

قرآن و انبیاء

(سوالات و جوابات)

جوابات از
علمائے قم و نجف

مرتبہ
مجاہد حسین حرّ

ناشر

مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور

جملہ حقوق بحق ادارہ محفوظ ہیں۔

نام کتاب قرآن و انبیاء (سوالات و جوابات)
جوابات از علمائے قم و نجف
مرتبہ مجاہد حسین حرّ
پروف ریڈنگ خانم شازیہ غضنفر
کمپوزنگ قائم گرافکس - جامعہ علمیہ - ڈیفنس فیئر ۴
ناشر مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور
ہدیہ

ملنے کا پتہ

معراج کمپنی

بیسمنٹ میاں مارکیٹ، غزنی سٹریٹ اردو بازار - لاہور

03214971214، 04237361214

محمد علی بک ایجنسی اسلام آباد

03335234311

عرض ناشر

مصباح القرآن ٹرسٹ محسن ملت سید صفدر حسین نجفی اعلیٰ اللہ مقامہ کی ان صدقات جاریہ میں سے ہے جس سے لوگ تاقیامت استفادہ کرتے رہیں گے اور موصوف کے درجات عالیہ میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ مصباح القرآن ٹرسٹ نے تراجم و تفاسیر قرآن سے کام شروع کیا اور پھر ہر وہ کتاب جس کی ملت کو ضرورت تھی شائع کی انشاء اللہ العزیز شائع کی جاتی رہے گی۔ موجودہ کتاب ”قرآن و انبیاء“ قرآنی معرفت کا ایک سلسلہ ہے۔ قرآن مجید سے شغف رکھنے والوں کے لئے یہ کتاب ایک مفید تحفہ ہوگی۔ ہمیں امید ہے کہ یہ کتاب انشاء اللہ آپ کو پسند آئے گی۔

یاد رہے کہ مصباح القرآن نے اپنی تمام کتابیں آپ کے استفادہ کے لئے انٹرنیٹ پر دے دی ہیں۔ ایڈریس ہے:

www.misbahulqurantrust.com

قارئین کرام سے التماس ہے کہ اگر وہ اس کتاب میں کہیں خامی دیکھیں یا کمی محسوس کریں تو ہمیں مطلع ضرور فرمائیں ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ ادارہ کے ترقی اور اس کے بانی محسن ملت سید صفدر حسین نجفی اعلیٰ اللہ مقامہ کے درجات کی بلندی کے لئے دعا کے طالب ہیں۔

ادارہ

مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور پاکستان

Presented by: <https://jafrilibrary.com>

فہرست کتاب

- 7 وہ کیوں مشہور ہیں؟
دانیال پیغمبر کون تھے؟ وہ کس زمانہ میں تھے اور ان کے والدین کون تھے؟ اور
- 9 کیوں ”متوفیک“ کی تعبیر سے استفادہ کیا ہے؟
باوجودیکہ حضرت عیسیٰ اس وقت زندہ ہیں، قرآن مجید نے ان کے بارے میں
- 14 ہے؟
قرآن مجید میں حوادث کے جزئیات کیوں ذکر ہوئے ہیں اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی داستان کی نسبت حضرت موسیٰ کی داستان کی طرف کیوں زیادہ توجہ دی گئی
- 26 ہے؟
کیا شداد کی بہشت کے بارے میں قرآن مجید میں کوئی مطلب بیان کیا گیا
- 28 ہے؟
بنی اسرائیل کے سروں پر کوہ طور کو لٹکانے کے کیا معنی ہیں؟
- 33 ہے؟
نا قابل رویت خدا، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن بھی دیکھا نہ جائے گا، بنی اسرائیل کے لئے کیسے قابل رویت ہوتا ہے اور جسمیت پیدا کرتا

- 36 کیا قرآن مجید اور روایات میں حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں کچھ مطالب بیان کیے گئے ہیں؟
- 48 کیا قرآن مجید کی بعض آیات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم عصمت کی دلیل پیش کرتی ہیں؟
- 53 کیا سورہ توبہ کی ۴۳ ویں آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی گئی ہے؟
- 58 فتنہ دجال کی حقیقت کیا ہے؟

Presented by: <https://jafrilibrary.com>

دانیال پینغمبر کون تھے؟ وہ کس زمانہ میں تھے اور ان کے والدین کون تھے؟ اور وہ کیوں مشہور ہیں؟

مختصر جواب:

دانیال نبی، ان پینغمبروں میں سے ہیں، جن کے نام کا اشارہ قرآن مجید میں ہوا ہے، لیکن ان کے بارے میں متعدد روایتیں ملتی ہیں [1]۔

اکثر روایات کے مطابق، دانیال نبی، بابل کے بخت النصر نامی ایک ظالم بادشاہ کے زمانہ میں زندگی گزارتے تھے اور اس بادشاہ کی طرف سے حضرت دانیال نبی کو اذیت و تکلیف پہنچائی جاتی تھی۔ جیسا کہ بعض تاریخی کتابوں میں آیا ہے کہ بخت النصر کو ایران کے بادشاہ کورش نے شکست دی اور اس کی حکومت کو سرنگوں کیا۔ ایک تفسیر میں آیا ہے کہ: جن مشہور ترین شہروں کو کورش نے فتح کیا، ان میں بابل بھی شامل تھا، جو ۵۳۸ قبل مسیح میں فتح کیا گیا ہے اور اس کے بعد یہود کی طرف رجوع کرنے کا حکم کیا گیا، جبکہ ستر سال تک بابل اسیری میں تھا اور سرکاری خزانہ سے کافی مال اس کی تعمیر نو کے لئے بخشا گیا اور حضرت دانیالؑ اس وقت کورش کے دربار میں تھے [2]۔

مذکورہ مطالب کے پیش نظر، کہا جاسکتا ہے کہ حضرت دانیالؑ نبی تقریباً ۲۵۰۰ سے ۲۶۰۰ قبل مسیح میں زندگی گزارتے تھے۔ البتہ اس سلسلہ میں اور بھی تاریخی روایتیں ملتی ہیں،

جن کے مطابق ان کی زندگی کا زمانہ حضرت یحییٰ کے بعد تھا، یعنی تقریباً ۲۰۰۰ سال قبل مسیح بیان کیا گیا ہے، کہ حضرت نوحؑ جیسے انبیاء کی طولانی عمر کے پیش نظر، ممکن ہے کہ حضرت دانیال نبیؑ نے بھی لمبی عمر یعنی کئی سو سال کی عمر پائی ہو اور اس لحاظ سے اشارہ کی گئی دونوں روایتیں صحیح ہو سکتی ہیں [3]۔

حضرت دانیال نبیؑ کے والدین کے بارے میں قابل ذکر بات ہے کہ، بہت سے دوسرے انبیاء اور تاریخی شخصیتوں کے مانند، مورخین کے لئے یہ موضوع زیادہ اہم نہ تھا جس کی وجہ سے، اس سلسلہ میں کوئی خاص نظر یہ پیش نہیں کیا جاسکتا ہے، لیکن یہ مسلم بات ہے کہ حضرت دانیال بنی اسرائیل کے انبیاء اور حضرت یعقوبؑ کی ذریت میں سے ہیں۔

بہر حال، اگرچہ اس پیغمبر الہی کو دوسرے انبیاء الہی، جیسے حضرت نوحؑ، حضرت ابراہیمؑ، حضرت موسیٰؑ اور حضرت عیسیٰؑ کے مانند شہرت حاصل نہیں ہے، لیکن مملکت ایران میں ان کے مشہور ہونے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان کا مرقد ایران کے ایک شہر میں ہے، جو ان سے ہی منسوب شوش دانیال کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت دانیال نبیؑ کی شہرت کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بنی اسرائیل کی قوم کو ان کے ہی زمانہ میں فتحیابیوں اور ناکامیوں سے دوچار ہونا پڑا ہے، ان واقعات کی تفصیلات تفسیر اور روایتوں کی کتابوں میں درج ہیں [4]۔

حواشی:

- [1] ملاحظہ ہو: مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج 14، ص 351، مؤسسۃ الوفاء، بیروت، 1404ھ۔
- [2] بلاغی، سید عبدالحجید، حجۃ التفاسیر و بلاغ الاکسیر، ج 1، ص 204، انتشارات حکمت، قم، 1386 ق، بہ نقل از کتاب دانیال 6: 28۔
- [3] مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج 14، ص 355۔
- [4] مثال کے طور پر ملاحظہ ہو: جزائری، سید نعمت اللہ، قصص الانبیاء، ص 426، کتابخانہ آیت اللہ مرعشی، قم، 1404ھ۔

باوجودیکہ حضرت عیسیٰؑ اس وقت زندہ ہیں، قرآن مجید نے ان کے بارے میں کیوں ”متوفیک“ کی تعبیر سے استفادہ کیا ہے؟

سورہ آل عمران کی آیت نمبر ۵۵ کہتی ہے: اور جب خدا نے فرمایا کہ عیسیٰ ہم تمہاری مدت قیام دنیا پوری کرنے والے اور تمہیں اپنی طرف اٹھالینے والے اور تمہیں کفار کی خباث سے نجات دلانے والے اور تمہاری پیروی کرنے والوں کو انکار کرنے والوں پر قیامت تک کی برتری دینے والے ہیں۔ اس کے بعد تم سب کی بازگشت ہماری طرف ہوگی۔۔۔ اس آیت شریفہ کے مطابق حضرت عیسیٰؑ فوت ہوئے ہیں، کیا مرنے کے علاوہ بھی قبض روح کے دوسرے معنی ہو سکتے ہیں؟ آپ جو کہتے ہیں کہ عیسیٰؑ نہیں مرے ہیں اور خدا کے پاس ہیں، اس آیت کی کیسے توجیہ کرتے ہیں؟

مختصر جواب

اس سوال کو پیش کرنے کا سبب، اس آیت شریفہ کے بعض غلط ترجمے ہیں۔ اس بنا پر اگر اس آیت شریفہ کے صحیح معنی کئے جائیں، تو اس کا شبہ دور ہوگا۔ اس سلسلہ میں کہنا چاہئے کہ قرآن مجید کی مختلف آیات پر غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ اگرچہ لفظ توفی قرآن مجید کی بعض

آیات میں موت کے معنی میں بھی آیا ہے، لیکن دوسرے مواقع پر اس لفظ کے دوسرے معنی بھی کئے گئے ہیں۔ اس لئے اس آیت شریفہ کو حضرت عیسیٰؑ کی موت کی قطعی دلیل نہیں جانا جاسکتا ہے اور اس کے خلاف روایتوں کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا ہے۔ اس آیت کے صحیح معنی یہ ہو سکتے ہیں: اس وقت کو یاد کرو جب خداوند متعال نے عیسیٰؑ سے فرمایا: میں تجھے اٹھالیتا ہوں اور اپنی طرف اوپر لے جاتا ہوں۔

توفی کے یہ معنی، جن کی معصومینؑ کی روایتوں کے ذریعہ بھی تائید کی گئی ہے، حضرت عیسیٰؑ کے زندہ ہونے کے ساتھ کسی قسم کی منافات نہیں رکھتے ہیں۔

تفصیلی جوابات

اس سوال کو پیش کرنے کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے مترجمین کی ایک محدود تعداد نے اس آیت شریفہ کے لفظ متوفیک کے معنی مرنا کئے ہیں، اس کے علاوہ اکثر مترجمین نے اس کا ایسا ترجمہ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰؑ کے زندہ ہونے سے کسی قسم کی منافات نہیں رکھتے ہیں، من جملہ یہ ترجمہ: (اس وقت کو یاد کرو) جب خداوند متعال نے فرمایا: اے عیسیٰؑ؛ میں تجھے (زمین اور لوگوں سے) اٹھالیتا ہوں اور اپنی طرف اوپر لے جاتا ہوں اور کافروں کے آلودہ اجتماع میں رہنے سے پاک کرتا ہوں۔ [1]

جاننا چاہئے کہ توفی مادہ وفی سے ہے اور اس کا متعدد معنی میں استفادہ کیا جاتا ہے، من جملہ مرنے، لینے اور مکمل کرنے۔۔۔ وغیرہ۔ [2] اس سلسلہ میں عہد و پیمانہ پر عمل کرنے کو بھی وفا کہا جاتا ہے کہ اس کے معنی مکمل کرنے اور انجام دینے کے ہیں۔ اس لحاظ سے اگر کوئی کسی سے اپنا قرضہ مکمل طور پر واپس لے لے تو عربی زبان میں توفی دینہ کہتے ہیں۔

مجمع البحرین لغت کی ایک اہم کتاب ہے، اس میں اس آیت شریفہ کی یوں وضاحت کی گئی ہے: أمی مستوف أجلك، ومعناه إني عاصمك من أن تصلبك الكفار و

مَوْخَرَكٌ إِلَىٰ أَجَلٍ أُكْتِبَهُ لَكَ وَهَيْتَكَ حَتْفَ أَنْفِكَ لَا قِتْلًا بِأَيْدِيهِمْ وَرَافِعَكَ إِلَىٰ سَمَائِي. یعنی (اے عیسیٰ) تیری اجل سے استفادہ کرتا ہوں، اس کے معنی یہ ہیں کہ تجھے کافروں کے گزند سے محفوظ رکھتا ہوں تاکہ وہ تجھے سولی پر نہ چڑھا سکیں اور میں تیری فطری موت، جو تیرے لئے لکھی گئی ہے، کو تاخیر میں ڈالتا ہوں [3]

اس بنا پر لفظ تونی اگرچہ موت کے معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، کیونکہ بعض آیات میں اسی معنی میں استعمال ہوا ہے، [4] لیکن ضروری نہیں ہے کہ صرف اسی معنی میں استعمال ہو جائے، بلکہ ایسی آیات بھی پائی جاتی ہیں جو اس لفظ کے دوسرے معنی پیش کرتی ہیں، من جملہ یہ آیہ شریفہ: وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ۚ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥﴾ [5] اور وہی خدا ہے جو تمہیں رات میں گویا کہ ایک طرح کی موت دے دیتا ہے اور دن میں تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے اور پھر دن میں تمہیں اٹھا دیتا ہے تاکہ مقررہ مدت حیات پوری کی جاسکے۔ اس کے بعد تم سب کی بازگشت اس کی بارگاہ میں ہے اور پھر وہ تمہیں تمہارے اعمال کے بارے میں باخبر کرے گا۔

بیشک اس آیہ شریفہ میں یتوفیکم کے معنی موت نہیں ہیں بلکہ رات کی نیند ہے جس کی ہر شب و روز تکرار ہوتی ہے اور قبض روح کو ایک طرح سے نیند میں بھی مشاہدہ کیا جاسکتا ہے اور اسی بنا پر، سوال میں اشارہ کی گئی آیت حضرت عیسیٰ کی موت کی قطعی دلیل نہیں ہو سکتی ہے۔

لیکن یہ کہ حضرت عیسیٰ کا انجام کیا ہوا، اس سلسلہ میں مندرجہ ذیل نکات قابل مطالعہ ہیں:

۱۔ عیسائیوں کا اعتقاد ہے کہ حضرت عیسیٰ کو سولی پر چڑھا یا گیا اور دشمنوں کے ہاتھوں قتل کئے گئے، لیکن قرآن مجید واضح طور پر ان کی اس قسم کی موت کا انکار کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے: وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ... وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. [6]

۲۔ اگرچہ قرآن مجید نے حضرت عیسیٰ [ع] کے قتل ہونے سے انکار کیا ہے، لیکن ہم کوئی ایسی آیت نہیں پاتے ہیں جس میں واضح طور پر اعلان کیا گیا ہو کہ انہوں نے کسی دوسری صورت میں وفات نہ پائی ہو اور اس وقت زندہ ہیں۔

۳۔ (سوال میں اشارہ شدہ) سورہ آل عمران کی آیت نمبر ۵۵ کے علاوہ سورہ ماندہ کی آیت نمبر ۱۱۷ کے مطابق اگرچہ حضرت عیسیٰ کی موت کا قطعی طور پر استنباط نہیں کیا جاسکتا ہے، لیکن ان آیات سے اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ ان کا مادی دنیا سے اس وقت رابطہ، ان کی زندگی میں اپنے پیروں کے ساتھ بلا واسطہ رابطہ سے متفاوت ہے۔

۴۔ شیعوں اور اہل سنت کی کتابوں میں ایسی بکثرت روایتیں ملتی ہیں، جن میں حضرت عیسیٰ کا زندہ ہونا اعلان کیا گیا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ کے زندہ ہونے کے بارے میں کوئی واضح آیت بھی پیش نہ کر سکیں، تو ان روایات سے استفادہ کر کے ان کی حیات کے بارے میں علم حاصل کر سکتے ہیں۔ ذیل میں ہم اس قسم کی دو روایتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں:

۴۔۱۔ قال رسول الله ﷺ لليهود: أن عيسى لم يموت و أنه راجع إليكم قبل يوم القيامة؛ [7]. قال رسول الله ﷺ لليهود: أن عيسى لم يموت و أنه راجع إليكم قبل يوم القيامة؛ [8] پیغمبر اسلام (ص) نے یہودیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا: کہ عیسیٰ نہیں مرے ہیں اور قیامت سے پہلے آپ کے درمیان لوٹ کر آئیں گے۔

۴۔۲ قال رسول الله ﷺ: ... و من ذريتي المهدي إذا خرج نزل عيسى ابن مريم لنصرته فقدمه و صلي خلفه؛ [9] پیغمبر اسلام (ص) نے فرمایا: اور مہدی میرے اہل بیت میں سے ہیں، جب وہ ظہور کریں گے، تو حضرت عیسیٰ بن مریم ان

کی مدد کے لئے آئیں گے اور ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔

۵۔ حتیٰ کہ اگر ہم موجودہ روایات کے برخلاف اور توفی کے دوسرے معنی سے چشم پوشی کر کے اس کے قائل ہو جائیں کہ اشارہ شدہ آیات کے مطابق حضرت عیسیٰؑ کی موت حتمی واقع ہوئی ہے، پھر بھی یہ موضوع ان کے اس وقت زندہ ہونے کے منافی نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید کی آیات کے مطابق ایک ایسا شخص موجود تھا جو مرنے کے سو سال بعد زندہ ہو چکا ہے۔ [10] اس بنا پر ممکن ہے کہ یہ اتفاق حضرت عیسیٰؑ کے لئے بھی پیش آیا ہو۔

حواشی

- [1] آل عمران، 54،
- [2] ابن منظور، لسان العرب، ج 15، ص 398 و 399، طبع اول، نشر ادب، حوزہ، قم، 1405ھ.
- [3] مجمع البحرین، ج 1، ص 444، ادہ ونی، کتاب فروشی مرتضوی، تہران، 1375۔
- [4] نساء، 97؛ محمد، 27؛ یونس، 46؛ سجدہ، 11.
- [5] انعام، 60.
- [6] نساء، 157a.
- [8] ابن ابی حاتم، تفسیر القرآن العظیم، ج 4، ص 1110، ح 6232، مکتبہ نزار الصطفیٰ الباز، عربستان سعودی، 1419ھ.
- [9] شیخ صدوق، الامالی، ج 1، ص 218، انتشارات کتابخانہ اسلامیہ، تہران، 1362ھ.
- [10] بقرہ، 259: فَأَمَّا تِلْكَ الْمَائِدَةُ الَّتِي مَاءُهَا مِثْرَةٌ وَأَنْتُمْ عَلَيْهَا رَاكِبُونَ فَلَمَّا جَاءَ رَبُّكَ لَأْتِيَ الْمُؤْمِنِينَ نَكَبُوا بِأَنفُسِهِمْ فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ تَوَسَّوْا. اللَّهُ يَخْتَلِفُ فِي مَا يَحْكُمُ إِنَّهُ عَلِيمٌ ذَكِيٌّ.

قرآن مجید میں حوادث کے جزئیات کیوں ذکر ہوئے
ہیں اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی داستان کی نسبت حضرت
موسیٰ کی داستان کی طرف کیوں زیادہ توجہ دی گئی ہے؟

باوجود اس کے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آیات الہی ہمیشہ جزئیات کو بیان
کریں، لیکن بہت سی آیات میں مفصل حد تک، جزئیات بیان کئے گئے ہیں اور یہاں تک کہ
بعض مواقع پر تکرار کی صورت میں مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان کے سلسلہ میں مفصل اور
تکراری صورت میں داستان کو بیان کیا گیا ہے اور جتنی اہمیت اس داستان کو دی گئی ہے، اتنی
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو نہیں دی گئی ہے یا بہت سے دوسرے مواقع پر مثلاً
حضرت سلیمان علیہ السلام کی داستان کو پیش کرنے کے سلسلہ میں یا بلقیس کے قصہ کو بیان کرنے
میں کیا واقعات کو اس طرح بیان کرنے میں کوئی خاص علت ہے؟!

مختصر جواب

سوال کے پہلے حصہ کے جواب میں کہا جاسکتا ہے کہ: ایک حقیقت یا قانون و حکم کو
بیان کرنے کے سلسلہ میں اس سے متعلق تمام جزئیات اور خصوصیات کو بیان نہیں کیا جاسکتا
ہے اور اس مطلب کا قرآن مجید میں خیال رکھا گیا کیونکہ اگر طے پاتا کہ ایک قانون کے

بارے میں اس کی تمام جزئیات اور تفصیلات بیان کی جائیں، تو خداوند متعال کے لئے ضروری تھا کہ ہر مسلمان کے لئے، اس کی رفتار و زمان و... کے پیش نظر ایک جامع اور مستقل کتاب نازل کرے۔ اس قسم کے منفی نتائج کے پیش نظر، آیات الہی میں معارف اور قوانین کو بیان کرنے کے سلسلہ میں حقیقت پسندانہ اور عاقلانہ شیوہ اختیار کیا گیا ہے اور قرآن مجید کی آیات میں بہت سے مواقع پر واضح یا تشبیہ یا مثال اور یا داستان کی صورت میں معارف اور کلی قواعد پیش کئے گئے ہیں۔ جی ہاں! کبھی کبھی وجوہات کی بنا پر خداوند متعال نے ایک حقیقت یا قانون کو بیان کرنے کے سلسلہ میں اس کے مصادیق ذکر فرمائے ہیں، جیسے جواہر کہ جسے عرب قوم میں ایک بڑا فخر شمار ہوتا تھا اور اس عادت امر کی برائی لوگوں کے لئے پوشیدہ تھی اس لئے خداوند متعال نے ایک آیت میں شراب یا جوئے کے بارے میں خاص اور جزئیات کی صورت میں بات کی ہے۔ اس طرح جزئیات کو بیان کرنا نہ صرف کل گوئی کی سنت کے خلاف ہے، بلکہ اس کے عین مطابق ہے اور لوگوں کو حیرت اور پریشانی سے دور کرنے کے لئے ہے۔

لیکن سوال کے دوسرے حصہ کا جواب، یعنی گزشتہ اقوام کی داستانیں ذکر کرنے کی وجہ، بالکل واضح ہے۔ کیونکہ اسلاف کی داستانوں کا مطالعہ ہمارے سامنے نئے نظریات کے باب کھولتا ہے تاکہ ہم ان کے انحرافات اور کامیابیوں سے آگاہ ہو جائیں اور ان کی ناکامیوں کو اپنی زندگی میں نہ آزمائیں۔

اس سلسلہ میں بہت سی وجوہ کے بارے میں اشارہ کیا جاسکتا ہے:

الف) انتباہ کے لئے تاریخ کی تفصیلات نقل کرنا، علم نبوی ﷺ کے بیان کا اعجاز اور ظہور تھا۔

ب) یہود و نصاریٰ کے انبیاء کی تاریخ بیان کرنے سے، ان کے پیروکار اپنے دین

اور دین اسلام میں مشترک باتیں کو پا کر اسلام کی طرف رجحان پیدا کرتے تھے اور بغض و عناد کو چھوڑ دیتے تھے۔

(ج) اعتقادی مسائل کافی دقیق اور ناقابل لمس ہوتے ہیں۔ خداوند متعال خاص مواقع پر برجستہ بڑے انسانوں کی داستان کو بیان کر کے، ان مسائل کو مکمل طور پر سادہ اور لوگوں کے لئے قابل فہم صورت میں ذکر کرتا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیمؑ کو آگ سے نجات دینے کی داستان میں خداوند متعال کی مطلق قدرت۔

(د) گزشتہ اقوام کے کردار سے عبرت اور سبق حاصل کرنا، ان کی داستانوں کو ذکر کرنے کی ایک اور دلیل ہے۔

(ه) غیر مستقیم تعلیم کے عنوان سے داستانوں کو نقل کرنا، تربیت کی بہترین راہوں میں سے ہے۔ قرآن مجید نے حضرت ابراہیمؑ کے استدلال کی جیسی داستانوں اور... کو پیش کر کے اس روش سے تعلیم، استدلال کے طریقہ، آداب معاشرت... کے سلسلہ میں کافی فائدہ اٹھایا گیا ہے۔ سوال کے آخری حصہ کے جواب میں کہنا چاہئے کہ: قرآن مجید میں کسی فرد کی داستان کا ذکر، اس کی فضیلت کی دلیل نہیں ہے اور اس کے برعکس اگر کسی کا ذکر نہ کیا گیا ہے تو یہ بھی اس کے مقام کے تنزل کی دلیل نہیں ہے۔ کیونکہ ہم ایک طرف قرآن مجید میں بعض منحرف اور قابل نفرت افراد جیسے: فرعون، ابولہب، سامری اور شیطان کی داستانوں کا مشاہدہ کرتے ہیں اور دوسری طرف بہت سے انبیاء الہی کی زندگی کے بارے میں اس کتاب الہی میں کچھ نہیں پاتے ہیں۔ اس کی دلیل معارف الہی بیان کرنے میں قرآن مجید کی مصلحتوں اور مقاصد کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔

آخر میں ہم پر سوال میں تاکید کئے گئے دو نکتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں:

(۱) قوم بنی اسرائیل کے ساتھ مسلمانوں کی بہت زیادہ مشابہت، قرآن مجید میں

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان کے ذکر کا سبب بنا ہے اور یہ ایسا مطلب ہے کہ قرآن مجید کی آیات بھی اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔

۲) قرآن مجید میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں مناسب توجہ نہ کئے جانے کا دعویٰ ایک جلد بازی اور غیر عادلانہ ہے کیونکہ آیات کی شان نزول پر غور کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی بہت سی آیات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف ابعاد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں ہیں۔

تفصیلی جوابات:

اس سوال کے جواب کے لئے ضروری ہے کہ پہلے اسے قابل تحلیل حصوں میں الگ الگ کیا جائے اور ہر ایک حصہ کی جانچ پڑتال کے بعد آخری جواب کو حاصل کیا جائے، جو ان کا حاصل جمع ہوگا۔

پہلا حصہ: قرآن مجید کی آیات میں عمومیت اور مکمل بیانی کی دلیل کیا ہے؟ بعض مواقع پر کیوں اس سے ہٹ کر آیات میں مسائل کے جزئیات کی تشریح کی گئی ہے؟
قرآن مجید اللہ کی رسی ہے اور بنی نوع انسان کے لئے سعادت و نجات کا سرچشمہ ہے۔ [1] اس لئے انسان کی ہدایت کے لئے ضروری تمام مضامین اور قوانین اس میں موجود ہونے چاہئیں۔

اب اگر قرار ہو کہ تمام مصادیق و جزئیات، خواہ زمانہ نزول سے متعلق ہوں یا مستقبل میں رونما ہونے والے امور سے متعلق ہوں، اس کتاب کے متن میں لکھے جائیں، تو ضروری ہے کہ ہر مسلمان کی زندگی کے لمحات کے برابر ایک جامع کتاب نازل ہو۔ یقیناً اس قسم کی چیز ممکن اور عاقلانہ نہیں ہے۔ پس کیا کرنا چاہئے اور کون سے راستہ کو اختیار کرنا چاہئے؟!

خداوند متعال نے قرآن مجید کو ایک نجات دہندہ جامع نسخہ کے عنوان سے، انسان کی ہدایت کے لئے بہترین صورت میں نازل فرمایا ہے۔ اس نے کلی قوانین کو واضح یا مثالوں، حکم اور اسلاف کی داستانوں اور روئدادوں کی صورت میں ذکر کیا ہے تاکہ لوگ مصادیق کو معین کر کے انہیں آیات میں بیان کئے گئے کلیات سے ربط دیں اور صحیح راستہ کو منتخب کر کے حیرت و پریشانی سے نجات پائیں۔

یہ وہی مطلب ہے، جسے امام صادق علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے مخاطب ہو کر فرمایا: ہماری ذمہ داری ہے کہ ایک عام اور وسیع اصول کو بیان کریں اور آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس سے فروع حاصل کریں۔ [2]

لیکن اس سلسلہ میں، کبھی فروعات کو اصول کی طرف لوٹا دینا مشکل نظر آتا ہے یا اس سلسلہ میں غفلت واقع ہوتی ہے۔ ایسے مواقع پر، قانون ساز پر ضروری ہے کہ بعض جزئیات کو بیان کر کے مخاطبین کو مصادیق معین کرنا سکھا دے۔ مثال کے طور پر خداوند متعال ایک آیت میں فرماتا ہے: ناپاکیوں سے پرہیز کرو [3] چونکہ شراب یا جو اس زمانہ کے عرف میں عادی [4] مسائل شمار ہوتے تھے اور ان کے برے ہونے کا علم نہیں تھا، خداوند متعال نے دوسری آیت میں، جو پہلی آیت کے مدتوں بعد نازل ہوئی، بعض برائیوں کے مصادیق بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے: جو، شراب و... ناپاکیاں ہیں... [5]

لہذا بعض جزئیات کو بیان کرنا نہ صرف کتاب کے کلیات کو کوئی ضرر نہیں پہنچاتا ہے بلکہ حالات کو سمجھنے اور جدید مسائل کو قرآن مجید کے کلی قوانین سے مطابق کرنے کی صحیح روش کو پانے کے لئے مناسب مواقع فراہم کرتا ہے اور اخراجات و غلط تاویلات پیدا ہونے کو روکتا ہے۔ اس لئے، بعض اوقات قرآن مجید متعارف علمی کتابوں کے برخلاف ایک حقیقت (ویا قانون) بیان کرتے وقت مصادیق کا ذکر نہیں کرتا ہے، جزئیات بیان کرتا ہے اور کلی قواعد پر

اکتفا نہیں کرتا ہے۔

دوسرا حصہ

گزشتہ اقوام کی داستان ذکر کرنے کی علت بیان کیجئے؟ آپ نے اس سے پہلے اشارہ کیا کہ بعض مواقع پر ضروری ہے کہ مسائل جزئی اور قابل لمس صورت میں ذکر کئے جائیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جزئیات، ضرورت کے پیش نظر، داستانوں و تاریخی موارد کی صورت میں کیوں بیان ہوئے ہیں؟ کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ خداوند متعال واضح و معین طور پر مصادیق کو بیان فرماتا؟! مد نظر رکھنا چاہئے کہ قرآن مجید ایک تاریخی کتاب نہیں ہے تاکہ تمام جزئیات اور تاریخی واقعات کو درج کرے۔ یہ کتاب کچھ ایسی چیزیں بیان کرتی ہے جو انسان کی ہدایت (قرآن کا اصلی مقصد) کے لئے مفید ہوں۔ اس لحاظ سے قرآن مجید نے اسلاف کی داستانوں کو اسی مقصد کے پیش نظر بیان کیا ہے۔

اسلاف کی داستانیں، ہمارے سامنے واضح تر نظریات پیش کرتی ہیں اور ہمیں خطاؤں، انحرافات اور کامیابیوں سے آگاہ کرتی ہیں اور یہ آگاہی ہماری ترقی اور بلندی کے لئے ایک پل کے مانند ہے تاکہ ہم اسلاف کے تلخ تجربوں کی تکرار نہ کریں۔ اسی لئے دینی کتابوں میں، گزشتہ ملتوں کی تاریخ پر دقت نظر اور ان کے اعمال پر غور کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ [6]

یہاں پر مناسب ہے کہ قرآن مجید میں نقل کی گئی داستانوں کی لطافت و حکمت پر توجہ کرنے کے لئے ان کے چند نمونے پیش کریں:

(۱) جزئی داستانوں کو نقل کرنا اور مسائل کو تفصیلی طور پر بیان کرنا، انتباہ کے لئے تھا اور یہ قرآن مجید کے معجزوں کے نمونے ہیں۔ کیونکہ بعض موضوعات جو اس مصحف شریف میں آئے ہیں وہ دوسری کسی آسمانی کتاب میں نہیں پائے جاتے اور یہ گزشتہ انبیاء کے بارے

میں پیغمبر اکرم ﷺ کے الہی علم کی حکایت ہے۔ کیونکہ عام انسان پہلے سے ذہنی آمادگی اور مطالعہ کے بغیر حقیقی حقائق کا ادراک اور نقل کرنے کی قدرت نہیں رکھتے ہیں۔

(۲) رسول خدا ﷺ کے زمانہ میں بہت سے غیر مسلمان خدا پرست، یہودی یا عیسائی تھے۔ ان کے پیغمبروں کی داستانوں کو قرآن مجید کی آیات کی صورت میں نقل کرنا پیغمبر خدا ﷺ کی تبلیغی رسالت کے سلسلہ کا حصہ تھا اور اس نے ان کے لئے بیداری کا موقع فراہم کیا۔ وہ لوگ پیغمبر اسلام ﷺ کے تفکر کو اپنے انبیاء کے تفکر کے نزدیک پا کر اور ان کے انبیاء کی تاریخ کے بارے میں آنحضرت ﷺ کی آگاہی کا مشاہدہ کر کے آپ ﷺ کی تصدیق کرتے تھے اور اسلام کی طرف رجحان پیدا کرتے تھے۔ اور بالآخر بغض و عناد و دشمنی سے ہاتھ کھینچتے تھے اور مسلمانوں کی حمایت کرتے تھے۔ ان مسلمانوں کے ہجرت حبشہ کرنے کے سلسلہ میں ہم اس امر کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ [7]

(۳) چونکہ بہت سے نازک اعتقادی مسائل آسانی کے ساتھ قابل ادراک نہیں ہیں اور انسان جب تک نہ ان خاص حالات کا سامنا نہ کرے، ان کو سمجھنے کی قدرت نہیں رکھتا ہے، اس لئے خداوند متعال گزشتہ پیغمبروں کی زندگی کے بارے میں تفصیلات بیان کر کے فکری اور اعتقادی موضوعات کو آسان اور قابل فہم صورت میں مسلمانوں کے اختیار میں دے دیتا ہے۔ مثال کے طور پر آتش نمرود کے حضرت ابراہیمؑ پر بے اثر ہونے کی داستان میں خداوند متعال کی قدرت کا مطلق [8] ہونا ایک خوشنما مظہر پیدا کر چکا ہے اور اس کے علاوہ حضرت آدمؑ کے درخت ممنوعہ کا استفادہ کرنے کی وجہ سے بہشت سے نکال دیئے جانے کی داستان [9] میں شیطان کے فریب کی ظرافت اور انسان میں اس کے نفوذ کی راہیں، انتہائی واضح صورت میں بیان ہوئی ہیں

(۴) مذکورہ مواقع کے علاوہ، عبرت اور سبق حاصل کرنا اسلاف کی تاریخ بیان کر

نے کی ایک اہم وجہ ہے، قرآن مجید نے خود اس مطلب کی وضاحت فرمائی ہے: بیشک ان کی داستانوں میں عقلمندوں کے لئے ایک عبرت ہے۔ [10]

عبرت حاصل کرنے کے مؤثر بااثر ترین مواقع میں سے، عذاب الہی کا بیان ہے کہ گزشتہ اقوام ناشکری کی وجہ سے اس سے دوچار ہو جائیں اور قرآن مجید میں جگہ جگہ اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ جیسے: قوم ثمود پر بجلی گرنا یا طوفان نوح علیہ السلام

(۵) بہت سے مطالب، جیسے: آداب معاشرت، تربیت، استدلال وغیرہ کے سلسلہ میں ان ہی داستانوں سے استفادہ کیا جاسکتا ہے، کیونکہ بالواسطہ تربیت، تعلیم و تربیت کی فائدہ مند ترین روش ہے جس کا اثر زائل نہیں ہوتا ہے اور فوری طور پر فراموش نہیں ہوتا ہے۔ اس طریقہ میں، متعلم خود کو داستانوں کی شخصیتوں کی جگہ پر قرار دیتا ہے اور اپنے معلم کی تعلیمات کو باریکی سے محسوس کرتا ہے۔ اسی لئے، یہ روش مخاطبین کو تعلیمات کی نسبت زیادہ ذمہ زمہ داری کا احساس دلاتی ہے۔

اس قسم کے بیانات کو بہت سی داستانوں میں پایا جاسکتا ہے، جیسے: حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بت پرستوں کے لئے ان کے بڑے بت کے بارے میں سورج اور چاند کے ذریعہ استدلال کرنا اور حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو کی گئی نصیحتیں۔

البتہ داستانوں کو بیان کرنے میں، اور بھی کچھ حکمتیں اور فلسفے ہیں جن سے مزید آگاہی کے لئے تفاسیر اور قصص الانبیاء کی کتابوں کی طرف رجوع کیا جاسکتا ہے۔

تیسرا حصہ

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کے بارے میں کس لئے اس قدر تاکید و تکرار کی گئی ہے؟ اور جتنی اہمیت ان کو دی گئی ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کیوں اتنی اہمیت نہیں دی گئی ہے!؟

قرآن مجید، کتاب نور و ہدایت ہے اور جو کچھ اس میں بیان ہوا ہے، وہ انسان کی ہدایت کے سلسلہ میں ذکر کرنا ضروری تھا۔ اس لئے اگر قرآن مجید میں کسی مطلب کو مکرر صورت میں بیان کیا گیا ہے اور اس کی تاکید کی گئی ہے، تو وہ اسی مقصود کو پانے کے لئے تھا۔ کیونکہ ممکن ہے ایک مطلب کو مختلف حالات میں اور گونا گوں طریقوں سے بیان کرنے کی ضرورت ہو، تاکہ سبق اور نصیحت کے لحاظ سے مخاطب پر اس کا اثر زیادہ ہو جائے۔ اس سلسلہ میں شائد بھی کہا جا سکتا ہے کہ: حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے سلسلہ میں قرآن مجید کے مکرر توجہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس قوم کے نشیب و فراز سے بھری زندگی مسلمانوں کی زندگی کے ساتھ حد سے زیادہ مشابہت رکھتی ہے

نمونہ کے طور پر: اسلام میں جنگ بدر کی داستان، طالوت علیہ السلام کے ساتھیوں کی داستان سے کافی حد تک مشابہت رکھتی ہے۔ تاریخی شواہد کے مطابق دونوں سپاہوں، یعنی سپاہ طالوت اور سپاہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہدین کی تعداد ۳۱۳ تھی اور دونوں نے اپنے سے بڑی دشمن کی فوج سے جنگ کی اور دونوں کامیاب ہوئے۔ [11] قرآن مجید طالوت اور اس کے ساتھیوں کی داستان کی طرف اشارہ کرتا ہے اور کافروں کی ایک بڑی تعداد کے مقابلہ میں اس مختصر گروہ کی استقامت و صبر و ہیکلیبائی کی ستائش کرتا ہے تاکہ مسلمانوں کے لئے ایک مثال اور نمونہ بن جائے۔

بہت سی روایتوں میں ائمہ معصومین علیہم السلام نے اسی مشابہت کی طرف اشارہ فرمایا ہے ان میں سے ایک میں امت سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: تم بھی بنی اسرائیل کے مانند ہو اور ان کے جیسے کام انجام دو گے [12]

لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنا چاہئے کہ:

اگرچہ قرآن مجید میں زیادہ وضاحت اور مکرر صورت میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نام

نہیں لیا گیا ہے، لیکن آیات کی شان نزول پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ، آیات کی ایک بڑی تعداد آنحضرت ﷺ اور آپ کے اہل بیتؑ اور اصحاب کے بارے میں ہے اور ان آیات کی تعداد حضرت موسیٰ اور ان کی قوم، بنی اسرائیل سے متعلق آیات سے کئی گنا زیادہ ہے۔ حقیقت میں حضرت رسول اکرم ﷺ کی زندگی کی داستان اور آپ ﷺ کے ہدایتی رول کو خود آنحضرتؑ کے زمانہ اور حالات میں ڈھونڈنا چاہئے اور اس سلسلہ میں بہت سے واقعات کی طرف قرآن مجید میں اشارہ کیا گیا ہے۔

قابل توجہ بات ہے کہ بہت سے انبیاء کی داستانیں قرآن مجید میں ذکر نہیں ہوئی ہیں، لیکن یہ مسئلہ ان کے لئے کمزوری کا نقطہ شمار نہیں ہوتا ہے، کیونکہ تمام انبیائے الہی، انسان کامل اور آراستہ ہیں اور خداوند متعال کے ارادہ سے ہر عیب و نقص سے پاک ہیں۔ دوسری جانب قرآن مجید ایسے افراد کی داستانوں کی طرف اشارہ کرتا ہے جو بارگاہ الہی سے قابل نفیرین اور مردود ہیں لیکن یقیناً قرآن مجید میں ان کے نام کا ذکر ان کی فضیلت کی کوئی دلیل نہیں ہے اور قرآن مجید نے صرف چند مصلحتوں اور مقاصد کے پیش نظر ان کی زندگی کی داستانوں کو بیان کیا ہے۔

اس لئے قرآن مجید کا ہدایت کا رول سبب بن جاتا ہے کہ کبھی پیغمبروں کا ذکر کرے اور کبھی ایسے افراد کا نام لے جو پیغمبر یا نبی ہیں، لیکن خدا ان سے راضی ہے (جیسے: ذوالقرنین یا حضرت مریمؑ کے والد عمران) اور کبھی ایسے افراد کی زندگی کا ذکر کرتا ہے جو خدا کی بارگاہ میں قابل نفرت اور مغضوب ہیں (جیسے: فرعون و شیطان) اسی طرح یہ امر اس بات کا سبب بن جاتا ہے کہ قرآن مجید کسی داستان کو بار بار دہرائے (جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان) یا اس کی طرف صرف چند بار اشارہ کرے (جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا بہشت میں داخل ہونا کہ قرآن مجید میں اس کا صرف تین بار ذکر آیا ہے) یا اسے صرف ایک بار ذکر کرے (جیسے

حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت کی داستان اور خداوند متعال کی ملائکہ سے گفتگو اور ان کا خداوند متعال کی بارگاہ میں اعتراض کرنا)

منابع و ماخذ

- ۱۔ حلی، ابن ادریس السرائر، موسسہ نشر اسلامی، طبع دوم، سال ۱۴۱۱ھ ق.
- ۲۔ حلی، یحییٰ بن سعید، الجامع للشرایح، نشر موسسہ سید الشہداء، سال ۱۴۰۵ھ ق.
- ۳۔ سبحانی جعفر، فرائز ہائی از تاریخ پیامبر اسلام، نشر مشعر، سال ۱۳۷۵ھ ش.
- ۴۔ سلیم بن قیس ہلالی، اسرار آل محمد، انتشارات الہادی، طبع دوم، سال ۱۴۱۸ھ ق.
- ۵۔ قاضی ابن برج، المہذب، نشر جامعہ مدرسین حوزہ علمیہ قم، سال ۱۴۰۶ھ ق.
- ۶۔ محمد صادق نجفی و ہاشم ہریسی، شناخت قرآن، انتشارات مدینہ العلم، قم، سال ۱۴۰۲ھ ق.
- ۷۔ المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمہ.

حواشی

- [1] هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٣٨﴾، آل عمران، ۳۸ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِّلَّذِينَ هِيَ أَقْوَمُ اسرى، ۹.
- [2] احمد بن محمد ابی نصر، عن ابی الحسن الرضا علیہ السلام قال: علينا القاء الاصول اليكم و عليكم التفريع حلی، ابن ادریس، السرائر، ج ۳، ص ۵۷۵۔ الحلی، یحییٰ بن سعید، الجامع للشرایح، ص ۴.
- [3] فَأَجْتَنَّبُوا الرَّجْسَ... حج، ۳۰.
- [4] محمد صادق نجفی و ہاشم ہریسی، شناخت قرآن، ص ۷۸.
- [5] إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ...، مائدہ، ۹۰.
- [6] مثال کے طور پر درج ذیل آیات ملاحظہ ہوں: یوسف- ۱۰۹: روم- ۴۲- ۹- محمد- ۱۰- غافر- ۲۱ و ۸۲

- [7] سجانی، جعفر، فرازہائی از تاریخ اسلام، ص ۱۲۸.
- [8] طباطبائی، محمد حسین، تفسیر المیزان، ج ۱، ص ۱۲۰.
- [9] بقرہ، ۳۵
- [10] لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ، یوسف، ۱۱۱.
- [11] سجانی، جعفر، فرازہائی از تاریخ پیامبر اسلام، ص ۲۲۲.
- [12] ملاحظہ ہو: سلیم بن قیس، ہلالی، اسرار آل محمد، ص ۲۴۲ و ۵۲۸.

Presented by: <https://jafrilibrary.com>

کیا شہداد کی بہشت کے بارے میں قرآن مجید میں کوئی مطلب بیان کیا گیا ہے؟

قرآن مجید میں شہداد کی بہشت کا واضح طور پر کوئی ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ لیکن بعض مفسرین نے آیہ شریفہ: **ذَاتِ الْعِمَادِ** ^(۱) **الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ** ^(۱) [1] کو شہداد کی بہشت سے تطبیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ:

روایت نقل کی گئی ہے کہ: عاد کے دو بیٹے تھے۔ ایک کا نام شہداد تھا اور دوسرے کا نام شدید تھا۔ شہداد و شدید کو جب سلطنت ملی تو انہوں نے ظلم و جبر سے شہروں پر قبضہ کیا شدید کے مرنے کے بعد شہداد سلطنت کا مالک بنا اور پوری دنیا پر قبضہ کیا اس نے بہشت کے اوصاف سنے اور حکم دیا کہ اس کے لئے بہشت کے مانند ایک بہشت کو تعمیر کریں۔ اس کے بعد عدن کے ایک بیابان میں ارم بنایا گیا اور اس کو بنانے میں تین سو سال لگ گئے اور شہداد کی عمر نو سو سال تھی۔ ارم ایک بڑا شہر تھا اور اس کے محل سونے اور چاندی کے تھے اور ان کے ستون زبرجد اور یاقوت کے بنے تھے اس شہر میں نہریں ایک دوسری سے ملی ہوئی تھیں۔ جب اس شہر کی عمارتیں مکمل ہوئیں، تو شہداد اپنے درباریوں کے ہمراہ اس شہر کی طرف روانہ ہوا۔ ابھی اس شہر تک پہنچنے میں ایک دن اور رات کا وقت باقی تھا کہ، خداوند متعال نے آسمان سے ایک بلا نازل کی اور وہ سب ہلاک ہوئے۔ [2]

حواشی:

- [1]- ستون والے ارم والے، جس کا مثل دوسرے شہروں میں نہیں پیدا ہوا ہے۔ فجر 7 و 8۔
- [2]- طبری، فضل بن حسن، تفسیر جوامع، ج 4، ص 486، انتشارات دانشگاه تھران، مدیریت حوزه علمیہ قم، تھران طبع اول، 1377 ش؛ زمخشری، محمود، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، ج 4، ص 748، دارالکتب الغربی، بیروت، طبع سوم، 1407 ہ۔

Presented by: <https://jafrilibrary.com>

بنی اسرائیل کے سروں پر کوہ طور کو لٹکانے کے کیا معنی

ہیں؟

سورہ بقرہ، کی آیت نمبر ۶۳ میں ارشاد ہوتا ہے: اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے تورات پر عمل کرنے کا عہد لیا اور تمہارے سروں پر کوہ طور کو لٹکا دیا کہ اب تورات کو مضبوطی سے پکڑو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کر رکھو شاید اس طرح پرہیزگار بن جاؤ اس آیت کے مطابق بنی اسرائیل سے پیمانہ لینے کے بعد ان کے سروں پر کوہ طور کو لٹکانے کی بات کی گئی ہے ظاہر ہے کہ یہ آیت کسی قدر علمی حقائق سے دور ہے۔ اگر کوہ طور کو لٹکانے سے مراد ابتدائے خلقت میں ہے، تو اس جملہ کو بنی اسرائیل سے پیمانہ لینے کے بعد بیان کرنا ہذیان گوئی کے علاوہ کچھ نہیں ہے یہ آیت کیسے قابل توجہ ہے؟

مختصر جواب

قرآن مجید کی کئی آیات میں، ورفعا فوقکم الطور کی تعبیریں اور اس کے مشابہ تعبیریں بنی اسرائیل کے بارے میں بیان کی گئی ہیں، تفسیر کی کتابوں کے مطابق یہ آیات ایک تاریخی واقعہ کی طرف اشارہ کرتی ہیں جو بنی اسرائیل کی طرف سے خدا کے احکام کی مخالفت کی وجہ سے حضرت موسیٰ کے زمانے میں واقع ہوا ہے اور خداوند قادر متعال کوہ طور کو بنی اسرائیل کے سروں کے اوپر سے حرکت میں لایا ہے، خداوند متعال کی لایزال قدرت کے

پیش نظر، کہ اس نے لاکھوں اور کروڑوں ستارے، نظام شمسی اور کہکشان پیدا کئے ہیں اور انہیں معین فاصلوں کے درمیان فضا میں حرکت دی ہے، قرآن مجید کی اس آیت میں بیان کئے گئے امر کا وقوع عقل و علم کے لحاظ سے ناممکن نہیں ہے اور اس میں کسی قسم کا تعجب نہیں ہے۔

تفصیلی جوابات

سورہ بقرہ کی آیت نمبر ۶۳ میں بنی اسرائیل کے بارے میں دو نکتوں کی طرف

اشارہ کیا گیا ہے:

۱۔ بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لینا

اس عہد و پیمان کے بعض مطالب قرآن مجید کی آیات [1] اور توریہ میں بھی بیان کئے گئے ہیں، جو یہ تھے کہ: پروردگار عالم کی وحدانیت، تمام انبیائے الہی کا ایمان، ماں باپ اور اقرباء اور یتیموں اور حاجتمندوں کے ساتھ نیکی، خدا کی راہ میں صدقہ دینا اور انفاق کرنا، نیک گفتار، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، خون ریزی سے پرہیز کرنا وغیرہ۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر ۱۲ میں ان کے لئے ضمانت دی جاتی ہے کہ اگر اس عہد و پیمان پر عمل کریں گے تو وہ اہل بہشت ہوں گے۔

۲۔ کوہ طور کا بنی اسرائیلیوں کے سر پر لٹکنا:

تفسیر کی کتابوں میں جو کچھ آیا ہے، اس کے مطابق، بنی اسرائیل کے سر پر کوہ طور کا قرار پانا ایک حقیقت تھی کہ یہ واقعہ حضرت موسیٰ کے زمانہ میں پیش آیا ہے اور یہ وہ موضوع

نہیں ہے جو ابتدائے خلقت میں واقع ہوا ہو، قابل ذکر ہے کہ قرآن مجید نے اپنی آیات میں سے چند آیات میں بنی اسرائیل کے بارے میں ورفعنا فوقکم الطور کی تعبیر اور اس کے مشابہ تعبیرات سے اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ [2]

طبرسی نے ابن زید کے قول سے یوں نقل کیا ہے کہ: جب حضرت موسیٰ کوہ طور سے لوٹے اور اپنے ساتھ توریت لائے تو، اپنی قوم میں اعلان کیا کہ میں آسمانی کتاب اپنے ساتھ لایا ہوں جس میں دینی احکام اور حلال و حرام کے احکام ہیں، یہ وہ احکام ہیں جنہیں خداوند متعال نے تمہارے کام کا پروگرام قرار دیا ہے۔ اسے قبول کرو اور اس کے احکام پر عمل کرو۔ یہودیوں نے اس بہانے سے کہ حضرت موسیٰ نے ان کے لئے مشکل تکالیف لائے ہیں، نافرمانی اور سرکشی کرنے کا فیصلہ کیا، خداوند متعال نے بھی فرشتوں کو مامور کیا تاکہ کوہ طور کے ایک بڑے ٹکڑے کو ان کے سروں کے اوپر قرار دیں، اس وقت حضرت موسیٰ نے اعلان کیا: اگر تم لوگ عہد و پیمانہ کرو گے اور خدا کے احکام پر عمل کرو گے اور نافرمانی و سرکشی کے بارے میں توبہ کرو گے، تو یہ عذاب اور سزا تم لوگوں سے اٹھالی جائے گی ورنہ تم سب ہلاک ہو جاؤ گے، انہوں نے ہتھیار ڈال دیئے اور توریت کو قبول کیا اور خداوند متعال کے لئے سجدہ کیا، جبکہ ہر لمحہ ان کو انتظار تھا کہ پہاڑ ان کے سروں پر گر جائے گا، لیکن توبہ کی برکت سے بالآخر یہ عذاب الہی ان کے سروں سے ٹل گیا۔ [3]

اس بنا پر مذکورہ آیت شریفہ انبیاء کے میثاق اور احکام کے خلاف کافروں کی نافرمانی اور سرکشی پر تنبیہ کے سلسلے میں خداوند متعال کی عظمت و قدرت کی نشانی بیان کرتی ہے جو تاریخ میں واقع ہوئی ہے۔ اور خداوند متعال کی لایزال قدرت کے پیش نظر لاکھوں اور کروڑوں ستارے، نظام شمسی اور کہکشانوں کو پیدا کیا ہے اور یہ سب ایک معین فاصلے پر فضا میں بڑی سرعت کے ساتھ حرکت میں ہیں اس لئے اس قسم کا واقعہ رونما ہونا کہ جس کی طرف قرآن

مجید نے اشارہ کیا ہے [پورا کوہ طور یا اس کا ایک حصہ بنی اسرائیل کے سروں پر سے گزرے گا] عقل و علم کے لحاظ سے ناممکن نہیں ہے اور یہ امر کوئی تعجب کا سبب نہیں ہے۔ البتہ ممکن ہے، کہ یہ عام طور پر ایک غیر معمولی امر ہو۔ لیکن قابل بیان ہے کہ یہ حادثہ انبیاء الہی کے دوسرے معجزوں کے مانند [جیسے حضرت عیسیٰ کے ذریعہ مردوں کو زندہ کرنے اور حضرت صالح کے پہاڑوں میں سے اونٹ کو نکالنے وغیرہ جیسے واقعات، جو سب غیر معمولی کام تھے اور خدا کے حکم سے عام لوگوں کے سامنے واقع ہوئے ہیں۔

یہاں پر اس نکتہ کی یاد دہانی کرنا بھی ضروری ہے کہ، بنی اسرائیل کے سروں پر کوہ طور قرار پانے کی توصیف میں بعض مفسرین اعتقاد رکھتے ہیں کہ خدا کے حکم سے، کوہ طور اپنی جگہ سے جدا ہو گیا اور ایک سا تباہ کے مانند ان کے سروں پر قرار پایا [4]۔ یہ نظر یہ اس آیت سے لیا گیا ہے کہ ارشاد ہوتا ہے: اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے توریت پر عمل کرنے کا عہد لیا اور تمہارے سروں پر کوہ طور کو لٹکا دیا کہ اب توریت کو مضبوطی سے پکڑو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کر رکھو شاید اس طرح پرہیزگار بن جاؤ۔ [5]

البتہ اس حادثہ کے جزئیات کے بارے میں، کچھ اور ممکنات پیش کئے گئے ہیں کہ اس پہاڑ پر ایک شدید زلزلہ واقع ہوا اور پہاڑ ایسے ہلا کہ جو افراد پہاڑ کے نیچے تھے، انہوں نے اس پہاڑ کے اوپر والے حصوں کے سایہ کو اپنے اوپر مشاہدہ کیا اور احتمال دیتے تھے کہ ہر لمحہ ممکن ہے کہ وہ پہاڑ ان کے سروں پر گر جائے گا۔ لیکن خداوند متعال کی مہربانی سے زلزلہ رک گیا اور پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہا۔ [6]

اور یہ کہ یہ احتمال بھی ہے کہ خدا کے حکم سے پہاڑ کا ایک بہت بڑا ٹکڑا زلزلہ اور شدید بجلی کی وجہ سے اپنی جگہ سے جدا ہوا اور ان کے سروں کے اوپر سے اس طرح گزرا کہ انہوں نے چند لمحوں تک اسے اپنے سروں پر مشاہدہ کیا اور احتمال دیتے تھے کہ ان کے سروں

پر گر جائے گا۔ [7] لیکن ایسا لگتا ہے کہ پیش کی گئی بعض توصیفات اور توجیہات، اس ضمن میں تھیں کہ اپنے مخاطبین کو باور کرائیں کہ یہ معجزہ الہی، کوئی خاص حیرت ناک اور عجیب نہیں ہے اور انسان کی عقل کے معیاروں کے متناسب ہے۔

ہم اعتقاد رکھتے ہیں کہ جو موضوع عقل کے لحاظ سے ناممکن نہ ہو وہ کسی توجیہ کے بغیر پروردگاری طاقت کے دائرہ میں ہوگا اور ایک معجزہ کے جزئیات کی توصیف میں صرف شرعی مستندات پر تکیہ کرنا چاہئے یا مسلم عقلی اصولوں سے استفادہ کرنا چاہئے۔

حواشی

[1] مائدہ، 12.

[2] بقرہ، 63؛ بقرہ، 93؛ نساء، 154؛ اعراف، 171.

[3] مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونہ، ج 1، ص 294، دارالکتب ال اسلامیہ، تہران، 1374 ہ ش.

[4] طبری، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 4، ص 764 (ذیل آیہ 171 - اعراف)، انتشارات ناصر خسرو، تہران، 1372 ہ ش.

[5] اعراف، 171.

[6] رشید رضا، محمد، تفسیر المنار، ذیل آیہ مورد بحث. یہ نقل از تفسیر نمونہ، ج 1، ص: 294

[7] مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونہ، ج 1، ص 294، دارالکتب ال اسلامیہ، تہران، 1374 ہ ش

نا قابل رویت خدا، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ
قیامت کے دن بھی دیکھا نہ جائے گا، بنی اسرائیل کے لئے
کیسے قابل رویت ہوتا ہے اور جسمیت پیدا کرتا ہے؟

سورہ بقرہ کی ۵۵ ویں آیت میں ارشاد ہے: اور وہ بھی یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے
کہا کہ: ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک خدا کو اعلان نہ دیکھ لیں جس کے
بعد نبی نے تم کو لے ڈالا اور تم دیکھتے ہی رہ گئے (کہ کس طرح نا قابل رویت خدا، جس کے
بارے میں کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن بھی دیکھا نہ جائے گا، بنی اسرائیل کے لئے کیسے
قابل رویت ہوتا ہے اور جسمیت پیدا کرتا ہے۔ جو خدا قابل تغیر ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے کیا تم
مسلمان، ایسی آیت کے ہوتے ہوئے عیسائیوں کے اس قول کی مخالفت کر سکتے ہو کہ عیسیٰ خدا
کے بیٹے ہیں؟

مختصر جواب

خداوند متعال کا دنیا و آخرت میں نا قابل رویت ہونا شیعہ مذہب کے مسلمات اور
ضروریات میں شمار ہوتا ہے۔

خداوند متعال کے (دنیا و آخرت میں) نا قابل رویت ہونے کے بارے میں کافی
نقلی اور عقلی برہان موجود ہیں (ان سے آگاہ ہونے کے لئے اس سوال کا تفصیلی جواب ملاحظہ

(ہو)

خداوند متعال سورہ بقرہ کی آیت نمبر ۵۵ کے آخر پر فرماتا ہے: **وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ** ﴿۵۵﴾ آپ کی غلطی کا سرچشمہ یہ ہے کہ آپ نے فعل تنظرون کے مفعول کو خدا جانا ہے جبکہ اس فعل کا مفعول بجلی ہے نہ کہ خداوند متعال۔

اس بنا پر آیہ شریفہ کا ترجمہ یوں ہے:۔۔۔ اور (وہ وقت بھی یاد کرو) جب تم نے کہا: اے موسیٰ! ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک خدا کو علانیہ (اپنی آنکھوں سے) دیکھ لیں، جس کے بعد بجلی نے تم کو لے ڈالا اور تم (بجلی کو) دیکھتے ہی رہ گئے۔

تفصیلی جوابات

اگرچہ تمام مسلمان خدا کی رویت کے بارے میں متفق القول نہیں ہیں، لیکن شیعہ امامیہ اس سلسلہ میں کسی قسم کا اختلاف نہیں رکھتے ہیں بلکہ خداوند متعال کا ناقابل رویت ہونا مکتب اہل بیتؑ کے مسلمات اور ضروریات میں سے ہے۔

خداوند متعال کے (دنیا و آخرت میں) ناقابل رویت ہونے کے بارے میں کافی نقلی و عقلی دلائل و برہان موجود ہیں، من جملہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے: تو اس کے بعد جب موسیٰ ہمارا وعدہ پورا کرنے کے لئے آئے اور ان کے رب نے ان سے کلام کیا تو انہوں نے کہا کہ پروردگار مجھے اپنا جلوہ دکھا دے ارشاد ہوا تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو البتہ پہاڑ کی طرف دیکھو اگر یہ اپنی جگہ پر قائم رہ گیا تو پھر مجھے دیکھ سکتے ہو اس کے بعد جب پہاڑ پر پروردگار کی تجلی ہوئی تو پہاڑ چور چور ہو گیا اور موسیٰ بیہوش ہو کر گر پڑے، پھر جب انہیں ہوش آیا تو کہنے لگے پروردگار تو پاک و پاکیزہ ہے میں تیری بارگاہ میں تو بہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں [1]۔ اس آیہ شریفہ میں لن ترانی کی عبارت قابل بحث ہے کہ عربی ادبیات کے ماہرین نے کہا ہے کہ لفظ لن ابدی انکار کے معنی میں ہے، اس لحاظ سے

ترجمہ: تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو اس کے لئے مناسب ہے جو یہ دلالت کرتا ہے کہ خداوند متعال ہرگز قابل رویت نہیں ہے نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔

اس سلسلہ میں مزید آگاہی حاصل کرنے کے لئے اسی سائٹ کا عنوان شیعہ و سنی رویت خدا سوال نمبر ۷۷۷۷۷ قابل ملاحظہ ہے۔

لیکن ایسا لگتا ہے کہ آپ کے سوال کا سرچشمہ آپ کی عربی زبان سے ناواقفیت ہے، کیونکہ خداوند متعال سورہ بقرہ کی آیت ۵۵ میں ارشاد فرماتا ہے: و اتم تنظرون یہاں پر آپ کی غلط فہمی یہ ہے کہ آپ نے فعل تنظروں کا مفعول خدا لیا ہے جبکہ اگر آپ عربی زبان کے بارے میں معمولی سی واقفیت بھی رکھتے تو آپ کو معلوم ہوتا کہ اس فعل کا مفعول بجلی ہے نہ کہ خداوند متعال [2] یعنی موت کے اسباب کے طور پر آگ کو دیکھتے تھے۔ [3] اسی لحاظ سے ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ رویت خدا کے قائلین نے بھی آپ کی طرح اس آیت سے استناد نہیں کیا ہے۔

اس بنا پر اس آیہ شریفہ کا ترجمہ یہ ہے: اور (وہ وقت بھی یاد کرو) جب تم نے کہا: اے موسیٰ! ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک خدا کو اعلانیہ (اپنی آنکھوں سے) دیکھ لیں جس کے بعد بجلی نے تم کو لے ڈالا اور تم (بجلی کو) دیکھتے ہی رہ گئے۔

اس بنا پر آپ کے اعتراضات معنی کو غلط سمجھنے پر مبنی ہیں پس ان کی کوئی اہمیت نہیں

ہے۔

حواشی

[1] اعراف - ۱۴۳

[2] الاقرب یبع الابد۔

[3] مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج ۱۳ ص ۱۹۹، موسسہ الوفاء، بیروت، ۱۴۰۲ھ۔

کیا قرآن مجید اور روایات میں حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں کچھ مطالب بیان کیے گئے ہیں؟

مختصر جواب

قرآن مجید میں واضح طور پر حضرت خضر علیہ السلام کا نام نہیں لیا گیا ہے، بلکہ انہیں عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مَن لَّدُنَّا عِلْمًا ﴿۱۵﴾ [۱] کے عنوان سے یاد کیا گیا ہے، جو ان کے مقام عبودیت اور خاص علم و دانش کو بیان کرتا ہے، اور انہیں موسیٰ بن عمران علیہ السلام کے معلم کے عنوان سے یاد کیا گیا ہے متعدد روایات میں اس عالم شخص خضر کے نام سے معرفی کیا گیا ہے

وہ ایک الہی دانشور تھا، ان پر خداوند متعال کی خاص رحمت نازل ہوئی تھی، اور وہ باطن و نظام تکوینی عالم کے مامور تھے اور بعض اسرار سے آگاہ تھے اور ایک لحاظ سے حضرت موسیٰ بن عمران کے معلم تھے، اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بعض جہات سے ان پر مقدم تھے بعض روایات اور بظاہر بعض قرآنی آیات کی تعبیرات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خضر مقام نبوت کے مالک تھے اور مرسل پیغمبروں میں سے تھے کہ خداوند متعال نے انہیں ان کی قوم کی طرف مبعوث کیا تھا تا کہ انہیں یکتا پرستی اور انبیاء و رسل کے اقرار کرنے اور آسمانی کتابوں کی طرف دعوت دے ان کا معجزہ یہ تھا کہ جب بھی ارادہ فرماتے اذن الہی

سے ایک خشک لکڑی یا خشک زمین سرسبز و شاداب ہو جائے تو یہ امر فوراً محقق ہوتا تھا اور اسی لحاظ سے انہیں خضر کہا گیا ہے اور خضر ان کا لقب ہے ان کا اصل نام تالیبا بن ملک ان بن عابر بن ارغشہ بن سام بن نوح است۔

قرآن مجید حضرت خضر اور حضرت موسیٰ (علیہما السلام) کی داستان کے بارے میں

یوں فرماتا ہے:

تو اس جگہ پر ہمارے بندوں میں سے ایک ایسے بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی طرف سے رحمت عطا کی تھی اور اپنے علم خاص میں سے ایک خاص علم کی تعلیم دی تھی موسیٰ نے اس بندے سے کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں کہ آپ مجھے اس علم میں سے کچھ تعلیم کریں جو رہنمائی کا علم آپ کو عطا ہوا ہے اس بندہ نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے اور اس بات پر کیسے صبر کریں گے جس کی آپ کو اطلاع نہیں ہے موسیٰ نے کہا کہ آپ انشاء اللہ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کی مخالفت نہ کروں گا اس بندہ نے کہا کہ اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے تو بس کسی بات کے بارے میں اس وقت تک سوال نہ کریں جب تک میں خود اس کا ذکر نہ شروع کر دوں پس دونوں چلے یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو اس بندہ خدا نے اس میں سوراخ کر دیا موسیٰ نے کہا کہ کیا آپ نے اس لئے سوراخ کیا ہے کہ سوار یوں کو ڈوب دیں یہ تو بڑی عجیب بات ہے اس بندہ خدا نے کہا کہ میں نے نہ کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے موسیٰ نے کہا کہ خیر جو فرو گذاشت ہوگی اس کا مواخذہ نہ کریں اور معاملات میں اتنی سختی سے کام نہ لیں پھر دونوں آگے بڑھے یہاں تک کہ ایک نوجوان نظر آیا اور اس بندہ خدا نے اسے قتل کر دیا موسیٰ نے کہا کہ کیا آپ نے ایک پاکیزہ نفس کو بغیر کسی نفس کا قتل کیا ہوا ہے قتل کر دیا ہے یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے بندہ صالح نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے ہیں موسیٰ نے کہا کہ

اس کے بعد میں کسی بات کا سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں کہ آپ میری طرف سے منزل عذرتک پہنچ چکے ہیں پھر دونوں آگے چلتے رہے یہاں تک کہ ایک قریہ والوں تک پہنچے اور ان سے کھانا طلب کیا ان لوگوں نے مہمان بنانے سے انکار کر دیا پھر دونوں نے ایک دیوار دیکھی جو قریب تھا کہ گر پڑتی، بندہ صالح نے اسے سیدھا کر دیا تو موسیٰ نے کہا کہ آپ چاہتے تو اس کی اجرت لے سکتے تھے بندہ صالح نے کہا کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی کا موقع ہے عنقریب میں تمہیں ان تمام باتوں کی تاویل بتا دوں گا جن پر تم صبر نہیں کر سکتے یہ کشتی چند مساکین کی تھی جو سمندر میں بار برداری کا کام کرتے تھے میں نے چاہا کہ اسے عیب دار بنا دوں کہ ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو غصب کر لیا کرتا تھا اور یہ بچہ اس کے ماں باپ مومن تھے اور مجھے خوف معلوم ہوا کہ یہ بڑا ہو کر اپنی سرکشی اور کفر کی بنا پر ان پر سختیاں کرے گا تو میں نے چاہا کہ ان کا پروردگار انہیں اس کے بدلے ایسا فرزند دیدے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر ہو اور صلہ رحم میں بھی اور یہ دیوار شہر کے دو یتیم بچوں کی تھی اور اس کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا اور ان کا باپ ایک نیک بندہ تھا تو آپ کے پروردگار نے چاہا کہ یہ دونوں طاقت و توانائی کی عمر تک پہنچ جائیں اور اپنے خزانے کو نکال لیں یہ سب آپ کے پروردگار کی رحمت ہے اور میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا ہے اور یہ ان باتوں کی تاویل ہے جن پر آپ صبر نہ کر سکتے ہیں

[i] کہف، 8265

تفصیلی جوابات

قرآن مجید میں واضح طور پر حضرت خضر کا نام نہیں لیا گیا ہے، بلکہ ان کے بارے میں: عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِمَّنْ لَّدُنَّا عِلْمًا ﴿۱۵﴾... [1] کے عنوان سے یاد کیا گیا ہے جو ان کی عبودیت کے مقام اور خاص علم و دانش کو بیان کرتا ہے

متعدد روایات میں اس عالم شخص کا نام خضر کے عنوان سے معرفی کیا گیا ہے وہ ایک الہی دانشور تھے، خداوند متعال کی خاص رحمت ان کے شامل حال تھی، وہ عالم تکوین کے باطن و ظاہر کے مامور تھے، بعض اسرار سے آگاہ تھے اور ایک لحاظ سے حضرت موسیٰ بن عمران کے معلم تھے، اگرچہ حضرت موسیٰ بعض لحاظ سے ان پر مقدم تھے بعض روایات اور بظاہر قرآن مجید کی بعض آیات کی تعبیر سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خضرؑ مقام نبوت پر فائز تھے اور مرسل انبیاء میں سے تھے کہ خداوند متعال نے انہیں ان کی قوم کی طرف بھیجا تھا، تاکہ انہیں یکتا پرستی اور انبیاء و رسل اور آسمانی کتابوں کا اقرار کرنے کی دعوت دیں ان کا معجزہ یہ تھا کہ جب ارادہ فرماتے تھے کہ ایک خشک لکڑی یا خشک زمین، سرسبز و شاداب ہو جائے، تو امر فوراً محقق ہوتا تھا اور اس لئے آپ کو خضر (یعنی) کہا گیا ہے اور خضران کا لقب ہے ان کا اصلی نام تالیان بن ملکان بن عابر بن ارفخشذ بن سام بن نوح ہے [2]

قرآن مجید میں حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں حضرت موسیٰ کے مجمع البحرین جانے کی داستان کے علاوہ کہیں کوئی چیز ذکر نہیں ہوئی ہے اور ان کے بارے میں یہی ارشاد فرمایا ہے: تو اس جگہ پر ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی طرف سے رحمت عطا کی تھی اور اپنے علم خاص میں سے ایک خاص علم کی تعلیم دی تھی [3]

حضرت امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا: لیکن وہ خدا کا بندہ صالح خضر، خداوند متعال نے اس کی عمر کو اس کی رسالت کے لئے طولانی نہیں کیا اور نہ اس پر نازل کی جانے والی کتاب کے لئے اور نہ اس لئے کہ ان کے اور ان کی شریعت کے ذریعہ، ان سے پہلے والے انبیاء کی شریعت کو منسوخ کرے اور نہ اس کی امامت کے لئے کہ بندگان خدا اس کا اقتدار کریں اور نہ اس اطاعت کے لئے جسے خدا نے ان پر واجب قرار دیا تھا بلکہ

پروردگار عالم نے حضرت خضرؑ کی عمر کو اس لئے طولانی فرمایا کہ اس نے ارادہ فرمایا تھا کہ حضرت قائم (عج) کی عمر شریف کو ان کی غیبت کے دوران کافی طولانی فرمائے اور جانتا تھا کہ اس کے بندے ان کی طولانی عمر پر اعتراض کریں گے، اسی لئے اپنے اس بندہ صالح (خضر) کی عمر کو طولانی فرمایا کہ اس استدلال سے حضرت قائم (عج) کی عمر ان کی عمر سے تشبیہ کی جائے اور اس طرح دشمنوں اور بدحواہوں کے اشکال و اعتراضات باطل اور مسترد کئے جائیں [4]

بیشک وہ (حضرت خضر) زندہ ہیں اور اس وقت ان کی عمر چھ ہزار سال سے زیادہ ہے [5]

حضرت خضرؑ کی زندگی اور ان کا بحر ظلمات میں جانا اور وہاں پر آب حیات پینا، من جملہ ایسے مسائل ہیں جن کے بارے میں تاریخ اور احادیث کی کتابوں میں مفصل بحث ہوئی ہے اور آپ اس سلسلہ میں حدیث کی مفصل کتابوں کی طرف رجوع کر سکتے ہیں [6]

سرزمین غدیر پر عید غدیر کے دن، رسول خدا ﷺ کی رحلت کی سوگاری کی تقریب میں اور حضرت علیؑ کی شہادت کے موقع پر آپؐ کی سوگاری کی تقریب پر حضرت خضرؑ کی شرکت کے بارے میں حدیث کی کتابوں میں تفصیلی ذکر آیا ہے

حضرت امام رضاؑ نے فرمایا: حضرت خضرؑ نے آب حیات کو پی لیا، وہ زندہ ہیں اور صور کے پھونکنے جانیں تک دنیا سے نہیں جائیں گے، وہ ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم پر سلام کرتے ہیں، ہم ان کی آواز سنتے ہیں اور خود ان کو بھی دیکھتے ہیں، [7] وہ حج کے مراسم میں شرکت کرتے ہیں اور تمام مناسک کو بجالاتے ہیں، عرفہ کے دن سرزمین عرفات میں ٹھہرتے ہیں اور مومنین کی دعا کے لئے آمین کہتے ہیں خداوند متعال ان کے ذریعہ غیبت کے زمانے میں ہمارے قائم (عج) کی غریب الوطنی کو دور کرتا ہے اور ان کے ذریعہ وحشت کو انس

و محبت میں تبدیل کرتا ہے [8]

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ان تیس افراد میں شامل ہیں جو ہمیشہ حضرت بقیۃ اللہ (ع) کے ہمراہ ہوتے ہیں اور حضرت (ع) کے فرمان سے امور کے نظم و انتظام کو سنبھالے ہوئے ہیں [9]

حضرت خضر قرآن مجید کی روشنی میں:

حضرت موسیٰ علیہ السلام اس الہی عالم [10] کے ہمراہ چلے، یہاں تک کہ کشتی میں سوار ہو گئے، اس عالم نے کشتی میں سوراخ کیا! چونکہ ایک طرف سے حضرت موسیٰ خدا کے اولوالعظم پیغمبر تھے اس لئے اسے لوگوں کے مال جان کی حفاظت کرنی چاہئے تھی، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا چاہئے تھا اور دوسری جانب سے انسانی ضمیر انہیں اجازت نہیں دیتا تھا کہ اس قسم کے کام کے مقابلے میں خاموش تماشائی بن بیٹھیں، اس لئے انہوں نے زبان کھولی اور اعتراض کیا اور کہا: کیا آپ نے کشتی کو اس لئے سوراخ کیا تاکہ اس میں سوار لوگوں کو غرق کر دو گے؟ بیشک آپ نے ایک بڑا کام انجام دیا ہے

بیشک بندہ صالح مقصد کشتی میں سوار لوگوں کو غرق کرنا نہیں تھا، لیکن چونکہ اس کام کا نتیجہ ان کے غرق ہونے کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آتا تھا، اس لئے موسیٰ نے اسے لام غایت جو مقصد بیان کرنے کے لئے ہوتا ہے، کے ذریعہ بیان کیا ہے

بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ کشتی میں سوار لوگ خطرہ کے بارے میں متوجہ ہوئے اور کسی چیز سے عارضی طور پر سوراخ کو بند کیا، لیکن اب وہ کشتی ایک سالم کشتی نہیں رہی تھی یہاں پر عالم ربانی اور بندہ صالح (حضرت خضر) نے ایک خاص سنجیدگی کے ساتھ حضرت موسیٰ پر نظر ڈالی اور کہا: کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ (چلنے میں) ہرگز صبر نہیں کر سکو گے؟!

حضرت موسیٰ نے جو جلد بازی کی تھی، وہ حادثہ کی اہمیت کے پیش نظر تھی، فوراً انہیں اپنا وعدہ یاد آیا اور پشیمان ہوئے اور معافی مانگتے ہوئے استاد سے مخاطب ہو کر یوں کہا: مجھے اپنی فراموشی پر مواخذہ نہ کرنا اور اس کام کے لئے مجھ پر سختی نہ کرنا یعنی ایک غلطی ہوئی، جو بھی تھا وہ گزر گیا اور آپ اپنی بزرگی کے پیش نظر اس سے چشم پوشی کرنا

ان کا دریائی سفر تمام ہوا اور وہ کشتی سے اترے اور اپنے راستہ پر گامزن ہوئے، راستہ میں ایک نوجوان کو دیکھا، حضرت حضرت نے بلا تمہید اس نوجوان کو قتل کر ڈالا!

یہاں پر حضرت موسیٰ نے پھر سے کہا: کیا آپ نے ایک بے گناہ اور پاک انسان کو قتل کر ڈالا، بدون اس کے کہ اس نے کوئی قتل کیا ہو؟ آپ نے بیشک ایک برا کام انجام دیا ہے؟

یہاں پر اس مرد عالم نے ٹھنڈے دل سے وہی اپنا سابقہ جملہ دہرایا اور کہا: میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ صبر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہو موسیٰ کو اپنا وعدہ یاد آیا، پھر اس نے پشیمانی کا اظہار کیا، کیونکہ اس نے دو بار پیمان شکنی کی تھی، اگرچہ فراموشی کی وجہ سے، اب وہ رفتہ رفتہ احساس کر رہے تھے کہ ممکن ہے استاد کی بات سچ ہو اور اس کے کام موسیٰ کے لئے ابتدا میں ناقابل برداشت تھے، اس لئے دوبارہ عذرخواہی کرتے ہوئے یوں بولے:

اس دفعہ بھی مجھ سے چشم پوشی کرنا، اور میری فراموشی کو نذر انداز کرنا، لیکن اگر اس کے بعد بھی میں نے آپ کے کاموں کے بارے میں وضاحت چاہی (اور آپ پر اعتراض کیا) تو میرے ساتھ مصاحبت نہ کرنا کیونکہ آپ اس وقت میری طرف سے معذور ہوں گے اس گفتگو اور دوبارہ تعہد کے بعد موسیٰ اپنے استاد کے ہمراہ آگے بڑھے، یہاں تک کہ ایک گاؤں میں پہنچے اور اس گاؤں کے باشندوں سے کھانا مانگا، لیکن انہوں نے ان دو

مسافروں کو مہمان بنانے سے انکار کیا بیشک حضرت موسیٰ اور حضرت خضرؑ ایسے نہیں تھے کہ اس گاؤں کے لوگوں پر بوجھ بن جاتے، معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے سفر کے دوران اپنا زادراہ کھو دیا تھا یا ختم ہو چکا تھا، اس لئے اس گاؤں کے باشندوں کے مہمان بن جانا چاہتے تھے (یہ بھی ممکن ہے کہ اس بندہ صالح نے عمداً ان لوگوں سے یہ درخواست کی ہوتی کہ موسیٰ کو ایک نیا درس سکھائیں)

اس کے بعد قرآن مجید اضافہ کرتا ہے: بہر حال انہوں نے اس آبادی میں ایک دیوار کو پایا، جو گرنے کے قریب تھی، اس بندہ صالح نے اس دیوار کو گرنے سے بچایا اور منہدم ہونے میں رکاوٹ بنا

حضرت موسیٰ چونکہ اس وقت کافی تھکے اور بھوکے تھے، اور سب سے اہم یہ کہ احساس کر رہے تھے کہ ان کی اور ان کے استاد کی عظیم شخصیت گاؤں والوں کے ناشائستہ برتاؤ کی وجہ سے مجروح ہو چکی تھی، اور دوسری جانب سے مشاہدہ کر رہے تھے کہ حضرت خضرؑ اس بے احترامی کے بدلے میں گرنے والی دیوار کی مرمت کرنے لگے، جیسا کہ ان گاؤں والوں کی برائی کا اجر دینا چاہتے ہیں اور (حضرت موسیٰ) خیال کرتے تھے کہ استاد اس کام کو کم از کم ایسی اجرت کے مقابلے میں انجام دیتے جس کے نتیجے میں ان کو کھانا ملتا

اس لئے (حضرت موسیٰ) ایک بار پھر اپنے وعدہ کو بالکل بھول گئے اور اعتراض کی زبان کھولی، لیکن پہلے کی بہ نسبت نرم اور ملائم اعتراض کرتے ہوئے بولے:

کیا اس کام کے بدلے میں کوئی اجرت لینا چاہتے ہو

یہاں پر اس بندہ صالح نے اپنی آخری بات حضرت موسیٰ سے کہہ دہ، کیونکہ گزشتہ مجموعہ حوادث سے یقین کر چکے تھے کہ موسیٰ ان کے کام کے مقابلے میں صبر نہیں کر سکتے ہیں اور فرمایا: اب آپ کی اور میری جدائی کا وقت آ گیا ہے! لیکن وہ اسرار میں تجھے جلدی

بتادوں گا، جن پر آپ صبر نہ کر سکے

اس قسم کے رہبر سے جدا ہونا کافی دردناک تھا، لیکن ایک تلخ حقیقت تھی کہ

بہر حال حضرت موسیٰؑ کو اسے قبول کرنا چاہیے تھا

معروف مفسر ابو الفتح رازی کہتے ہیں کہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰؑ

سے پوچھا گیا: اپنی زندگی کی مشکلات میں سے سخت ترین مشکل کو بیان کیجئے، انہوں نے

جواب میں فرمایا: میں نے بہت سی سختیاں دیکھی ہیں (فرعون کے دوران مشکلات اور بنی

اسرائیل کی حکومت کے دوران سختیوں کی طرف اشارہ ہے) لیکن ان میں سے کوئی مشکل اس

کے مانند نہیں تھی، جب مجھے حضرت نے فراق و جدائی کی خبر دیدی اور میرے دل پر اس کا اثر پڑا

[11]!

موسیٰؑ اور خضرؑ کی جدائی یقینی بننے کے بعد، ضروری تھا کہ یہ استاد الہی ان اسرار کو

بیان کریں، جن کے مقابل میں حضرت موسیٰؑ صبر نہ کر سکے تھے، اور حقیقت میں، حضرت موسیٰؑ

کی ان کے ساتھ مصاحبت کا فائدہ، ان تین عجیب حوادث کے اسرار کو سمجھنا تھا، جو بہت سے

مسائل کی کلید اور بہت سے سوالات کا جواب ہو سکتے تھے

ان حوادث کے باطنی اسرار:

حضرت خضرؑ نے پہلے کشتی کی داستان سے شروع کرتے ہوئے کہا: لیکن وہ کشتی چند

مساکین سے متعلق تھی، جو اس کے ذریعہ دریا میں کام کرتے تھے، میں اسے ناقص بنانا چاہتا

تھا کیونکہ جانتا تھا کہ اس کے پیچھے ایک ظالم بادشاہ کا ہاتھ تھا جو ہر سالم کشتی کو زبردستی غصب

کرتا تھا

اس طرح کشتی میں سوراخ کرنے کے بظاہر برے کام کے پیچھے ایک اہم مقصد تھا

اور وہ ظالم بادشاہ کے توسط سے اسے غصب کرنے سے بچانا تھا، کیونکہ وہ ناقص کشتیوں کو

اپنے کام کے مناسب نہیں سمجھتا تھا اور ان کو غصب کرنے سے چشم پوشی کرتا تھا، مختصر یہ کہ یہ کام مسکینوں کے ایک گروہ کے منافع کو بچانے کے لئے تھا اور اسے انجام پانا چاہئے تھا اس کے بعد دوسرے حادثہ یعنی نوجوان کو قتل کرنے کے سلسلہ میں یوں کہا: لیکن اس نوجوان کے ماں باپ با ایمان تھے، اور ہم نے نہیں چاہا کہ یہ نوجوان اپنے ماں باپ کو ایمان کی راہ سے باہر لاکر کفر و طغیان سے دوچار کرے اس مرد عالم نے اس نوجوان کو قتل کرنے کا اقدام کیا اور اس کے زندہ رہنے کی صورت میں مستقبل میں اس کے با ایمان والدین کو ایمان کو ہاتھ سے دینے کے ناگوار حادثہ پیش آنے کو بچانے کا سبب بنا ہم مختلف اسلامی منابع میں درج متفقہ احادیث میں پڑھتے ہیں:

خداوند متعال نے اس فرزند کے بدلے میں اس کے والدین کو ایک ایسی بیٹی عطا کی کہ جس کی نسل سے ستر انبیا پیدا ہوئے [12]

اس بحث سے مربوط آخری آیت میں، بندہ صالح اپنے تیسرے کام یعنی دیوار کو مرمت کرنے کے راز سے پردہ اٹھاتے ہوئے یوں کہتا ہے: اماں، وہ دیوار اس شہر کے دو یتیم نوجوانوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان سے متعلق ایک خزانہ تھا اور ان کا باپ ایک صالح شخص تھا آپ کا پروردگار چاہتا تھا وہ بالغ ہو جائیں اور اپنے خزانہ کو استخراج کریں یہ آپ کے پروردگار کی ایک رحمت تھی اور میں ان دو یتیموں کے والدین کی نیکی کی وجہ سے اس دیوار کی مرمت کرنے پر مامور تھا، تاکہ گرنے کی صورت میں خزانہ ظاہر ہو سکتا تھا اور خطر لاحق ہوتا آخر پر حضرت موسیٰ کے ذہن سے ہر قسم کے شک و شبہ کو دور کرنے کے لئے اور اس لئے کہ یقین کے ساتھ جان لے کہ یہ کام ایک نقشہ اور خاص ماموریت کے مطابق تھا، اضافہ کرتے ہوئے کہا: اور میں نے اس کام کو اپنے حکم سے انجام نہیں دیا ہے بلکہ خداوند

متعال کا حکم تھا

جی ہاں یہ تھا ان کاموں کا راز جن پر صبر و تحمل کرنے کی آپ میں طاقت نہیں تھی
جعلی افسانے:

حضرت موسیٰ اور حضرت خضرؑ کی داستان کی بنیاد یہی ہے جو قرآن مجید میں آئی ہے
لیکن افسوس کہ اس کے بارے میں بہت سے افسانے جاری کئے گئے ہیں، کہ بعض اوقات
ان افسانوں کو اس داستان سے جوڑنے کے نتیجے میں یہ داستان ایک خرافاتی صورت میں بدل
جاتی ہے! جاننا چاہئے کہ یہ صرف ایک ہی داستان نہیں ہے جو ایسے حادثہ سے دوچار ہوئی
ہے، بلکہ دوسری حقیقی داستانیں بھی ہیں جو اس حادثہ سے نہ بچ سکی ہیں

حقیقت کو ادراک کرنے کے لئے قرآن مجید کی آیات کو معیار قرار دینا چاہئے [13]
اور حتیٰ احادیث کو بھی اس صورت میں قبول کیا جاسکتا ہے کہ قرآن مجید کے موافق ہو، اگر کوئی
حدیث اس کے موافق نہ ہو تو قطعاً قابل قبول نہیں ہے [14]

حضرت خضرؑ کی داستان کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لئے
درج ذیل تفاسیر اور کتابوں کی طرف رجوع کیا جاسکتا ہے:

1 صحیح البیان، جلد 6، سورہ کہف کی آیت نمبر 65 سے 81 کے ذیل ہیں

2 نور الثقلین جلد 3، مذکورہ آیات کے ذیل ہیں

3 المیزان جلد 13، مذکورہ آیات کے ذیل ہیں

4 در المنثور اور ان آیات کے سلسلہ میں دوسری کتابیں۔

حواشی

[1] کہف، 8265،

[2] ملاحظہ ہو، ترجمہ المیزان، ج 13، ص 584۔

[3] ایضاً

[4] کمال الدین، ج 3، ص 357: بحار الانوار، ج 51، ص 222

[5] یوم الخلاص، ص 157.

[6] بحار الانوار، ج 12، ص 215 172، ج 13، ص 322 278

[7] البتہ ایسی روایتیں پائی جاتی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے ائمہ اطہار حضرت خضر کو دیکھتے تھے من جملہ: لما قیض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاء الخضر فوقف علی باب البیت و فیہ علی و فاطمہ و الحسن و الحسین کمال الدین، ج 2 ص 390: بحار الانوار، ج 13 ص 299.

[8] کمال الدین، ج 2، ص 390 بحار الانوار، ج 13، ص 299

[9] غیثہ نعمانی، ص 99 بحار الانوار، ج 52، ص 158.

[10] اس بحث میں جہاں پر مرد عالمی الہی یا مرد عالم کی بات کی گئی ہے اس سے مراد حضرت خضر ہیں

[11] تفسیر ابوالفتوح رازی ذیل آیہ مورد بحث.

[12] نور الثقلین، ج 3، ص 286 و 287.

[13] کہف، 8265

[14] تفسیر نمونہ، ج 12، ص 486، کے بعد: المیزان فی تفسیر القرآن، ج 13، مورد بحث آیات کے ذیل

ہیں -

کیا قرآن مجید کی بعض آیات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم عصمت کی دلیل پیش کرتی ہیں؟

سورہ توبہ کی آیت نمبر ۴۳ میں ارشاد ہوا ہے: عَفَا اللَّهُ عَنْكَ ۚ لِمَ أَذْنُتَ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَّبِعِينَ لَكَ الذِّمَّةَ صَادِقًا وَتَعْلَمَ الْكٰذِبِينَ ﴿۴۳﴾ اور سورہ تحریم کی آیت نمبر ۱ میں ارشاد ہوا ہے: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ۚ تَبَتَّغِيَ مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ① مہربانی کر کے مذکورہ دو آیتوں کی تفسیر بیان فرمائیے، کیونکہ ان دو آیتوں کے پیش نظر وہابی کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم (ص) معصوم نہیں ہیں اور صرف تبلیغ و رسالت میں معصوم ہیں، ان کے بقول پہلی آیت دلالت کرتی ہے کہ پیغمبر اکرم (ص) گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں اور دوسری آیت دلالت کرتی ہے کہ پیغمبر اکرم (ص) اپنی بیویوں کی اطاعت کرتے تھے اور اسی وجہ سے آپ (ص) نے خدا کے حلال کو حرام قرار دیا۔

مختصر جواب

سورہ توبہ کی آیت نمبر ۴۳ کے بارے میں، تفصیلی جواب میں بیان کے لئے عنواؤں کا مطالعہ فرمائیے:

سورہ تحریم کی پہلی آیت میں، تحریم سے مراد، شرعی تحریم نہیں ہے، کیونکہ جملہ لِمَ تُحَرِّمُ (اپنے آپ پر کیوں حرام کرتے ہو؟) عتاب اور سرزنش کے عنوان سے نہیں ہے، بلکہ

یہ پیغمبر اکرم (ص) کے بارے میں ایک قسم کی ہمدردی اور شفقت ہے کہ آپ (ص) اپنی قسم کی پابندی کر کے کیوں اپنے آپ کو نعمت اور امر حلال سے محروم کرتے ہیں اور اپنی بیوی کی رضامندی حاصل کرنے کے لئے ضروری نہیں ہے کہ آپ (ص) اپنے آپ کو بعض حلال و جائز چیزوں سے محروم کر دیں گے اور اس سلسلہ میں سخت برتاؤ کریں گے۔ بالکل اس مثال کے مانند کہ کوئی شخص اپنی درآمد بڑھانے میں کافی محنت کرتا ہے اور خود اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں اٹھاتا ہے اور ہم اس شخص سے کہتے ہیں کہ آپ کیوں اپنے آپ کو اس قدر تکلیف میں ڈالتے ہیں اور اس تکلیف کے نتیجے سے استفادہ نہیں کرتے ہیں؟

تفصیلی جوابات

سورہ تحریم کی شان نزول اور تفسیر:

پیغمبر؛ آپ اس شے کو کیوں ترک کر رہے ہیں، جس کو خدا نے آپ کے لئے حلال کیا ہے، کیا آپ ازواج کی مرضی کے خواہشمند ہیں اور اللہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔

[1]

مذکورہ آیہ شریفہ کی شان نزول کے بارے میں مشہور اور مناسب نقل یہ ہے کہ پیغمبر اکرم (ص) کبھی اپنی بیوی زینب بنت جحش کے ہاں جاتے تھے، زینب آپ (ص) کو روکتی تھیں اور آپ (ص) کے لئے تیار کیا ہوا شہد آپ (ص) کی خدمت میں پیش کرتی تھیں۔ یہ بات عائشہ تک پہنچی اور وہ ناراض ہو گئیں۔ عائشہ کہتی ہیں: میں نے حفصہ (پیغمبر (ص) کی ایک اور بیوی کے ساتھ طے کیا، کہ جب بھی پیغمبر (ص) ہمارے نزدیک تشریف لائیں، تو ہم فوراً کہیں کہ کیا آپ (ص) نے صمغ [2] (گوند) مغفیر کھایا ہے؟ (مغفیر ایک مالچ تھا جو حجاز کے عرفط نامی ایک درخت سے نکلتا تھا اور اس سے ایک نامناسب بو آتی تھی) اور پیغمبر اکرم (ص) کے لباس اور دہان مبارک سے کبھی نامناسب بو

نہیں آتی تھی بلکہ اس کے برعکس آپ (ص) ہمیشہ خوشبو اور عطر استعمال کرتے تھے۔ اس طرح ایک دن پیغمبر اکرم (ص) حفصہ کے پاس گئے، حفصہ نے پیغمبر (ص) سے یہ بات کہہ دی، آنحضرت (ص) نے فرمایا: میں نے مغافیر نہیں کھایا ہے، بلکہ میں نے زینب کے پاس شہد پی لیا ہے اور میں قسم کھاتا ہوں کہ اب اس شہد کو کبھی نہیں پیوں گا (کیونکہ ممکن تھا شہد کی مکھی کسی نامناسب گھاس کھا کر مغافیر پر بیٹھی ہو) لیکن یہ بات کسی کو نہ کہنا تا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ بات لوگوں تک پہنچے اور لوگ یہ کہیں کہ پیغمبر (ص) نے کیوں حلال غذا کو اپنے لئے حرام قرار دیا ہے؟ یا اس سلسلہ میں اس کے مشابہ امور میں پیغمبر (ص) کی متابعت کریں، یا یہ بات زینب تک پہنچ جائے اور وہ ناراض ہو جائے۔

لیکن سرانجام اس نے اس راز کو فاش کیا اور بعد میں معلوم ہوا کہ درحقیقت یہ قضیہ ایک سازش تھی۔ پیغمبر اکرم (ص) سخت ناراض ہو گئے اور مذکورہ آیتیں نازل ہوئیں اور اس مسئلہ کو ایسے خاتمہ بخشا کہ آنحضرت (ص) کے گھر کے اندر ایسا مسئلہ دہرایا نہ جائے [3]۔

بیشک پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت، صرف اپنی ذات تک سے متعلق نہیں ہوتی ہے، بلکہ تمام اسلامی معاشرہ بلکہ عالم انسانیت سے متعلق ہوتی ہے، اس لئے اگر گھر کے اندر آپ (ص) کے خلاف کوئی سازش کی جائے اور وہ سازش بظاہر معمولی اور چھوٹی ہی کیوں نہ ہو تو اس کے بارے میں آسانی کے ساتھ چشم پوشی نہیں کی جانی چاہئے، اور ان کی حیثیت کو کھلونا نہیں بنانا چاہئے اور اگر اس قسم کا کوئی پروگرام پیش آئے تو اس کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کیا جانا چاہئے۔

حقیقت میں، مذکورہ آیت اس قسم کے حادثہ کے مقابلے میں پیغمبر اکرم (ص) کی حیثیت کے تحفظ کے لئے قطعی اقدام ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آیہ شریفہ میں تحریم، شرعی تحریم نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ بعد والی آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر اکرم (ص) کی

طرف سے کھائی گئی قسم ایک ایسی قسم ہے کہ بعض مباحات کو ترک کرنے کے لئے قسم کھانا گناہ نہیں ہے۔ اس بنا پر جملہ لَہَ نُحَکِّمُہُ (اپنے آپ پر کیوں حرام کرتے ہو؟) عتاب اور سرزنش کے عنوان سے نہیں ہے، بلکہ یہ پیغمبر اکرم (ص) کے بارے میں ایک قسم کی ہمدردی اور شفقت ہے کہ آپ (ص) اپنی قسم کی پابندی کر کے کیوں اپنے آپ کو نعمت اور امر حلال سے محروم کرتے ہیں اور اپنی بیوی کی رضامندی حاصل کرنے کے لئے ضروری نہیں ہے کہ آپ (ص) اپنے آپ کو بعض حلال و جائز چیزوں سے محروم کر دیں گے اور اس سلسلہ میں سخت برتاو کریں گے۔ بالکل اس مثال کے مانند کہ کوئی شخص اپنی درآمد بڑھانے میں کافی محنت کرتا ہے اور خود اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں اٹھاتا ہے اور ہم اس شخص سے کہتے ہیں کہ آپ کیوں اپنے آپ کو اس قدر تکلیف میں ڈالتے ہیں اور اس تکلیف کے نتیجہ سے استفادہ نہیں کرتے ہیں؟

اس کے بعد آیہ شریفہ کے آخر میں پیغمبر اکرم (ص) کی ان بیویوں کے بارے میں غنود رحمت ہے، جنہوں نے اس حادثہ کے اسباب فراہم کیے تھے، کہ اگر حقیقی معنوں میں توبہ کریں، تو اس میں شامل ہوں گی یا اس کی طرف اشارہ ہے کہ اولیٰ یہ تھا کہ پیغمبر اکرم (ص) ایسی قسم نہ کھاتے، جس کی وجہ سے آنحضرت (ص) کی بعض بیویوں میں اس قسم کی جرات اور جسارت پیدا ہونے کا سبب بن جاتا [4]۔

حواشی

تحریر، 1، [1]

[2]. وہ مالمج جو درخت سے بہتا ہے اور اس کی شاخوں پر خشک ہوتا ہے (ملاحظہ ہو: ابن منظور، محمد بن کرم، لسان العرب، ج 8، ص 441، دار صادر، بیروت، طبع سوم، 1414ھ؛ مہیار، رضا، فرہنگ ابجدی فارسی۔ عربی، ص 559، بی تا، بی جا).

[3]. البغوی (محبی السنۃ)، ابو محمد الحسین بن مسعود، معالم التنزیل فی تفسیر القرآن (تفسیر البغوی)، ج 5،

ص 116، دار طیبہ للنشر والتوزیع، طبع چہارم، 1417 ق؛ الأ نصاری الخزرجی (شمس الدین قرطبی)، أبو عبد اللہ محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن (تفسیر القرطبی)، ج 18، ص 177، دار الکتب المصریة، القاہرة، طبع دوم، 1384 ق؛ فخر الدین رازی، ابو عبد اللہ محمد بن عمر، مفتاح الغیب، ج 30، ص 568، دار احیاء التراث العربی، بیروت، طبع سوم، 1420 ق؛ صحیح بخاری، ج 6، ص 194 بہ نقل از: مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونہ، ج 24، ص 271 و 272، دار الکتب ال اسلامیة، تہران، طبع اول، 1374 ہ ش. ضمناً جو وضاحتیں قوسین کے اندر ذکر کی گئی ہیں، ان کے بارے میں دوسری کتابوں سے استفادہ کیا گیا ہے۔

[4]. تفسیر نمونہ، ج 24، ص 272 و 273؛ طباطبائی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج 19، ص 330، دفتر انتشارات اسلامی، قم، طبع پنجم، 1417 ہ.

کیا سورہ توبہ کی ۴۳ ویں آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
تنبیہ کی گئی ہے؟

سوال کی وضاحت:

قرآن سورہ توبہ میں فرماتا ہے:

عَفَا اللَّهُ عَنْكَ ۚ لِمَ أَذِنْتُ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَّبِعُونَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا
وَتَعْلَمَ الْكٰذِبِينَ ﴿۳۷﴾ (۱)

(اے رسول) خدا تم سے درگزر فرمائے تم نے انہیں (پیچھے رہ جانے کی) اجازت
ہی کیوں دی تاکہ (تم اگر ایسا نہ کرتے تو) تم پر سچ بولنے والے (الگ) ظاہر ہو جاتے اور تم
جھوٹوں کو (الگ) معلوم کر لیتے۔

یہ آیت ان منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو جنگ تبوک میں شرکت کرنا
نہیں چاہتے تھے وہ لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور بہانہ بنا کر جنگ میں
شرکت نہ کرنے کی اجازت مانگی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو پہنچانتے تھے اور ان کی ضعیف ایمان
اور عقیدہ سے بھی باخبر تھے لہذا شہر میں رکنے کی اجازت دیدی۔

خداوند عالم نے اس آیت میں پیغمبر کی سرزنش کی اور فرمایا: خدا نے تمہیں بخش دیا
تم نے انہیں کیوں اجازت دی کہ میدان جنگ میں شرکت نہ کریں؟

عَفَا اللَّهُ عَنْكَ ۗ لِمَ أَذْنُتْ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَّبِعَنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا
وَتَعْلَمَ الْكٰذِبِينَ ﴿۳۷﴾

آپ نے اتنی مہلت نہ دی تا کہ پہچان لیا جائے کہ ان میں سے کون سچا اور کون
جھوٹا ہے اور ان کی حقیقت کا پتہ لگ جائے۔

حَتَّىٰ يَتَّبِعَنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكٰذِبِينَ ﴿۳۷﴾
بعض لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ سرزنش اور عفو پروردگار اس بات پر دلیل ہے کہ
(نعوذ باللہ) پیغمبر ﷺ کا اجازت دینا ایک خلاف امر تھا اور یہ پیغمبر ﷺ کی عصمت کے
مناسب نہیں ہے۔

زمخشری نے تفسیر کشاف میں کہا ہے:

خداوند عالم نے اس آیت میں پیغمبر کے کام کو عیب جانا اور اس کام سے ناراضی کا
اظہار کیا ہے اور اس بات کی حکایت ہے کہ پیغمبر ﷺ سے گناہ ہوا ہے جو عفو و بخشش کا
محتاج ہے۔ (۲)

جواب:

یہ آیت دو طرح سے قابل بیان ہے:

۱۔ یقیناً اس آیت میں کوئی بھی ایسی دلیل موجود نہیں ہے جو یہ ثابت کر دے کہ
پیغمبر ﷺ سے کوئی گناہ اور خلاف شرع کام انجام پایا ہے۔ یہاں کے آیت کے ظاہر میں
بھی کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو گناہ کے معنی میں ہو کیونکہ تمام قرینے اس بات کی علامت ہیں کہ
پیغمبر یقینی طور پر جانتے تھے کہ اگر انہیں اجازت نہ دیں اور ان کی درخواست کو قبول نہ کریں
پھر بھی یہ جنگ میں شریک نہ ہوں گے اس کے علاوہ اس سورہ میں بعد والی آیت میں ہے کہ
خود خداوند عالم بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ لوگ جنگ میں شریک ہوں۔ کیونکہ ان کے شریک

ہونے کی وجہ سے تمام مجاہدوں کی شجاعت ضعیف ہو جاتی، خداوند عالم فرماتا ہے:

لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَا أُوْضِعُوا لَكُمْ
يَبْعُونَكُمُ الْفِتْنَةَ ۗ وَفِيكُمْ سَمْعُونُ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿۴۳﴾ (۴)

اگر یہ لوگ تم میں مل کر نکلتے بھی تو بس تم میں فساد ہی کو برپا کر دیتے اور تمہارے
حق میں فتنہ انگیزی کی غرض سے تمہارے درمیان (ادھر ادھر) گھوڑے دوڑاتے پھرتے اور
تم میں سے ان کے جاسوس بھی ہیں (جو تمہاری خبر ان سے بیان کرتے ہیں)۔ اور خدا
شریروں سے خوب واقف ہے۔

علامہ طباطبائی فرماتے ہیں:

وہ تمام مصلحت و فساد جو پیغمبر کی سیاست سے مربوط اگر اس پر غور کیا جائے تو ان
سے یہ مناسب کام ممکن تھا۔ (۴)

اور مسلمانوں کی کوئی بھی مصلحت اس حکم دینے کی وجہ سے فوت نہیں ہوئی اور اگر
پیغمبر ﷺ انہیں اجازت نہ دیتے تو ان کی منافقت کا چہرہ بہت جلد ہی آشکار ہو جاتا۔ اور
لوگ بہت جلد ہی منافقوں کو پہچان لیتے۔ لہذا پیغمبر نے کوئی گناہ نہیں کیا اور کسی بھی طرح کا
تعارض پیغمبر کی عصمت سے پیدا نہیں ہوتا۔

۲۔ خداوند عالم نے اس آیت میں فتنہ پروروں کی کنایہ اور لطیف بیان کے ساتھ
توصیف کی ہے۔ یعنی اے پیغمبر ﷺ اگر آپ اجازت نہ دیتے تو ان کے چہرے سے
منافقت کا نقاب بہت جلد ہی اتر جاتا۔ حقیقت میں جملہ غنی اللہ عنک لطف خدا کا کنایہ ہے
جس طرح رحمک اللہ اور ساعدک اللہ ہے اسی طرح فارسی میں اس سے مشابہ جملہ کہتے ہیں خدا
تمہیں خیر دے تم نے دیکھا کہ کیا کیا ہے؟ جو محبت و شفقت اور اظہار ہمدردی کی بنیاد پر کہا
جاتا ہے مثلاً جب متوکل عباسی نے ایک شاعر کو جلا وطن کرنے کا حکم دیتا ہے تو وہ شاعر اس

سے کہتا ہے:

عَفَا اللَّهُ عَنْكَ إِلَّا تَعُوذُ بِعَفْوِكَ إِنْ أَبْعَدَا

خدا کا لطف و کرم تمہارے شامل حال ہو اگر تیرا عفو ہم سے دور ہو گیا تو میرے اور

تمہارے درمیان کوئی پاس و لحاظ باقی نہیں ہے کہ واپس کر دے۔ (۵)

۳۔ واضح ہے کہ شاعر کا یہ ارادہ نہیں ہے کہ اس جملہ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ سے متوکل

کے لئے گناہ ثابت کرے۔ کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو متوکل زیادہ ناراض ہو جاتا۔

۴۔ حضرت امام رضا علیہ السلام مامون کو اس آیت عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذْنُتْ لَهُمْ

کے بارے میں جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں: یہ آیت اس مشہور و معروف محاورہ اِيَاكَ

اعْنَى و اسمعی یا جارہ (یہ محاورہ ہے جو کننا یہ کے طور پر آتا ہے اور اس میں ایک شخص کو مد

نظر رکھ کر دوسرے معنی کو مراد لیا ہے) کی طرح ہے کہ خداوند عالم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر

کے حقیقت میں اس کی امت کو مراد لیا ہے قرآن مجید میں اس آیت سے پہلے بھی آیت نازل

ہوئی ہے۔ مثلاً

لَيْسَ أَشْرَكَتَ لِي حَبْطُ نَعْمِكَ وَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٦﴾

اگر (کہیں) شرک کیا تو یقیناً تمہارے سارے عمل اکارت ہو جائیں گے اور تم

ضرور گھاٹے میں آ جاؤ گے۔ (۷)

لہذا جملہ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ خداوند عالم کا بہترین لطف و رحمت پیغمبر کے لئے ظاہر

کرتا ہے نہ کہ گناہ ثابت کرتا ہے۔

نتیجہ:

یہ آیت کسی بھی صورت میں گناہ و فوت مصلحت کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت نہیں

دیتی جب کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا کا بے شمار لطف و کرم ہے جملہ عفا اللہ عنک کے ذریعہ خدا نے

چاہا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بے شمار اپنی الفت و محبت کو بیان کرے۔ لہذا یہ آیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کے منافی نہیں ہے۔

حواشی:

- (۱) سورہ توبہ، آیت ۴۳
- (۲) الکشاف، ج ۲، ص ۲۴۷
- (۳) سورہ توبہ، آیت ۴۷
- (۴) تفسیر المیزان، ج ۹، ص ۲۸۵
- (۵) تفسیر فخر رازی، ج ۱۶، ص ۷۴
- (۶) سورہ زمر، آیت ۶۵
- (۷) یوسف عزیزی، داستان پیامبران یا قصہ ہای قرآن از آدم تا خاتم، تہران، انتشارات ہاد، پہلا ایڈیشن، ۱۳۸۰، ص ۴۹

فتنہ دجال کی حقیقت کیا ہے؟

اہل سنت کی حدیثوں میں دجال کے خروج کو بھی حضرت مہدی (عج) کی علامتوں میں شمار کیا جاتا ہے جبکہ شیعہ کتب میں یہ موضوع موجود نہیں ہے اور نہ آئیمہ اہل بیت (ع) نے اس پر گفتگو فرمائی، اہل سنت کی کتب میں اس پر بہت بحث ہوئی اور اسے قیامت سے پہلے بہت بڑا واقعہ قرار دیا گیا ہے، بعض محققین کے مطابق چونکہ احادیث نبوی میں امام مہدی (عج) کے ظہور کو قیامت سے پہلے بہت بڑا تاریخی واقعہ قرار دیا گیا تھا تو بنی امیہ کے زمانہ میں اس موضوع کو اختراع کیا گیا تاکہ امام مہدی اور اہل بیت کی عظمت سے لوگوں کی توجہ ہٹائی جائے، اہل سنت کی کتب میں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کافر ہے اس کی پیشانی کے درمیان ستارہ کی طرح چمکتی ہوئی ایک آنکھ ہے جس پر، ک، ر، ف لکھا ہوا ہے، اس طرح کہ پڑھے لکھے اور ان پڑھ سب اسے پڑھ سکیں گے، کھانے کا پہاڑ اور پانی کی نہر ہمیشہ اس کے ساتھ ہوگی، سفید خچر پر سوار ہوگا، ہر ایک قدم میں ایک میل کا راستہ طے کرے گا، اس کے حکم سے سے آسمان بارش برسائے گا، زمین گلہ اگائے گی، زمین کے خزانے اس کے اختیار میں ہوں گے، مردوں کو زندہ کرے گا۔ میں تمہارا عظیم خدا ہوں، میں نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے اور میں ہی روزی دیتا ہوں، میری طرف دوڑو، اور یہ جملہ اتنی بلند آواز میں کہے گا کہ سارا جہان سنے گا۔

کہتے ہیں رسول اللہ کے زمانے میں بھی نکلا تھا، اس کا نام عبداللہ یا صاید بن صاید تھا رسول اکرم اور آپ کے اصحاب اسے دیکھنے اس کے گھر گئے تھے، وہ اپنی خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، حضرت عمر اسے قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن پیغمبر اکرم نے منع کر دیا تھا، ابھی تک زندہ ہے اور آخری زمانے میں اصفہان کے مضافات میں یہودیوں کے گاؤں ”یہودیہ“ سے خروج کرے گا۔ (صحیح مسلم، ج ۴، ص ۴۲۲، ۱۴۲۲، کتاب الفتن و اشراط الساعۃ، باب ذکر ابن صیاد؛ سنن ترمذی، ابواب الفتن، باب ماجاء فی علامات خروج دجال)

دجال کا معنی:

دجال سے متعلق احادیث نقل کرنے سے پہلے دجال کے معنی ملاحظہ ہوں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ”العقیدۃ الحسنہ“ میں لکھتے ہیں یہ لفظ ”دجل“ سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں، مکرو فریب اور حق و باطل میں خلط و تلبس، اور ان معنی کا دجال میں پایا جانا بالکل ظاہر ہے۔ (العقیدۃ الحسنہ، ص ۸۰۲)

احادیث:

دجال کے وجود سے متعلق اہل سنت کی کتابوں میں احادیث موجود ہیں، پیغمبر اکرم (ص) لوگوں کو دجال سے ڈراتے تھے اور اس کے فتنہ کو گوش گزار کرتے تھے، چند احادیث ملاحظہ فرمائیں:

1- بخاری، حدیثنا یحییٰ بن سلیمان، قال: اخبرنی ابن وہب قال: حدیثی عمر بن محمد، ان اباه حدثه عن ابن عمر قال: کنا نتحدث بحجة الوداع ثم ذکر المسیح الدجال فاطنب فی ذکره وقال: فابعث الله من نبی الا انذر امته، انذرہ نوح والنبیون من بعده وانه یخرج فیکم فما خفی علیکم من شانہ یخفی علیکم ان ربکم لیس باعور وانه اعور عین

الیمنی کان غنیتہ غنہ طافیہ۔ الا ان الله حرّم علیکم دمائکم
واموالکم کحرمة یومکم هذا فی بلدکم هذا (۱)

بخاری، ہم سے یحییٰ بن سلیمان نے حدیث بیان کی، کہا مجھے ابن وہب نے خبر دی
کہا مجھ سے عمرو بن محمد نے حدیث بیان کی، ان سے ان کے والد نے حدیث بیان کی اور ان
سے ابن عمر نے حدیث بیان کی اور انہوں نے کہا: کہ ہم حجۃ الوداع کا ذکر کیا کرتے تھے
حضور اکرم (ص) باحیات تھے، اور ہم نہیں سمجھتے تھے کہ حجۃ الوداع کا مفہوم کیا ہوگا،
آنحضرت (ص) نے اللہ کی حمد کی اور مسح دجال کا ذکر پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا، آپ
نے فرمایا جتنے بھی انبیاء اللہ نے بھیجے ہیں، سب نے دجال سے اپنی امت کو ڈرایا ہے، نوح
نے اپنی امت کو ڈرایا ہے اور دوسرے انبیاء کرام نے بھی جو آپ کے بعد مبعوث ہوئے ہیں
وہ تمہیں [امت محمدی] میں سے خروج کرے گا اور خدائی کا دعویٰ کرے گا۔

2: ابن مناوی حدیثنا ہارون بن علی بن الحکم قال: ثنا حماد بن

الموسل ابو جعفر الفریر عن میمون بن مهران عن ابن عباس فی حدیث
طویل یخرج الدجال فی یہودیة اصبهان

ابن مناوی، ہم سے ہارون بن علی بن حکم نے حدیث بیان کی، کہا: مجھے حماد بن
موسل ابو جعفر فریر نے خبر دی ان سے میمون بن مهران نے، انہوں نے عبد اللہ بن عباس سے
کہ انہوں نے کہا: دجال اصبهان کے مضافات سے یہودیوں کے گاؤں ”یہودیہ“ سے خروج
کرے گا۔ (۲)

3: مقوسی عن عبد اللہ بن عمر قال قال رسول الله لا تقوم

الساعة حتّٰی یخرج المہدی من ولدی، ولا یخرج المہدی حتّٰی یخرج ستون
کذاباً کلہم یقولون انانہی۔

یوسف مقدسی، عبد اللہ بن عمر نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا: اس وقت تک قیامت برپا نہ ہوگی جب تک میری اولاد میں سے مہدی ظہور نہ کرے، اور مہدی ظہور نہیں کرے گا جب تک ساٹھ (۶۰) جھوٹے جو کہ خود کو پیغمبر سمجھتے ہوں گے ظاہر نہیں ہوں۔ (۳)

4: "عن جابر بن عبد اللہ انصاری قال قال رسول اللہ : من کذبا الدجال فقد کفر ومن کذب بالمہدی فقد کفر۔"

جابر بن عبد اللہ انصاری سے منقول ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے دجال کو جھٹلایا وہ کافر ہو گیا اور جس نے مہدی کو جھٹلایا وہ بھی کافر ہو گیا۔ (۴)

نوٹ: دجال کو جھٹلانے کا مطلب اس کے خروج کے بارے میں شک و شبہ کرنا مراد ہے کہ جس کے خروج کی خبر حضور نے خود دی ہے۔

5: "قال رسول اللہ ، ما بین خلق آدم الی قیام الساعة اکبر من الدجال۔"

رسول اللہ (ص) نے فرمایا: خلقت آدم سے لے کر قیامت برپا ہونے تک کوئی بھی دجال سے زیادہ اہمیت کا حامل نہیں ہوگا۔ (۵)

6: "عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ قال: یتبع الدجال من یہود اصہبان سبعون الفاً علیہم الطیاسہ قال جابر: فما یخرج الدجال حتی تفتح الروم۔"

انس بن مالک سے منقول ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا: اصہبان کے ستر (۷۰) ہزار یہودی دجال کی اطاعت و مدد کریں گے۔ جابر نے کہا: اس وقت تک دجال خروج نہیں کرے گا جب تک روم [یورپ اور امریکا] فتح نہ ہو جائیں۔ (۶)

7: "عن معاذ بن جبل عن النبی ، قال النبی ، الملحسمة العظمیٰ"

وفتح القسطنطنیة و خروج الدجال من سبعة اشهر“

معاذ بن جبل نقل کرتے ہی کہ پیغمبر اکرم (ص) نے فرمایا: جنگ جہانی، اور

قسطنطنیہ [مغرب] کی فتح اور خروج دجال سات (۷) مہینوں کے اندر اندر ہوگا۔ (۷)

یہ تھیں چند احادیث دجال کے وجود اور ان کے فتنے کے بارے میں، دجال سے

متعلق اہل سنت کی کتب حدیث میں اتنی حدیثیں نقل ہوئی ہے اگر انہیں جمع کیا جائے تو ایک

کتاب بن سکتی ہے

لیکن ہمارا مقصد ان تمام روایتوں کو جمع کرنا نہیں بلکہ یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ

دجال“ کے خروج کو بھی ”حضرت مہدی (عج)“ کے ظہور کی علامتوں میں شمار کیا جاتا ہے۔

جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا مذکورہ احادیث سے یہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے کہ دجال

آخری زمانے میں خروج کرے گا، یہاں پر ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ

دجال ہے کون؟ آیا کسی خاص شخص کا نام ہے؟ اس سوال کے جواب میں بعض محققین کا کہنا

ہے کہ دجال وہی شخص ہے جو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اس کا نام عبد اللہ،

یا صاید بن صاید ہے، پیغمبر اکرم اور آپ کے اصحاب اسے دیکھنے اس کے گھر گئے تھے، وہ

اپنی خدائی کا دعویٰ کرتا تھا حضرت عمر اس کو قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع

کر دیا تھا، ابھی تک وہ زندہ ہے اور آخری زمانے میں اصفہان کے مضافات سے یہودیوں

کے گاؤں سے خروج کرے گا۔

لیکن بعض محققین کا کہنا ہے کہ دجال کسی معین و مخصوص شخص کا نام نہیں ہے بلکہ عرب

میں ہر جھوٹے اور دھوکے باز کو دجال کہتے ہیں، پس دجال کا معنی جھوٹے اور دھوکے باز کے

ہیں۔

ہماری نظر میں یہی بات کچھ بہتر لگ رہی ہے کیونکہ اول الذکر بات بہت سے

ابہام رکھتی ہے کہ اگر وہ مدینے میں تھا آیا عام انسان کی مانند تھا یا اسی قبیح شکل میں تھا کہ جیسا کہ ظہور کرے گا؟ مسلمان تھا یا غیر مسلم؟ جناب عمر اسے کیوں قتل کرنے لگے تھے؟ اور حضرت (ص) نے کیوں روکا؟ پھر اگر وہ خدای کا دعویٰ کرتا تھا آپ (ص) نے اس سے بحث و مجادلہ کیوں نہیں کیا؟ پھر یہ کہ اسلام کی معتبر تاریخوں میں ایسے شخص کا ذکر کیوں نہیں؟ اگر اب کیسی جگہ ہے تو تو میڈیا میں اس کا ذکر کیوں نہیں؟ حالانکہ آج اگر کوئی چند سو سال کا بھی شخص موجود ہوتا تو اس وقت دنیا کی حیرت و دلچسپی کا مرکز ہوتا؟ ہو سکتا ہے کوئی کہے وہ بھی امام مہدی کی طرح غایب ہے تو احادیث میں اسکی غیبت کا ذکر کیوں نہیں ہوا؟

شاید یہ انہی قصوں میں سے ہو کہ جو بنی امیہ نے جناب عمر کی جنگ احد میں بھاگنے کی خفت چھپانے کے لیے اور اسکی شجاعت برقرار رکھنے کے لیے گھڑے ہیں۔

البتہ دوسرے نظریے کی بہت سے احادیث بھی تائید کرتیں ہیں چنانچہ پیغمبر اکرم (ص) کا ارشاد ہے ”لالتقوم الساعة حتی یبعث کذا یون دجالون قریب من ثلاثین کلہم یدعم اللہ رسول اللہ“ یعنی، قیامت اس وقت تک برپا نہ ہوگی جب تک تیس (۳۰) جھوٹے دجال جو کہ خود کو پیغمبر سمجھتے ہیں ظاہر نہیں ہوں گے۔ (۸)

آپ ہی کا ارشاد ہے کہ اس وقت تک قیامت برپا نہ ہوگی جب تک تیس (۳۰)

جھوٹے دجال ظاہر نہ ہو جائیں اور وہ خدا اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھیں گے۔ (۹)

مختصر یہ کہ اصل قضیہ کا صحیح ہونا بعید نہیں ہے، لہذا یہ کہا جاسکتا ہے کہ حضرت امام مہدی (عج) کے ظہور کے وقت آخری زمانے میں ایک شخص کا خروج ہوگا جو فریب کا راور حیلہ گری میں سب سے آگے ہوگا اور جھوٹ بولنے میں پہلے والے دجالوں سے بازی لے جائے گا، اپنے جھوٹے دعوؤں سے ایک گروہ کو گمراہ کرے گا، کیونکہ کھانا پینا اس کے ساتھ ہوگا (جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے)، اس لئے لوگ اس کی حقیقت سے غافل رہیں گے

اور بر فرض ”صاید بن صید“ کو حضور نے اگر دجال کہا بھی ہے تو وہ دورِ غوغو کے معنی میں ہو سکتا ہے نہ وہ دجال جو علامؑ ظہور میں ایک ہے۔

حواشی:

- (۱) صحیح بخاری، کتاب المعازی باب حجۃ الوداع، ج ۲، ص ۳۴۷
- (۲) الملاحم، ابن مناوی، باب الدجال، بیان الماثور فی قصۃ ووکاید سحرہ؛ ص ۷۰۲
- (۳) عقد الدرر، باب اول، انہ من ذرّیۃ رسول اللہ وعترتہ، ص ۹۳
- (۴) عقد الدرر، باب التاسع، فی شرفہ [امام مہدی] و عظیم منزلتہ، ص ۹۰۲
- (۵) صحیح مسلم، کتاب الفتن و اشرط الساعۃ، باب بقتہ من احادیث الدجال، ج ۴، ص ۱۴۲۲
- (۶) عقد الدرر، باب التاسع، فی فتوحاتہ و سرتہ فصل فی ما ذکر من الملاحم و الفتن، ص ۷۳۲
- (۷) عقد الدرر، باب ۹، فی فتوحاتہ و سرتہ، ص ۷۰۲، ایضاً سنن ترمذی، ابواب الفتن، باب ماجاء فی علامات خروج الدجال، ج ۱، ص ۹۰۸
- (۸) سنن ترمذی ابواب الفتن، باب ماجاء لا تقوم الساعۃ حتی یخرج کذابون، ج ۱، ص ۸۹۷
- (۹) سنن ابی داود، کتاب الملاحم، باب فی خبر ابن صاید، ص ۱۲۱