

مقالات

قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں

(۳)

قوم لوط | قوم ابراہیم کے بعد ہمارے سامنے وہ قوم آتی ہے جس کی اصلاح پر حضرت ابراہیم کے بھتیجے حضرت لوط مامور کیے گئے تھے۔ اس قوم کے متعلق بھی قرآن سے ہم کو یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ نہ تو اللہ کے وجود کی منکر تھی، نہ اس بات کی منکر تھی کہ اللہ خالق اور رب یعنی اول و دوم ہے، البتہ اسے انکار اس سے تھا کہ اللہ ہی کو تیسرے چوتھے اور پانچویں معنی میں بھی رب اور اس کے معتمد علیہ نمائندے کی حیثیت سے رسول کے اقتدار کو تسلیم کرے۔ وہ مخلوق و مرلوب ہونے کے باوجود اپنے لیے یہ آزادی باقی رکھنا چاہتی تھی کہ اپنی خواہش کے مطابق خود جس طرح چاہے کام کرے۔ یہی اس کا اصلی جرم تھا اور اسی بنا پر وہ عذاب میں مبتلا ہوئی قرآن کی حسب ذیل تصریحات اس پر شاہد ہیں:

جب ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا: کیا تم تقویٰ اختیار نہ کر گئے؟ دیکھو میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں! لہذا اللہ کے غضب سے بچو اور میری اطاعت کرو۔ اس کلام پر میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا معاوضہ تو صرف رب العالمین ہی کے ذمہ ہے۔ کیا دنیا کے لوگوں میں سے تم لڑکوں کی طرف جلتے ہو اور تمہارے رب نے تمہارے لیے جو بیویاں پیدا کی ہیں انہیں چھوڑ دیتے ہو؟ تم بڑے ہی حد سے گزبنے والے لوگ ہو۔

إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا تَتَّقُونَ - إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا لَكُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْجِبْرِانِ أَجْرِي إِلَّا عَلَى سَرِّ الْعَالَمِينَ - أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُعْقِلُونَ (الشعراء - ۹)

ظاہر ہے کہ یہ خطاب ایسے ہی لوگوں سے ہو سکتا تھا جو اللہ کے وجود اور اس کے خالق اور پروردگار ہونے کے منکر نہ ہوں چنانچہ جواب میں وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ اللہ کیا چیز ہے، یا وہ پیدا کرنے والا کون ہوتا ہے، یا وہ کہاں سے ہمارا رب ہو گیا، بلکہ کہتے یہ ہیں کہ

لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يَلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ
الْمُخْرَجِينَ (الشعراء - ۹)

اے لوط! اگر تم اپنی باتوں سے باز نہ آئے تو ملک سے نکال باہر کیے جاؤ گے۔

دوسری جگہ اس واقعہ کو یوں بیان فرمایا گیا ہے،

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَنَا تُؤْمِنُونَ
الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ
إِنَّكُمْ لَنَا تَأَوُّنٌ الرِّجَالِ وَتَقَطُّعُونَ السَّبِيلَ
وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمْ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ
قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ
إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ (عنکبوت - ۳)

اور ہم نے لوط کو بھیجا۔ جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ وہ فعل شنیع کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہ کیا تھا، کیا تم مردوں و شہوت رانی کرتے ہو، راستوں پر دروازے مارتے ہو، اور اپنی مجلسوں میں علانیہ ایک دوسرے کے سامنے بیکاریاں کرتے ہو؟ تو اس کی قوم کا جواب اس کا کچھ نہ تھا کہ لے ہم پر اللہ کا عذاب اگر تم سچے ہو۔

کیا یہ جواب کسی منکر خدا قوم کا ہو سکتا تھا؟ پس معلوم ہوا کہ ان کا اصلی جرم انکار الوہیت و ربوبیت نہ تھا بلکہ یہ تھا کہ اگرچہ وہ فوق الفطری معنی میں اللہ کو الہ اور رب مانتے تھے لیکن اپنے اخلاق، تمدن اور معاشرت میں اللہ کی اطاعت اور اس کے قانون کی پیروی کرنے سے انکار کرتے تھے اور اس کے رسول کی ہدایت پر چلنے کے لیے تیار نہ تھے۔

قوم شعیب | اس کے بعد اہل مدین اور اصحاب الایکہ کو یحییٰ جن میں حضرت شعیب علیہ السلام مہبوت ہوئے تھے۔ ان لوگوں کے متعلق ہمیں معلوم ہے کہ یہ حضرت ابراہیم کی اولاد سے تھے۔ اس لیے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کے وجود اور اس کے الہ اور رب ہونے کے قائل تھے یا نہ تھے۔ ان کی حیثیت دراصل ایک ایسی

قوم کی تھی جس کی ابتدا اسلام سے ہوئی اور بعد میں وہ عقائد و اعمال کی خرابیوں میں مبتلا ہو کر بگڑتی چلی گئی۔ بلکہ قرآن سے تو کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ مومن ہونے کے بھی مدعی تھے، چنانچہ بار بار حضرت شعیب ان سے فرماتے ہیں کہ ”اگر تم مومن ہو“ تو تمہیں یہ کرنا چاہیے۔ حضرت شعیب کی ساری تقریروں اور ان کے جوابات کو دیکھنے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسی قوم تھی جو اللہ کو مانتی تھی، اُسے معبود اور پروردگار بھی تسلیم کرتی تھی، مگر دو طرح کی گمراہیوں میں مبتلا ہو گئی تھی: ایک یہ کہ وہ فوق الفطری معنی میں اللہ کے سوا دوسروں کو بھی الہ اور رب سمجھنے لگی تھی اس لیے اس کی عبادت صرف اللہ کے لیے مختص نہ رہی تھی۔ دوسرے یہ کہ اس کے نزدیک اللہ کی ربوبیت کو انسان کے اخلاق، معاشرت، معیشت اور تمدن و سیاست سے کوئی سروکار نہ تھا، اس بنا پر وہ کہتی تھی کہ اپنی تمدنی زندگی میں ہم مختار ہیں، اپنے معاملات کو جس طرح چاہیں چلائیں۔

قرآن کی حسبِ ایل آیات ہمارے اس بیان کی تصدیق کرتی ہیں:

اور مدین کی طرف ہم نے اُن کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا اے برادرانِ قوم! اللہ کی بندگی کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس روشن ہدایت آچکی ہے۔ پھر تم ناقابلِ ٹھیک کرو، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھانا نہ دیا کرو اور زمین میں فساد نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح کی جا چکی تھی، اسی میں تمہاری بھلائی ہے اگر تم مومن ہو۔۔۔۔۔ اور اگر تم میں سے ایک گروہ اس ہدایت پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لاتا ہو اور دوسرا ایمان نہیں لاتا تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے اور وہی بہتر فیصلہ کرے گا۔

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔

(اعراف - ۱۱)

اور اسے برادران قوم! پیانے اور ترازو والی صفات کے ساتھ پورے پورے ناپو اور تولو، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھٹا نہ دو، اور زمین میں فساد نہ برپا کرتے پھرو۔ اللہ کی عنایت سے کاروبار میں جو بچت ہو وہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو، اور میں تمہارے اوپر کوئی نگہبان نہیں ہوں۔ انھوں نے جولہ یا کالے شعیبؑ کی گھڑی ناز تھیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑیں جن کی جلالت

وَيَقُومُوا أَدْوَا الْمِكْيَالِ وَالْمِيزَانِ بِالْقِسْطِ
وَلَا تَجْنِسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَ هُمْ وَلَا تَقْتُوفِ
الْأَرْضِ مُمْسِدِينَ، يَقِيْتُ اللَّهُ خَيْرَ لَكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ
قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ
مَا يَعْْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ
إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ السَّيِّدُ۔

باپ دادا سے جو تہیجی آہی ہے۔ یا یہ کہ ہم اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف کرنا ترک کر دیں؟ تم ہی تو ایک بُر دار اور راست باز رہ گئے ہو

آخری خط کشیدہ الفاظ خصوصیت کے ساتھ اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ ربوبیت والوہیت کے بارے میں ان کی اہل گمراہی کیا تھی۔

فرعون و آل فرعون | اب ہمیں فرعون اور اس کی قوم کو دیکھنا چاہیے جس کے باب میں فرعون اور اس کی قوم سے بھی زیادہ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ عام خیال یہ ہے کہ فرعون نہ صرف خدا کی ہستی کا منکر تھا بلکہ خود خدا ہونے کا مدعی تھا، یعنی اس کا دماغ اتنا خراب ہو گیا تھا کہ وہ دنیا کے سامنے کھلم کھلا یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں خالق ارض و سما ہوں، اور اس کی قوم اتنی پاگل تھی کہ اس کے اس دعوے پر ایمان لاتی تھی۔ حالانکہ قرآن اور تاریخ کی شہادت سے اہل حقیقت یہ معلوم ہوتی ہے کہ الوہیت و ربوبیت کے باب میں اس کی گمراہی فرعون کی گمراہی سے اور اس کی قوم کی گمراہی قوم فرعون کی گمراہی سے کچھ زیادہ مختلف تھی، فرق جو کچھ تھا وہ صرف اس بنا پر تھا کہ یہاں سیاسی اسباب سے بنی اسرائیل کے ساتھ ایک قوم پرستانہ خدا اور متعصبانہ ہٹ دھرمی پیدا ہو گئی تھی اس لیے محض عناد کی بنا پر اللہ کو اللہ اور رب ماننے سے انکار کیا جاتا تھا اگرچہ دلوں میں اس کا اقرار

پھینکا ہوا تھا جیسا کہ آج کل بھی اکثر دہریوں کا حال ہے۔

اصل واقعات یہ ہیں کہ حضرت یوسف کو جب مصر میں اقتدار حاصل ہوا تو انھوں نے اپنی پوری قوت اسلام کی تعلیم کو پھیلانے میں صرف کر دی اور سرزمین مصر پر اتنا گہرا نقش مرتسم کیا کہ صدیوں تک کسی کے منہ سے نہ مٹ سکا۔ اس وقت چاہے تمام اہل مصر نے دین حق قبول نہ کر لیا ہو، مگر یہ ناممکن تھا کہ مصر میں کوئی شخص اللہ سے ناواقف رہ گیا ہو اور یہ نہ جان گیا ہو کہ وہی خالق ارض و سما ہے۔ یہی نہیں بلکہ ان کی تعلیمات کا کم سے کم اتنا اثر ہر مصری پر ضرور ہو گیا تھا کہ وہ فوق الفطری معنوں میں اللہ کو الہ الالہ اور رب الارباب تسلیم کرتا تھا، یعنی کوئی مصری اللہ کی الوہیت و ربوبیت کا منکر نہ رہا تھا، البتہ جو ان میں کفر پر قائم رہ گئے تھے وہ الوہیت و ربوبیت میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے۔ یہ اثرات حضرت موسیٰ کی بشت کے وقت تک باقی تھے، چنانچہ اس کا صریح ثبوت وہ تقریر ہے جو فرعون موسیٰ کے دربار میں ایک قطبی سردار نے کی تھی۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ کے قتل کا ارادہ ظاہر کیا تو اس کے دربار کا یہ امیر جو مسلمان ہو چکا تھا مگر اپنا اسلام پھینکے ہوئے تھا، بے قرار ہو کر بول اٹھا:

اَتَقْتُلُونَ رَجُلًا اَنْ يَقُولَ سَرِيقًا اللّٰهُ
وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ؟ فَاِنْ يَكُ
كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَاِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ
بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ
مُسْرِفٌ كَذَّابٌ۔ يَقَوْمِ لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرُنَّ
فِي الْاَرْضِ فَمَنْ يَسْفِسُنَا مِنْ بَنِي اللّٰهِ اِنْ
جَاءَنَا؟..... يَقَوْمِ اِنِّيْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ
الْاَحْزَابِ مِثْلَ ذَا بَ تَوَّيْرُ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّنُوحُوْدُ

کیا تم ایک شخص کو اس لیے قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا
رب اللہ ہے حالانکہ وہ تمھارے رب کی طرف تمھارے سامنے
کھلی کھلی نشانیاں لایا ہے؟ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا
وبال اس پر ضرور پڑے گا، لیکن اگر وہ سچا ہے تو جس انجام سے وہ
تمھیں ڈرا رہا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ تو تم پر نازل ہو کر دے گا۔
یقین جانو کہ اللہ کسی حد سے بڑھے ہوئے جھوٹے آدمی کو فلاح
کا راستہ نہیں دکھاتا۔ اے برادران قوم! آج تمھارے ہاتھ میں
حکومت، زمین میں تم غالب ہو، مگر کل اللہ کا عذاب ہم پر آجائے

الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ... وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ
مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا
جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنَ يَبْعَثَ اللَّهُ
مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا... وَيَقُولُ مَا لِيَ أُدْعُوكُمْ
إِلَىٰ النَّجْوَىٰ وَتَدْعُونِي إِلَىٰ النَّارِ، تَدْعُونَنِي
لِكُفْرٍ بِاللَّهِ وَأُشْرَافٍ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ
عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَىٰ الْغَيْرِ يُزَالِ الْغَفَّارُ-

(المومن ۴۷-۵۰)

تو کون ہماری مدد کرے گا؟... اسے برادران قوم میں ڈرتا ہوں
کہ کہیں تم پر وہ دن نہ آجائے جو بڑی بڑی قوموں پر آچکا ہے،
اور وہی انجام تمہارا ہو جو قوم نوح اور عاد اور ثمود اور بعد کی
قوموں کا ہوا۔... اس سے پہلے یوسف تمہارے پاس
روشن نشانیاں لے کر آئے تو تم اس چیز کے متعلق شک میں پڑے
رہے جسے وہ لائے تھے پھر حبان کا انتقال ہو گیا تو تم نے کہا
کہ اللہ ان کے بعد کوئی رسول نہ بھیجے گا۔... اور اسے برادران

قوم! یہ عجیب معاملہ ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں

اور تم مجھے آگ کی طرف دعوت دیتے ہو، تم مجھے اس طرف بلاتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ انفرکروں اور اس کے ساتھ ان کو شریک
ٹھہراؤں جن کے شریک ہونے پر میرے پاس کوئی علمی ثبوت نہیں ہے، اور میں تمہیں اُس کی طرف بلاتا ہوں جو سب سے زبردست
ہے اور بختے والا ہے۔

یہ پوری تقریر اس بات پر شاہد ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عظیم الشان شخصیت کا اثر کئی صدیاں
گزر جانے کے باوجود اس وقت تک باقی تھا اور اس علیل القدر نبی کی تعلیم سے متاثر ہونے کے باعث یہ
قوم جہالت کے اس مرتبہ پر نہ تھی کہ اللہ کی ہستی سے بالکل ہی ناواقف ہوتی یا یہ نہ جانتی کہ اللہ رب و مالہ ہے
اور تو اسے فطرت پر اس کا غلبہ و قہر قائم ہے اور اس کا غضب کوئی ڈرنے کی چیز ہے۔ نیز اس کے آخری فقرے
سے یہ بھی صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ قوم اللہ کی الوہیت و ربوبیت کی قطعی منکر نہ تھی، بلکہ اس کی گمراہی وہی تھی
جو دوسری قوموں کی بیان ہو چکی ہے، یعنی ان دونوں حیثیتوں میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا۔
شبہ جس وجہ سے واقع ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ شرعون حضرت موسیٰ کی زبان سے اِنَّا سُرُّوْلُ رَبِّ
الْعٰلَمِیْنَ (ہم عالمین کے رسول ہیں) سن کر پوچھتا ہے وَمَا رَبُّ الْعٰلَمِیْنَ (رب! اولین کیا چیز ہے؟)، اپنے

وزیر ہا مان سے کہتا ہے کہ میرے لیے ایک اونچی عمارت بنا کہ میں موسیٰ کے الہ کو دیکھوں، حضرت موسیٰ کو دھکی دیتا ہے کہ میرے سوا کسی اور کو تم نے الہ بنایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا، ملک بھر میں اعلان کرتا ہے کہ میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، اپنے درباریوں سے کہتا ہے کہ میں اپنے سوا تمہارے کسی الہ کو نہیں جانتا۔ اس قسم کے فقرات دیکھ کر لوگوں کو گمان ہوا ہے کہ شاید وہ اللہ کی ہمتی ہی کا منکر تھا، رب العالمین کے تصور سے بالکل خالی الذہن تھا، اور اپنے آپ ہی کو واحد معبود سمجھتا تھا۔ مگر اصل واقعہ یہ ہے کہ اس کی یہ تمام باتیں قوم پرستانہ ضد کی وجہ سے تھیں۔ حضرت یوسف کے زمانہ میں صرف یہی نہ ہوا تھا کہ آنجناب کی زبردست شخصیت کے اثر سے اسلام کی تعلیمات مصر میں پھیل گئی تھیں، بلکہ حکومت میں جو اقتدار ان کو حاصل ہوا تھا اس کی بدولت بنی اسرائیل مصر میں بہت با اثر ہو گئے تھے۔ تین چار سو سال تک یہ اسرائیلی اقتدار مصر پر چھایا رہا۔ پھر وہاں اسرائیلیوں کے خلاف قوم پرستانہ جذبات پیدا ہونے شروع ہوئے یہاں تک کہ ان کے اقتدار کو الٹ پھینکا گیا اور مصری قوم پرستانہ خاندان یکے بعد دیگرے فرمانروا ہوتے چلے گئے۔ ان نئے فرماں رواؤں نے محض اسرائیلیوں کو دبانے اور کچلنے ہی پر اکتفا نہ کیا بلکہ دور یوسفی کے ایک ایک شر کو مٹانے اور اپنے قدیم جاہلی مذہب کی روایات کو تازہ کرنے کی کوشش کی۔ اس حالت میں جب حضرت موسیٰ تشریف لائے تو ان لوگوں کو خطرہ ہوا کہ کہیں اقتدار پھر ہمارا ہاتھ سے نکل کر اسرائیلیوں کے ہاتھ میں نہ چلا جائے یہی غنا د اور ہٹ دھرمی کا جذبہ تھا جس کی بنا پر فرعون چندرا کر حضرت موسیٰ سے پوچھتا تھا کہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ میرے سوا اور الہ کون ہو سکتا ہے؟ ورنہ دراصل وہ رب العالمین سے بے خبر نہ تھا۔ اس کی اور اس کے اہل دربار کی جو گفتگوئیں اور حضرت موسیٰ کی جو تقریریں قرآن میں آئی ہیں، ان سب کی حقیقتیں طو پر ثابت ہوتی ہیں۔ مثلاً ایک موقع پر فرعون اپنی قوم کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ موسیٰ خدا کے پیغمبر نہیں ہیں کہتا ہے:

تو کیوں نہ اس کے لیے سونے کے کنگن ہمارے گئے یا شے
صف بستہ ہو کر اس کے ساتھ کیوں نہ آئے؟

فَلَوْلَا آتَيْنَاهُ آسُورَةً مِّنْ ذَهَبٍ
أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ (الزخرف-۵)

کیا یہ بات ایک ایسا شخص کہہ سکتا تھا جو اللہ اور ملائکہ کے تصور سے خالی الذہن ہوتا، ایک اور موقع پر فرعون اور حضرت موسیٰ کے درمیان یہ گفتگو ہوتی ہے:

فرعون نے اس سے کہا کہ اے موسیٰ میں تو بھتاہوں کہ تیری عقل خطا ہو گئی ہے۔ موسیٰ نے جواب دیا تو خوب جانتا ہے کہ یہ بصیرت فروز نشانیاں رب زمین و آسمان کے بے کس کی نازل کی ہوئی نہیں ہیں، مگر میری خیال ہو کہ اے فرعون تیری شامت ہی گئی ہے

فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَمُوسَىٰ
مُسْحُورًا ۖ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَتَزَلُ لَهَؤُلَاءِ
الْأَسَافَةِ السَّمُوتِ ۖ وَالْأَسَافَةُ بَصَائِرُ وَإِنِّي
لَأَظُنُّكَ يَفِرْعَوْنُ مُسْحُورًا (بنی اسرائیل - ۱۲)

ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرعونوں کی قلبی حالت اس طرح بیان فرماتا ہے:

جب ہماری نشانیاں ان کے سامنے علانیہ نمایاں ہوئیں تو انھوں نے کہا کہ یہ تو صریح جادو ہے۔ ان کے دل اندر سے قائل ہو چکے تھے مگر انھوں نے محض شرارت و تکبر و سرکشی کی بنا پر ماننے سے انکار کیا۔

فَلَمَّا جَاءَهُمْ أَن يَأْتِنَا مُبْصِرًا ۖ قَالُوا
هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۖ وَكُفُّوا أَيْهًا وَاسْتَيْقَنَتْهَا
أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا (النمل - ۱)

ایک اور مجلس کا نقشہ قرآن یوں کھینچتا ہے:

موسیٰ نے ان سے کہا تم پر افسوس ہے، اللہ پر جھوٹا فترانہ باندھو ورنہ وہ سخت عذاب سے تمہیں تباہ کر دے گا اور فترا جس نے بھی باندھا ہے وہ نامراد ہو کر ہی رہا ہے۔ یہ سن کر وہ لوگ آپس میں رد و کد کرنے لگے اور خفیہ مشورہ ہوا جس میں کہنے لگے کہ بے کد کہہ کر یہ دونوں (موسیٰ و ہارون) تو جادو گر ہیں چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کر دیں

قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى
اللَّهِ كَذِبًا فَيُعَذِّبَكُمْ بَعْدَ آبٍ وَقَدْ خَابَ مَن
افْتَرَىٰ فَتَنَّا سَاعُوًّا أَمَرَ هُمُ بَيْنَهُمْ وَاسْرُودًا
الْبُجُوءِ قَالُوا إِن هَذَا إِلَّا لِسِحْرَانِ يُورِيَانِ
أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا
بَطَرٍ يُقْتِكُمَا مِثْلَىٰ - (طہ - ۳)

اور تمہارے مثالی (آئینہ) طریق زندگی کو مٹا دیں۔

ظاہر ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرنے اور انفر کے انجام سے خبردار کرنے پر ان کے درمیان رد و کد اسی لیے شروع ہو گئی تھی کہ ان لوگوں کے دلوں میں کہیں تھوڑا بہت اثر خدا کی عظمت اور اس کے خوف کا موجود تھا۔ لیکن جب ان کے قوم پرست حکمران طبقہ نے سیاسی انقلاب کا خطرہ پیش کیا اور کہا کہ موسیٰ اور ہارون کی بات مانتے کا انجام یہ ہوگا کہ مصریت پھر اسرائیلیت سے مغلوب ہو جائے گی تو ان کے دل پھر سخت ہو گئے اور ان سبے بالاتفاق رسولوں کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی۔

اس حقیقت کے واضح ہو جانے کے بعد ہم باسانی یہ تحقیق کر سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ اور فرعون کے درمیان اصل جھگڑا کس بات پر تھا، فرعون اور اس کی قوم کی حقیقی گمراہی کس نوعیت کی تھی، اور فرعون کس معنی میں لوہیت و ربوبیت کا مدعی تھا۔ اس غرض کے لیے قرآن کی حسب ذیل آیات کو ترتیب وار ملاحظہ کیجیے۔

(۱) فرعون کے درباریوں میں سے جو لوگ حضرت موسیٰ کی دعوت کا استیصال کرنے پر زور دیتے تھے وہ ایک موقع پر فرعون کو خطاب کر کے کہتے ہیں:

اِنَّدَّرُ مُوسٰى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَ يَذَرَكَ وَالْهَتَكَ (۱۶۱-۱۵)	کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دیں گے کہ وہ ملک میں فساد پھیلائے اور آپ کے انہوں کو چھوڑ دے؟
---	--

دوسری طرف انہی درباریوں میں سے جو شخص حضرت موسیٰ پر ایمان لے آیا تھا وہ ان لوگوں کو خطاب کر کے کہتا ہے:

تَدْعُوْنِىْ لِكُفْرٍ بِاللّٰهِ وَاُشْرٰكٍ بِمَا لَيْسَ لِىْ بِهٖ عِلْمٌ (المومن - ۵)

تم مجھے اس طرف بلاتے ہو کہ میں اللہ سے کفر کروں اور اس کے ساتھ ان کو شریک کروں جن کے شریک ہونے کے

یہ میرے پاس کوئی علمی ثبوت نہیں۔

ان دونوں آیتوں کو جب ہم ان معلومات کے ساتھ ملا کر دیکھتے ہیں جو تاریخ و آثار قدیمہ کے ذریعہ سے ہمیں اُس زمانہ کے اہل مصر کے متعلق حاصل ہوئی ہیں تو صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ فرعون خود بھی اور اس کی

قوم کے لوگ بھی ربوبیت کے پہلے اور دوسرے معنی کے اعتبار سے بعض دیوتاؤں کو خدائی میں شریک ٹھہراتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ اگر فرعون فوق الفطری معنوں میں خدائی کا مدعی ہوتا، یعنی اگر اس کا دعویٰ ہی ہوتا کہ سلسلہ اسباب پر وہ خود حکمراں ہے اور اس کے سوا کوئی زمین و آسمان کا الہ و رب نہیں ہے تو وہ دوسرے الہوں کی پرستش نہ کرتا۔

(۲) فرعون کے یہ الفاظ جو قرآن میں نقل کیے گئے ہیں کہ:

لوگو! میں تو اپنے سوا تمھارے کسی الہ کو جانتا نہیں ہوں۔

يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي

اے موسیٰ اگر میرے سوا تو نے کسی کو الہ بنایا تو میں تجھے

لَئِنْ أَخَذْتُ الْمَلَائِكَةَ لَتَوَكَّلْنِي لَأَجْعَلَنَّكَ

قیدیوں میں شامل کر دوں گا۔

مِنَ الْمُسْجُودِينَ (الشعراء - ۲)

ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرعون اپنے سوا دوسرے تمام الہوں کی نفی کرتا تھا، بلکہ اس کی اصل غرض حضرت موسیٰ کی دعوت کو رد کرنا تھا چونکہ حضرت موسیٰ ایک ایسے الہ کی طرف بلا رہے تھے جو صرف فوق الفطری معنی ہی میں معبود نہیں ہے بلکہ سیاسی و تمدنی معنی میں امر و نہی کا مالک اور اقتدارِ اعلیٰ کا حامل بھی ہے اس لیے اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تمھارا ایسا الہ تو میرے سوا کوئی نہیں ہے، اور حضرت موسیٰ کو دھمکی دی کہ اس معنی میں میرے سوا کسی کو الہ بناؤ گے تو جیل کی ہوا کھاؤ گے۔

نیز قرآن کی ان آیات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے، اور تاریخ و آثارِ قدیمہ سے اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ

۱۔ بعض مفسرین نے محض اس مفروضہ پر کہ فرعون خود الہ العالمین ہوئے کا دعویٰ رکھتا تھا، سورہ اعراف

کی مذکورہ متن آیت میں اِلٰهْتِكَ کی قرأت اختیار کی ہے اور الہۃ کو بمعنی عبادت لیا ہے، یعنی ان کی

قرأت کے مطابق آیت کا ترجمہ یوں ہوگا کہ آپ کو اور آپ کی عبادت کو چھوڑ دے، لیکن اول تو یہ قرأت شاذ ہے اور معدود قرأت کے

خلاف، دوسرے وہ مفروضہ ہی سرے سے بے بنیاد ہے جس پر یہ قرأت اختیار کی گئی ہے، تیسرے الہۃ کے معنی عبادت علاؤ

معبودہ یا دیوی کے بھی ہو سکتے ہیں۔ سورج کے لیے عرب جاہلیت میں الہۃ ہی کا لفظ استعمال ہوتا تھا اور یہ معلوم ہے کہ بالعموم مصریوں کا صیغہ کبر

فزعنا سر محض حاکمیت مطلقہ (Absolute sovereignty) ہی کے مدعی نہ تھے بلکہ دیوتاؤں سے اپنا دھرم جوڑ کر ایک طرح کی قدوسیّت کا بھی دعویٰ رکھتے تھے تاکہ رعایا کے قلب و روح پر ان کی گرفت خوب مضبوط ہو جائے۔ اس معاملہ میں تنہا فراعنہ ہی منفرد نہیں ہیں، دنیا کے اکثر ملکوں میں شاہی خاندانوں نے سیاسی حاکمیت کے علاوہ فوق الفطری الوہیت و ربوبیت میں بھی کم و بیش حصہ بنانے کی کوشش کی ہے اور رعیت کے لیے لازم کیا ہے کہ وہ ان کے آگے عبودیت کے کچھ نہ کچھ مراسم ادا کرے۔ لیکن دراصل یہ محض ایک ضمنی چیز ہے۔ اصل مقصد سیاسی حاکمیت کا استحکام ہوتا ہے اور اس کے لیے فوق الفطری الوہیت کا دعویٰ محض ایک تدبیر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی لیے مصر میں اور دوسرے جاہلیت پرست ملکوں میں بھی ہمیشہ سیاسی زوال کے ساتھ ہی شاہی خاندانوں کی الوہیت بھی ختم ہوتی رہی ہے، اور تخت جس جس کے پاس گیا ہے الوہیت بھی اسی کی طرف منتقل ہوتی چلی گئی ہے۔

(۳) فرعون کا اصلی دعویٰ فوق الفطری خدائی کا نہیں بلکہ سیاسی خدائی کا تھا۔ وہ ربوبیت کے تیسرے پوتے اور پانچویں معنی کے لحاظ سے کہتا تھا کہ میں سرزمین مصر اور اس کے باشندوں کا رب علی (Over-lord) ہوں، اس ملک اور اس کے تمام وسائل و ذرائع کا مالک میں ہوں، یہاں کی حاکمیت مطلقہ کا حق مجھ ہی کو پہنچتا ہے، یہاں کے تمدن و اجتماع کی اساس میری مرکزی شخصیت ہے، اور یہاں قانون میرے سوا کسی ورنہ نہ چلے گا۔ قرآن کے الفاظ میں اس کے دعوے کی بنیاد یہ تھی:

وَنَادَىٰ شِرْعَوْنٌ فِي قَوْمِهِ قَالَ يٰقَوْمِ اَلَيْسَ لِي مُلْكٌ مِّمَّكُمْ وَهٰذِهِ اَكْلُكُمْ سَجَّيْ مِنْ سَخِيٍّ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ (الزخرف - ۵)	اور فرعون نے اپنی قوم میں منادی کی کہ اے قوم! کیا میں ملک ہر کا مالک نہیں ہوں اور یہ دریا میرے ماتحت نہیں بہتے ہیں؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟
--	--

یہ وہی بنیاد تھی جس پر فرعون کا دعویٰ ربوبیت بنی تھا (حَاجَّ اِبْرٰهِيْمَ فِي رَبِّهٖ اَنْ اَتٰهُ
اللّٰهُ الْمُلْكُ) اور اسی بنیاد پر حضرت یوسف کا ہم عصر فرعون بھی اپنے اہل ملک کا رب بنا ہوا تھا۔

(۴) حضرت موسیٰ کی دعوت جس پر فرعون و آل فرعون سے ان کا جھگڑا تھا، دراصل یہ تھی کہ اللہ رب العالمین کے سوا کسی معنی میں بھی کوئی دوسرا الہ اور رب نہیں ہے، وہی تنہا فوق الفطری معنی میں بھی اللہ اور رب ہے، اور سیاسی و اجتماعی معنی میں بھی۔ پرستش بھی اُسی کی ہو، بندگی و اطاعت بھی اسی کی، اور پیر دی قانون بھی اسی کی۔ نیز یہ کہ صریح نشانیوں کے ساتھ اس نے مجھے اپنا نمائندہ مقرر کیا ہے، میرے ذریعہ سے وہ اپنے امر و نہی کے احکام دے گا، لہذا اس کے بندوں کی عنان اقتدار تھارے ہاتھ میں نہیں، میرے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ اسی بنا پر فرعون اور اس کے ایمان حکومت بار بار کہتے تھے کہ یہ دونوں بھائی ہمیں زمین سے بے دخل کر کے خود قابض ہونا چاہتے ہیں اور ہمارے ملک کے نظام مذہب تمدن کو مٹا کر اپنا نظام قائم کرنے کے درپے ہیں۔

ہم نے موسیٰ کو اپنی آیات اور صریح نشان ماموریت کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداران قوم کی طرف بھیجا تھا، مگر ان لوگوں نے فرعون کے امر کی پیروی کی حالانکہ فرعون کا

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَمُلْكِنَ مُبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِشَيْئٍ (ہود-۹)

امر راستی پر نہ تھا۔

ہم نے ان سے پہلے فرعون کی قوم کو آزمائش میں ڈالا تھا۔ ایک معزز رسول انکے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کرو، میں تمہارے لیے امانت دار رہوں، اور اللہ کے مقابلہ میں سرکشی نہ کرو، میں تمہارے سامنے

وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنْ أَذْكَاءَ إِلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَنِ مُبِينٍ (الغفر-۱۷)

صریح نشان ماموریت پیش کرتا ہوں۔

(۵) اہل مکہ ہم نے تمہاری طرف ایک سول بھیجا جو تم پر گواہی دینے والا ہے، اسی طرح جیسے ہم نے فرعون کی طرف ایک سول بھیجا تھا پھر فرعون اہل سول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے سختی کے ساتھ

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَا مَا أُخِذَ يُوسُفُ (الزمر-۱۱)

قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يُمُوسَىٰ قَالَ رَبُّنَا
الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ
(ظہ - ۳)

اُسے اس کے کام کرنے کا طریقہ بتایا۔

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ؟
قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا
إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ۔ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْمَعُونَ؟
قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمْ الْأَوَّلِينَ قَالَ إِنَّ
رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمُحَمَّدٌ۔ قَالَ
رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ
تَعْقِلُونَ۔ قَالَ لَنْ نَأْخُذَ بِهَذَا غَيْرِ
لَا جُعَلَنَّاكَ مِنْ السَّاجِدِينَ (اشعراء - ۱)
کسی کو انہ بنایا تو میں تجھے قیدیوں میں شامل کر دوں گا۔

قَالَ اجْعَلْنَا مُجْرِبًا مِّنْ أَرْضِنَا بِسُحْرِكَ
يُمُوسَىٰ (ظہ - ۳)

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ
وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ
دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ
قَالُوا إِنَّ هَذَا لَنُحُورٍ أَنْ يُبَدِّلَ
(النور - ۳)

فرعون نے کہا اے موسیٰ اگر تم نہ دیتاؤں کو رب بناتے ہو نہ
شاہی خاندان کو، تو آخر تمہارا رب کون ہے موسیٰ نے جواب دیا جہاں
رہے ہی ہے جس نے ہر چیز کو اس کی مخصوص ساخت عطا کی پھر

فرعون نے کہا اور یہ رب العالمین کیا ہے؟ موسیٰ نے جواب
دیا زمین و آسمان اور ہر اس چیز کا رب جو ان کے درمیان ہے
اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ فرعون اپنے گرد پیش کے لوگوں سے
بولتا سنتے ہو؟ موسیٰ نے کہا تمہارا رب بھی اود تمہارے گذشتہ
آباد و اجداد کا بھی۔ فرعون بولا تمہارے یہ رسول صاحب جو
تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں بالکل ہی پاگل ہیں۔ موسیٰ نے کہا تم
اور مغرب و ہر اس چیز کا رب جو ان کے درمیان ہے، اگر تم کچھ
عقل رکھتے ہو۔ اس پر فرعون بول اٹھا کہ اگر میرے سوا تو نے

فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ کیا تو اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو
کے زور سے ہم کو ہماری زمین سے بے دخل کر دے؟

اور فرعون نے کہا چھوڑو مجھے کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں، اور
وہ اپنے رب کو مدد کے لیے پکار دیکھے۔ مجھے خطرہ ہے کہ وہ تمہارا
دین کو بدل ڈالے گا یا ملک میں فساد برپا کرے گا۔

انھوں نے کہا کہ یہ دونوں تو جادو گر ہیں، چاہتے ہیں کہ اپنے

أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِ هَمَاوٍ
يَذُ هَبَا بَطَرٍ يُقَتِّكُمُ الْمُتَلَّى (ظہ - ۳)

جادو کے زور سے تم کو تمھاری زمین سے بے دخل کر دیں اور
تمھارے مثالی طریق زندگی کو مٹا دیں۔

ان تمام آیات کو ترتیب وار دیکھنے سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ ربوبیت کے باب میں وہی
ایک گمراہی جو ابتدا سے دنیا کی مختلف قوموں میں چلی آرہی تھی، ارض نیل میں بھی ساری ظلمت اسی کی
تھی، اور وہی ایک عوت جو ابتدا سے تمام انبیاء دیتے چلے آئے تھے، موسیٰ و ہارون علیہما السلام بھی اسی کی
طرف بلاتے تھے۔

ہمارا کتب خانہ

الہام فی الاسلام :- قیمت بے جلد چار روپے۔ مجلد پانچ روپے
رسالہ دینیات (اردو) قیمت بے جلد بارہ آنے۔ مجلد ایک روپیہ
سیاسی کشمکش :- حصہ اول قیمت بے جلد آٹھ آنے (۸)
سیاسی کشمکش :- حصہ دوم قیمت بے جلد ایک روپیہ آٹھ آنے (۸)
سیاسی کشمکش :- حصہ سوم قیمت بے جلد ایک روپیہ (۸)
مسئلہ قومیت :- قیمت بے جلد ایک روپیہ (۸)
تنقحات :- قیمت بے جلد ایک روپیہ آٹھ آنے۔ مجلد دو روپے۔
پردہ :- قیمت بے جلد ایک روپیہ آٹھ آنے۔ مجلد دو روپے
خطبات :- قیمت بے جلد ایک روپیہ آٹھ آنے۔ مجلد دو روپے
سلامتی کا راستہ :- قیمت ایک عدد تین آنے (۳)

اسلام کا نظریہ سیاسی :- قیمت ایک عدد تین آنے (۳)
اسلامی حکومت کی طرح قائم ہوتی ہے :- قیمت ایک عدد تین آنے۔
اسلام اور جاہلیت :- قیمت ایک عدد تین آنے (۳)
نیا نظام تعلیم :- قیمت ایک عدد تین آنے (۳)
تجدید و احیاء دین :- قیمت ایک عدد آٹھ آنے (۸)
ایک ہم استغفار :- قیمت ایک عدد ایک آنے (۱)
سیرت احمد شہید :- طبع جدید قیمت بے جلد دو روپے۔ مجلد (۸)
الفرقان شاہ ولی اللہ نمبر :- طبع جدید قیمت بے جلد دو روپے (۸)
ترجمان القرآن حقوق الزوہین نمبر :- قیمت دو روپے (۸)
ہمارے بنی کے صحابہ :- قیمت آٹھ آنے (۸)

دفتر رسالہ ترجمان القرآن لاہور