انھوں نے ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو کہ تم اللہ کے نبی ہو اور یہ کہ ہم نے اگر اپنے اطوار نہ بدلے تو ہم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا، تو پھر ایسا کر ہی گزرو۔ لوط علیہ السلام نے ان کے کفر پر اصرار کرنے اور ان کی بد اعمالیوں سے تنگ آ کر دعا کی کہ میرے رب! ان ظالموں کے خلاف میری مدد کر، چنانچہ اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔

سیدنا ابراہیم اور لوط علیہ السلام کے پاس فرشتوں کی آمد

﴿وَلَمَّا جَاءَتْ مُرْسَلَنَا اِبْرٰهِيْمَ بِالْبَشْرٰى ۗ قَالُوْۤا اِنَّا مُهْلِكُوْۤا اَهْلَ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ ۗ اِنَّ اَهْلَهَا كَانُوْۤا ظٰلِمِيْنَ ۝۱۰۰﴾
 قَالَ اِنَّ فِيْهَا لُوْطًا ۗ قَالُوْۤا نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَنْ فِيْهَا ۗ لَنَنْجِيَنَّكَ وَاَهْلَكَ اِلَّا امْرَاَتَكَ ۗ وَكَانَتْ مِنَ الْغٰثِرِيْنَ ۝۱۰۱﴾

[العنكبوت: ۳۱، ۳۲]

”اور جب ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم کے پاس خوش خبری لے کر آئے تو انھوں نے کہا یقیناً ہم اس ہستی والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، بے شک اس کے رہنے والے ظالم چلے آئے ہیں۔ اس نے کہا اس میں تو لوط ہے۔ انھوں نے کہا ہم اسے زیادہ جاننے والے ہیں جو اس میں ہے، یقیناً ہم اسے اور اس کے گھر والوں کو ضرور بچالیں گے، مگر اس کی بیوی، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے جو فرشتے بھیجے، انھیں اس بات کا بھی مکلف ٹھہرایا کہ وہ ان تک پہنچنے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے اسحاق اور پوتے یعقوب کی خوش خبری دیتے جائیں۔ انھوں نے ابراہیم علیہ السلام کو خوش خبری دینے کے بعد یہ اندوہناک خبر بھی دی کہ اللہ نے انھیں قوم لوط کی بستیوں کو ان کے ظلم و کفر کی وجہ سے ہلاک کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان ہستی والوں پر رحم کھاتے ہوئے اور اس امید میں کہ شاید وہ ایمان لے آئیں اور اپنے گناہوں سے تائب ہو جائیں، کہا کہ لوط بھی تو وہاں رہتے ہیں، پھر تم انھیں کیسے ہلاک کرو گے؟ فرشتوں نے جواب دیا، ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں کون لوگ ہیں، ہم انھیں اور ان پر ایمان لانے والوں کو بچالیں گے اور ان کی بیوی سمیت تمام کافروں کو ہلاک کر دیں گے۔

فرشتوں کو دیکھ کر لوط علیہ السلام کی پریشانی

﴿وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِئَاءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَكَالُوا لَا تَخْفَ وَلَا تَحْزَنَ ۗ إِنْكَامُ مَجْزُوعٍ
وَ أَهْلِكَ إِلَّا أَمْرًا تَكْ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ۗ إِنْكَامُ مَنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا
يَفْسُقُونَ ۗ وَ لَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [العنكبوت: ۳۳ تا ۳۵]

”اور جیسے ہی ہمارے بھیجے ہوئے لوط کے پاس آئے وہ ان کی وجہ سے مغموم ہوا اور ان کے سبب دل میں تنگ ہوا اور انہوں نے کہا نہ ڈر اور نہ غم کر، بے شک ہم تجھے اور تیرے گھر والوں کو بچانے والے ہیں مگر تیری بیوی، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ بے شک ہم اس بستی والوں پر آسمان سے ایک عذاب اتارنے والے ہیں، اس وجہ سے جو وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ اور بلاشبہ یقیناً ہم نے اس سے ان لوگوں کے لیے ایک کھلی نشانی چھوڑ دی جو عقل رکھتے ہیں۔“

جب وہ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہیں دیکھ کر وہ بہت پریشان ہوئے اور نہایت رنجیدہ ہوئے کہ اب کیا ہو گا اور خوب صورت نوجوانوں کو بد معاش لوگوں سے کیسے بچاسکوں گا؟ فرشتوں نے ان کی پریشانی بھانپ کر کہا کہ آپ ہمارے بارے میں نہ ڈریے۔ اس کے بعد ساری حقیقت بتائی اور کہا کہ آپ کے خاندان کے جو کفار ہلاک کر دیے جائیں گے ان کا غم نہ کیجیے، ہم آپ کو اور آپ کے مسلمان رشتہ داروں کو بچالیں گے، سوائے آپ کی کافر بیوی کے، جسے بہر حال کافروں کے ساتھ ہلاک ہو جانا ہے۔ ہم اس بستی والوں پر ان کے فسق و فجور کی وجہ سے عذاب نازل کرنے والے ہیں۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام نے ان پر پتھروں کی بارش کر دی اور انہیں زمین سے اکھاڑ کر اوندھے منہ الٹ دیا، جہاں اب ”بحیرہ مردار“ پایا جاتا ہے اور ان کی تاریخ کو عقل و ہوش والوں کے لیے درس عبرت بنا دیا۔

قوم لوط کی ہلاکت کا ذکر سورہ صافات میں

﴿وَ إِنْ لَوْطَا لَبَيْنَ الْمُرْسَلِينَ ۗ إِذْ نَبَّيْنَاهُ وَ أَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ۗ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ۗ ثُمَّ دَرَكْنَا
الْآخِرِينَ ۗ وَ إِنْكَمْ تَسْرُونَ عَلَيْهِمْ نَضِيجِينَ ۗ وَ يَأْتِلُ دَأْفًا تَعْقِلُونَ﴾ [الصافات: ۱۳۳ تا ۱۳۸]

”اور بلاشبہ لوط یقیناً رسولوں میں سے تھا۔ جب ہم نے اسے اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دی۔ سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا۔ اور بلاشبہ تم یقیناً صبح جاتے ہوئے ان پر سے گزرتے ہو۔ اور رات کو بھی۔ تو کیا تم سمجھتے نہیں؟“

لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت توحید دی اور انہیں ان کے بدترین عملِ اِغْلَام سے روکا، لیکن ان کی دعوت کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے تمام بدکاروں کو ہلاک کر دیا، ان کی بستیوں کو تہ و بالا کر دیا اور لوط علیہ السلام، ان پر ایمان لانے

والوں اور ان کے گھر والوں کو بچالیا، سوائے ان کی بوڑھی بیوی کے جو کافروں کے ساتھ رہ گئی تھی، وہ بھی ان کے ساتھ ہلاک کر دی گئی۔ آگے فرمایا کہ ہم نے لوط اور ان کے مومن ساتھیوں کے سوا باقی سب کو ہلاک کر دیا، یعنی ان کی ہستی کو الٹ دیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش کر دی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ سے کہا کہ تم لوگ ان بستیوں کے پاس سے کبھی صبح کے وقت اور کبھی شام کے وقت گزرتے ہو اور عذابِ الہی کے جو آثار اب تک باقی ہیں انہیں دیکھتے ہو، تو کیا یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر تم بھی اپنے کفر و شرک پر مصرر ہو گے تو تمہارا انجام بھی انھی جیسا ہو سکتا ہے؟

سیدنا ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بے شک اللہ عزوجل ظالم کو مہلت دیتا ہے اور (اس کی باگ ڈوبھی کر دیتا ہے، تاکہ وہ خوب نافرمانی کرے اور عذاب کا مستحق ہو جائے) پھر جب پکڑتا ہے تو اس کو چھوڑتا نہیں۔“ اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی: ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾ [ہود: ۱۰۲] ”اور تیرے رب کی پکڑ ایسی ہی ہوتی ہے، جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے، اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والی ہوتی ہے، بے شک اس کی پکڑ بڑی دردناک، بہت سخت ہے۔“ [بخاری، کتاب التفسیر، باب ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ ..... الخ﴾: ۶۸۶۔ مسلم، کتاب البر والصلة، باب تحريم الظلم: ۲۵۸۳]

قوم لوط کی ہلاکت کے لیے نشان زدہ پتھر برسائے گئے

﴿قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿۱﴾ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ﴿۲﴾ لَنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ جَنَّاتٍ مِّن تَلِينٍ ﴿۳﴾ نَسُوتُهُمْ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿۴﴾ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۵﴾ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿۶﴾ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿۷﴾﴾ [الذاریات: ۳۱ تا ۳۷]

”کہا تو اے بھیجے ہوئے (قاصدو!) تمہارا معاملہ کیا ہے؟ انھوں نے کہا بے شک ہم کچھ گناہ گار لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ تاکہ ہم ان پر مٹی کے پتھر (کھنکر) پھینکیں۔ جن پر تیرے رب کے ہاں حد سے بڑھنے والوں کے لیے نشان لگائے ہوئے ہیں۔ سو ہم نے اس (ہستی) میں ایمان والوں سے جو بھی تھا نکال لیا۔ تو ہم نے اس میں مسلمانوں کے ایک گھر کے سوا کوئی نہ پایا۔ اور ہم نے اس میں ان لوگوں کے لیے ایک نشانی چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔“

ابراہیم علیہ السلام کو شاید اندازہ ہو گیا تھا کہ ان فرشتوں کے آنے کا کوئی اور بھی مقصد ہے، اسی لیے جب ان کا خوف جاتا رہا اور بیٹے کی خوش خبری بھی مل گئی، تو ان سے پوچھا کہ تمہاری آمد کا اور کیا مقصد ہے؟ تو انھوں نے بتایا کہ ہم ایک مجرم قوم یعنی قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں، تاکہ ہم ان پر سخت مٹی کے پتھروں کی بارش کر دیں، جن پر مجرموں کے نام آپ کے رب کی جانب سے لکھے ہوئے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو وہاں سے

نکل جانے کا حکم دے دیا تاکہ وہ عذاب کی لپیٹ میں نہ آئیں۔ کہتے ہیں کہ وہ صرف تین افراد تھے، لوط اور ان کی دو بیٹیاں۔ ان کی بیوی مسلمان نہیں تھی، اس لیے ہلاک کر دی گئی تھی۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو نیست و نابود کر دیا۔ ان کی بستی کے صرف کھنڈرات باقی رہ گئے اور وہ کفار کی بستی مکہ سے کچھ دور بھی نہیں، لب سڑک واقع ہے، یہ لوگ دوران سفر اس کے پاس سے گزرتے ہیں، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مقام حجر میں ارشاد فرمایا: ”ان عذاب یافتہ لوگوں کے علاقے میں داخل ہونا پڑے تو صرف روتے ہوئے داخل ہوا کرو، اگر رونا نہ آئے تو ان کے علاقے میں داخل نہ ہونا کہ کہیں تم پر بھی وہ عذاب نہ آ جائے جو ان پر نازل ہوا تھا۔“ [بخاری، کتاب الصلوٰۃ، باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب: ۴۳۳۔ مسلم، کتاب الزهد، باب النهي عن الدخول على أهل الحجر: ۲۹۸۰]

سورہ قمر میں لوط علیہ السلام کی قوم کا قصہ

﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالَّذِينَ إِذَا أَسْلَمْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَّجَّيْنَاهُمْ بِسَحَابٍ مِّنْ عَنَّا ۗ كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ﴾ [القمر: ۳۳ تا ۳۵]

”لوط کی قوم نے ڈرانے والوں کو جھٹلادیا۔ بے شک ہم نے ان پر پتھر برسائے والی ایک ہوا بھیجی، سوائے لوط کے گھر والوں کے، انھیں ہم نے صبح سے کچھ پہلے نجات دی۔ اپنی طرف سے انعام کرتے ہوئے، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اسے جو شکر کرے۔“

قوم لوط نے بھی رسولوں کی تکذیب کی، اس لیے کہ لوط علیہ السلام کی تکذیب گویا سارے رسولوں کی تکذیب تھی۔ وہ اپنے گناہوں پر مصر رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بستیوں کو الٹ دیا اور پھر فرشتہ یا تیز و تند ہوا کے ذریعے سے ان پر پتھروں کی ایسی بارش کر دی کہ وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے، صرف لوط علیہ السلام، ان کی دونوں بیٹیاں اور چند وہ لوگ بچ گئے جو مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ لوگ اللہ کے حکم سے رات کے آخری پہر میں ان بستیوں سے نکل گئے۔ ان مومنوں پر اللہ نے اپنا فضل و کرم کیا کہ عذاب نازل ہونے سے پہلے انھیں وہاں سے نکل جانے کو کہہ دیا۔ اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں اپنے نیک اور شکر گزار بندوں کو ان کے نیک اعمال کا اسی طرح اچھا بدلہ دیا کرتا ہے۔

قوم لوط علیہ السلام پر عذاب کی آمد

﴿وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَدُوا بِالذِّكْرِ ۗ وَالْقَدْ رَاوَدُوهُ عَن صَيفِهِ فَكَلَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذِرِي ۗ وَالْقَدْ صَبَحَهُمْ بَكْرَةٌ عَذَابٌ مُّسْتَقَرٌّ ۗ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذِرِي ۗ وَالْقَدْ يَسْرِنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّذَكِّرٍ ۗ﴾

[القمر: ۳۶ تا ۴۰]

”اور بلاشبہ یقیناً اس نے انھیں ہماری پکڑ سے ڈرایا تو انھوں نے ڈرانے میں شک کیا۔ اور بلاشبہ یقیناً انھوں نے

اسے اس کے مہمانوں سے بہکانے کی کوشش کی تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں، پس چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ اور بلاشبہ یقیناً صبح سویرے ہی ان پر ایک نہ ٹٹنے والے عذاب نے حملہ کر دیا۔ سو چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ اور بلاشبہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟“

یعنی اللہ تعالیٰ نے انھیں اچانک عذاب میں مبتلا نہیں کیا، بلکہ لوط علیہ السلام نے انھیں اللہ کے عذاب شدید سے بہت ڈرایا اور پوری کوشش کی کہ وہ راہِ راست پر آجائیں، لیکن انھوں نے ہمیشہ ہی لوط علیہ السلام کی باتوں کا مذاق اڑایا اور سمجھتے رہے کہ لوط کی باتوں میں کوئی صداقت نہیں ہے اور جس عذاب کی وہ دھمکی دے رہا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ان کا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ انھوں نے لوط علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ وہ انھیں اپنے نو وارد خوبصورت مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کی اجازت دے دیں۔ وہ مہمان دراصل فرشتے تھے جو انسانوں کی شکل میں مجرموں کی آزمائش کے طور پر بھیجے گئے تھے۔ جب وہ آئے تو تمام مجرم لوط علیہ السلام کے پاس جمع ہو گئے اور کہا کہ وہ اپنے مہمانوں کو ان کے حوالے کر دیں۔ لوط علیہ السلام نے اللہ کا واسطہ دے کر ان سے منت سماجت کی کہ وہ ان کے مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کا ارتکاب کر کے انھیں ذلیل و رسوا نہ کریں، لیکن انھوں نے ان کی ایک نہ سنی اور زبردستی ان کے گھر میں داخل ہونا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے انھیں اندھا بنا دیا اور وہ مہمانوں کو نہ دیکھ سکے، تو اللہ نے ان سے کہا کہ اب تم لوگ میرے عذاب کا مزہ چکھو۔ چنانچہ صبح کے وقت ایک دائی اور کبھی نہ ہٹنے والے عذاب نے انھیں اپنی گرفت میں لے لیا، جس کے سبب وہ انتہائی ذلت و رسوائی کی موت مرے اور عالم برزخ میں بھی وہ عذاب ان پر مسلط رہے گا، یہاں تک کہ انھیں جہنم میں پہنچا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان سے اس وقت کہے گا کہ تم لوگ میرے عذاب کا مزہ چکھتے رہو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے چوتھی بار کہا کہ اس نے قرآن کریم میں بیان کردہ ان واقعات کے ذریعے سے نصیحت حاصل کرنے کو آسان بنا دیا ہے، تو کوئی ہے جو ان واقعات سے عبرت حاصل کرے؟

لوط علیہ السلام کی بیوی کی ہلاکت کی مثال

﴿صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَاتٍ نُّورٍ ۗ وَامْرَأَاتٍ لُّوٓطٍ ۗ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِّنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَهُمَا فَلَمَّ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِينَ﴾ [التحریمہ : ۱۰]

”اللہ نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان کی، وہ ہمارے بندوں میں سے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھیں، پھر انھوں نے ان دونوں کی خیانت کی تو وہ اللہ سے (بچانے میں) ان کے کچھ کام نہ آئے اور کہہ دیا گیا کہ داخل ہونے والوں کے ساتھ تم دونوں آگ میں داخل ہو جاؤ۔“

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں اور کافروں کی حالت بیان کرنے کے لیے دو مثالیں بیان کی ہیں، تاکہ معلوم

ہو جائے کہ کسی کافر کی مومن سے قربت، اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی اور کسی مومن کا کسی کافر سے اتصال اگر ایمان باللہ کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، تو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے کافروں کے لیے نوح اور لوط کی بیویوں کی مثال بیان کی ہے۔ ان دونوں کے شوہر یعنی نوح و لوط علیہ السلام اللہ کے نیک بندے اور نبی تھے، لیکن ان دونوں بیویوں نے دین کے معاملہ میں اپنے شوہروں کے ساتھ خیانت کی، یعنی ان کے لائے ہوئے دین کو قبول نہیں کیا، تو انبیاء سے ان کی قربت انھیں قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکی اور ان سے کہا جائے گا کہ تم دونوں ان جہنمیوں کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ جن کا انبیاء سے کوئی تعلق و واسطہ نہیں رہا ہے۔

سیدنا شعیب علیہ السلام

سیدنا شعیب علیہ السلام کی بعثت و دعوت اور سورہ اعراف میں آپ کا تذکرہ

اللہ تعالیٰ نے اہل مدین کی ہدایت اور راہنمائی کے لیے سیدنا شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں سیدنا لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا:

﴿وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۖ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالنِّيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۗ وَلَا تَقْعُدُوا بِحَثِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن أَمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا ۚ وَأَذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَلِمَتُكُمْ ۖ وَأَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ۝ وَإِن كَانَ طَآئِفَةٌ مِّنكُمْ أٰمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَآئِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾

[الأعراف : ٨٥ تا ٨٧]

”اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو (بھیجا)، اس نے کہا اے میری قوم! اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آچکی۔ پس ماپ اور تول پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم مومن ہو۔ اور ہر راستے پر نہ بیٹھو کہ دھمکاتے ہو اور اللہ کے راستے سے روکتے ہو اس کو جو اس پر ایمان لائے اور اس میں کجی ڈھونڈتے ہو۔ اور یاد کرو جب تم بہت کم تھے تو اس نے تمہیں زیادہ کر دیا اور دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا؟ اور اگر تم میں سے کچھ لوگ اس پر ایمان لے آئے ہیں جو دے کر مجھے بھیجا گیا ہے اور کچھ لوگ ایمان نہیں لائے تو صبر کرو، یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے۔“

ان آیات میں شعیب علیہ السلام اور ان لوگوں کا واقعہ مذکور ہے جن کی طرف اللہ نے انہیں نبی بنا کر بھیجا تھا۔ مدین ایک قبیلہ کا نام تھا، جس کی نسبت مدین بن ابراہیم خلیل کی طرف تھی اور شعیب علیہ السلام اسی قبیلہ کے ایک فرد تھے۔ ان کا شہر حجاز

کے راستے میں ”معان“ کے قریب واقع تھا۔ اللہ تعالیٰ نے شعیبؑ کو دو قوموں کی طرف بھیجا تھا۔ اصحاب مدین کی طرف جنہیں اللہ نے چیخ کے ذریعے ہلاک کر دیا اور پھر اصحاب ایکہ کی طرف، جنہیں ایک بادل کے ذریعے ہلاک کیا، جس میں آگ کے شرارے تھے۔ شعیبؑ کی قوم شرک کے علاوہ دوسری سماجی گھناؤنی بیماریوں میں بھی مبتلا تھی۔ یہ لوگ ناپ تول میں کمی پیشی کرتے تھے، راستے میں لوگوں کو ڈرا دھمکا کر ان کا مال چھین لیتے تھے۔ ان سے جبری ٹیکس وصول کرتے تھے اور جو لوگ شعیبؑ کی باتیں سننے کے لیے آنا چاہتے تھے انہیں راستے میں روک کر طرح طرح سے بہکاتے تھے۔ شعیبؑ نے انہیں توحید کی طرف بلایا اور شرک سے ڈرایا اور جو دوسری اخلاقی اور اجتماعی بیماریاں جو ان میں پائی جاتی تھیں ان کی برائی بیان کر کے ان سے باز آ جانے کی ترغیب دی اور انہیں اللہ کی یہ نعمت یاد دلانی کہ ان کی تعداد بہت کم تھی تو اللہ نے ان کی نسل میں برکت دی اور وہ کثیر تعداد میں ہو گئے۔

یہاں ”بَيِّنَاتٌ“ (واضح دلیل) سے مراد معجزہ ہے۔ مگر شعیبؑ کے معجزے کا قرآن کریم میں ذکر نہیں۔ سیدنا ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ہر نبی کوئی نہ کوئی معجزہ دے کر بھیجا گیا جس کے مطابق لوگ اس پر ایمان لائے اور مجھے جو (معجزہ) دیا گیا وہ وحی (یعنی قرآن) ہے، جو اللہ تعالیٰ نے میری طرف فرمائی اور مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے پیروکار سب سے زیادہ ہوں گے۔“ [بخاری، کتاب فضائل القرآن، باب کیف نزل الوحي وأول ما نزل؟ : ۴۹۸۱۔ مسلم، کتاب الإیمان، باب وجوب الإیمان برسالة نبينا محمد ﷺ..... الخ : ۱۱۵۲]

شعیبؑ نے قوم کو مزید نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ ماپ اور تول کو پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو۔ قرآن مجید کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ اس قوم میں شرک کے ساتھ دوسری خرابی ناپ تول میں لیتے وقت زیادتی اور دیتے وقت کمی تھی۔ اگر کوئی ان کی اس زیادتی کے خلاف احتجاج کرتا تو اس کی بے عزتی کرتے اور اسے مارتے پھینتے، اس لیے شعیبؑ نے انہیں سمجھایا کہ ناپ تول ہر حال میں پورا کرو اور انبیاء اور صالحین کی محنت سے دنیا میں جو اصلاح ہوئی ہے اس کے بعد شرک اور بددیانتی اور ان کے ساتھ پیدا ہونے والی برائیوں کے ذریعے اس میں فساد مت پھیلاؤ۔ کیونکہ ان دونوں سے اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی تلف ہوتے ہیں اور لوگوں کے بھی۔ ارشاد فرمایا: ﴿وَيَلِّبُ الْمُطَفِّفِينَ ۝۱۱﴾ **الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝۱۲** **وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْ رَزَوُهُمْ يُخْسِرُونَ ۝۱۳** **أَلَا يُظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ۝۱۴** **لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۝۱۵** **يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝۱۶** [المطففين : ۱ تا ۶] ”بڑی ہلاکت ہے ماپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ وہ لوگ کہ جب لوگوں سے ماپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں۔ اور جب انہیں ماپ کر، یا انہیں تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ بے شک وہ اٹھائے جانے والے ہیں۔ ایک بڑے دن کے لیے۔ جس دن لوگ رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے۔“

سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے، اس پر قحط سالی، سخت محنت اور حکمرانوں کا ظلم و ستم مسلط کر دیا جاتا ہے۔“ [ابن ماجہ، کتاب الفتن، باب العقوبات: ۴۰۱۹۔ مستدرک حاکم: ۴/۵۴۰، ح: ۸۶۲۳]

قوم کے سرداروں کی شعیب علیہ السلام کو دھمکیاں

﴿ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشْعِبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَنَعُودَنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَرِهِينَ ۗ قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّيْنَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا وَإِنَّا أَنفَعُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ۗ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِذْكَم إِذَا الْخُسِيُّونَ ۗ فَاغْرَبْتُمْ الرِّجْفَ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جثِيئِينَ ۗ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ۗ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخُسِيِّينَ ۗ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ لَكَيْفَ أَسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ ۗ ﴾ [الأعراف: ۸۸ تا ۹۳]

”اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے کہا جو بڑے بنے ہوئے تھے، اے شعیب! ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ہمراہ ایمان لائے ہیں، اپنی بستی سے ضرور ہی نکال دیں گے، یا ہر صورت تم ہمارے دین میں واپس آؤ گے۔ اس نے کہا اور کیا اگرچہ ہم ناپسند کرنے والے ہوں؟ یقیناً ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا اگر ہم تمہاری ملت میں پھر آجائیں، اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دی اور ہمارے لیے ممکن نہیں کہ اس میں پھر آجائیں مگر یہ کہ اللہ چاہے، جو ہمارا رب ہے، ہمارے رب نے ہر چیز کا علم سے احاطہ کر رکھا ہے، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب! ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے اور تو سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے۔ اور اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا بے شک اگر تم شعیب کے پیچھے چلے تو بے شک تم اس وقت ضرور خسارہ اٹھانے والے ہو۔ تو انہیں زلزلے نے پکڑ لیا، پھر انہوں نے اپنے گھر میں اس حال میں صبح کی کہ گرے پڑے تھے۔ وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا گویا وہ اس میں رہے ہی نہ تھے، وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہی خسارہ اٹھانے والے تھے۔ پھر وہ ان سے واپس لوٹا اور اس نے کہا اے میری قوم! بلاشبہ یقیناً میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، تو میں نہ ماننے والے لوگوں پر کیسے غم کروں۔“

شعیب علیہ السلام کی قوم نے ان کی دعوتِ توحید و اصلاح قبول کرنے سے انکار کر دیا اور انہیں اور مسلمانوں کو شہر بدر کرنے کی دھمکی دی تو انہوں نے ان سے ناامید ہو کر اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ! تو ہمارے اور ان کے درمیان اب

فیصلہ کر دے، چنانچہ اللہ نے ان کو ہلاک کرنے کے لیے ایک ایسی بارش بھیجی جس میں آگ کے شرارے تھے اور اس کے ساتھ آسمان سے ایک چیخ کی آواز آئی اور ان کے قدموں تلے سے زمین ہلنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب ہلاک ہو گئے۔ ان کے جسم ڈھیر ہو گئے اور ایسے ہو گئے جیسے پہلے ان کا وجود بھی نہ تھا، جبکہ پہلے تکبر میں آ کر اسی سرزمین سے انھوں نے شعیب اور مسلمانوں کو نکالنے کی دھمکی دی تھی۔ عذاب آ جانے اور ان سب کے ہلاک ہو جانے کے بعد جب شعیب علیہ السلام وہاں سے گزرے تو ان کی لاشوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے میری قوم! میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا اور تمہارے ساتھ خیر خواہی کا جو تقاضا تھا وہ پورا کر دیا تھا، لیکن تم نے کفر کی راہ اختیار کی، اس لیے مجھے اب تمہارا یہ انجام دیکھ کر کوئی افسوس نہیں ہے اور شعیب علیہ السلام کا ان مردوں سے یہ خطاب ویسا ہی تھا جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے غزوہ بدر میں کفار قریش کے مقتولین کو خطاب کیا تھا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے غزوہ بدر کے دن کنوئیں میں گرے ہوئے مقتول کفار قریش کو ملامت کرتے ہوئے فرمایا تھا: ”اے ابو جہل بن ہشام، اے عقبہ بن ربیعہ! اے شیبہ بن ربیعہ! بھلا جو وعدہ تمہارے پروردگار نے تم سے کیا تھا، کیا تم نے اسے سچا پایا؟ میرے پروردگار نے جو وعدہ مجھ سے کیا تھا میں نے تو اسے سچ پایا ہے۔“ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول! وہ کیسے سنتے ہیں اور ایسے جواب دیں گے، وہ تو مردہ لاشے ہیں؟ فرمایا: ”اس ذات کی قسم، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! میں ان سے جو بات کہہ رہا ہوں، اسے تم ان کی نسبت زیادہ سننے والے نہیں ہو، لیکن وہ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔“ [بخاری، کتاب المغازی، باب قتل ابي جهل : ۳۹۷۶۔ مسلم، کتاب الجنة و صفة نعيمها، باب عرض مقعد الميت من الجنة والنار عليه : ۲۸۷۴]

سورہ ہود میں مدین کا قصہ اور سیدنا شعیب علیہ السلام کی دعوت

سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم مختلف سماجی جرائم میں مبتلا تھی آپ نے انھیں ان معاشرتی برائیوں سے روکا تو قوم آپ کی دشمن ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ مَدْيَنَ فَتُحِبُّونَ شُعَيْبًا مَّا كَانُ يَقُومُ عِبَادًا لِلَّهِ مَا لَكُمْ مِنْهُ عِزٌّ وَلَا تَقْفُوا إِلَيْكَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ أَهْلِ مَدْيَنَ يَخِرُّونَ لِلَّهِ عَلَىٰ خَيْرٍ وَإِلَىٰ آخَافٍ عَلَيْكُمْ عَذَابٌ يُعَذِّبُ﴾ [ہود : ۸۴]

”اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو (بھیجا)۔ اس نے کہا اے میری قوم! اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اور ماپ اور تول کم نہ کرو، بے شک میں تمہیں اچھی حالت میں دیکھتا ہوں اور بے شک میں تم پر ایک گھیر لینے والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔“

اس آیت کریمہ میں بھی شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم مدین کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ شعیب علیہ السلام اپنے حسن خطابت کی وجہ سے خطیب الانبیاء کہلاتے تھے۔ انھوں نے پہلے اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ اس کے بعد ناپ تول

میں کمی کرنے سے منع کیا۔ جو کفر کے بعد ان کی دوسری بری صفت تھی۔ جب کسی سے کوئی چیز خریدتے تو بڑا پیمانہ اور بڑا سیر استعمال کرتے اور جب کوئی چیز بیچتے تو چھوٹا پیمانہ اور سیر استعمال کرتے۔ پھر کہا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے گونا گوں نعمتوں سے نواز رکھا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے یہ نعمتیں تم سے چھن جائیں اور کوئی مہلک اور دردناک عذاب تمہیں اپنی گرفت میں لے لے۔

ڈکیتی، راہزنی اور ناپ تول میں کمی کرنے والی قوم

﴿ وَيَقْوِرْ أَوْفُوا الْبَيْعَانَ وَالْزَيْبَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾

[ہود : ۸۵]

”اور اے میری قوم! ماپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو اور زمین میں فساد کرتے ہوئے دنگا نہ مچاؤ۔“

پہلے ماپ تول میں کمی سے منع فرمایا، اب اسی کی تاکید کے طور پر کہا کہ جب لوگوں کے ساتھ خرید و فروخت کا معاملہ کرو تو عدل و انصاف کو ملحوظ رکھتے ہوئے ماپ تول میں کمی بیشی مت کرو۔ اس کے بعد مزید تاکید کے طور پر کہا کہ لوگوں کے حقوق کی ادائیگی میں کمی نہ کرو، چاہے وہ ماپ تول میں ہو یا کوئی اور معاملہ ہو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ ”فساد“ میں ہر وہ عمل داخل ہے جس سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو، جیسے شرک باللہ کا ارتکاب کرنا اور اللہ کے دین سے لوگوں کو روکنا، یا بندوں کے حقوق پامال ہو رہے ہوں، جیسے چوری کرنا، ڈاکا ڈالنا اور ماپ تول میں کمی کرنا وغیرہ۔

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص ہمیں دھوکا دے وہ ہم میں سے نہیں۔“ [مسلم، کتاب الایمان، باب قول النبی ﷺ : من غش فليس منا : ۱۰۱]

شعیب علیہ السلام نے قوم کو ماپ تول میں انصاف کی نصیحت فرمائی اور ہر طرح کے فساد سے منع فرمایا اور انہیں یہ نصیحت کی کہ ماپ تول میں کمی کے ذریعے سے کمائے ہوئے مال سے وہ مال یا بچت بہتر ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق حاصل ہو۔ ارشاد فرمایا:

﴿ بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۗ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِمَحْفِظٍ ﴾ [ہود : ۸۶]

”اللہ کا باقی بچا ہوا تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم مومن ہو اور میں ہرگز تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں۔“

اس آیت میں شعیب علیہ السلام نے انہیں نہایت مخلصانہ نصیحت کی کہ لوگوں کے حقوق عدل و انصاف کے ساتھ ادا کرنے کے بعد تمہارے پاس اللہ کا دیا ہوا جو حلال مال بچ جائے، وہ اس مال سے زیادہ بابرکت ہے جو ماپ تول میں کمی، لوگوں کے حقوق مار کر اور چوری اور ڈاکا زنی کے ذریعے حاصل کیا جائے۔ اس کے بعد ان سے کہا کہ میں تو اللہ کے دین کا

مبلغ ہوں، اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں، تم پر نگران مقرر نہیں کیا گیا کہ تمہیں زبردستی برے اعمال سے روک دوں۔ نبی اکرم ﷺ نے بھی سچ بول کر کمائے ہوئے مال میں برکت کی نوید سنائی ہے۔ سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بیچنے والا اور خریدنے والا (بیع قائم رکھنے یا ختم کرنے کا) اختیار رکھتے ہیں، جب تک ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں۔ اگر وہ سچ بولیں اور سودے کی حقیقت کو واضح کریں، تو دونوں کو ان کے سودے میں برکت دی جاتی ہے اور اگر وہ (کوئی عیب وغیرہ) چھپالیں (اور ایک دوسرے کو دھوکا دینے کی کوشش کریں) اور جھوٹ بولیں تو ان کے سودے کی برکت مٹ جاتی ہے۔“ [بخاری، کتاب البيوع، باب إذا كان البائع بالخيار ..... الخ : ۲۱۱۴۔ مسلم، کتاب البيوع، باب الصدق في البيع و البيان : ۱۵۳۲]

قوم شعیب کا جواب

﴿قَالُوا يَشْعِبُ أَسْلَمْتُمْ تَأْمُرُكَ أَنْ تَتْرَكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ﴾ [هود : ۸۷]

”انہوں نے کہا اے شعیب! کیا تیری نماز تجھے حکم دیتی ہے کہ ہم انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے، یا یہ کہ ہم اپنے مالوں میں کریں جو چاہیں، یقیناً تو تو نہایت بردبار، بڑا سمجھ دار ہے۔“

یعنی کیا تو اپنی نماز کا دائرہ عمل اس قدر وسیع سمجھتا ہے کہ دوسروں کے مذہبی اور مالی معاملات میں بھی دخل دینے لگا ہے۔ ہماری مرضی ہے جس کی چاہیں پوجا کریں اور جس کی چاہیں بندگی کریں اور یہ مال جو ہمارے اپنے ہیں، ان میں جس طرح چاہیں تصرف کریں، جائز و ناجائز جیسے چاہیں کمائیں، کوئی ہمیں کیوں ٹوکے! یہ وہی سیکولر سوچ ہے جو آج کل بھی چل رہی ہے کہ نماز اور دین ہر شخص کا ذاتی مسئلہ ہے۔ مملکت اور دنیا کے معاملات میں اللہ تعالیٰ کے احکام کے ہم پابند نہیں۔ بے شک دین سود سے روکتا ہے مگر ساری دنیا کی معیشت اس پر چل رہی ہے، دین کا اس میں کیا دخل؟ پھر کوئی شرک کرے، کفر کرے یا موحد ہو، اللہ تعالیٰ کو مانے یا نہ مانے، کسی کو اس سے کیا غرض۔ بس مملکت کے جو قانون خود لوگوں نے اکثریت سے بنائے ہیں، ان کی پابندی لازم ہے، باقی کسی پر کوئی پابندی نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی بغاوت ہے کہ اگر رسول اللہ ﷺ کی دعا نہ ہوتی کہ یا اللہ! میری امت (دعوت و اجابت) کو عام عذاب سے ہلاک نہ کرنا تو کب کا عذاب آچکا ہوتا۔

قوم نے شعیب علیہ السلام کا تسخیر اڑاتے ہوئے کہا کہ تم تو خاندان میں بڑے بردبار اور نہایت سمجھ دار سمجھے جاتے ہو، تمہیں کیا ہو گیا کہ ایسی اکھڑی اکھڑی باتیں کرنے لگے ہو۔ دوسرا یہ کہ دراصل وہ انہیں ٹھنڈے اور مذاق سے یہ کہہ رہے تھے، مقصد ان کا انہیں نہایت بے حوصلہ اور نادان کہنا تھا۔ صاحب کشاف نے اس کی مثال دی کہ جیسے کوئی شخص کسی

سخت بخیل آدمی کو کہے کہ تمہاری سخاوت کا کیا کہنا، اگر تمہیں حاتم طائی دیکھے تو وہ بھی تمہارے آگے سر جھکا دے۔ ایک معنی یہ ہے کہ بس تو ہی ایک عقل مند اور نیک چلن رہ گیا ہے؟ باقی ہم اور ہمارے باپ دادا جاہل اور احمق ہی رہے؟ یہ بھی استہزا اور تمسخر کی ایک صورت تھی۔

سیدنا شعیب علیہ السلام کا اپنی قوم کو جواب

﴿قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَفَعْتُمْ مِنْهُ رِثْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنهَكُمْ عَنْهُ إِنِ ارْتَبْتُمْ إِلَّا الْأِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾

[ہود : ۸۸]

”اس نے کہا اے میری قوم! کیا تم نے دیکھا اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے اچھا رزق عطا کیا ہو۔ اور میں نہیں چاہتا کہ تمہاری بجائے میں (خود) اس کا ارتکاب کروں جس سے تمہیں منع کرتا ہوں، میں تو اصلاح کے سوا کچھ نہیں چاہتا، جتنی کرسکوں اور میری توفیق اللہ کے سوا کسی سے نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔“

شعیب علیہ السلام نے ان کے کفر و عناد اور استہزا کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ لوگو! اللہ نے مجھے علم و نبوت کی نعمت سے نوازا ہے اور میری حلال روزی میں خوب وسعت عطا فرمائی ہے، تو کیا میرے لیے یہ مناسب ہے کہ صرف تمہیں خوش رکھنے کے لیے اللہ کی وحی میں خیانت کروں؟ کیا لوگوں کو شرک و ظلم سے روکنا اور اصلاح نفس کی دعوت دینا چھوڑ دوں؟ اور میں نہیں چاہتا کہ جن کاموں سے تمہیں روکتا ہوں وہی کام میں خود کروں، تمہیں تو بتوں کی عبادت سے منع کروں اور خود اس پر عمل نہ کروں اور میں نے جو تمہیں خیر کے کام کرنے کی دعوت دی ہے اور برائی سے روکا ہے تو میرا مقصد تمہاری اصلاح ہے اور مجھے ہر خیر کی توفیق دینے والا اللہ ہے۔ میرا اعتماد صرف اسی پر ہے اور خوشی اور غم ہر حال میں میرا ملجا و ماویٰ صرف وہی ہے۔

یحییٰ نے کہا کہ مجھ سے میرے بعض بھائیوں نے حدیث بیان کی کہ جب مؤذن نے «حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ» کہا تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا: «لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ» ”نہ (کسی کو) نیکی کرنے کی طاقت ہے اور نہ برائی سے بچنے کی قوت مگر اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے“ اور پھر کہنے لگے کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ سے ایسے ہی سنا ہے۔ [بخاری، کتاب الأذان، باب ما یقول إذا سمع المنادي : ۶۱۳۔ مسلم، کتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن ..... الخ : ۱۳۸۵]

شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جو تمہیں اللہ کے ساتھ شرک سے اور ماپ تول میں کمی سے منع کر رہا ہوں، اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ تمہیں تو اس سے باز رہنے کی تلقین کروں اور خود اس کا ارتکاب کرتا رہوں، بلکہ میں تم سے جو بات

بھی کہتا ہوں، پہلے خود اس پر عمل کرتا ہوں۔ تمام انبیاء علیہم السلام کا اور سلف صالحین کا بھی یہی شیوہ رہا ہے۔ اس کے برعکس کرنے والوں کا انجام حدیث میں یوں ہے، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ایک آدمی کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اس کی انتڑیاں تیزی سے باہر نکل پڑیں گی تو وہ اس طرح گھومے گا جیسے گدھا اپنی چکی کے گرد گھومتا ہے، تو جہنمی اس پر اکٹھے ہو جائیں گے اور کہیں گے، اے فلاں! تیرا کیا معاملہ ہے؟ کیا تو ہمیں نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا اور ہمیں برائی سے منع نہیں کرتا تھا؟ وہ کہے گا، میں تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا اور خود وہ نیکی نہیں کرتا تھا اور تمہیں برائی سے منع کرتا تھا اور خود اس کا ارتکاب کرتا تھا۔“ [بخاری، کتاب بدء الخلق، باب صفة النار و أنها مخلوقة : ۳۲۶۷]

﴿شَقَائِي﴾ کا معنی و مفہوم

﴿وَيَقُولُ لَا يُجْرِمُكُمْ شَقَائِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلَ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ بِبَعِيدٍ ۝ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ﴾ [ہود : ۸۹، ۹۰]

”اور اے میری قوم! میری مخالفت تمہیں اس کا مستحق ہرگز نہ بنا دے کہ تمہیں اس جیسی مصیبت آپہنچے جو نوح کی قوم یا ہود کی قوم یا صالح کی قوم کو پہنچی اور لوط کی قوم (بھی) ہرگز تم سے کچھ دور نہیں ہے۔ اور اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب نہایت رحم والا، بہت محبت والا ہے۔“

شعیب علیہ السلام نے انہیں کفر و عناد سے ڈراتے ہوئے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو! میری دشمنی اور مخالفت کی وجہ سے اپنے کفر و فساد پر اصرار نہ کرو، ورنہ تم پر بھی اللہ کا عذاب اسی طرح نازل ہو جائے گا جس طرح قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح اور قوم لوط پر تم سے پہلے نازل ہو چکا ہے اور قوم لوط کا زمانہ اور ان کا علاقہ تم سے کچھ زیادہ دور نہیں ہے۔ ان پر جو اللہ کا عذاب آیا وہ تمہیں معلوم ہے اور اس کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ انہوں نے کفر و عناد پر اصرار کیا اور لوط کی بات کو ٹھکرا دیا تھا۔ اگلی آیت میں عذاب سے ڈرانے کے بعد انہیں نصیحت کی کہ وہ بتوں کی عبادت سے تائب ہو جائیں، اللہ سے مغفرت طلب کریں، توحید باری تعالیٰ پر عمل پیرا ہو جائیں اور ناپ تول میں کمی کرنے سے باز آجائیں، تو اللہ بڑا ہی مہربان ہے اور اپنے بندوں سے بڑا ہی محبت کرنے والا ہے، وہ یقیناً انہیں معاف کر دے گا اور ان پر رحم کرے گا۔

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اگر تم گناہ نہ کرو تو یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں فنا کر دے گا اور (تمہاری جگہ) ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو گناہ کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیں گے، پس اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا۔“ [مسلم، کتاب التوبة، باب سقوط الذنوب

قوم شعیب کا جواب

﴿قَالُوا لَيْعِينُ مَا نَفَعَهُ كَيْدُنَا مِنَّا نَكْوْنُ وَإِنَّا لَنَرُّكَ فِينَا ضَعِيفًا ۖ وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَوَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ﴿۹۱﴾﴾ [ہود: ۹۱]

”انہوں نے کہا اے شعیب! ہم اس میں سے بہت سی باتیں نہیں سمجھتے جو تو کہتا ہے اور بے شک ہم تو تجھے اپنے درمیان بہت کمزور دیکھتے ہیں اور اگر تیری برادری نہ ہوتی تو ہم ضرور تجھے سنگسار کر دیتے اور تو ہم پر ہرگز کسی طرح غالب نہیں۔“

قوم نے حقارت آمیز انداز میں کہا کہ اے شعیب! تمہاری باتیں تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتیں، تم نبی اموری کی باتیں کرتے ہو۔ موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے، توحید باری تعالیٰ اور مال میں حلال و حرام کی باتیں کرتے ہو، یہ سب باتیں قابل قبول نہیں ہیں اور تم اپنی انھی باتوں کی وجہ سے سب سے کٹ کر تنہا رہ گئے ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں رہی۔ اگر تمہاری قوم کا خیال نہ ہوتا تو ہم تمہیں پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیتے اور تم ہماری نظر میں کسی حیثیت سے بھی معزز نہیں ہو کہ تمہیں رجم نہ کرتے، صرف تمہاری قوم کا خیال آتا ہے کہ تمہیں اب تک چھوڑ رکھا ہے، اس لیے کہ وہ لوگ ہمارے دین پر ہیں۔

سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم کو سرزنش

﴿قَالَ يَقَوْمِ أَرْهَطُ أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ ۖ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظَهْرًا ۚ إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿۹۲﴾ وَيَقَوْمِ اغْتَلَبُوا عَلَىٰ مَكَاتَتِكُمْ إِنِّي عَاوِنٌ ۚ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ ۖ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ ۖ وَآذَاتُ يَتَّقُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ﴿۹۳﴾﴾ [ہود: ۹۲ تا ۹۳]

”اس نے کہا اے میری قوم! کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ غالب ہے اور اسے تم نے اپنی پیٹھ پیچھے پھینکا ہوا بنا رکھا ہے، بے شک میرا رب جو کچھ تم کر رہے ہو، اس کا احاطہ کرنے والا ہے۔ اور اے میری قوم! تم اپنی جگہ عمل کرو، بے شک میں (بھی) عمل کرنے والا ہوں۔ تم جلد ہی جان لو گے کہ کون ہے جس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا اور کون ہے جو جھوٹا ہے اور انتظار کرو، بے شک میں (بھی) تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔“

شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میرا خاندان تمہاری نظر میں اللہ سے زیادہ معزز ہے، تم لوگوں نے اس کے دین، اس کے حکم اور اس کی وحی کو ٹھکرا دیا ہے اور میرے خاندان کے کافروں کا لحاظ کر کے مجھ پر احسان جتا رہے ہو، بے شک میرا رب

تمہارے تمام کرتوتوں کو خوب جانتا ہے اور وہ تمہیں اس کی سزا ضرور دے گا۔ جب شعیب علیہ السلام ان کی طرف سے بالکل ناامید ہو گئے تو کہا اے میری قوم کے لوگو! تم لوگ اپنے کفر و سرکشی کی راہ پر چلتے جاؤ اور جو کرنا چاہو کیے جاؤ، میں بھی صبر و استقامت کے ساتھ اپنی راہ پر گامزن رہتا ہوں۔ تم لوگ عنقریب ہی جان لو گے کہ اللہ کا رسوا کن عذاب کے اپنی گرفت میں لے لیتا ہے اور کون جھوٹا ہے اور اب تم لوگ اپنی ہلاکت اور بربادی کا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔

﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا لَنَجِيَّتِنَا شُعَيْبًا وَالدِّينَ أَمْثُلًا نَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَآخَذَتِ الدِّينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جُثَيِّمٍ ۖ كَانَ لَمَّ يَخْفَوْنَ فِيهَا ۖ أَلَا بَعْدَ الْمَدِينِ كَمَا بَعَدَتْ ثَمُودُ﴾ | ہود: ۹۴، ۹۵ |

”اور جب ہمارا حکم آیا ہم نے شعیب کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ہمراہ ایمان لائے تھے، اپنی خاص رحمت سے بچالیا اور ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا، چیخ نے پکڑ لیا تو انہوں نے اپنے گھروں میں اس حال میں صبح کی کہ گرے پڑے تھے۔ جیسے وہ ان میں نہیں رہے تھے۔ سن لو! مدین کے لیے ہلاکت ہے، جیسے ثمود ہلاک ہوئے۔“

جب اللہ کا عذاب قوم شعیب پر نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام اور ان کے مسلمان ساتھیوں کو اپنے فضل خاص سے ان کے ایمان کی بدولت اس عذاب سے بچالیا اور جن لوگوں نے کفر و عناد کی وجہ سے اپنے آپ پر اور لوگوں کا مال ناجائز طور پر لے کر دوسروں پر ظلم کیا تھا، انہیں اللہ کے عذاب نے اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ عذاب جبرائیل علیہ السلام کی ایک شدید چیخ تھی، جس کے اثر سے ان کی روحیں ان کے جسموں سے پرواز کر گئیں۔ سورۃ الاعراف اور سورۃ العنکبوت میں آیا ہے کہ شدید زلزلہ آیا جس سے تمام لوگ ہلاک ہو گئے۔ یہ زلزلہ جبرائیل علیہ السلام کی شدید چیخ ہی کا نتیجہ تھا اور یہ عذاب شعیب علیہ السلام کی بستی والوں پر آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو ایک والوں کی طرف بھی نبی بنا کر بھیجا تھا، انہوں نے بھی نافرمانی کی تو اللہ نے انہیں ایک آگ کے ذریعے ہلاک کر دیا تھا جو آسمان سے آئی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام کی چیخ کا یہ اثر ہوا کہ وہ تمام لوگ اپنے گھروں ہی میں مر گئے اور اس طرح ختم ہو گئے جیسے وہاں کبھی وہ لوگ آباد تھے ہی نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر ہمیشہ کے لیے ہلاکت و بربادی مسلط کر دی جس طرح قوم ثمود پر اس سے پہلے مسلط کر دی تھی۔ اس لیے کہ ان کے علاقے ایک دوسرے کے قریب تھے۔ کفر و سرکشی اور ڈاکا زنی میں بھی ایک جیسے تھے اور دونوں ہی قومیں دیہات میں رہتی تھیں۔

﴿وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ ظَالِمِينَ ۖ فَاتَّقِنَا مِنْهُمْ مَوَٰئِمِحًا لِئَامَاكُمْ تَقِينُمْ﴾ | الحجر: ۷۸، ۷۹ |

”اور بے شک ”ایکہ“ والے یقیناً ظالم تھے۔ تو ہم نے ان سے بدلہ لیا اور بے شک وہ دونوں (بستیاں) یقیناً ظاہر راستے پر موجود ہیں۔“

اصحاب ایکہ سے مراد شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، یہ لوگ ایک ایسے علاقہ کے رہنے والے تھے جہاں کثرت سے درخت

پائے جاتے تھے۔ ان کا ظلم یہ تھا کہ وہ اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہراتے تھے، راہ چلتے مسافروں کو لوٹ لیتے تھے اور ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث کیا، لیکن انھوں نے ان کی تکذیب کی، تو اللہ تعالیٰ نے انھیں ہلاک کرنے کے لیے ایک ایسا بادل بھیجا جس میں آگ تھی۔ اس بادل نے انھیں جلا کر خاکستر کر دیا۔ قوم لوط اور قوم شعیب کی بستیاں شاہراہ پر ایک دوسرے کے قریب تھیں۔

سورہ شعراء میں سیدنا شعیب علیہ السلام کی اصحاب ایکہ کو نصیحت

﴿كَذَّابٌ أَصْحَبٌ لِّبَيْتِكَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٥٠﴾ إِذْ قَالُوا لِمَنْ شُعَيْبٌ أَلا تَتَّبِعُونَ ﴿٥١﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿٥٢﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ ﴿٥٣﴾ وَأَطِيعُوا أَمْرًا مِّنْ أَمْرِ اللَّهِ مَن أَجْرِي إِن أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٤﴾﴾ [الشعراء: ١٧٦ تا ١٨٠]

”ایکہ والوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ جب ان سے شعیب نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ پس اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ اور میں اس پر تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، میری اجرت تو رب العالمین ہی کے ذمے ہے۔“

صحیح قول کے مطابق اصحاب ایکہ سے مراد اصحاب مدین ہیں۔ شعیب علیہ السلام کا تعلق بھی انھی سے تھا۔ چونکہ وہ لوگ ”ایکہ“ نام کے ایک درخت کی پرستش کرتے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کا ذکر کرتے وقت ”أَخُوهُمْ شُعَيْبٌ“ نہیں کہا، تاکہ بت پرستوں کی طرف ان کی نسبت نہ ہو۔ سابقہ انبیاء کی طرح انھوں نے بھی اپنی قوم کو بے لوث انداز میں دعوت دی اور اللہ کی پکڑ سے ڈرایا۔

ناپ تول پورا دینے کا حکم

﴿أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٧٧﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ أَلْسِنَ السُّتُورِ ﴿١٧٨﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْمُوا فِي الْأَرْضِ نُفُوسَهُمْ ﴿١٧٩﴾ وَأَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجَهْلَةَ الْأُولَىٰ ﴿١٨٠﴾﴾ [الشعراء: ١٨١ تا ١٨٤]

”ماپ پورا دو اور کم دینے والوں میں سے نہ بنو۔ اور سیدھی ترازو کے ساتھ وزن کرو۔ اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو اور زمین میں فساد کرتے ہوئے دنگا نہ مچاؤ۔ اور اس سے ڈرو جس نے تمہیں اور پہلی مخلوق کو پیدا کیا۔“

شرک باللہ کے علاوہ اصحاب مدین ایک بڑا گناہ یہ کرتے تھے کہ ناپ تول میں کمی بیشی کرتے تھے، یعنی کسی کو دیتے وقت کم اور کسی سے لیتے وقت زیادہ تولتے تھے۔ لوگوں سے ان کا مال قرض یا ادھار لیتے اور جب واپس کرتے تو حتی الامکان کم دینے کی کوشش کرتے اور اس کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتے۔ مسافروں اور راہ چلتے لوگوں کا مال چھین لیتے تھے۔ ان کا یہ عمل ان کی کینگی، ان کی گھٹیا ذہنیت اور دنیا سے انتہا درجہ کی محبت پر دلالت کرتا تھا۔ شعیب علیہ السلام نے انھیں شرک باللہ سے منع کیا، توحید کی دعوت دی اور ان کے مذکورہ بالا اعمال کی قباحت و شاعت بیان کر کے عدل و

انصاف کی دعوت دی اور انھیں نصیحت کی کہ جب دوسروں کے لیے ناپو تو پورا ناپو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، عدل و انصاف کے ساتھ وزن کرو۔ لوگوں کے حقوق و اموال واپس کرتے وقت کٹوتی نہ کرو۔ لوٹ مار اور قتل و غارت گری کے ذریعے سے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔

سیدنا عبد اللہ بن عمرؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے اس پر قسط سالی، روزگار کی تنگی اور حکمرانوں کا ظلم و ستم مسلط کر دیا جاتا ہے۔“ [ابن ماجہ، کتاب الفتن، باب العقوبات: ۴۰۱۹۔ مستدرک حاکم: ۵۴۰/۴، ج: ۸۶۲۳]

قوم شعیب کا جواب اور عذاب کا تقاضا

﴿قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَخَّرِينَ ۗ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِن لَّنُكَ لَسِنُ الَّذِينَ يَبِغُونَ ۗ فَانْقِطْ عَلَيْنَا كَفَا

فَمِنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۗ قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الشعراء: ۱۸۵ تا ۱۸۸]

”انھوں نے کہا تو تو انھی لوگوں سے ہے جن پر زبردست جادو کیا گیا ہے۔ اور تو نہیں ہے مگر ہمارے جیسا ایک بشر اور بے شک ہم تو تجھے جھوٹوں میں سے سمجھتے ہیں۔ سو ہم پر آسمان سے کچھ ٹکڑے گرا دے، اگر تو پتوں میں سے ہے۔ اس نے کہا میرا رب زیادہ جاننے والا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔“

شعیبؑ کی ان باتوں کا ان کی قوم پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ انھوں نے شعیبؑ سے کہا کہ تم پر تو جادو کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے تمہاری عقل ماری گئی ہے اور ایسی بہکی بہکی باتیں کرتے ہو۔ تم ہمارے ہی جیسے انسان ہو اور دعویٰ کر بیٹھے ہو کہ اللہ نے تمہیں ہمارے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ تم جھوٹے ہو، اس لیے زبانی دعویٰ سے کام نہیں چلے گا۔ اگر تمہیں اپنی صداقت پر اصرار ہے تو آسمان کے ٹکڑے ہمارے سروں پر گرا کر ہمیں ہلاک کر دو۔ شعیبؑ نے ان کے اس کفر و عناد کا یہ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کفر اور دیگر معاصی سے خوب باخبر ہے اور اسے خوب معلوم ہے کہ تم کس عذاب کے حق دار ہو؟ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو وہ اپنے علم کے مطابق تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دے گا۔

اور اللہ کے عذاب کا کوڑا برس پڑا

﴿فَلَمَّا بُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابٌ يُّوْمِ الظَّلَامَةِ ۗ إِنَّكَ كَانَ عَذَابٌ يُّوْمِ عَظِيمٍ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ۗ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ

فَوَّيِّنِينَ ۗ وَإِن رَّبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ [الشعراء: ۱۸۹ تا ۱۹۱]

”چنانچہ انھوں نے اسے جھٹلا دیا تو انھیں سانسبان کے دن والے عذاب نے آ پکڑا۔ یقیناً وہ بہت بڑے دن کا عذاب تھا۔ بے شک اس میں یقیناً ایک نشانی ہے اور ان کے اکثر ایمان والے نہیں تھے۔ اور بلاشبہ تیرا رب،

یقیناً وہی سب پر غالب، نہایت رحم والا ہے۔“

جب انھوں نے اپنے نبی کی ہر بات کی تکذیب کر دی اور اپنے کفر و معاصی پر ان کا اصرار بڑھتا ہی گیا، تو اللہ کے عذاب نے انھیں اپنی گرفت میں لے لیا، جسے یہاں ”سائبان کے دن والے عذاب“ سے تعبیر کیا گیا ہے اور بہت ہی خطرناک عذاب بتایا گیا ہے۔

سیدنا اسماعیل علیہ السلام

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے کئی بیٹے تھے۔ ان میں سے زیادہ مشہور وہ دو بھائی ہیں جو عظیم نبی اور رسول ہیں۔ ان میں سے عمر میں بڑے اور عظمت و شان میں برتر وہ ہیں جو ذبح اللہ ہیں یعنی سیدنا اسماعیل علیہ السلام، جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پہلوٹے بیٹے ہیں۔ اور سیدہ باجرہ قطیہ علیہا السلام سے پیدا ہوئے۔ جب وہ دودھ پیتے بچے تھے تو ابراہیم علیہ السلام ان کو اور ان کی والدہ کو لے کر چلے اور انھیں فاران کے پہاڑوں میں جا بسایا۔ وہاں تھوڑا سا پانی اور تھوڑی سی غذا دے کر ٹھہرایا اور صرف اللہ پر توکل اور اعتماد کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی اور کرم فرمایا۔ مذکورہ تفصیلات سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں مذکور ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ عورتوں نے کمر کے پٹکے کا استعمال سب سے پہلے اسماعیل علیہ السلام کی والدہ سے سیکھا تھا اور انھوں نے اسے اس لیے استعمال کیا تھا، تاکہ سارہ علیہا السلام سے اپنے قدموں کے نشانات کو اوجھل رکھ سکیں اور بعد میں ابراہیم علیہ السلام انھیں اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو، جبکہ وہ ابھی شیر خوار ہی تھے، اپنے ساتھ لے آئے اور انھیں بیت اللہ کے پاس دو ح کے قریب، زمزم کے اوپر، مسجد کی بالائی جانب بٹھا دیا، جبکہ مکہ میں ان دنوں کوئی نہیں تھا اور مکہ میں ان دنوں پانی بھی نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں کو وہاں بٹھا دیا اور ان کے پاس کھجوروں کی ایک تھیلی اور پانی کا ایک مشکیزہ رکھ دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام پلٹ کر جانے لگے تو اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بھی آپ کے پیچھے ہو لیں، انھوں نے دریافت کیا، ابراہیم! آپ ہمیں اس وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ جس میں نہ کوئی انسان ہے اور نہ کوئی اور چیز؟ انھوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کئی بار یہ الفاظ کہے، مگر ابراہیم علیہ السلام پیچھے پلٹ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے۔ اس پر انھوں نے کہا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں! یہ سن کر انھوں نے کہا کہ پھر وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ چنانچہ وہ واپس آگئیں اور ابراہیم علیہ السلام چلتے رہے، تا آنکہ آپ گھاٹی کے پاس پہنچ گئے، جہاں سے وہ انھیں دیکھ نہیں سکتے تھے، چنانچہ یہاں ابراہیم علیہ السلام قبلہ رو ہوئے اور انھوں نے ہاتھ اٹھا کر یہ دعائیں کیں: ﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْحَرَامِ لِيَتَّقُوا اللَّهَ فَاجْعَلْ

أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ [ابراہیم: ۳۷] اے ہمارے رب!

بے شک میں نے اپنی کچھ اولاد کو اس وادی میں آباد کیا ہے، جو کسی بھتی والی نہیں، تیرے حرمت والے گھر کے پاس، اے ہمارے رب! تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ سو کچھ لوگوں کے دل ایسے کر دے کہ ان کی طرف مائل رہیں اور انھیں پھلوں سے رزق عطا کر، تاکہ وہ شکر کریں۔“ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ نے انھیں دودھ پلانا شروع کر دیا اور خود مشکیزے میں موجود پانی کو پیتی رہیں، حتیٰ کہ مشکیزے کا پانی ختم ہو گیا۔ اب تو انھیں بھی پیاس لگ رہی تھی اور ان کے بچے کو بھی، جب انھوں نے دیکھا کہ پیاس کی شدت سے بچہ مضطرب ہو رہا ہے تو ان سے بچے کی یہ حالت دیکھی نہ گئی اور وہ وہاں سے چل پڑیں، حتیٰ کہ دوڑتے ہوئے قریبی پہاڑ صفا پر چڑھ گئیں اور وادی میں ادھر ادھر دیکھنے لگیں کہ شاید کسی کو دیکھ سکیں، لیکن انھیں کوئی بھی نظر نہ آیا۔ چنانچہ وہ صفا سے نیچے اتریں اور وادی میں پہنچ گئیں، پھر اپنی چادر کے کونے کو اٹھایا اور مقدور بھر دوڑ کر وادی سے نکل گئیں، پھر مردہ پر آئیں اور اس پر کھڑی ہو کر دیکھنے لگیں کہ شاید کوئی نظر آ جائے لیکن کوئی بھی نظر نہ آیا، انھوں نے سات بار اسی طرح کیا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”اسی وجہ سے لوگ صفا و مردہ کے درمیان سعی کرتے ہیں۔“ اسی طرح دوڑتے دوڑتے جب وہ مردہ پر چڑھیں تو ایک آواز سنی اور اپنے آپ سے کہا کہ خاموش ہو جاؤ۔ انھوں نے آواز پر کان لگائے، آواز اب بھی سنائی دے رہی تھی، تو انھوں نے کہا کہ تم نے آواز تو سنا دی، اگر تمہارے پاس کچھ ہے تو مدد کرو، تو انھوں نے دیکھا کہ زمزم والی جگہ ایک فرشتہ ہے جس نے اپنی ایزی یا پیر مارا تو یہاں سے پانی نکل آیا، اب ام اسماعیل نے اپنے ہاتھ سے اس کے ارد گرد مندریسی بنائی اور مشکیزے کو پانی سے بھرنا شروع کر دیا۔ مشکیزہ بھر جانے کے بعد بھی پانی بڑے جوش سے پھوٹ رہا تھا۔ راوی حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ ام اسماعیل پر رحم فرمائے، اگر وہ زمزم کو اپنے حال پر چھوڑ دیتیں“ یا آپ نے یہ فرمایا: ”اگر پانی سے مشکیزے کو نہ بھرتیں تو زمزم ایک رداں چشمے کی صورت اختیار کر جاتا۔“ آپ نے فرمایا: ”پھر انھوں نے خود بھی یہ پانی پیا اور اپنے بچے کو بھی پلایا۔“ فرشتے نے ان سے کہا کہ کسی قسم کے نقصان سے نہ ڈرو، یہاں تو اللہ تعالیٰ کا ایک گھر ہے، جسے یہ بچہ اور اس کا باپ تعمیر کرے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس وقت بیت اللہ ٹیلے کی طرح زمین سے بلند تھا، سیلاب آتے تو اس کے دائیں بائیں سے زمین کاٹ کر نکل جاتے۔ انہی حالات میں کداء کے راستے سے آنے والے قبیلہ جرہم کے ایک قافلے کا یہاں سے گزر ہوا، جو مکہ کے زیریں علاقے میں فروکش ہو گیا۔ اہل قافلہ نے جو ایک پرندے کو چکر لگاتے دیکھا تو کہنے لگے کہ ضرور یہ پرندہ پانی پر چکر لگا رہا ہے، حالانکہ صورتحال یہ ہے کہ ہم اس وادی سے خوب واقف ہیں کہ یہاں پانی نہیں ہے۔ بہر حال انھوں نے حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے ایک یا دو آدمیوں کو بھیجا، انھوں نے دیکھا کہ یہاں تو پانی موجود ہے۔ انھوں نے واپس جا کر جب قافلے والوں کو اس کی خبر دی تو وہ سب لوگ یہاں آ

گئے۔ اس وقت ام اسماعیل پانی کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھیں۔ انھوں نے کہا، کیا آپ اجازت دیں گی کہ ہم بھی آپ کے پاس ٹھہر جائیں؟ انھوں نے کہا، جی ہاں! لیکن پانی پر تمہارا قبضہ نہیں ہوگا۔ انھوں نے کہا کہ ہمیں آپ کی شرط منظور ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اب ام اسماعیل کو بڑوسی مل گئے۔ انسانوں کی موجودگی ان کے لیے دل جمعی کا باعث ہوئی۔“ پھر یہ لوگ یہاں آباد ہو گئے تو انھوں نے خاندان کے باقی افراد کو بھی یہاں بلا لیا، یہاں تک کہ یہاں ان کے کئی گھر آباد ہو گئے۔ اسماعیل علیہ السلام جو ان سے عربی زبان سیکھی۔ جوانی کے عالم میں آپ انھیں بہت اچھے لگتے تھے، حتیٰ کہ انھوں نے اپنے خاندان کی ایک عورت سے آپ کی شادی کر دی۔ پھر کچھ عرصہ بعد اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو چکی تو ایک دفعہ ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے اہل و عیال کو دیکھنے کی خاطر تشریف لائے۔ اس وقت اسماعیل گھر پر نہیں تھے۔ آپ نے ان کی بیوی سے پوچھا تو انھوں نے بتایا کہ ہمارے لیے شکار وغیرہ لینے گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، تمہاری گزر بسر کیسے ہوتی ہے؟ اس نے کہا کہ بہت برا حال ہے، ہم بڑی تنگی ترشی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، الغرض اس نے شکوہ و شکایت کا دفتر کھول دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جب تیرا شوہر گھر آئے تو اسے (میرا) سلام کہنا اور یہ پیغام دے دینا کہ وہ اپنے دروازے کی دہلیز بدل دیں۔ اسماعیل علیہ السلام گھر آئے تو انھوں نے گھر کے ماحول کو کچھ خوش گوار پایا اور فرمایا، کیا تمہارے پاس کوئی آیا تھا۔ اس نے کہا، جی ہاں! ایک بوڑھا آیا تھا، جس کا اس طرح کا حلیہ تھا اور اس نے آپ کے بارے میں پوچھا تو میں نے اسے بتا دیا۔ اس نے یہ بھی پوچھا کہ ہماری گزر بسر کیسے ہوتی ہے؟ میں نے اسے بتایا کہ ہم بڑی تنگی ترشی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا، تب کیا انھوں نے کوئی پیغام بھی دیا؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں! آپ کو سلام کہتے تھے اور یہ پیغام دیتے تھے کہ اپنے دروازے کی دہلیز بدل ڈالیں۔ اسماعیل نے فرمایا: یہ تو میرے ابا جی تھے اور انھوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھ سے علیحدگی اختیار کر لوں، لہذا جاؤ اور اپنے والدین کے گھر چل جاؤ۔ چنانچہ اسماعیل نے اسے طلاق دے دی اور پھر اسی خاندان کی ایک دوسری خاتون سے شادی کر لی۔ کچھ عرصہ بعد ابراہیم علیہ السلام پھر ملاقات کے لیے تشریف لائے تو اب بھی اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہو سکی، بہر حال انھوں نے اسماعیل علیہ السلام کی بیوی سے آپ کے بارے میں پوچھا تو انھوں نے بتایا کہ وہ ہمارے لیے شکار کرنے گئے ہیں۔ آپ نے پوچھا، تمہارا کیا حال ہے، گزر بسر کیسی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہم خیر و عافیت سے ہیں اور اس نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، تم کیا کھاتے ہو؟ اس نے جواب دیا، گوشت۔ فرمایا، کیا پیتے ہو؟ اس نے جواب دیا، پانی۔ آپ نے دعا فرمائی: ”اے اللہ! ان کے لیے گوشت اور پانی میں برکت عطا فرما۔“ نبی ﷺ نے فرمایا: ”ان دنوں ان کے پاس دانے نہیں تھے، ورنہ آپ دانوں میں برکت کی دعا بھی فرماتے۔“ فرمایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام

کی دعا کی برکت ہے کہ یہاں صرف گوشت اور پانی پر گزارہ ہو جاتا ہے، ورنہ مکہ کے علاوہ کوئی اور جگہ ایسی نہیں جہاں صرف ان دونوں چیزوں پر گزارہ ہو سکے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جب تمہارا شوہر واپس آئے تو اسے میرا سلام کہنا اور یہ پیغام دینا کہ اپنے دروازے کی دہلیز باقی رہنے دو۔ جب اسماعیل علیہ السلام گھر آئے تو انہوں نے بیوی سے پوچھا، کیا تمہارے پاس کوئی آیا تھا؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں! ایک نہایت خوبصورت شکل و صورت کے بزرگ تشریف لائے تھے، بیوی نے آنے والے بزرگ کی تعریف کی، انہوں نے آپ کے بارے میں مجھ سے پوچھا تو میں نے انہیں بتا دیا، پھر انہوں نے مجھ سے گزر بسر کے متعلق پوچھا تو میں نے بتایا کہ ہم خیریت سے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا، کوئی پیغام تو نہیں دے گئے؟ اس نے جواب دیا، ہاں! وہ آپ کو سلام کہتے تھے اور یہ پیغام دیتے تھے کہ اپنے دروازے کی دہلیز کو باقی رکھنا۔ اسماعیل علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا، یہ میرے ابا جان تھے اور دہلیز سے مراد تم ہو، وہ مجھے حکم دے گئے ہیں کہ میں تجھے اپنے پاس ہی رکھوں۔ کچھ عرصہ گزرا تو ابراہیم علیہ السلام ملاقات کے لیے پھر تشریف لائے۔ اس وقت اسماعیل علیہ السلام زمزم کے قریب، بڑے درخت کے نیچے اپنے تیر درست کر رہے تھے۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو فوراً ان کی طرف اٹھ کھڑے ہوئے اور دونوں نے پیار و محبت کا وہ طرز عمل اختیار کیا جو باپ اور بیٹا آپس میں کرتے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، اسماعیل! اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک کام کا حکم دیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ نے آپ کو جو حکم دیا اس کی تعمیل کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، کیا آپ بھی تعاون کریں گے؟ اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، میں ضرور تعاون کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک بلند ٹیلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں یہاں اللہ تعالیٰ کے گھر کی بنیادوں کو استوار کروں، تو اس وقت ان دونوں نے بیت اللہ کی بنیاد پر عمارت تعمیر کی۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام گھر بناتے تھے، حتیٰ کہ جب عمارت بلند ہو گئی تو اسماعیل علیہ السلام نے یہ پتھر لا کر رکھ دیا اور ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کا کام کرنے لگے۔ اسماعیل علیہ السلام بدستور پتھر پکڑاتے جاتے تھے اور وہ دونوں ساتھ ساتھ بیک زبان یہ بھی کہہ رہے تھے: ﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ ”اے ہمارے رب! ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔“ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ تعمیر کرتے رہے اور اس کے ارد گرد گھوم گھوم کر یہ دعا پڑھتے رہے: ﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [البقرة: ۱۲۷] ”اے ہمارے رب! ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔“ [بخاری، کتاب أحاديث الأنبياء، باب: ﴿يزفون﴾ النسلان في المشى: ۳۳۶۴۔ مصنف عبد الرزاق: ۹۱۰۷۔ مسند أحمد: ۱/۳۴۷، ۳۴۸، ح: ۳۲۴۹]

سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی

﴿وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿١٠٧﴾ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠٨﴾ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ﴿١٠٩﴾ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَؤُا إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى ﴿١١٠﴾ قَالَ يَا بَتِ يَا أَيُّهَا الْمَرْءُ كَيْفَ تَصَدَّقُ إِن كَانِ اللَّهُ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١١١﴾ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴿١١٢﴾ وَكَادَيْتُهُ أَنْ يَأْتِيَهُمُ الْيَهُودُ إِذْ كَانُوا كَمَا كُنْتُمْ إِذْ فَتِنُوا لِي إِذِ الْقَوْمِ أَلْفًا ﴿١١٣﴾ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١١٤﴾ إِنَّ هَذَا لَهَوَ الْبُلْغَاءِ النَّبِيِّنَ ﴿١١٥﴾ وَكَادَيْتُهُ بِذَبْحِ عَظِيمٍ ﴿١١٦﴾﴾ [الصافات: ١٠٧ تا ١١٦]

”اور اس نے کہا بے شک میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا۔ اے میرے رب! مجھے (لڑکا) عطا کر جو نیکیوں سے ہو۔ تو ہم نے اسے ایک بہت بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ پھر جب وہ اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچ گیا تو اس نے کہا اے میرے چھوٹے بیٹے! بلاشبہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ بے شک میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو دیکھ تو کیا خیال کرتا ہے؟ اس نے کہا اے میرے باپ! تجھے جو حکم دیا جا رہا ہے کر گزر، اگر اللہ نے چاہا تو تو ضرور مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائے گا۔ تو جب دونوں نے حکم مان لیا اور اس نے اسے پیشانی کی ایک جانب پر گرا دیا۔ اور ہم نے اسے آواز دی کہ اے ابراہیم! یقیناً تو نے خواب سچا کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ بے شک یہی تو یقیناً کھلی آزمائش ہے۔ اور ہم نے اس کے فدیے میں ایک بہت بڑا ذبیحہ دیا۔“

اللہ تعالیٰ نے اپنے غلیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انھیں ان کی قوم کے مقابلے میں فتح و نصرت سے نوازا اور وہ اپنی قوم سے مایوس ہو گئے کہ وہ اتنی عظیم الشان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لائے تو آپ نے ہجرت کا ارادہ کر لیا اور وہاں سے نکل کر شام کے علاقے حران میں پہنچ گئے اور جاتے ہوئے اپنے رب سے اس امید کا اظہار کیا کہ وہ انھیں ان کے مقصد میں کامیاب کرے گا اور انھیں ایمان و توحید پر ثابت قدم رکھے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے شام کی مقدس سرزمین میں پہنچنے کے بعد دعا کی کہ اے میرے رب! مجھے ایک نیک لڑکا عطا فرما جو غریب الدیاری میں میرے لیے انس و دل بستگی کا سامان بنے اور تیری اطاعت و بندگی میں میری مدد کرے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ہاجرہ علیہا السلام کے بطن سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو انھوں نے اللہ کے حکم سے ماں اور بیٹے کو مکہ کی بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ دیا، جہاں اللہ نے اپنے فضل و کرم سے آب زمزم مہیا کر دیا اور قبیلہ بجرم کو لا کر بسا دیا۔ اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں بذریعہ وحی حکم دیا کہ وہ اپنے رب کی خوشنودی کے لیے اپنے چھیتے بیٹے کی قربانی دیں۔ انھوں نے اپنا خواب بیٹے سے بیان کیا اور ان سے مشورہ طلب کیا تو بیٹے نے کہا، ابا جان! آپ کو جو حکم ہوا ہے اسے کر گزریے، ان شاء اللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام

بیٹے کو ساتھ لے کر منیٰ کی طرف چل پڑے اور جمرات کی جگہ پہنچ کر انھیں پیشانی کے بل لٹا دیا، اچانک دیکھتے کیا ہیں کہ وہاں ایک مینڈھا کھڑا ہے، ایک نبیٰ آواز آئی کہ آپ اپنے بیٹے کو چھوڑ دیجیے اور مینڈھے کو ذبح کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی اور کہا کہ آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا اور کمال اطاعت اور عظیم ترین صبر و ثبات کی دلیل پیش کر دی۔ اب آپ بیٹے کو ذبح نہ کیجیے، ہم احسان اور عمل کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بے شک یہی وہ کھلی اور صریح آزمائش ہے جس کے ذریعے سے مخلص اور غیر مخلص کا امتیاز ہو جاتا ہے، چنانچہ جب وہ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو اللہ نے ایک بڑا مینڈھا بھیج دیا تاکہ وہ بیٹے کے بدلے سے ذبح کریں، جیسا کہ سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو مناسک حج کا حکم دیا گیا تو مقام سعی پر شیطان ان کے سامنے آیا اور اس نے ان کے ساتھ دوڑ لگائی، لیکن ابراہیم علیہ السلام اس پر سبقت لے گئے۔ پھر جبریل علیہ السلام انھیں جمرہ عقبہ کے پاس لے گئے تو شیطان پھر ان کے سامنے آیا۔ انھوں نے اس کو سات کنکریاں ماریں تو وہ چلا گیا، پھر جمرہ وسطیٰ پر ان کے سامنے آیا تو انھوں نے اسے (اس موقع پر بھی) سات کنکریاں ماریں اور (اس مقام پر) انھوں نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ تب اسماعیل علیہ السلام نے سفید قمیص پہن رکھی تھی، انھوں نے عرض کی: ”اے میرے باپ! میرے پاس اس قمیص کے سوا اور کوئی کپڑا نہیں کہ جس میں آپ مجھے کفنا سکیں، اس لیے آپ اس کو اتار لیجیے، تاکہ آپ مجھے اس میں کفن دے سکیں۔“ بہر حال وہ قمیص اتارنے کا ارادہ ہی فرما رہے تھے کہ انھیں پیچھے سے آواز دی گئی:

﴿أَنْ يَأْتِيَهُمْ لَقَدْ صَدَقْتَ الرَّؤْيَا﴾ [الصفات: ۱۰۴، ۱۰۵] ”کہ اے ابراہیم! یقیناً تو نے خواب سچا کر دکھایا۔“ ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کر دیکھا تو وہاں ایک سفید رنگ کا سینگوں اور موٹی آنکھ والا مینڈھا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، یقیناً ہم نے اپنے آپ کو دیکھا کہ ہم اسی قسم کے مینڈھے خریدتے ہیں۔ [مسند أحمد: ۲۹۷/۱، ح: ۲۷۱۱]

مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے (کعبہ کے چابی بردار) عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہما کو بلایا اور فرمایا: ”میں جب بیت اللہ میں داخل ہوا تو میں نے اس مینڈھے کے سینگ دیکھے تھے، تو میں تمہیں ان کو ڈھانپنے کا حکم دینا بھول گیا۔ سو انھیں ڈھانپ دو، کیونکہ یہ مناسب نہیں کہ بیت اللہ میں کوئی ایسی چیز ہو جو نمازی کو مشغول کرے۔“ سفیان نے فرمایا: ”وہ سینگ بیت اللہ میں رہے، حتیٰ کہ بیت اللہ کو آگ لگ گئی تو وہ بھی جل گئے۔“ [مسند أحمد: ۶۸/۴، ح: ۱۶۶۳۷]

سورہ مریم میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا ذکر خیر

﴿وَإِذْ كُنَّا فِي الْكُتُبِ إِنسَعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا﴾ [مریم: ۵۴]

”اور کتاب میں اسماعیل کا ذکر کر، یقیناً وہ وعدے کا سچا تھا اور ایسا رسول جو نبی تھا۔“

نبی کریم ﷺ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے مریم، عیسیٰ، موسیٰ، اسحاق اور ابراہیم علیہم السلام سے متعلق قرآنی آیات کی تلاوت کر کے لوگوں کو بات سمجھائی ہے، اب اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام سے متعلق آیات کی بھی تلاوت کیجیے، اس لیے کہ وہ وعدے کے بہت ہی سچے انسان تھے۔ جب بھی کسی انسان سے کوئی وعدہ کرتے تو بہر حال اسے پورا کرتے اور سب سے بڑا اور خطرناک وعدہ اپنی جان کی قربانی سے متعلق اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام سے کیا اور کہا: ﴿سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ [الصافات: ۱۰۲] ”اگر اللہ نے چاہا تو ضرور مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائے گا۔“ تو اس وعدے کو ایسی نیاز مندی کے ساتھ پورا کیا کہ رہتی دنیا تک کے لیے سپردگی اور فدائیت کا اولین نمونہ بن گئے اور وہ موسیٰ علیہ السلام کی مانند رسول اور نبی تھے۔

وعدے کو سچ ثابت کر دکھانا صفات حمیدہ میں سے ہے جبکہ وعدے کی خلاف ورزی مذموم صفات میں سے ہے۔ وعدہ پورا کرنا ایمان ہے اور وعدہ خلافی نفاق۔ ابوسفیان نے ہرقل کے پاس اقرار کیا تھا کہ نبی (ﷺ) ہمیں نماز، حج، پاک دامنی، وعدہ پورا کرنے اور امانت ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ [بخاری، کتاب الجہاد والیسر، باب دعاء النبی ﷺ، إلی الإسلام..... : ۲۹۴۱]

رسول اللہ ﷺ نے وعدہ خلافی کو منافق کی تین نشانیوں میں سے ایک قرار دیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”منافق کی تین نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ کہے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے اور امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔“ [بخاری، کتاب الإیمان، باب علامات المنافق: ۳۳]

جب یہ منافقوں کی صفات ہیں تو ان سے متضاد صفات مومنوں کی ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور رسول سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی تعریف کی ہے کہ وہ وعدے کے سچے تھے۔ اسی طرح رسول اللہ ﷺ بھی صادق الودعہ تھے، آپ جس کسی سے جو وعدہ بھی فرماتے تو اسے پورا فرماتے تھے اور آپ ﷺ نے اپنے داماد سیدہ زینب بنت جحش کے شوہر ابو العاص بن ربیع کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا: ”اس نے مجھ سے بات کی اور سچی بات کی اور اس نے مجھ سے وعدہ کیا اور اسے پورا کر دکھایا۔“ [بخاری، کتاب فرض الخمس، باب ما ذکر من درع النبی ﷺ..... الخ: ۳۱۱۰۔

مسلم، کتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل فاطمة رضي الله عنها: ۲۴۴۹/۹۵]

مذکورہ آیت کریمہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نبی اور رسول بھی تھے جیسا کہ سیدنا واہلہ بن اسحق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اولاد ابراہیم میں سے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو (نبوت و رسالت کے لیے) پسند فرمایا اور اولاد اسماعیل میں سے بنو کنانہ کو چنا اور بنو کنانہ میں سے قریش کو منتخب کیا اور قریش میں سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا اور بنو ہاشم میں سے مجھے چنا۔“ [ترمذی، کتاب المناقب عن رسول اللہ ﷺ، باب ما جاء في فضل النبی ﷺ: ۳۶۰۵]

گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم

﴿وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا﴾ [مریم: ۵۰]

”اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور وہ اپنے رب کے ہاں پسند کیا ہوا تھا۔“

یعنی اسماعیل علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو نماز و زکوٰۃ اور دیگر نیک کاموں کا حکم دیتے تھے، تاکہ دوسروں کے لیے اچھی مثال بنیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد ﷺ سے فرمایا ہے: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا﴾ [حٰد: ۱۳۲] ”اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور اس پر خوب پابند رہ۔“

گھر والوں کو نماز کی تلقین کے حوالے سے نبی اکرم ﷺ کا فرمان مبارک ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اس مرد پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جو رات تہجد پڑھنے کے لیے اپنے بستر سے اٹھتا ہے اور پھر اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے، اگر وہ نہیں اٹھتی تو وہ اس کے منہ پر پانی کے چھینے مارتا ہے (اور اسے نیند سے بیدار کرتا ہے) اور اس عورت پر بھی اللہ کی رحمت ہو جو رات کو تہجد پڑھنے کے لیے اٹھتی ہے اور پھر اپنے میاں کو بھی جگاتی ہے اور اگر وہ نہ جاگے تو وہ اس کے منہ پر پانی کے چھینے مارتی ہے۔“ [ابو داؤد، کتاب التطوع، باب قیام اللیل: ۱۳۰۸ - نسائی، کتاب قیام اللیل و تطوع النهار، باب الترغیب فی قیام اللیل: ۱۶۱۱]

نماز اور زکوٰۃ کا حکم دینے کی صفات ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی صفت ذکر فرمائی کہ وہ اپنے رب کے ہاں پسند کیے ہوئے تھے۔ رب تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہونے کا باعث سب سے پہلے تو خود اس ذات پاک کا کسی کو منتخب فرمایا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہونے کا ذریعہ رسول اللہ ﷺ کے فرمان کے مطابق کسی بندے کا فرائض کی ادائیگی اور نوافل کی کثرت ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے سو تو بھی اس سے محبت کر، تو جبریل اس سے محبت کرتا ہے، پھر جبریل آسمان والوں میں اعلان کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو تو آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں، پھر اس کے لیے زمین میں قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔“ [بخاری، کتاب بدء الخلق، باب ذکر الملائكة صلوات الله عليهم: ۳۲۰۹] ”مَرْضِيًّا“ کا حقیقی مصداق ایسا ہی شخص ہوتا ہے۔

سورہ انبیاء میں اسماعیل علیہ السلام کے صبر کا تذکرہ

﴿وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ إِخْلَىٰ مِنَ الصَّابِرِينَ ۗ وَآدَخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾

[الأنبياء: ۸۵، ۸۶]

”اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو۔ ہر ایک صبر کرنے والوں سے تھا۔ اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل

کر لیا۔ یقیناً وہ نیک لوگوں سے تھے۔“

اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والا بتایا ہے، یعنی اللہ کی بندگی اور روز مرہ کے معاملات میں جو تکلیف ہوتی تھی اس پر صبر کرتے اور گناہوں سے بچتے تھے۔ تینوں کو اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت پر فائز کیا تھا، اس لیے کہ وہ صلاح و تقویٰ میں درجہ کمال کو پہنچے ہوئے تھے۔

اسماعیل علیہ السلام ماہر نشانہ باز تھے

سیدنا اسماعیل علیہ السلام ماہر نشانہ باز تھے۔ جیسا کہ سیدنا سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: ”رسول اللہ ﷺ قبیلہ اسلم کے کچھ لوگوں کی جانب تشریف لے گئے، وہ لوگ (اس وقت سوق نامی جگہ میں) باہم تیر اندازی کا مقابلہ کر رہے تھے، آپ نے یہ دیکھ کر فرمایا: ”اے اسماعیل (علیہ السلام) کے بیٹو! نشانہ بازی جاری رکھو! تمہارا باپ بھی ماہر تیر انداز تھا۔ نشانہ لگاؤ! میں بھی فریقین میں سے فلاں گروہ کی طرف سے نشانہ لگانے میں شریک ہوتا ہوں۔“ صحابی بیان کرتا ہے کہ اس کے بعد دوسرے گروہ کے لوگ تیر اندازی سے رک گئے۔ آپ نے فرمایا: ”تیر کیوں نہیں چلاتے؟“ لوگوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول! اس حال میں کہ آپ فلاں گروہ کے ساتھ ہیں، کیسے تیر پھینکیں؟ آپ نے فرمایا: ”اچھا تیر اندازی (نشانہ بازی) جاری رکھو، میں دونوں کے ساتھ ہوں۔“ [بخاری، کتاب الجہاد، باب التحریض علی الرمہ : ۲۸۹۹]

سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ کچھ افراد کے پاس سے گزرے جو تیر اندازی کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا: ”اسماعیل کے بیٹو! تیر چلاؤ، تمہارے جد امجد بھی تیر انداز تھے۔“ [ابن ماجہ، أبواب الجہاد، باب الرمہ فی سبیل اللہ : ۲۸۱۵]

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام کے لیے دم

سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ آپ ﷺ حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے لیے ان کلمات کے ذریعے پناہ طلب کیا کرتے تھے اور فرماتے کہ تمہارے باپ (ابراہیم علیہ السلام) اپنے بیٹوں اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام کو ان الفاظ سے دم کیا کرتے تھے: «أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامِيَةٍ» ”میں اللہ کے تمام کلمات کے ساتھ (تم دونوں کے لیے) ہر شیطان سے اور اس مخلوق سے جو بدی کا ارادہ کرے اور ہر نظر لگانے والی آنکھ سے پناہ مانگتا ہوں۔“ [بخاری، کتاب أحادیث الأنبياء، باب : ۳۳۷۱]

مشرکین مکہ کا سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے بت بنانا

سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فتح مکہ کے دن بتوں کی موجودگی میں بیت اللہ

میں داخل ہونے سے انکار کر دیا، آپ نے ان سب کو نکالنے کا حکم دیا، چنانچہ انھیں باہر نکال دیا گیا۔ ان میں ایک ابراہیم علیہ السلام کی اور ایک اسماعیل علیہ السلام کی تصویر تھی۔ ان کے ہاتھوں میں فال کے تیر پکڑائے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا: ”اللہ ان مشرکوں کو ہلاک کرے، اللہ کی قسم! ان مشرکوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کبھی ان تیروں کے ذریعے سے قسمت معلوم کرنے کے لیے فال نہیں نکالی (اس کے باوجود ان لوگوں نے ان کے ہاتھوں میں فال کے تیر پکڑا دیے ہیں)۔“ [بخاری، کتاب المغازی، باب أين ركز النبي ﷺ لراية يوم الفتح ؟ : ٤٢٨٨۔

مسند أحمد : ٣٣٤/١، ح : ٣٠٩٢ |

سیدنا اسحاق علیہ السلام

سیدنا اسحاق علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے فرزند ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کو اولاد جیسی نعمت سے اس وقت نوازا جب وہ بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی بیوی بھی بانجھ ہو چکی تھیں۔ اس لیے جب فرشتے اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری لے کر حاضر ہوئے تو انھیں خوشی کے ساتھ ساتھ زبردست تعجب بھی ہوا۔ آپ اپنے بھائی اسماعیل علیہ السلام کے بعد پیدا ہوئے، قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آپ کا ذکر اور تعریف موجود ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَبَشِّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ۝ وَبُرُوكًا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اسْحَاقَ دَوْمًا مِّنْ ذُرِّيَّتِهَا حَسْبُنَا اللَّهُ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ﴾

[الصافات: ۱۱۲، ۱۱۳]

”اور ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی، جو نبی ہوگا، صالح لوگوں سے (ہوگا)۔ اور ہم نے اس پر اور اسحاق پر برکت نازل کی اور ان دونوں کی اولاد میں سے کوئی نیکی کرنے والا ہے اور کوئی اپنے آپ پر صریح ظلم کرنے والا ہے۔“

فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق کی بشارت دی جو بڑے ہو کر صالح اور نبی ہوں گے اور ہم نے ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر اپنی برکتیں نازل کر دیں، یعنی ان کی اولاد میں کثرت ہوگی۔ ان میں انبیاء کا سلسلہ جاری رہے گا ان میں کچھ لوگ بادشاہ ہوں گے، ہم انھیں ایسی نعمتیں دیں گے جو دوسروں کو نہیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا کہ ابراہیم و اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں کچھ تو مومنین و صالحین ہوں گے اور کچھ لوگ کفر و معاصی کا ارتکاب کر کے اپنے آپ پر کھلا ظلم کرنے والے ہوں گے۔

سیدنا اسحاق علیہ السلام کے خانوادے کا تذکرہ کرتے ہوئے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کریم شخصیت کے پڑپوتے، کریم کے پوتے، کریم کے بیٹے اور خود بھی کریم، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام ہیں۔“ [بخاری، کتاب احادیث الانبیاء، باب: ﴿م﴾ أم کتم شهداء..... ﴿﴾ : ۳۳۸۲]

فرشتوں کی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آمد اور مہمان نوازی

سورہ ہود کی درج ذیل آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آمد، مہمان نوازی اور سیدنا

اسحاق کی ولادت کے حوالے سے خوش خبری کا بیان فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبَشْرَى كَالْوَالِدَاتِ سَلَامًا ۖ قَالَ سَلَامٌ مَّا لَيْتَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِينٍ ۗ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكَرَهُمْ وَوَجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۖ كَالْوَالِدَاتِ إِذَا أُرْسِلْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ لُوطٍ ۗ﴾

[ہود: ۶۹، ۷۰]

”اور بلاشبہ یقیناً ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم کے پاس خوش خبری لے کر آئے، انھوں نے سلام کہا، اس نے کہا سلام ہو، پھر دیر نہیں کی کہ ایک بھنا ہوا پچھڑالے آیا۔ تو جب ان کے ہاتھوں کو دیکھا کہ اس کی طرف نہیں پہنچتے تو انھیں اوپر اچھا جانا اور ان سے ایک قسم کا خوف محسوس کیا، انھوں نے کہا نہ ڈر! بے شک ہم لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔“

ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں قیام پذیر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جن فرشتوں کو قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجا تھا، وہ وہاں جانے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے، تاکہ انھیں بیٹے اسحاق اور پوتے یعقوب کی خوش خبری دیں۔ انھوں نے ابراہیم علیہ السلام سے اپنے کلام کا آغاز سلام سے کیا یعنی السلام علیکم کہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سلام کا بہتر جواب دیا۔ معلوم ہوا کہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کیا جس میں کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے سلام کہنے کا حکم ہے۔ بلکہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ ﷺ سے بیان کیا ہے: ”سلام سوال سے پہلے ہے، جو تم سے سلام سے پہلے سوال کرے، اسے جواب مت دو۔“ [السلسلة الصحيحة: ۴۵۸/۱، ج: ۸۱۶] اور ایک روایت میں فرمایا: ”جو سلام سے پہلے بات کرے اسے جواب مت دو۔“ [صحیح الجامع: ۶۱۲۲] ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے بہتر جواب دیا جو سورہ نساء (۸۶) میں ہے۔

ان آیات سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ فرشتے انسانی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ حدیث میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ معروف حدیث جبریل علیہ السلام میں فرشتے کا ایک اعرابی کی شکل میں آنا بخاری و مسلم میں موجود ہے۔ [بخاری: ۴۷۷۷-۸] دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہو کر بھی مہمانوں کو پہچان نہ سکے، ورنہ وہ کھانے کا اہتمام نہ کرتے، کیونکہ فرشتے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام علم غیب نہیں رکھتے تھے تو پھر ان لوگوں کی کیا اوقات ہے جو نہ نبی ہیں اور نہ ان کے اصلی حالات اللہ کے سوا کوئی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی کیا حیثیت ہے؟ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام بے حد مہمان نواز تھے۔ یہ وصف ہر نبی خصوصاً ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے نبی ﷺ میں بہت پایا جاتا تھا۔ ہماری ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ ﷺ کی پہلی وحی کے موقع پر آپ کے اوصاف میں اس وصف کا خصوصی ذکر فرمایا: «وَتَقَرَّى الصَّيْفَ» [بخاری:

۳] ”آپ مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔“ آپ ﷺ کے تربیت یافتہ صحابہ کا یہ حال تھا کہ نافع بن عتبہ نے بیان کرتے ہیں: ”عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کوئی مسکین ان کے ساتھ کھانے کے لیے نہ لایا جاتا۔“ [بخاری، کتاب الأضعمۃ، باب المؤمن یا کل فی معی واحد : ۵۳۹۳] پھر نبی کریم ﷺ اور ان کے والد ماجد ابراہیم علیہ السلام کی فیاضی کا کیا حال ہوگا۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ مہمان نوازی میں دیر نہیں کرنی چاہیے، نہ ان سے اس بارے میں پوچھ گچھ کرنی چاہیے۔ سورہ ذاریات میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام چپکے سے گھر گئے اور کھانا لے آئے۔ وقت کی مناسبت سے جو حاضر ہو پیش کر دیا جائے، مہمان کی خواہش ہے تو کھالے، ورنہ اس کی مرضی۔

پانچویں یہ کہ ابراہیم علیہ السلام پر دنیوی لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، ورنہ بھنا ہوا بچھڑا تھوڑی دیر میں لا کر پیش کر دینا ہر شخص کے بس کی بات نہیں۔ چھٹی یہ کہ وہ احادیث جن میں گائے کے گوشت کو بیماری کہا گیا ہے، بظاہر اچھی سند کی بھی ہوں تو شاذ ہیں، کیونکہ قرآن میں گائے کے گوشت کو بطور انعام ذکر کیا گیا ہے۔ اس کی قربانی اور مختلف موقعوں پر ذبح کرنا قرآن مجید اور صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ یا اس کا رسول ﷺ بیماری والی چیز کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟

ساتویں یہ کہ ابراہیم علیہ السلام، ہمارے نبی کریم ﷺ اور تمام انبیاء بشر تھے اور کھانا کھاتے تھے۔ وہ نہ اللہ تعالیٰ یا اس کا کوئی جزو تھے اور نہ فرشتے، بلکہ وہ انسان تھے، کھانا کھاتے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ اور ان کی بیویاں تھیں اور اولادیں بھی۔ جب کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے ان سب سے پاک ہیں۔ آٹھویں یہ کہ صوفیاء جو جان دار یا اس سے نکلنے والی چیزیں اپنے خود ساختہ وظیفوں اور چٹوں کے دوران میں یا ہمیشہ کے لیے کھانا ترک کر دیتے ہیں وہ ملت ابراہیمی کے نہیں بلکہ ہندو مذہب کے پیروکار ہیں۔

ابراہیم علیہ السلام نے صرف کھانا پیش ہی نہیں کیا بلکہ انھیں کھانے کے لیے اصرار بھی کیا: ﴿قَالَ اَلَا تَاْكُلُوْنَ﴾ [الذاریات : ۲۷] ”فرمایا کیا تم کھاتے نہیں ہو؟“ پھر بھی جب انھوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا تو دل میں ایک قسم کا خوف محسوس کیا۔ خوف کی وجہ یہ تھی کہ ان کے علاقے میں اگر کوئی اجنبی آتا اور وہ مہمانی میں پیش کیا ہوا کھانا قبول نہ کرتا تو اس کے متعلق سمجھا جاتا کہ وہ کسی برے ارادے سے آیا ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے اور شاید یہی زیادہ موقع کے مناسب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی نے ان کے کھانا تناول نہ کرنے کی وجہ سے ان کے فرشتے ہونے کو بھانپ لیا ہو اور وہ اس بنا پر ڈر گئے ہوں کہ یہ ان کی ہستی پر عذاب کے لیے بھیجے گئے ہیں۔

سیدنا اسحاق علیہ السلام کی خوش خبری

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ علیہا السلام مہمانوں کی خدمت کے لیے پردے کے پیچھے ساتھ ہی کھڑی تھیں اور خوف

زدہ تھیں۔ قرآن مجید اس حوالے سے مزید تفصیلات بیان کرتا ہے:

﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَصَحِّحْ كَلِمَاتِهِ لِيَسْمَعُوا دُورًا ۖ وَرَأَى الْمَلَأَ أَيْمَنَ عَصَى إِلَهِ ۚ قَالَ كَلِمَاتٌ يُؤْتِيكَ اللَّهُ وَأَنَا عَبْدٌ ذَلِيلٌ ﴿٧٣﴾ وَهَذَا يُعَلِّقُ شَيْخًا مَرَانًا هَذَا الْكَلِمَةُ عَجِيبٌ ﴿٧٤﴾ قَالُوا أَلَمْ نَجْعَلِ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَةً لِّلَّهِ وَبَرَكَاتٌ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَبِيبٌ حَمِيدٌ ﴿٧٥﴾﴾ [ہود: ۷۱ تا ۷۳]

”اور اس کی بیوی کھڑی تھی، سو ہنس پڑی تو ہم نے اسے اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوش خبری دی۔ اس نے کہا ہائے میری بربادی! کیا میں جنوں کی، جب کہ میں بوڑھی ہوں اور یہ میرا خاندان ہے بوڑھا، یقیناً یہ تو ایک عجیب چیز ہے۔ انھوں نے کہا کیا تو اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہے؟ اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں تم پر اے گھر والو! بے شک وہ بے حد تعریف کیا گیا، بڑی شان والا ہے۔“

ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی، دونوں ہی مہمانوں کی خدمت میں لگے ہوئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹھے تھے اور سارہ کھڑی تھیں، کھانے کی چیزیں مہمانوں کے سامنے لاکر رکھ رہی تھیں۔ جب انھوں نے دیکھا کہ ہم نے تو مہمانوں کی خاطر اتنا سب کچھ کیا ہے اور یہ کیسے مہمان ہیں کہ ہمارا کھانا نہیں کھا رہے تو وہ بھی ڈر گئیں۔ لیکن جب انھوں نے اپنی حقیقت بتا دی تو ان کے دل سے بھی خوف جاتا رہا اور خوشی اور حیرت کی وجہ سے ہنس پڑیں کہ جنہیں وہ انسان سمجھ رہی تھیں وہ فرشتے نکلے اور خوش ہوئیں کہ یہ لوگ کسی شرکی نیت سے ان کے پاس نہیں آئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی سارہ کو معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ اللہ کے فرشتے ہیں تو تب اللہ نے ان فرشتوں کے ذریعے سارہ کو اسحاق اور اسحاق کے بیٹے یعقوب کی خوش خبری دی۔

جب اللہ تعالیٰ نے ہاجرہ کو اسماعیل عطا کیا تو سارہ نے تمنا کی، کاش ان کا بھی بیٹا ہوتا، لیکن اپنی کبر سنی کی وجہ سے ناامید تھیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور انھیں بیٹے کی خوش خبری دی، تو سارہ نے بڑا تعجب کرتے ہوئے ان فرشتوں سے کہا کہ مجھے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے، میں تو اتنی بوڑھی ہوں کہ اولاد سے بالکل ناامید ہو چکی ہوں اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں۔ یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہوگی کہ بوڑھے اور بوڑھی سے لڑکا پیدا ہوا۔ فرشتوں نے سارہ کا حیرت و استعجاب دیکھ کر کہا کہ تم تو نبی کی بیوی ہو، تم سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو پھر یہ تعجب کیسا؟ اللہ تعالیٰ کا یہی فیصلہ اور یہی حکم ہے۔ تم لوگ نبی کے گھرانے والے ہو، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے اور اللہ تو ہمیشہ اپنے بندوں پر نعمتوں کی بارش کرتا رہتا ہے، تاکہ وہ اس کی تعریف بیان کریں اور اس کا شکر ادا کریں اور وہ ہمیشہ ہی اپنے بندوں پر احسان کرتا رہتا ہے۔

سورہ حجر میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا اسحاق علیہ السلام کی بشارت دینا

﴿وَنَبِّئْنَهُمْ عَنْ صَبْفِ ابْنِهِمْ ۚ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَّمْنَا قَالَ إِيَّاكُمْ وَجَلُونَ ﴿٧٤﴾ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا

لُبَيْبُكَ بِعُلْمٍ عَلِيمٍ ۝ قَالَ أَبَشْرُ تُؤْمِنُ عَلَيَّ أَنْ مَسَنِي الْكِبَرُ فِيمَ تُبَيِّرُونَ ۝ قَالُوا بِبَشْرِكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْفٰنِطِينَ ۝ قَالَ وَ مَنْ يَقْنُطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ﴿ | الحجر : ۵۱ تا ۵۶]

”اور انھیں ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں خبر دے۔ جب وہ اس کے پاس داخل ہوئے تو انھوں نے سلام کہا، اس نے کہا ہم تو تم سے ڈرنے والے ہیں۔ انھوں نے کہا ڈرنیں، بے شک ہم تجھے ایک بہت علم والے لڑکے کی خوش خبری دیتے ہیں۔ اس نے کہا کیا تم نے مجھے اس کے باوجود خوش خبری دی ہے کہ مجھے بڑھاپا آ پہنچا ہے، تو تم کس بات کی خوش خبری دیتے ہو؟ انھوں نے کہا ہم نے تجھے حق کی خوش خبری دی ہے، سو تو ناامید ہونے والوں سے نہ ہو۔ اس نے کہا اور گمراہوں کے سوا اپنے رب کی رحمت سے کون ناامید ہوتا ہے۔“

فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانوں کی شکل میں مہمان بن کر آئے اور سلام کیا تو وہ بہت خوش ہوئے، لیکن جب انھوں نے کھانے اور گوشت کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا، تو ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بارے میں شبہ ہوا اور ڈرے کہ شاید ان کی نیت اچھی نہیں ہے۔ فرشتوں نے ان کو فوراً بتایا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں، آپ خائف نہ ہوں اور ہم آپ کو ایسے بیٹے کی خوش خبری دیتے ہیں جو بڑا عالم ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تم بڑھاپے کے باوجود ایسی خوش خبری دے رہے ہو، یہ کیسی عجیب بات ہے؟ اور کیسی انہونی خوش خبری دے رہے ہو؟ فرشتوں نے مزید تاکید کے طور پر کہا کہ ہم نے آپ کو ایسی یقینی بات کی خوش خبری دی ہے جس کے نہ ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اور اس کا وعدہ ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، آپ ناامید نہ ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں ہرگز ناامید نہیں ہوں، ناامید ہونا تو گمراہوں کا طریقہ ہے، میں تو تمہاری خوش خبری کے مطابق امید کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بیٹا دے گا، مجھے تو حیرت صرف اس لیے ہو رہی ہے کہ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا۔

اسی واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سورہ ذاریات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ صَيْفِ بْنِ كَثْبَةَ ۚ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا ۗ قَالَ سَلَامٌ ۗ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ۗ فَرَأَوْا إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعَجَلٍ سَيْنٍ ۗ فَفَقَرَبَهُ إِلَيْهِمْ ۗ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ۗ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۗ قَالُوا لَا تَحْزَنْ ۗ وَبَشِّرُوهُ بِعُلْمٍ عَلِيمٍ ۗ فَاقْبَلَتْ آتْرَأَتُهُ فِي صَرَقٍ فَصَكَتْ وَجْهَهَا ۗ وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ۗ قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿ | الذاریات : ۲۴ تا ۳۰]

”کیا تیرے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی بات آئی ہے؟ جب وہ اس پر داخل ہوئے تو انھوں نے سلام کہا۔ اس نے کہا سلام ہو، کچھ اجنبی لوگ ہیں۔ پس چپکے سے اپنے گھر والوں کی طرف گیا، پس (بھنا ہوا) مونا تازہ پھڑالے آیا۔ پھر اسے ان کے قریب کیا کہا کیا تم نہیں کھاتے؟ تو اس نے ان سے دل میں خوف

محسوس کیا، انھوں نے کہا مت ڈر! اور انھوں نے اسے ایک بہت علم والے لڑکے کی خوشخبری دی۔ تو اس کی بیوی چیختی ہوئی آگے بڑھی، پس اس نے اپنا چہرہ پیٹ لیا اور اس نے کہا بوڑھی بانجھ! انھوں نے کہا تیرے رب نے ایسے ہی فرمایا ہے، یقیناً وہی کمال حکمت والا، بے حد علم والا ہے۔“

فرمایا کہ ایک دن ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ ایسے فرشتے آئے جن کا اللہ کے نزدیک بڑا مقام تھا۔ جب وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انھوں نے سلام کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ میں آپ لوگوں کو نہیں پہچانتا، آپ کون لوگ ہیں؟ پھر ابراہیم علیہ السلام فوراً ہی مہمانوں کو بتائے بغیر اپنے اہل خانہ کے پاس پہنچے، تاکہ ان کی میزبانی کا انتظام کریں اور ایک بھنا ہوا پھنڈا ان کے سامنے لے کر آئے۔ اسے مہمانوں کے قریب کیا، لیکن انھوں نے کھانے کے لیے ہاتھ نہ بڑھایا تو ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں اور دل ہی دل میں ڈرنے لگے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کی نیت ہمارے بارے میں اچھی نہیں ہے، اسی لیے ہمارا کھانا نہیں کھا رہے ہیں، جیسا کہ ارشاد فرمایا:

﴿فَلَمَّا رَأَوْا آيَاتِهِمْ لَا تَقْصِلْ إِلَيْهِمْ نَكَرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً﴾ [ہود: ۷۰] ”تو جب ان کے ہاتھوں کو دیکھا کہ اس کی طرف نہیں پہنچتے تو انھیں اوپرا جانا اور ان سے ایک قسم کا خوف محسوس کیا۔“

جب ان فرشتوں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام اندر ہی اندر کسی انہونے شر سے ڈر گئے ہیں، تو انھیں اپنی حقیقت کی اطلاع دے دی اور ایک لڑکے کی خوشخبری دی جو بڑا ہو کر بڑے علم و فضل والا ہوگا۔ سارہ علیہ السلام نے، جو بوڑھی ہو چکی تھیں، جب یہ بات سنی تو مارے حیرت کے ان کے منہ سے چیخ نکل گئی، اپنا چہرہ پینے لگیں اور کہنے لگیں کہ میں تو بوڑھی ہوں اور بانجھ ہوں، مجھے کیسے بچہ ہوگا؟ فرشتے نے کہا کہ ہم نے آپ کو وہی خبر دی ہے جو اللہ نے فرمایا ہے، اس لیے اس بارے میں کوئی شبہ نہ کیجیے۔ اللہ نے جو چاہا وہ ہو کر رہے گا۔ وہ اپنے اقوال و افعال میں بڑا حکیم اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔

سیدنا یعقوب علیہ السلام

سیدنا یعقوب علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پوتے، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور یوسف علیہ السلام کے والد محترم ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا: ”سب سے بہتر اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام ہیں، جو اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور وہ اللہ کے نبی اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور وہ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔“ [بخاری، کتاب أحادیث الأنبياء، باب ﴿﴾ أم كنتم شهداء إذ حضر ..... الخ ﴿﴾ : ۳۳۷۴ - مسلم، کتاب الفضائل، باب من فضائل يوسف عليه السلام : ۲۳۷۸]

سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام تھے۔“ [بخاری، کتاب التفسیر، باب قوله ﴿﴾ وبتم نعمته عليك و على آل يعقوب ﴿﴾ : ۴۶۸۸]

سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اپنے بیٹوں کو دین اسلام پر قائم رہنے کی نصیحت

﴿﴾ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّكَ أَسْلِمْنَا قَالَ أَصَلَّمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ وَوَضَىٰ بِهَا آيَاتِهِمْ بَيْنَهُ وَيَعْقُوبَ دِينًا ۚ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿﴾ [البقرة : ۱۳۱، ۱۳۲]

”جب اس سے اس کے رب نے کہا فرماں بردار ہو جا، اس نے کہا میں جہانوں کے رب کے لیے فرماں بردار ہو گیا۔ اور اسی کی وصیت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو کی اور یعقوب نے بھی۔ اے میرے بیٹو! بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہ دین چن لیا ہے، تو تم ہرگز فوت نہ ہونا مگر اس حال میں کہ تم فرماں بردار ہو۔“

اس آیت میں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے اپنے مسلم (فرماں بردار) ہونے کا اقرار کیا اور وجہ بھی ذکر فرمائی کہ رب العالمین ہونے کی وجہ سے یہ حق اسی کا ہے۔ اگلی آیت میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو ”دین اسلام“ پر قائم رہنے کی نصیحت کی، جس کے علاوہ اللہ کے نزدیک کوئی دین قابل قبول نہیں۔

آیت مبارکہ کے الفاظ جو یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو نصیحت فرمائی یہ ہیں: ”اے میرے بیٹو! بے شک اللہ نے

تمہارے لیے یہ دین چن لیا ہے، تو تم ہرگز فوت نہ ہونا مگر اس حال میں کہ تم فرمان بردار ہو۔“

”الذین“ سے مراد یہاں اسلام ہے، کیونکہ پچھلی آیت میں ابراہیم علیہ السلام کے اسی دین کو اختیار کرنے کا ذکر ہے۔ مسلم ہونے کی حالت میں فوت ہونا اسی وقت ممکن ہے جب بندہ ہر وقت مسلم یعنی تابع فرمان رہے، کبھی کوتاہی ہو تو فوراً توبہ کر لے، کیونکہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ انبیاء کو اپنے اور اپنی اولاد کے متعلق آخری وقت مسلم ہونے کی بہت فکر رہتی تھی، کیونکہ اعمال کا دار و مدار خاتمہ پر ہے۔

اگلی آیت میں اس مضمون کو قدرے وضاحت اور مختلف پیرائے میں بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا:

﴿أَمْرٌ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي يَا قُلُوبُ أَنْتُمْ تَعْبُدُونَ إِلَهًا وَآلَهُ ابْنَكُمْ وَإِسْئِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا ۖ وَتَعْبُدُونَ لَهُ مَسْلُومِينَ ۗ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلكُمْ مَا كَسَبْتُمْ ۗ وَلَا تَسْأَلُونَ عَنَّا كَانُوا يَعْبُدُونَ﴾ [البقرة: ۱۳۳ تا ۱۳۴]

”یاقوم موجود تھے جب یعقوب کو موت پیش آئی، جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے بعد کس چیز کی عبادت کرو گے؟ انھوں نے کہا ہم تیرے معبود اور تیرے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے، جو ایک ہی معبود ہے اور ہم اسی کے لیے فرماں بردار ہیں۔ یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے وہ جو تم نے کمایا اور تم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔“

ان آیات میں بھی یہود و نصاریٰ اور مشرکین مکہ کی تردید ہے، جو اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی طرف منسوب کر کے کہا کرتے تھے کہ ان کا دین بھی یہودیت، نصرانیت یا بت پرستی تھا۔ قرآن نے بتایا کہ تم ان بزرگوں پر بہتان باندھ رہے ہو، ان کا دین بھی یہی اسلام تھا، جس میں توحید اور اخلاص کی تعلیم دی گئی ہے۔ یہود و نصاریٰ پر حجت تمام کرنے کے لیے یعقوب علیہ السلام کی وصیت بیان کی گئی ہے کہ انھوں نے اپنے بیٹوں کو مرنے سے پہلے دین (اسلام) پر چلنے کی وصیت کی تھی، دوسرے مقام پر یہ وصیت ہر مومن کے نام بھی ہے۔

سیدنا یوسف علیہ السلام

یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہمارے لیے تسلی کا سامان

مکہ میں رسول اللہ ﷺ اور دوسرے مسلمانوں پر جس طرح اپنے ہی عزیزوں اور رشتہ داروں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، آپ اس سے نہایت غم زدہ رہتے تھے۔ بعض اوقات اللہ کے حکم سے انھیں یہ بھی فرماتے کہ تم اگر میری بات نہیں مانتے تو تمھاری مرضی مگر اس قربت کا تو خیال رکھو جو میرے اور تمھارے درمیان ہے، فرمایا: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾ [الشوری: ۲۳] ”کہہ دے میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا مگر رشتہ داری کی وجہ سے دوستی۔“ ایسے ہی کسی موقع پر سورہ یوسف نازل ہوئی جس میں آپ ﷺ کے لیے تسلی کا بے حد سامان موجود ہے کہ دشمن خواہ جس حد تک چلا جائے، اپنے بھائی اور عزیز حسد میں انصاف اور انسانیت کی تمام حدیں پار کر جائیں، پھر بھی ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اس لیے آپ بے فکر رہیں۔ اس سورت میں کمال درجے کا غم، پھر اسی درجے یا اس سے بڑھ کر خوشی، انتہائی درجے کی بے بسی اور پھر کمال درجے کا اقتدار۔ نابینا کر دینے والی جدائی اور آنکھیں روشن کر دینے والی ملاقات کی خوش خبری، انتہائی درجے کی ہوس اور دعوتِ گناہ اور اس کے مقابلے میں حد درجے کی پاک دامنی، بے انتہا ظلم اور کمال درجے کی معافی، غرض عجیب و غریب واقعات اور مضامین ہیں جو غمگین بھی کرتے ہیں اور خوش بھی۔ اہل علم فرماتے ہیں اور تجربے سے بھی ثابت ہے کہ اس سورت کو اس کے معانی کا خیال کر کے پڑھنے والا غمگین اور ناامید شخص بھی خوش ہو جاتا ہے اور اللہ کی رحمت کی امید کا چراغ اس کے دل میں روشن ہو جاتا ہے۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما اکثر صبح کی نماز میں سورہ یوسف کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ عبد اللہ بن شداد کہتے ہیں، میں نے عمر رضی اللہ عنہ کی ہچکیوں کے ساتھ رونے کی آواز سنی جب کہ میں صفوں کے آخر میں تھا، وہ یہ آیت پڑھ رہے تھے: ﴿إِنَّمَا أَشْكُوا بِنُسُؤِنَا وَحِزْبِنَا إِيَّاهِ﴾ [یوسف: ۸۶] ”(یعقوب علیہ السلام نے کہا) میں تو اپنی ظاہر ہونے والی بے قراری اور اپنے غم کی شکایت صرف اللہ کی جناب میں کرتا ہوں۔“ [بخاری، قبل الحدیث: ۱۷۱۶]

اس سورت میں رسول اللہ ﷺ کے لیے دل کی تسلی کا بہت سا سامان موجود ہے کہ جس طرح کنویں میں پھینکنے

والے بھائی یوسف علیہ السلام کے تقویٰ اور صبر کے نتیجے میں اللہ غالب کے نظر نہ آنے والے اسباب کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک دن ان کے سامنے جھک کر معافی کے خواستگار ہوئے، آپ ﷺ کے یہ اعزہ واقارب بھی اسی طرح ایک دن آپ کے سامنے عاجزی سے کھڑے ہوں گے اور صاف لفظوں میں آپ کی برتری تسلیم کریں گے۔

تاریخ شاہد ہے کہ ایسا ہی ہوا۔ فتح مکہ کے بعد کفارِ قریش آپ کے سامنے جمع کیے گئے تو آپ نے ان سے سوال کیا کہ تم مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو؟ میں تمہارے ساتھ کیسا برتاؤ کروں؟ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے کریمِ انفس بھائی ہیں اور کریمِ انفس بھائی کے بیٹے ہیں، تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں آج تمہیں وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ آج تم پر کوئی پابندی نہیں، جاؤ! تم سب آزاد ہو۔

سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ سورہ یوسف میں بیان کیا ہے۔ اس کے مرکزی مضامین بھی وہی ہیں جو کئی سورتوں کا خاصہ ہیں۔ یعنی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دینا اور نبی کریم ﷺ کی ہمت افزائی کرنا اور انہیں تسلی دینا کہ انبیائے کرام ہمیشہ ہی آزمائش سے گزر کر اپنی دعوت میں کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں۔

سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ احسن القصص ہے

﴿ هُنَّ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ ۗ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ ﴾

[یوسف : ۳]

”ہم تجھے سب سے اچھا بیان سناتے ہیں، اس واسطے سے کہ ہم نے تیری طرف یہ قرآن وحی کیا ہے اور بے شک تو اس سے پہلے یقیناً بے خبروں سے تھا۔“

قرآن کریم کی اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے جو واقعہ بیان کیا ہے اسے ”أَحْسَنَ الْقَصَصِ“ اس لیے کہا ہے کہ اس کا انداز نہایت ہی بلیغ اور اس کا اسلوب غایت درجہ فصیح ہے اور اس مضمون میں جو خبریں بیان کی گئی ہیں وہ بالکل سچی ہیں اور جو نصیحتیں اور علم و حکمت کے موتی اس میں بکھرے پڑے ہیں وہ بڑے کام کے اور بڑے ہی قیمتی ہیں۔ نبی کریم ﷺ اس واقعہ سے متعلق وحی نازل ہونے سے پہلے کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ اسی عدم علم کو یہاں آپ کی عظمت شان کے پیش نظر ”غفلت“ سے تعبیر کیا گیا ہے۔

سیدنا یوسف علیہ السلام کا خواب

﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ﴾

[یوسف : ۴]

”جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا اے میرے باپ! بے شک میں نے گیارہ ستاروں اور سورج اور چاند کو

دیکھا ہے، میں نے انھیں دیکھا کہ مجھے سجدہ کرنے والے ہیں۔“

یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام سے اپنا خواب اس لیے بیان کیا کہ وہ ان کے کمال علم کے معتقد تھے اور ان کی شفقت پذیری اپنے لیے عیاں پاتے تھے، تو انھیں اپنا سب سے زیادہ خیر خواہ سمجھتے ہوئے ان سے اپنا خواب بیان کیا۔ یہاں گیارہ ستاروں سے مراد یوسف علیہ السلام کے گیارہ بھائی اور شمس و قمر سے مراد ان کے ماں باپ ہیں، جیسا کہ آگے معلوم ہوگا کہ اس خواب کے کئی سال بعد جب اللہ تعالیٰ نے ملک مصر میں ان کے والدین اور بھائیوں کو جمع کیا تو یوسف علیہ السلام کی تعظیم میں سب نے ان کے سامنے سجدہ کیا، جو یعقوب علیہ السلام کے دین میں جائز تھا۔

سیدنا یعقوب علیہ السلام کا یوسف علیہ السلام کو خواب مخفی رکھنے کا حکم

﴿كَانَ يَبْغَىٰ لَا تَقْضَىٰ رِيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا ۗ إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾

[یوسف : ۵]

”اس نے کہا اے میرے چھوٹے بیٹے! اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، ورنہ وہ تیرے لیے تدبیر کریں گے، کوئی بری تدبیر۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔“

یعقوب علیہ السلام نے خواب سے اندازہ لگا لیا کہ ان کا یہ بیٹا عظیم شان و شوکت کا حامل ہوگا، اس لیے انھیں اندیشہ ہوا کہ یہ خواب سن کر اس کے دوسرے بھائی بھی اس کی عظمت کا اندازہ کر کے کہیں اسے نقصان نہ پہنچائیں۔ اسی وجہ سے انھوں نے یہ خواب بیان کرنے سے منع فرما دیا، کیونکہ شیطان انسان کا بڑا کھلا دشمن ہے، اس کی پوری کوشش ہوگی کہ ان کے بھائیوں کو ان کے خلاف اکسائے اور انھیں کسی ایسی بات پر آمادہ کرے جو یوسف علیہ السلام کے لیے نقصان دہ ہو۔

پسندیدہ اور ناپسندیدہ خوابوں سے متعلق چند مسائل

یعقوب علیہ السلام نے اس لیے خواب بیان کرنے سے منع فرمایا تھا کہ کہیں حسد کی وجہ سے اس کے بھائی اسے کوئی نقصان نہ پہنچائیں اور یعقوب علیہ السلام کا یہ اندیشہ بعد میں صحیح ثابت ہوا، ورنہ اچھا خواب بیان کرنا منع نہیں ہے، خود رسول اللہ ﷺ نے بعض خواب صحابہ رضی اللہ عنہم سے بیان فرمائے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے پسندیدہ اور ناپسندیدہ خوابوں سے متعلق احکام و مسائل بیان فرما دیے ہیں، سیدنا ابو رزین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”خواب کی تعبیر جب تک نہ لی جائے، وہ (گویا) پرندے کے پاؤں پر ہے، ہاں جب اس کی تعبیر بیان ہو جائے تو پھر وہ واقع ہو جاتا ہے۔“

[أبو داؤد، کتاب الأدب، باب فی الرؤیا : ۵۰۲۰۔ ترمذی، کتاب الرؤیا، باب ماجاء فی تعبیر الرؤیا : ۲۲۷۸]

سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انھوں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ”جب تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جسے وہ پسند کرتا ہو تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، سو وہ اس پر اللہ کی حمد کرے اور اسے بیان کر

دینا چاہیے، لیکن اگر کوئی اس کے برعکس کوئی ایسا خواب دیکھتا ہے جو اسے ناپسند ہے تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، سو وہ اس کے شر سے پناہ مانگے اور کسی سے ایسے خواب کا ذکر نہ کرے، تو یہ خواب اسے کچھ نقصان نہ پہنچا سکے گا۔“ [بخاری، کتاب التعمیر، باب الروایا من اللہ : ۶۹۸۵]

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جو اسے ناپسند ہو تو اسے چاہیے کہ دو رکعتیں ادا کرے اور کسی کو خواب کے متعلق نہ بتائے تو یہ اسے کوئی نقصان نہیں دے گا۔“ [الحمدی : ۴۸۴/۲، ح : ۱۱۴۵]

سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مومن کا خواب نبوت کے چھیا لیس حصوں میں سے ایک حصہ ہوتا ہے۔“ [بخاری، کتاب التعمیر، باب الروایا الصالحة جزء من ستة و أربعین جزءا من النبوة : ۶۹۸۷]

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا، آپ نے فرمایا: ”نبوت میں سے صرف اب بشارات باقی رہ گئی ہیں۔“ صحابہ نے پوچھا، بشارات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا: ”اچھے خواب۔“ [بخاری، کتاب التعمیر، باب المبشرات : ۶۹۹۰]

یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کو اپنا خواب بھائیوں کے سامنے بیان کرنے سے منع کر دیا کیونکہ تعبیر ظاہر تھی اور یعقوب علیہ السلام نے مختصراً بیان بھی فرمادی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پنپنے گا۔ قدرتی طور پر جس شخص کو نعمت ملتی ہے اس پر حسد ہوتا ہے اور شیطان اس کمزوری کو استعمال کر کے بھائیوں اور دوستوں کے درمیان دشمنی پیدا کر دیتا ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ابلیس اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے، پھر اپنے لشکروں کو (عالم میں فساد کرنے کے لیے) بھیجتا ہے اور از روئے مرتبہ اس کے زیادہ قریب وہ شیطان ہوتا ہے جو بڑا فساد پھا کرے۔ کوئی شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں کام کیے، تو شیطان کہتا ہے، تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر ایک آکر کہتا ہے کہ میں نے فلاں کو نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی کروا دی، تو شیطان اسے قریب کرتے ہوئے کہتا ہے، ہاں، تو نے بڑا کام کیا ہے۔“ راوی حدیث اعمش کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: ”بلکہ وہ اسے سینے سے لگا لیتا ہے۔“ [مسلم، کتاب صفات المنافقین، باب تحریش الشیطان ..... الخ : ۲۸۱۳/۶۷]

سیدنا یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر

﴿وَكذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا

أَتَيْنَاهَا عَلَىٰ آبَائِكَ مِن قَبْلُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [یوسف : ۶]

”اور اسی طرح تیرا رب تجھے پنپنے گا اور تجھے باتوں کی اصل حقیقت سمجھنے میں سے کچھ سکھائے گا اور اپنی نعمت تجھ پر اور آل یعقوب پر پوری کرے گا، جیسے اس نے اس سے پہلے وہ تیرے دونوں باپ دادا ابراہیم اور اسحاق

پر پوری کی۔ بے شک تیرا ب سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔“

یعنی تمہارے اس عظیم خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا نبی بنائے گا اور تمہیں تمہارے عہد کے تمام لوگوں پر فوقیت دے گا۔ انھیں تمہارے لیے اس طرح مسخر کر دے گا جس طرح تم نے ستاروں اور شمس و قمر کو اپنے سامنے سجدہ کرتے دیکھا ہے اور تمہیں تعبیر روایاء کا علم عطا فرمائے گا اور تمہیں بادشاہت کے ساتھ علم نبوت بھی دے گا اور ملک و نبوت کی نعمتیں تمہارے بھائیوں، تمہاری اولاد اور بعد میں آنے والی نسلوں کو بھی دے گا، جس طرح اس نے اس سے پہلے تمہارے دادا اسحاق اور پردادا ابراہیم علیہ السلام کو نبوت و رسالت اور دوسری بیش بہا نعمتوں سے نوازا تھا۔ اسحاق علیہ السلام کو نبوت دی اور یعقوب علیہ السلام جیسا بیٹا اور یوسف علیہ السلام جیسا پوتا عطا کیا اور ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا اور آگ سے نجات دی۔ سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”معزز، معزز کے بیٹے، معزز کے پوتے اور معزز ہی کے پڑپوتے یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام ہیں۔“ [بخاری، کتاب احادیث الانبیاء، باب ﴿أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتَ﴾ : ۳۳۸۲]

سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”یوسف علیہ السلام کو آدھا حسن دیا گیا تھا۔“ [مسلم، کتاب الإیمان، باب الإسراء برسول الله ﷺ إلى السماوات و فرض الصلوات : ۱۱۶۲]

سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”یوسف علیہ السلام اور ان کی والدہ کو نصف حسن عطا کیا گیا تھا۔“ [مسندك حاکم : ۵۷۰، ۲ : ح : ۴۰۸۲]

سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول! ہم آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر کس طرح درود بھیجیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تو بتا دیا ہے کہ (آپ پر) سلام کیسے بھیجیں۔ آپ نے فرمایا: ”اس طرح کہا کرو: ﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ﴾“ اے اللہ! درود بھیج محمد پر اور محمد کی آل پر، جس طرح تو نے درود بھیجا ابراہیم پر اور ابراہیم کی آل پر، یقیناً تو تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ! برکت نازل فرما محمد پر اور محمد کی آل پر، جس طرح تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم پر اور ابراہیم کی آل پر، یقیناً تو تعریف والا، بزرگی والا ہے۔“ [بخاری، کتاب احادیث الانبیاء، باب : ۳۳۷۰۔ مسلم، کتاب الصلوة، باب الصلوة على النبي ﷺ بعد التشهد : ۴۰۶]

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے سوال ہوا کہ لوگوں میں زیادہ بزرگ کون ہے؟ آپ نے فرمایا: ”جس کے دل میں اللہ کا ڈر سب سے زیادہ ہو۔“ انھوں نے کہا، ہمارا مقصود یہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا: ”پھر سب لوگوں میں زیادہ بزرگ یوسف علیہ السلام ہیں، جو خود نبی تھے، جن کے والد نبی تھے، جن کے دادا نبی تھے، جن کے پردادا

نبی خلیل اللہ تھے۔“ انھوں نے کہا، ہم یہ بھی نہیں پوچھتے۔ آپ نے فرمایا: ”پھر کیا تم عرب کے قبیلوں کی نسبت یہ سوال کرتے ہو؟“ انھوں نے کہا، جی ہاں! آپ نے فرمایا: ”سنو! جاہلیت کے زمانے میں جو ممتاز اور شریف تھے، وہ اسلام لانے کے بعد بھی ویسے ہی شریف ہیں، جب کہ انھوں نے دین میں سمجھ حاصل کر لی ہو۔“ [بخاری، کتاب احادیث الأنبياء، باب ﴿﴾ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت ﴿﴾ : ۳۳۷۴۔ مسلم، کتاب الفضائل، باب من فضائل يوسف : ۲۳۷۸]

قصہ یوسف علیہ السلام اور عبرت و نصیحت

﴿ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٍ لِّلسَّالِفِينَ ﴿۸۰﴾ اِذْ قَالُوا لِيُوسُفُ وَآخُوهُ اَحَبُّ اِلَيْنَا مِنَّا وَهٰنُ عَضْبَةً ۙ اِنَّ اَبَانَا لَفِي ضَلٰلٍ مُّبِينٍ ﴿۸۱﴾ [يوسف : ۸۰، ۸۱]

”بلاشبہ یقیناً یوسف اور اس کے بھائیوں میں سوال کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں تھیں۔ جب انھوں نے کہا یقیناً یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کے ہاں ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم ایک قوی جماعت ہیں۔ بے شک ہمارا باپ یقیناً کھلی غلطی میں ہے۔“

یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے اس قصہ کے بارے میں اہل مکہ کچھ بھی نہیں جانتے تھے اور نہ نبی کریم ﷺ کو اس کی کوئی خبر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبر دینے کے لیے قرآن مجید میں یہ سورت نازل فرمائی۔ آپ نے اہل مکہ کے سامنے اس کی تلاوت کی تو وہاں کے لوگوں کو اس کا علم ہوا۔ برادرانِ یوسف نے آپس میں کہا کہ یوسف اور اس کا سگا بھائی بنیامین ہمارے باپ کی نگاہ میں ہم سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہماری تعداد زیادہ ہے، ہم زیادہ طاقتور ہیں اور باپ کی زیادہ خدمت کر سکتے ہیں، اس لیے ہم ان دو چھوٹے بچوں سے زیادہ محبت کے حق دار ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے باپ کی رائے بالکل ہی غلط اور بعید از عقل ہے۔ آیت میں مذکور الفاظ ”ضَلٰلٍ مُّبِينٍ“ کا دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ ان حقائق کے باوجود ہمارا باپ ان دونوں کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے۔ بھائیوں کو حسد کی وجہ سے یہ سوچنے کی توفیق ہی نہیں ہوئی کہ یوسف سے اس درجہ محبت کا سبب نجات و سعادت مندی کے وہ آثار تھے جو ان میں نمایاں تھے اور وہ خواب تھا جو یوسف نے دیکھا تھا، جس کی خبر بھائیوں کو ہو گئی اور ان کی حسد کی آگ بھڑک اٹھی تو وہ ان کے خلاف سازش کرنے لگے۔ ان کا گمان تھا کہ جب وہ یوسف کو قتل کر دیں گے یا کسی ایسی نامعلوم جگہ میں اسے ڈال دیں گے جس کا علم ان کے باپ کو نہیں ہوگا اور نہ یوسف وہاں سے خود واپس آسکے گا تو ان کا باپ یوسف کے بجائے انھیں اپنی پوری محبت دینے لگے گا اور وہ لوگ بعد میں اپنے گناہ سے اللہ کے سامنے تائب ہو جائیں گے۔

یوسف علیہ السلام کے خلاف بھائیوں کی سازش

﴿ اَفْتَلُوا يٰوَسُفَ اَوْ اَطْرَحُوهُ اَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ اَبَيْكُمْ وَتَكْفُرُوْنَ مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا ضٰلِحِيْنَ ﴿۸۲﴾ قَالَ قَاتِلُوْهُ

فَنَهْمُرَ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ يَلْعَبُظُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ﴿۱۰۰۹﴾ [یوسف: ۱۰۰۹]

”یوسف کو قتل کر دو، یا اسے کسی زمین میں پھینک دو، تمہارے باپ کا چہرہ تمہارے لیے اکیلا رہ جائے گا اور اس کے بعد تم نیک لوگ بن جانا۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا یوسف کو قتل نہ کرو اور اسے کسی اندھے کنویں میں پھینک دو، کوئی راہ چلتا قافلہ اسے اٹھالے گا، اگر تم کرنے ہی والے ہو۔“

ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ شخص جو تمہارے باپ کی محبت میں تمہارے لیے رکاوٹ ہے، اسے رستے سے ہٹا دو تاکہ وہ صرف تمہاری طرف توجہ دینے لگے اور رستے سے ہٹانے کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ یا تو اسے قتل کر دو یا پھر اسے کسی جگہ پھینک دو، اس طرح تم اس سے نجات پا لو گے اور اپنے باپ کی توجہ کے مستحق بھی ٹھہرو گے۔

اس منصوبے کو سن کر ایک بھائی نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو، یوسف کا نام اس نے اس لیے لیا تھا کہ بھائیوں کو ان پر کچھ رحم آئے اور انہیں قتل نہ کریں۔ اس نے کہا کہ اگر تمہیں یوسف کو اس کے باپ سے جدا کرنے پر اصرار ہے تو تم لوگ اسے کسی اندھے کنویں میں پھینک دو، کوئی قافلہ وہاں سے گزرے گا اور پانی کے لیے جائے گا تو انہیں یوسف مل جائے گا، جسے وہ غلام بنا لیں گے اور اپنے ساتھ لے جائیں گے، اس طرح تمہارا مقصد حل ہو جائے گا کہ یوسف اپنے باپ کے پاس دوبارہ نہیں آسکے گا۔ حسد ایک انتہائی قبیح بیماری ہے جس سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جیسا کہ ارشاد فرمایا: ﴿وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾ [الفلق: ۵] ”اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔“

سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”آپس میں بغض نہ رکھو، حسد نہ کرو اور پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہ کرو، بلکہ اللہ کے بندو! آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔“ [بخاری، کتاب الأدب، باب ما نبی عن التحاسد والتدابیر..... الخ: ۶۰۶۵]

بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کی اجازت مانگی

﴿قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَصْحُونَ﴾ [یوسف: ۱۱]

”انہوں نے کہا اے ہمارے باپ! تجھے کیا ہے کہ تو یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار نہیں کرتا، حالانکہ بے شک ہم یقیناً اس کے خیر خواہ ہیں۔“

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید اس سے قبل بھی برادران یوسف نے یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی ہوگی اور باپ نے انکار کر دیا ہوگا۔ یہ بھی پتا چلا کہ یعقوب علیہ السلام نے ان کی آنکھوں میں شر دیکھ لیا تھا اور بھانپ گئے تھے کہ وہ لوگ یوسف کے بارے میں کچھ اچھا نہیں سوچ رہے۔

یعقوب علیہ السلام کا خدشہ

﴿ أَرْسَلَهُ مَعَنَا غَدًا يَزْتَعِ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ

الدَّيْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ ﴿۱۲، ۱۳﴾ [یوسف: ۱۲، ۱۳]

”اسے کل ہمارے ساتھ بھیج کہ چرے چگے اور کھیلے کودے اور بے شک ہم ضرور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس نے کہا بے شک میں، یقیناً مجھے یہ بات غمگین کرتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ اور میں ڈرتا ہوں کہ اسے کوئی بھیڑیا کھا جائے اور تم اس سے غافل ہو۔“

کھیل اور تفریح کا رجحان انسان کی فطرت میں داخل ہے، اسی لیے جائز کھیل اور تفریح پر اللہ تعالیٰ نے کسی بھی زمانے میں پابندی عائد نہیں کی۔ اسلام میں بھی کھیلوں کی اجازت ہے، لیکن مشروط، یعنی ایسے کھیل اور تفریح جائز ہیں جن میں شرعی قباحت نہ ہو، یا محرمات تک پہنچنے کا ذریعہ نہ بنیں۔ چنانچہ یعقوب علیہ السلام نے بھی کھیل کود کی حد تک کوئی اعتراض نہیں کیا، البتہ یہ خدشہ ظاہر کیا کہ تم کھیل کود میں مدہوش ہو جاؤ اور اسے بھیڑیا کھا جائے، کیونکہ وہاں کھلے میدانوں اور صحراؤں میں بھیڑیے عام تھے۔

﴿ كَالْوَالِدِينَ الَّذِينَ أَبَوْا لِيَدِي وَأَخَوَاتِي إِذْ مَا نَحْنُ غَافِلُونَ ﴾ [یوسف: ۱۴]

”انہوں نے کہا واقعی اگر اسے بھیڑیا کھا جائے، حالانکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں تو بلاشبہ ہم اس وقت یقیناً خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔“

باپ کو یقین دلایا جا رہا ہے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم اتنے بھائیوں کی موجودگی میں بھیڑیا یوسف کو کھا جائے۔ الغرض! برادران یوسف کی ساری منصوبہ سازی دھوکا دہی اور دغا بازی پر مشتمل تھی، جس کی دین اور اخلاق نفی کرتے ہیں، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو ہم پر ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں اور جو ہم سے دغا بازی کرے وہ بھی ہم میں سے نہیں۔“ [مسلم، کتاب الإیمان، باب قول النبی ﷺ: من غشنا فليس منا: ۱۰۱]

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ غلہ کے ایک ڈھیر کے پاس سے گزرے، اس میں اپنا دست مبارک ڈالا تو انگلیوں کو کچھ تری محسوس ہوئی۔ آپ نے غلہ کے مالک سے دریافت فرمایا: ”یہ کیا ہے؟“ اس نے عرض کی، اے اللہ کے رسول! بارش کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا: ”تو پھر اس بھیکے ہوئے کو اوپر کیوں نہ کر دیا کہ لوگ اسے دیکھ لیتے، جو ہمیں دھوکا دے وہ ہم میں سے نہیں۔“ [مسلم، کتاب الإیمان، باب قول النبی ﷺ: من غشنا فليس منا: ۱۰۲]

یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرانا اور اللہ تعالیٰ کی یوسف علیہ السلام کو تسلی

﴿فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَاجْتَمَعُوا أَن يُجْعَلُوهُ فِي غِيَابِ الْجُبِّ وَآوَحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ [یوسف: ۱۵]

”پھر جب وہ اسے لے گئے اور انھوں نے طے کر لیا کہ اسے اندھے کنویں میں ڈال دیں اور ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ تو ضرور ہی انھیں ان کے اس کام کی خبر دے گا، اس حال میں کہ وہ سوچتے نہ ہوں گے۔“

مطلب یہ ہے کہ جب اپنے سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق انھوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی تسلی اور حوصلے کے لیے وحی کی کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تیری حفاظت ہی نہیں کریں گے بلکہ تجھے ایسے بلند مقام پر فائز کریں گے کہ یہ بھائی بھیک مانگتے ہوئے تیری خدمت میں حاضر ہوں گے۔ پھر تو انھیں بتائے گا کہ تم نے اپنے ایک بھائی کے ساتھ اس طرح کا سنگ دلا نہ معاملہ کیا تھا جس کو سن کر وہ حیران اور پشیمان ہو جائیں گے۔ یوسف علیہ السلام اس وقت اگرچہ بچے تھے، لیکن جو بچے نبوت پر سرفراز ہونے والے ہوں، ان پر بچپن ہی میں وحی آ جاتی ہے، جیسے عیسیٰ و یحییٰ علیہما السلام وغیرہ پر آئی، یا وحی سے مراد الہام ہے، جیسا کہ ارشاد فرمایا:

﴿وَآوَحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَن أَرْضِعِيهِ﴾ [القصص: ۷] ”اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی کہ اسے دودھ پلا۔“

برادران یوسف کا اپنے باپ کے ساتھ فریب

﴿وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ﴾ [یوسف: ۱۶]

”اور وہ اپنے باپ کے پاس اندھیرا پڑے روتے ہوئے آئے۔“

انھوں نے اپنے باپ کو دھوکا دینے کے لیے یہ عذر پیش کیا تھا، تاکہ انھیں یقین ہو جائے کہ یوسف اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور آہستہ آہستہ ان کے دل سے یوسف کی محبت نکل جائے اور ان کے بھائیوں کو پوری محبت دینے لگیں۔ رات کے وقت یعقوب علیہ السلام کے پاس اس لیے آئے کہ دن کی روشنی میں ان کی جھوٹی معذرت کا بھرم نہ کھل جائے اور ان کی آنکھوں میں جھوٹ کو نہ پڑھ لیں اور رو کر انھوں نے یہ باور کرانا چاہا کہ یوسف سے انھیں بے حد محبت تھی، تاکہ یعقوب علیہ السلام کے دل میں ان کے بارے میں کوئی شبہ نہ گزرے۔

برادران یوسف نے روتے ہوئے باپ کو بتایا کہ ہم دوڑ کے مقابلے میں آگے نکل گئے اور یوسف کو سامان کے پاس چھوڑ گئے تھے تو یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔

﴿قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ نَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ

كُنَّا صَادِقِينَ﴾ [یوسف: ۱۷]

”کہا اے ہمارے باپ! بے شک ہم دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے چلے گئے اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تو اسے کوئی بھیڑیا کھا گیا اور تو ہرگز ہمارا اعتبار کرنے والا نہیں، خواہ ہم سچے ہوں۔“

یعنی جیسا کہ آپ ڈر رہے تھے، جب ہم آپس میں دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے اور یوسف ہمارے کپڑوں اور کھانے پینے کے سامان کے پاس بیٹھا تھا، واقعی بھیڑیا آیا اور اسے کھا گیا اور ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم آپ کے نزدیک ثقہ اور اہل صدق ہوتے، تب بھی یوسف کے معاملے میں آپ ہماری بات کی تصدیق نہ کرتے، اب تو ویسے ہی ہماری حیثیت متہم اور مشکوک افراد کی سی ہے، اب آپ کس طرح ہماری بات کی تصدیق کریں گے؟

مکرو فریب اور سازش کو سچ ثابت کرنے کے لیے ایک تدبیر

انہوں نے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے ایک اور چال یہ چلی کہ وہ یوسف علیہ السلام کی قمیص کو جھوٹا خون لگا کر لے آئے۔

﴿وَجَاءُوا عَلَى قَيْصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ ۗ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً ۖ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۗ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ

عَلَى مَا تَصِفُونَ﴾ [یوسف : ۱۸]

”اور وہ اس کی قمیص پر ایک جھوٹا خون لگا لائے۔ اس نے کہا بلکہ تمہارے لیے تمہارے دلوں نے ایک کام مزین بنا دیا ہے، سو (میرا کام) اچھا صبر ہے اور اللہ ہی ہے جس سے اس پر مدد مانگی جاتی ہے جو تم بیان کرتے ہو۔“

انہوں نے یوسف علیہ السلام کی قمیص کو ایک بکرے کے خون سے لت پت کر دیا اور اسے اپنے باپ کے سامنے رکھ کر کہا کہ یہ دیکھیے یوسف کی قمیص، جو اس کے ہلاک ہو جانے کے بعد ہمیں ملی ہے، لیکن یعقوب نے ان کی بات نہ مانی اور کہا کہ یہ کہانی تم نے اپنی طرف سے گھڑی ہے۔ تمہارے کہنے کے مطابق تو بھیڑیا بڑا ہی عقل مند تھا کہ یوسف کو کھا گیا اور اس کی قمیص کو نہیں پھاڑا۔ اب میرے لیے اس کے سوا اور کیا چارہ ہے کہ اللہ کی تقدیر پر صبر جمیل سے کام لوں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانوں کہ وہ تمہارے جھوٹ کا پردہ فاش کر دے اور یوسف کا صحیح سالم زندہ پایا جانا ظاہر کر دے۔

مذکورہ آیت میں جھوٹ موٹ کا خون جو یوسف کا خون نہیں تھا، اپنے مکرو فریب اور سازش کو سچ ثابت کرنے کے لیے انہوں نے یہ ایک تدبیر کی تھی۔ رسول اکرم ﷺ نے جھوٹ کو نفاق کی علامتوں میں شمار کیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”منافق کی تین نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ کہے، جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے اور جب اس کو امانت دی جائے تو خیانت کرے۔“ [بخاری، کتاب الإیمان، باب علامات المنافق : ۳۳۔ مسلم، کتاب الإیمان، باب خصال المنافق : ۵۹]

سیدنا عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”چار خصلتیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں وہ

ہوں وہ خالص منافق ہوتا ہے اور جس شخص میں ان خصلتوں میں سے کوئی ایک ہو تو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہو گی، یہاں تک کہ اسے چھوڑ دے۔ (وہ یہ کہ) جب اسے امانت دی جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ کہے، جب عہد کرے تو توڑ ڈالے اور جب جھگڑے تو بدزبانی کرے۔“ [بخاری، کتاب الإیمان، باب خصال المنافق : ۵۸]

سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ فسق و فجور کی طرف لے جاتا ہے اور فسق و فجور آگ کی طرف لے جاتا ہے۔“ [بخاری، کتاب الأدب، باب قول اللہ تعالیٰ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ..... الخ ﴾ : ۶۰۹۴۔ مسلم، کتاب البر والصلۃ، باب فحج الکذب و حسن الصدق : ۲۶۰۷ / ۱۰۵]

سیدنا یعقوب علیہ السلام کا صبر جمیل کا مظاہرہ

یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کے اس اقدام پر صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میں تمہاری اس سازش پر، جس پر تم سب متفق ہو گئے ہو، صبر جمیل کا مظاہرہ کروں گا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے میرے اس غم و اندوہ کو دور فرما دے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے واقعہ اقلب بیان کرتے ہوئے فرمایا، اگر میں تمہیں کہوں کہ میں اس جرم سے بری ہوں اور اللہ جانتا ہے کہ میں واقعی بری ہوں، تو تم نہیں مانو گے اور اگر میں اس معاملے کا اعتراف کر لوں اور اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں تو تم اس اعتراف کو سچ جانو گے۔ واللہ! میری اور تمہاری مثال یوسف علیہ السلام کے باپ کی سی ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا: ﴿ قَصَبٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ ”سو (میرا کام) اچھا صبر ہے اور اللہ ہی ہے جس سے اس پر مدد مانگی جاتی ہے جو تم بیان کرتے ہو۔“ [بخاری، کتاب الشهادات، باب تعديل النساء بعضهن بعضا : ۲۶۶۱۔ مسلم، کتاب التوبة، باب في حديث الإفك : ۲۷۷۰]

سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مومن کے معاملے پر تعجب ہے کہ اس کے لیے اس کے ہر معاملہ میں خیر ہی ہے اور مومن کے سوا کسی دوسرے شخص کو یہ سعادت حاصل نہیں۔ (وہ اس طرح کہ) اگر اسے خوشی نصیب ہو تو شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے اور اگر اسے مصیبت پہنچے تو صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔“ [مسلم، کتاب الزهد، باب المؤمن أمره كله خير : ۲۹۹۹]

سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے روکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ہاتھ پھیلانے سے بچا لیتے ہیں اور جو شخص بے نیازی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے غنا عطا فرمادیتے ہیں اور جو شخص صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے صبر کی توفیق عطا فرمادیتے ہیں اور کسی کو بھی صبر سے زیادہ بہتر اور اس سے زیادہ بے پایاں خیر نہیں ملی (یعنی یہ سب سے بڑی نعمت ہے)۔“ [بخاری، کتاب الزکاة، باب الاستعفاف عن المسئلة : ۱۴۶۹۔ مسلم، کتاب الزکاة، باب فضل التعفف : ۱۰۵۳]

سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ایک مومن جو لوگوں سے گھل مل کر رہتا ہے اور ان کی تکلیف دہ باتوں پر صبر کرتا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو لوگوں سے میل جول ہی نہیں رکھتا اور ان کی تکلیف دہ باتوں پر صبر نہیں کرتا۔“ | الأدب المفرد للبخاری : ۳۸۸۔ السلسلة الصحيحة : ۹۲۹۔ ابن ماجہ، کتاب الفتن، باب الصبر علی البلاء : ۴۰۳۲ |

سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ایک عورت کے پاس سے گزرے جو اپنے (فوت شدہ) بچے پر رو رہی تھی، تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ سے ڈر اور صبر کر۔“ تو وہ عورت کہنے لگی کہ آپ کو میری سی مصیبت نہیں پہنچی (اس لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں)، تو جب آپ چلے گئے تو عورت سے کہا گیا کہ بے شک وہ (کہنے والے) اللہ کے رسول (ﷺ) تھے تو اسے موت کے برابر صدمے نے آلیا۔ وہ رسول اللہ ﷺ کے گھر گئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے رسول! میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا: ”بے شک صبر تو صدمے کی ابتدا کے وقت ہوتا ہے۔“ | مسلم، کتاب الجنائز، باب فی الصبر علی المصیبة عند صدمة الأولى : ۹۲۶/۱۵۔ بخاری، کتاب الجنائز، باب زیارة القبور : ۱۲۸۳ |

سیدنا یوسف علیہ السلام کا کنویں سے نکال کر فروخت کیا جانا

کنویں میں پھینکے جانے کے بعد یوسف علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ احسان ہوا کہ ایک قافلہ جو مصر کی طرف جا رہا تھا، ان کی توجہ کنویں سے پانی لانے کی طرف ہو گئی اور اس طرح یوسف علیہ السلام کو باہر نکلنے کا موقع مل گیا۔ ﴿وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَنْسَبُوا وَادَّهُمْ فَأَدْلُوا دَلْوَهُ قَالَ يَبُغْزِي هَذَا عُلْمٌ مَّا وَسَوَّءٌ بِضَاعَةٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ﴾ | یوسف : ۱۹ |

”اور ایک راہ چلتا قافلہ آیا تو انھوں نے اپنے پانی لانے والے کو بھیجا، سو اس نے اپنا ڈول لٹکایا۔ کہا، اوہ! خوشخبری ہو! یہ ایک لڑکا ہے۔ اور انھوں نے اسے سامان تجارت بنا کر چھپا لیا اور اللہ خوب جاننے والا ہے جو وہ کر رہے تھے۔“

ایک قافلہ جو شام سے مصر کی طرف جا رہا تھا، وہ وہاں سے گزرا اور کنویں کے آس پاس پڑا ڈول ڈالا۔ قافلہ والوں کے لیے پانی مہیا کرنا جن افراد کی ذمہ داری تھی، انھوں نے جب اپنا ڈول کنویں میں ڈالا، تو یوسف نے اسے پکڑ لیا۔ انھوں نے جھانک کر دیکھا تو وہ ایک لڑکا تھا۔ بہت خوش ہوئے اور یوسف کو سامان تجارت بنا لیا اور قافلہ والوں سے کہا کہ ہم نے کنویں والوں سے اسے خریدا ہے۔ انھی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ نے آیت کے آخر میں دھمکی کے طور پر فرمایا کہ یوسف کے ان تمام حالات سے گزرنے کا جو لوگ سبب تھے، اللہ انھیں خوب جانتا ہے کہ کس طرح انھوں نے کریم بن کریم بن کریم بن کریم کو طوق غلامی پہن دیا۔

اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے رسول محمد کریم ﷺ کو بھی یہ تسلی دے رہا ہے کہ میں یہ جانتا ہوں کہ آپ کی قوم آپ

کے درپے آزار ہے اور میں ان کی تمام سازشوں کو ناکام بنا دینے پر قادر ہوں، لیکن میں نے کچھ وقت کے لیے انھیں مہلت دے رکھی ہے، جبکہ انجام کار آپ کو ان کے مقابلے میں اسی طرح کامیابی و کامرانی اور حکومت نصیب ہوگی، جس طرح میں نے یوسف کو ان کے بھائیوں کے مقابلے میں کامیابی و کامرانی اور حکومت سے سرفراز کیا تھا۔

قافلے والوں نے کنویں سے نکالنے کے بعد معمولی قیمت کے عوض فروخت کر دیا۔

﴿وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ ۖ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ﴾ [یوسف: ۲۰]

”اور انھوں نے اسے تھوڑی قیمت، چند گئے ہوئے درہموں میں بیچ دیا اور وہ اس میں رغبت نہ رکھنے والوں سے تھے۔“

کہتے ہیں کہ تاجروں کا وہ قافلہ مدین سے آیا تھا۔ ان کی ملاقات ایک دوسرے قافلے سے ہوئی جو مصر جا رہا تھا۔ انھوں نے یوسف کو اس قافلہ والوں کے ہاتھ صرف بیس درہم میں بیچ دیا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ مستقبل کے کس عظیم انسان کو بیچ رہے ہیں۔ اسی لیے انھوں نے قیمت کی پروا کیے بغیر چند گلوں میں بیچ دیا۔

سیدنا یوسف علیہ السلام مصر میں

سیدنا یوسف علیہ السلام فروخت ہو کر مصر پہنچ گئے، جس شخص نے آپ کو خریدا تھا اس کے طرز عمل کے بارے میں قرآن

مجید یہ تفصیلات نقل کرتا ہے:

﴿وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ فِضْرِ لِمْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَوْلَاهُ عَلَيَّ أَنْ يَتَّقِعَا أَوْ نَتَّخِذْهُ وَلَدًا ۖ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ ۖ وَنُعَلِّمُهُ مَا يُرِيدُ ۖ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ ۖ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۖ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ [یوسف: ۲۱، ۲۲]

”اور جس شخص نے اسے مصر سے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کی رہائش باعزت رکھ، ہو سکتا ہے کہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور اسی طرح ہم نے یوسف کو اس زمین میں جگہ دی اور تاکہ ہم اسے باتوں کی اصل حقیقت میں سے کچھ سکھائیں اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے بڑا حکم اور بڑا علم عطا کیا اور ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔“

اللہ کا لطف و کرم ہر وقت یوسف علیہ السلام کے شامل حال رہا۔ پہلے بے رحم بھائیوں کے پنجے سے نکالا، پھر کنویں سے نکال کر نئی زندگی دی اور اب اس کا لطف خاص دیکھیے کہ مصر کے خزانوں کا وزیر (عزیز مصر) انھیں خرید کر اپنے گھر لایا اور اپنی بیوی سے کہا کہ اس کے کھانے پینے اور اس کی رہائش کا اچھا انتظام کرو، تاکہ ہم سے جلدی مانوس ہو جائے اور اپنے آپ کو اپنوں کے درمیان محسوس کرنے لگے، کیونکہ مجھے امید ہے کہ یہ ہمارے کام آئے گا، یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ یوسف کے ساتھ شروع سے لے کر اب تک جو کچھ ہوا، اللہ کی مرضی سے ہوا اور اس لیے ہوا کہ اللہ انھیں عزیز مصر

کے گھر پہنچا دے۔ پھر وہ کچھ واقع ہوا جو عزیز مصر کی بیوی کی جانب سے ہوا۔ یوسف جمیل جائیں اور اللہ انھیں خواب کی تعبیر سکھائے اور پھر وہ بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتا کر وزارت کی کرسی پر پہنچ جائیں، یہ اللہ کا فیصلہ تھا جسے بہر حال ہونا تھا، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت پر یقین نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے میں کوئی دخل انداز نہیں ہو سکتا۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ یوسف جب جوان ہو گئے تو اللہ نے انھیں حام مصر بنا دیا اور عقل و فہم اور فقہ و نبوت سے نوازا۔ آیت کے آخری حصے ﴿وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ میں اگرچہ ہر بھلائی کرنے والے کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ انھیں اچھا بلا دے گا، لیکن یہاں مقصود نبی کریم ﷺ ہیں کہ انھیں اللہ مشرکین مکہ سے نجات دے گا اور ان پر غلبہ عطا کرے گا۔

عزیز کی بیوی کی سیدنا یوسف علیہ السلام سے محبت اور ان سے فریب کاری

﴿وَرَاوَدْتُهُ الْبَنِيَّ هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ [یوسف: ۲۳]

”اور اس عورت نے، جس کے گھر میں وہ تھا، اسے اس کے نفس سے پھسلا یا اور دروازے اچھی طرح بند کر لیے اور کہنے لگی جلدی آ۔ اس نے کہا اللہ کی پناہ، بے شک وہ میرا مالک ہے، اس نے میرا ٹھکانا اچھا بنایا۔ بلاشبہ حقیقت یہ ہے کہ ظالم فلاح نہیں پاتے۔“

اس آیت میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ عزیز مصر کے گھر میں جو کچھ پیش آیا اسے بیان کیا جا رہا ہے۔ عزیز مصر کی بیوی نے یوسف سے فعل بد کا مطالبہ کیا۔ اس عورت کے نام کی صراحت قرآن مجید اور احادیث صحیحہ میں موجود نہیں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے عزیز مصر کی بیوی کہنے کے بجائے یہ فرمایا کہ یوسف کو گناہ پر اس عورت نے اکسایا جس کے گھر میں وہ رہتے تھے، تاکہ اندازہ لگایا جاسکے کہ یوسف کے لیے وہ کتنی مشکل گھڑی تھی اور وہ عفت و پاکدامنی کی کس بلندی کو چھو رہے تھے کہ اس گھر میں رہنے کی وجہ سے عزیز مصر کی بیوی کا بار بار سامنا ہوتا رہا ہوگا اور وہ اپنے حسن و جمال کا مظاہرہ کرتی رہی ہوگی، تاکہ انھیں اپنی ذات میں دلچسپی لینے پر اکسائے، لیکن یوسف علیہ السلام پر ان تمام ہتھکنڈوں کا رائی کے دانے کے برابر بھی اثر نہیں ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے ایسا کرنے سے پہلے شدت خوف اور حد درجہ احتیاط کی وجہ سے سات دروازے بند کیے، تاکہ وہاں تک کسی کے پہنچنے کا گمان بھی نہ ہو سکے۔ یوسف کی پاکدامنی کی یہ بھی ایک عظیم دلیل ہے کہ عزیز مصر کی بیوی نے انسانوں سے خوف کھانے کا ایک بھی عذر باقی نہیں رکھا تھا، اس کے باوجود ان کے دل میں گناہ کا خیال تک نہیں گزرا۔ یوسف نے اس کے جواب میں کہا کہ میں تمہاری اس دعوت گناہ سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اس لیے کہ یہ تو زنا، جرم عظیم، امانت میں خیانت اور محسن کشی ہے۔ اور اس عورت کو اس گناہ عظیم سے باز رکھنے کے لیے اس خیانت کی شدید ترین قباحت بیان کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ مجھے کس کی

خیانت پر ابھار رہی ہو؟ وہ میرا آقا عزیز مصر ہے جس نے ہر طرح میرا خیال کیا ہے، تو اب میرے لیے یہ کس طرح مناسب ہے کہ اس کی عزت سے کھیلوں۔ ایک تفسیر یہ بیان کی گئی ہے کہ درج بالا آیت میں مذکور لفظ ”إِنَّكَ“ کی ضمیر اللہ کے لیے ہے۔ یعنی میرے رب نے تو مجھ پر بڑا احسان کیا ہے، مجھے نئی زندگی دی اور عزیز مصر کے پاس پہنچا کر میری تمام پریشانیوں کو دور کر دیا ہے، اگر میں نے ایسا کیا تو ظالم ہوں گا اور ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”سات قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ (اس دن) اپنے سائے تلے جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، ① عادل بادشاہ۔ ② وہ جوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری۔ ③ وہ شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا رہتا ہے (کہ کب اذان ہو اور وہ پھر مسجد میں جائے)۔ ④ وہ شخص جو آپس میں محض اللہ کے لیے محبت رکھتے ہوں، اسی پر ملتے ہیں اور اسی پر جدا ہوتے ہیں۔ ⑤ وہ شخص جو صدقہ دیتا ہے اور اسے اس قدر پوشیدہ رکھتا ہے کہ دائیں ہاتھ کے خرچ کی خبر بائیں ہاتھ کو نہیں ہوتی۔ ⑥ وہ شخص جسے کوئی جاہ و منصب والی اور صاحب حسن و جمال عورت اپنی طرف بلائے اور وہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ⑦ وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور پھر اس کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔“ [بخاری، کتاب الأذان، باب من جنس في المسجد ينتظر الصلوة و فضل المساجد : ٦٦٠ - مسلم، کتاب الزکاة، باب فضل إخفاء الصدقة : ١٠٣١]

عزیز مصر کی بیوی کے غلط راستے پر چل نکلنے کا ایک باعث اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی نافرمانی بھی تھی کہ کوئی عورت کسی غیر محرم کے ساتھ اکیلی نہ ہو ورنہ ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوگا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم میں سے کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ جائے، سوائے محرم کے۔“ [بخاری، کتاب النکاح، باب لا یخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم : ٥٢٣٣]

سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب بھی کوئی شخص کسی اجنبی عورت سے خلوت اختیار کرتا ہے تو ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔“ [مسند أحمد : ٢٦١، ح : ١٧٨ - ترمذی، کتاب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة : ٢١٦٥ - ابن حبان : ٤٥٧٦]

سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے عورت کے اسی وصف کو بیان کرتے ہوئے عورتوں سے فرمایا: ”میں نے تم سے زیادہ ناقص عقل اور ناقص دین ہونے کے باوجود کسی عقل مند شخص کی عقل کو گم کر دینے والا کسی کو نہیں دیکھا۔“ [مسند أحمد : ٦٧، ٦٦، ح : ٥٣٤٢]

امام بخاری رضی اللہ عنہ نے عکرمہ رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ ﴿ هَيْتَ لَكَ ﴾ حورانی زبان کے الفاظ ہیں، جو ”ہَلْم“ یعنی آئیے کے معنی میں ہیں۔ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے بھی یہی کہا ہے۔ [بخاری، کتاب التفسیر، باب قوله ﴿ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ..... الخ ﴾، قبل الحدیث : ٤٦٩٢]

اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے گناہ سے بچنے کا سبب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس نے اپنے رب کی دلیل دیکھ لی، جیسا کہ فرمایا:

﴿وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَنْ نَّا بُرْهَانَ رَبِّهٖ، كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهٗ السُّوٓءَ وَالْفَحْشَآءَ ۗ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ﴾ [یوسف: ۲۴]

”اور بلاشبہ یقیناً وہ اس کے ساتھ ارادہ کر چکی تھی اور وہ بھی اس عورت کے ساتھ ارادہ کر لیتا اگر یہ نہ ہوتا کہ اس نے اپنے رب کی دلیل دیکھ لی۔ اسی طرح ہوا تا کہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو ہٹا دیں۔ بے شک وہ ہمارے خالص کیے ہوئے بندوں سے تھا۔“

آیت مذکور میں ”بُرْهَانَ“ کے معانی

اس آیت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عزیز مصر کی بیوی نے جب دروازے بند کر کے یوسف کو دعوت گناہ دی، تو اس نے یوسف کے ساتھ بدکاری کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا تھا اور اگر یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے رب کے برہان کا ایمانی مشاہدہ نہ کیا ہوتا اور زنا کی قباحت و شناعیت ان کے دل و دماغ میں اس حد تک نہ بیٹھی ہوتی کہ گویا وہ اس کی بدترین شکل کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے تھے تو وہ بھی ایسا ہی ارادہ کر لیتے، لیکن ان کے دل میں اس کا خیال گزرا ہی نہیں۔

”هَمَّ بِهَا“ سے مراد

عربی زبان میں ”هَمَّ“ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک ایسا قصد و ارادہ جس کے ساتھ گناہ کے کر گزرنے کا عزم ہو اور دل سے ایسا کرنا چاہتا ہو اور دوسرا وہ خیال جو انسان کے ذہن میں پیدا تو ہو لیکن اس کے کر گزرنے کا عزم نہ پایا جائے، ایسے خیال پر انسان کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو میں اس کے لیے ایک نیکی لکھ لیتا ہوں اگر وہ اس پر عمل نہ کرے، جب وہ عملاً نیکی کر لیتا ہے تو میں اسے دس گنا لکھتا ہوں اور جب کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا تو میں اس سے درگزر فرماتا ہوں اور جب وہ عملاً برائی کر لیتا ہے تو میں ایک ہی برائی کا گناہ لکھتا ہوں۔“

[مسند أحمد: ۳۱۵/۲، ح: ۸۱۸۶۔ بخاری، کتاب التوحید، باب قول اللہ تعالیٰ: ﴿يُرِيدُونَ اَنْ يُبَدِّلُوْا كَلِمَةَ اللّٰهِ﴾: ۷۵۰۱۔ مسلم، کتاب الإیمان، باب إذا هم العبد بحسنة كتبت .....: ۱۲۹]

عورت کا یوسف علیہ السلام کے پیچھے بھاگنا

﴿وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَ قَدَّتْ قَبِيضَةً مِنْ دُبُرٍ ۗ وَالْقِيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ ۗ كَاٰلَتِ مَا جَزَاءُ مَنْ اَرَادَ بِاَهْلِكَ سُوٓءًا

إِلَّا أَنْ يُنَجِّنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ [یوسف : ۲۵]

” اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور اس عورت نے اس کی قمیص پیچھے سے پھاڑ دی اور دونوں نے اس کے خاندان کو دروازے کے پاس پایا، اس عورت نے کہا کیا جزا ہے اس کی جس نے تیری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا، سوائے اس کے کہ اسے قید کیا جائے یا دردناک سزا ہو۔“

جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ عورت برائی کے ارتکاب پر مصر ہے، تو وہ باہر نکلنے کے لیے دروازے کی طرف دوڑے، یوسف علیہ السلام کے پیچھے انھیں پکڑنے کے لیے عورت بھی دوڑی۔ یوں دونوں دروازے کی طرف لپکے اور دوڑے۔ یوسف جب بھاگ رہے تھے تو عزیز مصر کی بیوی نے پیچھے سے ان کی قمیص پکڑ لی اور کھینچنے کی وجہ سے قمیص پھٹ گئی۔ جب دونوں دروازے پر پہنچے تو عزیز مصر کو آتا دیکھا، عورت نے فوراً پینترا بدلا اور کہا کہ جو آدمی تمھاری بیوی کے ساتھ برائی کی نیت کرے اسے یا تو جیل میں ڈال دینا چاہیے، یا کوئی اور سخت سزا دینی چاہیے۔

دائشمندانہ فیصلہ

سیدنا یوسف علیہ السلام اب تک خاموش تھے، مگر تہمت کے بعد خاموش رہنے کا مطلب اس الزام کو قبول کرنا تھا، اس لیے یوسف علیہ السلام نے اپنی صفائی پیش کرنا ضروری سمجھا۔ فرمایا اسی نے مجھے میرے نفس سے پھسلا یا ہے۔

﴿ قَالَ هِيَ رَاوَدْتَنِي عَنْ نَفْسِي وَ شَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَبِيضَةٌ قَدْ مِّنْ قَبْلِ فَصَدَقَتْ وَ هُوَ مِنَ الْكَذَّابِينَ ۝ وَإِنْ كَانَ قَبِيضَةٌ قَدْ مِّنْ دُبُرٍ فَكَذَّابَةٌ وَ هُوَ مِنَ الضَّالِّينَ ۝ فَلَمَّا رَأَى قَبِيضَةٌ قَدْ مِّنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِّنْ كَيْدِ لَيْلٍ إِنَّ كَيْدَ لَيْلٍ عَظِيمٌ ﴿ [یوسف : ۲۶ تا ۲۸]

”اس (یوسف) نے کہا اسی نے مجھے میرے نفس سے پھسلا یا ہے اور اس عورت کے گھر والوں سے ایک گواہ نے گواہی دی اگر اس کی قمیص آگے سے پھاڑی گئی ہو تو عورت نے سچ کہا اور یہ جھوٹوں سے ہے۔ اور اگر اس کی قمیص پیچھے سے پھاڑی گئی ہو تو عورت نے جھوٹ کہا اور یہ بچوں سے ہے۔ تو جب اس نے اس کی قمیص دیکھی کہ پیچھے سے پھاڑی گئی ہے تو اس نے کہا یقیناً یہ تم عورتوں کے فریب سے ہے، بے شک تم عورتوں کا فریب بہت بڑا ہے۔“

یوسف علیہ السلام نے اس کی تکذیب کرتے ہوئے کہا کہ اسی نے مجھ سے گناہ کا مطالبہ کیا تھا، میں نے تو انکار کر دیا اور بھاگ پڑا۔ عزیز مصر کے لیے معاملہ کی حقیقت تک پہنچنا مشکل ہو گیا تو یوسف کی براءت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے ایک رشتہ دار بچے کو جو ابھی گود میں تھا، قوت گویائی دی۔ اس نے کہا کہ اگر یوسف کی قمیص آگے سے پھنی

ہے تو عورت سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے، لیکن اگر اس کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچا ہے۔ جب عزیز مصر نے دیکھا کہ قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو معاملے کی تہ تک پہنچ گیا کہ اس کی بیوی ہی نے یوسف کو گناہ پر مجبور کرنا چاہا تھا۔

”اس عورت کے گھر والوں سے ایک گواہ نے گواہی دی“ اس سلسلے میں نبی اکرم ﷺ سے ایک حدیث بھی وارد ہوئی ہے، سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”چار بچے چھوٹی عمر میں بولے ہیں، ایک یہ (یعنی فرعون کی بیٹی کی کنگھی کرنے والی عورت کا بچہ)، دوسرا یوسف علیہ السلام کا گواہ، تیسرا جرتج کا گواہ اور چوتھے بچے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہیں۔“ [مسندك حاکم: ۲/۴۹۶، ۴۹۷، ح: ۳۸۳۵]

جب عزیز مصر کو تصدیق ہوگئی کہ دست اندازی کی کوشش اس کی بیوی کی ہی تھی تو اس نے کہا یہ تم عورتوں کے فریب سے ہے اور بے شک تم عورتوں کا فریب بہت بڑا ہے۔ اسی حوالے سے نبی اکرم ﷺ کی حدیث مبارکہ ہے۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے کوئی فتنہ ایسا نہیں چھوڑا جو عورتوں کے فتنے سے زیادہ ضرر رساں ہو۔“ [بخاری، کتاب النکاح، باب ما یبقی من شوم المرأة..... الخ: ۵۰۹۶]

سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اے عورتو کی جماعت! میں نے تم سے زیادہ ناقص عقل اور ناقص دین ہونے کے باوجود کوئی نہیں دیکھا جو ذی عقل و شعور مرد کی عقل کو مار کر رکھ دے۔“ [بخاری، کتاب الزکاة، باب الزکاة علی الاقارب: ۱۴۶۲]

سیدنا ابوبکرہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”وہ قوم ہرگز فلاح نہیں پاسکتی جس نے اپنے امور کسی عورت کے سپرد کر دیے۔“ [بخاری، کتاب المغازی، باب کتاب النبی ﷺ إلی کسری و قبصر: ۴۴۲۵]

یوسف علیہ السلام کو پردہ پوشی کا حکم

حقیقت حال جان لینے کے بعد عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اے یوسف! اس معاملہ سے درگزر کرو اور اپنی بیوی سے کہا کہ تو اپنے گناہ سے استغفار کر۔ قرآن مجید اس تفصیل کو یوں بیان کرتا ہے:

﴿يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا ۖ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ ۖ إِنَّكَ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ﴾ [يوسف: ۲۹]

”یوسف! اس معاملے سے درگزر کرو اور (اے عورت!) تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، یقیناً تو ہی خطا کاروں سے تھی۔“

عزیز مصر چونکہ معاملے کو پوری طرح سمجھ چکا تھا، اس لیے یوسف کے ساتھ نہایت نرمی کا اسلوب اختیار کیا اور کہا کہ اے یوسف! تمہارے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اسے نظر انداز کرو اور اس واقعے پر پردہ ڈال دو اور کسی سے بیان نہ

کرو۔ اس کے بعد اپنی بیوی سے مخاطب ہوا اور کہا کہ ساری غلطی تمہاری ہے، تم نے اس نوجوان کو درغلانا چاہا تھا اور اب اس نوجوان پر تہمت دھرنے کی کوشش کر رہی ہو، اس لیے اپنے گناہ کی معافی مانگو۔

خبر شہر کی عورتوں تک پہنچ گئی

﴿ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ؕ اِنَّا لَنَرُّهَا فِي صَلِّىٰٓئِنَّا ۙ﴾

[یوسف : ۳۰]

”اور شہر میں کچھ عورتوں نے کہا عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اس کے نفس سے پھسلاتی ہے، بلاشبہ وہ محبت کی رو سے اس کے دل کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ بے شک ہم تو اسے صریح غلطی پر دیکھتی ہیں۔“

یوسف اور عزیز مصر کی بیوی کا واقعہ کسی طرح شہر میں پھیل گیا، عورتیں کہنے لگیں کہ وہ یوسف کو گناہ پر اکساتی ہے، وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہے اور ہوش و حواس کھو بیٹھی ہے۔ عشق کرنا ہی تھا تو کسی پیکر حسن و جمال سے کیا جاتا، یہ کیا کہ اپنے ہی غلام پر فریفتہ ہو گئی، یہ تو اس کی بہت بڑی نادانی ہے۔

عورتوں نے اپنے ہاتھ زخمی کر لیے اور وہ پکاراٹھیں

جب عزیز مصر کی بیوی نے عورتوں کی ملامت سنی تو اس نے جواب میں اپنے فعل کا جواز پیش کرنے کے لیے چند خاص عورتوں کو دعوت دی۔ قرآن مجید میں ہے:

﴿ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ اَرْسَلَتْ اِلَيْهِنَّ وَاَعْتَدَتْ لِهِنَّ مَكًّا وَاَتَتْ كُلَّ وَاٰحِدَةٍ فَمُنِنٌۭۙ سَكِنًا وَّوَقَّالَتْ اَخْرُجْ عَلَيْهِنَّ ۙ فَلَمَّا رَاَيْتَهُنَّ اَكْبَرْنَ وَاَقَطَعْنَ اَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا هٰذَا بَشَرًا ۙ اِن هٰذَا اِلَّا مَلَكٌ كَرِيْمٌۭۙ﴾

[یوسف : ۳۱]

”تو جب اس عورت نے ان کے فریب کے بارے میں سنا تو ان کی طرف پیغام بھیجا اور ان کے لیے ایک تکیہ دار مجلس تیار کی اور ان میں سے ہر ایک کو ایک چھری دے دی اور کہا ان کے سامنے نکل۔ پھر جب انھوں نے اسے دیکھا تو اسے بہت بڑا پایا اور انھوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور کہا اللہ کی پناہ! یہ کوئی آدمی نہیں ہے، یہ نہیں ہے مگر کوئی نہایت معزز فرشتہ۔“

اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ جب ان چند عورتوں تک اندر کی یہ خبر کسی طرح پہنچی تو انھوں نے عزیز کی بیوی پر طعن و ملامت کی کہ اس کی نادانی دیکھو کہ اپنے غلام پر فریفتہ ہو چکی ہے اور اب تک کی مسلسل کوشش اور پھسلانے کے باوجود حصول مقصد میں ناکام ہے۔ اس کے ساتھ ہی انھوں نے اپنے حسن کا اور کسی کو اپنا دیوانہ بنانے کی چالوں میں مہارت کا دعویٰ بھی کیا کہ ہمارے پاس وہ مکر ہیں کہ کوئی بھی ہمارے مکر و فریب سے بچ کر نہیں جاسکتا، ایک غلام کی کیا مجال

ہے۔ ﴿فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ﴾ تو جب عزیز مصر کی بیوی نے ان کے مکر و فریب اور چالوں کا دعویٰ سنا تو انھیں دعوت دی کہ تم بھی اپنا ہنر آزما دیکھو، اگر وہ کسی ایک کو بھی دل دے بیٹھا تو میرے لیے بھی وجہ جواز بن جائے گی۔ باقاعدہ ان کی چال کی تفصیل سن کر ہر عورت کو دعوت کے لوازمات کے ساتھ خصوصاً ایک ایک چھری بھی دی۔ اب یوسف علیہ السلام عزیز کی بیوی کے کہنے پر شہر کی منتخب حسیناؤں کے سامنے آئے تو ان میں سے ہر ایک نے انھیں اپنے حسن اور ناز و انداز سے متاثر کرنے کی کوشش کی۔ جب کوئی کوشش کامیاب نہ ہو سکی تو انھوں نے بے بس عاشقوں کا آخری حربہ آزمایا کہ اگر تم نے ہمارا دل توڑا تو ہم خودکشی کر لیں گی۔ یہ ایسا مرحلہ ہوتا ہے کہ آدمی رحم کے جذبے کے ہاتھوں پھنس جاتا ہے۔ کئی لڑکیاں اسی طرح برباد ہوئیں اور کئی لڑکے بھی۔ ضروری نہیں کہ سب عورتوں نے ایسا کیا ہو، بہر حال ان میں سے کچھ نے اپنے ہاتھ بری طرح زخمی کر کے اپنی خودکشی کی دھمکی دی۔ حسن و جمال کے ساتھ عفت و حیا کے اس پیکر نے اس کی بھی پروا نہ کی تو وہ بولیں، اللہ کی پناہ! اس شخص کے سینے میں آدمی کا دل نہیں، یہ تو ایک معزز فرشتہ ہے، جو عشق و حسن کے فتنوں سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھتا، جسے عشق کے معاملات سے کوئی واسطہ ہی نہیں، اس پر ہماری خودکشی کا بھی کیا اثر؟

یہ حقیقت ہے کہ فرشتوں سے تشبیہ پاک بازی میں دی جاتی ہے، حسن میں نہیں۔ اس کی کئی دلیل آئندہ آیات میں آ رہی ہیں، میں ان کا ترتیب وار ذکر کرتا ہوں: ① یوسف علیہ السلام نے دعا کی: ﴿رَبِّ النَّجْوَى أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَ بِهَا لِئَلَّا يَحْبُوكَ﴾ [یوسف: ۳۳] ”اے میرے رب! مجھے قید خانہ اس سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف یہ سب مجھے دعوت دے رہی ہیں۔“ معلوم ہوا وہ عورتیں یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ دعوت گناہ دینے کے لیے آئی تھیں۔ ② یوسف علیہ السلام نے مزید دعا کی: ﴿وَالْأَلْبَسُفَ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَضْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ [یوسف: ۳۳] ”اور اگر تو مجھ سے ان کے (مکر) فریب کو نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور جاہلوں سے ہو جاؤں گا۔“ معلوم ہوا وہ سب عورتیں یوسف علیہ السلام کو اپنے مکر و فریب میں پھنسانے کے لیے آئی تھیں نہ کہ صرف جمال یوسف کے دیدار کے لیے۔ ③ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ﴾ [یوسف: ۳۴] ”تو اس کے رب نے اس کی دعا قبول فرمائی، اس نے اس (یوسف) سے ان (عورتوں) کا فریب ہٹا دیا۔“ اللہ تعالیٰ نے بھی اس دعوت کی کارروائی کو ان سب عورتوں کا مکر و فریب قرار دیا ہے۔ ④ یوسف علیہ السلام نے جب بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائی اور بادشاہ نے انھیں بلوایا تو یوسف علیہ السلام نے اس کے قاصد سے کہا کہ اپنے مالک کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو: ﴿مَا بَالُ النِّسْوَةِ الَّتِي قَطَعْنَ آيِدِيَهُنَّ إِنِّي كَرِهْتُنَّ لِي كَيْدَهُنَّ عَلَيَّ﴾ [یوسف: ۵۰] ”ان عورتوں کا کیا حال ہے جنھوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، یقیناً میرا رب ان کے فریب کو خوب جاننے والا ہے۔“ یہ آیت خصوصاً قابل غور ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ جہاں بھی عورتوں کے مکر کا ذکر ہے مراد صرف عزیز مصر کی بیوی ہے، دوسری عورتیں چونکہ اس کی ساتھی تھیں، اس لیے

ان کا ذکر ساتھ آگیا۔ اب اس آیت پر غور کریں، عزیز کی بیوی نے تو ہاتھ کاٹے ہی نہیں تھے، وہ تو دوسری ہی عورتوں نے کاٹے تھے، یوسف علیہ السلام ان کے ہاتھ کاٹنے کو ان کا مکرو فریب قرار دے رہے ہیں۔ ۵۔ بادشاہ نے ان تمام عورتوں کو بلا کر پوچھا: ﴿مَا حَاطَبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ﴾ [یوسف : ۵۱] ”تمہارا کیا معاملہ تھا جب تم نے یوسف کو اس کے نفس سے پھسلا یا؟“ معلوم ہوا کہ بادشاہ نے بھی ان کے ہاتھ کاٹنے کو یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال سے بے خود ہو کر ہاتھ کاٹنے کے بجائے اسے ان کی سوچی سمجھی پھسلانے کی سازش قرار دیا۔

عزیز مصر کی بیوی اور بے حیائی کی انتہا

عزیز مصر کی بیوی نے ان خواتین کے سامنے سیدنا یوسف کو درغلانے کا اعتراف کیا اور ڈھٹائی کے ساتھ یہ بھی کہا کہ اب اسے ذلت کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔

﴿قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ ۖ وَ لَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ ۚ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آهَرْتُهُ لَيَسْجُنَ ۖ وَيَكُونَا مِنَ الضَّعِيفِينَ﴾ [یوسف : ۳۲]

”اس عورت نے کہا تو وہ یہی ہے جس کے بارے میں تم نے مجھے ملامت کی تھی اور بلاشبہ یقیناً میں نے اسے اس کے نفس سے پھسلا یا، مگر یہ صاف بچ گیا اور واقعی اگر اس نے وہ نہ کیا جو میں اسے حکم دیتی ہوں تو اسے ضرور ہی قید کیا جائے گا اور یہ ضرور ہی ذلیل ہونے والوں سے ہوگا۔“

عزیز مصر کی بیوی نے ان عورتوں سے کہا کہ یہی وہ پیکر حسن ہے جس کے بارے میں تم عورتیں مجھے کوستی تھیں اور جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ تمام عورتیں یوسف کے حسن سے مسحور ہو گئی ہیں اور اسے معذور سمجھنے لگی ہیں تو اپنا دل کھول کر ان کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ ہاں، میں نے اسے درغلایا تھا، لیکن اس نے قطعی طور پر انکار کر دیا ہے اور ذرا سی بھی لچک نہیں دکھائی۔ اس کے بعد اس نے شرم و حیا کی چادر ایک طرف پھینک دی اور عشق و مستی کی آخری حدوں کو چھوتی ہوئی کہنے لگی کہ میرا اس سے جو مطالبہ ہے اگر اس نے پورا نہ کیا تو اسے جیل میں ڈال دیا جائے گا اور اسے ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔

یوسف علیہ السلام کی قید کو ترجیح اور اللہ سے دعا

سیدنا یوسف علیہ السلام کے لیے یہ سخت امتحان کا وقت تھا۔ ان کے سامنے ایک طرف معصیت یعنی اللہ کی نافرمانی تھی جس کے نتیجے میں ان کی ہر طرح کی ناز برداری ہوتی دوسری طرف مصیبت ہے جو قید کی صورت میں ہے۔ اس امتحان میں اللہ کے خاص بندے کبھی معصیت الہی کو ترجیح نہیں دیتے بلکہ مصیبت قبول کر کے خود کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید یوسف علیہ السلام کی کیفیت کو بیان کرتا ہے:

﴿ قَالَ رَبِّ النَّجُوتِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ۖ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ۝ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَّفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ۖ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [يوسف: ٣٣، ٣٤]

”اس نے کہا اے میرے رب! مجھے قید خانہ اس سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف یہ سب مجھے دعوت دے رہی ہیں اور اگر تو مجھ سے ان کے فریب کو نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور جاہلوں سے ہو جاؤں گا۔ تو اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی، پس اس سے ان (عورتوں) کا فریب ہٹا دیا۔ بے شک وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔“

جب یوسف علیہ السلام نے اس کی یہ بات سنی تو سمجھ گئے کہ اس نے ایسا کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا ہے اور اس کا شوہر اس کی ہر بات مانتا ہے، اسی لیے اپنے رب سے سرگوشی کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے اللہ! جس قید و بند کی یہ عورت مجھے دھمکی دے رہی ہے وہ میرے نزدیک اس بدکاری سے زیادہ قابل قبول ہے، جس کی یہ مجھے دعوت دے رہی ہے۔ اس لیے کہ جیل کی مصیبت عارضی اور ختم ہو جانے والی ہے، لیکن یہ گناہ عظیم تو دنیا و آخرت کی ہر بھلائی کا خاتمہ کر دے گا۔ اس کے بعد اللہ کی جناب میں پناہ طلب کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ! اگر تو نے ان عورتوں کی سازشوں سے مجھے نہ بچایا تو بشری تقاضے کے تحت میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور اس فعل قبیح کا مرتکب ہو کر جاہل و نادان بن جاؤں گا۔

اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور انھیں گناہ میں پڑنے سے بچا لیا۔ اس آیت کریمہ سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کی حفاظت اور اس کے لطف و کرم کے بغیر کوئی شخص گناہ سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو عظیم الشان عصمت سے نوازا اور آپ کی حفاظت بھی فرمائی۔ آپ نے بے حیائی کے اس کام کو نہایت سختی کے ساتھ رد کر دیا اور اس کے بجائے جیل جانے کو ترجیح دی۔ یہ مقامات کمال میں سے نہایت بلند و بالا اور ارفع و اعلیٰ مقام ہے کہ شباب، جمال اور کمال کے باوجود محض اللہ کے خوف اور اس سے ثواب کی امید کے باعث برائی کی اس دعوت کو رد کر کے قید کو پسند فرمایا، جبکہ دعوت بھی ایک ایسی عورت کی طرف سے تھی جو آپ کی مالک تھی، عزیز مصر کی بیوی تھی، حد درجہ خوبصورت تھی اور مال و دولت اور حکمرانی سے بہرہ ور تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”سات قسم کے (سعادت مند) انسان ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا: ① عدل کرنے والا حکمران۔ ② وہ نوجوان جس نے اللہ کی عبادت میں نشوونما پائی۔ ③ وہ شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق ہو۔ ④ وہ دو شخص جو اللہ ہی کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں اور حب الہی کے باعث جمع اور جدا ہوتے ہیں۔ ⑤ وہ شخص جسے کسی صاحب منصب و جمال عورت

نے (برائی کی) دعوت دی اور اس نے (اسے رد کرتے ہوئے) کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ ⑤ وہ شخص جو اس طرح خفیہ صدقہ کرتا ہے کہ اس کے ہاتھ کو بھی علم نہیں ہوتا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ ⑥ اور وہ شخص جس نے غلوت میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔“ [بخاری، کتاب الأذان، باب من جلس فی المسجد ینتظر الصلوۃ ..... الخ : ۶۶۰، ۱۴۲۳، ۶۸۰۶۔ مسلم، کتاب الزکوٰۃ، باب فضل إخفاء الصدقة : ۱۰۳۱]

قید کا فیصلہ اور اس پر عمل درآمد

جب شہر میں ان واقعات کا چرچا ہوا اور عزیز مصر کی بیوی کی محبت میں دیوانگی اور یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی پر استقامت کی شہرت پھیلی تو اہل حل و عقد اس نتیجے پر پہنچے کہ یوسف علیہ السلام کو ہر صورت کچھ وقت کے لیے قید کر دیں۔ ﴿ثُمَّ بَدَأَ لَقَمًا مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنَهُمْ إِلَىٰ حَيْثُ يَخْرُجُونَ﴾ [یوسف : ۳۵]

”پھر اس کے بعد کہ وہ کئی نشانیاں دیکھ چکے، ان کے سامنے یہ بات آئی کہ اسے ایک وقت تک ضرور ہی قید کر دیں۔“

عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کے تمام شواہد و دلائل کے باوجود مشیروں اور اپنی بیوی سے مشورہ کرنے کے بعد مصلحت اسی میں سمجھی کہ انھیں ایک مدت کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور یوسف کو جیل میں بند کر دیا گیا۔

خواب کی تعبیر کے بارے میں دو قیدیوں کا سوال

سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ دونو جوان بھی قید کیے گئے۔ ان دونوں نے خواب دیکھا جس کی تعبیر انھوں نے یوسف علیہ السلام سے دریافت کی:

﴿وَدَخَلَ نَعْمَةُ النَّجْمَانِ فَتَيْنِ ۖ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا ۖ وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أُفْجِرُ كَيْسًا ۖ فَذُكِرُوا بِهِ ثَلَاثًا ۖ ثُمَّ نَسُوا وَكَلِمَاتِهِمْ لِيَوْمِئِذٍ ۚ قَالَ لِيَوْمِئِذٍ يَسْتَأْذِنُ بَعْضُهُم لِبَعْضٍ أَن يُقْبِلُوا عَلَىٰكَ يَوْمَئِذٍ ۚ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا صُفُوفًا تُدْخَلُونَ فِيهَا ۚ وَالَّذِينَ هُمْ يَجْعَلُونَ لِأَقْبَابِهِمْ ذُكُرًا وَمَعَابِدَ ۚ فَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ كُفْرُهُمْ وَلَئِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَكِيمٌ﴾ [یوسف : ۳۶]

”اور قید خانے میں اس کے ساتھ دو جوان داخل ہوئے، دونوں سے ایک نے کہا بے شک میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ کچھ شراب نچوڑ رہا ہوں اور دوسرے نے کہا بے شک میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں اپنے سر پر کچھ روٹی اٹھائے ہوئے ہوں، جس سے پرندے کھا رہے ہیں، ہمیں اس کی تعبیر بتا۔ بے شک ہم تجھے احسان کرنے والوں سے دیکھتے ہیں۔“

انہی دنوں سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں دونو جوان بھی قید کیے گئے، ایک بادشاہ کا ساتی اور دوسرا نان بائی۔

کہتے ہیں کہ ان دونوں نے بادشاہ کے کھانے میں زہر ڈالا تھا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے ایک دن ان دونوں کو مغموم دیکھا تو سبب دریافت کیا۔ انھوں نے کہا کہ ہم دونوں نے الگ الگ خواب دیکھا ہے، جس نے ہمیں مغموم بنا دیا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تم دونوں اپنا اپنا خواب بیان کرو۔ ساقی نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ اگور نچوڑ رہا ہوں اور دوسرے نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ سر پر روٹی ہے جس میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ اس کے بعد دونوں نے کہا کہ ہم میں سے دونوں کے خواب کی تعبیر بتا دو، ہم سمجھتے ہیں کہ تم خواب کی تعبیر کا علم رکھتے ہو۔

تعبیر سے پہلے قیدیوں کو دعوتِ توحید

﴿قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْمِيْنَ عَلَيْهِ إِلَّا نَبَأُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذٰلِكُمْ مِمَّا عَلَّمَنِیْ سَرَاتِنِ ۗ اِنِّیْ تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ﴾ [یوسف: ۳۷]

”اس نے کہا تمہارے پاس وہ کھانا نہیں آئے گا جو تمہیں دیا جاتا ہے، مگر میں تمہیں اس کی تعبیر اس سے پہلے بتا دوں گا کہ وہ تمہارے پاس آئے۔ یہ اس میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا۔ بے شک میں نے اس قوم کا دین چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت کے ساتھ بھی کفر کرنے والے ہیں۔“

سیدنا یوسف علیہ السلام نے ان کے خوابوں کی تعبیر بتانے سے پہلے انہیں یہ بتانا چاہا کہ وہ ان عام لوگوں میں سے نہیں ہیں جو محض اپنے گمان سے خواب کی تعبیر بتاتے ہیں، جو بسا اوقات غلط ہوتی ہے۔ اپنی بات میں مزید زور پیدا کرنے کے لیے کہا کہ میں تم دونوں کا کھانا آنے سے پہلے بتا دوں گا کہ ان خوابوں کی تعبیر کیا ہے اور یہ علم مجھے اللہ کی طرف سے بذریعہ الہام ملا ہے، اس میں کہانت اور علم نجوم کا کوئی دخل نہیں ہے۔ یہ بات یوسف علیہ السلام نے اس لیے کہی کہ آئندہ جو دعوتِ توحید ان دونوں کے سامنے پیش کرنے والے تھے اسے آسانی سے قبول کر لیں۔

پھر انہیں اپنا اور اپنے آباء کا تعارف کروایا، کیونکہ داعی کی شخصیت بھی دعوتِ قبول کرنے میں مددگار ہوتی ہے:

﴿وَالْتَبَعْتُ مِلَّةَ اٰبَائِیْ اِذْ هُمْ کٰفِرُوْنَ ۗ اِسْحٰقُ وَ یَعْقُوْبُ ۗ مَا کَانَ لَنَا اَنْ نُّشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ شَیْءٍ ۗ ذٰلِکَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَیْنَا وَ عَلَی النَّاسِ وَّلٰکِنْ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا یَشْکُرُوْنَ﴾ [یوسف: ۳۸]

”اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے دین کی پیروی کی ہے، ہمارے لیے ممکن ہی نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں، یہ ہم پر اور لوگوں پر اللہ کے فضل سے ہے اور لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔“

یوسف علیہ السلام نے اپنے دونوں قید کے ساتھیوں کو یہ بھی بتانا چاہا کہ مجھے جو یہ رتبہ بلند ملا ہے اور یہ الہامی علم حاصل ہوا ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کے دین کو اختیار نہیں کیا جو اللہ اور یومِ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے،

بلکہ میں اپنے آبا و اجداد ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کے دین پر ایمان لے آیا جو اللہ کے انبیاء تھے اور اس تفصیل سے ان کا مقصد انھیں یہ بھی بتانا تھا کہ میں خانوادہ نبوت کا چشم و چراغ ہوں، تاکہ جب ان کے سامنے اپنی دعوت رکھیں تو وہ غور سے سنیں۔ ”أَنْ تُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ هَيْءٍ“ میں ”مِنْ هَيْءٍ“ شرک کے عموم کی نفی کی تاکید کے لیے لایا گیا ہے کہ چاہے کوئی چھوٹی چیز ہو یا بڑی، بت ہو یا فرشتہ، کوئی جن ہو یا کوئی اور چیز، اسے اللہ کا شریک بنانا حرام ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اس کی وحدانیت کا اقرار اور کسی کو اس کا شریک نہ بنانا موحد مسلمانوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اکثر لوگ اللہ کے ناشکرے بندے ہوتے ہیں۔ اسی لیے نہ اس پر ایمان لاتے ہیں، نہ اس کی توحید کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں اور نہ اس کی شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ اس کے ساتھ شرک نہ کریں۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، تو جب بندے یہ کام کریں تو ان کا حق اللہ پر یہ ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے۔“ [بخاری، کتاب الجہاد والسير، باب اسم الفرس والحمار : ۲۸۵۶۔ مسلم، کتاب الإیمان، باب الدلیل علی أن من مات ..... الخ : ۳۰]

یوسف علیہ السلام کا نہایت واضح انداز دعوت

اپنا تعارف اور علمی مقام بتانے کے بعد یوسف علیہ السلام نے ان کے سامنے دعوت توحید پیش کی:

﴿يٰصٰحِبِ السِّجْنِ اَنْزٰبًا مَّقْتَضِيْنَ عٰخِرَ اَمْرِ اللّٰهِ الْوٰحِدِ الْفَرَّارِ هٗ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِہٖ اِلَّا اَنْسَآءٌ سَتِيْمُوْهَا اَنْتُمْ وَاٰبَاؤُكُمْ مَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ بِہَا مِنْ سُلْطٰنٍ اِنْ الْحُكْمَ اِلَّا لِلّٰهِ اَمْرًا اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّآهُ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقٰئِمُ وَاَلٰكِنَّا كَثِيْرًا لَّا يَعْلَمُوْنَ﴾ [یوسف : ۳۹، ۴۰]

”اے قید خانے کے دو ساتھیو! کیا الگ الگ رب بہتر ہیں یا اللہ، جو اکیلا ہے، نہایت زبردست ہے؟ تم اس کے سوا عبادت نہیں کرتے مگر چند ناموں کی، جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کے بارے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں، اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا اور کسی کی عبادت مت کرو، یہی سیدھا دین ہے اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔“

دونوں کے سامنے اپنا عقیدہ بیان کرنے کے بعد اب نہایت ہی حکمت و دانائی کے ساتھ ان کی قوم کے مشرکانہ عقائد کی خرابی بیان کرنے کے لیے انھی سے سوال کیا کہ اے جیل کے میرے دونوں ساتھیو! انسانوں کے لیے کئی معبود بہتر ہیں یا ایک اللہ جس پر کوئی غالب نہیں آسکتا؟ تم لوگ اللہ کے سوا جن بتوں کی پوجا کرتے ہو، تم نے اور تمہارے باپ دادا نے بغیر کسی جھٹ و برہان کے انھیں معبود مان لیا ہے، حالانکہ مالک اور حاکم تو صرف اللہ ہے، دین و عبادت

کے معاملے میں اسی کا حکم چلتا ہے اور اس نے تو تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ اس لیے کہ عبادت غایت خشوع و خضوع کو کہتے ہیں جس کا حق دار وہ اللہ ہے جو حقیقی عظمت والا ہے اور یہی توحید باری تعالیٰ، جو اس کی کمال عظمت پر دلالت کرتی ہے، صحیح اور برحق دین ہے، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیروں کو شریک بناتے ہیں۔

اللہ کا حکم تو یہی ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت مت کرو۔ شرک کی ترغیب تو شیطان کی طرف سے ہے، حدیث میں آتا ہے، سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم میں سے چند نیک لوگ جب مر گئے تو شیطان نے لوگوں کو یہ پٹی پڑھائی کہ جہاں یہ لوگ بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کے مجسمے بنا کر (یادگار کے طور پر) نصب کر دو اور ان کے وہی نام رکھو جو ان بزرگوں کے تھے۔ انھوں نے ایسے ہی کیا، اس وقت ان کی عبادت نہیں کی جاتی تھی، لیکن جب وہ لوگ گزر گئے تو بعد والوں کو یہ شعور نہ رہا اور وہ ان کی پرستش کرنے لگے۔ [بخاری، کتاب التفسیر، باب ﴿وَذَاوَلَا سَوَاعَا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ﴾ : ۴۹۲۰]

دونوں قیدیوں کے خوابوں کی تعبیر

﴿يَصَاحِبِيَ النَّجْمِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقَى رَبَّهُ خَمْرًا ۗ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصَلِّبُ فَتَأْكُلُ الظُّيُورُ مِنْ رَأْسِهِ ۗ فَخُصِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ كُنتُمْتَيْنِ﴾ [يوسف : ۴۱]

”اے قید خانے کے دو ساتھیو! تم میں سے جو ایک ہے سو وہ اپنے مالک کو شراب پلائے گا اور جو دوسرا ہے سو اسے سولی دی جائے گی، پس پرندے اس کے سر میں سے کھائیں گے۔ اس کام کا فیصلہ کر دیا گیا جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو۔“

جب یوسف علیہ السلام نے اپنا علمی مقام بتا دیا اور توحید کی دعوت ان کے سامنے پیش کر دی تو اب ان کے خوابوں کی تعبیر بتانا شروع کی اور چونکہ ان کے سوال کے بعد یوسف علیہ السلام کی دعوتی گفتگو طویل ہو گئی تھی، اس لیے انھوں نے دوبارہ ان دونوں کو مخاطب کیا اور کہا کہ اے جیل کے میرے دونوں ساتھیو! تم میں سے ایک جیل سے نکل کر پہلے کی طرح بادشاہ کا ساتھی بن جائے گا، جبکہ دوسرا سولی پر لٹکا دیا جائے گا اور پرندے اس کے سر کا گوشت کھائیں گے۔ جو سوال تم دونوں نے کیا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہی فیصلہ ہو چکا ہے۔

سیدنا ابو رزین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تک خواب کی تعبیر نہ کی جائے، تو (گویا) وہ پرندے کے پاؤں پر ہے (اس کا واقع ہونا اور نہ ہونا دونوں ممکن ہیں، جیسے پرندے کے پیر میں پکڑی ہوئی چیز کا گرنا اور نہ گرنا دونوں ممکن ہیں) مگر جب تعبیر کر دی جائے تو وہ واقع ہو جاتی ہے۔“ [أبو داؤد، کتاب الأدب، باب فی

سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی شخص اچھا خواب دیکھے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اسے بیان کرے اور اگر کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، لہذا اس کے شر سے پناہ مانگے اور کسی سے بیان نہ کرے، کیونکہ وہ اسے نقصان نہیں دے گا۔“ [بخاری، کتاب التبعیر، باب الروایا من اللہ: ۶۹۸۵-مسلم، کتاب الروایا، باب فی کون الروایا من اللہ..... الخ: ۴/۲۲۶۱]

سیدنا یوسف علیہ السلام نے ساتی سے فرمایا

﴿وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ ۚ فَأَنسَاهُ الْيَقِظُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ﴾ [یوسف: ۴۲]

”اور اس نے اس سے کہا جس کے متعلق اس نے سمجھا تھا کہ بے شک وہ دونوں میں سے رہا ہونے والا ہے کہ اپنے مالک کے پاس میرا ذکر کرنا۔ تو شیطان نے اسے اس کے مالک سے ذکر کرنا بھلا دیا تو وہ کئی سال قید خانے میں رہا۔“

جس آدمی کو یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ وہ جیل سے نکل جائے گا اور قتل نہیں ہوگا، اس سے کہا کہ جب تمہاری ملاقات تمہارے آقا سے ہو، تو اس سے میرا حال بیان کرنا اور بتانا کہ مجھے اللہ نے خواب کی تعبیر کا علم دیا ہے اور یہ کہ میں بے گناہ ہوں، مجھے جیل میں ڈال کر مجھ پر زیادتی کی گئی ہے، لیکن جیل سے نکلنے کے بعد شیطان نے اس کی یادداشت سے یہ بات نکال دی، تاکہ یوسف علیہ السلام جیل سے نہ نکل سکیں۔

شاہ مصر کا خواب

وہ ساتی جسے یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ جیل سے نکلنے کے بعد بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا، جیل سے نکلنے کے بعد وہ یوسف علیہ السلام کو بھول گیا۔ پھر ایسا ہوا کہ بادشاہ کو خواب آیا اور خواب اللہ کی تقدیر میں یوسف علیہ السلام کی قید سے عزت و تکریم کے ساتھ رہائی کا سبب تھا۔ اس خواب نے شاہ مصر کو نہایت خوف زدہ اور پریشان کر دیا۔ چنانچہ اس نے اپنے علم تعبیر کے تمام ماہروں اور سب سرداروں کو جمع کر کے خواب سنایا اور تعبیر کی فرمائش کی۔ قرآن مجید میں ہے:

﴿وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلْنَ سَبْعَ عِجَافٍ ۖ وَسَبْعَ سُؤبَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَةٍ ۗ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ ۗ قَالُوا أَضْغَاثُ أَخْلَامٍ ۗ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَخْلَامِ بِعَالِمِينَ﴾ [یوسف: ۴۳، ۴۴]

”اور بادشاہ نے کہا بے شک میں سات موٹی گائیں دیکھتا ہوں، جنھیں سات دہلی کھا رہی ہیں اور سات سبز خوشے اور کچھ دوسرے خشک (دیکھتا ہوں)، اے سردارو! مجھے میرے خواب کے بارے بتاؤ، اگر تم خواب کی تعبیر کیا کرتے ہو۔ انھوں نے کہا یہ خوابوں کی پریشان باتیں ہیں اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر بالکل جاننے والے نہیں۔“

مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا کہ سات موٹی گائیں ہیں اور سات دہلی گائیں، جو موٹی گائیوں کو کھا رہی ہیں۔ اس نے یہ بھی دیکھا کہ سات ہری بالیوں کو سات خشک بالیوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور انھیں کھا گئیں۔ اس نے سرداران قوم سے اس کی تعبیر معلوم کرنا چاہی اور مصر کے تمام جادوگروں اور داناؤں کو بلا کر ان سے بھی اس کی تعبیر سے متعلق پوچھا، لیکن سب نے یہی جواب دیا کہ اس خواب کی کوئی حیثیت نہیں ہے، محض وہم اور شیطان کا وسوسہ ہے اور ہم لوگ ایسے پراگندہ خیالات کی تعبیر نہیں جانتے، کیونکہ تعبیر تو سچے خوابوں کی ہوتی ہے۔

اب ساقی کو یوسف علیہ السلام کی بات یاد آئی

اس وقت ساقی کو جس نے یوسف علیہ السلام کی تعبیر کے بعد قید سے رہائی پائی تھی اور یوسف علیہ السلام کے کہنے کے باوجود سرے سے ان کی بات بھول چکا تھا، اتنی لمبی مدت کے بعد یوسف علیہ السلام اور ان کی علم تعبیر میں مہارت یاد آئی اور اس نے کہا میں تمہیں اس کی تعبیر بتاتا ہوں، آپ مجھے بھیجیں، قرآن مجید میں ہے:

﴿ وَ قَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَ اذْكَرَ بَعْدَ اَمَلٍ اَنَا اَنْبِئْكُمْ بِتَاوِيلِهٖ فَاَرْسَلُوْنِ ﴾ [یوسف : ۴۵]

”اور ان دونوں میں سے جو رہا ہوا تھا اور اسے ایک مدت کے بعد یاد آیا، اس نے کہا میں تمہیں اس کی تعبیر بتاتا ہوں، سو مجھے بھیجو۔“

اب ساقی کو یوسف علیہ السلام کی بات یاد آئی۔ کہتے ہیں کہ اسے جیل سے نکلے ہوئے دو سال کا عرصہ گزر چکا تھا، اس نے بادشاہ سے کہا کہ اس خواب کی تعبیر میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس شخص سے پوچھ کر جس کے پاس اس کا علم ہے، آپ مجھے حکم دیجیے اور جیل میں یوسف (علیہ السلام) کے پاس جانے دیجیے۔ چنانچہ وہ جیل میں ان کے پاس پہنچا۔

بادشاہ کے خواب کی تعبیر

ساقی نے جا کر یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر بتانے کی درخواست کی:

﴿ يٰٓيُوسُفُ أَيُّهَا الصّٰدِقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سَوِيَاً يَأْكُلْنَ سَبْعُ عَجَافٍ وَ سَبْعِ سُبُلٰتٍ خُضْرٍ وَ اٰخَرَ يُبْسِٔ لَعَلَّيْ اَرْجِعْ اِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴾ [یوسف : ۴۶]

”یوسف! اے نہایت سچے! ہمیں سات موٹی گائیوں کی تعبیر بتا، جنھیں سات دہلی کھا رہی ہیں اور سات سبز

خوشوں اور دوسرے خشک خوشوں کی بھی، تاکہ میں لوگوں کے پاس واپس جاؤں، تاکہ وہ جان لیں۔“

ساتی نے یوسف علیہ السلام کو صدیق کے نام سے خطاب کیا، اس لیے کہ جیل میں جب ان کے ساتھ تھا تو ان کی سچائی، پاکیزگی اخلاق اور طہارت طبع کا تجربہ کر چکا تھا اور خواب کی جو تعبیر انھوں نے اسے اور اس کے مقتول ساتھی کو بتائی تھی وہ بالکل سچ ثابت ہوئی تھی۔ اس کے بعد بادشاہ کا خواب اسی کے الفاظ میں بیان کیا اور اس کی تعبیر پوچھی: ”لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ“ میں اس طرف اشارہ ہے کہ بادشاہ جب آپ کے علم و فضل کو جانے گا، تو ممکن ہے کہ جیل سے آپ کو رہائی دے دے۔

یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر کے ساتھ ہی حل بھی بتا دیا:

﴿قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلَيْهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ۝ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ ۝ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُعَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ﴾ [یوسف: ۴۷ تا ۴۹]

”اس نے کہا تم سات سال پے در پے کاشت کرو گے تو جو کاٹو اسے اس کے خوشے میں رہنے دو، مگر تھوڑا سا وہ جو تم کھا لو۔ پھر اس کے بعد بہت سخت سات برس آئیں گے، جو کھا جائیں گے جو کچھ تم نے ان کے لیے پہلے رکھا ہوگا مگر تھوڑا سا وہ جو تم محفوظ رکھو گے۔ پھر اس کے بعد ایک سال آئے گا جس میں لوگوں پر بارش ہوگی اور وہ اس میں نچوڑیں گے۔“

یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتاتے ہوئے سات موٹی گائیوں اور سات ہری بالیوں کو سات زرخیز سالوں سے اور سات دبلی گائیوں اور سات خشک بالیوں کو سات خشک سالوں سے تعبیر کیا۔ یعنی سات زرخیز سالوں کے بعد سات خشک سال آئیں گے۔ پھر انھیں تعلیم بھی دی کہ انھیں کیا کرنا ہوگا، تاکہ قحط سالی کے زمانے کے لیے غلہ فراہم کیا جا سکے۔ اس کے بعد انھیں خوش خبری دی کہ سات خشک سالوں کے بعد خوب بارش ہوگی۔ اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا اور ملک میں پھل، انگور، زیتون اور دودھ وغیرہ کی کثرت ہوگی۔

قحط سالی کے سات سالوں کا تذکرہ نبی اکرم ﷺ کی کفار مکہ کے خلاف بد دعا میں مذکور ہے۔ سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی ﷺ نے دیکھا کہ قریش (دین اسلام کی طرف) تو جہ نہیں کر رہے تو آپ نے اس طرح بد دعا کی: «اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِسَبْعِ كَسْبَعِ يَوْسُفَ» ”اے اللہ! ان کے خلاف میری مدد فرما، یوسف (علیہ السلام) کے قحط کی مانند قحط بھیج کر۔“ چنانچہ ایسے قحط نے ان کو پکڑ لیا کہ کوئی چیز نہیں ملتی تھی، وہ بھوک کی وجہ سے مردار، ہڈیاں اور کھالیں کھانے پر مجبور ہو گئے، حتیٰ کہ جب ان میں سے کوئی شخص آسمان کی طرف دیکھتا تو (فاقہ کی وجہ سے) اسے دھواں نظر آتا۔ ان حالات میں ابوسفیان رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے اور کہا، اے محمد! آپ اللہ کی فرماں برداری اور

رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے ہیں اور آپ کی قوم (فاتوں سے) ہلاک ہوئی جا رہی ہے، آپ ان کے لیے اللہ سے دعا کیجیے۔ پھر (ابن مسعود رضی اللہ عنہما نے) یہ آیات پڑھیں: ﴿فَازْتَعِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَانٍ مُّبِينٍ ۗ يُعَذِّبُ النَّاسَ هَذَا عَذَابَ الْيَوْمِ ۗ رَبَّنَا أَشْفِ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ۝ أَلَيْسَ لَكُمْ الذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ۗ لِمَ تُولُوا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ ۗ إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابَ قَلِيلًا أَفَلَا تَعْلَمُونَ﴾ [الدخان: ۱۰ تا ۱۵] ”سوا انتظار کر جس دن آسمان ظاہر دھواں لائے گا۔ جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا۔ یہ دردناک عذاب ہے۔ اے ہمارے رب! ہم سے یہ عذاب دور کر دے، بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں۔ ان کے لیے نصیحت کہاں؟ حالانکہ یقیناً ان کے پاس بیان کرنے والا رسول آچکا۔ پھر انھوں نے اس سے منہ پھیر لیا اور انھوں نے کہا سکھلایا ہوا ہے، دیوانہ ہے۔ بے شک ہم یہ عذاب تھوڑی دیر کے لیے دور کرنے والے ہیں، بے شک تم دوبارہ وہی کچھ کرنے والے ہو۔“ (رسول اللہ ﷺ نے بارش کے لیے دعا کی) تو بارش ہو گئی، مگر جب فارغ البالی حاصل ہو گئی تو وہ لوگ پھر کفر کی طرف لوٹ گئے۔ [بخاری، کتاب التفسیر، باب قوله: ﴿وَرَاوَدتْہِ النبیٰ ہُو فِی بَیْتِہَا عَن نَفْسِہِ ..... الخ﴾ : ۶۹۳۔ مسلم، کتاب صفات المنافقین، باب الدخان: ۴۰، ۲۷۹۸/۳۹، ۴۰]

ایک اور حدیث میں بھی یوسف علیہ السلام کے دور کی خشک سالی کا تذکرہ موجود ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ (صبح کی نماز میں) قنوت (نازلہ) میں یہ دعا پڑھتے تھے: «اللَّهُمَّ أَنْجِ سَلْمَةَ بْنَ هِشَامٍ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، اللَّهُمَّ أَنْجِ عِيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، اللَّهُمَّ سِنِينَ كَسْبِنِي يُوسُفَ» ”اے اللہ! سلمہ بن ہشام، ولید بن ولید، عیاش بن ابی ربیعہ اور دیگر کمزور مومنوں کو (کافروں کے شکنجے) سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ! مضر کے کافروں کو سختی سے کچل دے اور ان پر ایسی خشک سالی مسلط کر دے جیسی تو نے یوسف علیہ السلام کے دور میں مسلط کی تھی۔“ [بخاری، کتاب الجہاد، باب الدعاء علی المشرکین بالہزیمۃ: ۲۹۳۲]

سیدنا یوسف علیہ السلام اور عزیز مصر کی بیوی کے معاملے کی تحقیق

جب ساتی نے جا کر تعبیر بتلائی تو بادشاہ نے کہا کہ اسے میرے پاس لاؤ۔

﴿وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ ۖ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ائْتِنِي إِلَىٰ رَأْسِكَ فَنَسَلُهُ مَا بَالَ الْبِئْسَوةِ التِّينِ كَفَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ۖ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ۝ قَالَ مَا خَطْبُكُمْ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ ۖ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلَّمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ ۖ وَقَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ النَّانُ حَصْحَصَ الْحَقُّ ۖ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَن نَّفْسِهِ ۖ وَإِنَّهُ لَمِنَ الضَّالِّينَ﴾ [یوسف: ۵۰، ۵۱]

”اور بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ، تو جب قاصد اس کے پاس آیا تو اس نے کہا اپنے مالک کے پاس

واپس جا، پھر اس سے پوچھ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، یقیناً میرا رب ان کے فریب کو خوب جاننے والا ہے۔ اس نے کہا تمہارا کیا معاملہ تھا جب تم نے یوسف کو اس کے نفس سے پھسلایا؟ انہوں نے کہا اللہ کی پناہ! ہم نے اس پر کوئی برائی معلوم نہیں کی۔ عزیز کی بیوی نے کہا اب حق خوب ظاہر ہو گیا، میں نے ہی اسے اس کے نفس سے پھسلایا تھا اور بلاشبہ وہ یقیناً سچوں سے ہے۔“

جب ساتی خواب کی تعبیر لے کر بادشاہ کے پاس پہنچا، تو سن کر اسے بڑا تعجب ہوا اور اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اس کے خواب کی یہی تعبیر ہے۔ اسے اس بات کا بھی یقین ہو گیا کہ یوسفؑ کوئی معمولی انسان نہیں، بلکہ وہ نہایت ہی اخلاق مند، انسان دوست اور با علم شخص ہے کہ اس نے خواب کی تعبیر کے ساتھ ساتھ قحط سالی کے برے آثار سے بچنے کی تدبیر بھی بتائی ہے۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ اسے جیل سے فوراً نکال کر اس کے پاس لایا جائے۔ جب بادشاہ کا پیغامبر ان کے پاس آیا تو انہوں نے جیل سے نکلنے میں جلدی نہیں کی اور کہا کہ تم اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ جن عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، ان کے بارے میں ان کے پاس کیا خبر ہے؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ پہلے ان کی سچائی اور گناہ سے براءت کا اعلان ہو جائے، پھر جیل سے باہر جائیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یوسفؑ میں غایت درجے کا تحمل اور حلم و بردباری پائی جاتی تھی، جو عام انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اگر میں یوسفؑ کے عرصہ جیل کے برابر جیل بھگتے ہوئے ہوتا (اور پھر قاصد میری رہائی کا پیغام لاتا) تو میں اسی وقت جیل خانہ سے آزاد ہونا منظور کر لیتا۔“ [بخاری، کتاب أحادیث الأنبياء، باب قوله: ﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾ : ۲۳۷۲۔ مسلم، کتاب

الإيمان، باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة: ۱۰۱]

سیدنا ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ ارشاد باری تعالیٰ: ﴿فَسَأَلَهُ مَا بَأَلُ الْيَسُورَةِ الَّتِي كَفَرْنَا بِهَا﴾ (پھر اس سے پوچھ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، یقیناً میرا رب ان کے فریب کو خوب جاننے والا ہے) کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اگر میں ہوتا تو جلدی سے اس پیش کش کو قبول کر لیتا اور عذر تلاش نہ کرتا۔“ [مسند أحمد: ۲/۳۸۹، ۳۸۶، ح: ۸۵۳۵، ۸۵۳۶، ۸۵۳۷]

﴿ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنْ لَمْ أَخَذْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْغَايِبِينَ﴾ [يوسف: ۵۲]

”یہ اس لیے کہ وہ جان لے کہ بے شک میں نے عدم موجودگی میں اس کی خیانت نہیں کی اور یہ کہ بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کی چال کو کامیاب نہیں کرتا۔“

یہ یوسفؑ کا قول ہے، یعنی جیل سے نکلنے سے پہلے انہوں نے عورتوں سے اور عزیز مصر کی بیوی سے اس لیے ان کی غلطیوں کا اعتراف کروانا چاہا کہ عزیز مصر کو معلوم ہو جائے کہ انہوں نے پوشیدہ طور پر اس کے ساتھ خیانت نہیں

کی۔ آخر میں اس طرف اشارہ ہے کہ عزیز مصر کی بیوی کا مکرو فریب اس کے کام نہ آیا اور اپنے شوہر کے ساتھ اس کی خیانت اس کی ذلت و رسوائی کا سامان بن گئی اور خود عزیز مصر کی طرف اشارہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کی براءت اس کے سامنے ظاہر ہو جانے کے باوجود اس نے اپنی بیوی کے اشارے پر اس صدق و صفا اور امانت و دیانت کے پیکر کو جیل میں ڈال دیا۔

سیدہ صفیہ بنت جحیؓ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ اعتکاف کی حالت میں تھے، میں ایک رات آپ سے ملاقات کے لیے آئی، میں نے کچھ دیر گفتگو کی اور پھر گھر جانے کے لیے کھڑی ہوئی، (یہ رات کا وقت تھا) تو نبی ﷺ بھی کھڑے ہو گئے، تاکہ مجھے گھر تک پہنچا آئیں۔ میرا گھر (مدینہ کے ایک طرف) دار اسامہ بن زید میں تھا۔ راستے میں دو انصاری ملے، جب انھوں نے نبی ﷺ کو دیکھا تو اپنی رفتار تیز کر دی (ایک روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ نبی ﷺ سے حیا کی وجہ سے چھپ گئے، کیونکہ آپ اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ تھے) آپ نے ان دونوں سے فرمایا: ”ذرا رک جاؤ! دیکھو! یہ صفیہ بنت جحی ہے (یعنی تیز نہ چلو اور جان لو کہ اس وقت میرے ساتھ میری بیوی صفیہ ہے)۔“ انھوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول! سبحان اللہ! (کیا آپ کے بارے میں ہم کوئی برا سوچیں گے) آپ نے فرمایا: ”شیطان انسان کے جسم میں اس طرح گردش کرتا ہے جس طرح خون، لہذا مجھے یہ ڈر لاحق ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دلوں میں کوئی بات نہ ڈال دے۔“ [مسلم، کتاب السلام، باب بیان أنه يستحب لعن رؤى خاليا بامرأة..... الخ : ۲۱۷۵۔ بخاری، کتاب الاعتکاف، باب زیارة المرأة زوجها في اعتكافه: ۲۰۳۸]

”وَمَا أُبْرِيئُ نَفْسِي.....“ کا قائل کون تھا؟

﴿وَمَا أُبْرِيئُ نَفْسِي﴾ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالشُّوْءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّيَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۵۳﴾ [یوسف: ۵۳]

”اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتی، بے شک نفس تو برائی کا بہت حکم دینے والا ہے مگر جس پر میرا رب رحم کرے۔ بے شک میرا رب بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔“

اس آیت ”وَمَا أُبْرِيئُ نَفْسِي.....“ کے قائل کے متعلق دو رائے ہیں، پہلی رائے یہ ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا قول ہے۔ انھوں نے اللہ کے لیے اپنے غایت درجہ خشوع و خضوع کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ میں اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کرتا، کیونکہ انسان کا نفس تو برائی پر اکساتا ہی رہتا ہے، سوائے ان نفوسِ قدسیہ کے جن پر اللہ کا خاص فضل و کرم ہوتا ہے اور میرا رب تو بڑا معاف کرنے والا اور بے حد مہربان ہے۔ حافظ ابن کثیرؒ نے لکھا ہے کہ یہ عزیز مصر کی بیوی کے قول کا حصہ ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ کی بھی یہی رائے ہے۔ حافظ عبد السلام بن محمدؒ نے بھی ترجمہ میں اسی رائے کو اختیار کیا ہے۔ ایسی صورت میں آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ میں نے اپنی غلطی اور یوسف کی عفت و

پاکدامنی کا اعتراف اس لیے سراحت کے ساتھ کر لیا ہے تاکہ میرا شوہر جان لے کہ میں نے پوشیدہ طور پر اس کے ساتھ خیانت نہیں کی اور میں اپنے نفس کی پاکی کا دعویٰ نہیں کرتی، کیونکہ انسان کا نفس تو گناہ پر ابھارتا ہی رہتا ہے، اسی لیے تو میں نے یوسف کو گناہ پر ابھارا تھا۔

اپنے آپ کی بڑائی یا پاکیزگی بیان کرنا اہل علم اور اہل مراتب کا شیوہ نہیں ہوتا۔ انبیائے کرام ﷺ کو تو تمام انسانوں سے بڑھ کر منشاء الہی معلوم ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں منشاء الہی کیا ہے؟ قرآن مجید سے دو آیات دیکھیے:

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْكُونَ أَنفُسَهُمْ دَبِيلَ اللَّهِ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ﴾ [النساء: ۴۹] ”کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں، بلکہ اللہ پاک کرتا ہے جسے چاہتا ہے۔“ اور فرمایا: ﴿وَلَا تَزْكُوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن اتَّقَى﴾ [النجم: ۳۲] ”سو اپنی پاکیزگی کا دعویٰ نہ کرو، وہ زیادہ جاننے والا ہے کہ کون بچا۔“

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کی، مجھے کوئی ایسی دعا سکھائیے جسے میں صبح و شام پڑھا کروں، تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ دعا پڑھا کرو: ﴿اللَّهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكُهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّكِهِ﴾“ اے اللہ! اے غیب اور حاضر کو جاننے والے! آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے! ہر چیز کے پروردگار اور مالک! میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اپنے نفس کے شر سے اور شیطان کے شر اور اس کے شرک سے۔“ [ترمذی، کتاب الدعوات، باب منہ [دعاء: اللهم عالم الغيب..... الخ]: ۳۳۹۲۔ أبو داؤد، کتاب الأدب، باب ما يقول إذا أصبح: ۵۰۶۷]

سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ام المومنین جویریہ رضی اللہ عنہا کا نام پہلے برہ (بمعنی نیکی و احسان) تھا، تو رسول اللہ ﷺ نے ان کا نام جویریہ رکھ دیا۔ کیونکہ آپ ﷺ برا جانتے تھے کہ یہ کہا جائے کہ وہ برہ کے پاس سے (یعنی نیکی کو چھوڑ کر) چلے گئے۔ [مسلم، کتاب الأدب، باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن..... الخ: ۲۱۴۰]

محمد بن عمرو بن عطاء رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام برہ رکھا، تو سیدہ زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے اس نام سے منع کیا ہے، میرا نام بھی برہ تھا، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اپنی تعریف مت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم میں بہتر کون ہے۔“ لوگوں نے عرض کی کہ پھر ہم اس کا نام کیا رکھیں؟ آپ نے فرمایا:

”زینب رکھو۔“ [مسلم، کتاب الأدب، باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن..... الخ: ۲۱۴۲/۱۹]

”بے شک نفس تو برائی کا بہت حکم دینے والا ہے“ سے واضح ہوتا ہے کہ زبان کی حفاظت نہایت ضروری ہے، یہ منہ سے نکلنے والے الفاظ ہی ہیں کہ جن کو کبھی انسان بہت کم اہمیت دیتا ہے، مگر وہ اس کے جنتی یا جہنمی ہونے میں حرف

مفصل ثابت ہوتے ہیں، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”بے شک انسان اللہ کی رضا مندی کا کوئی کلمہ کہتا ہے، مگر اسے اس کی اہمیت کا احساس بھی نہیں ہوتا، تاہم اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے درجات بلند فرمادیتا ہے اور اسی طرح انسان اللہ کی ناراضی پر مبنی کوئی کلمہ کہتا ہے اور اسے اس کی پروا تک نہیں ہوتی، مگر اللہ تعالیٰ اسے اس کلمے کی وجہ سے جہنم میں پھینک دیتا ہے۔“ [بخاری، کتاب الرقاق، باب حفظ اللسان :

[۶۴۷۸]

سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”یقیناً تم میں سے ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک جن (یعنی شیطان) اور ایک فرشتہ مقرر کیا ہے۔“ لوگوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول! کیا آپ کے ساتھ بھی (شیطان ہے)؟ آپ نے فرمایا: ”ہاں! میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلہ میں میری مدد کی ہے اور وہ مطیع ہو گیا ہے، چنانچہ وہ مجھے نیکی کے سوا کوئی بات نہیں کہتا۔“ [مسلم، کتاب صفات المنافقین، باب تحریش الشیطان ..... الخ : ۲۸۱۴]

بادشاہ کی نظر میں سیدنا یوسف علیہ السلام کا مقام و مرتبہ

یہاں سے یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ایک اور دور شروع ہوتا ہے، جب غلامی و قید ختم ہوئی اور آزادی اور حکومت و سلطنت عطا ہوئی۔

﴿وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَمْسَلْتُ بِهٖ سَفَلِيصًا لِّنَفْسِي، فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ﴾ [یوسف : ۵۴]

”اور بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ کہ میں اسے اپنے لیے خاص کر لوں، پھر جب اس نے اس سے بات کی تو کہا بلاشبہ تو آج ہمارے ہاں صاحب اقتدار، امانت دار ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ان کے صبر و استقامت اور عفت و طہارت کی وجہ سے بہت ہی اونچا مقام عطا فرمایا، مقام نبوت سے سرفراز فرمایا اور شاہ مصر کا خلیفہ اور نائب بنا دیا۔ جب بادشاہ کو ان کی عفت، طہارت نفس اور وسعت علم کی خبر ہوئی تو انھیں اپنے پاس لے آنے کا حکم دیا، تاکہ انھیں اپنا خاص مشیر کار بنا لے اور جب ان سے بات کرنے کے بعد اسے تمام باتوں کا یقین ہو گیا اور جان گیا کہ یہ تو وہ گوہر نایاب ہے جو کسی کو قسمت سے ملا کرتا ہے تو فوراً یوسف علیہ السلام سے کہا کہ میں تمہیں اپنی حکومت میں اعلیٰ منصب پر متعین کرتا ہوں اور اپنی طرف سے ہر چیز کا ذمہ دار اور امانت دار بناتا ہوں۔

بوقت ضرورت اپنی صلاحیتوں سے دوسروں کو آگاہ کرنا

﴿قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ﴾ [يُحْيَى حَفِيظٌ عَلَيْهِمُ] [یوسف : ۵۵]

”اس نے کہا مجھے اس زمین کے خزانوں پر مقرر کر دے، بے شک میں پوری طرح حفاظت کرنے والا، خوب جاننے والا ہوں۔“

جب بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو اپنا نائب بنا لیا تو انھوں نے اپنی اہلیت و قابلیت اور ملک کی ضرورت کے پیش نظر بادشاہ سے کہا کہ مجھے سرزمین مصر کے خزانے کا ذمہ دار بنا دیا جائے، تاکہ اپنے علم و امانت کی روشنی میں قحط سالی کے زمانے میں عوام کو غذا بہم پہنچانے کے لیے ابھی سے تیاری شروع کر دوں، جو خوش حالی کے سات سالوں کے بعد آنے والا ہے۔

یہاں یہ مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ یوسف علیہ السلام خود عہدہ نہیں مانگ رہے، بلکہ شاہ مصر کے فیصلہ کر لینے کے بعد محض تجویز پیش کر رہے ہیں۔ عہدے تو اسلام میں ہوتے ہی نہیں، بلکہ ذمہ داری ہوتی ہے اور جو خود ذمہ داری مانگے اسے نہیں ملتی بلکہ جو اس کے اہل ہو اس کے سپرد کی جاتی ہے۔ اور یہ ذمہ داریاں بہت بھاری اور ڈرا دینے والی ہیں، جیسا کہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اے ابو ذر! تم کمزور ہو اور امارت ایک امانت ہے اور بے شک قیامت کے روز یہ (بہت سے لوگوں کے لیے) باعث رسوائی اور ندامت ہوگی، سوائے اس شخص کے جس نے اہلیت کی بنا پر اسے حاصل کیا اور پھر اس کے حقوق پوری طرح ادا کیے۔“ [مسلم، کتاب الإمارة، باب کراهة الإمارة بغیر ضرورة: ۱۸۲۵]

سیدنا عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا: ”اے عبد الرحمن بن سمرہ! کبھی کوئی امارت مت مانگو، کیونکہ خود سوال کر کے عہدہ امارت حاصل کرو گے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی تائید نہیں ہوگی (کہ جس کے ذریعے سے تم لغزشوں اور خطاؤں سے محفوظ رہ سکو) اور اگر بغیر درخواست اور طلب کے تمہیں کوئی عہدہ مل گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید و امانت ہوگی (جس کے باعث تم اس کے حقوق ادا کر سکو گے)۔“ [مسلم، کتاب الايمان، باب ندر من حلف يميناً..... الخ: ۱۶۵۲]

مصر میں سیدنا یوسف علیہ السلام کی حکومت

یوسف علیہ السلام کی صلاحیتوں اور قابلیت واضح ہونے پر بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو زمام حکومت سونپ دی۔ قرآن کریم کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو سلطنت مصر میں ہر قسم کے اختیارات حاصل تھے۔

﴿ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُوا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ ۚ نُلْقِيكَ بِرَحْمَتِنَا مِنْ لَدُنْهِ ۚ وَلَا لُضِغٌ أُجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۝ وَ لِأَجْرِ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَ كَانُوا يَتَّقُونَ ﴾ [یوسف: ۵۶، ۵۷]

”اور اسی طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کو اقتدار عطا فرمایا، اس میں سے جہاں چاہتا جگہ پکڑتا تھا۔ ہم اپنی

رحمت جس کو چاہتے ہیں پہنچا دیتے ہیں اور ہم نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اور یقیناً آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے کہیں بہتر ہے جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے۔“

اس طرح اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو سرزمین مصر کا مالک بنا دیا، جس طرح چاہتے تھے اس میں تصرف کرتے تھے، جہاں چاہتے تھے جاتے تھے، ہستی ہو یا شہر، ہر جگہ انھی کا حکم چلتا تھا۔ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے آخرت کا ثواب دنیا سے زیادہ بہتر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی کو آخرت کی کامیابی کے لیے اصل کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ دنیا کا جاہ و جلال اور عزت و شہرت سب عارضی ہے اور آخرت کی نعمتیں ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔

آیت کریمہ کے اس حصے ”ہم اپنی رحمت جس کو چاہتے ہیں پہنچا دیتے ہیں اور ہم نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔“ میں اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں سے بے انتہا محبت، عدل اور اس کے کرم کی ایک جھلک نظر آتی ہے، وہ محسنین کی محنت رانگاہیں نہیں جانے دیتا۔ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرے تو ساری دنیا سے اس کی عزت کرواتا ہے، یہ اس کا طریقہ اور سنت ہے۔ درج ذیل حدیث میں اس مسئلہ کو نہایت حسن و خوبی سے بیان کیا گیا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو جبرئیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتے ہیں، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو، تب جبرئیل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں اور تمام آسمان میں منادی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں بندے سے محبت فرماتے ہیں، اس لیے تم لوگ بھی اس سے محبت کرو تو آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، پھر اس کو زمین والوں میں مقبول بنا دیا جاتا ہے۔ (اسی طرح) اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو ناپسند فرماتے ہیں تو جبرئیل علیہ السلام کو بلا تے ہیں اور ان سے کہتے ہیں، میں فلاں سے نفرت کرتا ہوں، اس لیے تم بھی اس سے نفرت کرو تو جبرئیل علیہ السلام بھی اس سے نفرت کرتے ہیں۔ پھر وہ آسمان والوں میں منادی کرتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں بندے سے نفرت کرتے ہیں، اس لیے تم بھی اس سے نفرت کرو، تو اہل آسمان اس سے نفرت کرنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر اس کو زمین والوں میں بھی ناپسندیدہ بنا دیا جاتا ہے۔“ [مسلم، کتاب البر والصلۃ، باب إذا أحب اللہ عبداً..... الخ: ۲۶۳۷]

بلاد مصر قبط کی لپیٹ میں اور برادرین یوسف کی مصر میں آمد

یوسف علیہ السلام کے زمام حکومت سنبھالنے کے بعد خوش حالی کے سات سالوں کا تذکرہ قرآن کریم میں مذکور نہیں ہے۔ ان میں یوسف علیہ السلام کا حسن انتظام اور اس سے متعلق باتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا، کیونکہ اصل مقصود یہ بتانا تھا کہ انبیاء کو اپنوں کے ہاتھوں کیا کچھ اٹھانا پڑتا ہے اور آخر کار کس طرح ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت اور حسن انجام کا اہتمام ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے خوش حالی کے سات سالوں کا ذکر چھوڑ کر قبط کے دوران بھائیوں کی یوسف علیہ السلام کے پاس آمد کا ذکر فرمایا:

﴿ وَجَاءَ إِخْوَتُكَ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴾ [یوسف : ۵۸]

”اور یوسف کے بھائی آئے، پھر اس کے پاس داخل ہوئے تو اس نے انہیں پہچان لیا اور وہ اسے نہ پہچاننے والے تھے۔“
یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب خوش حالی کے سات سال گزرنے کے بعد قحط سالی شروع ہو گئی تھی اور جس نے ملک مصر کے تمام علاقوں اور شہروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، حتیٰ کہ کنعان تک بھی اس کے اثرات جا پہنچے، جہاں سیدنا یعقوب علیہ السلام مع اہل و عیال قیام پذیر تھے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے حسن تدبیر سے اس قحط سالی سے نمٹنے کے جو انتظامات کیے تھے وہ کام آئے اور ہر طرف سے لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ لینے کے لیے آ رہے تھے۔ یوسف علیہ السلام کی یہ شہرت کنعان تک بھی پہنچی کہ مصر کا بادشاہ اس طرح غلہ فروخت کر رہا ہے۔ چنانچہ باپ کے حکم پر برادران یوسف بھی گھر کی پونجی لے کر غلہ کے حصول کے لیے دربار شاہی میں پہنچ گئے، جہاں سیدنا یوسف علیہ السلام تشریف فرما تھے، جنہیں یہ بھائی تو نہ پہچان سکے، لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا۔

حسن تدبیر

یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو غلہ دینے کے بعد ان سے کہا کہ اگلی دفعہ اپنے بھائی کو بھی لے کر آنا اور بھائی کو بلوانے کے لیے یوسف علیہ السلام نے اپنی تجارتی ایمان داری اور بہترین مہمان نوازی کا بھی ذکر فرمایا اور ساتھ یہ دھمکی بھی دی کہ اس بھائی کو ساتھ نہ لائے تو نہ غلہ ملے گا اور نہ مجھ سے ملاقات کی امید رکھنا۔

﴿ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَّازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخِي لَكُمْ فِيهِ آيَةٌ ؕ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ۝ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرُبُونِ ۝ قَالُوا سُبْحَانَ اللَّهِ عَنَّا وَأَبَاهُ ؕ إِنَّا لَفَاعِلُونَ ﴾ [یوسف : ۵۹ تا ۶۱]

”اور جب اس نے انہیں ان کے سامان کے ساتھ تیار کر دیا تو کہا میرے پاس اپنے اس بھائی کو لے کر آنا جو تمہارے باپ سے ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ بے شک میں ماپ پورا دیتا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز ہوں۔ پھر اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے تو تمہارے لیے میرے پاس نہ کوئی ماپ ہوگا اور نہ میرے قریب آنا۔ انہوں نے کہا ہم اس کے باپ کو اس کے بارے میں ضرور آمادہ کریں گے اور بے شک ہم ضرور کرنے والے ہیں۔“

سیدنا یوسف علیہ السلام نے انجان بن کر جب اپنے بھائیوں سے پوچھا کہ تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کنعان سے اور پھر انہوں نے جہاں دوسری معلومات دیں وہاں یہ بھی بتا دیا کہ ہم دس بھائی اس وقت یہاں موجود ہیں، لیکن ہمارے دو علاقے بھائی (یعنی دوسری ماں سے) اور بھی ہیں، ان میں سے ایک تو جنگل میں ہلاک ہو گیا اور اس کے دوسرے بھائی کو والد نے اپنی تسلی کے لیے اپنے پاس رکھا ہے، اسے ہمارے ساتھ نہیں بھیجا۔ جس پر یوسف علیہ السلام نے

کہا کہ آئندہ اسے بھی ساتھ لے کر آنا۔ دیکھتے نہیں کہ میں ماپ بھی پورا دیتا ہوں اور مہمان نوازی اور خاطر مدارت بھی خوب کرتا ہوں۔ ترغیب کے ساتھ یہ دھمکی بھی دی کہ اگر گیارہویں بھائی کو ساتھ نہ لائے تو نہ تمہیں غلے ملے گا اور نہ میری طرف سے اس خاطر مدارت کا اہتمام ہوگا۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے خازن مصر کی دھمکی سن کر کہا کہ ہم اپنی طرف سے اس کے باپ کو راضی کرنے کی پوری کوشش کریں گے اور مزید تاکید کے طور پر کہا کہ ہم یقیناً اسے لے کر آئیں گے۔

﴿وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يُعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾

[یوسف: 62]

”اور اس نے اپنے جوانوں سے کہا ان کا مال ان کے کباووں میں رکھ دو، تاکہ وہ اسے پہچان لیں جب اپنے گھر والوں کی طرف واپس جائیں، شاید وہ پھر آجائیں۔“

یوسف علیہ السلام نے اپنے جوانوں سے کہا کہ جو رقم انھوں نے ادا کی ہے اسے ان کے سامان میں رکھ دو، تاکہ واپسی کے بعد جب اپنے بوزھے باپ کے سامنے مارے خوشی کے غلہ ڈھیر کریں گے تو انھیں ایک مزید خوشی بھی میسر آجائے گی، یعنی اپنے روپے واپس پالینے کی خوشی، اس طرح وہ پھر دوبارہ آئیں گے۔ بہر حال یہ یوسف علیہ السلام کا اپنے اہل خانہ کے ساتھ ایک نہایت مشفقانہ سلوک تھا اور انبیاء ایسے ہی فراخ دل ہوتے ہیں۔ یہاں ہم رسول اللہ ﷺ کا ایک معاملہ بھی ذکر کرتے ہیں جو آپ ﷺ نے سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا۔ سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک جہادی سفر میں میں اللہ کے رسول ﷺ کے ہمراہ واپس آ رہا تھا، میرا اونٹ تھک گیا اور سست ہو گیا (تو میں نے اتر کر پیدل چلنا شروع کر دیا) اللہ کے رسول ﷺ میرے قریب آئے اور مجھے مخاطب کر کے کہنے لگے: ”جابر!“ میں نے کہا، جی حاضر! آپ ﷺ نے پوچھا: ”کیا ہوا؟“ میں نے عرض کی، اونٹ تھک گیا اور سست ہو گیا ہے، اس لیے میں پیچھے رہ گیا ہوں۔ آپ ﷺ نے یہ سنا تو اپنی سواری سے نیچے اترے اور لاشی کے ساتھ میرے اونٹ کو ہانکنے لگے اور پھر مجھے کہا: ”اب سوار ہو جا۔“ میں اس پر سوار ہوا، اب تو یہ حال ہوا کہ مجھے اسے رسول اللہ ﷺ کے برابر پہنچنے پر روکنا پڑ جاتا تھا۔ اب اللہ کے رسول ﷺ نے پوچھا: ”شادی کر لی؟“ میں نے کہا، جی ہاں! آپ نے پوچھا: ”کنواری سے کی یا بیوہ سے؟“ میں نے کہا بیوہ سے کی ہے۔ آپ نے فرمایا: ”کسی کنواری لڑکی سے کیوں نہیں کی کہ تم اس کے ساتھ کھیلتے اور وہ تمہارے ساتھ کھیلتی؟“ میں نے کہا، میری بہنیں زیادہ ہیں (ماں فوت ہو گئی ہے)، لہذا سوچا کہ ایسی خاتون سے شادی کروں جو ان کو باہم جوڑے رکھے، ان کی کنگھی کرے اور ان پر پوری پوری نگرانی کرے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اچھا! اب گھر پہنچنے والے ہو، وہاں خوب مزے اڑانا۔“ پھر فرمایا: ”اونٹ بیچو گے؟“ میں نے کہا، جی ہاں! اور پھر ایک اوقیہ چاندی کے بدلے میں آپ نے مجھ سے خرید لیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول ﷺ مجھ سے پہلے مدینہ پہنچ گئے اور میں اگلے دن صبح کو پہنچا۔ پھر ہم مسجد آئے تو رسول اللہ ﷺ مسجد کے دروازے پر ملے، آپ ﷺ نے مجھ سے پوچھا:

”ابھی پہنچے ہو؟“ میں نے کہا، جی ہاں! تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اپنا اونٹ چھوڑ دو، مسجد میں داخل ہو جاؤ اور دو رکعت نماز پڑھ لو۔“ میں مسجد میں داخل ہوا، دو رکعت نماز ادا کی۔ اس کے بعد آپ نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہما کو حکم دیا کہ وہ مجھے ایک اوقیہ چاندی تول دیں۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہما نے چاندی تولی تو جھکتی ہوئی تول کر دی۔ اب میں چاندی پکڑ کر چل دیا تو رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”جابر کو میرے پاس بلاؤ۔“ میں نے (دل میں) کہا، اب میرا اونٹ مجھے واپس ہوگا اور واپسی مجھے سخت ناگوار تھی۔ چنانچہ جب میں آپ ﷺ کے پاس گیا تو رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”اونٹ بھی لے جاؤ اور اس کی قیمت (چاندی) بھی پاس ہی رکھو۔“ [بخاری، کتاب البیوع، باب شراء الحوائج بنفسه: ۲۰۹۷۔ مسلم، کتاب الرضاع، باب استحباب نکاح البکر: ۱۴۶۶/۳۶۴۱]

یعقوب علیہ السلام سے بنیامین کو ساتھ لے جانے کا مطالبہ

برادران یوسف جب والد کے پاس واپس آئے تو سامان کھولنے سے بھی پہلے والد کو کہنے لگے کہ ابا جان ہمیں غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے اور اب غلہ ملنے کی یہی صورت ہے کہ آپ بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجیں۔

﴿فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ آبَائِهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا آخَانًا نَّكَتَلُ وَ إِنَّا لَنَحْفِظُكَ ۖ قَالَ هَلْ أَمْنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمْنُتُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ ۖ قَالَ لَهُ خَيْرٌ خِفْظًا ۖ وَ هُوَ أَوْحَمُ الزَّحِيمِينَ ۖ﴾

[یوسف: ۶۳، ۶۴]

”تو جب وہ اپنے باپ کی طرف لوٹے تو انھوں نے کہا اے ہمارے باپ! ہم سے ماپ روک لیا گیا ہے، سو تو ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج کہ ہم (غلے کا) ماپ لائیں اور بے شک ہم اس کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس نے کہا میں اس پر اس کے سوا تمھارا کیا اعتبار کروں جس طرح میں نے اس کے بھائی پر اس سے پہلے تمھارا اعتبار کیا، سو اللہ بہتر حفاظت کرنے والا ہے اور وہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔“

واپس جا کر اپنے باپ یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ اگر ہم اپنے بھائی بنیامین کو لے کر نہیں جائیں گے تو ہمیں غلہ نہیں ملے گا، اس لیے اسے ہمارے ساتھ جانے دیجیے، تاکہ ہمیں غلہ مل سکے اور یقین کیجیے کہ ہم اس کی پوری طرح حفاظت کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جو عہد و پیمان میں نے تم سے یوسف کی حفاظت کے لیے لیا تھا، کیا اس سے بھی زیادہ کوئی سخت عہد و پیمان ہوتا ہے جو میں تم لوگوں سے بنیامین کے لیے لوں؟ اس کے باوجود تم نے یوسف کے بارے میں مجھ سے خیانت کی، اس لیے اب میں تم لوگوں پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ میں اس کی حفاظت کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں کہ جو سب سے بڑا محافظ ہے اور والدین اور بھائیوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ یعقوب علیہ السلام کی طرف سے اشارہ تھا کہ وہ بنیامین کو لے جانے کی اجازت دے دیں گے۔

غلے کی قیمت کا غلے سے برآمد ہونا

جب برادرانِ یوسف نے اپنا سامان کھولا اور دیکھا کہ جو کچھ وہ بطور قیمت لے کر گئے تھے پورا ہی انھیں واپس دے دیا گیا ہے تو انھیں چھوٹے بھائی کو ساتھ بھیجنے کے لیے مزید اصرار کرنے کا موقع مل گیا۔

﴿وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا بَنَاتَنَا مَا لِنَبْغِي مِنْ هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَبِئْنَا أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَنَا وَنَزِدَاكَ كَيْلٌ بَعِيدٌ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ﴾ [یوسف: 65]

”اور جب انھوں نے اپنا سامان کھولا تو اپنے مال کو پایا کہ ان کی طرف واپس کر دیا گیا ہے، کہا اے ہمارے باپ! ہم کیا چاہتے ہیں، یہ ہمارا مال ہماری طرف واپس کر دیا گیا ہے اور ہم گھر والوں کے لیے غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ کا بوجھ ماپ زیادہ لائیں گے، یہ بہت تھوڑا ماپ ہے۔“

کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک نے راتے میں اپنی سواری کے جانور کو چارہ دینے کے لیے اپنا سامان کھولا تو اسے اپنی رقم بوری کے منہ ہی پر مل گئی۔ اس نے یہ بات اپنے بھائیوں سے کہی اور جب کنعان پہنچ کر سب نے غلے کی اپنی اپنی بوری کھولی تو ہر ایک کو اس کی رقم بوری کے منہ ہی پر ملی، سبھی بہت خوش ہوئے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور سب نے بیک زبان اپنے باپ یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ اب ہمیں کیا چاہیے؟ عزیز مصر نے ہماری بے حد تکریم کی، غلہ دیا، زاد سفر دیا اور ہمارے پیسے بھی واپس کر دیے۔ ان کا مقصود اس گفتگو سے یہ تھا کہ یعقوب علیہ السلام بنیامین کو لے جانے کی اجازت دے دیں اور ہم اپنے بھائی بنیامین کو ساتھ لے جائیں گے تو اپنے اہل و عیال کے لیے مزید غلہ لائیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور بھائی کی وجہ سے ایک اونٹ کا غلہ زیادہ لائیں گے۔

یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں اسی صورت میں بیٹے کو تمہارے ساتھ بھیجوں گا جب تم مجھے اللہ کا پختہ عہد دو گے کہ تم ہر صورت اس کی حفاظت کرو گے۔

﴿قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَبَكُمْ فَلَمَّا اتَّوَاهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكَيْلٌ﴾ [یوسف: 66]

”اس نے کہا میں اسے تمہارے ساتھ ہرگز نہ بھیجوں گا، یہاں تک کہ تم مجھے اللہ کا پختہ عہد دو گے کہ تم ہر صورت اسے میرے پاس لاؤ گے، مگر یہ کہ تمہیں گھیر لیا جائے۔ پھر جب انھوں نے اسے اپنا پختہ عہد دے دیا تو اس نے کہا اللہ اس پر جو ہم کہہ رہے ہیں، ضامن ہے۔“

یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں اسے تمہارے ساتھ اسی صورت میں بھیج سکتا ہوں کہ تم لوگ اللہ کی قسم کھا کر مجھ سے اس بات کا عہد کرو کہ تم ہر حال میں اسے واپس لاؤ گے۔ لہذا یہ کہ دشمن تم سب کو چاروں طرف سے گھیر لے اور تم

مغلوب ہو جاؤ اور اس کی جان نہ بچا سکوں۔ جب ان لوگوں نے پختہ عہد کر لیا، تو یعقوب علیہ السلام نے انھیں ان کا عہد یاد دلاتے ہوئے اور نقض عہد کے انجام بد سے ڈراتے ہوئے کہا کہ ہم اپنی اس بات پر اللہ کو گواہ بناتے ہیں۔

یعقوب علیہ السلام کی اپنے بیٹوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے ایک تدبیر

﴿وَقَالَ لِبَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ ۖ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۗ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ [یوسف: ۶۷]

”اور اس نے کہا اے میرے بیٹو! ایک دروازے سے داخل نہ ہونا اور الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا اور تم سے اللہ کی طرف سے (آنے والی) کوئی چیز نہیں ہٹا سکتا، حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں، اسی پر میں نے بھروسا کیا اور اسی پر پس لازم ہے کہ بھروسا کرنے والے بھروسا کریں۔“

یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اجازت دے دی کہ وہ بنیامین کو اپنے ساتھ مصر لے جائیں۔ چونکہ یعقوب علیہ السلام کے سبھی بیٹے صحت مند اور خوبصورت تھے، اس لیے انھیں ڈر ہوا کہ اگر سبھی ایک ہی دروازے سے داخل ہوں گے تو کہیں کسی کی نظر بد نہ لگ جائے۔ اس لیے انھیں نصیحت کی کہ سب ایک دروازے سے شہر میں داخل نہ ہوں، بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہوں۔ لیکن اس کے فوراً بعد ہی یہ کہا کہ میں اپنی اس تدبیر کے ذریعے سے اللہ کی قضا و قدر کو نہیں نال سکتا، اس لیے کہ احتیاط تقدیر کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد انھوں نے کہا کہ تمام فیصلے اللہ کے اختیار میں ہیں، ان میں کسی اور کا دخل نہیں ہے، اس لیے میں نے اسی پر بھروسا کیا ہے اور تمام لوگوں کو صرف اسی پر بھروسا کرنا چاہیے۔

سیدنا یعقوب علیہ السلام کے اس حکم سے کہ اے بیٹو! شہر میں ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، مفسرین کی ایک بڑی تعداد نے اس آیت سے نظر بد ہی مراد لیا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نظر کا لگ جانا ایک ثابت شدہ حقیقت ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی اس کا برحق ہونا ثابت ہوتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”نظر لگنا برحق ہے۔“ [دیکھئے بخاری، کتاب الطب، باب العين حق: ۵۷۴۰۔ مسلم، کتاب السلام، باب الطب والمرض و الرقی: ۲۱۸۷]

سیدنا ابولہامہ بن اہل بن حنیف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ نے (میرے باپ) سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کو نہاتے ہوئے دیکھا۔ تو انھوں نے کہا کہ میں نے آج تک اتنا حسین جسم کبھی نہیں دیکھا، یہ تو پردہ نشین لڑکی سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ سہل بے ہوش ہو کر گر گئے۔ انھیں رسول اللہ ﷺ کے پاس لایا گیا اور درخواست کی گئی کہ اے اللہ کے رسول! سہل کے معاملہ میں کچھ کیجئے، اللہ کی قسم! وہ تو (بے ہوش ہیں اور) سر تک نہیں

اٹھاتے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کیا تم کسی پر نظر لگانے کی تہمت لگاتے ہو؟“ لوگوں نے کہا، عامر بن ربیعہ نے انھیں دیکھا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے عامر بن ربیعہ کو بلوایا اور ان پر خنکلی کا اظہار کیا، آپ نے فرمایا: ”تم میں سے کیوں کوئی (نظر کی وجہ سے) اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے؟ (جب تم نے دیکھا کہ وہ تمہیں بہت اچھے لگے تھے تو) تم نے ان کے لیے برکت کی دعا کیوں نہ کی؟“ پھر آپ نے فرمایا: ”اب اس کے لیے غسل کرو۔“ چنانچہ عامر رضی اللہ عنہ نے اپنا چہرہ، اپنے دونوں ہاتھ، اپنی کہنیاں، اپنے دونوں گھٹنے، اپنے پیروں کی انگلیاں اور ازار کے اندر کا حصہ ایک بڑے پیالہ میں دھویا اور پھر یہ پیالہ مریض کے سر پر اور اس کے پیچھے الٹ دیا گیا۔ جب یہ کام ہو چکا تو سہل رضی اللہ عنہ (ٹھیک ہو گئے اور) لوگوں کے ساتھ اٹھ کر چلنے پھرنے لگے، اب انھیں کوئی تکلیف نہ رہی تھی۔ [الموطأ لإمام مالك، کتاب العين، باب الوضوء من العين : ۲۔ مسند أحمد : ۴۴۷/۳، ح : ۱۵۷۰۶]

سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”نظر لگنا حق ہے اور کوئی چیز تقدیر پر سبقت کرتی تو نظر کرتی اور جب تم سے (نظر کی وجہ سے) نہانے کے لیے کہا جائے تو نہایا کرو۔“ [مسلم، کتاب السلام، باب الطب والمعرض والرقي : ۲۱۸۸]

سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ حسن و حسین رضی اللہ عنہما پر (ان کلمات کے ذریعے) دم کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے: ”تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام بھی اسماعیل اور اسحاق علیہما السلام پر یہ کلمات پڑھ کر دم کیا کرتے تھے: «أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ غَيِّبٍ لَّامَّةٍ»“ میں پناہ طلب کرتا ہوں اللہ کے کامل کلمات کے ساتھ ہر شیطان سے، ہر زہریلے مہلک جانور سے اور ہر اس آنکھ سے جو نظر لگانے والی ہو۔“ [بخاری، کتاب أحاديث الأنبياء، باب : ۳۳۷۱]

سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی ﷺ نے اپنے گھر میں ایک لڑکی کے چہرے پر جھائیاں دیکھیں تو فرمایا: ”اس کو دم کرواؤ، کیونکہ اس کو نظر لگ گئی ہے۔“ [بخاری، کتاب الطب، باب رقية العين : ۵۷۳۹۔ مسلم، کتاب السلام، باب استحباب الرقية من العين : ۲۱۹۷]

سیدنا عوف بن مالک الجمعی رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ایسے دموں میں کوئی حرج نہیں جن میں شرک نہ ہو۔“ [مسلم، کتاب السلام، باب لا بأس بالرقي ما لم يكن فيه شرك : ۲۲۰۰]

اللہ تعالیٰ نے تقدیر کو اٹل قرار دیتے ہوئے فرمایا:

﴿وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغَيِّبُ عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَدُوٌّ عَلِيمٌ لِمَا عَلَنَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [يوسف : ۶۸]

”اور جب وہ داخل ہوئے جہاں سے ان کے باپ نے انھیں حکم دیا تھا، وہ ان سے اللہ کی طرف سے آنے والی

کسی چیز کو ہٹا نہ سکتا تھا مگر یعقوب کے دل میں ایک خواہش تھی جو اس نے پوری کر لی اور بلاشبہ وہ یقیناً بڑے علم والا تھا، اس وجہ سے کہ ہم نے اسے سکھایا تھا اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔“

باپ کے کہنے کے مطابق مختلف دروازوں سے ان کا داخل ہونا اللہ کی تقدیر کو نہیں نال سکتا تھا اور نہ یعقوب کا ایسا خیال تھا، یہ تو ان کی شفقت پوری تھی جس کا انھوں نے اس طرح اظہار کیا تھا۔ انھیں اللہ نے نبی بنایا تھا اور آسمانی علم و حکمت سے نوازا تھا۔ انھیں معلوم تھا کہ تدبیر تقدیر کو نہیں نال سکتی اور اللہ کے فیصلے کو بہر حال وقوع پذیر ہونا ہے، لیکن بہت سے عوام یہ سمجھتے ہیں کہ اسباب میں تاثیر ہوتی ہے، جو ان کی خام خیالی ہے اور تقدیر پر ایمان لانے کے مخالف عقیدہ ہے۔

برادرانِ یوسف، بنیامین کو بھائی کے پاس چھوڑنے پر کیسے مجبور ہوئے؟

برادرانِ یوسف جب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے حسن تدبیر سے دوسرے بھائیوں کو اس طرح ٹھہرایا کہ چھوٹا بھائی اکیلا رہ گیا تو اسے اپنے پاس ٹھہرا لیا اور پھر اسے بتایا کہ میں تمہارا بھائی ہوں۔

﴿وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦٦﴾ فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِمَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رِجْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيُّهَا الْعِبَادُ إِنَّكُمْ لَسِرْقُونَ ﴿٦٧﴾ قَالُوا وَ أَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ ﴿٦٨﴾ قَالُوا لَقَدْ ضَلَّ صَوَاعُ الْمَلِكِ وَ لِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٦٩﴾﴾ | یوسف: ۶۹ تا ۷۲ |

”اور جب وہ یوسف کے پاس داخل ہوئے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی، کہا بلاشبہ میں ہی تیرا بھائی ہوں، سو تو اس پر غم نہ کر جو وہ کرتے رہے ہیں۔ پھر جب اس نے انھیں ان کے سامان کے ساتھ تیار کر دیا تو پینے کا برتن اپنے بھائی کے کجاوے میں رکھ دیا، پھر ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا اے قافلے والو! بلاشبہ تم یقیناً چور ہو۔ انھوں نے کہا، جب کہ وہ ان کی طرف متوجہ ہوئے، تم کیا چیز گم پاتے ہو؟ انھوں نے کہا ہم بادشاہ کا پیانہ گم پاتے ہیں اور جو اسے لے آئے اس کے لیے ایک اونٹ کا بوجھ (غلہ) ہوگا اور میں اس کا ضامن ہوں۔“

جب یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین کو لے کر آپ کے پاس پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے ان سب کی خوب خاطر مدارت کی اور بنیامین کو کسی بہانے سے الگ بلا کر سارا ماجرا سنا دیا اور بتایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں اور جو کچھ میرے سوتیلے بھائیوں نے میرے ساتھ کیا تھا اس کا غم نہ کرو اور ابھی راز کو افشا نہ کرنا۔ میں تمہیں کوئی سبب پیدا کر کے اپنے پاس روک لوں گا، تاکہ عزت و احترام کے ساتھ میرے پاس رہ سکو۔ چنانچہ انھوں نے اپنے اہل کاروں کو سکھا دیا کہ جب یہ لوگ اپنا سامان سفر باندھ رہے ہوں تو بادشاہ کا چاندی کا پیالہ بنیامین کے سامان میں رکھ دیں۔ انھوں نے ایسا ہی کیا اور جب وہ لوگ واپس جاتے ہوئے کچھ دور چلے گئے تو پیچھے سے ان کے آدمی دوڑتے ہوئے گئے اور کہا کہ تم لوگ

چور ہو۔ انھوں نے کہا کہ تمھاری کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ تو اعلان کرنے والے نے کہا کہ بادشاہ کا پیالہ چوری ہو گیا ہے اور جس نے اسے لیا ہے اگر از خود لوٹا دے گا تو اسے ایک اونٹ کا غلہ دیا جائے گا اور میں اس بات کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ رسول اللہ ﷺ بھی زعیم یعنی ضامن ہیں، سیدنا فضالہ بن عبید اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: ”میں ضامن ہوں، جنت کے اطراف میں اور جنت کے وسط میں ایک گھر کا، اس شخص کے لیے جو مجھ پر ایمان لایا، مسلمان ہوا اور اس نے ہجرت کی اور میں ضامن ہوں جنت کے اطراف میں ایک گھر کا، جنت کے وسط میں ایک گھر کا اور جنت کے بالا خانوں میں ایک گھر کا، اس شخص کے لیے جو مجھ پر ایمان لایا، مسلمان ہوا، ہجرت کی اور اس نے اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جہاد کیا۔ جس شخص نے یہ تینوں کام کیے اس نے گویا نیکی کی کوئی بات نہ چھوڑی اور وہ برائی سے مکمل طور پر بچا رہا، ایسا شخص جہاں بھی مرنا چاہے مرے (اس کے اجر و ثواب میں کمی نہیں ہوگی)۔“ [نسائی، کتاب الجہاد، باب ما لمن أسلم وهاجر وجاهد: ۳۱۳۵- ابن حبان: ۴۶۱۹- مستدرک حاکم: ۷۱/۲، ح: ۲۳۹۱]

سابقہ شرائع میں چوری کی سزا

اعلان سن کر برادران یوسف نے اپنے چور ہونے کی نفی کی:

﴿قَالُوا تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ تاجِلْنَا لِنَفْسٍ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ ﴿۷۳﴾ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَذِبِينَ ﴿۷۴﴾﴾ [یوسف: ۷۳ تا ۷۵]

”انھوں نے کہا اللہ کی قسم! بلاشبہ یقیناً تم جان چکے ہو کہ ہم اس لیے نہیں آئے کہ اس ملک میں فساد کریں اور نہ ہم کبھی چور تھے۔ انھوں نے کہا پھر اس کی کیا جزا ہے، اگر تم جھوٹے ہوئے؟ انھوں نے کہا اس کی جزا وہ شخص ہے جس کے کجاوے میں وہ پایا جائے، سو وہ شخص ہی اس کی جزا ہے۔ اسی طرح ہم ظالموں کو جزا دیتے ہیں۔“

بھائیوں نے اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ ہم کنعان سے یہاں چوری کرنے یا کسی بری نیت سے نہیں آئے تھے، ہم تو غلہ کے لیے آئے تھے۔ ہم اس سے پہلے بھی آئے تھے اور چوری کا الزام ہم پر نہیں لگایا گیا تھا اور نہ کبھی زندگی میں ہم نے ایسا کام کیا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے لوگوں نے کہا کہ اگر تم جھوٹے نکلے تو چور کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ انھوں نے کہا کہ جس کے سامان میں سے پیالہ ملے اسے بادشاہ اپنا غلام بنا لے، ہم چوری کرنے والوں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔

یہ تدبیر درحقیقت اللہ کی طرف سے تھی

﴿قَبْدًا بِأَوْعِيَّتِهِمْ قَبْلَ وَعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وَعَاءِ أَخِيهِ ﴿۷۵﴾ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ نَّشَاءُ ﴿۷۶﴾ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴿۷۷﴾﴾

[یوسف: ۷۶]

”تو اس نے اس کے بھائی کے تھیلے سے پہلے ان کے تھیلوں سے ابتدا کی، پھر اسے اس کے بھائی کے تھیلے سے نکال لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی، ممکن نہ تھا کہ بادشاہ کے قانون میں وہ اپنے بھائی کو رکھ لیتا مگر یہ کہ اللہ چاہے، ہم جسے چاہتے ہیں درجوں میں بلند کر دیتے ہیں اور ہر علم والے سے اوپر ایک سب کچھ جاننے والا ہے۔“

اعلان کرنے والے نے بنیامین کے سامان سے پہلے اس کے بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی، پھر بنیامین کے سامان سے پیالہ نکل آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کی غرض پوری کرنے کے لیے ہم نے یہ تدبیر کی تھی۔ اس لیے کہ شاہ مصر کے قانون و دستور کے مطابق یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے، البتہ یعقوب علیہ السلام کے دین و شریعت میں یہ تھا کہ چور کو غلام بنا لیا جاتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود ان بھائیوں کی زبان سے ان کے باپ کے دین کے مطابق کہلوا لیا کہ جو چور ہوگا وہ بادشاہ کا غلام بنا لیا جائے گا۔ ان کا یہ کہنا اللہ کی مشیت کے مطابق تھا، تاکہ یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک سکیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح ہم نے علم کے ذریعے یوسف علیہ السلام کو بلند مقام دیا، اسی طرح ہم جسے چاہتے ہیں علوم و معارف دے کر اس کے ہم عصروں میں اسے عالی مقام بنا دیتے ہیں اور ہر علم والے سے بڑا ایک علم والا ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ علم والا ہے، اس سے بڑا کوئی عالم نہیں اور اس کا علم بحر بے کنار ہے۔

برادرانِ یوسف کا آپ علیہ السلام پر چوری کا الزام

برادرانِ یوسف نے اولاً تو یہ کہا کہ ہم کبھی چور نہیں تھے، لیکن اب جو دیکھا کہ چھوٹے بھائی کے پاس سے چوری کا مال نکل آیا ہے تو اپنی خفت مٹانے اور اپنی پاک بازی ثابت کرنے کے لیے فوراً اپنے آپ کو اس بھائی سے الگ کر لیا اور اس کے جرم کو بہانہ بنا کر اس کے بھائی (یوسف علیہ السلام) پر بھی چوری کی جھوٹی تہمت لگا دی۔

﴿قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخْرَأَهُ مِنْ قَبْلُ، فَأَسْرَبْنَا يَوْسُفَ فِي نَفْسِهِ، وَلَمْ نُبْدِهَا لَهُمْ، قَالَ أَنْتُمْ كَذِبٌ كَذِبًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ﴾ [یوسف : ۷۷]

”انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے تو بے شک اس سے پہلے اس کے ایک بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ تو یوسف نے اسے اپنے دل میں پوشیدہ رکھا اور اسے ان کے لیے ظاہر نہیں کیا، کہا تم مرتبے میں زیادہ برے ہو اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے جو تم بیان کرتے ہو۔“

جب پیالہ بنیامین کے سامان سے برآمد ہو گیا، تو ان کے بھائیوں نے عزیز مصر کے سامنے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہا کہ ہم لوگ اس جیسے چور نہیں ہیں، کہا کہ اگر یہ چور نکلا تو اس کا بھائی بھی تو چور تھا۔ یوسف علیہ السلام نے ان کے اس جھوٹ

پر ضبط سے کام لیا اور اپنے تاثرات کو ظاہر نہیں ہونے دیا، البتہ اپنے دل میں کہا کہ تم کتنے برے لوگ ہو کہ خود یوسف (علیہ السلام) کو اس کے باپ سے دھوکا دے کر لے گئے تھے اور کنویں میں ڈال دیا تھا اور آج اس مظلوم و بے گناہ پر چوری کی تہمت دھرتے ہو، تم جو کچھ کہہ رہے ہو اسے اللہ خوب جانتا ہے۔

بھائیوں کی تجویز

جب برادرانِ یوسف نے دیکھا کہ ان کے اپنے بیان کردہ قاعدے کے مطابق بنیامین کو یوسف علیہ السلام کے پاس رہنا پڑے گا تو انھوں نے باپ کے بوڑھا ہونے کا عذر پیش کیا اور یہ تجویز پیش کی کہ آپ ہم میں سے ایک بھائی کو رکھ لیں اور انھیں چھوڑ دیں۔

﴿قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ ۚ إِنَّا نَنصُرُكَ مِنْ الْمُحْسِنِينَ ۗ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَن نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَكَ ۚ إِنَّا إِذَا أَظْلَمُونَ﴾ [یوسف : ۷۸ ، ۷۹]

”انھوں نے کہا اے عزیز! بے شک اس کا ایک بڑا بوڑھا باپ ہے، سو تو ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ رکھ لے، بے شک ہم تجھے احسان کرنے والوں سے دیکھتے ہیں۔ اس نے کہا اللہ کی پناہ کہ ہم اس کے سوا کسی کو پکڑیں جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے، یقیناً ہم تو اس وقت ظالم ہوں گے۔“

جب ان کی رائے کے مطابق ہی یہ بات طے پاگئی کہ اب بنیامین کو مصر میں رہنا ہے تو انھوں نے عزیز مصر سے رحم کی اپیل اس طرح کی کہ آپ ہم میں سے کسی ایک کو بنیامین کے بدلے میں لے لیں اور اسے چھوڑ دیں۔ اس لیے کہ اس کے والد بہت ہی بوڑھے ہیں اور اس سے بڑی محبت کرتے ہیں، بلکہ اسے دیکھ کر اپنے گمشدہ بیٹے کا غم غلط کرتے ہیں۔ چونکہ آپ نے پہلے بھی ہم پر بہت سے احسانات کیے ہیں، اس لیے یہ احسان عظیم بھی ہم پر کر دیجیے۔ عزیز مصر نے ان کی درخواست رد کر دی اور کہا کہ قصور وار کے بدلے بے گناہ کو لے لینا ظلم و زیادتی ہوگی اور ایسے گناہ کے ارتکاب سے اللہ کی پناہ مانگی، تاکہ ان کے بھائیوں کی امید بالکل ہی ختم ہو جائے۔

بھائیوں کا آپس میں مشورہ

جب انھیں بالکل ناامیدی ہوگئی تو سب سے بڑے بھائی نے والد کے سامنے جانے سے انکار کر دیا اور انھیں باپ کے ساتھ کیا ہوا عہد یاد دلایا۔

﴿فَلَمَّا اسْتَيْسَسُوا وَبَنُوهُ خَلَصُوا نَجِيًّا ۖ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا كُنْتُمْ فِي يُوسُفَ ۖ فَلَنْ أُبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾

[یوسف : ۸۰]

”پھر جب وہ اس سے بالکل ناامید ہو گئے تو مشورہ کرتے ہوئے الگ جا بیٹھے، ان کے بڑے نے کہا کیا تم نے نہیں جانا کہ تمہارا باپ تم سے اللہ کا عہد لے چکا ہے اور اس سے پہلے تم نے یوسف کے بارے میں جو کوئی بھی کہا، اب میں اس زمین سے ہرگز نہ ہلوں گا یہاں تک کہ میرا باپ مجھے اجازت دے، یا اللہ میرے لیے فیصلہ کر دے اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے۔“

جب کوئی امید باقی نہ رہی تو لوگوں سے الگ ہو کر آپس میں سر جوڑ کر غور و خوض کرنے لگے کہ اب کیا کیا جائے؟ تو بڑے بھائی نے کہا کہ تم سب کو پتا ہے کہ ہمارے باپ نے ہم سے اللہ تعالیٰ کا عہد و پیمان لیا ہے کہ ہم بنیامین کو بحفاظت ان کے پاس واپس پہنچائیں گے اور ہم لوگ اس سے پہلے یوسف (علیہ السلام) کے سلسلے میں جس غلطی کا ارتکاب کر چکے ہیں وہ سب کو معلوم ہے۔ اس لیے اب میں مصر سے اسی وقت کنعان جاؤں گا جب میرا باپ مجھے اجازت دے دے، یا اللہ تعالیٰ مصر سے میری روانگی کا فیصلہ کر دے، یا میرا بھائی بنیامین کسی طرح آزاد کر دیا جائے اور اللہ بہر حال بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔

البتہ تم واپس جا کر والد کو بتاؤ کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ اگر تم واپس نہ گئے تو والد اور زیادہ پریشان ہوں گے۔

﴿ رَاجِعُوا إِلَىٰ آبَائِكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ ۚ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمْنَا وَ مَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ ۝
وَسَأَلَ الْقُرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْغَيْرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا ۖ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿۸۱﴾ [یوسف: ۸۱، ۸۲]

”اپنے باپ کی طرف واپس جاؤ، پس کہو اے ہمارے باپ! بے شک تیرے بیٹے نے چوری کر لی اور ہم نے شہادت نہیں دی مگر اس کے مطابق جو ہم نے جانا اور ہم غیب کی حفاظت کرنے والے نہ تھے۔ اور اس ہستی سے پوچھ لے جس میں ہم تھے اور اس قافلے سے بھی جس میں ہم آئے ہیں اور بلاشبہ ہم یقیناً سچے ہیں۔“

بھائیوں سے کہا کہ تم لوگ والد کے پاس جاؤ اور انہیں سارا ماجرا سناؤ اور کہو کہ آپ کے بیٹے بنیامین کی طرف عزیز مصر کے پیالے کی چوری منسوب کی گئی ہے اور ہم نے دیکھا کہ ان کے سامان سے پیالہ نکالا گیا۔ ہم اس کی گواہی دیتے ہیں اور چونکہ ہم غیب کا علم نہیں رکھتے، اس لیے حقیقت امر کا پتا نہیں کہ کیا واقعی بنیامین نے چوری کی ہے یا کوئی اور بات ہے اور یہ بھی کہو کہ آپ کسی کو مصبح بھیج کر حقیقت حال کا پتا چلا لیجیے اور اس قافلہ والوں سے بھی پوچھ لیجیے جو ہمارے ساتھ وہاں سے آئے ہیں اور آپ یقین کیجیے کہ ہم لوگ سچے ہیں۔

افسوس ناک خبر سننے کے بعد اللہ کے نبی کا جواب

جب بڑے بھائی کی تجویز کے مطابق باقی بھائیوں نے کنعان پہنچ کر اپنے والد یعقوب سے یہ سب کچھ بیان کیا تو

ان کے منہ سے وہی الفاظ نکلے جو یوسف کو بھیڑیے کے کھائے جانے کی خبر سن کر نکلے تھے۔

﴿ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً ۖ فَصَدْرُ جَبِينٍ ۖ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعاً ۚ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۝ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسْفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ ۖ وَأَبْيَضْتُ عَيْنُهُ مِنَ الْحُزْنِ ۖ فَهُوَ كَظِيمٌ ۝﴾

[یوسف : ۸۳، ۸۴]

”اس نے کہا بلکہ تمہارے لیے تمہارے دلوں نے ایک کام مزین کر دیا ہے، سو (میرا کام) اچھا صبر ہے، امید ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا، یقیناً وہی سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اور وہ ان سے واپس پھرا اور اس نے کہا ہائے میرا غم یوسف پر! اور اس کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں، پس وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔“

جب وہ لوگ کنعان پہنچے تو اپنے باپ سے وہی کچھ کہا جو بڑے بھائی نے سکھایا تھا۔ تو انھوں نے کہا کہ یہ بات کہ میرے بیٹے نے چوری کی ہے، تمہارے ذہن کی ایک پیداوار ہے۔ اس نے حقیقت میں چوری نہیں کی، اس لیے اب تو میرے لیے صبر کرنا ہی بہتر ہے۔ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے امید ہو چکی ہے کہ میرا اللہ میرے تینوں بیٹوں کو مجھ سے ملا دے گا۔ انھیں پہلے سے کچھ اندازہ تھا کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں لیکن مفقود انہر ہیں۔ یہ کہہ کر انھوں نے اپنے بیٹوں سے منہ پھیر لیا اور یوسف علیہ السلام کی گم شدگی پر شدید حزن و ملال کا اظہار کرنے لگے، اس لیے کہ ان کی مصیبتوں کی ابتدا انھی کی گمشدگی سے ہوئی تھی۔ وہ گم ہوئے، پھر بنیامین غلام بنا لیے گئے اور بڑے بیٹے نے بنیامین کے حادثے سے متاثر ہو کر مصر ہی میں غریب الوطنی کی زندگی اختیار کر لی اور باپ کو منہ دکھانا پسند نہیں کیا۔ یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کے گم ہونے کے بعد اتنا روئے کہ مسلسل آنسو بہتے رہنے سے آنکھیں سفید ہو گئیں۔ کسی مصیبت یا کسی چہیتے کی موت یا گم شدگی پر غم کرنا حرام نہیں ہے، حرام یہ ہے کہ آدمی چیخ پکار کرے، گریبان پھاڑے اور ایسی باتیں کرے جو صبر و استقامت کے خلاف ہوں، جیسا کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اپنے بیٹے ابراہیم کے پاس تشریف لے گئے۔ اس وقت وہ عالم نزع میں تھے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول! کیا آپ بھی (روتے ہیں؟) آپ نے فرمایا:

”اے ابن عوف! یہ رحمت ہے۔“ پھر آپ کے دوبارہ آنسو نکل آئے اور آپ ﷺ نے فرمایا: ﴿إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَىٰ رَبُّنَا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ! لَمَحْزُونُونَ﴾ ”آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، دل غمگین ہے، لیکن زبان سے ہم صرف وہی کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو، البتہ اے ابراہیم! ہم تیری جدائی سے غمگین ضرور ہیں۔“ [بخاری، کتاب الجنائز، باب قول النبی ﷺ: ”إِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ“ : ۱۳۰۳۔

مسلم، کتاب الفضائل، باب رحمته ﷺ الصبيان..... الخ : ۲۳۱۵]

بیٹوں کا باپ سے اظہار ہمدردی

بیٹوں نے جب یعقوب علیہ السلام کو شدت غم میں مبتلا دیکھا تو انھوں نے باپ سے کہا کہ اللہ کی قسم! آپ یوسف کو اسی طرح ہمیشہ یاد کرتے رہیں گے، حتیٰ کہ گھل گھل کر مرنے کے قریب ہو جائیں گے۔ قرآن مجید یعقوب علیہ السلام کی کیفیت کو بیان کرتا ہے:

﴿قَالُوا تَاللّٰهِ تَفْتُوْا تَذْكُرُ يُوْسُفَ حَتّٰى تَكُوْنَ حَرَضًا اَوْ تَكُوْنَ مِنَ الْهٰلِكِيْنَ ۝ قَالَ اِنَّمَا اَشْكُوْا بَيْنِيْ وَحُزْنِيْ اِلَى اللّٰهِ وَاعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ﴾ [یوسف: ۸۵، ۸۶]

”انھوں نے کہا اللہ کی قسم! تو ہمیشہ یوسف کو یاد کرتا رہے گا، یہاں تک کہ گھل کر مرنے کے قریب ہو جائے، یا ہلاک ہونے والوں سے ہو جائے۔ اس نے کہا میں تو اپنی ظاہر ہو جانے والی بے قراری اور اپنے غم کی شکایت صرف اللہ کی جناب میں کرتا ہوں اور میں اللہ کی طرف سے جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔“

یعقوب علیہ السلام کا حال زار دیکھ کر ان کے بیٹوں کو ان پر بڑا رحم آتا تھا اور جب ان کی حالت دن بدن غیر ہونے لگی اور ڈرے کہ کہیں یوسف (علیہ السلام) کا غم ان کے دل کو نہ کھا جائے اور ان کی موت کا سبب نہ بن جائے تو انھوں نے ان سے کہا کہ اللہ کی قسم! آپ یوسف کو اسی طرح ہمیشہ یاد کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ آپ عقل و ہوش کھو بیٹھیں گے اور آپ کا جسم گھل جائے گا، کہیں یہ غم آپ کی زندگی ہی کا خاتمہ نہ کر دے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنا درد و غم اور حال زار کسی انسان سے نہیں بلکہ اللہ سے بیان کرتا ہوں، اسی کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اور اسی سے التجا کرتا ہوں، اس لیے تم لوگ مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ مجھے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میرا بیٹا یوسف (علیہ السلام) زندہ ہے، اس کا خواب سچا تھا اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے ملا دے گا۔

سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک قبر کے پاس ایک عورت کو روتے ہوئے دیکھا تو فرمایا: ”(اے عورت!) اللہ تعالیٰ سے ڈر۔“ اس عورت نے کہا، میرے جیسی مصیبت تم پر پڑی ہو تو تمہیں میرے دل کا حال (معلوم ہو۔ اس نے رسول اللہ ﷺ کو پہچانا نہیں تھا، تو جب لوگوں نے اس عورت کو بتلایا کہ یہ تو اللہ کے رسول ﷺ تھے، تو وہ عورت رسول اللہ ﷺ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”یقیناً صبر وہی ہے جو آدمی ابتدائے مصیبت کے وقت کرے۔“ [بخاری، کتاب الجنائز، باب زیارة القبر: ۱۲۸۳ - مسلم، کتاب الجنائز، باب فی الصبر علی المصیبة عند الصدمة الأولى: ۹۲۶]

یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی تلاش کا حکم

﴿يٰۤاِسْحٰقُ اٰذْهَبُوْا فَحَسَبُوْا مِنْ يُّوْسُفَ وَ اٰخِيْهِ وَلَا تَاْيِسُوْا مِنْ رُّوْحِ اللّٰهِ ۗ اِنَّهٗ لَا يٰۤاَيْسُ مِنْ رُّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا

الْقَوْمِ الْكَافِرُونَ ﴿ [یوسف : ۸۷]

”اے میرے بیٹو! جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے ناامید نہیں ہوتے مگر وہی لوگ جو کافر ہیں۔“

سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ وہ مصر جائیں اور یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے بارے میں پتا لگائیں اور اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہوں۔ اس لیے کہ اس کی رحمت سے صرف کافر لوگ ناامید ہوتے ہیں، جیسا کہ ارشاد فرمایا: ﴿وَمَنْ يَقْطَعْ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الصَّالُونَ﴾ [الحجر : ۵۶] ”اور گمراہوں کے سوا اپنے رب کی رحمت سے کون ناامید ہوتا ہے۔“

سیدنا ابوبہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اگر مومن کو اس سزا اور عذاب کا (کماحقہ) علم ہو جائے جو اللہ کے ہاں (نافرمانوں کے لیے) ہے تو کوئی بھی اس کی جنت کی امید نہ رکھے اور اگر کافر کو اللہ کی رحمت کا (صحیح) علم ہو جائے جو اللہ کے پاس ہے تو وہ اس کی جنت سے ناامید نہ ہو۔“ [مسلم، کتاب التوبہ، باب فی سعة رحمة اللہ تعالیٰ وانہا سبقت غضبہ : ۲۷۵۵]

سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے ہر کام میں اس کے لیے خیر ہے اور یہ معاملہ صرف مومن کے لیے ہے، اگر اسے خوشی حاصل ہوتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے اور اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے اور اس میں بھی اس کے لیے خیر ہوتی ہے۔“ [مسلم، کتاب الزہد، باب المؤمن أمرہ کلہ خیر : ۲۹۹۹]

سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب جنازہ (تیار کر کے) رکھا جاتا ہے اور مرد اس کو اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں، تو اگر وہ نیک (آدمی) کا جنازہ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے، مجھے (جلدی) آگے لے چلو اور اگر وہ بدکار کا جنازہ ہوتا ہے تو کہتا ہے، ہائے ہلاکت! اسے کہاں لیے جارہے ہو؟ اس کی آواز انسان کے سوا ہر چیز سنی ہے اور اگر انسان اسے سن لے تو (اس کی تاب نہ لا سکے اور) بے ہوش ہو جائے۔“ [بخاری، کتاب الجنائز، باب حمل الرجال الجنائزہ دون النساء : ۱۳۱۴]

بھائی، یوسف علیہ السلام کے دربار میں

﴿فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسْنَا وَأَهْلْنَا الطُّرُقَ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَمَةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ﴾ [یوسف : ۸۸]

”پھر جب وہ اس کے پاس داخل ہوئے تو انھوں نے کہا اے عزیز! ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف پہنچی ہے اور ہم حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں، سو ہمارے لیے ماپ پورا دے وے اور ہم پر صدقہ کر۔ یقیناً اللہ صدقہ

کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔“

باپ کے حکم کے مطابق باقی ماندہ بھائی تیسری مرتبہ مصر پہنچے اور عزیز مصر کے دربار میں حاضری دی اور کہا کہ جناب عالی! ہم اور ہمارے بال بچے قحط اور خشک سالی کی وجہ سے بہت پریشانی میں ہیں۔ ہم بہت ہی تھوڑی رقم لے کر آئے ہیں (انھوں نے یہ انداز بیان بادشاہ کے دل میں اپنے لیے ہمدردی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے اختیار کیا تھا)، لیکن آپ اپنے جود و سخا سے ہمیں اناج پہلے کی طرح پورا دیتے ہیں اور رقم کم ہونے یا اس کے بے وقعت ہونے کا خیال نہ کیجیے، اللہ تعالیٰ صدقہ اور بھلائی کرنے والوں کو ضرور اچھا بدلا دیتا ہے۔

سیدنا یوسف علیہ السلام کا بھائیوں کو اپنے بارے میں بتانا

بھائیوں کی بے بسی اور درماندگی دیکھ کر اور صدقے کے سوال پر یوسف علیہ السلام کا دل بھرا آیا اور معاملے کو مزید طول دینے کی تاب نہ رہی۔ چنانچہ کچھ ناراضی کا اظہار اور زیادہ تران کی غلطی کا عذر خود ہی کرتے ہوئے فرمایا:

﴿ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ﴾ [یوسف : ۸۹]

”اس نے کہا کیا تم نے جانا کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا، جب تم نادان تھے؟“

اپنے خاندان والوں کی غربت و پریشانی اور اپنے باپ کے درد و غم کا حال جان کر یوسف علیہ السلام کا دل بھرا آیا اور ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اب قصہ کو مزید طول دینے کی تاب نہ لاسکے اور اپنے بھائیوں کو اپنی درد بھری داستان یاد دلاتے ہوئے کہا کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ نادانی کی وجہ سے ماضی میں جو ظلم و زیادتی کی تھی، کیا وہ تمہیں یاد ہے؟ سیدنا یوسف علیہ السلام کا ظرف ملاحظہ فرمائیے کہ گو بھائیوں کو بتا دیا کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ جو سلوک کیا اسے یاد کرو، مگر ساتھ ہی ان کے دکھے دل کو مزید زخمی نہیں کیا، ان کی معذرت و معافی اور شرمندگی و شرمساری سے پہلے ہی گویا انھیں معافی کی تسلی دے دی کہ یہ تم نے اس وقت کیا جب تم نادان تھے۔ یہ اصلاح اور تربیت کے انداز ہیں، جہاں قدم قدم نرمی اور لہجہ لہجہ محبت کی فراوانی ہونی چاہیے۔ ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ اتنا غالب ہو کہ انتقام اور نفرت کے سارے جذبے اس کے سامنے کمزور اور بے بس ہو جائیں۔ معلوم ہوا نرم روی اور شستہ لہجہ دعوت کے میدان میں ایسا طریقہ ہے جو پتھر دل اور سخت طبیعت انسان کو بھی پگھلا کر مسحور کر دیتا ہے، جیسا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اے عائشہ! بے شک اللہ تعالیٰ مہربان و شفیق ہے اور وہ تمام معاملات میں مہربانی و شفقت ہی کو پسند کرتا ہے۔“ [بخاری، کتاب استنابة المرتدین، باب إذا عرض الذمى ..... الخ : ۶۹۲۷]

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اے عائشہ! بے شک اللہ تعالیٰ مہربان و شفیق ہے اور

مہربانی و شفقت ہی کو پسند کرتا ہے اور شفقت و نرمی (یعنی خوش خلقی) پر وہ چیزیں (دنیا و آخرت میں) دیتا ہے جو سختی کرنے پر نہیں دیتا اور نہ کسی دوسرے فعل پر عطا فرماتا ہے۔“ [مسلم، کتاب البر والصلة، باب فضل الرفق: ۲۵۹۳]

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بے شک نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے وہ اسے زینت بخش دیتی ہے اور جس چیز سے نکل جاتی ہے اسے برا کر دیتی ہے۔“ [مسلم، کتاب البر والصلة، باب فضل الرفق:

[۲۵۹۴

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی نے مسجد میں پیشاب کر دیا، لوگ دوڑے کہ اسے تنبیہ کریں، مگر نبی ﷺ نے فرمایا: ”اسے چھوڑ دو اور اس کے پیشاب پر ایک ڈول پانی بہا دو، کیونکہ تم لوگ آسانی کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو، سختی و تنگی کرنے والے بنا کر نہیں بھیجے گئے۔“ [بخاری، کتاب الأدب، باب قول النبی ﷺ: يسروا ولا تعسروا:

[۶۱۲۸

سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”آسانی پیدا کرو اور سختی نہ کرو، خوش خبری دو اور نفرت نہ دلاؤ۔“ [مسلم، کتاب الجهاد، باب في الأمر بالتيسير و ترك التنفير: ۱۷۳۳]

عفو و درگزر کی درخشندہ مثال

بھائیوں کو یہ سن کر دھچکا لگا کہ برسوں پرانی بات جو ہمارے سوا کوئی نہیں جانتا اس اجنبی سر زمین میں جاننے والا یہ کون نکل آیا، پھر ان کے نقوش پر غور کرتے ہوئے فوراً نتیجے پر پہنچ گئے اور کہنے لگے:

﴿كَالْوَاءِ إِنْكَ لَا تَكُنْتُ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَ هَذَا أَخِي ذَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ لَمِنَ يَشْكِي وَ يَصِدْقَانِ
اللَّهُ لَا يُضَيِّعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [يوسف: ۹۰]

”انہوں نے کہا کیا یقیناً واقعی تو ہی یوسف ہے؟ کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، یقیناً اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہے۔ بے شک حقیقت یہ ہے کہ جو ڈرے اور صبر کرے تو بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔“

بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے اس سوال سے انہیں پہچان لیا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یوسف کا واقعہ ان کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا تھا، بے حد حیرت و استعجاب کا اظہار کرتے ہوئے کہا، کیا واقعی آپ ہی یوسف ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں! میں یوسف ہوں اور یہ میرا سگا بھائی بنیامین ہے، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے کہ آزمائشوں کا دور ختم ہو گیا، ایک مدت کی جدائی کے بعد دونوں بھائی مل گئے ہیں اور ذلت کے بعد عزت اور وحشت و تنہائی کے بعد انس و قربت نصیب ہوئی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے سبب بیان کرتے ہوئے کہا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں ڈرتا رہتا ہے اور تکلیفوں پر صبر کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے اچھے لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان

کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اور جو شخص سوال سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے (سوال کی مصیبت سے) بچا لیتا ہے اور جو بے نیازی اختیار کرے اللہ تعالیٰ اس کو بے نیاز کر دیتا ہے اور جو صبر کا دامن پکڑتا ہے، اللہ اسے صبر کی توفیق دے دیتا ہے اور کوئی شخص ایسا عطیہ نہیں دیا گیا جو صبر سے زیادہ بہتر اور وسیع تر ہو۔“ [بخاری، کتاب الزکوٰۃ، باب الاستعفاف عن المسألة : ۱۴۶۹۔ مسلم، کتاب الزکوٰۃ، باب فضل التعفف والصبر ..... الخ : ۱۰۵۳]

بھائیوں کے سامنے اپنے ظلم و ستم کا وہ سارا منظر آ گیا جو ان کے ہاتھوں ہوا تھا تو انھوں نے قسم کھا کر آپ کی برتری کا اعتراف کیا۔

﴿قَالُوا تَاللّٰهِ لَقَدْ اٰمَرْنَا اللّٰهَ عَلَيْنَا وَاِنْ كُنَّا لَخٰطِئِيْنَ﴾ [یوسف : ۹۱]

انھوں نے کہا اللہ کی قسم! بلاشبہ یقیناً اللہ نے تجھے ہم پر فوقیت دی ہے اور بلاشبہ ہم واقعی خطا کار تھے۔“

بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے مقام و مرتبہ اور ماضی میں ان کے حق میں اپنے خطرناک جرم کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم سب پر فضیلت دی ہے اور آپ کو آپ کے تقویٰ اور صبر کی وجہ سے بڑا اونچا مقام عطا کیا ہے اور ہم آپ کے حق میں بڑے گناہ گار اور خطا کار تھے۔ اس میں اشارہ ہے کہ انھوں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور توبہ کی۔

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”آپس میں ایک دوسرے سے برا سلوک کرنے سے بچو، کیونکہ آپس کی بدسلوکی (دین و ایمان اور امن و سکون کو) موٹا کر رکھ دینے والی ہے۔“ [ترمذی، کتاب صفة القيامة، باب فی فضل صلاح ذات البین ..... الخ : ۲۵۰۸]

یوسف علیہ السلام نے انھیں معاف کرتے ہوئے فرمایا:

﴿قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ ؕ وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ﴾ [یوسف : ۹۲]

”اس نے کہا آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں بخشے اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔“

یوسف علیہ السلام نے کہا، جاؤ! آج میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ ماضی کی غلطی پر تمہارا مواخذہ نہیں کروں گا، اللہ بھی تمہیں معاف کر دے اور وہ تو بے حد رحم کرنے والا ہے۔ وہ لوگ کہ عظمت جن کا سرمایہ افتخار بنا دیا جاتا ہے، وہ ایسے ہی ہوتے ہیں، کشادہ دل اور فرانح حوصلہ۔ رسول اللہ ﷺ کو دیکھیے! اہل مکہ نے رسول اللہ ﷺ پر کیا کیا ستم نہ توڑے تھے، مگر جب فتح مکہ کے موقع پر وہ وقت آیا کہ کل کے سارے ظالم گردنیں جھکائے کھڑے تھے تو رسول اللہ ﷺ نے سب مظالم فراموش کر دیے، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے کعبہ کی چوکھٹ کو پکڑ کر فرمایا: ”اے قریشیو! تمہارا (میرے بارے میں آج) کیا خیال ہے؟“ انھوں نے کہا، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ آپ ہمارے بھتیجے اور بچا زاد ہیں اور آپ بڑے مہربان اور کریم ہیں۔ آپ نے ان سے پھر وہی سوال کیا اور

انہوں نے پھر وہی جواب دیا۔ چنانچہ اس پر آپ ﷺ نے فرمایا: ”میں وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے کہی تھی: ﴿لَا تَنْفِيْبٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ بِعَفْوِ اللّٰهِ لَكُمْ وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّحِيْمِيْنَ﴾ ” آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں بخشے اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔“ [السنن الكبرى للنسائي : ۳۸۳/۷، ح : ۱۱۲۹۸]

سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فتح مکہ کے موقع پر لوگوں (یعنی قریش مکہ) کو مخاطب کر کے (یہ بھی) فرمایا: ”اے لوگو! اللہ نے تمہارے جاہلی غرور و تکبر کو ہوا میں اڑا کر رکھ دیا ہے، لوگو! آدمی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو نیک ہو، اپنے رب کے ہاں پرہیزگار اور معزز ہو اور دوسرا وہ جو بدکار، بد بخت اور اپنے پروردگار کے ہاں گھٹیا ہو۔“ اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے یہ آیت پڑھ کر سنائی: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ﴾ [الحجرات : ۱۳] ”اے لوگو! بے شک ہم نے تمہیں ایک نر اور ایک مادہ سے پیدا کیا اور ہم نے تمہیں قومیں اور قبیلے بنا دیا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، بے شک تم میں سب سے عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقویٰ والا ہے۔“ اس کے بعد آپ ﷺ نے فرمایا: ”میں نے تمہیں یہی کچھ کہنا تھا، باقی میں اپنے اور تمہارے لیے اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں۔“ [ابن حبان : ۳۸۲۸-ترمذی، کتاب تفسیر القرآن، باب ومن سورة الحجرات : ۳۲۷۰]

سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو احسان کا بدلا احسان سے دے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس سے قطع رحمی کی جائے تو وہ صلہ رحمی کرے۔“ [بخاری، کتاب الأدب، باب لیس الواصل بالمکافی : ۵۹۹۱]

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، اے اللہ کے رسول! میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں، لیکن وہ مجھ سے تعلق توڑتے ہیں، میں ان کے ساتھ احسان کرتا ہوں، لیکن وہ میرے ساتھ برائی اور بدسلوکی کرتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ حلم و بردباری سے پیش آتا ہوں، لیکن وہ میرے ساتھ جہالت سے پیش آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: ”اگر تم ایسے ہی ہو جیسا کہ تم نے بیان کیا تو گویا تم ان کے منہ میں گرم راکھ رکھ رہے ہو اور تمہارے ساتھ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مددگار (فرشتہ) رہے گا جو تم کو ان پر غالب رکھے گا، وہ ان کی اذیت رسائیوں اور شر کو دفع کرنے والا ہے، جب تک کہ تم اس صفت پر قائم ہو۔“ [مسلم، کتاب البر والصلۃ، باب صلۃ الرحم : ۲۵۵۸]

سیدنا یعقوب علیہ السلام کا یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کرنا

یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو معاف کر دینے کے بعد گھر کے حالات معلوم کیے۔ والد کے نابینا ہونے کی خبر پر ان

کے علاج کے لیے اپنی قمیص بھیجی اور سارے گھر والوں کو اپنے پاس مصر لانے کا حکم دیا۔

﴿إِذْ هَبُوا بَقِيصِي هَذَا فَالْقُوَّةُ عَلَىٰ وَجْهِ ابْنِي يَأْتِ بِصِدْرٍ ۖ وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [یوسف: ۹۳]

”میری یہ قمیص لے جاؤ اور اسے میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، وہ بینا ہو جائے گا اور اپنے گھر والوں کو، سب کو میرے پاس لے آؤ۔“

اب وقت آ گیا تھا کہ یعقوب علیہ السلام کے درد و الم کا دور ختم ہو اور ان کے صبر کا نتیجہ ظاہر ہو۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے وحی کے مطابق بھائیوں سے کہا کہ تم لوگ میری یہ قمیص لے کر جاؤ، میرے باپ کے چہرے پر اسے ڈالو تو اللہ کے حکم سے ان کی بینائی واپس آ جائے گی اور تم لوگ اپنے خاندان کے تمام افراد کو لے کر یہاں آ جاؤ۔ ادھر مصر سے قافلہ چلا اور یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں آج یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔

﴿وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن نُّفْقِدُونَ ۖ قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ﴾ [یوسف: ۹۴، ۹۵]

”اور جب قافلہ جدا ہوا، ان کے باپ نے کہا بے شک میں تو یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں، اگر یہ نہ ہو کہ تم مجھے بہکا ہوا کہو گے۔ انھوں نے کہا اللہ کی قسم! بلاشبہ یقیناً تو اپنی پرانی بھول ہی میں ہے۔“

جب بھائیوں کا قافلہ مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوا تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، لیکن تم لوگ تو یہی کہو گے کہ بڑھاپے کی وجہ سے میری عقل متاثر ہو گئی ہے۔ انھوں نے کہا کہ یہ تو آپ کی وہی پرانی باتیں ہیں، آپ تو ہمیشہ یوسف کی محبت میں اس طرح کی باتیں کرتے رہے ہیں اور ان کی دید کی خواہش لیے جیتے رہے ہیں، حالانکہ وہ مر چکے ہیں، اس لیے آپ کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہئیں۔

خوش خبری لانے والا قمیص لے کر پہنچ گیا اور بینائی پلٹ آئی

﴿فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَيْتَ الْقُدْسَ عَلَىٰ وَجْهِهِ فَازْتَدَّتْ بِصِدْرٍ ۖ قَالَ أَلَمْ أَكُلْ لَكُمْ ۖ إِنِّي أَخْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۖ قَالُوا يَا بَانَا اسْتَغْفِرْنَا ذُنُوبِنَا إِذَا كُنَّا خَاطِبِينَ ۖ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي ۖ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [یوسف: ۹۶ تا ۹۸]

”پھر جیسے ہی خوشخبری دینے والا آیا اس نے اسے اس کے چہرے پر ڈالا تو وہ پھر بینا ہو گیا۔ کہنے لگا کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ بے شک میں اللہ کی طرف سے جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ انھوں نے کہا اے ہمارے باپ! ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی بخشش کی دعا کر، یقیناً ہم خطا کار تھے۔ اس نے کہا میں عنقریب تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش کی دعا کروں گا، بے شک وہی بے حد بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔“

کہتے ہیں کہ وہ یہود تھا جس کے سپرد یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص کی تھی۔ جب اس نے وہ قمیص یعقوب علیہ السلام کے

چہرے پر ڈالی تو ان کی بینائی واپس آ گئی۔ تب انھوں نے سب سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں نے تم لوگوں سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو؟ بھائیوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ہم نے یوسف اور آپ کے حق میں جو غلطیاں کی تھیں ان کی اللہ سے ہمارے لیے مغفرت طلب کر دیجیے، تو یعقوب علیہ السلام نے ان سے اس کا وعدہ کیا اور کہا کہ میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کروں گا اور وہ تو بڑا معاف کرنے والا اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ہر رات جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو ہمارا پروردگار بزرگ و برتر آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے، پس میں اس کی دعا قبول کر لوں؟ کوئی ہے جو مجھ سے کچھ مانگے تو میں اسے عطا کر دوں؟ کوئی ہے جو استغفار کرے تو میں اسے معاف کر دوں؟“ [بخاری، کتاب التہجد، باب الدعاء، و الصلاة من آخر الليل: ۱۱۴۵]

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اگر تم گناہ نہ کرو تو یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں فنا کر دے گا اور ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو گناہ کریں گے اور پھر اس سے بخشش مانگیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بخشے گا۔“ [مسلم، کتاب التوبة، باب سقوط الذنوب بالاستغفار والتوبة: ۲۷۴۹]

والدین کا استقبال

یعقوب علیہ السلام کنعان سے سارے اہل خانہ سمیت روانہ ہو کر مصر پہنچے۔ یوسف علیہ السلام نے عمائدین حکومت اور عوام سے مل کر والدین اور افراد خانہ کا استقبال کیا۔

﴿فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوَىٰ إِلَيْهِ أَبُوْنِيهِ وَ قَالَ اذْخُلُوا مَصْرًا ۚ سَاءَ اللَّهُ اٰمِنِيْنَ﴾ [يوسف: ۹۹]

”پھر جب وہ یوسف کے پاس داخل ہوئے تو اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا مصر میں داخل ہو جاؤ، امن والے، اگر اللہ نے چاہا۔“

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کی اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے پاس آمد اور بلاد مصر کو اپنی جائے قیام بنانے کا ذکر فرمایا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو یہ حکم دیا تھا کہ تم تمام اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ۔ تو اس پیغام پر سب نے رخت سفر باندھ لیا اور بلاد کنعان سے بلاد مصر روانہ ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو ان کا مناسب مقام دیا، ان کی خوب دل جوئی کی، انھیں اور سب رشتہ داروں سے کہا کہ اب آپ لوگ بڑے امن و امان کے ساتھ شہر میں داخل ہو جائیں۔

خواب کی سچی تعبیر

مصر پہنچ کر جب مجلس آراستہ ہوئی تو یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے تخت پر اونچا بٹھانے کا حکم دیا اور دوسرے تمام لوگ کرسیوں یا قالینوں پر بیٹھے، جب یوسف علیہ السلام مجلس میں آئے تو تمام مجلس نے ان کی تعظیم کے لیے سجدہ کیا۔

﴿وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا ۖ وَقَالَ يَا بَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ ۖ قَدْ جَعَلْنَا رُبِّي حَقًّا ۖ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجْتَنِي مِنَ الْبَيْتِ ۖ وَجَاءَ بِكَ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي ۚ إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ [یوسف: ۱۰۰]

”اور اس نے اپنے ماں باپ کو تخت پر اونچا بٹھایا اور وہ اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑے اور اس نے کہا اے میرے باپ! یہ میرے پہلے کے خواب کی تعبیر ہے، بے شک میرے رب نے اسے سچا کر دیا اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا جب مجھے قید خانے سے نکالا اور تمہیں صحرا سے لے آیا، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے درمیان اور میرے بھائیوں کے درمیان جھگڑا ڈال دیا۔ بے شک میرا رب جو چاہے اس کی باریک تدبیر کرنے والا ہے، بلاشبہ وہی سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔“

جب یوسف علیہ السلام اپنے ماں باپ کو لے کر دارالسلطنت پہنچے تو انہیں اپنے ساتھ شاہی تخت پر بٹھایا، اس وقت ان کے والدین اور گیارہ بھائی ان کی تعظیم میں سجدے میں گر گئے۔ تب یوسف علیہ السلام نے کہا ابا جان! میرے گزشتہ خواب کی یہی تعبیر ہے، جسے اللہ نے سچا کر دکھایا ہے اور اس نے مجھ پر یہ احسان کیا کہ مجھے جیل سے نجات دی۔ کنویں سے اپنے نکالے جانے کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ بھائیوں کو شرمندگی نہ ہو، جنہیں پہلی ملاقات میں کہہ چکے تھے کہ ماضی کی غلطی پر تمہارا مواخذہ نہیں کیا جائے گا اور کہا کہ اس کا یہ بھی احسان ہے کہ آپ سب کو صحرا سے یہاں پہنچا دیا اور شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان حسد کی جو آگ لگائی تھی وہ بجھ گئی اور ہم سب ایک ہو گئے۔

کیا تعظیمی سجدہ شریعت محمدیہ میں جائز ہے؟

یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں یہ بات جائز تھی کہ وہ جب کسی بڑے انسان کو سلام کرتے تو اس کے لیے سجدہ تعظیمی بجالاتے تھے۔ سجدہ تعظیمی ان کی شریعت میں جائز تھا، لیکن ہماری شریعت میں اسے حرام قرار دے دیا گیا ہے اور سجدے کو صرف اور صرف رب تعالیٰ کے لیے خاص قرار دے دیا گیا ہے، جیسا کہ ارشاد فرمایا:

﴿لَا تَسْجُدْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدْ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ [حج السجدة: ۳۷]

”نہ سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو اور اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا، اگر تم صرف اس کی عبادت کرتے ہو۔“

سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کسی انسان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی انسان کو سجدہ کرے۔“ [مسند احمد: ۱۵۸/۳، ۱۵۹، ح: ۱۲۶۲۰۔ ابن حبان: ۴۱۶۲]

سیدنا عبد اللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ جب ملک شام سے واپس آئے تو انھوں نے رسول اللہ ﷺ کو سجدہ کیا۔ آپ نے پوچھا: ”اے معاذ! یہ کیا؟“ انھوں نے جواب دیا کہ میں نے اہل شام کو دیکھا کہ وہ اپنے پادریوں اور سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں، چنانچہ مجھے دل میں یہ بات اچھی لگی کہ ہم آپ کے لیے یہی کام کیا کریں۔ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم (یہ کام) نہ کرو، اگر میں کسی کو کسی غیر اللہ کے لیے سجدے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کے حضور سجدہ کرے۔“ [ابن ماجہ، کتاب النکاح، باب حق الزوج علی المرأة: ۱۸۵۳]

اسلام پر خاتمے کی دعا اور ایک اشکال کا جواب

﴿رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مَا تَأْتِيهِ مِنَ الْبُرُوقِ وَالْأَرْضِ وَأَنْتَ وَابْنِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ كَوَّفْتَنِي سُكْرًا وَ أَلْحَقْتَنِي بِالْأَكْثَرِينَ﴾ [یوسف: ۱۰۱]

”اے میرے رب! بے شک تو نے مجھے حکومت سے حصہ دیا اور باتوں کی اصل حقیقت میں سے کچھ سکھایا، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے! دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا یار و مددگار ہے، مجھے مسلم ہونے کی حالت میں فوت کر اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔“

یہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی دعا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انھیں اپنے والدین اور اپنے بھائیوں سے ملا کر ان پر اپنی نعمتوں کا اتمام فرمایا اور نبوت و حکومت سے سرفراز فرمایا تو انھوں نے اپنے رب سے یہ دعا کی، اے اللہ! جس طرح تو نے مجھے دنیا میں اپنی نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے، اسی طرح آخرت کی ابدی اور سرمدی نعمتوں سے بھی شاد کام فرمانا اور جب دنیا سے اٹھانا تو حالت اسلام میں اٹھانا۔ بعض لوگوں کو اس دعا سے یہ شبہ پیدا ہوا کہ یوسف علیہ السلام نے موت کی دعا مانگی۔ حالانکہ یہ موت کی دعا نہیں ہے، آخر وقت تک اسلام پر استقامت کی دعا ہے۔ صحیح احادیث میں بھی ایسی دعاؤں کے الفاظ ملتے ہیں، جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتوں میں سے ایک نعمت مجھ پر یہ بھی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات میرے گھر میں اور میری باری کے دن ہوئی، آپ اس وقت میرے سینے سے نیک لگائے ہوئے تھے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی وفات کے وقت، اس دن جو آپ کی دنیا کی زندگی کا آخری اور آخرت کی زندگی کا پہلا دن تھا، میرے اور آپ کے لعاب دہن کو جمع کر دیا۔ اللہ کے رسول ﷺ کے سامنے چڑے یا لکڑی کا ایک بڑا پیالہ پڑا تھا، اس کے اندر پانی تھا۔ آپ ﷺ بار بار اس پیالے میں ہاتھ دبوٹے اور پھر گیلے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیرتے اور فرماتے: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، إِنَّ لِمَوْتِ سَكَرَاتٍ﴾ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں،

بے شک موت کے وقت شدت ہوتی ہے۔“ پھر آپ ﷺ نے اپنا سر اور ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور فرمایا: ﴿فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى، فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى﴾ ”مجھے اعلیٰ دوست سے ملا دے، مجھے اعلیٰ دوست سے ملا دے۔“ یہاں تک کہ آپ ﷺ رحلت فرما گئے اور آپ کا ہاتھ جھک گیا (اور یہ آپ کا آخری کلمہ تھا، جو آپ نے ارشاد فرمایا)۔ [بخاری، کتاب المغازی، باب مرض النبی ﷺ ووفاته: ۴۴۴۹، ۴۴۵۱]

سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میں نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کروں: ﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَ تَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَ حُبَّ الْمَسَاكِينِ وَ إِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَأَقْضِنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ﴾ ”یا اللہ! مجھے نیکی کے کاموں کی توفیق دے اور برے کاموں سے مجھے روک دے اور (میرے دل میں) مساکین کی محبت ڈال دے اور جب تو لوگوں کو فتنہ میں ڈالنا چاہے تو مجھے فتنہ میں مبتلا کیے بغیر فوت کر لینا۔“ [ترمذی، کتاب تفسیر القرآن، باب ومن سورة ص: ۳۲۳۳، ۳۲۳۵۔ مسند احمد: ۳۶۸۸/۱، ح: ۳۴۸۳، ۲۴۴۳/۵، ح: ۲۱۷۰، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه]

سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم میں سے کوئی شخص مصیبت کے وقت ہرگز موت کی تمنا نہ کرے۔ اگر وہ لازمی موت کی تمنا کرنا چاہتا ہے تو اسے یوں کہنا چاہیے: ﴿اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِّي وَ تَوَفَّنِي إِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّي﴾ ”اے اللہ! مجھے اس وقت تک زندہ رکھ، جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہو اور مجھے اس وقت فوت کر جب وفات میرے لیے بہتر ہو۔“ [بخاری، کتاب المرض، باب تمنى المريض الموت: ۵۶۷۱]

سیدنا سہل بن سعد الساعدي رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کوئی بندہ (زندگی بھر) ایسے کام کرتا ہے جنہیں لوگ جنت والوں کا عمل سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ دوزخی ہوتا ہے اور کوئی بندہ (زندگی بھر) ایسے کام کرتا ہے جنہیں لوگ دوزخیوں کا عمل سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے۔ (سنو!) اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔“ [بخاری، کتاب الرقاق، باب الأعمال بالخواتيم وما يخاف منها: ۶۴۹۳]

یہ واقعات وحی الہی میں سے ہیں

﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ اجْتَعَوْا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَنْكُرُونَ﴾

[یوسف: ۱۰۲]

”یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں، جو ہم تیری طرف وحی کرتے ہیں اور تو ان کے پاس نہ تھا جب انہوں نے اپنے کام کا پختہ ارادہ کیا اور وہ خفیہ تدبیر کر رہے تھے۔“

نبی کریم ﷺ کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کا قصہ غیب کی باتیں تھیں، جو آپ کو

بذریعہ وحی بتائی گئی ہیں، تاکہ آپ کے مخالفین اسے سن کر عبرت حاصل کریں اور سمجھیں کہ اگر آپ نبی نہ ہوتے اور آپ پر وحی نازل نہ ہوتی تو کہاں سے اس قصے کی تمام تفصیلات کا علم ہوتا؟ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی انھیں کنوئیں میں ڈالنے کی سازش کر رہے تھے اور انھیں اپنے ساتھ چلنے پر طرح طرح سے درغلا رہے تھے تو آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے کہ آپ کو ان کی اس سازش کا پتا چل جاتا اور نہ کسی ایسے آدمی سے آپ کا کبھی تعلق رہا جو اس واقعہ کو جانتا تھا اور جس نے آپ کو سکھلا دیا۔ اس لیے آپ کو جو کچھ معلوم ہوا وحی کے ذریعے سے معلوم ہوا۔

رسول اکرم ﷺ کی سیدنا یوسف علیہ السلام سے ملاقات

سیدنا مالک بن صعصعہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے معراج کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: ”اب جبریل علیہ السلام مجھے لے کر تیسرے آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں جا کر انھوں نے دروازہ کھلوا دیا، وہاں بھی پوچھا گیا، کون ہے؟ انھوں نے کہا، جبریل۔ سوال ہوا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ انھوں نے کہا، محمد (ﷺ)۔ پوچھا گیا، کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ انھوں نے کہا، ہاں! دربان نے کہا، انھیں خوش آمدید! کیا اچھے آنے والے ہیں وہ، پھر دروازہ کھلا اور میں اندر پہنچا تو یوسف علیہ السلام تھے۔ جبریل علیہ السلام نے مجھ سے کہا، یہ یوسف علیہ السلام ہیں، انھیں سلام کیجیے۔ میں نے انھیں سلام کیا۔ انھوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا، نیکو کار بھائی اور صالح پیغمبر کو مرحبا۔“ [بخاری، کتاب مناقب الأنصار، باب المعراج : ۳۸۸۷۔ مسلم، کتاب الإیمان، باب الإسراء برسول اللہ ﷺ ..... الخ : ۱۶۲، عن أنس بن مالك رضي الله عنه]

سیدنا ایوب علیہ السلام

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک معروف پیغمبر سیدنا ایوب علیہ السلام ہیں۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ﴾ [الأنعام: ٨٤]

”اور اس (ابراہیم) کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون ہیں۔“

آپ اُن انبیائے کرام میں شامل ہیں، جن کا نام لے کر ان پر وحی نازل ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، ارشاد باری

تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَلِمًا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالشَّيْنِ مِنْ بَعْدِهِ، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ

وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ﴾ [النساء: ١٦٣]

”بلاشبہ ہم نے تیری طرف وحی کی، جیسے ہم نے نوح اور اس کے بعد (دوسرے) نبیوں کی طرف وحی کی اور ہم

نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد اور عیسیٰ اور ایوب کی طرف وحی کی۔“

ایک صابر اور شاکر نبی

قرآن مجید میں آپ کا تذکرہ ایک صابر اور شاکر نبی کے طور پر ہوا ہے جنہوں نے لمبی مدت تک بیماری، آل اولاد کی ہلاکت اور مال و متاع کے چھین جانے پر صبر کیا، نیز دوبارہ انعامات ربانی حاصل ہونے پر شکرگزاری کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ

ضُرِّهِ وَأَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مِمَّا رَحِمْنَا مِنْ عِنْدِنَا وَذَكَرْنَا لِلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: ٨٣، ٨٤]

”اور ایوب، جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک میں، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم والا ہے۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، پس اسے جو بھی تکلیف تھی دور کر دی اور اسے اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ ان کی مثل (اور) عطا کر دیے، اپنے پاس سے رحمت کے لیے اور ان لوگوں کی یاد

دلائل کے لئے عبادت کرنے والے ہیں۔“

یعنی ایوب کو یاد کرو۔ داؤد اور سلیمان علیہم السلام کی آزمائش ان نعمتوں کے ساتھ ہوئی جن پر شکر واجب تھا، جبکہ ایوب علیہ السلام کی آزمائش ایسی تکالیف کے ساتھ ہوئی جن پر صبر لازم تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ شکر اور صبر لازم و ملزوم ہیں۔ صبر وہی کر سکتا ہے جو شکر ہو اور شکر وہی کرتا ہے جو صابر ہو۔ بے صبرا شکر نہیں ہوتا اور ناشکر اصابہ نہیں ہوتا۔

ایوب علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ اللہ کی طرف سے ان پر ایسی آزمائش آئی کہ وہ شدید اور لمبی بیماری میں مبتلا ہو گئے، ان کے اہل و عیال بھی جدائی یا فوت ہونے کی وجہ سے ان سے جدا ہو گئے۔ جب کمانے والے ہی نہ رہے تو مال مویشی بھی ہلاک ہو گئے، مگر ایوب علیہ السلام نے ہر مصیبت پر صبر کیا، نہ کوئی واویلا کیا اور نہ کوئی حرف شکایت لب پر لائے۔ جب تکلیف حد سے بڑھ گئی تو انھوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ ایک یہ کہ اے میرے رب! مجھے شیطان نے بڑا دکھ اور تکلیف پہنچائی ہے۔ دوسری یہ کہ اے میرے رب! مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم والا ہے۔ اس دعا میں انھوں نے اپنی حالت زار بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے رحم الرحیم ہونے کے بیان ہی کو کافی سمجھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور حکم دیا کہ زمین پر اپنا پاؤں مارو۔ انھوں نے پاؤں مارا تو ٹھنڈے پانی کا چشمہ نمودار ہو گیا۔ حکم ہوا کہ اسے پیو اور اس سے غسل کرو۔ وہ مبارک پانی پینے اور اس کے ساتھ غسل کرنے سے ان کی ساری بیماری دور ہو گئی اور وہ پوری طرح صحت مند ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انھیں ان کے گھر والے بھی عطا فرمادیے اور اتنے ہی اور عطا فرمادیے۔ بیماری کے دوران انھوں نے کسی پر ناراض ہو کر اسے کوڑے مارنے کی قسم کھائی تھی، اب وہ سزا زیادہ سمجھ کر پریشان تھے کہ اسے اتنے کوڑے ماروں تو زیادتی ہوتی ہے، نہ ماروں تو قسم ٹوٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ مشکل بھی حل فرمادی کہ اتنے تنکوں کا مٹھالے کرا ایک دفعہ مار دو، جتنے کوڑے مارنے کی تم نے قسم کھائی تھی، اس سے تمھاری قسم پوری ہو جائے گی، قسم توڑنے کا گناہ نہیں ہوگا۔

قرآن کریم میں مذکور ایوب علیہ السلام کے قصہ سے نصیحت ملتی ہے کہ صبر کا انجام ہمیشہ اچھا ہوتا ہے اور اسمائے حسنیٰ و صفات علیا کے واسطے سے اللہ کے حضور دعا اور گریہ و زاری سے مصیبت دور ہوتی ہے۔ دنیا کی مصیبت و تکلیف اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ بندہ اپنے رب کی نگاہ میں ذلیل و بد بخت ہے۔ صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ پہلے سے کئی گنا زیادہ دیتا ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ! سب سے سخت امتحان کن لوگوں کا ہوتا ہے؟ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”(سب سے زیادہ سخت امتحان) نبیوں کا ہوتا ہے؟ پھر جو ان کے بعد سب سے افضل ہیں، پھر جو ان کے بعد افضل ہیں۔ بندے پر اس کے دین کے مطابق آزمائش آتی ہے، اگر وہ اپنے دین (اور ایمان) میں مضبوط ہے تو اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے اور اگر اس کا دین (و ایمان) کمزور ہے تو اس پر اس کے دین کے مطابق آزمائش آتی ہے۔ بندے پر آزمائش (و مصیبت) آتی رہتی ہے، حتیٰ کہ اسے ایسا کر کے چھوڑتی ہے کہ وہ زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے اور اس پر کوئی گناہ (باقی) نہیں ہوتا۔“ [ترمذی، کتاب الزہد، باب ما جاء

”اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کر، جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک شیطان نے مجھے بڑا دکھ اور تکلیف پہنچائی ہے۔ اپنا پاؤں مار، یہ نہانے کا اور پینے کا ٹھنڈا پانی ہے۔ اور ہم نے اسے اس کے گھر والے عطا کر دیے اور ان کے ساتھ اتنے اور بھی، ہماری طرف سے رحمت کے لیے اور عقلوں والوں کی نصیحت کے لیے۔ اور اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا (جھاڑو) لے اور اسے مار دے اور قسم نہ توڑ، بے شک ہم نے اسے صبر کرنے والا پایا، اچھا بندہ تھا۔ یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔“

اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ داؤد اور سلیمان علیہم السلام کی طرح ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کے حالات کو بھی یاد کیجیے، جنہیں ہم نے آزمائشوں میں ڈالا تو انہوں نے صبر سے کام لیا اور حرف شکایت اپنی زبان پر نہ لائے اور نہ ان کے دل میں شکوہ کا گزر ہوا۔ آپ کسی بیماری اور شدید تکلیف میں مبتلا ہو گئے اور کئی سال تک اسی حال میں رہے، جب تکلیف بہت زیادہ ہو گئی تو اپنے رب سے دعا کی اور کہا اے میرے رب! مجھے شیطان نے تکلیف اور عذاب الیم میں مبتلا کر دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور بذریعہ وحی ان سے کہا کہ آپ زمین پر اپنا پاؤں ماریے، تو پانی کا ایک چشمہ نکل پڑے گا، اس پانی سے نہائیے اور اسے پی لیجیے، آپ کی بیماری دور ہو جائے گی۔ انہوں نے ایسا ہی کیا تو ان کی تکلیف بالکل ختم ہو گئی، جیسے کوئی تکلیف تھی ہی نہیں اور اللہ نے ان پر مزید رحم کرتے ہوئے انہیں ان کا کھویا ہوا خاندان، اولاد اور مال و دولت دوبارہ دے دیے، بلکہ ان کا دو گنا دیا۔ ان کی زندگی ارباب عقل و خرد کے لیے سبق آموز ہے کہ مصیبت کے وقت آدمی کو صبر سے کام لینا چاہیے اور انہوں نے اپنی بیوی کی کسی غلطی پر قسم کھائی تھی کہ اسے سو کوڑے ماریں گے۔ جب اچھے ہو گئے تو اللہ نے ان سے کہا کہ سو تنکوں کا ایک مٹھا لے کر اسے ایک بار مار دیجیے، تاکہ آپ کی قسم پوری ہو جائے۔ آخر میں اللہ نے ایوب علیہ السلام کے صبر کی تعریف کی اور کہا کہ وہ اپنے رب کے بڑے ہی اچھے بندے تھے اور ہر حال میں اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔

اس سے معلوم ہوا کہ مشکل کشا، غوث اعظم، گنج بخش اور دیگر صرف ذات الہی ہے۔ مشکلات اور مصائب میں صرف اسے ہی پکارنا چاہیے، نیز امتحان و آزمائش میں صبر و رضا کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ صبر و شکر کرنے والوں کو رب العالمین اپنی خصوصی عنایات سے نوازتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ صبر و شکر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”مومن کو جو جسمانی تکلیف، درد، حزن، بیماری یا غم پہنچتا ہے حتیٰ کہ اسے چھیننے والے کانٹے سے بھی اللہ تعالیٰ اس کی خطائیں معاف فرما دیتا ہے۔“ [بخاری، کتاب المرضی، باب ما جاء فی کفارة المرضی ... الخ: ۱۵۶۴۱]

ایوب علیہ السلام نے اپنی دعا میں دو چیزوں کا ذکر فرمایا یعنی مجھے دو قسم کی تکلیف پہنچی ہے، ایک شدید دکھ جو مال و اولاد اور عاقبت نہ رہنے کی وجہ سے تھا اور دوسری جسمانی تکلیف جو بیماری کی وجہ سے تھی۔ اس دعا میں ایوب علیہ السلام کا حسن ادب دیکھیے کہ انہوں نے دکھ اور تکلیف کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی بلکہ شیطان کی طرف کی ہے۔ حالانکہ

رنج ہو یا راحت، برائی ہو یا بھلائی، سب اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہے اور وہی سب کا خالق ہے، مگر چونکہ اکثر ان کا تعلق کسی قریب یا بعید وجہ سے شیطان کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے اللہ کے مقرب بندے شرکی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں یا شیطان کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کرتے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے مرض کی نسبت اپنی طرف اور شفا کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی، فرمایا: ﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾ [الشعراء: ۸۰] ”اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔“ اور موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے قصے میں یوشع بن نون علیہ السلام نے بھلانے کی نسبت شیطان کی طرف کی، فرمایا: ﴿وَمَا أَسْتِينِي إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَكَ﴾ [الكهف: ۶۳] ”اور مجھے وہ نہیں بھلائی مگر شیطان نے کہ میں اس کا ذکر کروں۔“ صحیح مسلم میں نماز کے شروع میں پڑھی جانے والی ایک لمبی دعا رسول اللہ ﷺ سے مروی ہے، جو ”وَجَهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ“ سے شروع ہوتی ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں: ((لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ)) [مسلم، صلاة المسافرين، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه: ۷۷۱، عن علي بن أبي طالب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ] ”حاضر ہوں اور حاضر ہوں اور خیر ساری تیرے ہاتھ میں ہے اور شر تیری طرف نہیں ہے۔“

ایوب علیہ السلام کی اس دعا میں اور سورۃ انبیاء (۸۳) میں مذکور دعا: ﴿إِنِّي مَسْفِيءٌ ظَنُّوْا أَنْتَ أَزْهَمُ الزَّوْجِيْنَ﴾ (بے شک میں، مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم والا ہے) میں ایوب علیہ السلام کے دعا کے سلیقے کا اظہار ہو رہا ہے کہ انھوں نے صریح لفظوں میں اپنے مقصد کے اظہار کے بجائے اپنی حالت زار اور رب تعالیٰ کی مہربانی کا ذکر ایسے لفظوں میں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی ان پر رحم فرما کر شفا دے دی۔

علاج کروانا انبیائے کرام کی سنت ہے

سیدنا ایوب علیہ السلام کے قصے سے بیماری کے علاج اور دوا کا استعمال کرنے کا درس ملتا ہے۔ علاج کرنا اور دوا استعمال کرنا صبر و رضا کے منافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چشمے کا پانی پینے اور اس سے غسل کرنے کا حکم دیا۔ حالانکہ وہ مالک اس کے بغیر بھی شفا دینے پر قادر ہے۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ شفا کے حصول کے لیے اسباب اختیار کرنا ضروری ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے اسوۂ حسنہ سے بھی علاج کی ترغیب ملتی ہے۔ آپ نے دوا استعمال کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا: ”اللہ کے بندو! دوا استعمال کیا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی شفا بھی رکھی ہے (یا فرمایا) ہر بیماری کی دوا بھی رکھی ہے، سوائے ایک بیماری کے۔“ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی اللہ کے رسول وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ”بڑھاپا۔“ [ترمذی، کتاب الطب، باب ما جاء في الدواء والحث عليه: ۲۰۳۸]

آپ نے امت کے لیے صحت بخش دوائیں بھی تجویز فرمائی ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہیں کہ علاج کرنا اور کروانا

ضروری ہے۔ آپ نے کلونجی کے فوائد بیان کرتے ہوئے فرمایا: ”سیاہ دانے (کلونجی) کو استعمال کیا کرو کیونکہ اس میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے۔“ [ترمذی، کتاب الطب، باب ما جاء في الحبة السوداء: ۲۰۴۱]

اس کے علاوہ نبی کریم ﷺ شہد کو بے حد پسند کرتے تھے اور بیماریوں کے علاج کے لیے اسے تجویز فرماتے تھے، آپ نے فرمایا: ”شفا تین چیزوں میں ہے، پھینچے لگوانے میں، شہد کے پینے میں اور آگ سے داغ لگوانے میں لیکن میں اپنی امت کو داغ لگوانے سے منع کرتا ہوں۔“ [بخاری، کتاب الطب، باب الشفاء في ثلاث: ۵۶۸۰]

بیوی سے حسن سلوک

سیدنا ایوب علیہ السلام کے قصے سے مومن خاندانوں کو اپنی بیویوں سے حسن سلوک کا درس ملتا ہے۔ سیدنا ایوب علیہ السلام حالت صحت اور مالی فراوانی کے ایام میں نہایت نیک سلوک کرتے تھے۔ پھر حالات نے پانسا پلٹا تو وفا شعار بیوی کے سوا سب لوگ آپ کو چھوڑ گئے۔ صالحہ بیوی نے تنگی ترشی کے ایام میں آپ کی خدمت میں کوئی فروگزاشت نہ کی۔ ایک دن کسی بات پر آپ ناراض ہو گئے اور قسم اٹھائی کہ صحت یاب ہونے پر انھیں سو کوڑے بطور سزا ماریں گے۔ آپ صحت یاب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی وفا شعار زوجہ محترمہ کے لیے سزا میں خصوصی ذریعے سے تخفیف کرا کے، مومنوں کو ایماندار، وفا شعار، تنگی ترشی کی ساتھی بیویوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ رسول اللہ ﷺ مومنوں کو بیویوں سے حسن سلوک کی ترغیب دیتے ہوئے فرماتے ہیں: ”تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے اور میں تم میں سے اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں۔“ [ترمذی، کتاب المناقب، باب فضل ازواج النبی ﷺ: ۳۸۸۵]

سیدنا ذوالکفل علیہ السلام

سیدنا ذوالکفل علیہ السلام کا صابریں میں تذکرہ

اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں سیدنا ایوب علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد اپنے تین پیغمبروں کا ذکر فرمایا جن میں ایک نبی ذوالکفل علیہ السلام ہیں، ارشاد فرمایا:

﴿وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾

[الانبیاء: ۸۵، ۸۶]

”اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو۔ ہر ایک صبر کرنے والوں سے تھا۔ اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لیا۔ یقیناً وہ نیک لوگوں سے تھے۔“

اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والا بتایا ہے، یعنی اللہ کی بندگی اور روزمرہ معاملات میں جو تکلیف ہوتی تھی اس پر صبر کرتے اور گناہوں سے بچتے تھے۔ تینوں کو اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت پر فائز کیا تھا، اس لیے کہ وہ صلاح و تقویٰ میں درجہ کمال کو پہنچے ہوئے تھے۔ ذوالکفل کے بارے میں علماء نے اختلاف کیا ہے کہ وہ نبی تھے یا ولی۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ نبیوں کے ساتھ ان کا ذکر ان کے نبی ہونے کی دلیل ہے۔

سیدنا ذوالکفل علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے تھے

ذوالکفل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں میں سے قرار دیتے ہوئے فرمایا:

﴿وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ ۖ إِذَا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ ۗ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَبِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ ۗ وَأَذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ ۖ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ ۗ هَذَا ذِكْرُ ۖ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ﴾ [ص: ۴۵ تا ۴۹]

”اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کر، جو ہاتھوں والے اور آنکھوں والے تھے۔ بے شک ہم

نے انھیں ایک خاص صفت کے ساتھ چن لیا، جو اصل گھر کی یاد ہے۔ اور بلاشبہ وہ ہمارے نزدیک یقیناً پنے ہوئے بہترین لوگوں سے تھے۔ اور اسماعیل، الیسع اور ذوالکفل کو یاد کر اور یہ سب بہترین لوگوں سے ہیں۔ یہ ایک نصیحت ہے اور بلاشبہ متقی لوگوں کے لیے یقیناً اچھا ٹھکانا ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے اپنے بندگانِ مرسلین اور انبیائے عابدین کے فضائل کا ذکر کرتے ہوئے نبی ﷺ سے فرمایا کہ آپ داؤد، سلیمان اور ایوب کی طرح ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے حالات کو بھی یاد کیجیے جو ہماری اطاعت و بندگی میں بڑی قوت کا مظاہرہ کرتے تھے، دین کی اچھی سمجھ رکھتے تھے اور اسرارِ شریعت سے خوب واقف تھے۔ چونکہ یہ سب ہر دم فکرِ آخرت میں لگے رہتے تھے، اس کی کامیابی کے لیے کوشاں رہتے تھے اور لوگوں کو اسی کی دعوت دیتے تھے اور دنیا اور اس کی لذتوں پر دھیان نہیں دیتے تھے، اس لیے ہم نے انھیں اپنی خالص اور حقیقی محبت کے لیے خاص کر لیا تھا اور یہ سب ہمارے نزدیک برگزیدہ اور اصحابِ خیر تھے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ہمارے نبی! آپ اسماعیل، الیسع اور ذوالکفل کے حالات کو بھی یاد کیجیے، داؤد علیہ السلام سے ذوالکفل تک کے یہ تمام انبیاء بھی اللہ کے برگزیدہ تھے، ان کا ذکر جمیل دنیا میں ان کے لیے باعثِ شرف ہے اور آخرت میں اللہ اپنے تمام اہل تقویٰ بندوں کو بہت ہی عمدہ رہنے کی جگہ دے گا، جن میں یہ انبیاء بدرجہ اولیٰ شامل ہیں۔

اصحاب الرس

اصحاب الرس اور تکذیب انبیاء

اصحاب الرس کا ذکر قرآن مجید میں دو مقامات پر آیا ہے اولاً سورۃ الفرقان میں اور پھر سورۃ ق میں۔ سورۃ الفرقان میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَ عَادًا وَ ثَمُودًا وَ اَصْحَابَ الرَّسِّ وَ قُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ۗ وَ كَلَّا ضَرَبْنَا لَهُ الْاَمْثَالَ ۗ وَ كَلَّا تَبَرْنَا تَنْبِيْهَا ۗ ﴾

[الفرقان: ۳۸، ۳۹]

”اور عاد اور ثمود کو اور کنوئیں والوں کو اور اس کے درمیان بہت سے زمانے کے لوگوں کو بھی (ہلاک کر دیا)۔ اور ہر ایک، ہم نے اس کے لیے مثالیں بیان کیں اور ہر ایک کو ہم نے تباہ کر دیا، بری طرح تباہ کرنا۔“

قوم عاد، قوم ثمود اور کنوئیں کے قریب رہنے والوں نے بھی اپنے اپنے انبیاء کی تکذیب کی اور دوسری بہت سی قوموں نے بھی اپنے انبیاء کی تکذیب کی، تو اللہ تعالیٰ نے سب کو انبیاء کے ذریعے مثالیں دے کر اور دوسری قوموں کے واقعات سنا کر راہ راست پر لانے کی کوشش کی، لیکن جب ان کے حق میں کوئی دلیل و حجت مفید ثابت نہ ہوئی اور وہ اپنے کفر و عناد پر مصر رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔

سورۃ ق میں اصحاب الرس کا ذکر اور عذاب کا تذکرہ

سورۃ ق میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب الرس کے تکذیب انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

﴿ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ ۙ وَ اَصْحَابُ الرَّسِّ ۙ وَ عَادٌ وَ فِرْعَوْنُ ۙ وَ اِخْوَانُ لُوطٍ ۙ ۗ وَ اَصْحَابُ الْاَيْكَةِ ۙ وَ قَوْمُ ثَمُودَ ۙ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدُ ۙ ﴾ [ق: ۱۲ تا ۱۴]

”ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا اور کنوئیں والوں نے اور ثمود نے۔ اور عاد اور فرعون نے اور لوط کے بھائیوں نے۔ اور درختوں کے جھنڈ والوں نے اور تبع کی قوم نے، ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا تو میرے عذاب کا وعدہ ثابت ہو گیا۔“

ان آیات میں کفار کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر وہ ایمان نہ لائے تو ان کا حشر بھی گزشتہ امتوں کی طرح ہوگا۔ اللہ تعالیٰ

نے فرمایا کہ قریش والوں سے پہلے قوم نوح نے بھی روز قیامت، جزا دسزا اور نوح علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا تھا، اسی طرح کنویں والوں نے اور شمود نے اپنے اپنے رسولوں کو جھٹلایا تھا، قوم عاد نے ہود علیہ السلام پر ایمان لانے سے انکار کر دیا تھا اور بت پرستی پر اصرار کیا تھا۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لانے سے انکار کیا تھا اور قوم لوط کے لوگ عورتوں کے بجائے مردوں کے ساتھ بدکاری کر کے اپنی شہوت پوری کرتے تھے۔ اصحاب ایکہ نے شعیب علیہ السلام کی دعوت ٹھکرا دی تھی اور ناپ تول میں کمی بیشی کرتے تھے اور تیج حمیر کی قوم نے بھی سرکشی کی راہ اختیار کی اور دین کی صحیح باتوں کو ٹھکرا دیا۔ ان تمام قوموں نے اپنے اپنے رسولوں کی اور ان کے لائے ہوئے دین کی تکذیب کی، تو اللہ کا عذاب ان کے لیے واجب ہو گیا۔

اصحاب القریہ

اس قوم کا واقعہ سورہ بقرہ میں بیان کیا گیا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ ۖ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ۖ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ ۖ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا ۖ وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ سَمَانٍ ۖ لَئِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ۖ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ۖ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ۖ﴾

[پس: ۱۷ تا ۲۳]

”اور ان کے لیے ہستی والوں کو بطور مثال بیان کر، جب اس میں بھیجے ہوئے آئے۔ جب ہم نے ان کی طرف دو (پیغمبر) بھیجے تو انھوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے تیسرے کے ساتھ تقویت دی تو انھوں نے کہا بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں۔ انھوں نے کہا تم ہمارے جیسے بشری تو ہو اور رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم تو محض جھوٹ ہی کہہ رہے ہو۔ انھوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ یقیناً ہم تمہاری طرف ضرور بھیجے ہوئے ہیں۔ اور ہم پر صاف پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں۔“

نبی کریم ﷺ سے کہا گیا ہے کہ وہ کفار مکہ کو ایک ہستی والوں کا قصہ سنا دیں، جہاں کے رہنے والوں نے کفر و شرک پر اسی طرح اصرار کیا تھا، جس طرح یہ لوگ کر رہے ہیں اور اللہ کے رسولوں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا تھا، جیسا کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انھیں جہنم کے ذریعے سے ہلاک کر دیا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان قریشیوں کا انجام بھی اسی ہستی والوں جیسا ہو۔

اس ہستی کے رہنے والے کفر و شرک میں مبتلا تھے اور دیگر گناہوں کا ارتکاب کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے پہلے دو نبی بھیجے، جن کی انھوں نے تکذیب کی، تو ان کی تائید کے لیے تیسرا نبی بھیجا، ان تینوں نے اہل قریہ کو یقین دلانا چاہا کہ وہ واقعی اللہ کے رسول ہیں، لوگوں نے ان کی بھی تکذیب کر دی اور کہا کہ تم نبی کیسے ہو سکتے ہو؟ تم تو ہمارے ہی جیسے انسان ہو اور اللہ نے کسی انسان کو نبی بنا کر اس پر آسمان سے کبھی کچھ نہیں اتارا ہے، یہ تمہاری افترا پردازی ہے۔ جب ان کا انکار بڑھا تو رسولوں نے اپنی بات میں مزید زور پیدا کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا رب خوب جانتا ہے کہ ہم بلاشبہ تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں اور ہماری ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ ہم اللہ کا پیغام پوری صراحت اور وضاحت کے ساتھ لوگوں تک پہنچا دیں۔

قوم کا رسولوں سے بدشگونی لینا

جب ہستی والے دلیل کے ساتھ جواب نہ دے سکے تو دھمکی پر اتر آئے۔ قرآن کریم ان کے طرز عمل کو بیان کرتا ہے:

﴿قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ۗ لَئِن لَّمْ تَنتَهِوا لَنَرْجِمَنَّكُمْ وَنَحْنُ بِكُمْ عَدَابٌ آئِينَ ۗ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ ۗ إِنَّكُمْ دُكَّانُكُمْ ۗ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ﴾ [یس: ۱۸، ۱۹]

”انہوں نے کہا بے شک ہم نے تمہیں منحوس پایا ہے، یقیناً اگر تم باز نہ آئے تو ہم ضرور ہی تمہیں سنگسار کر دیں گے اور تمہیں ہماری طرف سے ضرور ہی دردناک عذاب پہنچے گا۔ انہوں نے کہا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے۔ کیا اگر تمہیں نصیحت کی جائے، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔“

کافروں نے رسولوں کی یہ بات سن کر کہا کہ ہم تو تمہاری آمد کو اپنے لیے بدشگونی سمجھ رہے ہیں۔ جب سے تم لوگوں نے اس شہر میں قدم رکھا ہے بارش رک گئی ہے۔ وہ رسول لگ بھگ انہیں دس سال تک اللہ کے دین کی طرف بلاتے رہے، لیکن حق کی طرف مائل ہونے کے بجائے، قوم کا تکبیر اور غرور بڑھتا گیا۔ ایک دن ہستی والوں نے رسولوں سے کہا کہ اگر تم اپنی دعوت سے باز نہ آئے اور اپنی تحریک بند نہ کی تو ہم لوگ تمہیں سنگسار کر دیں گے اور تمہیں بہت ہی سخت سزا دیں گے۔ رسولوں نے کہا کہ تمہاری شامت اور پکڑ تمہارے کفر اور رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے ہے، بارش کا رک جانا اور قحط سالی تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے، کیا تم لوگ صرف اس لیے ہمارے وجود سے بدشگونی لے رہے ہو کہ ہم نے تمہیں اللہ کی طرف بلایا ہے اور اس کی وحدانیت کی دعوت دی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ کفر و معاصی میں حد سے گزر گئے ہو۔

اسلام نے بدشگونی اور نحوست کا عقیدہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ بدشگونی کوئی چیز نہیں، جس کام کا ارادہ کر لے اسے کرے، بدشگونی کی وجہ سے اس سے باز نہ آئے، کیونکہ بدشگونی تو شرک ہے۔ اس سلسلہ میں احادیث رسول بہترین راہنمائی کرتی ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”بدشگونی کوئی چیز نہیں۔“ [بخاری، کتاب الطب، باب الطيرة: ۵۷۵۴۔ مسلم، کتاب السلام، باب لا عدوی ولا طيرة... الخ: ۱۰۲ / ۲۲۲۰]

سیدنا معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”بدشگونی محض ایک وہم ہے جو تمہارے دل میں گزرتا ہے، یہ وہم تمہیں کسی کام سے نہ روکے۔“ [مسلم، کتاب السلام، باب تحريم الكهانة و اتيان الكهان: ۵۳۷، بعد حديث: ۲۲۲۷]

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”کوئی بیماری متعدی نہیں، بدشگونی کوئی چیز نہیں، الو کی نحوست کوئی چیز نہیں اور ماہِ صفر کی نحوست کوئی چیز نہیں (بلکہ یہ محض وہم ہیں)۔“ [مسلم، کتاب السلام، باب لا عدوی ولا طيرة... الخ: ۲۲۲۰]

مرد صالح کی پکار

جب قوم نے قتل کی دھمکی دی تو یہ خبر ہر طرف پھیل گئی کہ بستی کے لوگ پیغمبروں کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ بستی کے کنارے پر ایک صالح آدمی رہتا تھا وہ دوڑتا ہوا آیا اور قوم کو سمجھانے لگا، قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ ۖ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي بِكُمْ آلُ الْبِرِّ ۗ قَالُوا بَلَىٰ ۗ سَلَّمْنَا مِنْ قَبْلِكَ ۗ إِنَّمَا يَنْتَظِرُ الْمَوْتَ ۗ قَالُوا تَتَوَكَّلُ عَلَىٰ بَرٍّ يَدْرِي ۗ قَالُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَمَا لَهُ الْتَمَتْنَا بِكَ ۗ قَالُوا وَيَحْتَسِبُ بِكُمْ ۗ قَالُوا وَيَهْتَدُونَ﴾ [يسر: ۲۰ تا ۲۱]

”اور شہر کے سب سے دور کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا اے میری قوم! ان رسولوں کی پیروی کرو۔ ان کی پیروی کرو جو تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتے اور وہ سیدھی راہ پائے ہوئے ہیں۔“

اس بستی کے ایک کنارے پر ایک مرد صالح رہتا تھا جس کا نام حبیب بن موسیٰ نجار تھا، جب اس نے سنا کہ بستی والے اللہ کے رسولوں کے خلاف قتل کی سازش کر رہے ہیں تو وہ رسولوں اور بستی والوں کے لیے خیر خواہی کرتے ہوئے بستی میں آیا اور کہا کہ تم لوگ اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کے پیروکار بن جاؤ، جو اپنی دعوتِ توحید پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتے ہیں اور وہ بڑے ہی ہدایت یافتہ، بااخلاق اور باکمال لوگ ہیں۔

حکیمانہ اسلوبِ دعوت

توحید کی دعوت دیتے ہوئے اس مرد صالح نے نہایت حکیمانہ اسلوب اختیار کیا کہ انھیں مخاطب کرنے کی بجائے اپنے آپ کو مخاطب کر لیا، تاکہ وہ چڑ نہ جائیں۔ قرآن مجید اس کے اسلوب کو نقل کرتا ہے:

﴿وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۗ ۝ أَلَا اتَّخَذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِيدُنِ الرِّخْلَانِ بِضُرٍّ لَا تُغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونِ ۗ ۝ إِنْ أَرَادْتُمْ إِذَا لَقِيتُمْ صُلَيْبًا ۗ ۝ إِنْ أَمْنْتُمْ بِرَبِّكُمْ فَاسْمِعُونِ ۗ﴾ [يسر: ۲۲ تا ۲۵]

”اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ کیا میں اس کے سوا ایسے معبود بنا لوں کہ اگر رحمان میرے بارے میں کسی نقصان کا ارادہ کرے تو ان کی سفارش میرے کسی کام نہ آئے گی اور نہ وہ مجھے بچائیں گے۔ یقیناً میں تو اس وقت ضرور اٹلی گمراہی میں ہوں گا۔ بے شک میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، سو مجھ سے سنو۔“

پھر اس مردِ مومن نے دعوت کے لیے بڑا حکیمانہ اسلوب اختیار کیا کہ جو بات لوگوں سے کہنی تھی اس کا مخاطب اپنے آپ کو بناتے ہوئے کہا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ میں اس ذاتِ برحق کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، یعنی کیا وجہ ہے کہ تم لوگ اس اللہ کی وحدانیت کے قائل نہیں ہوتے ہو جو تمہارا خالق ہے اور مرنے کے بعد جس کے

پاس تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ کیا یہ بات کسی طرح عقل میں نہیں آتی ہے کہ میں اس خالق و مالک کو چھوڑ کر ایسے بے جان بتوں کی پرستش کروں کہ اگر اللہ مجھے کسی تکلیف میں مبتلا کر دے، تو وہ میرے کسی کام نہیں آئیں گے، وہ نہ اللہ کے پاس سفارشی بن سکتے ہیں اور نہ خود اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں، یعنی یہ کتنی بڑی حماقت آمیز بات ہوگی کہ جن بتوں کو میں اپنے ہاتھوں سے تراشوں، انہی کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں، اگر میں ایسا کروں گا تو میں واضح گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ لوگو! سن لو کہ میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا جو ہم سب کا خالق و رازق اور مالک کل ہے، یعنی گواہ رہو کہ میں رب العالمین پر ایمان رکھتا ہوں اور بتوں کا انکار کرتا ہوں۔

اے کاش! میری قوم جان لے.....!

اس کی اس بات پر قوم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا قرآن مجید میں اس کا واضح ذکر نہیں ہے، لیکن جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ قوم کے لوگ اس پر پل پڑے اور اسے شہید کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی شہادت کو قبول فرمایا اور شہادت کی دیر تھی کہ اسے جنت میں داخل کی بشارت مل گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ قَبِيلٌ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ۗ قَالَ يَلِيَّتْ قَوْمِي يَعْلمُونَ ۗ بِمَا عَفَفْتُ رِيبِي ۗ وَجَعَلْتَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ۙ ﴾

[یس: ۲۶، ۲۷]

”اے کہا گیا جنت میں داخل ہو جا۔ اس نے کہا اے کاش! میری قوم جان لے۔ اس بات کو کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے معزز لوگوں میں سے بنا دیا۔“

رسولوں کی دعوت پر تو یہ لوگ محض دھمکیاں ہی دے رہے تھے، مگر جب اس مرد حق گونے ناصحانہ انداز میں ان کے معبودوں کی سب خامیاں ان پر واضح کر دیں تو اسے انہوں نے اپنی اور اپنے معبودوں کی توہین اور ان کی شان میں گستاخی سمجھ کر فوراً قتل کر دیا، تو قتل ہونے کے ساتھ ہی فرشتوں نے اسے یہ خوش خبری دے دی کہ جنت تمہاری منتظر ہے، اس میں داخل ہو جاؤ۔ جب اس نے جنت اور اس کی نعمتوں کا مشاہدہ کیا تو کہا اے کاش! میری قوم ایمان باللہ اور عقیدہ توحید سمجھ جاتی اور اسے اپنائیت، جس کے سبب اللہ نے میرے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور مجھے جنت میں شہداء اور صالحین کا مقام دے کر معزز و مکرم بنایا ہے، تاکہ وہ بھی اس راہ پر چل کر جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کر لیتے۔

سیدنا علیؑ کہتے ہیں کہ ہم بقیع غرقہ میں ایک جنازہ کے ساتھ تھے کہ رسول اللہ ﷺ تشریف لائے۔ آپ بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے گرد بیٹھ گئے۔ آپ کے پاس ایک چھڑی تھی۔ آپ سر جھکائے چھڑی سے زمین پر لکھیں لگانے لگے، پھر فرمانے لگے: ”تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے اور کوئی بھی جان ایسی نہیں ہے کہ جس کا ٹھکانا اللہ نے جنت یا جہنم میں نہ لکھ دیا ہو اور یہ نہ لکھ دیا ہو کہ وہ نیک بخت ہے یا بد بخت ہے۔“ ایک شخص بولا، یا رسول اللہ! پھر ہم اپنے لکھے ہی پر کیوں نہ بھروسہ کر لیں اور عمل چھوڑ دیں؟ (یعنی تقدیر کے رد پر عمل کرنا بے فائدہ ہے کہ ہوگا تو وہی جو

قسمت میں ہے) آپ نے فرمایا: ”جو نیک بختوں میں سے ہے وہ نیکیوں والے کاموں کی طرف چلے گا اور جو بد بختوں میں سے ہے وہ بد بختوں والے کاموں کی طرف چلے گا۔“ [مسند، کتاب القدر، باب کیفیہ خلق الادمی فی بطن امہ... الخ: ۲۶۴۷]

ظالم قوم کی ہلاکت

نیک آدمی کی شہادت کے بعد اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ ۝ إِنَّ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خُمُودٌ﴾ [یس: ۲۸ تا ۲۹]

”اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہم اتارنے والے تھے۔ وہ نہیں تھی مگر ایک ہی چیخ، پس اچانک وہ بجھے ہوئے تھے۔“

مرد صالح کے قتل کیے جانے کے بعد اس کافر و ظالم قوم کا ہلاک کیا جانا اللہ کے نزدیک ثابت ہو گیا تھا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کوئی فوج نہیں اتاری اور نہ اس کی ضرورت تھی، وہ تو ایک چیخ تھی جس کے اثر سے آنا فانا سبھی ہلاک ہو گئے اور اپنے تمام گناہوں کے ساتھ اچک لیے گئے، تاکہ قیامت کے دن ان کا بوجھ لیے میدانِ محشر میں اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں اور ان کا بدلہ چکھیں۔

رسولوں کا مذاق اڑانے والوں پر اظہارِ حسرت

ایسے لوگوں پر افسوس کا اظہار ہے جو رسولوں کے ساتھ مذاق کرتے رہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿يَحْزَنُونَ عَلَى الْعِبَادَةِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ [یس: ۳۰]

”ہائے افسوس بندوں پر! ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا رہا مگر وہ اس کے ساتھ ہنسنے لگے۔“

جو لوگ اللہ کے رسولوں اور اس کے دین کی طرف بلانے والوں کا اس دنیا میں مذاق اڑاتے ہیں اور ان کی ایذا رسانی کے درپے رہتے ہیں، انھیں قیامت کے دن اس وقت سخت ندامت اٹھانا پڑے گی جب اللہ تعالیٰ ان کے ان اعمالِ مجرمانہ پر ان سے باز پرس کرے گا۔ اس وقت انھیں جس ہلاکت و بربادی کا سامنا ہوگا، اسے دیکھ کر ان کی حالت ایسی ہوگی کہ آسمان و زمین کے تمام رہنے والے بھی اس پر اظہارِ حسرت کریں تو کم ہوگا۔

سیدنا یونس علیہ السلام

سیدنا یونس علیہ السلام کا ترک وطن

اللہ تعالیٰ نے سیدنا یونس علیہ السلام کو موصل کے علاقے میں نبیوں والوں کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ آپ نے انھیں اللہ کی طرف بلایا۔ انھوں نے آپ کی تکذیب کی اور کفر و عناد پر اڑے رہے۔ جب اسی طرح ایک طویل مدت گزر گئی تو یونس علیہ السلام بستی سے نکل گئے اور لوگوں کو فرما گئے کہ تین دن کے بعد ان پر عذاب آ جائے گا۔ جب یونس علیہ السلام باہر تشریف لے گئے تو قوم کو یقین ہو گیا کہ اب عذاب ضرور نازل ہو گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں توبہ کی طرف توجہ پیدا فرمادی۔ انھوں نے نبی کے ساتھ بد سلوکی پر ندامت محسوس کی اور رور و کر عاجزی کے ساتھ دعائیں مانگی اور توبہ کی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور رحمت سے ان پر سے وہ عذاب نال دیا جو ان کے سروں پر منڈلا رہا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ قَرِيَّةٌ اَمْنَتْ فَمَعَهَا اِيْمَانُهَا اِلَّا قَوْمٌ يُّوْسُ ۗ لَنَّا اَمْنُوْا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ مَتَعْنَهُمْ اِلٰى حِيْنٍ﴾ [یونس: ۹۸]

”سو کوئی ایسی بستی کیوں نہ ہوئی جو ایمان لائی ہو، پھر اس کے ایمان نے اسے نفع دیا ہو، یونس کی قوم کے سوا، جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے ذلت کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا اور انھیں ایک وقت تک سامان دیا۔“

یعنی کوئی ایسی بستی کیوں نہ ہوئی جو رسول کے عذاب سے ڈرانے پر ڈر جاتی اور عذاب آنے سے پہلے ایمان لے آتی، پھر اس کا ایمان اسے نفع دیتا، مگر ایسی کوئی بستی بھی نہ ہوئی، سب اس وقت ہی ایمان لائے جب ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے کہ یونس علیہ السلام کے کئی سال دعوت دینے کے باوجود جب وہ ایمان نہ لائے تو یونس علیہ السلام نے ان پر عذاب کے لیے بد دعا کی اور انھیں آگاہ کر دیا کہ تم پر عذاب آنے ہی والا ہے اور خود وہاں سے ناراض ہو کر نکل گئے۔ قوم جانتی تھی کہ یونس علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ ان کے نکل جانے سے وہ مزید ڈر گئے۔ اس لیے

عذاب آنے سے پہلے ہی پوری ہستی نے نہایت عاجزی کے ساتھ کفر سے توبہ کی اور یونس علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ اب یہ ایمان چونکہ بروقت تھا، عذاب دیکھنے سے پہلے تھا، اس لیے اس ایمان نے انھیں یہ نفع دیا کہ ان سے عذاب ہٹا لیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے انھیں ان کی طبعی عمر تک دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔

سیدنا یونس علیہ السلام کی فضیلت

سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کسی بندے کے لیے زیبا نہیں کہ وہ یہ کہے کہ میں یونس بن متی (علیہ السلام) سے بہتر ہوں۔“ [بخاری، کتاب احادیث الانبیاء، باب قول اللہ تعالیٰ: ﴿وَإِن يونس لَمِنَ المرسلین﴾ : ۳۴۱۲۔ مسلم، کتاب الفضائل، باب فی ذکر یونس علیہ السلام : ۲۳۷۷]

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے کہا کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں تو اس نے جھوٹ بولا۔“ [بخاری، کتاب التفسیر، باب قول اللہ تعالیٰ: ﴿وَإِن يونس لَمِنَ المرسلین﴾ : ۴۸۰۵]

سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ میں یونس علیہ السلام سے بہتر ہوں۔“ [بخاری، کتاب احادیث الانبیاء، باب قول اللہ تعالیٰ: ﴿وَإِن يونس لَمِنَ المرسلین﴾ : ۳۴۱۲]

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی ﷺ سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: ”کسی بندے کے لیے مناسب نہیں کہ وہ یہ کہے: میں (یعنی رسول اللہ ﷺ) سیدنا یونس بن متی سے بہتر ہوں۔“ [بخاری، کتاب احادیث الانبیاء، باب قول اللہ تعالیٰ: ﴿وَإِن يونس لَمِنَ المرسلین﴾ : ۳۴۱۶]

سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ وادی ازرق سے گزرے تو فرمایا: ”یہ کون سی وادی ہے؟“ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا: ”وادی ازرق ہے۔“ فرمایا: ”(میری نظروں کے سامنے وہ منظر آ گیا ہے) گویا میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ گھاٹی سے نیچے اتر رہے ہیں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے بلند آواز سے (البلیک) پکار رہے ہیں۔“ (پھر آپ چلتے رہے) حتیٰ کہ جب ہرشاء کی گھاٹی پر پہنچے تو فرمایا: ”یہ کون سی گھاٹی ہے؟“ عرض کیا گیا: ”ہرشاء کی گھاٹی ہے۔“ آپ نے فرمایا: ”گویا میں یونس بن متی علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں، وہ ایک سرخ اونٹنی پر سوار ہیں، اون کا جبہ زیب تن ہے، ان کی اونٹنی کی مہار کھجور کے پتوں (سے بنی ہوئی رسی) کی ہے اور (البلیک) پکار رہے ہیں۔“ [صحیح مسلم، کتاب الإیمان، باب الإسراء برسول اللہ ﷺ إلى السموات و فرض الصلوات : ۱۶۶۔ مسند أحمد : ۲۱۵/۱، صحیح ابن حبان : ۶۱۸۶ : ۳۵/۸]

یونس علیہ السلام کا کشتی میں سوار ہونا اور مچھلی کا نکلنا

سیدنا یونس علیہ السلام قوم سے مایوس ہو کر علاقہ چھوڑ گئے تو اللہ تعالیٰ نے انھیں مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا۔ اس وقت یونس علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے نجات کی التجا کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَذَا النُّونِ إِذْ ذُهِبَ مُعَاصِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ ۗ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ۗ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ ۖ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْعَمْرِ ۖ وَكَذَلِكَ نُصَيِّبُ الْمُؤْمِنِينَ ۗ﴾

[الانبیاء: ۸۷، ۸۸]

”اور مچھلی والے کو، جب وہ غصے سے بھرا ہوا چلا گیا، پس اس نے سمجھا کہ ہم اس پر گرفت تنگ نہ کریں گے تو اس نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، یقیناً میں ظلم کرنے والوں سے ہو گیا ہوں۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے غم سے نجات دی اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔“

ذوالنون سے مراد یونس علیہ السلام ہیں۔ ”نون“ مچھلی کو کہتے ہیں، چونکہ مچھلی نے انھیں اللہ کے حکم سے نکل لیا تھا، اسی لیے اللہ نے اس لقب کے ساتھ ان کا ذکر فرمایا ہے۔ انھیں ”موصل“ کے علاقے میں نینوی والوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ یونس علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی اور وہ مسلسل کفر کرتے رہے تو آخر اکتا کر سخت غصے کی حالت میں ان کے حق میں بددعا کی اور عذاب کی دھمکی دے کر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر انھیں چھوڑ کر نکل پڑے۔ جب کہ منصب رسالت کا تقاضا تھا کہ ان کے تمام تر غیظ و غضب اور کفر و طغیان کے باوجود انھی میں رہتے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ہرگز انھیں چھوڑ کر نہ جاتے، جیسا کہ نوح علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال دعوت میں گزار دیے، نہ اکتائے اور نہ ان کے حق میں بددعا کی، جب تک اللہ تعالیٰ نے انھیں یہ نہیں بتایا کہ آئندہ ان کی قوم میں سے کوئی شخص ایمان نہیں لائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم ﷺ کو فرمایا: ﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْخُوْتِ﴾ [النمل: ۱۷] ”پس اپنے رب کے فیصلے تک صبر کر اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو۔“ دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعُرْوَةِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ﴾ [الاحقاف: ۳۵] ”پس اولو العزم رسولوں کی طرح صبر کر اور ان کے لیے جلدی (عذاب کا) مطالبہ نہ کر۔“ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کے بلا اجازت نکلنے کو غلام کا بھاگ جانا قرار دیا ہے، فرمایا: ﴿إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْبَحْرِيِّ﴾ [الصافات: ۱۴۰] ”جب وہ بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ کر گیا۔“

تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ کا جلیل القدر پیغمبر یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر قابو نہیں پاسکے گا؟ اس کے دو جواب ہیں، ایک یہ کہ انھوں نے یہ ہرگز نہیں سمجھا کہ اللہ تعالیٰ ان پر قابو نہیں پاسکے گا، بلکہ اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ

اپنے پیغمبروں کی معمولی کوتاہی پر بھی سخت فحشگی کا اظہار فرماتے ہیں۔ اس آیت میں ان کی حالت کا بیان ہے کہ بلا اجازت ان کے چلے جانے سے ظاہر ہو رہا تھا جیسے وہ سمجھ رہے ہوں کہ مجھے کوئی پکڑ نہیں سکے گا۔ دوسرا جواب اس سے بہتر ہے کہ یہاں ”لَنْ نَقْدِرَ“ قادر ہونے کے معنی میں نہیں، بلکہ تنگی کرنے اور گرفت کرنے کے معنی میں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿اللَّهُ يَنْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾ [الرعد: ۳۶] ”اللہ رزق فراخ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے۔“ اور فرمایا: ﴿وَمَنْ قَدَّرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَلْيَنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ﴾ [الطلاق: ۷] ”اور جس پر اس کا رزق تنگ کیا گیا ہو تو وہ اس میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے۔“ آیت کا معنی یہ ہو گا کہ یونس علیہ السلام نے سمجھا کہ ان کے بلا اجازت قوم سے نکل جانے پر ہم ان پر کوئی گرفت نہیں کریں گے۔ بعض اہل علم نے پہلے معنی کو سرے سے غلط قرار دیا ہے۔

یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں تسبیح

یونس علیہ السلام قوم سے نکلے تو سمندری سفر کے لیے ایک کشتی میں سوار ہوئے جو ضرورت سے زیادہ بھری ہوئی تھی۔ طوفان آیا اور سب کے ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہوا تو کشتی ہلکی ہلکی کرنے کے لیے سامان پھینکنے کے بعد کچھ آدمیوں کو سمندر میں پھینکنے کا فیصلہ ہوا۔ قرعہ ڈالا گیا تو کئی اور آدمیوں کے ساتھ یونس علیہ السلام کے نام کا قرعہ نکلا، چنانچہ دوسروں کے ساتھ انھیں بھی سمندر میں پھینک دیا گیا، جہاں اللہ کے حکم سے ایک بہت بڑی مچھلی نے انھیں سالم ہی نگل لیا۔ اب وہ ایسی جگہ تھے جہاں اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ یہ ایسا قید خانہ تھا جہاں نہ کوئی ملاقاتی، نہ مقدمہ لڑنے والا، نہ پیردی کرنے والا، نہ قید کی کوئی میعاد، بلکہ تا قیامت قید کا فیصلہ (اگر وہ تسبیح نہ کریں) اور نہ اللہ کے سوا امید کی کوئی روشنی۔ ان کئی اندھیروں میں انھوں نے اپنے رب کو اس حال میں آواز دی کہ وہ غم سے بھرے ہوئے تھے، فرمایا: ﴿إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ﴾ [القلم: ۶۸] ”جب اس نے پکارا، اس حال میں کہ وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔“

اللہ تعالیٰ نے اس سے اگلی آیت میں فرمایا ہے: ﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ﴾ ”تو ہم نے اس کی دعا قبول کی۔“ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یونس علیہ السلام نے کچھ مانگا ہی نہیں، نہ رہائی اور نہ اس مصیبت سے چھٹکارا، تو اللہ تعالیٰ نے کون سی دعا قبول فرمائی؟ جواب اس کا یہ ہے (واللہ اعلم) کہ انھوں نے اپنی حالت کے مطابق بہترین دعا کی ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میرا مالک و معبود ہے، میں تیرا بندہ اور تیرا غلام ہوں، میں اور میرا سب کچھ تیرے سپرد اور تیرے تابع ہے۔ پھر اس کی تسبیح کی کہ تو برعریب اور کمی سے پاک ہے، میری اس آزمائش اور مصیبت میں تیرا کوئی ظلم ہے نہ زیادتی، تیری ذات ظلم سے یکسر پاک ہے۔ تو نے جو کیا مالک اور معبود ہونے کی وجہ سے تیرا حق ہے اور اس میں تیری بے شمار حکمتیں ہیں۔ آخر میں اپنے ظلم کا اعتراف کیا کہ یقیناً مجھ پر جو کچھ گزرا یہ میرے اپنی جان پر

ظلم کی وجہ سے ہے۔ یہ دعا بہترین اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے اعتراف میں درخواست ہو رہی ہے کہ تیرے سوا کوئی مجھے اس مصیبت سے نجات نہیں دے سکتا، تسبیح کے ضمن میں اظہار ہو رہا ہے کہ تو مجھے اس مصیبت سے نکالنے سے عاجز نہیں کہ جس سے نکلنے کی بظاہر کوئی صورت نہیں اور ہمیشہ سے اپنے ظالموں میں سے ہونے کا اعتراف معافی اور بخشش مانگنے کی لطیف ترین صورت ہے۔ ایوب علیہ السلام نے بھی دعا کے لیے عرض حال اور اللہ کی رحمت کا واسطہ دینے پر اکتفا کیا ہے۔

مشکلات میں یونس علیہ السلام والی دعا کریں

سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انھوں نے فرمایا: ”میں مسجد میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہما کے پاس سے گزرا اور سلام کہا۔ آپ نے میری طرف دیکھا لیکن سلام کا جواب نہ دیا۔ میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہما کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا: ”کیا اسلام میں کوئی نئی چیز پیدا ہو گئی ہے؟“ انھوں نے کہا: ”نہیں، کیا ہوا؟“ میں نے کہا: ”میں ابھی مسجد میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہما کے پاس سے گزرا تھا، میں نے سلام کہا، انھوں نے میری طرف دیکھا، لیکن سلام کا جواب نہیں دیا۔“

سیدنا عمر رضی اللہ عنہما نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہما کو بلا کر فرمایا: ”آپ نے اپنے بھائی کو سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟“ انھوں نے کہا: ”میں نے تو ایسا نہیں کیا۔“ سیدنا سعد رضی اللہ عنہما نے فرمایا: ”کیا ہے۔“ انھوں نے قسم کھالی (کہ ایسے نہیں ہوا) انھوں نے بھی قسم کھالی (کہ ایسے ہوا ہے) پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہما کو کچھ یاد آیا۔ فرمایا: ”اللہ مجھے معاف کرے! آپ میرے پاس سے گزرے تھے تو میں رسول اللہ ﷺ کا ایک فرمان دل میں دہرا رہا تھا۔ مجھے جب بھی وہ فرمان یاد آتا ہے، میرے دل اور آنکھوں پر پردہ آ جاتا ہے۔“ سیدنا سعد رضی اللہ عنہما نے فرمایا: ”میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں پہلی بار دعا کے بارے میں بیان فرمانا شروع کیا، پھر ایک بدو آ گیا اور آپ اس کی طرف متوجہ ہو گئے حتیٰ کہ رسول اللہ ﷺ (اس سے بات مکمل کر کے) اٹھ کھڑے ہوئے (اور گھر کی طرف چل پڑے) میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے روانہ ہوا حتیٰ کہ جب مجھے محسوس ہوا کہ اب آپ (میری طرف متوجہ ہوئے بغیر) گھر میں داخل ہو جائیں گے تو میں نے زمین پر پاؤں مارا (اور قدموں کی آواز پیدا کی) نبی ﷺ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: ”کون ہے؟“ ابو اسحاق ہو؟ میں نے کہا: ”جی ہاں! اللہ کے رسول ﷺ! فرمایا: کیا بات ہے؟ میں نے کہا: قسم ہے اللہ کی! اور تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ نے ایک دعا کا ذکر کیا تھا۔ پھر وہ بدو آ گیا اور آپ اس کے ساتھ (بات کرنے میں) مشغول ہو گئے۔ آپ نے فرمایا: ”ذوالنون (یونس علیہ السلام) کی دعا، جو اس نے مچھلی کے پیٹ میں کی ”لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ ۗ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ“ کوئی مسلمان اس کے ساتھ کسی چیز کے بارے میں دعا نہیں کرتا مگر اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔“ (ترمذی، الدعوات، باب [في دعوة ذي النون]: ۳۵۰۵۔ مسند أحمد: ۱۷۰/۱، ح: ۱۶۴۴)

مچھلی کے پیٹ سے نجات

اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی پکار کو قبول کیا اور آپ کو تید سے نجات دے دی۔ ارشادِ ربانی ہے:

﴿وَإِنْ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۗ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلِّكَ الْمَشْحُونِ ۗ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ۗ فَالْتَقَمَهُ
الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ۗ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ۗ لَلَّكَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۗ فَبَدَّدَهُ بِالْعُرَاءِ
وَ هُوَ سَقِيمٌ ۗ وَابْتِنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقْطِينٍ ۗ وَ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ۗ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ

[الیٰ حنین ﴿﴾ [الصافات: ۱۳۹ تا ۱۴۸]

”اور بلاشبہ یونس یقیناً رسولوں میں سے تھا۔ جب وہ بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ کر گیا۔ پھر وہ قرعہ میں شریک ہوا تو ہارنے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر مچھلی نے اسے نگل لیا، اس حال میں کہ وہ مستحق ملامت تھا۔ پھر اگر یہ بات نہ ہوتی کہ بے شک وہ تسبیح کرنے والوں سے تھا۔ تو یقیناً اس کے پیٹ میں اس دن تک رہتا جس میں لوگ اٹھائے جائیں گے۔ پھر ہم نے اسے چھیل میدان میں پھینک دیا، اس حال میں کہ وہ بیمار تھا۔ اور ہم نے اس پر ایک میل دار پودا اگا دیا۔ اور اسے ایک لاکھ کی طرف بھیجا، بلکہ وہ زیادہ ہوں گے۔ پس وہ ایمان لے آئے تو ہم نے انھیں ایک وقت تک فائدہ دیا۔“

ان آیات میں یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے انھیں عراق کے شہر نینوی والوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا۔ یونس علیہ السلام نے انھیں ایمان کی دعوت دی، جب انھوں نے اسے قبول نہ کیا تو یونس علیہ السلام نے انھیں عذاب کی دھمکی دی اور جب عذاب آنے میں تاخیر ہوئی تو یونس علیہ السلام شہر سے نکل کر سمندر کی طرف چل دیے۔ جب بندرگاہ پہنچے تو ایک کشتی کہیں روانہ ہونے کے لیے تیار تھی، اس پر سوار ہو گئے، چونکہ اس کا وزن زیادہ تھا، اس لیے بیچ سمندر میں جا کر رک گئی۔ ناخدا نے رائے دی کہ کشتی کا وزن کم کرنا ضروری ہے، ورنہ سارے لوگ ڈوب جائیں گے۔ قرعہ اندازی میں یونس علیہ السلام ہی کا نام نکلا۔ چنانچہ لوگوں نے انھیں سمندر میں پھینک دیا اور انھیں ایک بڑی مچھلی نے نگل لیا، اس لیے کہ وہ اپنے رب کی اجازت کے بغیر اپنی قوم کے پاس سے چلے آئے تھے۔ آگے فرمایا کہ یونس علیہ السلام چونکہ اس ابتلا و آزمائش سے قبل کثرت سے نماز پڑھتے تھے اور ہمیشہ تسبیح و تہلیل اور ذکر و عبادت میں مشغول رہتے تھے اور اس وقت بھی انھوں نے اپنے رب کو مدد کے لیے پکارا، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کیا۔

اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ مصیبت کے وقت پکارنے پر مدد فرماتا ہے، خوش حالی میں اپنی تسبیح اور ذکر کرنے والوں کا مصیبت میں زیادہ خیال رکھتا ہے۔

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک لمبی حدیث میں مروی ہے کہ میں رسول اللہ ﷺ کے پیچھے سواری پر سوار تھا،

آپ ﷺ نے فرمایا: ”لڑکے! میں تمہیں چند باتیں نہ سکھاؤں جن کے ساتھ تمہیں اللہ تعالیٰ نفع دے گا؟“ میں نے کہا: ”کیوں نہیں!“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ کا دھیان رکھ، وہ تیرا دھیان رکھے گا۔ اللہ کا دھیان رکھ تو اسے اپنے سامنے پائے گا۔ خوش حالی میں اس سے جان پہچان رکھ، وہ سختی میں تیری پہچان رکھے گا۔“ [مسند احمد: ۱/۲۰۷، ح: ۲۸۰۷]

اس ذکر و دعا کی برکت سے مچھلی نے اللہ کے حکم سے انھیں ساحل سمندر پر لا کر ڈال دیا، ورنہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ ہی میں رہتے۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے یونس علیہ السلام بیمار ہو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت و تندرستی کا یہ سامان کیا کہ وہاں فوراً تیل دار یقطنین کا ایک پودا اگ آیا جس کے پتے ان پر سایہ فگن ہو گئے اور انھیں دھوپ اور مکھی سے بچانے لگے، یہاں تک کہ وہ بالکل تندرست ہو گئے اور اپنی قوم کے پاس واپس گئے تو دیکھا کہ وہ سب مسلمان ہو چکے ہیں اور ان کے جانے کے بعد انھوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی تھی، اس لیے اللہ نے ان سے عذاب کو نال دیا تھا۔ آخری آیات میں بتایا گیا کہ یونس علیہ السلام جس قوم کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے ان کی تعداد ایک لاکھ یا اس سے زیادہ تھی۔ وہ لوگ جب اللہ پر ایمان لے آئے، اسلام کو بحیثیت دین قبول کر لیا اور یونس علیہ السلام کی دعوت پر ایمان لے آئے اور کفر و شرک سے تائب ہو گئے تو اللہ نے ان سے عذاب کو نال دیا اور انھیں ایک وقت مقرر تک دنیاوی نعمتوں سے مستفید ہونے کا موقع دے دیا۔

صبر کرنے اور یونس علیہ السلام کی طرح جلدی نہ کرنے کا حکم ربانی

اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم ﷺ کو صبر کرنے اور اللہ کے فیصلے کا انتظار کرنے کا حکم فرمایا اور ہدایت فرمائی کہ جلد بازی میں کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھیں، جیسا کہ یونس علیہ السلام سے سرزد ہوا۔ ارشاد فرمایا:

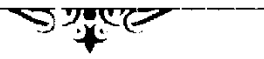
﴿ قَاصِبٌ يُحْكِمُ رَبَّنَا ۚ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْخُوْتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ۗ لَوْلَا أَن تَدْرِكُهُ نِعْمَةٌ مِّن رَّبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ۗ فَاجْتَبِيْهُ رَبُّهُ ۖ فَجَعَلَهُ مِّنَ الصَّالِحِيْنَ ۙ ﴾ [القلم: ۴۸ تا ۵۰]

”پس اپنے رب کے فیصلے تک صبر کر اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو، جب اس نے پکارا، اس حال میں کہ وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ اگر یہ نہ ہوتا کہ اسے اس کے رب کی نعمت نے سنبھال لیا تو یقیناً وہ چمیل زمین پر اس حال میں پھینکا جاتا کہ وہ مذمت کیا ہوا ہوتا۔ پھر اس کے رب نے اسے چن لیا، پس اسے نیکوں میں شامل کر دیا۔“

یہاں مچھلی والے سے مراد یونس علیہ السلام ہیں۔ انھوں نے اپنے رب کے حکم کا انتظار نہیں کیا اور اس حسن ظن کی بنا پر کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے چلے جانے پر کوئی گرفت نہیں ہوگی، جلدی میں اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔

حزن و ملال سے ان کا دل بھرا آیا، دل کے بھر آنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دن ان کے دل میں کئی غم اور صدمے اکٹھے ہو گئے تھے۔ ایک قوم کے ایمان نہ لانے کا غم، دوسرا صریح اجازت کے بغیر چلے آنے کا، تیسرا سمندر میں پھینک دیے

جانے کا اور چوتھا مچھلی کے پیٹ میں قید ہونے کا، ان سب غموں اور صدموں کا علاج انھوں نے بارگاہ الہی میں دعا، تسبیح اور استغفار سے کیا۔ مچھلی کے پیٹ ہی میں انھوں نے اپنے رب کو پکارا اور کہا: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [الانبیاء: ۸۷] ”تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، یقیناً میں ظلم کرنے والوں سے ہو گیا ہوں۔“ آگے فرمایا کہ اگر اللہ کی رحمت ان کے شامل حال نہ ہوتی اور اللہ ان کی توبہ قبول نہ کرتا، تو مچھلی انھیں کسی ویران جگہ میں پھینک آتی، اس حال میں کہ وہ اپنی غلطی کی وجہ سے لائق سرزنش اور مذموم ہوتے۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور ان پر رحم کرتے ہوئے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ انھیں ساحل سمندر پر اگل دے۔ چنانچہ مچھلی نے ایسا ہی کیا۔ اس سب کے باوجود وہ اپنے رب کے مقبول و محمود اور نیکو کار بندے تھے، جیسا کہ سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کسی شخص کے لیے یہ لائق نہیں کہ وہ مجھے یونس بن متیٰ سے بہتر قرار دے۔“ [بخاری، کتاب أحادیث الأنبياء، باب قول الله تعالى: ﴿وَإِن يونس لمن المرسلين﴾ : ۳۴۱۶، ۳۴۱۳]

سیدنا موسیٰ علیہ السلام

موسیٰ علیہ السلام کی شکل و شباہت

سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”معراج کی رات میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، وہ گندمی رنگ، طویل قامت اور گھنگریالے بالوں والے شخص تھے، گویا ان کا تعلق شنوءہ کے لوگوں سے ہے اور میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، وہ درمیانے قد، سرخ و سفید رنگت اور سیدھے بالوں والے تھے اور میں نے جہنم کے داروغے اور دجال کو بھی دیکھا۔ [بخاری، کتاب بدء الخلق، بات: إذا قال أحدكم آمين والملائكة ..... الخ: ۳۲۳۹۔ مسلم، کتاب الإیمان، باب الإسرائ، برسول اللہ ﷺ ..... الخ: ۱۶۵]

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”معراج کی رات جب میں موسیٰ علیہ السلام سے ملا تو میں نے ملاحظہ کیا کہ وہ لمبے، کم گوشت اور سیاہ بالوں والے شخص تھے، جیسے کہ شنوءہ (قبیلہ) کے لوگ ہوتے ہیں۔ پھر میں عیسیٰ علیہ السلام سے ملا، وہ میانہ قامت تھے اور سرخ رنگ گویا وہ ابھی حمام سے نکلے ہیں (یعنی تروتازہ اور خوش رنگ تھے)۔ پھر میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو میں ان کی اولاد میں سب سے زیادہ ان کے مشابہ ہوں۔ پھر میرے پاس دو برتن لائے گئے، ایک میں دودھ تھا اور ایک میں شراب۔ مجھ سے کہا گیا جس کو چاہو پسند کر لو۔ میں نے دودھ لے لیا اور اسے پی لیا۔ تو اس فرشتے نے کہا، آپ کو فطرت کی راہ دکھائی گئی، یا آپ فطرت کو پہنچ گئے، اگر آپ شراب کو اختیار کرتے تو آپ کی (ساری) امت گمراہ ہو جاتی۔“ [مسلم، کتاب الإیمان، باب الإسرائ، برسول اللہ ﷺ ..... الخ: ۱۶۸]

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں نے خود کو پیغمبروں کی ایک جماعت میں پایا۔ دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، وہ چہریرے بدن کے اور گھنگریالے بالوں والے ایک شخص تھے، جیسے شنوءہ کے لوگ ہوتے ہیں۔ میں نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھی دیکھا، وہ بھی کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ سب سے زیادہ ان کے مشابہ عروہ بن مسعود ثقفی ہیں اور میں نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیکھا، وہ بھی کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں اور ان سے سب سے زیادہ مشابہ تمہارے صاحب (یعنی آپ خود) ہیں۔ پھر نماز کا وقت آیا تو میں نے

امامت کروائی۔ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو ایک کہنے والے نے کہا، اے محمد! یہ مالک ہیں جنہم کے داروغہ! انھیں سلام کیجیے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا تو انھوں نے مجھے پہلے سلام کر دیا۔“ [مسلم، کتاب الإیمان، باب ذکر المسیح ابن مریم والمسیح الدجال : ۱۷۲]

موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے حالات

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، بعض مقامات پر اختصار کے ساتھ اور بعض مقامات پر تفصیل کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو راہ ہدایت دکھانے اور ظلم و ستم سے روکنے کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿تَتْلُوا عَلَيْكَ مِنْ بَنِي مُوسَىٰ وَ فِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَ جَعَلْنَا أَهْلَهَا شِيْعًا يَسْتَضِعُّنَّ طَائِفَةً مِنْهُمْ يَتَّبِعُهُ يُكَفِّرُ مِنْهُمْ إِتْنَاءَهُمْ وَ يَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ۝ وَ نُؤْتِيكَ أَنْ تَكُونَ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَعُّوْا فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ۝ وَ لَمَّا كُنَّا فِي الْأَرْضِ وَ نُورِي فِرْعَوْنَ وَ هَامَانَ وَ جُوْدَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ﴾ [القصص : ۲۸-۳۱]

”ہم تجھ پر موسیٰ اور فرعون کی کچھ خبر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ بے شک فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے رہنے والوں کو کئی گروہ بنا دیا، جن میں سے ایک گروہ کو وہ نہایت کمزور کر رہا تھا، ان کے بیٹوں کو بری طرح ذبح کرتا اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ بلاشبہ وہ فساد کرنے والوں سے تھا۔ اور ہم چاہتے تھے کہ ہم ان لوگوں پر احسان کریں جنہیں زمین میں نہایت کمزور کر دیا گیا اور انھیں پیشوا بنائیں اور انہی کو وارث بنائیں۔ اور انھیں زمین میں اقتدار دیں اور فرعون اور ہامان اور ان کے لشکروں کو ان سے وہ چیز دکھلائیں جس سے وہ ڈرتے تھے۔“

اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں کہ آئندہ آیات میں ہم آپ کو موسیٰ اور فرعون کا سچا واقعہ سناتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے مفید رہے گا، ان کے ایمان میں پختگی آئے گی اور اللہ کی نصرت و تائید کے وعدے سے ان کے دلوں کو تقویت ملے گی۔ آگے قہے کا آغاز ہو رہا ہے کہ مصر کا بادشاہ، جو فرعون کے لقب سے جانا جاتا تھا، اپنی حکومت و بادشاہت کی رعوت میں بہت آگے بڑھ گیا تھا۔

اس نے سرزمین مصر کے باشندوں کو مختلف طبقوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ واضح رہے کہ فرعون کے زمانے کی تہذیب اور ان کے عقائد بہت حد تک ہندوؤں کی تہذیب اور عقائد سے ملتے جلتے ہیں۔ ہندو بھی چار طبقوں میں تقسیم ہیں، برہمن، کھتری، ویش اور شودر۔ جن میں برہمنوں کو سب پر بالادست رکھا گیا ہے اور شودر کو انسانیت کی حد سے بھی نیچے گرا دیا گیا ہے۔ مصری تہذیب بھی بادشاہ کی خدائی کے ساتھ گائے کی پجاری تھی، ہندوؤں کا بھی یہی حال ہے۔

فرعون مصر نے بھی مصر کے رہنے والوں کو مختلف گروہوں میں بانٹ دیا تھا اور ان سب کو آپس میں دست و گریبان کر رکھا تھا اور مختلف قسم کی مراعات دے کر یا ان پر ظلم و ستم کر کے انھیں اتنا بے وقعت اور بے بس بنا رکھا تھا کہ وہ کسی بات میں اس سے اختلاف کی جرأت نہیں کر سکتے تھے، حتیٰ کہ انھوں نے اس کے رب اعلیٰ ہونے کے دعوے کو بھی مان لیا۔ آج کل بھی ملکوں اور قوموں کو محکوم رکھنے کے لیے بڑی طاقتوں کا یہی طریقہ ہے کہ تقسیم کر دو اور حکومت کر دو۔

فرعون ان میں سے ایک گروہ کو بہت زیادہ ہی کمزور کر رہا تھا۔ اس سے مراد بنی اسرائیل ہیں، جو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر آئے تھے اور مدت تک نہایت شان و شوکت اور عزت و احترام کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہے، پھر اللہ کی نافرمانی اور اپنے اعمال بد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مصر کے اصل باشندوں کو، جو قبلی تھے، ان پر مسلط کر دیا اور اس فرعون نے تو انھیں کمزور اور بے بس کرنے کی انتہا کر دی۔ اس نے ایسا بندوبست کیا کہ قبلی آقا بن کر رہیں اور بنی اسرائیل غلام اور خدمت گار بن کر۔ چنانچہ مشقت کا ہر کام زبردستی ان سے لیا جاتا، مثلاً کھیتی باڑی، عمارتیں بنانے اور نہریں وغیرہ کھودنے کا کام اور گھروں میں خدمت کا کام ان کی عورتوں سے لیا جاتا۔ اس کے علاوہ لڑکوں کو ذبح کر کے عورتوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کے لیے زندہ رکھا جاتا۔

فرعون کے اس ظلم کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کس طرح برداشت کر سکتی تھی، خصوصاً جب مظلوم قوم مسلمان بھی ہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے معاذ رضی اللہ عنہما کو یمن کی طرف بھیجا اور فرمایا: ”مظلوم کی بددعا سے بچ، کیونکہ اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔“ [بخاری، کتاب الزکاة، باب أخذ الصدقة من الأغنیاء..... : ۱۴۹۶] یعنی فرعون تو اس مظلوم قوم کو مکمل طور پر نیست و نابود کرنے پر تلا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مگر ہمارا ارادہ یہ تھا کہ ان لوگوں پر احسان کریں جنہیں نہایت کمزور کیا گیا۔ احسان وہ عطیہ ہے جو کسی عوض کے بغیر دیا جائے، یعنی بنی اسرائیل پر فرعون سے نجات کی نعمت اور دوسری نعمتیں محض ہمارا احسان اور فضل و کرم تھا۔

مستضعفین کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ کی غیرت جب جوش میں آتی ہے تو وہ ان سے صرف ظلم ہی دور نہیں کرتا، بلکہ انھیں مزید انعامات سے بھی نوازتا ہے۔ چنانچہ فرمایا، ہم چاہتے تھے کہ ان پر احسان کریں اور انھیں دین کی پیشوائی کے ساتھ حکومت و اقتدار کے پیشوا بھی بنائیں، تاکہ کسی کو ان پر ظلم کی جرأت ہی نہ ہو۔

اور انھیں فرعون اور آل فرعون کے غلبے و اقتدار کا اور ان تمام چیزوں کا وارث بنا لیں جو وہ چھوڑ کر غرق ہونے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ اسی طرح کیا۔ ہامان فرعون کا وزیر تھا، جو ظلم و ستم میں اس کا شریک اور آلہ کار تھا۔ یعنی ہم چاہتے تھے کہ انھیں زمین میں اقتدار بخشیں اور ان کا سکہ جما دیں اور فرعون، ہامان اور ان کے لشکروں نے جس خطرے کی وجہ سے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنا شروع کیا تھا کہ کہیں ان کی تعداد اور قوت اتنی نہ بڑھ جائے کہ وہ ہماری حکومت پر قابض ہو جائیں، بنی اسرائیل ہی کے ذریعے سے وہ خطرہ انھیں حقیقت بنا کر دکھا دیں اور وہ اپنی

آنکھوں سے دیکھ لیں کہ اللہ کی تقدیر کبھی مل نہیں سکتی، نہ اس کے ارادے کو پورا ہونے سے کوئی طاقت روک سکتی ہے۔

موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور آپ کی حفاظت

قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اور آپ کی حفاظت کے حوالے سے تفصیلات یوں مذکور ہیں:

﴿وَ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، فَاذًا أَحْفَتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ۗ إِنَّا نَادُوهُ إِلَيْكَ وَ جَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ [القصص: ۷]

”اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی کہ اسے دودھ پلا، پھر جب تو اس پر ڈرے تو اسے دریا میں ڈال دے اور نہ ڈر اور نہ غم کر، بے شک ہم اسے تیرے پاس واپس لانے والے ہیں اور اسے رسولوں میں سے بنانے والے ہیں۔“

چونکہ فرعون بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کروا دیتا تھا، تاکہ وہ بچہ زندہ ہی نہ رہے جس کے ہاتھوں اس کی حکومت کو ختم ہونا تھا۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان کی ماں بہت پریشان ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرشتہ بھیج کر اطمینان دلایا کہ اس کی حفاظت اللہ کرے گا، اس لیے وہ بچے کو دودھ پلاتی رہیں اور جس دن وہ سمجھ لیں کہ اب فرعون کے جاسوسوں کو ان کے گھر میں لڑکا ہونے کی اطلاع ہوگئی ہے تو اسے بے خوف و خطر دریائے نیل میں ڈال دیں اور ان کے بارے میں نہ ڈریں اور نہ پریشان ہوں۔ اللہ قادر مطلق ان کا بچہ ان کے پاس پھر پہنچا دے گا اور انہیں یہ خوش خبری بھی دی کہ ان کا وہ بچہ بڑا ہو کر نبی و رسول ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے انہیں ایک مضبوط و محفوظ نوکرے میں ڈال کر دریا میں ڈال دیا۔

سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں

موسیٰ علیہ السلام کا صندوق دریا میں بہتا ہوا فرعون کے محل کے پاس سے گزرا۔ اس کے لوگوں نے دیکھا تو دریا سے نکال کر فرعون کے پاس لے آئے:

﴿فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَ حَرًّا ۗ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَ هَامَانَ وَ جُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِبِينَ ۗ وَ قَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرْتُ عَيْنِي لِئَ وَ لَكَ ۗ لَا تَقْتُلُوهُ ۗ عَلَيَّ أَنْ يَنْفَعَنِي أَوْ يَنْتَجِدَهُ ۗ وَ لَدَا وَ هُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾

[القصص: ۸، ۹]

”تو فرعون کے گھر والوں نے اسے اٹھا لیا، تاکہ آخر ان کے لیے دشمن ہو اور غم کا باعث ہو۔ بے شک فرعون اور ہامان اور ان کے لشکر خطا کار تھے۔ اور فرعون کی بیوی نے کہا یہ میرے لیے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، امید ہے کہ وہ ہمیں فائدہ پہنچائے، یا ہم اسے میٹا بنا لیں اور وہ سمجھتے نہ تھے۔“

یہ تابوت موجوں پر سفر کرتے کرتے جب اس مقام پر پہنچا جہاں فرعون کے محلات تھے، تو فرعون کے اہل کاروں نے اسے دیکھ لیا اور اسے پکڑ کر فرعون اور اس کی بیوی کے سامنے پیش کر دیا۔ چنانچہ فرعون اور اس کی بیوی اس بچے کو اپنے ہاں لے آئے جو ان کا دشمن اور ان کی تباہی کا باعث بننے والا تھا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے بچے کو دیکھتے ہی کہا کہ یہ تو بہت پیارا بچہ ہے۔ یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، اس لیے دوسرے بچوں کی طرح اسے ہرگز قتل نہ کیا جائے۔ ممکن ہے کہ ہم دونوں اسے اپنا بیٹا بنا لیں، ہو سکتا ہے کہ آئندہ ہمارے لیے یہ بچہ مفید ثابت ہو۔ ان دونوں کو معلوم نہ تھا کہ جو باتیں وہ کر رہے ہیں وہ خود نہیں کر رہے، بلکہ مشیت الہی ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلا رہی ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرعون کی بیوی کا نام آسیہ بتایا ہے۔ یہ خاتون دنیا کی سب سے بلند مرتبہ خواتین میں سے ایک تھیں۔ سیدنا ابو موسیٰؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مردوں میں سے بہت سے کامل ہوئے ہیں، مگر عورتوں میں فرعون کی بیوی آسیہ اور عمران کی بیٹی مریم کے سوا کوئی کامل نہیں ہوئی اور عائشہ کی عورتوں پر برتری ایسے ہی ہے جیسے شریک کی برتری تمام کھانوں پر۔“ [بخاری، أحادیث الأنبياء، باب قول الله تعالى: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا...﴾ :

[۳۴۱۱]

موسیٰ کی ماں کا شدید غم اور بچے کی واپسی

﴿وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَرِيدًا ۚ إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَّنَا عَلَّمَهَا لَيَكُونَنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾

[القصص : ۱۰]

”اور موسیٰ کی ماں کا دل خالی ہو گیا۔ یقیناً وہ قریب تھی کہ اسے ظاہر کر ہی دیتی، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ہم نے اس کے دل پر بند باندھ دیا تھا، تاکہ وہ ایمان والوں میں سے ہو۔“

ام موسیٰ نے وحی کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کو دریا کی موجوں کے سپرد کر تو دیا، مگر بعد میں سخت بے تاب ہو گئیں۔ ماں کی ماتا چین نہ لینے دیتی تھی۔ کئی بار دل میں خیال آیا کہ لوگوں سے کہہ دیں کہ میں نے اپنا بچہ دریا میں ڈال دیا ہے۔ کوئی مجھ پر مہربانی کرے اور اسے وہاں سے نکال کر مجھے واپس لادے۔ اس صورت میں کئی طرح کے خطرات نظر آ رہے تھے۔ پھر وحی میں یہ بھی وعدہ کیا گیا تھا کہ عنقریب وہ بچہ تمہاری طرف لوٹا دیا جائے گا۔ اس خیال سے پھر دل کو کس قدر قرار آ جاتا تھا۔ یہ اللہ ہی کی مہربانی تھی کہ اس نے ام موسیٰ کے دل کو قرار بخش دیا اور یہ راز فاش نہ ہوا۔

تدبیر الہی سے موسیٰ علیہ السلام کی اپنی ماں کے پاس واپسی

﴿وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُضِيَ بِهِ ۖ فَبَصَّرْتَهُ بِهِ ۖ إِنَّهُ كَانَ كَرِيمًا ۖ وَ هَمَّ لَا يُعْرَفُونَ ۗ وَ حَرَمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاصِعَ مِنْ قَبْلُ ۗ

فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصْحُونَ ۗ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ آوَاهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۚ وَبَشِّرْهُمْ أَنَّ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا ۖ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۱﴾ [القصص: ۱۱ تا ۱۳]

”اور اس نے اس کی بہن سے کہا اس کے پیچھے پیچھے جا۔ پس وہ اسے ایک طرف سے دیکھتی رہی اور وہ شعور نہیں رکھتے تھے۔ اور ہم نے اس پر پہلے سے تمام دودھ حرام کر دیے تو اس نے کہا کیا میں تمہیں ایک گھر والے تلاؤں جو تمہارے لیے اس کی پرورش کریں اور وہ اس کے خیر خواہ ہوں۔ تو ہم نے اسے اس کی ماں کے پاس واپس پہنچا دیا، تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور وہ غم نہ کرے اور تاکہ وہ جان لے کہ یقیناً اللہ کا وعدہ سچ ہے اور لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے۔“

جب ام موسیٰ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دریا برد کر چکی اور دل بے قرار ہونے لگا تو ایک احتیاطی تدبیر اس کے ذہن میں آئی کہ شاید اس تدبیر کا کسی وقت فائدہ پہنچ جائے۔ اس نے موسیٰ کی بہن سے کہا کہ اس دریا کے کنارے کنارے چلتی جاؤ اور بچے کو دیکھتی رہو کہ کہاں جاتا ہے؟ لیکن یہ احتیاط ملحوظ رکھنا کہ اس طریقے سے چھپتی چھپاتی جانا کہ کسی کو یہ گمان نہ ہو سکے کہ یہ لڑکی اس تابوت کی حفاظت کر رہی ہے اور اس کی ٹوہ میں لگی ہوئی ہے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے فرعون کی بیوی آسیہ نے دایہ کو بلوا بھیجا، لیکن انھوں نے اس کا دودھ نہیں پیا۔ کسی اور دایہ کو بلوایا، اس کا دودھ بھی پینے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح بہت سی دایوں کو بلوایا، لیکن بچے نے کسی کا بھی دودھ پینے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے فرعون و آسیہ اور محل کے دیگر رہنے والوں کے دلوں میں ان کی ایسی شدید محبت ڈال دی کہ سبھی پریشان و بے چین ہو گئے اور بات محل سے باہر نکل گئی۔ ان کی بہن تو تمام معاملات کا خاموشی کے ساتھ جائزہ لے رہی تھی۔ اس نے ہمت کی اور آگے بڑھ کر محل والوں سے کہا کہ مجھے ایک دایہ کا پتا ہے، شاید بچہ اس کا دودھ پینے پر آمادہ ہو جائے اور وہ لوگ اتنے اچھے ہیں کہ بچے کی اچھی دیکھ بھال کریں گے۔ محل والوں نے فوراً اس دایہ کو بلوایا جو موسیٰ علیہ السلام کی ماں تھیں۔ بچے نے ان کی گود میں جاتے ہی ان کا دودھ پینا شروع کر دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے انھیں دریائے نیل سے نکال کر فرعون کے ذریعے سے ان کی ماں کے پاس پہنچا دیا، جہاں وہ ان کی محبت کے زیر سایہ پرورش پانے لگے اور ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے لگے۔ اللہ نے ام موسیٰ سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا اور لوگوں کو اس کی کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی۔

جوانی میں موسیٰ علیہ السلام کو قوت فیصلہ اور علم عطا کیا جانا

﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ [القصص: ۱۶]

”اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا اور پورا طاقتور ہو گیا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا اور اسی طرح نیکی کرنے والوں کو ہم بدلہ دیتے ہیں۔“

یہاں ایک لمبی بات حذف کر دی گئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے رضاعت کے ایام اپنی والدہ کے پاس گزرے، جس سے انھیں اپنے والدین، بھائی بہن اور خاندان سے شناسائی ہو گئی اور آئندہ بھی اس تعلق کی وجہ سے میل جول جاری رہا، جس سے وہ اپنے آبائے کرام ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام اور ان کے دین سے واقف ہو گئے اور بنی اسرائیل کی زبوں حالت پر براہ راست مطلع رہنے لگے۔ رضاعت کے بعد شاہی محل میں منتقل ہونے کے ساتھ ان کی پرورش اور تربیت ایک شہزادے کی حیثیت سے ہوئی، انھیں اس وقت کے تمام علوم و فنون، لکھنے پڑھنے اور جہانبانی کے طریقے سکھائے گئے، جنگ میں درکار عام تربیت اور سپہ سالاری کے لیے خاص تربیت دی گئی۔ ان تمام چیزوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی خاص نگرانی اور تربیت تھی، جس کے ذریعے سے انھیں آنے والی ذمہ داری کے لیے تیار کیا گیا، حتیٰ کہ وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچ گئے اور ان کے اندر پختگی آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے عمر کے ساتھ ساتھ انھیں حکمت و دانائی سے بھی نوازا۔ اپنے ماں باپ کے گھر میں رہ کر اپنے آبا و اجداد ابراہیم، اسحاق، یعقوب اور یوسف علیہم السلام وغیرہ کی تاریخ دعوت و عزیمت سن کر ان کی روح کو بالیدگی ملتی گئی اور قصر شاہی سے منسلک ہونے کی وجہ سے دنیاوی علوم سے بہرہ ور ہوتے رہے اور اس طرح صالحہ ماں کے صالح بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے نوازا۔ اللہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہمیشہ ایسا ہی برتاؤ کرتا ہے۔

سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک قبیلے کی اتفاقی ہلاکت

﴿ وَ دَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينٍ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يُقَاتِلَانِ ۗ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَ هَذَا مِنْ عَدُوِّهِ ۗ فَاسْتَعَاذَهُ الدَّيْمِيُّ مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ ۗ فَوَكَّرَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ۗ قَالَ هَذَا مِنْ عَنِ الشَّيْطَانِ دَانَاكَ عَدُوٌّ مُبِينٌ ۗ قَالَ رَبِّ اِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ ۗ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۗ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ۗ ﴾ [الفصص: ١٥ تا ١٧]

”اور وہ شہر میں اس کے رہنے والوں کی کسی قدر غفلت کے وقت داخل ہوا تو اس میں دو آدمیوں کو پایا کہ لڑ رہے ہیں، یہ اس کی قوم سے ہے اور یہ اس کے دشمنوں میں سے ہے۔ تو جو اس کی قوم سے تھا اس نے اس سے اس کے خلاف مدد مانگی جو اس کے دشمنوں سے تھا، تو موسیٰ نے اسے گھونسا مارا تو اس کا کام تمام کر دیا۔ کہا یہ شیطان کے کام سے ہے، یقیناً وہ کھلم کھلا گمراہ کرنے والا دشمن ہے۔ کہا اے میرے رب! یقیناً میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، سو مجھے بخش دے۔ تو اس نے اسے بخش دیا، بے شک وہی تو بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ کہا اے میرے رب!

اس وجہ سے کہ تو نے مجھ پر انعام کیا، تو میں کبھی بھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔“

ایک دن موسیٰ علیہ السلام قصر شاہی سے نکل کر شہر میں آئے، جہاں عام لوگ رہا کرتے تھے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک جگہ ایک اسرائیلی اور ایک قبیلی آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ اسرائیلی مظلوم تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر انھیں ظالم قبیلی سے نجات دلانے کے لیے پکارا، انھوں نے قبیلی کو ایک گھونسا مار کر ہٹانا چاہا، لیکن اللہ کی مشیت کہ اسی ایک گھونٹے سے قبیلی کی موت واقع ہوگئی۔ موسیٰ علیہ السلام دم بخود رہ گئے اور فوراً ان کے دماغ میں یہ بات آئی کہ جو کچھ ہوا، یقیناً ان کے خلاف شیطان کی سازش کا نتیجہ ہے جو انسان کا کھلا اور گمراہ کن دشمن ہے اور شدت تاثر کی وجہ سے اپنی اس غلطی کو ”ظلم“ سے تعبیر کیا اور اپنے رب سے مغفرت طلب کی، تو اللہ تعالیٰ نے انھیں معاف کر دیا اور ان کے دل میں کسی خاص واسطے سے یہ بات ڈال دی کہ اللہ نے انھیں معاف کر دیا ہے، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب! تو نے مجھ پر جو یہ احسان کیا ہے تو میں تجھ سے عہد کرتا ہوں کہ اب میں فرعون اور فرعونوں کے ساتھ نہیں رہوں گا، کیونکہ ان کا ظالمانہ رویہ بنی اسرائیلیوں کے خلاف تمام حدوں کو تجاوز کر گیا ہے۔

گو موسیٰ علیہ السلام نے جان بوجھ کر قتل نہیں کیا تھا، مگر پیغمبروں کی شان بڑی ہے، ان کی شان کے لحاظ سے یہ بے احتیاطی بھی مناسب نہ تھی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اسے گناہ سمجھا اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کے طلب گار ہوئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرمادی، مگر موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد بھی نادم رہے اور قیامت کے دن جب لوگ ان کے پاس جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری شفاعت کیجیے تو اپنی ندامت کا اظہار کریں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے (شفاعت کی مفصل حدیث میں) ارشاد فرمایا: ”لوگ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے، اے موسیٰ! آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے اپنی رسالت اور آپ سے ہم کلام ہو کر آپ کو سارے لوگوں پر فضیلت دی، آپ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کر دیجیے، آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ہماری کیا حالت ہو رہی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے، آج میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ نہ اس سے پہلے اتنے غصے میں آیا نہ اس کے بعد کبھی اتنے غصے میں آئے گا، (دنیا میں) میں نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا جسے قتل کرنے کا مجھے کوئی حکم نہ تھا، اب اس کی وجہ سے، مجھے اپنی جان کی فکر ہے، ہائے میری جان، ہائے میری جان!“ [بخاری، کتاب التفسیر، باب ﴿ذریۃ من حملنا مع نوح﴾ ..... ۴۷۱۲]

قتل کے راز کا افشاء

﴿قَاصِبٍ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِحُهُ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ

لَقَوِيَ مُبِينٌ ﴿١٨﴾ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْطَلِقَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا قَالِ يُوَسْوِي أُوْرِيْدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا كَتَبْتَ
نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيْدُ إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيْدُ أَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْمُصْلِحِيْنَ ﴿١٩﴾

[القصص: ۱۸، ۱۹]

”غرض اس نے شہر میں ڈرتے ہوئے صبح کی، انتظار کرتا تھا، تو اچانک وہی شخص جس نے کل اس سے مدد مانگی تھی، اس سے فریاد کر رہا تھا۔ موسیٰ نے اس سے کہا یقیناً تو ضرور کھلا گمراہ ہے۔ پھر جونہی اس نے ارادہ کیا کہ اس کو پکڑے جو ان دونوں کا دشمن تھا، اس نے کہا اے موسیٰ! کیا تو چاہتا ہے کہ مجھے قتل کر دے، جس طرح تو نے کل ایک شخص کو قتل کیا ہے، تو نہیں چاہتا مگر یہ کہ زمین میں زبردست بن جائے اور تو نہیں چاہتا کہ اصلاح کرنے والوں میں سے ہو۔“

موسیٰ علیہ السلام دوسرے دن ڈرتے ڈرتے پھر شہر میں داخل ہوئے، آپ دراصل اس ٹوہ میں تھے کہ کسی کو کل کے واقعہ کی خبر تو نہیں ہوگئی۔ اسی خطرہ کے تحت آپ پوری طرح چوکنے ہو کر شہر میں آئے تھے کہ اگر کسی کو خبر ہوگئی تو میں گرفتار نہ کر لیا جاؤں۔ شہر میں داخل ہو کر آپ نے یہ منظر دیکھا کہ جس کی حمایت میں آپ سے پہلے دن ایک قبیلے کا خون ہو گیا تھا، وہی اسرائیلی آج پھر ایک دوسرے قبیلے سے الجھ رہا ہے۔ اس نے آج پھر موسیٰ علیہ السلام کو اپنی مدد کے لیے پکارا، موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تو بڑا جھگڑا لومعلوم ہوتا ہے، طاقت نہ ہوتے ہوئے سب سے جھگڑتا پھرتا ہے اور لوگوں کے لیے مصائب کا سبب بنتا ہے۔ اسرائیلی کو اس طرح ملامت کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ قبیلے کو پکڑ کر اس اسرائیلی کو اس سے نجات دلائیں۔ مگر اسرائیلی یہ سمجھا کہ موسیٰ (علیہ السلام) نے چونکہ آج مجھے ہی ملامت کی ہے، لہذا مجھی پر ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں۔ اس لیے وہ فوراً بک اٹھا اور کہنے لگا، کیا تم مجھے اس طرح موت کے گھاٹ اتارنا چاہتے ہو جس طرح کل تم نے ایک آدمی کو مار ڈالا تھا؟ تم تو زمین میں ظالم و جابر بن کر رہنا چاہتے ہو، اصلاح پسند نہیں بننا چاہتے۔

موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے صلاح مشورے

﴿وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَا الْمَدِيْنَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يُوَسْوِي قَالَ إِنَّ الْمَلَأَ يَا تُهْرَوْنَ بِكَ يُفْشِلُوْكَ فَخُذْ مِنْ رِجْلِكَ مِنَ الْمُصْحِيْنَ﴾ [القصص: ۲۰]

اور ایک آدمی شہر کے سب سے دور کنارے سے دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا اے موسیٰ! بے شک سردار تیرے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ تجھے قتل کر دیں، پس نکل جا، یقیناً میں تیرے لیے خیر خواہوں سے ہوں۔“

قبیلے نے جب اسرائیلی کے منہ سے یہ بات سنی تو لڑائی جھگڑا چھوڑا اور ایک دم بھاگ کر فرعون اور اس کے اہلکاروں کو یہ اطلاع دے دی کہ کل جو قبیلے قتل ہوا تھا اس کا قاتل موسیٰ ہے۔ گویا جس راز پر اللہ نے پردہ ڈال رکھا تھا

اسے اسی اسرائیلی احمق نے فاش کر ڈالا، جس کی حمایت میں آپ کے ہاتھوں قبلی مارا گیا تھا۔ جب فرعون کے اہلکاروں کو قتل کے مجرم کا پتا چل گیا تو موسیٰ کی گرفتاری اور قتل کا حکم صادر ہو گیا۔ فرعون کے درباریوں ہی میں سے ایک آدمی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دل سے خیر خواہ تھا۔ وہ فوراً وہاں سے اٹھا اور دوڑتا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہا کہ فرعون کی مجلس میں تمہارے قتل کی سازش ہو رہی ہے، اس لیے تم فوراً اس شہر سے نکل جاؤ۔

سیدنا موسیٰ علیہ السلام، ہجرت کی راہ پر

﴿فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ ۗ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ [النقص: ۲۱]

”تو وہ ڈرتا ہوا اس سے نکل پڑا، انتظار کرتا تھا، کہا اے میرے رب! مجھے ان ظالم لوگوں سے بچالے۔“

موسیٰ علیہ السلام فوراً ہی چھپتے چھپاتے وہاں سے نکلے، تاکہ کہیں پکڑ کر قتل نہ کر دیے جائیں۔ شہر سے نکلتے ہوئے انھوں نے دعا کی کہ میرے رب! مجھے فرعون، فرعونوں اور ہر ظالم سے نجات دے اور انھیں مجھ تک نہ پہنچنے دے۔

سیدنا موسیٰ علیہ السلام خدمت خلق کا فریضہ ادا کرتے ہوئے

﴿وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَلَىٰ رَاقٍ أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ ۗ وَلَمَّا مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْتَفُونَ ۖ وَ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ۗ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ۗ قَالَتَا لَا نَسْفِقُ حَتَّىٰ يُصَدَرَ الزَّعَاءُ ۗ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ۗ فَسَفَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِنَا آتِزْتُكَ مِنَ خَيْرِ قَبَائِلٍ﴾ [النقص: ۲۲ تا ۲۴]

”اور جب اس نے مدین کی طرف رخ کیا تو کہا میرا رب قریب ہے کہ مجھے سیدھے راستے پر لے جائے۔ اور جب وہ مدین کے پانی پر پہنچا تو اس پر لوگوں کے ایک گروہ کو پایا جو پانی پلا رہے تھے اور ان کے ایک طرف دو عورتوں کو پایا کہ (اپنے جانور) ہمارا ہی تھیں۔ کہا تمہارا کیا معاملہ ہے؟ انھوں نے کہا ہم پانی نہیں پلاتیں یہاں تک کہ چرواہے پلا کر واپس لے جائیں اور ہمارا والد بڑا بوڑھا ہے۔ تو اس نے ان کے لیے پانی پلا دیا، پھر پلٹ کر سائے کی طرف آگیا اور اس نے کہا اے میرے رب! بے شک میں، جو بھلائی بھی تو میری طرف نازل فرمائے، اس کا محتاج ہوں۔“

موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کر مدین کی طرف چل دیے، جو فرعون کی حدود سلطنت سے باہر تھا اور اپنے رب سے دعا کرتے رہے کہ راستے میں ان کے دشمن انھیں نہ پالیں، چنانچہ بحفاظت حدود مصر سے نکل کر مدین کے علاقہ میں پہنچ گئے۔ چلتے چلتے ایک کنویں کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ لوگوں کی بھیر لگی ہوئی ہے اور سب اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا

رہے ہیں، لیکن دو لڑکیاں الگ کھڑی ہیں۔ ان کے قریب گئے اور پوچھا کہ وہ دوڑ کیوں کھڑی ہیں؟ انھوں نے بتایا کہ جب سارے چرواہے اپنی بکریوں کو پانی پلا کر ہٹ جائیں گے تو ہم پلا سکیں گی، اس لیے کہ ہمارے والد بوڑھے ہیں۔ اب ان سے یہ کام نہیں ہو سکتا اور ہمارے گھر میں کوئی دوسرا مرد نہیں ہے اور ہم ان مردوں کے ساتھ مزاحمت نہیں کرنا چاہتیں۔ ان دونوں کی بات سن کر موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا، پھر ایک درخت کے سائے میں جا کر بیٹھ گئے اور دعا کی کہ میرے رب! روزی حاصل کرنے کا جو ذریعہ ابھی میرے سامنے ظاہر ہوا ہے، میں اس کا محتاج ہوں، یعنی دونوں لڑکیوں کے باپ کو ایک مزدور کی ضرورت ہے اور مجھے روزی کی ضرورت ہے۔

پیغمبروں میں فطری طور پر ہمدردی کا بے پناہ جذبہ ہوتا ہے، جیسا کہ اُم المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ ﷺ سے کہا تھا: ”ہرگز (ایسا) نہیں (ہوگا)، اللہ کی قسم! اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں اور بے کسوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور بے روزگار کے لیے کام ڈھونڈتے ہیں اور مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کی طرف سے آنے والی مصیبتوں پر مدد کرتے ہیں۔“ [بخاری، کتاب بدء الوحي، باب کیف کان بدء الوحي ..... : ۱۳]

موسیٰ علیہ السلام تھکے ماندے اور بھوکے پیاسے تھے، اس کے باوجود انھوں نے ان کی بکریوں کو پلانی پلا دیا۔

اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے اس کی صفات میں سے صفت ”رب“ کے واسطے سے دعا کی، کیونکہ اس وقت ان کا حال صفت ربوبیت سے فریاد کا تقاضا کرتا تھا۔ بھوک اتنی کہ پیٹ پیٹھ سے لگا ہوا تھا۔ بے وطنی ایسی کہ کوئی واقفیت نہ کوئی مونس و غم خوار، کوئی گھر نہ ٹھکانا، دشمن کے تعاقب کا مسلسل خوف، غرض ہر لحاظ سے فقر ہی فقر۔ ایسی حالت میں انھوں نے کسی مخلوق کے ساتھ شکوہ نہیں کیا، بلکہ اپنے رب ہی کی جناب میں درخواست پیش کی کہ اے میرے پالنے والے! میں تو جو خیر بھی تو میری طرف نازل فرمائے اس کا محتاج ہوں۔ ”نازل فرمائے“ کا لفظ اس لیے بولا کہ آدمی کو جو کچھ ملتا ہے آسمان سے آتا ہے، جیسا کہ فرمایا: ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾ [الذاریات : ۲۲]

”اور آسمان ہی میں تمہارا رزق ہے اور وہ بھی جس کا تم وندہ دیے جاتے ہو۔“ حقیقت یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا نہایت جامع دعا ہے، دنیا اور آخرت کی کوئی بھلائی ایسی نہیں جو اس میں نہ آگئی ہو۔ طویل سفر کے بعد غربت اور فقر و فاقہ کی حالت میں عجز و انکسار سے بھری ہوئی یہ جامع دعا موسیٰ علیہ السلام کے لبوں سے نکلی تو ساتھ ہی قبولیت کے آثار بھی ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔

سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو محفوظ مقام میسر آ گیا

جب وہ دونوں باپ کے پاس جلدی واپس پہنچ گئیں تو اسے تعجب ہوا اور اس نے ان سے اس کے متعلق پوچھا

انہوں نے موسیٰ کے احسان کا ذکر کیا تو اس نے ان میں سے ایک کو انہیں بلانے کے لیے بھیجا۔

﴿فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَدْعِي عَلَىٰ سِخْيَاءٍ ؕ قَالَتْ إِنَّ ابْنِي يَدْعُوكَ لِیُخْرِیکَ أَجْرَ مَا سَقَّیْتَ لَنَا ؕ فَلَمَّا جَاءَهُ

وَقَضَّ عَلَیْهِ الْقَضَاصَ ؕ قَالَ لَا تَخَفْ ۗ ۙ نَجَّوْتُمِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِیْنَ ﴿۲۵﴾ | الفصص : ۲۵ |

”تو ان دونوں میں سے ایک بہت حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی، اس نے کہا بے شک میرا والد تجھے بلا رہا ہے، تاکہ تجھے اس کا بدلہ دے جو تو نے ہمارے لیے پانی پلایا ہے۔ تو جب وہ اس کے پاس آیا اور اس کے سامنے حال بیان کیا تو اس نے کہا خوف نہ کر، تو ان ظالم لوگوں سے بچ نکلا ہے۔“

یہ عورتیں دل ہی دل میں ان کی احسان مند تھیں کہ ایک اجنبی شخص نے ان سے کیسی بھلائی کی ہے۔ واپس جاتے ہوئے مڑ کر جو دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے سائے میں آ بیٹھے ہیں۔ اس سے انہوں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ یہ کوئی مسافر ہے جس کے رہنے کے لیے یہاں کوئی ٹھکانا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ابھی سائے میں بیٹھے اور دعا کیے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ان دونوں میں سے ایک لڑکی نہایت شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میرا والد آپ کو بلا رہا ہے۔ آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلا کر ہم پر جو احسان کیا ہے وہ آپ کو اس کا کچھ بدلہ دینا چاہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بے سرو سامانی اور شدید ضرورت کی وجہ سے موقع کو غنیمت جانا اور اس کے ساتھ چل پڑے، خود آگے اور لڑکی پیچھے سے انہیں راستہ بتاتی رہی۔ ان لڑکیوں کے باپ کے پاس پہنچ کر جب انہیں ذرا سکون میسر آیا تو اپنا سارا ماجرا ان سے بیان کیا، انہوں نے اطمینان دلایا اور کہا کہ تم ظالموں کی سلطنت کی حدود سے باہر نکل آئے ہو، اب یہاں آرام سے رہو۔ لڑکیوں کے باپ کے نام کے بارے میں قرآن و سنت میں کہیں صراحت موجود نہیں۔ بعض مفسرین نے اس سے مراد سیدنا شعیب علیہ السلام لیے ہیں، جو اہل مدین کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی یہی قول راجح ہے۔ لیکن امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ نبوت سیدنا شعیب علیہ السلام سے بہت بعد کا ہے، اس لیے یہاں سیدنا شعیب علیہ السلام کا برادر زادہ یا آپ کی قوم کا کوئی شخص مراد ہے۔ (واللہ اعلم)

”تو ان دونوں میں سے ایک بہت حیا کے ساتھ چلتی ہوئی موسیٰ کے پاس آئی۔“ سبحان اللہ! وہ خاتون کس قدر باحیا ہوگی جس کے بہت حیا کی شہادت رب العالمین نے دی ہے۔ ”تَمَسَّیَ بِاسْتِحْيَاءٍ“ کے بجائے ”تَدْعِی عَلَىٰ سِخْيَاءٍ“ اس لیے فرمایا گویا وہ حیا کی سواری پر سوار ہو کر چلی آ رہی تھی، حیا کی ہر صورت اس کی دسترس میں تھی۔ شرم و حیا بڑی اچھی خصلت ہے، بلکہ ایمان کی علامت ہے، جیسا کہ سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری شخص کے پاس سے گزرے، وہ اپنے بھائی کو شرم و حیا کے بارے میں وعظ و نصیحت کر رہا تھا (کہ اتنی شرم نہ کیا

کر) تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اے چھوڑ دو، کیونکہ شرم تو ایمان میں سے ہے۔“ [بخاری، کتاب الإیمان، باب الحیاء من الإیمان: ۲۴۔ مسلم، کتاب الإیمان، باب بیان عدد شعب الإیمان: ۳۶]

سیدنا ابو مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اگلے نبیوں کی جو باتیں لوگوں کو ملیں ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جب تم شرم نہ کرو تو پھر جو چاہو کرو۔“ [بخاری، کتاب الأدب، باب إذا لم تسنح فاصنع ما شئت: ۶۱۲۰]

سیدنا عمران بن حصین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”شرم وحیا سے ہمیشہ بھلائی ہی ملتی ہے۔“ [بخاری، کتاب الأدب، باب الحیاء: ۶۱۱۷۔ مسلم، کتاب الإیمان، باب بیان عدد شعب الإیمان: ۳۷]

سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ اس کنواری لڑکی سے بھی زیادہ شرمیلے تھے جو گھر کے کونے میں پردے کے پیچھے بیٹھی رہتی ہے۔ [بخاری، کتاب الأدب، باب الحیاء: ۶۱۱۹۔ مسلم، کتاب الفضائل، باب کثرة حیائه ﷺ: ۲۳۲۰]

طاقت و راور امانت دار ملازم

ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ اے ابا جان! آپ اسے مزدور رکھ لیں تاکہ ہم عورتوں کو بکریاں چرانے کی مشقت سے رہائی مل جائے۔

﴿قَالَتْ اخذنہا یأبیت استأجراً﴾ [ان حیدر من استأجرت القوی الامین] [القصص: ۲۶]

”دونوں میں سے ایک نے کہا اے میرے باپ! اسے اجرت پر رکھ لے، کیونکہ سب سے بہتر شخص جسے تو اجرت پر رکھے طاقتور، امانت دار ہی ہے۔“

جب موسیٰ علیہ السلام نے کچھ وقت وہاں گزار لیا تو لڑکیوں کا باپ اور ان کے گھر والے آپ کے چال چلن سے بہت حد تک واقف ہو گئے، تو ایک دن دونوں لڑکیوں میں سے ایک نے اپنے باپ کو مشورہ دیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو تنخواہ پر بکریاں چرانے اور گھر کے دوسرے کام کاج کے لیے ملازم رکھ لیں، اس لیے کہ بہتر ملازم وہ ہوتا ہے جو طاقت و راور امانت دار ہو اور کنویں کے پاس پہلی ملاقات سے اب تک اس کا جو کردار ہمارے سامنے آیا ہے وہ یہی بتاتا ہے کہ یہ آدمی طاقت ور اور امانت دار ہے کہ اب تک اس نے ہماری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، روز قیامت تین آدمیوں کا میں مد مقابل و مخالف ہوں گا، ایک تو وہ شخص جس نے میرے نام پر عہد کیا، پھر وعدہ خلافی کی، دوسرا وہ جس نے کسی آزاد شخص کو بیچ کر اس کی قیمت کھائی اور تیسرا وہ شخص جس نے کسی کو مزدور بنا کر اس سے پورا کام لیا، لیکن اسے اس کی

اجرت نہ دی۔“ [بخاری، کتاب الإجارة، باب إثم من منع أجر الأجير: ۲۲۷۰]

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے جو بھی نبی بھیجا ہے اس نے بکریاں ضرور چرائی ہیں۔“ صحابہ کرام نے پوچھا، اور آپ نے بھی؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہاں، میں بھی اہل مکہ کی بکریاں چند قیراط کے عوض چرایا کرتا تھا۔“ [بخاری، کتاب الإجارة، باب رعي الغنم علی قرابط: ۲۲۶۲]

”سب سے بہتر شخص جسے تم اجرت پر رکھو وہ ہے جو قوت والا اور امانت دار ہو۔“ یہ وہ قاعدہ ہے جو کسی شخص کو ذمہ داری دیتے وقت ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک وقت میں یہ دونوں صفات بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ کوئی شخص اگر کام کی اہلیت اور قوت رکھتا ہے تو امانت میں کمزور ہے اور اگر اہل قوت و اہلیت نہیں رکھتا۔

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”طاقتور مومن، کمزور مومن سے بہتر اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے اور بھلائی بہر حال ہر ایک میں موجود ہے۔ جو چیز تجھے نفع دے اس کی حرص کر اور اللہ سے مدد مانگ اور عاجز نہ ہو۔“ [مسلم، کتاب القدر، باب الإیمان بالقدر والإذعان له: ۲۶۶۴]

مشروط نکاح

باپ نے بیٹی کی رائے سے اتفاق کر لیا۔ مگر جوان بیٹیوں کی موجودگی میں ایک غیر محرم مرد کو گھر میں رکھنا مناسب نہیں تھا۔ اس لیے اس مرد دانائے فیصلہ کیا کہ ایک بیٹی کا اس صالح جوان کے ساتھ نکاح کر کے اسے مزدور کے طور پر گھر میں رکھ لے۔

﴿ قَالَ لِيْ اُرِيْدُ اَنْ اُنْكِحَكَ اِخْدَى ابْنَتِيْ هَاتِيْنِ عَلٰى اَنْ تَاْجُرِيْ ثَلَاثِيْنَ حَبِيْبًا ۗ وَاَنْ اَتْمَنْتَ عَشْرًا قَبِيْنَ عِنْدِكَ ۗ وَاَمَّا اُرِيْدُ اَنْ اَشُقِّيْكَ ۗ سَمَّجِدِيْ ۗ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۗ قَالَ ذٰلِكَ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ ۗ اَيْنَا الْاَجْلِيْنَ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ ۗ﴾ [القصص: ۲۷، ۲۸]

”اس نے کہا بے شک میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تجھ سے کر دوں، اس (شرط) پر کہ تو آٹھ سال میری مزدوری کرے گا، پھر اگر تو دس پورے کر دے تو وہ تیری طرف سے ہے اور میں نہیں چاہتا کہ تجھ پر مشقت ڈالوں، اگر اللہ نے چاہا تو یقیناً تو مجھے نیک لوگوں سے پائے گا۔ کہا یہ بات میرے درمیان اور تیرے درمیان (طے) ہے، ان دونوں میں سے جو مدت میں پوری کر دوں تو مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہوگی اور ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے۔“

وہ شخص ان کے حالات، کردار اور چال چلن کا جائزہ لیتا رہا اور جب اسے موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے اطمینان ہو گیا تو ایک دن ان سے کہا کہ میں اپنی ان دونوں بچیوں میں سے ایک کی شادی تم سے کر دینا چاہتا ہوں۔ اس کے عوض آٹھ سال تم میرے ملازم رہو اور بکریاں چراؤ اور اگر تم اپنی طرف سے مزید دو سال میرا کام کر دو گے تو یہ میرے ساتھ تمہارا

تعاون ہوگا، اور ان شاء اللہ تم مجھے اپنے وعدے کا پابند اور اچھا برتاؤ کرنے والا پاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہوئی ہے، اس کے ہم دونوں پابند رہیں گے اور دونوں مدتوں میں سے جس پر بھی میں عمل کروں، مجھے اختیار حاصل رہے گا، نہ مجھ سے آٹھ سال سے زیادہ کام کرنے کا اور نہ یہ مطالبہ کیا جائے گا کہ دس سال سے پہلے ہی اپنی بیوی کو لے کر یہاں سے چلا جاؤں اور ہم دونوں اللہ کو اپنے اس معاہدے پر گواہ بناتے ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ کسی صالح آدمی کو اپنی بیٹی کے رشتے کی پیش کش خود کر دینے میں کوئی مضائقہ نہیں، بلکہ ایسا ہونا چاہیے۔ بے شمار لڑکیاں اس لیے نکاح سے محروم بیٹھی ہیں کہ ان کے والد انتظار میں ہیں کہ کوئی ہم سے رشتہ پوچھے، جبکہ لڑکوں کے والدین انکار کے خوف سے رشتہ مانگنے کی جرأت نہیں کرتے۔ نتیجہ اس کا لڑکے لڑکیوں دونوں کا نکاح سے محروم رہنا ہے۔ صحابہ کرام میں سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا عرس اس کا بہترین نمونہ ہے۔ ان کی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہا خنیس بن حذافہ رضی اللہ عنہ کے فوت ہونے سے بیوہ ہو گئی، جو نبی ﷺ کے بدری صحابہ میں سے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور انھیں حفصہ کا رشتہ پیش کیا، انھوں نے کہا، میں اس بارے میں سوچوں گا، کچھ راتیں گزریں تو مجھے ملے اور کہنے لگے: ”میری رائے یہی پتھری ہے کہ میں ان دونوں نکاح نہ کروں۔“ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”پھر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملا اور ان سے کہا: ”اگر آپ چاہیں تو میں حفصہ بنت عمر کا نکاح آپ سے کر دوں۔“ ابو بکر خاموش رہے، مجھے کچھ جواب نہیں دیا، میں دل میں ان پر عثمان سے بھی زیادہ ناراض ہوا۔ چند راتیں گزریں تو رسول اللہ ﷺ نے اس کے نکاح کا پیغام بھیج دیا، تو میں نے حفصہ کا نکاح آپ ﷺ سے کر دیا۔“ [بخاری، کتاب النکاح، باب عرض الإنسان ابنته أو أخته علی أهل الخیر: ۵۱۲۲] دیکھیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر غیرت مند کون ہوگا، مگر اپنی بیٹی کے رشتے کی پیش کش خود کر رہے ہیں۔

وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ: یہ کلمہ عہد کو پختہ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے بعد اس بزرگ نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے ”خیر“ کی تمام چیزیں ان کے لیے مہیا کر دیں، جن کی انھیں ضرورت تھی۔

سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے اہل حیرہ کے ایک یہودی نے پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دو مدتوں میں سے کون سی مدت پوری کی تھی؟ میں نے کہا، مجھے معلوم نہیں جب تک میں عرب کے عالم کے پاس جا کر پوچھ نہ لوں۔ چنانچہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آیا اور ان سے پوچھا تو انھوں نے فرمایا: ”انھوں نے وہ مدت پوری کی جو دونوں میں زیادہ اور بہتر تھی (یعنی دس سال)۔ اللہ کا رسول جب بات کرتا ہے تو اسے پورا کرتا ہے (یعنی ایسا شخص جو آئندہ رسول بننے

والا ہے، وہی مدت پوری کرے گا جو زیادہ کامل ہے)۔“ [بخاری، کتاب الشهادات، باب: ۲۶۸۴]

موسیٰ علیہ السلام کی مصر واپسی اور رستے میں نبوت و معجزات کا ملنا

﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿٣٥﴾ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يُّنَوِّسِي إِلَيْهِ أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٦﴾ وَأَنْ أَنْبِ عَصَاكَ ۖ فَلَمَّا رَأَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ ۚ يٰمُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ ۚ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ ﴿٣٧﴾ أَسْلُوكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخَرُّجَ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ۚ وَ اضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ ۖ فَذَرِكْ بُرْهَانِي مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ ۖ وَمَلَآئِكَ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِيقِينَ ﴿٣٨﴾ [القصص : ٣٥ تا ٣٨]

”پھر جب موسیٰ نے وہ مدت پوری کر دی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلا تو اس نے پہاڑ کی طرف سے ایک آگ دیکھی، اپنے گھر والوں سے کہا تم ٹھہرو، بے شک میں نے ایک آگ دیکھی ہے، ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے لیے اس سے کوئی خبر لے آؤں، یا آگ کا کوئی انگارا، تاکہ تم تپ لو۔ تو جب وہ اس کے پاس آیا تو اسے اس باہرکت قطعہ میں وادی کے دائیں کنارے سے ایک درخت سے آواز دی گئی کہ اے موسیٰ! بلاشبہ میں ہی اللہ ہوں، جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اور یہ کہ اپنی لاشی پھینک۔ تو جب اس نے اسے دیکھا کہ حرکت کر رہی ہے، جیسے وہ ایک سانپ ہے تو پیٹھ پھیر کر چل دیا اور پیچھے نہیں مڑا۔ اے موسیٰ! آگے آ اور خوف نہ کر، یقیناً تو امن والوں سے ہے۔ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں داخل کر، وہ کسی عیب کے بغیر سفید (چمکدار) نکلے گا اور خوف سے (پنچنے کے لیے) اپنا بازو اپنی جانب ملا لے، سو یہ دونوں تیرے رب کی جانب سے فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف دو دلیلیں ہیں۔ بلاشبہ وہ ہمیشہ سے نافرمان لوگ ہیں۔“

اس معاہدے کے بعد اس شخص نے اپنی بیٹی کا نکاح سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا اور عہد و پیمانہ کے مطابق آپ اس کے گھر رہنے لگے۔ مدت پوری کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام جب اپنے اہل و عیال کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے تو کوہ طور کے قریب رات کے وقت راستہ بھٹک گئے۔ سخت سردی پڑ رہی تھی، دیکھا کہ پہاڑ کی جانب سے روشنی آرہی ہے، سمجھے کہ وہاں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے آگ جلا رکھی ہے۔ اس لیے اپنے بیوی بچوں سے کہا کہ تم سب یہیں ٹھہرو، میں راستہ پوچھ کر آتا ہوں یا تم از کم تمہیں گرمی پہنچانے کے لیے آگ کا انگارہ لے کر آتا ہوں، وہاں جب پہنچے تو بات ہی کچھ اور تھی۔ وہ وادی تو تجلی الہی کے سبب ایک مبارک وادی بن چکی تھی، جس کے دائیں جانب موجود ایک درخت سے آواز آئی کہ اے موسیٰ! میں ہی اللہ ہوں جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ آپ کے ہاتھ میں جو لاشی ہے اسے زمین پر ڈالے، تو ڈالتے ہی وہ ایک ڈراؤنا سانپ بن کر تیزی کے ساتھ حرکت کرنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام یہ کیفیت دیکھ

کر ڈر گئے اور پیچھے کی طرف بھاگ پڑے اور واپس مڑ کر نہیں دیکھا، تو آواز آئی کہ اے موسیٰ! واپس آئیے اور خوف نہ کھائیے، آپ ہر شرد بلا سے مامون و محفوظ ہیں۔ یہ سب سے بڑا معجزہ تھا جو انھیں عطا کیا گیا تھا۔ واپس آ کر جب پہلی جگہ کھڑے ہوئے تو پھر آواز آئی کہ آپ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال کر نکال لیں، وہ نور کی مانند خوبصورت چمکتا ہوا ظاہر ہوگا اور اپنے دل سے سانپ کا خوف دور کرنے کے لیے اپنا بازو اپنے سینے سے اگا لیجیے، پھر آواز آئی کہ آپ کے رب کی جانب سے یہ دو معجزے ہیں جو آپ کے نبی مرسل ہونے کی دلیل ہیں، انھیں لے کر آپ فرعون اور فرعونوں کے پاس جائیے، جنھوں نے کفر و سرکشی کی راہ اختیار کر لی ہے۔ میرے سوا غیروں کی عبادت کے ساتھ ساتھ انھوں نے نبی اسرائیل کو بھی اپنا غلام بنا رکھا ہے۔

موسیٰ علیہ السلام پر نزول وحی کی ابتدا اور اللہ سے ہم کلام ہونے کا واقعہ

﴿ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ۖ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَخَالَ لِأَهْلِكِ امْكُتُوا لِيَّ أَنْتَ نَارًا نَعْلَمُ أَنَّهَا مَائِدٌ مِنْ رَبِّكَ ۚ وَإِنَّا أَنَا رَبُّكَ فَاحْلَمْ نَعْلَيْكَ ۚ إِنَّكَ بِأَلْوَادِ الْمُقَدَّسِينَ طَوَىٰ ۖ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُنصَىٰ ۚ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي ۚ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ۖ ﴾

[طہ : ۹ تا ۱۴]

”اور کیا تیرے پاس موسیٰ کی خبر پہنچی ہے۔ جب اس نے ایک آگ دیکھی تو اپنے گرو والوں سے کہا تم ٹھہرو، بے شک میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں تمہارے پاس اس سے کوئی انگار لے آؤں، یا اس آگ پر کوئی رہنمائی حاصل کر لوں۔ تو جب وہ اس کے پاس آیا تو اسے آواز دی گئی اے موسیٰ! بے شک میں ہی تیرا رب ہوں، سو اپنی دونوں جوتیاں اتار دے، بے شک تو پاک وادی طویٰ میں ہے۔ اور میں نے تجھے چن لیا ہے، پس غور سے سن جو کچھ وحی کیا جاتا ہے۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو میری عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔“

ان آیات میں موسیٰ علیہ السلام پر نزول وحی کی ابتدا اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ”مدین“ میں دس سال گزار کر اپنی بیوی کے ساتھ مصر کی طرف روانہ ہوئے تو مصلحت الہی کے مطابق طور سینا کے قریب راستہ کھو بیٹھے، موسم سرما کی سرد اور اندھیری رات تھی، انھیں روشنی اور آگ دونوں کی ضرورت تھی، طور کی طرف سے انھیں آگ کی روشنی نظر آئی تو اپنی بیوی سے بطور خوش خبری کہا کہ تم یہیں رکی رہو، میں تمہارے لیے آگ لے کر آتا ہوں یا شاید وہاں کوئی آدمی مل جائے جو ہماری رہنمائی کرے۔ موسیٰ علیہ السلام جب آگ کے قریب پہنچے تو وہاں معاملہ ہی دوسرا تھا۔ وہاں وادی کے داہنی جانب ایک درخت تھا جو بقعہ نور بنا ہوا تھا، وہاں سے آواز آئی، اے موسیٰ! میں

آپ کا رب ہوں اور آپ سے مخاطب ہوں اور آپ اس وقت مقدس وادی طویٰ میں کھڑے ہیں۔ اپنے رب کے لیے تعظیم و تواضع اور ادب کا اظہار کرتے ہوئے جوتا اتار دیجیے۔ میں نے آپ کو اس زمانے کے تمام لوگوں کے درمیان سے چن لیا ہے اور اپنی پیغامبری کے لیے منتخب کر لیا ہے، اس لیے اب آپ پر جو وحی نازل ہونے جا رہی ہے اسے غور سے سنیے اور اس کی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس لیے صرف میری عبادت کیجیے اور مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کیجیے۔

ان آیات میں مذکور حکم سے غالباً یہودیوں نے یہ مسئلہ بنا لیا ہے کہ جوتا پہن کر نماز پڑھنا جائز نہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے یہ غلط فہمی دور کرنے کے لیے فرمایا: ”یہودیوں کے خلاف عمل کرو، کیونکہ وہ اپنے جوتوں اور موزوں میں نماز نہیں پڑھتے۔“ [أبوداؤد، الصلاة، باب الصلاة في النعل : ٦٥٢، و صححه الألبانی]

اگر دوسری حدیث نہ ہوتی تو اس حدیث کی رو سے جوتوں سمیت نماز پڑھنا فرض تھا۔ وہ حدیث یہ ہے، عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: ”میں نے رسول اللہ ﷺ کو ننگے پاؤں اور جوتا پہن کر (دونوں طرح) نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔“ [أبوداؤد، الصلاة، باب صلاة في النعل : ٦٥٣]

آیت مذکور میں موجود الفاظ ﴿إِنَّكَ بِأَنْوَادِ الْمُقَدَّسِ طَوًى﴾ دلیل ہیں کہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے جوتے ناپاک تھے، اگر وہ پاک ہوتے تو اس وادی کو پاک بنا کر جوتے اتارنے کا حکم نہ دیا جاتا۔ ابوسعید خدری رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: ”رسول اللہ ﷺ اپنے اصحاب کو نماز پڑھا رہے تھے، دوران نماز آپ نے اپنے جوتے اتارے اور اپنی بائیں طرف رکھ دیے۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو انھوں نے بھی اپنے جوتے اتار دیے۔ جب آپ نے اپنی نماز پوری کی تو فرمایا: ”تمہارے جوتے اتارنے کا باعث کیا ہوا؟“ انھوں نے کہا: ”ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے جوتے اتارے تو ہم نے بھی اتار دیے۔“ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میرے پاس جبریل آئے اور انھوں نے مجھے بتایا کہ ان میں گندگی لگی ہے۔“ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی مسجد کو آئے تو دیکھ لے، پھر اگر اپنے جوتوں میں کوئی گندگی دیکھے تو اسے مل کر صاف کر لے اور انھیں پہن کر نماز پڑھ لے۔“ [أبوداؤد، الصلاة، باب الصلاة في النعل : ٦٥٠]

یہ حدیث دلیل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جوتے اتارنے کے حکم کی وجہ وادی کا پاک ہونا اور جوتوں کا ناپاک ہونا تھا۔ یہ وجہ نہ تھی کہ کسی مقدس جگہ میں جوتے پہن کر جانا منع ہے، کیونکہ یہ تو سب جانتے ہیں کہ مسجد پاک ترین جگہ ہے اور اسے پاک رکھنے کا حکم بھی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے: ”رسول اللہ ﷺ نے محلوں میں مسجدیں بنانے کا حکم دیا اور حکم دیا کہ انھیں صاف ستھرا رکھا جائے اور خوشبو دار بنایا جائے۔“ [أبوداؤد، الصلاة، باب اتخاذ المساجد في الدور : ٤٥٥۔ ترمذی : ٥٩٤۔ ابن ماجہ : ٧٥٨] جوتے پاک ہوں تو مسجد میں جاسکتے ہیں تو کسی اور جگہ کیوں نہیں جاسکتے؟

آیت میں مذکور لفظ ”لِلذِّكْرِی“ کی دو تفسیریں ہیں اور دونوں درست ہیں۔ پہلی یہ کہ نماز کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، ایک نماز سے فارغ ہو تو اگلی کے انتظار میں مشغول رہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے: ﴿وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ﴾ [بخاری: ۶۸۰۶] اس طرح اس کا سارا وقت ہی نماز میں شمار ہوگا جو اللہ کی یاد کا سب سے اچھا طریقہ ہے۔ ہر وقت یاد رکھنے کا نتیجہ اللہ کی نافرمانی سے اجتناب ہوگا، جیسا کہ ارشاد فرمایا: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ [العنکبوت: ۴۵] ”بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔“ دوسری تفسیر یہ کہ اگر بھول جائے تو یاد آنے پر نماز پڑھ لے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ خیبر سے لوٹتے وقت رات کو سفر کرتے رہے، جب آخر شب ہوئی تو آپ کو اذکھ آنے لگی، تب آپ نے پڑاؤ کیا اور بلال رضی اللہ عنہ سے کہا: ”آج کی رات تم ہمارا پہرا دو۔“ چنانچہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نماز پڑھتے رہے، جتنی کہ ان کی تقدیر میں تھی اور رسول اللہ ﷺ سو گئے اور آپ کے اصحاب بھی سو گئے۔ پھر جب صبح قریب ہوئی تو بلال رضی اللہ عنہ مشرق کی طرف منہ کر کے اپنی اونٹنی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور ان کی آنکھ لگ گئی۔ پھر نہ تو رسول اللہ ﷺ ہی جاگے اور نہ بلال رضی اللہ عنہ اور نہ آپ کے صحابہ میں سے کسی کو جاگ آئی، یہاں تک کہ جب ان پر دھوپ پڑی، تو سب سے پہلے رسول اللہ ﷺ جاگے۔ آپ گھبرا گئے اور پکارا: ”اے بلال!“ بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول! میرے ماں باپ آپ پر قربان! میرے نفس کو بھی اسی نے پکڑ لیا جس نے آپ کے نفس کو پکڑا۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا: ”اونٹوں کو ہانکو!“ انھوں نے تھوڑی دور اونٹوں کو ہانکا تو پھر رسول اللہ ﷺ اترے۔ آپ نے وضو کیا اور سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو اقامت کہنے کا حکم دیا، سو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے نماز کی اقامت کہی اور رسول اللہ ﷺ نے صبح کی نماز پڑھائی۔ جب آپ نماز پڑھ چکے تو فرمایا: ”جو شخص نماز پڑھنا بھول جائے تو جب یاد آ جائے تب پڑھ لے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طہ: ۱۴] ”اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔“ [مسلم، کتاب المساجد، باب قضاء الصلوة الفائتة و استحباب تعجيل قضائها: ۶۸۰]

سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب کوئی نماز کے وقت سویا رہ جائے یا نماز پڑھنا بھول جائے تو اس کو چاہیے کہ جب یاد آ جائے تو نماز پڑھ لے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طہ: ۱۴] ”اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔“ [مسلم، کتاب المساجد، باب قضاء الصلوة الفائتة ..... الخ: ۶۸۴/۳۱۶-بخاری، کتاب مواقیب الصلوة، باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر: ۵۹۷]

سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص نماز بھول جائے یا سو جائے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اسے اسی وقت پڑھ لے جب اسے یاد آئے، بس اس کا یہی کفارہ ہے۔“ [بخاری، کتاب مواقیب الصلوة، باب من نسي الصلاة ..... الخ: ۵۹۷-مسلم، کتاب المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة ..... الخ: ۳۱۴، ۶۸۴/۳۱۵]

موسیٰ علیہ السلام کی نو نشانیاں

اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو نو روشن نشانیوں کے ساتھ مبعوث فرمایا اور یہ نشانیاں ان کی نبوت و صداقت کے قطعی دلائل تھے۔ وہ نو نشانیاں یہ تھیں: ① عصا ② ید بیضا ③ قحط سالی ④ دریا کا پھٹ جانا ⑤ طوفان ⑥ مٹیوں کا عذاب ⑦ جوڑوں کا عذاب ⑧ مینڈکوں کا عذاب اور ⑨ خون کا عذاب۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَمَنْ أَتَّبِعْ إِلَّا رُبَّ سَاقِطٍ لِّمَا كَانُوا فِيهَا يَسْتَكْبِرُونَ ۝۱۰۱﴾
 [بني اسرائيل: ۱۰۱، ۱۰۲]

”اور بلاشبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو نو واضح نشانیاں دیں، سو بنی اسرائیل سے پوچھ، جب وہ ان کے پاس آیا تو فرعون نے اس سے کہا یقیناً میں تو تجھے اے موسیٰ! جادو زدہ سمجھتا ہوں۔ اس نے کہا بلاشبہ یقیناً تو جان چکا ہے کہ انھیں آسمانوں اور زمین کے رب کے سوا کسی نے نہیں اتارا، اس حال میں کہ واضح دلائل ہیں اور یقیناً میں تو اے فرعون! تجھے ہلاک کیا ہوا سمجھتا ہوں۔“

مشرکین مکہ نے رسول اکرم ﷺ سے جب نشانیوں کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اس سے مقصود یہ بیان کرنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو نو نشانیاں دی گئی تھیں وہ انھی مطلوبہ نشانیوں کے برابر تھیں، لیکن پھر بھی فرعون اور اس کے پیروکار ایمان نہیں لائے تو اللہ تعالیٰ نے انھیں ہلاک کر دیا۔ اہل مکہ کے مطالبے کے باوجود نشانیاں اس لیے نہیں بھیجی جا رہیں کہ ان کے آجانے کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے تو انھیں ہلاک کر دیا جائے گا، جبکہ اللہ مالک کائنات انھیں یکسر ختم نہیں کرنا چاہتا۔

ان تمام نشانیوں کو دیکھ لینے کے بعد بھی فرعون ایمان نہیں لایا اور کہنے لگا کہ اے موسیٰ! میں سمجھتا ہوں کہ تمہاری عقل میں جادو کی وجہ سے خلل واقع ہو گیا ہے کہ ایسی بہکی بہکی باتیں کرتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا، تمہیں معلوم ہے کہ یہ نشانیاں اس اللہ نے نازل کی ہیں جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور دل سے اللہ کی ہدایت طلب کرنے والوں کے لیے ان میں بڑی عبرتیں ہیں، لیکن تم اپنے کبر و عناد کی وجہ سے ان کا انکار کر رہے ہو اور انھیں جادو کا اثر بتا رہے ہو۔ اے فرعون! میرا خیال ہے کہ تم اللہ کی رحمت سے دور کر دیے گئے ہو اور بالآخر تم ہلاک کر دیے جاؤ گے۔

قوم فرعون کی قحط کے ساتھ آزمائش

﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَ نَقْصِ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ۝۱۰۲﴾

قَالُوا لَنَا هَذِهِ ۖ وَإِن تُصْنِفُهُمْ سَيِّئَةٌ يَّظُنُّرُوا بِمُوسَىٰ وَ مَن مَّعَهُ ۖ أَلَا إِنَّمَا طَلَيْهِمُ عِنْدَ اللَّهِ وَ لَكِن أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۳۰﴾ [الأعراف : ۱۳۰، ۱۳۱]

”اور بلاشبہ یقیناً ہم نے فرعون کی آل کو قحط سالیوں اور پیداوار کی کمی کے ساتھ پکڑا، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ تو جب ان پر خوش حالی آتی تو کہتے یہ تو ہمارے ہی لیے ہے اور اگر انھیں کوئی تکلیف پہنچتی تو موسیٰ اور اس کے ساتھ والوں کے ساتھ نحوست پکڑتے۔ سن لو! ان کی نحوست تو اللہ ہی کے پاس ہے اور لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے۔“

جادوگروں کے شکست کھا جانے اور ان کے ایمان لے آنے کے بعد فرعون کے لیے یہ بات آفتاب کی طرح واضح ہو چکی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور دنیا و آخرت کی بھلائی اسی میں ہے کہ ان پر ایمان لایا جائے، لیکن غرور و نخوت اور جھوٹی معبودیت کے زعم میں کفر و عناد پر مصر رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اسے اور اس کی قوم کو قحط سالی میں مبتلا کیا کہ اب بھی شاید توبہ کی ٹوٹیں ہو جائیں لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے انھیں خوشحالی اور امن و عافیت کی کڑی آزمائش میں مبتلا کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اپنے فخر و تکبر میں آگے ہی بڑھتے گئے۔ جب قحط سالی آئی تو کہنے لگے کہ یہ سب موسیٰ اور بنی اسرائیل کی وجہ سے ہو رہا ہے اور جب خوشحالی آئی تو کہنے لگے کہ ہم تو اس کے حق دار ہیں۔ اسی لیے اللہ نے ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ تمام امور کا مدبر اور ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے اور خوشحالی اور قحط سالی اسی کے اختیار میں ہے، موسیٰ اور بنی اسرائیل کے وجود سے بدشگونی لینا تمہارے کفر و عناد کا نتیجہ ہے۔

”طَّآئِرٌ“ کے معنی ہیں ”اڑنے والا“ یعنی پرندہ۔ چونکہ پرندے کے بائیں یا دائیں اڑنے سے وہ لوگ نیک فال یا بد فال لیا کرتے تھے، اس لیے یہ لفظ مطلق فال کے لیے بھی استعمال ہونے لگ گیا اور یہاں یہ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کوئی مرض متعدی نہیں، (ماہ) صفر کی نحوست اور تو کی نحوست بھی کوئی چیز نہیں۔“ [بخاری، کتاب الطب، باب لا ہامة : ۵۷۷۔ مسند، کتاب السلام، باب لا عدوی ولا طیرة : ۲۲۲۰]

سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے۔“ تین دفعہ یہ فرمایا، پھر فرمایا: ”اور ہم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی وہم ہو ہی جاتا ہے، مگر اللہ عزوجل اسے توکل کی برکت سے زائل کر دیتا ہے۔“ [ابوداؤد، کتاب الطب، باب فی الطیرة : ۳۹۱۰۔ ترمذی، کتاب السیر، باب ما جاء فی الطییر : ۱۶۱۴]

قوم فرعون کی سرکشی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف عذاب

﴿وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا ۖ فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ۖ قَالَتْ سَأَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ

وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّمَادَ وَاللَّمْرَايْتَ لَفَضَلْتُمْ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿۱۳۲﴾

[الأعراف: ۱۳۲، ۱۳۳]

”اور انھوں نے کہا تو ہمارے پاس جو نشانی بھی لے آئے، تاکہ ہم پر اس کے ساتھ جادو کرے تو ہم تیری بات ہرگز ماننے والے نہیں۔ تو ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون، جو الگ الگ نشانیاں تھیں، پھر بھی انھوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔“

جب وہ قحط سالی اور پھلوں کی کمی کی گرفت کے باوجود کفر اور سرکشی پر ڈٹ گئے اور اس مصیبت کو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر مزید سختیاں نازل ہونا شروع ہوئیں جو فرعون اور اس کی فوجوں کے مکمل خاتمے اور غرق ہونے کا پیش خیمہ ثابت ہوئیں۔ قحط سالیوں کے بعد ”الطُّوفَانَ“ یعنی سخت بارش اور سیلاب شروع ہوا جس سے ان کی زندگی دشوار ہو گئی تو انھوں نے موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی کہ تمہارا اپنے رب سے جو عہد اور معاملہ ہے اسے پیش کر کے اس سے ہمارے لیے یہ عذاب دور کرنے کی دعا کرو، اگر تم نے ہم سے یہ عذاب دور کروا دیا تو ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تم پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھیج دیں گے۔ ظالم اب بھی اپنے اور ساری کائنات کے رب کو موسیٰ علیہ السلام کا رب ہی کہہ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ عذاب ملا تو مدت کی سوکھی زمین نے پانی کی فراوانی کی وجہ سے بے حساب چارا اور نعلہ پیدا کیا، یہ ان کی خوش حالی کے ساتھ آزمائش تھی، جس سے وہ سب عہد و پیمان بھول کر کہنے لگے کہ یہ سیلاب تو ہمارے لیے نعمت تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان پر ”الْجَرَادَ“ (ٹڈیوں) کا عذاب بھیجا جو ان کے درخت، چارے اور لکڑیاں تک چٹ کر گئیں۔ انھوں نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے انہی الفاظ میں عذاب نالنے کی دعا کی درخواست کی جو اوپر ذکر ہوئے ہیں۔ یہ عذاب دور ہوا تو پھر خوش حالی کا ایک وقفہ آیا کہ بچی کھچی فصل سے بھی بے شمار نعلہ پیدا ہوا، جسے کاٹ کر انھوں نے اپنے گھروں میں محفوظ کر لیا اور اپنے خیال میں کم از کم سال بھر کے لیے بے فکر ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام سے کیا ہوا عہد و پیمان پھر بھول گئے۔ اب ان پر ”الْقُمَّلَ“ کا عذاب نازل ہوا، یعنی جوئیں، چچڑیاں، چھوٹے چھوٹے کالے کیڑے، گھن کے کیڑے، پسو وغیرہ، ان سب پر ”الْقُمَّلَ“ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ انسانوں اور جانوروں کے جسموں، کپڑوں اور بستروں پر جوؤں، پسوؤں اور کھٹلوں کی یلغار ہو گئی۔ غلے کو گھن لگ گیا، پسوانے کے لیے بوریاں لے جاتے تو آٹے کا فقط ایک تھیلا نکلتا، پھر مجبور ہو کر انھوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اسی طرح دعا کی درخواست کی۔ جب ان کی دعا سے وہ بلا ٹلی اور راحت و آرام کا وقفہ آیا تو اپنے عہد سے پہلے کی طرح پھر گئے، اب ان پر ”الضَّمَادَ“ یعنی ”مینڈکوں“ کا عذاب آیا اور وہ اس کثرت سے پھیل گئے کہ ہر چیز اور برتن میں مینڈک ہی مینڈک نظر آنے لگے، کھانا کھاتے ہوئے لقمے کی جگہ اچھل کر منہ میں مینڈک جا پڑتا، لیٹتے تو بستر اور جسم مینڈکوں سے بھر جاتا۔ مجبور ہو کر انھوں نے پھر موسیٰ علیہ السلام

سے یہ عذاب نالٹے کے لیے دعا کی درخواست انھی وعدوں کے ساتھ کی، مگر جب عافیت ملی تو پھر ایمان لانے اور بنی اسرائیل کو آزادی دینے سے انکار کر دیا۔ اب ان پر خون کا عذاب آیا، کھانے یا پینے کی جو چیز رکھتے خون میں بدل جاتی، پانی کے برتنوں اور ذخیروں نے خون کی صورت اختیار کر لی۔ بعض مفسرین نے خون کے عذاب میں عکسیر کی وبا کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ ان کے رجوع اور درخواست پر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ عذاب ٹلا تو پھر اپنے کیے ہوئے عہد سے پھر گئے۔ اب اللہ تعالیٰ کے انتقام کا وقت آ گیا اور ان سب کو اللہ کی آیات و معجزات جھٹلانے اور ان سے جان بوجھ کر غفلت اختیار کرنے کی پاداش میں سمندر میں غرق کر دیا گیا۔ ان آیات میں اس غرق کی تفصیلات بیان نہیں ہوئیں، وہ سورہ یونس، شعراء اور طہ وغیرہ میں بیان ہوئی ہیں، کیونکہ یہاں اصل مقصد کفار کو سختی اور خوش حالی کی آزمائش کی پروا نہ کرتے ہوئے کفر پر اصرار کے انجام سے ڈرانا ہے۔ ”آيَاتِنَا نَقُصِّلُهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَرْجَعُونَ“ سے معلوم ہوتا ہے کہ عذاب اور عافیت کے یہ وقفے یکے بعد دیگرے آئے۔

فرعون کو دعوت کا حکم اور موسیٰ علیہ السلام کا اپنے بھائی ہارون کے بارے میں سوال

﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الْمُنَادِينَ ۝ وَإِنِّي لَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِي ۝ وَالْغُلَامَ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ فِيَّ رَسُولًا ۝ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ لِيُخْرِجُنِي ۝ وَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِي ۝ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ لِيُخْرِجُنِي ۝ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ لِيُخْرِجُنِي ۝﴾ [القصص: ۲۳ تا ۳۵]

”کہا اے میرے رب! بے شک میں نے ان میں سے ایک شخص کو قتل کیا ہے، اس لیے ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ اور میرا بھائی ہارون، وہ زبان میں مجھ سے زیادہ فصیح ہے، تو اسے میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج کہ میری تصدیق کرے، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ کہا ہم تیرے بھائی کے ساتھ تیرا بازو ضرور مضبوط کریں گے اور تم دونوں کے لیے غلبہ رکھیں گے، سو وہ تم تک نہیں پہنچیں گے، ہماری نشانہوں کے ساتھ تم دونوں اور جنھوں نے تمھاری پیروی کی، غالب آنے والے ہو۔“

موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا یہ حکم سن کر کہا کہ میرے رب! میں نے ایک قبیلے کو قتل کر دیا تھا، اس لیے ڈرتا ہوں کہ وہاں کے لوگ مجھے قتل کر دیں گے۔ میرے بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح گفتگو کی قدرت رکھتے ہیں، اس لیے انھیں بھی اپنا رسول اور میرا معاون و مددگار بنا دے، اگر میں اکیلا گیا تو مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ وہ میرے ساتھ ہوں گے تو میں جو کچھ فرعون سے کہوں گا، اسے وہ اپنی فصیح زبان میں مزید شرح و بسط کے ساتھ اس کے سامنے بیان کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طلب منظور کر لی اور کہا کہ ہم آپ کے بھائی کو آپ کا معاون و مددگار بناتے ہیں اور آپ دونوں ہمارے معجزے لے کر فرعون کے پاس جائیے۔ بہر حال غلبہ آپ کو اور آپ کے پیروکاروں ہی کو حاصل ہوگا۔

سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں

﴿وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنْ أَنْتَ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝ قَوْمَ فِرْعَوْنَ ۝ أَلَا يَتَذَكَّرُونَ ۝ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُون ۝ وَيُضَيِّقُ صَدْرِي ۝ وَلَا يُنظِقُ لِسَاقِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ ۝ وَكَلِّمْ عَلَىٰ ذُنُوبِ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُون﴾

[الشعراء: ۱۰ تا ۱۴]

”اور جب تیرے رب نے موسیٰ کو آواز دی کہ ان ظالم لوگوں کے پاس جا۔ فرعون کی قوم کے پاس، کیا وہ ڈرتے نہیں۔ اس نے کہا اے میرے رب! بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ اور میرا سینہ تنگ پڑتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی، سو تو ہارون کی طرف پیغام بھیج۔ اور ان کا میرے ذمے ایک گناہ ہے، پس میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔“

اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ کے رب نے موسیٰ کو طور کے پاس آواز دی اور کہا کہ آپ ظالم قوم، قوم فرعون کے پاس جائیے اور ان سے کہیے، کیا انھیں اللہ کے عذاب کا خوف نہیں ہے کہ کفر و سرکشی پر اصرار کر رہے ہیں اور بنی اسرائیل پر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس عظیم ذمہ داری کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی ناتوانی کا اظہار کیا اور اللہ سے دعا کی کہ اے میرے رب! مجھے ڈر ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلا دیں گے جس کے نتیجے میں میں تنگ دل ہو جاؤں گا اور میری زبان بھی نہیں چلتی، اس کے سبب میں پیغام رسانی کی ذمہ داری پوری نہیں کر سکوں گا، اس لیے میرے رب! تو جبریل کو میرے بھائی ہارون کے پاس وحی دے کر بھیج دے، تاکہ وہ بھی تیرا رسول ہو جائے اور میری مدد کرے۔

موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی کہا، اے میرے رب! میں نے قبیلوں کے حق میں ماضی میں ایک گناہ بھی کیا ہے، یعنی جب میں مصر میں تھا تو غلطی سے ایک قبیلے میرے ہاتھوں مارا گیا تھا، تو مجھے ڈر ہے کہ وہ لوگ کہیں مجھے قتل نہ کر دیں اور پیغام رسانی کا کام نہ کر سکوں۔

موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے دو اہداف، توحید کی دعوت اور بنی اسرائیل کی آزادی

﴿قَالَ كَلَّا ۚ فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَعْمُونَ ۝ فَآتَيْنَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ أَنْ أَرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ [الشعراء: ۱۵ تا ۱۷]

”فرمایا ہرگز ایسے نہ ہوگا، سو تم دونوں ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ، بے شک ہم تمہارے ساتھ خوب سننے والے ہیں۔ تو تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ بلاشبہ ہم رب العالمین کا پیغام پہنچانے والے ہیں۔ یہ کہ

تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔“

اللہ تعالیٰ نے کہا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگ آپ کو قتل کر دیں، آپ دونوں ہمارے معجزات لے کر جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور فرعون کو دعوت توحید دیتے وقت آپ دونوں کی اس سے جو بات ہوگی اسے ہم سنتے رہیں گے۔ آپ دونوں فرعون کے پاس جائیں، اس سے کہیں کہ ہم دونوں رب العالمین کے پیغمبر ہیں اور یہ بھی کہیں کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ ملک شام جانے کی اجازت دے دو۔

فرعون کا حقارت آمیز انداز

﴿ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ۖ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَآنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴾ [الشعراء: ۱۸، ۱۹]

”اس نے کہا کیا ہم نے تجھے اپنے اندر اس حال میں نہیں پالا کہ تو بچہ تھا اور تو ہم میں اپنی عمر کے کئی سال رہا۔ اور تو نے اپنا وہ کام کیا، جو تو نے کیا اور تو ناشکروں میں سے ہے۔“

جاہر و متکبر اور اپنے آپ کو معبود سمجھنے والا فرعون یہ کب گوارا کر سکتا تھا کہ اسی کے گھر میں پروردہ ایک معمولی بنی اسرائیلی بچہ بڑا ہو کر اس کے بالمقابل کھڑا ہو، رسول ہونے کا دعویٰ کرے اور بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ کرے، اس لیے اس نے حقارت آمیز انداز میں کہا کہ کیا تو وہی نہیں ہے جو میرے گھر میں پلا بڑھا تھا اور ایک مدت تک ہمارے ساتھ رہا تھا؟ ہماری روٹی کھاتا رہا تھا اور تو نے ایک آدمی کو بھی قتل کر دیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ تو بڑا احسان فراموش ہے۔

موسیٰ علیہ السلام کا دلیرانہ جواب

﴿ قَالَ فَعَلْنَاهَا إِذَا وَ أَنَا مِنَ الصَّالِينَ ۖ فَفَرَمْتَ مِنْكَ لَنَا حُفَّتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَ جَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۖ وَ تِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيْ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ [الشعراء: ۲۰ تا ۲۲]

”کہا میں نے اس وقت وہ کام اس حال میں کیا کہ میں خطا کاروں سے تھا۔ پھر میں تم سے بھاگ گیا جب میں تم سے ڈرا تو میرے رب نے مجھے حکم عطا کیا اور مجھے رسولوں میں سے بنا دیا۔ اور یہ کوئی احسان ہے جو تو مجھ پر جتلا رہا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔“

موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا، میں نہیں سمجھتا تھا کہ جو کر لگانے یا گھونسا مارنے سے وہ آدمی مر جائے گا۔ میرا مقصد اسے قتل کرنا ہرگز نہیں تھا۔ پھر میں تمہارے علاقے سے بھاگ کر مدین چلا گیا، اس ڈر سے کہ کہیں تم لوگ مجھے

قتل نہ کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مجھے اللہ نے حکمت و نبوت سے نوازا اور اپنا رسول بنایا ہے، مجھ پر اپنے جس احسان کا تم ذکر کر رہے ہو وہ تو لائق ذکر نہیں ہے، اس لیے کہ تم نے تو میری پوری قوم یعنی بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ مجھے تو تم نے اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ تم نے اپنے گمان کے مطابق مجھے اپنا بیٹا بنا چاہا تھا، یہ بھی تمہاری خود غرضی تھی۔

پروردگار عالم کے متعلق فرعون کا توہین آمیز انداز

﴿قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝ قَالَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝ قَالَ لَنْ اَسْتَعْبُوْنَ ۝ قَالَ رَبُّكُمْ وَ رَبُّ اٰبَائِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ۝ قَالَ اِنْ رَسُوْلُكُمْ الَّذِيْ اَرْسَلْ اَيْنَكُمْ لَيَبْجُوْنَ ۝ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ﴾ [الشعراء: ۲۳ تا ۲۸]

”فرعون نے کہا اور رب العالمین کیا چیز ہے؟ کہا جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور اس کا بھی جو ان دونوں کے درمیان ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ اس نے ان لوگوں سے کہا جو اس کے ارد گرد تھے، کیا تم سنتے نہیں؟ کہا جو تمہارا رب اور تمہارے پہلے باپ دادا کا رب ہے۔ کہا یقیناً تمہارا یہ پیغمبر، جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، ضرور پاگل ہے۔ اس نے کہا جو مشرق و مغرب کا رب ہے اور اس کا بھی جو ان دونوں کے درمیان ہے، اگر تم سمجھتے ہو۔“

فرعون نے پوچھا، وہ رب العالمین کہ جس کے تم دونوں رسول ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو، وہ کون ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے؟ فرعون کے اس اسلوب کلام میں غایت درجہ تکبر اور اللہ تعالیٰ کی شان میں حد درجہ گستاخی عیاں تھی۔

موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ رب العالمین وہی ہے جو آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان کی ہر چیز کا رب ہے، اگر تم کسی چیز پر یقین کرنا چاہتے ہو تو یہ بات بدرجہ اولیٰ یقین کرنے کی ہے۔ اس لیے کہ اس کے دلائل آفتاب کی طرح روشن ہیں۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب سن کر سرداران قوم اور ارکان حکومت کی طرف متوجہ ہوا اور کبر و غرور کے ساتھ کہنے لگا کہ ذرا تم لوگ اس کی بات تو سنو، میں اس سے اس کے رب کی حقیقت پوچھ رہا ہوں اور وہ اس کے انحال بتا رہا ہے، یعنی میرے علاوہ کوئی رب العالمین ہے ہی نہیں تو وہ کیسے اپنے کسی دوسرے رب کی حقیقت بتا سکتا ہے۔

موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ وہ جان بوجھ کر اپنے آپ کو اور اپنی پوری قوم کو دھوکا دے رہا ہے اور حقیقت کا اعتراف کرنے سے کتر رہا ہے، تو اس کی اور حاضرین مجلس کی مزید آنکھیں کھول دینے کے لیے انھوں نے کہا کہ وہی جو تمہارا رب ہے اور تمہارے گزشتہ آبا و اجداد کا رب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے صراحت کر دی کہ اے فرعون کے ماننے والو! تم رب العالمین کے ایک حقیر بندے فرعون کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ فرعون جب لاجواب ہو گیا تو اپنی قوم کو مطمئن کرنے کے لیے کہنے لگا کہ موسیٰ پاگل ہو گیا ہے اور اس کی بات پاگلوں کی بڑ ہے۔

موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا کہ رب العالمین وہ ہے جو مشرق و مغرب اور ان دونوں کے درمیان

(گیا۔) [مسند أبی یعلیٰ: ۲/۵۱۹، ح: ۲۶۱۰]

اس کے بعد انھوں نے اپنے گریبان سے اپنا ہاتھ نکالا، تو وہ بغیر برس کی بیماری کے خوبصورت چمکتا ہوا نظر آنے لگا۔

موسیٰ علیہ السلام کا نبوت کے لیے انتخاب سورہ طہ کی روشنی میں

﴿فَلَقِيتَ سِينِينَ فِيْ اَهْلِ مَدْيَنَ لَمْ تَكُنْ عَلٰى قَدَرٍ يُّمُوْسٰى ۝ وَاصْطَلَعْتَكَ لِتَقْنِيْ﴾ [طہ: ۴۰، ۴۱]

”پھر کئی سال تو مدین والوں میں ٹھہرا رہا، پھر تو ایک مقرر اندازے پر آیا اے موسیٰ! اور میں نے تجھے اپنے لیے خاص

طور پر بنایا ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر ایک احسان یہ بھی کیا کہ انھوں نے فرعون کے گھر میں بڑے ہو کر ایک قبطی کو غلطی سے قتل کر دیا تو سبھی فرعونی ان کے قتل کے درپے ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے جان بچا کر بھاگ نکلے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ لغزش معاف کر دی۔ اسی طرح نبی بننے سے پہلے گونا گوں آزمائشوں سے گزرے اور ہر بار اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور جب فرعونینوں کے ڈر سے بھاگ کر مدین پہنچے تو ایک مرد صالح نے سارا ماجرا سن کر کہا کہ اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہاں آ کر ظالموں سے تم نجات پا چکے ہو۔ چنانچہ وہاں آٹھ یا دس سال اس نیک شخص کی زیر تربیت رہے اور پھر حکمت الہی کے تحت وہاں سے اپنی بیوی کو لے کر چلے اور جب طور سینا کے پاس پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پیغمبری عطا کی اور ان سے ہم کلام ہوا۔ طور تک اس وقت ان کا پہنچنا اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے مقدر تھا، جس کی انہیں کوئی خبر نہیں تھی۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں نے آپ کو اپنی رسالت کے لیے چن لیا ہے اور مختلف مراحل سے گزار کر اس کی ذمہ داریاں پوری کرنے کے قابل بنایا ہے، لہذا فرعون اور بنی اسرائیل کو میرا پیغام اچھی طرح پہنچا دیجیے اور انہیں مجھ پر ایمان لانے اور اعمال صالحہ کرنے کی دعوت دیجیے، تاکہ انہیں دنیا و آخرت میں بھلائی حاصل ہو۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے وہ حدیث بیان کی، جسے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ نے لوگوں کو مشقت میں ڈال دیا اور انہیں جنت سے نکلوا دیا؟ سیدنا آدم علیہ السلام نے فرمایا، آپ وہی ہیں جنہیں اللہ نے اپنی رسالت سے ممتاز فرمایا اور اپنے لیے پسند فرمایا اور تورات عطا فرمائی؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں! پھر سیدنا آدم علیہ السلام نے فرمایا، کیا آپ نے اس میں یہ نہیں پڑھا کہ میری پیدائش سے پہلے یہ سب میرے لیے لکھ دیا گیا تھا؟ کہا، ہاں! الغرض سیدنا آدم علیہ السلام سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر دلیل میں غلبہ پا گئے۔“ [بخاری، کتاب التفسیر، باب قوله: ﴿وَاصْطَلَعْتَكَ لِتَقْنِيْ﴾]

لفسی: ۴۷۳۶- مسلم، کتاب القدر، باب حجاج آدم و موسی صلی اللہ علیہما وسلم: ۲۶۵۲

فرعون کو دلائل و معجزات کے ساتھ دعوتِ توحید

اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا کہ اسے نرمی اور دلائل کے ساتھ دعوتِ حق پہنچائیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے احسن انداز میں اسے تبلیغ کی مگر وہ متکبر کسی طور پر نہ سمجھا بلکہ اپنی ہٹ دھرمی اور دشمنی پر ڈنٹا رہا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ اِذْهَبْ اَنْتَ وَاُخُوكَ بِآيَاتِنَا وَلَا تَتَّبِعُنِي فِي ذِكْرِي ۗ اِذْهَبَاۤ اِلَى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ ظَعِيَ ۗ فَقَوْلَا لَهُ قَوْلًا لِّئِنَّا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَنْهَضِي ۙ﴾ [طہ: ۴۲ تا ۴۴]

”تو اور تیرا بھائی میری آیات لے کر جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرنا۔ دونوں فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ پس اس سے بات کرو، نرم بات، اس امید پر کہ وہ نصیحت حاصل کر لے، یا ڈر جائے۔“

اے موسیٰ! آپ اور آپ کے بھائی ہارون جن کے لیے آپ نے دعا کی ہے، میرے دونوں معجزات لے کر، جن کا ظہور میری قدرت سے آپ کے سامنے ہو چکا ہے، دعوت کے لیے آگے بڑھیے اور آپ دونوں پر اب تک میں نے جو احسانات و انعامات کیے ہیں انہیں یاد رکھیے اور تبلیغ رسالت میں تن دہی سے کام لیجیے۔ آپ دونوں میرا پیغام لے کر فرعون کے پاس جائیے جس نے سرکشی کی راہ اختیار کر لی ہے اور اپنے آپ کو ایک بندہ عاجز ماننے کے بجائے رب اور معبود ہونے کا دعویٰ کر بیٹھا ہے اور دیکھیے آپ دونوں کا اسلوب بیان نرم ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ نرم گفتگو بڑے بڑے ظالموں اور سرکشوں کو بھی بعض اوقات موم بنا دیتی ہے۔ شاید کہ آپ دونوں کی باتیں اسے غور و فکر پر مجبور کر دیں اور وہ ایمان و ہدایت کی راہ اپنالے، یا ڈرے کہ اگر کفر و ظلم پر مصر رہا تو اللہ کا عذاب اسے اپنی گرفت میں لے لے گا۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ”پس اس سے بات کرو، نرم بات، اس امید پر کہ وہ نصیحت حاصل کر لے، یا ڈر جائے۔“

عظیم الشان نصیحت پر مشتمل ہے، دیکھیے! فرعون ظلم و استبداد اور سرکشی و بغاوت میں حد سے بڑھا ہوا تھا، موسیٰ اس وقت سارے انسانوں میں سب سے پسندیدہ اور اللہ تعالیٰ کے منتخب کردہ تھے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ فرعون سے مخاطب ہوتے وقت لب و لہجہ نرم رکھیں اور اسے ملائمت و شائستگی سے دعوت دیں، ہر داعی کو یہی اسلوب اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ دعوتِ الٰہی اللہ سے مقصود مخاطب کی ہدایت اور اصلاح ہوتی ہے نہ کہ اپنی برتری ثابت کرنا، یا سخت کلامی سے دل کا غصہ نکالنا۔ جیسا کہ ارشاد فرمایا: ”اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلا اور ان سے اس طریقے کے ساتھ بحث کرو جس سے اچھا ہے۔“ [النحل: ۱۲۵]

سیدنا جریر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ بھلائی سے محروم کر دیا گیا۔“ [مسلم، کتاب البر والصلة، باب فضل الرفق: ۲۵۹۲]

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اے عائشہ! بے شک اللہ نرم ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے اور جو کچھ وہ نرمی پر عطا فرماتا ہے سختی پر عطا نہیں فرماتا اور نہ اس کے علاوہ کسی اور چیز پر عطا فرماتا ہے۔“ [مسلم، کتاب البر والصلۃ، باب فضل الرفق: ۲۵۹۳]

موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کا فرعون سے ڈرنا اور اللہ تعالیٰ کا انھیں ثابت قدم رکھنا

﴿قَالَ رَبَّنَا إِنَّا نَفَخْنَا أَنْ نَقْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَىٰ ۖ قَالَ لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ ۖ فَأَتَيْتُهُ فَقُولَا لَنَا رَسُولًا مِّمَّنْ لَكَ قَارِئِينَ مَعَنَا بِنِعْمَةِ رَبِّنَا الَّذِي لَا تَعَذِّبُهُمْ ۖ وَلَا تَعَذِّبُهُمْ ۖ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَاتٍ مِّنْ رَبِّكَ ۖ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ مَنِ اتَّبَعَهُ الْهُدَىٰ ۖ إِنَّا قَدْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ﴾ [طہ: ۴۵ تا ۴۸]

”دونوں نے کہا اے ہمارے رب! یقیناً ہم ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا، یا کہ حد سے بڑھ جائے گا۔ فرمایا ڈرو نہیں، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ تو اس کے پاس جاؤ اور کہو بے شک ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، پس تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے اور انھیں عذاب نہ دے، یقیناً ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آئے ہیں اور سلام اس پر جو ہدایت کے پیچھے چلے۔ بے شک ہم، یقیناً ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ بے شک عذاب اس پر ہے جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔“

دونوں بھائیوں نے اللہ کا حکم پانے کے بعد جب حالات پر غور کیا اور اپنی بے کسی اور فرعون کے قہر و جبروت کا تصور کیا تو انسانی فطرت کے مطابق ڈرے اور اس کا اپنے رب سے اظہار کرتے ہوئے کہا، اے ہمارے رب! ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں غضب و غصے میں وہ ہمیں قتل نہ کر دے، یا کوئی سخت سزا نہ دے دے، یا اس کی سرکشی اور بڑھ جائے اور تیری شان و عظمت کے خلاف کوئی بات نہ کر بیٹھے، تو اللہ تعالیٰ نے انھیں اطمینان دلایا اور کہا کہ ڈرنے کی ایسی کوئی بات نہیں، میں آپ دونوں کے ساتھ ہوں، آپ دونوں اور اس کے درمیان جو گفتگو ہوگی اور جو کچھ وقوع پذیر ہوگا، اسے میں سنوں گا اور دیکھوں گا اور تم دونوں کی حفاظت کرتا رہوں گا۔ اس لیے آپ دونوں اس کے پاس جائیں اور اس سے کہیے کہ ہم دونوں تمہارے رب کے پیغامبر ہیں، تمہارے پاس اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ تم بنی اسرائیل کو قید و بند سے آزاد کرو، انھیں عذاب دینا بند کرو اور ہمارے ساتھ انھیں ہمارے وطن فلسطین جانے دو اور یہ بھی کہیے کہ ہمارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ہمارے رسول ہونے کی دلیل یعنی معجزے موجود ہیں۔ حکیمانہ اسلوب اختیار کرتے ہوئے اس سے کہیے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تصدیق نہیں کرے گا اور اس کے دین سے روگردانی کرے گا، وہ اس کے عذاب کا مستحق ہوگا۔

وَالسَّلَامُ عَلَيَّ مَنِ اتَّبَعَهُ الْهُدَىٰ: یعنی اگر تو ہدایت کی بات کو مان لے تو تیرے لیے بھی سلامتی ہوگی۔ رسول اللہ ﷺ نے ہرقل کو خط لکھتے وقت بھی یہی انداز اختیار کیا، جیسا کہ سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول

ان دونوں عیوب اور دیگر تمام نقائص سے یکسر پاک ہے۔ میرا رب وہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا ہے، تاکہ تم اس پر زندگی گزار سکو اور میرا رب وہ ہے جس نے زمین پر تمہارے لیے راستے ہموار کر دیے ہیں، تاکہ تم ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکو اور میرا رب وہ ہے جو آسمان سے بارش نازل کرتا ہے جس سے نہریں بہتی ہیں اور کنوئیں بھرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا جواب ختم ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو اپنی وحدانیت پر ایمان لانے کی نصیحت کے طور پر فرمایا کہ ہم ہی اس پانی کے ذریعے سے انواع و اقسام کے پودے، پھل اور درخت وغیرہ پیدا کرتے ہیں، جو رنگ، مزہ، بو اور دیگر اوصاف و خصائص میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ اس لیے عقل تقاضا کرتی ہے کہ تم ہم پر ایمان لے آؤ، ان پودوں اور پھلوں میں سے جو تمہارے کھانے کے لیے ہیں انہیں خود کھاؤ اور جو تمہارے جانوروں کے لیے ہیں وہ انہیں کھاؤ۔ مذکورہ بالا تمام اعمال اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ رب العزت ہر بات پر قادر ہے، اس کا علم ہر شے کو محیط ہے اور اس کی رحمت تمام مخلوقات کو شامل ہے، اس لیے صرف وہی عبادت کا مستحق ہے، لیکن ان دلائل سے صرف اہل عقل و دانش ہی مستفید ہوتے ہیں۔

﴿ وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَ فِيهَا نُعِيدُكُمْ وَ مِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ﴾ [طہ : ۵۵]

”اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے تمہیں ایک اور بار نکالیں گے۔“

یعنی تم سب کے باپ آدم علیہ السلام کا پتلا مٹی سے بنایا گیا اور تمام غذائیں بھی مٹی سے نکلتی ہیں، مرنے کے بعد خواہ کوئی انسان قبر میں دفن ہو یا نہ ہو، بالواسطہ یا بلاواسطہ اس کے اجزا بھی مٹی ہی میں مل جائیں گے۔ قیامت کے روز انھی اجزا کو دوبارہ جمع کر کے اور ان میں روح پھونک کر زندہ کر دیا جائے گا، جیسا کہ ارشاد فرمایا: ﴿ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَ فِيهَا تَمُوتُونَ وَ مِنْهَا تُخْرَجُونَ ﴾ [الأعراف : ۲۵] ”فرمایا تم اسی میں زندہ رہو گے اور اسی میں مرو گے اور اسی سے نکالے جاؤ گے۔“ بعض روایات میں دفنانے کے بعد تین مٹھیاں مٹی ڈالتے وقت اس آیت کا پڑھنا نبی اکرم ﷺ سے منقول ہے، لیکن یہ روایات سنداً ضعیف ہیں، تاہم آیت کے بغیر تین مٹھیاں مٹی ڈالنے والی روایت جو ابن ماجہ میں ہے، وہ صحیح ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: ”رسول اللہ ﷺ نے ایک جنازے پر نماز پڑھی، پھر میت کی قبر پر آئے اور اس کے سر کی طرف (مٹی کی) تین مٹھیاں ڈالیں۔“ [ابن ماجہ، کتاب الجنائز، باب ما جاء في حثو التراب في القبر: ۱۵۶۵]

فرعون تمام نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہ لایا اور معجزات کو جادو قرار دیا

﴿ وَ لَقَدْ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَ ابَى ﴾ قَالَ أَجِئْتَنَا بِسِحْرٍ جَانًا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَٰمُوسَى ﴿ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلَفُهُ نَحْنُ وَ لَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى ﴾ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ وَ أَنْ يُخْمَرَ النَّاسُ صُمًى ﴿ فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى ﴾ [طہ : ۵۶ تا ۶۰]

”اور بلاشبہ یقیناً ہم نے اسے اپنی نشانیاں سب کی سب دکھلائیں، پس اس نے جھٹلایا اور انکار کر دیا۔ کہا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہمیں ہماری سرزمین سے اپنے جادو کے ذریعے نکال دے اے موسیٰ! تو ہم بھی ہر صورت تیرے پاس اس جیسا جادو لائیں گے، پس تو ہمارے درمیان اور اپنے درمیان وعدے کا ایک وقت طے کر دے کہ نہ ہم اس کے خلاف کریں اور نہ تو، ایسی جگہ میں جو مساوی ہو۔ کہا تمہارے وعدے کا وقت زینت کا دن ہے اور یہ کہ لوگ دن چڑھے جمع کیے جائیں۔ پس فرعون واپس لوٹا، پس اس نے اپنے داؤ چج جمع کیے، پھر آگیا۔“

یہاں آیات سے مراد وہ نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی تھیں، وہ نشانیاں یہ ہیں، لاشمی، بد بیضاء، قحط سالی، پھلوں کی کمی، طوفان، منڈی، جویں، مینڈک اور خون۔

موسیٰ علیہ السلام لمبے عرصے تک فرعون کو دعوت تو حید دیتے رہے اور اس طویل مدت میں اللہ تعالیٰ نے مذکورہ بالا نشانیاں بھیج کر اسے راہ دکھائی، لیکن وہ کبر و غرور میں سب کو جھٹلاتا رہا اور ایمان لانے سے انکار کرتا رہا، بلکہ اس کے برعکس موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم مصر والوں کو اپنے جادو کے زور سے اس وہم میں مبتلا کرنا چاہتے ہو کہ اللہ نے تمہیں اپنا نبی بنا کر بھیجا ہے، تاکہ ہماری سلطنت اور ملک مصر پر قابض ہو جاؤ اور ہمیں یہاں سے نکال دو۔ سن لو کہ ہم تمہارے جادو کا توڑ اس سے قوی جادو سے کریں گے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ تم نبی نہیں بلکہ جادوگر ہو۔ اس لیے تم خود ہی ہمارے درمیان مقابلے کا ایک وقت مقرر کر دو، جس کی ہم میں سے کوئی خلاف ورزی نہ کرے اور اس کے لیے ایک ایسی جگہ مقرر کر دو جہاں کھڑے ہو کر سبھی لوگ مقابلہ دیکھ لیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہمارے درمیان مقابلے کا وقت عید کا دن رہا اور لوگ مقابلہ دیکھنے کے لیے صبح کے وقت جمع ہو جائیں تاکہ دن کی پوری روشنی میں اسے دیکھ سکیں۔ اس گفتگو کے بعد فرعون نے اپنی مجلس درخواست کر دی اور موسیٰ علیہ السلام کو مغلوب کرنے کے لیے اپنی سازش کے تانے بانے درست کرنے شروع کر دیے اور ملک کے تمام بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کر کے مقابلہ جیتنے کے لیے اپنے تئیں تمام انتظام مکمل کر لیے۔

دونوں گروہوں کا اجتماع

﴿قَالَ لَهُم مُوسَىٰ وَيٰكُمۡ لَا تَتَّقُوا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا فَيَسْحٰكُمۡ عَذَابٍ ۙ وَ قَدْ خَابَ مَنۡ اٰتٰرٰى ﴿٦١﴾ فَتَنَّا زُجُرًا اٰمُرُهُمۡ بَيْنَهُمۡ وَ اَسْرُوۡا النَّجْوٰى ﴿٦٢﴾ قَالُوۡا اِنۡ هٰذٰلِكَ لَسِحْرٌ يُّرِيۡدُنَ اَنۡ يُغۡرِبَكُمۡ مِّنۡ اَنْفُسِكُمۡ بِسِحْرِهٖا وَيَذۡهَبَا بِطَرۡيِقِكُمۡ النُّجۡلَ ﴿٦٣﴾ فَاجۡبِعُوۡا كَيْدَكُمۡ ثُمَّ اٰتٰنَا صٰفَا ۙ وَ قَدْ اَفۡلَحَ الْيَوْمَ مَنۡ اَسۡتَعۡلٰ ﴿٦٤﴾﴾ [طہ: ٦١ تا ٦٤]

”موسیٰ نے ان سے کہا تمہاری بربادی ہو! اللہ پر کوئی جھوٹ نہ باندھنا، ورنہ وہ تمہیں عذاب سے ہلاک کر دے گا

اور یقیناً ناکام ہوا جس نے جھوٹ باندھا۔ تو وہ اپنے معاملے میں آپس میں جھگڑ پڑے اور انھوں نے پوشیدہ سرگوشی کی۔ کہا بے شک یہ دونوں یقیناً جادو گر ہیں، چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے اپنے جادو کے ذریعے نکال دیں اور تمہارا وہ طریقہ لے جائیں جو سب سے اچھا ہے۔ سو تم اپنی تدبیر پختہ کرو، پھر صرف باندھ کر آ جاؤ اور یقیناً آج وہ کامیاب ہوگا جس نے غلبہ حاصل کر لیا۔“

جب جادوگر وقت مقررہ پر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئے، تو انھوں نے ان سے اذراہ حجت کہا کہ تم لوگ اللہ کے بارے میں افترا پر دازی نہ کرو اور اپنے جادو کے ذریعے سے محض خیالی چیز پیش کر کے لوگوں کو دھوکا نہ دو، اگر تم ایسا کرو گے تو ایک دردناک عذاب کے ذریعے سے اللہ تمہیں نیست و نابود کر دے گا اور جان لو کہ افترا پر داز ہمیشہ گھائے میں رہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی باتیں سن کر جادوگروں میں اختلاف ہو گیا اور آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے کہ یہ کوئی جادوگر ہے یا واقعی اللہ کا رسول ہے۔ بالآخر ان کی یہی رائے ہوئی کہ یہ دونوں جادوگر ہی ہیں، اپنے جادو کے ذریعے سے فرعون اور ہمیں سرزمین مصر سے نکال کر خود سلطنت پر قابض ہو جانا چاہتے ہیں اور ہماری جگہ اپنی قوم کو یہاں بسا کر ہمارے اچھے بھلے دین اور اخلاق کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ اس لیے ہم لوگ ایک بات پر متفق ہو جائیں اور صرف بنا کر آگے بڑھیں، تاکہ دیکھنے والوں پر ہمارا رعب پڑے اور پھر آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ آج جو غالب ہوگا وہ فرعون اور فرعونوں کی جانب سے خوب داد و دہش پائے گا۔

آخر باہمی مشورے کے بعد مال و دولت اور جاہ و منصب کی حرص نے ان سب کو مقابلے پر متفق کر دیا اور فیصلہ یہ ٹھہرا کہ یہ دونوں یقیناً جادوگر ہیں اور چاہتے ہیں کہ اقتدار حاصل کر کے تمہیں تمہارے وطن سے نکال دیں اور تمہارے دین و مذہب کو، جو سب سے اچھا ہے اور تمہاری عیش و عشرت والی بہترین زندگی کو حکومت پر قبضہ کر کے ختم کر دیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”دو جھوٹے بھیسے، جو بھیڑ بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں، وہ انہیں اس قدر برباد کرنے والے نہیں جس قدر آدمی کی مال اور بلند مرتبہ (شہرت) کی حرص اس کے دین کو برباد کرنے والی ہے۔“ [ترمذی، الزہد، باب حدیث ما ذنبان جافعان.....: ۲۳۷۶۔ ابن حبان: ۳۲۲۸]

سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”(جھوٹ سے بچو، کیونکہ) جھوٹ فسق و فجور کی طرف لے جاتا ہے اور فسق و فجور جہنم کی طرف لے جاتے ہیں اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔“ [مسلم، کتاب البر و الصنۃ، باب قبح الکذب و حسن الصدق و فضله: ۲۶۰۷]

موسیٰ علیہ السلام کی کامیابی

فرعون کے جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنا کمال دکھائیں۔ بصورت دیگر ہم بھی پہلے اپنا جادو دکھانے

پر تیار ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم پھینکو۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکمت پوشیدہ تھی کہ ان کے جادو کا سارا کمال لوگوں کے سامنے آنے کے بعد اسے حق کے مقابلے میں بے حقیقت ثابت کیا جائے۔

﴿قَالُوا يُونُسَىٰ إِمَامًا أَنْ تُلْقَىٰ وَإِمَامًا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ﴿۱۰﴾ قَالَ بَلْ أَلْقَوْنَا إِذَا جَاءَهُمْ وَعَصِيَهُمْ يُحَيِّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهُمَا تُسْحَىٰ ﴿۱۱﴾ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ ﴿۱۲﴾ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ ﴿۱۳﴾ وَأَنْتَ مَا فِي بَيْنِكَ تَلْقَفُ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سِحْرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ ﴿۱۴﴾﴾ [طہ : ۶۵ تا ۶۹]

”انہوں نے کہا اے موسیٰ! یا تو یہ کہ تو پھینکے اور یا یہ کہ ہم پہلے ہوں جو پھینکے۔ کہا بلکہ تم پھینکو، تو اچانک ان کی رسیاں اور ان کی لائٹھیاں، اس کے خیال میں ڈالا جاتا تھا، ان کے جادو کی وجہ سے کہ واقعی وہ دوڑ رہی ہیں۔ تو موسیٰ نے اپنے دل میں ایک خوف محسوس کیا۔ ہم نے کہا خوف نہ کر، یقیناً تو ہی غالب ہے۔ اور پھینک جو تیرے دائیں ہاتھ میں ہے، وہ نکل جائے گا جو کچھ انہوں نے بنایا ہے، بے شک انہوں نے جو کچھ بنایا ہے وہ جادوگر کی چال ہے اور جادوگر کامیاب نہیں ہوتا جہاں بھی آئے۔“

جب جادوگروں کے درمیان اتفاق ہو گیا کہ مقابلہ کیسے کیا جائے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ پہلے تم ابتدا کرو گے یا ہم شروع کریں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پہلے تم ہی ڈالو اور انہوں نے ایسا اس لیے کہا کہ جب جادوگر اپنا کرتب دکھا چکیں گے اور ان کے خیالی سانپوں کو موسیٰ کی لائٹھی نکل جائے گی، تو معجزہ نبوی زیادہ واضح شکل میں درس عبرت بن کر لوگوں کے سامنے آئے گا۔ جادوگروں نے جب اپنی رسیاں اور لائٹھیاں زمین پر پھینکیں تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ جادو کے اثر سے دوڑ رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بحیثیت انسان ان سانپوں سے ڈر گئے یا اس بات سے ڈر گئے کہ کہیں لوگ جادوگروں کے کرتب سے متاثر تو نہ ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ وہ جو چیز پیش کرنے جا رہے تھے وہ بھی ان کے جادو سے ملتی جلتی تھی، ان کی لائٹھیاں اور رسیاں بھی سانپ نظر آ رہی تھیں اور موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو بھی سانپ کی شکل اختیار کرنا تھی، تو موسیٰ علیہ السلام گھبرائے کہ پتا نہیں لوگ جادو اور معجزے کے درمیان فرق کر پائیں گے کہ نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی گھبراہٹ دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، تجھے ان کے مقابلے میں فتح نصیب ہوگی اور معجزہ الہی کے سامنے ان کی ایک نہیں چلے گی۔ آپ کے دائیں ہاتھ میں جو لائٹھی ہے، اسے زمین پر ڈال دیجیے، انہوں نے ایسا ہی کیا اور وہ لائٹھی ایک مہیب و تیز طرار اژدھا بن کر جادوگروں کی لائٹھیوں اور رسیوں کو نکلنے لگی اور تمام لوگ اور جادوگر اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھتے رہے، یہاں تک کہ میدان میں ایک سانپ بھی باقی نہ رہا، جادو شکست کھا گیا اور اللہ تعالیٰ کا معجزہ غالب آ گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ انہوں نے جو کچھ بنایا تھا وہ جادوگروں کا کرتب تھا اور جادوگر کوئی بھی چال چلے کامیاب نہیں ہو سکتا۔

جادوگروں کا ایمان لانا اور فرعون کی جادوگروں کو سزائیں

﴿قَالَتِی التَّعَرَّفُ سَجْدًا قَالُوا أَمْنَا بِرَبِّ هَارُونَ وَ مُوسَى ۝ قَالَ أَمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ أَدْنٰ لَكُمْ ۚ إِنَّهُ لَكَبِیرُكُمُ الَّذِی عَلَّمَكُمُ السِّعْرَ ۚ فَلَا قَطْعَانَ أیدیكُم وَاَنْجِلْكُمْ مِنْ خِلَافِی وَلَا وَصَلتْكُمْ فِی جُدُوْعِ الدَّخْلِ ۚ وَتَلْعَلْنَ اَیْنًا اَشَدُّ عَذَابًا وَاَبْقٰی﴾ [طہ: ۷۰، ۷۱]

”تو جادوگر گرا دیے گئے، اس حال میں کہ سجدہ کرنے والے تھے، انھوں نے کہا ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ کہا تم اس پر اس سے پہلے ایمان لے آئے کہ میں تمہیں اجازت دوں، یقیناً یہ تو تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، پس یقیناً میں ہر صورت تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمت سے بری طرح کاٹوں گا اور ضرور ہر صورت تمہیں کھجور کے تنوں پر بری طرح سولی دوں گا اور یقیناً تم ضرور جان لو گے کہ ہم میں سے کون عذاب دینے میں زیادہ سخت اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔“

جب جادوگروں نے تمام ماجرا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو جادوگری کے تمام علوم و فنون کی وجہ سے انھیں یقین ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ابھی انھوں نے جو کچھ دیکھا ہے وہ کوئی جادو نہیں ہے، وہ تو وہ حق ہے جس کی حقانیت میں کوئی شبہ نہیں ہے اور یہ سب کچھ اس اللہ کی قدرت سے ہوا ہے جو کہتا ہے ”ہو جا“ تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اس لیے تمام جادوگر اللہ کے لیے سجدے میں گر گئے اور پکار اٹھے کہ ہم ہارون و موسیٰ علیہم السلام کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے جب دیکھا کہ ان جادوگروں نے تمام لوگوں کے سامنے اپنے ایمان لانے کا اعلان کر دیا اور اسے ڈر ہوا کہ کہیں دوسرے لوگ بھی ان کی پیروی نہ کرنے لگیں، تو اپنی طاقت کے غرور میں اس نے ان سے کہا کہ میری اجازت کے بغیر تم لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے ہو، مجھے یقین ہو گیا کہ یہی موسیٰ وہ بڑا جادوگر ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے اور تم سب نے مل کر سازش کر رکھی ہے، تاکہ اہل مصر کو تم ان کے ملک سے نکال دو۔ فرعون نے ان نئے مسلمانوں کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ میں تم میں سے ہر ایک کا ایک ہاتھ اور دوسری جانب کا ایک پاؤں کاٹ دوں گا اور کھجوروں کے درختوں پر سولی دے کر لاکا دوں گا، تب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرا عذاب زیادہ شدید اور دائمی ہے یا موسیٰ کے رب کا، جس کے ڈر سے تم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے ہو۔

جادوگروں کی استقامت

﴿قَالُوا لَنْ نُؤْمِرَكَ عَلٰی مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَیِّنَاتِ وَ الَّذِی فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا اَنْتَ قَاضٍ ۚ اِنَّمَا تَقْضِیْ هٰذِهِ الْحَیٰوَةَ الدُّنْیَا ۗ اِنَّا اَمْنَا بِرَبِّنَا لِیَغْفِرَ لَنَا خَطِیْئَاتِنَا وَا مَا اَكْرَهْتَنَا عَلَیْهِ مِنَ السِّعْرِ ۚ وَ اللّٰهُ خَبِیْرٌ وَّاَبْقٰی﴾ [طہ: ۷۲، ۷۳]

”انہوں نے کہا ہم تجھے ہرگز ترجیح نہ دیں گے ان واضح دلائل پر جو ہمارے پاس آئے ہیں اور اس پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، سو فیصلہ کر جو تو فیصلہ کرنے والا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں کہ تو اس دنیا کی زندگی کا فیصلہ کرے گا۔ بے شک ہم اپنے رب پر اس لیے ایمان لائے ہیں کہ وہ ہمارے لیے ہماری خطائیں بخش دے اور جادو کے وہ کام بھی جن پر تو نے ہمیں مجبور کیا ہے اور اللہ بہتر اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔“

ان نئے مسلمانوں پر اس کی دھمکی کا کوئی اثر نہ ہوا، سچ ہے کہ ایمان صادق کے سامنے دنیا کی کوئی جھوٹی طاقت قدم نہیں جما سکتی۔ حق کے اس سیل رواں میں ہر مادی قوت خس و خاشاک کی مانند بہ جاتی ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے جن معجزات الہیہ کا ظہور ہو چکا ہے، ان پر اور اس ذات برحق پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم تمہیں ہرگز ترجیح نہیں دیں گے۔ اس لیے تمہیں جو کرنا ہو کر ڈالو، تمہارے فیصلے اور احکامات صرف اس دنیا میں چلیں گے جو محض ایک عارضی ٹھکانا ہے، ہماری زندگی کا مقصد تو اب صرف آخرت کی کامیابی ہے۔

نومسلسوں نے فریضہ جوش ایمانی میں بلا خوف و خطر کہا کہ ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے ہیں، تاکہ وہ ہمارے سابقہ گناہوں کو معاف کر دے اور موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے جس جادوگری پر تم نے ہمیں مجبور کیا تھا اسے بھی معاف کر دے۔ اور ایمان و عمل صالح والوں کے لیے اللہ کا ثواب بہتر ہوتا ہے، جبکہ نافرمانوں کے لیے اس کے عذاب کی مدت بہت لمبی ہے۔

جادوگروں کا فرعون کے سامنے وعظ

﴿إِنَّكَ مَنْ يَأْت رَبَّهُ مُجْرِمًا وَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَبُوتُ فِيهَا وَلَا يَخْضِي ۝ وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ ۖ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّىٰ ۖ﴾

[طہ : ۷۴ تا ۷۶]

”بے شک حقیقت یہ ہے کہ جو اپنے رب کے پاس مجرم بن کر آئے گا تو یقیناً اسی کے لیے جہنم ہے، نہ وہ اس میں مرے گا اور نہ جیے گا۔ اور جو اس کے پاس مومن بن کر آئے گا کہ اس نے اچھے اعمال کیے ہوں گے تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے سب سے بلند درجے ہیں۔ بیشکلی کے باغات، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے اور یہ اس کی جزا ہے جو پاک ہوا۔“

ان آیات میں کافر و مومن کا انجام بیان کیا گیا ہے کہ جس کی موت کفر پر ہوگی اس کا ٹھکانا جہنم ہوگا، جہاں نہ اسے موت آئے گی کہ عذاب سے چھٹکارا پالے اور نہ ایسی زندگی ہوگی جس میں اسے سکون میسر ہو۔ وہاں وہ زندہ ہوتے ہوئے عذاب نار سے ایسی شدید تکلیف اٹھائے گا کہ ہر دم اس پر موت کی کیفیت طاری رہے گی۔ سیدنا ابوسعید

خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اسلیٰ جنہمی تو جہنم ہی میں پڑے رہیں گے، انھیں وہاں نہ موت آئے گی اور (نہ آرام کی) زندگی ملے گی، ہاں ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہیں ان کے گناہوں کی پاداش میں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، جہاں اللہ انھیں موت دے دے گا اور وہ جل کر کوئلہ ہو جائیں گے۔ پھر شفاعت کی اجازت کے بعد گروہ گروہ کر کے نکالے جائیں گے اور جنت کی نہروں کے کناروں پر انھیں پھیلا دیا جائے گا اور جنتیوں سے فرمایا جائے گا کہ ان پر پانی ڈالو، تو وہ اس طرح آگیں گے جیسے دانہ اس مٹی میں اگتا ہے جسے پانی بہا کر لاتا ہے۔“

یہ سن کر ایک شخص کہنے لگا، گویا رسول اللہ ﷺ کچھ زمانہ جنگل میں گزار چکے ہیں۔ [مسلم، کتاب الإیمان، باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار: ۱۸۵۔ مسند أحمد: ۲۰۱۳، ح: ۱۱۱۵۷]

اور جو اس دنیا میں ایمان و عمل صالح والی زندگی گزارے گا، تو قیامت کے دن اس کے درجات بلند ہوں گے، اس کا ٹھکانا وہ جنت عدن ہوگی جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہاں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے اور یہ بدلہ اس کو ملے گا جس نے دنیا میں اپنے آپ کو کفر و معاصی کی آلائشوں سے پاک رکھا ہوگا۔ یعنی ان کے لیے جنت ہوگی جس میں بلند و بالا درجات، پر امن بالا خانے اور پاکیزہ و نفیس مکانات ہوں گے۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: ”جنت میں سو درجے ہیں اور ہر دو درجوں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان میں ہے اور ان میں سے سب سے اعلیٰ درجہ فردوس ہے، اسی سے جنت کی چاروں نہریں جاری ہوتی ہیں۔ اس کے اوپر رحمن کا عرش ہے، تو تم اللہ سے جب جنت مانگو تو جنت الفردوس کی دعا کیا کرو۔“ [ترمذی، کتاب صفة الجنة، باب ما جاء في صفة درجات الجنة: ۲۵۳۱۔ مسند أحمد: ۳۱۶/۵، ح: ۲۲۷۶۱۔ مستدرک حاکم: ۸۰/۱، ح: ۲۶۹]

سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جنت والے اپنے سے اوپر بالا خانے والوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے تم اس چمکتے ستارے کو دیکھتے ہو جو صبح کے وقت آسمان کے مشرقی یا مغربی کنارے میں رہ گیا ہو، ان میں سے ایک دوسرے سے افضل ہوگا۔“ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ! یہ درجات تو انبیاء کے ساتھ خاص ہوں گے، جنہیں ان کے سوا کوئی نہ پاسکے گا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”نہیں! اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! یہ ان لوگوں کے لیے ہوں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور نبیوں کو سچا جاننا۔“ [بخاری، کتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة: ۳۲۵۶۔ مسلم، کتاب الجنة و صفة نعيمها، باب تراثي أهل الجنة أهل الغرف..... الخ: ۲۸۳۱]

سورۃ اعراف میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ

﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمُ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَ تَلَّاهُ فَطَلَّوْا بِهَا ۗ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾

[الأعراف: ۱۰۳]

”پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا تو انھوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا۔ پھر دیکھ فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا؟“

اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور قوم فرعون کی ہدایت کے لیے نشانیاں دے کر مبعوث کیا، لیکن انھوں نے ان نشانیوں کا انکار کر دیا اور اپنے کفر و شرک اور تکبر پر اڑے رہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا:

﴿وَجَدُوا بِهَا مَا اسْتَفْتَحُوا وَغُلُوا - فَاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾ [نمل: ۱۴] ”اور انھوں نے ظلم اور تکبر کی وجہ سے ان کا انکار کر دیا، حالانکہ ان کے دل ان کا اچھی طرح یقین کر چکے تھے، پس دیکھ فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔“ یعنی جنھوں نے اللہ کے راستے سے روکا اور اللہ کے رسولوں کی تکذیب کی تو اللہ تعالیٰ نے انھیں سمندر میں ڈبو دیا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اے محمد (ﷺ)! آپ دیکھ لیجئے کہ زمین میں کفر و شرک کے ذریعے فساد پھیلانے والوں کا انجام کیسا ہوتا ہے؟

سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مناظرہ

﴿وَكَانَ مُوسَىٰ يَفِرُّ فِرْعَوْنَ ۖ اِنِّي رَسُوْلٌ مِّنْ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۗ حَقِيْقَىٰ عَلٰى اَنْ لَا اَقُوْلَ عَلٰى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقُّ ۗ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنٰتٍ مِّنْ رَبِّكُمْ ۖ فَارْسِلْ مَعِيَ بَنِيْ اِسْرٰٓءِيْلَ ۗ قَالَ اِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيٰتٍ فَاْتِ بِهَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۗ فَاَنْفِ عَصَاهُ ۗ فَاِذَا هِيَ ثُعْبٰنٌ مُّبِيْنٌ ۗ وَ نَزَعَ يَدَهُ ۗ فَاِذَا هِيَ بِيْضَةٌ لِّلنّٰظِرِيْنَ﴾

[اعراف: ۱۰۴ تا ۱۰۸]

”اور موسیٰ نے کہا اے فرعون! بے شک میں جہانوں کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں۔ اس بات پر پوری طرح قائم ہوں کہ اللہ پر حق کے سوا نہ کہوں، بلاشبہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل لے کر آیا ہوں، سو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے۔ اس نے کہا اگر تو کوئی نشانی لے کر آیا ہے تو وہ لے آ، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ تو اس نے اپنی لائھی پھینکی تو اچانک وہ ایک ظاہر اثر ہاتھی۔ اور اپنا ہاتھ باہر نکالا تو اچانک وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکنے والا تھا۔“

موسیٰ علیہ السلام اپنی دعوت لے کر فرعون کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں اور میں تمہیں اللہ کی طرف سے حق بات بتانے اور اپنی صداقت کی نشانی لے کر آیا ہوں۔ فرعون نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو جس نشانی کا ابھی ذکر کیا ہے اسے دکھاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لائھی زمین پر پھینک دی جو ایک عظیم و مہیب سانپ میں بدل گئی اور اپنا ہاتھ اپنی جیب یا بغل کے نیچے سے نکالا تو سفید و شفاف بن گیا اور اس سے خوبصورت روشنی پھوٹ کر نکلنے لگی، جسے ہر آدمی دیکھنے لگا۔

فرعونیوں کا موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر قرار دینا

﴿ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ عَلِيمٌ ۖ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ ۖ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ۝ قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ ۖ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ۖ يَا تُوَكُّ بِكُنْ سِحْرٌ عَلِيمٌ ۖ ﴾ [الأعراف: ۱۰۹ تا ۱۱۲]

”فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا یقیناً یہ تو ایک ماہر فن جادوگر ہے۔ جو چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دے، تو تم کیا حکم دیتے ہو؟ انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو موخر رکھ اور شہروں میں جمع کرنے والے بھیج دے۔ کہ وہ تیرے پاس ہر ماہر فن جادوگر لے آئیں۔“

جب قوم فرعون کے سرداروں نے لاشی کو سانپ کی شکل میں اور ہاتھ کو بغیر کسی بیماری کے سفید و شفاف دیکھ لیا، تو کہنے لگے کہ یہ تو کوئی بہت بڑا ماہر جادوگر ہے، (جادو اس لیے کہا کہ عوام کے دل و دماغ پر ان معجزات کا اثر نہ ہو) یہ تو تمہیں ملک مصر سے اپنے جادو کے ذریعے نکال کر خود اس پر قابض ہونا چاہتا ہے۔ اس کے بعد فرعون نے سرداروں کو مخاطب کر کے کہا کہ تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ چنانچہ سب نے مشورہ دیا کہ موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو بند کر دیجیے اور لوگوں کو پورے ملک میں بھیج کر ماہر جادوگروں کو جمع کیجیے۔ اس زمانے میں سرزمین مصر میں جادو کا بہت جرجا تھا اور جادوگروں کی بڑی اہمیت تھی۔ اسی لیے ان لوگوں نے سمجھا کہ موسیٰ کا کارنامہ بھی جادو کے قبیل سے ہے اور بڑے جادوگر ہی اس کی کاٹ کر سکتے ہیں۔

جادوگروں کا جمع ہو کر موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنا

﴿ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ۝ قَالَ نَعَمْ ۖ وَإِنِ لَمِنَ الْمُتَقَرِّبِينَ ۝ قَالُوا يَمُوسَىٰ إِنَّمَا أَنْتَ ثَلَقِي ۖ وَ إِنَّمَا أَنْتَ لَكُونُ مَعُنَ الْمُتَّقِينَ ۝ قَالَ الْفُؤَا ۖ فَلَمَّا الْفُؤَا سَعَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ۖ ﴾ [الأعراف: ۱۱۳ تا ۱۱۶]

”اور جادوگر فرعون کے پاس آئے، انہوں نے کہا یقیناً ہمارے لیے ضرور کچھ صلہ ہوگا، اگر ہم ہی غالب ہوئے۔ کہا ہاں! اور یقیناً تم ضرور مقرب لوگوں سے ہو گے۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ! یا تو تو چھینکے، یا ہم ہی پھینکنے والے ہوں۔ کہا تم پھینکو۔ تو جب انہوں نے پھینکا، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں سخت خوف زدہ کر دیا اور وہ بہت بڑا جادو لے کر آئے۔“

یعنی ملک کے تمام جادوگر جمع ہو گئے اور فرعون سے یہ شرط منوائی کہ اگر وہ موسیٰ پر غالب آ گئے تو انہیں اس کا مناسب انعام ملے گا۔ فرعون نے کہا کہ ہاں، اگر وہ غالب آ گئے تو وہ درباریوں اور معزز لوگوں میں داخل کر لیے جائیں گے۔

جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کو اختیار دیا کہ چاہو تو تم پہلے اپنے نن کا مظاہرہ کرو، یا پھر ہم اپنے کمالات دکھائیں۔ گویا انھیں اپنے اوپر بھرپور اعتماد تھا کہ غلبہ انھی کو حاصل ہوگا، چاہے بعد میں اپنا کرتب دکھلائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پہلے تم لوگ اپنی قوت کا مظاہرہ کرو۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ جب لوگ ان کے کارناموں کو دیکھ لیں گے تو پھر معجزہ الہی کا ظہور ہوگا اور اپنی پوری قوت کے ساتھ دیکھنے والوں کے دل و دماغ پر اثر ڈالے گا، چنانچہ انھوں نے لوگوں کی آنکھوں کو مسح کر دیا، لوگ سمجھنے لگے کہ واقعی ان کے سامنے سانپ دوڑ رہے ہیں۔

موسیٰ علیہ السلام کا غالب آنا اور جادوگروں کا ایمان لانا

﴿وَ اَوْحَيْنَا اِلَى مُوسَى اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ ۗ فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُوْنَ ۗ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَ بَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۗ فَغُلِبُوْا هُنَا لَكَ وَ اِنْقَلَبُوْا صٰغِرِيْنَ ۗ وَ اَلْقَى السَّحَرَةُ سَجِيْدًا ۗ كَاٰلُوْا اَمَّا يَرْبِ الْعٰلَمِيْنَ ۗ رَبِّ مُوسَى وَ هٰرُوْنَ ۗ وَ هٰرُوْنَ ۗ﴾

[الأعراف: ۱۱۷ تا ۱۲۲]

”اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنی لٹھی پھینک، تو اچانک وہ ان چیزوں کو ننگے لگی جو وہ جھوٹ موٹ بنا رہے تھے۔ پس حق ثابت ہو گیا اور باطل ہو گیا جو کچھ وہ کر رہے تھے۔ تو اس موقع پر وہ مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر واپس ہوئے۔ اور جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ انھوں نے کہا ہم جہانوں کے رب پر ایمان لائے۔ موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔“

اس وقت اللہ نے اپنے بندے اور رسول موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی حکم دیا کہ اب تمہارے دائیں ہاتھ میں جو لٹھی ہے اسے زمین پر پھینک دو، انھوں نے ایسا ہی کیا اور وہ لٹھی جادوگروں کے تمام جھوٹے سانپوں کو ننگے لگی، یہ دیکھ کر فرعون، اس کے کارکنان اور اس قوم کے لوگ ذلیل و رسوا ہو کر واپس لوٹنے لگے اور جادوگر ﴿اَمَّا يَرْبِ الْعٰلَمِيْنَ ۗ رَبِّ مُوسَى وَ هٰرُوْنَ ۗ﴾ کہتے ہوئے سجدے میں گر گئے۔

ایمان لانے کے بعد جادوگروں کو فرعون کی دھمکی اور ان کا جواب

﴿قَالَ فِرْعَوْنُ اَمَنْتُمْ بِهٖ قَبْلَ اَنْ اَدِّنَ لَكُمْ ۗ اِنَّ هٰذَا لَمَكْرٌ مِّنْكَرٍ مُّبِيْنٍ ۗ فَاِذَا لَمْ يَنْخَرِجُوْا مِنْهَا اَهْلَهَا ۗ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۗ لَا قَطْمٰنَ اَيْدِيْكُمْ وَ اَرْجُلُكُمْ مِنْ خِلَافٍ لِّمْ لَاصْلٰبِكُمْ ۗ اَجْعَلِيْنَ ۗ كَاٰلُوْا اِنَّا اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ ۗ وَ مَا نَنْتَعِمُ مِنْهَا اِلَّا اَنْ اَمَّا يَرْبِ لَمَّا جَاءَنَا ۗ رَبَّنَا ۗ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا ۗ وَ تَوَكَّلْنَا مُسْلِمِيْنَ ۗ﴾

[الأعراف: ۱۲۳ تا ۱۲۶]

”فرعون نے کہا تم اس پر اس سے پہلے ایمان لے آئے کہ میں تمہیں اجازت دوں، بے شک یہ تو ایک چال ہے جو تم نے اس شہر میں چلی ہے، تاکہ تم اس سے اس کے رنے والوں کو نکال دو، سو تم جلد جان لو گے۔ یقیناً میں

ضرور تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمت سے بری طرح کاٹوں گا، پھر یقیناً تم سب کو ضرور بری طرح سولی دوں گا۔ انھوں نے کہا یقیناً ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اور تو ہم سے اس کے سوا کس چیز کا بدلہ لے رہا ہے کہ ہم اپنے رب کی آیات پر ایمان لے آئے، جب وہ ہمارے پاس آئیں، اے ہمارے رب! ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں اس حال میں فوت کر کے فرماں بردار ہوں۔“

جب حق واضح ہو گیا اور تمام جادوگر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، تو فرعون نے اپنی ذلت و رسوائی پر پردہ ڈالنے کے لیے کہا کہ تم لوگ میری اجازت کے بغیر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم لوگ یہاں آنے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل گئے تھے اور ایک رچی رچائی سازش کے مطابق یہاں آئے ہو کہ پہلے تم لوگ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بظاہر اپنی تیزی دکھاؤ گے اور پھر اس کے سامنے جھک جاؤ گے، تاکہ تم سب مل کر قبطیوں کو یہاں سے نکال دو اور ان کی جگہ لے لو۔ موسیٰ علیہ السلام تمہارا بادشاہ بن جائے اور اس کے ساتھ تم لوگ رہنے لگو، تو عنقریب تم لوگ اپنے انجام کو پہنچ جاؤ گے۔ وہ خبیث شخص سمجھتا تھا کہ یہ جادوگر زمین میں فساد برپا کرنے والے ہیں، لہذا وہ ان کے ساتھ وہی سلوک کرے گا جو فساد یوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، کہا کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کٹا دوں گا اور کھجور کے تنوں پر تم سب کو سولی دے دوں گا۔ ایمان لانے والے جادوگروں کو جب فرعون نے یہ دھمکی دی تو انھوں نے کہا کہ ہمیں تمہاری سزا کی کوئی پروا نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہتر ہے اور وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اس لیے تو جو فیصلہ کرنا چاہے کر لے، ہم تیرے عذاب کو عہر کے ساتھ برداشت کر لیں گے، تاکہ کل کے عذاب سے بچ جائیں۔

دن کے ابتدائی حصے میں یہ لوگ جادوگر تھے، مگر آخری حصے میں نیکو کار اور شہداء بن گئے۔

سورہ یونس میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے مناظرے کا بیان

اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے مابین ہونے والے مناظرے کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے فرمایا:

﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا كَوْمًا فَجُورِ مِينَ ﴿١﴾
فَلَمَّا جَاءَهُم الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٢﴾ قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا
وَلَا يُفِيحُ الشُّجُرُونَ ﴿٣﴾ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَلْفِتْنَا عَنَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونُ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا
نَحْنُ لَكُمُ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٤﴾ [يونس: ٧٥ تا ٧٨]

”پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف اپنی نشانیاں دے کر بھیجا تو انھوں نے بہت تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ تو جب ان کے پاس ہمارے ہاں سے حق آیا تو کہنے لگے بے شک

یہ تو کھلا جادو ہے۔ موسیٰ نے کہا کیا تم حق کے بارے میں (یہ) کہتے ہو، جب وہ تمہارے پاس آیا، کیا جادو ہے یہ؟ حالانکہ جادوگر کامیاب نہیں ہوتے۔ انھوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اس راہ سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے اور اس سرزمین میں تم دونوں ہی کو بڑائی مل جائے؟ اور ہم تم دونوں کو ہرگز ماننے والے نہیں۔“

موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی جلالت شان اور فرعون کے ساتھ عقیدہ توحید کے سلسلہ میں ان کا جو مناظرہ ہوا، اس کی خاص اہمیت کے پیش نظر ان کا ذکر مستقل طور پر کیا گیا ہے۔ جب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دعوت توحید لے کر فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس گئے تو انھوں نے تکبر و عناد سے کام لیا اور اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس لیے کہ ان کے سابقہ جرائم کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی اور جب انھوں نے آسمانی معجزوں کے آگے اپنے آپ کو بے بس پایا تو کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے انھیں جواب دیا کہ کیا تم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے حق کو جادو کہتے ہو؟ یہ جادو کیسے ہو سکتا ہے؟ جادوگر کو تو کبھی حقیقی کامیابی نہیں مل سکتی۔ جب فرعون نے اس دلیل کے سامنے اپنے آپ کو بالکل عاجز پایا تو کہنے لگا کہ کیا تم ہمیں ہمارے آبا و اجداد کے دین سے برگشتہ کرنا چاہتے ہو؟ اور کیا تم چاہتے ہو کہ ہم تمہیں اپنا حاکم و آقا مان لیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔

فرعون اور اس کے ساتھی اپنے شرکیہ عقائد کی وجہ سے مذہبی برتری بھی جتاتے رہتے تھے اور سرزمین مصر کی حکومت پر قبضے کی وجہ سے تمام وسائل کے مالک بن کر سیاسی طور پر بھی سب سے بڑے بنے ہوئے تھے، اس لیے انھوں نے یہ دو الزام دھر دیے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اصلاح کی ہر تحریک، پرانی ہو یا نئی، وقت کے تمام فرعون اس پر یہی الزام رکھتے ہیں کہ ان لوگوں کا مقصد اصلاح نہیں، بلکہ ہماری مذہبی سیادت اور سیاسی برتری کو ختم کرنا اور اپنی حکومت قائم کرنا ہے، جیسا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے بھی کہا تھا کہ یہ شخص محض تم پر برتری حاصل کرنا چاہتا ہے، فرمایا: ﴿يُرِيدُ أَنْ يَمْلِكَ عَلَيْكُمْ﴾ [المؤمنون: ۲۴] ”یہ چاہتا ہے کہ تم پر برتری حاصل کر لے۔“ حالانکہ انبیاء اور مصلحین محض اصلاح کے لیے آتے ہیں، اگر حکمران اسلام قبول کر لیں اور خود ہی اصلاح کا فریضہ سرانجام دیں تو ان کی حکومت سے تعرض نہیں کیا جاتا۔ مثلاً اس دور میں محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ابن سعود کے ذریعے سے توحید و سنت کی دعوت کو پھیلا یا، خود حکومت طلب نہیں کی، نہ ان کی اولاد میں سے کسی نے یہ خواہش یا کوشش کی۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے وقت کے حاکموں کو جہاد پر ابھار کر اور ان کا ساتھ دے کر تاتاریوں کو مار بھگایا، خود کوئی عہدہ نہ طلب کیا نہ قبول کیا۔ اس لیے ہر قل نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری حکومت قائم رہے تو اسلام قبول کر لو، مگر وہ بد نصیب نکلے اور ہر قل بھی ان کی بادشاہت کے طمع میں ایمان سے محروم رہا۔ رسول اللہ ﷺ نے مسلمان ہونے والے قبائل کے سرداروں کو اور مختلف علاقوں کے مسلمان ہونے والے بادشاہوں، مثلاً ثامہ بن اثال رضی اللہ عنہ وغیرہ کو ان کے

عہدوں پر قائم رکھا۔ آخر میں فرعون کے ساتھیوں نے نہایت ڈھٹائی سے کہا کہ ہم تم دونوں کو ہرگز ماننے والے نہیں۔

موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا مقابلہ

فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو جادو قرار دیتے ہوئے جادوگر طلب کر لیے:

﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ اِنَّتُوْنِي بِحِيلِ سِحْرِ عَلِيِّهِ ۝ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسٰى اَلْقُوا مَا اَنْتُمْ مُلْقُوْنَ ۝ فَلَمَّا اَلْقَوْا قَالَ مُوسٰى مَا جِئْتُمْ بِهٖۤ اِلَّا النُّعْرٰنِ اِنَّ اللّٰهَ سَيَبْطِلُهٗۙ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِلُّ عَمَلِ الْفٰسِقِيْنَ ۝ وَ يُحٰقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِحِلْمِهٖۙ وَكُوْكِرَ النَّبِيُّمُوْنُ﴾ [یونس: ۸۲ تا ۷۹]

”اور فرعون نے کہا میرے پاس ہر ماہر فن جادوگر لے کر آؤ۔ تو جب جادوگر آگئے تو موسیٰ نے ان سے کہا پھینکو جو کچھ تم پھینکنے والے ہو۔ تو جب انھوں نے پھینکا، موسیٰ نے کہا تم جو کچھ لائے ہو یہ تو جادو ہے، یقیناً اللہ اسے جلدی باطل کر دے گا۔ بے شک اللہ مفسدوں کا کام درست نہیں کرتا۔ اور اللہ حق کو اپنی باتوں کے ساتھ سچا کر دیتا ہے، خواہ مجرم برا ہی جائیں۔

جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی لاشی کو اژدھا بن کر زمین پر حرکت کرتے اور ان کے ہاتھ سے نور کی شعاعوں کو پھونٹے دیکھا تو سمجھا کہ یہ بھی کوئی جادو ہے، اس لیے اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ ملک کے تمام بڑے جادوگروں کو جمع کرو۔ موسیٰ نے ان جادوگروں سے کہا کہ پہلے تم لوگ اپنی قوت کا مظاہرہ کرو۔ چنانچہ انھوں نے کہا کہ فرعون کی عزت کی قسم! بے شک ہم بی لوگ غالب آنے والے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ پھینکو جو کچھ تم پھینکنے والے ہو تو انھوں نے اپنی رسیوں اور اٹیھیوں کو زمین پر پھینک دیا۔ موسیٰ نے کہا کہ یہ جادو ہے، اللہ کا معجزہ نہیں ہے۔ اللہ عنقریب معجزے کی قوت سے اسے زائل کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ زمین میں فساد پھیلانے والوں کے عمل کو کامیاب نہیں بناتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاشی زمین پر ڈال دی، وہ اژدھا بن کر ان کے جادو کے سانپوں کو نگل گئی اور فرعون کے نہ چاہنے کے باوجود حق غالب ہو کر رہا۔

فرعون کی طاقت و قوت کے استعمال کی دھمکی اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزے

﴿قَالَ لَیْنِ اَتَّخَذَتِ الْهٰٓءَا غَیْرِیْ لَاجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُوْنِیْنَ ۝ قَالَ اَوْ لَوْ جِئْتِكَ بِحٰیۙ مُبِیْنٍ ۙ قَالَ لَاۤ اَبۙ اِنَّ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ ۝ فَاَلْقٰی عَصَاهُ فَاِذَا هِیْ ثُعْبٰنٌ مُّبِیْنٌ ۙ وَ نَزَعَ يَدَهُ فَاِذَا هِیْ بَیْضٌۙ لِلنَّظَرِیْنَ﴾

[الشعراء: ۲۹ تا ۳۳]

”کہا یقیناً اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تجھے ضرور ہی قید کیے ہوئے لوگوں میں شامل کر دوں

گا۔ کہا کیا اگرچہ میں تیرے پاس کوئی واضح چیز لے آؤں؟ اس نے کہا تو اسے لے آ، اگر تو بچوں سے ہے۔ پس موسیٰ نے اپنی لٹھی پھینکی تو اچانک وہ واضح اثر دہاتھی۔ اور اپنا ہاتھ نکالا تو اچانک وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید (چمکدار) تھا۔“

فرعون جب موسیٰ علیہ السلام کی معقول اور مدلل گفتگو سے بالکل لاجواب ہو گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی دعوت کو پھیلانے کے لیے عزم مصمم کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، تو ڈرانے اور دھمکانے والا طریقہ اختیار کیا جو ہمیشہ سے ان متکبروں کا طریقہ رہا ہے کہ جن کے پاس اپنے دعویٰ کی صداقت کے لیے دلائل نہیں ہوتے۔ اس نے کہا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو اپنا معبود بنایا تو میں تمہیں جیل کی اندھیر کٹھڑی میں ڈال دوں گا جہاں مرکز گل سڑ جاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کا جواب سن کر سمجھ لیا کہ فرعون ان کے دلائل کے سامنے بالکل لاجواب ہو گیا ہے اور اس میں ایک گونہ کمزوری آگئی ہے۔ اسی لیے انھوں نے نرم اسلوب اختیار کرتے ہوئے کہا کہ کیا میں تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ کا معجزہ پیش کروں جو ثابت کر دے گا کہ میں اپنے دعویٰ میں بالکل سچا ہوں؟ تو فرعون نے کہا کہ ہاں! اگر سچے ہو تو پیش کرو۔

موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لٹھی زمین پر ڈال دی، تو وہ سچ سچ کا ایک سانپ بن کر دوڑنے لگی۔ مسند ابی یعلیٰ میں سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ایک لمبی روایت میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ سانپ کچھ دیر کے بعد فرعون کی طرف بڑھنے لگا تو اس نے ڈر کے مارے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اسے پکڑ لو، موسیٰ علیہ السلام نے اسے پکڑ لیا (تو وہ لٹھی بن گیا۔) [مسند ابی یعلیٰ: ۵۱۹/۲، ج: ۲۶۱۰]

اس کے بعد انھوں نے اپنے گریبان سے اپنا ہاتھ نکالا، تو وہ بغیر برص کی بیماری کے خوبصورت چمکتا ہوا نظر آنے لگا۔

فرعون کی چال

﴿قَالَ لِلْمَلَآئِكَةِ إِنَّ هَذَا لَسَجْرٌ عَلَيْنَا ۚ يَأْتِيكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسَحَابَةٍ مِّمَّا تَمُرُونَ ۚ قَالُوا أَنِجْهِ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ۚ يَأْتُونَكَ بِكُلِّ سَخَابٍ عَلَيْنَا﴾ [الشعراء: ۳۴: ۲۷]

”اس نے ان سرداروں سے کہا جو اس کے ارد گرد تھے، یقیناً یہ تو ایک بہت ماہر فن جادو گر ہے۔ جو چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے ساتھ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دے، تو تم کیا حکم دیتے ہو؟ انھوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو موخر رکھ اور شہروں میں جمع کرنے والے بھیج دے۔ کہ وہ تیرے پاس ہر بڑا جادو گر لے آئیں، جو بہت ماہر فن ہو۔“

فرعون دونوں نشانیاں دیکھ کر تازگیا کہ یہ کوئی ما فوق العادت چیز ہے، لیکن اس نے اپنے ارد گرد فرعونیوں کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے کہا کہ یہ تو کوئی بہت بڑا جادوگر ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہاری سرزمین پر قابض ہو جائے اور تمہیں اس سے بے دخل کر دے۔ اس نے یہ بات موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ان کے دلوں میں نفرت پھیلانے کے لیے کہی، تاکہ لوگ ان کی بات نہ مانیں۔ فرعون نے کہا کہ اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ فرعونیوں نے اس سے کہا کہ آپ ان دونوں بھائیوں کے بارے میں فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کیجیے اور حکم دے دیجیے کہ ملک کے تمام ماہر جادوگروں کو اکٹھا کیا جائے۔

موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا مقابلہ

﴿فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِبَيْعَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ۗ وَ قِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَبِعُونَ ۗ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [الشعراء: ۳۸ تا ۴۰]

”تو جادوگر ایک مقرر دن کے طے شدہ وقت کے لیے جمع کر لیے گئے۔ اور لوگوں سے کہا گیا کیا تم جمع ہونے والے ہو؟ شاید ہم ان جادوگروں کے پیروکار بن جائیں، اگر وہی غالب رہیں۔“

لہذا ایسا ہی ہوا اور اس کے حکم کے مطابق فرعونیوں کی عید کے دن صبح کے وقت سارے جادوگر جمع ہو گئے۔ تمام لوگوں کو وقت پر جمع ہونے کی خوب ترغیب دلائی گئی تھی، تاکہ موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا مقابلہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور موسیٰ کی شکست کا نظارہ کر کے اس پر ایمان نہ لائیں۔ لیکن ان کی اس جدوجہد سے موسیٰ علیہ السلام کی خواہش پوری ہوئی کہ جب اللہ کا معجزہ ظاہر ہو تو سب لوگ اسے دیکھیں، تاکہ حق اور باطل ان کی آنکھوں کے سامنے عیاں ہو جائے۔

﴿فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّا لَنَأْتِيَنَّكَ إِذَا تَعَمَّ وَ أَتَيْنَاكَ إِذَا تَبَيَّنَ الْمُقَرَّبِينَ﴾ [الشعراء: ۴۱، ۴۲]

”پھر جب جادوگر آگئے تو انھوں نے فرعون سے کہا کیا واقعی ہمارے لیے ضرور کچھ صلہ ہوگا، اگر ہم ہی غالب ہوئے؟ کہا ہاں اور یقیناً تم اس وقت ضرور مقرب لوگوں سے ہو گے۔“

جب تمام جادوگر مقابلے کے لیے میدان میں اکٹھے ہو گئے تو انھوں نے فرعون کو اپنی حیثیت کا احساس دلانے اور موقع سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے اس سے پوچھا کہ اگر ہم موسیٰ پر غالب آگئے تو کیا ہمیں داد و دہش سے نوازا جائے گا؟ تو فرعون نے جواب دیا کہ تمہیں تمہاری اجرت بھی ملے گی اور مزید برآں تمہیں دربار کے خاص لوگوں میں شامل کر لیا جائے گا۔

﴿قَالَ لَهُمْ مُوسَى الْقُوا نَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ ۗ فَالْقُوا جِبَالَهُمْ وَ عَصِيَّهُمْ وَ قَالُوا بَعْرَةٌ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ

الغالبُونَ ۝ قَالَ لَقَدْ مُوسَىٰ عَصَاهُ ۖ وَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿ [الشعراء: ۴۳ تا ۴۵]

”موسیٰ نے ان سے کہا پھینکو جو کچھ تم پھینکنے والے ہو۔ تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لائٹھیاں پھینکیں اور انہوں نے کہا فرعون کی عزت کی قسم! بے شک ہم، یقیناً ہم ہی غالب آنے والے ہیں۔ پھر موسیٰ نے اپنی لائٹھی پھینکی تو اچانک وہ ان چیزوں کو نگل رہی تھی جو وہ جھوٹ بنا رہے تھے۔“

جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ پہلے تم اپنی جادوگری کا مظاہرہ کرو گے یا ہم لوگ کریں؟ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ پہلے تم لوگ ہی جو کرنا چاہتے ہو کرو۔ تو جادوگروں نے اپنی رسیاں اور اپنی لائٹھیاں میدان میں ڈال دیں اور ڈالتے وقت فرعون کی عزت کی قسم کھا کر کہا کہ یقیناً میدان ہمارے ہاتھ میں رہے گا۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے پورا میدان سانپوں سے بھر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام یہ خوفناک منظر دیکھ کر دل میں ڈر گئے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بذریعہ وحی حکم دیا کہ آپ اپنی لائٹھی زمین پر ڈال دیجیے، لائٹھی کا زمین پر ڈالنا تھا کہ وہ ایک ہیبت ناک سانپ بن کر جادوگروں کے تمام جھوٹے سانپوں کو نگل گئی۔

جادوگروں فرعون کی تعظیم کے لیے اس کی عزت کی قسم کھائی کہ ہم ضرور ہی جیتیں گے۔ اس سے جادوگروں کا مقصد فرعون کو خوش اور موسیٰ علیہ السلام کو مرعوب کرنا تھا۔ جاہلیت میں لوگ اس قسم کی قسمیں کھایا کرتے تھے، اسلام میں اس سے منع کر دیا گیا۔ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”خبردار! اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے باپوں کی قسم کھانے سے منع کرتا ہے، جسے قسم کھانی ہو وہ اللہ کی قسم کھائے، یا خاموش رہے۔“ [بخاری، الايمان والنذور، باب لا تحلفوا باباکم: ۶۶۶]

اس کے باوجود آج کل بعض مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات کی قسم کھانے پر مطمئن نہیں ہوتے، بلکہ اپنے پیر و مرشد یا کسی بزرگ کی قبر کی قسم کھاتے ہیں، یا عام رواج کے مطابق کہہ دیتے ہیں مجھے تیری قسم یا تیرے سر کی قسم وغیرہ، اس طرح وہ دوسروں کی عظمت کا اظہار کرتے ہیں، تو جس طرح اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھانا گناہ ہے مخلوق کی جی قسم کھانا اس سے بھی بڑھ کر گناہ ہے۔

فرعون اور ایمان کی دولت سے سرفراز ہونے والے جادوگروں کی گفتگو

﴿قَالُوا لَنْ نَسْجُدَ لَكَ يَا مُوسَىٰ ۚ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَلْهَمَنَا الْوَحْيَ ۖ وَإِنَّا لَكَاظِمُونَ ﴿۱۰﴾ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَلْهَمَنَا الْوَحْيَ ۖ وَإِنَّا لَكَاظِمُونَ ﴿۱۱﴾﴾ [الشعراء: ۴۶ تا ۵۱]

”تو جادوگر نیچے گرا دیے گئے، اس حال میں کہ سجدہ کرنے والے تھے۔ انھوں نے کہا ہم تمام جہانوں کے رب پر ایمان لے آئے۔ موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ کہا تم اس پر ایمان لے آئے، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں، بلاشبہ یہ ضرور تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، سو یقیناً تم جلدی جان لو گے، میں ضرور ہر صورت تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمت سے بری طرح کاٹوں گا اور یقیناً تم سب کو ضرور بری طرح سولی دوں گا۔ انھوں نے کہا کوئی نقصان نہیں، بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ بے شک ہم لالچ رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمارے لیے ہماری خطائیں معاف کرے گا، اس لیے کہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے بنے ہیں۔“

جادوگر یہ منظر دیکھ کر فوراً ایمان لے آئے اور سجدے میں گر گئے۔ انھیں یقین ہو گیا کہ یہ کوئی جادو نہیں بلکہ اللہ کا عطا کیا ہوا معجزہ ہے اور موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں بلکہ اللہ کے رسول ہیں۔ جادوگروں نے کہا ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے ہیں، جو موسیٰ اور ہارون (علیہ السلام) کا رب ہے۔ جادوگروں کے یکایک ایمان لانے سے فرعون ڈر گیا کہ کہیں پوری قوم نہ ایمان لے آئے اور وہ تنہا رہ جائے، اس لیے اس نے دھمکی دیتے ہوئے جادوگروں سے کہا کہ تم لوگ میری اجازت کے بغیر موسیٰ پر ایمان لے آئے ہو، اب مجھے معلوم ہوا ہے کہ موسیٰ ہی وہ بڑا جادوگر ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا ہے۔ فرعون نے کہا، تمہیں عنقریب اپنے کیے کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ میں تم میں سے ہر ایک کا ایک جانب کا ہاتھ اور دوسری جانب کا ایک پاؤں کاٹ دوں گا اور کھجور کے درختوں پر سولی دے کر لٹکا دوں گا۔ مسلمان ہونے والے جادوگروں نے اس کے جواب میں کہا کہ دنیاوی سزا سے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ اگر ہم قتل کر دیے جائیں گے تو اپنے رب کے پاس اجر عظیم پائیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہمارے کفر اور جادوگری کے گناہ کو اس وجہ سے معاف کر دے گا کہ حق واضح ہو جانے کے بعد ہم لوگ پوری قوم سے پہلے ایمان لے آئے ہیں۔

در بار یوں کا کفر و عناد اور فرعون کا بنی اسرائیل کے قتل کے لیے تیار ہونا

جب یہ عظیم واقعہ پیش آیا جو فرعونوں کے لیے ایک ناقابل برداشت حادثہ تھا کیونکہ قبلی موسیٰ علیہ السلام سے شکست کھا گئے اور جن جادوگروں کو وہ اپنی مدد کے لیے لائے تھے، وہ بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا کر آپ کے ساتھی بن گئے تو اس سے فرعونوں پر یہ اثر ہوا کہ وہ کفر و عناد میں مزید سخت ہو کر حق سے اور بھی دور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں فرمایا:

﴿وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَدْرُ مُوسَىٰ وَقَوْمُهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذُرْكُمُ الْيَتَامَىٰ ۗ قَالَ سَنَقْتُلُنَ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ ۗ وَإِنَّا لَفَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ۝ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْعَيْنُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا ۗ إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ ۗ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ۝ قَالُوا أَوَإِذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَ مِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ۗ قَالَ عَلَىٰ رَبِّكُمْ أَنْ يَهْلِكَ عَدُوُّكُمْ وَيَسْتَخْلِقَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ۝﴾

”اور فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑے رکھے گا، تاکہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں اور وہ تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دے؟ اس نے کہا ہم ان کے بیٹوں کو بری طرح قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے اور یقیناً ہم ان پر قابو رکھنے والے ہیں۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، بے شک زمین اللہ کی ہے، وہ اس کا وارث اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے بناتا ہے اور اچھا انجام متقی لوگوں کے لیے ہے۔ انھوں نے کہا ہمیں اس سے پہلے ایذا دی گئی کہ تو ہمارے پاس آئے اور اس کے بعد بھی کہ تو ہمارے پاس آیا۔ اس نے کہا تمہارا رب قریب ہے کہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں زمین میں جانشین بنا دے، پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔“

موسیٰ علیہ السلام کی کامیابی اور جادوگروں کے ایمان لانے کے بعد بنی اسرائیل کے آدمی بڑی تعداد میں موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ حالات کے اس انقلاب نے فرعون اور اس کے حواریوں کو ہلاک رکھ دیا۔ اسی لیے درباریوں نے فرعون کو موسیٰ علیہ السلام اور مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا اور کہا کہ اگر انھیں اسی طرح آزاد چھوڑ دیا گیا تو یہ لوگ آپ کی رعایا کو خراب کریں گے، ملک میں فساد برپا کریں گے اور آپ کو اور آپ کے معبودوں کو چھوڑ کر موسیٰ کے رب کی عبادت کی دعوت دیں گے۔ فرعون نے ان کی بات مان کر کہا کہ ہم ان کے لڑکوں کو قتل کر دیں گے اور ان کی عورتوں کو اپنی خدمت کے لیے زندہ رکھیں گے۔

جب فرعون نے بنی اسرائیل کے بچوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کا فیصلہ کر لیا اور موسیٰ علیہ السلام کو اس کی اطلاع ملی تو انھوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف رجوع کرنے، اسی سے مدد مانگنے اور اسی پر بھروسا کرنے اور صبر کرنے کی نصیحت کی۔ ساتھ ہی یہ بشارت دی کہ بالآخر غلبہ تمہیں ہی حاصل ہوگا اور زمین کے سردار آل فرعون نہیں بلکہ تم ہو گے، اس لیے کہ زمین کا مالک اللہ ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے۔

بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا کہ اس سرزمین پر ہم تو پریشان ہی رہے ہیں۔ آپ کی ولادت سے پہلے ہمارے بچوں کو اس لیے قتل کیا گیا کہ کہیں موسیٰ نہ پیدا ہو جائے اور اب جب آپ نبی مرسل بن کر آئے ہیں تب بھی ہمارے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، تاکہ ہمارا وجود ہی ختم ہو جائے، تو موسیٰ علیہ السلام نے پہلے جس بشارت کی طرف اشارہ کیا تھا، اس کی صراحت کر دی کہ اللہ تعالیٰ عنقریب ہی تمہارے دشمنوں کو ہلاک کرے گا اور تمہیں زمین کی سیادت عطا کرے گا۔

سورہ مؤمن میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ؕ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَ هَامٰنَ وَ قَارُونَ فَكَانُوا سٰجِرٌ كٰذٰبٍ ؕ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا اٰبَاءَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ وَ اسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ ؕ وَ مَا كَيْدُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ ؕ وَ قَالَ فِرْعَوْنُ ذُرُوْبِيْ اَقْتُلُوْا مُوسٰى وَ لِيَذُرْ رِبِّيْٓ ؕ اِنِّىْٓ اَخَافُ اَنْ يُبَدِّلَ دِيْنَكُمْ اَوْ اَنْ يُظْهِرَ فِي الْاَرْضِ الْفَسَادَ ؕ وَ قَالَ مُوسٰى اِنِّىْٓ اَعُوْذُ بِرَبِّيْ وَ رَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُشْكِرٍ ؕ لَآ يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ﴾

[المؤمن : ۲۳ تا ۲۷]

”اور بلاشبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی آیات اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا۔ فرعون اور ہامان اور قارون کی طرف تو انھوں نے کہا جادوگر ہے، بہت جھوٹا ہے۔ پس جب وہ ہمارے ہاں سے حق لے کر ان کے پاس آیا تو انھوں نے کہا ان لوگوں کے بیٹوں کو، جو اس کے ہمراہ ایمان لائے ہیں، قتل کرو اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دو اور ہمیں کافروں کی چال مگر سراسر ناکام۔ اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑ دو کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں اور وہ اپنے رب کو پکار لے، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ تمہارا دین بدل دے گا، یا یہ کہہ میں میں فساد پھیلا دے گا۔ اور موسیٰ نے کہا بے شک میں نے اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لی ہے ہر اس متکبر سے جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ہمارے نبی! ہم نے آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں، دلائل اور برہان دے کر فرعون، ہامان اور قارون کے پاس بھیجا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کے سامنے اپنے رب کی دعوت تو حید پیش کی اور عصائے موسیٰ، ید بیضا اور دیگر معجزات پیش کیے، جو ان کے رسول ہونے پر پوری صراحت کے ساتھ دلالت کرتے تھے، تو فرعونوں سے کچھ نہ بن پڑا، وہ کہنے لگے کہ یہ تو بہت بڑا جھوٹا اور جادوگر ہے۔ پھر آپس میں سازش کی کہ جو لوگ موسیٰ پر ایمان لائے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں کو خدمت کے لیے زندہ رکھا جائے۔ اس سے مقصود بنی اسرائیل کی امانت، ان کی تعداد کم کرنا اور ان کے دلوں میں یہ بات بٹھانا تھی کہ موسیٰ ہی ان کی بربادی اور ہلاکت کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کافروں کی سازش دھری کی دھری رہ گئی، دین موسوی پھیلتا گیا، بنی اسرائیل کی نسل میں افزائش ہوتی رہی اور بالآخر فرعون اور فرعونوں نے اپنے آخری انجام کو پہنچ گئے۔ فرعون نامراد جب اللہ کے معجزوں کے مقابلے میں پے در پے شکست کھاتا گیا، تو اپنی قوم کے سامنے اپنا کھویا ہوا وقار بحال کرنے کے لیے کہنے لگا کہ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ میں موسیٰ کو موت کے گھاٹ اتار دوں، پھر کبر و نخوت کی آخری حدوں کو چھوتے ہوئے کہنے لگا کہ مجھے اس کے رب کی کوئی پروا نہیں ہے، اسے وہ اپنی مدد کے لیے بلا لے۔ اپنے فیصلے کی تائید میں یہ دلیل پیش کی کہ اے میری قوم! مجھے ڈر ہے کہ وہ اپنی ساحرانہ چالوں کے ذریعے سے تمہارے دل و

دماغ پر نہ چھا جائے اور تم لوگ اس سے متاثر ہو کر اس کا دین و مذہب قبول کر لو، تمہاری عادات و اطوار بدل جائیں اور زمین فساد سے بھر جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اس کی دھمکی کی خبر ہوئی تو انھوں نے اس کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی اور کہا کہ میں ہر اس متکبر سے جو یومِ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ وہی اپنے دین کا محافظ اور اپنے مومن بندوں کا حامی و ناصر ہے، چنانچہ اللہ نے انھیں اس کے شر سے محفوظ رکھا۔

گویا موسیٰ علیہ السلام کو جب اس بات کا علم ہوا کہ فرعون نبھے قتل کرنا چاہتا ہے تو انھوں نے اس کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی۔ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کا یہی شیوہ ہوتا ہے کہ وہ دشمنوں سے بچنے کے لیے اپنے رب کی پناہ طلب کرتے اور اسی پر بھروسا کرتے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کو جب کسی قوم (کے حملے) کا ڈر ہوتا تو (اللہ تعالیٰ سے) یہ دعا کرتے: «اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ» «اے اللہ! ہم تجھے ان کے مقابلے میں کرتے ہیں اور ان کی شرارتوں سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔» [ابو داؤد، الوتر، باب ما يقول الرجل إذا خاف قومًا: ۱۵۳۷]

ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں ڈالے جانے کے وقت ”حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ“ کہنا اور اصحاب الاخذود والے لڑکے کا ”اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ“ [بخاری: ۴۵۶۴۔ مسلم: ۳۰۰۵] کہنا بھی دشمنوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی بہت عمدہ مثالیں ہیں۔

آل فرعون کے ایک مومن شخص کا اعلانِ حق

اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ان کی حمایت میں ایک ایسے آدمی کو کھڑا کر دیا جو فرعون کی آل میں سے تھا اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تھا مگر اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا:

﴿وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ ۗ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضَ الَّذِي يَعِدُكُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَابٌ ۝ يَقَوْمُ لَكُمْ الْيَوْمَ ظَهْرِيْنَ فِي الْأَرْضِ ۗ فَكُنْ يَنْصُرُنَا مِنَ بَنِي اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ۝﴾

[المؤمن: ۲۸، ۲۹]

”اور فرعون کی آل میں سے ایک مومن آدمی نے کہا جو اپنا ایمان چھپاتا تھا، کیا تم ایک آدمی کو اس لیے قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے ”میرا رب اللہ ہے“ حالانکہ یقیناً وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیلیں لے کر آیا ہے اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اسی پر ہے اور اگر وہ سچا ہے تو تمہیں اس کا کچھ حصہ پہنچ جائے گا جس کا وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے۔ بے شک اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے بڑھنے والا، سخت جھوٹا ہو۔ اے

میری قوم! آج تمھی کو بادشاہی حاصل ہے، اس حال میں کہ تم (میں) اس سرزمین میں غالب ہو، پھر اللہ کے عذاب سے کون ہماری مدد کرے گا، اگر وہ ہم پر آگیا؟ فرعون نے کہا میں تو تمہیں وہی رائے دے رہا ہوں جو خود رائے رکھتا ہوں اور میں تمہیں بھلائی کا راستہ ہی بتا رہا ہوں۔“

آل فرعون کا ایک آدمی پوشیدہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر ایمان رکھتا تھا۔ جب اس نے فرعون کی بات سنی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی بات کر رہا ہے تو اس نے جرأت کر کے کہا کہ تم لوگ ایک آدمی کو صرف اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ صرف اللہ کے رب ہونے کا قائل ہے۔ حالانکہ وہ اپنے اور اپنے عقیدے کی صداقت پر تمہارے سامنے ایسے دلائل پیش کر چکا ہے جن کی تم تردید نہیں کر سکتے ہو۔ مرد مومن نے اس کے بعد اپنے لہجہ میں تھوڑی سی نرمی پیدا کرتے ہوئے کہا، اگر ہم مان لیں کہ وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا نقصان اسے ہی پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت دونوں جگہ اس کے جھوٹ کی اسے سزا دے گا اور اگر وہ سچا ہے اور تم اسے تکلیف دو گے تو جس دنیاوی اور اخروی عذاب کی وہ دھمکی دیتا ہے اس کی گرفت میں آ جاؤ گے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی اس آدمی کو کامیاب نہیں کرتا جو حد سے تجاوز کرنے والا اور جھوٹا ہوتا ہے۔

مرد مومن نے جب دیکھا کہ اس کی بات نے فرعون اور فرعونوں پر کچھ مثبت اثر ڈالا ہے تو موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انھیں مزید نصیحت کی اور کہا، اے میری قوم کے لوگو! آج تم لوگ ملک مصر کے بادشاہ ہو اور تمہیں غلبہ حاصل ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو اور عذاب الہی کو دعوت نہ دو۔ اس لیے کہ اگر عذاب آگیا تو ہمیں اور تمہیں کوئی اس سے بچا نہ سکے گا۔ فرعون نے جب اس مرد مومن کی یہ بات سنی تو اپنی قوم کو دھوکا دینے کے لیے اور انھیں یہ باور کرانے کے لیے کہ وہ ان کے لیے بڑا مخلص ہے، کہنے لگا کہ جو رائے مجھے تمہارے حق میں بہتر معلوم ہوتی ہے، یعنی موسیٰ کا قتل کیا جانا، وہی میں نے تمہارے سامنے پیش کی ہے۔ میں نے تو تمہاری صحیح راہنمائی کرنا چاہی ہے، تاکہ موسیٰ زندہ رہ کر تمہارا دین نہ بدل دے اور سرزمین مصر میں فساد کا سبب نہ بنے۔

مذکورہ آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بندہ مردانگی اور ایمان دونوں سے متصف تھا۔ اس کے مرد کامل اور مومن کامل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس نے افضل جہاد کیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”افضل جہاد ظالم بادشاہ یا ظالم امیر کے سامنے عدل کی بات کہنا ہے۔“ [أبو داؤد، الملاحم، باب الأمر والنہی: ۴۳۴۴]

اس مرد مومن کی نصیحت کے حوالے سے مفسر امام ابن کثیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے: ”فرعون کے سامنے یہ کہنا: ”أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ“ (کیا تم ایک آدمی کو اس لیے قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے، میرا رب اللہ ہے) بہت بڑی بات ہے (اس سے بڑی کوئی دلیری نہیں ہو سکتی)۔“ ہاں، امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اپنی صحیح میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ بیان

کیا ہے وہ اس سے بھی بڑی بات ہے۔ عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے کہا کہ مشرکین نے رسول اللہ ﷺ کو سب سے زیادہ جو ایذا پہنچائی وہ مجھے بتائیں، تو انھوں نے فرمایا: ”ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ کعبہ کے صحن میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آیا، اس نے آپ ﷺ کا کندھا پکڑ لیا اور اپنا کپڑا آپ ﷺ کے گلے میں ڈال کر اسے بہت سختی کے ساتھ گھونٹ دیا، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور اسے کندھے سے پکڑ کر رسول اللہ ﷺ سے دھکا دے کر پیچھے بنا لیا اور کہا: ﴿اَتَقْتُلُونَ رَجُلًا اَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ ”کیا تم ایک آدمی کو اس لیے قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے، میرا رب اللہ ہے، حالانکہ یقیناً وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلائل لے کر آیا ہے۔“ [بخاری، کتاب التفسیر، سورة المؤمن : ۴۸۱۵]

اہل علم فرماتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اس مرد مومن سے بھی زیادہ شجاع تھے، کیونکہ وہ اپنا ایمان چھپاتا تھا، جبکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کھلم کھلا مومن تھے، جو سب سے پہلے ایمان لائے تھے اور رسول اللہ ﷺ کی حمایت اور دفاع میں ان کے لیے اس مرد مومن سے زیادہ خطرہ تھا۔ اس کے باوجود انھوں نے یہ بات صرف زبان سے نہیں کہی بلکہ عملاً عقبہ کو دھکا دے کر پیچھے بھی بنا دیا۔

قطبی مومن کا اتمام حجت

مرد مومن نے جب فرعون کا موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی رائے پر اصرار اور تمام سرداروں کا خاموش رہ کر اس کی تائید کرنا دیکھا تو اس نے مصلحت کا لبادہ اتار کر صریح الفاظ میں ان سے کہا:

﴿وَكَانَ الَّذِي اٰمَنَ يَقُوْمُ اِنِّيْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْاَحْزَابِ ۗ مِثْلَ دَابِ قَوْمِ نُوحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ وَّالَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِهِمْ ۗ وَمَا اللهُ بِرَبِيْدٍ ظَلْمًا لِّلْعِبَادِ ۗ وَيَقُوْمُ اِنِّيْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ الْبَتَّةِ ۗ يَوْمَ تُنْفَخُ السُّجُودُ ۗ مَا لَكُمْ فِى اللهِ مِنْ عَاصِمٍ ۗ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾ [المومن : ۳۰ تا ۳۳]

”اور اس شخص نے کہا جو ایمان لایا تھا، اے میری قوم! بے شک میں تم پر (گزشتہ) جماعتوں کے دن کی مانند سے ڈرتا ہوں۔ نوح کی قوم اور عاد اور ثمود اور ان لوگوں کے حال کی مانند سے جو ان کے بعد تھے اور اللہ اپنے بندوں پر کسی طرح کے ظلم کا ارادہ نہیں کرتا۔ اور اے میری قوم! یقیناً میں تم پر ایک دوسرے کو پکارنے کے دن سے ڈرتا ہوں۔ جس دن تم پیٹھ پھیرتے ہوئے بھاگو گے، تمہارے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا نہ ہو گا اور جسے اللہ گمراہ کر دے پھر اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔“

اس مومن آدمی نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اے میری قوم کے لوگو! اگر تم نے موسیٰ کو قتل کر دیا تو مجھے ڈر ہے کہ تم پر بھی اللہ کا کوئی عذاب نازل ہو جائے گا، جو تمہیں ہلاک کر دے گا، جیسے گزشتہ زمانوں میں ان قوموں کا انجام ہوا جنہوں نے اپنے رسولوں کی تکذیب کی تھی۔ قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود اور ان کے بعد آنے والی دیگر قوموں نے

تمھاری ہی طرح کا رویہ اختیار کیا تو اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب انھیں ہلاک کر دیا۔ اے میری قوم کے لوگو! میں تمھارے بارے میں قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، جس دن تم حساب کے بعد از خود میدان محشر سے جہنم کی طرف بھاگ رہے ہو گے۔ اس دن تمھیں عذاب الہی سے کوئی نہیں بچا سکے گا اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے؟ قیامت کے دن ہر مجرم افسوس کا اظہار کرے گا، مجرم آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے اور اپنی بد حالی پر افسوس کا اظہار کریں گے۔

موسیٰ علیہ السلام سے پہلے یوسف علیہ السلام کی بھی تکذیب

مردِ مومن نے قبطیوں کو نصیحت کرتے ہوئے ان کے آبا و اجداد کے زمانے کا حال یاد کرایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے تمھارے پاس یوسف علیہ السلام آئے اس وقت بھی تمھارا یہی حال تھا:

﴿وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ تَمَا جَاءَكُمْ بِهِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ نَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا ۚ كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ﴾ [المومن: ۳۴]

”اور بلاشبہ یقیناً اس سے پہلے تمھارے پاس یوسف واضح دلیلیں لے کر آیا تو تم اس کے بارے میں شک ہی میں رہے، جو وہ تمھارے پاس لے کر آیا، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گیا تو تم نے کہا اس کے بعد اللہ کبھی کوئی رسول نہ بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ ہر اس شخص کو گمراہ کرتا ہے جو حد سے بڑھنے والا، شک کرنے والا ہو۔“

مردِ مومن نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اے اہل مصر! موسیٰ سے پہلے تمھارے پاس یوسف بن یعقوب علیہ السلام معجزات اور اپنی صداقت کی کھلی نشانیاں لے کر آئے اور تمھیں ایک مدت تک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے رہے۔ خود ان کا اعلیٰ ترین کردار اور ان کی پاک دامنی ان کے نبی ہونے کی گواہی دیتے رہے، لیکن تم لوگ ان کے لائے ہوئے دین توحید میں شک ہی کرتے رہے اور جب ان کی وفات ہو گئی تو تم بہت خوش ہوئے اور اپنے کفر کی وجہ سے کہنے لگے کہ اب یوسف کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ یعنی تم نے یوسف اور اس کے بعد آنے والے انبیاء کا انکار کر دیا۔ یہ تمھاری ضلالت و گمراہی کی انتہا تھی۔ اللہ تعالیٰ افترا پردازی میں حد سے تجاوز کرنے والے اور ہر بات میں شک کرنے والے کو اسی طرح گمراہ کر دیتا ہے۔

حق کی آواز دبانے کے لیے شیطانی ہتھکنڈے

اس بندہ مومن نے گمراہ لوگوں کی صفات بیان کرتے ہوئے مزید فرمایا:

﴿الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ ۖ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا ۚ كَذَلِكَ

يُظَبِّعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبٍ مُّنتَكِرٍ جَبَّارًا ﴿۳۵﴾ [المؤمن: ۳۵]

”وہ لوگ جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں، بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، بڑی ناراضی کی بات ہے اللہ کے نزدیک اور ان کے نزدیک جو ایمان لائے۔ اسی طرح اللہ ہر متکبر، سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔“

اب اس اللہ کے بندے نے اپنی بات ختم کرتے ہوئے کہا کہ جو لوگ حق کی آواز دبانے کے لیے شیطانی ہتھکنڈے استعمال کرتے اور اللہ کی جانب سے بغیر کسی حجت و برہان کے اس کی آیتوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، تاکہ لوگ ایمان نہ لائیں، ان کا یہ کردار اللہ اور اس کے مومن بندوں کی نظر میں بہت ہی زیادہ مبغوض ہے۔ ایسے لوگوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا کر ان سے نور بصیرت چھین لیتا ہے، پھر وہ حق و باطل کی تمیز سے محروم ہو جاتے ہیں، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، پھر اگر وہ گناہ چھوڑ دے، استغفار کرے اور توبہ کر لے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے اور اگر وہ دوبارہ گناہ کرے تو وہ نقطہ بڑھ جاتا ہے حتیٰ کہ رنگ سارے دل پر چھا جاتا ہے۔“ [ترمذی، ابواب تفسیر القرآن باب و من سورة ويل للمطففين: ۳۳۳۴]

محل تعمیر کرنے کا فرعونی مذاق

فرعون نے جب دیکھا کہ اس کے پاس اس مرد مومن کی کسی بات کا جواب نہیں ہے تو اس نے اس کی نصیحت کا اثر ختم کرنے اور مذاق اڑانے کے لیے اپنے وزیر ہامان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میرے لیے ایک بلند و بالا عمارت بناؤ تاکہ میں راستوں تک پہنچ جاؤں۔

﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَٰؤُلَاءِ لَنُبَوِّدَنَّكُمْ وَأَكْمِلُنَّ كِبْرَهُمْ ثُمَّ نَلْفِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۳۶﴾﴾ [المؤمن: ۳۶، ۳۷]

”اور فرعون نے کہا اے ہامان! میرے لیے ایک بلند عمارت بنا، تاکہ میں راستوں پر پہنچ جاؤں۔ آسمانوں کے راستوں پر، پس موسیٰ کے معبود کی طرف جھانکوں اور بے شک میں اسے یقیناً جھوٹا گمان کرتا ہوں۔ اور اس طرح فرعون کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا اور وہ سیدھی راہ سے روک دیا گیا اور فرعون کی تدبیر تباہی ہی میں تھی۔“

یہ فرعون کی سرکشی اور تمرد کا بیان ہے کہ اپنے طبعی تکبر کا اظہار کرتے ہوئے ہامان سے کہنے لگا کہ میرے لیے ایک نہایت بلند و بالا عمارت بناؤ، جس کے ذریعے سے میں آسمان کے راستے طے کروں اور موسیٰ کے معبود کو دیکھوں، حالانکہ میں تو موسیٰ کو جھوٹا ہی سمجھتا ہوں کہ میرے سوا اس کا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کفر و تکبر

میں حد سے تجاوز کر جانے کی وجہ سے فرعون کے دل پر مہر لگا دی گئی اور اس کی بد اعمالیوں اور کفر کو اس کی نگاہوں میں خوبصورت بنا کر راہ حق کی اتباع کرنے سے روک دیا گیا اور اس کی سازش اور اس کی چال اس کے کسی کام نہ آئی۔

مرد مومن نے بھلائی کا راستہ دکھایا

مرد مومن نے فرعون کے استہزاء سے صرف نظر کرتے ہوئے قوم کو نصیحت جاری رکھی:

﴿وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَوْمَ يَقُومُ الْمُتَّبِعُونَ أَهْدِيكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ ۗ يَوْمَ إِكْمَالِ هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ۗ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا ۗ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثِيَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْمَوْنَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [المؤمن: ۳۸ تا ۴۰]

”اور اس شخص نے کہا جو ایمان لایا تھا، اے میری قوم! میرے پیچھے چلو، میں تمہیں بھلائی کا راستہ بتاؤں گا۔ اے میری قوم! یہ دنیا کی زندگی تو معمولی فائدے کے سوا کچھ نہیں اور یقیناً آخرت، وہی رہنے کا گھر ہے۔ جس نے کوئی برائی کی تو اسے ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا اور جس نے کوئی نیک عمل کیا، مرد ہو یا عورت اور وہ مومن ہو تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اس میں بے حساب رزق دیے جائیں گے۔“

ایمان لانے والے اس بندے نے دعوت و تبلیغ کے لیے اپنی کوشش جاری رکھتے ہوئے کہا، اے میری قوم کے لوگو! میں نے جس دین کو قبول کر لیا ہے اسے تم لوگ بھی قبول کر لو، میں تمہیں اس راہ پر لے چلوں گا جو جنت کی راہ ہے۔ اے میری قوم کے لوگو! یہ دنیاوی زندگی چند روزہ ہے، جسے بہر حال ختم ہو جانا ہے اور آخرت کی زندگی جو اس زندگی کے بعد آنے والی ہے، وہی درحقیقت ابدی امن و استقرار اور سکون و راحت کی زندگی ہے، اس لیے تمہیں اس ابدی زندگی کو کامیاب بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یاد رکھو! حساب کا دن بہت ہی قریب ہے، جو شخص اس دنیا میں برائی کرے گا تو اسے اس کے برابر سزا ملے گی اور جو لوگ، مرد ہوں یا عورتیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہوئے عمل صالح کریں گے، وہ جنت میں داخل ہوں گے، جہاں انہیں بغیر کسی پریشانی کے ان گنت نعمتیں اور بے شمار روزی ملے گی۔

خطاب کا اختتام اور فریقین کا انجام

اس شخص نے اظہار تعجب کرتے ہوئے استفہامیہ انداز میں پوچھا کہ اے میری قوم یہ تمہاری کس طرح کی حق شناسی ہے کہ میں تو تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلاتے ہو۔

﴿وَيَقُولُ مَا لِيَ أَذْعُوكُمْ إِلَى النَّجْوَىٰ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ ۗ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَاشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ ۗ وَأَنَا أَذْعُوكُمْ إِلَى الْعَرْشِ الْعَاقِبِ ۗ لَا جَرَمَ لَكُمْ تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ ۗ وَأَنْ تَوَدَّأَنَّ إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ السُّرْفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ فَسْتَذَكِّرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ ۗ وَأَقْوَصُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾ [المومن: ٤١ تا ٤٤]

”اور اے میری قوم! مجھے کیا ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو۔ تم مجھے بلاتے ہو کہ میں اللہ کا انکار کروں اور اس کے ساتھ اسے شریک ٹھہراؤں جس کا مجھے کچھ علم نہیں اور میں تمہیں سب پر غالب، بے حد بخشنے والے کی طرف بلاتا ہوں۔ کوئی شک نہیں کہ یقیناً تم مجھے جس کی طرف بلاتے ہو اس کے لیے کسی طرح پکارنا نہ دنیا میں (درست) ہے اور نہ آخرت میں اور یہ کہ یقیناً ہمارا لوٹنا اللہ کی طرف ہے اور یہ کہ یقیناً حد سے بڑھنے والے، وہی آگ میں رہنے والے ہیں۔ پس عنقریب تم یاد کرو گے جو میں تم سے کہہ رہا ہوں اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔“

مرد مومن نے فرعونوں سے یہ بھی کہا کہ اے میری قوم کے لوگو! میں تو تمہیں راہ نجات پر چلنے کی دعوت دیتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور موسیٰ علیہ السلام اس کے رسول ہیں، جبکہ تم لوگ مجھے کفر و شرک کی دعوت دیتے ہو اور اللہ کے ساتھ ایسے جھوٹے معبودوں کو شریک بنانے کو کہتے ہو جن کے معبود ہونے کا مجھے علم نہیں ہے۔ میں تمہیں اس اللہ کی طرف بلاتا ہوں جو زبردست ہے، اس پر کوئی غالب نہیں آسکتا اور جو بڑا معاف کرنے والا ہے۔ تم لوگ مجھے جن بتوں کی عبادت کی دعوت دیتے ہو، انہیں پکارنے کا نہ تو دنیا میں کوئی فائدہ ہے کہ وہ ہماری تکلیفوں اور مصیبتوں کو دور کر دیں گے اور ہماری ضرورتیں پوری کر دیں گے اور نہ آخرت ہی میں ہمارے سفارشی بن کر عذاب کو نال سکیں گے، کیونکہ وہ تو پتھر ہیں۔ یاد رکھو کہ ہمیں بہر حال لوٹ کر اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔ اس دنیا میں جو لوگ حد سے تجاوز کریں گے، اللہ کا انکار کر کے لوگوں پر ظلم کریں گے اور بے گناہوں کا خون بہائیں گے تو آخرت میں ان کا ٹھکانا جہنم ہوگا۔ اس نے مزید کہا، لوگو! جب عذابِ الہی تمہیں چاروں طرف سے گھیرے گا اس وقت تم مجھے اور میری باتیں یاد کرو گے۔ میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، وہ اپنے فرماں بردار اور نافرمان تمام بندوں سے خوب واقف ہے۔ وہ بہتر جانتا ہے کہ کون جزائے خیر کا مستحق ہے اور کون عذاب کا؟

عذابِ قبر کا ثبوت

فرعون اس مومن کی واشگاف الفاظ میں نصیحت پر جتنا بھی غضب ناک ہوا ہو اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی وجہ سے علی الاعلان اس کے خلاف کوئی کاروائی نہ کر سکا۔

﴿قَوْلَهُ اللَّهُ سَيَاتٍ مَّا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ ۗ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا،

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ۗ﴾ [المومن: ۴۵، ۴۶]

”تو اللہ نے اسے ان کے برے نتائج سے بچالیا جو انھوں نے تدبیریں کیں اور آل فرعون کو برے عذاب نے گھیر لیا۔ جو آگ ہے، وہ اس پر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں اور جس دن قیامت قائم ہوگی، آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کرو۔“

اللہ تعالیٰ نے اس داعی الی اللہ کو پہلے تو فرعون اور فرعونوں سے نجات دی اور جب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ سمندر میں غرق ہوا تو اسے ڈوبنے سے بچالیا۔ فرعون اور فرعونوں کو بدترین عذاب نے آگھیرا، وہ دنیا میں نہایت ذلت و رسوائی کے ساتھ سمندر میں ڈبو دیے گئے۔ قبر اور برزخ میں صبح و شام یعنی ہر وقت ان کی روجوں کو آگ کا عذاب دیا جاتا ہے اور جب قیامت آئے گی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ فرعون اور فرعونوں کو شدید ترین عذاب میں ڈال دیا جائے۔ یہ آیت کریمہ اہل سنت کے اس استدلال کی بہت بڑی دلیل ہے کہ قبروں کے اندر برزخی زندگی میں عذاب ہوگا۔ عذاب قبر نبی کریم ﷺ کی صحیح احادیث سے بھی ثابت ہے۔

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت ان کی خدمت گزار ہوا کرتی تھی۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا جب بھی اس کے ساتھ کوئی حسن سلوک کرتیں تو وہ انھیں (ایک دعا دیتی) کہتی، اللہ تجھے قبر کے عذاب سے بچائے۔ کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ میرے پاس تشریف لائے تو میں نے آپ سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول! کیا قیامت سے پہلے قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا: ”نہیں تو! یہ کس نے کہا؟“ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ یہ جو یہودی عورت ہے، جب بھی ہم اس کے ساتھ کوئی حسن سلوک کرتے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ اللہ تجھے عذاب قبر سے بچائے۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہود جھوٹے ہیں اور وہ تو (اس سے زیادہ) جھوٹ اللہ عزوجل پر باندھا کرتے ہیں، قیامت سے پہلے کوئی عذاب نہیں۔“ کہتی ہیں کہ پھر کچھ دن ہی گزرے جتنے اللہ نے چاہا کہ ایک دن کپڑا لپیٹے ہوئے دوپہر کے وقت رسول اللہ ﷺ تشریف لائے، آپ کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، آپ نے باواز بلند فرمایا: ”اے لوگو! اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنے تم پر چھا جائیں گے۔ لوگو! اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم زیادہ روتے اور کم ہنستے۔ لوگو! قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرو، کیونکہ عذاب قبر حق ہے۔“ [مسند احمد: ۸۱/۶، ح: ۲۴۵۷۴]

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ میرے پاس تشریف لائے اور اس وقت ایک یہودی عورت میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور کہہ رہی تھی کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ تم لوگ قبروں میں آزمائے جاؤ گے؟ اسے سن کر رسول اللہ ﷺ گھبرا گئے اور فرمایا: ”یہود ہی آزمائے جاتے ہیں۔“ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ پھر چند دن

بعد آپ نے فرمایا: ”کیا تو جانتی ہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ تم قبروں کے فتنہ میں ڈالے جاؤ گے۔“ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے سنا کہ رسول اللہ ﷺ فتنہ قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ [مسلم، کتاب المساجد، باب استحباب التعوذ من عذاب القبر..... الخ: ۵۸۴۔ مسند أحمد: ۸۹/۶، ح: ۲۴۶۳۶]

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ان کے پاس ایک یہودی عورت آئی اور اس نے عذاب قبر کا ذکر کیا اور ساتھ اس نے دعا دی کہ اللہ تجھے عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ اس پر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ ﷺ سے عذاب قبر کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا: ”ہاں عذاب قبر برحق ہے۔“ فرماتی ہیں، اس کے بعد میں نے دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ [بخاری، کتاب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر..... الخ: ۱۳۷۲]

سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”آدمی جب اپنی قبر میں لٹا دیا جاتا ہے اور دفن کرنے والے واپس لوٹتے ہیں، تو وہ ان کے قدموں کی چاپ سنتا ہے۔ پھر اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، جو اسے بٹھا دیتے ہیں، وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تو اس آدمی یعنی محمد ﷺ کے بارے میں کیا اعتقاد رکھتا تھا؟ اب اگر وہ مؤمن ہے تو کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ جہنم میں اپنا ٹھکانا دیکھ لے، اللہ نے اس کے بدلے تجھے جنت میں ٹھکانا دیا ہے۔ وہ ان دونوں ٹھکانوں کو دیکھ لیتا ہے۔“ قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم سے یہ بھی بیان کیا گیا کہ پھر اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا: ”لیکن کافر یا منافق سے جب سوال کیا جاتا ہے کہ تو اس شخص کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے، میں کچھ نہیں جانتا، جو کچھ لوگ اس شخص کے بارے میں کہتے تھے میں بھی وہی کچھ کہہ دیتا تھا۔ پھر اس سے کہا جائے گا کہ نہ تو خود سمجھا اور نہ کسی سمجھ دار کی پیروی کی۔ پھر اسے لوہے کے ہتھوڑے سے ایسی شدید ضرب لگائی جاتی ہے کہ وہ چلا اٹھتا ہے، جنوں اور انسان کے سوا اس کے آس پاس والے سب اس کی چیخ پکار سنتے ہیں۔“ [بخاری، کتاب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر..... الخ: ۱۳۷۴]

سیدنا ابویوب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ سورج غروب ہونے کے بعد باہر نکلے، آپ نے ایک آواز سنی، تو فرمایا: ”یہود کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔“ [بخاری، کتاب الجنائز، باب التعوذ من عذاب القبر: ۱۳۷۵]

سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ دو قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا: ”بلاشبہ یقیناً ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور کسی بڑی چیز کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا۔“ پھر آپ نے فرمایا: ”کیوں نہیں! (وہ واقعی بڑی ہیں) ان میں جو ایک ہے وہ چغلی کھلایا کرتا تھا اور دوسرا اپنے پیشاب سے نہیں بچتا تھا۔“ [بخاری، کتاب الجنائز، باب عذاب القبر من الغيبة والبول: ۱۳۷۸]

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ دعا کیا کرتے تھے: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ» [بخاری، کتاب الجنائز، باب التعوذ من عذاب القبر: ۱۳۷۷] "اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے اور آگ کے عذاب سے اور زندگی اور موت کے فتنے سے اور مسیح دجال کے فتنے سے۔"

سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "تم میں سے جب کبھی کوئی شخص مر جاتا ہے تو ہر صبح و شام اس کا ٹھکانا اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اگر وہ جنتی ہے تو جنت سے اور اگر وہ جہنمی ہے تو جہنم سے اور کہا جاتا ہے کہ تیری اصل جگہ یہ ہے جہاں تجھے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھیجے گا۔" [مسلم، کتاب الحنة و صفة نعمها، باب عرض مقعد الميت من الحنة والنار عليه ..... الخ: ۲۸۶۶/۶۶۔ بخاری، کتاب الجنائز، باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي: ۱۳۷۹]

فرعونیوں کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا مذاق

یہ ان لوگوں کے تکبر اور گمراہی کا بیان ہے کہ انھوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ان معجزات کو اہمیت نہ دی جو آپ اللہ کی طرف سے لائے تھے۔ ان پر جب بھی معجزانہ آزمائش آتی تھی وہ وعدہ کرتے تھے کہ وہ اپنا رویہ تبدیل کر کے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے لیکن وہ اصلاح کی بجائے عہد شکنی کرتے رہے اور پھر ان پر ہر بار پہلے سے بڑا عذاب آتا تھا۔

اللہ تعالیٰ نے انھیں بار بار مہلت دی لیکن وہ باز نہ آئے۔ آخر کار ان پر اللہ کی گرفت آگئی۔ وہ دوسروں کے لیے ایک عبرت کی کہانی بن کر رہ گئے:

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَوَلَّاهُ مَلَائِكَةً فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مَثْبُورًا يُضْحِكُونَ﴾ [زخرف: ۴۶، ۴۷]

"اور بلاشبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا تو اس نے کہا بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا بھیجا ہوا ہوں۔ تو جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر آیا، اچانک وہ ان کے بارے میں ہنس رہے تھے۔"

اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے و رسول موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ انھیں فرعون اور اس کی قوم کے امراء، وزراء، قائدین، پیر و کاروں اور قبطی و اسرائیلی رعایا کی طرف مبعوث فرمایا، تاکہ وہ انھیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دیں اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز کی پوجا سے منع کریں۔ انھیں بڑے بڑے معجزات بھی عطا کیے، مثلاً ید بیضا اور عصا۔ اس کے علاوہ طوفان، ٹڈی، جوؤں، مینڈکوں اور خون کے عذاب اور پھر فصلوں، جانوروں اور پھلوں کی کمی کی

صورت میں عذاب، مگر اس سب کے باوجود انھوں نے تکبر کیا اور اتباع و اطاعت سے انکار کیا اور ان معجزات کے لانے والے کی تکذیب کی اور اس کا مذاق اڑایا۔

فرعونیوں کا کفر و عناد

﴿وَمَا لِيُؤْمِنُوا مِنْ آيَاتِهِ إِلَّا هِيَ أَكْذِبُ مِنْ أُخْتِهِمْ ۗ وَاتَّخَذُوا بِالْعَذَابِ لَعْنَةً يَرْتَعُونَ ۗ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الشُّعْرُ اذْعُ لَنَا رَبِّكَ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْكَ إِنَّا لَكٰفِرُونَ ۗ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُشُونَ﴾

[الزخرف: ۴۸ تا ۵۰]

”اور ہم انھیں کوئی نشانی نہیں دکھلاتے تھے مگر وہ اپنے جیسی (پہلی نشانی) سے بڑی ہوتی اور ہم نے انھیں عذاب میں پکڑا، تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ اور انھوں نے کہا اے جادوگر! ہمارے لیے اپنے رب سے اس کے ذریعے دعا کر جو اس نے تجھ سے عہد کر رکھا ہے، بے شک ہم ضرور ہی سیدی راہ پر آنے والے ہیں۔ پھر جب ہم ان سے عذاب ہٹالیتے، اچانک وہ عہد توڑ دیتے تھے۔“

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ فرعون اور فرعونوں کا استہزا کچھ اس وجہ سے نہیں تھا کہ وہ نشانیاں ہی اس قابل نہ تھیں کہ ان پر اثر انداز ہوتیں، بلکہ وہ ایسا محض کبر و عناد کی وجہ سے کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر نشانی پہلی نشانی سے بڑی ہوتی تھی۔ ہم نے انھیں دنیاوی عذاب میں بھی مبتلا کیا کہ شاید اس طرح وہ رجوع الی اللہ کریں، لیکن جب عذاب کی سختی سے تمللا اٹھے تو موسیٰ سے کہا، اے جادوگر! تم کہتے ہو کہ تمہارا رب تم پر ایمان لانے والوں سے عذاب کو ٹال دیتا ہے، تو دعا کرو کہ وہ ہم سے عذاب کو دور کر دے۔ اگر ایسا ہو گیا تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے اور جسے تم راہ ہدایت کہتے ہو اسے اختیار کر لیں گے، چنانچہ ہم نے ان سے عذاب کو ٹال دیا، تو وہ فوراً بدعہدی کر بیٹھے اور ضلالت و گمراہی میں اور آگے بڑھتے چلے گئے۔

اب ان کا حال دیکھیے کہ وہی شخص جسے وہ جادوگر سمجھتے تھے نہایت عاجزی کے ساتھ اسی سے دعا کی درخواست کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست کا ذکر فرماتے ہوئے ان کے دل کی حالت کا ذکر اپنے الفاظ میں فرمایا ہے۔ مقصود ان پر طعن ہے کہ جب جادوگر سمجھتے ہو اور ہمیشہ اسے اسی لفظ سے یاد کرتے ہو تو اس سے دعا کی درخواست کیسی؟ اور اگر مستجاب الدعاء کہتے ہو تو جادوگر کیوں سمجھتے ہو؟ یہ ایسے ہی ہے کہ قریش جو رسول اللہ ﷺ کو جادوگر کہتے تھے اور آپ ﷺ کا مذاق اڑاتے تھے، مشکل وقت میں وہ رسول اللہ ﷺ سے دعا کی درخواست بھی کیا کرتے تھے، جیسا کہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما نے ان کا حال بیان کیا ہے، فرماتے ہیں: ”قریش نے اسلام قبول کرنے میں دیر کی تو رسول اللہ ﷺ نے ان پر بددعا کی: ”اے اللہ! ان کے خلاف یوسف (علیہ السلام) کے قحط والے سات سالوں جیسے سات سالوں کے ساتھ

میری مدد فرما۔“ تو انھیں قحط نے آلیا، یہاں تک کہ وہ اس میں برباد ہو گئے اور مردار اور ہڈیاں کھا گئے اور آدمی کو آسمان وزمین کے درمیان دھواں سا نظر آتا تھا۔ تو آپ ﷺ کے پاس ابوسفیان آیا اور کہنے لگا: ”اے محمد! آپ ہمیں صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں اور حال یہ ہے کہ آپ کی قوم برباد ہو گئی ہے، اس لیے اللہ سے دعا کیجیے۔“ [بخاری، کتاب التفسیر، باب سورة الروم: ۴۷۷۴] اس حدیث میں ہے کہ جب آپ ﷺ کی دعا سے قحط دور ہوا تو پھر منکر ہو گئے۔

فرعون کا اپنی قوم سے خطاب اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا مواخذہ

فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے رسالت کے اہل نہ ہونے کے اپنے خیال میں کئی دلائل گھڑے اور ابلاغ کے جتنے وسائل ہو سکتے تھے ان کے ساتھ پوری قوم میں منادی کرائی:

﴿وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۗ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ ۙ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ۗ فَلََوْلَا أَلْفِي عَلَيْهِ سُورَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ نَعَهُ الْمَلِكُ لُفْتَرِينَ ۗ فَاسْتَحَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ ۗ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِيقِينَ ۗ﴾ [الزخرف: ۵۱ تا ۵۴]

”اور فرعون نے اپنی قوم میں منادی کی، اس نے کہا اے میری قوم! کیا میرے پاس مصر کی بادشاہی نہیں ہے؟ اور یہ نہریں میرے تحت نہیں چل رہیں؟ تو کیا تم نہیں دیکھتے؟ بلکہ میں اس شخص سے بہتر ہوں، وہ جو حقیر ہے اور قریب نہیں کہ وہ بات واضح کرے۔ پس اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں ڈالے گئے، یا اس کے ہمراہ فرشتے مل کر کیوں نہیں آئے؟ غرض اس نے اپنی قوم کو ہلکا (بے وزن) کر دیا تو انھوں نے اس کی اطاعت کر لی، یقیناً وہ نافرمان لوگ تھے۔“

جب موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے عذاب ٹل گیا تو فرعون اپنے دل میں ڈرا کہ کہیں لوگ واقعی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئیں، اس لیے اس نے جینتر ابدلتے ہوئے لوگوں سے کہا کہ کیا میں حکومت مصر کا مالک نہیں ہوں؟ کیا دریائے نیل کی چاروں شاخیں میرے محل کے پاس سے نہیں گزرتی ہیں، کیا تم لوگ میری ان تمام نعمتوں اور قدرتوں کا مشاہدہ نہیں کرتے ہو؟ تو پھر میں بہتر ہوں یا یہ حقیر انسان؟ یعنی موسیٰ، جو اپنی خدمت آپ کرتا ہے اور اپنی بات واضح نہیں کر پاتا۔ اگر یہ واقعی پیغمبر ہے اور بڑا آدمی ہے تو اس کے بھیجنے والے نے اسے سونے کے کنگن کیوں نہیں پہنا دیے؟ تاکہ دیکھنے والوں کو معلوم ہوتا کہ واقعی یہ کوئی بڑا انسان ہے، یا پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ اس کے ساتھ کچھ فرشتے ہوتے جو ہر دم اس کے ساتھ رہتے اور اس کی نبوت کی گواہی دیتے؟

فرعون نے اپنی قوم کے دل میں یہ بات ڈالنا چاہی کہ رسول کو بڑی شان و شوکت والا اور فرشتوں میں گھرا ہوا ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس کی شیطانی چال کام کر گئی، لوگوں نے اس کی بات مان لی اور موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے

فرمایا کہ وہ لوگ پہلے ہی سے اللہ کی بندگی سے برگشتہ تھے۔

اللہ نے فرعونیوں کو دریا میں ڈبو کر نشانِ عبرت بنا دیا

﴿ فَلَمَّا أَتَيْنَاهَا اسْتَفْتَيْنَاهَا إِنَّهَا لَكُنَّ عَذَابٌ آخِرٌ قَدْ أَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا آيَاتٍ لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ﴾ [الزخرف: ۵۵، ۵۶]

”پھر جب انھوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا، پس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ پس ہم نے انھیں پیچھے آنے والوں کے لیے پیش رو اور مثال بنا دیا۔“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب فرعون اور فرعونیوں نے ہمارے غیظ و غضب کو بھڑکا دیا، موسیٰ اور ان کے معجزات کی تکذیب کی، انھیں جادوگر کہا اور ایمان لانے کا وعدہ کر کے بدعہدی کی، تو ہم نے ان سے انتقام لے لیا اور تمام کو دریا میں ڈبو کر انھیں آنے والی قوموں کے لیے نشانِ عبرت بنا دیا۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بے شک اللہ عزوجل ظالم کو مہلت دیتا ہے (اس کی باگ ڈھیلی کرتا ہے، تاکہ وہ خوب نام فرمائی کر لے اور عذاب کا مستحق ہو جائے)، تاہم پھر جب وہ پکڑتا ہے تو اسے چھوڑتا نہیں۔“ [بخاری، کتاب التفسیر، باب ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ... الخ﴾: ۴۶۸۶۔ مسلم، کتاب البر والصلة، باب تحریم الظلم: ۲۵۸۳]

سورہ قصص میں موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے دربار میں جانا

﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَمَا سَبِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ۝ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّيَ أَعْلَمُ بِبَنِي إِسْرَائِيلَ ۚ جَاءَ بِهَذَا مِنْ عِنْدِ رَبِّي وَمَنْ يُكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴾ [القصص: ۳۶، ۳۷]

”تو جب موسیٰ ان کے پاس ہماری کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انھوں نے کہا یہ تو ایک گھڑے ہوئے جادو کے سوا کچھ نہیں اور ہم نے یہ اپنے پہلے باپ دادا میں نہیں سنا۔ اور موسیٰ نے کہا میرا رب اسے زیادہ جاننے والا ہے جو اس کے پاس سے ہدایت لے کر آیا اور اس کو بھی جس کے لیے اس گھر کا اچھا انجام ہوگا، بے شک حقیقت یہ ہے کہ ظالم کامیاب نہیں ہوتے۔“

موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی معجزات لے کر فرعون کے پاس پہنچے، موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میں اللہ کا نبی مرسل ہوں اور یہ معجزے میری صداقت کی نشانیاں ہیں اور پھر دونوں معجزات کا اس کے سامنے مظاہرہ کیا، تو فرعون کہنے لگا کہ یہ موسیٰ تو کہیں سے جادو سیکھ کر آ گیا ہے، بوا شعبہ باز ہو گیا ہے اور اس نے اپنی شعبہ بازی سے ہماری آنکھوں کو مسحور کر دیا ہے، لانھی کو سانپ اور ہاتھ کو روشن اور چمکتا ہوا ظاہر کر رہا ہے۔ ہم اور ہمارے باپ دادا نے آج تک ایسا

جادو نہیں دیکھا تھا، یا یہ نہیں سنا تھا کہ کوئی انسان نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، یا یہ کہ اس دنیا کا کوئی دوسرا معبود ہے جو انسانوں کو اپنے پیغمبر بنا کر معجزات کے ساتھ انھی جیسے انسانوں کے پاس بھیجتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی معاندانہ باتوں کا جواب دیتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ تم گمراہ، کافر اور جہنمی ہو، بلکہ نہایت نرمی کے ساتھ اپنے بارے میں کہا کہ میرا رب زیادہ جانتا ہے کہ اس نے تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے روشنی اور ہدایت دے کر کے بھیجا ہے اور کس کا انجام بہتر ہوگا؟ یعنی کسے موت کے وقت فرشتے رحمت و رضائے الہی اور جنت کی بشارت دیں گے اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کفر و سرکشی کے ذریعے سے اپنے آپ پر ظلم کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔

فرعون کا تکبر

﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا النَّالَمَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي ۖ فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامِنُ عَلَى الظِّلِينِ فَأَجْعَلَ لِي صَرْحًا لَصَلِّيَ أَظْلِمُهُ إِلَى إِلَهٍ مُوسَىٰ ۖ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكٰذِبِينَ ﴾ [القصص : ۳۸]

”اور فرعون نے کہا اے سردارو! میں نے اپنے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں جانا، تو اے ہامان! میرے لیے مٹی پر آگ جلا، پھر میرے لیے ایک اونچی عمارت بنا، تاکہ میں موسیٰ کے معبود کی طرف جھانکوں اور بے شک میں یقیناً اسے جھوٹوں میں سے گمان کرتا ہوں۔“

فرعون موسیٰ علیہ السلام کی یہ پراثر دعوت سن کر ڈر گیا کہ لوگ اس پر ایمان نہ لے آئیں۔ اس لیے جانتے ہوئے کہ اس کا رب اللہ ہے، محض اپنی قوم کو دھوکا دینے کے لیے کہنے لگا کہ لوگو! مجھے تو معلوم نہیں کہ میرے سوا تمہارا کوئی معبود ہے کہ جس کی بندگی اور اطاعت کی جائے۔ اپنے کبر و جبروت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی کمال قدرت کا یقین دلانے کے لیے اپنے وزیر ہامان سے کہا کہ پختہ اینٹوں کا ایک بلند محل بناؤ، جس پر چڑھ کر میں ذرا موسیٰ کے معبود کا سراغ لگاؤں، حالانکہ میں تو اسے ابھی سے جھوٹا سمجھتا ہوں۔

فرعونیوں پر اللہ کے عذاب کا کوڑا برسنا

﴿ وَاسْتَكَبَرُوا هُوَ وَجُودُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُم إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ۖ فَأَخَذْنَاهُ وَجُودًا فَبَدَّلْنَاهُمْ فِي اللَّيْلِ ۖ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴾ [القصص : ۳۹، ۴۰]

”اور وہ اور اس کے لشکر کسی حق کے بغیر زمین میں بڑے بن بیٹھے اور انہوں نے گمان کیا کہ بے شک وہ ہماری طرف واپس نہیں لائے جائیں گے۔ تو ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا، پھر انہیں سمندر میں پھینک دیا۔ سو دیکھ ظالموں کا انجام کیسا تھا۔“

اللہ تعالیٰ نے فرعون اور فرعونوں کے بارے میں فرمایا، بجائے اس کے کہ وہ اللہ کے عاجز اور متواضع بندے بن کر رہتے، انھوں نے سر زمین مصر میں اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے متکبر و مغرور اور بڑا بنا کر پیش کیا، جس کے وہ کسی طرح بھی اہل نہ تھے۔ اس لیے کہ ہر قوم کی کبریائی اور بڑائی تو صرف اللہ کے لیے ہے۔ انھوں نے بعث بعد الموت اور قیامت کا انکار کر دیا اور سمجھ بیٹھے کہ اس زندگی کے بعد اب کوئی زندگی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو اپنی گرفت میں لے لیا اور سمندر میں ڈبو دیا۔ آیت کے آخر میں فرمایا کہ کفر کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھ لیجئے۔

کوئی کسی کا حامی و ناصر نہ ہوگا

﴿وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يُدْعُونَ إِلَى الْتَارِ ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ ۗ وَ اتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً ۗ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ﴾ [القصص: ۴۱، ۴۲]

”اور ہم نے انھیں ایسے پیشوا بنایا جو آگ کی طرف بلا تے تھے اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اور ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی اور قیامت کے دن وہ دور دفع کیے گئے لوگوں سے ہوں گے۔“

اللہ تعالیٰ نے انھیں رہتی دنیا تک کے لیے کفر و سرکشی کرنے والوں کا سرغنہ بنا دیا کہ ایسے لوگ ہر دور میں اور ہر جگہ انھی کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے، کفر و شرک اور گناہوں کا ارتکاب کر کے جہنم کے حق دار بنیں گے اور قیامت کے دن ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، بلکہ ذلت و رسوائی کے ساتھ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ آگے فرمایا کہ ہم نے اس دنیا میں ان پر لعنت بھیج دی اور اپنی رحمت سے دور کر دیا اور آخرت میں بھی وہ ہماری ہر خیر و رحمت سے دور کر دیے جائیں گے اور عذاب نار کے ذریعے سے ان کے چہرے بگاڑ دیے جائیں گے۔

سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی فرعون اور اس کی قوم کو بددعا

سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کی حد سے بڑھتی ہوئی سرکشی دیکھی تو اپنے رب سے یوں دعا مانگی:

﴿وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَآئِكَ زِينَةً وَ أَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ ۗ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَ اشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ۗ قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَجِيبَا وَ لَا تَتَّبِعِنَّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [يونس: ۸۸، ۸۹]

”اور موسیٰ نے کہا اے ہمارے رب! بے شک تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں بہت سی زینت اور اموال عطا کیے ہیں، اے ہمارے رب! تاکہ وہ تیرے راستے سے گمراہ کریں، اے ہمارے رب! ان

کے مالوں کو منادے اور ان کے دلوں پر سخت گرہ لگا دے، پس وہ ایمان نہ لائیں، یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ فرمایا بلاشبہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، پس دونوں ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے راستے پر ہرگز نہ چلو جو نہیں جانتے۔“

موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی ہزار کوشش کے باوجود فرعون اور اس کے سرداروں کے کبر و غرور میں کمی نہیں آئی اور ان کا کفر و عناد بڑھتا ہی جا رہا ہے اور ان کے ایمان لانے کی کوئی امید باقی نہیں رہی ہے تو انھوں نے ان کے خلاف بد دعا کر دی اور کہا کہ اے ہمارے رب! تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو اس لیے تو اسباب زینت اور مال و دولت نہیں دی تھی کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے روکیں۔ اے اللہ! تو ان کی دولت کو تاراج کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے، تاکہ اب وہ اسلام لانے کا سوچیں بھی نہ، یہاں تک کہ تیرا سخت عذاب انھیں آدبوچے۔

اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں نے تمہاری دعا قبول کر لی، تم دونوں حق پر قائم رہو اور جلدی نہ کرو، جب اللہ کا مقرر کردہ وقت آ جائے گا تو عذاب آ ہی جائے گا۔ جلد بازی سے کام لینا اور اللہ کے وعدے کا یقین نہ کرنا نادانوں کا طریقہ ہے۔

بنی اسرائیل کا مصر سے خروج اور فرعون کا تعاقب

﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعَبَادِي إِكْرَمًا مُّبْعُونًا ۖ فَأَنزَلْنَا فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ۗ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ۗ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ ۗ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ﴾ [الشعراء: ۵۲ تا ۵۶]

”اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں کو رات کو لے چل، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ تو فرعون نے شہروں میں اکٹھا کرنے والے بھیج دیے۔ کہ بے شک یہ لوگ تو ایک تھوڑی سی جماعت ہیں۔ اور بلاشبہ یہ ہمیں یقیناً غصہ دلانے والے ہیں۔ اور بے شک ہم یقیناً سب چوکنے رہنے والے ہیں۔“

اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کر رات کے وقت خشکی کے بجائے سمندر کی طرف چل پڑیں اور انھیں بتا دیا کہ فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ آپ کا پیچھا کرے گا، لیکن آپ بڑھتے چلے جائے گا، وہ لوگ آپ لوگوں کو نہیں پکڑ سکیں گے۔ فرعون کو جب خبر ہوئی تو اس نے اپنی فوجوں کو اکٹھا کرنے کا حکم دیا اور بنی اسرائیل کو ان کی نگاہوں میں کمزور ظاہر کرنے کے لیے کہا کہ ان کی تعداد ہی کیا ہے، ان کی حرکتوں نے ہمیں ناراض کر دیا ہے۔ فرعون نے کہا کہ ہم موسیٰ اور بنی اسرائیل کے مکر سے خوب واقف ہیں اور ان کے شر سے بچنے کے لیے چوکنے ہیں۔ اس لیے اے میری فوج کے جوانو! چلو انھیں جلد از جلد جالیں اور گھیر کر واپس لائیں۔

چند ہی دنوں میں فرعون نے بنی اسرائیل کے تعاقب کے لیے ایک لشکر جبار تیار کر لیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان

سب کو ان کی عیش و عشرت کی جگہوں سے نکالا اور پھر سمندر میں غرق کر دیا:

﴿فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جِلَّتٍ وَ عَيْوُنٍ ۙ وَ كُنُوزٍ ۙ وَ مَقَاهِرٍ كَرِيمَةٍ ۙ كَذَلِكَ ۙ وَ أَوْزَنَّا بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾

[الشعراء: ۵۷ تا ۵۹]

”تو ہم نے انھیں باغوں اور چشموں سے نکال دیا۔ اور خزانوں سے اور عمدہ جگہ سے۔ ایسے ہی ہوا اور ہم نے ان کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا۔“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انھیں کشاں کشاں سرزمین مصر، اس کے باغات، نہروں، خزانوں اور عیش کی جگہوں سے دور کر کے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لگا دیا، اس طرح ہم نے انھیں ان کے گھروں، املاک اور جائیدادوں سے الگ کر دیا اور بنی اسرائیل کو ان تمام چیزوں کا وارث بنا دیا۔

قرآن مجید میں لشکر فرعون کے نکلنے اور موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا پیچھا کرنے کی تفصیلات کو یوں بیان کیا گیا ہے:

﴿فَأَتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ ۙ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجِنِّينَ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَنَدْرِكُونَ ۙ قَالَ كَلَّاءَ إِن مَعِيَ سِمَاتٌ ۙ سَيَهْدِيكُمْ﴾ [الشعراء: ۶۰ تا ۶۲]

”تو انھوں نے سورج نکلنے ان کا پیچھا کیا۔ پھر جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا بے شک ہم یقیناً پکڑے جانے والے ہیں۔ کہا ہرگز نہیں! بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے ضرور راستہ بتائے گا۔“

فرعون اور اس کی فوج کے لوگوں نے طلوع آفتاب کے وقت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا پیچھا کیا اور جب دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی مارے ڈر کے کہنے لگے کہ اب تو ہم پکڑ لیے گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پورے ایمان و یقین کے ساتھ کہا کہ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ راہ نجات کی طرف میری ضرور راہنمائی کرے گا۔

سمندر حکمِ الہی سے پھٹ گیا

﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ ۙ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالظُّلُودِ الْعَظِيمِ ۙ وَأَزَلْنَا كَمَّ الْآخَرِينَ ۙ وَ أَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَ مَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ۙ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ﴾ [الشعراء: ۶۳ تا ۶۶]

”تو ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنی لٹھی سمندر پر مار، پس وہ پھٹ گیا تو ہر ٹکڑا بہت بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ اور وہیں ہم دوسروں کو قریب لے آئے۔ اور ہم نے موسیٰ کو اور جو اس کے ساتھ تھے، سب کو بچا لیا۔ پھر دوسروں کو ڈبو دیا۔“

اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی حکم دیا کہ آپ اپنی لاٹھی سمندر کے پانی پر ماریے۔ انھوں نے ایسا ہی کیا اور آل یعقوب کے بارہ گروہوں کے لیے سمندر میں بارہ راستے بن گئے اور پانی اونچے پہاڑ کی طرح دونوں کناروں پر کھڑا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ فرعون اور اس کی فوجوں کو سمندر کے قریب لاتا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی سمندر میں بنے راستوں سے گزر کر دوسری طرف چلے گئے، تو فرعون نے بھی اپنی فوج کے ساتھ انھی راستوں سے گزرنا چاہا اور جب وہ بیچ سمندر میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کی طرح کھڑے پانی کو ان پر لوٹا دیا اور وہ سب کے سب ڈوب گئے۔

سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب نبی ﷺ (ہجرت کر کے) مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے یہود کو دیکھا کہ وہ عاشوراء کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا: ”یہ دن کیا (اہمیت رکھتا) ہے، جس کا تم روزہ رکھتے ہو؟“ انھوں نے کہا، یہ ایک اچھا اور عظیم دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو ان کے دشمن فرعون سے نجات دلائی تھی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا تھا اور ہم بھی اس دن کی تعظیم کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں۔ نبی ﷺ نے فرمایا: ”ہم موسیٰ علیہ السلام کے تمھاری نسبت زیادہ حق دار ہیں۔“ تو آپ ﷺ نے خود بھی اس دن کا روزہ رکھا اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ [بخاری، کتاب الصوم، باب صوم یوم عاشوراء: ۲۰۰۴۔ مسلم، کتاب الصیام، باب صوم یوم عاشوراء: ۱۱۳۰]

ایک ہی پانی کے ذریعے کسی کو بچالینے اور کسی کو غرق کر دینے میں یقیناً بہت بڑی نشانی ہے:

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ۚ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ۗ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ [الشعراء: ۶۷، ۶۸]

”بے شک اس میں یقیناً ایک نشانی ہے اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اور بے شک تیرا رب، یقیناً وہی سب پر غالب، بے حد رحم والا ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ اور فرعون کا یہ واقعہ بہت ہی عبرت انگیز ہے اور اللہ کی عظیم قدرتوں کی دلیل ہے، نیز فرمایا کہ فرعونوں میں سے چند ہی ایمان لائے، باقی سب فرعون ہی کی پیروی کرتے رہے، یہاں تک کہ غرقاب ہو گئے۔ آخر میں نبی کریم ﷺ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ کا رب ہر حال میں غالب ہے اور اپنے دشمنوں سے ضرور انتقام لیتا اور اپنے نیک بندوں پر رحم کرتا ہے اور انھیں تکلیف و مصیبت سے نجات دیتا ہے۔

سورہ طہ میں مومنوں کی نجات اور فرعونوں کی غرقابی کا واقعہ

﴿وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَن أَسْرِ بِعَادِيٍّ فَاصْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَفْ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ ۗ فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَفَشَّيْنَاهُمْ مِنْ النَّيْرِ مَا عَشَّيْنَاهُمْ ۗ وَأَصْلًا فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ﴾

[طہ: ۷۷ تا ۷۹]

”اور بلاشبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے جا، پس ان کے لیے سمندر میں ایک خشک راستہ بنا، نہ تو پکڑے جانے سے خوف کھائے گا اور نہ ڈرے گا۔ پس فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا تو انھیں سمندر سے اس چیز نے ڈھانپ لیا جس نے انھیں ڈھانپا۔ اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور سیدھے راستے پر نہ ڈالا۔“

سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک طویل مدت تک فرعون اور فرعونوں کو دعوت اسلام دیتے رہے، لیکن وہ اپنے کفر پر مصر رہے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کر سرزمین مصر سے نکل جائیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ بحر قلزم کی طرف جانے لگے تو فرعون نے اپنی فوج کے ساتھ ان کا پیچھا کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی لاشی پانی پر ماری، پانی دو طرف ہو گیا اور خشک راستہ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر بے خوف و خطر چل پڑے اور پیچھے پیچھے فرعون اور اس کا لشکر بھی چل پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ دوسرے کنارے پر پہنچ گئے اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ بیچ میں پہنچا، تو پانی نے انھیں ہر طرف سے آگھیرا اور سبھی اس میں غرق ہو گئے۔ فرعون نے اپنے کفر و تکبر کی وجہ سے اپنی قوم کو ہلاکت میں ڈال دیا اور انھیں راہ راست کی طرف نہ جانے دیا۔

بنی اسرائیل کی نجات کا واقعہ اور موسیٰ علیہ السلام کا فرعونوں سے خطاب

﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ۚ أَنْ أَذْأَبًا إِلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ ۖ إِنِّي لَكُم رَسُولٌ أَمِينٌ ۝ وَ أَنْ لَا تَعْلَمُوا عَلَى اللَّهِ ۖ إِنِّي آتَيْتُكُمْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ﴾ [الدخان: ۱۷ تا ۱۹]

”اور بلاشبہ یقیناً ہم نے اس سے پہلے فرعون کی قوم کو آزما دیا اور ان کے پاس ایک بہت باعزت رسول آیا۔ یہ کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ اور یہ کہ اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، بے شک میں تمہارے پاس واضح دلیل لانے والا ہوں۔“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کفار قریش سے پہلے قوم فرعون کو بھی ایمان باللہ اور اطاعت و بندگی کا حکم دے کر آزما دیا، لیکن انھوں نے کفر کو پسند کر لیا۔ ہم نے ان کے پاس اپنا ایک رسول بھیجا تھا جن کا اللہ اور مومنوں کے نزدیک بڑا مقام تھا اور جو حسب نسب میں اونچے اور نہایت بلند اخلاق کے مالک تھے۔ وہ موسیٰ بن عمران علیہ السلام تھے۔

موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ تم اللہ کے بندوں یعنی بنی اسرائیل کو آزاد کر دو اور انھیں میرے ساتھ ان کے آبائی وطن جانے دو، اس لیے کہ وہ آزاد لوگ ہیں اور ظلم و جور کی وجہ سے اس ملک سے باہر نکل جانا چاہتے ہیں۔ دیکھو! میں تمہاری طرف سچا اور امانت دار رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، تاکہ تمہیں نافرمانی کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراؤں۔ انھوں نے فرعون سے یہ بھی کہا کہ اللہ کی ربوبیت کا انکار اور اپنے رب ہونے کا دعویٰ کر کے اور اس کے نبی

کی تکذیب اور اس کے بندوں پر ظلم و ستم ڈھا کر اللہ کے خلاف اعلان بغاوت نہ کرو، جبکہ میں اپنے دعویٰ کی صداقت پر واضح اور صریح دلیل پیش کرتا ہوں۔

جب موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اندر رہی اندر پھیلنے لگی حتیٰ کہ فرعون کی قوم کے کئی آدمی بھی پوشیدہ طور پر ایمان لے آئے تو اس وقت فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اس بات سے اپنے اور تمہارے رب کی پناہ پکڑتا ہوں کہ تم مجھے سنگسار کرو۔

﴿وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ﴾ [الدخان: ۲۰]

”اور بے شک میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ پکڑتا ہوں، اس سے کہ تم مجھے سنگسار کر دو۔“
یعنی تم نے جو مجھے پتھروں سے مار کر ہلاک کرنے کی دھمکی دی ہے، تو میں نے اس ذات برحق کی بارگاہ میں پناہ لے لی ہے جو میرا اور تم سب کا رب ہے، اس لیے اب مجھے تمہاری طرف سے کوئی گزند نہیں پہنچ سکتا اور اللہ کی طرف سے میری حفاظت اس بات کی دلیل ہے کہ میں کذاب و مفتری نہیں ہوں، کیونکہ وہ افترا پردازوں کو پناہ نہیں دیتا۔

موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھے میرے حال پر چھوڑ دو اور مجھے ایذا نہ پہنچاؤ۔

﴿وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاَعْتَمِدُوا لِي ۖ قَدْ عَصَا رَبِّي أَن هُوَ لَآءُ قَوْمٍ فَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾

[الدخان: ۲۱ تا ۲۳]

”اور اگر تم میری بات نہیں مانتے تو مجھ سے الگ رہو۔ آخر اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک یہ مجرم لوگ ہیں۔ پس میرے بندوں کو رات کے کسی حصے میں لے جا، بے شک تم پیچھا کیے جانے والے ہو۔“

موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ بھی کہا کہ اگر تم لوگ میری نبوت پر ایمان نہیں لاتے، تو مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، مجھے ایذا نہ پہنچاؤ، لیکن جب ہر ممکن کوشش کے باوجود قبطیوں نے ان کی دعوت قبول نہ کی، بلکہ انھیں قتل کرنے کی ٹھان لی، تو انھوں نے اپنے رب سے دعا کی۔

فرمایا، اے میرے رب! یہ مجرم و مفسد لوگ ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی، انھیں بذریعہ وحی حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات وہاں سے نکل جائیں، انھیں یہ بھی خبر دی کہ فرعون اور دیگر قبطی انھیں گھیر کر واپس لانے کے لیے ان کا پیچھا کریں گے۔

﴿وَإِنَّكَ الْبَاحِرُ رَهْوًا إِفْتَمَّ جُنْدُ مُغْرَقُونَ﴾ [الدخان: ۲۴]

”اور سمندر کو اپنے حال پر ٹھہرا ہوا چھوڑ دے، بے شک وہ ایسا لشکر ہیں جو غرق کیے جانے والے ہیں۔“
اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ جب آپ بحر قلزم پار کر جائیں تو اپنی لاشی مار کر دریا کو اس کی

اصل حالت میں لوٹانے کی کوشش نہ کیجیے، اسے اسی طرح کشادہ کھلا ہوا چھوڑ دیجیے، تاکہ اس میں فرعون اور فرعونؑ داخل ہوں اور انھیں ڈبو دیا جائے۔ ان کے انجام کی خبر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلے ہی اس لیے دے دی، تاکہ ان کا ڈر جاتا رہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اللہ نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کو نجات دی اور فرعون اور اس کے لشکر کو ڈبو دیا۔

﴿ كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَلْدٍ وَعَيْونَ ۗ وَ زُرُوعَ ۙ وَ مَقَاوِرِكُمْ ۙ وَ نَعْمَةً كَانُوا فِيهَا فَيَكْفُرِينَ ۙ كَذٰلِكَ ۙ وَ اَوْرَثْنٰهَا قَوْمًا آخَرِينَ ﴾ [الدخان: ۲۵ تا ۲۸]

”کتنے ہی وہ چھوڑ گئے باغات اور چشمے۔ اور کھیتیاں اور عمدہ مقام۔ اور خوش حالی، جن میں وہ مزے اڑانے والے تھے۔ اسی طرح ہوا اور ہم نے ان کا وارث اور لوگوں کو بنا دیا۔“

فرعون اور فرعونؑ اپنے پیچھے بہت سے باغات اور چشمے، بہت سی کھیتیاں اور زیب و زینت سے آراستہ بہت سی محافل و مجالس چھوڑ گئے اور بہت سی دوسری نعمتیں، مثلاً مال و دولت اور جاہ و حشم وغیرہ بھی چھوڑ گئے، جو ان کے عیش و آرام کا سامان تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انھیں ان تمام نعمتوں سے نکال باہر کیا اور ان چیزوں کا وارث دوسروں کو بنا دیا۔

﴿ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَآءُ وَ الْاَرْضُ وَ مَا كَانُوا مُنظَرِينَ ﴾ [الدخان: ۲۹]

”پھر نہ ان پر آسمان وزمین روئے اور نہ وہ مہلت پانے والے ہوئے۔“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آل فرعون کی تباہی پر کسی کو افسوس نہ ہوا، ان کے اعمال ہی ایسے تھے کہ ان کی ہلاکت پر کسی کے افسوس کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انھیں مہلت نہیں دی گئی، بلکہ فوراً پکڑ لیے گئے، اس لیے کہ اللہ ان کی فطرت سے خوب واقف تھا کہ اگر انھیں مہلت بھی دے دی جائے تب بھی وہ اپنے گناہوں سے تائب ہو کر ایمان نہیں لائیں گے۔

﴿ وَ لَقَدْ جَعَلْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُؤْتَمِرِينَ ۙ مِنْ فِرْعَوْنَ ۙ اِنَّهٗ كَانَ عَلِيًّا قِيٰنَ السُّرْفِيْنَ ﴾

[الدخان: ۳۰، ۳۱]

”اور بلاشبہ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو ذلیل کرنے والے عذاب سے نجات دی۔ فرعون سے، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں میں سے ایک سرکش شخص تھا۔“

اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر اپنے اس احسان کا ذکر فرما رہا ہے کہ فرعون نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، ان کے لڑکوں کو قتل کرتا تھا، ان کی عورتوں کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے زندہ رکھتا تھا اور ان سے مشکل ترین کام لیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ہلاک کر کے بنی اسرائیل کو اس رسوا کن عذاب سے نجات دے دی۔ آخر میں فرعون کی ہلاکت کا سبب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ فرعون بڑا ہی متکبر تھا اور کفر باللہ، ظلم اور ارتکاب معاصی میں حد سے تجاوز کر گیا تھا۔

فرعون کی آخری لمحے ایمان لانے کی ناکام کوشش

سرکش، باغی، ظالم اور مغرور و متکبر فرعون نے جب موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تو جھٹ سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے رب کو تسلیم کر لیا لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَجُوزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا ۗ حَتَّىٰ إِذَا آذَرَكُمُ الْعُرْقُ قَالَ أَمَنْتُ أَنَا لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝ أَلَمْ تَرَ أَنَا قَدْ عَصَيْتُ قَبْلَ وَ كُنْتُ مِنَ الْكَافِرِينَ ۝ قَالِيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَكَ آيَةً ۗ وَإِنْ كَفَرْنَا مِنْ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَعٰفِلُونَ ﴾ [يونس : ۹۰ تا ۹۲]

”اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کر دیا تو فرعون اور اس کے لشکروں نے سرکشی اور زیادتی کرتے ہوئے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب اسے ڈوبنے نے پالیا تو اس نے کہا میں ایمان لے آیا کہ بے شک حق یہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں فرماں برداروں سے ہوں۔ کیا اب؟ حالانکہ بے شک تو نے اس سے پہلے نافرمانی کی اور تو فساد کرنے والوں سے تھا۔ پس آج ہم تجھے تیرے (خالی) بدن کے ساتھ بچالیں گے، تاکہ تو ان کے لیے نشانی بنے جو تیرے بعد ہوں اور بے شک بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے یقیناً غافل ہیں۔“

موسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ جب دریا کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کرتا ہوا ان کے قریب آ گیا ہے اور قریب ہے کہ انھیں آ لے، تو اللہ تعالیٰ نے انھیں حکم دیا کہ وہ اپنی لاٹھی پانی پر ماریں۔ انھوں نے جو نبی ایسا کیا، دریا کا پانی دو حصوں میں بٹ کر دو پہاڑوں کی مانند کھڑا ہو گیا، زمین خشک ہو گئی اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ دریا پار کر گئے۔ فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا پیچھا کیا اور جب سچ دریا میں پہنچا تو اللہ نے دریا کا کھڑا پانی ان پر چھوڑ دیا اور وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ فرعون نے جب اپنی موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تو کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل کے لوگ ایمان لائے ہیں اور میں اب مسلمان ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ایمان کو رد کر دیا اور کہا کہ اب ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جبکہ اس لمحے سے پہلے تک تم نافرمانی کرتے رہے ہو اور زمین میں فساد پھیلاتے رہے ہو۔ آج میں تمہارے جسم کو ایک اونچی زمین پر ڈال دوں گا تاکہ تم آنے والی نسلوں کے لیے نشانِ عبرت بنے رہو اور تاکہ لوگ جان لیں کہ تو ایک حقیر بندہ تھا، رب اور معبود نہیں تھا۔ فرعون کی ہلاکت کا یہ واقعہ عاشوراء کے دن پیش آیا، جیسا کہ سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا تو اس نے کہا میں

اس اللہ وحدہ لا شریک لہ پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے تو جبریل علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، اے محمد! کاش آپ اس وقت مجھے دیکھتے کہ میں اس کے منہ میں کیسے کچھ ٹھونس رہا تھا، اس خیال سے کہ کہیں اس کی بات پوری ہونے پر اللہ کی رحمت اس کی دست گیری نہ کرے۔“ [ترمذی، کتاب تفسیر القرآن، باب ومن سورۃ یونس: ۳۱۰۷]

فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل کے حالات

فرعون اور اس کی کافر قوم کی غرقابی کے بعد اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا خصوصاً غلامی سے نجات اور امن کی نعمت سے سرفراز کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَأَوْزَلْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعُونَ نَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَعَارِبَهَا الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا ۖ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ ۖ لَهَا صَبْرٌ وَأُودِمْرُنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾

[الأعراف: ۱۳۷]

”اور ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے، اس سرزمین کے مشرقوں اور اس کے مغربوں کا وارث بنا دیا، جس میں ہم نے برکت رکھی ہے اور تیرے رب کی بہترین بات بنی اسرائیل پر پوری ہوگئی، اس وجہ سے کہ انھوں نے صبر کیا اور ہم نے برباد کر دیا جو کچھ فرعون اور اس کے لوگ بناتے تھے اور جو عمارتیں وہ بلند کرتے تھے۔“ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد بنی اسرائیل کو زمین کی سیادت عطا کی، مصر و شام کے علاقے ان کے زیر تصرف آ گئے، یہ وہی لوگ تھے جنہیں فرعون نے اپنا غلام بنا رکھا تھا اور جن کے ہزاروں بچوں کو قتل کروا دیا تھا، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور مصائب و آلام پر صبر و استقامت سے کام لیا تو اللہ تعالیٰ نے انھیں زمین کا مالک بنا دیا اور فرعونیوں کے محلات اور باغات کو تاراج کر دیا۔

بنی اسرائیل کا دریا کے پار اترنا اور خواہشِ بت پرستی

اللہ تعالیٰ نے انھیں سمندر سے پار کر دیا تو انھوں نے بیت المقدس ارض شام کا رخ کیا۔ ابھی چلے ہی تھے کہ ان کا گزرا ایسے لوگوں پر ہوا جو اپنے کچھ بتوں پر مجاور بنے بیٹھے تھے۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کر دیا کہ ہمارے لیے بھی ان کے معبودوں جیسے معبود بنا دو:

﴿وَجُوزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَمُكِّفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِهِمْ ۖ قَالُوا يُنُوسِي اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ ۚ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَبْهَلُونَ ۗ إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَّبِعُونَ مَا هَدَوْا ۖ فَهُمْ فِيهِ وَاظِقُونَ﴾

[الأعراف: ۱۳۸، ۱۳۹]

”اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار اتارا تو وہ ایسے لوگوں پر آئے جو اپنے کچھ بتوں پر جے بیٹھے تھے، کہنے

لگے اے موسیٰ! ہمارے لیے کوئی معبود بنا دے، جیسے ان کے کچھ معبود ہیں؟ اس نے کہا بے شک تم ایسے لوگ ہو جو نادانی کرتے ہو۔ بے شک یہ لوگ، تباہ کیا جانے والا ہے وہ کام جس میں وہ لگے ہوئے ہیں اور باطل ہے جو کچھ وہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔“

بنی اسرائیل فرعون کی غلامی سے آزاد ہونے اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دریا پار کرنے کے بعد جزیرہ نمائے سینا کی طرف روانہ ہوئے۔ راستہ میں ان کا گزر ایسی قوم کے پاس سے ہوا جو بتوں کی پرستش کرتی تھی۔ انھیں دیکھ کر بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی ایک ایسا ہی بت چاہیے، جس کے سامنے ہم جھکیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم لوگ اللہ کی شاہ و عظمت سے بالکل ناواقف ہو۔ ان بت پرستوں کا شرک ان کے لیے مہلک اور ان کا عمل سراسر باطل ہے۔

دوسری قوموں کی نقالی احساس کمتری کی غماز ہوتی ہے۔ احساس کمتری سے آدمی اسلامی چیزوں کو برا اور غیر اسلامی چیزوں کو اچھا سمجھنے لگتا ہے اور یہ چیز ایمان کے منافی ہے۔ کافروں کی چیزوں اور ان کے طریقوں کو پسند کرنا گویا کفر کو پسند کرنا ہے اور ایسے آدمی کا ایمان درحقیقت ایمان ہی نہیں۔ سیدنا ابو واقد لیشی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ مکہ سے حنین کی طرف جا رہے تھے کہ انھوں نے کفار کا ایک بیری کا درخت دیکھا، جس کے پاس وہ بیٹھے رہتے اور اس کے ساتھ وہ اپنا اسلحہ بھی لٹکا لیتے تھے۔ اس درخت کو ”ذات انواط“ کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد ہم بیری کے ایک بہت بڑے اور سرسبز و شاداب درخت کے پاس سے گزرے تو ہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول! ہمارے لیے بھی ایک ”ذات انواط“ مقرر فرما دیجیے، جیسا کہ کافروں کے لیے ”ذات انواط“ ہے، تو آپ نے فرمایا: ”اس ذات کی قسم، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! تمہاری یہ بات اسی طرح ہے جس طرح قوم موسیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا: ﴿اجْعَلْ لَنَا آلِهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ﴾۔ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ﴾ ”ہمارے لیے کوئی معبود بنا دے، جیسے ان کے کچھ معبود ہیں؟ تو اس نے کہا بے شک تم ایسے لوگ ہو جو نادانی کرتے ہو۔“ بے شک یہ پہلے لوگوں کے طور پر تھے ہیں اور تم ضرور ان کی روش اختیار کرو گے۔“ [مسند احمد: ۲۱۸/۵، ح: ۲۱۹۵۶۔ ترمذی، کتاب الفتن، باب ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم: ۲۱۸۰]

سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس کسی نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو (یاد رکھیے!) مشابہت کرنے والا اسی قوم میں (شمار) ہوگا۔“ [ابو داؤد، کتاب اللباس، باب فی لبس الشهرة: ۴۰۳۱]

بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی یاد دہانی کے ساتھ نصیحت

﴿ قَالَ أَعْيَرَ اللَّهُ آبَعِيَكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ۖ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ

مَوءَ الْعَذَابِ ۖ يَقْتُلُونَ آبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَعْبِدُونَ نِسَاءَكُمْ ۗ وَ فِي ذٰلِكُمْ بَلَاءٌ لِّمَن رَّبُّكُمْ عَظِيمٌ ﴿۱۴۰﴾

[الأعراف: ۱۴۰، ۱۴۱]

”کہا کیا میں اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود تلاش کروں؟ حالانکہ اس نے تمہیں جہانوں پر فضیلت بخشی ہے۔ اور جب ہم نے تمہیں فرعون کی آل سے نجات دی، وہ تمہیں برا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو بری طرح قتل کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔“

موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے یہ بھی کہا کہ تم کیسی بہکی بات کرتے ہو، کیا جس اللہ نے تم پر اتنے احسانات کیے اور تمہیں جہانوں پر فضیلت بھی عطا کی، اسے چھوڑ کر میں تمہارے لیے پتھر اور لکڑی کے تراشے ہوئے بت تلاش کروں؟ یعنی یہ ناشکری اور احسان ناشناسی میں کس طرح کر سکتا ہوں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائیں کہ اس نے انہیں فرعون کی قید اور اس کے قہر سے نجات بخشی، ان کی ذلت و رسوائی کو عزت و سر بلندی میں بدل دیا اور ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے دشمن کو دریا میں غرق کر کے ان کے دلوں کو سکون اور ان کی آنکھوں کو شہدک بخشی۔

بنی اسرائیل کا جہاد سے انکار اور دشت نوردی

جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے اور بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے تو ان کا سامنا وہاں کی زبردست اقوام سے ہوا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ ان کا فرقوموں کے خلاف جہاد کریں اور انہیں بیت المقدس کی سر زمین سے نکال دیں، جس کے بارے میں اللہ نے ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کی زبانی ان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کو ملے گی۔ انہوں نے جہاد کرنے سے انکار کر دیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر خوف مسلط کر دیا اور انہیں چالیس سال کی طویل مدت کے لیے میدان تیر میں بھٹکنے دیا، وہ چلتے رہے، سفر کرتے رہے، ادھر ادھر آتے جاتے رہے حتیٰ کہ چالیس سال بیت گئے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَ اِذْ قَالَ مُوسٰى لِقَوْمِهٖ يَقُوْمِ اِذْ كُرْتُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلٰيكُمْ اِذْ جَعَلْ فِيْكُمْ اَنْبِيَاۗءَ وَ جَعَلَكُمْ مُمْلُوْكَ ۗ وَ اَنْتُمْ مَّا لَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ۝ يَقُوْمِ اِذْ خَلُوْا الْاَرْضَ الْبَقْدَسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ وَ لَا تَرْتَدُّوْا عَلٰى اَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ ۝ قَالُوْا يٰمُوسٰى اِنَّا فِىْهَا قَوْمًا جَبّٰرِيْنَ ۗ وَ اِنَّا لَن نَّذْخُلُهَآ حَتّٰى يَخْرُجُوْا مِنْهَا ۗ فَاِن يَخْرُجُوْا مِنْهَا فَاِنَّا ذٰخِرُوْنَ ۝ قَالَ رَجُلِيْنَ مِنَ الَّذِيْنَ يَخٰفُوْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلٰيْهَا اِذْ خَلُوْا عَلٰيْهِمْ الْبَابُ ۗ فَاِذَا دَخَلْتُمُْوْهَا فَاِنَّكُمْ عَلَيْهِمْ ۗ وَ عَلٰى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْا اِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝ قَالُوْا يٰمُوسٰى اِنَّا لَن نَّذْخُلُهَآ اَبَدًا مَّا دَامُوْا فِيْهَا فَاذْهَبْ اَنْتَ وَ رَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هُمْنَا قٰعِدُوْنَ ۝ قَالَ رَبِّ اِنِّىْ لَا اَمْلِكُ اِلَّا نَفْسِيْ وَ اَخِيْ قَافِرُقٰى بَيْنِنَا وَ بَيْنَ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ۝ قَالَ فَاِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلٰيْهِمْ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ۗ يَتِيَهُوْنَ

[المائدہ : ۲۰ تا ۲۶] ﴿ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴾

”اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم! اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو، جب اس نے تم میں انبیاء بنائے اور تمہیں بادشاہ بنا دیا اور تمہیں وہ کچھ دیا جو جہانوں میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اے میری قوم! اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اس نے تمہارے لیے لکھ دی ہے اور اپنی چیخوں پر نہ پھر جاؤ، ورنہ خسارہ اٹھانے والے ہو کر لوٹو گے۔ انھوں نے کہا اے موسیٰ! بے شک اس میں ایک بہت زبردست قوم ہے اور بے شک ہم ہرگز اس میں داخل نہ ہوں گے، یہاں تک کہ وہ اس سے نکل جائیں، پس اگر وہ اس سے نکل جائیں تو ہم ضرور داخل ہونے والے ہیں۔ دو آدمیوں نے کہا، جو ان لوگوں میں سے تھے جو ڈرتے تھے، ان دونوں پر اللہ نے انعام کیا تھا، تم ان پر دروازے میں داخل ہو جاؤ، پھر جب تم اس میں داخل ہو گئے تو یقیناً تم غالب ہو اور اللہ ہی پر پس بھروسہ کرو، اگر تم مومن ہو۔ انھوں نے کہا اے موسیٰ! بے شک ہم ہرگز اس میں کبھی داخل نہ ہوں گے جب تک وہ اس میں موجود ہیں، سو تو اور تیرا رب جاؤ، پس دونوں لڑو، بے شک ہم یہیں بیٹھنے والے ہیں۔ اس نے کہا، اے میرے رب! بے شک میں اپنی جان اور اپنے بھائی کے سوا کسی چیز کا مالک نہیں، سو تو ہمارے درمیان اور ان نافرمان لوگوں کے درمیان علیحدگی کر دے۔ فرمایا پھر بے شک وہ ان پر چالیس سال حرام کی ہوئی ہے، زمین میں سرمارتے پھریں گے، پس تو ان نافرمان لوگوں پر غم نہ کر۔“

موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ نے تم پر جو انعامات کیے ہیں انہیں یاد کرو، تم میں انبیاء، مبعوث کیے اور تمہیں بادشاہوں کی حیثیت دی کہ تم پر کسی دوسری قوم کی حکومت نہیں چلتی اور تمہیں ایسی ایسی نعمتوں سے نوازا جو تمہارے زمانے کی دوسری قوموں کو نہیں ملیں۔ پھر کہا اے میری قوم! تم لوگ مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جس میں اللہ نے تمہارے لیے سکون و قرار رکھا ہے، تم لوگ شہر کا دروازہ کھول کر اچانک دشمن پر حملہ کر دو اور انہیں مغلوب بنا لو اور شکست خوردہ ہو کر پیچھے مڑ کر نہ بھاگو، لیکن انھوں نے یہ بات نہ مانی اور موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا کہ اے موسیٰ! اس شہر میں تو بڑے جاہل قسم کے لوگ رہتے ہیں، ہم تو اس وقت تک وہاں نہیں جائیں گے، جب تک وہ لوگ اس شہر سے نکل نہیں جاتے۔ ان کی اس ذہنی شکست کی وجہ یہ تھی کہ ان کے دس نقیبوں نے عمالقد کے بارے میں اپنے قبائل کو ڈرایا تھا۔ صرف دو نے راز کی حفاظت کی تھی، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ دو آدمی جو اللہ سے ڈرنے والے تھے اور جن پر اللہ کا فضل تھا، انھوں نے کہا کہ اگر تم لوگ اچانک شہر کے دروازے میں داخل ہو جاؤ تو غالب آ جاؤ گے، اگر تم لوگ اہل ایمان ہو تو تمہیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ لیکن انھوں نے پوری خست و دنایت کے ساتھ جواب دیا کہ جب تک وہ لوگ وہاں موجود ہیں ہم لوگ ہرگز داخل نہیں ہوں گے۔ تم اور تمہارا رب جا کر ان سے جنگ کرو، ہم تو یہیں رہیں گے۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے اعلانِ براءت کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے رب! میں اور میرا بھائی

ہارون، ہم اپنی اپنی ذات کے مالک ہیں، ہم اس قوم سے عاجز آگئے، اب ہمارے اور اس قوم کے درمیان فیصلہ کر دے۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم نے چالیس سال تک کے لیے سرزمین مقدس کو ان پر حرام کر دیا۔ یہ لوگ اب اسی صحرائے سینا میں بھٹکتے رہیں گے۔ آپ ان فاسق لوگوں کے بارے میں کوئی افسوس نہ کریں۔

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بنی اسرائیل میں انبیاء ہی حکمران ہوا کرتے تھے، جب کبھی کسی نبی کی وفات ہو جاتی تھی تو اس کی جگہ دوسرا نبی لے لیا کرتا تھا۔“ [بخاری، کتاب أحادیث الأنبياء، باب ما ذکر عن بنی اسرائیل : ۳۴۵۵۔ مسلم، کتاب الإمارة، باب وجوب الوفاء ببيعة الحنيفة : ۱۸۴۲ |

غزوہ بدر کے دن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا انتہائی شاندار جواب

جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ارض مقدسہ میں داخل ہونے کے لیے کہا اور فرمایا کہ اللہ کے وعدے اور بشارت کے مطابق تمہارے داخل ہونے کی دیر ہے کہ دشمن بھاگ جائے گا، تو انہوں نے حد سے بڑھا ہوا گستاخانہ جملہ کہا: ”جا تو اور تیرا رب لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔“ اس کے برعکس بدر کے موقع پر دشمن سے اچانک آنا سامنا ہونے کے باوجود اصحاب رسول اللہ ﷺ نے کمال عزم و ہمت اور شجاعت و استقامت کا مظاہرہ کیا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بدر کے لیے روانہ ہوتے وقت رسول اللہ ﷺ نے مسلمانوں سے مشورہ لیا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا، پھر عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا۔ آپ ﷺ نے پھر مشورہ طلب کیا تو انصاری کہنے لگے کہ اے گروہ انصار! رسول اللہ ﷺ کا روئے سخن تمہاری طرف ہے تو انصار نے کہا کہ اگر رسول اللہ ﷺ کا روئے سخن ہماری طرف ہے تو ہم آپ سے اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا: ﴿فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنْكَاهُنَا قَاعِدُونَ﴾ ”سو تو اور تیرا رب جاؤ، پس دونوں لڑو، بے شک ہم یہیں بیٹھنے والے ہیں“ اے اللہ کے رسول! اس ذات کی قسم، جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے! اگر آپ برک غمادتک بھی جانے کا حکم دیں گے تو ہم آپ کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ [مسند أحمد : ۱۸۸۳، ح : ۱۲۹۵۹۔ السنن الكبرى للنسائي، کتاب التفسیر، باب قوله تعالى :

﴿قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّا لِنَدْخُلُهَا أَيْدًا﴾ : ۱۱۴۱۔ ابن حبان : ۴۷۳۱ |

سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا مقداد رضی اللہ عنہ نے بدر کے دن عرض کی، اے اللہ کے رسول! ہم آپ سے اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح بنی اسرائیل نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا: ﴿فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنْكَاهُنَا قَاعِدُونَ﴾ ”سو تو اور تیرا رب جاؤ، پس دونوں لڑو، بے شک ہم یہیں بیٹھنے والے ہیں“ نہیں آپ چلیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ ﷺ کا چہرہ فرط مسرت سے جگمگا اٹھا۔ [بخاری، کتاب التفسیر، باب قوله : ﴿فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنْكَاهُنَا قَاعِدُونَ﴾ : ۴۶۰۹ |

بنی اسرائیل میدان تیرے میں

بنی اسرائیل نے جب اس قوم کے خلاف جہاد کرنے سے انکار کر دیا جنہیں وہ زور آور سمجھتے تھے۔ اس کی سزا کے طور پر وہ صحرا میں بھٹکتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ وہ چالیس سال تک یہاں سے نکل نہیں سکیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿يَبْنَئِيْ اِسْرَائِيْلَ قَدْ اُنْجَيْنٰكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَ وَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْاَيْمَنِ وَ نَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّٰ وَ التَّلْوِيْ ۝ كَلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِیْهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِيْ ۙ وَ مَنْ يَّغْلُلْ عَلَيْهِ غَضَبِيْ فَقَدْ هَوٰى ۝ وَ اِنِّيْ لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَ اٰمَنَ وَ عَمِلَ صٰلِحًا ثُمَّ اهْتَدٰى﴾ [طہ: ۸۰ تا ۸۲]

”اے بنی اسرائیل! بے شک ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور تمہیں پہاڑ کی دائیں جانب کا وعدہ دیا اور تم پر من اور سلویٰ اتارا۔ کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں اور ان میں حد سے نہ بڑھو، ورنہ تم پر میرا غضب اترے گا اور جس پر میرا غضب اترتا تو یقیناً وہ ہلاک ہو گیا۔ اور بے شک میں یقیناً اس کو بہت بخشنے والا ہوں جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے، پھر سیدھے راستے پر چلے۔“

بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی تھیں اور ان پر جو احسانات کیے تھے انھی کا ذکر ہو رہا ہے اور انہیں نصیحت کی جا رہی ہے کہ وہ اللہ کا شکر بجالائیں، تاکہ وہ نعمتیں باقی رہیں اور ناشکری نہ کریں، تاکہ اللہ کے عذاب و غضب سے بچے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے دشمن فرعون سے نجات دی، پھر انہیں حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ طور سینا کے پاس جائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ جب ان سے ہم کلام ہو تو اس منظر کو دیکھ کر ان کا ایمان راسخ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ بھی احسان کیا کہ میدان تیرے میں انہیں کھانے کے لیے من و سلویٰ عطا کیا اور نصیحت کی کہ ہماری دی ہوئی حلال روزی کھاؤ اور حد سے تجاوز نہ کرو، ورنہ ہمارے غیظ و غضب کے مستحق ہو جاؤ گے اور جس پر ہمارا غضب نازل ہو جاتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے اور جو کفر و شرک اور معصیت و نفاق سے توبہ کرتا ہے، ایمان والوں کی سی زندگی اختیار کرتا ہے اور اس پر ثابت قدم رہتا ہے تو ہم اسے معاف کر دیتے ہیں۔ خواہ اس نے کیسا ہی گناہ کیا ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے رب سے روایت کی، فرمایا: ”ایک بندہ گناہ کر بیٹھا تو اس نے کہا، اے اللہ! میرا گناہ بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ (میرے) بندے نے گناہ کیا، پھر اس نے جان لیا کہ اس کا ایک مالک ہے جو گناہ بخشتا ہے اور گناہ پر مواخذہ بھی کرتا ہے، اس آدمی نے پھر گناہ کیا اور کہا کہ اے میرے مالک! میرا گناہ بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندہ نے ایک گناہ کیا اور اس نے جان لیا کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ بخشتا ہے اور گناہ پر مواخذہ بھی کرتا ہے۔ اس آدمی نے پھر گناہ کیا اور کہا کہ اے میرے پالنے والے! میرا گناہ بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے

فرمایا کہ میرے بندے نے گناہ کیا اور اس نے جان لیا کہ اس کا ایک اللہ ہے، جو گناہ بخشتا ہے اور گناہ پر مواخذہ بھی کرتا ہے، تو اے بندے! اب تو جو چاہے عمل کر، میں نے تجھے بخش دیا۔“ [مسلم، کتاب التوبہ، باب قبول التوبہ من الذنوب ..... الخ : ۲۷۵۸]

بنی اسرائیل پر انعامات ربانی کی بارش

اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنے پے در پے انعامات و احسانات کا ذکر کرتے ہوئے سب سے پہلے فرعون کے عذاب سے نجات کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

﴿وَإِذْ نَجَّيْنَاهُ مِنَ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكَ سُوءَ الْعَذَابِ يُدَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ حَرْبِكُمْ عَظِيمٌ﴾ [البقرة : ۴۹]

”اور جب ہم نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات دی، جو تمہیں برا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو بری طرح ذبح کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔“

اس آیت میں آل فرعون سے مراد فرعون، اس کا لشکر اور اس کے پیروکار ہیں۔ قرآن کریم کے ذکر کردہ واقعے کے مطابق فرعون نے ایک خواب دیکھا، جس کی تاویل اسے یہ بتائی گئی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کے ذریعے اس کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو ذبح کر دیا جائے، بنی اسرائیل ان پریشانیوں سے گزرتے رہے، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے اور انھیں فرعون کے عذاب سے نجات دلائی۔

قوم فرعون کا غرق

﴿وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ﴾ [البقرة : ۵۰]

”اور جب ہم نے تمہاری وجہ سے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے تمہیں نجات دی اور ہم نے فرعون کی قوم کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے۔“

اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر یہ احسان جنایا کہ اس نے ایک خطرناک موقع پر ان کے لیے سمندر پھاڑ دیا اور بنی اسرائیل نے سمندر کو پار کر لیا، لیکن جب فرعون اور اس کی فوج نے جو بنی اسرائیل کا پیچھا کر رہے تھے، سمندر کو پار کرنا چاہا اور وہ بیچ راستے میں پہنچے تو سمندر کا پانی دونوں طرف سے مل گیا اور فرعون مع اپنی فوج کے اس میں غرق ہو گیا۔

کچھڑا پرستی کے بعد معافی کا انعام

﴿وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ﴾ ثُمَّ عَقَوْنَا عَنَّاكُمْ

﴿مَنْ بَعْدَ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [البقرة: ۵۱، ۵۲]

”اور جب ہم نے موسیٰ سے چالیس راتوں کی میعاد مقرر کی، پھر اس کے بعد تم نے پھڑے کو پکڑ لیا اور تم ظالم تھے۔ پھر ہم نے اس کے بعد تمہیں معاف کر دیا، تاکہ تم شکر کرو۔“

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم میرے اس احسان کو بھی یاد کرو جب تم نے پھڑے کو پوجنا شروع کر دیا تھا اور میں نے تمہیں معاف کر دیا جس وقت موسیٰ علیہ السلام اس میعاد مقررہ کے لیے گئے تھے جو اللہ نے ان کے لیے مقرر فرمادی تھی۔ اور وہ میعاد مقررہ چالیس رات تھی۔

موسیٰ علیہ السلام کو کتاب کا عنایت کیا جانا

﴿وَ إِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ [البقرة: ۵۳]

”اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور (حق و باطل میں) فرق کرنے والی چیز عطا کی، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔“

ممکن ہے کتاب یعنی تورات ہی کو فرقان سے بھی تعبیر کیا گیا ہو، کیونکہ ہر آسمانی کتاب حق و باطل کو واضح کرنے والی ہوتی ہے، ارشاد فرمایا: ﴿ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ﴾ [الانعام: ۱۵۴] ”پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اس شخص پر (نعمت) پوری کرنے کے لیے جس نے نیکی کی اور ہر چیز کی تفصیل اور ہدایت اور رحمت کے لیے، تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں۔“

اپنے آپ کو قتل کرنے کی صورت میں بنی اسرائیل کی توبہ

﴿وَ إِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يُقَوْمِ اِنظُرُوا اَنْفُسَكُمْ اَتَاْتَاكُمْ الْعِجْلُ فَتُؤْبَؤْا اِلَىٰ بَارِيكُمْ فَاقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِيكُمْ فَاْتَابَ عَلَيْكُمْ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ﴾ [البقرة: ۵۴]

”اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم! بے شک تم نے پھڑے کو اپنے پکڑنے کے ساتھ اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، پس تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو، پس اپنے آپ کو قتل کرو، یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہتر ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔“

پھڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دنیا میں سخت سزا دی، ارشاد فرمایا: ﴿اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيِّئًا لَّهُمْ عَصَبٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَذٰلِكَ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِيْنَ﴾ [الاعراف: ۱۵۲] ”بے شک جن لوگوں نے پھڑے کو پکڑا عنقریب انہیں ان کے رب کی طرف سے بڑا غضب پہنچے گا اور بڑی رسوائی دنیا کی

زندگی میں اور ہم جھوٹ باندھنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔“

بنی اسرائیل نے ایک دوسرے کو قتل کیا، وہ اپنے کیے پر نادم ہوئے اور مغفرت کی دعائیں کرنے لگے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَلَمَّا سَقَطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الاعراف: ۱۴۹] ”اور جب وہ پشیمان ہوئے اور انھوں نے دیکھا کہ بے شک وہ تو گمراہ ہو گئے ہیں، تو انھوں نے کہا یقیناً اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں نہ بخشا تو ہم ضرور ہی خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔“

بنی اسرائیل میں جس طرح شادی شدہ زانی کی سزا رم تھی۔ اسی طرح شرک کے ارتکاب پر بھی انھیں قتل کی سزا سنائی گئی اور اس پر عمل ہوا۔ ہماری امت میں بھی ارتداد کی سزا قتل ہے، جیسا کہ سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص اپنا دین بدل لے (یعنی مرتد ہو جائے) اسے قتل کر دو۔“ [بخاری، کتاب الجہاد، باب لا یُعذب بعذاب اللہ: ۳۰۱۷]

سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے مگر تین میں سے ایک سبب سے: (قصاص میں) جان کے بدلے جان، شادی شدہ زانی، اپنے دین کو چھوڑنے والا، جماعت کو ترک کر دینے والا۔“ [بخاری، کتاب الدیات، باب قول اللہ تعالیٰ: ﴿إِنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ..... الخ﴾: ۶۸۷۸]

مگر اتنی تخفیف کر دی گئی کہ مرتد توبہ کر لے تو اسے معاف کر دیا جائے گا۔ البتہ رجم کی حد توبہ کے باوجود جاری کی جائے گی۔

سرداروں کا اللہ کے دیدار کا مطالبہ اور اللہ تعالیٰ کا ان کو مار کر زندہ کرنا

جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا تو بنی اسرائیل کے ۷۰ لوگوں نے کہا کہ ہم تمھاری اس بات پر ہرگز یقین نہیں کریں گے۔ جب تک ہم خود اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں اس پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا اور یہ مر گئے پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے انھیں دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يُبْسَىٰ لَنَا لَوْلَا نُرَىٰ إِلَهُنَّ لَنَكُنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۗ فَخَرَجْنَاهُمْ مِنْ ذُلِّ آلِهَتِهِمْ إِلَىٰ ذُلِّنَا وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۗ﴾ [البقرة: ۵۵، ۵۶]

”اور جب تم نے کہا اے موسیٰ! ہم ہرگز تیرا یقین نہ کریں گے، یہاں تک کہ ہم اللہ کو کھلم کھلا دیکھ لیں، تو تمہیں بجلی نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ پھر ہم نے تمہیں تمھارے مرنے کے بعد زندہ کیا، تاکہ تم شکر کرو۔“

بنی اسرائیل نے کوہ طور پر پہنچ کر مطالبہ کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو علانیہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کے اس مطالبہ پر اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب بھیجا۔ وہ عذاب زلزلہ اور صاعقہ کی صورت میں تھا۔ زلزلہ آیا، بجلی گری اور بجلی کے گرنے سے وہ لوگ

ہلاک ہوئے، ارشاد فرمایا: ﴿وَإِخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا أَلِيْقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتَهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الشُّقْمَاءُ مِنِّي إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ إِنَّكَ عَلِيمٌ بِذُنُوبِهِمْ﴾ [الأعراف: ۱۵۵] ”اور موسیٰ نے اپنی قوم میں سے ستر آدمی ہمارے مقررہ وقت کے لیے چنے، پھر جب انھیں زلزلے نے پکڑا تو اس نے کہا اے میرے رب! اگر تو چاہتا تو انھیں اس سے پہلے ہلاک کر دیتا اور مجھے بھی، کیا تو ہمیں اس کی وجہ سے ہلاک کرتا ہے جو ہم میں سے بے دلوں نے کیا ہے؟ یہ نہیں ہے مگر تیری آزمائش، جس کے ساتھ تو گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت بخشتا ہے جسے چاہتا ہے، تو ہی ہمارا یار و مددگار ہے، سو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر اور تو بخشنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔“

معلوم ہوا کہ ایمان لانے کی شرط کے طور پر اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا مطالبہ بہت بڑی گستاخی ہے۔

بادلوں کا سایہ اور من و سلوئی کا نزول

اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر یہ انعام اور احسان بھی فرمایا کہ ان پر بادلوں کا سایہ فرمایا اور ان کے کھانے کے لیے آسمان سے من و سلوئی نازل فرمایا۔

﴿وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّٰنَ وَالتَّلْوٰی ۗ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ۗ وَمَا ظَلَمُونَا وَلٰكِن كَانُوْا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ﴾ [البقرة: ۵۷]

”اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور ہم نے تم پر من اور سلوئی اتارا، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں اور انھوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا اور لیکن وہ اپنے آپ ہی پر ظلم کیا کرتے تھے۔“

صحرائے سینا میں ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ تھا اور صحرا کی دھوپ انھیں جلائے دیتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر خاص قسم کے بادل کا سایہ کر دیا اور کھانے کے لیے ’من و سلوئی‘ کا انتظام فرما دیا۔

من و سلوئی کا ذکر ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ اس طرح کرتا ہے، ارشاد فرمایا: ﴿يٰۤاٰسْرٰٓءِيْلَ قَدْ اٰجٰنٰبَكُمْ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَضَعْنَا لَكُمْ جَانِبَ الطُّوْرِ الْاَيْمٰنِ ۗ وَنَزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّٰنَ وَالتَّلْوٰی ۗ كُلُوْا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ [طہ: ۸۰، ۸۱] ”اے بنی اسرائیل! بے شک ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور تمہیں پہاڑ کی دائیں جانب کا وعدہ دیا اور تم پر من اور سلوئی اتارا۔ کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں۔“

”من“ کی تفسیر میں سب سے صحیح رسول اللہ ﷺ کی تفسیر ہے، جسے سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کھمبی“ ”مَنَّ“ (کی قسم) سے ہے اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔“ [بخاری، کتاب الطب، باب المن شفاء للعین: ۵۷۰۸]

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”عجوه (مدینہ منورہ کی اعلیٰ کھجور) جنت سے ہے اور یہ زہر سے شفا ہے اور کھمبھی ”مَن“ سے ہے، اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔“ [ترمذی، کتاب الطب، باب ما جاء في الكفاة والعجوة: ۱۲۰۶۶]

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ”فَن“ متعدد چیزیں تھیں، جو صحرا میں خود بخود پیدا ہوتی تھیں ان میں سے ایک ”کھمبھی“ بھی تھی۔ اسی طرح وہ میٹھی گوند بھی ”فَن“ کی ایک قسم تھی جو ابن عباس اور مجاہد سے ”فَن“ کی تفسیر میں آئی ہے۔ ”سلوی“ اسم جنس ہے واحد ”سلواة“ آتا ہے، بیڑیا بیڑ سے ملتا جلتا پرندہ ہے۔ صحرا میں اللہ کے حکم سے بے شمار پرندے آجاتے اور وہ انھیں پکڑ کر کھا لیتے تھے۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ”اور انھوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا اور لیکن وہ اپنے آپ ہی پر ظلم کیا کرتے تھے۔“ یعنی ہم نے تو انھیں یہ حکم دیا تھا کہ یہ رزق جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا ہے، اسے کھاؤ اور اپنے رب کا شکر بجالاؤ لیکن انھوں نے اپنے رب کے حکم کی مخالفت کی، کفر کیا اور اپنے اوپر ظلم کیا، حالانکہ انھوں نے خود اپنی آنکھوں سے روشن نشانیوں، معجزاتِ قاطعہ اور بہت سے خرقِ عادت امور کا مشاہدہ بھی کر لیا تھا۔

حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی فضیلت

اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دیگر انبیائے کرام علیہم السلام کے اصحاب کے مقابلے میں کس قدر فضیلت حاصل ہے کہ انھوں نے رسول اکرم ﷺ کے ساتھ طویل سفر بھی کیے اور بہت سے غزوات میں شرکت فرمائی اور ہر موقع پر صبر و شہادت کا مظاہرہ کیا، کبھی بھی نہ کسی دوں ہمتی کا ثبوت دیا اور نہ کسی کٹ جھتی کا مظاہرہ کیا۔

غزوہ تبوک کے موقع پر سفر بھی طویل تھا، موسم بھی شدید ترین گرم اور بہت سی مشکلات کا بھی سامنا تھا لیکن اس کے باوجود انھوں نے رسول اکرم ﷺ سے کوئی معجزہ طلب کیا نہ کوئی اور مطالبہ کیا، حالانکہ رسول اکرم ﷺ کے لیے یہ بہت آسان تھا۔ ہاں، البتہ جب بھوک کی وجہ سے مشکل میں مبتلا ہوئے تو انھوں نے نبی کریم ﷺ سے کھانے میں برکت کے لیے دعا کی درخواست کی، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب غزوہ تبوک میں لوگوں کو بھوک لگی تو انھوں نے کہا، اے اللہ کے رسول! اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنے اونٹوں کو نحر کر لیں، تاکہ کھائیں اور تیل کی ماش کریں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ایسا کر لو۔“ اتنے میں عمر رضی اللہ عنہ آئے اور انھوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول! اگر آپ نے ایسا کیا تو سواریاں کم ہو جائیں گی، آپ ایسا کیجیے کہ لوگوں کو اپنے بچے ہوئے کھانے کے ساتھ بلائیے، پھر آپ اللہ سے ان کے لیے برکت کی دعا کیجیے، شاید اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا: ”ٹھیک ہے۔“ پھر آپ نے ایک دسترخوان منگوا لیا اور اسے بچھا دیا، پھر آپ نے بچا ہوا کھانا منگوا لیا، کوئی ایک مٹھی جو لایا، کوئی

ایک مٹھی کھجور لایا، کوئی روٹی کے ٹکڑے لایا، یہاں تک کہ دسترخوان پر کچھ کھانا جمع ہو گیا۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے برکت کی دعا کی، پھر فرمایا: ”اپنے برتن بھر لو۔“ چنانچہ تمام برتن بھر لیے گئے۔ اتنی برکت ہوئی کہ سب کے پیٹ بھر کر بھی (بہت کچھ) بچ گیا۔ | مسلم، کتاب الإیمان، باب الدلیل علی من مات علی التوحید دخل الجنة قطعاً :

[۲۶/۴۵]

اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جب پانی کی ضرورت محسوس ہوئی تو آپ نے پانی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، جیسا کہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ ﷺ نے ہم سے فرمایا: ”ان شاء اللہ کل تم لوگ تبوک کے چشمے پر پہنچ جاؤ گے۔ جب تک دن نہ چڑھ جائے تم وہاں نہیں پہنچو گے۔ آگاہ رہو! جو شخص بھی اس چشمے پر پہنچے، جب تک میں نہ پہنچ جاؤں وہ پانی کے چشمے کو ہاتھ بھی نہ لگائے۔“ پھر جب (اگلے روز دن پڑھے) ہم اس چشمے کے پاس پہنچے تو دو آدمی اس چشمے کے پاس پہنچ چکے تھے، چشمے کے پانی کا حال یہ تھا کہ جوتی کے تسمے کے برابر پانی کی دھار ٹپک رہی تھی، آپ نے ان دو آدمیوں سے پوچھا: ”تم نے اس پانی کو ہاتھ تو نہیں لگایا؟“ انھوں نے کہا، جی ہاں! لگایا ہے۔ اس پر آپ ﷺ نے جو اللہ کو منظور تھا ان کی سرزنش کی۔ اس کے بعد آپ کے حکم سے مجاہدین نے چلوؤں سے تھوڑا تھوڑا پانی ایک برتن میں جمع کیا۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اور چہرہ اس پانی میں دھوئے، پھر وہی پانی اس چشمے میں ڈال دیا، اب تو وہ چشمہ جوش مار کر بہنے لگا۔ پھر لوگوں نے پانی پیا اور (جانوروں کو) پلانا شروع کر دیا۔ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اس موقع پر رسول اللہ ﷺ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا: ”اے معاذ! اگر تیری زندگی رہی تو تو دیکھے گا کہ اس پانی کی وجہ سے یہاں باغات ہی باغات ہو جائیں گے۔“ | مسلم، کتاب الفضائل، باب فی معجزات النبی ﷺ : ۷۰۶، بعد الحدیث : ۲۲۸۱]

اس سے جہاں اللہ تعالیٰ کی بے پایاں قدرت کا اظہار اور رسول اللہ ﷺ کی متابعت کی برکت ثابت ہوتی ہے وہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اتباع نبوی کا کس قدر اکمل نمونہ تھے۔

یہودیوں کی مذمت کہ فتح کے موقع پر انھوں نے شکر کے بجائے تلبیس کو اختیار کیا

اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم فرمایا کہ عاجزی کے ساتھ سجدہ کرتے ہوئے اور گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے شہر میں داخل ہو جاؤ اور کھاؤ پیو، لیکن انھوں نے اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے تلبیس کا راستہ اختیار کیا:

﴿وَإِذ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فكلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَاذْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَاَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ ۗ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ۝ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ [البقرة : ۵۸، ۵۹]

”اور جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، پس اس میں سے کھلا کھاؤ جہاں چاہو اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ اور کوبخش دے، تو ہم تمہیں تمہاری خطائیں بخش دیں گے اور ہم نیکی کرنے والوں کو جلد ہی زیادہ دیں گے۔ پھر ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، بات کو اس کے خلاف بدل دیا جو ان سے کہی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا، آسمان سے ایک عذاب نازل کیا، اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔“

بیت المقدس فتح ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اس فتح کی شکرگزاری میں اللہ تعالیٰ کے عاجز بندوں کی طرح سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہوئے شہر میں داخل ہو جاؤ اور ”حِطَّةٌ“ کہتے جاؤ، لیکن وہ اپنے سرینوں کے بل ”حِطَّةٌ“ کی بجائے ”حَبَّةٌ فِي شَعْرَةٍ“ کہتے ہوئے داخل ہوئے۔ چونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی غایت درجہ اہانت تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انھیں طاعون میں مبتلا کر دیا۔

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ”نبی اسرائیل کو حکم تو یہ ہوا تھا کہ وہ سجدہ کرتے ہوئے اور ”حِطَّةٌ“ (ہمیں بخش دے) کہتے ہوئے داخل ہوں لیکن وہ اپنی اپنی سرینوں کو گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے اور ”حِطَّةٌ“ کو بدل کر ”حَبَّةٌ فِي شَعْرَةٍ“ کہنے لگے (یعنی ہم گندم کے دانے چاہتے ہیں)۔“ [بخاری، کتاب التفسیر، باب ﴿وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ..... الخ﴾ : ۴۴۷۹]

سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”طاعون کا مرض رجز (یعنی عذاب) ہے، تم سے پہلے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے اسے عذاب کے طور پر نازل فرمایا تھا۔“ [مسلم، کتاب السلام، باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها: ۲۲۱۸۔ السنن الكبرى للنسائي: ۴/۳۶۳، ح: ۷۵۲۳۔ ابن حبان: ۲۹۵۲]

سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم کسی علاقے کے بارے میں یہ سنو کہ وہاں طاعون کا مرض پھیلا ہوا ہے تو وہاں نہ جاؤ اور جب یہ مرض کسی ایسے علاقے میں پھیل جائے جہاں تم موجود ہو تو تم اس علاقے کو چھوڑ کر نہ جاؤ۔“ [بخاری، کتاب الطب، باب ما يذكر في الطاعون: ۵۷۲۸۔ مسلم، کتاب السلام، باب الطاعون والطيرة..... الخ : ۲۲۱۸/۹۷]

بارہ چشمے پھوٹ نکلے

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ نِعْصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرِبَهُمْ كُلًّا وَاتَّخَذُوا مِنَ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْمُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ [البقرة: ۶۰]

”اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاشی اس پتھر پر مار، تو اس سے بارہ چشمے پھوٹ نکلے، بلاشبہ سب لوگوں نے اپنی پینے کی جگہ معلوم کر لی، کھاؤ اور پیو اللہ کے دیے ہوئے میں سے اور زمین میں فساد کرتے

ہوئے دنگا نہ مجاؤ۔“

بنی اسرائیل ایسی سرزمین میں آباد تھے، جہاں نہ پانی کے چشمے تھے نہ دریا، موسیٰ علیہ السلام نے پانی کے لیے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ پتھر پر اپنی لاٹھی مارو۔ انھوں نے ماری تو بارہ چشمے پھوٹ نکلے۔ ارشاد فرمایا: ﴿وَقَطَعْنَاهُمْ اَشْرَافَ عَشْرَةَ اَسْبَاطًا اِنَّمَا وَاوَحَيْنَا اِلَىٰ مُوسَىٰ اِذَا سَأَلَ عَنْ قَوْمِهِ اِنَّ اَضْرَبْتَ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَكَاثَبَتْ مِنْهُ اِثْنَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاثٍ مَّشْرَبَهُمْ وَوَدَّ عَلَيْنَا الْعِبَادَ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّٰنَ وَ السَّلْوٰى كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ﴾ [الاعراف: ۱۶۰] ”اور ہم نے انھیں بارہ قبیلوں میں تقسیم کر دیا، جو کئی گروہ تھے اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی، جب اس کی قوم نے اس سے پانی مانگا کہ اپنی لاٹھی اس پتھر پر مار تو اس میں سے بارہ چشمے پھوٹ نکلے، بلاشبہ سب لوگوں نے اپنی پانی پینے کی جگہ معلوم کر لی اور ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر من اور سلوی اتارا، کھاؤ ان پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیں اور انھوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا اور لیکن وہ اپنے آپ ہی پر ظلم کرتے تھے۔“

من وسلوی کے بجائے ناقص کھانے کا مطالبہ

﴿وَ اِذْ قُلْتُمْ يٰمُوسٰى لَنْ نَّضِرَّ عَلٰى طَعَامٍ وَّاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُثَبِّتُ الْاَكْمَامُ مِنْ بَقْلِهَا وَ تَقْلِبُهَا وَ فُوْمَهَا وَ عَدَسِهَا وَ بَصِلَهَا ؕ قَالَ اَسْتَبْدِلُوْنَ الَّذِى هُوَ اَدْنٰى بِالَّذِى هُوَ خَيْرٌ ؕ اِهْبِطُوْا بَصْرًا لِّاَنَّ لَكُمْ فَا سَاَلْتُمْ ؕ وَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلٰىلَةُ وَ السَّنَكَةُ ؕ وَ بَاءُوْا بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِآيٰتِ اللّٰهِ وَ يَقْتُلُوْنَ النَّبِيْنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّ كَانُوْا يَعْتَدُوْنَ﴾ [البقرة: ۶۱]

”اور جب تم نے کہا اے موسیٰ! ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ کریں گے، سو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر، وہ ہمارے لیے کچھ ایسی چیزیں نکالے جو زمین اپنی ترکاری اور اپنی گلڑی اور اپنی گندم اور اپنے مسور اور اپنے پیاز میں سے اگاتی ہے۔ فرمایا کیا تم وہ چیز جو کمتر ہے، اس چیز کے بدلے مانگ رہے ہو جو بہتر ہے، کسی شہر میں جا اترو تو یقیناً تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تم نے مانگا، اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کی طرف سے بھاری غضب کے ساتھ لوٹے۔ یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے اور نبیوں کو حق کے بغیر قتل کرتے تھے، یہ اس لیے کہ انھوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزرتے تھے۔“

بنی اسرائیل نے من اور سلوی کو ایک کھانا اس لیے قرار دیا کہ روزانہ یہی کھانے کو ملتا اور اس میں کوئی تبدیلی نہ ہوتی تھی، پرندوں کا گوشت اور صحرا کی فطری خورد و چیزیں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور صحت کے لیے بہترین غذا تھیں، پھر انھیں آزادی اور فراغت حاصل تھی جس میں وہ علم حاصل کر سکتے تھے اور جہاد کی تیاری کر کے عزت و اقتدار حاصل

کر سکتے تھے۔ مگر انھوں نے ان نعمتوں کی قدر نہ کی اور ان چیزوں کا مطالبہ کرنے لگے جن کے وہ زمانہ غلامی میں عادی تھے۔ اور جو ”من وسلویٰ“ کے مقابلے میں بالکل پتھ تھیں، پھر اس کے لیے کھیتی باڑی میں مشغول ہوتا پڑتا تھا، جو ہمیشہ فاتح قومیں مفتوح قوموں سے کرواتی ہیں اور جس میں مکمل مشغولیت کا نتیجہ ذلت و مسکنت ہے۔ سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ نے ہل اور کھیتی باڑی کا کوئی اوزار دیکھا تو فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا، آپ نے فرمایا: ”یہ چیزیں کسی گھر میں داخل نہیں ہوتیں مگر اللہ تعالیٰ اس گھر میں ذلت داخل کر دیتا ہے (یعنی جو حد سے زیادہ کھیتی باڑی میں مشغول ہو جاتے ہیں اور اپنے دینی فرائض سے بھی غافل ہو جاتے ہیں تو ذلت ان کا مقدر بن جاتی ہے)۔“

[بخاری، کتاب المزارعة، باب ما یحذر من عواقب الاشتغال بألة الزرع ..... الخ : ۲۳۲۱]

اس کا یہ مطلب نہیں کہ کھیتی باڑی حرام ہے بلکہ مراد اس کام میں کھو جانا اور جہاد ترک کرنا ہے۔

یہودیوں کا مقدر ذلت و محتاجی ہے

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ذلت و رسوائی اور محتاجی و بے نوائی کو یہودیوں سے چٹا دیا گیا، یعنی اسے ان کے لیے شرعاً اور قدراً لازم قرار دے دیا گیا کہ وہ ہمیشہ ذلیل ہی رہیں گے جو بھی ان کو پائے گا ذلیل و رسوا ہی کرے گا اور وہ خود بھی ذلیل و رسوا ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انھیں مسلمانوں کے پاؤں تلے ذلیل و رسوا کر دیا تھا۔ مسلمانوں نے ان سے جزیہ بھی وصول کیا۔

اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انھوں نے اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا اور دوسری وجہ یہ ہے کہ نبیوں کو بغیر حق کے قتل کیا۔ انبیاء کو قتل کرنا اس قدر شنيع جرم ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”روز قیامت سب سے زیادہ سخت عذاب اس شخص کو ہوگا جسے کسی نبی نے قتل کیا، یا جس نے کسی نبی کو قتل کیا، دوسرا اس شخص کو جو ضلالت و گمراہی کا امام ہو اور تیسرا تصویریں بنانے والے کو۔“ [مسند أحمد : ۴۰۷/۱، ح : ۳۸۶۷۔

كشف الأستار عن زوائد البزار : ۲۳۸/۲، ح : ۱۶۰۳]

یہود قتل انبیاء میں بہت بے باک تھے، خود ہمارے نبی کریم ﷺ کو یہود کے ہاتھوں شہادت نصیب ہوئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب مرض الموت میں مبتلا تھے تو آپ نے فرمایا: ”اے عائشہ! خیبر میں کھایا ہوا (زہر آلود) لقمہ مسلسل مجھے تکلیف دیتا رہا، حتیٰ کہ اب میری شہ رگ کٹنے کا وقت (آ گیا) ہے۔“

[بخاری، کتاب المغازی، باب مرض النبی ﷺ و وفاته ..... الخ : ۴۴۲۸، بعد الحدیث : ۴۴۳۰]

موسیٰ علیہ السلام کی چالیس راتوں کی عبادت

﴿وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ كُلِّئِینَ لَیْلَةٍ ۚ وَآتَمَنَّا بِهَا عِشْرَ فَتْرَةٍ مِّنْ قَاتِ رَبِّهِ ۚ أَرْبَعِینَ لَیْلَةٍ ۚ وَ قَالَ مُوسَىٰ لِأَخِیهِ

﴿لَهُرُونَ اخْلُفِي فِي قَوْمِي وَ اضْلِمِ وَلَا تَكْتُمُ سَيِّئَاتِ الْمُفْسِدِينَ﴾ | الأعراف: ۱۴۲ |

”اور ہم نے موسیٰ سے تیس راتوں کی میعاد مقرر کی اور اسے دس راتوں کے ساتھ پورا کر دیا، سو اس کے رب کی مقررہ مدت چالیس راتیں پوری ہوگئی اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا میری قوم میں تو میرا جانشین رہ اور اصلاح کرنا اور مفسدوں کے راستے پر نہ چلنا۔“

فرعون اور اس کے لشکر کے غرق ہونے کے بعد ضرورت لاحق ہوئی کہ بنی اسرائیل کی ہدایت و راہنمائی کے لیے کوئی کتاب انھیں دی جائے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تیس راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا، جس میں دس راتوں کا اضافہ کر کے اسے چالیس کر دیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جاتے وقت ہارون علیہ السلام کو، جو ان کے بھائی بھی تھے اور نبی بھی، اپنا جانشین مقرر کر دیا تاکہ وہ بنی اسرائیل کی ہدایت و اصلاح کا کام کرتے رہیں اور انھیں ہر قسم کے فساد سے بچائیں۔ اس آیت میں یہی بیان کیا گیا ہے۔

موسیٰ علیہ السلام کا دیدارِ الہی کے لیے سوال

﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِيُنْقِظَنَا وَ كَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرَ إِلَيْكَ ۗ قَالَ لَنَ تَرِنِي وَ لَكِنَ أَنظُرَ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنَ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرِنِي ۗ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَا وَ خَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا ۗ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَ أَنَا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ | الأعراف: ۱۴۳ |

”اور جب موسیٰ ہمارے مقررہ وقت پر آیا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو اس نے کہا اے میرے رب! مجھے دکھا کہ میں تجھے دیکھوں۔ فرمایا تو مجھے ہرگز نہ دیکھے گا اور لیکن اس پہاڑ کی طرف دیکھ، سو اگر وہ اپنی جگہ برقرار رہا تو عنقریب تو مجھے دیکھ لے گا۔ تو جب اس کا رب پہاڑ کے سامنے ظاہر ہوا تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑا، پھر جب اسے ہوش آیا تو اس نے کہا تو پاک ہے، میں نے تیری طرف توبہ کی اور میں ایمان لانے والوں میں سب سے پہلا ہوں۔“

جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف ہوا تو شدتِ شوق اور غایتِ محبت میں اللہ تعالیٰ کی دید کا سوال کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اس دنیا میں آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو مطمئن کرنے کے لیے کہا کہ اس پہاڑ کو دیکھیے، اگر وہ میری تجلی کی تاب لے آئے اور اپنی جگہ باقی رہ جائے تو آپ مجھے دیکھ سکیں گے۔ چنانچہ اللہ کی تجلی پہاڑ پر ظاہر ہوئی تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور وہ اپنی جگہ باقی نہ رہ سکا اور موسیٰ علیہ السلام اس منظر کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے اور جب ہوش آیا تو اللہ کی پاکی بیان کی اور دوبارہ ایسا سوال کرنے سے توبہ کی۔

فرمانِ باری تعالیٰ ﴿لَكِن تَرِنِي﴾ میں حرف ”لکن“ یہاں دنیا میں رؤیتِ باری تعالیٰ کی نفی کے لیے استعمال ہوا

ہے، ورنہ قرآن پاک اور بہت سی متواتر احادیث سے ثابت ہے کہ مؤمنین اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن دیکھیں گے، جیسا کہ ارشاد فرمایا: ﴿وَجُودًا يُؤْمِنُ كَإِسْمَاءَ ابْنِ مَرْيَمَ ۗ وَالَّذِينَ نَبَّأُوا بِرَبِّهِمْ أَنظُرْنَاهُمْ نَفْسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا نَجْزِيهِمْ عَذَابَ الْغَوْلَانِ ۖ الَّذِينَ طَعَنُوا فِي نَبِيِّهِمْ وَقَالُوا مُجْرِمُونَ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَكُونُ عُقُوبُهُمْ عَذَابًا يُدْرِكُهُمْ لَمَّا جَاءَهُمُ الْقَارِعَةُ ۗ وَأُولَٰئِكَ يَكُونُ عَذَابُهُمْ شَدِيدًا ۗ﴾ [القيامة: ۲۲، ۲۳] ”اس دن کئی چہرے تروتازہ ہوں گے۔ اپنے رب کی طرف دیکھنے والے۔“

سیدنا ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اس کا حجاب بھی نور ہے، اگر وہ اس حجاب کو ہٹا دے تو اس کے چہرہ اقدس کے انوار سے وہ تمام مخلوق جل جائے جس تک اس کی نظر پہنچتی ہے۔“ [مسلم، کتاب الایمان، باب فی قوله ﷺ: إن الله لا ينالم ..... الخ: ۱۷۹]

اسی طرح نبی کریم ﷺ کی ایک حدیث ہے کہ جسے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی: ﴿رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ ۗ قَالَ لَنْ تُرْفِعَ لَكَ الْوَجْهَ ۚ لَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَفْزَرَ مَكَانًا فَسَوْفَ تُرَفِّعُهُ ۗ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا ۗ﴾ [الأعراف: ۱۴۳] ”اے میرے رب! مجھے دکھا کہ میں تجھے دیکھوں۔ فرمایا تو مجھے ہرگز نہ دیکھے گا اور لیکن اس پہاڑ کی طرف دیکھ، سو اگر وہ اپنی جگہ برقرار رہا تو عنقریب تو مجھے دیکھ لے گا۔ تو جب اس کا رب پہاڑ کے سامنے ظاہر ہوا تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔“ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے (اپنے) نور میں سے اس کی مثل ظاہر کیا۔“ اور آپ ﷺ نے اپنے ہاتھ کی نصف خضرا نگلی (چھنگلی) کے ساتھ اشارہ کیا۔ [مستدرک حاکم: ۲۵۸/۱، ح: ۶۷۔ مسند أحمد: ۱۲۵/۳، ح: ۱۲۲۶۸۔ ترمذی، کتاب تفسیر القرآن، باب و من سورة الأعراف: ۳۰۷۴]

سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس کے چہرے پر تھپڑ مارا گیا تھا، اس نے عرض کی، اے نبی! تیرے ایک انصاری صحابی نے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا: ”اے بلاؤ۔“ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اسے بلایا تو آپ نے فرمایا: ”تم نے اس کے منہ پر تھپڑ کیوں مارا ہے؟“ انھوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول! میں یہودیوں کے پاس سے گزر رہا تھا تو میں نے سنا کہ اس نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ کو تمام انسانوں سے برگزیدہ کیا! میں نے سوچا کہ کیا محمد ﷺ پر بھی (اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بزرگی دی ہے)؟ میں اس کی بات پر غضبناک ہو گیا اور میں نے اسے تھپڑ مار دیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”مجھے انبیاء پر فضیلت نہ دیا کرو، قیامت کے دن سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا تو دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش الہی کے ایک پایہ کو پکڑے ہوئے ہوں گے، نہیں معلوم کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آئے ہوں گے یا طور پر بے ہوش ہونے کے بدلے میں بے ہوش ہوئے ہی نہیں ہوں گے۔“ [بخاری، کتاب التفسیر، باب ﴿ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه﴾: ۴۶۳۸۔ مسلم، کتاب الفضائل، باب من فضائل موسى عليه السلام: ۲۳۷۳]

موسیٰ علیہ السلام کا امتیاز اور ان کے لیے تختیوں کا عطیہ

اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں نے اپنے پیغامات اور اپنے کلام کے لیے تمہیں چنا ہے اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔

﴿قَالَ يُوسُفُ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلامِي ۖ فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾
[الأعراف: ۱۴۴]

”فرمایا اے موسیٰ! بے شک میں نے تجھے اپنے پیغامات اور اپنے کلام کے ساتھ لوگوں پر چن لیا ہے، پس لے لے جو کچھ میں نے تجھے دیا ہے اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جا۔“

اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی نکریم کے طور پر انہیں خوشخبری دی کہ میں نے آپ کو اپنا رسول بنانے اور آپ سے ہم کلام ہونے کے لیے آپ کو اوردوں کے مقابلے میں چن لیا ہے۔ اس لیے اس نعمت کو قبول کیجیے اور اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ آیت میں کلمہ ”النَّاسِ“ سے مراد صرف موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے لوگ ہیں، یعنی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے زمانے کے لوگوں پر فضیلت دی تھی۔ اس لیے کہ نبی کریم ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے تمام بنی آدم کا سردار بنایا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے تختیوں کو لینے اور قوم کو ان میں لکھے احکام کی پیروی کا حکم دیتے ہوئے فرمایا:

﴿وَكُتِبْنَا لَهُ فِي الْأَنْوَاجِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ ۖ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَا خُدَّاءُ بِأَحْسَنِهَا ۖ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ﴾ [الأعراف: ۱۴۵]

”اور ہم نے اس کے لیے تختیوں میں ہر چیز کے بارے میں نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی، سو انہیں قوت کے ساتھ پکڑ اور اپنی قوم کو حکم دے کہ ان کی بہترین باتوں کو پکڑے رکھیں، عنقریب میں تمہیں نافرمانوں کا گھر دکھاؤں گا۔“

یہ تورات کی تختیاں تھیں، جن میں بنی اسرائیل کی دینی اور دنیوی راہنمائی و بھلائی کی ہر بات نوشہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان تختیوں کو وہ اس عزم کے ساتھ لیں کہ اس میں موجود احکام پر عمل پیرا ہوں گے اور نوابی سے اجتناب کریں گے اور غیروں کی اذیت پر صبر اور درگزر کریں گے۔ لیکن جو لوگ میرے اوامر کو ٹھکرائیں گے اور میری بندگی سے اعراض کریں گے تو عنقریب دیکھ لیں گے کہ ہلاکت و بربادی ان کا انجام ہوگا۔

اللہ تعالیٰ نے تختیوں میں ان کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل اپنے ہاتھ سے لکھ دی ہے اور یہ تختیاں تورات ہی پر مشتمل تھیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ”آدم اور موسیٰ علیہ السلام میں بحث ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے آدم! آپ ہمارے والد ہیں، آپ نے ہمیں بہت گھانا دیا اور جنت سے نکلوا دیا۔ آدم نے کہا، تم موسیٰ ہو، اللہ نے تمہیں اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف بخشا اور تمہارے لیے اپنے ہاتھ سے تورات لکھی،

تم مجھے ایک ایسی بات (یعنی تقدیر) پر ملامت کر رہے ہو، جو اس نے میرے پیدا ہونے سے چالیس سال پہلے ہی میرے لیے مقدر کر دی تھی؟ چنانچہ آدم علیہ السلام پر غالب آگئے۔“ [بخاری، کتاب القدر، باب حجاج آدم و موسیٰ عند اللہ: ۶۶۱۴۔ مسلم، کتاب القدر، باب حجاج آدم و موسیٰ علیہما السلام: ۲۶۵۲۔ أبو داؤد، کتاب السنۃ، باب فی القدر: ۴۷۰۱]

پچھڑے کی پوجا کا قصہ

سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو وہ طور تشریف لے گئے اور قوم شیطان کے بہکاوے میں آ کر پچھڑے کو پوجنا شروع ہو گئی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو قوم کی اس حماقت کا علم ہوا تو اپنے بھائی سیدنا ہارون علیہ السلام اور قوم پر سخت ناراض ہوئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَإِتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ خَلْقِهِمْ عَجَلًا جَدًّا لَئِنْ حُوِّرُوا لَأَكْفُرُوا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ۚ اتَّخَذُوا وَهًّا وَكَانُوا ظَالِمِينَ ۝ وَلَتَأْسُقُ فِيْ أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا ۚ قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَ يُغْفِرْ لَنَا لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الأعراف: ۱۴۸، ۱۴۹]

”اور موسیٰ کی قوم نے اس کے بعد اپنے زیوروں سے ایک پچھڑا بنا لیا، جو ایک جسم تھا، جس کی گائے جیسی آواز تھی۔ کیا انھوں نے یہ نہ دیکھا کہ بے شک وہ نہ ان سے بات کرتا ہے اور نہ انھیں کوئی راستہ بتاتا ہے۔ انھوں نے اسے پکڑا اور وہ ظالم تھے۔ اور جب وہ پشیمان ہوئے اور انھوں نے دیکھا کہ بے شک وہ تو گمراہ ہو گئے ہیں، تو انھوں نے کہا یقیناً اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں نہ بخشا تو ہم ضرور ہی خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔“

موسیٰ علیہ السلام جب چالیس راتوں کے لیے کوہ طور پر گئے تو پیچھے سے سامری نامی شخص نے سونے کے زیورات اکٹھے کر کے ایک پچھڑا تیار کیا، یہ پچھڑا کچھ کچھ بیل کی آواز نکالتا تھا۔ چنانچہ سامری نے انھیں دھوکا دیا اور کہا کہ یہی ہمارا وہ معبود ہے جس نے ہمیں فرعون سے نجات دلائی تھی۔ سب نے اس کی بات مان لی اور ہارون علیہ السلام کے لاکھ سمجھانے کے باوجود اس پچھڑے کی عبادت کرنے لگے۔ بنی اسرائیل کی آنکھوں پر جہالت اور گمراہی کی پٹی بندھ گئی تھی، اسی لیے تو انھیں یہ سوچنے کی توفیق ہی نہیں ہوئی کہ یہ پچھڑا ان سے باتیں کرتا ہے اور نہ کسی خیر کی طرف ان کی راہنمائی کرتا ہے۔ پھر خالق ارض و سما کے بجائے وہ ان کا معبود کیسے ہو جائے گا؟ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں واپس آئے، انھیں اس حالت میں پایا اور انھیں ان کی گمراہی کے بارے میں آگاہ فرمایا تب انھیں اپنی گمراہی کا احساس ہوا اور اپنی غلطی پر نادم ہوئے، تو انھوں نے اللہ تعالیٰ سے رحم و مغفرت کی دعا کی۔

سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی سخت سرزنش

﴿وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي ۚ أَعَجَلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ ۗ﴾

وَأَلْقَى الْأُلْوَاخَ وَ أَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أَمْرَانَ الْقَوْمَ اسْتَضَعْفُونِي وَ كَادُوا يَقْتُلُونَنِي - فَلَا تُفِثْ فِي الْأَعْدَاءِ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿ [الأعراف : ١٥٠]

”اور جب موسیٰ غصے سے بھرا ہوا، افسوس کرتا ہوا اپنی قوم کی طرف واپس آیا تو اس نے کہا بری ہے جو تم نے میرے بعد میری جانشینی کی، کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے جلدی کی، اور اس نے تختیاں پھینک دیں اور اپنے بھائی کے سر کو پکڑ لیا، اسے اپنی طرف کھینچتا تھا۔ اس نے کہا اے میری ماں کے بیٹے! بے شک ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھے کہ مجھے قتل کر دیتے، سو دشمنوں کو مجھ پر خوش نہ کر اور مجھے ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کر۔“

موسیٰ علیہ السلام کو وہاں کوہ طور ہی پر بذریعہ وحی یہ اطلاع دے دی گئی تھی کہ سامری نے ایک ہتھیار تیار کیا ہے اور قوم کے بہت سے لوگ گنو سالہ پرستی میں مبتلا ہو چکے ہیں، لہذا وہ جب واپس اپنی قوم کے پاس آئے تو غصہ اور رنج پہلے ہی سے طبیعت میں موجود تھا، آتے ہی لوگوں سے کہا کہ میرے بعد تم نے یہ کیا گل کھلا دیے کہ فوراً کفر و شرک والی زندگی تم میں عود آئی؟ پھر اسی غصے کے عالم اور دینی حمیت کے جوش میں تختیاں نیچے پھینک دیں اور سیدنا ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بال کھینچتے ہوئے کہا کہ تم نے میرا قائم مقام بن کر یہ سب کچھ کیسے برداشت کر لیا؟ اس کے مقابلہ میں سیدنا ہارون علیہ السلام نے بڑے پیار سے اور معذرت خواہانہ انداز میں کہا، میرے ماں جائے بھائی! ذرا میری بات سن لو، میں نے انہیں سمجھانے میں کچھ کوتاہی نہیں کی، مگر یہ اتنے سرکش لوگ ہیں کہ میری بات کو کچھ سمجھتے ہی نہ تھے، بلکہ انہیں مجھے مار ڈالنے کی دھمکیاں دینے لگے تھے، لہذا ان بد بختوں کو مجھ پر ہنسنے اور بغلیں بجانے کا موقع نہ دو اور یہ ہرگز نہ سمجھو کہ انہوں نے جو ظلم اور شرک کیا ہے وہ میری شہ پر کیا ہے۔

موسیٰ علیہ السلام کا شدید غصہ دو کاموں کی صورت میں ظاہر ہوا، ایک الواخ کو پھینکنا اور دوسرے سیدنا ہارون علیہ السلام کے سر کو پکڑ کر اپنی طرف گھینٹنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دیکھنے اور سننے میں بہت فرق ہے۔ اس بات کی طرف رہنمائی یہ حدیث بھی کرتی ہے، جس میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، مشاہدہ کرنے والا سنی ہوئی خبر والے کی طرح نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ خبر دی کہ ان کی قوم کے لوگوں نے (ان کے بعد) ہتھیار کے معاملے میں کیا کیا ہے تو (انہیں غصہ تو آیا لیکن) انہوں نے تختیوں کو نہیں پھینکا، لیکن جب انہوں نے (اس چیز کا) معائنہ و مشاہدہ کیا جو ان کی قوم نے کیا تو انہوں نے تختیاں پھینک دیں اور وہ ٹوٹ گئیں۔“ [مسند أحمد : ۲۷۱/۱، ح : ۲۴۵۱۔ مستدرک حاکم : ۳۲۱/۲، ح : ۳۲۵۰۔ ابن حبان :

[۶۲۱۴، ۶۲۱۳]

جب موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام پر عتاب فرمایا تو انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ مجھے ان جیسا نہ سمجھئے اور ان

کے ساتھ نہ ملائیے۔ ہارون علیہ السلام نے یہاں موسیٰ علیہ السلام کو ”اے میری ماں کے بیٹے“ کہہ کر اس لیے مخاطب کیا کہ موسیٰ علیہ السلام زیادہ رحمت و شفقت کا مظاہرہ فرمائیں، ورنہ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے حقیقی بھائی ہیں، دونوں ایک ہی ماں باپ کے بیٹے ہیں۔ ”شَمَاتَةٌ“ کا معنی کسی نقصان پر دشمن کا خوش ہونا ہے۔ رسول اللہ ﷺ ہمیشہ ”شَمَاتَةُ الْأَعْدَاءِ“ سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اس طرح دعا کرتے تھے: (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ وَ دَرَكِ الشَّقَاءِ وَ سُوءِ الْقَضَاءِ وَ شَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ) ”اے اللہ! میں تجھ سے مصیبت کی سختی، تباہی تک پہنچ جانے، قضا و قدر کی برائی اور دشمنوں کے خوش ہونے سے پناہ مانگتا ہوں۔“ [بخاری، کتاب الدعوات، باب التعوذ من جهد البلاء: ۶۳۴۷]

ہارون علیہ السلام کے عاجزانہ لہجہ اور عذر سے موسیٰ علیہ السلام نرم ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی:

﴿قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَ لِإِسْحٰقَ وَ أَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ ۖ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ﴾ [الأعراف: ۱۵۱]

”اس نے کہا اے میرے رب! مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر لے اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم والا ہے۔“

سیدنا ہارون علیہ السلام کے حلیمانہ جواب سے جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت کچھ اعتدال پر آئی کہ انھوں نے اس معاملہ میں اپنے بھائی پر زیادتی کی ہے، تو فوراً اپنے پروردگار کی طرف رجوع کیا کہ مجھے بھی بخش دے اور اگر میرے بھائی سے ان لوگوں کو شرک سے باز رکھنے میں کچھ کوتاہی واقع ہوئی ہے تو اسے بھی معاف فرما دے اور ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔

ہارون علیہ السلام بڑے عزت و عظمت والے پیغمبر تھے، معراج کے موقع پر رسول اکرم ﷺ کی سیدنا ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جیسا کہ سیدنا مالک بن صعصعہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے معراج کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: ”جبریل علیہ السلام مجھے لے کر اوپر کوچل دیے، حتیٰ کہ پانچواں آسمان آ گیا اور انھوں نے دروازہ کھلوا دیا، پوچھا گیا، کون ہے؟ جبریل نے جواب دیا، جبریل۔ پوچھا تمہارے ساتھ اور کون ہے؟ فرمایا، محمد (ﷺ) ہیں۔ پوچھا گیا، کیا انھیں مدعو کیا گیا ہے؟ فرمایا، جی ہاں! دربان فرشتے نے کہا، خوش آمدید! انھیں خوش آمدید! کیا ہی اچھے آنے والے ہیں وہ۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں (پانچویں آسمان کی سیر سے) فارغ ہوا تو وہاں ہارون علیہ السلام تھے۔ جبریل علیہ السلام نے مجھے آگاہ کیا کہ یہ ہارون علیہ السلام ہیں، انھیں سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا۔ انھوں نے جواب دیا اور کہا، صالح بھائی اور نیک نبی کے لیے مرحبا۔“ [بخاری، کتاب مناقب الأنصار، باب المعراج: ۳۸۸۷۔ مسنم، کتاب الإیمان، باب

الإسراء، بر رسول اللہ ﷺ ..... الخ: ۱۶۲]

پھڑے کے پجاری غضب الہی کا شکار ہوئے

پھڑے کی پرستش کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ان پر غضب یہ ہوا کہ جب تک ان میں سے بعض نے بعض کو قتل نہیں کیا ان کی توبہ قبول نہیں ہوئی، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيِّئًا لَّهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذُلٌّ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ ۝ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَابَ ۚ وَفِي سُخْرِيهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْتَهِنُونَ ۝﴾

[الأعراف: ۱۵۲ تا ۱۵۴]

”بے شک جن لوگوں نے پھڑے کو پکڑا عنقریب انھیں ان کے رب کی طرف سے بڑا غضب پہنچے گا اور بڑی رسوائی دنیا کی زندگی میں اور ہم جھوٹ باندھنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے برے اعمال کیے، پھر ان کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے، بے شک تیرا رب اس کے بعد ضرور بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اور جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو اس نے تختیوں کو اٹھالیا اور ان کی تحریر میں ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔“

پھڑے کی پوجا کی وجہ سے بنی اسرائیل پر جو غضب الہی واقع ہوا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک ان کی توبہ کو قبول نہ فرمایا جب تک ان میں سے بعض نے بعض کو قتل نہ کر دیا۔

آیت میں مذکور لفظ ﴿وَذُلٌّ﴾ سے مراد وہ ذلت و رسوائی ہے جس میں بنی اسرائیل دنیا کی زندگی میں مبتلا ہوئے۔ ہاں جنھوں نے توبہ کر لی، ان کے لیے اللہ غفور و رحیم ہے۔ معلوم ہوا کہ توبہ سے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے، خواہ کفر و شرک یا نفاق اور اللہ و رسول کی مخالفت جیسا کبیرہ گناہ ہی کیوں نہ ہو، بشرطیکہ خالص توبہ ہو۔

آگے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا غصہ جب فرو ہوا اور انھیں خیال آیا کہ حالت غضب میں انھوں نے اللہ کی طرف سے دی گئی تختیاں زمین پر پھینک دی تھیں تو انھیں فوراً اٹھالیا، کیونکہ وہ تو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت و رحمت کا سرچشمہ تھیں۔

بنی اسرائیل کا پھڑے کی پوجا کرنے کا واقعہ سورہ طہ کی روشنی میں

﴿ وَمَا أَعْبَدَكَ عَنْ قَوْمِكَ يٰمُوسَى ۝ قَالَ هُمْ أَوْلَاءُ عَلَى أَكْثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى ۝ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ الشَّامِرِيُّ ۝ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًّا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يُعَلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَآخَلَفْتُم مَّوْعِدِي ۝﴾

[طہ: ۸۳ تا ۸۶]

”اور تجھے تیری قوم سے جلد کیا چیز لے آئی اے موسیٰ؟! کہا وہ یہ میرے نشان قدم پر ہیں اور میں تیری طرف

جلدی آگیا اے میرے رب! تاکہ تو خوش ہو جائے۔ فرمایا پھر بے شک ہم نے تو تیری قوم کو تیرے بعد آزمائش میں ڈال دیا ہے اور انھیں سامری نے گمراہ کر دیا ہے۔ تو موسیٰ اپنی قوم کی طرف پلٹا غصے سے بھرا ہوا، افسوس کرتا ہوا، کہا اے میری قوم! کیا تمہارے رب نے تمہیں اچھا وعدہ نہ دیا تھا؟ پھر کیا وہ مدت تم پر لمبی ہوگئی، یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی غضب اترے؟ تو تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی۔“

اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو لے کر طور کے پاس جائیں اور وہاں چالیس دن اور رات کا روزہ رکھیں، تاکہ اللہ انھیں تورات عطا کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے ہم کلام ہونے کے شوق میں عجلت سے کام لیا اور اکیلے طور کی طرف روانہ ہو گئے اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہہ گئے کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کر اطمینان سے آئیں۔ ان کی روانگی کے بعد سامری نے بنی اسرائیل کو فتنے میں ڈال دیا۔ اس نے فرعونوں کے چھوڑے ہوئے زیورات سے ایک بچھڑا بنایا اور اس میں جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے کھر کے نیچے کی ایک مٹھی مٹی ڈال دی، جس کی وجہ سے اس سے ایک آواز نکلنے لگی اور بنی اسرائیل اس سے متاثر ہو کر اس کی عبادت کرنے لگے اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں گئے۔ جب چالیس دن کی مدت پوری ہوگئی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی بنی اسرائیل کی گمراہی کی خبر دی۔

اس آیت کریمہ میں اس طرف اشارہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی عجلت پر عتاب ہے کہ آپ نے بنی اسرائیل کو چھوڑ کر تنہا آنے کی کیوں عجلت کی، جبکہ آپ کو حکم یہ تھا کہ انہیں ساتھ لے کر آتے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ لوگ میرے پیچھے آ رہے ہیں اور میں نے شدت شوق میں جلدی کی تھی، تاکہ تیرے حکم کی بجا آوری میں مجھ سے ذرا بھی تاخیر نہ ہو اور تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ ہم نے آپ کی روانگی کے بعد آپ کی قوم کو آزمائش میں ڈال دیا ہے اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا ہے۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام کو شدید غصہ آیا اور وہ بنی اسرائیل کے حال پر کف افسوس ملنے لگے اور واپس آ کر ان سے باز پرس کی اور انہیں اللہ تعالیٰ کا وعدہ یاد دلایا کہ اس نے تو مجھے طور سینا کے پاس اس لیے بلایا تھا کہ تمہیں تورات دے، لیکن تم احسان فراموش نکلے اور چند دن بھی میرا انتظار نہ کر سکے اور مجھ سے عقیدہ توحید پر ثابت قدم رہنے کا جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کر کے اللہ کے غضب کو دعوت دے دی۔

انہوں نے وعدہ خلافی کا نہایت بودا عذر پیش کیا کہ اس وعدہ خلافی میں ہمارا کوئی اختیار ہی نہ تھا سامری نے ہمیں پھسلا یا ہی اس طرح کہ ہم میں نیک و بد کی پہچان ہی نہ رہ گئی۔

﴿ قَالُوا مَا آخَلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلِكِنَا وَ لَكِنَّا حِينَلْنَا أَوْزَارًا مِن زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَدْنَا فَهَذَا كَذَلِكَ الْفَقْرِ السَّامِرِيُّ ۗ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُورٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ نُوسَىٰ ۗ قُلَيْبٌ ۗ أَفَلَا يَرَوْنَ إِلَّا يَنْجِرُوا إِلَيْهِمْ قَوْلًا ۗ وَلَا يَبْلُغُ لَهُمْ صَرْوًا وَلَا نَفْعًا ۗ ﴾ [حطه: ۸۷ تا ۸۹]

”انہوں نے کہا ہم نے اپنے اختیار سے تیرے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی اور لیکن ہم پر لوگوں کے زیوروں

کے کچھ بوجھ لا دیے گئے تھے تو ہم نے انہیں پھینک دیا، پھر اس طرح سامری نے (بنا ڈالا۔ پس اس نے ان کے لیے ایک چھڑا نکالا، جو محض جسم تھا، اس کے لیے گائے کی آواز تھی، تو انہوں نے کہا یہی تمہارا معبود اور موسیٰ کا معبود ہے، سو وہ بھول گیا۔ تو کیا وہ دیکھتے نہیں کہ وہ نہ ان کی کسی بات کا جواب دیتا ہے اور نہ ان کے کسی نقصان کا مالک ہے اور نہ کسی نفع کا۔“

بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم نے اپنی مرضی سے آپ سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، بلکہ ہوا یہ کہ ہماری عورتوں کے پاس فرعونیوں کے زیورات تھے، جب آپ کی واپسی میں تاخیر ہوئی تو ”سامری“ نے ہم سے کہا کہ یہ تاخیر اس لیے ہو رہی ہے کہ تمہارے پاس فرعونیوں کی عورتوں کے جو زیورات ہیں وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہیں، اس لیے تم لوگ ان سے چھڑکا را حاصل کر لو۔ چنانچہ ہم نے تمام زیورات کو ایک گڑھے میں پھینک دیا، پھر سامری نے ان زیورات سے ایک چھڑا بنا لیا، جس سے ایک آواز نکلنے لگی تو سامری اور اس کے ساتھیوں نے لوگوں سے کہا کہ یہی ہمارا اور موسیٰ کا رب ہے، موسیٰ علیہ السلام نے غلطی کی ہے کہ اپنے رب کی تلاش میں طور کی طرف گئے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے عقل کے دشمن انہی چھڑے کے پجاریوں کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ کیا وہ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ وہ چھڑا نہ ان کی کسی بات کا جواب دیتا ہے اور نہ ان کا کوئی نفع و نقصان اس کے اختیار میں ہے، پھر اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟

سیدنا ہارون علیہ السلام کا بنی اسرائیل کو چھڑے کی عبادت سے منع کرنا

﴿وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يُقَوْمُوا إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ ۗ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي ۝ قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَافِيْنَ حَتَّىٰ يَنْزِلَ إِلَيْنَا مَوْسَىٰ ۝ قَالَ يَلُؤُونَ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا ۚ أَأَلَّا تَشْعُرُ ۚ أَعْصَيْتَ أَمْرِي ۝ قَالَ يَبْتَدِئُونَكَ أَتَأْخُذُ بِالْبِخْيَةِ ۚ إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَلَّمْتَ تَرْفُطَ قَوْلِي ۝﴾ [طہ : ۹۰ تا ۹۴]

”اور بلاشبہ یقیناً ہارون نے ان سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اے میری قوم! بات یہی ہے کہ اس کے ساتھ تمہاری آزمائش کی گئی ہے اور یقیناً تمہارا رب رحمان ہی ہے، سو میرے پیچھے چلو اور میرا حکم مانو۔ انہوں نے کہا ہم اسی پر مجاور بن کر بیٹھے رہیں گے، یہاں تک کہ موسیٰ ہماری طرف واپس آئے۔ کہا اے ہارون! تجھے کس چیز نے روکا، جب تو نے انہیں دیکھا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں۔ کہ تو میری پیروی نہ کرے؟ تو کیا تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ اس نے کہا اے میری ماں کے بیٹے! نہ میری ڈاڑھی پکڑ اور نہ میرا سر، میں تو اس سے ڈرا کہ تو کہے گا تو نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا انتظار نہ کیا۔“

ہارون علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو تنبیہ کی تھی کہ تم لوگ چھڑے کو اپنا معبود بنا کر گمراہ ہو گئے ہو، تمہارا رب وہ اللہ ہے

جس کی صفت رحمن ہے، اس لیے میری بات مانو اور اسی کی عبادت کرو، تو ان گمراہ لوگوں نے جواب دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے تک ہم اپنے اسی معبود کی عبادت کریں گے۔ ہارون علیہ السلام نے جب اس بت پرستی پر ان کا اصرار دیکھا تو ان بارہ ہزار افراد کو لے کر الگ ہو گئے جنہوں نے پھڑے کی پوجا نہیں کی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام جب واپس پہنچے اور لوگوں کو پھڑے کے گردناچتے اور گاتے دیکھا تو اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہنے لگے کہ جب آپ نے ان کو گمراہ ہوتے ہوئے دیکھا تو آکر مجھے خبر کیوں نہ کی، آپ نے میرے حکم کی کیسے مخالفت کی! شدت ناراضی میں ان کے سر اور داڑھی کے بال پکڑ کر کھینچنے لگے، تو ہارون علیہ السلام نے کہا کہ میری ماں جانے بھائی! میری داڑھی اور سر کے بال نہ کھینچو، میں نے تو یہ سوچا کہ اگر میں صرف موحدین کو لے کر تمہارے پاس آجاتا ہوں اور پھڑے کی عبادت کرنے والوں کو چھوڑ دیتا ہوں تو تم کہو گے کہ آپ نے بنی اسرائیل کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا اور میری بات کا خیال نہیں کیا کہ میری عدم موجودگی میں ان کی دیکھ بھال کیجیے گا۔

آیت میں مذکور لفظ "لِحَيْتِهِ" سے مراد داڑھی ہے، یہ انبیاء علیہم السلام کی عظیم سنت ہے اور امور فطرت میں سے ہے۔ نبی اکرم ﷺ کی بہت سی احادیث اس کی فرضیت و اہمیت پر دلالت کرتی ہیں، جیسا کہ سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "مشرکین کی مخالفت کرو، یعنی داڑھیاں بڑھاؤ اور مونچھوں کو کاٹو" اور ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں: "مونچھیں اچھی طرح کاٹو اور داڑھیاں چھوڑ دو۔" [بخاری، کتاب اللباس، باب تغلیم الأظفار : ۵۸۹۲، ۵۸۹۳۔ مسلم، کتاب الطہارۃ، باب خصال الفطرۃ : ۲۵۹/۵۴]

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "مونچھیں کاٹو اور داڑھیوں کو ڈھیل دے دو اور جو بیویوں کی مخالفت کرو۔" [مسلم، کتاب الطہارۃ، باب خصال الفطرۃ : ۲۶۰]

سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مونچھیں کانٹنے اور داڑھی چھوڑ دینے کا حکم دیا ہے۔ [مسلم، کتاب الطہارۃ، باب خصال الفطرۃ : ۲۵۹/۵۳]

سامری نے پھڑا کیسے بنایا تھا؟

﴿قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ﴾ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ﴿ [طہ : ۹۵، ۹۶]

"کہا تو اے سامری! تیرا معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں نے نہیں دیکھی، سو میں نے رسول کے پاؤں کے نشان سے ایک ٹھٹی اٹھالی، پھر میں نے وہ ڈال دی اور میرے دل نے اسی طرح کرنا میرے لیے خوشنما بنا دیا۔"

جمہور مفسرین نے ﴿الزَّمُونِ﴾ سے مراد جبریل علیہ السلام لیے ہیں اور مطلب یہ بیان کیا ہے کہ جبریل کے گھوڑے کو گزرتے ہوئے سامری نے دیکھا اور اس کے قدموں کے نیچے کی مٹی اس نے سنبھال کر رکھ لی، جس میں کچھ خرق عادت اثرات تھے۔ اس مٹی کی مٹھی اس نے پگھلے ہوئے زیورات یا پتھڑے میں ڈالی تو اس میں سے ایک قسم کی آواز نکلنی شروع ہو گئی جو ان کے فتنے کا باعث بن گئی۔

سامری کی سزا اور پتھڑے کو جلانا

موسیٰ علیہ السلام نے سامری کا حذر گناہ سن کر جو بدتر از گناہ تھا اسے ایسی سزا سنائی جو شاید کسی کو بھی نہ دی گئی ہو۔

﴿قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ ۗ وَانظُرْ إِلَى إِلْهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا﴾ [طہ: ۹۷]

”کہا پس جا کہ بے شک تیرے لیے زندگی بھر یہ ہے کہ کہتا رہے ”ہاتھ نہ لگانا“ اور بے شک تیرے لیے ایک اور بھی وعدہ ہے جس کی خلاف ورزی تجھ سے ہرگز نہ کی جائے گی اور اپنے معبود کو دیکھ جس پر تو مجاور بنا رہا، یقیناً ہم اسے ضرور اچھی طرح جلائیں گے، پھر یقیناً اسے ضرور سمندر میں اڑا دیں گے، اڑانا اچھی طرح۔“

موسیٰ علیہ السلام نے سامری کی زبانی تفصیلات سننے کے بعد اللہ کے حکم سے اسے شہر بدر کر دیا اور بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ کوئی آدمی بھی اس سے بات نہ کرے اور ہر شخص اس سے قطع تعلق کرے۔ ایک مفہوم تو یہ ہے اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ انھوں نے اسے اللہ کا یہ فیصلہ سنا دیا کہ اسے ہمیشہ کے لیے چھوت چھات کی بدترین بیماری لگ جائے گی اور وہ جب تک زندہ رہے گا اس کا حال یہ ہوگا کہ کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دے گا اور ہر شخص سے کہے گا کہ میرے قریب نہ آؤ۔ ﴿لَا مِسَاسَ﴾ کا بہترین مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سامری پر لوگوں کی قربت کو حرام کر دیا، وہ جب بھی کسی کو چھوتا تو دونوں کو شدید بخار آ جاتا، اس لیے کسی آدمی کو اپنے سے قریب ہوتے دیکھ کر بھاگ پڑتا اور چیخنے لگتا کہ میرے قریب نہ آؤ۔ چنانچہ وہ شہر سے نکل کر جنگل میں چلا گیا اور جنوروں کی سی زندگی گزارنے لگا اور اسی حال میں مر گیا۔ یہ دنیاوی سزاتھی جو سامری کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملی اور عذاب آخرت کے بارے میں اسے بتایا گیا کہ اس کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آجائے گا تو اسے عذاب بھگتنا پڑے گا اور وہ کسی صورت بھی اس سے بچ نہیں سکے گا۔

آیت کے آخر میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے کہا کہ تم جس معبود کے سامنے ہر دم بھکے رہتے تھے، ہم اسے جلا کر خاکستر بنا دیں گے اور اس کی راکھ سمندر میں پھینک دیں گے، تاکہ اس کا کوئی نشان باقی نہ رہے، چنانچہ انھوں نے ایسا ہی کیا، درحقیقت ان کا مقصد سامری اور دیگر بت پرستوں کے سامنے ان کے اس جھوٹے معبود کی حقارت کا اظہار تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا عمل اس بات کی دلیل ہے کہ غیر اللہ کی عبادت کے لیے جو چیز بھی استعمال ہو رہی ہو اسے مسمار کرنا،

جلانا اور اس کا نام و نشان مٹا دینا لازم ہے، خواہ وہ کوئی بت ہو یا درخت یا قبر۔ ابوالہیاج الاسدی (سیدنا علی رضی اللہ عنہما کے داماد) فرماتے ہیں کہ مجھے علی رضی اللہ عنہما نے فرمایا: ”کیا میں تمہیں اس کام پر نہ بھیجوں جس پر مجھے رسول اللہ ﷺ نے بھیجا تھا؟ وہ یہ ہے کہ کسی مجسمے کو نہ چھوڑو جسے مٹانہ دو اور کسی اونچی قبر کو نہ چھوڑو جسے برابر نہ کر دو۔“ [مسلم، کتاب الجنائز، باب الأمر بتسوية القبر: ۹۶۹]

اللہ کی شان دیکھیے، اونچی قبریں برابر کرنے پر علی رضی اللہ عنہما کو مقرر فرمایا جنہیں تمام قبر پرست، اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کی دنیوی و اخروی ذلت و رسوائی کا باعث اہل کتاب کی بیروی میں قبر پرستی اور شرک کی دوسری صورتوں میں مبتلا ہونا اور توحید سے منہ موڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اپنی توحید کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

سامری کو مخاطب ہونے کے بعد موسیٰ نے قوم سے مخاطب ہو کر فرمایا:

﴿إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [طہ: ۹۸]

”تمہارا معبود تو اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس نے ہر چیز کو علم سے گھیر رکھا ہے۔“

سامری کے مشرکانہ عقیدے اور بت پرستی کی تردید کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے عقیدہ توحید بیان کیا کہ تم سب کا معبود اللہ ہے، جس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، وہ پھڑا بھی نہیں جس کے ذریعے سے سامری نے تم سب کو گمراہ کر دیا تھا۔ پھر کہا کہ اس ذات واحد کا علم ہر چیز کو محیط ہے اور اس کے سوا ہر شخص کا علم اور قدرت ناقص ہے۔ اس لیے اس ذات واحد کے سوا کوئی دوسرا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟

ستر علمائے بنی اسرائیل کو ہر طور پر

موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ستر علماء کے ساتھ کوہ طور پر قوم کی گوسالہ پرستی سے توبہ کے لیے حاضر ہوتے ہیں جہاں وہ ایک اور آزمائش کا سامنا کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَ اخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا رِيبًا قَاتِلًا فَلَمَّا اخَذْتَهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلِ وَ اِيَّايَ - أَتَهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الشُّرْقَاءُ مِنَّا ، إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ - تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَ تَهْدِي مَن تَشَاءُ - أَنْتَ وَ لِيُنَّا فَاعْفِرْ لَنَا وَ ارْحَمْنَا وَ أَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ﴾ [الأعراف: ۱۵۵]

”اور موسیٰ نے اپنی قوم میں سے ستر آدمی ہمارے مقررہ وقت کے لیے چنے، پھر جب انہیں زلزلے نے پکڑا تو اس نے کہا اے میرے رب! اگر تو چاہتا تو انہیں اس سے پہلے ہلاک کر دیتا اور مجھے بھی، کیا تو ہمیں اس کی وجہ سے ہلاک کرتا ہے جو ہم میں سے بے وقوفوں نے کیا ہے؟ یہ نہیں ہے مگر تیری آزمائش، جس کے ساتھ تو گمراہ

کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت بخشتا ہے جسے چاہتا ہے، تو ہی ہمارا یار و مددگار ہے، سو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر اور تو بخشے والوں میں سب سے بہتر ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ بنی اسرائیل کے ستر (۷۰) منتخب آدمیوں کو لے کر کوہ طور پر جائیں اور بنی اسرائیل نے جو بچھڑے کی پرستش کی ہے اس کی معافی کے لیے اللہ کے سامنے توبہ و استغفار کریں۔ جب وہ لوگ مقررہ جگہ پہنچے تو اچانک ایک زلزلہ آیا اور وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ! اگر تو چاہتا تو انھیں اور مجھے یہاں آنے سے پہلے بھی ہلاک کر سکتا تھا۔ اے اللہ! تو ہمیں ہمارے نادانوں نے جو کچھ کیا اس کی وجہ سے ہلاک نہ کر۔ یہ تو تیری ہی طرف سے ایک آزمائش تھی، جس میں تو نے انھیں ڈال دیا تھا۔ حقیقت میں گمراہی اور ہدایت تو تیرے ہاتھ میں ہے۔ اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے انھیں دوبارہ زندہ کر دیا۔

اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ہیزگاروں کے لیے ہے

﴿وَأَكْتُبُ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُنَا أَيْدِيكَ ۗ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ ۗ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۗ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ﴾

[الأعراف: ۱۵۶]

”اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی، بے شک ہم نے تیری طرف رجوع کیا۔ فرمایا میرا عذاب، میں اسے پہنچاتا ہوں جسے چاہتا ہوں اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، سو میں اسے ان لوگوں کے لیے ضرور لکھ دوں گا جو ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور (ان کے لیے) جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔“

پہلے موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے گناہوں کی معافی مانگی اور اس کے بعد دنیا و آخرت کی ہر بھلائی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کا یہ جواب دیا کہ میں گناہگاروں میں سے جسے چاہتا ہوں عذاب دیتا ہوں اور اس کی حکمت کو میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا اور اس کی بنیاد عدل و انصاف پر ہوتی ہے اور جسے چاہتا ہوں معاف کر دیتا ہوں۔ دنیا میں میری رحمت ہر نیک و بد اور تمام مخلوقات کے لیے عام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اسی رحمت عامہ کی وجہ سے دنیا میں ہر جاندار کو روزی ملتی ہے، دنیاوی نعمتوں میں ہر نیک و بد شریک ہے، لیکن آخرت کی نعمت، جسے رحمت خاصہ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، وہ صرف اللہ کے ان بندوں کے ساتھ خاص ہوگی جو اس دنیاوی زندگی میں گناہوں سے بچیں گے، زکاۃ دیں گے اور اللہ کی آیتوں پر ایمان لائیں گے اور ان پر عمل کریں گے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا

عَذَابِ النَّارِ» اے اللہ! اے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں بھی نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے۔ [بخاری، کتاب الدعوات، باب قول النبی ﷺ: ربنا اتنا فی الدنیا حسنة: ۶۳۸۹] آیت کریمہ میں مذکور الفاظ ﴿وَمَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ سے مراد یہ ہے کہ میرا عذاب تو صرف ان کافروں اور نافرمانوں کے لیے مخصوص ہے جنہیں میں ان کی نافرمانی پر سزا دینا چاہتا ہوں، کیونکہ عذاب دینا میری غالب صفت نہیں بلکہ وہ میرا ایک فعل ہے جو عدل کے تقاضے کے نتیجے میں ظاہر ہوتا ہے۔ میری اصل اور غالب صفت جس کے ساتھ کائنات کا نظام چل رہا ہے، وہ میری رحمت ہے، جس سے کائنات کی ہر چیز فیض یاب ہو رہی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اسی اثنا میں ایک دیہاتی صحابی نے حالت نماز میں کہا، اے اللہ! مجھ پر اور محمد ﷺ پر رحم فرما اور ہمارے ساتھ کسی دوسرے پر رحم نہ فرما۔ جب رسول اللہ ﷺ نے سلام پھیرا تو اس دیہاتی صحابی سے فرمایا: ”تم نے ایک بڑی وسیع چیز کو محدود کر دیا۔“ اس سے آپ کی مراد اللہ کی رحمت تھی۔ [بخاری، کتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم: ۶۰۱۰] اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا میں بھی خاص نیکو کاروں کے لیے ہوتی اور کفر و نافرمانی پر فوراً مواخذہ ہوتا تو وہ روئے زمین پر کسی چلنے والے کو نہ چھوڑتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بے شک اللہ تعالیٰ نے رحمت کے سو حصے کیے، ننانوے (۹۹) حصے اپنے پاس رکھے اور زمین پر (صرف) ایک حصہ بھیجا، تو اسی ایک حصے کی وجہ سے مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے اور وحشی جانور اپنی اولاد پر شفقت کرتے ہیں اور رحمت کے ننانوے حصے اس نے اپنے پاس رکھے ہیں، جن کے ساتھ وہ قیامت والے دن اپنے (موحد) بندوں پر رحم کرے گا۔“ [مسلم، کتاب التوبة، باب في سعة رحمة الله تعالى: ۲۷۵۲، ۲۷۵۳۔ بخاری، کتاب الأدب، باب جعل الله رحمة في مائة جزء: ۶۰۰۰]

گائے ذبح کرنے کا واقعہ

بنی اسرائیل میں گائے کی تقدیس کا عقیدہ غلامی کے زمانے سے تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس عقیدے کو ختم کرنے کے لیے کوئی گائے ذبح کرنے کا حکم دیا۔

﴿وَ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً ۗ قَالُوا أَنْتَجِدُهَا هَبْرًا ۗ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ۗ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ۗ قَالَ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِصَ وَلَا يَكْرَدُ ۗ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ ۗ فَاقْعَبُوا مَا تَوْمَرُونَ ۗ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْهَا ۗ قَالَ إِنَّهَا يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقْعَبْ لَوْهَا تَسُرُّ النُّظُرِينَ ۗ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ۗ إِنَّ الْبَقَرَ تَشْبَهُ عَلَيْنَا ۗ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَكَاهِنُونَ ۗ قَالَ إِنَّهَا يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولَ تُثَمِّدُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ ۗ نَسَلْنَاهُ

لَا شَيْئَةَ فِيهَا قَالُوا لَنْ جِئْتُ بِالْحَقِّ ۖ فَذَبْحُوهَا وَمَا كَادُوا يَلْعَلُونَ ﴿٦٧﴾ [البقرة: ٦٧ تا ٧١]

”اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، انہوں نے کہا کیا تو ہمیں مذاق بناتا ہے؟ کہا میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں کہ میں جاہلوں سے ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر، وہ ہمارے لیے واضح کرے وہ (گائے) کیا ہے؟ کہا بے شک وہ فرماتا ہے بے شک وہ ایسی گائے ہے جو نہ بوڑھی ہے اور نہ پھڑی، اس کے درمیان جوان عمر کی ہے، تو کرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر، وہ ہمارے لیے واضح کرے اس کا رنگ کیا ہے؟ کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ بلاشبہ وہ گائے زرد رنگ کی ہے، اس کا رنگ خوب گہرا ہے، دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر، وہ ہمارے لیے واضح کرے وہ (گائے) کیا ہے؟ بے شک گائیں ہم پر ایک دوسری کے مشابہ ہوگئی ہیں اور یقیناً ہم اگر اللہ نے چاہا تو مقصد کو پہنچنے ہی والے ہیں۔ کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ بے شک وہ ایسی گائے ہے جو نہ جوتی ہوئی ہے کہ زمین میں بل چلاتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہے، صحیح سالم ہے، اس میں کسی اور رنگ کا نشان نہیں۔ انہوں نے کہا اب تو صحیح بات لایا ہے۔ پس انہوں نے اسے ذبح کیا اور وہ قریب نہ تھے کہ کرتے۔“

مصر میں غلامی کے زمانے میں غالب قوم کے اثر سے بنی اسرائیل میں گائے کی تقدیس کا عقیدہ سرایت کر گیا تھا۔ اس کا ظہور اس وقت بھی ہوا جب موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے طور پہاڑ پر گئے تو انہوں نے پھڑبنا کر اس کی پرستش شروع کر دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس عقیدے کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے کوئی گائے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اس پر انہوں نے اسے مذاق سمجھا کہ بھلا گائے بھی ذبح کی جاسکتی ہے۔ کہنے لگے کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں کہ جاہلوں سے ہو جاؤں۔ معلوم ہوا مذاق اور ٹھنھا جاہلوں کا کام ہے، البتہ مزاح اور خوش طبعی الگ چیز ہے اس میں کوئی بات حقیقت کے خلاف نہیں ہوتی، نہ اس میں کسی کی تحقیر و تنقیص ہوتی ہے۔ بلکہ جس سے خوش طبعی کی جائے وہ خود بھی خوش محسوس کرتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ بھی مزاح کیا کرتے تھے۔

آیت کریمہ میں مذکور لفظ ”بَقْرًا“ کی تئوین سے ظاہر ہے کہ وہ کوئی گائے ذبح کر دیتے تو کافی تھا۔ مگر وہ تو گائے ذبح کرنے پر آمادہ ہی نہ تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے سرتابی بھی نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے پے در پے سوال کیے، جن کا مقصد اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ کسی طرح جان چھوٹ جائے، مگر وہ جتنے سوال کرتے گئے پھنتے گئے، آخر اس شوخ زرد رنگ کی گائے پر بات آ پہنچی جو عبادت کے لیے مثال سمجھی جاتی تھی۔

اس واقعہ سے بیجا سوالات کی قباحت بھی ظاہر ہے۔ عمل پر آمادہ انسان زیادہ سوالات کرتا ہی نہیں۔ نبی ﷺ نے

اس سے خاص طور پر بچنے کی تاکید بھی فرمائی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تم مجھے چھوڑے رکھو جب تک میں تمہیں (کسی چیز کا حکم دینے میں) چھوڑے رکھوں، کیونکہ تم سے پہلے لوگ کثرت سے سوال اور اپنے نبیوں سے اختلاف کرنے کی وجہ سے برباد ہو گئے۔ میں جب تمہیں کوئی حکم دوں تو اپنی استطاعت کے مطابق اسے لے لو اور جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کروں تو اسے چھوڑ دو۔“ [مسلم، کتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر: ۱۳۳۷]

سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے سیدنا مغیرہ رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ جو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے وہ مجھے لکھ دیجیے، تو انھوں نے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے فائدہ بہت سوال کرنے سے منع کرتے تھے اور مال ضائع کرنے اور ماؤں کی نافرمانی کرنے سے منع کرتے تھے اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے اور اپنا حق محفوظ رکھنے اور دوسروں کا حق نہ دینے سے اور بلا ضرورت مانگنے سے منع فرماتے تھے۔ [بخاری، کتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يكره من كثرة السؤال ..... الحج: ۷۲۹۲۔ مسلم، کتاب الأفضیة، باب النهي عن كثرة المسائل ..... الحج: ۵۹۳، بعد الحدیث: ۱۷۱۵]

مقتول کو زندہ اور قاتل کا تعین کرنا

﴿وَإِذ قَاتَلْتُم نَفْسًا فَادَرَأْتُم فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ۗ فَقَلْنَا أضرُّوهُ بِبَعْضِهَا ۗ كَذَلِكَ يُعِي اللَّهُ النُّوَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقَلُونَ﴾ [البقرة: ۷۲، ۷۳]

”اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، پھر تم نے اس کے بارے میں جھگڑا کیا اور اللہ اس بات کو نکالنے والا تھا جو تم چھپا رہے تھے۔ تو ہم نے کہا اس پر اس کا کوئی ٹکڑا مارو، اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، تاکہ تم سمجھو۔“

بنی اسرائیل کے کسی شخص نے دوسرے کو قتل کر دیا اور جو لوگ قاتل کو جانتے تھے انھوں نے اس پر پردہ ڈال دیا، اب وہ ایک دوسرے پر الزام دھرنے لگے اور جھگڑا شروع ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ذبح شدہ گائے کا کوئی حصہ مقتول پر مارنے کا حکم دیا، جس سے اس نے زندہ ہو کر مقتول کی نشاندہی کر دی۔ شروع سے یہودیوں کی عادت بد ہے کہ وہ پہلے قتل و غارت اور فتنہ و فساد کرتے ہیں اور پھر حقائق کو چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے پھر سے ایک لڑکی کا سر پکچل ڈالا اور وہ اس کے چاندی کے زیور اتار کر لے گیا، پھر اس لڑکی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو اس کے جسم میں جان ابھی باقی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: ”کیا تجھے فلاں نے مارا؟“ اس نے سر کے اشارے سے کہا کہ نہیں، آپ نے دوبارہ پوچھا (کہ کیا فلاں نے مارا؟) تو اس نے سر کے اشارے سے انکار کیا۔ آپ نے جب تیسری مرتبہ (ایک یہودی کے بارے میں) پوچھا تو اس نے سر کے اشارے سے اقرار کیا، چنانچہ آپ نے اس یہودی کو دو پتھروں میں پکچل کر قتل کر دیا۔ [بخاری، کتاب الديات، باب من أقاد

بالحجر : ۶۸۷۹۔ مسلم، کتاب القسامۃ، باب ثبوت القصاص فی القتل بالحجر وغیرہ ..... الخ : ۱۶۷۲]

اللہ تعالیٰ کے فرمان ﴿كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ﴾ سے صاف ظاہر ہے کہ گائے کا ٹکڑا مارنے سے وہ مقتول زندہ ہو گیا، فرمایا: اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، تاکہ تم سمجھو۔ یعنی یہ واقعہ قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرنے کی بھی دلیل اور ایک نشانی ہے۔ کیونکہ جو ایک مردہ کو زندہ کر سکتا ہے وہ تمام مردوں کو بھی زندہ کرنے پر قادر ہے۔

سیدنا موسیٰ و حضرت علیہ السلام کے سفر میں پر اسرار واقعات

سیدنا موسیٰ علیہ السلام اولو العزم رسل میں سے ایک بلند مرتبہ اور صاحب قدر و منزلت رسول ہیں۔ ایک دفعہ وہ مجمع عام میں خود کو سب سے بڑا عالم کہہ بیٹھے تو اللہ تعالیٰ نے عتاب فرمایا اور انہیں ان سے بڑے عالم کی خبر دی اور پھر ان سے حصول علم کی خبر دی اور پھر ان سے حصول علم کی خواہش موسیٰ علیہ السلام کو ایک طویل صبر آزما اور علمی سفر پر روانہ کر دیتی ہے۔ اس واقعہ میں علم، حصول علم اور معلم و متعلم کے بے شمار فضائل و مناقب پنہاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں اس واقعے کی تفصیلات ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

﴿وَ اِذْ قَالَ مُوسٰى لِقَلْبِهٖ لَا اَبْرٰهُ حَتّٰى اَبْلَغَ هَجْعَ الْبَحْرَيْنِ اَوْ اَمْضٰى حُقْبًا ۝ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا شَبٰبًا ۝ حَمُوْتُهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيْلَهُ فِى الْبَحْرِ سَرَبًا ۝ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِقَلْبِهٖ اَتَيْنَا عَدُوَّنَا ۝ لَقَدْ لَقَيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا ۝ قَالَ اَرْمَيْتَ اِذْ اَوَيْنَا اِلَى الصُّخْرِۃِ وَاِنِّىْ نَسِيتُ الْحَمُوْتَ ۝ وَمَا اَنْسِيْنِيْهُ اِلَّا الشَّيْطٰنُ اَنْ اَذْكُرَكَ ۝ وَاتَّخَذَ سَبِيْلَهُ فِى الْبَحْرِ عَجَبًا ۝ قَالَ ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ ۝ فَارْتَدَّا عَلَى اَتْرَابِنَا قَسَصًا ۝ فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا اٰتَيْنَا نَصِيْحَةً مِنْ عَدُوِّنَا ۝ وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عَلٰمًا ۝ قَالَ لَهُ مُوسٰى هَلْ اَنْعَمْتُ عَلَيْكَ عَلٰى اَنْ تُعَلِّمَنِ مَعَنَا عَلِمًا رُشْدًا ۝ قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلٰى مَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ خُبْرًا ۝ قَالَ سَتَجِدُنِيْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ صَابِرًا وَّلَا اَعْصِيْ لَكَ اَمْرًا ۝ قَالَ فَاِنْ اَتَّبَعْتَنِىْ فَلَا تَكْفُرْنِيْ عَنْ شَيْءٍ ۝ حَتّٰى اُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ۝ فَاَنْطَلَقَا ۝ حَتّٰى اِذَا رَكِبَا فِى السَّفِيْنَةِ خَرَقَهَا ۝ قَالَ اَنْحَرِقْهَا لِشُرَاقِ اَهْلِهَا ۝ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِمْرًا ۝ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝ قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِيْ بِمَا سَيْتَ وَّلَا تُزِهْنِيْ مِنْ اَمْرِىْ عَدُوًّا ۝ فَاَنْطَلَقَا ۝ حَتّٰى اِذَا لَقِيَا غُلٰمًا فَطَمَآهٖ ۝ قَالَ اَكَلْتُمْ نَفْسًا زَكِيًّا ۝ بَغِيْرَ نَفْسٍ ۝ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا لُّكْرًا ۝ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝ قَالَ اِنْ سَأَلْتِكَ عَنْ شَيْءٍ ۝ بَعْدَهَا فَلَا تُصَحِّبْنِيْ ۝ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّيْ عُدُوًّا ۝ فَاَنْطَلَقَا ۝ حَتّٰى اِذَا اَهْلٌ قَرْيَةٍ اَنْشَطَعَبَا اَهْلُهَا فَاَبَوْا اَنْ يُصَفِّوْهُمَا فَوَجَدَا فِيْهَا جِدَارًا يُرِيْدُ اَنْ يَنْقُصَ فَاَقَامَهُ ۝ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ اَجْرًا ۝ قَالَ هٰذَا فِرَاقِىْ بَيْنِيْ وَ بَيْنِكَ ۝ مَا كُنْتُكَ بِتَاوِيْلٍ ۝ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ۝ اَمَّا السَّفِيْنَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِيْنَ

يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرْدُتْ أَنْ أَعِينَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ۝ وَأَمَّا الْعُلَمَاءُ فَكَانَ أَبُوهُ
مُؤْمِنِينَ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهَا طُلُغِيَانًا ۝ وَكُفْرًا ۝ فَأَرْدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ۝ وَأَمَّا
الْحِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا ۝ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا
أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا ۝ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ ۝ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ۝ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ
صَبْرًا ﴿ [الكهف: ٦٠ تا ٨٢]

”اور جب موسیٰ نے اپنے جوان سے کہا میں نہیں ہوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے ملنے کے مقام پر پہنچ جاؤں، یا مدتوں چلتا رہوں۔ تو جب وہ دونوں ان کے آپس میں ملنے کے مقام پر پہنچے تو وہ دونوں اپنی مچھلی بھول گئے، تو اس نے اپنا راستہ سمندر میں سرنگ کی صورت بنا لیا۔ پھر جب وہ آگے گزر گئے تو اس نے اپنے جوان سے کہا ہمارا دن کا کھانا لا، بے شک ہم نے اپنے اس سفر سے تو بڑی تھکاوٹ پائی ہے۔ اس نے کہا کیا تو نے دیکھا جب ہم اس چٹان کے پاس جا کر ٹھہرے تھے تو بے شک میں مچھلی بھول گیا اور مجھے وہ نہیں بھلائی مگر شیطان نے کہ میں اس کا ذکر کروں اور اس نے اپنا راستہ سمندر میں عجیب طرح سے بنا لیا۔ اس نے کہا یہی ہے جو ہم تلاش کر رہے تھے، سو وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانوں پر پیچھا کرتے ہوئے واپس لوٹے۔ تو ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنے ہاں سے ایک رحمت عطا کی اور اسے اپنے پاس سے ایک علم سکھایا تھا۔ موسیٰ نے اس سے کہا کیا میں تیرے پیچھے چلوں؟ اس (شرط) پر کہ تجھے جو کچھ سکھایا گیا ہے اس میں سے کچھ بھلائی مجھے سکھا دے۔ اس نے کہا بے شک تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکے گا۔ اور تو اس پر کیسے صبر کرے گا جسے تو نے پوری طرح علم میں نہیں لیا۔ اس نے کہا اگر اللہ نے چاہا تو تو مجھے ضرور صبر کرنے والا پائے گا اور میں تیرے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ کہا پھر اگر تو میرے پیچھے چلا ہے تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں مت پوچھنا، یہاں تک کہ میں تیرے لیے اس کا کچھ ذکر شروع کروں۔ سو دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو اس نے اسے پھاڑ دیا۔ کہا کیا تو نے اسے اس لیے پھاڑ دیا ہے کہ اس کے سواروں کو غرق کر دے، بلاشبہ یقیناً تو ایک بہت بڑے کام کو آیا ہے۔ کہا کیا میں نے نہ کہا تھا کہ یقیناً تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکے گا۔ کہا مجھے اس پر نہ پکڑ جو میں بھول گیا اور مجھے میرے معاملے میں کسی مشکل میں نہ پھنسا۔ پھر وہ دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ جب وہ ایک لڑکے سے ملے تو اس نے اسے قتل کر دیا۔ کہا کیا تو نے ایک بے گناہ جان کو کسی جان کے بدلے کے بغیر قتل کر دیا، بلاشبہ یقیناً تو ایک بہت بڑے کام کو آیا ہے۔ کہا کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ یقیناً تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکے گا۔ کہا اگر میں تجھ سے اس کے بعد کسی چیز کے متعلق پوچھوں تو مجھے ساتھ نہ رکھنا، یقیناً تو میری طرف سے پورے عذر کو پہنچ چکا ہے۔ پھر وہ دونوں چلے،

یہاں تک کہ جب وہ ایک بستی والوں کے پاس آئے، انھوں نے اس کے رہنے والوں سے کھانا طلب کیا تو انھوں نے انکار کر دیا کہ ان کی مہمان نوازی کریں، پھر انھوں نے اس میں ایک دیوار پائی جو چاہتی تھی کہ گر جائے تو اس نے اسے سیدھا کر دیا۔ کہا اگر تو چاہتا تو ضرور اس پر کچھ اجرت لے لیتا۔ کہا یہ میرے درمیان اور تیرے درمیان جدائی ہے، عنقریب میں تجھے اس کی اصل حقیقت بتاؤں گا جس پر تو صبر نہیں کر سکا۔ رہی کشتی تو وہ چند مسکینوں کی تھی، جو سمندر میں کام کرتے تھے، تو میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کروں اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی چھین کر لے لیتا تھا۔ اور رہا لڑکا تو اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے تو ہم ڈرے کہ وہ ان دونوں کو سرکشی اور کفر میں پھنسا دے گا۔ تو ہم نے چاہا کہ ان دونوں کو ان کا رب اس کے بدلے ایسی اولاد دے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر اور شفقت میں زیادہ قریب ہو۔ اور رہ گئی دیوار تو وہ شہر میں دو یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے ان دونوں کے لیے ایک خزانہ تھا اور ان کا باپ نیک تھا تو تیرے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور اپنا خزانہ نکال لیں، تیرے رب کی طرف سے رحمت کے لیے اور میں نے یہ اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ یہ ہے اصل حقیقت ان باتوں کی جن پر تو صبر نہیں کر سکا۔“

سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا، نوف بکالی (جو کعب احبار کا ریب ہے، اس کا خیال ہے کہ حضرت علیؑ کے ساتھ وہ موسیٰ علیہ السلام نہیں تھے جو بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، اللہ کا دشمن غلط کہتا ہے، ہمیں سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہما نے بتایا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے کہ آپ سے پوچھا گیا، سب سے بڑا عالم کون ہے؟ آپ نے فرمایا، میں۔ چنانچہ اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنبیہ فرمائی، کیونکہ آپ نے علم کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی تھی (یعنی یوں نہیں فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے) اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی کہ دو دریاؤں کے سنگم پر میرا ایک بندہ ہے، جو تجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا رب! میں اس سے کیسے مل سکتا ہوں؟ رب تعالیٰ نے فرمایا، نوکری میں ایک مچھلی رکھ کر ساتھ لے لو، جہاں وہ گم ہو جائے وہ وہیں ملیں گے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مچھلی لے کر نوکری میں رکھ لی اور (سفر پر) روانہ ہو گئے۔ آپ کے ساتھ آپ کے خادم یوشع بن نون بھی تھے۔ (چلتے چلتے) وہ ایک چٹان کے پاس پہنچے اور دونوں سر رکھ کر سو گئے۔ (اس دوران میں) نوکری میں مچھلی تڑپی اور نوکری سے نکل کر سمندر میں جا گری، سمندر میں وہ ایک سرنگ سی بناتی گزر گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کی گزرگاہ سے پانی کی روانی روک دی تھی اور یوں وہ ایک طاق سا بن گیا۔ (یہ منظر یوشع نے دیکھا تھا، پھر) جب موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو یوشع بن نون انھیں مچھلی کے بارے میں بتانا بھول گئے۔ چنانچہ وہ دن کا بقیہ حصہ اور بعد ازاں رات بھر چلتے رہے۔ اگلے دن

موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے فرمایا: ﴿أَيْتَا عَدَاؤَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا﴾ ”ہمارا دن کا کھانا لا، بے شک ہم نے اپنے اس سفر سے تو بڑی تھکاوٹ پائی ہے۔“ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: ”موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ تب محسوس ہوئی جب وہ اس جگہ سے آگے چل پڑے جہاں پہنچنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ تب آپ کے خادم نے آپ سے عرض کی: ﴿كَرِهْتِ إِذْ أَوْيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْمَوْتُ وَمَا أَتَيْنِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذُكِّرُكَ وَأَقْبَحَ سَبِيلَكَ فِي الْبَحْرَةِ عَجَبًا﴾ ”اس نے کہا کیا تو نے دیکھا جب ہم اس چٹان کے پاس جا کر ٹھہرے تھے تو بے شک میں مچھلی بھول گیا اور مجھے وہ نہیں بھلائی مگر شیطان نے کہ میں اس کا ذکر کروں اور اس نے اپنا راستہ سمندر میں عجیب طرح سے بنا لیا۔“ فرمایا: ”مچھلی کے لیے سرنگ بن گئی۔“ اور یہ چیز موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم کے لیے تعجب کا باعث تھی۔ تب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: ﴿ذَلِكَ مَا لَمْ نَلِجْهُ فَذَارِكْهُ عَلَىٰ أَعْرَاسِهِمَا فَاصْصَا﴾ ”اس نے کہا یہی ہے جو ہم تلاش کر رہے تھے، سو وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانوں پر پیچھا کرتے ہوئے واپس لوٹے۔“ وہ دونوں اپنے نشانات قدم دیکھتے دیکھتے چٹان تک جا پہنچے، دیکھا کہ ایک آدمی کپڑا اوڑھے موجود ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سلام کہا، خضر علیہ السلام نے کہا، اس سرزمین میں سلام کہاں سے آ گیا؟ آپ نے فرمایا، میں موسیٰ ہوں۔ انھوں نے کہا، بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ فرمایا، جی ہاں! میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کو جو علم عطا ہوا ہے وہ آپ مجھے بھی سکھادیں۔ انھوں نے کہا: ﴿إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ ”بے شک تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکے گا۔“ اے موسیٰ! میرے پاس اللہ کی طرف سے ایک علم ہے جو اس نے آپ کو سکھایا ہے، وہ مجھے حاصل نہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: ﴿سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا﴾ ”اگر اللہ نے چاہا تو مجھے ضرور صبر کرنے والا پائے گا اور میں تیرے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔“ سیدنا خضر علیہ السلام نے آپ سے فرمایا: ﴿قَالَ فَإِنِ ابْتَغَيْتَ فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا﴾ ”کہا پھر اگر تو میرے پیچھے چلا ہے تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں مت پوچھنا، یہاں تک کہ میں تیرے لیے اس کا کچھ ذکر شروع کروں۔“ پھر وہ دونوں چل دیے، وہ ساحل پر پیدل چل رہے تھے کہ ان کے پاس سے ایک کشتی گزری، انھوں نے کشتی والوں سے بات کی کہ وہ انھیں سوار کر لیں۔ انھوں نے خضر علیہ السلام کو پہچان کر بغیر کرائے کے سوار کر لیا۔ جب وہ کشتی میں سوار تھے تو آپ نے اچانک دیکھا کہ خضر علیہ السلام نے بسولے کے ساتھ کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ان لوگوں نے ہمیں بغیر کرائے کے سوار کیا مگر آپ نے ان کی کشتی ہی توڑ دی، تاکہ آپ کشتی والوں کو ڈوب دیں۔ یہ تو آپ نے بڑی (خطرناک) بات کر دی؟ خضر علیہ السلام نے جواب دیا: ﴿قَالَ أَلَمْ أَكُنْ لَكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ ”کیا میں نے نہ کہا تھا کہ یقیناً تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکے گا۔“ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا:

﴿لَا تَأْخُذْ بَعَابَ إِسْرَائِيلَ وَلَا تَزْهِقْهُنَّ مِنْ أَرْضِنَا﴾ ”مجھے اس پر نہ پکڑ جو میں بھول گیا اور مجھے میرے معاملے میں کسی مشکل میں نہ پھنسا۔“ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”یہ پہلا سوال موسیٰ علیہ السلام سے بھول کر ہوا۔“ اس دوران میں ایک چیز آ کر کشتی کے کنارے پر بیٹھ گئی اور اس نے سمندر سے چونچ بھری۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا، میرا اور تیرا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسے ہی (معمولی اور قلیل) ہے، جیسے سمندر کے مقابلے میں چڑیا کی چونچ میں جانے والا پانی۔ پھر (دریائی سفر مکمل ہونے پر) وہ کشتی سے نکلے، وہ کنارے پر چلے جا رہے تھے کہ اچانک خضر علیہ السلام کو ایک لڑکا نظر آیا، وہ دیگر لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ خضر علیہ السلام نے اس کا سر پکڑا اور ہاتھ کے ساتھ اس کا سر جسم سے جدا کر کے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا: ﴿أَكَلْتَ نَفْسًا رَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا﴾ ”کیا تو نے ایک بے گناہ جان کو کسی جان کے بدلے کے بغیر قتل کر دیا، بلاشبہ یقیناً تو ایک بہت برے کام کو آیا ہے۔“ وہ کہنے لگے: ﴿الْمَرَأَىٰ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَلِيَهُ مَعِيَ صَبْرًا﴾ ”کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ یقیناً تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکے گا۔“ یہ واقعہ پہلے سے زیادہ سخت تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا: ﴿قَالَ إِنْ سَأَلْتِكِ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَ هَذَا فَلَا تُصِجْنِي ۚ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا﴾ ”واللہ! اے سہیلی! اگر میں آئیا اہل قریبہ استظعمنا اهلها فابوا ان يضيّفوہنا فوجدنا فيها جدًا رائدًا ان يتقصّ فأقامہ“ ”کہا اگر میں تجھ سے اس کے بعد کسی چیز کے متعلق پوچھوں تو مجھے ساتھ نہ رکھنا، یقیناً تو میری طرف سے پورے عذر کو پہنچ چکا ہے۔ پھر وہ دونوں چلے، یہاں تک کہ جب وہ ایک بستی والوں کے پاس آئے، انھوں نے اس کے رہنے والوں سے کھانا طلب کیا تو انھوں نے انکار کر دیا کہ ان کی مہمان نوازی کریں، پھر انھوں نے اس میں ایک دیوار پائی جو چاہتی تھی کہ گر جائے تو اس نے اسے سیدھا کر دیا۔“ یعنی جھکی ہوئی تھی، سو خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اسے ٹھیک کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہم نے ان لوگوں سے کھانا مانگا تو انھوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا: ﴿لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ ”اگر تو چاہتا تو ضرور اس پر کچھ اجرت لے لیتا۔“ خضر علیہ السلام نے کہا: ﴿هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ ۚ سَأُذْنِكَ بِأَوَّلِ مَا لَمْ تَسْتَظْمِ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾ ”یہ میرے درمیان اور تیرے درمیان جدائی ہے، عنقریب میں تجھے اس کی اصل حقیقت بتاؤں گا جس پر تو صبر نہیں کر سکا۔“ اس کے بعد پورا واقعہ بیان فرمایا (جو سورہ کہف کی آیت ۸۲ تک ذکر ہوا ہے) پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جی چاہتا ہے کہ کاش! موسیٰ علیہ السلام نے صبر کیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی اور باتیں بھی بیان فرماتا۔“ بحاری، کتاب التفسیر، باب قوله: ﴿و إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاہُ لَا أُبْرِح ۚ ..... الخ﴾ ۴۷۲۵۔ مسلم، کتاب الفضائل، باب من فضائل الخضر علیہ السلام: [۲۳۸۰]

سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ رسول اللہ ﷺ جب دعا فرماتے تو پہلے اپنے آپ سے ابتدا فرماتے اور کہتے: ”اللہ کی رحمت ہو ہم پر اور موسیٰ پر۔“ پھر فرمایا: ”اگر وہ صبر کر لیتے تو وہ اپنے صاحب (خضر علیہ السلام)

سے بہت عجائب دیکھتے، لیکن انھوں نے خود ہی کہہ دیا: ﴿إِنْ سَأَلْتِكِ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصِغْنِي﴾^۱ ”اگر میں تجھ سے اس کے بعد کسی چیز کے متعلق پوچھوں تو مجھے ساتھ نہ رکھنا، یقیناً تو میری طرف سے پورے عذر کو پہنچ چکا ہے۔“ [ابو داؤد، کتاب الحروف والقراءات، باب: ۳۹۸۴۔ مسلم، کتاب الفضائل، باب من فضائل الخضر: ۲۳۸۰/۱۷۲]

دولت کے پجاری قارون کا قصہ

تکبر ایک ایسی صفت ہے جو صرف خالق کائنات کی شان کے لائق ہے۔ مخلوق میں سے کوئی بھی اس صفت کا اہل نہیں جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کسی نعمت کی وجہ سے تکبر و غرور کو اپنایا، اللہ تعالیٰ نے اسے نشانِ عبرت بنا کر رکھ دیا۔ قارون کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا جس نے دولت کی بنا پر گھمنڈ اور تکبر میں مبتلا ہو کر عبرت ناک سزا پائی، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مَوْسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ ۖ وَأَتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولَىٰ الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ۗ وَابْتَغَىٰ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَكْسُفُ يَدَيْكَ مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَآخِزْنَا كَمَا آخَسْنَا اللَّهَ إِلَيْكَ وَلَا تَبْتَغِ الْقَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُنْغِيبِينَ﴾ [القصص: ۷۶، ۷۷]

”بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پس اس نے ان پر سرکشی کی اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے کہ بلاشبہ ان کی چابیاں یقیناً ایک طاقتور جماعت پر بھاری ہوتی تھیں۔ جب اس کی قوم نے اس سے کہا مت پھول، بے شک اللہ پھولنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اور جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے اس میں آخرت کا گھر تلاش کر اور دنیا سے اپنا حصہ مت بھول اور احسان کر جیسے اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے اور زمین میں فساد مت ڈھونڈ، بے شک اللہ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔“

قارون صرف یہی نہیں کہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا تھا، بلکہ امام مالک بن دینار رضی اللہ عنہ کے نزدیک وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی بھی تھا، لیکن کفر و سرکشی کی وجہ سے فرعون سے جا ملا تھا اور اللہ تعالیٰ نے کفر کے بالخصوص جن تین سرغموں کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا، ان میں سے ایک تھا۔ اس قارون کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مال دار بنایا تھا اور یہی اس کے کفر و طغیان کا سبب تھا اور تکبر کی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ کہتا تھا کہ میں نے یہ دولت اپنے زور بازو سے حاصل کی ہے۔ قارون کو اس کی قوم یعنی بنی اسرائیل کے مسلمانوں نے نصیحت کی کہ دنیا کی چمک دمک پر اتنا زیادہ نہ اتراؤ کہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ایسی خوشی کو پسند نہیں کرتا جس کے سبب انسان آخرت سے غافل ہو

جائے اور دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے، کیونکہ ہر برائی اور فساد کی جڑ یہی ہے۔ اللہ نے تمہیں دولت دی ہے، اسے کار خیر میں خرچ کر کے آخرت کی کامیابی طلب کرو اور اس دولت سے بغیر فضول خرچی اور تکبر کے اپنی ذات کو فائدہ پہنچانا نہ بھولو۔ جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، تم بھی اللہ کے بندوں کے ساتھ بھلائی کرنا نہ بھولو اور اس مال کے ذریعے سے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، اس لیے کہ فساد پھیلانے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔

متکبر و مغرور قارون

اس مغرور اور متکبر نے کہا کہ مجھ پر اللہ کا کوئی احسان نہیں یہ سب کچھ تو مجھے صرف اس علم کی وجہ سے دیا گیا ہے جو میرے پاس ہے۔

﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي ۗ وَأَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَآكْثَرُ جَعْلًا ۗ وَلَا يَسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ﴾ [القصص: ۷۸]

”اس نے کہا مجھے تو یہ ایک علم کی بنا پر دیا گیا ہے، جو میرے پاس ہے۔ اور کیا اس نے نہیں جانا کہ بے شک اللہ اس سے پہلے کئی نسلیں ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ طاقتور اور زیادہ جماعت والی تھیں اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔“

ان نصیحتوں کے جواب میں اس نے کہا کہ مجھے کسب و تجارت کا جوفن آتا ہے، یہ دولت تو اسی کا نتیجہ اور ثمر ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اس کا کیا تعلق ہے؟ یا کہنے لگا کہ اللہ نے مجھے یہ مال اس علم کی بدولت دیا ہے جو میرے پاس ہے اور مجھے اس کا حق دار سمجھ کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس کافرانہ بات کا یہ جواب دیا کہ اگر طاقت اور مال اللہ کے نزدیک فضیلت کا سبب ہوتا تو گزشتہ زمانوں میں بہت سی قوموں کو اللہ ہلاک نہ کرتا، جو قارون سے زیادہ مال دار اور اس سے زیادہ طاقتور تھیں۔ کثرتِ معاصی اور کثرتِ جرائم کے سبب جب کسی قوم کو ہلاک کیے جانے کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو انھیں مہلت نہیں دی جاتی اور ان سے پوچھا نہیں جاتا کہ انھوں نے وہ گناہ کیوں کیے تھے اور ان کے پاس عذر کیا ہے؟

قارون کا ٹھاٹھ کے ساتھ نکلنا اور قوم کی خواہش

قارون نے مال و دولت پر اپنے تکبر اور غرور کے زبانی اظہار کو کافی نہیں سمجھا بلکہ اس نے لوگوں کے سامنے اس کی نمائش کا بھی اہتمام کیا۔

﴿فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ۗ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لِيَلْبِتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ ۗ

إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ۝ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا
وَلَا يُلْقِمُهَا إِلَّا الضِّمْرُونَ ﴿ [القصص : ۷۹ ، ۸۰]

”پس وہ اپنی قوم کے سامنے اپنی زینت میں نکلا۔ ان لوگوں نے کہا جو دنیا کی زندگی چاہتے تھے، اے کاش! ہمارے لیے اس جیسا ہوتا جو قارون کو دیا گیا ہے، بلاشبہ وہ یقیناً بہت بڑے نصیب والا ہے۔ اور ان لوگوں نے کہا جنہیں علم دیا گیا تھا، افسوس تم پر! اللہ کا ثواب اس شخص کے لیے کہیں بہتر ہے جو ایمان لایا اور اس نے اچھا عمل کیا اور یہ چیز نہیں دی جاتی مگر انھی کو جو صبر کرنے والے ہیں۔“

ایک دن قارون اپنی شان و شوکت اور جھوٹی کبریائی کی نمائش کے لیے اپنے تمام جاہ و حشم کے ساتھ خوبصورت ترین لباس زیب تن کیے شہر کی شاہراہ پر نکلا، جب لوگوں نے اس کا یہ تزک و احتشام دیکھا تو ان کی آنکھیں چکاچوند ہو گئیں اور دنیاوی زندگی کے خواہاں حضرات اس کا یہ ٹھاٹھ باٹھ دیکھ کر کہنے لگے کہ کاش ہمارے پاس بھی قارون جیسی دولت ہوتی اور ہم بھی اس کی طرح عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے، یہ تو بڑی قسمت کا مالک ہے۔ بنی اسرائیل کے علمائے صالحین نے ان کی یہ بات سن کر کہا کہ تمہاری نگاہوں سے آخرت اوجھل ہو گئی ہے اور تم دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہو، حالانکہ اللہ کی جنت کے مقابلے میں دنیا کی ان عارضی نعمتوں کی کوئی حیثیت نہیں اور جنت اسے ملے گی جو ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا، مگر اس نصیحت سے وہی لوگ فائدہ اٹھائیں گے جو صبر و استقامت کے ساتھ اللہ کے دین پر قائم رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن اور صالح بندوں کو آخرت میں جو بدلہ عطا فرمائے گا وہ اس مال و دولت سے کہیں بہتر ہے جسے تم دیکھ رہے ہو، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا اور نہ کسی کے وہم و گمان میں ان کا گزر ہوا۔“ [بخاری، کتاب التفسیر، باب قوله ﴿فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرآءة أعين﴾ : ۴۷۷۹۔ مسلم، کتاب الجنة و صفة نعيمها، باب صفة الجنة : ۲۸۲۴]

قارون کا اپنے گھر سمیت زمین میں دھنسا

اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ تکبر پسند نہیں آیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اہل و عیال سمیت زمین میں دھنسا دیا۔
﴿ فَصَفْنَا بِهَا وَ بَدَارًا الْأَرْضَ مِمَّا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُتَكَبِّرِينَ ﴾ [القصص : ۸۱]

”تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، پھر نہ اس کے لیے کوئی جماعت تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی اور نہ وہ اپنا بچاؤ کرنے والوں سے تھا۔“

اللہ تعالیٰ نے قارون کو اس کے کفر اور تکبر کی وجہ سے اس کے گھر بار سمیت زمین میں دھنسا دیا۔ اس وقت اللہ کے مقابلے میں کوئی گروہ اس کی مدد کے لیے نہیں آیا اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکا۔ قارون کی اس حالت پر درج ذیل حدیث منطبق ہوتی ہے۔ سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ایک شخص اپنا تہ بند لٹکائے (فخر سے) جا رہا تھا (اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ تکبر پسند نہیں آیا، چنانچہ) اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو زمین میں دھنسا دیا اور اب وہ قیامت تک زمین میں دھنستا ہی چلا جائے گا۔“ [بخاری، کتاب اللباس، باب من حر ثوبہ من الخیلاء: ۵۷۹۰۔

مسلم، کتاب اللباس والزینۃ، باب تحريم التسخیر في المشی مع إعجابہ شبایہ: ۲۰۸۸]

سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص دو دھاری دار چادروں میں اترتا ہوا نکلا تو اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا اور بلاشبہ وہ قیامت تک زمین میں دھنستا ہی چلا جائے گا۔“ [مسند أحمد: ۴۰/۳، ح: ۱۱۳۵۹]

قارون کے دھسنے سے قوم کا نصیحت حاصل کرنا

قارون کے زمین میں دھسنے سے ان لوگوں نے نصیحت حاصل کی جو مال و دولت اور جاہ و حشمت میں قارون کے مرتبے کے حصول کی تمنا کر رہے تھے۔

﴿وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيَكَانَ اللَّهُ يَبْطُؤُا الزُّمْرُقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْ لَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيَكَانَ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ﴾ [القصص: ۸۲]

”اور جن لوگوں نے کل اس کے مرتبے کی تمنا کی تھی انھوں نے اس حال میں صبح کی کہ کہہ رہے تھے افسوس! اب معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے، اگر یہ نہ ہوتا کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا تو وہ ضرور ہمیں دھنسا دیتا، افسوس! ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ کافر فلاح نہیں پاتے۔“

جن لوگوں نے قارون کا ترک و احتشام دیکھ کر اس جیسی دولت کی تمنا کی تھی، جب انھوں نے اسے اس کے گھر بار سمیت زمین میں دھنستے دیکھا تو اپنی تمنا پر نادم ہوئے اور کہنے لگے کہ اب ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت و مشیت کے مطابق لوگوں میں روزی تقسیم کرتا ہے، کسی کو خوب روزی دیتا ہے اور کسی پر اس کے دروازے تنگ کر دیتا ہے۔ روزی میں وسعت اور تنگی نیک بختی یا بد بختی کی دلیل نہیں ہے، ورنہ قارون اپنے مال و اسباب کے ساتھ زمین میں دھنسا نہ دیا جاتا۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو لوگ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں اور کبر و غرور میں مبتلا ہو کر اللہ کے دین اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں تو دنیا و آخرت میں نامرادی ان کی قسمت بن جاتی ہے۔

آخرت کی نعمتیں عجز و انکسار کرنے والے مومنوں کے لیے ہیں

﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾

[القصص : ۸۳]

”یہ آخری گھر، ہم اسے ان لوگوں کے لیے بناتے ہیں جو نہ زمین میں کسی طرح اونچا ہونے کا ارادہ کرتے ہیں اور نہ کسی فساد کا اور اچھا انجام متقی لوگوں کے لیے ہے۔“

فرمایا کہ آخرت کا گھر اور اس کی ابدی و سرمدی اور غیر فانی نعمتوں کو اس نے اپنے ان بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو عجز و انکسار سے کام لیتے ہیں اور ملک میں ظلم و فساد کا ارادہ نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت اور اس کی ابدی نعمتیں انہی لوگوں کو ملیں گی۔

سورہ العنکبوت میں قارون کی مذمت

﴿وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَارُونَ لَئِن لَّمْ يَأتِهِم بِآيَاتِنَا فَآسَأْتَلِبُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ﴾

[العنکبوت : ۳۹]

”اور قارون اور فرعون اور ہامان کو، اور بلاشبہ یقیناً ان کے پاس موسیٰ کھلی نشانیاں لے کر آیا، تو وہ زمین میں بڑے بن بیٹھے اور وہ بیچ نکلنے والے نہ تھے۔“

اللہ تعالیٰ نے قارون، فرعون اور ہامان کو بھی ان کے کفر و استکبار کی وجہ سے ہلاک کر دیا، قارون کو زمین میں دھنسا دیا اور فرعون و ہامان کو سمندر کی موجوں کے حوالے کر دیا، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس اللہ کی کھلی اور صریح نشانیاں لے کر آئے تھے۔ آپ نے انہیں توحید کی دعوت پیش کی، اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور اس کی بندگی کی طرف بلایا، لیکن انہوں نے کبر کی راہ اختیار کی اور ایک اللہ کی بندگی کا انکار کر دیا، تو وہ اللہ سے بیچ کر کہاں جا سکتے تھے؟

قارون کو زمین میں دھنسانے کا تذکرہ

﴿فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِ، فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾

[العنکبوت : ۴۰]

”تو ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ میں پکڑ لیا، پھر ان میں سے کوئی وہ تھا جس پر ہم نے پتھراؤ والی ہوا بھیجی اور ان میں سے کوئی وہ تھا جسے چیخ نے پکڑ لیا اور ان میں سے کوئی وہ تھا جسے ہم نے زمین میں دھنسا دیا اور ان میں سے کوئی وہ تھا جسے ہم نے غرق کر دیا اور اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے اور لیکن وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔“

اللہ تعالیٰ نے مذکورہ بالا کافروں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا۔ قوم عاد کو ایک تیز اور ٹھنڈی ہوا کے ذریعے سے ہلاک کیا، جس نے ان پر پتھروں کی بارش کر دی اور ان میں سے ہر ایک کو اوپر اٹھا کر سر کے بل زمین پر دے مارا، جس سے ان کے سر جسموں سے الگ ہو گئے۔ اصحاب مدین اور قوم ثمود کو چیخ کے ذریعے سے ہلاک کیا، قارون کو زمین میں دھنسا دیا اور فرعون کو سمندر میں ڈبو دیا، جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، ان کے شرک و کفر اور گناہوں کی وجہ سے ہوا، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا۔

آیت مذکور میں موجود الفاظ ﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ حَسَفْنَا بِهٖ الْاَرْضَ﴾ میں اشارہ قارون کی طرف ہے، جس نے سرکشی، بغاوت اور کفر کی روش اختیار کرتے ہوئے رب تعالیٰ کی نافرمانی کی، زمین میں اکڑ کر چلنے لگا، بے پناہ غرور کا اظہار کر کے اترانے لگا اور اپنے آپ پر بڑا فخر کرنے لگا، وہ گمان کرتا تھا کہ زمین میں اس سے بہتر اور کوئی انسان نہیں ہے، بہر حال جب اس نے بہت ہی غرور اور فخر کے ساتھ چلنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا اور وہ قیامت تک دھنستا چلا جائے گا۔

سیدنا عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی ﷺ نے نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: ”جو شخص اس کی محافظت کرے گا، یہ قیامت کے دن اُس کے لیے نور، دلیل اور باعث نجات بن جائے گی اور جس نے اس کی محافظت نہ کی یہ قیامت کے دن اُس کے لیے نہ نور بنے گی نہ دلیل نہ نجات کا باعث۔ وہ شخص قیامت کے دن قارون، فرعون، ہامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔“ [مسند احمد: ۱۶۹/۲]

سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی شان و عظمت احادیث کی روشنی میں

اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بے شمار معجزات سے نوازا اور انہیں نہایت بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ نبی آخر الزمان ﷺ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اپنے فرامین میں زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے، آپ کے ان فرامین میں اسلام کے اوصاف حمیدہ کا روشن اظہار ہے۔ بخلاف یہود و نصاریٰ کے جو تعصب اور کینہ میں مبتلا اور انبیائے کرام کی توہین کے مرتکب ہیں۔ بنی اسرائیل کی جانب سے موسیٰ علیہ السلام کی ایذا رسانی کا واقعہ روایت کرتے ہوئے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”موسیٰ علیہ السلام بڑے شرمیلے اور ستر پوشی کرنے والے آدمی تھے۔ اللہ سے شرم و حیا کی وجہ سے ان کے جسم کا کوئی بھی (قابل ستر) حصہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ بنی اسرائیل کے بعض لوگوں نے ان کو ستایا، وہ کہنے لگے، موسیٰ علیہ السلام جو اس قدر اپنا جسم چھپاتے ہیں تو ضرور ان میں کوئی عیب ہے، یا تو برص ہے یا فتن ہے یا پھر کوئی اور بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بے عیبی لوگوں پر ظاہر ہو جائے تو ایک روز ایسا اتفاق ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام (غسل کے لیے) الگ ہوئے۔ انھوں نے اپنے کپڑے ایک پتھر پر رکھ کر نہانا شروع کیا، جب نہا چکے اور پتھر پر سے کپڑے

لینے لگے تو پھر ان کے کپڑے لے کر بھاگ پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لائٹی لی اور پتھر کے پیچھے یہ کہتے ہوئے بھاگے، اے پتھر! میرے کپڑے، اے پتھر! میرے کپڑے، وہ پتھر بنی اسرائیل کی ایک مجلس میں جا کر رک گیا اور بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو برہنہ دیکھ لیا۔ انہوں نے دیکھا کہ اللہ نے جو مخلوق پیدا کی ہے اس میں وہ بہترین جسم والے ہیں۔ الغرض! اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس عیب سے جو وہ ان کی طرف منسوب کرتے تھے، بری کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کپڑے لے کر اپنے اور پتھر کو عصا سے مارنا شروع کیا۔ اللہ کی قسم! پتھر میں ان کی مار سے نشان پڑ گئے، تین یا چار یا پانچ۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں اسی طرف اشارہ ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَأَ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا﴾ ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف پہنچائی تو اللہ نے اسے اس سے پاک ثابت کر دیا جو انہوں نے کہا تھا اور وہ اللہ کے ہاں بہت مرتبے والا تھا۔“ [بخاری، کتاب أحادیث الأنبياء، باب: ۳۴۰۴۔ مسلم، کتاب الفضائل، باب من فضائل موسى عليه السلام: ۳۳۹، بعد حدیث: ۲۳۷۱]

سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے مالِ نعمت تقسیم کیا تو انصار کا ایک شخص کہنے لگا، اللہ کی قسم! اس تقسیم سے محمد ﷺ کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا مندی نہیں ہے۔ میں نبی ﷺ کے پاس گیا اور آپ سے اس بات کا ذکر کیا، تو غصے سے آپ ﷺ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ موسیٰ پر رحم کرے، یقیناً ان کو اس سے بھی زیادہ تکلیف دی گئی، لیکن انہوں نے صبر کیا۔“ [بخاری، کتاب الأدب، باب من أخیر صحابہ بما یقال فیہ: ۶۰۵۹۔ مسلم، کتاب الزکاة، باب إعطاء المؤنفة قلوبہم علی الإسلام: ۱۰۶۲]

سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مجھ پر (بطور کشف و مشاہدہ کے) امتیں پیش کی گئیں تو ایک ایک دو دو نبی گزرتے رہے اور ان کے ساتھ ان کے ماننے والے بھی گزرتے رہے، کوئی نبی ایسا بھی تھا کہ اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ اتنے میں اچانک ایک بڑا گروہ میرے سامنے ظاہر ہوا، میں نے پوچھا، یہ کون ہیں؟ کیا یہ میری امت ہے؟ لیکن مجھے بتلایا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم ہے اور آپ افق کی طرف دیکھیں، (میں نے اس طرف دیکھا) تو ایک بہت بڑا گروہ تھا جو افق پر چھایا ہوا ہے۔ پھر مجھ سے کہا گیا کہ ادھر ادھر آسمان کے دوسرے کناروں کی طرف دیکھو، میں نے دیکھا کہ ایک جماعت ہے جو تمام افق پر چھائی ہوئی ہے۔ مجھ سے کہا گیا، یہ آپ کی امت ہے اور اس کے ساتھ ستر ہزار آدمی ایسے ہیں جو جنت میں بغیر حساب اور عذاب کے داخل ہوں گے۔“ آپ (یہ بیان کرنے کے بعد اپنی مجلس سے) اٹھے اور گھر تشریف لے گئے۔ لوگوں نے ان لوگوں کے متعلق بحث کرنا شروع کر دی، جو بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں جائیں گے۔ بعض نے کہا، شاید یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کی صحبت کا شرف حاصل کیا ہوگا۔ بعض نے کہا، شاید یہ وہ لوگ ہوں گے جو اسلام میں پیدا ہوئے اور

اللہ تعالیٰ کے ساتھ انھوں نے کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ اس طرح انھوں نے (اپنے اپنے گمان کے مطابق) کئی چیزوں کا ذکر کیا۔ اتنے میں رسول اللہ ﷺ واپس تشریف لے آئے۔ آپ نے پوچھا: ”تم کس چیز میں بحث کر رہے تھے؟“ انھوں نے آپ کو ساری بات بتلائی تو آپ نے فرمایا: ”یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ خود جھاڑ پھونک کرتے ہیں اور نہ کسی اور سے کرواتے ہیں اور نہ بدشگونئی لیتے ہیں اور صرف اپنے رب پر بھروسا کرتے ہیں۔“ (یہ سن کر) عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا، اے اللہ کے رسول! میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے ان میں سے کر دے۔ آپ نے فرمایا: ”تو ان میں سے ہے۔“ پھر ایک اور آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا، میرے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ آپ نے فرمایا: ”عکاشہ اس معاملہ میں تجھ سے سبقت لے گیا ہے۔“ [بخاری، کتاب الطب، باب من اکوی أو کوی غیرہ : ۵۷۰۵۔ مسلم، کتاب الإیمان، باب الدلیل علی دخول طوائف من المسلمین الجنة بغیر حساب : ۲۲۰]

موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا پکڑے ہوئے

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے ایک شخص اور یہودیوں میں سے ایک شخص کے درمیان تکرار ہوئی۔ مسلمان نے کہا، اس ذات کی قسم، جس نے محمد ﷺ کو سارے جہان والوں میں سے منتخب کیا! یہودی نے کہا، اس ذات کی قسم، جس نے موسیٰ علیہ السلام کو سارے جہان والوں میں سے منتخب کیا! یہ سنا تھا کہ مسلمان نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور یہودی کے چہرے پر ایک طمانچہ جڑ دیا۔ یہودی رسول اللہ ﷺ کے پاس پہنچا اور سارا واقعہ بیان کیا، جو اس کے اور مسلمان کے درمیان بیٹا تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”مجھے موسیٰ پر فضیلت نہ دیا کرو، کیونکہ (قیامت کے دن جب پہلا صور پھونکا جائے گا تو) سب لوگ بے ہوش جائیں گے، پھر (دوسری مرتبہ صور پھونکا جائے گا تو) سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا۔ میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا پکڑے ہوئے کھڑے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ وہ بے ہوش ہو کر مجھ سے پہلے ہوش میں آگئے ہوں گے، یا ان لوگوں میں داخل ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے (اس آیت میں) مستغنیٰ فرما دیا ہے۔“ [مسلم، کتاب الفضائل، باب من فضائل موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم : ۲۳۷۳/۱۶۰]

قیامت کے دن اہل ایمان کا موسیٰ علیہ السلام کے پاس جانا

سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قیامت کے دن ایمان والے جمع ہوں گے اور کہیں گے، بہتر ہے کہ ہم اپنے رب کے سامنے کسی کی سفارش پہنچائیں، تو سب مل کر سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ ان سے کہیں گے کہ آپ سب لوگوں کے باپ ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور فرشتوں سے

آپ کو سجدہ کروایا اور پھر تمام چیزوں کے نام آپ کو بتائے، چنانچہ آپ اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری سفارش کیجیے، تاکہ وہ ہمیں اس (مصیبت کی) جگہ سے نکال کر آرام و سکون کی جگہ پہنچائے۔ وہ کہیں گے، میں اس لائق نہیں۔ دراصل وہ اپنی لغزش کو یاد کر کے (اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے سے) شرمائیں گے۔ وہ کہیں گے، تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ کہ وہ پہلے رسول ہیں جو اہل زمین کی طرف بھیجے گئے۔ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ وہ بھی کہیں گے، میں اس لائق نہیں۔ وہ اپنے رب سے اس چیز کا سوال کرنا جس چیز کا انھیں علم نہیں تھا، یاد کریں گے اور (اللہ کے پاس جاتے ہوئے) شرمائیں گے اور کہیں گے، تم حنن کے خلیل (ابراہیم علیہ السلام) کے پاس جاؤ۔ وہ لوگ ان کے پاس جائیں گے (اور ان سے عرض کریں گے) وہ کہیں گے، میں اس لائق نہیں ہوں، تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ ایسے بندے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا اور انھیں تورات عنایت فرمائی۔ پھر یہ لوگ ان کے پاس جائیں گے (ان سے عرض کریں گے) وہ کہیں گے میں اس لائق نہیں۔ دراصل دنیا میں جو انھوں نے ایک جان کو بغیر جان کے قتل کیا تھا وہ اس کو یاد کر کے اپنے رب سے شرمائیں گے اور کہیں گے تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے بندے، اس کے رسول، اس کا کلمہ اور اس کی روح ہیں۔ (پھر وہ لوگ ان کے پاس جا کر ان سے عرض کریں گے) تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ میں اس لائق نہیں ہوں، تم محمد ﷺ کے پاس جاؤ کہ وہ اللہ کے ایسے بندے ہیں جن کی اگلی پچھلی تمام لغزشیں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی ہیں، وہ سب لوگ میرے پاس آئیں گے اور میں وہاں سے چل کر اللہ کے حضور حاضر ہونے کی اجازت چاہوں گا، چنانچہ مجھے اجازت ملے گی۔ میں اپنے رب کو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑوں گا۔ اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا مجھے سجدے میں پڑا رہنے دے گا، پھر ارشاد ہوگا، (اے میرے محبوب!) اپنا سراٹھاؤ اور سوال کرو، تمہیں دیا جائے گا، کہو! تمہاری بات سنی جائے گی، سفارش کرو! تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ تو میں سراٹھا کر اپنے مالک کی ایسی تعریف کروں گا جو وہ اس وقت مجھے سکھائے گا۔ پھر میں سفارش کروں گا، لیکن سفارش کی ایک حد مقرر کر دی جائے گی۔ چنانچہ میں ان لوگوں کو جنت میں پہنچا دوں گا، پھر پلٹ کر اللہ کے پاس آؤں گا اور اس کو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑوں گا۔ پھر دیا ہی ہوگا جیسا پہلے ہوا تھا۔ اب کے پھر میرے لیے سفارش کی ایک حد مقرر کر دی جائے گی، میں ان لوگوں کو بھی جنت میں پہنچا دوں گا۔ پھر تیسری بار اللہ کے پاس حاضر ہوں گا، اسی طرح پھر چوتھی بار اپنے رب کے پاس حاضر ہوں گا اور عرض کروں گا، اے میرے رب! اب تو دوزخ میں وہی لوگ رہ گئے ہیں جن کو قرآن نے روک لیا ہے اور جن کو ہمیشہ دوزخ میں رہنا ہے۔“ [بخاری، کتاب التفسیر، باب قول اللہ تعالیٰ: ﴿و علم ادم الاسماء کلھا﴾ :

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما رسول اللہ ﷺ سے (قیامت کے دن کے احوال کے متعلق تفصیلی روایت میں) بیان کرتے ہیں کہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور عرض کریں گے: ”اے موسیٰ! آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی طرف سے رسالت اور آپ سے گفتگو کرنے کی فضیلت دی۔ آپ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کر دیں۔ کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ ہم کس مصیبت میں مبتلا ہیں؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہیں گے: آج اللہ تعالیٰ بہت غضب ناک ہے۔ اتنا غضب ناک تو وہ نہ پہلے کبھی ہوا تھا اور نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ میں نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا جس کے قتل کا مجھے حکم نہیں دیا گیا تھا۔ نفسی، نفسی، نفسی۔ بس مجھے آج اپنی فکر ہے۔“ [بخاری، کتاب التفسیر، باب ﴿ذریۃ من حملنا مع نوح..... الخ﴾: ۴۷۱۲]

معراج کی رات چھٹے آسمان پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات

معراج کی رات چھٹے آسمان پر نبی کریم ﷺ کی ملاقات سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ جبریل علیہ السلام نے نبی کریم ﷺ سے عرض کی: ”یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں انھیں سلام کہیے!“ نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں: ”میں نے انھیں سلام کہا تو انھوں نے فرمایا: ”نیک نبی اور نیک بھائی کو خوش آمدید!“ جب میں ان کے پاس سے گزر کر آگے بڑھا تو وہ آبدیدہ ہو گئے۔ ان سے کہا گیا: ”آپ کیوں اشکبار ہو گئے ہیں؟“ انھوں نے فرمایا: ”میں روتا ہوں کہ میرے بعد آنے والے ایک جوان کی امت سے اتنے افراد جنت میں داخل ہوں گے جو میری امت کے جنتیوں سے زیادہ ہوں گے۔“

[مسلم، کتاب الإیمان، باب الإسراء برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إلى السموات وفرض الصلوات: ۱۶۴]
سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب مجھے (معراج کی) رات کو (مکہ سے بیت المقدس تک) لے جایا گیا تو میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا۔ وہ سرخ ٹیلے کے پاس اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔“ [مسند أحمد: ۱۴۸/۳ و صحیح مسلم، کتاب الفضائل موسیٰ علیہ السلام، ح: ۲۳۷۵]

سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا حج کعبہ

سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ وادی ازرق سے گزرے تو فرمایا: ”یہ کون سی وادی ہے؟“ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا: ”وادی ازرق ہے۔ فرمایا: ”(میری نظروں کے سامنے وہ منظر آ گیا ہے) گویا میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ گھائی سے نیچے اتر رہے ہیں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے بلند آواز سے (البیک) پکار رہے ہیں۔“ (پھر آپ چلتے رہے) حتیٰ کہ جب ہرشاء کی گھائی پر پہنچے تو فرمایا: ”یہ کون سی گھائی ہے؟“ عرض کیا گیا: ”ہرشاء کی گھائی ہے۔“ آپ نے فرمایا: ”گویا میں یونس بن متی علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں، وہ ایک سرخ اونٹنی پر سوار ہیں،

اون کا جب زیب تن ہے، ان کی اونٹنی کی مہار کھجور کے پتوں (سے بنی ہوئی رسی) کی ہے اور (لبیک) پکار رہے ہیں۔“ [صحیح مسلم، کتاب الإیمان، باب الإسراء برسول اللہ ﷺ إلى السموات و فرض انسلوات، حدیث : ۱۶۶ و مسند أحمد : ۲۱۵/۱ و صحیح ابن حبان : ۳۵/۸، حدیث : ۶۱۸۶]

مجاہد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انھوں نے فرمایا: ہم لوگ سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی مجلس میں تھے کہ دجال کی بات چل نکلی کہ اس کی پیشانی پر (ک، ف، ر) لکھا ہوا ہے۔ سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: ”لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟“ مجاہد رضی اللہ عنہ نے کہا: ”کہتے ہیں کہ اس کی پیشانی پر (ک، ف، ر) لکھا ہوا ہے۔“ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: ”میں نے یہ بات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا: ”ابراہیم علیہ السلام کی شکل و شباہت معلوم کرنا چاہو تو اپنے ساتھی (سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کو دیکھ لو اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام گندمی رنگ کے، گھنگریالے بالوں والے تھے۔ وہ ایک اونٹ پر سوار تھے جس کی تکمیل کھجور کے پتوں کی تھی۔ گویا میں انھیں دیکھ رہا ہوں کہ (لبیک) پکارتے ہوئے وادی سے اتر رہے ہیں۔“ [مسند أحمد : ۲۷۷/۱ و صحیح مسلم، کتاب الإیمان، باب الإسراء برسول اللہ ﷺ ..... الخ، حدیث : ۱۶۶]

سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی وفات

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ملک الموت کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف (ان کی روح قبض کرنے کے لیے) بھیجا گیا۔ جب وہ آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے انھیں تھپڑ مار دیا۔ وہ اپنے رب تعالیٰ کے پاس گئے اور عرض کی: ”تو نے مجھے جس بندے کی طرف بھیجا ہے، وہ مرنا نہیں چاہتا۔“ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”دوبارہ ان کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ کسی نیل کی پشت پر ہاتھ رکھیں، ان کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے، اتنے سال عمر (مزید) مل جائے گی۔“ (ملک الموت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا یہ پیغام پہنچایا۔) آپ نے فرمایا: ”یار رب! اس کے بعد کیا ہوگا؟“ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”پھر موت آ جائے گی۔“ موسیٰ نے فرمایا: ”تب ابھی (وفات کا حکم قبول ہے۔) اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ آپ کو ارض مقدس کے اتنا قریب کر دے جتنی دور پتھر جا سکتا ہے۔ (اللہ تعالیٰ نے یہ درخواست قبول فرمائی اور ارض مقدس کے قریب وفات دی)۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اگر میں وہاں ہوتا تو تم لوگوں کو آپ کی قبر مبارک دکھا دیتا جو راستے کے کنارے سرخ ٹیلے کے قریب ہے۔“ [بخاری، کتاب أحادیث الأنبياء، باب وفات موسی و ذکرہ بعد، حدیث : ۳۴۰۷]

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”موت کا فرشتہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس روح قبض کرنے آیا اور آپ سے کہا: ”اپنے رب کے پاس چلیے!“ موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مار کر موت کے فرشتے کی آنکھ پھوڑ دی۔“ [بخاری، کتاب أحادیث الأنبياء، باب وفاة موسی و ذکرہ بعد، حدیث : ۳۴۰۷]

اس کے بعد اسی طرح پوری حدیث بیان کی جیسے امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کی ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بعض واقعات پیش آنے کی امید تھی اور آپ کی خواہش تھی کہ (قوم کو) وہ واقعات آپ کی زندگی میں پیش آجائیں، مثلاً میدان تیبہ سے نکل کر ارض مقدس میں پہنچنا لیکن اللہ کی تقدیر کا یہ فیصلہ تھا کہ آپ کی وفات سیدنا ہارون علیہ السلام کے بعد میدان تیبہ ہی میں ہو۔

گئے ہیں۔ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تو نے میری دعا قبول نہ کی ہو، اے میرے مالک! میرے بعد میری قوم کی باگ ڈور میرے جن رشتہ داروں کے ہاتھ میں جائے گی وہ اس لائق نہیں ہیں کہ ان پر بھروسہ کیا جائے، ان میں سے کوئی ایسا نہیں جو دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھ سکے، مجھے ڈر ہے کہ وہ لوگ میرے دعوت الی اللہ کے مقصد کو نقصان پہنچائیں گے۔ میری بیوی تو بانجھ ہے، اس لیے تو محض اپنے فضل و کرم سے مجھے ایک لڑکا عطا فرما جو علم و نبوت اور دعوت و تبلیغ کے کاموں میں میرا اور خاندان یعقوب کے دیگر انبیاء کا وارث بنے اور اے میرے رب! تو اسے بلند اخلاق و کردار والا بنا۔

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”زکریا علیہ السلام بڑھی تھے۔“ [مسلم، کتاب الفضائل، باب من فضائل زکریا علیہ السلام: ۲۳۷۹]

زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے رب! تو ہمیشہ میری دعا قبول فرماتا رہا ہے اور میں نے جب بھی تجھ سے مانگا تو نے مجھے کبھی بھی محروم نہیں کیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اللہ عزوجل فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان (کے مطابق اس) کے ساتھ ہوں جو وہ میرے متعلق رکھتا ہے، سو جب بھی وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوں۔ پس جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں اور جب وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہوں۔“ [بخاری، کتاب التوحید، باب قول اللہ تعالیٰ: ﴿وَيَحْذَرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ﴾ ..... الخ: ۷۴۰۵۔ مسلم، کتاب الذکر والدعاء، باب الحث علی ذکر اللہ تعالیٰ: ۲۶۷۵]

سیدنا زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما جو میرا وارث بنے اور آل یعقوب کا وارث بنے۔ قرآن مجید کی اس آیت ﴿يَرْشِدُنِي وَيُرِيثُنِي مِنَ آلِ يَعْقُوبَ﴾ سے بعض لوگ انبیاء کی دنیاوی جائداد کی وراثت کی دلیل بناتے ہیں، حالانکہ ان آیات ہی میں اس کا رد موجود ہے، کیونکہ زکریا علیہ السلام ایسے وارث کی دعا کر رہے ہیں جو ان کا اور آل یعقوب کا وارث بنے۔ ظاہر ہے کہ اولاد تو اپنے باپ کی دنیاوی جائداد کی وارث ہوتی ہے، پورے خاندان اور قوم کی وارث نہیں ہوتی، اس لیے یہاں علمی ورثہ ہی مراد ہے۔ سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ہمارا (یعنی انبیاء کا) کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے۔“ [بخاری، کتاب فرض الخمس، باب فرض الخمس: ۳۰۹۳۔ مسلم، کتاب الجہاد، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا نورث ما ترکنا فهو صدقة: ۱۷۵۸، عن عائشة رضی اللہ عنہا]

زکریا علیہ السلام نے بیٹے کا سوال کرتے ہوئے یہ دعا بھی کی کہ یعنی وہ اللہ تعالیٰ اور لوگوں، سب کا پسندیدہ ہو۔ اللہ جسے پسند کرے لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، پس تو بھی اس سے محبت کر۔ تو جبریل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، پھر جبریل علیہ السلام آسمان والوں (فرشتوں) میں منادی کرتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے سو تم بھی اس سے محبت کرو۔ پس آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر اس شخص کے لیے زمین میں بھی قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔“ [بخاری، کتاب بدء الخلق، باب ذکر الملائکة : ۳۲۰۹۔ مسلم، کتاب البر والصلة، باب إذا أحب الله عبداً ..... الخ : ۲۶۳۷]

دعا کی قبولیت

اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور بانجھ اور بوڑھی بیوی کو اولاد کے قابل بنا کر یحییٰ علیہ السلام عطا فرمادے۔ ﴿يُذَكِّرُنَا إِنَّا أَنْبِئُكَ بِعِلْمِ اسْمِهِ يَحْيَىٰ ۚ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا﴾ [مریم : ۷]

”اے زکریا! بے شک ہم تجھے ایک لڑکے کی خوش خبری دیتے ہیں، جس کا نام یحییٰ ہے، اس سے پہلے ہم نے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا۔“

اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور کہا، اے زکریا! ہم آپ کو ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا اور یہ نام اس سے پہلے کسی کا نہیں تھا۔

قبولیت دعا کے بعد تعجب

﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي كُنُّنُ لِي عَلِيمٌ وَأَكَانَتْ أُمْرَاتِي عَاقِرًا ۚ وَ قَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ۝ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَنَ هَيْنَ ۚ وَ قَدْ خَلَقْنَاكَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَ لَمْ نَكُ سَمِيًّا﴾ [مریم : ۸، ۹]

”کہا اے میرے رب! میرے لیے لڑکا کیسے ہوگا جب کہ میری بیوی شروع سے بانجھ ہے اور میں تو بڑھاپے کی آخری حد کو پہنچ گیا ہوں۔ کہا ایسے ہی ہے، تیرے رب نے فرمایا ہے یہ میرے لیے آسان ہے اور یقیناً میں نے تجھے اس سے پہلے پیدا کیا جب کہ تو کچھ بھی نہ تھا۔“

زکریا علیہ السلام نے یہ خوش خبری پا کر، ظاہری حالات کے پیش نظر اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت پر اظہار حیرت کیا اور کہا، میرے رب! میری بیوی کے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، کیونکہ وہ تو بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کے اس مرحلے میں داخل ہو چکا ہوں جس کے بعد کوئی تدبیر اور کوئی علاج مفید نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جیسا آپ نے چاہا ویسا ہی ہوگا۔ پھر ان کی حیرت و استعجاب دور کرنے کے لیے مزید کہا، آپ کا رب کہتا ہے کہ ایسا کرنا یعنی بہت ہی بوڑھے باپ اور ہمیشہ سے بانجھ ماں سے بچہ پیدا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے اور میری قدرت مطلقہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں حیرت

کی آپ کے لیے کوئی بات بھی نہیں ہونی چاہیے۔ میں تو آپ کو اس سے پہلے ایک حقیر نطفہ کے ذریعے سے عدم سے وجود میں لا چکا ہوں۔

سیدنا ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا فرمایا، جسے اس نے تمام زمین سے جمع کیا، چنانچہ آدم علیہ السلام کی اولاد اس مٹی کے لحاظ سے مختلف ہوئی ہے، کئی ان میں سے سرخ ہیں اور کئی سفید، کئی سیاہ اور کئی درمیانے رنگ کے اور ان میں سے بعض نرم مزاج ہیں تو بعض سخت مزاج۔“ [ابوداؤد، کتاب السنۃ، باب فی القدر: ۴۶۹۳۔ ترمذی، کتاب التفسیر، باب ومن سورۃ البقرۃ: ۲۹۵۵]

حاصل کی علامت

زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا فرمائی کہ اے اللہ! مجھے کوئی ایسی نشانی بھی بتا دے کہ ان حالات میں ہمارے ہاں لڑکے کی پیدائش ہونے والی ہو تو مجھے پہلے سے اس کا پتا چل جائے:

﴿ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً ۚ قَالَ آيَتُكَ إِلَّا نَكَمَ النَّاسُ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ۚ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴾ [مریم: ۱۰، ۱۱]

”کہا اے میرے رب! میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تو تندرست ہوتے ہوئے لوگوں سے تین راتیں بات نہیں کرے گا۔ تو وہ عبادت خانے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آیا، پس انھیں اشارے سے کہا کہ پہلے اور پچھلے پہر تسبیح کرو۔“

زکریا علیہ السلام نے کہا، میرے رب! مجھے کوئی نشانی بتا دے، تاکہ میرے دل کو مزید اطمینان حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ کے لیے نشانی یہ ہوگی کہ زبان و جسم کے بالکل صحیح و سالم ہونے کے باوجود تین دن اور تین رات کسی سے بات نہ کر سکیں گے۔ جب زکریا علیہ السلام کی آواز بند ہو گئی تو محراب سے نکل کر فوراً اپنی قوم کے پاس آئے اور ان سے اشارہ کی زبان میں کہا کہ تم لوگ صبح و شام اللہ کی تسبیح و تحمید میں مشغول ہو جاؤ۔

لڑکے کی ولادت اور اس کے اوصاف

﴿ لِيُعْطِيَ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ ۚ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ۚ وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً ۚ وَكَانَ تَقِيًّا ۚ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ ۚ وَكَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا ۚ وَسَلَّمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ﴾ [مریم: ۱۲ تا ۱۵]

”اے یحییٰ! کتاب کو قوت سے پکڑ اور ہم نے اسے بچپن ہی میں فیصلہ کرنا عطا فرمایا۔ اور اپنی طرف سے شفقت اور پاکیزگی (عطا کی) اور وہ بہت بچپن والا تھا۔ اور اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا تھا اور وہ

سرکش، نافرمان نہ تھا۔ اور سلام اس پر جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن فوت ہوگا اور جس دن زندہ ہو کر اٹھایا جائے گا۔“

زکریا علیہ السلام گھر و لڑکا پیدا ہو گیا۔ اس کا نام خود اللہ تعالیٰ نے یحییٰ رکھا اور جب اس نے ہوش سنبھالا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا، اے یحییٰ! تورات کا علم اچھی طرح حاصل کرو۔ اس لیے کہ بنی اسرائیل کے لوگ تورات ہی پڑھتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد تمام انبیائے بنی اسرائیل اور علماء و احبار لوگوں کے درمیان اسی کی تعلیمات کے مطابق فیصلہ کرتے تھے۔ اس لیے ضروری تھا کہ وہ تورات کو اچھی طرح پڑھتے اور اس میں موجود احکام و شرائع کا فہم حاصل کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو بچپن ہی میں علم و حکمت، فہم تورات اور اعمال صالحہ کی توفیق دے دی تھی۔ ان کے دل میں اپنے والدین، رشتہ داروں، غیروں اور اللہ کی تمام مخلوق کے لیے رحمت و شفقت کا بے پایاں جذبہ پایا جاتا تھا۔

﴿حَتَّىٰ تَأْتِيَنَّا لَدُنَّا﴾ کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ کی رحمت و شفقت ہمیشہ ان کے شامل حال تھی۔ وہ گناہوں سے یکسر پاک اور ایسے نیک تھے کہ گناہ کا کبھی سوچا ہی نہیں اور اپنے ماں باپ کے ایسے مطیع و فرماں بردار تھے کہ کبھی ان کے سامنے کسی بات پر نہیں اڑے اور نہ ان کی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام آفات و بلیات سے امن و سلامتی کی خبر دے دی اور ان کے لیے سلام و تحیہ بھیج دیا، جس دن وہ پیدا ہوئے اس دن شیطان کے چوکا لگانے سے امان میں رہے، جب وفات پائی تو قبر کے فتنوں سے محفوظ رہے اور جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو انہیں کوئی گھبراہٹ لاحق نہیں ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا یحییٰ علیہ السلام پر انعام خاص اور انتہائے عنایت تھی کہ ان تینوں حالات میں انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے امن و امان حاصل رہا کہ جب آدمی شدید خوف و وحشت محسوس کرتا ہے تو ضرورت محسوس کرتا ہے کہ کوئی اس کے ساتھ ہو۔

سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو ملنے والے احکام کے حوالے سے سیدنا حارث اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو پانچ باتوں کے بارے میں حکم دیا تھا کہ وہ خود بھی اس پر عمل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی ان پر عمل کرنے کا حکم دیں۔ قریب تھا کہ وہ بنی اسرائیل کو نصیحت کرنے میں دیر کر دیتے، چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پانچ باتوں پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے اور آپ کو یہ بھی حکم دیا ہے کہ آپ بنی اسرائیل کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کا حکم دیں، تو اب یا تو آپ بنی اسرائیل کو ان باتوں کا حکم دیں، ورنہ میں ان کو حکم دوں گا۔ یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم نے مجھ پر سبقت کی تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں دھنسا نہ دیا جاؤں اور مجھ پر عذاب نہ نازل ہو جائے۔ الغرض یحییٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا۔ جب پوری مسجد بھر گئی تو باقی لوگ اونچے مقامات پر بیٹھ گئے، تب یحییٰ علیہ السلام (نے وعظ شروع کیا، انھوں) نے کہا، اللہ عزوجل نے مجھے پانچ باتوں کے متعلق حکم دیا ہے کہ

وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ۚ قَالَ لِمَنْ رِزْقُكَ ۗ أَخْبَرَهُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَزِرُ رِقَابَ مَنْ يَشَاءُ مِنْ بَيْنِ رِحَابِهِ ۖ وَكَانَ خَلْقُكَ عِنْدَ اللَّهِ هَيِّئًا مَعْدُودًا ۚ

[آل عمران : ۳۷]

”پس اس کے رب نے اسے اچھی قبولیت کے ساتھ قبول کیا اور اچھی نشوونما کے ساتھ اس کی پرورش کی اور اس کا کفیل زکریا کو بنا دیا۔ جب کبھی زکریا اس کے پاس عبادت خانے میں داخل ہوتا، اس کے پاس کوئی نہ کوئی کھانے کی چیز پاتا، کہا اے مریم! یہ تیرے لیے کہاں سے ہے؟ اس نے کہا یہ اللہ کے پاس سے ہے۔ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے کسی حساب کے بغیر رزق دیتا ہے۔“

ام مریم نے بیٹے کی نیت کی تھی، تاکہ بیت المقدس کی خوب خدمت کرے۔ جب بچی ہوئی تو انھیں ایک طرح کی مایوسی ہوئی، لیکن اللہ نے ان کی نذر قبول کر لی اور پھر وہ لڑکی ایسی ہوئی کہ تقویٰ اور دینی مقاصد کے حصول میں ہزاروں لڑکوں پر سبقت لے گئی۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نذر قبول کر لی اور اس لڑکی کو ایسا شرف قبولیت حاصل ہوا کہ وہ مقام و مرتبہ میں بہت سے اولیاء اللہ سے آگے بڑھ گئی اور پھر اللہ نے ان کی کفالت زکریا علیہ السلام کے ذمہ لگا دی جو ان کے خالو تھے: آیت کریمہ میں مذکور لفظ ”مَحْرَابٌ“ سے مراد حجرہ ہے جس میں سیدہ مریم علیہا السلام قیام پذیر تھیں۔ جب بھی زکریا علیہ السلام ان کے پاس جاتے تو موسم سرما کا پھل موسم گرما میں اور گرما کا سرما میں پاتے تھے۔ اس لیے سیدنا زکریا علیہ السلام نے ازراہ تعجب و حیرت پوچھا کہ یہ کہاں سے آتا ہے؟ تو انھوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔

اسلوب کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ رزق بطور کرامت مریم علیہا السلام کے پاس پہنچ رہا تھا۔ اس کی تصدیق سیدنا خیب بن عدی النصاریؓ کے واقعہ سے بھی ہوتی ہے، جسے سیدنا ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ خیب بن عدیؓ کو مشرکین مکہ نے قید کر لیا اور حارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف کے لڑکوں نے خرید لیا۔ خیب بن عدیؓ نے بدر کی لڑائی میں حارث بن عامر کو قتل کیا تھا۔ آپ ان کے ہاں کچھ دن قید رہے۔ حارث کی بیٹی (زینبؓ) بیان کرتی ہے کہ اللہ کی قسم! کوئی قیدی میں نے خیب بن عدیؓ سے بہتر کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ کی قسم! میں نے ایک دن دیکھا کہ انگور کا خوشہ ان کے ہاتھ میں ہے اور وہ اس میں سے کھا رہے ہیں۔ حالانکہ وہ لوہے کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے اور مکہ میں ان پھلوں کا موسم بھی نہیں تھا۔ وہ کہا کرتی تھیں کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی روزی تھی جو اللہ نے خیب بن عدیؓ کو بھیجی تھی۔ [بخاری،

کتاب الجہاد، باب هل يستامر الرجل و من لم يستامر : ۳۰۴۵]

اس واقعہ سے بھی ثابت ہوا کہ اللہ کے دوستوں سے کرامات صادر ہوتی ہیں، لیکن اللہ کا دوست وہی ہوگا جو پابند شریعت، قرآن و سنت کا تبع، اور خرافات و بدعات سے کوسوں دور ہوگا۔ مشرک، بدعتی، قرآن و سنت سے دور اور عمل صالح میں کوتاہی کبھی بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا اور ایسے لوگوں سے جن خرق عادت امور کا ظہور ہوتا ہے، وہ جادو اور

شیطانی عمل کا نتیجہ ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا چاہیے۔

عام قول کے مطابق زکریا علیہ السلام ان کے خالو تھے، مگر صحیح بات یہ ہے کہ وہ مریم علیہا السلام کے بہنوئی تھے۔ اس کی دلیل حدیث معراج ہے جس میں دوسرے آسمان پر رسول اللہ ﷺ کی یحییٰ اور عیسیٰ علیہما السلام سے ملاقات کا ذکر ہے اور صراحت ہے کہ وہ دونوں خالہ زاد بھائی تھے۔

سیدنا مالک بن حصصہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے معراج کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: ”اب جبریل مجھے لے کر اوپر کو چڑھنے لگے، جب ہم دوسرے آسمان پر آئے تو جبریل نے دستک دی۔ انھوں نے کہا، دروازہ کھولو! پوچھا گیا، کون ہے؟ جبریل نے کہا، جبریل۔ پوچھا گیا، تمہارے ساتھ اور کون ہے؟ انھوں نے کہا، محمد (ﷺ)۔ پوچھا گیا کہ کیا آپ کو ان کی طرف بھیجا گیا تھا؟ انھوں نے کہا، ہاں! تو فرشتے نے کہا، انھیں خوش آمدید! کیا ہی مبارک آنے والے ہیں وہ۔ اب دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں اندر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہما السلام دونوں خالہ زاد بھائی وہاں موجود ہیں۔ (اصطلاح عرب میں ماں کی خالہ کے لڑکے کو بھی خالہ زاد بھائی کہہ دیتے ہیں) جبریل علیہ السلام نے مجھے بتلایا کہ یہ یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہما السلام ہیں، انھیں سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا تو دونوں نے جواب دیا اور کہا، نیک نبی اور صالح بھائی کو خوش آمدید۔“ [بخاری، کتاب مناقب الأنصار، باب المعراج : ۳۸۸۷۔ مسلم، کتاب الإیمان، باب الإسرائاء برسول اللہ ﷺ ... الخ : ۱۶۲، عن أنس بن مالک رضی اللہ عنہ |

سیدنا زکریا علیہ السلام کی دعا

زکریا علیہ السلام بڑھے ہو چکے تھے اور ابھی تک بے اولاد تھے، بیوی بانجھ تھی بظاہر انھیں اولاد کی کوئی امید نہ تھی۔ لیکن یہ دیکھ کر کہ کس طرح مریم علیہا السلام کو خرق عادت کے طور پر بے موسم رزق پہنچ رہا ہے۔ انھوں نے بھی اللہ کے سامنے دست سوال دراز کر دیا:

﴿ هَذَا لَكَ دَعَا زَكْرِيَّا رَبَّهُ ، قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ، إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴾

[آل عمران : ۳۸]

”وہیں زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، کہا اے میرے رب! مجھے اپنے پاس سے ایک پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا کو بہت سننے والا ہے۔“

بے موسیٰ پھل دیکھ کر سیدنا زکریا علیہ السلام کے دل میں بھی (بڑھاپے اور بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود) یہ آرزو پیدا ہوئی کہ کاش اللہ تعالیٰ انھیں بھی اولاد سے نوازے۔ چنانچہ بے اختیار دعا کے لیے ہاتھ بارگاہ الہی میں اٹھ گئے، جسے اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت سے نوازا۔

نیک و پاکیزہ اولاد والدین کے فوت ہو جانے کے بعد بھی ان کے لیے باعث ثواب ہوتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال کا سلسلہ اس سے منقطع ہو جاتا ہے، سوائے تین اعمال کے، صدقہ جاریہ، نفع بخش علم اور ایسی نیک اولاد جو اس کے لیے دعا گو رہے۔“ [مسلم، کتاب الوصیۃ، باب ما یلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته : ۱۶۳۱]

یحییٰ علیہ السلام کی بشارت

﴿فَتَادُّهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْحَرَابِ ۖ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا ۗ وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ﴾ [آل عمران : ۳۹]

”تو فرشتوں نے اسے آواز دی، جب کہ وہ عبادت خانے میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کہ بے شک اللہ تجھے یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، جو اللہ کے ایک کلمے (عیسیٰ علیہ السلام) کی تصدیق کرنے والا اور سردار اور اپنے آپ پر بہت ضبط رکھنے والا اور نبی ہوگا نیک لوگوں میں سے۔“

زکریا علیہ السلام اپنے عبادت خانے میں نماز پڑھنے میں مشغول تھے کہ فرشتوں نے آواز دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک لڑکے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام یحییٰ ہوگا، جو عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا، علم و عبادت میں لوگوں کا سردار ہو گا، گناہوں سے محفوظ رہے گا اور نبی ہوگا۔

مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ : یہ عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے، اگرچہ ہر شخص ہی اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے پیدا ہوا ہے، مگر عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے پر انھیں بطور شرف یہ لقب دیا گیا، جیسے بیت اللہ، ناقۃ اللہ، اگرچہ ہر مسجد اور ہر اونٹنی اللہ ہی کی ہے۔ یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے، تمہی انھوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی۔

وَسَيِّدًا ۗ وَحَصُورًا : یعنی علم دین، حکمت و دانائی اور اصلاح قوم میں انھیں سرداری کا منصب حاصل ہوگا۔ یہی الفاظ حدیث میں حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے بارے میں آئے ہیں، سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”حسن اور حسین (رضی اللہ عنہما) تمام جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔“ [ترمذی، کتاب المناقب، باب مناقب ابی محمد الحسن بن علی : ۳۷۶۸۔ مسند أحمد : ۳/۳، ح : ۱۱۰۰۵]

دعا کی قبولیت پر زکریا علیہ السلام کا اظہارِ تعجب

﴿قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِي الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ ۖ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۗ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً ۗ قَالَ آيَتُكَ الْأَنَسُ ثَلَاثَةٌ أَنَّىٰ آمَرُ الْأَرْمُرَ ۖ وَأَذْكُرُ رَبَّنَا كَثِيرًا وَسَمِعُ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ﴾ [آل عمران : ۴۰، ۴۱]

”کہا اے میرے رب! میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، جب کہ مجھے تو بڑھاپا آ پہنچا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے؟ فرمایا اسی طرح اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ کہا اے میرے رب! میرے لیے کوئی نشانی بنا دے؟ فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تو تین دن لوگوں سے بات نہیں کرے گا مگر کچھ اشارے سے اور اپنے رب کو بہت زیادہ یاد کر اور شام اور صبح تسبیح کر۔“

جب زکریا علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اللہ انھیں بیٹا عطا کرے گا تو ظاہری حالات کے پیش نظر تعجب کرنے لگے، اور کہنے لگے اے میرے رب! مجھے لڑکا کیسے ہوگا، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، اور میری بیوی بانجھ ہے؟! تو اللہ نے فرمایا کہ تم اور تمہاری بیوی جس حال میں ہو اسی حال میں لڑکا پیدا ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ کسی ظاہری سبب کا محتاج نہیں۔ اسے کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی اور اس کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ زکریا علیہ السلام کا تعجب اس حد تک بڑھا کہ انھوں نے اللہ تعالیٰ سے اس کی نشانی کی درخواست کر دی۔ فرمایا تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم تین دن تک صحیح سالم ہونے کے باوجود (ہاتھ یا بروکے) اشارے کے سوالگوں سے بات چیت نہ کر سکو گے۔ اس حال میں تم اپنا سارا وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر و شکر اور تسبیح میں صرف کرو۔

إِنَّكَ أَكْثَرُ النَّاسِ كُفُلًا إِلَّا لَمَّا يَلْمُوكَ: بنی اسرائیل خاموش رہنے کا روزہ بھی رکھا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ خطبہ دے رہے تھے، انھوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کھڑا ہے۔ آپ نے اس کے متعلق پوچھا، تو لوگوں نے بتایا کہ یہ ابو اسرائیل ہے، اس نے نذر مانی ہے کہ یہ کھڑا رہے گا، بیٹھے گا نہیں، سائے میں نہیں جائے گا، کسی سے بات نہیں کرے گا اور روزہ رکھے گا۔ آپ نے فرمایا: ”اس کو حکم دو کہ بات کرے، سایہ میں آ جائے، بیٹھ جائے اور اپنا روزہ پورا کرے۔“ [بخاری، کتاب الایمان والنذور، باب النذر فیما لا یملک و فی معصیة: ۶۷۰۴]

سورہ انبیاء میں سیدنا زکریا و یحییٰ علیہما السلام کا ذکر

﴿ وَذَكَرْنَا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ﴿۸۶﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْئِرُونَ فِي الْغَيْبَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَشِيعِينَ ﴿۸۷﴾

[الانبیاء: ۸۹، ۹۰]

”اور زکریا کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا اے میرے رب! مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب وارثوں سے بہتر ہے۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا، بے شک وہ نیکوں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے اور وہ ہمارے ہی لیے عاجزی کرنے والے تھے۔“

جن انبیاء کی زندگی نبی کریم ﷺ اور مسلمانوں کے لیے نمونہ ہے، ان میں سے زکریا علیہ السلام بھی ہیں۔ انھوں نے بڑھاپے میں اپنے رب سے دعا کی کہ وہ انھیں ایک بیٹا عطا کر دے، جو ان کے بعد دعوت الی اللہ کا کام سنبھالے۔ انھوں نے اپنی دعا میں کہا، میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑ، ایک لڑکا دے جو نبوت اور علم و حکم میں میرا اور آل یعقوب کا وارث بنے اور تو سب سے اچھا وارث اور سب سے زیادہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کی بیوی کو لڑکا پیدا کرنے کے قابل بنا دیا، جن کے بطن سے یحییٰ پیدا ہوئے۔ مذکورہ بالا انبیاء کرام کا فرداً فرداً ذکر کرنے کے بعد اب ان تمام کی مجموعی صفت یہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ حضرات بھلائی کے کاموں کی طرف سبقت کرتے تھے اور امید و خوف دونوں حالتوں میں اپنے رب کو پکارتے تھے اور ہر حال میں اس کے لیے خشوع و خضوع اختیار کرتے تھے۔

سیدنا یوشع بن نون علیہ السلام

قرآن مجید میں مذکور قصص میں ایک قصہ سیدنا یوشع بن نون کا ہے، قرآن مجید میں آپ کا ذکر آپ کا نام لیے بغیر کیا گیا، سیدنا موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعہ میں ہے:

﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ لَآ أَبْرُحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ۖ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا بَيَّأَا مَوْثَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ۖ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِقَوْمِهِ إِنِنَا عِدَاءُكُمْ ۖ لَقَدْ أَهْبَأْنَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ۖ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ ۖ وَمَا أَنسَيْنَاهُ إِلَّا الْغَنِينُ ۖ أَنْ أَذْكَرَكُم ۖ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ۖ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ ۖ فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا ۖ﴾ [الكهف: ٦٠ تا ٦٤]

”اور جب موسیٰ نے اپنے جوان سے کہا میں نہیں ہٹوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے ملنے کے مقام پر پہنچ جاؤں، یا مدتوں چلتا رہوں۔ تو جب وہ دونوں ان کے آپس میں ملنے کے مقام پر پہنچے تو وہ دونوں اپنی مچھلی بھول گئے، تو اس نے اپنا راستہ سمندر میں سرنگ کی صورت بنا لیا۔ پھر جب وہ آگے گزر گئے تو اس نے اپنے جوان سے کہا ہمارا دن کا کھانا لا، بے شک ہم نے اپنے اس سفر سے تو بڑی تھکاوٹ پائی ہے۔ اس نے کہا کیا تو نے دیکھا جب ہم اس چٹان کے پاس جا کر ٹھہرے تھے تو بے شک میں مچھلی بھول گیا اور مجھے وہ نہیں بھلائی مگر شیطان نے کہ میں اس کا ذکر کروں اور اس نے اپنا راستہ سمندر میں عجیب طرح سے بنا لیا۔ اس نے کہا یہی ہے جو ہم تلاش کر رہے تھے، سو وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانوں پر پیچھا کرتے ہوئے واپس لوٹے۔“

سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا، نوف بکالی (جو کعب احبار کا ریب ہے، اس) کا خیال ہے کہ خضر علیہ السلام کے ساتھ وہ موسیٰ علیہ السلام نہیں تھے جو بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، اللہ کا دشمن غلط کہتا ہے، ہمیں سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے کہ آپ سے پوچھا گیا، سب سے بڑا عالم کون ہے؟ آپ نے فرمایا، میں۔ چنانچہ اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنبیہ فرمائی، کیونکہ آپ نے علم کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی

تھی (یعنی یوں نہیں فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے) اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی کہ دو دریاؤں کے سنگم پر میرا ایک بندہ ہے، جو تجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا رب! میں اس سے کیسے مل سکتا ہوں؟ رب تعالیٰ نے فرمایا، ٹوکری میں ایک مچھلی رکھ کر ساتھ لے لو، جہاں وہ گم ہو جائے وہ وہیں ملیں گے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مچھلی لے کر ٹوکری میں رکھ لی اور (سفر پر) روانہ ہو گئے۔ آپ کے ساتھ آپ کے خادم یوشع بن نون بھی تھے۔ (چلتے چلتے) وہ ایک چٹان کے پاس پہنچے اور دونوں سر رکھ کر سو گئے۔ (اس دوران میں) ٹوکری میں مچھلی تڑپ اٹھی اور ٹوکری سے نکل کر سمندر میں جا گری، سمندر میں وہ ایک سرنگ سی بناتی گزر گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کی گزرگاہ سے پانی کی روانی روک دی تھی اور یوں وہ ایک طاق سا بن گیا۔ (یہ منظر یوشع نے دیکھا تھا، پھر) جب موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو یوشع بن نون انھیں مچھلی کے بارے میں بتانا بھول گئے۔ چنانچہ وہ دن کا بقیہ حصہ اور بعد ازاں رات بھر چلتے رہے۔ اگلے دن موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے فرمایا، ﴿أَيُّنَا عَدَاةٌ تَأْتَانَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا﴾ ”ہمارا دن کا کھانا لا، بے شک ہم نے اپنے اس سفر سے تو بڑی تھکاوٹ پائی ہے۔“ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: ”موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ تب محسوس ہوئی جب وہ اس جگہ سے آگے چل پڑے جہاں پہنچنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ تب آپ کے خادم نے آپ سے عرض کی: ﴿أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْمَوْتَ وَمَا أَتَيْنِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَكَ وَآلَهُ خَدَّ سَيْبُهُ فِي الْبُحْرِ عَجَبًا﴾ ”اس نے کہا کیا تو نے دیکھا جب ہم اس چٹان کے پاس جا کر ٹھہرے تھے تو بے شک میں مچھلی بھول گیا اور مجھے وہ نہیں بھلائی مگر شیطان نے کہ میں اس کا ذکر کروں اور اس نے اپنا راستہ سمندر میں عجیب طرح سے بنا لیا۔“ فرمایا: ”مچھلی کے لیے سرنگ بن گئی۔“ اور یہ چیز موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم کے لیے تعجب کا باعث تھی۔ تب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: ﴿ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَآتَيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا﴾ ”اس نے کہا یہی ہے جو ہم تلاش کر رہے تھے، سو وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانوں پر پیچھا کرتے ہوئے واپس لوٹے۔“ وہ دونوں اپنے نشانات قدم دیکھتے دیکھتے چٹان تک جا پہنچے۔ [بخاری، کتاب التفسیر، باب قوله: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أُبْرِحُ ..... الخ﴾ : ۴۷۲۵۔ مسلم، کتاب الفضائل، باب من فضائل الخضر علیہ السلام : ۲۳۸۰]

سیدنا خضر علیہ السلام

سیدنا خضر علیہ السلام کے بارے میں پہلے بیان ہو چکا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے علم حاصل کرنے کے لیے سفر کیا تھا۔ ان کا واقعہ سورہ کہف میں بیان ہوا ہے۔

سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سفر کے واقعہ میں مذکور ہے کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا یوشع علیہ السلام اپنے نشانات قدم پر واپس چلے تو سیدنا خضر علیہ السلام کو سمندر کے پانی پر سبز چادر پر لیٹے دیکھا، انھوں نے ایک کپڑا اوڑھ رکھا تھا جس کے کنارے سر اور قدموں کے نیچے دبائے ہوئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا تو انھوں نے چہرے سے کپڑا ہٹا کر سلام کا جواب دیا اور فرمایا: ”اس علاقے میں سلام کہاں؟ آپ کون ہیں؟“ انھوں نے فرمایا: ”میں موسیٰ ہوں۔“ انھوں نے کہا: ”بنی اسرائیل کے نبی؟“ فرمایا: ”ہاں!“ اس کے بعد وہ واقعات پیش آئے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں۔ اس واقعہ سے سیدنا خضر علیہ السلام کی نبوت کا کئی طرح سے ثبوت ملتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا رَضِيَ قِنْ عُنْدَنَا وَ عَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عَلِيمًا ۝ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَيْتَكَ عَلَىٰ أَنْ تَعْلَمَ مِنَّا عَلِيمًا رُشْدًا ۝ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝ وَ كَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِط بِهِ خُبْرًا ۝ قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَ لَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ۝ قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَتَّبِعْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحَدِّثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ۝ فَانْطَلَقَا ۝ حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا ۝ قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِشُرَكَائِي أَهْلِهَا ۝ لَقَدْ جِئْتَنِي بِآيَاتٍ إِمْرًا ۝ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝ قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَ لَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ۝ فَانْطَلَقَا ۝ حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَضَلَّهُ ۝ قَالَ أَكَلْتَ نَفْسًا رَكِيئًا بِغَيْرِ نَفْسٍ ۝ لَقَدْ جِئْتَنِي بِآيَاتٍ كُفْرًا ۝ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝ قَالَ إِنْ سَأَلْتَنِي عَنْ شَيْءٍ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا تُصِحِّبْنِي ۝ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا ۝ فَانْطَلَقَا ۝ حَتَّىٰ إِذَا آتَىٰ أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَظْفَرَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّقُوا لَهُمْ فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَطِعَ فَأَقَامَهُ ۝ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَكَلَّمْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ۝ قَالَ هَذَا فِرَاقِي بَيْنِي وَ بَيْنِكَ ۝ سَأُكَلِّمُكَ بِمَا أُؤْتِيكَ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ۝ أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَ كَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ۝ وَ أَنَا الْعُلَمَاءُ فَكَانَ أَبُوهُ مُؤْمِنِينَ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَ كُفْرًا ۝ فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَ أَقْرَبَ رُحْمًا ۝ وَ أَمَّا

الْجِدَارُ فَكَانَ لِقُلَيْنٍ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ، وَمَا عَلَّمْتَهُ عَنِ امْرِئٍ مِّنْ ذَلِكَ تَأْوِيلًا مَا كُنْ تَسْمَعُ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿۸۲﴾ [الكهف: ۸۲]

”سو وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانوں پر پیچھا کرتے ہوئے واپس لوٹے۔ تو ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنے ہاں سے ایک رحمت عطا کی اور اسے اپنے پاس سے ایک علم سکھایا تھا۔ موسیٰ نے اس سے کہا کیا میں تیرے پیچھے چلوں؟ اس (شرط) پر کہ تجھے جو کچھ سکھایا گیا ہے اس میں سے کچھ بھلائی مجھے سکھا دے۔ اس نے کہا بے شک تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکے گا۔ اور تو اس پر کیسے صبر کرے گا جسے تو نے پوری طرح علم میں نہیں لیا۔ اس نے کہا اگر اللہ نے چاہا تو تو مجھے ضرور صبر کرنے والا پائے گا اور میں تیرے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ کہا پھر اگر تو میرے پیچھے چلا ہے تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں مت پوچھنا، یہاں تک کہ میں تیرے لیے اس کا کچھ ذکر شروع کروں۔ سو دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو اس نے اسے پھاڑ دیا۔ کہا کیا تو نے اسے اس لیے پھاڑ دیا ہے کہ اس کے سواروں کو غرق کر دے، بلاشبہ یقیناً تو ایک بہت بڑے کام کو آیا ہے۔ کہا کیا میں نے نہ کہا تھا کہ یقیناً تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکے گا۔ کہا مجھے اس پر نہ پکڑ جو میں بھول گیا اور مجھے میرے معاملے میں کسی مشکل میں نہ پھنسا۔ پھر وہ دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ جب وہ ایک لڑکے سے ملے تو اس نے اسے قتل کر دیا۔ کہا کیا تو نے ایک بے گناہ جان کو کسی جان کے بدلے کے بغیر قتل کر دیا، بلاشبہ یقیناً تو ایک بہت برے کام کو آیا ہے۔ کہا کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ یقیناً تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکے گا۔ کہا اگر میں تجھ سے اس کے بعد کسی چیز کے متعلق پوچھوں تو مجھے ساتھ نہ رکھنا، یقیناً تو میری طرف سے پورے عذر کو پہنچ چکا ہے۔ پھر وہ دونوں چلے، یہاں تک کہ جب وہ ایک بستی والوں کے پاس آئے، انھوں نے اس کے رہنے والوں سے کھانا طلب کیا تو انھوں نے انکار کر دیا کہ ان کی مہمان نوازی کریں، پھر انھوں نے اس میں ایک دیوار پائی جو چاہتی تھی کہ گر جائے تو اس نے اسے سیدھا کر دیا۔ کہا اگر تو چاہتا تو ضرور اس پر کچھ اجرت لے لیتا۔ کہا یہ میرے درمیان اور تیرے درمیان جدائی ہے، عنقریب میں تجھے اس کی اصل حقیقت بتاؤں گا جس پر تو صبر نہیں کر سکا۔ رہی کشتی تو وہ چند مسکینوں کی تھی، جو سمندر میں کام کرتے تھے، تو میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی چھین کر لے لیتا تھا۔ اور رہا لڑکا تو اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے تو ہم ڈرے کہ وہ ان دونوں کو سرکشی اور

نہیں بھلائی مگر شیطان نے کہ میں اس کا ذکر کروں اور اس نے اپنا راستہ سمندر میں عجیب طرح سے بنا لیا۔“ فرمایا: ”مچھلی کے لیے سرنگ بن گئی۔“ اور یہ چیز موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم کے لیے تعجب کا باعث تھی۔ تب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا:

﴿ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ ۖ فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا﴾ ”اس نے کہا یہی ہے جو ہم تلاش کر رہے تھے، سو وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانوں پر پیچھا کرتے ہوئے واپس لوٹے۔“ وہ دونوں اپنے نشانات قدم دیکھتے دیکھتے چٹان تک جا پہنچے، دیکھا کہ ایک آدمی کپڑا اوڑھے موجود ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سلام کہا، خضر علیہ السلام نے کہا، اس سر زمین میں سلام کہاں سے آ گیا؟ آپ نے فرمایا، میں موسیٰ ہوں۔ انھوں نے کہا، بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ فرمایا، جی ہاں! میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کو جو علم عطا ہوا ہے وہ آپ مجھے بھی سکھادیں۔ انھوں نے کہا: ﴿إِنَّكَ لَنْ تَسْتَلِيمَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ ”بے شک تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکے گا۔“ اے موسیٰ! میرے پاس اللہ کی طرف سے ایک علم ہے جو اس نے مجھے سکھایا ہے، وہ آپ کو حاصل نہیں اور آپ کو اللہ کی طرف سے ایک علم ملا ہے جو اس نے آپ کو سکھایا ہے، وہ مجھے حاصل نہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: ﴿سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا﴾ ”اگر اللہ نے چاہا تو تو مجھے ضرور صبر کرنے والا پائے گا اور میں تیرے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔“ سیدنا خضر علیہ السلام نے آپ سے فرمایا: ﴿قَالَ فَإِنَّكَ تَبْتَغِي ۖ فَلَا تَسْتَلِيمَ عَن هَيْئَةٍ ۖ حَتَّىٰ أَخَذْتِ لَكَ مِنْهُ قُرْآنًا﴾ ”کہا پھر اگر تو میرے پیچھے چلا ہے تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں مت پوچھنا، یہاں تک کہ میں تیرے لیے اس کا کچھ ذکر شروع کروں۔“ پھر وہ دونوں چل دیے، وہ ساحل پر پیدل چل رہے تھے کہ ان کے پاس سے ایک کشتی گزری، انھوں نے کشتی والوں سے بات کی کہ وہ انھیں سوار کر لیں۔ انھوں نے خضر علیہ السلام کو پہچان کر بغیر کرائے کے سوار کر لیا۔ جب وہ کشتی میں سوار تھے تو آپ نے اچانک دیکھا کہ خضر علیہ السلام نے بسولے کے ساتھ کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ان لوگوں نے ہمیں بغیر کرائے کے سوار کیا مگر آپ نے ان کی کشتی ہی توڑ دی، تاکہ آپ کشتی والوں کو ڈوبادیں۔ یہ تو آپ نے بڑی (خطرناک) بات کر دی؟ خضر علیہ السلام نے جواب دیا: ﴿قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَلِيمَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ ”کیا میں نے نہ کہا تھا کہ یقیناً تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکے گا۔“ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا: ﴿لَا تُؤَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُزِهِنِي مِنَ أَمْرِي عُسْرًا﴾ ”مجھے اس پر نہ پکڑ جو میں بھول گیا اور مجھے میرے معاملے میں کسی مشکل میں نہ پھنسا۔“ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”یہ پہلا سوال موسیٰ علیہ السلام سے بھول کر ہوا۔“ اس دوران میں ایک چیز آ کر کشتی کے کنارے پر بیٹھ گئی اور اس نے سمندر سے چونچ بھری۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا، میرا اور تیرا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسے ہی (معمولی اور قلیل) ہے، جیسے سمندر کے مقابلے میں چڑیا کی چونچ میں جانے والا پانی۔ پھر (دریائی سفر مکمل ہونے پر) وہ کشتی سے نکلے، وہ کنارے پر چلے جا رہے تھے کہ اچانک خضر علیہ السلام کو ایک لڑکا نظر آیا، وہ دیگر لڑکوں

کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ خضر علیہ السلام نے اس کا سر پکڑا اور ہاتھ کے ساتھ اس کا سر جسم سے جدا کر کے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا: ﴿اَكَلَتْ نَفْسًا كَثِيرًا بَغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا﴾ ”کیا تو نے ایک بے گناہ جان کو کسی جان کے بدلے کے بغیر قتل کر دیا، بلاشبہ یقیناً تو ایک بہت برے کام کو آیا ہے۔“ وہ کہنے لگے: ﴿الْمَ اَقْلَ اَنَّكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَلِيحَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ ”کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ یقیناً تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکے گا۔“ یہ واقعہ پہلے سے زیادہ سخت تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا: ﴿قَالَ اِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَجِّبْنِي ۚ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا ۚ فَانْتَلَقَا سَحَابًا اِذَا اَهْلٌ قَرِيْبٌ اسْتَظَمْنَا اَهْلًا فَاَبْوَا اَنْ يُصَيِّفُوْهُنَا فَوَجَدَا فِيْهَا جِدَارًا اِثْرِيْدًا اَنْ يَنْتَقِلْ فَاَقَامَهُ﴾ ”کہا اگر میں تجھ سے اس کے بعد کسی چیز کے متعلق پوچھوں تو مجھے ساتھ نہ رکھنا، یقیناً تو میری طرف سے پورے عذر کو پہنچ چکا ہے۔ پھر وہ دونوں چلے، یہاں تک کہ جب وہ ایک ہستی والوں کے پاس آئے، انھوں نے اس کے رہنے والوں سے کھانا طلب کیا تو انھوں نے انکار کر دیا کہ ان کی مہمان نوازی کریں، پھر انھوں نے اس میں ایک دیوار پائی جو چاہتی تھی کہ گر جائے تو اس نے اسے سیدھا کر دیا۔“ یعنی جھکی ہوئی تھی، سو خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اسے ٹھیک کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہم نے ان لوگوں سے کھانا مانگا تو انھوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا: ﴿لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ اَجْرًا﴾ ”اگر تو چاہتا تو ضرور اس پر کچھ اجرت لے لیتا۔“ خضر علیہ السلام نے کہا: ﴿هٰذَا فِرَاقٌ بَيْنِيْ وَبَيْنِكَ ۚ سَاُكِنُّكَ بِتَاوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَظِمَّ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾ ”یہ میرے درمیان اور تیرے درمیان جدائی ہے، عنقریب میں تجھے اس کی اصل حقیقت بتاؤں گا جس پر تو صبر نہیں کر سکا۔“ اس کے بعد پورا واقعہ بیان فرمایا (جو سورہ کہف کی آیت ۸۲ تک ذکر ہوا ہے) پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جی چاہتا ہے کہ کاش! موسیٰ علیہ السلام نے صبر کیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی اور باتیں بھی بیان فرماتا۔“ [بخاری، کتاب التفسیر، باب قوله: ﴿وَ اِذْ قَالَ مُوسٰى لِقَتٰةٍ لَا اُبْرَحُ ..... الخ﴾ : ۴۷۲۵۔ مسلم، کتاب الفضائل، باب من فضائل الخضر عليه السلام : ۲۳۸۰]

سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ رسول اللہ ﷺ جب دعا فرماتے تو پہلے اپنے آپ سے ابتدا فرماتے اور کہتے: ”اللہ کی رحمت ہو، ہم پر اور موسیٰ پر۔“ پھر فرمایا: ”اگر وہ صبر کر لیتے تو وہ اپنے صاحب (خضر علیہ السلام) سے بہت عجائب دیکھتے، لیکن انھوں نے خود ہی کہہ دیا: ﴿اِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَجِّبْنِي ۚ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا﴾ ”اگر میں تجھ سے اس کے بعد کسی چیز کے متعلق پوچھوں تو مجھے ساتھ نہ رکھنا، یقیناً تو میری طرف سے پورے عذر کو پہنچ چکا ہے۔“ [ابو داؤد، کتاب الحروف والقراءات، باب : ۳۹۸۴۔ مسلم، کتاب الفضائل، باب من فضائل الخضر : ۲۳۸۰/۱۷۲]

سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”وہ (موسیٰ علیہ السلام) اور خضر علیہ السلام) ایک گاؤں کے بخیل لوگوں کے پاس پہنچے۔“ [مسلم، کتاب الفضائل، باب من فضائل الخضر :

[۲۳۸۰/۱۷۲ - مسند أحمد : ۵/۱۱۸، ۱۱۹، ح : ۲۱۱۷۶]

سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس طرح قراءت فرمایا کرتے تھے: ”اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر صحیح کشتی غصب کر لیتا تھا۔“ [بخاری، کتاب التفسیر، باب قوله تعالیٰ: ﴿وَإِذ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهِ..... الخ﴾ : ۴۷۲۵ - مسلم، کتاب الفضائل، باب من فضائل الخضر علیہ السلام : ۲۳۸۰]

سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”یہ لڑکا جسے خضر علیہ السلام نے قتل کیا تھا، یہ روز اول ہی سے کافر پیدا ہوا تھا۔“ [مسلم، کتاب القدر، باب معنی کن مولود یولد..... الخ : ۲۶۶۱ - أبو داؤد، کتاب السنة، باب فی القدر : ۴۷۰۵، ۴۷۰۶ - ترمذی، کتاب تفسیر القرآن، باب و من سورة الکہف : ۳۱۵۰]

سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس طرح قراءت فرمایا کرتے تھے: ”پس بچہ کافر تھا اور اس کے والدین مومن تھے۔“ [بخاری، کتاب التفسیر، باب قوله تعالیٰ: ﴿وَإِذ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهِ..... الخ﴾ : ۴۷۲۵ - مسلم، کتاب الفضائل، باب من فضائل الخضر علیہ السلام : ۲۳۸۰]

خضر علیہ السلام کی وجہ تسمیہ

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ان کا نام خضر (علیہ السلام) اس لیے ہوا کہ ایک بار وہ سفید خشک گھاس پر بیٹھے تھے، جب اٹھے تو دیکھا کہ گھاس سرسبز ہو کر لہلہا رہی ہے۔“ [بخاری، کتاب احادیث الانبیاء، باب حدیث الخضر مع موسیٰ علیہما السلام : ۳۴۰۲]

کیا خضر علیہ السلام زندہ ہیں یا وفات پا چکے ہیں

سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی وفات سے چند روز پہلے فرمایا: ”تمہاری آج کی رات وہ ہے کہ اس رات سے لے کر سو سال کے آخر تک کوئی شخص جو زمین پر ہے، وہ باقی نہیں رہے گا۔“ [بخاری، کتاب العلم، باب السمر فی العلم : ۱۱۶ - مسلم، کتاب فضائل الصحابة، باب بیان معنی قوله ﷺ: علی رأس مائة سنة..... الخ : ۲۵۳۷]

سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ (ایک رات) رسول اللہ ﷺ نے عشاء کی نماز پڑھائی، پھر فرمایا: ”تم یہ رات دیکھ رہے ہو؟ آج جو لوگ روئے زمین پر موجود ہیں، سو سال کے بعد ان میں سے ایک بھی باقی نہیں رہے گا۔“ لوگ رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد سن کر گھبرا گئے (اور سمجھے کہ قیامت آجائے گی) جبکہ نبی کریم ﷺ کا مقصد یہ تھا کہ موجودہ نسل ختم ہو جائے گی۔“ [بخاری، کتاب مواقیب الصلاة، باب السمر فی الفقه..... الخ : ۶۰۱ و مسلم، کتاب فضائل الصحابة، باب بیان معنی قوله ﷺ علی رأس مائة سنة..... الخ : ۲۵۳۷]

سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، انھوں نے فرمایا: ”رسول اللہ ﷺ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں

ایک رات عشاء کی نماز پڑھائی۔ سلام پھیر کر آپ نے فرمایا: ”کیا تم یہ رات دیکھ رہے ہو؟ آج جو لوگ روئے زمین پر موجود ہیں، سو سال پورا ہونے پر ان میں سے کوئی باقی نہیں رہے گا۔“ [مسند احمد: ۱۱۲/۲]

سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے یا ایک مہینہ پہلے فرمایا: ”کسی زندہ جان (یعنی انسان) پر سو سال پورے نہیں ہوں گے کہ وہ اس دن زندہ ہو۔“ [مسند احمد: ۳۰۵/۳]

سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے وفات سے ایک ماہ پہلے فرمایا: ”وہ مجھ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں؟ اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں! زمین پر آج موجود کوئی زندہ انسان نہیں کہ اس پر سو سال کی مدت گزرے (اور وہ پھر بھی زندہ ہو)۔“ [مسند احمد: ۳۲۲/۳۔ مسلم، کتاب فضائل الصحابة، باب بیان معنی قولہ ﷺ علی رأس مائة سنة..... الخ: ۲۵۳۸۔ ترمذی، کتاب الفتن، باب لا تأتی مائة سنة..... الخ: ۲۲۰]

یہ صحیح احادیث سیدنا خضر علیہ السلام کی زندگی کے دعویٰ کو تیغ و بن سے اکھاڑ دیتی ہیں اور یہ بات یقینی ہے کہ سیدنا خضر علیہ السلام نے نبی کریم ﷺ کا زمانہ نہیں پایا۔ اس صورت میں اس مسئلہ میں کوئی اشکال نہیں رہتا۔ لیکن اگر فرض کر لیا جائے کہ وہ نبی کریم ﷺ کے زمانہ مبارک میں موجود تھے، تو بھی اس حدیث کی روشنی میں یہی نتیجہ نکلے گا کہ وہ نبی کریم ﷺ کی وفات سے ایک صدی گزرنے کے بعد زندہ نہیں رہے، لہذا اس وقت وہ یقیناً زندہ نہیں کیونکہ وہ اس حدیث کے عموم میں داخل ہیں اور تخصیص کی کوئی دلیل نہیں۔ (واللہ اعلم)

سیدنا الیاس علیہ السلام

قرآن مجید میں ذکر کردہ قصص انبیاء میں ایک قصہ سیدنا الیاس علیہ السلام کا بھی ہے۔ سیدنا الیاس علیہ السلام کی بعثت اور دعوت کا تذکرہ کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَإِنَّ الْيَاسِينَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۖ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ ۚ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ۖ اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ۚ فَكَذَّبُوهُ فَأَنَّهُمْ لَمُخَضَّرُونَ ۖ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ۚ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ۖ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ۖ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۚ إِنَّكَ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ﴾

[الصافات: ۱۲۳ تا ۱۳۲]

”اور بلاشبہ الیاس یقیناً رسولوں میں سے تھا۔ جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں؟ کیا تم بعل کو پکارتے ہو اور بنانے والوں میں سے سب سے بہتر کو چھوڑ دیتے ہو؟ اللہ کو، جو تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کا رب ہے۔ تو انھوں نے اسے جھٹلا دیا، سو یقیناً وہ ضرور حاضر کیے جانے والے ہیں۔ مگر اللہ کے وہ بندے جو چنے ہوئے ہیں۔ اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں اس کے لیے یہ بات چھوڑ دی۔ کہ سلام ہو الیاسین پر۔ بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔“

یہ واقعہ الیاس علیہ السلام کا ہے، انھیں اللہ تعالیٰ نے شہر بعلبک اور اس کے گرد و نواح میں رہنے والے بنی اسرائیل کے لیے اس وقت نبی بنا کر بھیجا تھا جب ان میں بت پرستی پھیل گئی تھی، تو الیاس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کیا تم اللہ کے عذاب سے ڈرتے نہیں کہ اس کے بجائے بتوں کی عبادت کرتے ہو؟ کیا تم اس قدر گم گشتہ راہ ہو گئے ہو کہ اپنے بڑے بت (بعل) کی پرستش کرتے ہو اور اللہ احسن الخالقین کو فراموش کر بیٹھے ہو، جو تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا رب ہے؟ اہل بعلبک پر ان کی تقریر کا کوئی مثبت اثر نہیں ہوا، انھوں نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کیا اور حالت کفر ہی میں مر گئے تو انجام کار جہنم ہی میں ڈال دیے گئے، سوائے ان چند نیک بندوں کے جنہوں نے ان کی ایمان کی دعوت کو قبول کر لیا تھا اور ان کی پیروی کی تھی، انھیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کر دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کا ذکر خیر آنے والی قوموں میں باقی رکھا کہ ہر صاحب ایمان ان کا نام عزت و احترام سے لیتا ہے اور ان کے لیے

اور ان کے پیروکاروں کے لیے سلامتی و رحمت کی دعا کرتا ہے اور فرمایا کہ ہم عمل صالح کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں اور الیاس علیہ السلام ہمارے صادق الایمان بندوں میں سے تھے۔

سیدنا یسع علیہ السلام

آپ کا نام مبارک سورہ انعام میں دوسرے انبیائے کرام کے ساتھ مذکور ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَأِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيُوسُفَ وَهُودَ وَكَانَ قُلُوبُهُمْ عَلِيمِينَ﴾ [الأنعام: ۸۶]

”اور اسماعیل کو، یسع کو، یونس اور لوط کو۔ ہم نے ہر ایک کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔“

سورہ ص میں ارشاد ہے:

﴿وَأَذْكُرُ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ﴾ [ص: ۴۸]

”(اے نبی!) اسماعیل، یسع اور ذوالکفل کا بھی ذکر کر دیجیے۔ یہ سب بہترین لوگ تھے۔“

سیدنا شمویل علیہ السلام

جب عمالقمہ بنی اسرائیل پر غالب آ گئے، انھوں نے بے شمار اسرائیلیوں کو قتل کیا اور ایک بہت بڑی تعداد کو غلام بنا لیا تو اللہ تعالیٰ نے شمویل علیہ السلام کی صورت میں بنی اسرائیل کے لیے نبی اور سردار بنا کر بھیجا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے:

﴿الَّذِينَ آمَنُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ قَالُوا ائْتِنَا بِآيَاتِنَا يَا سَمُوعِيلُ ۗ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَاءِنَا قَالُوا إِنَّا كُنَّا نَعْبُدُكَ يَا سَمُوعِيلُ ۗ قَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا لِمَ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ ۗ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مَلَكَةً مَّن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۗ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُم إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۗ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ ۗ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي ۗ وَمَنْ لَّمْ يَلْعَنهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ ۗ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۗ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِطَالُوتَ ۗ وَجُنُودِهِ ۗ قَالَ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ أَكْفُمُ مَلْفُوا لِلَّهِ لَكُمْ مِنْ فِتْنَةٍ قَلِيلَةٌ ۗ فَلَمَّا كَبَّرَ بِأُذُنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿ [البقرة: ٢٤٦ تا ٢٤٩]

”کیا تو نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کو نہیں دیکھا، جب انھوں نے اپنے ایک نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر کہ ہم اللہ کے راستے میں لڑیں۔ اس نے کہا یقیناً تم قریب ہو کہ اگر تم پر لڑنا فرض کر دیا جائے تو تم نہ لڑو۔ انھوں نے کہا اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں نہ لڑیں، حالانکہ ہمیں ہمارے گھروں اور ہمارے بیٹوں سے نکال دیا گیا ہے۔ پھر جب ان پر لڑنا فرض کر دیا گیا تو ان میں سے بہت تھوڑے لوگوں

کے سوا سب پھر گئے اور اللہ ان ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور ان سے ان کے نبی نے کہا بے شک اللہ نے تمہارے لیے طاقت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ انھوں نے کہا اس کی حکومت ہم پر کیسے ہو سکتی ہے، جبکہ ہم حکومت کے اس سے زیادہ حق دار ہیں اور اسے مال کی کوئی وسعت بھی نہیں دی گئی؟ فرمایا بے شک اللہ نے اسے تم پر چن لیا ہے اور اسے علم اور جسم میں زیادہ فراخی عطا فرمائی ہے اور اللہ اپنی حکومت جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور اللہ وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا بے شک اس کے بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آجائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے ایک تسلی ہے اور اس میں سے چند باقی ماندہ چیزیں ہیں جو موسیٰ کی آل اور ہارون کی آل نے چھوڑا تھا، فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے یقیناً ایک نشانی ہے، اگر تم مومن ہو۔ پھر جب طاقت لشکروں کو لے کر جدا ہوا تو کہا بے شک اللہ ایک نہر کے ساتھ تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، پس جس نے اس میں سے پیا تو وہ مجھ سے نہیں اور جس نے اسے نہ چکھا تو بے شک وہ مجھ سے ہے، مگر جو اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر پانی لے لے۔ تو ان میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا سب نے اس سے پی لیا۔ تو جب وہ اور اس کے ساتھ وہ لوگ نہر سے پار ہو گئے جو ایمان لائے تھے، تو انھوں نے کہا آج ہمارے پاس جالوت اور اس کے لشکروں سے مقابلے کی کوئی طاقت نہیں۔ جو لوگ سمجھتے تھے کہ یقیناً وہ اللہ سے ملنے والے ہیں انھوں نے کہا کتنی ہی تھوڑی جماعتیں زیادہ جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب آگئیں اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔“

بنی اسرائیل سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد کچھ عرصہ تو راہ حق پر چلتے رہے، پھر وہ آہستہ آہستہ دین حق سے منحرف ہونا شروع ہو گئے، انھوں نے دین میں بدعات ایجاد کر لیں حتیٰ کہ بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ انبیاء ان کو روکتے رہے لیکن یہ معصیت اور شرک سے باز نہیں آئے۔ اس کے نتیجے میں اللہ نے ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا، جنھوں نے ان کے علاقے بھی چھین لیے اور ان کی ایک بڑی تعداد کو قیدی بنا لیا۔ ان میں نبوت وغیرہ کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا۔ بالآخر بعض لوگوں کی دعاؤں سے شمویل نبی پیدا ہوئے، جنھوں نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا۔ انھوں نے پیغمبر سے یہ مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں جس کی قیادت میں ہم دشمنوں سے لڑیں۔ پیغمبر نے ان کے سابقہ کردار کے پیش نظر کہا کہ تم مطالبہ تو کر رہے ہو لیکن میرا اندازہ ہے کہ تم اپنی بات پر قائم نہیں رہو گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جیسا کہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ طاقت کو ان کا بادشاہ مقرر کر دیا گیا۔ اب طاقت اس نسل سے نہیں تھی جس سے بنی اسرائیل کے بادشاہوں کا سلسلہ چلا آ رہا تھا۔ یہ غریب اور ایک عام فوجی تھے جس پر انھوں نے اعتراض

کیا۔ پیغمبر نے کہا یہ میرا انتخاب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے انھیں مقرر کیا ہے، پھر قیادت و سیادت کے لیے مال و دولت سے زیادہ عقل و علم اور جسمانی قوت و طاقت کی ضرورت ہوتی ہے اور طاقت اس اعتبار سے تم سب سے ممتاز ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انھیں اس منصب کے لیے چن لیا ہے۔ اس پر انھوں نے مزید کسی نشانی کا مطالبہ کیا، تاکہ وہ پوری طرح مطمئن ہو جائیں تو نبی نے تابوت کے آجانے کی نشانی بتائی کہ وہ تابوت جو دشمن تم سے چھین کر لے گیا تھا، جس کے ہوتے ہوئے تمہیں دشمن سے مقابلے کے وقت سکون و اطمینان حاصل رہتا تھا اور جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کی چند باقی ماندہ چیزیں تھیں، وہ تابوت تمہارے پاس آ جائے گا جسے فرشتے اٹھائیں گے۔ چنانچہ اس تابوت (صندوق) کے آجانے سے بنی اسرائیل کے حوصلے بلند ہو گئے اور وہ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے اور طاقت کی سپہ سالاری کو قبول کر لیا۔ جب طاقت مع اپنی افواج کے روانہ ہوئے تو راستے میں ایک دریا آتا تھا، طاقت نے حکم دیا کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہے، لہذا کوئی بھی اس دریا میں سے پانی نہ پیے، اگر کوئی پینا ہی چاہتا ہے تو وہ ایک چلو سے زیادہ نہ پیے، لیکن بنی اسرائیل کے اکثر لوگوں نے نافرمانی کی اور خوب سیر ہو کر پانی پی لیا۔ پانی زیادہ پی لینے کی وجہ سے وہ لڑنے کے قابل نہ رہے اور ان کی اکثریت نے لڑنے سے انکار کر دیا۔ بہت تھوڑے لوگوں نے اللہ کے بھروسے پر جنگ کی اور اللہ تعالیٰ نے انھیں فتح عطا فرمائی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی جماعت کو ایک بہت بڑی فوج پر فتح عنایت فرمائی۔

اصحاب طاقت کی تعداد بیان کرتے ہوئے سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ محمد ﷺ کے اصحاب نے جو بدر کی جنگ میں شریک تھے، مجھ سے بیان کیا، ان صحابہ کی تعداد جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت فرمائی، تین سو دس سے زیادہ اور ان اصحاب طاقت کی تعداد کے برابر تھی جنہوں نے طاقت کے ساتھ دریا کو عبور کیا تھا اور سیدنا براء رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ان کے ساتھ صرف مومنوں نے دریا عبور کیا تھا۔ [بخاری، کتاب المغازی، باب عدة أصحاب بدر : ۳۹۵۷]

دریا عبور کرنے کے بعد جب وہ جاوت اور اس کے لشکر کے مقابل ہوئے تو انھوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی:

﴿وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَخْرِبْنَا عَلَىٰ صَبْرًا وَثَبَّتْ أقدامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾

[البقرة : ۲۵۰]

”اور جب وہ جاوت اور اس کے لشکروں کے سامنے ہوئے تو کہنے لگے اے ہمارے رب! ہم پر صبر انڈیل دے

اور ہمارے قدم ثابت رکھ اور ان کافر لوگوں کے خلاف ہماری مدد فرما۔“

یعنی انھوں نے دعا کی کہ اے ہمارے رب! ہم پر پورا صبر انڈیل دے اور ہمارے قدم ثابت رکھ اور کافروں پر

ہماری مدد فرما۔ یہ بڑی جامع اور حسن ترتیب سے آراستہ دعا ہے۔ کیونکہ صبر آتا ہے تو ثابت قدمی ملتی ہے، ثابت قدمی ہو تو نصرت الہی ملتی ہے۔ معلوم ہوا کہ مومن کے لیے میدان جنگ میں بھی تیاری کے باوجود سب سے بڑا ہتھیار اللہ پر اعتماد اور اس سے دعا ہے، لہذا مادی اسباب کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نصرت الہی کے لیے ایسے موقعوں پر بطور خاص طلب گار رہیں، قرآن و حدیث میں میدانِ معرکہ میں نصرت الہی طلب کرنے کی بہت سی دعائیں وارد ہیں، جیسا کہ ارشاد فرمایا: ﴿وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ آلَا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ [آل عمران: ۱۴۷] اور ان کی بات اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ انھوں نے کہا اے ہمارے رب! ہمیں ہمارے گناہ بخش دے اور ہمارے کام میں ہماری زیادتی کو بھی اور ہمارے قدم ثابت رکھ اور کافر لوگوں پر ہماری مدد فرما۔ اور فرمایا: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ نَحْطَا نَا وَرَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا وَلَا تُحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفُكَ اللَّهُ وَارْحَمْنَا إِنَّتَ تَوَلَّيْنَا فَاَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: ۲۸۶] اے ہمارے رب! ہم سے مواخذہ نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر جائیں، اے ہمارے رب! اور ہم پر کوئی بھاری بوجھ نہ ڈال، جیسے تو نے اسے ان لوگوں پر ڈالا جو ہم سے پہلے تھے، اے ہمارے رب! اور ہم سے وہ چیز نہ اٹھوا جس (کے اٹھانے) کی ہم میں طاقت نہ ہو اور ہم سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، تو ہی ہمارا مالک ہے، سو کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔“

سیدنا عبد اللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے لشکر کفار کے خلاف غزوہ احزاب کے دن یوں بددعا کی: ﴿اللَّهُمَّ مَنْزِلَ الْكِتَابِ! سَرِيعَ الْحِسَابِ! اللَّهُمَّ اهْزِمِ الْأَحْزَابَ. اللَّهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلِّزْلِهِمْ﴾ ”اے اللہ! کتاب نازل کرنے والے! جلد حساب لینے والے! اے اللہ! ان لشکروں کو شکست دے دے، اے اللہ! دشمن کو شکست دے اور ان کے قدم اکھیڑ دے۔“ [بخاری، کتاب الجہاد والسیر، باب الدعاء علی المشرکین بالہزیمۃ والزلزلة: ۲۹۳۳]

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ یہ دعا پڑھا کرتے تھے: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ أَعَزَّ جُنْدُهُ وَنَصْرَ عَبْدِهِ وَعَلَبَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ فَلَا شَيْءَ بَعْدَهُ﴾ ”اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس نے اپنے لشکر کو عزت دی اور اپنے بندے (محمد ﷺ) کی مدد کی اور کافروں کی فوجوں پر وہ اکیلا غالب آیا، اس کے بعد کوئی چیز اس کے مد مقابل نہیں ہو سکتی۔“ [بخاری، کتاب المغازی، باب غزوة الخندق وهي الأحزاب: ۴۱۱۴]

سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ بدر کے دن رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أُنشِدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعَبِّدْ﴾ ”اللہ! میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اپنا وعدہ اور اقرار پورا کر۔ یا اللہ! اگر تیری مرضی یہی ہے (کہ یہ کافر غالب ہوں) تو (پھر زمین پر) تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔“ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ

نے آپ ﷺ کا ہاتھ تھام لیا اور عرض کی، یا رسول اللہ! بس کیجیے! تو اس وقت آپ یہ آیت پڑھتے ہوئے باہر نکلے:

﴿سَيَهْرَمُ الْجَمْعُ وَيَوْلُونَ الذُّبُرَ﴾ [القمر : ۴۵] ”عنقریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور یہ لوگ پٹھنیں پھیر کر بھاگیں گے۔“ [بخاری، کتاب المغازی، باب قول اللہ تعالیٰ ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِالْفِ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرَدِّينَ﴾ : ۳۹۵۳]

سیدنا داؤد علیہ السلام

سیدنا داؤد علیہ السلام طالوت کے لشکر میں شامل تھے۔ انھوں نے جالوت کو قتل کیا تو آپ کو بنی اسرائیل میں عزت اور ہر دل عزیزی حاصل ہو گئی۔ آخر کار آپ کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت بھی عطا فرمائی۔ اس طرح نبوت اور حکومت ایک ہی فرد میں جمع ہو گئیں۔ اس سے پہلے بادشاہ اور قبیلے سے ہوتا تھا اور نبی کسی اور قبیلے سے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ هَكَذَا نُوهِمُ بِأَذْنِ اللَّهِ قَتْلَ دَاوُدَ جَالُوتَ وَ إِنَّهُ اللَّهُ الْمَلِكُ وَالْحَكِيمُ وَعَلَيْهِ مِنَّا بِشَاءٌ ۗ وَلَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَ اللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ [البقرة: ۲۵۱]

”تو انھوں نے اللہ کے حکم سے انھیں شکست دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے اسے بادشاہی اور دانائی عطا کی اور جتنا کچھ چاہتا تھا سکھا دیا۔ اور اگر اللہ کا لوگوں کو ان کے بعض کو بعض کے ساتھ ہٹانا نہ ہوتا تو یقیناً زمین برباد ہو جاتی اور لیکن اللہ جہانوں پر بڑے فضل والا ہے۔“

سیدنا داؤد علیہ السلام جو لشکر طالوت میں ایک سپاہی کے طور پر شامل تھے، ان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے جالوت کا خاتمہ کیا اور ان تھوڑے سے اہل ایمان کے ذریعے سے ایک بڑی قوم کو شکست فاش دلوائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہت بھی عطا فرمائی اور نبوت بھی اور جو چاہا سکھایا، جس میں سے قرآن میں ان کے اسلحہ سازی کے علم، پرندوں کی بولی کے علم اور حکم یعنی قوت فیصلہ کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ ان کی خوش الحانی، پرندوں اور پہاڑوں کا ان کے ساتھ تسبیح کرنا بھی شامل ہے۔

سیدنا داؤد علیہ السلام پر انعاماتِ ربانی

﴿ وَ لَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا ۗ لِيَجِبَالَ أُوَيْي مَعَهُ وَالظُّبَيْرَ ۗ وَ الْكَلْبَ الْعَدِيْدَ ۗ لَٰنَ أَعْمَلَ سُبْحٰتٍ وَ قَدَرٌ فِي السَّرْدِ وَ أَعْمَلُوا صَالِحًا ۗ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ ﴾ [سبا: ۱۰، ۱۱]

”اور بلاشبہ یقیناً ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے بڑا فضل عطا کیا، اے پہاڑو! اس کے ساتھ تسبیح کو دہراؤ اور

پرندے بھی اور ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ یہ کہ کشادہ زر ہیں بنا اور کڑیاں جوڑنے میں اندازہ رکھ اور نیک عمل کرو، یقیناً میں اسے جو تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہوں۔“

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو عطا کی جانے والی چند عنایات کا ذکر کیا ہے وہ بکریاں چرانے والے ایک عام نوجوان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کفار کے بادشاہ جالوت جیسے گراں ذلیل دشمن کو قتل کروا کر بنی اسرائیل کا محبوب بنا دیا اور پھر ایسا عروج عطا فرمایا کہ وہ طالوت کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے اور اللہ تعالیٰ نے انھیں سلطنت کے ساتھ علم و حکمت بھی عطا فرمایا، انھیں نبوت بخشی اور زبور عطا فرمائی، انھیں زبردست قوت عطا فرمائی، انھیں اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو خاص علم عطا فرمایا، انھیں پرندوں کی بولی سکھائی، انھیں توبہ و انابت کا وصف عطا فرمایا اور ان کی مغفرت فرمائی۔ انھیں صحیح فیصلہ کرنے کی استعداد اور عدل کرنے کی توفیق بخشی، ان کے لیے لوہا نرم کر دیا اور انھیں زرہیں بنانا سکھایا۔ انھیں نہایت خوب صورت آواز عطا فرمائی اور پہاڑوں اور پرندوں کو ان کے ساتھ تسبیح دہرانے کا حکم دیا۔ ان کے لیے (زبور) پڑھنا ہلکا کر دیا گیا تھا، چنانچہ وہ گھوڑوں پر زین ڈالنے کا حکم دیتے اور ان پر زین ڈالنے سے پہلے اسے پڑھ لیتے تھے۔ [بخاری، أحادیث الأنبياء، باب قول الله تعالى: ﴿و آتينا داود زبوراً﴾ :

[۳۴۱۷]

انھیں صوم و صلاۃ کی اور اس کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ میں استقامت کی وہ توفیق بخشی جس کے متعلق سیدنا عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے اور سب سے زیادہ پسندیدہ قیام بھی داؤد علیہ السلام کا قیام ہے، وہ آدھی رات سوتے تھے اور تہائی رات نماز تہجد پڑھتے اور پھر چھٹا حصہ سو جاتے تھے اور وہ ایک دن روزہ رکھتے اور اگلے دن نہیں رکھتے تھے اور آپ میدان جنگ سے کبھی پیٹھ نہ دکھاتے۔“ [مسلم، کتاب الصیام، باب النهي عن صوم الدهر ..... الخ : ۱۸۷، ۱۸۹ / ۱۱۵۹۔ بخاری، کتاب التہجد، باب من نام عند السحر : ۱۱۳۱]

سیدنا داؤد علیہ السلام کی ایک خوبی یہ بھی تھی کہ وہ اپنے ہاتھ سے کما کے کھاتے تھے۔ سیدنا مقدم بن معدی کرب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کسی آدمی کے لیے اس سے بہتر کوئی کھانا نہیں جسے وہ اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کھائے اور اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے (وہ زرہ بنانے کا کام کیا کرتے تھے)۔“ [بخاری، کتاب البیوع، باب کسب الرجل و عمله بيده : ۲۰۷۲]

سیدنا داؤد و سلیمان علیہ السلام کا اجتہادی فیصلہ

﴿ وَ دَاوُدَ وَ سُلَيْمَانَ إِذْ يَخْتَلِفُ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَسَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَ كُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ﴿۷۷﴾ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ۚ وَ كَلَّمَآ آتَيْنَا حُكْمًا وَ عِلْمًا ۚ وَ سَخَرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَ الظَّلَمَ دَوَّكًا لِعِبَادِنَا ﴿۷۸﴾﴾

[الأنبياء : ۷۸، ۷۹]

”اور داؤد اور سلیمان کو، جب وہ کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، جب اس میں لوگوں کی بکریاں رات چر گئیں اور ہم ان کے فیصلے کے وقت حاضر تھے۔ تو ہم نے وہ (فیصلہ) سلیمان کو سمجھا دیا اور ہم نے ہر ایک کو حکم اور علم عطا کیا اور ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا، جو تسبیح کرتے تھے اور پرندوں کو بھی اور ہم ہی کرنے والے تھے۔“

داؤد اور سلیمان علیہ السلام بھی ان انبیاء صالحین میں سے تھے، جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص فضل و کرم فرمایا تھا اور دونوں کو نبوت اور حکمت و دانائی سے نوازا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ قوم داؤد کے ایک شخص کی بکریاں رات کے وقت کسی کے انگور کے باغ میں گھس گئیں اور پوری کھیتی کو تھس نہس کر دیا۔ مقدمہ داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچا، انھوں نے فیصلہ کیا کہ کھیت والا بکریاں لے لے، اس لیے کہ نقصان بکریوں کی قیمت کے برابر تھا۔ جب دونوں وہاں سے باہر آئے تو سلیمان علیہ السلام کو فیصلے کا علم ہوا۔ انھوں نے اپنے باپ سے کہا کہ فیصلہ تو صحیح ہے، لیکن دونوں کے لیے اس سے زیادہ مفید فیصلہ یہ ہوگا کہ بکریوں کا مالک کھیتی کی دیکھ بھال کرے، یہاں تک کہ پہلے کی طرح ہو جائے اور کھیتی والا بکریوں کے دودھ اور اون وغیرہ سے مستفید ہو، یہاں تک کہ اس کا کھیت پہلی حالت میں لا کر واپس کر دیا جائے۔ ان آیات میں اسی واقعے کا ذکر ہے اور اس بات کی صراحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باپ بیٹا دونوں کو حکمت و دانائی دی تھی، لیکن اس قضیہ میں سلیمان کا فیصلہ زیادہ بہتر تھا۔ مفسرین کی رائے ہے کہ دونوں کے فیصلے اجتہادی تھے اور صحیح تھے، لیکن سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ زیادہ مناسب حال تھا۔

اللہ تعالیٰ نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام دونوں کو قوت فیصلہ اور علم دیا تھا، حسن بصری رضی اللہ عنہ مذکورہ بالا آیات کی تلاوت کرنے کے بعد کہتے کہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کی تو تعریف کی اور داؤد علیہ السلام پر ملامت نہیں کی اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ان دونوں پیغمبروں کا ذکر نہ کرتا تو میں سمجھتا کہ قاضی لوگ تباہ ہو رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی تعریف ان کے علم کی وجہ سے کی ہے اور داؤد علیہ السلام کو بوجہ اجتہاد معذور قرار دیا ہے۔ [بخاری، کتاب الأحکام، باب متی يستوجب الرجل القضاء؟ قبل الحديث: ۷۱۶۳]

تمام انبیائے کرام علیہم السلام معصوم اور اللہ کی طرف سے تائید یافتہ تھے۔ اس بات میں محقق علمائے سلف و خلف میں کوئی اختلاف نہیں، البتہ انبیاء کے علاوہ باقی لوگوں کے بارے میں سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب حاکم کوئی فیصلہ اپنے اجتہاد سے کرے اور فیصلہ صحیح ہو تو اسے دوہرا اجر ملتا ہے اور جب کسی فیصلہ میں اجتہاد کرے اور غلطی کر جائے تو اسے ایک اجر ملتا ہے۔“ [بخاری، کتاب الاعتصاء، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ: ۷۳۵۲۔ مسلم، کتاب الأفضیة، باب بیان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ: ۱۷۱۶]

ایک دوسرا فیصلہ

قرآن کریم میں مذکورہ کھیتی والے قصے کے قریب قریب وہ قصہ بھی ہے جسے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”دو عورتیں تھیں، ان کے ساتھ ان کے دو بچے تھے۔ ناگاہ بھیڑیا آیا اور ان میں سے ایک کے بچے کو اٹھا کر لے گیا۔ اب ایک نے کہا کہ وہ تیرے بچے کو لے گیا ہے، دوسری نے کہا، (نہیں) وہ تیرے بیٹے کو لے گیا ہے۔ دونوں داؤد علیہ السلام کے یہاں اپنا مقدمہ لے گئیں، آپ نے بڑی عورت کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اس کے بعد وہ سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے پاس گئیں اور انھیں اپنے جھگڑے کی خبر دی، انھوں نے فرمایا، ایک چھری لاؤ، تاکہ میں اس بچے کے دو ٹکڑے کر کے دونوں کے درمیان تقسیم کر دوں۔ اب چھوٹی عورت نے (یہ سنا تو) کہا، اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ ایسا نہ کیجیے، (میں نے مان لیا کہ) یہ لڑکا اسی بڑی کا ہے، اسی کو دے دیجیے۔ سلیمان علیہ السلام (معاملے کو سمجھ گئے اور انھوں نے) لڑکا چھوٹی عورت کو دلا دیا۔“ [بخاری، کتاب أحادیث الأنبياء، باب قول الله تعالى: ﴿ووهبنا لداؤد سليمان..... نعم الح ۴﴾ : ۳۴۲۷- مسلم، کتاب الأفضیة، باب اختلاف المجتہدین : ۱۷۲۰]

داؤد علیہ السلام ایک خوش الحان قاری

قرآن کریم میں بعض ان نعمات الہیہ کا ذکر بھی ہے جو داؤد علیہ السلام کے ساتھ خاص تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا۔ جب وہ اپنی سریلی آواز میں تسبیح پڑھتے اور زبور کی تلاوت کرتے تو پہاڑوں سے ویسی ہی آواز آنے لگتی اور پرندے فضا میں ٹھہر جاتے اور ان کی سر میں سر ملا کر اللہ کی تسبیح پڑھنے لگتے، یہ باتیں اللہ تعالیٰ کے عجائب قدرت میں سے تھیں اور وہ تو ان سے بھی زیادہ عجیب و غریب باتوں پر قادر ہے۔ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے، کوئی چیز اسے عاجز نہیں بنا سکتی۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سے بھی پتا چلتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کو خوبصورت آواز عطا کی گئی تھی۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ (یعنی مجھ) سے فرمایا: ”اگر تم مجھے دیکھتے جب میں کل رات تمھاری قراءت سن رہا تھا (تو بہت خوش ہوتے)، بے شک تمھیں آل داؤد علیہ السلام کی آوازوں میں سے ایک آواز دی گئی ہے۔“ [مسلم، کتاب صلاة المسافرين، باب استحباب تحسین الصوت بالقرآن : ۷۹۳/۲۳۶]

سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”عبد اللہ بن قیس — یا اشعری — کو آل داؤد کی بنسریوں (خوبصورت آوازوں) میں سے ایک بنسری (خوبصورت آواز) عطا کی گئی ہے۔“ [مسلم، کتاب فضائل القرآن، باب استحباب تحسین الصوت بالقرآن : ۷۹۳]

داؤد علیہ السلام اور زرہ کی صنعت کاری

اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے ہمراہ پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کرنے کے علاوہ ان پر ایک انعام یہ بھی فرمایا تھا کہ ان کے لیے لوہا نرم کر دیا اور انھیں اس کی تاروں اور حلقوں سے زرہیں بنانے کا ہنر سکھایا۔

﴿وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُؤِينَ لَكُم مِّنْ بَيْنِكُمْ مِّنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ﴾ [الانبیاء: ۸۰]

”اور ہم نے اسے تمہارے لیے زرہ بنانا سکھایا، تاکہ وہ تمہاری لڑائی سے تمہارا بچاؤ کرے۔ تو کیا تم شکر کرنے والے ہو؟“

اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو اسلحہ سازی کا علم دیا تھا، لوہا ان کے ہاتھ میں آتے ہی نرم ہو جاتا تھا، تاکہ اس سے باسانی جو ہتھیار بنانا چاہیں بنالیں۔

داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کئی قوتوں سے نوازا تھا

اللہ تعالیٰ نے کفار کی طرف سے پیش آنے والی مشکلات پر نبی اکرم ﷺ کو صبر کا حکم فرمایا اور تسلی کے لیے داؤد علیہ السلام کو یاد کرنے کا حکم فرمایا۔

﴿إِصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَكْفُؤُونَ ۖ وَالْمُكْرِمِينَ كَرِيمًا ۗ ذَا الْأَيْدِ ۗ إِنَّكَ أَوَّابٌ﴾ [ص: ۱۷]

”اس پر صبر کر جو وہ کہتے ہیں اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کر، جو قوت والا تھا، یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔“

اللہ تعالیٰ نے پہلے تو نبی اکرم ﷺ کو صبر کرنے کا حکم دیا، پھر آپ کا غم غلط کرنے کے لیے آپ کی توجہ دوسری طرف پھیر دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کا ذکر شروع کر دیا، داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے، لہذا رسول اللہ ﷺ کو بھی تمام تکلیف دہ باتوں سے صرف نظر کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔

داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کئی قوتوں سے نوازا تھا، مثلاً جسمانی قوت جس کے ساتھ انھوں نے جالوت کو قتل کیا، قلبی شجاعت و قوت جس کی وجہ سے وہ کبھی دشمن کے مقابلے میں پیٹھ نہیں دکھاتے تھے، عبادت کی قوت جس کا اظہار روزانہ تہائی رات کی نماز اور ہمیشہ ایک دن کے ناغے کے ساتھ روزے سے ہوتا ہے، فرماں روائی کی قوت جس کے ساتھ انھوں نے گرد و پیش کی تمام مشرک قوتوں کو زیر کر کے ایک مضبوط سلطنت قائم کی۔ صحیح فیصلے کی قوت (حکم)، فیصلہ کن خطاب کی قوت، حُسن صوت کی نعمت جس کی وجہ سے پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ تسبیح و تلاوت میں شریک ہو جاتے تھے، لوہے کو موم کرنے اور زرہ بنانے کی قوت جس کے ذریعے سے وہ صرف اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔

عبادت میں بھی مضبوط تھے اور جنگ میں بھی مضبوط تھے۔ سیدنا عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کو نمازوں میں سب سے زیادہ پسند داؤد علیہ السلام کی نماز تھی اور روزوں میں بھی سب سے زیادہ پسند داؤد علیہ السلام کا روزہ تھا، آپ آدھی رات سوتے اور تہائی رات قیام کرتے اور چھنا حصہ رات کا پھر سو جاتے اور ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن نہ رکھتے (اور دشمنان دین سے جہاد کرنے میں پیٹھ نہ دکھاتے اور ہر حال میں اپنے اللہ کی طرف رغبت اور رجوع رکھتے)۔“ [بخاری، کتاب التہجد، باب من نام عند السحر: ۱۱۳۱۔ مسلم، کتاب الصیام، باب النهی عن صوم الدھر..... الخ: ۱۱۸۹/۱۱۵۹]

داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں کی تسخیر

اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو نہایت خوبصورت آواز عطا کی تھی اور پہاڑوں اور پرندوں کو ان کے ساتھ پابند کر دیا تھا کہ جب وہ ترنم کے ساتھ تسبیح کرتے پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح کرتے اور اڑتے ہوئے پرندے ان کے گرد جمع ہو کر ان کے ساتھ تسبیح میں مشغول ہو جاتے۔

﴿إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعِشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ۖ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً ۖ كُلٌّ لَّهُ أَوَّابٌ﴾ [ص: ۱۸، ۱۹]

”بے شک ہم نے پہاڑوں کو اس کے ہمراہ مسخر کر دیا، وہ دن کے پچھلے پہر اور سورج چڑھنے کے وقت تسبیح کرتے تھے۔ اور پرندوں کو بھی، جب کہ وہ اکٹھے کیے ہوتے، سب اس کے لیے رجوع کرنے والے تھے۔“

یعنی اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا جو طلوع آفتاب کے وقت اور دن کے آخری حصے میں ان کے ساتھ مل کر اللہ کی تسبیح کرتے تھے۔ اسی طرح جب آپ تسبیح پڑھتے تو پرندے بھی آپ کے ساتھ تسبیح پڑھتے تھے اور جب آپ دہراتے تو وہ بھی دہراتے تھے اور ہوا میں اڑتا ہوا کوئی پرندہ جب آپ کو ترنم سے زور پڑھتے ہوئے سنتا تو وہ وہاں سے جانیں سکتا تھا، بلکہ ہوا ہی میں کھڑے ہو کر آپ کے ساتھ تسبیح پڑھتا۔

معاملہ فہمی اور قوت فیصلہ

اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام پر مزید انعامات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا:

﴿وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَأَتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَضَّلْنَا الْغُطَّابِ﴾ [ص: ۲۰]

”اور ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی اور اسے حکمت اور فیصلہ کن گفتگو عطا فرمائی۔“

اس آیت میں بھی داؤد علیہ السلام کا ذکر خیر ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے فوجوں اور جنگی ساز و سامان کے ذریعے سے دشمنوں کے دلوں میں ان کا رعب و دہدہ بٹھا دیا تھا اور میدان جنگ میں فتح و نصرت دے کر ان کی حکومت

کی جڑوں کو مضبوط کر دیا تھا اور ہم نے انہیں نبوت اور بالغ نظری عطا کی تھی۔ اسی لیے ان کا کوئی قول و عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا تھا اور ہم نے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں انہیں صائب الرائے بنایا تھا۔

آیت کریمہ میں مذکور الفاظ **وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ** میں **”الْحِكْمَةَ“** کے مفہوم میں نبوت، کتاب اللہ کا علم اور معاملات کی فہم و فراست، سب چیزیں شامل ہیں۔ سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: **”حسد (یعنی رشک) صرف دو قسم کے لوگوں (کی عادتوں) پر جائز ہے، ایک اس شخص (کی عادت) پر جسے اللہ نے مال دیا ہو اور اس بات کی توفیق و ہمت بھی کہ اسے (راہ) حق میں صرف کرے اور دوسرے اس شخص (کی عادت) پر جسے اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت عنایت کی ہو اور وہ اس کے ذریعے سے فیصلے (اور عمل) کرتا ہو اور (لوگوں کو) اس کی تعلیم دیتا ہو۔“**
[بخاری، کتاب العلم، باب الاغتباط فی العلم و الحکمة ..... الخ : ۷۳]

دو جھگڑا کرنے والوں کا قصہ

﴿ وَهَلْ أُنَبِّئُكَ نَبَأَ الْغَضَبِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْبَحْرَابَ ۗ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَهُ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَحْزَنْ ۗ حَضَنَ بَنِي بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَأَخَذَهُمُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تَشْطُطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ ۗ إِنَّ هَذَا أَسْحَىٰ لَهُ تَسْعُ وَ تَعْنُونَ نَعَجَةً وَ لِي نَعَجَةٌ وَاحِدَةٌ ۗ فَقَالَ أَفْلُنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ ۗ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجَتِكَ إِلَىٰ تَعْلَاجِهِ ۗ وَإِن كَبِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَ قَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَكَانَ دَاوُدَ أَلْبَنَاهُ فَاسْتَعْفَرَ رَبَّهُ وَحَزَرَ إِيَّاهُ وَآتَاكَ ۗ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ ۗ وَإِن لَّهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَّآبٍ ۗ ﴾
[ص: ۲۱ تا ۲۵]

”اور کیا تیرے پاس جھگڑنے والوں کی خبر آئی ہے، جب وہ دیوار پھاند کر عبادت خانے میں آ گئے۔ جب وہ داؤد کے پاس اندر آئے تو وہ ان سے گھبرا گیا، انہوں نے کہا مت ڈر، دو جھگڑنے والے ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، سو تو ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر اور بے انصافی نہ کر اور ہماری سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر۔ بے شک یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس ننانوے دنیاں ہیں اور میرے پاس ایک دنیا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ میرے سپرد کر دے اور اس نے بات کرنے میں مجھ پر بہت سختی کی۔ اس نے کہا بلاشبہ یقیناً اس نے تیری دنیا کو اپنی دنیاؤں کے ساتھ ملانے کے مطالبے کے ساتھ تجھ پر ظلم کیا ہے اور بے شک بہت سے شریک یقیناً ان کا بعض بعض پر زیادتی کرتا ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور یہ لوگ بہت ہی کم ہیں۔ اور داؤد نے یقین کر لیا کہ بے شک ہم نے اس کی آزمائش ہی کی ہے تو اس نے اپنے رب سے بخشش مانگی اور رکوع کرتا ہوا نیچے گر گیا اور اس نے رجوع کیا۔ تو ہم نے اسے یہ بخش دیا اور بلاشبہ اس کے لیے ہمارے پاس یقیناً بڑا قرب اور اچھا ٹھکانا ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ایک دن داؤد علیہ السلام کے پاس دو آدمی دروازے سے داخل ہونے کے بجائے دیوار پر چڑھ کر اس محراب میں داخل ہو گئے جس میں وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ وہ ان دونوں کو اچانک اپنے سامنے دیکھ کر گھبرا گئے، تو انھوں نے کہا، گھبرائے نہیں، ہمارے درمیان جھگڑا ہے، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، ہم آپ کے پاس آئے ہیں، تاکہ آپ عدل و انصاف کے مطابق ہمارے درمیان فیصلہ کر دیجیے، کسی پر زیادتی نہ کیجیے اور صحیح راستے کی طرف ہماری راہنمائی کیجیے۔ پھر وہ آدمی جو اپنے آپ کو مظلوم سمجھتا تھا، کہنے لگا کہ میرے اس مسلمان بھائی کے پاس ننانوے دینیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک دینی ہے، یہ کہتا ہے کہ تم مجھے اپنی دینی دے دو، تاکہ اپنی دینیوں کے ساتھ اسے ملا لوں اور اس نے بڑی سخت زبان استعمال کی ہے۔ داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اس نے تمھاری دینی مانگ کر تم پر زیادتی کی ہے، اس لیے کہ ننانوے دینیوں کے ہوتے ہوئے تمھاری دینی زبردستی لینے کی اسے ضرورت نہیں تھی۔ مزید کہا کہ بہت سے شرکاء اسی طرح اخوت و انصاف کا پاس نہیں رکھتے اور زیادتی کر بیٹھتے ہیں، حالانکہ اخوت و انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ اپنے بھائی کو اپنے اوپر ترجیح دی جائے۔ البتہ جو لوگ ایمان و تقویٰ والے ہوتے ہیں وہ ایسی زیادتی نہیں کرتے اور ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ دونوں کے واپس چلے جانے کے بعد داؤد علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ قضیہ اللہ کی طرف سے ان کا امتحان تھا۔ اس لیے اپنے رب سے مغفرت طلب کرنے لگے اور ان کے دل پر خشیت الہی کا ایسا غلبہ ہوا کہ سجدے میں گر کر رونے لگے اور پوری طرح اپنے رب کی طرح متوجہ ہو گئے، تو اللہ نے انھیں بخش دیا۔

ان آیات کو سمجھنے میں اکثر لوگوں نے ٹھوکر کھائی ہے، جس کی وجہ مسلمانوں کا قرآن کی تفسیر میں اسرائیلی روایات پر اعتماد ہے، حالانکہ یہود کی اللہ کے پیغمبروں خصوصاً داؤد و سلیمان علیہما السلام سے دشمنی سب کو معلوم ہے۔ اگر کوئی شخص ان روایات سے ذہن کو صاف کر لے تو آیات کا مطلب سمجھنا کچھ مشکل نہیں۔ اس لیے پہلے آیات کا مطلب بیان کیا جاتا ہے، اس کے بعد ان روایات کے متعلق مختصر سی بات ہوگی۔ ان آیات کو سمجھنے کے لیے ان سے پہلی آیات پر ایک نظر ڈالنا ضروری ہے: (۱) یہ بات بالکل واضح ہے کہ آیات کے اس سلسلہ میں قرآن مجید داؤد علیہ السلام کی تعریف بیان فرما رہا ہے۔ (ب) قرآن کے الفاظ یا مفہوم میں کوئی اشارہ بھی نہیں کہ یہ کوئی رمزی کنایہ کی بات ہے، جو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے کسی ایسے فعل پر ناراضی کے اظہار کے لیے فرمائی ہے جو شریعت کے خلاف یا فضیلت کے خلاف تھا۔ (ج) اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر نبی ﷺ کو اپنی قوم کی باتوں پر صبر کا حکم دیتے ہوئے داؤد علیہ السلام کو نمونے کے طور پر پیش فرمایا ہے۔ آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی ﷺ کو فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کا سینہ اپنی قوم کے کفر سے تنگ ہوتا ہے تو صبر کریں اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کریں۔ ساتھ ہی داؤد علیہ السلام کا ذکر نہایت عزت و تکریم کے ساتھ کیا ہے اور ان کی تعریف بہت بلند اوصاف کے ساتھ فرمائی ہے: ① انھیں ”عَبْدًا“ (ہمارا بندہ) کہا ہے، یہ اکیلا لفظ ہی سب اوصاف پر بھاری

ہے، جیسا کہ ہمارے نبی کریم ﷺ کے متعلق فرمایا: ﴿سُبْحٰنَ الَّذِیْ اَسْرٰی بِعَبْدِهٖ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلٰی الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِیْ بُرِکْنَا حَوْلَهٗ﴾ [نبی اسرائیل: ۱] ”پاک ہے وہ جو رات کے ایک حصے میں اپنے بندے کو حرمت والی مسجد سے بہت دور کی اس مسجد تک لے گیا جس کے ارد گرد کو ہم نے برکت دی۔“ ① پھر بتایا کہ وہ ”ذَٰلِ الْاَیْدِیْنَ“ (حق کی قوت والے تھے) ② ”اَوَّابٌ“ (اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والے) تھے۔ ③ ”اِذَا سَخَرْنَا الْجِبَالَ لَعْنَةً یَّسْخَنَ بِالْعِیْنِ وَالْاِشْرَاقِ“ (ہماری طرف سے پہاڑ ان کے ہمراہ مسخر تھے، صبح وشام تسبیح کرتے تھے) ④ ”وَالتَّوْبِیْرِ مَحْشُورَةً“ (جمع کیے پرندے بھی ان کے ہمراہ تسبیح کے لیے مسخر تھے) ⑤ ”وَشَدَّ ذُنَا مُلْکَہٗ“ (اور ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی) ⑥ ”وَآتَيْنَہُ الْحِکْمَہٗ“ (اور انھیں حکمت عطا فرمائی) ⑦ ”وَفَضَّلْنَا الْخَطَابَ“ (اور فیصلہ کن گفتگو عطا فرمائی) ⑧ اس کے بعد یہ واقعہ ذکر فرمایا، جس کے بعد پہلے دنیا میں انھیں عطا ہونے والا مقام ذکر فرمایا: ”یٰۤاِدَّوۡدُ اِنَّا جَعَلْنَاکَ خَلِیْفَۃً فِی الْاَرْضِ“ (اے داؤد! ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا) ⑨ پھر اپنے ہاں ان کا مرتبہ اور آخرت میں ان کا مقام بیان فرمایا: ”وَ اِنَّ لَکَ اَعْنَٰدًا لِّکَرۡہِیۡ“ (اور بلاشبہ اس کے لیے ہمارے پاس یقیناً بڑا قرب ہے) ⑩ ”وَ حَسَنَ مَّآلٍ“ (اور اچھا ٹھکانا ہے)۔ ان اوصاف سے ظاہر ہے کہ داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نہایت مقرب اور محبوب پیغمبر تھے اور ایسی تمام روایات ان پر صریح بہتان اور ظلم ہیں جن سے وہ ایک عام شریف آدمی سے بھی فروتر نظر آتے ہیں، تو پھر ان آیات کا مطلب کیا ہے اور ان دو جھگڑنے والوں کا مقصد کیا ہے؟

حقیقت یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام نبی تھے اور بادشاہ بھی اور یہ دونوں بہت بھاری ذمہ داریاں ہیں۔ ان کے علاوہ انھیں اللہ تعالیٰ کی عبادت یعنی تسبیح، ذکر الہی، تلاوت، قیام اللیل اور روزوں کا بہت شوق تھا، اس لیے اس کے بغیر چارہ ہی نہ تھا کہ وہ تسبیح و ذکر، نبوت کے فرائض اور بادشاہت کی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے اپنے اوقات تقسیم کریں۔ اس کے ساتھ یہ بھی شامل کر لیں کہ وہ صرف اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے، جس کے لیے انھیں لوہے کی زرہیں بنانے کا مشکل اور باریک کام کرنا پڑتا تھا، سورہ سبأ کی آیت (۱۱): ﴿اِنَّ اَعْمٰلَ سَیِّغَتٍ وَقَدِرٌ فِی السَّرۡوِ﴾ (کہ کشادہ زرہیں بنا اور کڑیاں جوڑنے میں اندازہ رکھ) سے ان کے کام کی مشقت اور باریکی کا اندازہ ہوتا ہے۔ اب نبوت، سلطنت، عبادت اور کمائی کے لیے وقت کیسے تقسیم کریں؟ اس کے لیے انھوں نے کچھ اوقات نبوت و سلطنت اور کمائی کے امور کے لیے رکھے اور کچھ وقت عبادت کے لیے خاص کر لیا، جس میں وہ اپنے محراب (عبادت خانے) سے نہیں نکلتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ داؤد علیہ السلام کو اس بات کا پتا چل جائے کہ جب وہ عبادت کے لیے خلوت اختیار کرتے ہیں اس وقت بھی لوگوں کے ایک دوسرے پر ایسے ظلم واقع ہوتے ہیں جن کے لیے داؤد علیہ السلام کے عدل کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان دو جھگڑنے والوں کے لیے یہ آسانی پیدا فرمائی کہ دروازے بند ہونے اور پہرے داروں کی موجودگی کے باوجود وہ دیوار پھاند کر ان کے عبادت خانے میں داخل ہو گئے اور ان میں سے ایک نے اپنا قصہ سنایا

اور وہ ظلم بیان کیا جو اس کے بھائی نے اس پر کیا تھا کہ کس طرح وہ بہت دولت مند اور ننانوے دنیوں کا مالک ہونے کے باوجود اپنے فقیر بھائی سے، جو صرف ایک دنی کا مالک ہے، اس کی واحد ملکیت بھی بہت سختی کے ساتھ اپنے سپرد کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ داؤد علیہ السلام ان کے اس طرح آنے پر پہلے گھبرائے، مگر جب حقیقت حال معلوم ہوئی تو نہ ان سے ناراض ہوئے اور نہ انھیں پھر آنے کی تاریخ دی، بلکہ ان کا مقدمہ سن کر فوراً فیصلہ فرما دیا۔ ساتھ ہی سمجھ گئے کہ عبادت والے دن بھی لوگوں کے درمیان جھگڑے اور ایک دوسرے پر ظلم ہوتے ہیں، مگر ان کے عبادت میں مصروف ہونے کی وجہ سے مظلوم ان کے پاس فریاد لے کر نہیں پہنچ سکتے، حالانکہ لوگوں کے درمیان صلح اور مظلوم کی مدد عبادت خانے کی خلوت سے افضل ہے اور انھیں یقین ہو گیا کہ ان لوگوں کے اس طرح آنے سے اللہ تعالیٰ نے میری آزمائش کی ہے کہ میں یہ بات سمجھتا ہوں یا نہیں کہ عبادت میں ایسی مصروفیت نہیں ہونی چاہیے کہ مظلوم کو عدالت تک رسائی نہ ہو سکے۔ اس لیے انھوں نے اپنی اس کوتاہی پر اپنے رب سے معافی مانگی اور اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے سجدے میں گر گئے، تو اللہ تعالیٰ نے انھیں معاف کر دیا۔

سورہ ص کا سجدہ

آیت میں مذکور الفاظ ”اور داؤد نے یقین کر لیا کہ بے شک ہم نے اس کی آزمائش ہی کی ہے تو اس نے اپنے رب سے بخشش مانگی اور رکوع کرتا ہوا نیچے گر گیا اور اس نے رجوع کیا۔“ پڑھ کر نبی اکرم ﷺ سجدہ کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی ﷺ کو ”سورہ ص“ میں (مذکورہ آیت پر) سجدہ کرتے دیکھا ہے۔ [بخاری، کتاب أحادیث الأنبياء، باب ﴿واذکر عبدنا داؤد ذا الأیڈ..... الخ﴾: ۳۴۲۲]

مجاہد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ اس سورت (ص) میں سجدہ کرنے کی دلیل کیا ہے؟ تو انھوں نے فرمایا، کیا تم نے (سورۃ الانعام: ۹۰ تا ۹۳ میں) یہ نہیں پڑھا: ﴿وَمَنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ﴾، ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمُ افْتَنَّا﴾ (یعنی یہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں، سو آپ بھی ان کی ہدایت کی اتباع کریں) تو داؤد علیہ السلام بھی ان میں سے تھے جن کی اتباع کا حکم رسول اللہ ﷺ کو تھا، چونکہ (اس سورت میں یہ ذکر ہے کہ) داؤد علیہ السلام نے سجدہ کیا تھا، اس لیے رسول اللہ ﷺ نے بھی سجدہ کیا تھا۔ [بخاری، کتاب التفسیر، سورۃ ص: ۴۸۰۷]

سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں سورہ ص لکھ رہا ہوں۔ تو میں جب آیت سجدہ تک پہنچا تو میں نے دیکھا کہ قلم، دوات اور میرے آس پاس کی دیگر تمام چیزوں نے سجدہ کیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا یہ خواب رسول اللہ ﷺ سے بیان کیا تو اس کے بعد آپ ﷺ اس آیت کی تلاوت کے وقت برابر سجدہ

کرتے رہے۔ [مسند احمد: ۷۸/۳، ح: ۱۱۷۴۷۔ مستدرک حاکم: ۴۳۲/۲، ح: ۳۶۵۴]

سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور اس نے عرض کی، اے اللہ کے رسول! رات میں نے خواب میں دیکھا، گویا میں ایک درخت کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، جب میں نے سجدہ کیا تو میرے سجدہ کرنے کی وجہ سے درخت نے بھی سجدہ کیا اور میں نے سنا کہ درخت سجدے میں کہہ رہا تھا: «اللَّهُمَّ اكْتُبْ لِي بِهَا عِنْدَكَ أَجْرًا، وَضَعْ عَنِّي بِهَا وَرْزًا، وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا، وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ» ”اے اللہ! تو اس سجدے کو قبول فرما اور اس کا ثواب اپنے ہاں لکھ دے اور اس کے سبب سے تو گناہوں کا بوجھ مجھ سے دور کر دے اور اس سجدے کو تو میرے لیے اپنے ہاں ذخیرہ بنا دے اور تو اس سجدے کو میری طرف سے ایسے ہی قبول فرما لے جیسے تو نے اپنے بندے داؤد (علیہ السلام) سے قبول فرمایا تھا۔“ سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے آیت سجدہ کی تلاوت فرمائی، پھر سجدہ کیا تو میں نے سنا کہ آپ سجدے میں وہی کلمات کہہ رہے تھے جن کے بارے میں اس شخص نے بتایا تھا کہ اس نے درخت سے حالت سجدہ میں یہ الفاظ سنے تھے۔ [ترمذی، کتاب الجمعة، باب ما جاء ما يقول في سجود القرآن: ۵۷۹۔ ابن ماجہ، کتاب إقامة الصلوات، باب سجود القرآن: ۱۰۵۳]

روزِ قیامت داؤد علیہ السلام کو قرب الہی کا اعزاز

روزِ قیامت داؤد علیہ السلام کو قرب حاصل ہوگا، اللہ تعالیٰ انھیں اپنے تقرب سے سرفراز فرمائے گا، نیز انھیں عمدہ مقام، یعنی ان کی توبہ اور اپنی مملکت میں مکمل عدل کی وجہ سے انھیں جنت میں بلند و بالا درجات نصیب ہوں گے۔ جیسا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے: ﴿وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَكِرْلَفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ﴾ [ص: ۲۵]

سیدنا عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”یقیناً عادل لوگ اللہ تعالیٰ کے پاس نور کے ممبروں پر ہوں گے، رحمن عزوجل کی دائیں جانب (اور ذہن نشین رہے کہ) اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ یہ عادل وہ ہیں جو اپنے فیصلوں میں، اپنے اہل و عیال میں اور جن کے وہ مالک ہوں ان میں عدل و انصاف کرتے ہیں۔“ [مسلم، کتاب الإمامة، باب فضيلة الأمير العادل..... الخ: ۱۸۲۷]

حکام اور سلاطین کو وصیت

﴿يَا دَاوُدُ إِذَا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الدَّيْنَ يُضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ﴾ [ص: ۲۶]

”اے داؤد! بے شک ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے، سو تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر اور

خواہش کی پیروی نہ کر، ورنہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ وہ حساب کے دن کو بھول گئے۔“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام سے کہا، اے داؤد! ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، تاکہ آپ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں، برائی سے روکیں اور اپنے رب کی شریعت کو نافذ کریں، تو آپ لوگوں کے درمیان اس عدل کے ساتھ فیصلہ کیجیے جس کا اللہ کی شریعت تقاضا کرتی ہے اور اپنے نفس کی پیروی نہ کیجیے کہ مال و جاہ یا دوستی و رشتہ داری کی وجہ سے حق و عدل سے منحرف ہو جائیں۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ اس صراط مستقیم سے دور ہو جائیں گے، جس پر چل کر قومیں دنیا و آخرت کی کامیابی و کامرانی حاصل کرتی ہیں اور جس سے انحراف حاکم و محکوم سب کی ہلاکت و بربادی کا سبب بنتا ہے۔ آیت کے آخر میں فرمایا کہ جو لوگ اس دنیا میں اللہ کی راہ سے برگشتہ ہو جائیں گے، انھیں قیامت کے دن شدید عذاب دیا جائے گا، اس لیے کہ انھوں نے اللہ کی ملاقات کو فراموش کر دیا تھا اور ایمان و تقویٰ کے بجائے کفر و سرکشی کی زندگی اختیار کر لی تھی۔

سیدنا داؤد علیہ السلام کی عمر اور وفات

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو پیدا فرمایا اور ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو ان کی پشت سے ہر وہ روح باہر نکل آئی، جسے اللہ تعالیٰ ان کی اولاد میں سے قیامت تک پیدا فرمانے والا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہر انسان کی دونوں آنکھوں کے درمیان نور کی چمک پیدا فرمادی، پھر انھیں آدم کے سامنے پیش کیا، تو آدم نے عرض کی، اے اللہ! یہ کون ہیں؟ فرمایا، یہ تیری اولاد ہے۔ آدم نے ان میں سے ایک شخص کو دیکھا جس کی آنکھوں کے درمیان کی چمک انھیں بہت ہی بھلی معلوم ہوئی، انھوں نے عرض کی، یا اللہ! یہ کون ہے؟ فرمایا: یہ آخری امتوں میں سے تیری اولاد میں سے ایک شخص ہے جس کا نام داؤد ہے۔ عرض کی، یا اللہ! اس کی عمر کتنی ہوگی؟ فرمایا: ساٹھ سال۔ عرض کی، اے اللہ! میں نے اس کو اپنی عمر میں سے چالیس سال دیے۔ پھر جب آدم علیہ السلام کی عمر پوری ہو گئی تو ان کے پاس ملک الموت آیا، آدم علیہ السلام نے فرمایا، کیا میری عمر کے چالیس سال باقی نہیں ہیں؟ فرشتے نے جواب دیا کہ آپ نے وہ چالیس سال اپنے بیٹے داؤد کو نہیں دے دیے تھے؟“ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تب آدم علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی اولاد بھی انکار کر دیتی ہے۔ آدم علیہ السلام بھول گئے یہی وجہ ہے کہ اولاد آدم بھی بھول جاتی ہے۔ آدم علیہ السلام سے خطا ہو گئی اور اسی وجہ سے آپ کی اولاد سے بھی خطا ہو جاتی ہے۔“ [ترمذی، کتاب تفسیر القرآن، باب ومن سورة الأعراف: ۳۰۷۶۔ مستدرک حاکم: ۲/۳۲۵، ح: ۳۲۵۷]

سیدنا سلیمان علیہ السلام کے جانشین

سیدنا داؤد علیہ السلام کے جانشین

اللہ تعالیٰ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو سیدنا داؤد علیہ السلام کا بادشاہت و حکمت نیز نبوت میں جانشین مقرر فرمایا اور اپنے فضل و کرم سے مزید عنایات کیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَوَرَّثَ سُلَيْمَنُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مَنَطِقَ الطَّيْرِ وَأَوْتَيْنَا مَن كُلِّ شَيْءٍ وَإِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْبَيِّنُ﴾ [النمل: ۱۶]

”اور سلیمان داؤد کا وارث بنا اور اس نے کہا اے لوگو! ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی اور ہمیں ہر چیز میں سے حصہ دیا گیا ہے۔ بے شک یہ یقیناً یہی واضح فضل ہے۔“

آیت میں مذکور وراثت سے مال کی وراثت مراد نہیں ہے، کیونکہ اگر مقصود مال کی وراثت ہوتی تو پھر داؤد علیہ السلام کی تمام اولاد میں سے صرف سیدنا سلیمان علیہ السلام کا بطور خاص ذکر نہ کیا جاتا، ان کی باقی اولاد کا بھی ذکر کیا جاتا۔ یاد رہے کہ داؤد علیہ السلام کی تو ایک سو بیویاں تھیں۔ بہر حال یہاں مراد ملک و نبوت کی وراثت ہے۔ کیونکہ انبیاء کا مال ان کے وارثوں میں تقسیم نہیں ہوتا، جیسا کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ہم گروہ انبیاء کا مال بطور وراثت تقسیم نہیں ہوتا، بلکہ ہم نے جو مال چھوڑا ہوتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے۔“ [بخاری، کتاب فضائل أصحاب النبی ﷺ، باب مناقب قرابة رسول الله ﷺ: ۳۷۱۲]

پرندوں کی بولی کا علم

سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بجالاتے ہوئے کہا کہ ہمیں پرندوں کی بولی سمجھنا سکھایا گیا ہے، بلکہ بولنا بھی، جیسا کہ سلیمان علیہ السلام کا ہد ہد سے مکالمہ آگے آ رہا ہے، پھر انھیں صرف پرندوں ہی نہیں بلکہ تمام حیوانات کی بولی سکھائی گئی تھی، جیسا کہ چیونٹی کی بات سننے کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ پرندوں کا ذکر اختصار کے لیے ہے، کیونکہ پرندے تمام

جانداروں سے زیادہ انسان سے دور رہنے اور بدکنے والے ہیں۔ جب داؤد اور سلیمان علیہ السلام ان کی بولی جانتے تھے تو دوسرے جانوروں کی بولی کا علم تو انہیں بالادلی تھا، جو انسان کے قریب رہتے ہیں۔ تمام جانوروں میں سے پرندوں کا ذکر خاص طور پر اس لیے بھی ہے کہ وہ ان کی فوج کا باقاعدہ حصہ تھے۔ پرندوں کی بولی کے علم سے مراد اندازوں پر مبنی علم نہیں، جو علم الحیوانات کے ماہرین ایجاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ مراد واضح طور پر ان کی باتوں کو سمجھنا ہے، جو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ خاص معجزہ تھا۔

سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی اس نعمت کا اعتراف کرتے ہوئے اسے اللہ کا واضح فضل و کرم قرار دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ﴾ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں عطا کرنے کے لیے بے شمار انسانوں میں سے ہمیں منتخب فرمایا، یقیناً یہ واضح برتری ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ یہ بتانے سے سلیمان علیہ السلام کا مقصد فخر کا نہیں بلکہ شکر کا اظہار تھا۔ اس کے علاوہ لوگوں کو یہ بات بتانا ان کی ذمہ داری تھی، تاکہ لوگ ان کی قدر پہچانیں اور ان کی اطاعت کریں، جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں اور کوئی فخر نہیں۔“ [ترمذی، تفسیر القرآن، باب ومن سورة بني إسرائيل: ۳۱۴۸]

بے مثل ملک و حکومت کے مالک نبی

اللہ تعالیٰ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو چرند، پرند، جنوں اور انسانوں پر بے مثل حکمرانی عطا فرمائی تھی۔ آپ ان سب کی بولی سمجھتے تھے اور اس نعمت ربانی پر خاص طور پر شکر گزار بھی تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَ حِمْيَرٌ لِّسَلِيمَانَ جُؤَدَةٌ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالظَّلِيْرُ فَبِمَا يُؤْذُونَ ﴿١٧﴾ حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّبْلِ يَأْتِيهِمُ النَّبْلُ يُخِيطُهُمْ سُلَيْمَانُ جُؤَدَةٌ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٨﴾ فَكَبَسَهُمْ صَاحِبًا مِنْ قَوْمِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ ﴿١٩﴾ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٠﴾﴾ [النمل: ۱۷ تا ۱۹]

”اور سلیمان کے لیے اس کے لشکر جمع کیے گئے، جو جنوں اور انسانوں اور پرندوں سے تھے، پھر وہ الگ الگ تقسیم کیے جاتے تھے۔ یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کی وادی پر آئے تو ایک چیونٹی نے کہا اے چیونٹیو! اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل نہ دیں اور وہ شعور نہ رکھتے ہوں۔ تو وہ اس کی بات سے ہنستا ہوا مسکرایا اور اس نے کہا اے میرے رب! مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر کروں، جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کی ہے اور یہ کہ میں نیک عمل کروں، جسے تو پسند کرے اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔“

سلیمان علیہ السلام کے ایک سفر کا ذکر ہے، جب وہ جنوں، انسانوں اور پرندوں پر مشتمل اپنی ایک منظم و مرتب فوج کے ساتھ روانہ ہوئے۔ راستے میں ان کا گزر ایک ایسی وادی سے ہوا جس میں چیونٹیاں پائی جاتی تھیں۔ ایک چیونٹی نے اس لشکرِ جرار کو دیکھ کر دیگر چیونٹیوں سے کہا کہ تم سب جلد از جلد اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور اس کی فوج غیر شعوری طور پر تمہیں کچل دے۔ سلیمان علیہ السلام اس کی بات سن کر مسکرانے لگے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے دعا کرنے لگے کہ اے میرے رب! مجھے اس بات کی توفیق دے کہ تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر جن نعمتوں کی بارش کی ہے ان کا شکر ادا کروں اور ایسے نیک کام کروں جنہیں تو پسند کرتا ہے اور اپنے رحم و کرم سے مجھے نیک بندوں میں داخل کر دے۔

یہاں اس چیونٹی کا تذکرہ کرنا بھی مفید رہے گا جس نے ایک نبی کو کاٹ لیا تھا۔ یہ نبی ایک ایسی بستی پر سے گزرے جس کو اللہ پاک نے بالکل تباہ کر دیا تھا۔ انھوں نے عرض کی پروردگار! اس بستی میں تو نیک اور بد ہر طرح کے لوگ موجود تھے، پھر لڑکے، بچے، جانور سبھی تھے، تو تو نے سبھی کو ہلاک کر دیا؟ پھر وہ نبی ایک درخت کے نیچے آرام کے لیے رکے تو ایک چیونٹی نے انھیں کاٹ لیا، تو انھوں نے غصے میں چیونٹیوں کا سارا بل جلا دیا۔ تب اللہ نے ان کے سوال کا جواب دیا کہ تو نے کیوں بے قصور چیونٹیوں کو ہلاک کر دیا؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”نبیوں میں سے ایک نبی کو ایک چیونٹی نے کاٹ لیا تو ان کے حکم سے چیونٹیوں کے سارے گھر جلا دیے گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی بھیجی کہ تمہیں ایک چیونٹی نے کاٹ لیا تھا، لیکن تم نے ایک ایسی مخلوق کو جلا کر خاک کر دیا جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی تھی۔“ [بخاری، کتاب الجہاد، باب: ۳۰۶۹]

سلیمان علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے یہ فریاد بھی کی کہ اے اللہ ﴿وَ اَذْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ﴾ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے صالح بندوں میں شمولیت اور جنت کا حصول اللہ کی رحمت کے بغیر ممکن نہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا، آپ نے فرمایا: ”کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا۔“ لوگوں نے کہا: ”یا رسول اللہ! کیا آپ کو بھی نہیں؟“ فرمایا: ”نہیں! میں بھی نہیں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے فضل اور رحمت کے ساتھ ڈھانپ لے۔“ [بخاری، کتاب المرضی، باب تمنی المرضی الموت: ۵۶۷۳]

ہد ہد اور ملکہ سبا کا واقعہ

سیدنا سلیمان علیہ السلام کے لشکرِ جرار میں ہد ہد کی ڈیوٹی ایک انجینئر کی سی تھی۔ ایک روز ہد ہد بوقتِ حاضری غیر حاضر ہوا تو سیدنا سلیمان علیہ السلام سخت ناراض ہوئے مگر ہد ہد ایک ایسی خبر لایا جس سے اللہ کے نبی بھی بے خبر تھے، لہذا اس کی غیر حاضری کا نہایت معقول عذر ہونے کی وجہ سے اس کا تصور قابلِ معافی تسلیم کر لیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَتَقَعَّدَ الظَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدَىٰ * أَمْ كَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ * لَأَعَذَّبَنَّكَ عَبْدًا شَدِيدًا أَوْ لَا أَفْجَعَنَّكَ أَوْ لِيَأْتِيَنَّيَ سُلْطٰنٌ مُّبِينٌ * فَتَكَتْ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجَنَّتَكَ مِنْ سِبَاٍ بِبِنَا يَفِينٌ * إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ * وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّيْطٰنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ﴾ [النمل : ٢٠ تا ٢٤]

”اور اس نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہا مجھے کیا ہے کہ میں فلاں بد بد کو نہیں دیکھ رہا، یا وہ غائب ہونے والوں سے ہے۔ یقیناً میں اسے ضرور سزا دوں گا، بہت سخت سزا، یا میں ضرور ہی اسے ذبح کر دوں گا، یا وہ ضرور ہی میرے پاس کوئی واضح دلیل لے کر آئے گا۔ پس وہ کچھ دیر بٹھرا، جو زیادہ نہ تھی، پھر اس نے کہا میں نے اس بات کا احاطہ کیا ہے جس کا احاطہ تو نے نہیں کیا اور میں تیرے پاس سب سے ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ بے شک میں نے ایک عورت کو پایا کہ ان پر حکومت کر رہی ہے اور اسے ہر چیز میں سے حصہ دیا گیا ہے اور اس کا ایک بڑا تخت ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو پایا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے ہیں، پس انھیں اصل راستے سے روک دیا ہے، پس وہ ہدایت نہیں پاتے۔“

سلیمان علیہ السلام نے ایک دن دوران سفر پرندوں کی حاضری لی تو بد بد کو غائب پایا۔ انھوں نے ناراض ہو کر کہا کہ اگر اس نے معقول عذر پیش نہ کیا تو میں اسے سخت سزا دوں گا، یا ذبح کر دوں گا، لیکن کچھ ہی دیر بعد وہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش ہو گیا اور اپنا عذر پیش کرتے ہوئے انھیں خبر دی کہ میں وہ کچھ دیکھ کر آیا ہوں جس کی آپ کو خبر نہیں ہے۔ میں یمن کے شہر سبأ، جو اب مارب کہلاتا ہے، اس کی ایک بالکل سچی خبر لے کر آیا ہوں۔ میں نے وہاں ایک عورت کو دیکھا ہے جو حکمران ہے اور جسے اللہ نے ہر ساز و سامان اور اسباب و ثروت سے نواز رکھا ہے۔ اس کا ایک بہت عظیم تخت شاہی ہے، جس پر بیٹھ کر وہ حکومت کرتی ہے۔ بد بد نے کہا کہ میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ کے سوا آفتاب کو سجدہ کرتے دیکھا ہے۔ شیطان نے ان کے ان شرکیہ اعمال کو ان کی نگاہوں میں خوبصورت بنا دیا ہے اور انھیں راہِ حق کے اتباع سے روک دیا ہے، اس لیے وہ لوگ بھٹک گئے ہیں۔

سلیمان علیہ السلام وہ عظیم پیغمبر تھے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ﴿ وَ لَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمٰنَ عِلْمًا ﴾

[النمل : ١٥] ”اور بلاشبہ یقیناً ہم نے داؤد اور سلیمان کو ایک علم دیا۔“ ان کے مقابلے میں علمی لحاظ سے بد بد کی کوئی حیثیت نہ تھی، اس کے باوجود بد بد نے دعوے سے کہا کہ میں نے اس بات کا احاطہ کیا ہے جس کا آپ نے احاطہ نہیں کیا۔ سلیمان علیہ السلام اس پر نہ ناراض ہوئے نہ اسے گستاخ قرار دیا۔ اس سے معلوم ہوا ایک کم مرتبہ شخص کو کوئی ایسی بات معلوم ہو سکتی ہے جو اس سے عالی مرتبے والے کو معلوم نہ ہو، مثلاً یہ مسئلہ کہ اجازت تین دفعہ مانگی جاتی ہے، اس کے

بعد واپس چلے جانا چاہیے، عمر بن الخطابؓ کو معلوم نہ تھا، ابوسعید خدریؓ کو معلوم تھا۔ [أبو داؤد: ۵۱۸۰] جناب کے لیے تیمم کا مسئلہ عمار بن یاسرؓ کو یاد رہا، عمر اور ابن مسعودؓ کے ذہن میں نہ رہا۔ چنانچہ وہ جنہی کے لیے تیمم کے قائل نہیں تھے۔ [بخاری: ۳۴۶، ۳۴۷] وہ درخت جو مسلم کی مانند ہے، ابوبکر و عمرؓ اور رسول اللہ ﷺ کی مجلس کے دوسرے حاضرین کے ذہن میں نہ آیا، ابن عمرؓ کے ذہن میں آ گیا۔ [بخاری: ۶۱] صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے:

«أَمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ» یہ حدیث ابن عمرؓ کو معلوم تھی، ابوبکر و عمرؓ کو معلوم نہ تھی۔ [فتح الباری، الإیمان، باب: ﴿فَبِأَن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ.....﴾، تحت ح: ۲۵]

عورت کی حکمرانی پر ہد کا تعجب

ہد ہد کے لیے یہ بات بڑے تعجب کی تھی کہ کسی قوم کی بادشاہ ایک عورت ہو۔ قرآن کریم میں اسی پس منظر کو بیان کیا گیا ہے، سیدنا ابوبکرؓ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم ﷺ کو ایران کی حکومت پر کسریٰ کی بیٹی کے فائز ہونے کی خبر ملی تو آپ نے فرمایا: ”وہ قوم کبھی فلاح نہیں پائے گی جس نے عورت کو حکمران بنا لیا ہے۔“ [بخاری، کتاب المغازی، باب کتاب النبی ﷺ إلى کسریٰ و قیصر: ۴۴۲۵]

ہد ہد نے خبر دیتے ہوئے یہ بھی بتلایا کہ میں نے اس قوم کو اس حالت میں پایا ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، یعنی ہر قسم کی نعمت میسر ہونے پر لازم تھا کہ وہ ان نعمتوں کے عطا کرنے والے کی عبادت کرتے اور اسی کو سجدہ کرتے، مگر میں نے دیکھا کہ اس کے بجائے وہ اور اس کی قوم سورج کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال خوش نما بنا دیے ہیں اور انھیں اصل راستے سے روک دیا ہے، لہذا وہ ہدایت نہیں پاتے۔ یعنی ان کے ہدایت نہ پانے کی وجہ یہ ہے کہ شیطان نے ان کی نگاہ میں سورج کی پرستش مزین کر دی ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہے ہیں۔ اب غلط راستے پر چلنے والا کوئی شخص یقین کر لے کہ میں صحیح جا رہا ہوں اور غلطی بتانے والے کی دشمنی پر اتر آئے تو وہ کبھی سیدھے راستے پر نہیں آ سکتا۔ یہ کہہ کر ہد ہد نے گویا سلیمان علیہ السلام کو اس قوم سے جہاد کرنے کی طرف توجہ دلائی۔

﴿أَلَا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْغَبَّاءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۗ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ [النمل: ۲۵، ۲۶]

”تا کہ وہ اللہ کو سجدہ نہ کریں جو آسمانوں اور زمین میں چھپی چیزوں کو نکالتا ہے اور جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو عرش عظیم کا رب ہے۔“

یعنی یہ لوگ اس اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے جو آسمانوں اور زمین میں چھپی ہوئی چیز نکالتا ہے۔ اس آیت کا دوسرا

ترجمہ وہی ہے جو اوپر کیا گیا ہے کہ تاکہ وہ اللہ کو سجدہ نہ کریں جو آسمانوں اور زمین میں چھپی چیزوں کو نکالتا ہے۔ ہد ہد نے اس بنیادی حقیقت کے ثبوت کے لیے تین عظیم الشان دلیلیں پیش کیں کہ معبود برحق صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اس کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں۔ پہلی یہ کہ وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کی مخفی اور پوشیدہ چیزوں کو نکالتا ہے۔ آسمانوں کی پوشیدہ چیزوں کے عموم میں سورج، چاند، ستارے، سیارے، بارش، ہوا اور بجلی وغیرہ سب ہی داخل ہیں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں میں تمام نباتات، پودے، درخت، دریا، چشمے، زیر زمین پانی، تیل، گیس اور بے شمار معدنیات سب آجاتے ہیں۔ بعض اہل علم نے فرمایا کہ ہد ہد کی خوراک عام طور پر وہ کیڑے ہوتے ہیں جو درختوں کی چھال یا زمین کے نیچے چھپے ہوتے ہیں۔ اس بظاہر معمولی سے پرندے نے اللہ تعالیٰ کی توحید کی دلیل اپنی سمجھ اور تجربے کے مطابق دی کہ عبادت اور سجدے کے لائق وہ اللہ ہے جو ہر مخلوق کو اس کی چھپی ہوئی روزی تک رسائی دیتا ہے۔ سورج جسے اپنی گردش ہی سے فرصت نہیں، نہ اس نے کوئی چیز پیدا کی کہ وہ اسے چھپانے یا ظاہر کرنے کا علم یا اختیار رکھتا ہو، وہ عبادت یا سجدے کے لائق کیسے ہو گیا؟

اکیلے اللہ کو سجدہ کرنے کی دوسری دلیل ”وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ“ ہے، یعنی سجدے کے لائق وہ ذات ہے جس کا علم اتنا وسیع ہے کہ نہ صرف آسمان و زمین ہی کی پوشیدہ قوتوں اور چیزوں کو جانتا ہے بلکہ وہ سب کچھ بھی جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو یا پوشیدہ رکھتے ہو۔ سورج یا کسی اور مخلوق کو کسی کے ظاہر یا پوشیدہ حالات کی کیا خبر کہ وہ سجدے کے لائق ہو۔

”اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ“ توحید کی تیسری دلیل ہے کہ وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ مالک تو وہ کائنات کی ہر چیز کا ہے، لیکن یہاں صرف عرش عظیم کا ذکر کیا۔ ایک تو اس لیے کہ عرش الہی کائنات کی سب سے بڑی چیز اور سب سے برتر ہے۔ دوسرا یہ واضح کرنے کے لیے کہ ملکہ سبا کا تخت شاہی بھی گو بہت بڑا ہے، مگر اسے عرش عظیم سے کوئی نسبت نہیں جس پر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق مستوی ہے۔ یہاں ہد ہد کا کلام ختم ہوا۔ بعض مفسرین نے ان دو آیات کو اللہ تعالیٰ کا کلام قرار دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہد ہد کے کلام کے بعد توحید کی تعلیم کے لیے فرمایا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: ”نبی ﷺ نے چار جانوروں کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے، چیونٹی، شہد کی مکھی، ہد ہد اور ضرر (لئورا) کو۔“ [أبو داؤد، الأدب، باب فی قتل الذر: ۵۲۶۷]

سلیمان علیہ السلام کا نام گرامی ملکہ سبا کے نام

چونکہ ہد ہد نے سزا سے بچنے کے لیے بطور عذر یہ بات بیان کی تھی اس لیے اس میں غلط بیانی کا بھی امکان تھا، لہذا سلیمان علیہ السلام نے اگرچہ سزا سے درگزر فرمایا تاہم فرمایا کہ ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا یا جھوٹوں سے تھا:

﴿ قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۝ إِذْ هَبْ يَكْبَلُنِي هَذَا فَاَلْقِنِي الْيَعْنَمَ ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا

يَزْعُمُونَ ﴿٥٠٧﴾ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ الْإِنِّي أُلْقِيَتُ إِلَى كِتَابٍ كَرِيمٍ ﴿٥٠٨﴾ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمٍ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٥٠٩﴾
[النمل: ٢٧، ٢٨، ٢٩]

”کہا عنقریب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا، یا تو جھوٹوں سے تھا۔ میرا یہ خط لے جا، پس اسے ان کی طرف پھینک دے، پھر ان سے لوٹ آ، پس دیکھ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ اس (ملکہ) نے کہا اے سردار! بے شک میری طرف ایک عزت والا خط پھینکا گیا ہے۔ بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے، جو بے حد رحم والا، نہایت مہربان ہے۔ یہ کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور فرماں بردار بن کر میرے پاس آ جاؤ۔“

سلیمان علیہ السلام نے ہد ہد کی بات سن کر کہا، میں تمہارا امتحان لے کر دیکھوں گا کہ تم نے سچ بات کہی ہے یا اپنی جان بچانے کے لیے میرے سامنے ایک جھوٹ گھڑ کر بیان کر دیا ہے۔ یہ میرا خط لے جاؤ اور ان تک پہنچا دو اور پھر الگ ہٹ کر دیکھو کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ ہد ہد نے ایسا ہی کیا اور ملکہ کی گود میں خط ڈال دیا۔ ملکہ نے خوف زدہ ہو کر اسے پڑھا اور اپنے دربار کے خاص لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ میرے پاس ایک بہت ہی لائق احترام خط بھیجا گیا ہے۔ یہ خط سلیمان کی جانب سے ہے اور اس کی ابتدا اس اللہ کے نام سے ہے جو بے حد رحم کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔ اس کا مضمون یہ ہے کہ تم لوگ بادشاہوں کے عام طریقے کے مطابق کبر و نخوت سے کام نہ لو، اگر نہیں اور جو دین دے کر میں بھیجا گیا ہوں اس پر ایمان لاؤ اور میرے دربار میں حاضر ہو جاؤ۔

اس خط سے خط لکھنے کے کئی آداب معلوم ہو رہے ہیں، ایک یہ کہ خط لکھنے والے کو خط کے شروع میں اپنا تعارف کرانا ضروری ہے کہ یہ خط کس کی طرف سے ہے۔ دوسرا یہ کہ خط کی ابتدا ”بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ“ سے ہونی چاہیے۔ تیسرا یہ کہ خط مختصر، جامع اور واضح ہونا چاہیے۔ قرآن میں مذکور الفاظ کے مطابق خط لکھنے والے کا نام ”بِسْمِ اللَّهِ“ سے پہلے ہے، مگر مفسرین فرماتے ہیں کہ ملکہ چونکہ اپنے الفاظ میں خط کا تذکرہ کر رہی تھی، اس لیے اس نے ”مِنْ سُلَيْمٍ“ کا ذکر پہلے کر دیا، ورنہ ”بِسْمِ اللَّهِ“ اس سے پہلے ہے، جیسا کہ ہمارے نبی کریم ﷺ کے خطوط سے واضح ہے کہ ان میں ابتدا اس طرح ہوتی ہے: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرْقَلِ عَظِيمِ الرُّومِ .....﴾ [بخاری، کتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي: ٧]

ملکہ رسبا کا درباریوں سے مشورہ

جب درباری خط سن کر خاموش اور مبہوت رہ گئے تو ملکہ نے کہا اے سردار! میرے اس معاملے میں مجھے حل بتاؤ:

﴿قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي ۗ مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُون ۗ﴾ قَالُوا لَنْ نَأْتِيَنَّكَ وَأَنْتِ بِأَمْرِنَا

شَدِيدًا ۙ وَالْأَكْمَرُ إِلَيْكَ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ۝ كَالَّذِي إِذَا انكَلَبَا فَذَبْتَهُمَا وَجَعَلُوا آعْرَآةَ أَهْلِهَا آذْلَةً ۙ
وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ [النمل: ۳۲ تا ۳۴]

”کہا اے سردار! تم میرے معاملے میں مجھے حل بتاؤ، میں کبھی کسی معاملے کا فیصلہ کرنے والی نہیں، یہاں تک کہ تم میرے پاس موجود ہو۔ انھوں نے کہا ہم بڑی قوت والے اور بہت سخت جنگ والے ہیں اور معاملہ تیرے سپرد ہے، سو دیکھ تو کیا حکم دیتی ہے۔ اس نے کہا بے شک بادشاہ جب کسی ہستی میں داخل ہوتے ہیں اسے خراب کر دیتے ہیں اور اس کے رہنے والوں میں سے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں اور اسی طرح یہ کریں گے۔“

ملکہ سبائے دربار میں موجود خاص لوگوں کو خط کا مضمون بتانے کے بعد ان سے کہا کہ تم لوگ اس بارے میں مجھے اپنی رائے دو، جب تک میں تم لوگوں کی رائے معلوم نہ کر لوں، صرف اپنی سمجھ پر بھروسہ کر کے کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتی۔ تو ان زعمائے قوم نے کہا کہ ہم فوجی طاقت اور جنگ کا اچھا تجربہ رکھتے ہیں اور معرکہ کارزار میں دشمنوں کے پچھلے چھڑا دیتے ہیں، اس لیے ہم اپنی جان و مال اور ملک و وطن کے دفاع کی پوری قدرت رکھتے ہیں، اب آپ خود ہی فیصلہ کیجیے، آپ کی دور اندیشی اور عقل مندی پر ہمیں بھروسہ ہے۔ آپ کا جو حکم ہوگا اسے کر گزرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ ملکہ سبائے تمام حالات کا جائزہ لیا، سلیمان علیہ السلام کی قوت و ہیبت کا اندازہ اس سے لگایا کہ پرندے تک ان کے تابع فرمان ہیں اور فوراً اس نتیجے پر پہنچ گئی کہ وہ اپنے دشمن کے مقابلے میں بالکل کمزور ہے، بہتری اسی میں ہے کہ سلیمان (علیہ السلام) سے صلح کر لی جائے۔ اسی لیے اس نے کہا کہ یہ بادشاہ حضرات جب کسی ملک میں قوت کے بل بوتے پر داخل ہوتے ہیں تو اسے تہس نہس کر دیتے ہیں اور وہاں کے معزز لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، قید کر لیتے ہیں اور مال و متاع لوٹ لیتے ہیں، اس لیے سلیمان (علیہ السلام) اور اس کی فوج کے لوگ بھی یہاں نہیں کچھ کریں گے۔

ملکہ سبائے کا تحفہ اور سلیمان علیہ السلام کا جواب

ملکہ نے طے کیا کہ سلیمان علیہ السلام سے موافقت کر کے صلح کر لے۔ چنانچہ اس نے اپنے سرداروں سے کہا کہ میں اس کی طرف شایان شان تحفہ بھیجتی ہوں:

﴿ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنظُرْهُ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ۝ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَ بِمَالِ ۙ فَمَا آتَيْنِ اللَّهُ خَيْرٌ مِّنَّا أَمْ كُمْ ۙ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ۝ إِنرَاجِعِ إِلَيْهِمْ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ بِجُودٍ لَا قَبِيلَ لَهُمْ ۙ وَ أَنْخَرَجْنَهُمْ مِنْهَا آذْلَةً ۙ وَ هُمْ ضَعُفُونَ ۙ ﴿ [النمل: ۳۵ تا ۳۷]

”اور بے شک میں ان کی طرف کوئی تحفہ بھیجنے والی ہوں، پھر انتظار کرنے والی ہوں کہ اپنی کیا جواب لے کر پلٹتے ہیں۔ تو جب وہ سلیمان کے پاس آیا تو اس نے کہا کیا تم مال کے ساتھ میری مدد کرتے ہو؟ تو جو کچھ اللہ نے مجھے

دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بلکہ تم ہی اپنے تحفے پر خوش ہوتے ہو۔ ان کے پاس واپس جا، اب ہر صورت ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کے مقابلے کی ان میں کوئی طاقت نہیں اور ہر صورت انہیں اس سے اس حال میں ذلیل کر کے نکالیں گے کہ وہ حقیر ہوں گے۔“

ملکہ نے کہا کہ میں ایسا کرتی ہوں کہ سلیمان (علیہ السلام) اور اس کے عمائدین قوم کے لیے ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ میرے قاصد کیا جواب اور تاثر لے کر آتے ہیں۔ جب قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس ملکہ سبا کا قیمتی ہدیہ لے کر پہنچے اور ان کی خدمت میں پیش کیا، تو انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ تم لوگ مجھے مال دے کر خوش کرنا چاہتے ہو، تاکہ تمہارے کفر و شرک کو نظر انداز کر جاؤں اور تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دوں؟ مجھے اللہ نے تم لوگوں سے کہیں زیادہ اور بہتر عطا کیا ہے، علم و نبوت سے نوازا ہے، بادشاہی عطا کی ہے، جنوں، انسانوں، پرندوں، جانوروں اور ہواؤں تک کو میرے لیے مخر کر دیا ہے۔ تم لوگ ہدیہ واپس لے جاؤ اور دنیا کی ان عارضی نعمتوں پر خوش ہوتے رہو۔ مجھے تمہارا ہدیہ قبول نہیں اور اگر وہ لوگ مسلمان بن کر میرے پاس نہ آئے تو ایک ایسی فوج لے کر ان پر حملہ کروں گا کہ جن کے مقابلے کی ان کے اندر ہمت نہیں ہے اور سب کو شہر سبا سے ذلیل و خوار کر کے نکال دوں گا۔

ذلت یہ کہ سلطنت اور حکومت چھین جائے گی اور ”صغار“ (حقارت اور پستی) یہ کہ غلام اور قیدی بنیں گے، یا جلاوطن کیے جائیں گے۔ یہ معاملہ صرف ملکہ سبا کے ساتھ خاص نہیں بلکہ مسلمانوں کو تمام دنیا کے کفار سے لڑتے رہنے کا حکم ہے، حتیٰ کہ وہ مسلمان ہو جائیں یا اپنے ہاتھ سے جزیہ دینے کی ذلت قبول کریں اور مسلمانوں کے سامنے پست اور حقیر ہوں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا: ﴿كَاتِبُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ ذَاكِرُونَ﴾ [التوبة: ۲۹] ”لڑو ان لوگوں سے جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ یوم آخر پر اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں اور نہ دین حق کو اختیار کرتے ہیں، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے، یہاں تک کہ وہ ہاتھ سے جزیہ دیں اور وہ حقیر ہوں۔“

افسوس! اس کتاب ہدایت نے تو سلیمان علیہ السلام کے واقعہ کے ساتھ بھی اور صریح الفاظ میں بھی مسلمانوں کو حکم دیا تھا کہ تمام دنیا کے کفار سے لڑتے رہو، حتیٰ کہ وہ اسلام قبول کر لیں یا اپنے ہاتھ سے جزیہ دے کر مسلمانوں کے ماتحت ہو کر زندگی بسر کریں، مگر مسلمانوں نے یہ سبق بھلا دیا اور شہادت اور جنت کی لذتوں کی طلب کے بجائے دنیائے فانی کے عیش و عشرت میں کھو گئے اور جہاد سے منہ موڑ بیٹھے۔ نتیجہ کفار کی ذلت و پستی کے بجائے مسلمانوں کی ذلت و پستی کی صورت میں سب کے سامنے ہے اور بقول امام مالک رحمہ اللہ: ”لَنْ يَصْلُحَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِمَا صَلَّحَ بِهِ أَوْلَاهَا“ [شرح سنن أبي داود لعبد المحسن العباد: ۳۳۴/۲] ”اس امت کے آخر کی اصلاح بھی اسی نسخے کے

ساتھ ہوگی جس کے ساتھ اس امت کے اول کی اصلاح ہوئی تھی۔“

ایک لحظہ میں ملکہ سببا کے تحت کی حاضری

﴿ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِيهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ۝ قَالَ عِفْرِيثُ بْنُ الْعَيْنِ أَنَا أَيُّكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ ۝ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيَّ أَيْنَ ۝ قَالَ الذِّبْيُ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا أَيُّكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ۝ فَلَمَّا رَأَاهُ مُسْتَقَرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي ۚ أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ ۚ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ۝﴾ [النمل: ۳۸ تا ۴۰]

”کہا اے سردارو! تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لے کر آئے گا، اس سے پہلے کہ وہ فرماں بردار ہو کر میرے پاس آئیں؟ جنوں میں سے ایک طاقتور شرارتی کہنے لگا میں اسے تیرے پاس اس سے پہلے لے آؤں گا کہ تو اپنی جگہ سے اٹھے اور بلاشبہ میں اس پر یقیناً پوری قوت رکھنے والا، امانت دار ہوں۔ اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا ایک علم تھا، میں اسے تیرے پاس اس سے پہلے لے آتا ہوں کہ تیری آنکھ تیری طرف جھپکے۔ پس جب اس نے اسے اپنے پاس پڑا ہوا دیکھا تو اس نے کہا یہ میرے رب کے فضل سے ہے، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں، یا ناشکری کرتا ہوں اور جس نے شکر کیا تو وہ اپنے ہی لیے شکر کرتا ہے اور جس نے ناشکری کی تو یقیناً میرا رب بہت بے پروا، بہت کرم والا ہے۔“

ان آیات کے سیاق سے یہ بات سمجھ میں آرہی ہے کہ جب قاصد ملکہ سببا کے پاس پہنچا اور اس نے سلیمان علیہ السلام کا آنکھوں دیکھا حال بیان کیا اور ان کا پیغام پہنچایا تو وہ سمجھ گئی کہ وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود آپ کے ہاں حاضر ہو کر آپ کے ساتھ گفت و شنید کرے۔ چنانچہ وہ اپنے لشکر اور سرداروں کے ساتھ روانہ ہوئی۔ سلیمان علیہ السلام جنوں کے ذریعے سے اس کی آمد کی خبر لیتے رہے اور جب وہ فلسطین کے بالکل قریب آگئی تو انھوں نے اپنے وزرائے حکومت سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم میں سے کون اس کا تخت شاہی میرے پاس ان سب کے آنے سے پہلے لا سکتا ہے؟ ان کی یہ بات سن کر ایک قوی جیگل جن نے کہا کہ یہ کام میں انجام دے سکتا ہوں اور آپ کی مجلس درخواست ہونے سے پہلے اسے لے آؤں گا، آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اس کی قدرت رکھتا ہوں اور اسے بحفاظت و امانت آپ تک لے آؤں گا۔ یہ بات سن کر ایک شخص جس کے پاس کتاب الہی کا علم تھا، وہ کہنے لگا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے اسے آپ کے پاس حاضر کروں گا۔ بہر حال پلک جھپکنے سے پہلے وہ عرش سلیمان علیہ السلام کے سامنے آ گیا۔ انھوں نے کہا کہ یہ محض اللہ کا فضل و کرم ہے، ورنہ میرے اندر اس کی طاقت کہاں تھی، اللہ مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں اطاعت و بندگی کے ذریعے سے اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا معصیت و نافرمانی کے ذریعے سے اس کی ناشکری کرتا

ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کوئی اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے تو اس کا فائدہ اسے ہی پہنچتا ہے کہ اس کی نعمت باقی رہتی ہے اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ اپنے بندوں کے شکر سے یکسر بے نیاز ہے، اس کا محتاج نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کریم بھی ہے کہ بندوں کے کفر کے باوجود اپنی نعمتیں ان سے نہیں چھینتا۔

سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بے شک اللہ تعالیٰ جنتی لوگوں سے فرمائے گا کہ اے جنتیو! وہ کہیں گے، اے ہمارے رب! ہم تیری خدمت میں بار بار حاضر ہیں اور ہر قسم کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تم راضی ہو؟ وہ کہیں گے ہم کیسے راضی نہ ہوں، جبکہ تو نے ہمیں اتنا دیا ہے کہ اتنا اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا میں تم کو اس سے بھی عمدہ کوئی چیز نہ دوں؟ وہ عرض کریں گے، اے ہمارے رب! اس سے عمدہ اور کون سی چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے تم پر اپنی رضا کو نازل کر دیا ہے، اب میں اس کے بعد تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔“ [بخاری، کتاب التوحید، باب کلام الرب مع أهل الجنة : ۷۵۱۸]

سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو! میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا اور تم پر بھی حرام کیا، سو تم آپس میں ظلم نہ کیا کرو۔ اے میرے بندو! تم سب گمراہ ہو، سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دوں، سو تم مجھ سے ہدایت مانگو، میں تم کو ہدایت کا راستہ بتاؤں گا۔ اے میرے بندو! تم سب بھوکے ہو، سوائے اس کے جس کو میں کھلاؤں، تو تم مجھ سے کھانا مانگو، میں تم کو کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو! تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جس کو میں پہناؤں، تو تم مجھ سے کپڑا مانگو، میں تم کو پہناؤں گا۔ اے میرے بندو! تم رات دن گناہ کرتے ہو اور میں سب گناہوں کو بخشا ہوں، تو مجھ سے بخشش مانگو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ اے میرے بندو! تم میرا نقصان نہیں کر سکتے اور نہ مجھے فائدہ پہنچا سکتے ہو۔ اے میرے بندو! اگر تمہارے اگلے اور پچھلے جن اور انسان سب ایسے ہو جائیں جیسے تم میں سے کوئی سب سے متقی شخص ہوتا ہے تو (اس سے) میری سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا اور اے میرے بندو! اگر تم میں سے اگلے اور پچھلے سب آدمی اور جنات ایسے ہو جائیں جیسے تم میں سے کوئی بڑا بدکار شخص ہوتا ہے تو (اس سے) میری سلطنت میں کچھ کمی نہیں ہوگی۔ اے میرے بندو! اگر تمہارے اگلے اور پچھلے جن و انس ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور پھر مجھ سے مانگنا شروع کریں اور میں ہر ایک کو جو وہ مانگے دے دوں، تب بھی میرے پاس جو کچھ ہے وہ کم نہیں ہوگا، مگر اتنا ہی جتنا کہ سمندر میں سے سوئی ڈبو کر نکال لی جائے۔ اے میرے بندو! یہ تو تمہارے ہی اعمال ہیں جن کو میں تمہارے لیے شمار کرتا رہتا ہوں، پھر تم کو ان اعمال کا پورا بدلا دوں گا، سو جس شخص کو بہتر بدلا ملے اسے چاہیے کہ اللہ کا شکر کرے اور جو برا بدلا پائے تو وہ صرف اپنے آپ کو ملامت کرے۔“

ملکہ سبا کا امتحان

سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کا امتحان لینے کی غرض سے اس کے تخت میں ایسی تبدیلی کروادی جس سے اس کی پہچان نہ ہو سکے۔

﴿قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرَ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴿٤١﴾ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ ﴿٤٢﴾ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلُهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴿٤٣﴾ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنَ دُونِ اللَّهِ إِنْهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴿٤٤﴾﴾ [النمل : ٤١ تا ٤٣]

”کہا اس کا تخت اس کے لیے بے پہچان کر دو، تاکہ ہم دیکھیں کیا وہ راہ پر آتی ہے، یا ان لوگوں سے ہوتی ہے جو راہ نہیں پاتے۔ پھر جب وہ آئی تو اس سے کہا گیا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا یہ تو گویا وہی ہے اور ہم اس سے پہلے علم دیے گئے تھے اور ہم فرماں بردار تھے۔ اور اسے اس چیز نے روک رکھا جس کی عبادت وہ اللہ کے سوا کرتی تھی، بلاشبہ وہ کافر لوگوں میں سے تھی۔“

سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس تخت کے بعض اوصاف بدل دیے جائیں، تاکہ دیکھیں کہ ملکہ سبا سے اپنے سامنے دیکھ کر کیا جواب دیتی ہے اور اس کی عقل و فہم کا اندازہ ہو سکے، چنانچہ جب وہ اپنے تخت کے قریب پہنچی تو اس سے پوچھا گیا کہ کیا تمہارا تخت شاہی ایسا ہی ہے؟ تو اس نے کہا، گویا کہ یہ وہی ہے اور ہم یہاں آنے سے پہلے ہی سمجھ گئے تھے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور ہم آپ کے مطیع و فرماں بردار ہو گئے تھے۔ لیکن مفسرین نے اسے سلیمان علیہ السلام کا قول قرار دیا ہے کہ ہمیں پہلے ہی یہ علم دے دیا گیا تھا کہ ملکہ سبا تابع فرمان ہو کر حاضر خدمت ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسے ایک اللہ کی عبادت سے اب تک اس بات نے روک رکھا ہے کہ اس کی پوری قوم کافر تھی اور غیر اللہ کی عبادت کرتی تھی۔ تو یہ بھی انہی کی پیروی کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کرتی تھی۔

ملکہ سبا کا شیش محل

ابتدائی ملاقات اور گفتگو کے بعد اسے سلیمان علیہ السلام کے محل میں چلنے کے لیے کہا گیا:

﴿قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ ۚ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِهَا ۚ قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُتْرَدٌ مِنْ قَوَارِيرَ ۚ قَالَتْ رَبِّ انِّي كَلَيْتُ نَفْسِي وَاسْأَلْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٤﴾﴾ [النمل : ٤٤]

”اس سے کہا گیا اس محل میں داخل ہو جا۔ تو جب اس نے اسے دیکھا تو اسے گہرا پانی سمجھا اور اپنی دونوں پندلیوں سے کپڑا اٹھا لیا۔ اس نے کہا یہ تو شیشے کا صاف ملائم بنایا ہوا فرش ہے۔ اس (ملکہ) نے کہا اے میرے رب! بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کے لیے فرماں بردار ہو گئی۔“

سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک ایسا محل تھا جس کا فرش شیشے کا بنا ہوا تھا، اس کے نیچے ایک بڑا تالاب تھا جس میں بہت

سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے یوں کہا کہ آج رات میں اپنی سو بیویوں یا (فرمایا) ننانویں بیویوں کے پاس ضرور گھوم کر آؤں گا (یعنی سب سے صحبت کروں گا) اور ہر ایک عورت ایک بیٹا پیدا کرے گی جو شہسوار بن کر اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا۔ ان کے ایک رفیق نے کہا، ان شاء اللہ کہیے، تاہم سلیمان علیہ السلام نے ”ان شاء اللہ“ نہ کہا۔ تو ان عورتوں میں سے صرف ایک کو حمل ٹھہرا اور اس سے بھی ادھورا بیٹا پیدا ہوا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد (ﷺ) کی جان ہے! اگر وہ ”ان شاء اللہ“ کہتے تو سب عورتوں کے بیٹے ہوتے جو شہسوار بن کر جہاد کرتے۔“ [بخاری، کتاب الجہاد والسير، باب من طلب الولد للجهاد : ۲۸۱۹]

سلیمان علیہ السلام کے تیز رفتار گھوڑے

سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کا تذکرہ ایک حدیث میں بھی ملتا ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ تبوک یا خیبر کے سفر سے واپس آئے تو میرے طاقتی کے آگے پردہ پڑا ہوا تھا کہ ناگاہ تیز ہوا کے جھونکے سے پردے کا کنارہ ہٹ گیا۔ وہاں سامنے میرے کھلونے اور گڑیاں نظر آئیں۔ آپ نے پوچھا: ”عائشہ! یہ کیا ہے؟“ میں نے کہا، یہ میری گڑیاں ہیں، آپ نے ان میں کپڑے کا گھوڑا بھی دیکھا جس کے دو پر تھے۔ آپ نے پوچھا: ”میں ان کے درمیان یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟“ میں نے کہا، یہ گھوڑا ہے، آپ نے پوچھا: ”اور اس کے اوپر کیا ہے؟“ میں نے کہا، اس کے دو پر ہیں۔ آپ نے کہا: ”کیا گھوڑے کے بھی پر ہوتے ہیں؟“ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ کیا آپ نے سنا نہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر تھے۔ کہتی ہیں، چنانچہ رسول اللہ ﷺ اس قدر بنے کہ میں نے آپ کی ڈاڑھیں دیکھیں۔ [ابو داؤد، کتاب الأدب، باب اللعب بالبنات : ۴۹۳۲۔ ابن حبان : ۵۸۶۴]

اس آیت کے دوسرے معنی کے لحاظ سے تفسیر یہ ہے کہ آپ گھوڑوں کے مشاہدے میں اس قدر مشغول ہوئے کہ نماز عصر کا وقت ختم ہو گیا اور اس سلسلہ میں قطعی بات یہ ہے کہ عدا نہیں بلکہ بھول جانے کی وجہ سے آپ کی نماز رہ گئی، جیسا کہ خندق کے موقع پر نبی کریم ﷺ اس قدر مشغول ہو گئے تھے کہ آپ نماز عصر نہ پڑھ سکے، حتیٰ کہ آپ نے اسے غروب آفتاب کے بعد ادا فرمایا تھا اور یہ بات صحیحین میں کئی ایک سندوں سے ثابت ہے، جیسا کہ سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ غزوہ خندق کے دن سورج ڈوبنے کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہما کفار قریش کو برا بھلا کہتے ہوئے رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول! میں تو عصر کی نماز بھی ادا نہیں کر سکا، حتیٰ کہ سورج غروب ہونے والا ہے۔ آپ نے فرمایا: ”میں بھی اب تک ادا نہیں کر سکا۔“ چنانچہ ہم بطحان میں گئے، وہاں وضو کیا اور سورج کے غروب ہونے کے بعد عصر کی نماز ادا کی اور پھر مغرب پڑھی۔ [بخاری، کتاب مواقیب الصلوٰۃ، باب من صلی بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت : ۵۹۶۔ مسلم، کتاب المساجد، باب الدلیل لمن قال الصلوٰۃ

سلیمان علیہ السلام کی آزمائش

﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ ﴿۱﴾ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَبْتَغِي لِإِخْوَانِي مِنَ الْمَالِ عَلَيْهِمْ يَوْمَئِذٍ فَتْنًا لَّهُ الْزَيْمَ ﴿۲﴾ تَجَرَّبُوهُ فَأَمَّا الَّذِي هُوَ مِنَ الْغَافِلِينَ ﴿۳﴾ وَالشَّيْطَانُ كُلُّ يَوْمٍ يَكُونُ فِي أَنْفُسِنَا فَخَبِّرْ بِالْقُرْآنِ مَا يَخْفَى ﴿۴﴾ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿۵﴾ هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۶﴾ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآلٍ ﴿۷﴾﴾ [ص: ۳۴ تا ۴۰]

”اور بلاشبہ یقیناً ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور اس کی کرسی پر ایک جسم ڈال دیا، پھر اس نے رجوع کیا۔ اس نے کہا اے میرے رب! مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو، یقیناً تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے۔ تو ہم نے اس کے لیے ہوا کو تابع کر دیا جو اس کے حکم سے نرم چلتی تھی، جہاں کا وہ ارادہ کرتا تھا۔ اور شیطانوں کو، جو ہر طرح کے ماہر معمار اور ماہر غوطہ خور تھے۔ اور کچھ اوروں کو بھی (تابع کر دیا) جو بیڑیوں میں اکٹھے جکڑے ہوئے تھے۔ یہ ہماری عطا ہے، سو احسان کر، یا روک رکھ، کسی حساب کے بغیر۔ اور بلاشبہ اس کے لیے ہمارے ہاں یقیناً بڑا قرب اور اچھا ٹھکانا ہے۔“

فرمایا کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو بادشاہی دے کر اپنے لیے ان کی اطاعت و بندگی کو آزمایا اور ان کے تخت پر ایک دھڑ کو ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دھڑ کی حقیقت کو بیان نہیں کیا، جسے اس نے سلیمان علیہ السلام کے تخت پر ڈال دیا تھا، لہذا ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تخت پر ایک دھڑ کو ڈال کر ان کی آزمائش فرمائی تھی، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ وہ دھڑ کیا تھا۔ اس پر آپ کو معلوم ہوا کہ آپ تو آزمائش میں پڑ چکے ہیں، پھر اسی وقت اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنے قصور کی معافی طلب کی اور ساتھ ہی یہ دعا کی کہ مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما جو میرے بعد کسی کے شایان شان نہ ہو۔ چنانچہ آپ کا یہ قصور بھی معاف کر دیا گیا اور دعا بھی قبول ہو گئی کہ ہواؤں اور جنوں کو آپ کے لیے مسخر کر دیا گیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”گزشتہ رات اچانک ایک سرکش جن میرے سامنے آیا“ یا ایسا ہی کوئی اور کلمہ آپ نے ارشاد فرمایا، پھر فرمایا: ”وہ میری نماز میں خلل ڈالنا چاہتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر قابو دے دیا۔ میں نے چاہا کہ اسے مسجد کے ستونوں میں سے کسی ستون سے باندھ دوں، تاکہ صبح تم سب لوگ اسے دیکھ لو، لیکن پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعایا آ گئی ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَبْتَغِي لِإِخْوَانِي مِنَ الْمَالِ عَلَيْهِمْ يَوْمَئِذٍ فَتْنًا لَّهُ الْزَيْمَ﴾ [ص: ۳۵] ”اے میرے رب! مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو، یقیناً تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے۔“ (تو اس دعا کے یاد آتے ہی میں نے اسے چھوڑ دیا) الغرض،

اللہ تعالیٰ نے اسے نامراد کر کے لوٹا دیا۔“ [بخاری، کتاب الصلوٰۃ، باب الأسیر و الغریم یربط فی المسجد : ۴۶۱۔ مسلم، کتاب المساجد، باب جواز لعن الشیطن فی أثناء الصلوٰۃ والتعوذ منه ..... الخ : ۵۴۱]

سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو ہم نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ”میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔“ پھر آپ نے فرمایا: ”میں تجھ پر اللہ کی لعنت کے ساتھ لعنت کرتا ہوں۔“ آپ نے تین مرتبہ یہ الفاظ کہے۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، جیسے آپ کوئی چیز لے رہے ہوں۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول! ہم نے آپ کو نماز میں کوئی بات کرتے سنا ہے، حالانکہ اس سے قبل ہم نے آپ کو کبھی کوئی ایسی بات کرتے نہیں سنا اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آپ نے اپنا ہاتھ بھی آگے بڑھایا۔ آپ نے فرمایا: ”اللہ کا دشمن ابلیس ایک دکھتا ہوا انکارا لے کر آیا تھا، تاکہ اسے میرے منہ میں دے دے۔ تو میں نے تین مرتبہ کہا کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اور پھر میں نے کہا کہ میں تجھ پر اللہ کی مکمل لعنت کے ساتھ لعنت کرتا ہوں، تو وہ تینوں مرتبہ پیچھے نہیں ہٹا۔ پھر میں نے اسے پکڑنے کا ارادہ کیا، اللہ کی قسم! اگر میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا نہ ہوتی، تو وہ صبح تک بندھا رہتا اور مدینہ کے بچے اس سے کھیلتے۔“ [مسلم، کتاب المساجد، باب جواز لعن الشیطن فی أثناء الصلوٰۃ والتعوذ منه ..... الخ : ۵۴۲]

سیدنا سلیمان علیہ السلام کے شاہکار فیصلے

اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آپ کی اور آپ کے والد کی تعریف میں ان کے فیصلے کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَ دَاوُدَ وَ سُلَیْمَانَ إِذْ یَخْتَلِفُ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَسَتْ فِيهِ عَنَمُ الْقَوْمِ وَ كُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِينَ ﴿۷۸﴾ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَیْمَانَ ﴿۷۹﴾ وَ كَلَّمَا آتَيْنَا حُكْمًا وَ عَلَمًا وَ سَخَرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ یَسْبِغْنَ وَ الظِّلَّ وَ كُنَّا لِفُلْحَانِ ﴿۸۰﴾ ﴾

[الانبیاء : ۷۸، ۷۹]

”اور داؤد اور سلیمان کو، جب وہ کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، جب اس میں لوگوں کی بکریاں رات چر گئیں اور ہم ان کے فیصلے کے وقت حاضر تھے۔ تو ہم نے وہ (فیصلہ) سلیمان کو سمجھا دیا اور ہم نے ہر ایک کو حکم اور علم عطا کیا اور ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا، جو تسبیح کرتے تھے اور پرندوں کو بھی اور ہم ہی کرنے والے تھے۔“

داؤد اور سلیمان علیہ السلام بھی ان انبیاء صالحین میں سے تھے، جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص فضل و کرم فرمایا تھا اور دونوں کو نبوت اور حکمت و دانائی سے نوازا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ قوم داؤد کے ایک شخص کی بکریاں رات کے وقت کسی کے اٹور کے باغ میں گھس گئیں اور پوری کھیتی کو تہس نہس کر دیا۔ مقدمہ داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچا، انھوں نے فیصلہ کیا کہ کھیت والا بکریاں لے لے، اس لیے کہ نقصان بکریوں کی قیمت کے برابر تھا۔ جب دونوں وہاں سے باہر آئے تو

سلیمان علیہ السلام کو فیصلے کا علم ہوا۔ انھوں نے اپنے باپ سے کہا کہ فیصلہ تو صحیح ہے، لیکن دونوں کے لیے اس سے زیادہ مفید فیصلہ یہ ہوگا کہ بکریوں کا مالک بھیجتی کی دیکھ بھال کرے، یہاں تک کہ پہلے کی طرح ہو جائے اور بھیجتی والا بکریوں کے دودھ اور اون وغیرہ سے مستفید ہو، یہاں تک کہ اس کا کھیت پہلی حالت میں لا کر واپس کر دیا جائے۔ ان آیات میں اسی واقعے کا ذکر ہے اور اس بات کی صراحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باپ بیٹا دونوں کو حکمت و دانائی دی تھی، لیکن اس قضیہ میں سلیمان کا فیصلہ زیادہ بہتر تھا۔ مفسرین کی رائے ہے کہ دونوں کے فیصلے اجتہادی تھے اور صحیح تھے لیکن سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ زیادہ مناسب حال تھا۔

اللہ تعالیٰ نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام دونوں کو قوت فیصلہ اور علم دیا تھا، حسن بصری رضی اللہ عنہ مذکورہ بالا آیات کی تلاوت کرنے کے بعد کہتے کہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کی تو تعریف کی اور داؤد علیہ السلام پر ملامت نہیں کی اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ان دونوں پیغمبروں کا ذکر نہ کرتا تو میں سمجھتا کہ قاضی لوگ تباہ ہو رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی تعریف ان کے علم کی وجہ سے کی ہے اور داؤد علیہ السلام کو بوجہ اجتہاد معذور قرار دیا ہے۔ [بخاری، کتاب الأحکام، باب منی یمستوجب الرجل القضاء؟ قبل الحدیث: ۷۱۶۳]

تمام انبیاء کرام علیہم السلام معصوم اور اللہ کی طرف سے تائید یافتہ تھے۔ اس بات میں محقق علمائے سلف و خلف میں کوئی اختلاف نہیں، البتہ انبیاء کے علاوہ باقی لوگوں کے بارے میں سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب حاکم کوئی فیصلہ اپنے اجتہاد سے کرے اور فیصلہ صحیح ہو تو اسے دہرا اجر ملتا ہے اور جب کسی فیصلہ میں اجتہاد کرے اور غلطی کر جائے تو اسے ایک اجر ملتا ہے۔“ [بخاری، کتاب الاعتصام، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ: ۷۳۵۲۔ مسلم، کتاب الأفضیة، باب بیان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ: ۱۷۱۶]

قرآن کریم میں مذکورہ بھیجتی والے قصے کے قریب قریب وہ قصہ بھی ہے جسے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”دو عورتیں تھیں، ان کے ساتھ ان کے دو بچے تھے۔ ناگاہ بھیڑیا آیا اور ان میں سے ایک کے بچے کو اٹھا کر لے گیا۔ اب ایک نے کہا کہ وہ تیرے بچے کو لے گیا ہے، دوسری نے کہا، (نہیں) وہ تیرے بیٹے کو لے گیا ہے۔ دونوں داؤد علیہ السلام کے یہاں اپنا مقدمہ لے گئیں، آپ نے بڑی عورت کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اس کے بعد وہ سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے پاس گئیں اور انھیں اپنے جھگڑے کی خبر دی، انھوں نے فرمایا، ایک چھری لاؤ، تاکہ میں اس بچے کے دو ٹکڑے کر کے دونوں کے درمیان تقسیم کر دوں۔ اب چھوٹی عورت نے (یہ سنا تو) کہا، اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ ایسا نہ کیجیے، (میں نے مان لیا کہ) یہ لڑکا اسی بڑی کا ہے، اسی کو دے دیجیے۔ سلیمان علیہ السلام (معا ملے کو سمجھ گئے اور انھوں نے لڑکا چھوٹی عورت کو دلا دیا۔“ [بخاری، کتاب أحادیث الأنبياء، باب قول الله تعالى: ﴿ووهبنا لداؤد سليمان... نعم الخ﴾: ۳۴۲۷۔ مسلم، کتاب الأفضیة، باب اختلاف المجتهدین: ۱۷۲۰]

ہوا اور جنات پر سلیمان علیہ السلام کی حکمرانی

﴿وَأَسْلَمْنَا الرِّيحَ غَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا ۖ وَكُنَّا بِحُجَّتِ هُنَىٰ غُلِيِّينَ ۖ وَمِنَ الطَّيِّبِينَ مَنْ يَغُوضُونَ لَهُ ۚ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ ۚ وَكُنَّا لَهُمْ حَفِظِينَ﴾

[الأنبياء: ۸۱، ۸۲]

”اور سلیمان کے لیے ہوا (سُخْر کر دی) جو تیز چلنے والی تھی، اس کے حکم سے اس زمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت رکھی اور ہم ہر چیز کو جاننے والے تھے۔ اور کئی شیطان جو اس کے لیے غوطہ لگاتے تھے اور اس کے علاوہ کام بھی کرتے تھے اور ہم ان کے نگہبان تھے۔“

یعنی جس طرح پہاڑ اور پرندے داؤد علیہ السلام کے لیے سُخْر کر دیے گئے تھے، اسی طرح ہوا سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دی گئی تھی، تیز و تند ہوا ان کے تخت کو اڑائے پھرتی تھی۔ صبح کے وقت اس پر بیٹھ کر جہاد کے لیے ایک ماہ کی مسافت تک جاتے اور شام تک اپنے ملک (شام) واپس آ جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنوں کو بھی سُخْر کر دیا تھا، جو سمندر میں غوطے لگا کر ان کے لیے قیمتی موتی اور جواہر نکالتے تھے اور دوسرے کام بھی ان کے حکم سے کرتے تھے۔ عمارتیں، مجسمے، قلعے اور کشتیاں وغیرہ بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ان پر خاص فضل یہ تھا کہ وہ ان تمام چیزوں کی حفاظت کرتا تھا، تاکہ کوئی شیطان بنانے کے بعد انھیں بگاڑ نہ دے۔

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ایک سرکش جن گزشتہ شب میرے سامنے آیا (یا آپ نے اس کی مثل کوئی کلمہ فرمایا)، وہ میری نماز میں خلل ڈالنا چاہتا تھا، مگر اللہ نے مجھے اس پر قابو دے دیا اور میں نے چاہا کہ اسے مسجد کے ستونوں میں سے کسی ستون کے ساتھ باندھ دوں، تاکہ صبح کو اسے تم لوگ دیکھو، پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آئی: ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ [ص: ۳۵] ”اے میرے رب! مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو۔“ [بخاری، کتاب الصلوٰۃ، باب الأسير أو الغريب يربط في المسجد: ۴۶۱]

سیدنا سلیمان علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا تذکرہ سورہ سبأ میں

﴿وَأَسْلَمْنَا الرِّيحَ غُدُوها شَهْرًا وَرَواحها شَهْرًا ۖ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ ۖ وَبَيْنَ الْجَنِّ نَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۖ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ﴾ [سبأ: ۱۲]

”اور سلیمان کے لیے ہوا کو (تابع کر دیا)، اس کا صبح کا چلنا ایک ماہ کا اور شام کا چلنا ایک ماہ کا تھا اور ہم نے اس کے لیے تانبے کا چشمہ بہایا، اور جنوں میں سے کچھ وہ تھے جو اس کے سامنے اس کے رب کے اذن سے کام

کرتے تھے اور ان میں سے جو ہمارے حکم سے کبھی کرتا ہم اسے بھڑکتی آگ کا کچھ عذاب چکھاتے تھے۔“
 فرمایا، ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو بھی مسخر کر دیا تھا، جس کے دوش پر سوار ہو کر ان کا لکڑی کا بنا سفینہ تمام سارو
 سامان کے ساتھ صبح کے وقت ایک ماہ کی مسافت طے کرتا تھا اور شام کے وقت ایک ماہ کی، یعنی سلیمان ایک دن میں
 دو ماہ کی مسافت طے کرتے تھے۔ نیز فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا تھا، جس سے وہ قسم قسم کے
 آلات اور ضرورت کی چیزیں بناتے تھے اور قوی ہیکل جنوں کو ان کا تابع فرمان بنا دیا تھا، جو ان کے اشاروں کے منتظر
 رہتے تھے اور ہر دم ان کے احکام کی تعمیل میں لگے رہتے تھے۔ ہم نے ان جنوں کو خبر دے دی تھی کہ ان میں سے جو
 کوئی سلیمان کی حکم عدولی کرے گا ہم اسے قیامت والے دن آگ کا عذاب دیں گے۔

سیدنا سلیمان علیہ السلام کا جنوں کے ذریعے جنگی ضروریات پوری کرنا

﴿يَعْلَمُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَخَابِيحٍ وَتَمَاثِيلٍ وَحِفَابٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ أَمْسَلَتْ إِعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَ
 قَلِيلٍ فَبِعِبَادِي الشُّكْرُ﴾ [سبا: ۱۳]

”وہ اس کے لیے بناتے تھے جو وہ چاہتا تھا، بڑی بڑی عمارتیں اور مجستے اور حوضوں جیسے لگن اور ایک جگہ جمی
 ہوئی دیکھیں۔ اے داؤد کے گھر والو! شکر ادا کرنے کے لیے عمل کرو۔ اور بہت تھوڑے میرے بندوں میں سے
 شکر گزار ہیں۔“

گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی جنگی ضروریات کا نقشہ کھینچا ہے۔ یہ تمام ضروریات جنات کے
 ذریعے سے پوری کی جاتی تھیں۔ وہ سلیمان علیہ السلام کے لیے بلند و بالا محلات و منازل، مجستے، حوض کے مشابہ کھانے کے
 برتن اور تانبے یا پتھر کی بڑی بڑی دیکھیں بناتے تھے جو ہر وقت چولہوں پر رکھی ہوتی تھیں اور ان میں کھانے پکتے
 رہتے تھے۔

سلیمان علیہ السلام پر ان انعامات الہیہ کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿إِعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا﴾ یعنی ہم
 نے سلیمان اور ان کے اہل و عیال کو حکم دیا کہ ہم نے تم پر جو احسانات کیے ہیں اور نعمتوں کی جو بارش کی ہے ان کے
 شکر ادا کرنے کے لیے ہر وقت ہماری بندگی میں لگے رہو، نماز پڑھو، زکوٰۃ اور تمام اوامر و نواہی کو بجالاتے رہو۔

سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ اس قدر قیام فرمایا کرتے تھے کہ آپ کے دونوں پاؤں یا (یہ
 کہا کہ) آپ کی دونوں پنڈلیوں پر درم آجاتا تھا اور جب آپ ﷺ سے (اس بارے میں) کہا جاتا تھا (کہ اس قدر
 عبادت شاق نہ کیجیے) تو آپ جواب میں فرماتے: ”کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ ہوں؟“ [بخاری، کتاب التہجد،
 باب قیام النبی ﷺ اللیل حتی ترم قدماء: ۱۱۳۰]

سیدنا سلیمان علیہ السلام کی وفات کی روشنی میں مسئلہ علم غیب

اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو عطا کردہ عظیم سلطنت، علمی کمالات اور ہوا اور جنوں کی تسخیر وغیرہ کے بیان کے بعد ان کی موت کا تذکرہ فرمایا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ موت سے کوئی نہیں بچ سکتا، اگر اس سے کوئی بچتا تو سلیمان علیہ السلام ضرور بچ جاتے جن کے پاس اتنی عظیم قوتیں تھیں۔

﴿ فَلَمَّا خَزَّ تَلَبَّتْ الْجِنُّ أَن لُّو كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴾ [سبا: ۱۴]

”پھر جب ہم نے اس پر موت کا فیصلہ کیا تو انھیں اس کی موت کا پتا نہیں دیا مگر زمین کے کیڑے (دیمک) نے جو اس کی لاشی کھاتا رہا، پھر جب وہ گرا تو جنوں کی حقیقت کھل گئی کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس ذلیل کرنے والے عذاب میں نہ رہتے۔“

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی موت کا ذکر کیا ہے۔ جب سلیمان علیہ السلام کو خبر دی گئی کہ اب ان کی موت کا وقت آچکا ہے، اس وقت آپ نے جنوں کو بیت المقدس کی تعمیر پر لگایا ہوا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی موت کی خبر کو جنوں سے چھپا دیا، تاکہ لوگ جان لیں کہ ”جن“ غیب کی کوئی بات نہیں جانتے۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام ایک لاشی پر ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے اور اسی حال میں ان کی موت آگئی، لیکن جن کام کرتے رہے اور انھیں ایک مدت تک اس کی خبر نہ ہوئی۔ جب اللہ نے چاہا تو دیمک نے ان کی لاشی کو نیچے سے کھالیا اور سلیمان کا جسم زمین پر گر گیا۔ تب جنوں کو ان کی موت کی خبر ہوئی اور کہنے لگے کہ اگر انھیں غیب کا علم ہوتا تو ایک مدت سے عذاب میں نہ رہتے۔

سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، اور وہ اترنے والے ہیں، جب تم انھیں دیکھو گے تو پہچان جاؤ گے کہ درمیانی قامت والے ہیں اور رنگ ان کا سرخ و سفید ہوگا، ہلکے زرد رنگ کے لباس میں ہوں گے، ایسے محسوس ہوگا جیسے ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہو، حالانکہ نمی (پانی) لگا نہیں ہوگا۔ (انتہائی نظیف اور چمک دار رنگ کے ہوں گے) وہ لوگوں سے اسلام کے لیے قتال کریں گے، صلیب توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں اسلام کے علاوہ دیگر سب دینوں کو ختم کر دے گا۔ وہ مسیح دجال کو ہلاک کریں گے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام زمین میں چالیس سال رہیں گے، پھر ان کی وفات ہوگی اور مسلمان ان کا جنازہ پڑھیں گے۔“ [ابو داؤد، کتاب الملاحم، باب خروج الدجال:

[۴۳۲۴

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”شب معراج میں موسیٰ علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی تو آپ ﷺ نے ان کا حلیہ اس طرح بیان کیا: دراز قد درمیانے جسم اور معمولی خم دار بالوں والے گویا وہ شنوۃ (یعنی کے ایک قبیلے) کے باشندوں میں سے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام سے بھی میری ملاقات ہوئی تو ان کا حلیہ آپ ﷺ نے اس طرح بیان فرمایا: کہ ان کا قد درمیانہ اور رنگ سرخ ہے اور دیکھنے سے یوں محسوس ہوتا ہے گویا ابھی حمام سے باہر نکلے ہوں اور آپ نے فرمایا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھی میں نے دیکھا اور میں آپ کی ساری اولاد میں سے آپ کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت رکھتا ہوں۔“ [بخاری، کتاب أحادیث الأنبياء، باب قول اللہ تعالیٰ: ﴿وَإِذْ كَرَّمْنَا مَرْيَمَ.....﴾ : ۳۴۳۷، مسلم، کتاب الإیمان، باب الإسراء برسول اللہ ﷺ إلى السموات و فرض الصلوات : ۱۶۸]

سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”میں نے عیسیٰ، موسیٰ اور ابراہیم (علیہم السلام) کو

دیکھا۔ عیسیٰ تو سرخ قام، گٹھے ہوئے بدن والے، چوڑے سینے والے تھے اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام گندمی رنگت کے، قد آور اور سیدھے بالوں والے تھے۔ جیسے آپ کا تعلق (زط) ”جاٹ“ قوم سے ہو۔“ [بخاری، کتاب احادیث الانبیاء، باب قول اللہ تعالیٰ: ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ .....﴾ : ۳۴۳۸]

سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”(اللہ تعالیٰ) نے مجھے رات خواب میں کعبے کے پاس دکھایا کہ ایک شخص نہایت خوبصورت گندمی رنگ کا ہے جس کے بال دونوں کندھوں کے درمیان تک ہیں اور بالوں میں کنگھی کی ہوئی ہے سر سے پانی کے قطرے گر رہے ہیں اور وہ اپنے دونوں ہاتھ دو آدمیوں کے کندھوں پر رکھے ہوئے بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، میں نے پوچھا: یہ کون ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ مسیح ابن مریم (علیہ السلام) ہیں، پھر میں نے آپ کے پیچھے ایک اور شخص کو دیکھا کہ جس کے بال گھنگریالے اور چھوٹے چھوٹے ہیں، جو دائیں آنکھ سے کاٹا اور میرے مشاہدے میں ابن قطن سے بے حد مشابہ ہے اور وہ دو آدمیوں کے کندھوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے ہوئے بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے۔ میں نے اس کے بارے میں پوچھا یہ کون ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ مسیح دجال ہے۔“ [بخاری، کتاب احادیث الانبیاء، باب قول اللہ تعالیٰ: ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ .....﴾ : ۳۴۳۹۔ مسلم، کتاب الإیمان، باب ذکر المسیح ابن مریم والمسیح الدجال، حدیث: (۲۷۴)۔ ۱۶۹]

قرآن مجید میں سیدہ مریم علیہا السلام کی ولادت کا تذکرہ

اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات میں عیسائیوں کے عقیدے کی تردید فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ان پر برے، وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان اس سے، جو وہ کہتے ہیں بہت بلند و بالا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی اس کے بندوں میں سے ایک بندے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور ان کی شکل و صورت بنائی، انہیں بغیر باپ کے پیدا فرمایا جیسے سیدنا آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے کن کہہ کر پیدا فرمایا۔ نیز سیدہ مریم علیہا السلام کے حالات بھی بیان فرمائے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَ نُوحًا وَ آلَ إِبْرَاهِيمَ وَ آلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿۲۳﴾ ذُرِّيَّتًا بَعْضًا مِنْ بَعْضٍ وَ اللَّهُ سَبِيحٌ عَلَيْهِمُ ﴿۲۴﴾﴾ [آل عمران: ۲۳، ۲۴]

”بے شک اللہ نے آدم اور نوح کو اور ابراہیم کے گھرانے اور عمران کے گھرانے کو جہانوں پر چن لیا۔ ایسی نسل جس کا بعض بعض سے ہے اور اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔“

گویا سب انبیاء آدم علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور چونکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام اور پھر آل عمران میں سے تھے، لہذا وہ بھی انسان تھے، اللہ یا اللہ کے بیٹے نہیں تھے۔ آگے اہل نجران اور عیسائیوں کے

عقیدے کے ابطال کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا قصہ شروع ہوتا ہے۔

﴿إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَدَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّيْ ۖ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ ۖ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ ۖ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ ۖ وَإِنِّي سَيِّئُهُمْ مَّرِيْمٌ ۖ وَإِنِّي أَعْيِدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ [آل عمران: ۳۵، ۳۶]

”جب عمران کی بیوی نے کہا اے میرے رب! بے شک میں نے تیرے لیے اس کی نذر مانی ہے جو میرے پیٹ میں ہے کہ آزاد چھوڑا ہوا ہوگا، سو مجھ سے قبول فرما، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ پھر جب اس نے اسے جنا تو کہا اے میرے رب! یہ تو میں نے لڑکی جنی ہے اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے جو اس نے جنا اور لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں، اور بے شک میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے اور بے شک میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔“

سیدہ مریم علیہا السلام کی والدہ نے جو منت مانی تھی وہ اس توقع سے مانی تھی کہ ان کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا۔ اس عہد میں لڑکے تو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کیے جاتے تھے، لڑکیوں کو وقف کرنے کا رواج نہیں تھا، مگر ہوا یہ کہ لڑکے کے بجائے لڑکی پیدا ہوئی اور اس بات پر انہوں نے فطری امر تھا۔

بظاہر تو کہنا چاہیے تھا کہ لڑکی لڑکے جیسی نہیں مگر اس کے برعکس فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لڑکا جو عمران کی بیوی کے ذہن میں تھا اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا جو انہیں عطا کی گئی ہے۔

بچے کا نام ولادت کے پہلے روز بھی رکھا جا سکتا ہے، ساتویں دن کا انتظار ضروری نہیں بلکہ وہ نام رکھنے کی آخری حد ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”آج رات میرے گھر بچہ پیدا ہوا ہے اور میں نے اپنے باپ (ابراہیم علیہ السلام) کے نام پر اس کا نام ابراہیم رکھا ہے۔“ [مسلم، کتاب الفضائل، باب رحمۃ الصبیان والعیال: ۲۳۱۵]

سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری والدہ نے جب بچے کو جنم دیا تو وہ اپنے بھائی کو رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں لے گئے تو آپ ﷺ نے گھٹی دی اور اس کا نام عبداللہ رکھا۔ [بخاری، کتاب العقیقة، باب تسمیة المولود غداة یولد لمن لم یعق عنه و تحنیکہ: ۵۴۷۰۔ مسلم، کتاب الاداب، باب استحباب تحنیک المولود عند ولادته: ۲۱۴۴]

ام مریم نے یہ دعا فرمائی: ﴿وَإِنِّي أَعْيِدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ یعنی اے اللہ! میں اس بچی اور اس کی اولاد (یعنی عیسیٰ علیہ السلام) کو تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے چھوٹا ہے،

شیطان کے اس کچوکے لگانے کی وجہ سے بچہ چیخ چیخ کر رونے لگتا ہے، ہاں! البتہ مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام شیطان کے کچوکے سے محفوظ رہے تھے۔“ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو: ﴿وَإِنِّي أَعِذُّكَ بِهَا مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ ”اور بے شک میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔“ [بخاری، کتاب التفسیر، باب ﴿وَإِنِّي أَعِذُّكَ بِهَا مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ ۴۵۴۸۔ مسلم، کتاب الفضائل، باب فضائل عیسیٰ علیہ السلام: ۲۳۶۶]

سیدہ مریم علیہا السلام کی نشوونما اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی عزت افزائی

﴿فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَبْرِيءُ إِنِّي لَأَكْفَالُكَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾
[آل عمران: ۳۷]

”پس اس کے رب نے اسے اچھی قبولیت کے ساتھ قبول کیا اور اچھی نشوونما کے ساتھ اس کی پرورش کی اور اس کا کفیل زکریا کو بنا دیا۔ جب کبھی زکریا اس کے پاس عبادت خانے میں داخل ہوتا، اس کے پاس کوئی نہ کوئی کھانے کی چیز پاتا، کہا اے مریم! یہ تیرے لیے کہاں سے ہے؟ اس نے کہا یہ اللہ کے پاس سے ہے۔ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے کسی حساب کے بغیر رزق دیتا ہے۔“

ام مریم نے بیٹے کی نیت کی تھی تاکہ بیت المقدس کی خوب خدمت کرے۔ جب بچی ہوئی تو انھیں ایک طرح کی مایوسی ہوئی، لیکن اللہ نے ان کی نذر قبول کر لی اور پھر وہ لڑکی ایسی ہوئی کہ تقویٰ اور دینی مقاصد کے حصول میں ہزاروں لڑکوں پر سبقت لے گئی۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نذر قبول کر لی اور اس لڑکی کو ایسا شرف قبولیت حاصل ہوا کہ وہ مقام و مرتبہ میں بہت سے اولیاء اللہ سے آگے بڑھ گئی اور پھر اللہ نے ان کی کفالت زکریا علیہ السلام کے ذمہ لگا دی جو ان کے خالو تھے۔ آیت میں مذکور لفظ ”الْمِحْرَابَ“ سے مراد حجرہ ہے جس میں سیدہ مریم علیہا السلام قیام پذیر تھیں۔ جب بھی زکریا علیہ السلام ان کے پاس جاتے تو موسم سرما کا پھل موسم گرما میں اور گرما کا سرما میں پاتے تھے۔ اس لیے سیدنا زکریا علیہ السلام نے ازراہ تعجب و حیرت پوچھا کہ یہ کہاں سے آتا ہے؟ تو انھوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔

اسلوب کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ رزق بطور کرامت مریم علیہا السلام کے پاس پہنچ رہا تھا۔ اس کی تصدیق سیدنا ضعیب بن عدی انصاری رضی اللہ عنہما کے واقعہ سے بھی ہوتی ہے، جسے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ضعیب کو مشرکین مکہ نے قید کر لیا اور حارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف کے لڑکوں نے خرید لیا۔ ضعیب رضی اللہ عنہما نے بدر کی لڑائی میں حارث بن

عامر کو قتل کیا تھا۔ آپ ان کے ہاں کچھ دن قید رہے۔ حارث کی بیٹی (زینب رضی اللہ عنہا) بیان کرتی ہے کہ اللہ کی قسم! کوئی قیدی میں نے خیبہ رضی اللہ عنہ سے بہتر کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ کی قسم! میں نے ایک دن دیکھا کہ انمور کا خوشہ ان کے ہاتھ میں ہے اور وہ اس میں سے کھا رہے ہیں، حالانکہ وہ لوہے کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے اور مکہ میں ان پھلوں کا موسم بھی نہیں تھا۔ وہ کہا کرتی تھیں کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی روزی تھی جو اللہ نے خیبہ رضی اللہ عنہ کو بھیجی تھی۔ [بخاری، کتاب الجہاد، باب هل يستامر الرجل و من لم يستامر : ۳۰۴۵]

اس واقعہ سے بھی ثابت ہوا کہ اللہ کے دوستوں سے کرامات صادر ہوتی ہیں، لیکن اللہ کا دوست وہی ہوگا جو پابند شریعت، قرآن و سنت کا متبع، اور خرافات و بدعات سے کوسوں دور ہوگا۔ مشرک، بدعتی، قرآن و سنت سے دور اور عمل صالح میں کوتاہی کبھی بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا اور ایسے لوگوں سے جن خرقی عادت امور کا ظہور ہوتا ہے، وہ جادو اور شیطانی عمل کا نتیجہ ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا چاہیے۔

سیدنا مالک بن صعصعہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے معراج کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: ”اب جبریل مجھے لے کر اوپر کو چڑھنے لگے، جب ہم دوسرے آسمان پر آئے تو جبریل نے دستک دی۔ انھوں نے کہا، دروازہ کھولو! پوچھا گیا، کون ہے؟ جبریل نے کہا، جبریل۔ پوچھا گیا، تمہارے ساتھ اور کون ہے؟ انھوں نے کہا، محمد (ﷺ)۔ پوچھا گیا کہ کیا آپ کو ان کی طرف بھیجا گیا تھا؟ انھوں نے کہا، ہاں! تو فرشتے نے کہا، انھیں خوش آمدید! کیا ہی مبارک آنے والے ہیں وہ۔ اب دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں اندر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں خالد زاد بھائی وہاں موجود ہیں۔ (اصطلاح عرب میں ماں کی خالد کے لڑکے کو بھی خالد زاد بھائی کہہ دیتے ہیں) جبریل علیہ السلام نے مجھے بتلایا کہ یہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں، انھیں سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا تو دونوں نے جواب دیا اور کہا، نیک نبی اور صالح بھائی کو خوش آمدید۔“ [بخاری، کتاب مناقب الأنصار، باب المعراج : ۳۸۸۷۔ مسلم، کتاب الإیمان، باب الإسراء برسول اللہ ﷺ ..... الخ : ۱۶۲، عن أنس بن مالك رضي الله عنه]

سیدہ مریم علیہا السلام کی معاصر عورتوں پر فضیلت

اللہ تعالیٰ نے سیدہ مریم علیہا السلام کو پاک کر کے اپنا برگزیدہ بنا لیا اور انھیں عورتوں میں سے منتخب فرما کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی خوش خبری دے دی جو آئندہ بنی اسرائیل کے رسول اور راہنما بننے والے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ﴾

[آل عمران : ۴۲]

”اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم! بے شک اللہ نے تجھے جن لیا اور تجھے پاک کر دیا اور سب جہانوں کی

عورتوں پر تجھے چن لیا ہے۔“

مریم بنت عمران کی یہ فضیلت اپنے زمانے کے اعتبار سے تھی، یا یہ کہ وہ بہترین عورتوں میں سے ہیں، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا: ”مریم بنت عمران (اپنے زمانے میں) بہترین خاتون تھیں اور اس امت کی عورتوں میں سب سے بہتر خاتون خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا ہیں۔“ [بخاری، کتاب احادیث الانبیاء، باب ﴿وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ..... الخ﴾ : ۳۴۳۲۔ مسلم، کتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل خدیجہ رضی اللہ عنہا : ۲۴۳۰]

سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”مردوں میں سے بہت سے مرد کامل ہوئے ہیں لیکن عورتوں میں سے آسیہ زوجہ فرعون اور مریم بنت عمران کامل ہوئی ہیں اور عورتوں پر عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت اس طرح ہے جس طرح شریک کو باقی کھانوں پر فضیلت حاصل ہے۔“ [بخاری، کتاب احادیث الانبیاء، باب قول اللہ تعالیٰ ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَاتِ فِرْعَوْنَ..... الخ﴾ : ۳۴۱۱۔ مسلم، کتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل خدیجہ : ۲۴۳۱۔ ترمذی، کتاب الأطلعمه، باب ما جاء في فضل التريد : ۱۸۳۴]

سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جذبہ قربانی اور صبر و استقامت کا سبق حاصل کرنے کے لیے (تمام جہانوں کی عورتوں میں تمہارے لیے مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد اور آسیہ زوجہ فرعون کافی ہیں۔“ [ترمذی، کتاب المناقب، باب فضل خدیجہ : ۳۸۷۸]

اللہ تعالیٰ کی طرف سے مریم رضی اللہ عنہا کو فرماں برداری اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا:

﴿يُرِيْمُ أَقْنِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِيْنَ﴾ [آل عمران : ۴۳]

”اے مریم! اپنے رب کی فرماں بردار بن اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔“

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ فرشتوں نے مریم کو کثرت عبادت، خشوع و خضوع، رکوع و سجود اور مسلسل عمل صالح کا حکم دیا، تاکہ اس امر الہی کے لیے ذہنی اور روحانی طور پر تیار ہو جائیں جس کا فیصلہ اللہ کر چکا تھا، جس میں ان کی بڑی آزمائش تھی اور دنیا و آخرت میں ان کی رفعت شان بھی۔ یعنی ان کے بطن سے بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہونا تھا۔ مزید ارشاد فرمایا:

﴿ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيْهِ اِلَيْكَ ۗ وَ مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ اِيْهُمْ يَخْتَصِمُوْنَ ۗ وَ مَا كُنْتَ

لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ﴾ [آل عمران : ۴۴]

”یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں، ہم اسے تیری طرف وحی کرتے ہیں اور تو اس وقت ان کے پاس نہ تھا جب وہ اپنے قلم پھینک رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے اور نہ تو اس وقت ان کے پاس تھا جب وہ جھگڑ

رہے تھے۔“

اس آیت سے پانچ مسئلے واضح طور پر ثابت ہوئے: ① رسول اللہ ﷺ غیب نہیں جانتے تھے، ورنہ انھیں غیب کی یہ خبریں وحی کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ ② رسول اللہ ﷺ ہر جگہ حاضر نہیں ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتا کہ تو اس وقت ان کے پاس موجود نہ تھا۔ ③ اولیاء اور دوسرے انبیاء بھی غیب دان نہیں، ورنہ بیت المقدس کے خدام اور وقت کے پیغمبر زکریا علیہ السلام کو قرعہ ڈالنے کی ضرورت نہ تھی۔ ④ جب چیز ایک ہو اور اس کے حق دار کئی ہوں تو اس وقت قرعہ کے ذریعے سے فیصلہ شریعت کا فیصلہ ہے۔ ⑤ رسول اللہ ﷺ جو اس واقعے کے وقت موجود نہیں تھے اور نہ ہی اسے جانتے تھے، آپ کا وحی الہی سے اس واقعہ کو بیان کرنا آپ کے رسول برحق ہونے کی دلیل ہے۔

اس قرعہ اندازی کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ مریم علیہا السلام یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم عمران کی بیٹی تھیں۔ جب ان کی والدہ نے انھیں اپنی عبادت گاہ کی نذر کیا تو عبادت گاہ کے خدام میں جھگڑا ہوا کہ ان کی سرپرستی اور نگرانی کا شرف کون حاصل کرے؟ آخر کار انھوں نے قرعہ اندازی کی اور قرعہ زکریا علیہ السلام کے نام نکلا۔ معلوم ہوا جھگڑے کی صورت میں قرعہ اندازی سے فیصلہ کرنا جائز ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان دینے اور صف اول میں کھڑے ہونے کا کتنا ثواب ہے تو تب اگر وہ اس ثواب کو بغیر قرعہ اندازی کے حاصل نہ کر سکیں تو ضرور قرعہ اندازی کریں۔“ [بخاری، کتاب الأذان، باب الاستہام فی الأذان : ۶۱۵]

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب سفر کا ارادہ کرتے تو اپنی ازواج کے درمیان قرعہ اندازی کرتے، جس بیوی کا نام قرعہ اندازی میں نکلتا اس بیوی کے ساتھ آپ سفر کرتے۔ [بخاری، کتاب التفسیر، باب : ﴿لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُنَّ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَأَنفُسِهِمْ خَيْرًا﴾ : ۴۷۵۰۔ مسلم، کتاب التوبۃ، باب فی حدیث الإفک : ۲۲۷۷]

مریم علیہا السلام کو پیدائش عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت

﴿إِذْ قَالَتِ الْمَلِكَةُ يَرْزِقُهُمُ إِنَّ اللَّهَ يُفْرِكُهُمْ كَلِمَةً مِنْهُ ۖ إِنَّهُ السَّمِيُّ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِئْنَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَرَبِّ الْمُنْقَرِبِينَ﴾ [آل عمران : ۴۵]

”جب فرشتوں نے کہا اے مریم! بے شک اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے، جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، دنیا اور آخرت میں بہت مرتبے والا اور مقرب لوگوں سے ہوگا۔“

یہاں سے عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے اور مریم علیہا السلام کو بشارت دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انھیں ایک عظیم المرتبت لڑکا عطا فرمائے گا۔ فرشتوں نے کہا اے مریم! اللہ تمہیں ایک لڑکے کی بشارت دیتا ہے، جو اس کے ایک کلمہ

کے ذریعے سے بغیر باپ کے وجود میں آئے گا، اس کا لقب ”مسح“ اور نام عیسیٰ ہوگا۔ چہرہ آدمی کی ذات کا آئینہ دار ہوتا ہے، اس لیے اونچے مرتبے کو وجاہت کہتے ہیں اور مقرب لوگوں میں سے ہوگا۔

اس آیت میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ”کلمہ“ قرار دیا گیا ہے، کیونکہ ان کی ولادت اعجازی شان کی مظہر اور عام انسانی اصول کے برعکس، باپ کے بغیر، اللہ کی خاص قدرت اور اس کے کلمہ ”کن“ کی تخلیق ہے۔ ”مسح“ کا لفظ ”مسح“ سے مشتق ہے، جس کے معنی ہاتھ پھیرنے یا زمین کی مساحت کرنے کے ہیں۔ لہذا عیسیٰ علیہ السلام کو مسح یا تو اس لیے کہا گیا کہ وہ بیماروں اور کوزھیوں پر ہاتھ پھیرتے تھے اور وہ تندرست ہو جاتے تھے، یا اس بنا پر کہ آپ زمین پر ہر وقت سفر کرتے رہتے تھے۔

سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے شفاعت کبریٰ سے متعلق بیان کرتے ہوئے فرمایا: ”موسیٰ علیہ السلام (اہل محشر سے) کہیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے بندے، اس کے رسول، اس کا کلمہ اور اس کی طرف سے روح ہیں (سو وہ تمہاری سفارش کریں گے)۔“ [بخاری، کتاب التفسیر، باب ﴿علم ادم الاسماء کلھا﴾ : ۴۴۷۶]

ماں کی گود میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا کلام کرنا

﴿وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي النَّهْدِ وَكَفَلًا وَمِنَ الصُّلِحِينَ﴾ [آل عمران : ۴۶]

”اور لوگوں سے گہوارے میں بات کرے گا اور ادھیڑ عمر میں بھی اور نیک لوگوں سے ہوگا۔“

اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا وہ لڑکا جب گود میں ہوگا تو بطور معجزہ بات کرے گا اور نبی ہو کر ادھیڑ عمر میں اللہ تعالیٰ سے جو کچھ بذریعہ وحی تعلیمات ملیں گی انھیں لوگوں تک پہنچائے گا۔

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”صرف تین بچوں نے ماں کی گود میں گفتگو کی ہے، عیسیٰ علیہ السلام، وہ بچہ جو جرتج کے زمانے میں تھا اور ایک بچہ اور ہے۔“ [بخاری، کتاب احادیث الانبیاء، باب قول اللہ تعالیٰ ﴿واذکر فی الکتاب مریم..... الخ﴾ : ۳۴۳۶۔ مسلم، کتاب البر والصلۃ، باب تقدیم بر الوالدین علی التصووع بالصلوۃ : ۲۵۵۰]

سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے

مریم علیہا السلام کو جب لڑکے کی خوش خبری دی گئی تو انھوں نے تعجب کا اظہار کیا، تعجب اس کے ناممکن ہونے پر نہیں بلکہ کس طرح ہونے پر کیا، کیونکہ ظاہری اسباب موجود نہیں۔

﴿قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا

﴿فَأَنبَأْنَا يَفْقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [آل عمران: ۴۷]

”اس نے کہا اے میرے رب! میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، حالانکہ کسی بشر نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا؟ فرمایا اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے یہی کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔“

جب مریم علیہا السلام کو بذریعہ ملائکہ یہ بشارت مل گئی تو اس نے اپنی مناجات میں کہا کہ اے میرے رب! میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ میرا نہ تو کوئی شوہر ہے اور نہ میں بدکار عورت ہوں؟ تو فرشتے نے اللہ کی طرف سے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اللہ کا ایسا ہی فیصلہ ہے کہ بغیر کسی مرد کے ملاپ سے وہ تمہیں بیٹا عطا کرے گا، اللہ کسی سبب کا محتاج نہیں اور کوئی شے اسے عاجز نہیں کر سکتی۔

سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی صفات اور معجزات

﴿وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ۗ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ ۗ إِنِّي قَدْ جَعَلْتُكَ بَيِّنَةً مِّنَ رَبِّكَ ۗ إِنِّي أَخْلَقْتُ لَكُمْ مِنَ الظِّلِّينَ كَهَيْئَةِ الظِّلِّ فَأَنْفَعُمْ فِيهِ فَيَكُونُ ظِلًّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَأُورِيُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَأَنْتَبِئَكُمْ بِمَا تَكْفُرُونَ ۗ مَا تَدَّخِرُونَ ۗ فِي بُيُوتِكُمْ ۗ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: ۴۸، ۴۹]

”اور وہ اسے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا۔ اور بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں کہ بے شک میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل کی مانند بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتی ہے اور میں اللہ کے حکم سے پیدائشی اندھے اور برص والے کو تندرست کرتا ہوں اور مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں اور تمہیں بتا دیتا ہوں جو کچھ تم اپنے گھروں میں کھاتے ہو اور جو ذخیرہ کرتے ہو، بے شک اس میں تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اگر تم مومن ہو۔“

یہ بشارت کی تکمیل ہے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانی کتابوں کا اور خاص طور پر تورات و انجیل کا علم دے گا، دین کی سمجھ بوجھ عطا کرے گا اور انھیں بنی اسرائیل کے لیے نبی بنائے گا۔ اس وقت وہ ان سے کہیں گے کہ میں تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں۔ اس کے بعد اس نشانی کی تفصیل بیان کی۔

آیت میں مذکور الفاظ ”إِنِّي أَخْلَقْتُ لَكُمْ مِنَ الظِّلِّينَ“ میں خلق کا لفظ ظاہری شکل و صورت بنانے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، پیدا کرنے اور زندگی دینے کے معنی میں خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے، جیسا کہ سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو لوگ یہ تصویریں بناتے ہیں ان کو قیامت کے روز عذاب دیا جائے گا، ان سے

کہا جائے گا کہ تم نے جو تخلیق کیا اسے زندہ کرو۔ [بخاری، کتاب اللباس، باب عذاب المصورین یوم القیامۃ : ۵۹۵۱]

اسی طرح ”یٰٰذِیْنَ اللّٰهِ“ کا لفظ بار بار لانے سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر

ان معجزات کا ظہور نہ ہوتا اور یہی ہر نبی کے معجزات کا حال ہے کہ وہ اللہ ہی کے اختیار میں ہوتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو اس کے زمانے کے مناسب حال معجزات عطا فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں جادو اور جادوگروں کا زور تھا، سو اللہ نے انھیں وہ معجزات دے کر بھیجا جن سے تمام جادوگر دنگ رہ گئے اور ان کی عقل چکرا گئی، بالآخر خود مسلمان ہوئے اور اسلام کی راہ میں سولی تک کے لیے تیار ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب اور علوم طبعیہ (سائنس) کا چرچا تھا، سو اللہ تعالیٰ نے انھیں وہ معجزات عطا فرمائے جن کے سامنے تمام اطباء اور سائنس دان اپنے عاجز اور در ماندہ ہونے کا اعتراف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ ہمارے رسول ﷺ کے زمانے میں فصاحت و بلاغت اور شعر و ادب کا ڈنکا بجاتا تھا، سو اللہ تعالیٰ نے ان پر وہ کتاب نازل فرمائی جس نے تمام فصحاء اور بلغاء کی گردنیں خم کر دیں اور وہ بار بار چیلنج سننے کے باوجود اس جیسی دس سورتیں تو کجا، ایک چھوٹی سورت تک پیش نہ کر سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار کا کلام مخلوق کے کلام سے مماثلت نہیں رکھتا۔

سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت

﴿وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَإِلْحٰۤلًا لِّكُمْ بَعْضَ الَّذِیْ حُرِّمَ عَلَیْكُمْ وَحٰثِثًا لِّكُمْ بِآیٰتِہٖ مِنْ رَبِّكُمْ ۗ فَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ وَاطِیْعُوۤنَ﴾ [آل عمران : ۵۰]

”اور اس کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے تورات سے ہے اور تاکہ میں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کی گئی تھیں اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں، سو اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔“

سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کوئی الگ مستقل شریعت لے کر مبعوث نہیں ہوئے تھے، بلکہ موسوی شریعت کی تائید و تصدیق کرنے اور بنی اسرائیل کو اقامت تورات کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے۔ البتہ تورات میں بعض چیزیں جو بطور تشدید ان پر حرام کر دی گئی تھیں ان کو اللہ کے حکم سے حلال قرار دینا بھی ان کے مشن میں شامل تھا۔ جیسے اونٹ کا گوشت اور حلال جانوروں کی چربی وغیرہ۔

﴿اِنَّ اللّٰهَ رَبِّیْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ۗ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِیْمٌ﴾ [آل عمران : ۱۰۱]

”بے شک اللہ ہی میرا رب اور تمہارا رب ہے، پس اس کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔“

تمام انبیائے کرام کی دعوت کی بنیاد و توحید باری تعالیٰ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بنی اسرائیل کے سامنے یہی دعوت

پیش کی اور کہا کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہے، اس لیے صرف اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔

سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت

اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال قدرت سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، جیسا کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو بغیر ماں کے اور سیدہ حوا علیہ السلام کو بغیر ماں کے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس معجز العقول واقعہ کو سورہ مریم میں تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ مَرِيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ۖ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا ۗ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ۗ قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ ۖ إِنْ كُنْتِ نَفِيًّا ۗ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ ۖ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ۗ﴾ [مریم: ۱۶ تا ۱۹]

”اور کتاب میں مریم کا ذکر کر، جب وہ اپنے گھر والوں سے ایک جگہ میں الگ ہوئی جو مشرق کی جانب تھی۔ پھر اس نے ان کی طرف سے ایک پردہ بنا لیا تو ہم نے اس کی طرف اپنا خاص فرشتہ بھیجا تو اس نے اس کے لیے ایک پورے انسان کی شکل اختیار کی۔ اس نے کہا بے شک میں تجھ سے رحمان کی پناہ چاہتی ہوں، اگر تو کوئی ڈر رکھنے والا ہے۔ اس نے کہا میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، تاکہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔“

سیدنا یحییٰ علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں ایک گونہ مشابہت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو نہایت بوزھے باپ اور بالکل بانجھ ماں سے پیدا کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اس طرح دونوں کی پیدائش میں اللہ کی قدرت کا اظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ اس قرآن میں مریم کا واقعہ پڑھیے اور لوگوں کو سنائیے۔ مریم بنت عمران علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کی نسل سے بنی اسرائیل کے ایک دین دار اور شریف گھرانے کی لڑکی تھیں۔ اپنی پیدائش کے بعد انھوں نے اپنے خالو زکریا علیہ السلام کے گھر میں پرورش پائی۔ ہوش سنبھالنے کے بعد آپ بڑی زاہدہ، عابدہ اور شب زندہ دار بن گئیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے بطن سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا، تو وہ مسجد اقصیٰ سے ذرا ہٹ کر مشرق کی جانب چلی گئیں۔ وہاں جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے ان کے سامنے ایک مکمل آدمی کی شکل میں آئے۔ جب مریم علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک آدمی ان کے پردے کا لحاظ کیے بغیر ان کے سامنے آ گیا ہے، تو ان کے ذہن میں شبہ ہوا کہ کہیں یہ آدمی کسی بری نیت سے تو نہیں آیا؟ اسی لیے اپنی انتہائی عفت و پاکدامنی کے زیر اثر کہنے لگیں کہ اے آدمی! اگر تجھے اللہ کا خوف ہے تو میں بے حد رحم کرنے والے اللہ کے ذریعے سے تجھ سے پناہ مانگتی ہوں، تو میرے قریب نہ آ۔ جبریل علیہ السلام نے فوراً ان کے دل سے خوف دور کرنے اور حقیقت حال بیان کرنے کے لیے کہا، میں تمہارے اسی رب کا پیغامبر ہوں جس کے ذریعے سے تم نے پناہ مانگی ہے، مجھے اسی نے تمہارے پاس بھیجا ہے، تاکہ

پھونک مار کر اللہ کی جانب سے بطور عطیہ ایک لڑکا دیے جانے کا سبب بنوں جو گناہوں سے پاک ہوگا۔

مریم علیہا السلام نے اللہ کا خوف دلاتے ہوئے کہا کہ اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تو میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جو کن کی بیٹی (نکاح کے بعد) جب رسول اللہ ﷺ کے ہاں آئی اور آپ اس کے قریب گئے تو وہ کہنے لگی، میں تجھ سے اللہ کی امان چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا: ”تو نے بہت بڑی ذات کی امان مانگی، تو جا اپنے گھر والوں کے پاس چلی جا۔“ [بخاری، کتاب الطلاق، باب من طلق و هل یواجه الرجل امرأته بالطلاق: ۵۲۵۴]

سیدہ مریم علیہا السلام کا تعجب اور فرشتے کا جواب

﴿قَالَتْ أَلَمْ يَكُنْ لِيَ عَلْمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ۚ قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىٰ هَاتِهِمْ وَلَنَجْعَلَنَّ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا ۚ وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا﴾ [مریم: ۲۰، ۲۱]

”اس نے کہا میرے لیے لڑکا کیسے ہوگا، جب کہ مجھے نہ کسی بشر نے چھوا ہے اور نہ میں کبھی بدکار تھی۔ اس نے کہا ایسے ہی ہے، تیرے رب نے کہا ہے یہ میرے لیے آسان ہے اور تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی اور اپنی طرف سے ایک رحمت بنائیں اور یہ شروع سے ایک طے کیا ہوا کام ہے۔“

مریم علیہا السلام کو اس خبر سے بہت زیادہ تعجب ہوا، کہنے لگیں کہ مجھے لڑکا کیسے ہوگا؟ نہ میرا کوئی شوہر ہے اور نہ میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، ہاں، ایسا ہی ہوگا، اگرچہ تمہارا کوئی شوہر نہیں اور تم کوئی بدکار عورت نہیں، لیکن اس کے باوجود ایسا ہی ہوگا، اس لیے کہ تمہارا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ کہتا ہے ایسا کرنا میرے لیے بہت ہی آسان ہے۔ اس نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا اور حواء کو صرف مرد سے پیدا کیا، جبکہ باقی ذریت آدم کو ماں باپ کے ذریعے سے پیدا کیا، سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے جنہیں اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اس طرح تخلیق انسانی کے چاروں طریقے اختیار کر کے اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنی عظیم قدرت اور بے مثال عظمت کی قطعی دلیل پیش کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کے لیے رحمت بنایا، کیونکہ ہر نبی اپنی قوم کے لیے رحمت ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ اپنی قوم کو توحید الہی اور صرف ایک اللہ کی عبادت کی تعلیم دینے لگے۔ آخر میں جبریل علیہ السلام نے مریم علیہا السلام سے کہا کہ ایسا ہونا اللہ کے علم میں مقدر ہو چکا ہے، ایسا ہو کر رہے گا۔ سیدنا عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا، آپ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیریں آسمانوں اور زمین کو بنانے سے پچاس ہزار برس پہلے لکھ دیں اور اس وقت اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔“ [مسلم، کتاب القدر، باب حجج آدم و موسى صلی اللہ علیہما وسلم: ۲۶۵۳]

آیت میں موجود لفظ ”بِغَيْبًا“ کے معنی زانیہ کے ہیں، زانیہ سے متعلق سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

رسول اللہ ﷺ نے کتے کی قیمت، زانیہ کی کمائی اور کاہن کی اجرت سے منع فرمایا ہے۔ [بخاری، کتاب البیوع، باب ثمن الکلب : ۲۲۳۷۔ مسلم، کتاب المساقاۃ، باب تحريم ثمن الکلب ..... الخ : ۱۵۶۷]

استقرار حمل اور ولادت

﴿فَحَسَلَتْهُ فَانْتَبَدَّتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ۖ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ ۖ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِثُّ قَبَلِ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًا مَنِيًّا﴾ [مریم : ۲۲، ۲۳]

”پس وہ اس (لڑکے) کے ساتھ حاملہ ہوگئی تو اسے لے کر ایک دور جگہ میں الگ چلی گئی۔ پھر درد زہ اسے کھجور کے تنے کی طرف لے آیا، کہنے لگی اے کاش! میں اس سے پہلے مرجاتی اور بھولی بھلائی ہوتی۔“

اللہ تعالیٰ کی قدرت و مشیت کے اس فیصلے کے بارے میں جبریل علیہ السلام نے جب مریم علیہا السلام سے مندرجہ بالا گفتگو کی تو انھوں نے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ اس کے بعد وہ لوگوں کی باتوں کے ڈر سے اپنی قوم سے دور پہاڑ کے پیچھے یا وادی میں چلی گئیں۔ اس جگہ کا نام بیت اللحم بتایا جاتا ہے جو بیت المقدس سے آٹھ میل دور تھی، اس جگہ وہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئیں، تاکہ ان کے طعنوں سے بچی رہیں۔ بالآخر ولادت کا وقت قریب آ گیا اور درد کی شدت بڑھ گئی تو ایک کھجور کے درخت کے پاس چلی گئیں اور جب انھیں لوگوں کے عار دلانے کا خیال آیا تو بشری تقاضے کے مطابق کہنے لگیں، کاش! مجھے اس سے پہلے موت آگئی ہوتی، کاش! میں ایک بھولی بسری کہانی بن گئی ہوتی۔

یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ فتنے کے وقت موت کی تمنا کرنا جائز ہے، کیونکہ سیدہ مریم علیہا السلام کو پتا تھا کہ اس بچے کی وجہ سے انھیں امتلا و آزمائش سے گزرنا پڑے گا، لوگ ان کی بات کو صحیح تسلیم نہیں کریں گے اور ان کی خبر کو سچا نہیں مانیں گے، کیونکہ بنی اسرائیل میں پہلے ان کی شہرت ایک عابدہ و زاہدہ خاتون کی تھی، مگر اب وہ انھیں ایک بدکار و بدکردار عورت قرار دیں گے۔ موت کی تمنا سے متعلق احادیث رسول پیش خدمت ہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کوئی شخص مصیبت نازل ہونے پر موت کی تمنا ہرگز نہ کرے۔ اگر وہ لازمی یہ دعا کرنے والا ہے تو اسے یوں کہنا چاہیے، اے اللہ! مجھے اس وقت تک زندہ رکھ، جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہو اور مجھے اس وقت فوت کر جب وفات میرے لیے بہتر ہو۔“ [بخاری، کتاب المرض، باب تمنی المریض الموت : ۵۶۷۱]

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: ”تم میں سے کوئی موت کی تمنا نہ کرے، اگر وہ نیکی کرنے والا ہے تو شاید مزید نیکیاں کرے اور اگر گناہ گار ہے تو شاید (آئندہ زندگی میں) باز آجائے۔“ [بخاری، کتاب المرض، باب تمنی المریض الموت : ۵۶۷۳]

ولادت کے بعد آپ سے کیا کہا گیا

﴿ قَدْ أَهْمَا مِنْ عَوْتِنَا أَلَا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ۝ وَهَؤُلَىٰ إِلَيْكَ يَجُدُّكَ النَّخْلَةَ تُسْقِطُ عَلَيْكَ رَطْبًا جَنِيًّا ۖ فَكُنِي وَاشْرَبِي وَاقْرِي عَيْنًا ۖ فَمَا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا ۖ فَتَوَلَّىٰ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ﴾ [مریم: ۲۶ تا ۲۷]

”تو اس نے اسے اس کے نیچے سے آواز دی کہ غم نہ کر، بے شک تیرے رب نے تیرے نیچے ایک ندی (جاری) کر دی ہے۔ اور کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا، وہ تجھ پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرائے گی۔ پس کھا اور پی اور ٹھنڈی آنکھ سے رہ، پھر اگر تو آدمیوں میں سے کسی کو دیکھے تو کہہ میں نے تو رحمان کے لیے روزے کی نذرمانی ہے، سو آج میں ہرگز کسی انسان سے بات نہ کروں گی۔“

یعنی اللہ تعالیٰ نے تیرے قدموں میں بطور معجزہ نہر جاری کر دی ہے، کھجور کی شاخ کو پکڑ کر ہلاؤ، اس سے تمہارے لیے تازہ کھجوریں گریں گی۔ کھجور کھاؤ، نہر کا تازہ پانی پیو اور پیارے بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو اور غم نہ کرو۔ جب تم کسی آدمی کو دیکھو جو تم سے بچے کے بارے میں سوال کرے تو اشارے کی زبان میں کہہ دو کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے خاموش رہنے کی نذرمانی ہے، آج میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل میں خاموشی کا روزہ رکھنا جائز تھا، مگر ہماری شریعت میں اس سے منع کر دیا گیا، بلکہ اس طرح کی نذر ماننا بھی منع ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اس دوران میں آپ نے ایک آدمی کو کھڑے ہوئے دیکھا تو اس کے متعلق پوچھا، لوگوں نے بتایا کہ یہ ابو اسرائیل ہے، اس نے نذرمانی ہے کہ دھوپ میں کھڑا رہے گا، سائے میں نہیں جائے گا اور کلام نہیں کرے گا اور روزہ رکھے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اسے حکم دو کہ بیٹھ جائے اور سائے میں بھی جائے اور کلام کرے اور اپنا روزہ پورا کرے۔“ [بخاری، کتاب الأیمان والنذور، باب النذر فيما لا يملك وفي معصية: ۶۷۰۴]

مریم و مسیح صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے سامنے اور قوم کا اعتراض

اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ کرامات دیکھ کر مریم صلی اللہ علیہا وسلم کو اطمینان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اسے ذلیل نہیں ہونے دے گا۔ چنانچہ وہ ایام نفاس گزرنے اور طبیعت بحال ہونے کے بعد کسی جھک کے بغیر اپنے بچے کو اٹھائے ہوئے اپنے لوگوں کے پاس آگئیں۔

﴿ قَاتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ ۖ قَالُوا لِمَرْيَمَ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ۖ يَا حُوتُ هَلْ رَدَّنَا مَا كَانَتْ آبُوكَ إِفْرًا سُوءًا وَ مَا كَانَتْ أُمَّكَ بَعِيًّا ﴾ [مریم: ۲۷ تا ۲۸]

”پھر وہ اسے اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس لے آئی، انھوں نے کہا اے مریم! یقیناً تو نے تو بہت برا کام کیا ہے۔ اے ہارون کی بہن! نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں کوئی بدکار تھی۔“

جب مریم علیہا السلام فارغ ہو گئیں اور اللہ کے انعامات و کرامات کو دیکھ کر ایک گونہ اطمینان حاصل ہوا تو اپنے بچے عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں اٹھائے اپنی قوم کے پاس آئیں۔ لوگوں نے ان کی گود میں بچہ دیکھ کر غم و حیرت سے ملے جلے جذبے کا اظہار کیا، کیونکہ مریم بہت ہی بڑے دینی خاندان کی بیٹی تھیں۔ لوگوں نے ان پر نکیر کرتے ہوئے کہا، اے مریم! تو نے بہت برا کیا ہے کہ ناجائز بچہ اٹھائے چلی آ رہی ہو۔ مزید ڈانٹ پھینکا کرتے ہوئے کہا، اے ہارون کی بہن! تیرا باپ تو کوئی بدکار آدمی نہیں تھا اور نہ تیری ماں ہی زانیہ تھی۔ ہارون نام کا ان کا ایک بھائی تھا جو نیکی اور صلاح میں مشہور تھا، جیسا کہ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب میں نجران آیا تو وہاں کے لوگوں (یعنی نصاریٰ) نے مجھ سے سوال کیا کہ تم یہ پڑھتے ہو: ﴿يَا حَتَّىٰ هَارُونَ﴾ (مطلب یہ کہ یہاں مریم علیہا السلام کو ہارون علیہ السلام کی بہن کہا گیا ہے، حالانکہ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے) اور موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے اتنی مدت پہلے تھے تو پھر مریم علیہا السلام، ہارون علیہ السلام کی بہن کیسے ہو سکتی ہے؟ چنانچہ جب میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا، تو میں نے آپ سے اس کے متعلق دریافت کیا، جس پر آپ نے فرمایا: ”(یہ وہ ہارون نہیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، بلکہ) بنی اسرائیل کی عادت تھی کہ وہ پیغمبروں اور اگلے نیک لوگوں کے نام پر نام رکھتے تھے۔“ (مسلم، کتاب الأدب، باب النهي عن التكني بأبي القاسم..... الخ: ۲۱۳۵)

سیدہ مریم علیہا السلام نے خاموشی کے روزے کی وجہ سے اپنی پاک دامنی کی شہادت کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھ لو۔

﴿فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ ۖ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ۝ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ۖ آتَانِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ۖ وَجَعَلَنِي مُبْرَكًا آيِنَ مَا كُنْتُ ۖ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ۖ وَبَرًّا بِوَالِدِيَّتِي ۖ وَكَلَّمَنِي جَبَارًا سَعْيِيًّا ۖ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ ۖ وَيَوْمَ أُمُوتُ ۖ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ۖ﴾ [مریم: ۲۹ تا ۳۳]

”تو اس نے اس کی طرف اشارہ کر دیا، انھوں نے کہا ہم اس سے کیسے بات کریں جو ابھی تک گود میں بچہ ہے۔ اس نے کہا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا ہے۔ اور مجھے بابرکت بنایا جہاں بھی میں ہوں اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی، جب تک میں زندہ رہوں۔ اور اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا (بنایا) اور مجھے سرکش، بد بخت نہیں بنایا۔ اور خاص سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن فوت ہوں گا اور جس دن زندہ ہو کر اٹھایا جاؤں گا۔“

مریم علیہا السلام نے بچے کی طرف اشارہ کر کے لوگوں سے کہا کہ اسی سے پوچھ لو، تو لوگوں نے کہا کہ ہم گود میں موجود

بچے سے کیسے بات کریں؟ عیسیٰ علیہ السلام ان کی بات سن کر بول پڑے اور کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے ازل میں فیصلہ کیا ہے کہ وہ مجھے انجیل دے گا اور نبی بنائے گا۔ جہاں بھی میں رہوں، اس نے مجھے صاحب خیر و برکت اور صاحب دعوت بنایا ہے، میں اپنے رب کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا رہوں گا۔ اس نے مجھے وصیت کی ہے کہ تادم حیات نماز پڑھوں اور زکوٰۃ ادا کروں اور اپنی ماں کا مطیع و فرماں بردار رہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ اللہ نے مجھے تکبر کرنے والا اور گناہ گار نہیں بنایا اور اللہ کی طرف سے امن و سلامتی میرے شامل حال رہی ہے، اس دن جب میں پیدا ہوا اور اس دن بھی رہے گی جب میری موت آئے گی اور جب میں دوبارہ زندہ اٹھایا جاؤں گا۔

معلوم ہوا کہ والدین سے بدسلوکی کرنے والا شقی اور بدنصیب ہے، خصوصاً ایسی والدہ سے جو باپ اور ماں دونوں کی جگہ ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو!“ پوچھا گیا: ”یا رسول اللہ! کون؟“ فرمایا: ”جس نے اپنے والدین میں سے ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا پھر جنت میں داخل نہ ہوا۔“ [مسلم، کتاب البر والصلة، باب رعم من أدرك أبويه أو أحدهما..... : ۲۵۵۱ | جنت میں داخلے سے محروم ہو جانے سے بڑھ کر کیا بدبختی ہوگی؟

آیت ”وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا“ میں مذکور خاص سلامتی میں وہ خصوصیت بھی شامل ہے جو صرف عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو حاصل ہوئی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ہر بچے کو پیدائش کے وقت شیطان چھوتا ہے اور وہ شیطان کے چھونے کی وجہ سے چیخنے لگتا ہے، سوائے مریم علیہا السلام اور ان کے بیٹے (عیسیٰ علیہ السلام) کے۔“ [بخاری، کتاب التفسیر، باب ﴿وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ﴾ ..... الخ : ۴۵۴۸۔ مسلم، کتاب الفضائل، باب فضائل عیسیٰ علیہ السلام : ۲۲۶۶ |

سیدنا نواس بن سمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”پھر اللہ تعالیٰ سیدنا (عیسیٰ) مسیح ابن مریم علیہ السلام کو بھیج دیں گے اور وہ دمشق (شام) کے مشرقی حصے میں سفید مینار کے پاس زرد رنگ کے دو کپڑوں میں لبوس دو فرشتوں کے بازوؤں پر اپنے ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے۔..... پھر ابن مریم علیہ السلام دجال کا پیچھا کریں گے اور ”لد“ کے دروازے پر اسے جا پکڑیں گے (لد شام میں ایک پہاڑ کا نام ہے) اور اسے قتل کر ڈالیں گے۔“ [مسلم، کتاب الفتن، باب ذکر الدجال : ۲۹۳۷ |

سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، بیٹے نہیں

اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا صحیح واقعہ بیان فرمایا اور بتایا کہ صحیح اور سچا واقعہ اسی طرح ہے۔ اس کے بعد یہودیوں کے گستاخانہ عقائد اور عیسائیوں کے گمراہی پر مبنی عقائد کی تردید فرمائی۔ ارشادِ بانی ہے:

﴿ ذٰلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ۗ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَنْتَوْنُ ﴾ [مریم: ۳۴]

”یہ ہے عیسیٰ ابن مریم۔ حق کی بات، جس میں یہ شک کرتے ہیں۔“

یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ اب تک جو کچھ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان ہوا اور جو انھوں نے خود اپنی زبان سے اپنے بارے میں کہا، یہی کچھ ان کی حقیقت ہے۔ یہی وہ قول حق ہے جس میں لوگ اختلاف کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام وہ نہیں جو ان کے بارے میں یہود کہتے ہیں کہ وہ جادوگر تھے اور یوسف نجار کے بیٹے تھے اور نہ وہ ہیں جو ان کے بارے میں نصاریٰ کی ایک جماعت کہتی ہے کہ وہ اللہ تھے اور دوسری جماعت کہتی ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے تھے، جبکہ تیسری جماعت کہتی ہے کہ وہ تین معبودوں میں سے ایک تھے۔ ان میں سے جن لوگوں نے کہا کہ وہ اللہ کے بندے، اس کے رسول، اس کی روح اور اس کا کلمہ تھے، وہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ آخر میں فرمایا کہ یہی حق بات ہے جس میں لوگ خواہ مخواہ شک کرتے ہیں، جیسا کہ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور یہ کہ محمد ﷺ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اس کے پیغمبر اور اس کا کلمہ ہیں، جنھیں مریم علیہا السلام کی طرف ڈالا گیا تھا اور اس کی طرف سے روح ہیں اور یہ کہ جنت حق ہے اور دوزخ حق ہے، تو اس کے خواہ کیسے ہی اعمال ہوں اللہ تعالیٰ اسے ضرور جنت میں پہنچائے گا۔“ [بخاری، کتاب احادیث الانبیاء، باب قوله تعالیٰ: ﴿ يَا هٰٓءِلَآءِ الْكٰتِبِ لَا تَغْلُوْا فِیْ دِیْنِكُمْ ﴾ ..... الخ: ۳۴۳۵۔ مسلم، کتاب الإیمان، باب الدلیل علی أن من مات علی التوحید دخل الجنة: ۲۸]

مزید فرمایا:

﴿ مَا كَانَ لِلّٰهِ اَنْ یَّتَّخِذَ مِنْ وَّلَدٍ ۗ لَّسُبْحٰنَكَ ۗ اِذَا قَضٰی اَمْرًا ۗ فَاِنَّمَا یَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فِیْکُوْنُ ﴾ [مریم: ۳۵]

”کبھی اللہ کے لائق نہ تھا کہ وہ کوئی بھی اولاد بنائے، وہ پاک ہے، جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اس سے صرف یہ کہتا ہے کہ ”ہو جا“ تو وہ ہو جاتا ہے۔“

یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بات کسی طرح بھی درست نہیں کہ وہ اپنے لیے کوئی لڑکا بنائے، وہ جاہلوں اور نادانوں کی اس بات سے بالکل پاک ہے، وہ تو جب کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ جس ذات باری تعالیٰ کی یہ صفت ہے، اس کے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟

سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو توحید کا حکم دیا

﴿ وَاِنَّ اللّٰهَ لَبَرِّیْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ۗ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِیْمٌ ﴾ [مریم: ۳۶]

”اور بے شک اللہ ہی میرا رب اور تمہارا رب ہے، سو اس کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔“

یہ عیسیٰ علیہ السلام کے کلام کا نتیجہ ہے کہ بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، اس لیے اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ جو اس پر چلے گا رشد و ہدایت پائے گا اور جو اس کی مخالفت کرے گا گمراہ ہو جائے گا۔ سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمارے لیے ایک خط کھینچی، پھر فرمایا: ”یہ اللہ تعالیٰ کی راہ ہے۔“ پھر آپ نے اس کی دائیں جانب اور اس کی بائیں جانب کئی خطوط کھینچے، پھر فرمایا: ”یہ جدا جدا راہیں ہیں، ان میں سے ہر راہ پر شیطان بلا رہا ہے۔“ پھر آپ نے پڑھا: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ [الأنعام: ۱۵۳] ”اور یہ کہ بے شک یہی میرا راستہ ہے سیدھا، پس اس پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ تمہیں اس کے راستے سے جدا کر دیں گے۔“ [مسند أحمد: ۴۳۵/۱، ح: ۴۱۴۱۔ مستدرک حاکم: ۳۱۸/۲، ح: ۳۲۴۱]

عیسیٰ علیہ السلام کی عبودیت کا انکار کرنے والے کفار کا انجام

عیسیٰ کے متعلق حق بات تفصیل سے بیان کرنے کے بعد فرمایا:

﴿فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ ۖ قَوْلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ نَشْءِ يَوْمِ عَظِيمٍ﴾ [مریم: ۳۷]

”پھر ان گروہوں نے اپنے درمیان اختلاف کیا تو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، ایک بڑے دن کی حاضری کی وجہ سے بڑی ہلاکت ہے۔“

اہل کتاب نے عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کے بارے میں سب کچھ واضح ہو جانے کے باوجود اختلاف کیا، یہود نے انہیں جادوگر اور ان کی ماں کو زانیہ کہا اور نصاریٰ ان کے بارے میں بہت سے طبقوں میں بٹ گئے۔ ان کا فرانہ عقائد کی وجہ سے سبھی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کافر ہو گئے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی اور کہا کہ قیامت کے دن جب وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو ہلاکت و بربادی ان کا مقدر بن جائے گی اور جہنم میں دھکیل دیے جائیں گے۔ آیت میں موجود لفظ ”مَشْهَدٌ“ حاضر ہونے کی جگہ یا اجتماع گاہ کو کہتے ہیں، قیامت کے دن سب لوگ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے۔

”یَوْمِ عَظِيمٍ“ سے مراد قیامت کا دن ہے، جو پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو بھی سونے اور چاندی کا مالک ہے، اگر وہ ان کی زکوٰۃ نہیں دیتا تو جب قیامت کا دن ہوگا تو (اس چاندی اور سونے کے) تختے بنائے جائیں، جو جہنم کی آگ میں گرم کیے جائیں گے اور پھر اس کے پہلو، اس کی پیشانی اور اس کی پیٹھ پر اس سے داغا جائے گا، جب وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے تو انہیں دوبارہ گرم کیا جائے گا اور یہ اس دن ہوگا جو پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا۔“ [مسلم، کتاب الزکوٰۃ، باب إثم مانع الزکوٰۃ: ۹۸۷]

سیدنا آدم و عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں مماثلت

﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكْفُرْنَ مِنَ الْمُنْتَرَيْنِ﴾ [آل عمران: ۵۹، ۶۰]

”بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال کی طرح ہے کہ اسے تھوڑی سی مٹی سے بنایا، پھر اسے فرمایا ہو جا، سو وہ ہو جاتا ہے۔ یہ حق تیرے رب کی طرف سے ہے، سو تو شک کرنے والوں سے نہ ہو۔“

نصاری کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے اور دلیل یہ دیتے تھے کہ اللہ نے انھیں بغیر باپ کے پیدا کیا تھا۔ اللہ نے ان کے دعوے کی تردید کی کہ اگر تمہاری یہ بات صحیح ہوتی تو پھر آدم علیہ السلام کو بدرجہ اولیٰ اللہ کا بیٹا ہونا چاہیے تھا۔ اس لیے کہ انھیں بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے، آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے اور حواء کو صرف مرد سے پیدا کر کے اپنی قدرت مطلقہ کا اظہار کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحیح عقیدہ یہی ہے۔ نہ مریم نے معبود کو جنا، جیسا کہ نصاریٰ کہتے ہیں، اور نہ انھوں نے یوسف نجار کے ساتھ بدکاری کی، جیسا کہ یہود ان پر بہتان باندھتے ہیں۔

سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دعوتِ مباہلہ

اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے درست عقیدہ ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ جو شخص اتنے واضح دلائل کے بعد بھی نہ مانے تو وہ عناد پر آمادہ ہے اس سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں، پھر انھیں مباہلہ کی دعوت دو۔

﴿فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ آبَاءَنَا وَابْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ۖ ثُمَّ تَبَيِّنْ لَهُمْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكٰفِرِينَ ۝ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ۚ وَمَا مِنْ إِلٰهٍ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ﴾ [آل عمران: ۶۱ تا ۶۳]

”پھر جو شخص تم سے اس کے بارے میں جھگڑا کرے، اس کے بعد کہ تیرے پاس علم آچکا تو کہہ دے آؤ! ہم اپنے بیٹوں اور تمہارے بیٹوں کو بلا لیں اور اپنی عورتوں اور تمہاری عورتوں کو بھی اور اپنے آپ کو اور تمہیں بھی، پھر گڑگڑا کر دعا کریں، پس جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ بلاشبہ یہ، یقیناً یہی سچا بیان ہے اور اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں اور بلاشبہ اللہ، یقیناً وہی سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ پھر اگر وہ پھر جائیں تو بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جاننے والا ہے۔“

اس مباہلے کا سبب وفدِ نجران تھا۔ یہ عیسائی جب مدینہ میں آئے تو وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ”ابن اللہ“ اور

”الہ“ ہونے کے قائل تھے تو ان کی تردید میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کیں۔ گویا جب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اظہار حق اور دلائل کے باوجود وفد نجران نے عناد کی راہ اختیار کی تو آخری فیصلہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کو ان سے ”مباہلہ“ کا حکم دیا۔ جس کی صورت یہ تجویز ہوئی کہ فریقین اپنی جان اور اولاد کے ساتھ ایک جگہ حاضر ہوں اور جو فریق جھوٹا ہے نہایت بجز و انکسار کے ساتھ اس کے حق میں بددعا کریں کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو۔

سیدنا سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی: ﴿فَقُلْ تَعَالَوْا اذْءُرْ اٰبَاءَنَا وَ اٰبَاءَكُمْ وَ نِسَاءَنَا وَ نِسَاءَكُمْ وَ اَنْفُسَنَا وَ اَنْفُسَكُمْ لَمْ نَبْتِهَلْ فَتَجْعَلْ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلٰى الَّذِيْنَ بَيْنَ يَدَيْكُمْ﴾ (کہہ دے آؤ! ہم اپنے بیٹوں اور تمہارے بیٹوں کو بلا لیں اور اپنی عورتوں اور تمہاری عورتوں کو بھی اور اپنے آپ کو اور تمہیں بھی، پھر گڑ گڑا کر دعا کریں، پس جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں) تو رسول اللہ ﷺ نے علی، فاطمہ، حسن اور حسین رضی اللہ عنہم کو بلایا، پھر فرمایا: ”اے اللہ! یہ بھی میرے اہل ہیں۔“ [مسلم، کتاب الفضائل، باب من فضائل علي رضي الله عنه: ۲۴۰۴/۳۲]

مگر اہل نجران مباہلہ سے ڈر گئے اور انہوں نے جزیہ دینا منظور کر لیا، جیسا کہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نجران کے دو آدمی عاقب اور سید، رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کا ارادہ مباہلہ کرنے کا تھا مگر ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا کہ تم (رسول اللہ ﷺ سے) مباہلہ نہ کرو، کیونکہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں اور ہم نے آپ سے مباہلہ کر لیا تو نہ ہم بچیں گے اور نہ ہماری آئندہ نسل بچے گی۔ دونوں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ آپ نے جو فرمایا ہے وہ ہم آپ کو دے دیں گے، آپ ہمارے ساتھ کسی امین آدمی کو بھیج دیں، کسی اور کو نہیں صرف کسی امانت دار ہی کو بھیجیں۔ آپ نے فرمایا: ”یقیناً میں تمہارے ساتھ ایک سچے اور پکے امانت دار شخص کو بھیجوں گا۔“ صحابہ نے نظریں اٹھا کر دیکھنا شروع کر دیا کہ یہ سعادت کسے میسر آتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا: ”اے ابو عبیدہ بن جراح! کھڑے ہو جاؤ۔“ جب وہ کھڑے ہو گئے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”یہ اس امت کے امین ہیں۔“ [بخاری، کتاب المغازی، باب قصة أهل نجران: ۴۳۸۰]

سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور اس امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح ہیں۔“ [بخاری، کتاب المغازی، باب قصة أهل نجران: ۴۳۸۲]

سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ابو جہل نے کہا کہ اگر میں نے محمد (ﷺ) کو کعبے کے پاس نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو اس کی گردن کو پامال کر دوں گا۔ تو آپ نے فرمایا: ”اگر وہ ایسی حرکت کرتا تو سب کے سامنے فرشتے اسے پکڑ لیتے اور اگر یہودی موت کی تمنا کرتے تو وہ مر جاتے اور جہنم میں اپنے ٹھکانے دیکھ لیتے اور اگر عیسائی رسول اللہ ﷺ سے مباہلے کے لیے نکلتے تو وہ اس طرح لوٹنے کہ نہ ان کا مال بچتا اور نہ اہل و عیال۔“ [مسند احمد:

۲۴۸/۱، ح : ۲۲۲۹۔ بخاری، کتاب التفسیر، باب قونہ تعالیٰ : ﴿ کَلَّا لئن لم ينته ... الخ ﴾ : ۴۹۵۸۔ ترمذی، کتاب تفسیر القرآن، باب ومن سورة اقرأ باسم ربك : ۳۳۴۸]

آیت مبالغہ میں اپنے بیٹوں اور اپنی عورتوں کو بلانے کا ذکر ہے۔ ”نساء“ کا لفظ بیویوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہاں بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ نے علی، فاطمہ اور حسن و حسین رضی اللہ عنہم کو بلایا، یہی آپ کے اہل بیت تھے، بیویوں کو نہیں بلایا، حالانکہ کسی حدیث میں بیویوں کو نہ بلانے کا ذکر نہیں ہے اور یہ طے شدہ قاعدہ ہے کہ کسی چیز کا ذکر نہ ہونے سے اس کی نفی نہیں ہوتی، بلکہ احادیث میں تو دوسرے صحابہ کو بلانے یا ان کے آنے کا بھی ذکر نہیں، تو کیا وہاں اور کوئی بھی موجود نہ تھا؟ حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے اہل بیت تو آپ کی بیویاں تھیں، علی، فاطمہ اور حسن و حسین رضی اللہ عنہم کے متعلق تو آپ ﷺ نے دعائیہ انداز میں فرمایا تھا: «أَلَهُمْ! هُوَ لَأَهْلِي» [ترمذی : ۲۹۹۹] ”اے اللہ! یہ میرے اہل میں سے ہیں (یعنی انھیں میرے اہل میں شامل فرما)۔“ کیونکہ یہ بات معروف ہے کہ بیٹی کی اولاد کی نسبت اس کے خاوند اور خاوند کے آبا و اجداد کی طرف ہوتی ہے نہ کہ نانا کی طرف۔ اور یہ تو علی، فاطمہ، حسن و حسین رضی اللہ عنہم کی خصوصیت ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کی دعا سے اہل بیت میں شامل ہیں، مگر بیویوں کو جو اصل گھر والی ہیں، انھیں اہل بیت سے نکال دینا محض تعصب ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انھیں قرآن پاک میں اہل بیت قرار دیا ہے: ﴿لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾ [الأحزاب : ۳۳] ”کہ تم سے گندگی دور کر دے اے گھر والو!“ اور ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ رضی اللہ عنہا کو ”رَحِمَتْ اللّٰهُ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ“ [ہود : ۷۳] کے الفاظ سے مخاطب کیا ہے۔

عقیدہ تثلیث کی تردید

عیسائی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ ”نعوذ باللہ“ اسی طرح وہ کائنات کے تین خداؤں کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس باطل عقیدے کی بھرپور تردید فرمائی ہے۔ سورہ مریم کے آخر میں فرمایا:

﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا ۗ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِذًا لَّ تَكْفُرُ السَّلٰوٰتُ يَكْفُرُوْنَ مِنْهُ وَكَلَّمَكَ الْاَرْضُ وَنَجَّى الْجِبَالُ هٰذَا اِنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَكَا ۗ وَ مَا يَنْبَغِيْ لِلرَّحْمٰنِ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا ۗ اِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلَّا اَتِي الرَّحْمٰنِ عَبْدًا ۗ لَقَدْ اَخَصَّهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ۗ وَ كَلَّمَهُمْ اٰتِيَهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَرْدًا ۗ﴾ [مریم : ۸۸ تا ۹۵]

”اور انھوں نے کہا رحمان نے کوئی اولاد بنا لی ہے۔ بلاشبہ یقیناً تم ایک بہت بھاری بات کو آئے ہو۔ آسمان قریب ہیں کہ اس سے پھٹ پڑیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ڈھے کر گر پڑیں۔ کہ انھوں نے رحمان کے لیے کسی اولاد کا دعویٰ کیا۔ حالانکہ رحمان کے لائق نہیں کہ وہ کوئی اولاد بنا لے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ رحمان کے پاس غلام بن کر آنے والا ہے۔ بلاشبہ یقیناً اس نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے اور انھیں خوب اچھی طرح گن کر شمار کر رکھا ہے۔ اور ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اس کے پاس اکیلا آنے والا ہے۔“

ان آیات میں یہود و نصاریٰ اور بعض عرب قبائل کی تردید کی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کرتے تھے۔ یہود عزیر علیہ السلام کو اور نصاریٰ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا جبکہ عرب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بتاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا کہ تم لوگوں نے ایک بدترین گناہ کا ارتکاب کیا ہے کہ اللہ کے لیے اولاد ثابت کی ہے، حقیقت یہ ہے کہ ذات باری تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کرنا ایسی بری بات ہے کہ مقام ربانی کے لیے شدت غیرت کے سبب قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین میں شگاف پڑ جائے اور پہاڑ پاش پاش ہو جائیں۔ اس لیے کہ یہ بات کسی طرح مناسب ہی نہیں کہ اللہ کی کوئی اولاد ہو، وہ تو تمام کائنات کا خالق و موجد ہے۔ جب قیامت قائم ہوگی تو آسمان و زمین میں پائے جانے والے تمام جن و انس اور فرشتے اپنی عبودیت کا اظہار کرتے ہوئے نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ اس کے حضور کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنی تمام مخلوقات سے بے نیاز ہے، پھر اولاد تو مخلوق کی ہوتی ہے جو اپنے لیے دنیاوی زندگی میں یار و مددگار کی محتاج ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین میں پائی جانے والی تمام مخلوقات کا کلی طور پر احاطہ کر رکھا ہے اور ایک ایک کو شمار کر رکھا ہے، اگر ان میں سے کوئی معبود ہوتا یا اللہ کا بیٹا ہوتا تو اسے یقیناً اس کی خبر ہوتی، اس لیے بات یہی ہے کہ قیامت کے دن ان مخلوقات کا ایک ایک فرد اللہ کے حضور تہا آئے گا، ان کا نہ کوئی یار و مددگار ہوگا اور نہ کوئی سفارشی۔

سیدنا ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ سے زیادہ تکلیف دہ بات کون کر صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ مشرک کہتے ہیں اللہ اولاد رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان باتوں کے باوجود ان کو شفا عطا فرماتا ہے اور روزی سے نوازتا ہے۔“ [بخاری، کتاب الأدب، باب الصبر فی الأذى : ۶۰۹۹۔ مسلم، کتاب صفات المنافقین، باب فی الکفار : ۲۸۰۴]

دین میں غلو اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں مبالغہ آرائی کی ممانعت

سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے جھوٹے دعویٰ کی تردید کر کے بیان فرمایا کہ خود ساختہ عقیدے تراش کر غلو کا شکار نہ ہوں اور سیدنا مسیح علیہ السلام کی تعریف میں جائز حد سے آگے نہ بڑھیں۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے:

﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ۗ إِنَّمَا النَّسِيخُ عِنْدِي ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْفَهُمَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَلَا تَقُولُوا كَلِمَةً ۗ إِنْتَهُوا حَيْرَاتٍ ۗ لَكُمْ ۗ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ ۗ سُبْحٰنَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ ۗ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ۗ﴾

[النساء : ۱۷۱]

”اے اہل کتاب! اپنے دین میں حد سے نہ گزرو اور اللہ پر مت کہو مگر حق۔ نہیں ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم مگر اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ، جو اس نے مریم کی طرف بھیجا اور اس کی طرف سے ایک روح ہے۔ پس اللہ اور اس کے

رسولوں پر ایمان لاؤ اور مت کہو کہ تمین ہیں، باز آ جاؤ، تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اللہ تو صرف ایک ہی معبود ہے، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور اللہ بطور وکیل کافی ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو غلو اور مبالغہ آرائی سے منع فرمایا ہے۔ عیسائیوں میں یہ مرض بہت زیادہ ہے۔ وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حد سے بہت زیادہ تجاوز کر گئے ہیں اور انہوں نے آپ کے بارے میں اس سے بہت اونچے درجے کا تصور کیا ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ انہوں نے آپ کو دائرۂ نبوت سے نکال کر دائرۃ الوہیت تک پہنچا دیا اور آپ کی بھی اسی طرح عبادت شروع کر دی جس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ بلکہ انہوں نے تو آپ کے ان پیروکاروں کے بارے میں بھی بہت غلو سے کام لیا ہے جن کے بارے میں آپ علیہ السلام کی رائے یہ تھی کہ وہ آپ کے دین پر ہیں، عیسائیوں کے بارے میں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ معصوم تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ان کی ہر بات میں اتباع کی، خواہ وہ حق ہو یا باطل، گمراہی ہو یا ہدایت، صحیح ہو یا غلط۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَابَهُمْ وَرُحَبَاءَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ۳۱] ”انہوں نے اپنے عالموں اور اپنے درویشوں کو اللہ کے سوارب بنا لیا۔“

سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم میری تعریف میں اس طرح مبالغہ نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی تعریف میں مبالغے سے کام لیا تھا، میں تو صرف اس کا بندہ ہوں، لہذا تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔“ [بخاری، کتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى: ﴿وَإِذْ كَرِهَ الْكِتَابُ مَرِيَمَ إِذِ اتَّخَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا﴾ : ۳۴۴۵]

سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”دین میں غلو کرنے سے بچو، اس لیے کہ تم سے پہلے لوگوں کو دین میں غلو نے ہلاک کر دیا۔“ [نسائی، کتاب الحج، باب التقاط الحصى: ۳۰۵۹]

سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا، اے محمد! اے ہمارے سردار! ہمارے سردار کے صاحبزادے! اے ہم میں سے بہترین انسان اور ہم میں سے بہترین انسان کے صاحبزادے! (تو یہ سن کر) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اے لوگو! (اپنی گفتگو میں بھی) تقویٰ اختیار کرو، کہیں شیطان تمہارے دل و دماغ پر چھانہ جائے، میں محمد بن عبد اللہ ہوں، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول۔ اللہ کی قسم! میں اس بات کو ہرگز پسند نہیں کرتا کہ تم مجھے اس سے بلند مرتبے پر پہنچاؤ جس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے سرفراز فرمایا ہے۔“ [مسند احمد: ۱۵۳/۳۔ ابن حبان:

مذکور بالا آیت میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے اور اس کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں اور اس کا وہ کلمہ بشارت ہیں جو اس نے مریم علیہا السلام کی طرف بھیجا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کلمے کے ذریعے سے پیدا فرمایا جس کے ساتھ اس نے جبریل علیہ السلام کو مریم کی طرف بھیجا اور جبریل نے اللہ کے حکم اور اسی کے اذن سے ان میں روح پھونک دی تھی اور اس طرح عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہو گئے تھے۔ جبریل علیہ السلام نے سیدہ مریم علیہا السلام کی قمیص کے گریبان میں پھونک ماری تھی اور یہ پھونک ان کے اندام نہانی میں اس طرح داخل ہو گئی جس طرح ماں باپ کے ملاپ سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح پیدائش کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ اور روح اللہ کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ آپ اللہ کے کلمہ کن سے اور اس روح سے پیدا ہوئے تھے جسے اللہ تعالیٰ نے جبریل کو دے کر بھیجا تھا۔

سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور محمد ﷺ اس کے بندے اور رسول ہیں اور عیسیٰ اللہ کے بندے، رسول اور اس کا وہ کلمہ ہیں جو اس نے مریم کی طرف بھیجا تھا اور یہ کہ جنت بھی حق ہے اور جہنم بھی حق ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دے گا، خواہ وہ کیسا ہی عمل کرتا ہو۔“ [بخاری، کتاب الانبیاء، باب قولہ تعالیٰ ﴿يَا هٰهَلِ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ﴾ : ۳۴۳۰]

گزشتہ آیت میں مذکور الفاظ ”كَلِمَتًا مِّنْ اِلٰهِ وَرُسُلِهٖ“ سے مراد ہے کہ اس بات پر ایمان لاؤ کہ اللہ تعالیٰ بالکل اکیلا، یکتا اور لاٹانی ہے، اس کا نہ کوئی بیٹا ہے اور نہ بیوی ہے اور خوب خوب جان لو اور مان لو کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور عیسیٰ اور ان کی والدہ کو اللہ تعالیٰ کے شریک نہ بناؤ، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اس سے بہت بلند و بالا اور رفیع و اعلیٰ ہے۔

سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی عار نہیں

اللہ تعالیٰ نے نصاریٰ اور مشرکین دونوں کے عقیدے کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اس بات میں کوئی عار نہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

﴿لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ اَنْ يَكُوْنَ عَبْدًا لِلّٰهِ وَلَا الْمَلٰٓئِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرْهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا ۝۱۰۰ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ وَيَزِيْدُهُمْ مِنْ فَضْلِهٖ ۝۱۰۱ اَمَّا الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۝۱۰۲ وَلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وٰلِيًّا وَلَا نَصِيْرًا﴾ [النساء: ۱۷۲، ۱۷۳]

”مسیح ہرگز اس سے عار نہ رکھے گا کہ وہ اللہ کا بندہ ہو اور نہ مقرب فرشتے ہی اور جو بھی اس کی بندگی سے عار

رکھے اور تکبر کرے تو عنقریب وہ ان سب کو اپنی طرف اکٹھا کرے گا۔ پھر جو لوگ تو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے سو وہ انہیں ان کے اجر پورے دے گا اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ بھی دے گا اور رہے وہ جنہوں نے عار سمجھا اور تکبر کیا تو وہ انہیں دردناک عذاب دے گا اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ کوئی مددگار۔“

قرآن حکیم کے درج بالا دلائل کی روشنی میں ضروری ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور رسول اور ان کی والدہ کو اللہ کی نیک اور پاک باز بندی تسلیم کیا جائے۔ (روح اللہ) ”اللہ کی روح“ سے مقصود محض ان کے بلند مقام و شرف کا بیان ہے۔ جیسے (بیت اللہ) ”اللہ کا گھر“ اور (ناقۃ اللہ) ”اللہ کی اونٹنی“ کہتے وقت صرف مقام و مرتبہ اور شرف کے اظہار کے لیے اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ اسی طرح (روح اللہ) کا مطلب ”اللہ کی پیدا کی ہوئی ایک مقدس اور محترم روح ہے۔“

ابنیت الہی کے عقیدے کی قرآنی تردید

عیسائیوں کے علاوہ یہودی اور مشرکین عرب بھی یہ نلط عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے یہ تصورات نقل کر کے ان کے ان غلط عقائد کی تردید فرمائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَكَانَتِ الْيَهُودُ حُرَيْرًا ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَتَلْتَهُمُ اللَّهُ ۗ أَلَىٰ يُؤْفَكُونَ﴾ [التوبة: ۳۰]

”اور یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور نصاریٰ نے کہا مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کا اپنے مونہوں کا کہنا ہے، وہ ان لوگوں کی بات کی مشابہت کر رہے ہیں جنہوں نے ان سے پہلے کفر کیا۔ اللہ انہیں مارے، کدھر بہکائے جا رہے ہیں۔“

جاہل اور غلو کرنے والے یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا اور نصرائیوں نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ یہ بہت بڑا ظلم اور بہت بڑا شرک ہے۔ انہوں نے اسی عقیدے کو اپنے مذہب کی بنیاد بنا کر اس کی دعوت دینا شروع کر دی۔ یہ اللہ سے بغاوت ہے اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو ان پر سخت غصہ ہے۔ مشرک اور اہل مکہ بھی اسی قسم کے شرکیہ اور ناپاک عقائد رکھتے تھے۔ کوئی کہتا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، کسی نے اللہ کے برگزیدہ بندوں کو اللہ کے بیٹے قرار دے دیا۔ یہ کتنے ظالم ہیں، حالانکہ اہل کتاب کے پاس تو اللہ تعالیٰ نے شریعت بھیجی، کتابیں نازل کیں، انبیائے کرام نے انہیں بہت سمجھایا مگر یہ بد بخت تھے کہ سچی ہدایت، صراط مستقیم اور اللہ کی کتاب چھوڑ بیٹھے، اس لیے اللہ کے غضب اور غصے کے حق دار ٹھہرے اور اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے مسلمان بندوں کو ان سے لڑنے کے لیے

تیار کر رہا ہے، مدد کے وعدے دے رہا ہے اور کافروں کی ذلت و رسوائی کی یقین دہانیاں کروا رہا ہے۔

یہود و نصاریٰ کے شرکیہ عقیدے کے انجام کا تذکرہ کرتے ہوئے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک پکارنے والا پکارے گا، اے لوگو! تم میں سے جو آدمی جس کو پوجتا تھا اسی کے ساتھ ہو جائے۔ (الغرض) اللہ کی پرستش چھوڑ کر بتوں یا آستانوں کی پرستش کرنے والوں میں سے کوئی باقی نہیں رہے گا، سب جہنم میں گر جائیں گے اور صرف وہی باقی رہ جائیں گے جو اللہ اکیلے کی عبادت کرتے تھے، ان میں اچھے برے سب ہی ہوں گے اور کچھ اہل کتاب باقی رہ جائیں گے۔ پھر یہودی بلائے جائیں گے اور ان سے پوچھا جائے گا، تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے، ہم عزیر (علیہ السلام) کی عبادت کرتے تھے، جو اللہ کے بیٹے ہیں۔ ان سے کہا جائے گا، تم جھوٹ بولتے ہو، اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی بیوی ہے اور نہ کوئی بیٹا۔ ان سے پوچھا جائے گا، تم کیا چاہتے ہو؟ تو وہ کہیں گے، اے ہمارے رب! ہم پیاسے ہیں، بس ہم کو پانی پلا دے، پھر انہیں (جہنم کی طرف) اشارہ کیا جائے گا کہ کیا تم ادھر نہیں جاتے۔ پھر وہ جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے، جو سراپ کی طرح ہوگی، اس کا بعض حصہ بعض کو توڑ رہا ہوگا اور وہ جہنم میں گرا دیے جائیں گے۔ پھر نصاریٰ کو بلایا جائے گا، پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم عیسیٰ (علیہ السلام) کی عبادت کرتے تھے، جو اللہ کے بیٹے ہیں۔ ان سے (بھی یہی) کہا جائے گا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، اللہ تعالیٰ کی نہ بیوی ہے اور نہ کوئی بیٹا۔ ان سے پوچھا جائے گا، تم کیا چاہتے ہو؟ اور ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو یہود کے ساتھ ہوا تھا۔“ (بخاری، کتاب التفسیر، باب قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظَلْمُ مَثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾ : ۱۴۵۸۱)

آیت میں مذکور الفاظ ﴿فَاتَّكَلَهُمُ اللَّهُ﴾ سے واضح ہوا کہ نبی اکرم ﷺ کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد یہود و نصاریٰ کا آپ پر ایمان نہ لانا ہلاکت کا باعث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اس ذات کی قسم، جس کے ہاتھ میں محمد (ﷺ) کی جان ہے! اس زمانے (یعنی اب سے لے کر قیامت تک) کا کوئی یہودی یا نصرانی (یا کسی اور دین کا پیروکار) اگر میرے بارے میں سنے اور پھر وہ اس چیز پر ایمان لائے بغیر مر گیا جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں (یعنی شریعت) تو وہ جہنم میں جائے گا۔“ (مسلم، کتاب الإیمان، باب وجوب الإیمان برسالة نبينا محمد ﷺ: ۱۵۳)

سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے اپنی الوہیت کی تردید اور دعوتِ توحید

نصاریٰ کے ایک فرقے کا اعتقاد یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس تصور کی نفی فرمائی،

قرآن مجید میں ہے:

﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۚ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَبْنِي إِسْرَائِيلَ وَاعْبُدُوا اللَّهَ سَرَاتٍ﴾

وَمَا يَكْفُرُ بِكُمْ إِذْ أَنْتُمْ تُبْشِرُونَ بِاللَّهِ وَأَنْتُمْ كَافِرُونَ ﴿٧٢﴾

[المائدة : ٧٢]

”بلاشبہ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا بے شک اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، اور مسیح نے کہا اے بنی اسرائیل! اللہ کی عبادت کرو، جو میرا رب اور تمہارا رب ہے۔ بے شک حقیقت یہ ہے کہ جو بھی اللہ کے ساتھ شریک بنائے سو یقیناً اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانا آگ ہے اور ظالموں کے لیے کوئی مدد کرنے والے نہیں۔“ اس آیت کریمہ میں نصاریٰ کی ان جماعتوں پر کفر کا حکم لگایا گیا ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ عیسیٰ کی ذات میں داخل ہو گیا اور وہ دونوں متحد ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد ان کی تردید عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کرائی کہ اے بنی اسرائیل! اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ یعنی میں اس کا بندہ ہوں، میں اللہ کیسے ہو سکتا ہوں؟ اور کہا جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس پر جنت حرام ہے اور اس کا ٹھکانا جہنم ہے۔

آیت میں مذکور الفاظ ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ﴾ سے نصراہیوں کا وہ فرقہ مراد ہے جنہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم ہی تو ہے۔ اللہ اور مسیح کو ایک کہنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے نہایت تاکید کی الفاظ کے ساتھ کافر قرار دیا۔

مسلمان کہلانے والوں میں بھی کئی لوگ یہ کہنے والے ہیں کہ احد اور احمد میں کوئی فرق نہیں بلکہ دونوں ایک ہیں، یا اللہ تعالیٰ بشری جامہ پہن کر آ گیا ہے۔ پھر کئی لوگ اپنے بزرگوں کے متعلق عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ عبادت کرتے کرتے اللہ میں فنا ہو کر ایک ہو گئے اور بعض ان کے متعلق کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان میں اتر آیا، پہلا عقیدہ اتحاد اور دوسرا حلول کہلاتا ہے۔ اگر مسیح کو عین اللہ تعالیٰ کہنے والے کافر ہیں تو یہ نام نہاد مسلمان کیوں کافر نہیں؟ معلوم ہوا حلول اور اتحاد کا عقیدہ واضح کفر ہے، جسے بعض ملحد لوگوں نے تصوف کے پردے میں معرفت قرار دے دیا۔ اتحاد، حلول یا شرک کی کسی دوسری قسم کا عقیدہ و عمل رکھنے والوں پر جنت حرام اور جہنم واجب ہے، کیونکہ جب شرک معاف ہی نہیں ہوتا تو جنت کیسے مل سکتی ہے؟

اقانیم ثلاثہ کے عقیدے کا رد

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث کی بھی تردید فرمائی، ارشاد فرمایا:

﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثٌ ثَلَاثٌ وَمَا مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ ۚ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَنَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [المائدة : ٧٣]

”بلاشبہ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا بے شک اللہ تین میں سے تیسرا ہے، حالانکہ کوئی بھی معبود نہیں مگر ایک معبود، اور اگر وہ اس سے باز نہ آئے جو وہ کہتے ہیں تو یقیناً ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا انہیں ضرور

درد ناک عذاب پہنچے گا۔“

یہاں ان نصاریٰ کی تکذیب کی جارہی ہے جو اتانیم ثلاثہ کا عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تین کے مجموعے میں سے ایک ہے، یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس، یا باپ، بیٹا اور ماں۔ تینوں مل کر ایک معبود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا عقیدہ رکھنے والوں کو کافر ٹھہرایا اور کہا کہ معبود تو صرف ایک ہے، اس لیے اللہ نے انہیں دھمکی دی کہ اللہ کی وحدانیت پر قطعی دلائل ہونے کے باوجود اگر وہ اپنی افترا پر دازی اور کذب بیانی پر اڑے رہے تو قیامت کے دن انہیں آگ کا عذاب دیا جائے گا۔

آیت میں مذکور الفاظ ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ﴾ یعنی اللہ تعالیٰ کو تین میں سے ایک قرار دینے والے بھی کافر ہو گئے، جب کہ معبود تو ایک ہی ہے، اب خواہ وہ تین اتانیم، باپ، بیٹا، روح القدس کو الگ الگ معبود قرار دیں، یا کہیں یہ تین الگ الگ نہیں بلکہ مل کر ایک ہی اللہ ہیں، بہر حال یہ عقیدہ رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کافر قرار دیا۔ پھر نیکی کا لبادہ اوڑھ کر شرک پھیلانے والے وہ ظالم جو یہ کہیں کہ ہر چیز ہی اللہ ہے اور اسے وحدت الوجود کا نام یا کوئی اور نام دیں، ان کے کافر ہونے میں بھی کیا شک ہے؟ بلکہ اس عقیدے سے تو قرآن و سنت اور اسلام کی ہر بات اور ہر حکم ہی باطل ٹھہرتا ہے کہ حکم دینے والا بھی وہی ہے اور جسے حکم دیا گیا وہ بھی وہی ہے۔ جنت و دوزخ بھی اور ان میں جانے والے بھی سب ایک ہیں، غرض یہ عقیدہ اسلام کی جڑ اکھاڑ دینے کے لیے بنایا گیا ہے۔ پھر کیسی توحید اور کہاں کی نماز؟ غرض سب کچھ ایک ہے تو دین کی کون سی چیز باقی رہ جاتی ہے؟

اللہ تعالیٰ نے نصاریٰ اور یہود کے یہ غلط عقائد ذکر کر کے ان کی تردید کرنے کے بعد فرمایا:

﴿أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ؟ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة: ۷۴]

”تو کیا وہ اللہ کی طرف توبہ نہیں کرتے اور اس سے بخشش نہیں مانگتے، اور اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔“

یہ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم اور اپنے بندوں کے ساتھ فضل و رحمت کا معاملہ ہے کہ اس گناہ عظیم اور اذکارِ مبین کے باوجود انہیں توبہ و استغفار کی طرف بلاتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ جو توبہ کرے گا اللہ اسے معاف کر دے گا اور اس کے حال پر رحم کرے گا۔

صبح اللہ کے بندے اور ان کی ماں راست باز ہیں

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صبح ایک رسول کے سوا کچھ نہیں یعنی نصاریٰ جو عیسیٰ کو خدا یا اس کا بیٹا مانتے تھے اللہ تعالیٰ نے

اس کی نفی فرمادی۔ ارشاد فرمایا:

﴿مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَنِ الطَّعَامَ أَنْظُرْ

كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿ [المائدة: ٧٥] ﴾

”نہیں ہے مسیح ابن مریم مگر ایک رسول، یقیناً اس سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے اور اس کی ماں صدیقہ ہے، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ دیکھ ان کے لیے ہم کس طرح کھول کر آیات بیان کرتے ہیں، پھر دیکھ کس طرح پھیرے جاتے ہیں۔“

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کی تردید میں تین واضح دلائل پیش کیے ہیں، جو درج ذیل ہیں:

① عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، اللہ نہیں تھے، یہ ناممکن ہے کہ ایک ہی ذات اللہ بھی ہو اور اللہ کا رسول بھی۔ علاوہ ازیں یہ کہ ان سے پہلے کئی رسول انھی جیسے گزر چکے ہیں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان رسولوں کے بعد آئے۔ بالفاظ دیگر وہ حادث تھے قدیم نہ تھے، جبکہ اللہ کی ذات قدیم، ازلی، ابدی اور حوادثِ زمانہ یا اس کے تغیرات سے ماورا ہے۔ لہذا جو چیز یا جو ذات حادث ہو وہ اللہ یا اللہ نہیں ہو سکتی۔ ② دوسری دلیل یہ ہے کہ ”ان کی ماں صدیقہ ہے“ اس سے ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ جو یہودی ان پر زنا کا الزام لگاتے ہیں وہ جھوٹے ہیں اور دوسرے یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بھی تھی جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا۔ آپ اس کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، آپ علیہ السلام اسی فطری اور عام طریقے سے پیدا ہوئے ہیں جیسے عام انسان پیدا ہوتے ہیں۔ لہذا عیسیٰ علیہ السلام نہ خود اللہ ہو سکتے ہیں اور نہ ان کی والدہ، کیونکہ اس قسم کی باتیں اللہ کی شایان شان نہیں۔ ③ تیسری دلیل یہ ہے کہ ”وہ دونوں کھانا کھاتے تھے“ یعنی وہ اپنی زندگی کو قائم اور باقی رکھنے کے لیے کھانے کے محتاج تھے اور جو خود محتاج ہو وہ اللہ یا اللہ نہیں ہو سکتا۔

سیدنا مسیح علیہ السلام کا شرک سے اظہار براءت اور توحید کا اقرار

قرآن کریم کے مطابق سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نصاریٰ کے ان عقائد سے بری تھے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے ہونے والا سوال اور ان کا جواب نقل فرمایا ہے، قرآن مجید میں ہے:

﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يٰعِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ ۗ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمَّيَ الْهَيْمَيْنِ بَيْنَ دُونِ اللَّهِ ۗ قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَكُولَ مَا لَا لَيْسَ لِي بِهِ بَحْثٌ ۗ إِنْ كُنْتُ قُلْتُ فَقَدْ عَلِمْتُ ۗ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ۗ إِنَّكَ أَنْتَ عَلٰمُ الْغُيُوبِ ۗ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ ۗ إِنْ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۗ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ ۗ فَلَمَّا تَوَلَّيْتَنِي كُنْتُ مِنَ الرَّقِيبِ عَلَيْهِمْ ۗ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ [المائدة: ١١٦، ١١٧] ﴾

”اور جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم! کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا دو معبود بنا لو؟ وہ کہے گا تو پاک ہے، میرے لیے بنتا ہی نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں، اگر میں نے یہ بات کہی تھی تو یقیناً تو نے اسے جان لیا، تو جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے نفس

میں ہے، یقیناً تو ہی سب چھپی باتوں کو بہت خوب جاننے والا ہے۔ میں نے انھیں اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، جو میرا رب اور تمھارا رب ہے اور میں ان پر گواہ تھا جب تک ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھالیا تو تو ہی ان پر نگران تھا اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔“

قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو مذکورہ احسانات یاد دلانے کے بعد ان سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے بجائے مجھے اور میری ماں کو اللہ بنا لینا اور تمام حاجات ہم سے طلب کرنا، کیا میرے احسانات کا یہی بدلہ تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام نہایت عاجزی سے جواب دیں گے کہ یا اللہ! میں ایسی بات کیونکر کہہ سکتا تھا جو میرے لائق ہی نہ تھی۔ علاوہ ازیں تو تو چھپی اور علانیہ سب باتوں کو جانتا ہے، اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو یقیناً تیرے علم میں ہوتی۔ واضح رہے کہ قیامت کے دن کا یہ مکالمہ اس لیے بیان نہیں کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم ہو جائے، بلکہ یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کی تہدید اور سرزنش کے لیے بیان کیا جا رہا ہے، جنہوں نے آپ کے بعد انھیں اور ان کی والدہ کو اللہ بنا لیا تھا، تاکہ ان کے لیے ان کے رسول ہی کی شہادت قائم ہو جائے جس کی وہ پرستش کرتے رہے، اس کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہیں گے کہ اے اللہ! تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں خود بھی تیری بندگی اور عبادت کروں اور لوگوں سے بھی تیری بندگی اور عبادت کراؤں، تو میں اسے بجالاتا رہا اور جب تک میں ان لوگوں میں موجود رہا اس وقت تک تو میں نے تیرے حکم کا پوری طرح دھیان رکھا، البتہ میرے بعد کے حالات کا مجھے کچھ علم نہیں۔ بعد کے حالات تو تو ہی جانتا ہے کہ ان لوگوں نے کب، کس طرح اور کیوں یہ غلط روش اختیار کی تھی؟

سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ وعظ ونصیحت کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا: ”اے لوگو! بے شک تم سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ننگے پاؤں، برہنہ جسم اور غیر محتون حالت میں اکٹھے کیے جاؤ گے۔“ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی: ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُمْ وَعِنْدَآ عَلَيْنَا مِرَآفَا كُنَّا لَٰعِلِينَ﴾ [الانبیاء: ۱۰۴] ”جس طرح ہم نے پہلی پیدائش کی ابتدا کی (اسی طرح) ہم اسے لوٹائیں گے۔ یہ ہمارے ذمے وعدہ ہے، یقیناً ہم ہمیشہ پورا کرنے والے ہیں۔“ آخر آیت تک، پھر آپ ﷺ نے فرمایا: ”خبردار! بے شک روز قیامت سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا۔ خبردار! آگاہ رہو کہ میری امت کے کچھ آدمیوں کو لایا جائے گا تو انھیں بائیں طرف کر دیا جائے گا۔ میں کہوں گا کہ یہ تو میرے ساتھی (پیروکار) ہیں، تو مجھے جواب دیا جائے گا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ انھوں نے آپ کے بعد کتنی نئی باتوں کو ایجاد کر لیا تھا۔ تب میں بھی اسی طرح کہوں گا کہ جس طرح اللہ کے نیک بندے (عیسیٰ علیہ السلام) جواب دیں گے: ﴿وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَلَّيْتَنِي كُنْتُ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ [النساء: ۱۱۷، ۱۱۸] تو

مجھے جواب دیا جائے گا کہ جب آپ ان سے جدا ہوئے تو یہ لوگ مرتد ہو گئے (یعنی اسلام سے پھر گئے)۔ [بخاری، کتاب التفسیر، باب ﴿وَ كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دَمْتُ فِيهِمْ﴾ : ۴۶۲۵۔ مسلم، کتاب الجنة و صفة نعمها، باب فناء الدنيا و بيان الحشر يوم القيامة : ۲۸۶۰]

اللہ ہی مختارِ کل ہے

سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی یہ برأت بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی سفارش بھی نقل فرمائی۔ ارشاد فرمایا:

﴿إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [المائدة : ۱۱۸]

”اگر تو انھیں عذاب دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہی ہیں اور اگر تو انھیں بخش دے تو بے شک تو ہی سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔“

اس آیت کریمہ کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام نہایت حکیمانہ انداز میں ان کی سفارش کریں گے۔ پہلے اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہوئے کہیں گے کہ اگر تو انھیں عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہی ہیں، نہ دم مار سکتے ہیں، نہ بھاگ کر کہیں جا سکتے ہیں اور اگر تو انھیں معاف ہی فرما دے تو تیری شانِ غفاری کے کیا کہنے۔ بہر حال تو ہر چیز پر اور ہر کام پر غالب ہے اور تیرا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔

سیدنا ابوذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ایک مرتبہ ساری رات صبح تک اسی ایک آیت کریمہ کو بار بار پڑھتے رہے تھے۔ [نسائی، کتاب الافتتاح، باب تردید الآية : ۱۰۱۱۔ ابن ماجہ، کتاب إقامة الصلوات، باب ماجاء في القراءة : ۱۳۵۰]

سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے

قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے سوال فرمائیں گے تو سوال و جواب سے پہلے اللہ اپنے انعامات ذکر فرمائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ لِيَعْسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَبْدَلْنَاكَ إِبْرَاهِيمَ بِمُوسَىٰ وَجَعَلْنَا لِيُجِبَ الْجَنَانَ وَالْأَنْجِيلَ، وَإِذْ مَخَلْنَاكَ مِنَ الْظُلْمِ كَهَيْئَةِ الْطَّيْرِ بِأَذْنِي فَتَنفَعُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِأَذْنِي وَ تَبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ بِأَذْنِي، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِأَذْنِي، وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسْحَرُكُمْ مِينًا﴾ [المائدة : ۱۱۰]

”جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم! اپنے اوپر اور اپنی والدہ پر میری نعمت یاد کر، جب میں نے روح پاک سے تیری مدد کی، تو گود میں اور ادھیڑ عمر میں لوگوں سے باتیں کرتا تھا اور جب میں نے تجھے کتاب اور حکمت اور تورات

اور انجیل سکھائی اور جب تو مٹی سے پرندے کی شکل کی مانند میرے حکم سے بناتا تھا، پھر تو اس میں پھونک مارتا تو وہ میرے حکم سے ایک پرندہ بن جاتی تھی اور تو پیدائشی اندھے اور برص والے کو میرے حکم سے تندرست کرتا تھا اور جب تو مردوں کو میرے حکم سے نکال کھڑا کرتا تھا اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے روکا، جب تو ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا تو ان میں سے ان لوگوں نے کہا جنھوں نے کفر کیا، یہ تو کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں۔“

یعنی پہلے تمام انبیاء سے اجتماعی طور پر پوچھا جائے گا کہ ان کی قوم نے انھیں کیا جواب دیا تھا، یا ان کی دعوت کو کس حد تک قبول کیا تھا؟ پھر ہر نبی سے الگ الگ یہی سوال ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام سے سوال و جواب کو بالخصوص اس لیے ذکر کیا گیا کہ آپ کی امت نے مستقلاً کئی اللہ بنا لیے تھے۔ سوال و جواب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر اپنے احسانات کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ احسانات قرآن کریم میں جا بجا مذکور ہیں۔ ان میں سے اکثر اس مقام پر یکجا کر کے ذکر کیے گئے ہیں اور وہ حسب ذیل ہیں: ① عیسیٰ علیہ السلام پر سب سے بڑا احسان یہ تھا کہ آپ بغیر باپ کے جبریل علیہ السلام کے روح پھونکنے سے پیدا ہوئے تھے، آپ کی پیدائش فطری طریق سے ہٹ کر خرق عادت اور معجزانہ طور پر ہوئی تھی۔ اسی لیے آپ کو روح اللہ اور کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ ② آپ کی والدہ مریم علیہا السلام پر اللہ کا یہ احسان تھا کہ آپ کو یہودیوں کی تہمت سے بری قرار دیا۔ ③ عیسیٰ علیہ السلام بالکل چھوٹی عمر میں، جب بچہ بولنا سیکھتا بھی نہیں، اس طرح کلام کرتے تھے جیسے ایک پختہ عقل والا آدمی گفتگو کرتا ہے۔ ④ آپ تورات کی عبارتیں فر فرسنا دیا کرتے تھے، جس سے یہود کے بڑے بڑے علماء دنگ رہ جاتے تھے، پھر تیس سال کی عمر میں آپ کو نبوت عطا ہوئی اور آپ پر انجیل نازل ہوتی رہی۔ ⑤ آپ مٹی کا کوئی پرندہ بناتے پھر اس میں پھونک مارتے تو وہ پرندہ اللہ کے حکم سے سچ مچ کا جان دار پرندہ بن کر اڑنے لگتا تھا۔ ⑥ اسی طرح مادر زاد اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو وہ اللہ کے حکم سے بینا بن جاتا تھا اور اس کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو جاتی تھیں۔ ⑦ اگر آپ کسی برص والے یعنی کوزھی کے بدن پر ہاتھ پھیرتے تو وہ اللہ کے حکم سے بالکل تندرست ہو جاتا تھا۔ ⑧ اور آپ کسی قبر میں پڑے ہوئے مردے کو زندہ ہو کر اٹھ کھڑا ہونے کو کہتے تو وہ اللہ کے حکم سے قبر سے نکل کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ اتنے ڈھیر سارے معجزات کے باوجود بنی اسرائیل نے آپ کو جھٹلا دیا اور کہنے لگے کہ تم جادوگر ہو اور تمہارے یہ کارنامے سب کچھ جادو ہی کا کرشمہ ہیں۔

سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ہمارے نبی ﷺ کے اسم گرامی احمد ﷺ کے ساتھ بشارت

سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ ﷺ کے اسم مبارک ”احمد“ کی صراحت کے ساتھ آپ ﷺ کی آمد کی خوش خبری دی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ
وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدٌ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُؤْتَمِنٌ﴾ [الصف: 6]

” اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل! بلاشبہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اس کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے تورات کی صورت میں ہے اور ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں، جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہے۔ پھر جب وہ ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا یہ کھلا جادو ہے۔“

عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانے کے یہودیوں سے کہا، اے بنی اسرائیل! میں نبی بنا کر اور انجیل دے کر تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ میں وہی دعوت لے کر آیا ہوں جو تورات کی دعوت تھی، یعنی ایک اللہ کی بندگی اور غیروں کی عبادت کا انکار۔ میرے ذریعے سے تورات کی تصدیق یوں بھی ہوتی ہے کہ تورات میں میری بعثت کی خبر موجود ہے اور اب میں مبعوث ہو چکا ہوں، تو ثابت ہوا کہ تورات اللہ کی سچی کتاب ہے اور میں تمہیں اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں جن کا نام احمد ہوگا۔ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے تمام معجزات کا مشاہدہ کرنے کے باوجود ان کی تکذیب کر دی اور کہا کہ یہ جو کچھ ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے کھلا جادو ہے۔

سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: ”میرے کچھ نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماحی ہوں یعنی مٹانے والا، اللہ کفر کو میرے ذریعے سے مٹائے گا، میں حاشر ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو حشر میں میرے بعد جمع کرے گا اور میں عاقب (یعنی سب نبیوں کے بعد آنے والا) ہوں۔“

[بخاری، کتاب التفسیر [باب] ﴿من بعد اسمہ احمد﴾ : ۴۸۹۶۔ مسلم، کتاب الفضائل، باب فی أسماءہ ﷺ : ۲۳۵۴]

سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اپنے کئی نام ہم سے بیان کرتے تھے، آپ نے فرمایا: ”میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں مقفی (یعنی عاقب) ہوں، میں حاشر ہوں، میں نبی التوبہ اور نبی الرحمة ہوں۔“ [مسلم، کتاب الفضائل، باب فی أسماءہ ﷺ : ۲۳۵۵]

سیدنا ابوامامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول! آپ کے معاملے کی ابتدا کیا ہے (یعنی آپ کی ابتدائی نشانیاں کیا ہیں)؟ آپ نے فرمایا: ”میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، عیسیٰ کی بشارت ہوں اور میری والدہ نے خواب دیکھا کہ ان میں سے ایک ایسا نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔“ [مسند احمد : ۲۶۶۲/۵، ح : ۲۲۳۲۴]

نزول ماندہ کا قصہ

اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر آپ کی قوم کے لیے آسمان سے دسترخوان نازل فرمایا۔

﴿إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ لِيَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ ۖ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ كَانُوا يُرِيدُونَ أَنْ فَاكُلُوا مِنْهَا وَكَاطَمِينَ قُلُوبِنَا وَتَعَلَّمُوا أَنْ قَدْ صَدَقْتُنَا وَتَكُونُ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ ۝ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عَيْدًا لِأَوْلَانَا وَإِحْرَامًا وَأَيَّةً مِنكَ ۖ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۝ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مَنزِلُهَا عَلَيْكُمْ ۖ فَكُنْ يَكْفُرُ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أَخَذْتُ مِنَ

عَدَايَا لَا أُعَذِّبُهُنَّ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿ [المائدة: ١١٢ تا ١١٥]

”جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم! کیا تیرا رب کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتارے؟ اس نے کہا اللہ سے ڈرو، اگر تم مومن ہو۔ انھوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں اور ہم جان لیں کہ واقعی تو نے ہم سے سچ کہا ہے اور ہم اس پر گواہوں سے ہو جائیں۔ عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے اللہ! اے ہمارے رب! ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار، جو ہمارے پہلوں اور ہمارے پچھلوں کے لیے عید ہو اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو اور ہمیں رزق دے اور تو سب رزق دینے والوں سے بہتر ہے۔ اللہ نے فرمایا بے شک میں اسے تم پر اتارنے والا ہوں، پھر جو اس کے بعد تم میں سے ناشکری کرے گا تو بے شک میں اسے عذاب دوں گا، ایسا عذاب کہ وہ جہانوں میں سے کسی ایک کو نہ دوں گا۔“

مذکورہ آیات میں ”ماندہ“ کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ نزولِ ماندہ بھی اللہ تعالیٰ کا عیسیٰ علیہ السلام پر ایک احسان تھا اور یہ چیز ان کی نبوت و رسالت پر قطعی دلیل تھی۔ حواری جو اسلام لا چکے تھے وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے لگے کہ کیا تمہارے پروردگار میں اتنی قدرت ہے کہ ہم پر آسمان سے تیار شدہ کھانا نازل کر دے، تاکہ ہم اسے کھائیں اور ہمارے دل کو مزید اطمینان و سکون نصیب ہو اور جس دن اس دسترخوان کا نزول ہو ہم اس دن جشن اور عید منائیں اور آئندہ بھی اس دن عید مناتے رہیں۔ حواریوں کے اس مطالبے سے یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین آپ کو اللہ یا اللہ یا تین محبوبوں میں سے ایک نہیں سمجھتے تھے، بلکہ انھیں محض اللہ کا بندہ اور اس کا رسول سمجھتے تھے، ورنہ ان کے مطالبے کا انداز یہ ہوتا کہ کیا تم میں یہ قدرت ہے کہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اتار کر دکھاؤ؟ عیسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا امتحان نہ لو، اس سے ڈرتے رہو اور اس کے فرماں بردار بن کر رہو اور فرماں برداروں کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ اپنے آقا کا امتحان لینا شروع کر دیں۔ لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ ان کا مقصد صحیح ہے اور اپنے سوال پر مصر ہیں تو انھوں نے اللہ سے اس کے لیے دعا کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا اور نہایت خشوع و خضوع سے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ! ہمارے لیے آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے، جس میں اس جنت کی نعمتیں ہوں جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے اور وہ دن ہمارے لیے اور ہمارے بعد آنے والی نسلوں کے لیے عید کا دن ہو اور تیری کمال قدرت، صدق وعدہ اور تیری طرف سے میری نبوت کی تصدیق کی نشانی ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہاری دعا قبول کرتے ہوئے اسے تمہارے لیے اتاریں گے، لیکن اس کے بعد اگر ان میں سے کسی نے کفر کا ارتکاب کیا تو اسے میں تمام جہان والوں سے بڑھ کر عذاب دوں گا۔

حواریوں کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد

اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر ایک احسان یہ بھی فرمایا کہ حواریوں کو ان کا مخلص ساتھی اور مددگار بنا دیا۔ ارشاد فرمایا:

﴿وَ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَ بِرَسُولِي ۗ قَالُوا آمَنَّا وَ أَشْهَدُ بِأَنَّكَ مُسْلِمُونَ ۗ﴾

[المائدة : ۱۱۱]

”اور جب میں نے حواریوں کی طرف وحی کی کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، انھوں نے کہا ہم ایمان لائے اور گواہ رہ کہ بے شک ہم فرماں بردار ہیں۔“

یہ بھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر ایک احسان ہے کہ اللہ نے حواریوں کو ان کے اصحاب و انصار بنا دیا، یہاں ﴿وَ إِذْ أَوْحَيْنَا﴾ وحی سے مراد الہام اور دل میں القا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ﴿وَ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۗ﴾ [القصص : ۷] ”اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی کہ اسے دودھ پلا۔“ اور فرمایا: ﴿وَ أَوْسَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ ۗ﴾ [النحل : ۶۸، ۶۹] ”اور تیرے رب نے شہد کی کبھی کی طرف وحی کی۔“

سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے جاٹاں ساتھی

اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کے جاٹاں ساتھیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا:

﴿ فَلَمَّا أَحَسَّ عَيْنِي مِنْهُمْ وَنَفَخْتُ كَلِمًا ۙ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ ۗ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ ۗ آمَنَّا بِاللَّهِ ۗ وَأَشْهَدُ بِأَنَّكَ نَسِيتُونَ ۗ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَ اتَّبَعْنَا الرَّسُولَ ۗ فَاكْتَبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ۗ﴾ [آل عمران : ۵۲، ۵۳]

”پھر جب عیسیٰ نے ان سے کفر محسوس کیا تو اس نے کہا کون ہیں جو اللہ کی طرف میرے مددگار ہیں؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور گواہ ہو جا کہ بے شک ہم فرماں بردار ہیں۔ اے ہمارے رب! ہم اس پر ایمان لائے جو تو نے نازل فرمایا اور ہم رسول کے پیروکار بن گئے، سو تو ہمیں شہادت دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔“

سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو پوری طرح معلوم ہو چکا تھا کہ یہود اور ان کے علماء دلائل کے میدان میں مات کھا کر اب ان کی زندگی کے درپے ہو چکے ہیں اور اس کام کے لیے سازشیں تیار کر رہے ہیں، اب انھیں فکر یہ تھی کہ دین کی اشاعت و تبلیغ کا کام رکنا نہیں چاہیے۔ چنانچہ انھوں نے اپنے پیروکاروں سے پوچھا کہ کون ہے جو اس سلسلے میں میری مدد کرے۔ قوم کے اکثر لوگوں نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا، البتہ چند لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کی توفیق دی، وہ ایمان لائے اور پوری تذبذب اور جانفشانی سے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کرتے رہے۔ یہی وہ لوگ تھے جو بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کے خاص الخاص جاٹاں اور مددگار یعنی حواری کہلائے۔

آیت میں موجود الفاظ ﴿قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ﴾ میں عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول ویسا ہی ہے جیسا کہ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ ہجرت سے قبل موسم حج میں یہ فرمایا کرتے تھے: ”کون ہے جو مجھے ٹھکانا دے؟ کون ہے جو میری نصرت کرے، تاکہ میں اپنے رب کی رسالت کو پہنچا دوں اور اس کے لیے بدلا جنت ہے؟ کیونکہ قریش

کلام باری تعالیٰ کی تبلیغ میں رکاوٹ بن گئے ہیں۔“ [مسند أحمد: ۳/۳۲۲ ح: ۱۴۴۶۹۔ أبو داؤد، کتاب السنۃ، باب فی القرآن: ۴۷۳۴۔ ترمذی، کتاب فضائل القرآن، باب الأ رجل یحملنی ..... الخ: ۲۹۲۵]

تاآنکہ آپ کو انصاریں گئے جنھوں نے آپ کو پناہ دی اور اپنی جان و مال سے مدد کی، مگر آپ کے حواری (خاص جاں نثار و مددگار) صرف انصار ہی نہ تھے، مہاجر بھی تھے، جیسا کہ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ خندق کے دن رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قوم (بنو قریظہ) کی خبر کون لائے گا؟“ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے کہا، میں۔ رسول اللہ ﷺ نے پھر دریافت فرمایا: ”قوم (بنو قریظہ) کی خبر کون لائے گا؟“ زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں۔ رسول اللہ ﷺ نے پھر پوچھا: ”قوم (بنو قریظہ) کی خبر کون لائے گا؟“ زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں اور میرا حواری زبیر ہے۔“ [بخاری، کتاب المغازی، باب غزوة الخندق: ۴۱۱۳۔ مسلم، کتاب الفضائل، باب من فضائل طلحة و الزبیر رضی اللہ عنہما: ۲۴۱۵]

سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مجھ سے پہلے جو نبی بھی اللہ تعالیٰ نے جس امت کی طرف مبعوث فرمایا، اس کی امت میں سے اس کے حواری اور اصحاب ہوتے تھے، جو اس کی سنت پر عمل کرتے تھے اور اس کا حکم بجالاتے تھے، پھر ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے کہ جو وہ کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے اور جو کرتے تھے اس کا انھیں حکم نہیں دیا گیا تھا۔“ [مسلم، کتاب الإیمان، باب بیان کون النہی عن المنکر من الإیمان: ۵۰]

یہودیوں کا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ

یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیر کو ناکام کر دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكِيدِينَ﴾ [آل عمران: ۵۴]

”اور انھوں نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی اور اللہ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے۔“

یہود کے علماء نے اس وقت کے بادشاہ کو بہکایا کہ یہ شخص طمہ ہے اور تورات کے احکام کو بدلنا چاہتا ہے اور ان پر اتہامات لگائے تو بادشاہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے کچھ آدمی مقرر کر دیے۔ انھوں نے ایک مکان کے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا محاصرہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔

رفع آسمانی یا صلیب پر موت؟

کچھ یہودیوں کی چغلیوں اور سازشوں سے بادشاہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے پر آمادہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بحفاظت آسمان پر اٹھا لیا۔ جبکہ یہودی اور عیسائی اس باطل عقیدے پر قائم ہیں کہ انھوں نے اپنے نبی کو سولی چڑھا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے باطل عقائد کی نفی کرتے ہوئے فرمایا:

سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: ”میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق کے لیے لڑتا رہے گا، وہ گروہ قیامت تک غالب رہے گا، جب عیسیٰ (علیہ السلام) نازل ہوں گے (تو نماز کا وقت ہوگا) مسلمانوں کا امیر عیسیٰ (علیہ السلام) سے عرض کرے گا، تشریف لائیں اور ہمیں نماز پڑھائیں۔ عیسیٰ (علیہ السلام) جواب میں فرمائیں گے کہ نہیں، تم خود ہی آپس میں ایک دوسرے کے امام ہو۔ یہ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ اعزاز ہے۔“ [مسلب، کتاب الإیمان، باب بیان نزول عیسیٰ علیہ السلام: ۱۵۶]

سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا دعویٰ

یہودیوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ انھوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کی تردید فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿فَمَا تَعْذِرُهُمْ فَبَيِّنَاتٍ لَهُمْ وَكُفْرُهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلُهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ ۚ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۚ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا ۚ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ ۚ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن سُبِّهَ لَهُمْ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ ۚ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ۚ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝﴾ [النساء: ۱۵۵ تا ۱۵۸]

”پھر ان کے اپنے عہد کو توڑ دینے ہی کی وجہ سے (ہم نے ان پر لعنت کی) اور ان کے اللہ کی آیات کا کفر کرنے اور ان کے انبیاء کو کسی حق کے بغیر قتل کرنے اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دل غلاف میں محفوظ ہیں، بلکہ اللہ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے مہر کر دی تو وہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت کم۔ اور ان کے کفر کی وجہ سے اور مریم پر ان کے بہت بڑا بہتان باندھنے کی وجہ سے۔ اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ بلاشبہ ہم نے ہی مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا، جو اللہ کا رسول تھا، حالانکہ نہ انھوں نے اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی پر چڑھایا اور لیکن ان کے لیے اس (سبح) کا شبیہ بنا دیا گیا اور بے شک وہ لوگ جنھوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے، یقیناً اس کے متعلق بڑے شک میں ہیں، انھیں اس کے متعلق گمان کی پیروی کے سوا کچھ علم نہیں اور انھوں نے اسے یقیناً قتل نہیں کیا۔ بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھالیا اور اللہ ہمیشہ سے ہر چیز پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔“

یہودیوں نے دعویٰ کیا کہ انھوں نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو قتل کر دیا تھا اور یہودی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ”رسول اللہ“ حقارت اور مذاق کے طور پر کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعویٰ کی تردید کی اور کہا کہ انھوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا اور نہ پھانسی دی، بلکہ وہ شبہ میں ڈال دیے گئے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے

میں اختلاف کیا ہے، دراصل وہ شک میں مبتلا ہوئے ہیں۔ ان کے پاس اس بارے میں کوئی صحیح علم نہیں ہے، وہ تو محض ظن و گمان سے ایک بات کہتے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انھوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انھیں اپنی طرف بلا لیا تھا۔

یہ نص صریح ہے اس بات پر کہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف آسمان پر اٹھالیا، جہاں وہ زندہ موجود ہیں۔ قیامت سے پہلے وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے، چالیس سال یہاں زندگی گزاریں گے اور دجال کو قتل کرنے کے بعد طبعی موت فوت ہوں گے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا اپنے ناسوتی بدن کے ساتھ آسمان کی طرف اٹھایا جانا اور ان کی حیات، یہ امت مسلمہ کا متفقہ عقیدہ ہے، جس کی بنیاد قرآنی تصریحات اور ان تفصیلات پر ہے جو احادیث میں وارد ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمام اصحاب تفسیر اور ائمہ حدیث اس پر متفق ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنے بدن سمیت زندہ آسمان پر اٹھائے گئے۔ لہذا حیات مسیح کے انکار سے قرآن و حدیث کا انکار لازم آتا ہے، جو موجب گمراہی ہے۔ [التلخیص الحبیر: ۳۱۹]

ہر اہل کتاب آپ کی موت سے پہلے آپ پر ایمان لے آئے گا

قیامت سے قبل جب عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں نزول ہوگا تو تمام اہل کتاب ایمان قبول کر لیں گے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَأَن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُونَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا﴾

[النساء: ۱۵۹]

”اور اہل کتاب میں کوئی نہیں مگر اس کی موت سے پہلے اس پر ضرور ایمان لائے گا اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوگا۔“
یعنی جب عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ دنیا میں نزول ہوگا اور وہ دجال کو قتل کر کے اسلام کا بول بالا کریں گے، تو اس وقت جتنے یہودی اور نصرانی ہوں گے وہ انھیں بھی قتل کر ڈالیں گے اور روئے زمین میں مسلمان کے سوا کوئی اور باقی نہیں بچے گا۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام جزیہ موقوف کر دیں گے اور یہود و نصاریٰ میں سے جو اسلام قبول نہیں کرے گا، اسے قتل کر دیں گے۔

سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے قریب ہے کہ تم میں عیسیٰ علیہ السلام ایک عادل حاکم کی حیثیت سے نازل ہوں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ کو ختم کر دیں گے اور مال کی اس قدر فراوانی ہو جائے گی کہ اسے قبول کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ حتیٰ کہ ایک عجمہ دنیا دمانیحا سے بہتر ہوگا۔“ یہ بیان کرنے کے بعد سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو: ﴿وَأَن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُونَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا﴾ ”اور اہل کتاب میں کوئی نہیں مگر اس کی موت سے پہلے اس پر ضرور ایمان لائے گا اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوگا۔“ [بخاری،

کتاب احادیث الانبیاء، باب نزول عیسیٰ ابن مریم: [۳۴۴۸]

سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فی الروحاء (نامی جگہ) سے حج یا عمرے یا دونوں کا اکٹھا ہی تلبیہ پکارتے گئے۔“ [مسلم، کتاب الحج، باب اهللال النبی ﷺ: ۱۲۵۲]

دمشق کے مشرقی جانب سفید مینار کے پاس اتریں گے

سیدنا نواس بن سیمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک صبح دجال کا ذکر فرمایا اور اس کی چھوٹی بڑی تمام باتوں کو بیان فرمایا حتیٰ کہ ہم نے یہ گمان کیا کہ وہ کھجوروں کے جھنڈ میں ہے۔ جب ہم آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے اس خوف کو ہمارے چہروں سے معلوم کر لیا اور فرمایا: ”کیا بات ہے؟ ہم نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! آپ نے صبح دجال کی بابت وضاحت فرمائی اور اس کی چھوٹی بڑی تمام باتوں کو بیان فرمایا حتیٰ کہ ہم نے یہ گمان کیا کہ وہ کھجوروں کے جھنڈ میں ہے، آپ نے فرمایا: دجال کے علاوہ اور بھی کئی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے مجھے تمہارے بارے میں زیادہ خوف ہے۔ اگر دجال نے میری موجودگی میں خروج کیا تو تمہاری طرف سے میں اس پر حجت قائم کرتے ہوئے غالب آ جاؤں گا اور اگر میری عدم موجودگی میں اس نے خروج کیا تو ہر شخص خود اس سے مقابلہ کرے اور ہر مسلمان کے لیے اللہ میرا خلیفہ ہوگا۔“

بے شک دجال ایک گھنگریالے بالوں والا نوجوان ہوگا۔ اس کی ایک آنکھ پھولی ہوئی ہوگی، گویا میں اسے عبد العزیز بن قطن کے ساتھ مشابہت دینا چاہوں گا۔ تم میں سے جو شخص اسے پالے تو وہ اس پر سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھ کر دم کرے۔ وہ شام اور عراق کے درمیان ایک راستے پر نکلے گا اور دائیں بائیں فساد برپا کرے گا لیکن تمہیں اسے بندگان الہی! ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہوگا، ہم نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! وہ زمین میں کتنا عرصہ ٹھہرنے کا؟ فرمایا: چالیس دن جن میں سے ایک دن سال کے برابر، ایک دن ایک مہینے کے برابر، ایک دن ایک جمعے (7 دن) کے برابر اور باقی تمام دن تمہارے عام دنوں کے برابر ہوں گے۔

ہم نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! وہ دن جو سال کے برابر ہوگا، کیا اس میں ہمارے لیے ایک دن کی نمازیں کافی ہوں گی؟ فرمایا: نہیں، بلکہ اس وقت نماز کے اوقات کا اندازہ لگا لینا۔ ہم نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! وہ زمین میں کس قدر تیزی کے ساتھ گھومے گا؟ فرمایا: اس بارش کے مانند جسے پیچھے سے تیز ہوا دھکیل رہی ہو۔ وہ کچھ لوگوں کے پاس جا کر انہیں دعوت دے گا تو وہ اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس کی دعوت پر لبیک کہیں گے۔ وہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے لگ جائے گا، زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگانے لگ جائے گی، لوگوں کے چوپائے جب شام کو ان کے پاس آئیں گے تو ان کی کوبائیں پہلے کی نسبت زیادہ لمبی ہوں گی اور ان کے تھن دودھ

سے بہت زیادہ بھرے ہوں گے اور ان کے پہلو باہر نکلے ہوں گے، پھر دجال کچھ اور لوگوں کے پاس جا کر انہیں بھی دعوت دے گا تو وہ اس کی دعوت کو ٹھکرا دیں گے، لہذا جب وہ وہاں سے واپس چلا جائے گا تو وہ خشک سالی کا شکار ہو جائیں گے حتیٰ کہ ان کے ہاتھ میں کوئی مال و دولت باقی نہ بچے گا۔ وہ بے آباد زمین کے پاس سے گزرے گا تو اسے کہے گا کہ تو اپنے خزانے باہر نکال دے تو اس کے خزانے شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے پیچھے لگ جائیں گے، پھر وہ ایک بھر پور جوانی کے مالک کو بلائے گا اور اسے تلوار مار کر دو لخت کر دے گا۔ اس کے جسم کے دونوں ٹکڑوں کے مابین فاصلہ تیر سے نشانہ تک جتنا ہوگا، پھر وہ اسے بلائے گا تو وہ اس کی طرف ہنستا مسکراتا ہوا آئے گا۔

انہی حالات میں اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم علیہ السلام کو مبعوث فرما دے گا وہ دمشق کی مشرقی جانب سفید مینار کے پاس اتریں گے۔ انہوں نے ہلکے زرد رنگ کی دو چادریں زیب تن کر رکھی ہوں گی اور دو فرشتوں کے پروں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے ہوں گے، جب وہ سر کو جھکائیں گے تب اس سے پانی کے قطرے نپکیں گے اور جب سر کو اٹھائیں گے تو اس سے موتیوں کی طرح بوندیں گریں گی۔ جو کافر بھی آپ کی سانس کی ہوا کو پائے گا، وہ مر جائے گا اور ان کی سانس کی ہوا، ان کی حد نظر تک جائے گی۔ آپ دجال کو تلاش کریں گے حتیٰ کہ اسے لد شہر (یہ لد آج کل اسرائیل کے دار الحکومت تل ابیب کا ہوائی اڈا ہی نہیں بلکہ اس کی فضائی چھاؤنی بھی ہے) کے دروازے کے پاس پائیں گے تو اسے قتل کر دیں گے، پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ لوگ آئیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے دجال کے شر سے محفوظ رکھا ہوگا۔ آپ ان کے چہروں پر ہاتھ پھیریں گے اور انہیں جنت میں ان کے درجات کے بارے میں بتائیں گے۔

اسی حالت میں اللہ تعالیٰ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائے گا کہ میں نے اب اپنے ایسے بندوں کو نکالا ہے جن سے لڑنے کی کسی کوتاہی نہیں ہے، لہذا میرے بندوں کو کوہ طور پر لے جا کر محفوظ کر لو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ یاجوج و ماجوج کو نکالے گا اور وہ گویا اونچی جگہوں سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، ان کا پہلا دستہ بحیرہ طبریہ (یہ اسرائیل میں دریائے اردن کے مغرب میں واقع ہے۔ اسے بحیرہ گلیلی بھی کہا جاتا ہے) کے پاس سے گزرے گا تو وہ اس میں موجود سارا پانی پی لے گا اور جب ان کا آخری دستہ گزرے گا تو وہ کہے گا کہ یہاں کبھی پانی ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی عیسیٰ (علیہ السلام) اور ان کے رفقاء محصور ہو جائیں گے حتیٰ کہ (تنگی معیشت کے سبب) بیل کا سران کے نزدیک تمہارے آج کے سو دینار سے بہتر ہوگا، پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقاء اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ یاجوج و ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا داخل فرما دے گا اور وہ سب کے سب اس طرح مرجائیں گے جیسے کوئی ایک شخص مرتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی اور آپ کے رفقاء پہاڑ سے اتر کر میدانی علاقے میں آ جائیں گے اور وہ زمین میں ایک باشت کے برابر جگہ بھی خالی نہیں پائیں گے کیونکہ ساری زمین ان کی چربی اور بدبو سے بھری ہوئی ہو

گی، پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے رفقاء اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ ایسے پرندے بھیج دے گا جو خراسانی اونٹوں کی گردنوں کی طرح ہوں گے تو وہ انھیں اٹھا کر وہاں پھینک دیں گے، جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا، پھر اللہ تعالیٰ ایسی موسلا دھار بارش برسائے گا جو ہر گھر پر برسے گی، خواہ وہ اینٹوں کا بنا ہوا یا خیمے کی صورت میں ہو، اس سے اللہ تعالیٰ زمین کو دھو کر آئینے کے مانند شفاف فرمادے گا۔

پھر زمین سے کہا جائے گا کہ وہ اپنے پھل اگائے اور اپنی برکت کو واپس لے آئے تو اس برکت کی وجہ سے اتنے بڑے بڑے انار پیدا ہوں گے کہ پوری ایک جماعت کے لیے ایک انار کافی ہوگا اور وہ اس کے چھلکے کے سائے میں آرام کر سکیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ دودھ میں بھی اتنی برکت پیدا فرما دے گا کہ ایک اونٹنی کا دودھ ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگا۔ گائے کا دودھ ایک قبیلے کے لیے اور ایک بکری کا دودھ ایک کنبے کے لیے کافی ہوگا۔

اس حالت میں اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا، جو ان کی بغلوں کے نیچے لگے گی اور ہر ہر مومن اور مسلم کی روح کو قبض کر لے گی اور بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے جو زمین میں گدھوں کی طرح کھل کھلا جنسی عمل کریں گے اور انھی بدترین قسم کے لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ [مسلم، کتاب الفتن، باب ذکر الدجال: ۲۹۳۷]

سیدنا نواس بن سمرعان رضی اللہ عنہما سے مروی حدیث میں بھی قبل ازیں بیان ہو چکا ہے کہ آپ دمشق کی مشرقی جانب سفید مینار کے پاس ہلکے زرد رنگ کی دو چادریں پہنے ہوئے اور اپنے دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے نازل ہوں گے۔ جب آپ سر جھکائیں گے تو اس سے پانی کے قطرے گریں گے اور جب سر اوپر اٹھائیں گے تو اس سے موتیوں جیسی بوندیں گریں گی۔ آپ کی سانس کی ہوا محسوس کرنے کے بعد ہر کافر فوراً مر جائے گا اور آپ کی سانس کی ہوا آپ کی حد نظر تک جائے گی۔“ [مسلم، کتاب الفتن، باب ذکر الدجال، حدیث: ۲۹۳۷]

سیدنا عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ دیں گے

سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے تو وہ خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو منادیں گے، آپ کے لیے نماز کو جمع کیا جائے گا اور (لوگوں کو) مال سے اس قدر نوازا جائے گا کہ اسے قبول کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ آپ خراج کو ختم کر دیں گے، مقام روحاء میں نازل ہوں گے اور وہاں سے حج یا عمرے یا دونوں ہی کا احرام باندھیں گے۔“ اس کے بعد سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی: ﴿وَإِنْ قُنْ أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنُوا بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ﴾ ﴿حٰظِلَہ﴾ کا خیال ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا تھا کہ اہل کتاب عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ایمان لے آئیں گے لیکن یہ معلوم نہیں کہ یہ نبی اکرم ﷺ کی حدیث کا حصہ ہے یا یہ بات سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما نے فرمائی تھی۔“ [بخاری، کتاب أحادیث الأنبياء، باب نزول عيسى ابن مريم عليه السلام:

۳۴۴۹۔ مسلم، کتاب الایمان، باب نزول عیسیٰ ابن مریم حاکمًا بشریة نبینا محمد ﷺ: ۱۵۵ |

سیدنا عیسیٰ علیہ السلام زمین پر چالیس سال رہیں گے

سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تمام انبیاء بھائی ہیں، ان کی مائیں مختلف ہیں مگر ان کا دین ایک ہے، میں عیسیٰ علیہ السلام کا دیگر لوگوں کی نسبت سب سے زیادہ قریبی ہوں کیونکہ میرے اور ان کے مابین دوسرا کوئی نبی نہیں ہے۔ اور وہ نازل ہونے والے ہیں، جب انھیں دیکھو گے تو تم انھیں اس طرح پہچان لو گے کہ وہ ایک ایسے شخص ہوں گے جن کا قد درمیانہ، رنگ سرخ سفیدی مائل ہوگا، انھوں نے ہلکے زرد رنگ کے دو کپڑے پہن رکھے ہوں گے۔ ان کا سر یوں محسوس ہوگا جیسے اس سے پانی کے قطرے گر رہے ہوں گے، حالانکہ وہ گیلیا نہیں ہوگا۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں اسلام کے علاوہ تمام ملتوں کو ہلاک کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں مسیح دجال کو بھی ہلاک کر دے گا۔ پھر زمین اس قدر پر امن ہو جائے گی کہ شیر اذنیوں کے ساتھ، چھتے گاؤں کے ساتھ اور بھیڑیے بکریوں کے ساتھ مل کر چریں گے اور بچے سانپوں کے ساتھ کھلیں گے اور سانپ انھیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام زمین میں چالیس سال رہیں گے، پھر فوت ہو جائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔“ [مسند أحمد: ۴۰۶۱۲۔ أبو داؤد، کتاب الملاحم، باب خروج الدجال: ۴۳۲۴۔ ابن حبان: ۶۸۲۱]

دجال کو قتل کریں گے

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک رومی مقام اعماق یا ابلق میں حملہ آور نہ ہوں گے، ان کے مقابلے کے لیے مدینہ سے ایک ایسا لشکر آئے گا جو اس وقت روئے زمین کے بہترین لوگوں پر مشتمل ہوگا۔ جب وہ ایک دوسرے کے بالمقابل صف آراء ہوں گے، تو رومی کہیں گے ہمیں چھوڑ دو تاکہ ہم ان لوگوں سے جنگ کریں جنھوں نے ہمارے آدمیوں کو قیدی بنا لیا ہے تو مسلمان جواب دیں گے، نہیں! اللہ کی قسم! ہم تمہیں اپنے بھائیوں سے جنگ نہیں کرنے دیں گے، مگر وہ ان سے لڑائی کریں گے تو ان میں سے ایک تہائی پسائی اختیار کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو ہرگز قبول نہیں کرے گا اور ایک تہائی شہید ہو جائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل شہید ہوں گے اور ایک تہائی فتح یاب ہو جائیں گے اور وہ کبھی بھی فتنے میں مبتلا نہ ہوں گے اور وہ قسطنطنیہ کو فتح کر لیں گے۔ وہ اپنی غلبوں کو تقسیم کر رہے ہوں گے اور انھوں نے زیتون کے ساتھ اپنی تلواروں کو لٹکا رکھا ہوگا جبکہ شیطان ان میں چیخ کر کہے گا کہ مسیح (دجال) تمہارے پیچھے تمہارے اہل و عیال

میں موجود ہے تو سب لوگ واپس جا کر دیکھیں گے مگر یہ بات جھوٹی ہوگی لیکن جب وہ شام آئیں گے تو مسیح (دجال) کا خروج ہوگا۔ مسلمان لڑائی کے لیے صفوں کو درست کر رہے ہوں گے، تب نماز کھڑی ہوگی تو عیسیٰ (علیہ السلام) نازل ہوں گے اور وہ ان کے امام کو امامت کا کہیں گے جب اللہ کا دشمن (مسیح دجال) آپ کو دیکھے گا تو وہ اس طرح پگھل جائے گا جس طرح نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ اگر آپ اسے چھوڑ دیں تو وہ پگھل پگھل کر ہی ہلاک ہو جائے مگر اللہ تعالیٰ اسے آپ کے ہاتھ سے قتل کرائے گا اور آپ کے نیزے پر اس کا خون دکھائے گا۔ [مسلم، کتاب الفتن، باب فی فتح قسطنطنیہ و خروج الدجال : ۲۸۹۷]

یعقوب بن عاصم بن عروہ بن مسعود ثقفی بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا، جب ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یہ کیا حدیث ہے جو تم بیان کرتے ہو کہ قیامت فلاں فلاں وقت قائم ہوگی؟ انھوں نے سبحان اللہ یا لا الہ الا اللہ یا اس طرح کا کوئی کلمہ کہا اور فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ آئندہ کسی سے کچھ بھی بیان نہیں کروں گا۔ میں نے تو یہ کہا تھا کہ تھوڑے عرصے بعد تم ایک بہت بڑا سانحہ دیکھو گے اور وہ یہ کہ بیت اللہ جل جائے گا اور یہ یہ واقعات پیش آئیں گے، پھر انھوں نے یہ بھی بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا: ”میری امت میں سے دجال نکلے گا جو چالیس۔ معلوم نہیں آپ نے دن یا مبینہ یا سال فرمایا۔ تک رہے گا، پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو مبعوث فرمادے گا، ان کی شکل و صورت گویا عروہ بن مسعود جیسی ہوگی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کر کے ہلاک کر دیں گے، پھر لوگ سات سال اس طرح پر امن گزاریں گے کہ کوئی سے دو انسانوں میں بھی دشمنی نہ ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ شام کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا بھیجے گا جس سے روئے زمین کا ہر وہ شخص فوت ہو جائے گا جس کے دل میں ذرہ بھر بھی خیر یا ایمان ہوگا کہ اگر کوئی شخص پہاڑ کے اندر بھی گھسا ہوا ہوگا تو یہ ہوا وہاں بھی پہنچ کر اس کی روح کو قبض کر لے گی۔“

عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو بیان فرماتے ہوئے سنا کہ شر و فساد میں پرندوں کی طرح آگے بڑھنے والے اور ظلم و زیادتی میں درندوں جیسے بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے جو نیکی کو نیکی اور برائی کو برائی نہیں سمجھیں گے۔ شیطان ان کے پاس انسانی شکل و صورت میں آئے گا اور کہے گا کہ تم میری بات کیوں نہیں مانتے ہو؟ وہ پوچھیں گے کیا حکم ہے؟ تو شیطان انھیں بتوں کی عبادت کا حکم دے گا۔ اس کے باوجود ان کے پاس رزق کی فراوانی ہوگی اور ان کی زندگی بھی مزے کی ہوگی، پھر صور میں پھونکا جائے گا اور جو شخص بھی اس کی آواز کو سنے گا، وہ گردن کا ایک پہلو جھکا دے گا اور دوسرا اٹھالے گا۔ (دہشت اور ہولناکی کی وجہ سے بے ہوش ہو جائے گا) سب سے پہلے اس آواز کو سننے والا وہ شخص ہوگا جو اپنے اونٹوں کے حوض کو مٹی کا لپ کر رہا ہوگا وہ یہ آواز سن کر بے ہوش ہو جائے گا اور دیگر لوگ بھی بے ہوش ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ بارش بھیجے گا۔ یا فرمایا: نازل فرمائے گا۔ جو شہنم یا

سائے جیسی ہوگی۔ اس سے لوگوں کے جسم آگ آئیں گے، پھر دوبارہ صور میں پھونکا جائے گا تو وہ کھڑے دیکھ رہے ہوں گے۔ کہا جائے گا کہ اے لوگو! تم سب اپنے رب کی طرف چلو اور انھیں ٹھہراؤ (اس لیے) کہ ان سے (ضروری) سوال کیے جانے والے ہیں، پھر کہا جائے گا کہ آج کا حصہ نکالو تو پوچھا جائے گا کہ کتنا حصہ؟ تو جواب دیا جائے گا کہ ایک ہزار میں سے نو سو ننانوے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہوگا جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ نیز یہ وہ دن ہوگا جس دن پنڈلی کھولی جائے گی۔ [مسلم، کتاب الفتن، باب فی خروج الدجال و مکنتہ فی الارض، و نزول عیسیٰ و قتلہ ایامہ ..... الخ : ۲۹۴۰]

یہودیوں سے جنگ ہوگی

سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”یہودی تم سے ضرور جنگ کریں گے۔ چنانچہ تم انھیں یقیناً قتل کر دو گے حتیٰ کہ پتھر بھی کہے گا، اے مسلم! یہ یہودی ہے، آؤ اور اسے قتل کرو۔“ [بخاری، کتاب المناقب، باب علامات النبوة فی الاسلام: ۳۵۹۳۔ مسلم، کتاب الفتن، باب لا تقوم الساعة حتی یمر الرجل: ۲۹۲۱]

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اس وقت تک قیامت برپا نہ ہوگی جب تک مسلمان یہودیوں سے جنگ نہ کر لیں، مسلمان یہودیوں کو قتل کر دیں گے، حتیٰ کہ یہودی پتھروں یا درختوں کے پیچھے چھپتے پھریں گے۔ اور حجر یا شجر پکار پکار کر کہیں گے کہ اے مسلمان! اے اللہ کے بندے! یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے آؤ اور اسے قتل کر دو سوائے غرقہ کے درخت کے۔ وہ ایسا نہیں کہے گا کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے۔“ [بخاری، کتاب الجهاد و السیر، باب قتال الیہود: ۲۹۲۶۔ مسلم، کتاب الفتن، باب لا تقوم الساعة حتی یمر الرجل: ۲۹۲۲]

عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کرنے والے جہنم کی آگ سے محفوظ ہوں گے

سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میری امت کی دو جماعتیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے محفوظ کر لیا ہے۔ ایک وہ جماعت جو ہندوستان (ہندو کافروں کے ساتھ) جہاد کرے گی اور دوسری وہ جماعت جو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ (جہاد میں مددگار) ہوگی۔“ [مسند أحمد: ۴/۲۷۸، ح: ۲۲۷۵۹۔ نسائی، کتاب الجہاد، باب غزوة الہند: ۴۳/۶]

سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے فضائل

سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص یہ گواہی دے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد ﷺ اللہ کے بندے اور رسول ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہیں جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا اور اللہ کی طرف سے (آنے والی) ایک روح ہیں اور جنت حق ہے اور جہنم بھی حق ہے، یعنی واقعی موجود ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل کرے گا خواہ اس کے عمل کیسے

(معمولی) ہی کیوں نہ ہوں۔“ [بخاری، أحادیث الأنبياء، باب قوله تعالى: ﴿ يا أهل الكتاب ..... ﴾ : ۳۴۳۵۔ مسلم، کتاب الإیمان، باب الدلیل علی أن من مات علی التوحید دخل الجنة قطعاً : ۲۸]

سیدنا ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب ایک آدمی اپنی لونڈی کی اچھی تربیت کرے، اسے اچھی تعلیم دے، پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تو اس کو دو ثواب ملتے ہیں اور جب ایک آدمی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پر ایمان لائے، پھر مجھ پر بھی ایمان لائے، اسے بھی دو ثواب ملتے ہیں اور ایک غلام جب اپنے رب سے ڈرتا رہے (گناہوں سے بچتا رہے) اور اپنے آقا کی اطاعت کرتا رہے تو اسے بھی دو ثواب ملتے ہیں (یعنی دگنا ثواب یا دو طرح کے نیک اعمال کا ثواب ملتا ہے)۔“ [بخاری، کتاب أحادیث الأنبياء، باب قول الله تعالى ﴿ واذكر في الكتاب مريم ﴾ : ۳۴۴۶۔ مسلم، کتاب الإیمان، باب وجوب الإیمان برسالة نبينا محمد ﷺ ..... : ۱۵۴]

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے ایک شخص کو چوری کرتے دیکھا۔ آپ نے فرمایا: ”تو نے چوری کی ہے۔“ اس نے کہا: ”قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے چوری نہیں کی۔“ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: ”میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور اپنی آنکھ کو جھوٹی کہتا ہوں۔“ [بخاری، کتاب أحادیث الأنبياء، باب قول الله تعالى ﴿ واذكر في الكتاب مريم ﴾ : ۳۴۴۴۔ مسلم، کتاب الفضائل، باب فضائل عیسیٰ علیہ السلام : ۲۳۶۸]

انبیاء علیہم السلام کا عمومی تذکرہ

سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے

سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول! سب سے زیادہ آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”انبیاء علیہم السلام کی، پھر ان کی جن کا درجہ ان سے کم ہے، پھر ان کی جو ان سے کم درجہ کے ہیں، دراصل آدمی کی آزمائش اس کے دین کے مطابق کی جاتی ہے، اگر کوئی آدمی دین میں مضبوط ہو تو اس کی آزمائش بھی زیادہ سخت ہوگی اور اگر کوئی آدمی دین کے اعتبار سے کمزور ہے تو اسے اس کے دین کے مطابق ہی آزمائش میں ڈالا جائے گا۔ آدمی پر آزمائشیں آتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ وہ زمین پر اس حال میں چلتا ہے کہ وہ گناہوں سے پاک ہو چکا ہوتا ہے۔“ [ترمذی، کتاب الزہد، باب ما جاء في الصبر على البلاء: ۲۳۹۸۔ مستدرک حاکم: ۴۰/۱، ۴۱، ح: ۱۱۹، ۱۲۰، ۲۲۱]

انجام کار فتح و نصرت انبیاء کی قدم بوسی کرتی ہے

سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب ہرقل نے ابوسفیان سے یہ سوال کیا تھا کہ کیا تم نے اس نبی سے جنگ بھی کی ہے؟ تو ابوسفیان نے جواب دیا، ہاں! پھر ہرقل نے پوچھا کہ تمہاری جنگ کیسی رہی؟ تو ابوسفیان کہتے ہیں کہ میں نے جواب دیا کہ ہمارے مابین جنگ ڈول کے مانند ہے جسے کبھی وہ ہم پر انڈیل دیتے ہیں اور کبھی ہم ان پر انڈیل دیتے ہیں۔ ہرقل نے کہا کہ انبیاء کی اسی طرح آزمائش ہوتی ہے اور بالآخر انجام کار فتح و نصرت انھی کی قدم بوسی کرتی ہے۔ [بخاری، کتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ..... الخ: ۲۸۰۴، ۷]

ایک نبی کو چوٹی کے کاٹنے کا واقعہ

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ”سابقہ انبیائے کرام علیہم السلام میں سے ایک نبی کو کسی چوٹی نے کاٹ کھایا تو اس کے حکم پر چوٹیوں کا بل ہی جلا دیا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر وحی بھیجی کہ تجھے تو ایک چوٹی نے کاٹا تھا لیکن تو نے ان کے پورے ایک گروہ کو جلا ڈالا جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا تھا؟“ [بخاری، کتاب الجهاد والسير، باث: ۳۰۱۹]

بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء علیہم السلام کیا کرتے تھے

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بنی اسرائیل کی سیاست حضرات انبیاء علیہم السلام کرتے اور ان کے امور کا انتظام کرتے تھے۔ جب ایک نبی کی وفات ہو جاتی تو اس کا جانشین دوسرا نبی ہو جاتا تھا، لیکن میرے بعد کوئی نبی تو نہیں ہوگا، البتہ خلفاء ہوں گے اور وہ بھی بکثرت ہوں گے۔“ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: ”پھر آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ”جب کوئی خلیفہ ہو جائے (اور تم نے اس سے بیعت کر لی ہو) تو اس سے کی ہوئی بیعت پوری کرو۔ پھر اس کے بعد جو پہلے ہو اس کی بیعت پوری کرو۔ انھیں ان کا حق دو۔ اگر وہ ظلم کریں گے تو اللہ ان سے پوچھے گا کہ انھوں نے اپنی رعایا کا حق کیسے ادا کیا؟“

[بخاری، کتاب أحادیث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل : ۳۴۵۵]

یہود و نصاریٰ نے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ پر وفات کی علامتیں ظاہر ہوئیں تو رسول اللہ ﷺ (شدت تکلیف سے) اپنی چادر بار بار چہرہ مبارک پر ڈالتے اور جب کچھ افاقہ ہوتا تو چہرہ مبارک سے چادر ہٹا دیتے اور آپ نے اسی اضطراب و پریشانی کی حالت میں فرمایا: ”یہود و نصاریٰ پر اللہ کی لعنت ہو کہ انھوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔“ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ مسلمانوں کو ایسے کاموں سے ڈرا رہے تھے۔ [بخاری، کتاب الصلوٰۃ، باب : ۴۳۵، ۴۳۶۔ مسلم، کتاب المساجد، باب النهي عن بناء المسجد على القبور ..... الخ : ۵۳۱]

سیدنا جناب بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کی وفات سے پانچ روز قبل نبی اکرم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ”میں اللہ کے علاوہ تم میں سے کسی کو اپنا خلیفہ نہیں بنا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیفہ بنایا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا تھا اور اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو اپنا خلیفہ بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ لوگو! غور سے سنو! تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا کرتے تھے۔ خبردار! تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔“ [مسلم، کتاب المساجد، باب النهي عن بناء المسجد على القبور ..... الخ : ۵۳۲]

پریشانی کی حالت میں نماز شروع کر دینا انبیاء کی سنت ہے

سیدنا صہیب بن شان الرومی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے بنی اسرائیل کے کسی نبی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی امت عطا کی تھی، امت کی کثرت کو دیکھتے ہوئے وہ نبی فرمانے لگے، بھلا اس امت کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ تو اللہ پاک نے وحی کی کہ آپ اپنی امت کے لیے تین چیزوں میں سے کسی ایک کا

انتخاب کریں، ایک یہ کہ ان پر ان کے علاوہ کسی دشمن کو مسلط کر دیا جائے، یا پھر بھوک دی جائے، یا پھر موت۔ اس نبی نے اپنی قوم سے اس بارے میں مشورہ کیا، سب نے کہا کہ آپ جو بھی ہمارے لیے پسند فرمائیں وہ ہمیں قبول و منظور ہے، کیونکہ ہم نے آپ کو اپنا نبی مانا ہے۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: ”وہ نبی نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور انبیاء کی یہ سنت ہے کہ جب کبھی وہ پریشان ہوتے تو نماز شروع کر دیتے تھے۔ اور انھوں نے جتنی اللہ نے چاہا نماز پڑھی اور کہا، اے میرے رب! دشمن بھی نہیں اور بھوک بھی نہیں، موت کو ہم پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر موت مسلط کر دی، تو صرف تین دن میں ان میں سے ستر ہزار آدمیوں کو موت نے آیا۔“ [مسند احمد: ۱۶/۶، ح: ۲۳۹۸۳-۲۳۹۸۴]

[۱۸۹۶۴، ح: ۳۳۳/۴]

سابقہ انبیاء میں سے ایک نبی لکیریں کھینچا کرتے تھے

سیدنا معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا کہ لوگوں میں سے ایک آدمی کوچھینک آئی تو میں نے کہا: ”يَرْحَمُكَ اللَّهُ“ ”اللہ تجھ پر رحم کرے۔“ لوگوں نے مجھے گھورنا شروع کر دیا۔ میں نے (دل میں) کہا: میری ماں مجھے گم پائے، تم سب کو کیا ہو گیا ہے؟ کہ مجھے گھور رہے ہو، پھر وہ اپنے ہاتھ اپنی رانوں پر مارنے لگے۔ جب میں نے انھیں دیکھا کہ وہ مجھے چپ کر رہے ہیں (تو مجھے عجیب لگا) لیکن میں خاموش رہا، جب رسول اللہ ﷺ نماز سے فارغ ہوئے، میرے ماں باپ آپ پر قربان! میں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ سے بہتر کوئی معلم (سکھانے والا) نہیں دیکھا! اللہ کی قسم! نہ تو آپ نے مجھے ڈانٹا، نہ مجھے مارا اور نہ مجھے برا بھلا کہا۔ آپ نے فرمایا: ”یہ نماز ہے اس میں کسی قسم کی گفتگو روا نہیں ہے، یہ تو بس تسبیح و تکبیر اور قرآن کی تلاوت ہے۔“ یا جیسے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! میں ابھی تھوڑا عرصہ پہلے جاہلیت میں تھا اور اللہ نے اسلام سے نوازا ہے، ہم میں سے کچھ لوگ ہیں جو کابھوں (پیش گوئی کرنے والوں) کے پاس جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: ”تم ان کے پاس نہ جانا۔“ میں نے عرض کی: ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بدشگونگی لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: ”یہ ایسی بات ہے جو وہ اپنے دلوں میں پاتے ہیں (ایک طرح کا وہم ہے) یہ (وہم) انھیں (ان کے) کسی کام سے نہ روکے۔“ (محمد) ابن صباح نے روایت کی: ”یہ تمہیں کسی صورت (اپنے کاموں سے) نہ روکے۔“ میں نے عرض کی: ہم میں سے کچھ لوگ لکیریں کھینچتے ہیں۔“ آپ نے فرمایا: ”سابقہ انبیاء میں سے ایک نبی لکیریں کھینچا کرتے تھے تو جس کی لکیریں ان کے موافق ہو جائیں وہ تو صحیح ہو سکتی ہیں۔“ (لیکن اب اس کا جاننا مشکل ہے)۔ [مسلم، کتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة... الخ: ۵۳۷]

ایک نبی کو اس کی قوم نے مار مار کر لہو لہان کر دیا

سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ گویا میں رسول اللہ ﷺ کو انبیاء میں سے کسی نبی کا واقعہ بیان کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، جس کو اس کی قوم نے مار مار کر لہو لہان کر دیا اور وہ چہرے سے خون پونچھتا ہوا کہہ رہا ہے: ”یا اللہ! میری قوم کو معاف فرما، اس لیے کہ وہ بے علم ہے۔“ [بخاری، کتاب أحادیث الأنبياء، باب : ۳۴۷۷- مسلم، کتاب الجهاد، باب غزوة أحد : ۱۷۹۲]

جب تو حیا نہ کرے تو جو چاہے کر!

سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”لوگوں نے پہلی نبوت کے کلام میں سے جو کچھ پایا ہے اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب تو حیا نہ کرے تو جو چاہے کر۔“ [بخاری، کتاب أحادیث الأنبياء، باب : ۳۴۸۳، ۳۴۸۴]

انبیاء کا مال بطور وراثت تقسیم نہیں ہوتا

سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ہمارا (یعنی انبیاء کا) کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے۔“ [بخاری، کتاب فرض الخمس، باب فرض الخمس : ۳۰۹۳- مسلم، کتاب الجهاد، باب قول النبي ﷺ : لا نورث ما ترکنا فهو صدقة : ۱۷۵۸، عن عائشة رضي الله عنها]

سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ہم گروہ انبیاء کا مال بطور وراثت تقسیم نہیں ہوتا، بلکہ ہم نے جو مال چھوڑا ہوتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے۔“ [بخاری، کتاب فضائل أصحاب النبي ﷺ، باب مناقب قرابة رسول الله ﷺ : ۳۷۱۲]

انبیاء اسی جگہ دفن ہوتے ہیں جہاں فوت ہوں

سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو بھی نبی فوت ہوا وہ جہاں فوت ہوا وہیں دفن ہوا۔“ [ابن ماجہ، ابواب ما جاء في الجنائز، باب ذکر وفاته و دفنه ﷺ : ۱۶۲۸]

نبی آخر الزماں ﷺ کی سابقہ تمام انبیاء پر فضیلت

سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ہر نبی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا اور میں تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں، میں ہر گورے اور کالے کی طرف بھیجا گیا ہوں۔“ [بخاری، کتاب التیمم، باب قول الله تعالى : ﴿ فلن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ..... الخ ﴾ : ۳۳۵- مسلم، کتاب المساجد، باب

[المساجد و مواضع الصلاة: ۵۲۱]

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مجھے تمام انبیاء پر چھ باتوں میں فضیلت دی گئی ہے: ① مجھے جامع کلمات دیے گئے ہیں۔ ② میری مدد رعب سے کی گئی ہے۔ ③ میرے لیے مال نقیمت حلال کر دیا گیا ہے۔ ④ میرے لیے زمین کو پاک کرنے والی اور نماز پڑھنے کی جگہ بنا دیا گیا ہے۔ ⑤ مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ⑥ اور مجھ پر انبیاء کے سلسلہ کو ختم کر دیا گیا ہے۔“ [مسند، کتاب المساجد، باب المساجد و مواضع الصلوة: ۵۲۳]

سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مجھے پانچ چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی تھیں: ① مجھے ایک مہینے کی مسافت پر رعب کے ذریعے مدد دی گئی۔ ② پوری زمین میرے لیے مسجد اور پاکی کا ذریعہ بنا دی گئی، پس میری امت میں سے جو شخص (جہاں دیکھے کہ) نماز کا وقت ہو گیا ہے تو اسے چاہیے کہ (اسی مقام پر) نماز پڑھ لے۔ ③ میرے لیے نقیمت کے مال حلال کر دیے گئے، جو مجھ سے پہلے کسی (نبی) کے لیے حلال نہیں کیے گئے تھے۔ ④ مجھے شفاعت کی اجازت دی گئی۔ ⑤ ہر نبی خاص اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوتا تھا، جبکہ میں تمام انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔“ [بخاری، کتاب التیمم، باب: ۳۳۵]

سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مجھے وہ کچھ عطا کیا گیا ہے جو دیگر انبیاء میں سے کسی کو بھی نہیں دیا گیا۔“ ہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول! وہ کیا؟ فرمایا: ”مجھے رعب دے کر میری مدد کی گئی ہے، مجھے زمین کی چابیاں عطا کی گئی ہیں، میرا نام احمد رکھا گیا ہے، میرے لیے تمام زمین کو پاک بنا دیا گیا ہے اور میری امت کو سب سے بہتر امت قرار دیا گیا ہے۔“ [مسند أحمد: ۹۸/۱، ح: ۷۶۶۔ مصنف ابن ابی شیبہ:

| ۳۰۸/۶

سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ہمیں لوگوں پر تین (باتوں) کے ذریعے سے فضیلت دی گئی ہے، ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح بنائی گئی ہیں، ہمارے لیے ساری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا گیا ہے اور جب ہمیں پانی نہ ملے تو اس (زمین) کی مٹی ہمارے لیے پاک کرنے والی بنا دی گئی ہے (اس کے ساتھ تیمم کر کے پاکیزگی حاصل کی جاسکتی ہے)۔“ [مسلم، کتاب المساجد و مواضع الصلاة، باب المساجد و مواضع الصلاة: ۵۲۲]

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں (آدم علیہ السلام سے لے کر) برابر آدمیوں کے بہتر قرونوں میں ہوتا آیا ہوں (یعنی شریف اور پاکیزہ نسلوں میں) یہاں تک کہ وہ قرن آیا جس میں میں پیدا ہوا۔“ [بخاری، کتاب المناقب، باب صفة النبی ﷺ: ۳۵۵۷]

ہرنی کی ایک دعا ہے جس کی قبولیت یقینی ہے

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”یقیناً ہرنی کی ایک دعا ہے (جس کی قبولیت یقینی ہے) میں نے ارادہ کیا ہے کہ ان شاء اللہ میں اپنی اس دعا کو قیامت کے روز اپنی امت کی سفارش کرنے کے لیے محفوظ رکھوں گا۔“ [بخاری، کتاب الدعوات، باب لكل نبي دعوة مستجابة: ۶۳۰۴ - مسلم: ۱۹۸]

سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ہرنی نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا۔“ یا فرمایا: ”ہرنی کے لیے ایک مخصوص دعوتھی جو انھوں نے مانگی تو قبول ہوئی لیکن میں نے اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کے لیے محفوظ رکھی ہوئی ہے۔“ [بخاری، کتاب الدعوات، باب لكل نبي دعوة مستجابة: ۶۳۰۵ - مسلم: ۱۹۹]

سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ہرنی کے لیے ایک دعا ہے جو وہ اپنی امت کے بارے میں کر چکا جبکہ میں نے اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کے لیے محفوظ کر رکھی ہے۔“ [مسلم، کتاب الإیمان، باب اختباء النبي ﷺ دعوة الشفاعة لأمتہ: ۲۰۱]

خاتم الانبیاء ﷺ اور سابقہ پیغمبروں کی مثال

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میری اور دوسرے پیغمبروں کی مثال جو مجھ سے پہلے ہو چکے ہیں، ایسی ہے جیسے کسی شخص نے گھر بنایا اور اس کی خوب زیبائش و آرائش کی، لیکن اس کے کونوں میں سے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ پس لوگ اس کے ارد گرد پھرنے لگے اور انھیں وہ عمارت پسند آئی اور وہ کہنے لگے کہ یہ ایک اینٹ یہاں کیوں نہ رکھ دی گئی؟“ نبی ﷺ نے فرمایا: ”میں وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم الانبیاء ہوں۔“ [بخاری، کتاب المناقب، باب خاتم النبیین ﷺ: ۳۵۳۵ - مسلم: ۲۲۸۶]

سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میری اور (مجھ سے پہلے) انبیاء کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک گھر بنایا اور ایک اینٹ کی جگہ کے سوا اس (سارے گھر) کو پورا کر دیا اور اچھی طرح مکمل کر دیا۔ لوگ اس میں داخل ہوتے، اس (کی خوبصورتی) پر حیران ہوتے اور کہتے: ”کاش! اس اینٹ کی جگہ (خالی) نہ ہوتی!“ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اس اینٹ کی جگہ (کو پر کرنے والا) میں ہوں، میں آیا تو انبیاء علیہم السلام کے سلسلے کو مکمل کر دیا۔“ [مسلم، کتاب الفضائل، باب ذکر کونہ نبیین ﷺ خاتم النبیین: ۲۲۸۷]

ہرنی کا فریضہ اپنی امت کو بھلائی کی طرف راہنمائی کرنا تھا

سیدنا عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مجھ سے پہلے (بھی) ہرنی پر

فرض تھا کہ وہ اپنی امت کے حق میں جو بھلائی کی بات جانتا ہے اس کی طرف ان کی راہنمائی کرے اور ان کے حق میں جو برا ہے اس سے ان کو ڈرائے۔ رسی تمھاری یہ امت تو اس کی عافیت آغاز میں رکھی گئی ہے اور آخری دور میں اسے آزمائش کا اور ایسے معاملات کا سامنے ہوگا جنہیں تم اچھا نہ سمجھو گے، ایسا فتنہ درپیش ہوگا کہ کچھ آزمائشیں دوسری کوچھ کر دیں گی، ایسا فتنہ آئے گا کہ مومن کہے گا: یہ میری تباہی (کا سامان) ہے، پھر وہ چھٹ جائے گا، پھر ایک اور آئے گا تو مومن کہے گا: یہ (اصل تباہی) ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے آگ سے دور کر دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے تو اس کی موت اس عالم میں آئے کہ وہ اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو، (وہ آخری دم تک اپنے ایمان کی حفاظت کرے) اور وہ لوگوں کے پاس وہی (بات، دعوت، سلوک) لے کے جائے جو وہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس لایا جائے۔ اور جو شخص ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہوئے، دل کی گہرائیوں سے کسی امام (مسلمان حکمران) کی بیعت کرے تو استطاعت رکھتے ہوئے اس کی اطاعت کرے، پھر اگر دوسرا آ جائے، اس سے امامت چھیننا چاہے تو اس دوسرے کی گردن اڑا دو۔“ [مسلم، کتاب الإمامة، باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالاول : ۱۸۴۴]

انبیاء کو موت سے پہلے جنت میں ان کا ٹھکانا دکھا دیا جاتا ہے

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ تندرستی کی حالت میں فرماتے تھے: ”نبی اس وقت تک فوت نہیں ہوتا حتیٰ کہ وہ اپنی جگہ جنت میں نہ دیکھ لے، پھر اسے زندگی یا موت کا اختیار دیا جاتا ہے۔“ جب آپ ﷺ بیمار ہوئے اور آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ میری ران پر سر رکھے ہوئے تھے۔ پہلے آپ پر غشی طاری ہوئی، پھر کچھ افاقہ ہوا تو چھت کی طرف دیکھ کر فرمایا: ”اے اللہ! مجھے رفیقِ اعلیٰ سے ملادے۔“ اس وقت میں نے (دل میں) کہا کہ اب آپ ہمارے پاس رہنا پسند نہیں کریں گے۔ تب مجھے آپ کی اس حدیث کی تصدیق ہو گئی جو آپ بحالت صحت فرمایا کرتے تھے۔“ [بخاری، کتاب المغازی، باب مرض النبی ﷺ ووفاته : ۴۴۳۷]

نبی کی موت امت کے لیے باعثِ رحمت کیسے؟

سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ایک امت پر رحمت کرنا چاہتا ہے تو وہ اس امت سے پہلے اس کے نبی کو اٹھا لیتا ہے اور اسے اس (امت) سے آگے پہلے پہنچنے والا، (اس کا) پیش رو بنا دیتا ہے۔ اور جب وہ کسی امت کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اسے اس کے نبی کی زندگی میں عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے اور اس کی نظروں کے سامنے انھیں ہلاک کرتا ہے۔ انھوں نے جو اس کو جھٹلایا تھا اور اس کے حکم کی نافرمانی کی تھی تو وہ انھیں ہلاک کر کے اس (نبی) کی آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہے۔“ [مسلم، کتاب الفضائل، باب

إذ أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها : [۲۲۸۸]

ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا گیا

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ہر نبی کو جیسا معجزہ دیا گیا اسی قدر اس پر ایمان لایا گیا، یا (فرمایا) اسی قدر لوگ اس پر ایمان لائے اور مجھے تو (قرآن مقدس کی) وحی دی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ نے میری طرف بھیجی ہے، اس لیے مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میری پیروی کرنے والے لوگ تمام انبیاء کے پیروکاروں سے زیادہ ہوں گے۔“ [بخاری، کتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب قول النبي ﷺ : بعثت بجموع الکلم : ۷۲۷۴ - مسلم، کتاب الإیمان، باب وجوب الإیمان برسالة نبینا..... الخ : ۱۵۲]

تمام انبیاء بھائی بھائی ہیں

سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تمام انبیاء بھائی ہیں، ان کی مائیں مختلف ہیں مگر ان کا دین ایک ہے، میں عیسیٰ علیہ السلام کا اور لوگوں کی نسبت سب سے زیادہ قریبی ہوں، کیونکہ میرے اور ان کے مائیں اور کوئی نبی نہیں ہے۔ اور وہ نازل ہونے والے ہیں، جب انھیں دیکھو گے تو تم انھیں اس طرح پہچان لو گے کہ وہ ایک ایسے شخص ہوں گے جن کا قد درمیانہ، رنگ سرخ سفیدی مائل ہوگا، انھوں نے ہلکے زرد رنگ کے دو کپڑے پہن رکھے ہوں گے۔ ان کا سریوں محسوس ہوگا جیسے اس سے پانی کے قطرے گر رہے ہوں گے، حالانکہ وہ گیلا نہیں ہوگا۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں اسلام کے علاوہ تمام ملتوں کو ہلاک کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں مسیح دجال کو بھی ہلاک کر دے گا۔ پھر زمین اس قدر پر امن ہو جائے گی کہ شیر اونٹوں کے ساتھ، چیتے گائیوں کے ساتھ اور بھیڑیے بکریوں کے ساتھ مل کر چریں گے اور بچے سانپوں کے ساتھ کھلیں گے اور سانپ انھیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام زمین میں چالیس سال رہیں گے، پھر فوت ہو جائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔“ [مسند احمد : ۴۰۶۸۲ - أبو داؤد، کتاب الملاحم، باب خروج الدجال : ۴۳۲۴ - ابن حبان : ۶۸۲۱]

اے رسولو! پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”لوگو! بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاک ہی کو قبول فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی وہی حکم دیا ہے جو اس نے رسولوں کو حکم دیا تھا (رسولوں کو) اس نے فرمایا: ﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ [المؤمنون : ۵۱] ”اے رسولو!

پاکیزہ چیزوں میں سے کھاد اور نیک عمل کرو، یقیناً میں اسے جو تم کرتے ہو، خوب جاننے والا ہوں۔“ اور (مومنوں سے) فرمایا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَرَّمْنَاكُمْ﴾ [البقرة: ۱۷۲] ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاد جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں۔“ پھر آپ نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے، پریشان حال اور غبار آلود ہے، اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا ہے، اے میرے رب! میرے رب! مگر اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، حرام مال ہی سے اس نے پرورش پائی ہے تو اس کی دعا کیسے قبول ہو؟“ [مسلم، کتاب الزکوٰۃ، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها: ۱۰۱۵]

نبی کو قتل کرنے والے پر اللہ کا غضب بھڑک اٹھتا ہے

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ کا غضب بھڑک اٹھتا ہے ان لوگوں پر جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ایسا کیا۔“ اور آپ اپنے دانت کی طرف اشارہ کر رہے تھے اور فرمایا: ”اللہ کا غضب بھڑک اٹھتا ہے اس شخص پر جس کو رسول اللہ ﷺ اللہ کی راہ میں قتل کریں (یعنی جہاد کی راہ میں جس کو ماریں، کیونکہ اس مردود نے پیغمبر کے مارنے کا قصد کیا ہوگا)۔“ [مسلم، کتاب الجہاد، باب اشتداد غضب اللہ علی من قتلہ رسول اللہ ﷺ: ۱۷۹۳]

سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قیامت کے دن سخت ترین عذاب اس شخص کو ہوگا جس کو کسی نبی نے قتل کیا، یا اس نے کسی نبی کو قتل کیا ہو۔“ [مسند احمد: ۴۰۷/۱، ح: ۳۸۶۷۔ مجمع الزوائد: ۲۳۶/۵]

ہر نبی کے دو راز دان ہوتے ہیں

سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے جو بھی نبی مبعوث فرمایا اور جو بھی خلیفہ مقرر فرمایا تو اس کے دو راز دان ہوتے تھے، ایک تو انہیں نیکی کے لیے کہتا اور اس پر ابھارتا اور دوسرا انہیں برائی کے لیے کہتا اور اس پر ابھارتا، پس معصوم وہی ہے جسے اللہ تعالیٰ پجالے۔“ [بخاری، کتاب الأحکام، باب بطانة الإمام و أهل مشورته: ۶۶۱۱، ۷۱۹۸۔ نسائی، کتاب البيعة، باب بطانة الإمام: ۴۲۰۷]

ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے جو بھی نبی بھیجا ہے اس نے بکریاں ضرور چرائی ہیں۔“ صحابہ مجاہدین نے پوچھا، اور آپ نے بھی؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہاں، میں بھی اہل مکہ کی

کبریاں چند قیراط کے عوض چرایا کرتا تھا۔“ [بخاری، کتاب الإجارة، باب رعي الغنم علی قراریط : ۲۲۶۲]

انبیاء سے اختلاف امتوں کی ہلاکت کا باعث

سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرا بھائی ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ مجلس میرے لیے اتنی گراں مایہ تھی کہ سرخ اونٹوں کی دولت بھی اس کے مقابلے میں بیچ ہے۔ میں اور میرا بھائی جس وقت آئے تو اس وقت کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دروازے پر جمع تھے۔ ہم نے اس بات کو ناپسند کیا کہ ان کے درمیان گھس کر بیٹھیں۔ لہذا ہم ان سے ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ انھوں نے قرآن مجید کی ایک آیت کے بارے میں گفتگو شروع کی، یہاں تک کہ ایک دوسرے سے اختلاف کرنے کی وجہ سے ان کی آوازیں بلند ہوتی گئیں۔ تب رسول اللہ ﷺ باہر تشریف لے آئے اور ناراضی کے باعث آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو رہا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے انھیں خاموش کراتے ہوئے فرمایا: ”لوگو! ٹھہر جاؤ، سابقہ امتیں اسی وجہ سے ہلاک ہو گئیں کہ انھوں نے اپنے انبیاء سے اختلاف کر ڈالا اور اپنی کتابوں کے بعض حصوں کو بعض سے متعارض سمجھنا شروع کر دیا۔ (چنانچہ سنو!) قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ اس کے بعض حصے بعض کی تکذیب کریں، بلکہ قرآن کے بعض حصے تو بعض کی تصدیق کرتے ہیں۔ تمہیں اس کتاب سے جو کچھ معلوم ہو، اس کے مطابق عمل کرو اور جو معلوم نہ کر سکو، اسے جاننے والے کی طرف لوٹا دو۔“ [مسند أحمد : ۲ / ۱۸۱، ح : ۶۷۱۱]

دو گنا ثواب والے لوگ

سیدنا ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تین شخص ایسے ہیں جن کے لیے دو گنا ثواب ہے: ① وہ شخص جو اہل کتاب میں سے ہو، اپنے نبی پر ایمان لایا ہو اور (پھر) محمد ﷺ پر بھی ایمان لائے۔ ② مملوک غلام، جب کہ وہ اللہ کے حق کو اور اپنے مالک کے حق کو ادا کرتا رہے۔ ③ وہ شخص جس کے پاس اس کی لونڈی ہو، اس نے اسے ادب سکھایا اور عمدہ تربیت کی اور اسے اچھی و اعلیٰ تعلیم دی، پھر اسے آزاد کر دیا اور اس سے نکاح کر لیا، پس اس کے لیے دو گنا ثواب ہے۔“ [بخاری، کتاب العلم، باب تعلیم الرجل آمنه و اہله : ۹۷۔ مسلم، کتاب الإیمان، باب وجوب الإیمان برسالة نبینا محمد ﷺ : ۱۵۴]

رسولوں کے پیروکار کمزور لوگ ہی ہوتے ہیں

سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ شاہ روم ہرقل نے ابوسفیان سے جب کچھ سوالات پوچھے تو ان میں سے ایک سوال نبی اکرم ﷺ کے بارے میں یہ بھی تھا کہ دولت مند لوگ اس نبی کی پیروی کرتے ہیں یا کمزور لوگ؟ تو

ابوسفیان نے جواب میں کہا تھا کہ کمزور لوگ ہی اس کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ سن کر ہرقل نے کہا تھا کہ رسولوں کے پیروکار کمزور لوگ ہی ہوتے ہیں۔ [بخاری، کتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ: ۷۔ مسلم، کتاب الجهاد، باب كتب النبي ﷺ إلى هرقل: ۱۷۷۳]

نبیوں میں سے ایک نبی کے جہاد کا واقعہ

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”نبیوں میں سے ایک نبی نے جہاد کیا۔ اس نبی نے اپنی قوم سے کہا، (اے میری قوم!) میرے ساتھ کوئی ایسا شخص نہ جائے جس نے کسی عورت سے حال ہی میں نکاح کیا ہو اور وہ اس کے پاس جانا چاہتا ہو مگر ابھی گیا نہ ہو، نہ وہ شخص میرے ساتھ جائے جس نے مکان بنائے ہوں لیکن ابھی ان کی چھتیں نہ ڈالی ہوں اور نہ وہ شخص میرے ساتھ جائے جس نے بکریاں یا اونٹنیاں خریدی ہوں اور وہ ان کے بچہ جنم دینے کا منتظر ہو۔ الغرض، اس نبی نے جہاد کیا، وہ نماز عصر یا عصر کے وقت کے قریب ایک بستی کے پاس پہنچے۔ اس نبی نے سورج سے کہا، تو بھی مامور ہے اور میں بھی مامور ہوں، (پھر اس طرح دعا کی): «اللَّهُمَّ احْبِسْهَا عَلَيْنَا» ”اے اللہ! سورج کو ہم پر روک دے۔“ سو سورج روک دیا گیا، یہاں تک کہ اللہ نے اپنے نبی کو فتح عنایت فرمائی، پھر نبی نے مال غنیمت جمع کیا اور آگ لگائی کہ اسے جلا ڈالے، لیکن اس نے اسے نہیں جلایا۔ نبی نے کہا، تم میں خیانت (واقع) ہوئی ہے، لہذا ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی مجھ سے بیعت کرے۔ اس دوران میں ایک شخص کا ہاتھ نبی کے ہاتھ سے چپک گیا۔ نبی نے کہا، خیانت تم میں (واقع) ہوئی ہے، لہذا تمہارا قبیلہ مجھ سے بیعت کرے۔ (الغرض جب بیعت ہوئی تو) دو یا تین آدمیوں کے ہاتھ نبی کے ہاتھ سے چپک گئے۔ نبی نے کہا، خیانت تم میں (واقع) ہوئی ہے۔ پھر وہ لوگ گائے کے سر کے برابر سونے کا سر لائے اور اسے (مال غنیمت میں) رکھ دیا گیا، چنانچہ اب آگ آئی اور اسے جلا گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے غنیمتوں کو حلال کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ہماری کمزوری اور ہمارے عجز کو دیکھا تو اموال غنیمت کو ہمارے لیے حلال کر دیا۔“ [بخاری، کتاب الجهاد، باب قول النبي ﷺ: أحلت لكم الغنائم: ۳۱۲۴۔ مسلم، کتاب الجهاد، باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة: ۱۷۴۷]

انبیاء کی بیویاں اور بچے

سیدنا سعد بن ہشام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سے ایک سوال کروں، وہ یہ کہ کنوارا رہنا اور کبھی نکاح نہ کرنا، آپ اسے (شریعت کی رو سے) کیسا خیال کرتی ہیں؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، ہرگز ایسا کام نہ کرنا، تو نے نہیں سنا جو اللہ عزوجل نے قرآن میں فرمایا: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُرْسَلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ آزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً﴾ ”اور بلاشبہ یقیناً ہم نے کئی رسول تجھ

سے پہلے بھیجے اور ان کے لیے بیویاں اور بچے بنائے۔“ یہ آیت پڑھ کر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، (اے سعد!) تو ہرگز تجھل اختیار نہ کرنا۔ [نسائی، کتاب النکاح، باب النهی عن التبطل: ۳۲۱۸۔ مسند أحمد: ۹۷/۶، ح: ۲۴۷۱۲]

میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا اور نہ کوئی نبی!

سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”رسالت اور نبوت ختم ہو گئیں، لہذا میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا اور نہ کوئی نبی۔“ یہ بات لوگوں پر گراں گزری تو آپ نے فرمایا: ”لیکن مبشرات باقی ہیں۔“ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ! مبشرات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا: ”مسلمان کا (سچا) خواب اور یہ نبوت کے اجزا میں سے ایک جز ہے۔“ [ترمذی، کتاب الرؤیا، باب ذهب النبوة و بقیت المبشرات: ۲۲۷۲]

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”نبوت میں سے کچھ باقی نہیں رہا، سوائے مبشرات کے۔“ لوگوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول! مبشرات کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا: ”نیک خواب۔“ [بخاری، کتاب التعبير، باب المبشرات: ۶۹۹۰]

ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں

سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے جو نبی بھی کسی امت میں مجھ سے پہلے بھیجا تو اس کی امت میں اس کے حواری اور اس کے اصحاب ہوتے تھے، جو اس کی سنت پر عمل کیا کرتے اور اس کے حکم کی تعمیل کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد ایسے ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے کہ جو وہ کہتے وہ کرتے نہیں تھے اور جو کرتے اس کا انھیں حکم نہیں دیا گیا تھا۔ تو جو شخص ایسے لوگوں سے اپنے ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن ہے، جو ان سے اپنی زبان سے جہاد کرے تو وہ مومن ہے اور جو ان سے دل سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے، اس کے بعد تو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں رہتا۔“ [مسلم، کتاب الإيمان، باب بیان کون النهی عن المنکر من الإيمان: ۵۰]

سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے غزوہ احزاب، یعنی غزوہ خندق کے دن فرمایا: ”میرے پاس دشمن کی خبر کون لائے گا؟“ سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا: ”میں لاؤں گا۔“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”میرے پاس دشمن کی خبر کون لائے گا؟“ سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ گویا ہوئے: ”میں لاؤں گا۔“ تب نبی ﷺ نے فرمایا: ”ہر نبی کا ایک حواری (مخلص مددگار) ہوتا ہے اور میرا حواری (مخلص مددگار) زبیر ہے۔“ [بخاری، کتاب الجہاد والسیر، باب فضل الطلیعة: ۲۸۴۶]

یادداشت

www.KitaboSunnat.com

دارالاندلس

4- لیک ڈیچو بریجی لاہور

+92-42-37230549

غزنی سٹریٹ اردو بازار لاہور

+92-42-37242314

بالتقابلہ - خاری پارک گلشن اقبال لاہور

+92-21-34835502

Head Office : Cell + 92-322-4006412 Email: dar_ul_andlus@yahoo.com

010053950

