

حضرت یونس کا ذکر قرآن مجید میں

(مولانا ابوالقاسم محمد حفظ الرحمن سیوہاروی)

(۲)

ان تصریحات کے بعد ہم یہ مناسب سمجھتے ہیں کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ان واقعات کے سلسلہ میں جن کو قرآن عزیز بیان کرتا ہے جو پیچیدہ گیاں پیدا ہو جاتی ہیں یا کر دی جاتی ہیں ان کے لئے صحیح طریق کار بیان کر دیا جائے اس مقصد کے لئے حرب ذیل چند تنبیہی اصول کا پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔

(۱) قرآن عزیز ہم کو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے متعلق کس عقیدہ کی تعلیم دیتا ہے اور ان کے لئے ہمارے بنیادی عقیدہ میں کون سی جگہ ہے؟

(۲) انبیاء کے تذکرہ میں قرآن عزیز کی بعض آیات میں ایسا اسلوب اختیار کیا گیا ہے جو ظاہر انبیاء کی عظمت شان کے منافی معلوم ہوتا ہے ایسا کیوں ہے؟

(۳) قرآن عزیز کی کسی آیت میں متعدد احتمالات کی گنجائش کب پیدا ہوتی ہے؟

پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ اسلام کے اہم اور غیر متبدل بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ

یہ ہے کہ انبیاء و رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام کو ہم معصوم سمجھیں اور معصومیت کے معنی یہ ہیں کہ ان ہستیوں

سے گناہ یا خدا نے تعالیٰ کی کسی قسم کی نافرمانی کا صدور نامکن اور محال ہے، یہ امور من اللہ ہوتے

ہیں اور خدا کے احکام کی اطاعت ان کا مایہ نغمہ اور ان کی فطرت کا جز ہوا اور یہ ہر طرح کی تلویض

نسانی، غرض سے پاک اور مہر ہوتے ہیں۔

اس سلسلہ میں قرآن عزیز کی تصریحات یہ ہیں۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا
 نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَا
 وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَ اللَّهِ بَلْ
 عِيبٌ مُكْرَمٌ لَا تَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ
 هُمْ بِآيَاتِهِ يَتَمَارَكُونَ ط

اور ہمیں بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول مگر اس کو ہی
 حکم بھیجا کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں سو میری بندگی
 کرو اور کہتے ہیں کہ رحمن نے بیٹا بنالیا۔ وہ اس سے پاک
 لیکن وہ برگزیدہ بندے ہیں اور اس سے بڑھ کر نہیں بول
 سکتا اور وہ اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔

وَمَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ
 وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ
 اللَّهِ

جو رسول کی پیروی کرتا ہے اس نے یقیناً خدا کی پیروی کی
 اور ہم رسول کو اسی لئے بھیجتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے اس
 کی طاعت و پیروی کی جائے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي
 إِلَيْهِمْ

اور (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) ہم نے تجھ سے پہلے نہیں بھیجا
 مگر مردوں کو وحی بھیجتے تھے ہم ان کی طرف

(انبیاء)

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ
 يُوحَىٰ
 أُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَعَمَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ
 النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ وَمِمَّنْ مَّكَلَّمَا
 نُوْحًا وَمِنْ ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ
 وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا (مریہ)

اور وہ (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) نہیں بولتے اپنی خواہش کو
 یہ قرآن انہیں ہے مگر خدا کی وحی جو ان کے پاس بھیجی گئی
 یہ وہ لوگ ہیں جن پر انعام کیا اللہ نے پیغمبروں میں آدم
 کی اولاد اور ان میں جن کو سوار کر لیا ہم نے نوح کے
 ساتھ ابراہیم کی اولاد میں اور اسماعیل کی اولاد میں
 جن کو ہم نے ہدایت کی اور پسند کیا۔

یہ چند آیات ہیں جو اختصاص کے طور پر یہاں نقل کی گئی ہیں ورنہ قرآن عزیز میں اس سلسلہ کی اور بھی آیات دلیل میں چنیں کی جاسکتی ہیں۔

بیان کردہ تصریحات میں پہلی، دوسری اور تیسری آیات اس بارہ میں نص قطعی ہیں اور صراحت کرتی ہیں کہ پیغمبر کا کوئی قول اور کوئی عمل "من امر اللہ" اور "وحی من اللہ" سے باہر نہیں ہوتا اور اس کی زندگی ہر قسم کے گناہ کی تلویت سے پاک اور مقدس و مطہر ہوتی ہے، اور وہ دوسرے انسانوں سے الگ ایک معصوم زندگی رکھتا ہے تب ہی اس کی پیروی خدا کی پیروی شمار ہوتی ہے اور اس لئے ان کی بحث کا مقصد وحید ہی یہ بتانا ہے کہ خدا کی مخلوق ان کے حکم کے سامنے حکم خداوندی سمجھ کر سر تسلیم خم کر دے۔ اور چوتھی، پانچویں اور چھٹی آیات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی اس تقدیس و معصومیت کی تائید کرتی، اور یہ ثابت کرتی ہیں کہ جن انسانوں کو خدائے تعالیٰ نبوۃ و رسالت کے لئے چن لیتا ہے ان کے ہمتی، عجبی اور صاحبِ وحی ہونے کا مقام دوسرے نیک، اور صالح انسانوں کے مقام سے جدا ایک خاص رفعت و بلندی رکھتا ہے۔

گویا پہلی سے تیسری آیات تک معصومیت انبیاء کے لئے جو قطعیت ثابت ہوتی ہے وہ ان تمام آیات کے لئے تفسیر ہے جن میں انبیاء و رسل کی عظمت شان کو دوسرے برگزیدہ انسانوں سے ممتاز بنایا گیا ہے۔

اور اس قسم کی تمام آیات جو چوتھی، پانچویں اور چھٹی بیان کردہ آیتوں کی طرح ہیں پہلی اور تیسری قسم کی آیتوں کی تائید، اور تقویتِ مفہوم کے لئے بیان کی گئی ہیں۔
غرض ان تصریحات سے یہ قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہو گیا کہ انبیاء علیہم السلام کی معصومیت کا عقیدہ اسلام کا ایک بنیادی اور اساسی عقیدہ ہے۔

دوسرے سوال کے جواب کی تشریح یہ ہے کہ سابق میں معلوم ہو چکا ہے کہ انبیاء

علیہم السلام کے ساتھ خدا نے ہرگز کا معاملہ عام انسانوں، بلکہ نلو کاروں، اور مقربوں، سے بھی جدا کیا۔
 مناسب طریقہ کا ہے جس طرح کائنات میں وہ نیابت الہی کا شرف رکھتے، اور تمام عالم سے افضل
 ترین مخلوق شمار کئے جاتے ہیں، اسی طرح ان کے اس رتبہ عالی کے پیش نظر جو خدا کی جانب میں ان
 کو حاصل ہے ان کی ذمہ داریاں بھی دنیا کی تمام مخلوق سے برتر اور نازلک ہیں۔

اس بات کو اس طرح جھکا سلاطین عالم کے دربار میں وزیر اپنے مراتب علیا میں سب
 رعایا سے ممتاز سمجھے جاتے ہیں، اور اپنے عہدہ کی ذمہ داری کے اعتبار سے ان کا وہ مقام ہے جو
 دوسروں کو حاصل نہیں۔

لہذا اور موقوفہ میں گرفت، اور جہاں پہی کے لحاظ سے بھی، بادشاہ ان کے ساتھ وہ معاملہ نہیں
 کرتا جو عوام و خواص، رعایا کے ساتھ کرتا ہو کیونکہ وہ بادشاہ کے مزاج داں حکومت کے آئین کے
 حامل و ماہر، اور درباری قوانین کے سب سے زیادہ راز دان ہیں۔ پس..... اگر کسی عام یا خاص
 فرد سے آئین و قوانین حکومت و دربار میں کسی قسم کی کوتاہی ہو جاتی، یا نافرمانی تک سرزد ہو جاتی ہو
 تب بھی بادشاہ یا مالک اس پر چشم پوشی کرتا، یا بہت معمولی گرفت کر کے معاملہ کو ختم کر دیتا ہے۔ لیکن اس
 کوتاہی کا ہزاروں حصہ بھی ان فزیروں یا مازداران قوانین شاہی سے سرزد ہو جاتا ہے تو وہ سخت
 مورد عتاب ہوتے ہیں اور ان کی اس کوتاہی کو عظیم الشان جرم کی شکل میں ظاہر کر کے ان سے
 سخت سے سخت باز پرس کیا جاتی ہے۔ اور اس قسم کا معاملہ کچھ بادشاہ و مالک پر ہی موقوف نہیں ہو
 فطرہ مستقیم اور عقل سلیم بھی اسی کی جانب راہنمائی کرتی ہے کہ تاو افغان رموز آئین کی کوتاہیاں جو
 ہر طرح نظر انداز کر دیں، اور چشم پوشی اختیار کر لینے کی مستحق ہیں و افغان رموز سے اگر سرزد ہوں تو
 موجب عتاب، اور باعث گرفت ہیں۔

اسی فطری اسلوب پر قرآن عزیز میں ”ہم خدا نے برتر اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے

اور میان معاملہ کی نوعیت کو دیکھتے ہیں۔

وہ ایک طرف اُن کے عظمت و رفعت، اور عصمت و تقدیس کے لئے نصوص قطعیہ سناتا اور اُس کو اساس اسلام قرار دیتا ہے۔

اور دوسری جانب اگر اُن سے معمولی نفزش بھی سرزد ہو جاتی ہے تو سخت سے سخت لہجہ میں اُن کی گرفت کرتا ہے۔

اور چونکہ اُس نے پہلے اسلوب بیان میں اُن کے اصل رتبہ کو صاف اور واضح کر دیا ہوتا ہے۔ اس لئے دوسرے اسلوب بیان میں یہ خطرہ باقی ہی نہیں رہتا کہ اُن کے متعلق اُن آیات سے ہمدے جزم و اعتقاد میں تبدیلی ہو جانی چاہئے یا ادنیٰ سا بھی شک و شبہ ہونا چاہئے۔

کیوں؟ اس لئے کہ پہلے اسلوب بیان کا مقصد ہی یہ ہے کہ اُس کے ذریعہ انبیاء علیہم السلام کی حقیقی شان جو ضلئے برتہ کے نزدیک ہے وہ ظاہر ہو جائے۔

اور دوسرے اسلوب بیان میں اُن کی کسی نفزش پر اپنے زیادہ سے زیادہ عتاب کی آگ ظاہر کیا جائے تو اہل عقیدہ میں کسی قسم کا تزلزل نہ پیدا ہو۔

دوسرے عنوان سے اس کو یوں سمجھئے کہ پہلے اسلوب بیان میں اس بات کی حجت و حجتہ کے ساتھ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کا جو تعلق ہے اُس کے بارہ میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہئے، اور ہم کو اُن کے ساتھ کیا معاملہ برتنا چاہئے۔

اور دوسرے اسلوب بیان میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ان رانعا دینِ آمین الہی کی کوتاہیوں پر خدا کا معاملہ ان کے ساتھ کس طرح ہوتا ہے اور احکام الہامین کے سامنے بایں رفعت و بلندی اور طہارت و تقدیس، اُن کی نیاز مندی، اور اُن کے اعترافِ قصور کا طہر لقمہ کیسا ہے گویا "احسنات الابرار سیئات المقربین" یا "نزدیکان را پیش بود حیرانی" کا ایک عجیب و غریب مظاہرہ

مستورد ہوتا ہے۔

غور فرمائیے کہ حضرت آدم کو پہلے اسلوب کے مطابق سب سے بڑا شرف "خلافتِ البیہ"

عطا فرمایا۔

اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَۃً (بقولہ) میں زمین میں اپنا نائب مقرر کرنے والا ہوں۔
لیکن بابِ شجرِ ممنوعہ سے حضرت آدم باز نہ رہ سکے، تو اگرچہ خود خدائے برتر نے اُن کی تباہی
سے بھیجی سفدت فرمادی۔

وَلَقَدْ عَهِدْنَا لَآدَمَ مِنْ قَبْلِ فَتَنِیْ وَلَمْ یَجِدْ لَہٗ عَزْمًا
ہم نے آدم کو اس سے پہلے تاکید کر دی تھی، مگر وہ
بھول گیا اور ہم نے اُس میں دوس گناہ کے لئے ہار دے
نہیں پایا۔ یا بہت واستقلال نہ پایا۔

پھر بھی اُن کے اس عمل پر اظہارِ ناراضگی کے لئے نہایت سخت تعبیر اختیار کی اور فرمایا۔
وَعَصٰی اَدَمَ رَبَّۃً فَعَوٰی
اور حکمِ بالا آدم نے اپنے رب کا اورادہ سے جسک گیا۔
گویا ایک اولوالعزم نبی کی نسیانی غرض بھی حد درجہ قابلِ گرفت ہے اس لئے کہ واقفانِ
رموزِ البیہ سے یہ نسیان بھی کیوں ہوا۔

اسی طرح خاتمِ الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبہِ عالی کو ملاحظہ فرمائے۔

مَا کَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِکُمْ وَلٰکِن رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَحَآثِمُ الْلُبَّیْنِ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں
ہیں لیکن خدا کے رسول ہیں اور نبیوں کے آخری نبی ہیں
وَمَا اَرْسَلْنَاکَ اِلَّا مَرْجُۃً لِّلْعٰلَمِیْنَ
ہم نے تم کو جہاں والوں کیلئے ہمت بنا کر بھیجا ہے۔
اِنَّا اَمْرٌ سَلَّکَ شَہَادَۃً اَوْ مَبْشَرًا وَّذِیْرًا
ہم نے تم کو گواہ، بشیر و نذیر، اور اپنے اذن سے اللہ کی
طرف بلائی والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔
وَقَدْ اَعٰیَا اِلٰی اللّٰهِ بِاَدْنٰی سُبْحٰنًا مَّتِیْرًا

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ
اور ہم نے تم کو کل انسانوں کیلئے رسول بنا کر بھیجا ہے۔

وغیرہ وغیرہ۔

اور پھر اس واقعہ پر غور کیجئے کہ ایک مرتبہ ذات اقدس قریش کے سرداروں سے تبلیغ اسلام کے شوق میں صرف اس لئے الگ بات چیت کر رہے تھے کہ انہوں نے یہ شرط کر لی تھی کہ غبار کے برابر بیٹھ کر ہم گفتگو نہ کریں گے۔ حسب اتفاق عبداللہ بن ام مکتوم ایک غریب نابینا مگر ماشق رسول صوابی وہاں آئے۔ اور نابینا ہونے کی وجہ سے اس حال سے غافل آپ کو پکارنا شروع کر دیا۔ آپ کو اس وقت یہ دخل اندازی پسند نہ آئی اور حسب عادت شریفہ بعض چشم دابر سے ہی غصہ ظاہر ہوا زبان مبارک سے کوئی درشت کلمہ نہ فرمایا مگر اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ بات پسند نہ آئی اور تہمت عتاب کے ساتھ فرمایا۔

عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ اَنْ جَاءَهُ الْاَعْمٰی وَمَا
تیرے چڑھائی اور منہ موڑا اس بات سے کہ آیا اس کے
یَدْرِیْٓ اِنَّ لَّعَلَّہٗ یَنْزِلُ اَوْ یَذَّکَّرُ فَتَنْفَعُہٗ
پاس نابینا اور تیرے کو کیا خبر ہے شاید کہ وہ سنو تا یا سوچتا تو کام
الَّذِیْ تَاْمُرُ
آپ اس کے سمجھانا۔

لغت میں عبوس کے معنی کو پڑھئے اور پھر ذات اقدس کی شان کو ملاحظہ فرمائیے تو آپ کو خود حقیقت منکشف ہو جائے گی کہ جب اللہ تعالیٰ کے اور انبیاء علیہم السلام کے درمیان ان کی کسی لغزش پر (خواہ وہ کسی صورت سے بھی گناہ نہ ہو) گرفت ہوتی ہے تو حق تعالیٰ کی جانب سے کس قدر رحمت تعبیر اختیار کی جاتی ہے۔

تیسرے سوال کا جواب اتنا صاف ہے کہ وہ کسی تفصیل کا محتاج نہیں یعنی اگر کسی آیت کی توضیح و تشریح بمصداق «القرآن یفسر بعضہ بعضا» قرآن کا ایک حصہ خود اپنے دوسرے حصہ کی تفسیر کر دیا کرتا ہے۔ قرآن عربی کی آیت، یا صحیح روایت حدیث، کے ذریعہ ہو جاتی ہو تو پھر احتیاطاً متعلیٰ

اور ضعیف روایات کے پیش نظر غفلت: جہ کے ذکر سے بجز انتشار اور اصل حقیقت کے متور ہو جانے کے اور کوئی فائدہ نہیں ہے۔

خصوصاً انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے واقعات و قصص کے بارہ میں اس قسم کی ہوشگافیاں یا بے احتیاطیاں نہ صرف نامناسب، بلکہ بعض مرتبہ سخت حضرت رساں ثابت ہوتی، اور متوسط و عامی مسلمانوں کے عقیدہ تک میں رخنہ افروز ثابت ہوتی ہیں اور غیر مسلم متعصبین کو حرف گیری کا سامان ہیا کرتی ہیں۔ ہاں اصل حقیقت کے منکشف اور واضح ہو جانے کے بعد دوسرے ایسے غفلت معافی و وجود بیان کرنا جاسرار و حکم کی شکل میں اصل معنی کے لئے باعث تائید و تقویت ہوں نہ کہ باعث انتشار و منہمال تو ان کے بیان کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔

اور اگر قرآن عزیز، حدیث صحیح، یا اس آیت کے بارہ میں اجماع امت کی نصوص، و تصریحات موجود نہ ہوں تو پھر اس نفت عربی کی ناہنجائی میں جو احتمالات ایسے نکل سکتے ہوں کہ دوسرے مسلمہ اصول اسلامی پر ان سے زد نہ پڑتی ہو تو ان احتمالات کو بیان کرنا اس آیت کی تفسیر و تحقیق کے لئے بہتر ہوگا، اور وہ ہر طرح قابل تسلیم ہوں گے کیونکہ قرآن عزیز عربی زبان میں نازل ہوا ہے اس لئے اس کے مفہوم و معنی سمجھنے کے لئے یہ ایسی ہی جیسی کہ کلید فضل کے لئے۔

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۱۹۰﴾ ہم اس (قرآن) کو عربی قرآن مانا ہے تاکہ تم سمجھو ان تہید می گذارشات کے بعد اب اگر حضرت یونس علیہ الصلوٰۃ والسلام کے واقعہ میں مدلل نقد رس کے معنی قدرۃ سے ماخوذ تسلیم کر لئے جائیں (اگرچہ تصریحات بالا کے مطابق اس کی قطعاً ضرورت باقی نہیں رہتی) تو بقول صاحب روح المعانی اس معنی میں یا مجاز اختیار کرنا پڑے گا یا استعارہ تشبیہ مجاز کی صورت میں معنی یہ ہونگے۔

یونس نے سمجھا کہ ہم اس ہمارے قدرت کا استعمال نہ کریں گے معنی قدرت کہہ کر استعمال

قدت مراد لیں۔

اور تشریح کی شکل میں اس طرح کہا جائے گا۔

حضرت یونس کے چلے جانے کا طرز ایسا تھا جیسا کوئی یہ سمجھ کر کہیں سے چلا جائے کہ ہم اس پر اپنی قدرت نہ رکھ سکیں گے اور اس کو پکڑ نہ سکیں گے۔

اگر اس دوسرے معنی کو تسلیم کر لیں تو پھر گزشتہ تہیدی اصول میں سے دوسری ہنس کے مطابق یہ کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر حضرت یونس کا ہجرت کر جانا باعث عتاب ہوا اور حق تعالیٰ نے اس سخت سے سخت تعبیر کے ساتھ ان کے اس عمل پر گرفت فرمائی۔

چونکہ شاہ عبدالقادر صاحب جیسے مترجم قرآن عزیز نے اس جگہ یہی ترجمہ اختیار کیا ہے اسلئے ہم نے اس کے عمل کو نقل کر دینا مناسب سمجھا وہ نہ تمام محقق علماء تفسیر نے ”لن نقدر“ میں قدر کے معنی تغفار و کم یا ضیق و تنگی ہی کے لئے ہیں اور یہی بے غل و غش صحیح اور درست ہیں۔

اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ حضرت یونس کا دعاء کے وقت اتی کنت من الظالمین کہنا اس پر دلالت نہیں کرتا کہ انہوں نے گناہ کیا تھا بلکہ ایک برگزیدہ نبی ہونے کی حیثیت سے اپنے اس طرز عمل کو نکساری اور نیا زندگی کے طور پر جرم شمار کیا اور استغفار کیا، نیز لغت عربی میں ظلم وضع المشی فی غیر محل یعنی کسی چیز کو بے محل رکھ دینے کو کہتے ہیں۔ اور یہ جس طرح بڑے سے بڑے گناہ ”شُرک“ پر صادق آتا ہے ”ان الشُرک ظلم عظیم“ اسی طرح چھوٹی سے چھوٹی نفرت پر بھی صادق آتا ہے۔ عرب کا محاورہ ہے لم یظلم منہ شیئاً یعنی اس میں سے ایک بھی کم نہیں ہوا۔ یہاں ظلم کے معنی کم ہونے کے ہیں۔ جہاں احسان میں ہے۔ وقولہ اتی کنت من الظالمین یوید فیما خالف فیہ من تہوک ملازمت قومہ والصبر علیہم ہذا احسن الوجوہ استجاب اللہ لہ ولیس فی ہذا الکلمۃ ما یدل انہ اعترف بذنب کما اشار الیہ بعضہم

حضرت یونس بن یثیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں تیسری آیت وانفقت کی آیات ہیں۔ اس کی ایک آیت کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ ان آیات میں اس واقعہ کو اس طرح بیان کیا گیا ہے۔

وَاِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُسْلِمِينَ اِذَا لَوْ اِلَى
الْفَلَکِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَهُ فَاَنَّا مَرَّ
الْمُدْحِضِیْنَ فَالتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِمٌ
اَمْ لَوْلَا اَنَّا کَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِیْنَ لَلَبِثَ فِی
الْبَطْنِ اِلٰی یَوْمٍ یُّبْعَثُوْنَ فَبَدَّلْنَا بِاَلْعِزِّ
وَهُوَ سَمِیْعٌ وَاَنْبَتْنَا عَلَیْهِ شَجَرًا مِّنْ اِطْیَیْنِ
وَاَرْسَلْنَا اِلٰی مَآتٍ اَلْفٍ اَوْ یُوْثَیْدٍ وَّن
فَاَمْنًا فَمَتَّعْنَاهُمَا اِلٰی حَیْنٍ ؕ

اور تحقیق یونس ہے رسولوں میں سے، جب بھاگ کر پہنچا
اس بہر کی کشتی پر، پھر قرعہ ڈلوایا تو نکلا خطاوار پھر قہر
کیا اس کو پھیلنے سے اور وہ الزام کھایا ہوا تھا، پھر اگر نہ
ہوتی یہ بات کہ وہ یاد کرتا تھا پاک ذات کو، تو رہتا اسی
کے پیٹ میں جس دن تک کہ مرمے زندہ ہوں، پھر
ڈال دیا ہم نے اس کو پیٹل میدان میں اور وہ بیمار تھا،
اور اگلا ہم نے اس پر ایک درخت بیل والا، اور سیجا اس
کو لاکھ آدمیوں پر یا اس سے زیادہ، پھر وہ ایمان لائے
پھر ہم نے فائدہ اٹھانے دیا ان کو ایک وقت تک۔

ان آیات میں سے بعض جملوں کی تفسیر تو بیان ہو چکی، البتہ اس مقام پر صرف یہ مسئلہ
قابل تشریح ہے کہ حضرت یونس کو پھیلنے لے کر لیا اور بعد میں ان کو کنارہ پر اگل دیا۔

پھیل کا حضرت یونس کو نکل لینا، اور بعد میں زندہ اگل دینا ایک اچھی بات معلوم ہوتی
ہے اس لئے بعض ان جدید مفسروں نے جو دین و مذہب کے پردہ میں الحاد کی سمیت کو
انہایت خوش اسلوبی سے پھیلانے کے عادی ہیں اس واقعہ سے انکار کرنے کی سعی کی ہے
لیکن تمام روایات، اور اقوال مفسرین سے قطع نظر ہم اگر قرآن عزیز کے جملہ فالتقمہ
الحوت کی تفسیر صرف لغت عرب ہی سے اخذ کریں تب بھی ادنیٰ سا اشکال پیدا نہیں ہوتا۔ اس لئے
کہ تمام ارباب لغت اور ائمہ لغت کا اس پر اتفاق ہے کہ التقمہ کے معنی نکل لینے کے ہیں۔

اقرب الموارد میں ہے التقمہ۔ ابتلعہ اور ابتلع کے باب میں ہے (ابتلعہ)
انغولہ من حلقومہ الی جوفہ ولم یضعفہ۔ اُس نے اُس کو اپنے حلقوم سے پیٹ میں اتار لیا
اور چبایا نہیں۔

قاموس۔ فقہ اللغہ۔ سان العرب۔ ان تمام سلف و خلف ائمہ نعت کی کتابوں سے بالفاظ
الانعم کے معنی ابتلع کے ثابت ہیں اور ابتلاع نگلنے کی ایسی حالت کا نام ہے کہ چیز کو گلے سے نیچے
تار لیا جائے اور چبایا نہ جائے۔ صاحب اقرب الموارد نے قدیم ائمہ نعت سے ایک مثل بھی پیش
کی ہے جو اہل عرب کے محاورات میں بولی جاتی ہے ”لا یصلہ رفیقاً من لم یبتلع رفیقاً“ وہ
دوست بننے کی قابل نہیں ہے جو دوست کے تنوک کو نہ نگل جائے۔

اور کسی ایک نعت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ انعم کے معنی بغیر نگلے ہوئے فقط منہ میں لئے
رہنے کے ہیں۔ لہذا کسی مدعی تفسیر قرآن عزیز کا یہ دعویٰ کہ نعت میں انعم کے دونوں معنی ہیں
نقل لینا بھی اور فقط منہ میں لئے رہنا بھی یہ قطعاً صحیح نہیں ہے۔ بلکہ انعم جب ہی صادق آئیگا
کہ اُس کو گلے سے نیچے حلقوم میں اتار دے پس ایسی صورت میں یہ کہنا۔

”قرآن کریم میں حضرت یونس کے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے متعلق صریح لفظ نہیں ہیں“

(بیان القرآن مسٹر محمد علی لاہوری)

واقعہ کے خلاف بلکہ دیانت کے بھی خلاف ہے۔ رہا حدیث و روایت کا معاملہ سو اس
سلسلہ میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے اپنی سند میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ
سے ایک روایت بھی نقل کی ہے یہ روایت بعض محدثین کے نزدیک حسن کے درجہ کی سمجھی جاتی
ہے۔ لیکن اگر یہ روایت کسی درجہ میں بھی صحیح نہ ہو، تب بھی اس سے نفس معاملہ کا انکار نا
مکن ہے اس لئے کہ جب لغت عربی ”جس میں قرآن نازل ہوا ہے“ اس بات کی شہادت

سے رہا ہے اور کوئی روایت اس کے خلاف موجود نہیں اور اگر ہے تو حمایت ہی میں ہے تو پھر کون سی وجہ ہے کہ ہم نفسِ معادلہ کا انکار محض اس لئے کر دیں کہ ہماری طبیعت اس کو اچھی بات سمجھ کر مان لینے کے لئے ہچکچاتی ہے۔ یا خوف پیدا ہوتا ہے کہ اس کے تسلیم کر لینے سے روشن دماغ انسانوں کی فہرست سے خارج کر دئے جائیں گے۔ نیز انتقم کے یہ معنی.... کہ مچھلی نے اُسکو نکل لیا۔ اس کی تائید آیت کے اس جملہ سے بھی ہوتی ہے۔

فَلَوْلَا اِنَّكَ كَانْتَ مِنَ الْمُسْتَبِیْہِیْنَ لَلَبِثْتَ پس اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت
فِیْ بَطْنٍ اِلٰی یَوْمِ یُنْعَثُوْنَ مَا تک مچھلی کے پیٹ ہی میں رہتے

اس سے زیادہ صاف اور واضح دلیل اور کن الفاظ سے ہو سکتی تھی کہ مچھلی نے یقیناً اُن کو نکل لیا اور اگر وہ خالی تسبیح و تقدیس کرنے والوں میں نہ ہوتے تو کبھی اُن کو اس سے نجات نہ ملتی۔ اسی حالت میں یہ کہنا کس قدر مضحکہ خیز ہے۔

دوسرے اگر مچھلی کا پیٹ بھی مواد لیا جائے تو یہاں سے صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ

تسلیم کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ مچھلی کے پیٹ میں جانے

کا کوئی قطعی ثبوت ان الفاظ میں نہیں:

اگر یہ معنی مراد لئے جائیں جو یقیناً مراد ہیں تو پھر یہ کہنا کہ مچھلی کے پیٹ میں جانے کا کوئی قطعی ثبوت نہیں۔ اس کے کیا معنی؟ اگر یہ معنی نہیں تو آخر قرآنِ عزیز کی اس آیت کے حصہ کے یہاں اور کیا معنی ہیں جو سیاق و سباق کے مطابق چسپاں ہوں۔

سب سے زیادہ اہم یہ استبعاد ہے کہ مچھلی قیامت تک زندہ نہیں رہ سکتی، اور اگر مچھلی کو مردہ مان کر حضرت یونس کو صحیح و سالم مانا جائے تو مردہ کے اجزاء قائم نہیں رہتے۔ اس لئے کہ اس فلسفیانہ موشگافی کا یہاں موقع ہی کیا ہے۔ یہ عرب کا اور نہ صرف عرب کا بلکہ ہر زبان

کا حادہ اور شے ہے کہ جب کسی شے کے متعلق یہ ظاہر کرنا ہوتا ہے کہ آخر تک یہ اسی حالت میں رہی تو کہا کرتے ہیں کہ ”اب تو قیامت تک ایسی ہی رہیگی“ تو کیا کوئی عاقل بھی اس کے معنی یہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز فانی نہیں بلکہ اسی حال میں قیامت کے خاص دن تک باقی رہے گی۔
یہ سمجھتا ہے کہ اس چیز کی جو عمر و بقا بھی ہے اسی ایک حالت پر گزر جائے گی۔ لہذا یہاں بھی صرف یہ ہا گیا ہے کہ حضرت یونس کو کبھی مچھلی کے پیٹ سے نکلنا نصیب نہ ہوتا اگر وہ خدا کے تسبیح گزار نہ ہوتے۔

اسی طرح سورۃ انبیاء میں خدا کی فی الظلمات میں یہ کہنا کہ ظلمۃ مراد شدۃ ہے صحیح نہیں اس لئے کہ ظلمۃ اصل نسبت کے اعتبار سے تاریکی اور اندھیری کو کہتے ہیں کتب لغت میں ہے۔ (الظلمۃ والظلمۃ) ذہاب النور، وقیل ہی عدم الضوء عما من شانہ ان یکون مضیاً اور شدت کے معنی بعض مقام پر کائنات قرینہ سے لئے جاسکتے ہیں۔ اس لئے اگر دریا اور مچھلی کے پیٹ کی تاریکی مراد لی جائے تو نہ صرف مناسب بلکہ سیاق و سباق کے اعتبار سے بھی معنی درست اور صحیح ہیں اور بالفرض اگر شدت کو معنی ہی لئے جائیں تو بھی اصل حقیقت کے خلاف لازم نہیں آتا معنی جب مچھلی لئے بغیر چائے نگل لیا تو دریا اور پھر مچھلی کا پیٹ، ان خدا کی حالت میں یونس نے خدا کو پکارا پھر حال قرآن عزیز نہایت صاف اور واضح طور پر یہ ثابت کر رہا ہے کہ حضرت یونس کو اس آزمائش میں ضرور مبتلا کیا گیا اور پھر ان کے اعتراف لغزش، اور مغفولیت تسبیح و تقدیر کے ساتھ جناب باری میں دعا کی وجہ سے ان کو مچھلی نے کنارہ پر اگل دیا اور وہ صحیح و سالم اس سے نجات پائے اور خدا اپنے برگزیدہ بندوں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتا ہے۔

حضرت یونس علیہ الصلوٰۃ والسلام کے واقعہ سے متعلق پانچویں آیت سورہ ن والقلم میں مذکور ہے۔ اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا گیا ہو

کہ تم کو دشمنوں کی ایذا پر صبر کرنا چاہئے اور حضرت یونس کی طرح جلد بازی اور بے صبری نہ دکھانا چاہئے۔ ارشاد ہوتا ہے۔

فَاَصْبِرْ وَصِرَافًا وَلَا تَتَذَكَّرْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ
 اِذَا نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ لَّوْلَا اَنَّ نَدَارَكُ
 نِعْمَتَ رَبِّكَ لَا تَنبِيْ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُوْمٌ
 وَاجْتَابَا رَبَّهُ فَجَعَلَا مِنَ الصَّالِحِيْنَ
 اب تو استقلال سے راہ دیکھتا رہ اپنے رب کے حکم کی۔
 و رمت ہو صاحبِ حوت جیسا۔ جب پکارا اُس نے
 اور وہ رنج میں بھرتھا۔ اگر نہ منجھالتا اُس کو تیرے رب
 کا احسان تو پھینک گیا ہی تھا چیل میدان میں الزم کھا کر
 پھر نوازا اُس کو اُس کے رب نے پھر کر دیا اُس کو برگزیدہ
 لوگوں میں۔

ہا یہ کہنا کہ اس ہر اختلاف ہے کہ کون سے دریا کا واقعہ ہے اور اگر فرات کا واقعہ ہے تو
 اس میں اتنی بڑی مچھلیاں کہاں؟ سو یہ بھی پچھوات ہے اس لئے کہ جہاں تک بار وقوع کا سوال
 ہے تو محققین اس پر متفق ہیں کہ یہ فرات کا واقعہ ہے اور صاحبِ روح المعانی اپنا چشم دید واقعہ
 بیان کرتے ہیں کہ میں نے خود فرات میں ایسی ایسی مچھلیاں دیکھی ہیں جو عظیم الشان جشہ رکھتی تھیں۔
 یعنی انسان کو قلعہ بنا سکتی تھیں۔

اس تمام تحقیق و تفصیل کی گرتخلیل کی جائے تو اس سے حسب ذیل نتائج اخذ ہوتے ہیں۔
 (۱) حضرت یونس خدا سے برتر کے برگزیدہ انبیاء میں سے ایک نبی و پیغمبر تھے۔

(۲) حضرت یونس نے اپنی قوم کو ڈرایا تھا کہ اگر وہ ایمان نہ لائیں گے تو خدا کے عذاب میں
 گرفتار ہو جائیں گے۔ قوم نے اول نہ مانا مگر حضرت یونس کے ترک وطن کے بعد ایمان قبول کر لیا
 اور اس وجہ سے عذاب الہی ٹل گیا۔

(۳) یہ صرت قوم یونس ہی کی خصوصیت تھی کہ وہ تمام کی تمام قوم مشرقت ہ ایمان ہو گئی۔

(۴) حضرت یونس کا ترک وطن کر جانا اگر چہ گناہ نہ تھا مگر نبی کی ہجرتِ اِنّی کے بغیر نہیں ہو سکتی اس لئے جلد بازی تھی۔

(۵) خدائے تعالیٰ انبیاء کی معمولی لغزش پر بھی نہایت سختی سے باز پرس کرتا اور اس کو بہت بڑے جرم سے تعبیر کرتا ہے۔

(۶) حضرت یونس کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا اور مچھلی کے پیٹ میں مقید کر دئے گئے۔ حضرت یونس نے محض جرم کیا، دعا مانگی اور خدائے اُن کو معاف کروایا اور برگزیدہ انسانوں (نبیوں) کے زمرہ میں شامل رکھا۔

(۷) حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے بتایا گیا کہ تمہاری قوم پر بھی عذاب مام نہ آئے گا اور آخر میں وہ ایمان لے آئیں گی۔

(۸) ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ تم جلد بازی سے کام نہ لینا جس طرح حضرت یونس نے ہجرت کرنے میں لیا، بلکہ اولوالعزم رسولوں کی طرح خدا کے حکم کے منتظر رہتے ہوئے صبر کو ہاتھ سے نہ دنیا یہی وہ امور ہیں جو قرآن عزیز میں حضرت یونس کے واقعہ کے متعلق پانچ سورتوں میں صاف صاف مذکور ہیں اور جن میں باقی احتمالات، وتاویلات، رکیک و باطلہ کی قطعاً گنجائش نہیں۔ اب ہم اپنے اس مضمون کو صرف دو جزوی اور ضمنی امور کی تشریح کے بعد جو اسی سلسلہ سے متعلق ہیں ختم کرتے ہیں۔ امید ہے کہ انشاء اللہ ناظرین کو اس سے فائدہ پہنچے گا اور انبیاء علیہم السلام کے قصص و وقائع میں جو گنجلکیں نظر آتی ہیں، ان میں سے سلسلہ کی اس دوسری کڑی کو وہ تسلی و تشفی حاصل کریں گے۔

۱۱) سورہ انبیاء میں کہا گیا ہے۔

كُنْبَدَلُكَ بِالْعَلَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ
سو ہم نے اس کو پھیل میدان میں ڈال دیا اور وہ بیمار تھا۔

اور سورہ ن والقلم میں ہے۔

كُلًّا اَنْ تَقْلُكُ لَعْنَةً وَاَنْ رَّيْبًا لِّبْنِ
يَا لَعْنَةً وَّهُوَ مَذْمُومٌ
اگر اُس کو نہ سبھاتا تیرے رب کا احسان تو بھینکا گیا ہی تھا
پہلی میدان میں الزام کھا کر۔

پہلی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یونس کو پہلی میدان میں دھچکلی کے پیٹ سے نکال کر ڈال
دیا گیا۔ اور دوسری آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر خدا کا احسان شامل حال نہ ہوتا تو پہلی میدان میں ملزم
بن کر ڈال دیا جاتا تو ایک جگہ اثبات اور دوسری جگہ اس کی نفی معلوم ہوتی ہے اور یہ تضاد ہے جو
قرآن عزیز میں نہ ہونا چاہئے۔

صاحب روح المعانی نے اس کا بھاب یہ دیا ہے کہ دوسرے واقعہ میں بنڈ بالعر کا کیا تھا
وہو سلیم کی تید ہے اور پہلے واقعہ میں فقط بنڈ بالعر کا ثبوت ہے لہذا مطلب یہ ہے کہ دریا کے کنارے
اگلے میدان میں وہ ڈالے تو ضرور گئے۔ لیکن خدا کے فضل و احسان کے ساتھ نہ کہ ملزم و مجرم بنا کر
ذرت و رسوائی کے ساتھ۔ اسلئے پہلی آیت میں اصل واقعہ کا ذکر ہے اور دوسری آیت میں اُس
خصوصی صفت کا انکار ہے جس کا شبہ قاری کے دل میں پیدا ہو سکتا تھا۔

۱۲: حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں کتنی مدت رہے؟ اس کے بارہ میں مختلف اقوال منقول
ہیں زیادہ رجحان یہ ہے کہ تین روز یا ایک ساعت۔ باقی قرآن عزیز سے صرف اس قدر ثابت ہوتا
ہے کہ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں کچھ مدت رہے۔ کتنی مدت رہے؟ اس سے ساکت ہے
لہذا بیان کردہ اقوال میں سے جس قول کو قرینہ کے مناسب سمجھا جائے اختیار کیا جائے ورنہ بغیر
تعیین مقدار نفس واقعہ پر ایمان لانا کافی ہے۔

وَلِلّٰهِ الْحُكْمُ وَبِهِ نَسْتَعِينُ