

حضرت موسیٰ علیہ السلام

قرآن نے جن انبیاء کو اولوالعزم کہا ہے ان میں موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت نمایاں ہے۔ قرآن کی چھتیس سورتوں میں ان کا ذکر آیا ہے۔ موسیٰ کی شخصیت ایک مجرمانہ شخصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ لادلائل پیغمبر قدم قدم پر تائید الہی سے بہرہ ور ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ چونکہ ان کی دعوتی ذمہ داریاں منفرد نوعیت کی تھیں اس لیے تائید ایزدی کے تجربے بھی اسی نوعیت کے تھے۔ یوں تو تمام انبیاء کا رد دعوت میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی توجہ کا مرکز رہے ہیں لیکن حضرت موسیٰ کو اس توجہ کا کچھ زیادہ ہی حصہ نصیب ہوا۔ ان کی ذاتی زندگی اور ان کے کار دعوت میں نصیحت و ہدایت کا بڑا سامان موجود ہے۔

تاریخی پس منظر

حضرت موسیٰ کی شخصیت اور ان کے کام کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ اس تاریخی پس منظر کو سامنے رکھا جائے جس میں وہ پروان چڑھے اور اپنا کام شروع کیا۔ موسیٰ کا تعلق بنی اسرائیل کے ایک خاندان سے تھا اور ہم نے یوسف کے ضمن میں پڑھا ہے کہ ان کا پورا کنبہ مصر میں آباد ہوا تھا۔ قرآن نے اشارہ صرف اتنا کیا ہے کہ یوسف نے اپنے والد اور خاندان کو خوش آمدید کہتے ہوئے فرمایا:

اذْخُلُوا مِصْرَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ (۱)

چلو اب شہر میں چلو، اللہ نے چاہا تو امن چین سے رہو گے۔

لیکن بائبل نے زیادہ تفصیلات دی ہیں:

تب فرعون نے یوسف سے کہا کہ تیرا باپ اور تیرے بھائی تمہارے پاس آئے ہیں۔ مصر کی زمین تیرے آگے ہے اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو اس سرزمین کے ایک مقام پر جو سب سے بہتر ہے، بسا، جشن کی زمین میں ان کو رہنے دے اور اگر تو جانتا ہے کہ ان میں سے کچھ فعال ہیں تو ان کو میرے مویشی پر مختار بنا دے۔ (۲)

اس سے پہلے یہ بیان کیا گیا کہ حضرت نے فرعون سے کہا کہ میرے خاندان کے لوگ اپنا سب اثاثہ لے کر جشن کے علاقہ میں پہنچ گئے ہیں اور خاندان کے پانچ افراد کو اس کے سامنے پیش کیا۔ فرعون سے سوال و جواب کے

سلسلے میں انہوں نے ایسی سرزمین میں آباد ہونے کی درخواست کی تھی جس کے جواب میں فرعون نے حضرت یوسفؑ کو اجازت دی تھی۔ (۳)

بائبل ہمیں مزید بتاتی ہے کہ:

اور یوسف نے اپنے باپ اور بھائیوں کو مصر کی بہترین زمین میں جو عمیسس کی زمین ہے، جیسا کہ فرعون نے حکم دیا تھا، آباد کیا اور انہیں اس کا مالک بنایا۔ اور یوسف اپنے باپ، اپنے بھائیوں اور اپنے باپ کے پورے گھرانے کی، ان کے افراد کے مطابق روٹی سے پرورش کی۔ (۴)

اور اسرائیل نے مصر کی زمین میں جشن کے علاقے میں سکونت اختیار کی اور وہ وہاں ملکیتیں رکھتے تھے اور وہ بڑھے اور بہت زیادہ ہوئے اور یعقوب مصر کی سرزمین میں سترہ برس جیے۔ سو یعقوب کی کل عمر ایک سو ستالیس برس کی ہوئی۔ (۵)

حضرت یعقوبؑ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنی اولاد کو اکٹھا کیا اور سب کے لئے دعا کی (۶) اور یوسفؑ کے دونوں بیٹوں کو بیار کیا، ان کے لیے دعا کی اور چھوٹے بیٹے افرائیم کے لئے خصوصی دعا کی۔ (۷) قرآن کا بیان ہے:

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنِّي بَعْدِي. قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَالآلَةَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهُهَا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. (۸)

پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا؟ اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا: میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ سب نے جواب دیا: ہم اس ایک خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق نے خدانا ہے۔ ہم اسی کے تابعدار ہیں۔

یعقوبؑ کی وفات کے بعد بھی ان کی اولاد یوسفؑ کی سرپرستی میں سرزمین مصر میں مقیم رہی۔ بائبل حضرت یوسفؑ کی وفات کا ذکر کرتی ہے اور ان کی عمر اور ان کی نسل کے بارے میں بھی معلومات مہیا کرتی ہے:

اور یوسفؑ اور اس کے باپ کے گھرانے نے مصر میں سکونت اختیار کی اور یوسفؑ ایک سو دس برس جئے۔ اور یوسف نے افرائیم کے لڑکے جو تیسری پشت میں تھے دیکھے اور منسی کے بیٹے کیر کے بیٹے بھی یوسف کے گھٹنوں پر پالے گئے۔ اور یوسفؑ نے اپنے بھائیوں سے کہا میں مرتا ہوں اور خدا یقیناً تم کو یاد کرے گا اور تم کو اس زمین سے باہر اس زمین میں جس کی بابت اس نے ابراہام اور اسحاق اور یعقوب سے قسم کی ہے لے جائے گا۔ اور یوسفؑ نے بنی اسرائیل سے قسم لے کر کہا خدا یقیناً تم کو یاد کرے گا اور تم میری ہڈیوں کو یہاں سے لے جائیو۔ سو یوسفؑ ایک سو دس

برس کے بوڑھے ہو کر فوت ہوئے۔ اور انہوں نے اس میں خوشبو بھری اور اسے مصر میں صندوق میں رکھا۔^(۹)
حضرت یوسفؑ کی وصیت کے مطابق ان کی اولاد نے ان کے جسم کو حنوط کر کے تابوت میں محفوظ کر دیا اور جب حضرت موسیٰؑ کے زمانہ میں بنی اسرائیل مصر سے ہجرت کر کے چلے تو یوسفؑ کی وصیت پورا کرنے کے لئے ان کا تابوت بھی ساتھ لے گئے اور انبیاء کی سرزمین میں لا کر دفن کر دیا۔
بائبل میں ہے:

اور موسیٰؑ نے یوسفؑ کی ہڈیاں ساتھ لیں کیونکہ اس نے بنی اسرائیل کو تائیداً قسم دے کر کہا تھا کہ خدا یقیناً تمہاری خبر گیری کرے گا۔ تم یہاں سے میری ہڈیاں ساتھ لے جاؤ۔^(۱۰)

بہر کیف بنی اسرائیل حضرت یوسفؑ کے زمانے میں مصر آئے تھے اور حضرت موسیٰؑ کے عہد تک وہاں مقیم رہے۔ اس دوران ان پر اچھے اور بُرے وقت آئے۔ بائبل کے مطابق حضرت یوسفؑ کی وفات کے بعد بنی اسرائیل پھلے پھولے لیکن کچھ عرصہ بعد حالات تبدیل ہوئے اور بنی اسرائیل کے لئے مشکلات پیدا ہوئیں۔ بائبل کہتی ہے:

اور بنی اسرائیل بار آور تھے لہذا ان کی تعداد بہت بڑھی اور وہ کئی گنا ہو گئے اور طاقتور بن گئے اور سرزمین ان سے بھر گئی۔ تب مصر میں ایک نیا بادشاہ ہوا جو یوسف کو نہیں جانتا تھا اور اس نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ دیکھو اسرائیل ہم سے زیادہ قوی ہو گئے ہیں سو آؤ ہم ان کے ساتھ حکمت سے پیش آئیں ایسا نہ ہو کہ جب وہ اور زیادہ ہو جائیں اور اس وقت جنگ چھڑ جائے تو ہمارے دشمنوں سے مل کر ہم سے لڑیں اور ملک سے نکل جائیں۔ اس لئے انہوں نے ان پر بیگار لینے والے مقرر کئے جو ان سے سخت کام لے کر انہیں ستاتے سوانہوں نے فرعون کے لئے ذخیرے کے شہر پیٹوم اور عیسیس بنائے۔ لیکن وہ انہیں جتنا ستاتے اتنا ہی ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا اور وہ کئی گنا بڑھتے اور مصری اسرائیلیوں کی بڑھتی ہوئی آبادی سے پریشان تھے اور مصریوں نے بنی اسرائیل پر تشدد کر کے ان سے کام کرایا اور انہوں نے ان سے سخت محنت سے گارا اور اینٹ بنوا بنوا کر اور کھیت میں ہر قسم کی خدمت لے کر ان کی زندگی تلخ کی۔ ان کی سب خدمتیں جو وہ ان سے کراتے تھے تشدد کی تھیں۔ تب مصر کے بادشاہ نے عبرانی دانیوں سے بات کی جن میں سے ایک کا نام شفرہ اور دوسری کا پواہ تھا۔ اس نے کہا کہ جب عبرانی عورتوں کے تم بچے جناؤ اور ان کو پتھر کی بیٹھکوں پر بیٹھا دیکھو تو اگر بیٹا ہو تو مار ڈالنا اور اگر بیٹی ہو تو وہ جیتی رہے۔^(۱۱)

بائبل ہمیں مزید بتاتی ہے کہ دانیوں نے خدا کے خوف کی وجہ سے بادشاہ کا حکم نہ مانا اور اسرائیلی بچوں کی جان بچائی۔ بادشاہ نے انہیں بلا کر وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ اسرائیلی عورتیں طاقت ور اور فعال ہیں اور ہمارے بچپن سے پہلے ہی بچوں کو جنم دے کر فارغ ہو جاتی ہیں۔ اس طرح خدا نے دانیوں کی رہنمائی کی اور اسرائیلی آبادی بڑھی

اور وہ لوگ مضبوط ہوئے۔ (۱۲) کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ فرعون نے حکم دیا:

پیدا ہونے والے ہر بچے کو دریا میں ڈال دو اور ہر بچی کو زندہ رکھو۔ (۱۳)

قرآن مجید نے بنی اسرائیل کی اس مصیبت اور ذلت و خواری کا تذکرہ مختلف مقامات پر کیا ہے۔ مثلاً:

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضِعُّ طَائِفَةً مِنْهُمْ يَتَّبِعُ أَبْنَاءَ هُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ. (۱۴)

واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ ان میں سے ایک گروہ کو وہ ذلیل کرتا تھا۔ اس کے لڑکوں کو قتل کرتا اور اس کی لڑکیوں کو جیتا رہنے دیتا۔ فی الواقع وہ مفسد لوگوں میں سے تھا۔

سورہ بقرہ میں ہے:

وَإِذْ نَجَّيْنَاهُ مِنَ الْفِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يَدَّبْحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَ يَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكَ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. (۱۵)

اور یاد کرو جب کہ ہم نے تم کو آل فرعون کے قبضہ سے چھڑایا۔ وہ تمہیں برے عذاب چکھاتے تھے۔ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی ہی آزمائش تھی۔

موسیٰ نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے انعامات یاد کراتے ہوئے اس مصیبت سے نجات دلانے کا تذکرہ ان

الفاظ میں کیا:

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنَ الْفِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيَدَّبْحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَ يَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكَ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. (۱۶)

اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا "اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ اس نے تم کو فرعون والوں سے چھڑایا جو تم کو سخت تکلیفیں دیتے تھے۔ تمہارے لڑکوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ بچا رکھتے تھے۔ اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔

لڑکوں کے قتل کی یہ مہم کس بنا پر تھی اس کی وضاحت میں دو طرح کے اقوال ہیں۔ ایک جسے ہمارے مفسرین نے اسرائیلی روایات اور خصوصاً تلمود سے نقل کردہ قول کہ فرعون نے کوئی خوفناک خواب دیکھا تھا یا کسی نجومی نے اسے بتایا تھا کہ اسرائیلیوں میں سے ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جس کے ہاتھوں فرعونی اقتدار کا خاتمہ ہوگا لہذا اس خطرے کے سدباب کے لئے اس نے اسرائیلی لڑکوں کو قتل کرنا شروع کیا۔ دوسرا یہ کہ بنی اسرائیل کی بڑھتی ہوئی

آبادی اسے خطرناک لگی لہذا آبادی کی منصوبہ بندی کا ایک طریقہ نکالا گیا۔ جیسا کہ بائبل میں ہے اسے ڈر تھا کہ بڑی تعداد کے لوگ اگر حملہ آور سے مل گئے تو اس کے اقتدار کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں وہ نوٹ نقل کر دیا جائے جو سید مودودیؒ سورہ قصص کی آیت نمبر ۴ کی وضاحت میں کتاب خروج سے اقتباس نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

”اس سے معلوم ہوا کہ حضرت یوسفؑ کا دور گزر جانے کے بعد مصر میں ایک قوم پرستانہ انقلاب ہوا تھا اور قبطیوں کے ہاتھ میں جب دوبارہ اقتدار آیا تو نئی قوم پرست حکومت نے بنی اسرائیل کا زور توڑنے کی پوری کوشش کی تھی۔ اس سلسلے میں صرف اتنے پر ہی اکتفا نہ کیا گیا کہ اسرائیلیوں کو ذلیل و خوار کیا جاتا اور انہیں ادنیٰ درجے کی خدمات کے لئے مخصوص کر لیا جاتا بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ پالیسی اختیار کی گئی کہ بنی اسرائیل کی تعداد گھٹائی جائے اور ان کے لڑکوں کو قتل کر کے صرف ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیا جائے تاکہ رفتہ رفتہ ان کی عورتیں قبطیوں کے تصرف میں آتی جائیں اور ان سے اسرائیل کے بجائے قبطیوں کی نسل پیدا ہو۔“

تلمود اس کی مزید تفصیل یہ دیتی ہے کہ حضرت یوسفؑ کی وفات پر ایک صدی سے کچھ زیادہ مدت گزر جانے کے بعد یہ انقلاب ہوا تھا۔ وہ بتاتی ہے کہ نئی قوم پرست حکومت نے پہلے تو بنی اسرائیل کو ان کی زرخیز زمینوں اور ان کے مکانات اور جائیدادوں سے محروم کیا۔ پھر انہیں حکومت کے تمام مناصب سے بے دخل کیا۔ اس کے بعد بھی جب قبطی حکمرانوں نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل اور ان کے ہم مذہب مصری کافی طاقتور ہیں تو انہوں نے اسرائیلیوں کو ذلیل و خوار کرنا شروع کیا اور ان سے سخت محنت کے کام قلیل معاوضوں پر یا بلا معاوضہ لینے لگے۔ یہ تفسیر ہے قرآن کے اس بیان کی کہ مصر کی آبادی کے ایک گروہ کو وہ ذلیل کرتا تھا اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی کہ آل فرعون بنی اسرائیل کو سخت عذاب دیتے تھے (یسو مونکم سوء العذاب)

مگر بائبل اور قرآن دونوں اس ذکر سے خالی ہیں کہ فرعون سے کسی نجومی نے یہ کہا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جس کے ہاتھوں فرعون کی اقتدار کا تختہ الٹ جائے گا اور اسی خطرے کو روکنے کے لیے فرعون نے اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ یا فرعون نے کوئی خوفناک خواب دیکھا تھا اور اس کی تعبیر یہ دئی گئی تھی کہ ایک لڑکا بنی اسرائیل میں ایسا اور ایسا پیدا ہونے والا ہے۔ یہ افسانہ تلمود اور دوسری اسرائیلی روایات سے ہمارے مفسرین نے نقل کیا ہے۔ (۱۷)

ابن کثیر لکھتے ہیں کہ فرعون بنوں کے اس عمل کی وجہ سے بنی اسرائیل میں مردوں کی شدید کمی واقع ہو رہی تھی اس لئے قبطیوں کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ انہیں وہ سب کام کرنے پڑیں گے جو اب تک بنی اسرائیل کے مرد کر رہے ہیں، فرعون کو مشورہ دیا گیا کہ اس پروگرام میں کچھ تخفیف کی جائے لہذا اس نے یہ حکم دیا کہ ایک سال قتل اہلکار کے منصوبے

پر عمل کیا جائے اور دوسرے سال عملدرآمد روک دیا جائے۔ چنانچہ حضرت ہارونؑ کی پیدائش اسی سال ہوئی جب عمل درآمد کا ہوا تھا اور حضرت موسیٰؑ کی پیدائش عمل درآمد کے سال میں ہوئی تھی۔ (۱۸) بنی اسرائیل کی اس ناگفتہ بہ حالت پر اللہ تعالیٰ کو رحم آیا اور اس نے ان کی نجات کی تدبیر کی۔

تدبیر الہی

قرآن مجید نے اسی پس منظر میں اللہ تعالیٰ کی تدبیر کا ذکر کیا ہے جس کا مرکزی کردار موسیٰؑ تھے۔ قرآن مجید نے حضرت موسیٰؑ کی پیدائش کے ذکر سے پہلے مشیت الہی کا خصوصی ذکر کیا ہے جس کا تعلق بنی اسرائیل کی نجات سے ہے۔ ارشاد باری ہے:

وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَعَفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أُمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ۝
وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ. (۱۹)

اور ہم یہ ارادہ رکھتے تھے کہ مہربانی کریں ان لوگوں پر جو زمین میں ذلیل کر کے رکھے گئے تھے اور انہیں اپنا پیشوا بنادیں اور انہی کو وارث بنائیں اور زمین میں ان کو اقتدار بخشیں اور ان سے فرعون و ہامان اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھلا دیں جس کا انہیں ڈر تھا۔

مولانا اصلاحی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

"مطلب یہ ہے کہ فرعون اور اس کے اعیان تو یہ ظلم و ستم ڈھائے ہوئے تھے اور ان کی پوری کوشش یہ تھی کہ بنی اسرائیل کو کسی طرح ابھرنے نہ دیں لیکن ہمارا ارادہ یہ تھا کہ ہم مظلوموں پر احسان کریں، ان کو پیشوائی کا منصب بخشیں اور ظالموں کو مٹا کر مظلوموں کو وراثت و خلافت عطا کریں۔" "نَجْعَلَهُمْ أُمَّةً" سے اشارہ اس دینی پیشوائی کی طرف ہے جو حضرت موسیٰؑ کی بعثت کے بعد بنی اسرائیل کو حاصل ہوئی اور "نَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ" سے خلافت و حکومت مراد ہے جو ان کو ارض فلسطین میں ملی اور حضرت سلیمانؑ کے عہد میں جس کے حدود نہایت وسیع ہو گئے۔ یہاں تک کہ مصر کی حکومت ان کی ہانگوار ریاست بن گئی۔ (۲۰)

وہ مزید لکھتے ہیں:

"ما کانوا یحذرون" سے اشارہ فرعون اور اس کے اعیان کے اسی اندیشہ کی طرف ہے..... کہ وہ بنی اسرائیل کی تعداد میں روز افزوں اضافہ سے بہت خائف تھے کہ اگر یہ قوت پکڑ گئے تو یا تو وہ خود ملک پر قابض ہو جائیں گے یا باہر کے دشمنوں سے مل کر یہاں کے قبیلوں کو بے دخل کر دیں گے۔ اس خطرے کے سدباب کے لئے ان احمقوں نے بنی اسرائیل کے ذکور کے قتل کی اسکیم بنائی تھی..... لیکن اللہ تعالیٰ کی

اسکیم کے مقابلے میں ان کی ساری اسکیمیں اور پیش بندیاں بالکل بے کار ثابت ہوئیں۔ ارادہ الہی مظلوموں کے حق میں پورا ہو کے رہا اور ان کے دشمن تمام زور و سطوت اور تمام تدبیر و تدبر کے باوجود پامال ہوئے۔ (۲۱)

حضرت موسیٰؑ کی پیدائش

مشیت الہی کی اسکیم میں حضرت موسیٰؑ کی شخصیت کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ اس نے اسی سال جو اسرائیلی بچوں کے قتل کا سال تھا حضرت موسیٰؑ کی پیدائش کا انتظام کیا۔ ان کی حفاظت کی اور اپنی نگرانی میں انہیں ان لوگوں کے پاس پہنچایا جو قتل کی منصوبہ بندی کرنے والے تھے اور انہیں سے پرورش کا انتظام کرایا۔ بائبل اور قرآن دونوں میں پیدائش اور پرورش کے یکساں واقعات بیان کئے گئے ہیں۔ البتہ قرآن نے بعض تصحیحات کے ساتھ اہم اشارے بھی کئے ہیں جو بائبل میں مفقود ہیں۔ ہم سب سے پہلے بائبل کا بیان نقل کرتے ہیں اس کے بعد قرآن کا۔ بائبل میں موسیٰؑ کی پیدائش کا ذکر کچھ اس طرح ہے:

" اور لاوی کے گھرانے کے ایک شخص نے جا کر لاوی کی نسل کی ایک عورت سے بیاہ کیا۔ وہ عورت حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا۔ اس نے یہ دیکھ کر کہ بچہ خوبصورت ہے تین مہینے تک اسے چھپا کر رکھا۔ اور جب اسے اور زیادہ چھپانہ سکی تو اس نے سرکنڈوں کا ایک ٹوکرا لیا اور اس پر چکنی مٹی اور رال لگا کر لڑکے کو اس میں رکھا اور اسے دریا کے کنارے جھاؤ میں چھوڑ آئی۔ اور اس کی بہن دور کھڑی رہی تاکہ دیکھے کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور فرعون کی بیٹی دریا پر غسل کرنے آئی اور اس کی سہیلیاں دریا کے کنارے کنارے ٹہلنے لگیں۔ تب اس نے جھاؤ میں وہ ٹوکرا دیکھ کر اپنی سہیلی کو بھیجا کہ اسے اٹھالائے۔ جب اس نے اسے کھولا تو لڑکے کو دیکھا۔ وہ بچہ رورہا تھا۔ اسے اس پر رحم آیا اور کہنے لگی یہ کسی عبرانی کا بچہ ہے۔ تب اس کی بہن نے فرعون کی بیٹی سے کہا کیا میں جا کر عبرانی عورتوں میں سے ایک دائی تیرے پاس بلا لاؤں جو تیرے لیے اس بچے کو دودھ پلایا کرے؟ فرعون کی بیٹی نے اسے کہا تو اس بچے کو لے جا کر میرے لیے دودھ پلا۔ میں تجھے تیری اجرت دیا کروں گی۔ وہ عورت اس بچے کو دودھ پلانے لگی۔ جب بچہ کچھ بڑا ہوا تو وہ اسے فرعون کی بیٹی کے پاس لے گئی اور وہ اس کا بیٹا ٹھہرا اور اس نے اس کا نام موسیٰؑ یہ کہہ کر رکھا کہ میں نے اسے پانی سے نکالا۔ (۲۲)

قرآن پاک نے موسیٰؑ کے پیدائش کے سلسلے میں ابتدائی تفصیلات بیان نہیں کیں۔ تلمود میں موسیٰؑ کے والد کا نام عیرام بتایا گیا ہے۔ قرآن اسی کا تلفظ عمران کرتا ہے۔ موسیٰؑ کی پیدائش سے پہلے ان کے ہاں دو بچے ہو چکے تھے۔ سب سے بڑی لڑکی مریم (Miriam) نامی تھی جن کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ ان سے چھوٹے حضرت ہارون تھے۔

غالباً یہ فیصلہ کہ بنی اسرائیل کے ہاں جو بیٹا پیدا ہوا سے قتل کر دیا جائے، حضرت ہارون کی پیدائش کے زمانے میں نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ بچ گئے۔ پھر یہ قانون جاری ہوا اور اسی خوفناک زمانے میں تیسرے بچے کی پیدائش ہوئی۔ (۲۳) قرآن اپنے بیان کا آغاز ام موسیٰ کی طرف وحی الہی سے کرتا ہے کہ جب بچے کے بارے میں خطرہ محسوس ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا۔ یعنی پیدا ہوتے ہی دریا میں ڈال دینے کا حکم نہ تھا بلکہ ارشاد یہ ہوا کہ جب تک خطرہ نہ ہو بچے کو دودھ پلاتی رہو جب راز فاش ہوتا نظر آئے اور اندیشہ ہو کہ بچے کی آوازن کر یا اور کسی طرح دشمنوں کو اس کی پیدائش کا علم ہو جائے گا، یا خود بنی اسرائیل ہی میں سے کوئی کمینہ آدمی مجبری کر بیٹھے گا، تو بے خوف و خطرہ اسے ایک تابوت میں رکھ کر ڈال دینا۔ بائبل ہی میں ہے کہ پیدائش کے بعد تین مہینے تک حضرت موسیٰ کی والدہ ان کو چھپائے رہیں۔ (۲۴) تلمود اس پر اضافہ کرتی ہے کہ فرعون کی حکومت نے اس زمانے میں جاسوس عورتیں چھوڑ رکھی تھیں جو اسرائیلی گھروں میں اپنے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے لے جاتی تھیں اور وہاں کسی نہ کسی طرح ان بچوں کو زلا دیتی تھیں تاکہ اگر کسی اسرائیلی نے اپنے ہاں کوئی بچہ چھپا رکھا ہو تو وہ دوسرے بچے کی آوازن کر رونے لگے۔ اس نئے طرز جاسوسی سے حضرت موسیٰ کی والدہ پریشان ہو گئیں اور انہوں نے اپنے بچے کی جان بچانے کے لئے پیدائش کے تین مہینے بعد اسے دریا میں ڈال دیا۔ اس حد تک دونوں کتابوں کا بیان قرآن کے مطابق ہے اور دریا میں ڈالنے کی کیفیت بھی انہوں نے وہی بتائی ہے جو قرآن میں بتائی گئی۔ سورہ طہ میں ارشاد ہوا ہے اَقْذِ فِيهِ فَسَى النَّابُوتِ فَاقْذِ فِيهِ الِيمِ (بچے کو تابوت میں رکھ کر دریا میں ڈال دے)۔ اس کی تائید بائبل اور تلمود بھی کرتی ہیں۔ لیکن سب سے بڑی بات جو قرآن میں بیان کی گئی ہے اس کا کوئی ذکر اسرائیلی روایات میں نہیں ہے یعنی یہ کہ حضرت موسیٰ کی والدہ نے یہ کام اللہ تعالیٰ کے اشارے پر کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان کو یہ اطمینان دلا دیا تھا کہ اس طریقے پر عمل کرنے میں نہ صرف یہ کہ تمہارے بچے کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے بلکہ ہم بچے کو تمہارے پاس ہی پلٹا لائیں گے اور یہ کہ تمہارا یہ بچہ آگے چل کر ہمارا رسول ہونے والا ہے۔ (۲۵) اس ساری صورت حال کو قرآن کے الفاظ میں ملاحظہ فرمائیے۔ ارشاد ہوتا ہے:

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِبِينَ ۝ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتْ عَيْنِي لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَرِغًا. إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَّنَا عَلَيَّ قَلْبَهَا لِيَأْكُلُنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنْبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝ وَحَرَمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ

نَصْحُونُ ۝ فَرَدَّدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَمَا تَفَرَّقَ عَنْهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِلْعَلْمِ أَنَّ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ (۲۶)

"ہم نے موسیٰؑ کی ماں کو اشارہ کیا کہ اس کو دودھ پلا، پھر جب تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے اور کچھ خوف اور غم نہ کر، ہم اسے تیرے ہی پاس واپس لے آئیں گے اور اس کو پیغمبروں میں شامل کریں گے۔ آخر کار فرعون کے گھر والوں نے اسے دریا سے نکال لیا تاکہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے سبب رنج بنے۔ واقعی فرعون اور ہامان اور ان کے لشکر (اپنی تدبیر میں) بڑے غلط کار تھے۔ فرعون کی بیوی نے (اس سے) کہا، یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو کیا عجب کہ یہ ہمارے لئے مفید ثابت ہو، یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں۔ اور وہ (انجام) سے بے خبر تھے۔ ادھر موسیٰؑ کی ماں کا دل اڑا جا رہا تھا۔ وہ اس کا راز فاش کر بیٹھتی اگر ہم اس کی ڈھارس نہ بندھا دیتے تاکہ وہ (ہمارے وعدے پر) ایمان لانے والے میں سے ہو۔ اس نے بچے کی بہن سے کہا: "اس کے پیچھے پیچھے جا چنانچہ وہ الگ سے اس کو دیکھتی رہی کہ (دشمنوں کو) اس کا پتہ نہ چلا اور ہم نے بچے پر پہلے ہی دودھ پلانے والیوں کی چھتیاں حرام کر رکھی تھیں (یہ حالت دیکھ کر) اس لڑکی نے ان سے کہا "میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جس کے لوگ اس کی پرورش کا ذمہ لیں اور خیر خواہی کے ساتھ اسے رکھیں؟ اس طرح ہم موسیٰؑ کو اس کی ماں کے پاس پلٹا لائے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ ٹھگن نہ ہو اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔

سورہ طہ میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰؑ کو اپنے احسانات یاد کراتے ہوئے پیدائش کا واقعہ بیان کیا اور اس میں بعض

اشارے سورہ قصص کے بیان سے زیادہ ہیں۔ ارشاد باری ہے:

وَلَقَدْ مَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ ۝ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ ۝ أَنْ اقْذِ فِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِ فِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَهُ وَالْقَيْثُ عَلَيْكَ مَحَبَّةٌ مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ۝ إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَمَا تَفَرَّقَ عَنْهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْقَتْلِ وَفَتَنَّا فَتُوتَنَا فَلْبَثَّتْ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَيَّ قَدِيرًا يُمُوسَىٰ. (۲۷)

"ہم نے پھر ایک مرتبہ تجھ پر احسان کیا۔ (۲۸) یاد کرو وہ جبکہ ہم نے تیری ماں کو اشارہ کیا، ایسا اشارہ جو وحی کے ذریعہ ہی سے کیا جاتا ہے کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ دے، اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دے..... دریا سے ساحل پر پھینک دے گا اور اسے میرا اور اس بچے کا دشمن اٹھالے گا۔ میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت طاری کر دی اور ایسا انتظام کیا کہ تو میری نگرانی میں پالا جائے۔ یاد کرو جبکہ تیری بہن

چل رہی تھی، پھر جا کر کہتی ہے " میں تمہیں اس کا پتہ دوں جو اس بچے کی پرورش اچھی طرح کرے؟ " اس طرح ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ رنجیدہ نہ ہو۔ قرآن کے بیان میں دو باتوں کا خصوصی ذکر ہے۔ ایک حضرت موسیٰؑ کی شخصیت کی جاذبیت اور دوسرے ربانی نگرانی کا اظہار۔ مولانا اصلاحی نے ان نکات کی وضاحت بہت عمدہ کی ہے۔ ہم اسے یہاں نقل کرتے ہیں۔ وہ فرعون کے ہاں موسیٰؑ کے بھیجے جانے پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

" پھر یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اور حضرت موسیٰؑ دونوں کے دشمن سے حضرت موسیٰؑ کی پرورش کرائی بلکہ اس کی تدبیر و حکمت کا یہ بھی ایک کرشمہ ہے کہ اس نے فرعون سے اس کے اور اس کی قوم کے سب سے بڑے دشمن کی پرورش کرائی۔ اور فرعون کے خود اپنے ہی ہاتھوں اس خطرے کا سامان کیا جس سے بچنے کے لئے اس نے نہ جانے کیا کیا جتن کیے۔

والقیقہ علیک محبہ منی۔ یہ وہ خدائی تدبیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰؑ کو اپنے اور ان کے دونوں کے دشمن کی نگاہوں میں محبوب بنا دینے کے لیے فرمائی۔ ارشاد ہوا کہ ہم نے تم پر اپنی محبت کا ایک پرتو ڈال دیا۔ بچہ تو یوں ہی موہنا ہوتا ہے۔ ہر سلیم الفطرت انسان کے اندر اس کو دیکھ کر شفقت پیدا ہوتی ہے اور حضرت موسیٰؑ تو تورات کی روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ نہایت خوبصورت بھی تھے۔ (۲۹) پھر مزید لطف خداوندی یہ ہوا کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا ایک پرتو ڈال دیا۔ کون اندازہ کر سکتا ہے کہ اس بچے کے موہنے پن کا کہ جس پر محبت الہی کا پرتو ہوا! ایک ایسا موہنا بچہ جب وہ سرکنڈوں کی ایک ٹوکری میں، دریا کی موجوں کا پھینکا ہوا، یکہ و تنہا، معصومیت و دل آویزی کی صورت بنا ہوا پڑا ہو تو آخر کس کا دل اس کو دیکھ کر تڑپ نہیں جائے گا! فرعون آفر فرعون ہی تھا کوئی پتھر تو نہیں تھا! چنانچہ یوں ہوا کہ فرعون اور اس کی بیوی نیل کے کنارے سیر کو نکلے، ان کی نظر ٹوکری پر پڑ گئی۔ اس میں انہوں نے ایک چاند سے بچے کو دیکھا۔ سمجھ گئے کہ یہ کسی اسرائیلی کا بچہ ہے جس کو غالباً اس کے ماں باپ نے، اس کے قتل کے اندیشہ سے، تن پہ نقدیر، دریا کی موجوں کے حوالہ کر دیا ہے کہ شاید اسی راہ سے اس کے بچاؤ کی کوئی شکل پیدا ہو جائے۔ بچہ کو دیکھ کر ان کے دل میں رحم پیدا ہو گیا۔ اس رحم میں بھی زیادہ دخل فرعون کی بیوی کا تھا۔ (۳۰) عورتیں یوں بھی فطرتاً بچوں کے معاملے میں بڑی رحم دل ہوتی ہیں اور فرعون کی یہ بیوی تو، جیسا کہ سورہ تحریم کی آیت ۱۱ سے ثابت ہے کہ نہایت خدا ترس اور رحم دل بی بی تھیں۔ بہر حال اس خدائی تدبیر سے دریائے نیل میں پھینکے ہوئے حضرت موسیٰؑ اسی فرعون کے محل میں پرورش کے لیے پہنچ گئے جس کے ڈر سے ان کی ماں نے اپنے آغوش سے جدا کر کے ان کو دریا کی آغوش میں دیا تھا۔

ولتصنع علی عینی یہاں حرف عطف بریناے قرینہ دلیل ہے کہ اس کا معطوف علیہ محذوف ہے..... اس کو کھول دیجئے تو پوری بات یوں ہوگی کہ ہم نے تم پر اپنی محبت کا پرتو اس لیے ڈالا کہ تم سے تمہارے دشمن محبت کریں

اور تمہاری پرورش خاص ہماری نگرانی میں، ہماری آنکھوں کے سامنے ہو۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی محبت کا یہ پرتو ہی تھا جو حضرت موسیٰؑ کا محافظ بنا اور اس محافظ نے اس طرح ان کو محفوظ کر دیا کہ ان کو نہ صرف کہ اپنے جانی دشمن سے کوئی خطرہ نہیں رہا بلکہ وہ دشمن ان کا گرویدہ بن گیا۔ اس محافظ محبت کو اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی آنکھ سے تعبیر فرمایا ہے گویا اپنی محبت کا پرتو ڈال کر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰؑ پر اپنی حفاظت کا پہرہ بٹھا دیا۔ (۳۱)

فرعون کی بیوی کا کردار

قرآن نے تابوت کے پکڑے جانے کی تفصیلات بیان نہیں کیں۔ بائبل کے مطابق فرعون کی بیٹی کو اس کی سہیلیوں نے تابوت نکال کر دیا۔ اس کا بھی امکان ہے کہ فرعون اور اس کی بیوی سیر کر رہے ہوں اور انہوں نے اس نوکرے کو دیکھا ہو اور نکلوا یا ہو یا محل کے عملے نے دریا سے نکال کر پیش کیا ہو اور قتل کا بھی مشورہ دیا ہو۔ یہ سب محض امکانات ہیں، یقینی بات اتنی ہے کہ فرعون کی بیوی کو بچے کو دیکھنے کے بعد اس کی مؤمنی صورت کی وجہ سے بے اختیار پیار آیا۔ اس لیے اس سے نہ رہا گیا اور اس نے کہا کہ اسے قتل نہ کرو بلکہ لے کر پال لو۔ یہ جب ہمارے ہاں پرورش پائے گا اور ہم اسے اپنا بیٹا بنالیں گے تو اسے کیا خبر ہوگی کہ میں اسرائیلی ہوں۔ یہ اپنے آپ کو آل فرعون کا ایک فرد سمجھے گا اور اس کی قابلیتیں بنی اسرائیل کی بجائے ہمارے کام آئیں گی۔ بائبل اور تلمود کا بیان ہے کہ وہ عورت جس نے حضرت موسیٰؑ کو پالنے اور بیٹا بنانے کے لئے کہا تھا فرعون کی بیٹی تھی لیکن قرآن صاف الفاظ میں اسے "امراة فرعون" (فرعون کی بیوی) کہتا ہے اور ظاہر ہے کہ صدیوں بعد مرتب کی ہوئی زبانی روایت کے مقابلہ میں براہ راست اللہ تعالیٰ کا بیان ہی قابل اعتماد ہے۔ کوئی وجہ نہیں کہ اسرائیلی روایات سے خواہ مخواہ مطابقت پیدا کرنے کی خاطر عربی محاورہ کے خلاف "امراة فرعون" کے معنی "فرعون کے خاندان کی عورت" کیے جائیں۔ (۳۲)

مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی کا خیال ہے کہ مورخین اس اختلاف کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے اور کہتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ پانی میں بہتے ہوئے صندوق کو فرعون کی بیٹی نے اٹھایا ہو اور بیٹا بنانے کی آرزو اور فرعون سے اس بچے کو قتل نہ کرنے اور خود پالنے کی خواہش کا اظہار اور فرعون سے سفارش فرعون کی بیوی (آسیہ) نے کی ہو۔ (۳۳)

مولانا سیوہاروی نے قرآن کے انداز بیان کو اس رائے کے حق میں بطور استدلال بیان کیا ہے کیونکہ قرآن نے صندوق اٹھانے والوں کے لئے "آل فرعون" اور قتل نہ کرنے کی سفارش کرنے والے کے لئے "امراة فرعون" کے الفاظ استعمال کئے ہیں۔ (۳۳) لیکن بائبل کا پورا بیان پڑھنے سے واضح ہو جاتا ہے کہ وہاں فرعون کی بیوی کی کوئی گنجائش نہیں کیونکہ اس کے آخر میں ہے کہ ام موسیٰؑ سے فرعون کی بیٹی کے پاس لائی اور وہ اسی کا بیٹا قرار پایا۔ (۳۵)

سید مودودیؒ کی رائے زیادہ صائب ہے کہ براہ راست وحی الہی کا بیان زبانی روایات پر مبنی بیان سے زیادہ قابل اعتبار ہے اس لیے فرعون کی بیوی ہی کے مثبت رویہ کے باعث نبی موسیٰؑ کی جان بچی اور شاہی محل میں پرورش پانے کے مستحق بنے۔ مشیت الہی کی تدبیر میں فرعون کی بیوی کا کردار طے شدہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ تحریم میں اس کا

ذکران الفاظ میں کیا گیا ہے:

وَصَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي
الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنَ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. (۳۶)

اور اللہ ایمان والوں کے لئے مثال بیان کرتا ہے فرعون کی بیوی کی۔ جب کہ اس نے دعا کی: اے
میرے رب! میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا اور مجھ کو نجات دے فرعون سے اور اس کے عمل
سے اور مجھے نجات دے ظالموں کی قوم سے۔

بچے کا اپنی ماں کے پاس لوٹنا

مشیت الہی کی تدبیر میں صرف حضرت موسیٰؑ کو بچانا ہی نہ تھا بلکہ اسے ماں کے پاس لوٹانا بھی تھا کیونکہ اس
کے بغیر مقاصد الہیہ کی تکمیل ممکن نہ تھی۔ اس عمر کے بچے کا ماں سے چھن جانا ایک ناقابل برداشت صدمہ ہے اور اگر
ارادہ الہیہ کا فعال تصرف نہ ہوتا تو سارا منصوبہ الٹ سکتا تھا۔ ام موسیٰؑ کا حال یہ تھا کہ انہوں نے ایماء خداوندی سے
دریا میں تو ڈال دیا لیکن غم سے کلیجہ پھٹا جا رہا تھا۔ ان کا دل صبر و قرار سے بالکل خالی ہو گیا قریب تھا کہ بے صبری میں
ان سے کوئی ایسی بات صادر ہو جائے جس سے راز فاش ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو سنبھال لیا تاکہ جس دوہت
ایمان سے وہ بہرہ مند تھیں اس پر اس آزمائش میں بھی وہ ثابت قدم رہیں۔ ارشاد باری ہے:

وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فِرْعَاوِينَ كَأَدَّىٰ لَتُبَدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَّنَا عَلَيَّ قَلْبِهَا لَآتَتْهُنَّ مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ. (۳۷)

اور موسیٰؑ کی ماں کا دل بالکل بے چین ہو گیا۔ قریب تھا کہ وہ اس راز کو ظاہر کر دیتی اگر ہم اس کے دل کو نہ
سنبھال لیتے کہ وہ اہل ایمان میں سے بنی رہے۔

اس کے لیے دو تدابیر کی گئیں ایک تو ام موسیٰؑ نے اپنی بیٹی کو اس تابوت کی نگرانی پر مامور کیا اور دوسرے اللہ
تعالیٰ نے حضرت موسیٰؑ پر تمام عورتوں کا دودھ ممنوع کر دیا۔ یہی دو تدابیر بچے کو اپنی ماں کے پاس لانے کا باعث
بنیں۔ پہلی تدبیر کے بارے میں قرآن کا بیان ہے:

وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. (۳۸)

اور اس نے اس کی بہن سے کہا کہ تو اس کے پیچھے پیچھے جا۔ تو وہ اس کو دور سے دیکھتی رہی اور ان لوگوں کو
اس کی خبر نہ ہونے پائی۔

چنانچہ حضرت موسیٰؑ کی بہن لوگوں کی نظریں بچا کر ان کو دیکھتی رہی۔ بالآخر ان کو معلوم ہو گیا کہ صندوق
فرعون کے محل کے پاس پہنچا اور وہاں دریائے اس کو کنارے پر ڈال دیا اور فرعون اور اس کی بیوی نے بچے کو اٹھالیا۔
دوسری تدبیر کے بارے میں قرآن کہتا ہے:

وَحَرْمَنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ. (۳۹)

اور ہم نے بچے پر پہلے ہی دودھ پلانے والوں کی چھاتیاں حرام کر رکھی تھیں۔

حضرت موسیٰؑ کی بہن جو گرانی کر رہی تھیں وہ فرعون کے محل میں پہنچیں۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ بچے کو کسی دامیہ کا دودھ پلانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن بچہ مچلا ہوا ہے، وہ کسی کے چھاتی سے منہ ہی نہیں لگاتا۔ حضرت موسیٰؑ کی بہن نے فرعون کی بیوی کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ اگر آپ لوگ کہیں تو میں ایک ایسے گھر والوں کا پتہ دے سکتی ہوں جو اس بچے کی نہایت اچھی دیکھ بھال کریں گے اور بچے کو مانوس کر لیں گے۔ چونکہ حضرت موسیٰؑ کے دودھ نہ پینے کے سبب فرعون اور اس کے گھر والوں کو نہایت پریشانی تھی اس وجہ سے یہ تجویز مان لی گئی اور اس طرح حضرت موسیٰؑ کی پھر اپنی ماں کی آغوش میں پہنچ گئے۔^(۳۰) بائبل میں اسے ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے:

"تب اس کی بہن نے فرعون کی بیٹی سے کہا کہ کہیے تو میں جا کر عبرانی عورتوں میں سے ایک دامی تمہارے پاس لے آؤں تاکہ وہ تمہارے لیے اس لڑکے کو دودھ پلائے۔ فرعون کی بیٹی نے اس سے کہا کہ جا، وہ لڑکی گئی اور لڑکے کی ماں کو بلایا۔ فرعون کی بیٹی نے اس سے کہا کہ اس لڑکے کو لے اور اسے میرے لیے دودھ پلا، میں تجھے اجرت دوں گی۔ اس عورت نے لڑکے کو دودھ پلایا۔"^(۳۱)

حضرت موسیٰؑ کی بہن نے نہ صرف اس تابوت پر نظر رکھی بلکہ مناسب موقع پر ایسی تجویز دی جو موسیٰؑ کی واپسی کا باعث بنی۔ ہمارے پاس تفصیلات موجود نہیں جس سے اندازہ کیا جاسکے کہ اس نے یہ تجویز کب اور کس وقت دی۔ سید مودودیؒ سورہ قصص کی آیت ۱۲ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ "اس سے معلوم ہوا کہ فرعون کے محل میں بھائی کے پہنچ جانے کے بعد بہن گھر نہیں بیٹھ گئی بلکہ وہ اپنی اسی ہوشیاری کے ساتھ محل کے آس پاس چکر لگاتی رہی۔ پھر جب اسے پتہ چلا کہ بچہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا اور ملکہ عالیہ پریشان ہیں کہ کوئی ایسی اناٹے بچے کو پسند آئے تو وہ ذہین لڑکی سیدھی محل میں پہنچ گئی اور جا کر کہا کہ میں ایک اچھی اناٹا کا پتہ بتاتی ہوں جو اس بچے کو بڑے شفقت سے پالے گی۔ اس مقام پر یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ قدیم زمانے میں ان ممالک کے بڑے خاندانی لوگ بچوں کو اپنے ہاں پالنے کے بجائے عموماً اناٹوں کے سپرد کر دیتے تھے اور وہ اپنے ہاں ان کی پرورش کرتی تھیں..... یہی طریقہ مصر میں بھی تھا اسی بنا پر حضرت موسیٰؑ کی بہن نے یہ نہیں کہا کہ میں ایک اچھی اناٹا کر دیتی ہوں بلکہ یہ کہا کہ میں ایسے گھر کا پتہ بتاتی ہوں جس کے لوگ اس کی پرورش کا ذمہ لیں گے اور اسے خیر خواہی کے ساتھ پالیں گے۔"^(۳۲)

مولانا اصلاحی نے سورہ طہ کی آیت ۴۰ کی تفسیر میں جو نکتہ بیان کیا ہے وہ اس کی عمدہ وضاحت ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

یہاں "اذ تمشی اختک فتقول" میں صیغہ مضارع کے استعمال ہوئے ہیں۔ اس سے ذہن اس طرف جاتا ہے کہ حضرت موسیٰؑ کی بہن کو بار بار فرعون کی بیوی کو مطمئن کرنے کے لئے ان کے پاس آنا جانا پڑا تب وہ اپنی تجویز پر ان کو راضی کرنے میں کامیاب ہوئیں اس طرح حضرت موسیٰؑ دوبارہ

اپنی ماں کے پاس پہنچے اور ماں کا کبچہ ٹھنڈا ہوا۔ (۴۳)

ابتدائی زندگی

اس کے بعد کے حالات کے بارے میں کوئی تفصیلات مہیا نہیں۔ بائبل اتنا بتاتی ہے کہ حضرت موسیٰؑ جب کچھ بڑے ہوئے تو ام موسیٰؑ انہیں فرعون کی بیٹی کے سپرد کر گئیں کہ بچہ اس کا بیٹا ہے اور چونکہ انہیں پانی سے نکالا گیا تھا اس لیے اس کا نام موسیٰ رکھا گیا (۴۴) قرآن نے حضرت موسیٰؑ کی پرورش اور فرعون کے ہاں واپسی کے بارے میں کچھ بیان نہیں کیا۔ البتہ یہ واضح ہے کہ حضرت موسیٰؑ کی پرورش شاہی خاندان میں ہوئی اور ظاہر ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت میں وہ تمام طریقے اختیار کئے گئے ہوں گے جو شاہزادوں کی تعلیم و تربیت میں اختیار کئے جاتے ہیں۔ عہد نامہ جدید کی کتاب "اعمال" میں ہے کہ: "موسیٰؑ نے مصریوں کے تمام علوم کی تعلیم پائی اور وہ کام اور کلام میں قوت والا تھا۔" (۴۵) تلمود کا بیان ہے کہ موسیٰؑ فرعون کے گھر میں ایک خوبصورت جوان بن کر اٹھے۔ شاہزادوں کا لباس پہنتے، شاہزادوں کی طرح رہتے اور لوگ ان کی نہایت تعظیم و تکریم کرتے تھے۔ وہ اکثر جشن کے علاقے میں جاتے جہاں اسرائیلیوں کی بستیاں تھیں اور ان تمام تختیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے جوان کی قوم کے ساتھ قبلی حکومت کے ملازمین کرتے تھے۔ ان ہی کی کوششوں سے فرعون نے اسرائیلیوں کے لیے ہفتہ میں ایک دن کی چھٹی مقرر کی۔ انہوں نے فرعون سے کہا کہ دائمی مسلسل کام کرنے کی وجہ سے یہ لوگ کمزور ہو جائیں گے اور حکومت ہی کا نقصان ہوگا۔ ان کی قوت بحال کرنے کے لئے ضروری ہے کہ انہیں ہفتے میں ایک دن آرام کا دیا جائے۔ اسی طرح اپنی دانائی سے انہوں نے اور بہت سے ایسے کام کیے جن کی وجہ سے تمام ملک مصر میں ان کی شہرت ہو گئی۔ (۴۶) قرآن صرف ان کی عمر کی پچھلی اور خدائی عطیہ علم و حکمت کی بات کرتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے:

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. (۴۷)

اور جب موسیٰؑ اپنی پوری جوانی کو پہنچ گئے اور ان کا نشوونما مکمل ہو گیا تو ہم نے اسے حکم اور علم عطا کیا۔ ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔

قرآن یہاں ان کے ذہنی نشوونما کی تکمیل کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ حکم سے مراد حکمت، دانائی، فہم و فراست اور قوت فیصلہ ہے اور علم سے مراد دینی اور دنیوی دونوں علوم ہیں۔ کیونکہ والدین کے ساتھ ربط ضبط قائم رہنے کی وجہ سے ان کو اپنے باپ دادا، (حضرت یوسفؑ، یعقوبؑ، اسحاقؑ اور ابراہیمؑ) کی تعلیمات سے بھی واقفیت حاصل ہو گئی تھی اور بادشاہ وقت کے ہاں شاہزادے کی حیثیت سے پرورش پانے کے باعث ان کو وہ تمام دنیوی علوم بھی حاصل ہوئے جو اس زمانے کے اہل مصر میں متداول تھے۔ اس حکم اور علم کے عطیہ سے مراد نبوت کا عطیہ نہیں ہے کیونکہ حضرت موسیٰؑ کو نبوت تو اس کے کئی سال بعد عطا فرما گئی جیسا کہ آگے آ رہا ہے اور اس سے پہلے سورہ شعراء میں بھی

بیان ہو چکا ہے۔ (۴۸)

مولانا اصلاحی کے بقول جب حضرت موسیٰؑ جسمانی اعتبار سے جوانی کو اور عقلی و مزاجی اعتبار سے اعتدال و توازن کی عمر کو پہنچے۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ جوانی بجائے خود کوئی بڑی وقیح چیز نہیں ہے، اگر اس کے ساتھ عقلی و مزاجی اعتدال کا جمال نہ ہو..... فرمایا جب حضرت موسیٰؑ جوانی کو پہنچے اور ان کی عقل اور ان کے مزاج میں اعتدال و توازن آ گیا تو ہم نے ان کو حکمت و معرفت سے نوازا۔ و كذلك نجزي المحسنين جو لوگ خوب کار ہوتے ہیں ہم ان کو اسی طرح صلہ دیا کرتے ہیں۔ محسنین سے یہاں وہ لوگ مراد ہیں جو اپنی قوتوں اور صلاحیتوں کو ان کے صحیح مصرف میں صحیح طریقہ پر استعمال کرتے ہیں۔ (۴۹)

قرآن نے پوری جوانی اور نشوونما کی تکمیل یا مزاج کے اعتدال و توازن کا ذکر کیا ہے لیکن عمر کا تعین نہیں کیا۔ یہودی روایات میں ان کی عمر ۱۸ سال بیان کی گئی ہے۔ کسی نے ۲۰ سال لکھی ہے اور عہد نامہ جدید میں ۴۰ سال بیان کی گئی ہے۔ (۵۰) ان کی زندگی کا یہی مرحلہ ہے جہاں ایک خاص واقعہ پیش آتا ہے اور زندگی نیا موڑ مڑتی ہے۔

قبلی کا قتل اور حضرت موسیٰؑ کا مصر سے خروج

بائبل اور قرآن مجید دونوں نے اس واقعہ کو اپنے اپنے انداز سے بیان کیا ہے۔ ہم پہلے بائبل کا بیان نقل کرتے ہیں: جب موسیٰؑ بڑا ہوا تو باہر اپنے بھائیوں کے پاس گیا اور ان کی مشقتوں پر اس کی نظر پڑی اور اس نے دیکھا کہ ایک مصری اس کے ایک عبرانی بھائی کو مار رہا ہے۔ پھر اس نے ادھر ادھر نگاہ کی اور جب دیکھا کہ وہاں کوئی دوسرا آدی نہیں ہے تو اس مصری کو جان سے مار کر اسے ریت میں چھپا دیا۔ پھر دوسرے دن وہ باہر گیا اور دیکھا کہ دو عبرانی آپس میں مار پیٹ کر رہے ہیں۔ تب اس نے اسے جس کا قصور تھا کہا کہ تو اپنے ساتھی کو مارتا ہے۔ اس نے کہا تجھے کس نے ہم پر حاکم یا منصف مقرر کیا؟ کیا جس طرح تو نے اس مصری کو مار ڈالا مجھے بھی مار ڈالنا چاہتا ہے؟ تب موسیٰؑ یہ سوچ کر ڈرا کہ بلاشک یہ بھید فاش ہو گیا۔ جب فرعون نے یہ سنا تو چاہا کہ موسیٰؑ کو قتل کرے پر موسیٰؑ فرعون کے حضور سے بھاگ کر ملک مدیان میں جا بسا۔ وہاں وہ ایک کنوئیں کے نزدیک بیٹھا تھا۔ اور مدیان کے کاہن کی سات بیٹیاں تھیں۔ وہ آئیں اور پانی بھر بھر کر گھڑوں میں ڈالنے لگیں تاکہ اپنے باپ کی بھیڑ بکریوں کو پلائیں۔ اور گڈریے آ کر ان کو بھگانے لگے لیکن موسیٰؑ کھڑا ہو گیا اور اس نے ان کی مدد کی اور ان کی بھیڑ بکریوں کو پانی پلایا۔ اور جب وہ اپنے باپ رعومیل کے پاس لوٹیں تو اس نے پوچھا کہ آج تم اس قدر جلد کیسے آ گئیں؟ انہوں نے کہا کہ ایک مصری نے ہم کو گڈریوں کے ہاتھ سے بچایا اور ہمارے بدلے پانی بھر بھر کر بھیڑ بکریوں کو پلایا۔ اس نے اپنی بیٹیوں سے کہا کہ وہ آدی کہاں ہے؟ تم اسے کیوں چھوڑ آئیں؟ اسے بلالو کہ روٹی کھائے

اور موسیٰؑ اس شخص کے ساتھ رہنے کو راضی ہو گیا۔ تب اس نے اپنی بیٹی صفورہ موسیٰؑ کو بیاہ دی اور اس کے ایک بیٹا ہوا اور موسیٰؑ نے اس کا نام جیر سوم یہ کہہ کر رکھا کہ میں اجنبی ملک میں مسافر ہوں۔ (۵۱)

اس واقعہ کو قرآن مجید نے سورہ قصص میں مفصل اور سورہ طہ میں اشارۃً بیان کیا ہے۔ سورہ طہ میں اسلوب بیان مختلف ہے کیونکہ وہاں اللہ کے انعامات کا تذکرہ ہو رہا ہے اور حضرت موسیٰؑ کو یاد کرایا جا رہا ہے کہ کس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی نگرانی اور اس کی رحمتوں کے سائے میں پلے بڑھے ہیں۔ فرمایا:

وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَتَجُنِّكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلٰی قَدَرٍ يُّمُوْسٰى. (۵۲)

اور تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تو ہم نے تم کو غم سے نجات دی اور ہم نے تم کو خوب خوب پرکھا۔ پھر کئی سال اہل مدین میں رہے۔ پھر خاص اندازہ کئے ہوئے وقت پر تم یہاں پہنچے۔

سورہ قصص میں واقعہ کا تفصیلی بیان کچھ یوں ہے:

وَدَخَلَ الْمَدِيْنَةَ عَلٰى حَيْثُ غَفَلَةً مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيْهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَنِ هٰذَا مِنْ شَيْعَةِ وَهٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَعَاثَ الْاِدِي مِنْ شَيْعَةِ عَلٰى الْاِدِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَرَهُ مُوْسٰى فَقَضٰى عَلَيْهِ قَالْ هٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ اِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِيْنٌ ۝ قَالَ رَبِّ اِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَغَفَرَ لَهُ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۝ قَالَ رَبِّ بِمَا اَنْعَمْتَ عَلٰى فَلَنْ اَكُوْنَ ظٰهِرًا لِّلْمُجْرِمِيْنَ ۝ فَاَصْبَحَ فِي الْمَدِيْنَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَاِذَا الْاِدِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْاَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالْ لَهُ مُوْسٰى اِنَّكَ لَعَوِيٌّ مُّبِيْنٌ ۝ فَلَمَّا اَنَّ اَرَادَ اَنْ يَّبِيْطَشَ بِالْاِدِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا قَالْ يَمُوْسٰى اَتْرِيْدُ اَنْ تَقْتُلِنِيْ كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْاَمْسِ. اِنْ تْرِيْدُ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ جَبَّارًا فِي الْاَرْضِ وَمَا تْرِيْدُ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْمُضْلِحِيْنَ ۝ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ يَسْعٰى قَالْ يَمُوْسٰى اِنَّ الْمَلَا يَاتِمْرُوْنَ بِكَ لِيَقْتُلُوْكَ فَاخْرُجْ اِنِّي لَكَ مِنَ النَّصِيْحِيْنَ ۝ فَاخْرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالْ رَبِّ نَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ ۝ وَلَمَّا تَرَجَّهُ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالْ عَسٰى رَبِّيْ اَنْ يُّهْدِيَنِيْ سَوَاءَ السَّبِيْلِ ۝ وَلَمَّا وَرَدَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ اُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْتَفُوْنَ وَوَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمْ امْرَاَتَيْنِ تَدُوْدَانِ قَالْ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِيْ حَتّٰى يُصْدِرَ الرَّعَاةُ وَاَبُوْنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ ۝ فَسَقٰى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلٰى اِلَى الظِّلِّ فَقَالْ رَبِّ اِنِّي لِمَا اَنْزَلْتَ اِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ ۝ فَجَاءَهُ اِحْدَاهُمَا تَمْشِيْ عَلٰى اسْتِحْيَاةٍ قَالَتْ اِنَّ اَبِيْ يَدْعُوْكَ لِيَجْزِيْكَ اَجْرٌ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالْ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ ۝ قَالَتْ اِحْدَاهُمَا يَا بِنْتَ اسْتَاْجِرِيْ اِنَّ خَيْرَ مِّنْ اسْتَاْجَرْتَ

الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ۝ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَيَّ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجْحِج. فَإِنْ أَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَلْشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتَ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَيَّ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ۝ (۵۳)

(ایک روز) وہ شہر میں ایسے وقت میں داخل ہوا جبکہ اہل شہر غفلت میں تھے وہاں اس نے دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں۔ ایک اس کی اپنی قوم کا تھا اور دوسرا دشمن قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی قوم کے آدمی نے دشمن قوم والے کے خلاف اسے مدد کے لیے پکارا۔ موسیٰ نے اس کو ایک گھونسا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا (یہ حرکت سرزد ہوتے ہی) موسیٰ نے کہا "یہ شیطان کی کار فرمائی ہے وہ سخت دشمن اور کھلا گمراہ کن ہے" پھر وہ کہنے لگا "اے میرے رب میں نے اپنے نفس پر ظلم کر ڈالا، میری مغفرت فرمادے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرمادی وہ غفور رحیم ہے۔ موسیٰ نے عہد کیا کہ "اے میرے رب یہ احسان تو نے مجھ پر کیا ہے اس کے بعد میں اب کبھی مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا۔ دوسرے روز وہ صبح سویرے ڈرتا اور ہر طرف سے خطرہ بھانپتا ہوا شہر میں جا رہا تھا کہ یکا یک کیا دیکھتا ہے کہ وہ شخص جس نے کل اسے مدد کے لئے پکارا تھا آج پھر اسے پکار رہا ہے۔ موسیٰ نے کہا تو بڑا ہی بہکا ہوا آدمی ہے۔ پھر جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ دشمن قوم کے اس آدمی پر حملہ کرے تو وہ پکارا اٹھا "کیا آج تو مجھے اسی طرح قتل کرنے لگا ہے جس طرح کل ایک شخص کو قتل کر چکا ہے، تو اس ملک میں جبار بن کر رہنا چاہتا ہے اصلاح کرنا نہیں چاہتا۔" اس کے بعد ایک آدمی شہر کے پرلے سرے سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا "موسیٰ سرداروں میں تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، یہاں سے نکل جا، میں تیرا خیر خواہ ہوں۔" یہ خبر سنتے ہی موسیٰ ڈرتا اور سہتا نکل کھڑا ہوا اور اس نے دعا کی کہ "اے میرے رب مجھے ظالموں سے بچا" (مصر سے نکل کر) جب موسیٰ نے مدین کا رخ کیا تو اس نے کہا "امید ہے کہ میرا رب مجھے ٹھیک راستے پر ڈال دے گا، اور جب وہ مدین کے کنوئیں پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور ان سے الگ ایک طرف دو عورتیں اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں۔ موسیٰ نے ان عورتوں سے پوچھا "تمہیں کیا پریشانی ہے؟" انہوں نے کہا ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتیں جب تک یہ چرواہے اپنے جانور نہ نکال لے جائیں اور ہمارے والد ایک بہت بوڑھے آدمی ہیں۔ یہ سن کر موسیٰ نے ان جانوروں کو پانی پلا دیا۔ پھر ایک سائے کی جگہ جا بیٹھا اور بولا "پروردگار، جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں۔" (کچھ دیر نہ گزری تھی) کہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور کہنے لگی "میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے

ہمارے لیے جانوروں کو پانی جو پلایا ہے اس کا اجر آپ کو دیں۔ موسیٰؑ جب اس کے پاس پہنچا اور اپنا سارا قصہ اسے سنایا تو اس نے کہا "کچھ خوف نہ کرو، اب تم ظالم لوگوں سے بچ نکلے ہو۔" ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے اپنے باپ سے کہا "ابا جان، اس شخص کو نوکر رکھ لیجیے۔ بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھیں وہی ہو سکتا ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو۔ اس کے باپ نے موسیٰؑ سے کہا "میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں بشرطیکہ تم آٹھ سال تک میرے ہاں ملازمت کرو۔ اور اگر دس سال پورے کر دو تو یہ تمہاری تمہاری مرضی ہے۔ میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا۔ تم ان شاء اللہ مجھے نیک آدمی پاؤ گے۔ موسیٰؑ نے جواب دیا "یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی۔ ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کروں اس کے بعد پھر کوئی زیادتی مجھ پر نہ ہو، اور جو کچھ قول و قرار ہم کر رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے۔"

قرآن مجید کا بیان واضح اور پیغمبر کے شایان شان اور مشیت الہی کی اسکیم کے عین مطابق ہے۔ حضرت موسیٰؑ کو اگلے مرحلے کے لیے راستہ مہیا کیا جا رہا ہے۔ تاہم قرآن مجید کی بعض آیات اور واقعہ میں بیان کردہ بعض مقامات کی توضیح کتب تفسیر میں موجود ہے۔ ہم یہاں بعض مقامات کی وضاحت تدریجاً قرآن اور تفہیم القرآن کی تشریحات سے کرنا چاہیں گے۔ اس طرح حضرت موسیٰؑ کی حیات مبارکہ کا یہ حصہ اور زیادہ واضح ہو جائے گا۔ قرآنی بیان کی ابتداء میں مذکور ہے کہ حضرت موسیٰؑ لوگوں کی بے خبری میں شہر میں داخل ہوئے۔ مولانا اصلاحی اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

مدینہ سے مراد اصل شہر ہے جو شرفاء و اعیان کا مرکز اور حکومت کا مستقر تھا۔ بنی اسرائیل کی حیثیت چونکہ غلاموں اور خدمت گاروں کی تھی اسی وجہ سے ان کی بہستی اصل شہر سے الگ بسائی گئی تھی۔ وہ صرف مزدوروں اور خدمت گاروں کی طرح کام کے اوقات میں شہر جایا کرتے تھے۔ موسیٰؑ جب جوان ہوئے..... تو وہ وقتاً فوقتاً شہر میں اپنے مظلوم بھائیوں کا حال دیکھنے کے لیے جانے لگے۔ (۵۳) جب موسیٰؑ شہر گئے تو ہو سکتا ہے وہ صبح سویرے کا وقت ہو یا گرمی میں دوپہر کا، یا سردیوں میں رات کا بہر حال مراد یہ ہے کہ جب سڑکیں سنسان تھیں اور شہر میں ساناٹا جھایا ہوا تھا۔ (۵۵) قرآن کے مطابق موسیٰؑ نے غیر ارادی قتل پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور پروردگار نے معاف فرمایا لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کے معافی مانگنے پر یہ نہیں فرمایا کہ تم بے قصور ہو، قطعی ظالم آدمی تھا، بلکہ ان کو غلطی کا مرتکب قرار دیتے ہوئے معافی دی تو اس سے وہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ معلوم ہوتا ہے میں نے مظلوم کی حمایت کرنی چاہی لیکن معاملہ تحقیق نہ کرنے کے سبب سے مجھ سے ظالم کی حمایت صادر ہو گئی اس وجہ سے آئندہ کے لیے آپ نے یہ عہد فرمایا کہ اب میں بلا تحقیق کسی کی حمایت نہ کروں گا۔ بلکہ صرف اس کی حمایت کروں گا جس کا مظلوم ہونا معلوم

حضرت موسیٰؑ کا یہ عہد کہ " اس کے بعد میں کبھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ " ایک اہم بیان ہے جس کی تفسیر میں قدیم و جدید مفسرین نے توجہ کی ہے۔ سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ نے اس پر ایک جامع نوٹ لکھا ہے جس سے نہ صرف حضرت موسیٰؑ کے مزاج کا پتہ چلتا ہے بلکہ دعوت کے کارکن کے لیے ایک رہنما اصول بھی مستنبط ہوتا ہے۔ سید مودودیؒ لکھتے ہیں:

" حضرت موسیٰؑ کا یہ عہد بہت وسیع الفاظ میں ہے۔ اس سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ میں کسی مجرم فرد کا مددگار نہیں بنوں گا، بلکہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ میری امداد و اعانت کبھی ان لوگوں کے ساتھ نہ ہوگی جو دنیا میں ظلم و ستم کرتے ہیں۔ ابن جریر اور متعدد دوسرے مفسرین نے اس کا یہ مطلب بالکل ٹھیک لیا ہے کہ اس روز حضرت موسیٰؑ نے فرعون اور اس کی حکومت سے قطع تعلق کر لینے کا عہد کر لیا، کیونکہ وہ ایک ظالم حکومت تھی اور اس نے خدا کی زمین پر ایک مجرمانہ نظام قائم کر رکھا تھا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ کسی ایمان دار آدمی کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ ایک ظالم سلطنت کا کل پرزہ بن کر رہے اور اس کی حشمت و طاقت میں اضافے کا موجب بنے۔

علماء نے بالعموم حضرت موسیٰؑ کے اس عہد سے یہ استدلال کیا ہے کہ ایک مومن کو ظالم کی اعانت سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے، خواہ وہ ظالم فرد ہو، یا گروہ، یا حکومت و سلطنت، مشہور تابعی عطاء بن ابی رباح سے ایک صاحب نے عرض کیا کہ میرا بھائی بنی امیہ کی حکومت میں کوفے کے گورنر کا کاتب (سیکرٹری) ہے۔ معاملات کے فیصلے کرنا اس کا کام نہیں ہے البتہ جو فیصلے کیے جاتے ہیں وہ اس کے قلم سے جاری ہوتے ہیں۔ یہ نوکری وہ نہ کرے تو مفلس ہو جائے۔ حضرت عطاء نے جواب میں یہی آیت پڑھی اور فرمایا: تیرے بھائی کو چاہیے کہ اپنا قلم پھینک دے، رزق دینے والا اللہ ہے۔

ایک اور کاتب نے عامر شعی سے پوچھا: اے ابو عمرو، میں بس احکام لکھ کر جاری کرنے کا ذمہ دار ہوں فیصلے کرنے کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ کیا یہ رزق میرے لیے جائز ہے؟ انہوں نے کہا: " ہو سکتا ہے کہ کسی بے گناہ کے قتل کا فیصلہ کیا جائے اور وہ تمہارے قلم سے جاری ہو۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کا مال ناحق ضبط کیا جائے یا کسی کا گھر گرانے کا حکم دیا جائے اور وہ تمہارے قلم سے جاری ہو۔ پھر امام موصوف نے یہ آیت پڑھی جسے سنتے ہی کاتب نے کہا: آج کے بعد میرا قلم بنی امیہ کے احکام جاری کرنے میں استعمال نہ ہوگا۔ " امام نے کہا: " پھر اللہ بھی تمہیں رزق سے محروم نہ فرمائے گا۔ شحاک کو تو عبدالرحمن بن مسلم نے صرف اس خدمت پر بھیجنا چاہا تھا کہ وہ بخارا کے لوگوں کی تنخواہیں چاکر بانٹ آئیں مگر انہوں نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ ان کے دوستوں نے کہا آخراں میں کیا حرج ہے؟ انہوں نے کہا: میں ظالموں کے کسی کام میں مددگار نہیں بننا چاہتا (روح المعانی، ۲۰/۲۹)

امام ابوحنیفہؒ کا یہ واقعہ ان کے تمام مستند سوانح نگاروں، الموفق الہکی، ابن البرزازی، المکروری، ملا علی قاری وغیرہم نے لکھا ہے کہ انہی کی تلقین پر منصور کے کمانڈر انچیف حسن بن قطبہ نے یہ کہہ کر اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا تھا کہ آج تک میں نے آپ کی سلطنت کی حمایت کے لیے جو کچھ کیا ہے یہ اگر خدا کی راہ میں تھا تو میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے لیکن اگر یہ ظلم کی راہ میں تھا تو میں اپنے نامہ اعمال میں مزید جرائم کا اضافہ نہیں کرنا چاہتا۔ (۵۷)

حضرت موسیٰؑ نے دوسرے دن اس اسرائیلی کو قبلی سے لڑتے ہوئے دیکھا اور اس نے مدد کے لیے پکارا تو انہوں نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا کہ تو بہکا ہوا آدمی ہے۔ تاہم قبلی کو پکڑنے کی کوشش کی تو اسرائیلی نے گھبراہٹ کے عالم میں شور مچایا اور گزشتہ روز کے قتل کا راز فاش کر دیا۔ بائبل کا بیان یہاں قرآن کے بیان سے مختلف ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ دوسرے دن جھگڑا دو اسرائیلیوں کے درمیان تھا لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ جھگڑا بھی اسرائیلی اور مصری کے درمیان ہی تھا۔ قرین قیاس بھی یہی دوسرا بیان معلوم ہوتا ہے کیونکہ پہلے دن کے قتل کا راز فاش ہونے کی جو صورت آگے بیان ہو رہی ہے وہ اسی طرح رونما ہو سکتی تھی کہ مصری قوم نے ایک شخص کو اس واقعہ کی خبر ہو جاتی۔ ایک اسرائیلی کے علم میں اس کے آجانے سے یہ امکان کم تھا کہ اپنی قوم کے بڑھتی بان شہزادے کے اتنے بڑے تصور کی اطلاع پاتے ہی وہ جا کر فرعون کی حکومت میں اس کی خبری کر دیتا۔ (۵۸)

راز افشا ہونے کے بعد فرعونیوں کی آتش غضب پوری طرح ان کے خلاف بھڑک اٹھی اور وہ ان کے قتل کے منصوبے بنانے لگے تو ایک خاص شخص کو اس کا علم ہوا اور وہ بھاگا ہوا حضرت موسیٰؑ کے پاس آیا اور انہیں مشورہ دیا کہ یہاں سے نکل جانے میں ہی خیر ہے۔ اس شخص سے متعلق یہاں تفصیل نہیں ہے لیکن سورہ مومن میں ایک مومن آل فرعون کا ذکر بڑی تفصیل سے آیا ہے۔ ان کا تعلق شاہی خاندان سے تھا۔ یہ ابتداء ہی سے حضرت موسیٰؑ کے خیر خواہوں میں سے تھے..... انہوں نے اعیان حکومت کے سامنے حضرت موسیٰؑ کی بڑی پُر زور حمایت کی۔ ان وجوہ سے ظن غالب یہ ہے کہ یہ اشارہ بھی انہی کی طرف ہے۔ (۵۹) حضرت موسیٰؑ وہاں سے مدین کی طرف جاتے ہیں۔ قرآن کے اسلوب کلام سے یہ بات نکلتی ہے کہ حضرت موسیٰؑ جس وقت مصر سے نکلے ہیں اس وقت انہوں نے اپنے سفر کی منزل متعین نہیں کی تھی۔ یہ فیصلہ انہوں نے بعد میں کیا کہ انہیں مدین کی طرف جانا چاہیے اور مدین کے معاملے میں بھی یہ بات ان کے ذہن میں واضح نہیں تھی کہ انہیں کس کے پاس اور کس مقام پر جانا چاہیے بلکہ بغیر کسی تعین کے مدین کی سمت کو اس امید کے ساتھ چل کھڑے ہوئے کہ رب کریم و کارساز سیدھی راہ کی طرف راہنمائی فرمائے گا اور کسی مستقر پر پہنچائے گا۔ (۶۰)

بائبل کا بیان اس امر میں قرآن سے متفق ہے کہ حضرت موسیٰؑ نے مصر سے نکل کر مدین کا رخ کیا تھا لیکن تلمود یہ بے سرو پا قصہ بیان کرتی ہے کہ حضرت موسیٰؑ مصر سے بھاگ کر حبش چلے گئے اور وہاں بادشاہ کے مقرب ہو گئے اور پھر اس کے مرنے پر لوگوں نے ان کو اپنا وارث بنا لیا اور اس کی بیوہ سے ان کی شادی کر دی۔ ۴۰ سال گزر جانے

کے بعد اس عورت نے ہمیش کے باشندوں سے شکایت کی کہ اس شخص نے آج تک نہ تو مجھ سے زن و شو کا تعلق رکھا ہے اور نہ کبھی ہمیش کے دیوتاؤں کی پرستش کی ہے اس پر امرائے سلطنت نے انہیں معزول کر کے اور بہت سامال دے کر ملک سے با احترام رخصت کر دیا۔ تب وہ جیش سے مدین پہنچے اور وہ واقعات پیش آئے جو آگے بیان ہو رہے ہیں۔ اس وقت ان کی عمر ۶۷ سال تھی۔ اس قصے کے بے سرو پا ہونے کی ایک کھلی دلیل یہ ہے کہ اس قصے میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ اس زمانے میں اسیریا (شمالی عراق) پر جیش کی حکومت تھی، اور اسیریا والوں کی بغاوتیں کچلنے کے لیے حضرت موسیٰ نے بھی اور ان کے پیش رو بادشاہ نے بھی فوجی چڑھائیاں کی تھیں۔ اب جو شخص بھی تاریخ جغرافیہ سے کوئی واقفیت رکھتا ہو وہ نقشے پر ایک نگاہ ڈال کر دیکھ سکتا ہے کہ اسیریا پر جیش کا تسلط اور جیش فوج کا حملہ یا تو اس صورت میں ہو سکتا تھا کہ مصر اور فلسطین و شام پر اس کا قبضہ ہوتا یا پورا ملک عرب اس کے زیر نگیں ہوتا، یا جیش کا بیڑا ایسا زبردست ہوتا کہ وہ بحر ہند اور خلیج فارس کو عبور کر کے عراق فتح کر لیتا۔ تاریخ اس ذکر سے خالی ہے کہ کبھی حبشیوں کو ان ممالک پر تسلط حاصل ہوا ہو۔ یا ان کی بحری طاقت اتنی زبردست رہی ہو۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کا علم خود اپنی تاریخ کے بارے میں کتنا ناقص تھا اور قرآن ان کی غلطیوں کی تصحیح کر کے صحیح واقعات کیسی منج صورت میں پیش کرتا ہے۔ لیکن عیسائی یہودی مستشرقین کو یہ کہتے ذرا شرم نہیں آتی کہ قرآن نے یہ قصے بنی اسرائیل سے نقل کر لیے ہیں۔ (۶۱)

واضح رہے کہ اس زمانہ میں مدین فرعون کی سلطنت سے باہر تھا۔ مصر کی حکومت پورے جزیرہ نمائے سینا پر نہ تھی بلکہ صرف اس کے مغربی اور جنوبی علاقے تک محدود تھی۔ خلیج عقبہ کے مشرقی اور مغربی سواحل جن پر بنی مدین آباد تھے، مصری اثر و اقتدار سے بالکل آزاد تھے۔ اسی بنا پر حضرت موسیٰ نے مصر سے نکلنے ہی مدین کا رخ کیا تھا کیونکہ قریب ترین آزاد اور آباد علاقہ وہی تھا۔ لیکن وہاں جانے کے لیے انہیں گزرنا بہر حال مصر کے مقبوضہ علاقوں ہی سے تھا اور مصر کی پولیس اور فوجی چوکیوں سے بچ کر نکلتا تھا۔ اسی لیے انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے ایسے راستے پر ڈال دے جس سے میں صحیح و سلامت پہنچ جاؤں۔ (۶۲)

مدین میں ورود

حضرت موسیٰ مدین پہنچے تو اس کے کنوئیں یا چشمے پر بیٹھ گئے۔ یہ مقام جہاں حضرت موسیٰ پہنچے تھے عربی روایات کے مطابق خلیج عقبہ کے مغربی ساحل پر مقنا سے چند میل، بجانب شمال واقع تھا۔ سید مودودی کے بقول "آج کل اسے البدع کہتے ہیں اور وہاں ایک چھوٹا سا قصبہ آباد ہے میں نے دسمبر ۱۹۵۹ء میں تبوک سے عقبہ جاتے ہوئے اس جگہ کو دیکھا ہے۔ مقامی باشندوں نے مجھے بتایا کہ ہم باپ دادا سے یہی سنتے چلے آئے ہیں کہ مدین اسی جگہ واقع تھا۔" (۶۳) وہاں انہوں نے دیکھا کہ چرواہوں کی ایک بھیڑ اپنے اپنے گلوں کو پانی پلا رہی ہے اور وہ عورتیں اپنے گلے روکے ہوئے ان سے پرے کھڑی ہیں۔ لفظ "تسدودان" سے یہ بات نکلتی ہے کہ ان کا گلہ تو

گھاٹ پر پہنچ کر پانی پینے کی خاطر آگے بڑھنے کے لیے زور لگا رہا ہے لیکن ان بے چاریوں کو زبردستی اس کو پیچھے ہٹانا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ تمہارے سامنے کیا مشکل ہے؟ یہاں آ کر تم اپنے گلے کو کیوں روکے کھڑی ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے باپ بوزھے ہو چکے ہیں۔ گلے کی دیکھ بھال ہمیں کرنی پڑ رہی ہے اور ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس بھیڑ کے اندر گھس کر اپنے گلے کو پانی پلا سکیں اس وجہ سے ہمیں چرواہوں کے واپس ہونے تک انتظار کرنا پڑتا ہے۔ جب تک وہ اپنے گلے ہٹانہ لیں ہم اپنے گلے کو پانی نہیں پلا سکتے۔ ان شریف زاد یوں کی یہ بات سن کر حضرت موسیٰؑ کا جذبہ حمایت ضعیف بھڑک اٹھا۔ وہ اٹھے اور ان کی بکریوں کو انہوں نے پانی پلایا۔ اور پانی پلا کر پھر اسی سایہ میں آ کر بیٹھ گئے جس کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے اور دعا فرمائی: (۶۳)

رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ (۶۵)

اے رب جو چیز بھی تو میرے لیے نازل فرمائے اس کا محتاج ہوں۔

بائبل کا بیان مختلف ہے اس کے مطابق بیبیوں نے حوض کو پانی سے بھر لیا تھا مگر دوسرے لوگوں نے زبردستی ان کو ہٹا کر اپنے جانوروں کو پانی پلانا شروع کر دیا، یہ دیکھ کر موسیٰؑ کو غصہ آیا۔ اسی طرح بائبل میں ہے کہ شیخ مدین کی سات بیٹیاں تھیں۔ (۶۲)

شیخ مدین کے ہاں حاضری

جیسا کہ بائبل میں ہے اس روز صاحبزادیاں چونکہ معمول کے خلاف وقت سے پہلے فارغ ہو کر گھر پہنچ گئیں اس لیے والد نے ان سے پوچھا کہ آج تم اتنی جلدی کیسے چلی آئیں؟ اس پر انہوں نے بتایا کہ آج ایک مصری نے ہم پر احسان کیا کہ اس نے ہماری بکریوں کو خود بھر کر پانی پلا دیا۔ والد نے ان سے فرمایا تم نے ان کو چھوڑ کیوں دیا؟ جا کر ان کو بلا لاؤ کہ ہمارے ہاں روٹی کھائیں۔ (۶۴) حضرت موسیٰؑ ابھی سایہ میں بیٹھے ہی تھے کہ ان میں سے ایک صاحبزادی لباتی شرماتی ہوئی آئیں اور بولیں آپ کو ہمارے والد ماجد بلاتے ہیں کہ آپ نے ہماری بکریوں کو جو پانی پلایا ہے اس کا آپ کو صلہ دیں۔ حضرت موسیٰؑ اس وقت اس طرح کی کسی مدد کے نہایت محتاج تھے۔ اس کو انہوں نے تائید غیبی سمجھا اور فوراً اس کے ساتھ ہو لیے۔ (۶۸) قرآن نے اس بی بی کے آنے کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے۔

فَجَاءَتْهُ إِخْلُهَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ (۶۹)

یعنی ان دونوں عورتوں میں سے ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔

وہ حضرت موسیٰؑ کو بلانے آئیں تو شرماتی ہوئی آئیں یعنی یہ نہیں کیا کہ آ کر بے دھڑک حضرت موسیٰؑ کے سامنے کھڑی ہو جائیں بلکہ سنی سمنائی، کپڑوں کو سنبھالے اور اپنی احتیاط کی جگہوں کو محفوظ کئے ہوئے آئیں۔ (۷۰)

حضرت عمرؓ نے اس فقرے کی یہ تشریح کی ہے:

جاءت تمشي على استحياء فائلة بثوبها على وجهها ليست بسلفح من النساء

دلایع و لاجعہ خراجہ

وہ شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اپنا منہ گھونکھٹ سے چھپائے ہوئے آئی۔ ان بے باک عورتوں کی طرح مردانہ وار نہیں چلی آئی جو ہر طرف نکل جاتی اور ہر جگہ جاگھستی ہیں۔

اس مضمون کے متعدد روایات سعید بن منصور، ابن جریر، ابن ابی حاتم اور ابن المنذر نے معتبر سندوں کے ساتھ حضرت عمرؓ سے نقل کی ہیں۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے عہد میں حیا داری کا اسلامی تصور جو قرآن اور نبی کریم ﷺ کی تعلیم و تربیت سے ان بزرگوں نے سمجھا تھا، چہرے کو اجنبیوں کے سامنے کھولے پھرنے اور گھر سے باہر بے باکانہ چلت پھرت دکھانے کے قطعاً خلاف تھا۔ (۷۱) مولانا اصلاحی اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

اب سوال یہ ہے کہ واقعہ کی یہ جزئیات قرآن نے اس جزئی کے ساتھ کیوں بیان فرمائی ہیں؟ اس کا جواب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ قرآن ہر قسم پر یہ نمایاں کرنا چاہتا ہے کہ شریفانہ زندگی کے عادات و اطوار کیا ہیں اور شریف بی بی کو مردوں کے معاملے میں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہی شریفانہ عادات و اطوار ہیں جن کو قرآن نے ایک ضابطہ کی صورت میں سورہ نور اور سورہ احزاب میں ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ (۷۲) حضرت موسیٰؑ شیخ مدین کی دعوت پر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کو اپنی ساری داستان سنائی۔ انہوں نے سارا ماجرا سن کر فرمایا:

لا تخف نجوت من القوم الظالمین

اب تم کوئی خوف نہ کرو خدا نے تمہیں ظالموں سے نجات دی۔

یہ بشارت حضرت موسیٰؑ کی دعا کا جواب تھی جو انہوں نے بدیں الفاظ مانگی تھی:

رب نجنی من القوم الظالمین

پروردگار مجھے ان ظالموں سے بچا دے۔

شیخ سے رشتہ مصاہرت

مولانا اصلاحی نے احذہما کے اعادے سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ شیخ کی دوسری صاحبزادی نے والد سے سفارش کی کہ انہیں ملازم رکھ لیا جائے۔ اور ملازم کی صفات بیان کرتے ہوئے القوی الامین کے الفاظ استعمال کیے۔ صاحبزادی نے حضرت موسیٰؑ کی مروت، بے نیازی اور پاکیزہ نگاہی کا تجربہ تو خود ہی کر لیا تھا پھر ان کی فتوت کی وہ سرگزشت جو حضرت موسیٰؑ نے سنائی تھی اس سے ان پر یہ حقیقت بالکل واضح ہو گئی کہ اس عزم و ہمت کے آدمی کے اندر اگر امانت و دیانت نہ ہوگی تو بھلا کس میں ہوگی۔ (۷۳)

مولانا سیوہادی کے مطابق شیخ مدین اور حضرت موسیٰؑ کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی کہ بیٹی نے سفارش

کی۔ (۷۴) جبکہ سید مودودیؒ کے بقول: "ضروری نہیں کہ یہ بات لڑکی نے اپنے باپ سے حضرت موسیٰؑ کی پہلی ملاقات کے وقت ہی کہہ دی ہو۔ اغلب یہ ہے کہ اس کے والد نے اجنبی مسافر کو ایک دوروز اپنے پاس ٹھہرا لیا ہوگا اور اس دوران میں کسی وقت بیٹی نے باپ کو یہ مشورہ دیا ہوگا۔ اس مشورے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کی کبر سنی کے باعث مجبوراً ہم لڑکیوں کا کام کے لئے نکلنا پڑتا ہے۔ ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے کہ باہر کے کام کو سنبھالے۔ آپ اس شخص کو ملازم رکھ لیں۔ مضبوط آدمی ہے ہر طرح کی مشقت کر لے گا بھروسے کے قابل آدمی ہے محض اپنی شرافت کی بنا پر اس نے ہم عورتوں کو بے بس کھڑا دیکھ کر ہماری مدد کی اور کبھی ہماری طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھا۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ بیٹی کی بات سنتے ہی باپ نے فوراً حضرت موسیٰؑ سے یہ بات کہہ دی ہو۔ قیاس چاہتا ہے کہ انہوں نے بیٹی کے مشورے پر غور کرنے کے بعد یہ رائے قائم کی ہوگی کہ آدمی شریف سہی مگر جوان بیٹیوں کے گھر میں ایک جوان، تندرست و توانا آدمی کو یونہی ملازم رکھ چھوڑنا مناسب نہیں ہے۔ جب یہ شریف، تعلیم یافتہ، مہذب اور خاندانی آدمی ہے (جیسے کہ حضرت موسیٰؑ کا قصہ سن کر انہیں معلوم ہو چکا ہوگا) تو کیوں نہ اسے داماد بنا کر ہی گھر میں رکھا جائے۔ اس رائے پر پہنچنے کے بعد انہوں نے کسی مناسب وقت پر حضرت موسیٰؑ سے بات کہی ہوگی۔ (۷۵)

شیخ نے حضرت موسیٰؑ کے سامنے یہ پیش کش کی کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح اس شرط کے ساتھ تمہارے ساتھ کر دوں کہ تم آٹھ سال میری خدمت کرو اور اگر تم نے دس سال پورے کر دیئے تو یہ تمہاری مرضی پر منحصر ہے۔ میں اس معاملے میں تم پر کوئی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ ویسے انشاء اللہ تم مجھے بھلے آدمیوں میں سے پاؤ گے۔ یہ پیش کش اشارہ غیبی پر فرمائی گئی ہوگی اور ان کا یہ ارشاد کہ ما ارید ان اشق علیک حضرت موسیٰؑ کو معاملہ پر غور کر کے فیصلہ کرنے کے لیے ایک مہلت تھی کہ وہ اس شرط پر اچھی طرح غور کر کے فیصلہ کریں، ان کے باؤ میں آ کر مجبوراً کوئی فیصلہ نہ کریں۔ حضرت موسیٰؑ نے یہ پیش کش اور یہ شرط دونوں منظور کر لیں۔ فرمایا کہ ان دونوں مدتوں میں سے جو مدت بھی میں پوری کر سکا مجھے اس کا اختیار حاصل رہے گا۔ اور اس وقت ہم جو قول و قرار کر رہے ہیں اس پر ہم اللہ کو گواہ ٹھہراتے ہیں۔ (۷۶)

یہاں پھر بنی اسرائیل کی ایک کرم فرمائی ملاحظہ ہو جو انہوں نے اپنے جلیل القدر نبی، اپنے سب سے بڑے محسن اور قومی ہیرو پر کی ہے۔ تلمود میں کہا گیا ہے کہ موسیٰؑ رعوبیل کے ہاں رہنے لگے، اور وہ اپنے میزبان کی بیٹی صفورہ پر نظر عنایت رکھتے تھے، یہاں تک کہ آخر کار انہوں نے اس سے بیاہ کر لیا۔ "ایک اور یہودی روایت جو جیونش انسٹیٹیوٹ میں نقل کی گئی ہے، یہ ہے کہ حضرت موسیٰؑ نے جب تیہرو کو اپنا سارا ماجرا سنایا تو اس نے سمجھ لیا کہ یہی وہ شخص ہے جس کے ہاتھوں فرعون کی سلطنت تباہ ہونے کی پیشن گوئیاں کی گئی تھیں اس لیے اس نے فوراً حضرت موسیٰؑ کو قید کر لیا تاکہ انہیں فرعون کے حوالہ کر کے انعام حاصل کرے۔ سات یا دس سال تک وہ اس کی قید میں رہے۔ ایک تاریک تہہ خانہ تھا جس میں وہ بند تھے مگر تیہرو کی بیٹی زفورا (یا صفورا) جس سے کنویں پران کی پہلی ملاقات

ہوئی تھی، چپکے چپکے ان سے قید خانہ میں ملتی رہی اور انہیں کھانا پانی بھی پہنچاتی رہی۔ ان دونوں میں شادی کی خفیہ قرارداد ہو چکی تھی۔ سات یا دس سال کے بعد زفرانے اپنے باپ سے کہا کہ اتنی مدت ہوئی آپ نے ایک شخص کو قید میں ڈال دیا تھا اور پھر اس کی خبر تک نہ لی۔ اب تک اسے مرجانا چاہیے تھا لیکن اگر وہ اب بھی زندہ ہو تو ضرور کوئی خدا رسیدہ آدی ہے۔ پھر واس کی یہ بات سن کر جب قید خانے میں گیا تو حضرت موسیٰؑ کو زندہ دیکھ کر اسے یقین آ گیا کہ وہ مجھ سے زندہ ہیں۔ تب اس نے زفرانے سے اس کی شادی کر دی۔ جو مستشرقین قرآنی قصوں کے مآخذ ڈھونڈتے پھرتے ہیں انہیں یہ کھلا فرق بھی نظر آتا ہے جو قرآن کے بیان اور اسرائیلی روایات میں پایا جاتا ہے۔ (۷۷)

شیخ مدین کا تعین

مفسرین نے شیخ مدین کے تعین کے سلسلے میں کئی اقوال نقل کیے ہیں۔ مولانا سیوہاروی نے ابن کثیر سے پانچ اقوال نقل کیے ہیں۔ (۷۸) زیادہ مشہور یہ ہے کہ وہ شعیب ہی ہیں۔ یہی حسن بصری سے منقول ہے۔ مولانا اصلاحی نے اپنی تفسیر میں شعیب ہی کا نام استعمال کیا ہے۔ مولانا سیوہاروی لکھتے ہیں:

”ان پانچ اقوال کی نقل کے بعد ہمارے نزدیک راجح اور صحیح مسلک وہی معلوم ہوتا ہے جو ابن جریر اور ابن کثیر جیسے جلیل القدر محدثین و مفسرین نے اختیار کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نام کی تصریح کے بارے میں کوئی روایت صحت کو نہیں پہنچتی اور جو روایات نقل کی گئی ہیں وہ قابل احتجاج نہیں ہیں، اس لیے جس طرح تصریح کے بغیر قرآن عزیز نے ان کا ذکر کیا ہے اسی طرح ہم بھی ان کے نام کی تصریح کو خدا کے حوالہ کر دیں۔ ابن کثیر کی عبارت یہ ہے:

قال ابو جعفر وهذا مما لا يدرك علمه ، الا بخبر ولا خبر بذلك تجب حجة فلا قول في ذلك اولي بالصواب مما قاله الله جل شانہ . (۷۹)

ابو جعفر طبری نے کہا ہے کہ نام کی تصریح کا یہ معاملہ خبر اور اطلاع کے بغیر طے نہیں ہو سکتا۔ اور اس سلسلے میں کوئی خبر (روایت) ایسی موجود نہیں جو حجت اور دلیل بن سکے۔ پس سب سے بہتر قول اس سلسلے میں وہی ہے جو قرآن میں اللہ جل شانہ نے اختیار فرمایا ہے۔ یعنی نام کی تصریح نہیں کی۔ معاصر مفسرین میں سے سید مودودی نے اس پر مفصل نوٹ لکھا ہے۔ ذیل میں اسے نقل کیا جاتا ہے:

”ان خواتین کے والد کے متعلق ہمارے ہاں کی روایات میں یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے لیکن قرآن مجید میں اشارۃً و کنایۃً بھی کوئی ایسی بات نہیں کہی گئی جس سے یہ سمجھا جاسکے کہ وہ حضرت شعیب ہی تھے حالانکہ شعیب کی شخصیت قرآن میں ایک معروف شخصیت ہے۔ اگر ان خواتین کے والد وہی ہوتے تو کوئی وجہ نہ تھی کہ یہاں اس کی تصریح نہ کر دی جاتی۔ بلاشبہ بعض احادیث میں ان

کے نام کی تصریح ملتی ہے لیکن علامہ ابن جریر اور ابن کثیر دونوں اس پر متفق ہیں کہ ان میں سے کسی کی سند بھی صحیح نہیں ہے۔ اسی لیے ابن عباس، حسن بصری، ابو عبیدہ اور سعید بن جبیر جیسے اکابر مفسرین نے بنی اسرائیل کی روایات پر اعتماد کر کے ان بزرگ کے وہی نام بتائے ہیں جو تلمود وغیرہ میں آئے ہیں۔ ورنہ ظاہر ہے کہ اگر نبیؑ سے اسم شعیب کی تصریح منقول ہوتی تو یہ حضرات کوئی دوسرا نام نہ لے سکتے تھے۔ بائبل میں ایک جگہ ان بزرگ کا نام رعوایل اور دوسری جگہ یقرو بیان کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ وہ مدین کے کاہن تھے۔ (خروج ۱۶/۲-۱۸/۱، ۱۸/۳، ۵/۱۸) تلمود لٹریچر میں رعوایل، یقرو اور حو باب تین مختلف نام بتائے گئے ہیں۔ موجودہ زمانے کے علمائے یہود کا خیال ہے کہ یقرو ہر ایک کسی لسی کا ہم معنی لقب تھا اور اصل نام رعوایل یا حو باب تھا۔ اسی طرح لفظ کاہن (Kohen Midious) کی تشریح میں بھی علماء یہود کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض اس کو پروہت (Priest) کا ہم معنی بتاتے ہیں اور بعض رئیس یا امیر (Prince) کا۔ (۸۰)

ایفاء مدت

حضرت موسیٰؑ اپنے خسر کے ہاں مدت اجارہ پوری کرنے کے لیے مقیم رہے۔ مفسرین نے مستند روایات کی بنا پر کہا ہے کہ حضرت موسیٰؑ نے دس سال پورے کیے۔ ابن عباس کی روایت کے مطابق حضور اکرمؐ نے فرمایا: قضی اکسر ہما واطیہما (۸۱) یعنی وہ مدت پوری کی جو زیادہ تھی اور ان کے لیے بہت خوشگوار تھی۔ گویا حضرت موسیٰؑ نے دس سال کی مدت پوری کی اور اپنے عہد کو بطریق احسن نبھایا۔ حسن بن علیؑ سے بھی منقول ہے کہ حضرت موسیٰؑ نے آٹھ سال کے بجائے دس سال پورے کیے۔ بائبل کے مطابق حضرت موسیٰؑ نے یہ عرصہ شیخ مدین کی خدمت میں گزارا۔ شیخ کی بیٹی سے ان کی شادی ہوئی اور اس سے ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا جس کا نام جرشوم رکھا کیونکہ وہ ایک اجنبی ملک میں مسافر تھے۔ (۸۲) اس دوران مصر میں بنی اسرائیل کے حالات کیسے تھے؟ اس کے بارے میں بائبل کا بیان ہے:

اور ایک مدت بعد یوں ہوا کہ مصر کا بادشاہ مر گیا اور بنی اسرائیل اپنی غلامی کے سبب سے آہ بھرنے لگے اور روئے اور ان کا رونا جوان کی غلامی کے باعث تھا خدا تک پہنچا۔ اور خدا نے ان کا کراہنا سنا اور خدا نے اپنے عہد کو جو ابراہام اور اسحاق اور یعقوب کے ساتھ تھا یاد کیا۔ اور خدا نے بنی اسرائیل پر نظر کی اور ان کے حال کو معلوم کیا۔ (۸۳)

قرآن کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ مدت پوری ہونے کے بعد حضرت موسیٰؑ مصر کے لئے روانہ ہوئے جبکہ بائبل کا بیان ہے کہ نبوت ملنے کے بعد وہ مصر کے لئے روانہ ہوئے۔ بائبل کے الفاظ میں:

تب موسیٰؑ روانہ ہوا اور اپنے سرسریقرو کے پاس گیا اور اسے کہا کہ میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے

رخصت دے کہ اپنے بھائیوں کے پاس جو مصر میں ہیں جاؤں اور دیکھوں کہ وہ ابھی تک زندہ ہیں؟ اور تھرونے موسیٰ سے کہا کہ امن و سلامتی سے جاؤ۔ (۸۴)

مولانا سیوہاروی کی رائے میں قرآن سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ مدت ختم ہوتے ہی چل نکلے۔ "معالم التنزیل" کی یہ بات کہ مدت ختم ہونے کے فوراً بعد ہی حضرت موسیٰ مصر کو روانہ ہو گئے اور ان کے خسر نے روانگی کے سال میں بکریوں نے جس قدر بچے دیئے تھے ان کے حوالے کر دیئے اور وہ اپنی بیوی اور اس ریوڑ کو لے کر چل پڑے۔ نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں: شاید ان کا یہ قول اس آیت کے پیش نظر ہو:

فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا. (۸۵)

پس موسیٰ نے جب مدت پوری کر دی اور اپنے اہل کو لے کر چل دیا تو طور کی جانب آگ کو محسوس کیا۔

ان حضرات نے مدت کے ایفاء اور روانگی کے بیان میں جو قربت ہے اس سے یہ اندازہ کر لیا کہ وہ فوراً ہی روانہ ہو گئے حالانکہ جب تک خاص قرینہ موجود نہ ہو اس وقت تک واؤ نہ تعقیب پر دلالت کرتی ہے اور نہ ترتیب پر اور "معالم التنزیل" میں ہے کہ "حضرت موسیٰ و فاء مدت کے بعد دس سال مزید اپنے خسر کے یہاں مقیم رہے۔" (۸۶) تورات اس قول کی تائید کرتی ہے کہ موسیٰ مدت ختم ہونے پر فوراً ہی مصر روانہ نہیں ہو گئے تھے بلکہ بکریاں چراتے ہوئے بھولے بھٹکے جب "وادی مقدس" میں پہنچ کر خدا کا حکم ملا کہ بنی اسرائیل کو غلامی سے رہا کراؤ اور مصر جا کر فرعون کے ظلم سے ان کو نجات دلاؤ تب وہ مصر روانہ ہوئے۔ (۸۷)

بہتر یہی ہے کہ حقیقت حال کو علم الہی کے ہی سپرد کر دیا جائے۔ "واللہ اعلم بحقیقۃ الحال" تاہم قرآن حکیم کا اسلوب بیان یہ ضرور رہنمائی کرتا ہے کہ عام کتب تفسیر میں جو یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ کی یہ روانگی جو ط اور قصص میں مذکور ہے فلما قضی موسی الاجل و سار باہلہ مصر کے لیے تھی، غالباً صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر موسیٰ گھر کے ارادہ سے چلے تھے تو جب وادی مقدس میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان سے کہا گیا کہ ظالم فرعون اور اس کی قوم کی طرف جاؤ اور ان کو سمجھاؤ تو حضرت موسیٰ جواب میں یہ نہ فرماتے:

قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ. (۸۸)

موسیٰ نے کہا اے پروردگار میں نے ان کے ایک آدمی کو قتل کیا ہے ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ. (۸۹)

اور مجھ پر ان کے ہاں ایک جرم کا الزام بھی ہے اس لیے ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔

یہ جواب خود بول رہا ہے کہ اس گفتگو کے وقت قتل والے معاملے کی وجہ سے حضرت موسیٰ کو مصر جانے کا حوصلہ نہیں تھا، البتہ جب خدائے تعالیٰ کی عطا و بخشش نے ان کو نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا اور اس وقت مصر جانے کا حکم ملا تو حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ سے اپنا اطمینان حاصل کر کے یہیں سے مصر روانہ ہو گئے اور حکم الہی کے

سامنے خسر کے پاس جا کر اجازت لینے کی بھی پروا نہ کی۔ (۹۰)

اس کے برعکس مولانا اصلاحی اور سید مودودی اسے مصر کا سفر ہی قرار دیتے ہیں۔ مولانا اصلاحی لکھتے ہیں:

" حضرت موسیٰؑ موعودہ مدت پوری کرنے کے بعد اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مصر کے لیے روانہ ہوئے۔ اس بات کی تصریح قرآن یا تورات میں نہیں ہے کہ انہوں نے آٹھ سال کی مدت پوری کی یا وہاں دس سال گزارے البتہ تورات سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ بیوی کے سوا آپ کے دو بچے بھی تھے۔ (۹۱)

سید مودودیؒ زیادہ وضاحت کے ساتھ لکھتے ہیں اور اس میں مولانا سیوہاروی کے خوف والے اعتراض کا جواب ایک طرح سے آ گیا ہے:

" اس سفر کا رخ طور کی جانب ہونے سے یہ خیال ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰؑ اپنے اہل و عیال کو لے کر مصر ہی جانا چاہتے ہوں گے۔ اس لیے کہ طور اس راستے پر ہے جو مدین سے مصر کی طرف جاتا ہے۔ (۹۲)

غالباً حضرت موسیٰؑ نے خیال کیا ہوگا کہ دس سال گزر چکے ہیں۔ وہ فرعون بھی مر چکا ہے جس کی حکومت کے زمانے میں وہ مصر سے نکلے تھے۔ اب اگر خاموشی کے ساتھ وہاں چلا جاؤں اور اپنے خاندان والوں کے ساتھ رہ پڑوں تو شاید کسی کو میرا پتہ بھی نہ چلے۔ بائبل کا بیان یہاں واقعات کی ترتیب میں قرآن کے بیان سے بالکل مختلف ہے۔ وہ کہتی ہے کہ حضرت موسیٰؑ اپنے خسر کی بکریاں چراتے ہوئے بیابان کی پرلی طرف سے خدا کے پہاڑ " خواب کے نزدیک " آ نکلے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا اور انہیں رسالت کے منصب پر مامور کر کے مصر جانے کا حکم دیا پھر وہ اپنے خسر کے پاس واپس آ گئے اور ان سے اجازت لے کر اپنے بال بچوں کے ساتھ مصر روانہ ہو گئے۔ (خروج، ۱۸/۲، ۱۳/۳) اس کے برعکس قرآن کہتا ہے کہ حضرت موسیٰؑ مدت پوری کرنے کے بعد اپنے اہل و عیال کو لے کر مدین سے روانہ ہوئے اور اس سفر میں اللہ تعالیٰ کی مخاطبت اور منصب نبوت پر تقرر کا معاملہ پیش آیا۔ بائبل اور تالمود دونوں کا متفقہ بیان ہے کہ حضرت موسیٰؑ کے زمانہ قیام مدین میں وہ فرعون مر چکا تھا جس کے ہاں انہوں نے پرورش پائی تھی اور اب ایک دوسرا فرعون مصر کا فرمانروا تھا۔ (۹۳)

مولانا سیوہاروی کے استدلال میں وزنی بات حضرت موسیٰؑ کے اس خوف کی ہے کہ کہیں وہ لوگ انہیں قبلی کے قتل کی وجہ سے مار نہ دیں۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو اس کا تعلق نمایاں طرز زندگی (High Profile) سے تھا۔ چونکہ موسیٰؑ کو یہ حکم مل رہا تھا کہ فرعون کے خدائی اختیار کو چیلنج کر دے اس لیے انہیں ڈر تھا کہ ان کے خلاف ہر خفیہ و علانیہ تدبیر اختیار کی جائے گی۔ جہاں تک ایک عام شہری کی حیثیت سے "Low Profile" میں رہنے کا تعلق ہے تو شاید اس میں اتنا خطرہ نہ تھا اس لیے انہوں نے مدت پوری کرنے کے بعد ایک عام آدمی کی حیثیت سے جانے کا

ارادہ کیا ہوگا۔

بعثت

حضرت موسیٰؑ کی شخصیت چونکہ مشیت ایزدی کی اسکیم کا بنیادی کردار ہے۔ اس لیے ان کی زندگی کے ہر مرحلے کا تعین بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ وہ اپنے طور پر ایک اقدام کرتے ہیں لیکن قدرت اسے ایک نیا رخ دیتی ہے جو ان کے اگلے مرحلے کی تیاری سے متعلق ہوتا ہے۔ قرآن کے مطابق وہ موعودہ مدت پوری کرنے کے بعد واپس مصر جا رہے ہوتے ہیں اور بائبل کے مطابق وہ بکریاں چرانے گئے ہوتے ہیں کہ انہیں رات ہو جاتی ہے اور اندھیرے میں رستہ کا پتہ نہیں چلا۔ اسی دوران انہیں آگ دکھائی دیتی ہے۔ وہ قریب جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے شرف مخاطبت حاصل ہوتا ہے۔ ذیل میں ہم سب سے پہلے بائبل اور پھر قرآن کا بیان دیں گے۔

اب موسیٰؑ اپنے خسر تیہرو کی جو مدیاں کا کاہن تھا، بھیڑ بکریاں چراتا تھا، ان بھیڑ بکریوں کو ہنکاتا ہوا بیاباں کی پرلی طرف سے خدا کے پہاڑ جورب کے نزدیک لے آیا۔ اور خداوند کا فرشتہ ایک جھاڑی میں سے آگ کے شعلہ میں اس پر ظاہر ہوا۔ اس نے نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہے کہ ایک جھاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے پر وہ جھاڑی بھسم نہیں ہوتی۔ تب موسیٰؑ نے کہا میں اب ذرا ادھر کھڑا کر اس بڑے منظر کو دیکھوں کہ یہ جھاڑی کیوں نہیں جل جاتی۔ جب خداوند نے دیکھا کہ وہ دیکھنے کو کھڑا کر رہا ہے تو خدا نے اسے جھاڑی میں سے پکارا اور کہا اے موسیٰؑ! اے موسیٰؑ! اس نے کہا میں حاضر ہوں۔ تب اس نے کہا ادھر پاس مت آ۔ اپنے جوتے اتار کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہے وہ مقدس زمین ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میں تیرے باپ کا خدا یعنی ابراہام کا خدا اور اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہوں۔ موسیٰؑ نے اپنا منہ چھپایا کیونکہ وہ خدا پر نظر کرنے سے ڈرتا تھا۔ اور خداوند نے کہا میں نے اپنے لوگوں کی تکلیف جو مصر میں ہیں، خوب دیکھی اور ان کی فریاد جو بیگار لینے والوں کے سبب سے ہے سنی اور میں ان کے دکھوں کو جانتا ہوں۔ اور میں اترا ہوں کہ ان کو مصریوں کے ہاتھ سے چھڑاؤں اور اس ملک سے نکال کر ان کو ایک اچھے اور وسیع ملک میں جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے یعنی کنعانیوں اور حتیوں اور اموریوں اور فریزیوں اور جوئیوں اور یوسیوں کے ملک میں پہنچاؤں۔ دیکھ بنی اسرائیل کی فریاد مجھ تک پہنچی ہے اور میں نے وہ ظلم بھی جو مصری ان پر کرتے ہیں دیکھا ہے۔ سو اب میں تجھے فرعون کے پاس بھیجتا ہوں کہ تو میری قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لائے۔ موسیٰؑ نے خدا سے کہا میں کون ہوں جو فرعون کے پاس جاؤں اور بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لاؤں۔؟ اس نے کہا میں ضرور تیرے ساتھ رہوں گا اور اس بات کا کہ میں نے تجھے بھیجا ہے تیرے لیے یہ نشان ہوگا کہ جب تو ان لوگوں کو مصر سے نکال لائے گا تو تم اس پہاڑ پر خدا کی عبادت کرو گے۔ تب موسیٰؑ نے خدا سے کہا جب میں بنی اسرائیل کے پاس جا کر ان کو کہوں کہ تمہارے

باپ دادا کے خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے اور وہ مجھے کہیں کہ اس کا نام کیا ہے؟ تو میں ان کو کیا بتاؤں؟۔ خدا نے موسیٰ سے کہا میں جو ہوں سو میں ہوں۔ سو تو بنی اسرائیل سے یوں کہنا کہ میں نے، جو بھی میں ہوں تمہیں ان کے پاس بھیجا ہے۔ پھر خدا نے موسیٰ سے یہ بھی کہا کہ تو بنی اسرائیل سے یوں کہنا کہ خداوند تمہارے باپ دادا کے خدا ابراہام کے خدا اور اسحاق کے خدا اور یعقوب کے خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ ابد تک میرا یہی نام ہے اور سب نسلوں میں اسی سے میرا ذکر ہوگا۔ جا کر اسرائیلی بزرگوں کو ایک جگہ جمع کر اور ان کو کہہ کہ خداوند تمہارے باپ دادا کے خدا ابراہام اور اسحاق اور یعقوب کے خدا نے مجھے دکھائی دے کر یہ کہا ہے کہ میں نے تم کو بھی اور جو کچھ برتاؤ تمہارے ساتھ مصر میں کیا جا رہا ہے اسے بھی خوب دیکھا ہے۔ اور میں نے کہا ہے کہ تم کو مصر کے دکھ میں سے نکال کر کنعانیوں اور حیتیوں اور اموریوں اور فریزیوں اور حویوں اور یوسیبوں کے ملک میں لے چلوں گا جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے۔ اور وہ تیری بات مانیں گے اور تو اسرائیلی بزرگوں کو ساتھ لے کر مصر کے بادشاہ کے پاس جانا اور اس سے کہنا کہ خداوند عبرانیوں کے خدا کی ہم سے ملاقات ہوئی۔ اب تو ہم کو تین دن کی منزل تک بیاباں میں جانے دے تاکہ ہم خداوند اپنے خدا کے لیے قربانی کریں۔ اور میں جانتا ہوں کہ مصر کا بادشاہ تم کو نہ یوں جانے دے گا نہ بڑے زور سے۔ سو میں اپنا ہاتھ بڑھاؤں گا اور مصر کو ان سب عجائب سے جو میں اس میں کروں گا مصیبت میں ڈال دوں گا۔ اس کے بعد وہ تم کو جانے دے گا۔ اور میں ان لوگوں کو مصریوں کی نظر میں عزت بخشوں گا اور یوں ہوگا کہ جب تم نکلو گے تو خالی ہاتھ نہ نکلو گے۔ بلکہ تمہاری ایک ایک عورت اپنی اپنی بڑوں سے اور اپنے اپنے گھر کی مہمان سے سونے چاندی کے زیور اور لباس مانگ لے گی۔ ان کو تم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو پہناؤ گے اور مصریوں کو لوٹ لو گے۔ تب موسیٰ نے جواب دیا لیکن وہ تو میرا یقین ہی نہیں کریں گے، نہ میری بات سنیں گے۔ وہ کہیں گے خداوند تجھے دکھائی نہیں دیا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا لاٹھی۔ پھر اس نے کہا اسے زمین پر ڈال دے۔ اس نے اسے زمین پر ڈالا اور وہ سانپ بن گئی اور موسیٰ اس کے سامنے سے بھاگا۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا ہاتھ بڑھا کر اس کی دم پکڑ لے (اس نے ہاتھ بڑھایا اور اسے پکڑ لیا۔ وہ اس کے ہاتھ میں لاٹھی بن گیا) تاکہ وہ یقین کریں کہ خداوند ان کے باپ دادا کا خدا ابراہام کا خدا، اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا تجھ کو دکھائی دیا۔ پھر خداوند نے اسے یہ بھی کہا کہ تو اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر ڈھانک لے۔ اس نے اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر اسے ڈھانک لیا اور جب اس نے اسے نکال کر دیکھا تو اس کا ہاتھ کوڑھ سے برف کی مانند سفید تھا۔ اس نے کہا کہ تو اپنا ہاتھ پھر اپنے سینے پر رکھ کر ڈھانک لے (اس نے پھر اسے سینے پر رکھ کر ڈھانک لیا۔ جب اس نے اسے سینے پر سے باہر نکال

کردیکھا تو وہ پھر اس کے باقی جسم کی مانند ہو گیا۔ اور یوں ہوگا کہ اگر وہ تیرا یقین نہ کریں اور پہلے معجزہ کو بھی نہ مانیں تو وہ دوسرے معجزہ کے سبب سے یقین کریں گے اور اگر وہ ان دونوں معجزوں کے سبب سے بھی یقین نہ کریں اور تیری بات نہ سنیں تو تو دریا کا پانی لے کر خشک زمین پر چھڑک دینا اور وہ پانی جو تو دریا سے لے گا خشک زمین پر خون ہو جائے گا۔ تب موسیٰؑ نے خداوند سے کہا اے خداوند! میں فصیح نہیں۔ نہ تو پہلے ہی تھا اور نہ جب سے تو نے اپنے بندے سے کلام کیا بلکہ رک رک کر بولتا ہوں اور میری زبان کند ہے۔ تب خداوند نے اسے کہا کہ آدمی کا منہ کس نے بنایا ہے؟ اور کون گونگا یا بہرا یا بیبا یا اندھا کرتا ہے؟ کیا میں ہی جو خداوند ہوں یہ نہیں کرتا۔ سواب تو جا اور میں تیری زبان کا ذمہ لیتا ہوں اور تجھے سکھاتا رہوں گا کہ تو کیا کیا کہے۔ تب اس نے کہا کہ اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں کسی اور کے ہاتھ سے جسے تو چاہے یہ پیغام بھیج۔ تب خداوند کا قہر موسیٰؑ پر بھڑکا اور اس نے کہا کیا لاد یوں میں سے ہاروں تیرا بھائی نہیں ہے؟ میں جانتا ہوں کہ وہ فصیح ہے اور وہ تیری ملاقات کو بھی آ رہا ہے اور تجھے دیکھ کر دل خوش ہوگا۔ سو تو اسے سب کچھ بتانا اور یہ سب باتیں اسے سکھانا اور میں تیری اور اس کی زبان کا ذمہ لیتا ہوں اور تم کو سکھاتا رہوں گا کہ تم کیا کیا کرو۔ اور وہ تیری طرف سے لوگوں سے باتیں کرے گا اور وہ تیرا منہ بنے گا اور تو اس کے لیے گویا خدا ہوگا اور تو اس لاشیٰ کو اپنے ہاتھ میں لیے جا اور اسی سے ان معجزوں کو دکھانا۔ تب موسیٰؑ لوٹ کر اپنے خسر تھرو کے پاس گیا اور اسے کہا کہ مجھے ذرا اجازت دے کہ اپنے بھائیوں کے پاس جو مصر میں ہیں جاؤں اور دیکھوں کہ وہ اب تک جیتے ہیں یا نہیں۔ تھرو نے موسیٰؑ سے کہا سلامت جا۔

اور خداوند نے ہدیان میں موسیٰؑ سے کہا کہ مصر کو لوٹ جا کیونکہ وہ سب جو تیری جان کے خواہاں تھے مر گئے۔ تب موسیٰؑ اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں کو لے کر اور ان کو ایک گدھے پر چڑھا کر مصر کو لوٹا اور موسیٰؑ نے خدا کی لاشیٰ اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اور خداوند نے موسیٰؑ سے کہا کہ جب تو مصر میں پہنچے تو دیکھ وہ سب کرامات جو میں نے تیرے ہاتھ میں رکھی ہیں۔ فرعون کے آگے دکھانا لیکن میں اس کے دل کو سخت کروں گا اور وہ ان لوگوں کو جانے نہیں دے گا۔ اور تو فرعون سے کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل میرا بیٹا بلکہ میرا پہلو ٹھا ہے۔ اور میں تجھے کہہ چکا ہوں کہ میرے بیٹے کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کرے اور تو نے اب تک اسے جانے دینے سے انکار کیا ہے۔ سو دیکھ میں تیرے بیٹے کو بلکہ تیرے پہلو ٹھے کو مار ڈالوں گا۔ اور راستہ میں منزل پر خداوند اسے ملا اور چاہا کہ اسے مار ڈالے۔ تب صفورہ نے ہتھم کا ایک پتھر لے کر اپنے بیٹے کی کھلری کاٹ ڈالی اور اسے موسیٰؑ کے پاؤں پر پھینک کر کہا تو بے شک میرے لیے خوننی دلہا ٹھہرا۔ تب اس نے اسے چھوڑ دیا۔ پس اس نے کہا کہ ختنہ کے سبب سے تو

خونی دلہا ہے۔

اور خداوند نے ہارون سے کہا کہ بیاباں میں جا کر موسیٰؑ سے ملاقات کرو۔ وہ گیا اور خدا کے پہاڑ پر اس سے ملا اور اسے بوسہ دیا۔ اور موسیٰؑ نے ہارون کو بتایا کہ خدا نے کیا کیا باتیں کہہ کر اسے بھیجا اور کون کون سے معجزے دکھانے کا اسے حکم دیا ہے۔ تب موسیٰؑ اور ہارون نے جا کر بنی اسرائیل کے سب بزرگوں کو ایک جگہ جمع کیا۔ اور ہارون نے سب باتیں جو خداوند نے موسیٰؑ سے کہی تھیں ان کو بتائیں اور لوگوں کے سامنے معجزے پیش کیے۔ تب لوگوں نے ان کا یقین کیا اور یہ سن کر کہ خداوند نے بنی اسرائیل کی خبر لی اور ان کے دکھوں پر نظر کی انہوں نے اپنے سر جھکا کر سجدہ کیا۔

قرآن مجید نے بعثت و عطاء نبوت کے تجربے کو اپنے معجزانہ انداز سے بیان کیا ہے۔ چونکہ موسیٰؑ کا واقعہ کئی مقامات پر آیا ہے اور ہر مقام کا اسلوب سیاق و سباق سے متعلق ہوتا ہے اس لیے انداز بیان کے تھوڑے سے اختلاف کے باوجود نفس مضمون میں کوئی اختلاف نہیں۔ مدین سے واپسی پر جب وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ وادی طور کے پاس پہنچے تو شب کا وقت تھا۔ راستہ کا بھی کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا اور معلوم ہوتا ہے سردی بھی سخت تھی۔ اتنے میں ایک سمت سے ایک شعلہ سا نظر آیا۔ حضرت موسیٰؑ نے اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ تم لوگ یہیں ٹھہرو، مجھے ایک شعلہ سا دکھائی دیا ہے، میں وہاں جاتا ہوں یا تو وہاں سے تمہارے تاپنے کے لیے، جیسا کہ سورہ قصص میں تصریح ہے، کوئی انگارہ لاؤں گا یا وہاں کچھ لوگ ہوئے تو ان سے راستہ معلوم کر لوں گا اور ہمارا سفر جاری رہ سکے گا۔ جب حضرت موسیٰؑ اس مقام پر پہنچے جہاں ان کو شعلہ نظر آیا تو ان کو آواز آئی کہ اے موسیٰؑ یہ تو میں تمہارا رب ہوں۔ تم جوتے اتار دو (۹۶) کہ تم اس وقت طوبیٰ کے مقدس وادی میں ہو۔ تمہارے منصب نبوت و رسالت کے لیے منتخب کیا ہے اور تم پر جو کچھ وحی کی جا رہی ہے اس کو فوراً سنو۔ (۹۷) اس کے بعد دعوت کے بنیادی اصول عطا کیے گئے۔

قرآن مجید نے اس تجربے کو مختلف مقامات پر بیان کیا ہے۔ الفاظ کے تھوڑے بہت فرق کے ساتھ نفس مضمون یکساں ہے۔ حضرت موسیٰؑ کو وادی مبارک کے کنارے سے، جو مبارک خطہ میں تھی، ایک خاص درخت سے جو آواز آئی اور جہاں انہیں آگ نظر آئی اس کے بارے میں قرآن عزیز میں ہے:

وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ۝ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجْدًا عَلَىٰ النَّارِ هُدًى ۝ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ بِمُوسَىٰ ۝ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۝ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ۝ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ۝ إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ ۝ فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ ۝ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ ۝ (۹۸)

اور تمہیں کچھ موسیٰ کی خبر بھی پہنچی ہے؟ جب کہ اس نے ایک آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ " ذرا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے شاید کہ تمہارے لیے ایک آدھ انگار لے آؤں، یا اس آگ پر مجھے راستے کے متعلق کوئی رہنمائی مل جائے، وہاں پہنچا تو پکارا گیا " اے موسیٰ " میں ہی تیرا رب ہوں، جو تیاں اتار دے۔ (۹۹) تو وادی مقدس طویٰ میں ہے اور میں نے تجھ کو جن لیا ہے، سن جو کچھ وحی کیا جاتا ہے۔ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں، پس تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے۔ میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر تنفس اپنی سعی کے مطابق بدلہ پائے۔ پس کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش کا بندہ بن گیا ہے تجھ کو اس گھڑی کی فکر سے ندروک دے، ورنہ تو ہلاکت میں پڑ جائے گا۔

إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لَأَهْلِيَّ إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا سَاءَتِ لَكُمْ مِنْهَا بَخَيْرٍ أَوْ آتَيْتُكُمْ بِشَيْءٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ۝ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا. وَسُبْحٰنَ اللَّهِ رَبِّ الْعٰلَمِينَ ۝ يٰمُوسَىٰ اِنَّآ اللّٰهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (۱۰۰)

(انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ) جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے ایک آگ سی نظر آئی ہے، میں ابھی یا تو وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں یا کوئی انگارہ چن لاتا ہوں تاکہ تم لوگ گرم ہو سکو۔ وہاں جو پہنچا تو ندا آئی کہ مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ماحول میں ہے۔ پاک ہے اللہ، سب جہانوں والوں کا پروردگار۔ اے موسیٰ یہ میں ہوں اللہ زبردست اور دانا۔

فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتَيْتُكُمْ مِنْهَا بِخَيْرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ۝ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبْرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يٰمُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعٰلَمِينَ (۱۰۱)

جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی اور وہ اپنے اہل و عیال کو لے کر چلا تو طور کی جانب سے اس کو ایک آگ نظر آئی اس نے اپنے گھر والوں سے کہا۔ ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں یا اس آگ سے کوئی انگارہ ہی اٹھالائوں جس سے تم تپ سکو، وہاں پہنچا تو وادی کے داہنے کنارے پر مبارک خطے میں ایک درخت سے پکارا گیا کہ اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں، سارے جہان والوں کا مالک۔

دعوت کا موضوع

مشیت ایزدی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس مقصد کے لیے تیار کیا تھا اب انہیں اس کے حصول کی راہ پر

ڈالا جا رہا ہے۔ انہیں آزمائش کے (۱۰۲) مختلف مراحل سے گزار کر براہ راست خطاب سے نواز کر نبوت و رسالت کے منصب پر سرفراز فرمایا۔ ہم دیگر انبیاء کے سلسلے میں دیکھ چکے ہیں کہ ان کی دعوت دونویعتوں کی ہوتی ہے ایک عمومی اور دوسرا خصوصی۔ عمومی دعوت میں وہ تمام اصول ہوتے ہیں جو تمام انبیاء کی دعوت کا مشترکہ اثاثہ ہیں اور خصوصی دعوت میں اس مشن کی تکمیل یا اصلاح کا خصوصی پہلو پایا جاتا ہے جس کا تعلق اس قوم یا اس وقت کے حالات سے ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰؑ کی عمومی دعوت میں توحید، آخرت اور عبادت کا تذکرہ ہے جبکہ خصوصی دعوت میں فرعون اور قوم کی اصلاح اور بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلانا ہے۔ قرآن مجید کے بیان میں دعوت کے عمومی و خصوصی موضوعات باہم دگر اس طرح متعلق اور مربوط ہیں کہ دونوں کا نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے اور وہ ہے بندگی رب، جو ہر نبی کی دعوت کا بنیادی نکتہ ہے۔

دعوتِ عمومی توحیدِ الہی:

دعوتِ عمومی میں توحیدِ الہی کی حیثیت بنیادی ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰؑ کو ربانی آواز میں جو پہلی بات سنائی دی وہ توحیدِ الہی کی صدا تھی۔ ارشاد باری ہے:

إِنِّي أَنَا رَبُّكَ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ. (۱۰۳)

میں تمہارا رب ہوں..... میں نے تم کو برگزیدہ کیا تو جو وحی کی جارہی ہے اسے غور سے سنو۔

حضرت موسیٰؑ کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارے پروردگار نے تمہیں اپنے کار خاص، فریضہ نبوت و رسالت کے لیے منتخب کیا ہے۔ حضرت موسیٰؑ کو اپنے خاندانی پس منظر کی وجہ سے رب کا تصور تو تھا لیکن رب تعالیٰ کے براہ راست مخاطب ہونے کا تجربہ نیا تھا۔ نیز منصب رسالت پر فائز ہونے کا حکم بھی انوکھا تجربہ تھا۔ نبوت و رسالت ملنے پر پہلی وحی کو غور سے سننے کا حکم ہوا۔ پہلی وحی کے الفاظ ہیں:

إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي (۱۰۴)

بے شک میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں میری ہی عبادت کرو۔

يُمُوسَىٰ إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (۱۰۵)

اے موسیٰؑ یہ میں ہوں اللہ زبردست اور دانا۔

يُمُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (۱۰۶)

اے موسیٰؑ میں ہی اللہ ہوں سارے جہان والوں کا مالک۔

سب سے پہلے عقیدہ توحید کی بات کی اس لیے کہ یہ مرکز دین ہے۔ جہاں تک خدا کے ماننے کا تعلق ہے دنیا

نے ہمیشہ خدا کو مانا ہے۔ انکار خدا کی حماقت موجودہ زمانے کی پیداوار ہے البتہ شرک کی ضلالت کسی نہ کسی شکل میں انسان پر حملہ آور ہوتی رہی ہے چنانچہ ہر نبی کو سب سے پہلے توحید ہی کی تعلیم دی گئی اور ہر نبی نے سب سے پہلے شرک ہی کے خلاف جہاد کیا۔ (۱۰۷)

عبادت رب

دوسری چیز جس کی حضرت موسیٰؑ کو ہدایت ہوئی وہ خدا کی عبادت ہے۔ یہ عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور یہ حق بلا شرکت غیر ہے۔ جب وہ معبود ہے تو لازم ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور جب اس کا کوئی شریک نہیں تو یہ بھی لازم ہے کہ یہ عبادت بلا شرکت غیر ہے۔ عبادت کی اصل روح خدا کے آگے اپنی بندگی اور غلامی کا اقرار اور اس کے ساتھ اپنے عہد اطاعت و وفاداری کی تجدید اور اس کا تذکرہ ہے۔ اس وجہ سے یہ بات خدا کی بندگی کے بالکل منافی ہے کہ تسبیح تو اس کی کی جائے اور شریعت خود تصنیف کی جائے یا کسی دوسرے کے لیے یہ حق تسلیم کیا جائے یہ شرک ہے۔ (۱۰۸)

ارشاد ہوتا ہے:

فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (۱۰۹)

میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز کا اہتمام رکھو۔

نماز کے لیے اقامت کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے اندر اہتمام کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ نماز کا حکم اللہ کے ذکر کو قائم و دائم رکھنے کے لیے دیا گیا ہے۔ نماز انفرادی ہو یا اجتماعی خدا کے ذکر کی سب سے بڑی محافظ بھی ہے اور اس کا سب سے اعلیٰ اور سب سے زیادہ مؤثر مظہر بھی اسی وجہ سے تمام انبیاء کو توحید کی تعلیم کے بعد سب سے پہلے اسی کی ہدایت ہوئی۔ (۱۱۰) یہاں نماز کی اصلی غرض پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ آدمی خدا سے غافل نہ ہو جائے۔ دنیا کے دھوکے دینے والے مظاہر اس کو اس حقیقت سے بے فکر نہ کر دیں کہ میں کسی کا بندہ ہوں، آزاد و خود مختار نہیں ہوں۔ اس فکر کو تازہ رکھنے اور خدا سے آدمی کا تعلق جوڑے رکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے۔ جو ہر روز کئی بار آدمی کو ہنگاموں سے ہٹا کر خدا کی طرف لے جاتی ہے۔ (۱۱۱)

آخرت

توحید کے بعد دوسری حقیقت ہر زمانے میں تمام انبیاء علیہم السلام پر منکشف کی گئی اور جس کی تعلیم دینے پر وہ مامور کیے گئے، یہاں نہ صرف اس حقیقت کو بیان کیا بلکہ اس کے مقصد پر بھی روشنی ڈالی گئی۔ ارشاد باری ہے:

إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِنُجْزِي كُلَّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى ۖ فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى (۱۱۲)

قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے۔ میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر تنفس اپنی سعی کے مطابق بدلہ پائے۔ پس کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش نفس کا بندہ بن گیا ہے تجھ کو اس گھڑی کی فکر سے ندروک دے، ورنہ تو ہلاکت میں پڑ جائے گا۔

یہ قیامت کی یاد دہانی ہے اور اس کے لیے "آتیہ" کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی صرف یہ نہیں ہیں کہ وہ آئے گی، بلکہ یہ فاعل کا صیغہ ہے جس کے اندر زور اور تاکید ہے کہ یہ آ کے رہے گی، یہ شدنی اور اٹل ہے۔ یہ امر ملحوظ رہے کہ قیامت کے باب میں عام ذہن کبھی انکار صریح کا نہیں بلکہ تعجب اور استبعاد کا رہا ہے۔ اس وجہ سے قرآن نے اس کے اثبات کے پہلو پہ پہلو اس کی قطعیت پر بہت زور دیا ہے۔ لتجنزی کل نفس بما تسعی میں قیامت کا اصل مقصد بیان ہوا ہے کہ اس کا آنا لابدی ہے کہ ہر جان کو اس کی کمائی کا، نیک ہو یا بد، بدلہ دیا جانا ناگزیر ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو یہ دنیا ایک حکیم کی بنائی ہوئی دنیا نہیں بلکہ ایک کھلنڈرے کا کھیل بن کے رہ جاتی ہے اور یہ بات بالبداہت خلاف عقل ہے۔ بما تسعی کے لفظ نے یہ حقیقت بھی واضح کر دی کہ یہ بھی ضروری ہے کہ ہر شخص اپنے عمل ہی کا بدلہ پائے۔ اگر کسی کے اعمال تو ہوں شیطان کے لیکن وہ کسی سعی و سفارش یا اپنے حسب و نسب کے بل پر مرتبہ صالحین و ابرار کا حاصل کر لے یا باز پرس سے ہی بری ہو جائے تو اس کے معنی نعوذ باللہ یہ ہوں گے کہ اللہ میاں کے ہاں بھی اصل قدر عمل و کردار کی نہیں بلکہ شفاعت و سفارش اور خاندان و نسب ہی کی ہے۔ (۱۱۳)

توحید، نماز اور آخرت کی تعلیم کوئی نئی بات نہ تھی، حضرت موسیٰ کو توحید کی تعلیم کے بعد سب سے پہلے جس چیز کی تاکید ہوئی وہ نماز ہے اور خاص طور پر جس چیز کی یاد دہانی کرائی گئی وہ آخرت ہے۔ یہی بات حضرات انبیاء کرام کی تاریخ سے ہم آہنگ بھی ہے لیکن یہود کی بد قسمتی قابل ماتم ہے کہ انہوں نے نماز بھی ضائع کر دی اور آخرت کو بھی بھلا بیٹھے۔ آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ ان کے صحیفوں میں قربانی کا ذکر تو ملتا ہے لیکن نماز کا ذکر بالخصوص ہیکل میں صرف ایک جگہ سفر خاسم باب ۲۶ میں ملتا ہے۔ ان کے بعض فقہاء کا خیال تو یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ نے نماز کا سرے سے حکم دیا ہی نہیں، اگر تورات میں اس کا کہیں ذکر ہے تو وہ بعد کے مرتبوں کی ایجاد ہے۔ رہا آخرت کا معاملہ تو ان کے صدوقی تو حشر بعد الموت کے سرے سے قائل ہی نہیں ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جزا اور سزا جو کچھ ہے سب اسی دنیا میں پوری ہو جاتی ہے۔ ہمارے یہاں مرحبہ نے بھی اپنا عقیدہ معلوم ہوتا ہے کہ انہیں سے مستعار لیا ہے۔ آخر میں لفظ "فردی" بطور تنبیہ ہے کہ اگر نماز اور یاد آخرت سے غفلت ہوئی تو سمجھ لو کہ بیڑا غرق ہو جائے گا۔ یہی چیزیں ساری دین کی حفاظت کرنے والی اور شیطان کے فتنوں سے امان میں رکھنے والی ہیں۔ جو ان سے غافل ہو اس نے گویا اپنے آپ کو شیطان کے حوالہ کر دیا۔ (۱۱۴)

معجزات کا عطیہ

انبیاء علیہم السلام کی قرآنی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شخص کو منصب نبوت

ورسالت پر سرفراز کیا جاتا ہے اور اسے عمومی و خصوصی دعوت کا فریضہ سونپا جاتا ہے۔ وہ جب اپنی قوم کو بتاتا ہے کہ وہ رسول ہے اور ان کی اصلاح کے لیے مبعوث ہوا ہے تو قوم کے چیلنج اور ان کے مطالبہ پر اپنی صداقت کے نشان کے طور پر معجزہ دکھاتا ہے اور عام طور پر ایسا اس وقت ہوتا ہے جب کوئی قوم اپنے انجام کو پہنچنے والی ہوتی ہے لیکن حضرت موسیٰؑ کے سلسلے میں نیا قاعدہ ترتیب پاتا ہے۔ انہیں مقابلے کے وقت دیگر معجزات بھی عطا کیے مگر عام معمول سے ہٹ کر سرفرازی نبوت کے ساتھ ہی معجزات سے مسلح کیا گیا۔ مولانا اصلاحی اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"ہمارے نزدیک اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰؑ ایسے سرکش اور جابر حکمران کی طرف رسول بنا کر بھیجے جا رہے تھے جو شخصی اور قومی دونوں اعتبار سے حضرت موسیٰؑ کا جانی دشمن تھا۔ ان کی بات سننا اور سمجھنا تو درکنار اندیشہ اس بات کا تھا کہ یہ علم ہوتے ہی کہ یہ حضرت موسیٰؑ ہیں فوراً ان کے قتل کا حکم دے دیتا۔ بلکہ ان کے قتل کا حکم تو اسی وقت وہ دے چکا تھا جب قطعی کے قتل کا واقعہ پیش آیا تھا۔ لیکن حضرت موسیٰؑ چھپ کر مدین چلے گئے اس وجہ سے وہ اپنے ارادے میں ناکام رہا۔ ایک ایسے منتقم و جبار کے سامنے آ کر حضرت موسیٰؑ ایک رسول کی حیثیت سے انذار کے لیے جاتے تو وہ بھلا ان کی بات سننے کا کب روادار ہوتا۔ وہ تو صرف اسی شکل میں کوئی بات سننے کے لیے تیار ہو سکتا تھا جب حضرت موسیٰؑ کے ہاتھوں کوئی ایسی بات ظاہر ہوتی جو اس کو مرعوب کر دیتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے شروع ہی میں ان کو دوائیے معجزوں سے مسلح کر دیا جن کی مدد سے وہ اپنے دشمن کی ہر تعدی سے محفوظ رہے اور انہوں نے فرعون کے سامنے جاتے ہی، جیسا کہ آگے کی روایات سے واضح ہوگا، اپنے ان معجزات کا اظہار بھی کر دیا تاکہ وہ خبردار رہے کہ اگر اس نے کوئی غلط اقدام کیا تو وہ بھی خالی ہاتھ نہیں آئے ہیں بلکہ ان کے ہاتھ میں بھی وہ عصا ہے جو ہر کبر و غرور کا سرپاش پاش کر دینے کے لیے بالکل کافی ہے۔" (۱۱۵)

قرآن مجید کے مختلف مقامات پر عطیہ معجزات کا ذکر ہے لیکن سورہ طہ میں جو پیرایہ اظہار ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خصوصی تعلق کو واضح کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ لاڈلا بیہبر شرف ہم کلامی سے متمتع ہوتا ہے، اپنی مشکلات اور اپنے اندیشے بیان کرتا ہے، اپنی تائید و تقویت کے لیے بھائی کی نبوت کی درخواست کرتا ہے اور اپنے مطالبوں کی تکمیل، اپنی مشکلات کے حل اور اندیشوں کے رفع ہونے کی یقین دہانی کے بعد معجزوں سے مسلح ہو کر فرض کی ادائیگی کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے:

وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ ۚ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَاهْتَسُّ بِهَا عَلَيَّ غَنَمِي
وَلِي فِيهَا مَارِبٌ أُخْرَىٰ ۚ قَالَ أَأَلْقَاهَا يَا مُوسَىٰ ۚ قَالَ قَدْ أَتَىٰهَا فَيَادَا هِيَ حِيَّةٌ تَسْعَىٰ ۚ قَالَ خُذْهَا
وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ ۚ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ
مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَىٰ ۚ لِنُرِيكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَىٰ (۱۱۶)

اور یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، اے موسیٰ!۔ اس نے کہا، یہ میری لاشی ہے۔ میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور اس میں میرے لیے دوسرے فائدے بھی ہیں۔ فرمایا، اس کو زمین پر ڈال دو، اے موسیٰ!۔ اس نے اس کو ڈال دیا تو دفعۃً وہ ایک ریگلتا ہوا سانپ بن گئی۔ فرمایا اس کو اٹھا لو اور ڈرو نہیں، ہم اس کو پھر اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے اور اپنے ہاتھ کو اپنے بازو کی طرف سکیڑ لو، وہ وہاں سے ایک دوسری نشانی بن کر، چٹا سفید، بغیر کسی مرض کے، برآمد ہوگا تاکہ ہم اپنی بڑی نشانیوں میں سے بعض کا تمہیں مشاہدہ کرائیں۔

سورہ النمل میں ہے:

وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَمُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَى الْمُرْسَلُونَ ۝ أَلَا مَنْ ظَلَمَ نُم بَدَلْ حُسْنًا بِسُوءٍ فَإِنِّي عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي ثَمَعِ آيَاتِ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ. إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ (۱۱۷)

اور پھینک تو ذرا اپنی لاشی، جو نبی کہ موسیٰ نے دیکھا کہ لاشی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے، تو پیٹھ پھیر کر بھاگا اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اے موسیٰ! ڈرو نہیں۔ میرے سامنے رسول ڈرا نہیں کرتے الا یہ کہ کسی نے قصور کیا ہو، پھر اگر برائی کے بعد اس نے بھلائی سے (اپنے فعل کو) بدل لیا تو میں معاف کرنے والا مہربان ہوں۔ اور ذرا اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں تو ڈالو چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے۔ یہ (دونشائیاں) نونشانوں میں سے ہیں۔ فرعون اور اس کی قوم کی طرف دیے جانے کے لیے، وہ بڑے بدکردار لوگ ہیں۔

وَأَنَّ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَمُوسَىٰ أَقْبَلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْأَمِينِينَ ۝ أَسْأَلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَأَضْمَمُ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَنبِكَ يَرْهَانِي مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ. إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ - (۱۱۸)

اور یہ کہ تم اپنا عصا ڈال دو تو جب اس نے اس کو اس طرح حرکت کرتے دیکھا گویا سانپ ہو تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگا اور پھر مڑ کر نہ دیکھا۔ اے موسیٰ آگے آؤ اور ڈرو نہیں، تم بالکل مامون ہو۔ تم اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو وہ بغیر کسی مرض کے سفید نکلے گا اور سکیڑ لو اپنا بازو جس طرح خوف سے سکیڑ لیتے ہیں۔ پس یہ تیرے رب کی جانب سے دونشائیاں ہیں فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس جانے کے لیے۔ بے شک وہ بڑے ہی نافرمان لوگ ہیں۔

حضرت موسیٰؑ کے لیے یہ تجربہ انوکھا تھا۔ لاشمی کے سانپ بننے کا منظر دیکھ کر وہ سخت دہشت زدہ ہوئے اور اس طرح پیچھے کو بھاگے کہ اس کی طرف مزکر دیکھنے کی جرات نہیں کی۔ اس کیفیت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے نہایت رافت کے ساتھ ان کو اطمینان دلایا کہ اے موسیٰ! آگے بڑھو، اس کو اٹھاؤ اس سے تمہارے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ خطرہ ہے تو تمہارے دشمنوں کے لیے ہے۔ تم ہر قسم کے خطرے سے محفوظ ہو۔

مولانا اصلاحی نے اس تجربہ کی وضاحت میں شاندار نوٹ لکھا ہے جو قابل مطالعہ ہے وہ فرماتے ہیں:

"حضرت انبیاء کرام علیہم السلام کو نبوت کے ابتدائی مشاہدات بالکل بے سان گمان پیش آتے ہیں، نہ ان کے ذہن میں پہلے سے ان کا کوئی تصور ہوتا ہے نہ ارمان، اسی وجہ سے شروع شروع میں وہ ان سے گھبراتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو بالترتیب ان سے مانوس کر دیتا ہے۔ ساحروں، کانوں، ممتنبیوں، مفتریوں کے ذہن میں تو پہلے سے ایک اسکیم ہوتی ہے اور وہ اس کے لیے بہت پاپڑ بیلتے ہیں اور جب ان کو عوام فریبی کے لیے کوئی مشغلہ ہاتھ آجاتا ہے تو اس کو اپنی بہت بڑی کامیابی سمجھتے ہیں۔ لیکن حضرات انبیاء کرام اس قسم کے وساوس سے بالکل پاک ہوتے ہیں اس وجہ سے ان کو کوئی معجزہ دیا جاتا ہے تو وہ ان کے لیے ایک بالکل انوکھی چیز ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰؑ جس قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجے جانے والے تھے اس کے ساحروں کا سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ وہ اپنی لاشمیوں اور رسیوں کو سانپ بنا دیتے اور اس فن کو حاصل کرنے کے لیے نہیں معلوم وہ کیا کیا ریاضتیں کرتے۔ اور جب اس میں کامیاب ہو جاتے تو سمجھتے کہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی مراد حاصل ہو گئی لیکن حضرت موسیٰؑ کا حال یہ ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی لاشمی کو سانپ بنا دیا تو وہ اس سے خوفزدہ ہو کر بھاگے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰؑ کے اس ابتدائی مشاہدہ کے اس پہلو کو خاص طور پر اس لیے نمایاں فرمایا ہے کہ آپ کے جس معجزے کو فرعونیوں نے سحر و سحری کا کرشمہ قرار دیا اس کو دیئے جانے کے وقت حضرت موسیٰؑ پر کیا گزری۔ (۱۱۹)

قرآن مجید میں لاشمی کے سانپ بننے کے لیے حیہ (سانپ) اور کسی جگہ جسان (جو بالعموم چھوٹے سانپ کے لیے بولا جاتا ہے) کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور کسی جگہ نعبان کہا جا رہا ہے۔ اس کی توجیہ امام رازی اس طرح کرتے ہیں کہ حیہ عربی زبان میں سانپ کی جنس کے لیے مشترک نام ہے۔ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ اور نعبان کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا کہ جسامت کے اعتبار سے وہ اثر دھسے کی طرح تھا اور جسان کا لفظ اس بنا پر استعمال کیا گیا کہ اس کی پھرتی اور تیزی سانپ جیسی تھی۔ (۱۲۰)

حضرت موسیٰؑ کا دوسرا معجزہ یہ بیضا تھا۔ یعنی حضرت موسیٰؑ جب اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالتے تو بغیر کسی مرض کے چٹا سفید نکلتا۔ ابن جریر، ابن کثیر، زحشری، رازی، ابوالسعود عماد، آلوسی اور دوسرے بڑے بڑے مفسرین اس پر متفق ہیں کہ یہاں بیضا بمعنی روشن اور چمکدار ہے۔ جوں ہی کہ حضرت موسیٰؑ نے نعل سے ہاتھ نکالا یکا یک سارا

ماحول جگمگاٹھا اور یوں محسوس ہوا جیسے سورج نکل آیا ہے۔ (۱۲۱)

بائبل میں یہ بیضا کی ایک اور ہی تعبیر کی گئی ہے جو وہاں سے نکل کر ہمارے ہاں کی تفسیروں میں رواج پا گئی۔ وہ یہ کہ حضرت موسیٰ نے جب بغل میں ہاتھ ڈال کر باہر نکالا تو پورا ہاتھ برص کے مریض کی طرح سفید تھا، پھر جب دوبارہ بغل میں رکھا تو اصلی حالت پر آ گیا۔ یہی تعبیر اس معجزے کی تلمود میں بھی بیان کی گئی ہے اور اس کی حکمت یہ بتائی گئی ہے کہ فرعون کو برص کی بیماری تھی جسے وہ چھپائے ہوئے تھا۔ اس لیے اس کے سامنے یہ معجزہ پیش کیا گیا کہ دیکھ یوں آنا فنا برص کا مرض پیدا بھی ہوتا ہے اور کافر بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن اول تو ذوق سلیم اس سے ابا کرتا ہے کہ کسی نبی کو برص کا معجزہ دے کر ایک بادشاہ کے دربار میں بھیجا جائے۔ دوسرے اگر فرعون کو بخفی طور پر برص کی بیماری تھی تو یہ بیضا صرف اس کی ذات کے لیے معجزہ ہو سکتا ہے، اس کے درباریوں پر اس معجزے کا کیا رعب طاری ہوتا۔ لہذا صحیح بات وہی ہے جو ہم نے اوپر بیان کی کہ اس ہاتھ میں سورج کی چمک پیدا ہو جاتی تھی جسے دیکھ کر آنکھیں خیرہ ہو جاتیں۔ (۱۲۲)

سورہ النمل میں ان معجزات کا ذکر کرتے ہوئے "فی تسع آیات" یعنی نو نشانیوں میں سے کے الفاظ استعمال کیے۔ سورہ اعراف میں ان کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ (۱۲۳) لاشی جو اڑ دھا بن جاتی تھی، ہاتھ جو بغل سے سورج کی طرح چمکتا ہوا نکلتا تھا، جادو گروں کو برسر عام شکست دینا، حضرت موسیٰ کی پیشگی اعلان کے مطابق سارے ملک میں قحط، طوفان، ٹڈی دل، تمام غلے کے ذخیروں میں سسریاں اور انسان و حیوان سب میں جوئیں، مینڈکوں کا طوفان اور خون، یہ وہ نو آیات ہیں جو حضرت موسیٰ کو عطا کی گئی تھیں۔

دعوتِ خصوصی

شرف ہمکلامی سے نوازنے، دعوت کے عمومی اصول بیان کرنے اور معجزات عطا کرنے کے بعد خصوصی ذمہ داری کی بات کی۔ وہ خصوصی ذمہ داری فرعون کی سرکشی کی اصطلاح تھی۔ ارشاد ہوتا ہے:

إِذْ هَبَّ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ (۱۲۴)

تم فرعون کے پاس جاؤ وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے۔

وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنْ أَنْتَ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ (۱۲۵)

اور جب پکارا تیرے رب نے موسیٰ کو کہ ظالم قوم، قوم فرعون کے پاس جاؤ، کیا وہ ڈریں گے نہیں!

فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ. إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ (۱۲۶)

نو نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ، وہ بڑے ہی نافرمان لوگ ہیں۔

فَذَانِكَ بَرِهَانًا مِّن رَّبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ أَنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ (۱۲۷)

پس یہ تیرے رب کی جانب سے دو نشانیاں ہیں فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس جانے کے لیے بے شک وہ بڑے ہی نافرمان لوگ ہیں۔

بنی اسرائیل کی غلامی سے نجات

اس دعوت خصوصی کا اہم پہلو بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلانا تھا۔ اس کا اظہار اس وقت ہوتا ہے جب موسیٰ فرعون کے پاس پہنچ گئے۔ قرآن نقل کرتا ہے:

فَاتِيهِ فَقَوْلًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا نُعَذِّبُهُمْ (۱۲۸)

اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ہم دونوں تیرے رب کے رسول ہیں، تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے اور ان کو عذاب میں مبتلا نہ رکھ۔

فَذَجَّئْتَكُمْ بَيْنَهُ مِنَ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ (۱۲۹)

میں تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے صریح دلیل ماموریت لے کر آیا ہوں لہذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔

فَاتِيَا فِرْعَوْنَ فَقَوْلًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ (۱۳۰)

فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو، ہم کو رب العالمین نے اس لئے بھیجا ہے کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے۔

موسیٰ و ہارون کی دعوت کے دو جزو تھے۔ ایک فرعون کو اللہ کی بندگی کی طرف بلانا، جو تمام انبیاء علیہم السلام کی دعوت کا اصل مقصود رہا ہے۔ دوسرے، بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نکالنا، جو مخصوص طور پر ان ہی دونوں انبیاء کا مشن تھا۔ قرآن مجید میں کسی جگہ صرف پہلے جزو کا ذکر کیا گیا ہے اور کسی جگہ دوسرے جزو کا۔ دوسرے جزو کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ان کی جدوجہد قوی تھی اور وہ محض بنی اسرائیل کے نجات دہندہ تھے تو یہ بات خلاف واقعہ ہے۔ قرآن نے ان کی دعوت کے دونوں پہلوؤں کو بیان کیا ہے۔ ارشاد باری ہے:

إِذْ هَبَّ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ۝ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَنْ تَزْحَمِيَ ۝ وَاهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشِيَ (۱۳۱)

فرعون کے پاس جاؤ سرکش ہو گیا ہے اور اس سے کہو کیا تو اس کے لیے تیار ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں تو (اس کا) خوف صرف تیرے اندر پیدا ہو۔

قرآن پاک کے مجموعی بیان سے یہ واضح ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ صرف بنی اسرائیل کی رہائی کے لیے فرعون کے پاس نہیں بھیجے گئے تھے جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے، بلکہ ان کی بعثت کا پہلا مقصد فرعون اور اس کی قوم کو راہ راست دکھانا تھا اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ اگر وہ راہ راست قبول نہ کریں تو بنی اسرائیل کو (جو اصل میں ایک مسلمان قوم

تھے) اس کی غلامی سے چھڑا کر مصر سے نکال لائیں۔ یہ بات ان آیات سے بھی ظاہر ہوتی ہے کیونکہ ان میں سرے سے بنی اسرائیل کی رہائی کا ذکر ہی نہیں ہے۔ بلکہ حضرت موسیٰؑ کو فرعون کے سامنے صرف حق کی تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور ان مقامات سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے جہاں حضرت موسیٰؑ نے تبلیغ اسلام بھی کی ہے اور بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ بھی فرمایا ہے۔ (۱۳۲)

موسیٰؑ کے عہد کا فرعون

آگے بڑھنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ حضرت موسیٰؑ کے عہد کا حکمران کون تھا؟۔ یہ بات تاریخی طور پر ثابت ہے کہ یوسفؑ سے لے کر موسیٰؑ تک مصر پر مختلف خاندان حکمران رہے۔ ان حکمرانوں کا شاہی لقب فرعون تھا اس لیے ہر حکمران فرعون کہلاتا۔ لفظ فرعون کے معنی ہیں "سورج دیوتا کی اولاد" قدیم اہل مصر سورج کو جوان کا مہاد یویارب اعلیٰ تھارے کہتے تھے اور فرعون اسی کی طرف منسوب تھا۔ اہل مصر کے اعتقاد کی رو سے کسی فرمانروا کی حاکمیت کے لیے اس کے سوا کوئی بنیاد نہیں ہو سکتی تھی کہ رع کا جسمانی مظہر اور اس کا ارضی نمائندہ ہو، اسی لیے ہر شاہی خاندان جو مصر میں برسر اقتدار آتا تھا، اپنے آپ کو سورج بنی بنا کر پیش کرتا اور ہر فرمانروا جو تخت نشین ہوتا "فرعون" کا لقب اختیار کر کے باشندگان ملک کو یقین دلاتا کہ تمہارا رب اعلیٰ یا مہادیوی میں ہوں۔ (۱۳۳)

یہاں یہ بات جان لینی چاہیے کہ قرآن مجید میں حضرت موسیٰؑ کے قصے میں دو فرعونوں کا ذکر آتا ہے ایک وہ جس کے زمانہ میں آپ پیدا ہوئے اور جس کے گھر میں آپ نے پرورش پائی۔ دوسرا وہ جس کے پاس اسلام کی دعوت اور بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ لے کر پہنچے اور بالآخر فرعون ہوا۔ موجودہ زمانے کے تحقیقین کا عام میلان اس طرف ہے کہ پہلا فرعون "رعیمیس دوم" تھا جس کا زمانہ حکومت ۱۲۹۲ء سے ۱۲۲۵ قبل مسیح تک رہا۔ اور دوسرا فرعون جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے مفتہ یا مفتاح تھا جو اپنے باپ رعیمیس دوم کی زندگی ہی میں شریک حکومت ہو چکا تھا اور اس کے مرنے کے بعد سلطنت کا مالک ہوا۔ یہ قیاس بظاہر اس لحاظ سے مشتہ معلوم ہوتا ہے کہ اسرائیلی تاریخ کے حساب سے حضرت موسیٰؑ کی تاریخ وفات ۱۲۷۲ قبل مسیح ہے۔ لیکن بہر حال یہ تاریخی قیاسات ہی ہیں اور مصری، اسرائیلی اور عیسوی جنتریوں کے تطابق سے بالکل صحیح تاریخوں کا حساب لگانا مشکل ہے۔ (۱۳۴)

مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی نے نجار کی قصص الانبیاء کے حوالے سے احمد یوسف احمد آفندی کے مضمون سے طویل اقتباس نقل کیا ہے جس کا ماہصل یہ ہے کہ حضرت موسیٰؑ کے زمانہ کا فرعون رعیمیس ثانی کا بیٹا مفتاح ہے جس کا دور حکومت ۱۲۹۲ ق م سے شروع ہو کر ۱۲۲۵ ق م پر ختم ہوتا ہے۔ مصری عجائب خانہ میں یہ نقش آج بھی محفوظ ہے اور قرآن عزیز کے اس کلام بلاغت نظام کی تائید کر رہی ہے۔ (۱۳۵)

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَكَ آيَةً (۱۳۶)

اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے۔
سید مودودیؒ کے بقول "اگر یہ ڈوبنے والا وہی فرعون منصفہ ہے جس کو زمانہ حال کی تحقیق نے فرعون موسیٰ"
قرار دیا ہے تو اس کی لاش آج تک قاہرہ کے عجائب خانے میں موجود ہے۔ ۱۹۰۷ء میں سرگرافٹن الیٹ سمٹھ نے اس
کی مٹی پر سے جب پٹیاں کھولی تھیں تو اس کی لاش پر نمک کی ایک تہہ جمی ہوئی پائی گئی تھی جو کھاری پانی میں اس کی
غرقابی کی ایک کھلی علامت تھی۔" (۱۳۷)

بعثت نبوت پر موسیٰؑ کا رد عمل

حضرت موسیٰؑ کو یکا یک جس صورت حال کا سامنا تھا وہ خوفزدہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ لاشی کے سانپ
بننے پر ان کا رد عمل فطری تھا۔ اسی طرح اچانک کلام الہی کے جلال اور اس کی ہیبت کا رعب بھی طاری تھا۔ جب ذرا
پُر سکون ہوئے تو انہیں اس ذمہ داری کے بوجھ کا احساس ہوا۔ ہم کلامی کی لذت نے انہیں حوصلہ بھی دیا تو انہوں نے
اپنے رب کے سامنے ان خطرات و مشکلات کا ذکر کیا جو کار دعوت کے سلسلے میں انہیں پیش آنے والی تھیں۔ ان میں
سے ایک تو اظہار و بیان کی کمزوری تھی۔ مفسرین نے حضرت موسیٰؑ کی زبان میں لکنت کی بات کی ہے۔ (۱۳۸) مولانا
سیوہاروی کی بھی یہی رائے ہے۔ (۱۳۹) کہ ان کی زبان میں پیدا انٹی لکنت تھی۔ انہوں نے نجار کے حوالے سے تفصیلی
بحث کی ہے۔ اس سلسلے میں تلمود نے لمبا چوڑا واقعہ بیان کیا ہے کہ بچپن میں جب حضرت موسیٰؑ فرعون کے گھر میں
پرورش پاتا رہے تھے۔ ایک روز انہوں نے فرعون کے سر کا تاج اتار کر اپنے سر پر رکھ لیا۔ اس پر یہ سوال پیدا ہوا کہ اس
بچے نے یہ کام بالارادہ کیا ہے یا یہ محض طفلانہ فعل ہے۔ آخر کار یہ تجویز کیا گیا کہ بچے کے سامنے سونا اور آگ دونوں
ساتھ رکھے جائیں چنانچہ چیزیں لا کر سامنے رکھی گئیں اور حضرت موسیٰؑ نے آگ اٹھا کر منہ میں رکھ لی۔ اس طرح
ان کی جان تو بچ گئی مگر زبان میں ہمیشہ کے لیے لکنت پڑ گئی۔ یہ قصہ اسرائیلی روایات سے منتقل ہو کر ہمارے ہاں
تفسیروں میں بھی رواج پا گیا لیکن عقل اسے ماننے سے انکار کرتی ہے۔ اس لیے کہ اگر بچے نے آگ پر ہاتھ مارا بھی
ہو تو یہ کسی طرح بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ انگارے کو اٹھا کر منہ میں لے جاسکے۔ بچہ تو آگ کی جلن محسوس کرتے ہی
ہاتھ کھینچ لیتا ہے۔ منہ میں لے جانے کی نوبت ہی کہاں آ سکتی ہے؟ قرآن کے الفاظ سے جو بات ہماری سمجھ میں آتی
ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰؑ اپنے اندر خطابت کی صلاحیت نہ پاتے تھے اور ان کو اندیشہ لاحق تھا کہ نبوت کے فرائض
ادا کرنے کے لیے اگر تقریر کی ضرورت پیش آئی (جس کا انہیں اس وقت تک اتفاق نہ ہوا تھا) تو ان کی طبیعت کی
جھجک مانع ہو جائے گی۔ (۱۴۰) مولانا اصلاحی نے بھی لکنت والی روایت کا انکار کیا ہے وہ لکھتے ہیں:

"ان آیات سے یہ بات تو ضرور معلوم ہوتی ہے کہ حضرت موسیٰؑ کوئی زبان اور خطیب نہیں تھے لیکن
یہ بات کہیں سے نہیں نکلتی کہ ان کی زبان میں لکنت تھی۔ لکنت کی روایت تو صرف تورات میں ہے۔

وہیں سے ہماری تفسیر کی کتابوں میں داخل ہوئی اور پھر اس کو مستند کرنے کے لیے ہمارے مفسرین نے ایک عجیب و غریب واقعہ بھی گھڑ لیا۔^(۱۳۱) اظہار و بیان کی اسی کمزوری کی وجہ سے حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ انہیں بیان کی طاقت عطا کی جائے اور ان کے بھائی کو فصیح اللسان ہے، مددگار بنایا جائے۔ فرعون نے ان کی اس کمزوری کا ایک مرتبہ طعنہ بھی دیا تھا کہ یہ شخص تو اپنی بات بھی پوری طرح بیان نہیں کر سکتا۔ لا یسکاد یبین^(۱۳۲) یہ بات عقل کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھلے یا تو تلے آدمی کو اپنا رسول مقرر فرمائے۔ رسول ہمیشہ شکل و صورت، شخصیت اور صلاحیتوں کے لحاظ سے بہترین لوگ ہوتے ہیں جن کے ظاہر و باطن کا ہر پہلو دلوں اور نگاہوں کو متاثر کرنے والا ہوتا تھا۔ کوئی رسول ایسے عیب کے ساتھ نہیں بھیجا گیا اور نہ ہی بھیجا جاسکتا تھا جس کی بناء پر وہ لوگوں میں مضحکہ بن جائے یا حقارت کی نگاہ سے دیکھا جائے۔^(۱۳۳) کفر آن مجید نے ان کی اس درخواست کو بیان کیا ہے:

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ۝ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ۝ وَاخْلَلْ عَنقِدَةً مِّنْ لِّسَانِي ۝ يَنْقُحُوا قَوْلِي ۝ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ۝ هَرُونَ أَخِي ۝ اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي ۝ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي ۝ كَمْئِنَّا كَمْئِنًا ۝ وَنَذْكَرْكَ كَثِيرًا ۝ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا^(۱۳۴)

موسیٰ نے عرض کیا پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ میرے لیے میرے کنبے ہی سے ایک وزیر مقرر کر دے، ہارون جو میرا بھائی ہے۔ اس کے ذریعہ سے میرا ہاتھ مضبوط کر اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے، تاکہ ہم خوب تیری پاکی بیان کریں اور خوب تیرا چرچا کریں۔ تو ہمیشہ ہمارے حال پر نگراں رہا ہے۔

سورہ شعراء میں تکذیب کے اندیشہ کا بھی ذکر ہے۔ فرمایا:

قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ۝ وَيَصْنِقُوا صَدْرِي ۝ وَلَا يُنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَيَّ هَرُونَ^(۱۳۵)

اے میرے رب، مجھے خوف ہے کہ وہ مجھ کو جھٹلا دیں گے اور میرا سینہ بھینچتا ہے اور میری زبان رواں نہیں ہے تو ہارون کے پاس پیغام بھیج۔

سورہ قصص میں ہارون کی فصاحت کا خصوصی تذکرہ نقل کیا گیا ہے۔ ارشاد ہے:

وَإِخِي هَرُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلَهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَلِّئُنِي ۚ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ^(۱۳۶)

اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہے تو اس کو ایک معاون کی حیثیت سے میرے ساتھ بھیجے کہ وہ میری تائید کرے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ لوگ میری تکذیب کریں گے۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰؑ کی یہ درخواست قبول فرمائی اور انہیں بیان کی قدرت بھی عطا فرمائی اور ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر ان کا معاون بھی بنایا۔ آگے چل کر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰؑ کی یہ کمزوری دور ہو گئی تھی اور وہ خوب زور دار تقریر کرنے لگے تھے۔ چنانچہ قرآن اور بائبل میں ان کے بعد کے دور کی جو تقریریں آئی ہیں وہ کمال فصاحت و طلاقت لسانی کی شہادت دیتی ہیں۔ (۱۴۷) قبولیت دعا کے لیے ارشاد ہوتا ہے:

قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ (۱۴۸)

فرمایا: دیا گیا جو تو نے مانگا اے موسیٰ۔

قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكَ مَلَأْنَا قَلْبَكَ بِحُكْمٍ وَبَلَدْنَا بَدَنًا. وَمَنْ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ (۱۴۹)

ہم تیرے بھائی کے ذریعہ سے تیرا ہاتھ مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو ایسی سطوت بخشیں گے کہ وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ ہماری نشانوں کے زور سے غلبہ تمہارا اور تمہارے پیروؤں کا ہی ہے۔ دوسری درخواست جو موسیٰؑ نے کی وہ فرعون کے انتقام سے متعلق تھی۔ حضرت موسیٰؑ نے قبطی کے ظالمانہ رویہ کی وجہ سے اس کو گھونسا مارا تھا جس کے نتیجے میں وہ مر گیا تھا۔ یہ ایک نادانستہ قتل تھا جس کی معافی انہوں نے اپنے رب سے طلب کی تھی اور انہیں معاف کر دیا گیا تھا۔ لیکن انہیں خطرہ تھا کہ وہ اس کی بنا پر انتقام میں کہیں قتل نہ کیے جائیں۔ قرآن مجید میں ہے:

وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ (۱۵۰)

اور مجھ پر ان کے ہاں ایک جرم کا الزام بھی ہے، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔

قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ (۱۵۱)

موسیٰؑ نے عرض کی "میرے آقا، میں تو ان کا ایک آدمی قتل کر چکا ہوں، ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے۔

اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس ڈر سے میں وہاں نہیں جانا چاہتا، بلکہ مطلب یہ تھا کہ حضور کی طرف سے ایسا کوئی انتظام ہونا چاہیے کہ میرے پیچھے ہی کسی بات چیت اور ادائے رسالت کی نوبت آنے سے پہلے وہ لوگ مجھے الزام قتل میں گرفتار نہ کر لیں کیونکہ اس صورت میں تو وہ مقصد ہی فوت ہو جائے گا جس کے لیے مجھے اس مہم پر بھیجا جا رہا ہے۔ بعد کی عبارت سے یہ بات خود واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت موسیٰؑ کی اس گزارش کا یہ مدعا ہرگز نہیں تھا کہ وہ ڈر کے مارے نبوت کا منصب قبول کرنے اور فرعون کے ہاں جانے سے انکار کرنا چاہتے تھے۔ (۱۵۲)

حضرت نے جس حدشے کا اظہار کیا تھا اس کا جواب دیا گیا اور اللہ پاک کی طرف سے یہ تسلی دی گئی کہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ ارشاد ہوتا ہے:

قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ (۱۵۳)

ہرگز نہیں، تم دونوں جاؤ ہماری نشانیاں لے کر، ہم تمہارے ساتھ سب کچھ سنتے رہیں گے۔
 قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يُفْرَطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْفِئَنَا ۖ قَالَ لَا خَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ
 وَآرِئِي (۱۵۳)

دونوں نے عرض کیا (۱۵۵) پروردگار ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا پل پڑے گا، فرمایا
 ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔

اس واقعے کو بائبل اور تلمود میں جس طرح بیان کیا گیا ہے اسے بھی ایک نظر دیکھ لیجئے تاکہ اندازہ ہو کہ قرآن
 مجید انبیاء علیہم السلام کا ذکر کس شان سے کرتا ہے اور بنی اسرائیل کی روایات میں ان کی کسی تصویر کشی کی گئی ہے۔
 بائبل کا بیان ہے کہ پہلی مرتبہ جب خدا نے موسیٰ سے کہا کہ "اب میں تجھے فرعون کے پاس بھیجتا ہوں کہ تو میری قوم
 بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لائے، تو حضرت موسیٰ نے جواب میں کہا "میں کون ہوں جو فرعون کے پاس جاؤں
 اور بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لاؤں۔" پھر خدا نے حضرت موسیٰ کو بہت کچھ سمجھایا، ان کی ڈھارس بندھائی،
 معجزے عطا کیے، مگر حضرت موسیٰ نے پھر کہا تو یہی کہا کہ "اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں کہ کسی اور کے
 ہاتھ سے جسے تو چاہے یہ پیغام بھیج" (خروج ۴) تلمود کی روایت اس سے بھی چند قدم آگے جاتی ہے۔ اس کا بیان یہ ہے
 کہ اللہ تعالیٰ اور حضرت موسیٰ کے درمیان سات دن تک اسی بات پر رد و کد ہوتی رہی۔ اللہ بہتارہا کہ نبی بن، مگر موسیٰ
 کہتے رہے کہ میری زبان ہی نہیں کھلتی تو میں نبی کیسے بن جاؤں۔ آخر اللہ میاں نے کہا میری خوشی یہی ہے کہ تو ہی نبی
 بن۔ اس پر حضرت موسیٰ نے کہا کہ لوٹ کو بچانے کے لیے آپ نے فرشتے بھیجے، ہاجرہ جب سارہ کے گھر سے نکلی تو
 اس کے لیے پانچ فرشتے بھیجے، اور اب اپنے خاص بچوں (بنی اسرائیل) کو مصر سے نکلوانے کے لیے آپ مجھے بھیج
 رہے ہیں۔ اس پر خدا ناراض ہو گیا اور اس نے رسالت میں ان کے ساتھ ہارون کو شریک کر دیا اور موسیٰ کی اولاد کو
 محروم کر کے کہانت کا منصب ہارون کی اولاد کو دے دیا۔ یہ وہ کتابیں ہیں جن کے متعلق بے شرم لوگ کہتے ہیں کہ
 قرآن میں ان سے یہ قصے نقل کر لیے گئے ہیں۔ (۱۵۶) قرآن نے وضاحت کی کہ موسیٰ کو جو خدشات لاحق تھے ان
 کا ازالہ کر دیا گیا۔ اس بیان سے کہیں بھی یہ مترشح نہیں ہوتا کہ حضرت موسیٰ یہ ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہ
 تھے۔ قرآن کے بیان سے تو ایسا لگتا ہے کہ موسیٰ شرف ہم کلامی کی لذت سے اتنے سرشار تھے کہ وہ اسے زیادہ دیر
 جاری رکھنا چاہتے تھے۔ کجا یہ گستاخی کہ وہ منصب نبوت لینے سے انکار کریں یا ادائے فرض سے پہلو تہی کریں۔ قرآنی
 بیان پڑھنے والا منصف مزاج انسان یہ مانے بغیر نہیں رہ سکتا کہ یہ عظمت و شانکتگی کلام ربانی ہونے کا ثبوت ہے۔

اسلوب دعوت

حضرت موسیٰ کو فرعون اور آل فرعون کے انداز فکر اور طریقہ عمل کا تجربہ تھا اور رب تعالیٰ کے علم میں نہ صرف

ماضی و حال کے واقعات تھے بلکہ مستقبل میں پیش آنے والے حالات بھی تھے اس لیے اس نے اپنے رسول کو نہ صرف حفاظت مہیا کی بلکہ دعوت کے طریقے اور زبان کے بارے میں بھی ہدایات دیں۔ رب تعالیٰ کو حضرت موسیٰؑ کے مزاج اور انداز بیان کی تیزی کا پتہ تھا اور فرعون کے غرور اور طغیان کا بھی علم تھا اس لیے داعی کو واضح ہدایات دینی ضروری تھیں۔ ارشادِ باری ہے:

إِذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِالْبَيْتِ وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي ۝ إِذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ۝ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ (۱۵۷)

تم اور تمہارا بھائی میری نشانہوں کے ساتھ جاؤ اور میرے ذکر میں ڈھیلے نہ پڑنا۔ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ بہت سرکش ہو گیا ہے۔ پس اس کو نرمی کے ساتھ دعوت دو، شاید وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈرے۔

عالمیاً یہ ہدایات اس وقت دی گئیں جب حضرت موسیٰؑ مصر پہنچ گئے اور حضرت ہارونؑ ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ ان ہدایات میں دو چیزیں واضح ہیں ایک ذکر الہی اور دوسری نرم بات۔ تیسری بات کا تعلق مقصد دعوت یا نتیجہ دعوت سے ہے۔

ذکر الہی

ولا تنيافى ذكورى ميرے ذکر میں ڈھیلے نہ پڑنا۔ سے دوبارہ ذکر الہی کی اہمیت واضح کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے اولین کلام الہی میں "اقم الصلوٰۃ لذکوری" کی ہدایت موجود ہے۔ ذکر الہی ایک دائمی عمل ہے اور اس میں ذکر عبادت اور ذکر دعوت دونوں شامل ہیں۔ دعوت کا اصل سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی سرچشمہ سے اس کو غذا اور قوت حاصل ہوتی ہے اگر اسی سرچشمہ سے تعلق کمزور ہو جائے تو دعوت بے جان اور بے روح ہو جاتی ہے اور اگر اس سرچشمہ سے تعلق بالکل ہی منقطع ہو جائے تو پھر وہ دعوت بالکل شیطانی دعوت بن کر رہ جاتی ہے اگرچہ اس میں نام خدا ہی کا لیا جائے۔ (۱۵۸)

یہ واضح ہے کہ نبی کا ہر کام ذکر الہی ہوتا ہے۔ وہ نماز ادا کرے یا تہذیب و انداز کا کام کرے۔ نماز اگر قوت و معرفت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے تو دعوت الی اللہ سے مستحکم کرنے اور آگے منتقل کرنے کا وسیلہ۔ داعی کو ہر حال میں تعلق باللہ پر نظر رکھنی ہوتی ہے کیونکہ اسی سے اس کو تقویت حاصل ہوتی ہے اور یہی رہنمائی کا ماخذ ہے۔

نرم گفتگو

"قولا له قولا لينا" کے ذریعہ سے طریق دعوت کی ہدایت دی کہ دعوت بہر حال نرمی کے ساتھ دی جائے۔ اس ہدایت کی ضرورت اس پہلو سے نہیں تھی کہ اب حضرت موسیٰؑ فرعونؑ سے لڑنے کے لیے اسرائیلی کی

حیثیت سے نہیں بلکہ خدا کی سفیر کی حیثیت سے جا رہے تھے اور ہاتھ میں عصائے موسوی بھی تھا بلکہ لیست و نومی دعوت حق کی فطرت ہے۔ حضرات انبیاء کی بعثت تعلیم و اصلاح کے لیے ہوئی اس وجہ سے ان کی دعوت اور ان کے انداز میں ایک معلم کی شفقت اور ایک نمکسار کی دسوزی ہمیشہ نمایاں رہی ہے کسی نبی کے متعلق بھی یہ بات علم میں نہیں آئی کہ اس نے ہیکڑی جتائی اور دھونس جتائی ہو۔ سخت سے سخت حالات میں بھی ان کا طرز خطاب اور انداز جواب نہایت ہی نرم، موثر اور ہمدردانہ رہا ہے۔ ہیکڑی جتاننا اور دھونس جمانا دنیا پرست لیڈروں کی خصوصیات میں سے ہے موجودہ زمانے کے شیطانی پروپیگنڈے کی تو کچھ ساری بنیاد ہی اس پر ہے۔ (۱۵۹)

دعوت کا مقصد

دعوت کے مقصد کو لعلہ یئذ کراو یخشی میں بیان فرمایا۔ حضرات انبیاء کی دعوت و تعلیم کا اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ مخاطب میں تذکر اور خشیت پیدا ہو۔ جن کے اندر صرف غفلت ہوتی ہے وہ تو نبی کی تذکیر سے فوراً جاگ پڑتے ہیں وہ گویا راستہ بھولے ہوئے ہوتے ہیں، بتانے والے نے جوں ہی ان کو بتایا وہ سیدھی راہ اختیار کر لیتے ہیں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی گمراہی پختہ ہو جاتی ہے، اس طرح کے لوگوں کے اندر، اگر ان میں قبولیت حق کی کچھ صلاحیت ہوتی ہے، نبی کے انداز سے خدا اور اس کی پکڑ کا کچھ خوف پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ مسئلہ پر سنجیدگی سے غور کرنے لگتے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال ہو تو وہ ہدایت کی راہ بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ یہاں "یئذ کرا" سے پہلی حالت کی طرف اشارہ ہے اور "یخشی" سے دوسری حالت کی طرف۔ (۱۶۰)

سورہ النازعات میں اس مقصد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا:

فَقُلْ هَلْ لَكُمْ اٰلٰی اَنْ تَزٰخَرُوْا ۙ وَاَهْدِيْكُمْ اِلٰی رَبِّكُمْ فَتَخْشَوْنَ (۱۶۱)

اس سے کہہ کہ کیا تو اس کے لیے تیار ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے اور میں تیرے رب کی طرف رہنمائی کروں تو اس کا خوف تیرے اندر پیدا ہو۔

گویا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ و ہارون کو حکمت و تبلیغ کے اصول بتائے تاکہ براہ راست بات کرتے ہوئے ان حدود و قیود کا خیال رہے جو اللہ تعالیٰ نے متعین کیں اور کوئی ایسی بات نہ ہو جو پیغمبرانہ شان کے شایاں نہ ہو۔ ان ہدایات میں اسلوب و دعوت کے بنیادی اصول بیان کر دیئے گئے اور مقصد دعوت بھی واضح کر دیا گیا۔ معجزات تو پہلے ہی عطا کر دیئے تھے تاکہ مخاطب پر پیغمبرانہ حیثیت کا رعب پڑے اور وہ کسی غلط اقدام کی جرأت نہ کرے۔ یوں حضرت موسیٰؑ ربانی ہدایت اور معجزانہ قوت کے ساتھ فرعون اور آل فرعون کو اللہ کا پیغام پہنچانے تشریف لے گئے۔

فرعون کے سامنے دعوت حق

حضرات موسیٰؑ و ہارونؑ فرعون کے پاس پہنچے اور اسے دعوت حق دی۔ قرآن مجید کے مطابق حضرت موسیٰؑ

نے سب سے پہلے اپنی رسالت کی بات کی اور رب تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کی حقانیت کو واضح کیا اس کے بعد یہ مطالبہ کیا کہ بنی اسرائیل کو ان کے ساتھ بھیج دے۔ قرآن مجید اس واقعہ کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے:

وَقَالَ مُوسَىٰ يَفْرَعُونَ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ۝ حَقِيقٌ عَلَيَّ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ. قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ (۱۶۲)

موسیٰ نے کہا ”اے فرعون، میں کائنات کے مالک کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں، میرا منصب یہی ہے کہ اللہ کا نام لے کر کوئی بات حق کے سوا نہ کہوں، میں تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے صریح دلیل ماموریت لے کر آیا ہوں لہذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔

دوسری جگہ پر فرعون کی طرف جانے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ أَن أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ (۱۶۳)

فرعون کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم خداوند عالم کے رسول ہیں۔ ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو جانے دے۔

مزید فرمایا

فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تَعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ (۱۶۴)

پس اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ہم دونوں تیرے رب کے رسول ہیں تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے اور ان کو عذاب میں مبتلا نہ رکھ ہم تیرے خداوند کے پاس سے ایک بڑی نشانی بھی لے کر آئے ہیں اور سلامتی ان لوگوں پر ہے جو ہدایت کی پیروی کریں۔

سورہ دخان میں ہے:

وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ۝ أَن أَدْرَا أَلَيْسَ عِبَادَ اللَّهِ. إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۝ وَأَنْ لَا تَغْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ (۱۶۵)

ہم ان سے پہلے فرعون کی قوم کو اسی آزمائش میں ڈال چکے ہیں۔ ان کے پاس ایک نہایت شریف رسول آیا اور اس نے کہا: اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو۔ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں اور اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو۔ میں تمہارے سامنے (اپنی ماموریت کی) صریح سند پیش کرتا ہوں۔

آپ کی دعوت کا اصل مقصود فرعون کی اصلاح تھی ازاں بعد بنی اسرائیل کی آزادی کی بات کی تھی۔ فرعون کے رد عمل میں بھی اولیں بات الوہیت و ربوبیت کا انکار اور دعوت الی اللہ کی تحقیر تھی۔ فرعون کے تکبر و غرور نے اسے انکار پر آمادہ کیا اور اس کے بعد حضرت موسیٰؑ و ہارونؑ کو قید و بند کی دھمکیاں دیں اور بنی اسرائیل پر مظالم میں اضافہ کروا دیا۔

قرآن مجید نے اس سارے عرصے کے واقعات و حالات میں سے صرف انہیں کا ذکر کیا ہے جن کا تعلق دعوت الی اللہ سے ہے۔ ان میں ربوبیت الہی پر مناظرہ، ساحران مصر سے مقابلہ، حضرت موسیٰ کی صداقت کے لیے معجزات کا ظہور اور بالآخر بنی اسرائیل کی نجات اور فرعون و آل فرعون کا غرق ہونا، وہ اہم واقعات ہیں جن کا قرآن مجید نے ذکر کیا ہے۔

فرعون کا رد عمل

ہم پہلے بیان کر آئے ہیں کہ حضرت موسیٰ کی دعوت کا بنیادی اصول توحید الہی تھا اور حضرت موسیٰ کی دعوت پر پہلا رد عمل کئی اور تحقیر کا ہے۔ سورہ شعراء میں ہے کہ فرعون نے موسیٰ سے کہا:

قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلَيْدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ۝ وَفَعَلْتَ فَعَلَتِكَ الَّتِي
فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ (۱۶۶)

فرعون نے کہا: کیا ہم نے تجھے اپنے ہاں بچہ سا نہیں پالا تھا؟ تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں گزارے اور اس کے بعد کر گیا جو کچھ کر گیا۔ تو بڑا احسان فراموش آدمی ہے۔

فرعون نے ارز رہ تحقیر یہ کہا کہ تم وہی نہیں ہو جس کی پرورش بچپن میں ہم نے اپنے گھر میں کی ہے اور تم وہی نہیں جس نے نقل جیسی حرکت کی۔ تمہاری حیثیت تو ہمارے پروردہ اور ایک مجرم کی ہے۔ یہ نبوت کی بات کیسی ہے؟ حضرت موسیٰ نے اس کے جواب میں جو کچھ کہا اسے قرآن نے نقل کیا ہے:

قَالَ فَعَلْتُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ ۝ فَفَرَزْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا
وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ (۱۶۷)

موسیٰ نے کہا: اس وقت وہ کام میں نے نادانستگی میں کر دیا تھا پھر میں تمہارے خوف سے بھاگ گیا۔ اس کے بعد میرے رب نے مجھ کو حکم عطا کیا اور مجھے رسولوں میں شامل فرمایا۔ رہا تیرے احسان جو تو نے مجھ پر جتایا ہے تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا۔

موسیٰ نے نقل کا اعتراف کیا کہ وہ نادانستگی پر ہوا لیکن اللہ نے مجھے نبوت سے نوازا۔ اور جہاں تک تمہارے احسان کا تعلق ہے تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ بنی اسرائیل پر ظلم ہی کے نتیجے میں تمہارے گھر تک پہنچا اور نہ میں اپنے گھر میں پرورش پاتا۔ (۱۶۸) یا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ احسان تو ہے لیکن اس کے بدلے میں تمہیں یہ حق تو حاصل نہیں ہو سکتا کہ تمام بنی اسرائیل کو غلام بنا لے رکھو اور میں اس کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھاؤں۔ (۱۶۹) مولانا سیوہاری نے عبد الوہاب نجاہ کے حوالے سے ایک اور مفہوم بھی نقل کیا ہے۔ (۱۷۰) لیکن ان کے بقول یہ تکلف ہے۔

ربوبیت الہی کی تحقیر

حضرت موسیٰؑ نے اپنی رسالت کی بات کرتے ہوئے رب العالمین کا ذکر کیا ہے۔ فرعون نے رب العالمین کا مذاق اڑایا اور کہا کہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ طریق دعوت میں ایک مرحلہ دعوت کے حق میں مسکت دلائل مہیا کرنا ہے۔ حضرت موسیٰؑ نے اس کے اس گستاخانہ رویے کو بنیاد بنا کر ربوبیت الہی پر مسکت دلائل مہیا کیے۔ فرعون نے جب ازراہ استہزاء کہا وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ (۱۴۱) (یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟) تو حضرت موسیٰؑ نے جواب دیا:

قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا. إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ (۱۴۲)

فرمایا: تمہارا رب العالمین وہی ہے، جو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کا رب ہے، اگر تم یقین لانے والے ہو۔

قرآن نے فرعون اور موسیٰؑ کے درمیان ہونے والی گفتگو نقل کی ہے۔

قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ ۝ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ۝ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ
الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ۝ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا. إِنْ كُنْتُمْ
تَعْقِلُونَ ۝ قَالَ لَيْسَ اتَّخَذَتْ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُورِينَ (۱۴۳)

فرعون نے اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے کہا سنتے ہو؟ موسیٰؑ کہتا ہے تمہارا رب بھی اور تمہارے ان آبا
واجداد کا رب بھی جو گزر چکے ہیں۔ فرعون نے (حاضرین سے کہا) تمہارے یہ رسول جو تمہاری طرف
بھیجے گئے ہیں بالکل ہی پاگل معلوم ہوتے ہیں۔ موسیٰؑ نے کہا "مشرق و مغرب اور جو کچھ ان کے
درمیان ہے سب کا رب، اگر آپ لوگ کچھ عقل رکھتے ہیں۔ فرعون نے کہا اگر تو نے میرے سوا کسی
اور کو معبود مانا تو تجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو قید خانوں میں پڑے سڑ رہے ہیں۔

سورہ طہ میں اس موضوع کو اور انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ ارشادِ باری ہے:

قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يٰمُوسَىٰ ۝ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ ۝ قَالَ فَمَا
بِآلِ الْفِرْعَوْنَ الْأُولَىٰ ۝ قَالَ عَلِمُوا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَىٰ ۝ الَّذِي
جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. فَأَخْرَجْنَا بِهِ
أَزْوَاجًا مِّنْ ثَبَاتٍ شَتَّىٰ ۝ كُلُّوْا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ. إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النَّهْيِ (۱۴۴)

فرعون نے کہا "اچھا تو پھر تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰؑ؟ موسیٰؑ نے جواب دیا "ہمارا رب وہ
ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی، پھر اس کو راستہ بتایا۔ فرعون بولا "اور پہلے جو نسلیں گزر چکی
ہیں ان کی پھر کیا حالت تھی۔" موسیٰؑ نے کہا "اس کا علم میرے رب کے پاس ایک نوشتے میں محفوظ

ہے۔ میرا رب نہ چوکتا ہے، نہ بھولتا ہے "وہی جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، اور اس میں تمہارے چلنے کو راستے بنائے اور اوپر سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعہ سے مختلف اقسام کی پیداوار نکالی۔ کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، عقل رکھنے والوں کے لیے۔ حضرت موسیٰؑ کے استدلال کا کوئی جواب اس کے پاس نہیں تھا لہذا بوکھلاہٹ میں اپنی الوہیت در بوہیت کے دعویٰ کو دہرانے کے سوا کوئی بات نہیں کر سکا۔ تکذیب و تحقیر اور استکبار و ادبار کے سوا کچھ نہ بن سکا۔ قرآن مجید نے اس کی بوکھلاہٹ کو مندرجہ ذیل الفاظ میں نقل کیا ہے:

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانَ النَّارَ لَعَلِّي أَخْتَلِكُ بِهَا وَنَسِيَ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ (۱۷۵)
اور فرعون نے کہا، اے درباریو! میں تو تمہارے لیے اپنے سوا کسی اور معبود سے واقف نہیں، تو اے ہامان! تم مٹی کی اینٹوں کا پڑاؤ لگواؤ اور میرے لیے ایک اونچا محل بناؤ کہ موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں، میں تو اس کو ایک جھوٹا آدمی خیال کرتا ہوں۔

سورہ غافر میں ہے:

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانَ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ ۝ أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا. وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءَ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ. وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ (۱۷۶)

فرعون نے کہا اے ہامان، میرے لیے ایک بلند عمارت بناتا کہ میں راستوں تک پہنچ سکوں، آسمانوں کے راستوں تک، اور موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں مجھے تو یہ مونیٰ جھوٹا ہی معلوم ہوتا ہے۔ اس طرح فرعون کے لیے اس کی بد عملی خوشنما بنا دی گئی اور وہ راہ راست سے روک دیا گیا۔ فرعون کی ساری چال بازی (اس کی اپنی) تباہی کے راستے ہی میں صرف ہوئی۔

فرعون کا دعوائے الوہیت

فرعون کے رد عمل میں جہاں ربوبیت الہی کا استہزاء ہے وہاں اپنے استکبار کی وجہ سے الوہیت در بوہیت کا دعویٰ بھی ہے۔ سورہ قصص میں اس کے دعویٰ الوہیت کا ذکر گزر چکا ہے۔ سورہ النازعات میں اس کے دعوائے ربوبیت کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔

فَكَذَّبَ وَعَصَى ۝ ثُمَّ أَذْبَرَ يَسْعَى ۝ فَحَسْرَتًا قَدَى ۝ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى (۱۷۷)

مگر اس نے جھٹلادیا اور نہ مانا پھر چالبازیاں کرنے کے لیے پلٹا اور لوگوں کو جمع کر کے اس نے پکار کر کہا

میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔

سورہ شعر میں ہے کہ اگر موسیٰ نے اس کے سوا کسی اور اللہ کو مانا تو اسے قید کر دیا جائے گا۔ ان سب مقامات پر اس کے دعوائے الوہیت و ربوبیت کا تذکرہ ہے۔ حضرت موسیٰ کی دعوت سے اسے جو خطرہ محسوس ہوا، یہ بوکھلاہٹ اسی کا اظہار ہے۔ مفسرین نے اس کے دعویٰ کی حقیقت پر مفصل بحثیں کی ہیں اور یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ الوہیت کی تفسیر میں یہاں اس سے کیا مراد ہے۔ مولانا اصلاحی کا خیال ہے کہ فرعون کی حیثیت (God King) کی تھی۔ وہ سورہ اعراف کی آیت ۱۳۷ کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

ویلذکر والہتک کی تاویل میں ہمارے علماء و مفسرین کو بڑا اضطراب پیش آیا ہے۔ اس میں اشکال یہ ہے کہ الہتک کے لفظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ ایسے دیوی، دیوتا بھی مصر میں تھے جن کی پرستش خود فرعون بھی کرتا تھا اگر یہ بات صحیح مان لی جائے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کے رب اعلیٰ ہونے کے دعوے کی توجیح کیا ہوگی؟ جو خود رب اعلیٰ ہونے کا مدعی ہو وہ کسی دوسرے دیوی، دیوتا کو ماننے والا یا ان کی پرستش کرنے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ فرعون اپنے زعم کے مطابق اپنے آپ کو مصریوں کے سب سے بڑے دیوتا سورج کا اوتار سمجھتا تھا اس طرح اس کی حیثیت اوتار بادشاہ (God King) کی تھی۔ گویا وہ بیک وقت مصریوں کا بادشاہ بھی اور ان کے سب سے بڑے دیوتا کا مظہر اور اوتار ہونے کے سبب سے ان کا رب اعلیٰ بھی۔ اس نے اپنے بے شمار اشیچو اور بت بنا کر اپنی مملکت میں جگہ جگہ نصب کرا دیئے تھے اور اس کی رعایا ان کے درشن اور ان کے آگے ڈنڈوت کرتی تھی۔ اسی طرح بادشاہ کو بیک وقت رعایا پر خدائی اور شاہی دونوں قسم کے اختیارات حاصل تھے۔ یہاں الہتک کے لفظ سے اس کے ان ہی اشیچوؤں اور بتوں کی طرف اشارہ ہے جو اس کی ذات کی نمائندگی کرتے تھے۔ مصر کے قدیم مندروں کے جو آثار ملے ہیں ان سے بھی اسی بات کی تصدیق ہوتی ہے۔ (۱۷۸)

سید ابوالاعلیٰ مودودی کی رائے میں مصریوں کے ہاں بہت سے دیوتاؤں اور دیویوں کی پرستش ہوتی تھی۔ تاہم فرعون سورج دیوتا کے اوتار کی حیثیت سے بادشاہی کا استحقاق جتنا تھا۔ سورہ طہ کی آیت ۲۱ کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

" فرعون کے اس سوال کا منشا یہ تھا کہ تم دونوں کے رب بنا بیٹھے ہو، مصر اور اہل مصر کا رب تو میں ہوں سورہ نازعات میں اس کا یہ قول نقل کیا گیا ہے انسا ربکم الاعلیٰ اے اہل مصر تمہارا رب اعلیٰ میں ہوں۔ سورہ زخرف میں وہ بھرے دربار کو مخاطب کر کے کہتا ہے یَقَوْمِ الْيَسْرِ لِيْ مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ اَنْهَارُ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِيْ " اے میری قوم! کیا مصر کی یہ بادشاہی میری نہیں ہے؟ اور یہ نہریں میرے نیچے نہیں بہ رہی ہیں؟ " (آیت ۵۱) سورہ قصص میں وہ اپنے درباریوں کے سامنے یوں ہنکارتا ہے يَا أَيُّهَا الْمَلَأَ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِيْ. فَأَوْقِدْ لِيْ يَهُامَنُ عَلَى الطَّيْنِ فَأَجْعَلَ لِيْ صَرْحًا لَّعَلِّيْ أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ الْمُؤْمِنِيْنَ " اے سرداران قوم! میں نہیں جانتا کہ میرے

سوا تمہارا کوئی اور بھی الہ ہے، اور اے ہامان ذرا اینٹیں پکوا اور ایک بلند عمارت میرے لیے تیار کرنا تاکہ میں ذرا چڑھ کر دیکھوں تو سہی کہ یہ موسیٰ کے الہ بنا رہا ہے" (آیت ۲۸) سورہ شعراء میں وہ حضرت موسیٰؑ کو ڈانٹ کر کہتا ہے لَسِّنِ اتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لِأَجْعَلَكَ مِنَ الْمُسْجُونِينَ " اگر تو نے میرے سوا کسی کو الہ بنا یا تو یاد رکھ کہ تجھے جیل بھیج دوں گا" (آیت ۲۹)

اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فرعون اپنی قوم کا واحد معبود تھا اور وہاں اس کے سوا کسی کی پرستش نہ ہوتی تھی۔ یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ فرعون خود سورج دیوتا (رع یاراع) کے اوتار کی حیثیت سے بادشاہی کا استحقاق جتا تھا۔ اور یہ بات بھی مصر کی تاریخ سے ثابت ہے کہ اس قوم کے مذہب میں بہت سے دیوتاؤں اور دیویوں کی عبادت ہوتی تھی اس لیے فرعون کا دعویٰ "واحد مرکز پرستش" ہونے کا نہ تھا، بلکہ وہ عملاً مصر کی اور نظریہ کے اعتبار سے دراصل پوری نوع انسانی کی سیاسی ربوبیت خداوندی کا مدعی تھا اور یہ ماننے کے لیے تیار نہ تھا کہ اس کے اوپر کوئی دوسری ہستی فرمانروا ہو جس کا نمائندہ آ کر ایک حکم دے اور اس حکم کی اطاعت کا مطالبہ اس سے کرے۔ بعض لوگوں کو اس کی ابن ترانیوں سے یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا منکر تھا اور خود خدا ہونے کا دعویٰ رکھتا تھا مگر یہ بات قرآن سے ثابت ہے کہ وہ عالم بالا پر کسی اور کی حکمرانی مانتا تھا۔ سورہ المؤمن آیات ۲۸ تا ۳۴ اور سورہ زخرف آیت ۵۳ کو غور سے دیکھئے۔ یہ آیتیں اس بات کی شہادت دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی ہستی سے اس کو انکار نہ تھا۔ البتہ جس چیز کو ماننے کے لیے وہ تیار نہ تھا وہ یہ تھی کہ اس کی سیاسی خدائی میں اللہ کا کوئی دخل ہو اور اللہ کا کوئی رسول آ کر اس پر حکم چلائے۔ (۱۷۹)

اگر اس کے ساتھ وہ توضیح بھی شامل ہو جائے جو سید مرحوم نے سورہ شعراء کی آیت ۲۹ کے تحت لکھی ہے تو فرعون کے تصور الوہیت پر مزید روشنی پڑتی ہے۔ سید مرحوم لکھتے ہیں:

" اس گفتگو کو سمجھنے کے لیے یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ آج کی طرح قدیم زمانے میں بھی "معبود" کا تصور صرف مذہبی معنوں تک محدود تھا یعنی یہ کہ اسے بس پوجا پاٹ اور نذر و نیاز کا استحقاق پہنچتا ہے اور اپنے فوق الفطری غلبہ و اقتدار کی وجہ سے اس کا یہ منصب بھی ہے کہ انسان اپنے معاملات میں اس سے استمداد و استعانت کے لیے دعائیں مانگیں۔ لیکن کسی معبود کی یہ حیثیت کہ وہ قانونی و سیاسی معنوں میں بھی بالادست ہے اور اسے یہ حق پہنچتا ہے کہ معاملات دنیا میں وہ جو چاہے حکم دے اور انسانوں کا یہ فرض ہے کہ اس کو قانون برتر مان کر اس کے آگے جھک جائیں، یہ چیز زمین کے مجازی فرمانرواؤں نے نہ پہلے کبھی مان کر دی تھی، نہ آج وہ اسے ماننے کے لیے تیار ہیں۔ وہ ہمیشہ سے یہی کہتے چلے آئے ہیں کہ دنیا کے معاملات میں ہم مختار مطلق ہیں، کسی معبود کو ہماری سیاست اور ہمارے قانون میں دخل دینے کا حق نہیں ہے۔ دنیوی حکومتوں اور بادشاہوں سے انبیاء علیہم السلام اور ان کی

بیرونی کرنے والے مصلحین کے تصادم کی اصل وجہ یہی رہی ہے۔ انہوں نے ان سے خداوند عالم کی حاکمیت و بالادستی تسلیم کرانے کی کوشش کی ہے اور یہ اس کے جواب میں نہ صرف یہ کہ اپنی حاکمیت مطلقہ کا دعویٰ پیش کرتی رہی ہے بلکہ انہوں نے ہر اس شخص کو مجرم اور باغی ٹھہرایا ہے جو ان کے سوا کسی اور کو قانون و سیاست کے میدان میں معبود مانے۔ اس تشریح سے فرعون کی اس گفتگو کا صحیح مفہوم اچھی طرح سمجھ میں آسکتا ہے۔ اگر معاملہ صرف پوجا پاٹ اور نذر و نیاز کا ہوتا تو اس کو اس سے کوئی بحث نہ تھی کہ حضرت موسیٰؑ دوسرے دیوتاؤں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ رب العالمین کو اس کا مستحق سمجھتے ہیں۔ اگر صرف اس معنی میں تو حید فی العبادت کی دعوت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دی ہوتی تو اسے غضب ناک ہونے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ زیادہ سے زیادہ اگر کچھ کرتا تو بس یہ کہ اپنا آبائی دین چھوڑنے سے انکار کر دیتا، یا حضرت موسیٰؑ سے کہتا کہ میرے مذہب کے پندتوں سے مناظرہ کر لو۔ لیکن جس چیز نے اسے غضب ناک کر دیا وہ یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین کے نمائندے کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کر کے اسے اسی طرح ایک سیاسی حکم پہنچایا کہ گویا وہ ایک ماتحت حاکم ہے اور ایک حاکم برتر کا پیغامبر آ کر اس سے اطاعت امر کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اس معنی میں وہ اپنے اوپر کسی سیاسی و قانونی برتری ماننے کے لیے تیار نہ تھا، بلکہ وہ یہ بھی گوارا نہ کر سکتا تھا کہ اس کی رعایا میں سے کوئی فرد اس کے بجائے کسی اور کو حاکم برتر مانے۔ اسی لیے اس نے پہلے "رب العالمین" کی اصطلاح کو چیلنج کیا کیونکہ اس کی طرف سے لائے ہوئے پیغام میں محض مذہبی معبودیت کا نہیں بلکہ حکم کھلا سیاسی اقتدار اعلیٰ کا رنگ نظر آتا تھا۔ پھر جب حضرت موسیٰؑ نے بار بار تشریح کر کے کہ جس رب العالمین کا پیغام وہ لائے ہیں وہ کون ہے تو اس نے صاف صاف دھمکی دے دی کہ ملک مصر میں تم نے میرے اقتدار اعلیٰ کے سوا کسی اور کے اقتدار کا نام بھی لیا تو جیل کی ہوا کھاؤ گے۔ (۱۸۰)

فرعون کے قول **يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ غَيْرِي** (۱۸۱) سے اہل دربار میں تو اپنے سوا تمہارے کسی خدا کو نہیں جانتا" کی تشریح کرتے ہوئے سید مودودیؒ لکھتے ہیں:

اس قول سے فرعون کا مطلب ظاہر ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ میں ہی تمہارا اور زمین و آسمان کا خالق ہوں، کیونکہ ایسی بات صرف ایک پاگل ہی کے منہ سے نکل سکتی تھی۔ اور اس طرح اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں کیونکہ اہل مصر کے مذہب میں بہت سے معبودوں کی پرستش ہوتی تھی اور خود فرعون کو جس بنا پر معبودیت کا مرتبہ دیا گیا تھا وہ بھی صرف یہ تھی کہ اسے سورج دیوتا کا اوتار جانا جاتا تھا۔ سب سے بڑی شہادت قرآن مجید کی موجود ہے کہ فرعون خود بہت سے دیوتاؤں کا پرستار تھا: **وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اتَّخَذَ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِنُفْسِئِدُوا فِيهِ**

الْأَرْضِ وَيَسْذُرْكَ وَاللَّهْتِكَ. (الاعراف آیت ۱۲۷) اور فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا: کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو کھلی چھوٹ دے دے گا کہ ملک میں فساد برپا کریں اور تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ اس لیے لامحالہ یہاں فرعون نے لفظ "خدا" بمعنی خالق و معبود نہیں بلکہ مطاع و حاکم مطلق استعمال کیا تھا۔ اس کا مدعا یہ تھا کہ اس سرزمین مصر کا مالک میں ہوں، یہاں میرا حکم چلے گا، میرا ہی قانون یہاں قانون مانا جائے گا، میری ذات ہی یہاں امر و نہی کا سرچشمہ تسلیم کی جائے گی، کوئی دوسرا یہاں حکم چلانے کا مجاز نہیں ہے، یہ موسیٰ کون ہے جو رب العالمین کا نمائندہ بن کر آکھڑا ہوا ہے اور مجھے اس طرح احکام سنارہا ہے کہ گویا اصل فرمانروا یہ ہے اور میں اس کا تابع فرمان ہوں۔ اسی بنا پر اس نے اپنے دربار کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا تھا: يَنْقُومِ الْيَسَسَ لِيْ مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْاَنْهَارُ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِيْ (الاعراف، آیت ۵۱) اے قوم، کیا مصر کی بادشاہی میری ہی نہیں ہے اور یہ نہریں میرے تحت جاری نہیں ہیں۔ اور اسی بناء پر وہ حضرت موسیٰ سے بار بار کہتا تھا: اَجِئْتَنَا لِلْمُلْكِ غَسًا وَحَدْنَا عَلَيْهِ اِبَاءً نَا وَتَكُوْنُ لَكُمْا الْكِبْرِيَاةُ فِي الْاَرْضِ (پس آیت ۷۸)۔ تو کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے ہٹا دے جو ہمارے باپ دادا کے زمانے سے چلا آ رہا ہے اور اس ملک میں بڑائی تم دونوں بھائیوں کی ہو جائے؟۔ اَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ اَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَمْوَسِي (طہ آیت ۵۷) اے موسیٰ! کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اپنے جادو کے زور سے ہماری زمینوں سے بے دخل کر دے؟ اَنْ يُسَدِّلَ دِيْنَكُمْ اَوْ اَنْ يُظْهِرَ فِي الْاَرْضِ الْفَسَادَ (المرس۔ آیت ۲۶) میں ڈرتا ہوں کہ یہ شخص تم لوگوں کا دین بدل ڈالے گا، یا ملک میں فساد برپا کر دے گا۔ اس لحاظ سے اگر غور کیا جائے تو فرعون کی پوزیشن ان ریاستوں کی پوزیشن سے کچھ بھی مختلف نہیں ہے جو خدا کے پیغمبر کی لائی ہوئی شریعت سے آزاد و خود مختار ہو کر سیاسی اور قانونی حاکمیت کی مدعی ہیں۔ وہ خواہ سرچشمہ قانون اور صاحب امر و نہی کسی بادشاہ کو مانیں یا قوم کی مرضی کو، بہر حال جب تک وہ یہ موقف اختیار کیے ہوئے ہیں کہ ملک میں خدا اور اس کے رسول کا نہیں بلکہ ہمارا حکم چلے گا اس وقت تک ان کے اور فرعون کے موقف میں کوئی اصولی فرق نہیں ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ بے شعور لوگ فرعون پر لعنت بھیجتے رہیں اور ان کو سند جواز عطا کرتے رہیں۔ حقائق کی سوجھ بوجھ رکھنے والا آدمی تو معنی اور روح کو دیکھے گا نہ کہ الفاظ و اصطلاحات کو۔ آخر اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ فرعون نے اپنے لیے "اللہ" کا لفظ استعمال کیا تھا اور یہ اسی معنی میں حاکمیت کی اصطلاح استعمال کرتی ہیں۔ (۱۸۲)

سید مودودی کی تشریح سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں الوہیت و ربوبیت سیاسی حاکمیت اور اقتدار اعلیٰ کے معنوں میں استعمال ہوئی ہے اور محدود مذہبی معنی میں نہیں جبکہ مولانا اصلاحی کے بیان سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ فرعون کے

دعوائے الوہیت میں خدائی اور بادشاہی دونوں شامل تھیں۔

معجزات کا اظہار

ہدایات ربانی کے مطابق حضرت موسیٰؑ نے نرم لہجے میں توحید الہی پر دلائل مہیا کیے۔ یہ اتنے موثر تھے کہ فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس ان کا کوئی جواب نہ تھا لیکن وہ اپنی ڈھٹائی کی وجہ سے ضد کیے جا رہا تھا اور موسیٰؑ کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ بالآخر حضرت موسیٰؑ نے عقلی دلائل کے بعد مشاہداتی و معجزاتی دلائل پیش کیے۔ قرآن مجید میں اظہار معجزہ کے لیے حضرت موسیٰؑ کی پیش کش اور فرعون کے مطالبے کے بیانات موجود ہیں۔ ارشاد ربانی ہے:

قَدْ جِئْتُمْ بِنَبِيٍّ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ۖ قَالَ إِن كُنْتُمْ جِئْتُمْ بِآيَةٍ
فَأْتِ بِهَا إِن كُنْتُمْ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ (۱۸۳)

میں تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے صریح دلیل ماموریت لے کر آیا ہوں لہذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ فرعون نے کہا: اگر تو کوئی نشانی لایا ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے تو اسے پیش کر۔

قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ ۖ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنْتُمْ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ (۱۸۴)
موسیٰؑ نے کہا، کیا اس صورت میں بھی کہ جب میں تمہارے پاس کوئی واضح نشانی لے کر آیا ہوں، اس نے کہا، وہ پیش کرو اگر تم سچے ہو۔

فرعون کے اس مطالبے پر حضرت موسیٰؑ نے بھرے دربار میں فرعون کے سامنے اپنی لاشی کو زمین پر ڈالا، اسی وقت اس نے اژدھا کی شکل اختیار کر لی اور یہ حقیقت تھی، نظر کا دھوکا نہ تھا اور پھر موسیٰؑ نے اپنے ہاتھ کو گریبان کے اندر لے جا کر نکالا تو وہ ایک روشن ستارہ کی طرح چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ یہ دوسری نشانی اور دوسرا معجزہ تھا۔ فرعون کے درباریوں نے جب اس طرح ایک اسرائیلی کے ہاتھوں اپنی قوم اور اپنے بادشاہ کی شکست کو دیکھا تو وہ تمللا اٹھے اور کہنے لگے: بلاشبہ یہ بہت بڑا ماہر جادوگر ہے اور اس نے یہ سب ڈھونگ اس لیے رچایا ہے کہ تم پر غالب آ کر تم کو تمہاری سرزمین سے باہر نکال دے لہذا اب ہم کو سوچنا چاہیے کہ اس کے متعلق کیا کیا جائے۔ قرآن مجید نے اظہار معجزہ کے واقعہ کو مختلف مقامات پر نقل کیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے:

فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ۖ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بِيضَاءٌ لِلنَّظَرِ ۚ قَالَ الْمَلَآءُ
مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ عَلِيمٌ ۖ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِّنْ أَرْضِكُمْ ۖ فَمَاذَا
تَأْمُرُونَ ۚ (۱۸۵)

موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا اور یکا یک وہ ایک جیتا جاگتا اثر دھا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ کھینچا تو وہ دفعتاً دیکھنے والوں کے لیے چمکتا ہوا نکلا۔ اس پر فرعون کے سرداروں نے آپس میں کہا یقیناً یہ شخص بہت بڑا ماہر جادوگر ہے۔ تمہیں تمہاری سرزمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے۔ اب کہو کیا کہتے ہو۔

سورہ شعراء میں اسے مندرجہ ذیل الفاظ میں بیان فرمایا:

فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ۝ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنُّظُرِينَ ۝ قَالَ لِلْمَلَأِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ عَلِيمٌ ۝ يُرِيدُ أَنْ يُخْضِرَ بَحْرَكُمْ مِمَّنْ أَرْضَكُمْ بِسِحْرِهِ. فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ۝ (۱۸۶)

موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا اور یکا یک وہ ایک صریح اثر دھا تھا۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ (بغل سے) کھینچا اور وہ سب دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا۔ فرعون اپنے گرد و پیش کے سرداروں سے بولا۔ "یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دے۔ اب بتاؤ تم کیا مشورہ دیتے ہو۔

سورہ قصص میں فرمایا:

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرَىٰ وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ (۱۸۷)

پھر جب موسیٰ ان لوگوں کے پاس ہماری کھلی کھلی نشانیاں لے کر پہنچا تو انہوں نے کہا کہ یہ کچھ نہیں ہے مگر بناوٹی جادو اور یہ باتیں تو ہم نے اپنے باپ دادا کے زمانے میں کبھی سنی ہی نہیں۔

سورہ یونس میں ہے:

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْهُ بَعْدَهُ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ۝ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْهُ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ۝ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ۝ قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّحَرُونَ ۝ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَلْفِتْنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ (۱۸۸)

پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ پس جب ہمارے پاس سے حق ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ موسیٰ نے کہا: تم حق کو یہ کہتے ہو جبکہ وہ

تمہارے سامنے آ گیا؟ کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادو گر فلاح نہیں پایا کرتے انہوں نے جواب میں کہا " کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے اور زمین میں بڑائی تم دونوں کی قائم ہو جائے؟ تمہاری بات تو ہم ماننے والے نہیں؟" سورہ طہ میں فرمایا:

وَلَقَدْ آرَيْنَا إِبْرَاهِيمَ كُلَّمَا فَكَّذَّبَ وَأَبَى ۖ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يٰمُوسَىٰ (۱۸۹)

ہم نے فرعون کو اپنی سب ہی نشانیاں دکھائیں مگر وہ جھٹلائے چلا گیا اور نہ مانا۔ کہنے لگا "اے موسیٰ! کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے نکال باہر کرے۔" سورہ نازعات میں ہے:

فَارَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ (۱۹۰)

موسیٰ نے اسے بڑی نشانی دکھائی۔

فرعون کا رد عمل

ان معجزات کی قاہری ایسی نمایاں تھی کہ فرعون اور اس کے درباری سب ہک دک رہ گئے۔ لیکن فرعون نے نہایت ہوشیاری سے لوگوں کو مرعوبیت سے بچانے کی کوشش کی۔ اس نے حضرت موسیٰ کے کارنامے کی تو داد دی، اس لیے کہ اس سے مفر نہ تھا لیکن ساتھ ہی یہ تاثر بھی لوگوں کو دینے کی کوشش کی کہ یہ محض فن جادوگری میں مہارت کا کرشمہ ہے۔ اس کو نبوت اور رسالت سے کوئی تعلق نہیں ہے مزید برآں حضرت موسیٰ کے خلاف ایک سیاسی بدگمانی پیدا کرنے کے لیے ذہنوں میں یہ دوسرے بھی ڈال دیا کہ یہ شخص اپنے جادو کے زور سے لوگوں کو اپنے حق میں ہموار کرنا اور ہم کو ملک سے بے دخل کرنا چاہتا ہے۔ (۱۹۱) مولانا اصلاحی سورہ اعراف کی آیت ۱۰۹-۱۱۰ کے تحت لکھتے ہیں:

وہ حضرات موسیٰ اور ہارون سے اچھی طرح واقف تھے۔ ان کے ماضی و حاضر اور ان کے اخلاق و کردار کو سامنے رکھ کر وہ آسانی سے فیصلہ کر سکتے تھے کہ حضرت موسیٰ نہ تو کوئی جادوگر ہو سکتے ہیں اور نہ اصلاح کے سوا ان کے سامنے کوئی اور مقصد ہو سکتا ہے۔ لیکن ارباب اقتدار کا ہمیشہ یہ شیوہ رہا ہے کہ جب ان کے مقابل کوئی اصلاحی دعوت اٹھی ہے تو انہوں نے اپنے عوام کو اس سے برگشتہ کرنے کے لیے اس کے اندر کوئی نہ کوئی خطرناک سیاسی معنی و مفہوم پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہی حرکت فرعون کے درباریوں نے کی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ کی اس خالص اصلاحی دعوت اور جدوجہد کو مہتمم کرنے کے لیے یہ اشغلا چھوڑا کہ یہ درحقیقت ارستو کرہی کو اس ملک سے بے دخل کرنے کی ایک سازش ہے

فرعون کے درباریوں کا یہ اسٹنٹ وقت و حالات کے لحاظ سے ایک موثر اور کارگر اسٹنٹ تھا۔ یہ مصر کے جس دور کی سرگذشت بیان ہو رہی ہے اس دور کی تاریخ تورات میں پڑھیے تو معلوم ہوگا کہ اس زمانے میں فرعون اور اس کے اعیان اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ یہ محسوس کر رہے تھے کہ بنی اسرائیل کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ طاقت پکڑ جائیں اور ایک دن ہمیں اس ملک سے نکال چھوڑیں۔ تورات کی کتاب خروج سے مندرجہ ذیل اقتباس ملاحظہ ہو:

” اور اسرائیل کی اولاد برونند اور کثیرالتعداد اور فراواں اور نہایت زور آور ہو گئی اور وہ ملک ان سے بھر گیا۔ تب مصر میں ایک نیا بادشاہ پیدا ہوا جو یوسف کو نہیں جانتا تھا اور اس نے اپنی قوم کے لوگوں کو کہا دیکھو، اسرائیلی ہم سے زیادہ اور قوی ہو گئے ہیں سو آؤ ہم ان کے ساتھ حکمت سے پیش آئیں۔ یہ نہ ہو کہ جب وہ اور زیادہ ہو جائیں اور اس وقت جنگ چھڑ جائے تو وہ ہمارے دشمنوں سے مل کر ہم سے لڑیں اور ملک سے نکل جائیں اس لیے انہوں نے ان پر بیگار لینے والے مقرر کیے جو ان سے سخت کام لے کر ان کو ستائیں..... اس پر انہوں نے جتنا ان کو ستایا وہ اتنا ہی بڑھتے اور پھلتے گئے اس لیے وہ لوگ بنی اسرائیل کی طرف سے فکر مند ہو گئے..... تب مصر کے بادشاہ نے عبرانی دائیوں سے کہا کہ جب عبرانی عورتوں کے تم بچہ جناؤ..... تو اگر بیٹا پیدا ہو تو مار ڈالنا اور اگر بیٹی ہو تو جیتی رہے..... اور فرعون نے اپنی قوم کے سب لوگوں سے تاکیداً کہا کہ ان میں جو بیٹا پیدا ہو تم اسے دریا میں ڈال دینا اور جو بیٹی ہو اسے جیتی چھوڑنا۔“ (۱۹۲)

اس اقتباس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ مصر کی ارسٹو کرہسی بنی اسرائیل کی تعداد اور ان کی قوت سے اس زمانے میں کسی درجہ تشویش میں مبتلا تھی۔ اسی زمانے میں حضرت موسیٰ کی دعوت بلند ہوتی ہے اور وہ بھی اس انداز سے کہ وہ تمام بنی اسرائیل کو تین دن کی راہ بیابان میں عید قربان منانے کے لیے لے جانے کا مطالبہ پیش کرتے ہیں۔ ایسے حالات میں فرعون کے اعیان کے پاس اپنی قوم کو حضرت موسیٰ اور ان کی دعوت سے وحشت زدہ کرنے کے لیے اس سے زیادہ کارگر حربہ اور کیا ہو سکتا تھا کہ وہ یہ شگونہ چھوڑیں کہ اب وہ خطرہ سامنے آ گیا ہے جس کا ڈر لگا ہوا تھا یعنی یہ شخص بنی اسرائیل کو منظم کر کے اب تمہیں اس ملک سے بے دخل کرنے کے منصوبے بنا رہا ہے اگر تم اپنا تحفظ چاہتے ہو تو اس کے مقابلے کے لیے کریں کس لو۔ (۱۹۳)

مولانا اصلاحیؒ کی تشریح سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی دعوت خالصتاً اصلاحی تھی اور فرعون اور اس کے اعیان نے اسے سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی تھی۔ یہ بھی ذہن نشین رہے کہ ملک سے بے دخل کرنے کی سازش کا اعلان فرعون نے کیا جیسا کہ سورہ شعراء سے معلوم ہوتا ہے جبکہ سورہ اعراف میں یہ اعلان اعیان فرعون کی طرف منسوب ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ابتدائی طور پر سرداران قوم نے یہ رائے قائم کی ہو اور پھر یہ طے شدہ رائے فرعون کے

گوش گزار کی ہو اور فرعون نے اسی رائے کو دہرایا ہو جسے سورہ شعراء میں نقل کیا گیا ہے۔ بہر کیف حضرت موسیٰ و ہارون کو ناپسندیدہ قرار دینے کی ایک تدبیر تھی جو اختیار کی گئی۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ حضرت موسیٰ کی دعوت خالصتاً اصلاحی تھی اور اس کے کوئی سیاسی و نتائج نہ تھے۔ یہ ایک رائے ہے جسے بعض مفسرین نے اختیار کیا ہے لیکن ایک اور نقطہ نظر بھی ہے کہ حضرت موسیٰ کی دعوت میں سیاسی تبدیلی کے عناصر موجود تھے اور فرعون اور اعیان سلطنت کا خوف اور ان کے اندیشے بے سبب نہ تھے۔ اس نقطہ نظر کی وضاحت سید ابوالاعلیٰ مودودی کے الفاظ میں ملاحظہ کریں۔ وہ سورہ شعراء کی آیت ۳۵ کے تحت لکھتے ہیں:

دونوں معجزوں کی عظمت کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ یا تو ایک لمحہ پہلے وہ اپنی رعیت کے ایک فرد کو برسرِ دربار، رسالت کی باتیں اور بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ کرتے دیکھ کر پاگل قرار دے رہا تھا (کیونکہ اس کے نزدیک ایک غلام قوم کے فرد کا اس جیسے باجبروت بادشاہ کے حضور ایسی جسارت کرنا پاگل پن کے سوا اور کچھ نہ ہو سکتا تھا) اور اسے دھمکی دے رہا تھا کہ اگر تو نے میرے سوا کسی کو موجود مانا تو جیل میں سزا سزا کر مار دوں گا یا اب نشانیوں کو دیکھتے ہی اس پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ اسے اپنی بادشاہی اور اپنا ملک چھیننے کا خطرہ لاحق ہو گیا اور بدحواسی میں اسے یہ بھی احساس نہ رہا کہ میں بھرے دربار میں نوکروں کے سامنے کیسی بے تکلی باتیں کر رہا ہوں۔ بنی اسرائیل جیسی دبی ہوئی قوم کے دو افراد وقت کے سب سے بڑے طاقتور بادشاہ کے سامنے کھڑے تھے۔ کوئی لاؤ لشکران کے ساتھ نہ تھا۔ کوئی جان ان کی قوم میں نہ تھی۔ کسی بناوت کا نام و نشان تک ملک کے کسی گوشے میں نہ تھا۔ ملک سے باہر کسی دوسری حکومت کی طاقت بھی ان کی پشت پر نہ تھی۔ اس حالت میں صرف ایک لاشی کا اثر دہا بننے دیکھ کر اور ایک ہاتھ کو چمکتے دیکھ کر کیا ایک اس کا چیخ اٹھنا کہ یہ دو بے سرو سامان آدمی میری سلطنت کا تختہ الٹ دیں گے اور پورے حکمران طبقے کو اقتدار سے بے دخل کر دیں گے، آخر کیا معنی رکھتا ہے؟ اس کا یہ کہنا کہ یہ شخص جادو کے زور سے ایسا کر ڈالے گا مزید بدحواسی کی دلیل ہے۔ جادو کے زور سے دنیا میں کبھی کوئی سیاسی انقلاب نہیں ہوا، کوئی ملک فتح نہیں ہوا، کوئی جنگ جیتی نہیں گئی، جادو گر تو اس کے اپنے ملک میں موجود تھے اور بڑے بڑے کرشمے دکھا سکتے تھے مگر وہ خود جانتا تھا کہ تماشا کر کے انعام لینے سے بڑھ کر ان کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ سلطنت تو کجا وہ بے چارے تو سلطنت کے کسی پولیس کاٹھیل کو بھی چیلنج کرنے کی ہمت نہ کر سکتے تھے۔ (۱۹۳)

سورہ اعراف کی آیت ۱۱۰ کی تشریح میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ اس نقطہ نظر کی توضیح کے لیے کافی ہے۔

سید مودودی لکھتے ہیں:

" یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک غلام قوم کا ایک بے سرو سامان آدمی یا ایک اٹھ کر فرعون جیسے

بادشاہ کے دربار میں جا کھڑا ہوتا ہے جو شام سے لیبیا تک اور بحر روم کے سواصل سے حبش تک کے عظیم الشان ملک کا نہ صرف مطلق العنان بادشاہ بلکہ معبود بنا ہوا تھا تو محض اس کے اس فعل سے کہ اس نے ایک لائچی کو اڑدھا بنا دیا اتنی بڑی سلطنت کو یہ خطرہ کیسے لاحق ہو جاتا ہے کہ یہ ایک اکیلا انسان سلطنت مصر کا تختہ الٹ دے گا اور شاہی خاندان کو حکمران طبقے سمیت ملک کے اقتدار سے بے دخل کر دے گا؟ پھر یہ سیاسی انقلاب کا خطرہ آخر پیدا بھی کیوں ہوا جبکہ اس شخص نے صرف نبوت کا دعویٰ اور نبی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ ہی پیش کیا تھا اور کسی قسم کی سیاسی گفتگو سرے سے چھیڑی ہی نہ تھی؟

اس سوال کا جواب یہ ہے کہ حضرت موسیٰؑ کا دعوائے نبوت اپنے اندر خود ہی یہ معنی رکھتا تھا کہ وہ دراصل پورے نظام زندگی کو بحیثیت مجموعی تبدیل کرنا چاہتے ہیں جس میں لامحالہ ملک کا سیاسی نظام بھی شامل ہے۔ کسی شخص کا اپنے آپ کو رب العالمین کے نمائندے کی حیثیت سے پیش کرنا لازمی طور پر اس بات کو متضمن ہے کہ وہ انسانوں سے اپنی کلی اطاعت کا مطالبہ کرتا ہے، کیونکہ رب العالمین کا نمائندہ کبھی مطیع اور رعیت بن کر رہنے کے لیے نہیں آتا بلکہ مطاع اور راعی بننے کے لیے آیا کرتا ہے اور کسی کافر کے حق حکمرانی کو تسلیم کر لینا اس کی حیثیت رسالت کے قطعاً منافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰؑ کی زبان سے رسالت کا دعویٰ سنتے ہی فرعون اور اس کے اعیان سلطنت کے سامنے سیاسی و معاشی اور تمدنی انقلاب کا خطرہ نمودار ہو گیا۔ رہی یہ بات کہ حضرت موسیٰؑ کے دعوے کو مصر کے دربار شاہی میں اتنی اہمیت ہی کیوں دی گئی جبکہ ان کے ساتھ ایک بھائی کے سوا کوئی معاون و مددگار اور صرف ایک سانپ بن جانے والی لائچی اور ایک چمکنے والے ہاتھ کے سوا کوئی نشان ماموریت نہ تھا؟ تو میرے نزدیک اس کے دو بڑے سبب ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت موسیٰؑ علیہ السلام کی شخصیت سے فرعون اور اس کے درباری خوب واقف تھے۔ ان کی پاکیزہ اور مضبوط سیرت، ان کی غیر معمولی قابلیت اور قیادت و فرمانروائی کی پیدائشی صلاحیت کا سب کو علم تھا۔ تلمود اور یوسیفوس کی روایات اگر صحیح ہیں تو حضرت موسیٰؑ نے ان پیدائشی قابلیتوں کے علاوہ فرعون کے ہاں علوم و فنون اور حکمرانی و سپہ سالاری کی وہ پوری تعلیم و تربیت بھی حاصل کی تھی جو شاہی خاندان کے افراد کو دی جاتی تھی۔ اور زمانہ شاہزادگی میں حبش کی مہم پر جا کر وہ اپنے آپ کو بہترین جنرل بھی ثابت کر چکے تھے۔ پھر جو تھوڑی بہت کمزوریاں شاہی محلوں میں پرورش پانے اور فرعونی نظام کے اندر امارت کے مناصب پر سر فراز رہے، لیکن اسے ان میں پائی جاتی تھیں، وہ بھی آٹھ دس سال مدین کے علاقہ میں صحرائی زندگی گزارنے کے بعد چرانے کی بدولت دور ہو چکی تھیں اور اب فرعون نے دوبارہ کے سامنے ایک ایسا سن رسیدہ و سنجیدہ فقیر کشور گزرتے ہوئے کھڑا تھا جس کی بات کو بہر حال باوجود ہوائی سمجھ کر اڑایا نہ جاسکتا تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ عصا اور بد بیضا کی نشانیاں دیکھ کر فرعون اور اس کے درباری سخت مرعوب ہو چکے تھے اور ان کو تقریباً یہ یقین ہو گیا تھا کہ یہ شخص فی الواقع کوئی فوق الفطری طاقت اپنی پشت پر رکھتا ہے۔ ان کا حضرت موسیٰؑ کو ایک طرف جا دو گر بھی کہنا اور پھر دوسری طرف یہ اندیشہ بھی ظاہر کرنا کہ یہ

ہم کو اس سر زمین کی فرمانروائی سے بے دخل کرنا چاہتا ہے ایک صریح تضاد بیان تھا اور اس کی بوکھلاہٹ کا ثبوت تھا جو ان پر نبوت کے اس اولین مظاہرے سے طاری ہو گئی تھی۔ اگر حقیقت میں وہ حضرت موسیٰؑ کو جادوگر سمجھتے تو ہرگز ان سے کسی سیاسی انقلاب کا اندیشہ نہ کرتے کیونکہ جادو کے بل بوتے پر کبھی دنیا میں سیاسی انقلاب رونما نہیں ہوا ہے۔ (۱۹۵)

نقطہ نظر کا اختلاف غالباً دعوت انبیاء کے تصور کے متعلق ہے۔ سید مودودیؒ کے ہاں انبیاء کی دعوت اصلاح کا تعلق نظام کی تبدیلی سے ہے لہذا یہ ایک کلی اور محیط فکری و عملی پروگرام ہے جس میں اقتدار کی تبدیلی شامل ہے یا کم از کم اقتدار کی اصلاح شامل ہے جبکہ مولانا اصلاحی کے ہاں دعوت اصلاح میں انداز کا پہلو غالب ہے اور داعی سیاسی اقتدار کا حریف نہیں ہوتا۔ مولانا اصلاحی کے ہاں اس تصور کی شدت شاید جماعت اسلامی سے نکلنے اور سیاسی سرگرمیوں کے تلخ تجربے کے بعد پیدا ہوئی ہے۔

انبیاء علیہم السلام کو سرداران قوم کے ہاتھوں جو مصائب برداشت کرنے پڑے ہیں اور جس طرح انہوں نے ان پاکباز ہستیوں کو اپنا حریف سمجھ کر اذیتوں سے دوچار کیا ہے اور جس طرح ان انبیاء نے الوہیت اور ربوبیت الہی پر اصرار کیا ہے اس سے تو دعوت انبیاء کا ہمہ پہلو ہونا بہت واضح نظر آتا ہے۔

استکبار و تکذیب

فرعون کے جادو عمل میں استکبار و تکذیب بھی نمایاں ہے۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے واضح طور پر ربوبیت الہی کا انکار کیا اور رسالت کی تکذیب کی۔ ارشاد باری ہے:

فَكَذَّبَ وَعَصَى ۖ ثُمَّ أَذْبَرَ يَسْعَى ۖ فَخَشِرَ فَنَادَى ۖ قَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ۗ (۱۹۶)

اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی پھر پلٹا اور بھاگ دوڑ کر کے سب کو جمع کیا اور پکارا تم سب کا رب میں ہی ہوں۔

سورہ قصص میں ہے:

وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمُ الْبِئْسَ لَآيُرْجَعُونَ (۱۹۷)

اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں بغیر کسی حق کے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور سمجھے کہ انہیں کبھی ہماری طرف پلٹنا ہی نہیں ہے۔

فرعون نے اگر ایک طرف استکبار و تکذیب کا رویہ اختیار کیا تو دوسری طرف حضرت موسیٰؑ اور حضرت ہارونؑ کو اپنی قوم اور ملک کے لیے خطرناک قرار دیا اور ان سے نجات حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ طے کیا کہ انہیں لوگوں کے سامنے بے وقار کر دیا جائے اس کے لیے اس نے اور اس کے اعیان سلطنت نے جو چاہا تجویز کی وہ جادوگروں کے ساتھ مقابلہ تھا۔ انہیں یہ خیال تھا کہ اس طرح لوگوں کو یہ باور کرایا جائے کہ موسیٰؑ ایک جادوگر ہیں اور وہ جادو کے زور سے اپنی بات منوانا چاہتے ہیں۔ قرآن کے مطابق اعیان سلطنت نے مشورہ دیا کہ تمام ملک کے ماہر جادوگروں کو

بلا یا جائے اور ان کے ذریعہ سے لاشیوں اور رسیوں کو سانپوں میں تبدیل کر کے لوگوں کو دکھایا جائے تاکہ عامۃ الناس کے دلوں میں اس پیغمبرانہ معجزے سے جو ہیبت بیٹھ گئی ہے اگر وہ بالکل دور نہ ہو تو کم از کم شک ہی میں تبدیل ہو جائے۔ چنانچہ فرعون کے حکم سے پورے ملک سے ماہر جادو گروں کو اکٹھا کیا گیا اور موسیٰؑ سے ان کے مقابلے کا انتظام کیا گیا جو بالآخر حضرت موسیٰؑ کی فتح پر منتج ہوا۔ اس مقابلے میں نہ صرف یہ کہ جادو کی اصلیت ظاہر ہوئی بلکہ جادو گروں کے ایمان لانے سے فرعون کی مزید تہلیل ہوئی۔ اس شکست پر فرعون نے ڈھٹائی سے اپنا پرانا الزام دہرایا کہ موسیٰؑ اپنے جادو سے ملک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اور یہ جادو گراں کے شاگرد ہیں اور انہوں نے مل کر سازش کی ہے۔ ان پر بغاوت کا الزام لگا کر انہیں سزا دینے کا اعلان کیا۔

قرآن مجید نے اس سارے واقعہ کو مختلف اسالیب سے بیان کیا ہے:

قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ۝ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سِحْرِ عَلِيمٍ (۱۹۸)

پھر ان سب نے فرعون کو مشورہ دیا کہ اسے اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھیے اور تمام شہروں میں ہر کارے بھیج دیجئے کہ ہر ماہر فن جادو گر کو آپ کے پاس لے آئیں۔

وَقَالَ فِرْعَوْنُ نُنُوتِي بِكُلِّ سِحْرِ عَلِيمٍ (۱۹۹)

فرعون نے کہا کہ ہر ماہر فن جادو گر کو میرے پاس لاؤ۔

سورہ طہ میں ذرا تفصیل سے بیان کیا:

فَلَسْنَا بِتِيْنِكَ بِسِحْرِ مِثْلِهِ فَأَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى ۝ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى ۝ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى (۲۰۰)

ہم بھی تمہارے مقابلے میں ایسا ہی جادو لاؤں گے تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک مقام متعین بٹھراؤ، کوئی بیچ کی جگہ نہ ہم اس کی خلاف ورزی کریں نہ تم۔ اس نے کہا تمہارے لیے وعدے کا دن میلہ والا دن ہے اور یہ کہ لوگ بوقت چاشت جمع کیے جائیں۔ پس فرعون وہاں سے ہٹا اور اپنی ساری تدبیریں اکٹھی کر کے پھر مقابلہ میں آیا۔

سورہ شعراء میں فرمایا:

قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَبْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ۝ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سِحْرِ عَلِيمٍ ۝ فَجَمَعَ السَّحْرَةَ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ۝ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ ۝ لَعَلْنَا نَتَّبِعُ السَّحْرَةَ إِنْ كَانُوا هُمْ الْعَالِمِينَ (۲۰۱)

انہوں نے کہا کہ اس کو اور اس کے بھائی کو ابھی ٹالیے اور شہروں میں ہر کارے بھیجئے جو آپ کے پاس

تمام ماہر جادو گر لائیں۔ تو ساحر ایک معین دن کے مقررہ وقت پر جمع کیے گئے اور لوگوں میں منادی کر دی گئی کہ لوگو، جمع ہوتا کہ ہم ساحروں کا ساتھ دیں اگر وہ غالب رہنے والے ثابت ہوں۔

حضرت موسیٰ اور جادو گروں کا مقابلہ

آخر کار میلے کا دن آ پہنچا فرعون اور اعیان سلطنت اپنی اپنی نشستوں پر براجمان تھے اور عوام کی بڑی تعداد تماشاخیوں کی صورت میں موجود تھی ایک طرف فرعون اپنی برتری کے احساس اور اپنے غرور و تمکنت کے اظہار کے ساتھ موجود تھا اور دوسری طرف حضرت موسیٰ اور ہارون تائید ایزدی کے ساتھ غلبہ حق کی آرزو لیے حاضر تھے۔ ایسے میں جادو گر آتے ہیں اور فرعون سے انعام و اکرام حاصل کرنے کی درخواست کرتے ہیں جو منظور کی جاتی ہے بلکہ ان سے مقررین شامی بنانے کا وعدہ بھی کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے اس پہلو کا خصوصی تذکرہ کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ۝ قَالَ نَعَمْ وَإِنِّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (۲۰۲)

چنانچہ جادو گر فرعون کے پاس آ گئے۔ انہوں نے کہا "اگر ہم غالب رہے تو ہمیں اس کا صلہ تو ضرور ملے گا؟ فرعون نے جواب دیا ہاں تم مقرب بارگاہ ہو گے۔

سورہ شعراء میں ہے:

فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِن لَّنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ۝ قَالَ نَعَمْ وَإِنِّكُمْ إِذَا لُمْتِنَ الْمُقَرَّبِينَ (۲۰۳)

جب جادو گر میدان میں آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا "ہمیں انعام تو ملے گا اگر ہم غالب رہے۔" اس نے کہا "ہاں اور تم اسی وقت مقربین میں شامل ہو جاؤ گے۔"

قرآن مجید نے اس بیان سے جادو گر اور نبی کا فرق واضح کر دیا۔ قرآن کے مطابق یہ تھے وہ حامیان دین مشرکین جو موسیٰ کے حملے سے اپنے دین کو بچانے کے لیے اس فیصلہ کن مقابلے کے وقت ان پاکیزہ جذبات کے ساتھ آئے تھے کہ ہم نے پالا مار لیا تو سرکار سے کچھ انعام مل جائے گا اور یہ تھا وہ بڑے سے بڑا اجر جو ان خادمان دین و ملت کو بادشاہ کے ہاں سے مل سکتا تھا۔ یعنی رو پیہ پیسہ ہی نہیں ملے گا دربار میں کرسی بھی نصیب ہو جائے گی۔ اس طرح فرعون اور اس کے ساحروں نے پہلے ہی مرطے پر نبی اور جادو گر کا عظیم اخلاقی فرق کھول کر رکھ دیا۔ ایک طرف وہ حوصلہ تھا کہ بنی اسرائیل جیسی پس ہوئی قوم کا ایک فرد دس سال قتل کے الزام میں روپوش رہنے کے بعد فرعون کے دربار میں دلیرانہ آکھڑا ہوتا ہے اور دھڑلے کے ساتھ کہتا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کا بھیجا ہوا ہوں، بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر۔ فرعون سے دو بدو بحث کرنے میں وہ ادنیٰ سی جھجک بھی محسوس نہیں کرتا۔ اس کی دھمکیوں کو پرکھ کے برابر بھی وقعت نہیں دیتا۔ دوسری طرف یہ کم حوصلگی ہے کہ اسی فرعون کے ہاں باپ دادا کے دین کو بچانے کی

خدمت پر بلائے جا رہے ہیں، پھر بھی ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں کہ سرکار، کچھ انعام تو مل جائے گا نا؟ اور جواب میں یہ سن کر پھولے نہیں ساتے کہ پیسہ بھی ملے گا اور قرب شامی سے بھی سرفراز کیے جائیں گے۔ یہ دو مقابل کے کردار آپ سے آپ ظاہر کر رہے تھے کہ نبی کس شان کا انسان ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں جادوگروں کی کیا ہستی ہوتی ہے۔ جب تک کوئی شخص بے حیائی کی ساری حدوں کو نہ پھاند جائے وہ نبی کو جادوگر کہنے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ (۲۰۴)

اتمام حجت اور دعوت عام

جادوگروں نے جب فرعون کی طرف سے اطمینان کر لیا تو وہ حضرت موسیٰؑ کی طرف متوجہ ہوئے ابھی وہ کچھ کہہ نہیں پائے تھے کہ موسیٰؑ نے ایک مندر کی حیثیت سے تنبیہ کی اور بتایا کہ حق کے مقابلے میں جھوٹ پر اصرار اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ تم سوچو کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ حضرت موسیٰؑ کی اس تنبیہ کا بظاہر ان پر کوئی اثر نہ ہوا اور اس دوران لوگ آپس میں چہ میگوئیاں کرنے لگے۔ قرآن نے اسے اپنے حکیمانہ انداز میں بیان کیا ہے:

قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَيَّ اللَّهُ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ. وَقَدْ خَابَ مَن
الْفَرَىٰ ۝ فَتَنَّا عَمَّا آمَرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسْرُوا النَّجْوَىٰ ۝ قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ
يُخْسِرَ جُحُومًا مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثَلَىٰ ۝ فَأَجْمَعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ
انْتَوَوْا صَفًّا. وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَن اسْتَعْلَىٰ (۲۰۵)

موسیٰؑ نے (عین موقع پر گروہ مقابل کو مخاطب کر کے) کہا " شامت کے مارو، نہ جھوٹی تہمتیں بانڈھو اللہ پر، ورنہ وہ ایک سخت عذاب سے تمہارا ستیاناس کر دے گا۔ جھوٹ جس نے بھی گھڑا وہ نامراد ہوا۔ یہ سن کر ان کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا اور وہ چپکے چپکے باہم مشورہ کرنے لگے۔ آخر کار کچھ لوگوں نے کہا کہ " یہ دونوں تو محض جادوگر ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہاری زمین سے بے دخل کر دیں اور تمہارے مثالی طریق زندگی کا خاتمہ کر دیں۔ اپنی ساری تدبیریں آج اکٹھی کر لو اور ایک کر کے میدان میں آؤ۔ بس یہی سمجھ لو کہ آج جو غالب رہا وہی جیت گیا۔

قرآن کے بیان سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰؑ کے انداز کا اثر ہوا اور لوگوں میں کمزوری ظاہر ہونے لگی تو فرعونی پارٹی کے لوگوں نے تسلی دیتے ہوئے موسیٰؑ کی جادوگری کا ذکر دہرایا اور لوگوں کو غیرت دلائی کہ یہ شخص جادوگری کے زور سے تمہیں ملک سے نکالنا چاہتا ہے اور اقتدار پر قبضہ کرنا چاہتا ہے لہذا ایسے حال میں اپنی تمام تدبیریں مجتمع کر کے اس کا مقابلہ کرو۔ موسیٰؑ کی تنبیہ دائمی کا اتمام حجت تھا جس کے مخاطب جادوگر بھی تھے اور عام مجمع بھی۔ بالآخر جادوگروں نے حضرت موسیٰؑ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ابتدا تمہاری جانب سے ہوگی یا ہماری طرف سے۔ حضرت موسیٰؑ نے فرمایا کہ ابتدا تم ہی کرو چنانچہ ساحروں نے اپنی رسیاں، بان اور لائٹھیاں زمین پر

ڈالیں جو سانپ اور اڑدھے کی شکل میں دوڑتی نظر آنے لگیں۔ حضرت موسیٰ نے یہ دیکھا تو دل میں خوف و ہراس محسوس کیا کہ کہیں لوگ اس مظاہرہ سے متاثر نہ ہو جائیں اور ساحروں کے سحر کو حقیقت نہ سمجھ لیں، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو یہ تاثر اور رعب قبول حق کے لیے سدراہ بن جائے گا۔ تب خدائے تعالیٰ نے ان کو مطمئن فرمایا اور وحی کے ذریعہ سے مطلع کیا کہ موسیٰ خوف نہ کھاؤ۔ ہمارا وعدہ ہے کہ تم ہی غالب رہو گے، اپنی لاشی کو زمین پر ڈالو۔ حضرت موسیٰ نے جب لاشی کو ڈالا تو اڑدھا بن کر اس نے ساحروں کے تمام شعبدوں کو نگل لیا اور تھوڑی سی دیر میں سارا میدان صاف ہو گیا اور اس طرح ساحراپے سحر میں ناکامیاب رہے۔ (۲۰۶)

قرآن مجید نے اس منظر کو مختلف مقامات پر بیان فرمایا ہے:

قَالُوا يَمْوَسِيٰ اِمَّا اَنْ تَلْقٰى وَاِمَّا اَنْ نُّكُوْنَ نَحْنُ الْمُلٰقِيْنَ ۝ قَالَ اَلْقُوا ۝ فَلَمَّا اَلْقَوْا
سَحَرُوْا اَعْيُنَ النَّاسِ وَاَنْتَرُوْهُمۡ وَاَجَآءُ وَّبِسَحِرٍ عَظِيْمٍ ۝ وَاَوْحَيْنَاۤ اِلَى مُوسٰى اَنْ
اَلْقِ عَصٰكَ ۝ فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُوْنَ ۝ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝
فَغَلَبُوْا هٰنَالِكَ وَانْقَلَبُوْا صٰغِرِيْنَ (۲۰۷)

پھر انہوں نے موسیٰ سے کہا: "تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں؟" موسیٰ نے جواب دیا: "تم ہی پھینکو" انہوں نے جو اپنے انکھر پھینکتے تو نگاہوں کو مسور اور دلوں کو خوفزدہ کر دیا اور وہ بڑا ہی زبردست جادو بنا لائے تھے۔ ہم نے موسیٰ کو اشارہ کیا کہ پھینک اپنا عصا۔ اس کا پھینکنا تھا کہ آن کی آن میں وہ ان کے اس جھوٹے ظلم کو نگلتا چلا گیا اس طرح جو حق تھا وہ حق ثابت ہوا اور جو کچھ انہوں نے بنا رکھا تھا وہ باطل ہو کر رہ گیا۔ فرعون اور اس کے ساتھی میدان مقابلہ میں مغلوب ہوئے اور (فتح مند ہونے کے بجائے) ذلیل ہو گئے۔

قَالُوا يَمْوَسِيٰ اِمَّا اَنْ تَلْقٰى وَاِمَّا اَنْ نُّكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَلْقٰى ۝ قَالَ بَلْ اَلْقُوا فَاِذَا جِبَالُهُمْ
وَاعْيُنُهُمْ يَخِيْلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنۡهَا تَسۡعٰى ۝ فَاَوْجَسَ فِيۤى نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسٰى ۝ قُلْنَا
لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰى ۝ وَاَلْقِ مَا فِيۤى يَمِيْنِكَ تَلْقَفُ مَا صَنَعُوْا اِنۡمَّا صَنَعُوْا كَيْدٌ
سَجِرٌ وَّلَا يُفْلِحُ السَّجِرُ حَيْثُ اَتٰى ۝ (۲۰۸)

جادو گر بولے، موسیٰ تم پھینکتے ہو یا ہم پہلے پھینکیں؟ موسیٰ نے کہا: "تم ہی پھینکو یا ایک ان کی رسیاں اور ان کی لاشیاں ان کے جادو کے زور سے موسیٰ کو دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگیں اور موسیٰ اپنے دل میں ڈر گیا۔ ہم نے کہا، مت ڈرتو ہی غالب رہے گا۔ پھینک جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے، ابھی ان کی ساری بناوٹی چیزوں کو ننگے جاتا ہے۔ یہ جو کچھ بنا کر لائے ہیں یہ تو جادوگری کا فریب ہے، اور جادو گر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، خواہ کسی شان سے وہ آئے۔

قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ ۖ فَلَأَقْوَا جِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْعَلِيُّونَ ۖ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ (۲۰۹)

موسیٰ نے کہا، پھینکو جو تمہیں پھینکنا ہے۔ انہوں نے فوراً اپنی رسیاں اور لائٹھیاں پھینک دیں اور بولے فرعون کے اقبال سے ہم ہی غالب رہیں گے پھر موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو یکا یک وہ ان کے جھوٹے کرشموں کو ہڑپ کرتا چلا جا رہا تھا۔

فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ ۖ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِهِ السَّحْرُ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَابِطُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِلُّعَمَلِ الْمُفْسِدِينَ ۖ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ (۲۱۰)

جب جادو گر آگئے تو موسیٰ نے ان سے کہا "جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے پھینکو" پھر جب انہوں نے اپنے آنچھر پھینک دیئے تو موسیٰ نے کہا "یہ جو کچھ تم نے پھینکا ہے یہ جادو ہے اللہ بھی اسے باطل کئے دیتا ہے، مفسدوں کے کام کو اللہ سدھرنے نہیں دیتا، اور اللہ اپنے فرمانوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے خواہ مجرموں کو وہ کتنا ہی ناگوار ہو۔"

غلبہ حق

جادو گروں نے جو کہ اپنے فن کے ماہر و کامل تھے "جب عصا موسیٰ کا یہ کرشمہ دیکھا تو وہ حقیقت حال سمجھ گئے اور جس کو اس وقت تک فرعون اور اس کے درباری پوشیدہ رکھنے کی کوشش کرتے رہے تھے وہ اس کو نہ چھپا سکے اور انہوں نے برسرِ مجلس یہ اقرار کر لیا کہ موسیٰ کا یہ عمل جادو سے بالاتر خدا کا معجزہ ہے، اس کا سحر سے دور کا بھی واسطہ نہیں اور پھر فوراً سجدہ میں گر پڑے اور اعلان کر دیا کہ ہم موسیٰ و ہارون کے پروردگار پر ایمان لائے کیونکہ وہی رب العالمین ہے۔" (۲۱۱)

وَأَلْقَى السَّحَرَةُ سَجْدًا ۖ قَالَُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۖ رَبِّ مُوسَىٰ وَ هَارُونَ (۲۱۲)

اور جادو گروں کا حال یہ ہوا کہ گویا کسی چیز نے اندر سے انہیں سجدے میں گرا دیا۔ کہنے لگے "ہم نے مان لیا رب العالمین کو، اس کو جسے موسیٰ اور ہارون مانتے ہیں۔"

فَأَلْقَى السَّحَرَةُ سَجْدًا ۖ قَالَُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَ مُوسَىٰ (۲۱۳)

آخر کو یہی ہوا کہ سارے جادو گر سجدے میں گرا دیئے گئے اور پکاراٹھے "مان لیا ہم نے ہارون اور موسیٰ کے رب کو۔"

فَأَلْقَى السَّحَرَةُ سَجْدًا ۖ قَالَُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۖ رَبِّ مُوسَىٰ وَ هَارُونَ (۲۱۴)

اس پر سارے جادو گر بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور بول اٹھے کہ "مان گئے ہم رب العالمین کو،"

موسیٰ اور ہارون کے رب کو"۔

فرعون کی چال

فرعون نے جب یہ دیکھا کہ میرا تمام دام فریب تار تار ہو گیا اور موسیٰ کو شکست دینے کی جو آخری پناہ تھی وہ بھی مہدم ہو گئی، اب کہیں ایسا نہ ہو کہ مصری عوام بھی ہاتھ سے جائیں اور موسیٰ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے تو اس نے مکر و فریب کا دوسرا طریقہ اختیار کیا اور ساحروں سے کہنے لگا ایسا معادم ہوتا ہے کہ موسیٰ تم سب کا استاد ہے اور تم سب نے آپس میں سازش کر رکھی تھی تب ہی تو میری رعایا ہوتے ہوئے میری اجازت کے بغیر تم نے موسیٰ کے خدا پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا، اچھا میں تم کو عبرتناک سزا دوں گا تاکہ آئندہ کسی کو ایسی غداری کی جرات نہ ہو پہلے تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کٹواؤں گا اور پھر سب کو سولی پر چڑھاؤں گا۔ (۲۱۵)

قَالَ فِرْعَوْنُ اَمْسِنُمْ بِهِ قَبْلَ اَنْ اَذْنَ لَكُمْ . اِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَّكْرٌ تُمُوهُ فِي الْمَدِيْنَةِ
لِيُخْرِجُوْا مِنْهَا اَهْلَهَا . فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝ لَا قَطْعَانَ اَيْدِيْكُمْ وَاَرْجُلِكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ
لَا ضَلِيْبَتَكُمْ اَجْمَعِيْنَ (۲۱۶)

فرعون نے کہا "تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ یقیناً یہ کوئی خفیہ سازش تھی جو تم لوگوں نے اس دارالسلطنت میں کی تاکہ اس کے مالکوں کو اقتدار سے بے دخل کر دو۔ اچھا تو اس کا نتیجہ اب تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے۔ میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹا دوں گا اور اس کے بعد تم سب کو سولی پر چڑھاؤں گا۔

سورہ طہ میں ہے:

قَالَ اَمْسِنُمْ لَهُ قَبْلَ اَنْ اَذْنَ لَكُمْ اِنَّهٗ لَكَبِيْرٌ كُفُّمُ الَّذِي عَلَّمَكُمْ السِّحْرَ فَلَا قَطْعَانَ اَيْدِيْكُمْ
وَاَرْجُلِكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَّلَا وُضِيْبَتِكُمْ فِي جُلُوْعِ النَّخْلِ وَّلَتَعْلَمُنَّ اِنَّا اَشَدُّ عَذَابًا وَّ اَبْقٰى (۲۱۷)

فرعون نے کہا تم ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تم کو اس کی اجازت دیتا؟ معلوم ہو گیا کہ یہ تمہارا گروہ جس نے تمہیں جادوگری سکھائی تھی۔ اچھا اب میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواتا ہوں اور کھجور کے تنوں پر تم کو سولی دیتا ہوں پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔

سورہ شعراء میں ہے:

قَالَ اَمْسِنُمْ لَهُ قَبْلَ اَنْ اَذْنَ لَكُمْ اِنَّهٗ لَكَبِيْرٌ كُفُّمُ الَّذِي عَلَّمَكُمْ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ
لَا قَطْعَانَ اَيْدِيْكُمْ وَاَرْجُلِكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَّلَا وُضِيْبَتِكُمْ اَجْمَعِيْنَ (۲۱۸)

فرعون نے کہا "تم موسیٰ کی بات مان گئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا! ضرور یہ تمہارا بڑا ہے

جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ اچھا ابھی تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔

فرعون کے اس بیان میں جہاں جادو گروں کو سزا و عذاب کی دھمکی تھی وہیں اپنے اعیان و عوام کو مطمئن کرنے کی ایک چال بھی تھی۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ ہزیمت نہایت رسوا کن تھی اور فرعون نے اپنے ساتھیوں کا حوصلہ قائم رکھنے کے لیے یہ بات بتائی کہ موسیٰ اور جادو گر ایک ہی ہیں اور حکومت کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ فرعون، جادو گر اور تمنا شئی عوام و خواص معجزے اور جادو کے فرق سے واقف تھے اور امتحان اس بات کا ہو رہا تھا کہ موسیٰ جو کچھ دکھا رہے ہیں یہ جادو کی قسم ہے یا اس معجزے کی قسم جو رب العالمین کی قدرت کے کرشمے کے سوا اور کسی طاقت سے نہیں دکھایا جاسکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جادو گروں نے اپنے جادو کو مغلوب ہوتے دیکھ کر یہ نہیں کہا کہ "ہم نے مان لیا موسیٰ" ہم سے زیادہ باکمال ہے" بلکہ انہیں فوراً یقین ہو گیا کہ موسیٰ واقعی اللہ رب العالمین کے سچے پیغمبر ہیں اور وہ پکاراٹھے کہ ہم اس خدا کو مان گئے جس کے پیغمبر کی حیثیت سے موسیٰ وہاں آئے ہیں۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ مجمع عام پر اس شکست کے کیا اثرات پڑے ہوں گے، اور پھر پورے ملک پر اس کا کیا زبردست اثر ہوا ہوگا۔^(۲۱۹) اس اثر اور خفت کو مٹانے کے لیے فرعون نے یہ بیان دیا۔ جہاں تک جادو گروں کو دھمکی دینے کا تعلق ہے تو اس کا ایک پہلو تو ہزیمت کے اثرات کو ختم کرنا تھا لیکن دوسرا پہلو انہیں عذاب کی دھمکی دے کر ایمان سے باز رکھنا بھی تھا۔ ممکن ہے کہ عوام پر اس دھمکی کا اثر ہوا ہو مگر جادو گروں پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا انہوں نے فرعون کی دھمکی سن کر کچھ لگی پٹی رکھے بغیر صاف سنا دیا کہ تمہیں جو کچھ کرنا ہے کر گزرو اور اب ہم ان روشن نشانیوں پر جو ہمارے مشاہدے میں آچکی ہیں اور اپنے خالق پر جس نے ہمیں وجود بخشا ہے تمہیں ترجیح دینے والے نہیں۔ تم اگر کچھ کر سکتے ہو تو اسی دنیا کی زندگی کا کر سکتے ہو اور ہمیں اس دنیا کی زندگی کی کوئی پروا نہیں ہے۔ دیکھا آپ نے ایمان کا کرشمہ! یہ وہی جادو گر ہیں جن کا حال قرآن میں دوسری جگہ یہ بیان ہوا ہے کہ جب وہ مقابلے کے لیے بلائے گئے تو انہوں نے بڑی پلاحت کے ساتھ فرعون سے اپنی کامیابی کی صورت میں انعام کی درخواست کی، یا اب ایمان کے نور نے ان کے دلوں کو اس طرح منور کر دیا کہ خدا اور آخرت کے سوا اس دنیا کی کسی چیز کی ان کی نگاہوں میں کوئی وقعت باقی نہیں رہی ہے۔ یہاں تک کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کی راہ میں اپنی زندگی بھی قربان کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں^(۲۲۰) انہوں نے فرعون کی موجودگی ہی میں بے دھڑک اسلام کا اعلان کر دیا اور جب انہوں نے فرعون کی ان جاہلانہ دھمکیوں کو سنا تو کہنے لگے:

قَالُوا لَنْ نُؤْفِكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِنَغْفِرَ لَنَا خَطِيئَاتِنَا وَمَا نَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ. وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى (۲۲۱)

جادوگروں نے جواب دیا، قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم روشن نشانیاں سامنے آجانے کے بعد بھی (صداقت پر) تجھے ترجیح دیں تو جو کچھ کرنا چاہے کر لے۔ تو زیادہ سے زیادہ اس دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے اور اس جادوگری سے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا، درگزر فرمائے۔ اللہ ہی اچھا ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے۔

قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ۝ إِنَّا نَسْمَعُ أِنْ نَبْغِرُ لَنَا رَبُّنَا خَطِينًا أُنْ كُنَّا أَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ (۲۲۲)

انہوں نے جواب دیا "کچھ پرہانہ نہیں، ہم اپنے رب کے حضور پہنچ جائیں گے اور ہمیں توقع ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف کر دے گا کیونکہ سب سے پہلے ہم ایمان لائے ہیں۔

سورہ اعراف میں ہے:

قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ۝ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَنَا رَبَّنَا أَفَرِحَ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَقَّفْنَا مُسْلِمِينَ (۲۲۳)

وہ بولے ہم اپنے رب ہی کی طرف تو لوٹیں گے! تم ہمارے درپے آزار صرف اس غصے میں ہو رہے ہو کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر جب کہ وہ ہمارے پاس آئیں، ایمان لائے۔ اے ہمارے رب ہم پر صبر اٹھیل دے اور ہمیں وفات اسلام پر دے۔

ایمان باللہ کا کرشمہ

مولانا اصلاحی نے اس آیت کے تحت "ایمان باللہ کا کرشمہ" کے عنوان سے شاندار نوٹ لکھا ہے، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اسے یہاں نقل کیا جائے۔ اس سے واضح ہوگا کہ ایمان باللہ نے جادوگروں کی شخصیت میں کیسا انقلاب پیدا کر دیا کہ وہ ہر مصیبت کے لیے تیار ہو گئے۔ مولانا لکھتے ہیں:

"ایمان باللہ کا کرشمہ دیکھیے۔ یہ وہی جادوگر ہیں جن کی دناہت اور پست ہمتی کا ابھی چند منٹ پہلے یہ حال تھا کہ اپنے کرتب دکھانے کے لیے فرعون کے سامنے حاضر ہوتے ہیں تو بھانڈوں، نقالوں اور مسخروں کی طرح اپنے فن کے مظاہرے پر بھرپور انعام کی التجا کرتے ہیں یا ایمان کی روشنی دل میں داخل ہوتے ہی ان کے باطن کا ہر گوشہ اس طرح جگمگا اٹھا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ تاریکی کی کوئی پرچھائیں ان کے دلوں پر پڑی ہی نہیں تھی اور یہ گوشت پوست کے بنے ہوئے انسان نہیں بلکہ یہ عزیمت و استقامت کے پہاڑ اور پاکیزگی و قدوسیت کے ملائکہ صفت پیکر ہیں۔ غور کیجئے فرعون نے کتنی بڑی دھمکی ان کو دی، لیکن انہوں نے اس کے جواب میں فرمایا تو یہ فرمایا کہ کچھ غم نہیں، اگر تم نے

ہمارے ہاتھ پاؤں کاٹ کر سولی دے دی تو ہم کہیں اور نہیں جائیں گے، اپنے رب ہی کے پاس جائیں گے اور جب تیرا سارا غضب ہمارے اوپر اس جرم میں ہے کہ ہم اپنے رب کی آیات پر، جب کہ وہ ہمارے پاس آئیں، ایمان لائے تو جو کچھ تو کر سکتا ہے وہ کر گزر، اگر اس جرم کی یہ سزا ہے تو ہم اس سزا کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اس انقلاب حال کے سبب پر غور کیجئے تو یہ حقیقت صاف نظر آئے گی کہ اگر انسان ایمان سے خالی ہے تو اس سے زیادہ حقیر کوئی شے نہیں اور اگر وہ ایمان سے بہر مند ہے تو اسے سے زیادہ بلند اور کوئی شے نہیں۔" (۲۳۳)

مقابلہ کے اثرات و نتائج

فرعون کی توقع کے خلاف حضرت موسیٰ کی صداقت مبرہن ہو گئی۔ جادو گروں نے ایمان قبول کر لیا اور عوام پر ایک رعب طاری اور ہیبت طاری ہو گئی لیکن فرعون کی دھمکی اور اس کے ظالمانہ کردار کی دہشت کے باعث دعوت حق کو قبول کرنے کے لیے کوئی زیادہ سرگرمی پیدا نہ ہو سکی۔ فرعون نے اپنی قوم کو یہ باور کرایا تھا کہ یہ شخص دشمن ہے اور ہمارے اقتدار اور اختیار کے لیے خطرہ ہے لہذا ان میں سے کسی شخص کا فوری طور پر ایمان لے آنا مشکل تھا، تاہم موسیٰ کی اپنی قوم، بنی اسرائیل کو تو قبول حق میں کوئی پس و پیش نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن حالات پر نظر ڈالنے سے واضح ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل سیاسی غلامی اور معاشرتی ذلت و ابتلاء کے باعث کسی عملی اقدام کی قوت سے محروم تھے اور انہیں ہر وقت ظلم کی نئی صورت کا ڈر لگا رہتا تھا۔ اسی لیے قرآن نے بیان کیا کہ حضرت موسیٰ کی قیادت کو بنی اسرائیل کے صرف چند نوجوانوں نے قبول کیا۔ ارشاد ہوتا ہے:

فَمَا أَمَّنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ. وَإِنَّ لِمَنْ الْمُسْرِفِينَ (۲۳۶)

تو موسیٰ کی بات نہ مانی مگر اس قوم کے تھوڑے سے نوجوانوں نے ڈرتے ہوئے فرعون اور اپنے بڑوں سے کہا کہ مبادا وہ ان کو کسی فتنہ میں نہ ڈال دے۔ بے شک فرعون ملک میں نہایت سرکش اور حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا۔

آیت میں "ذریۃ" کا ترجمہ نوجوان کیا گیا ہے۔ سید مودودی اور مولانا اصلاحی دونوں نے نوجوان کا لفظ استعمال کیا۔ سید مودودی اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

متن میں لفظ ذریۃ استعمال ہوا ہے جس کے معنی اولاد کے ہیں۔ ہم نے اس کا ترجمہ "نوجوان" کیا ہے۔ مگر دراصل اس خاص لفظ کے استعمال سے جو بات قرآن مجید بیان کرنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ اس پر خطر زمانے میں حق کا ساتھ دینے اور علمبردار حق کو اپنا رہنما تسلیم کرنے کی جرأت چند لڑکوں اور لڑکیوں نے تو کی مگر ماؤں اور باپوں اور قوم کے سن رسیدہ لوگوں کو اس کی توفیق نصیب نہ ہوئی ان پر

مصلحت اندیشی اور دنیوی اغراض کی بندگی اور عافیت کوشی کچھ اس طرح چھائی رہی کہ وہ ایسے حق کا ساتھ دینے پر آمادہ نہ ہوئے جس کا راستہ ان کو خطرات سے پر نظر آتا تھا بلکہ وہ اُلٹے نوجوانوں کو بھی روکتے رہے کہ موسیٰ کے قریب نہ جاؤ ورنہ تم خود بھی فرعون کے غضب میں مبتلا ہو گے اور ہم پر بھی آفت لاؤ گے۔ (۲۷۷)

مولانا اصلاحیؒ کے بقول ذریعہ کا لفظ صرف قلت تعداد کو ظاہر نہیں کرتا جیسا کہ عام طور پر لوگوں نے سمجھا ہے بلکہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ حضرت موسیٰؑ پر ابتدائی ایمان لانے والے ان کی قوم کے اندر سے صرف تھوڑے سے نوجوان تھے۔ حضرات انبیاء کے معاملے میں سنت الہی بھی رہی ہے کہ شروع شروع میں ان کا ساتھ بالعموم نوجوانوں نے ہی دیا ہے۔ اسلام کی ابتدائی تاریخ بھی اس حقیقت کی شہادت دیتی ہے۔ (۲۷۸) اور دوسرے انبیاء کی تاریخ بھی اگر تفصیل سے معلوم ہو سکے تو اس سے بھی یہی بات ثابت ہوگی کہ اس کی واضح نفسیاتی وجہ یہ ہے کہ حضرات انبیاء جس ہمہ گیر دعوت کو لے کر اٹھتے ہیں اس کو ابتدائی مراحل میں آگے بڑھ کر قبول کرنا بڑی بلند حوصلگی بلکہ بڑے جان جوہم کا کام ہوتا ہے اس کی ہمت وہ لوگ آسانی سے نہیں کر سکتے جو روایات و رسوم سے مرعوب اور حالات و مصالحوں کی رعایت کے خوگر ہوں۔ ایسے لوگوں کا حجاب آہستہ آہستہ ہی ٹوٹتا ہے۔ نوجوانوں میں اس قسم کی مرعوبیت و مغلوبیت کم ہوتی ہے اس وجہ سے ان کو جب دعوت حق اپیل کر لیتی ہے تو وہ اس کے لیے دینی عواقب سے بے پروا ہو کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں نہ وہ اپنے بڑوں اور بزرگوں کی سرزنش کی کچھ زیادہ پروا کرتے ہیں نہ وقت کے ارباب اقتدار کی برہمی کو خاطر میں لاتے ہیں۔ حضرت موسیٰؑ کے معاملے میں حالات کا یہ خاص پہلو بھی قابل لحاظ ہے کہ ملک میں جو ارسٹوکریسی برسر اقتدار تھی وہ نسلًا بھی حضرت موسیٰؑ کی قوم سے بالکل الگ تھی اور اس دور میں جو شخص تخت حکومت پر تھا، وہ بھی، جیسا کہ آیت کے الفاظ سے واضح ہے، طبعاً نہایت جبار اور سرکش تھا۔ ایسے حالات میں ظاہر ہے کہ وہی لوگ ان کا ساتھ دینے کے لیے آگے بڑھ سکتے تھے جو اپنی حمیت حق کے جوش و جذبہ کو دبا سکتے پر قادر نہ ہوں۔ (۲۷۹)

فما آمن لموسى کے الفاظ سے بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوا ہے کہ شاید بنی اسرائیل سب کے سب کافر تھے اور ابتدائاً ان میں سے صرف چند آدمی ایمان لائے۔ لیکن ایمان کے ساتھ جب لام کا صلہ آتا ہے تو وہ بالعموم طاعت و انقیاد کے معنی دیتا ہے، یعنی کسی کی بات ماننا اور اس کے کہنے پر چلنا۔ پس دراصل ان الفاظ کا مفہوم یہ ہے کہ چند نوجوانوں کو چھوڑ کر بنی اسرائیل کی پوری قوم میں سے کوئی بھی اس بات پر آمادہ نہ ہوا کہ حضرت موسیٰؑ کو اپنا رہبر و پیشوا مان کر ان کی پیروی اختیار کر لیتا اور اس دعوت اسلامی کے کام میں ان کا ساتھ دیتا۔ پھر بعد کے فقرے نے اس بات کو واضح کر دیا کہ ان کے اس طرز عمل کی وجہ یہ تھی کہ انہیں حضرت موسیٰؑ کے صادق اور ان کی دعوت کے حق ہونے میں کوئی شک تھا بلکہ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ اور خصوصاً ان کے اکابر و اشراف حضرت موسیٰؑ کا ساتھ دے

کر اپنے آپ کو فرعون کی سخت گیری کے خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار نہ تھے۔ اگرچہ یہ لوگ نسل اور مذہب دونوں حیثیتوں سے ابراہیم، اسماعیل، یعقوب، اور یوسف علیہ السلام کے امتی تھے اور اس بناء پر ظاہر ہے کہ سب مسلمان تھے لیکن ایک مدت دراز کے اخلاقی انحطاط اور پست ہمتی نے جو برہمتی سے پیدا ہوئی تھی، ان میں اتنا بل بوتہ باقی نہ چھوڑا تھا کہ کفر و ضلالت کی فرمانروائی کے مقابلے میں ایمان و ہدایت کا علم لے کر خود اٹھتے یا جو اٹھا تھا اس کا ساتھ دیتے۔ حضرت موسیٰ اور فرعون کی کشمکش میں عام اسرائیلیوں کا طرز عمل کیا تھا اس کا اندازہ بائبل کی اس عبارت سے ہو سکتا ہے:

”جب وہ فرعون کے پاس سے نکلے آ رہے تھے تو ان کو موسیٰ اور ہارون ملاقات کے لیے راستہ پر کھڑے ملے۔ تب انہوں نے ان سے کہا کہ خداوند ہی دیکھے اور تمہارا انصاف کرے۔ تم نے ہم کو فرعون اور اس کی خادموں کی نگاہوں میں ایسا گھناؤنا کیا ہے کہ ہمارے قتل کے لیے ان کے ہاتھ میں تلوار دے دی ہے (خروج ۶/۲۰)۔ تمہو د میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل موسیٰ اور ہارون علیہم السلام سے کہتے تھے:

”ہماری مثال تو ایسی ہے جیسے ایک بھیڑے نے بکری کو پکڑا اور چرواہے نے آ کر اس کو بچانے کی کوشش کی اور دونوں کی کشمکش میں بکری کے ٹکڑے اڑ گئے۔ بس اسی طرح تمہاری اور فرعون کی کھینچ تان میں ہمارا کام تمام ہو کر رہے گا۔“

انہی باتوں کی طرف سورہ اعراف میں بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا کہ:

قَالُوا اَوْذَيْنَا مِنْ قَبْلُ اَنْ تَاتِينَا وَ مِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا (آیت ۱۲۹) (۲۳۰)

مولانا اصلاحی نے آمن لہ اور امن بہ کا فرق بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ”آمن لہ“ تو یہ ہے کہ آپ کسی شخص کے دعوے یا اس کی خبر کو سچ مان لیں۔ اس کے لیے حواگی، تفویض، تسلیم اور انقیاد و اطاعت شرط نہیں ہے لیکن آمن بہ کا تقاضا پورا کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں شرط ہیں۔ نبی اور رسول کے معاملے میں صرف آمن لہ کافی نہیں ہے بلکہ اس کے لیے آمن بہ کے تقاضے پورے کرنے ہوتے ہیں۔ اس مرحلے تک کچھ اسرائیلی نوجوانوں نے حضرت موسیٰ کے دعوے کی صداقت تو تسلیم کر لی تھی لیکن ابھی آمن بہ کے مقام تک وہ نہیں پہنچے تھے۔ اس وجہ سے ان کے اعتراف و قبولیت کو قرآن نے آمن لہ سے تعبیر کیا ہے۔ یہ حقیقت چونکہ حضرت موسیٰ پر واضح تھی اس وجہ سے انہوں نے ان نوجوانوں کو ایمان کی اصل حقیقت سمجھائی جس کا ذکر آگے والی آیت میں آ رہا ہے۔ (۲۳۱)

نوجوانوں کا توکل

موسیٰ نے بنی اسرائیل کی کمزوری اور قبول حق میں ہچکچاہٹ کو دیکھتے ہوئے ایمان، ایمان باللہ کی حقیقت سمجھائی کہ ایمان کے تقاضے پورے کرنے کی راہ میں کسی کا ڈر اور کسی کا لحاظ حائل نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ پر

بھروسا کرنا چاہیے اور توکل کا تقاضا اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا ہے۔ یہی حوالگی اسلام ہے۔ حضرت موسیٰ کے خطاب پر نوجوانوں کے توکل علی اللہ کا اعلان، قرآن نے ان الفاظ میں کیا ہے:

وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كُنْتُمْ مَنَّتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ ۝ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (۲۳۳)

موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگو! اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کرو اگر مسلمان ہو، انہوں نے جواب دیا: "ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا اور ہمیں اپنی رحمت کی بدولت کافروں کی قوم سے نجات دلا۔"

معنی خیز دعا

قرآن مجید نے حضرت موسیٰ کے ساتھیوں کی یہ معنی خیز دعا ان کے اس عزم کے ساتھ نقل کی ہے جو توکل علی اللہ کے سلسلے میں انہوں نے ظاہر کیا۔ ان صادق الایمان نوجوانوں کی یہ دعا کہ "ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا" بڑے وسیع مفہوم پر حاوی ہے۔ گمراہی کے عام غلبہ و تسلط کی حالت میں جب کچھ لوگ قیام حق کے لیے اٹھتے ہیں تو انہیں مختلف قسم کے ظالموں سے سابقہ پیش آتا ہے۔ ایک طرف باطل کے اصلی علمبردار ہوتے ہیں جو پوری طاقت سے ان داعیان حق کو کچل دینا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف نام نہاد حق پرستوں کا ایک اچھا خاصا گروہ ہوتا ہے جو حق کو ماننے کا دعویٰ تو کرتا ہے مگر باطل کی قاہرانہ فرمانروائی کے مقابلہ میں اقامت حق کی سعی کو غیر واجب، لاحاصل، یا حماقت سمجھتا ہے اور اس کی انتہائی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنی اس خیانت کو جو وہ حق کے ساتھ کر رہا ہے کسی نہ کسی طرح درست ثابت کر دے اور ان لوگوں کو الٹا برسر باطل ثابت کر کے اپنے ضمیر کی اس خلش کو مٹائے جو ان کی دعوت اقامت دین حق سے اس کے دل کی گہرائیوں میں چلی یا خفی طور پر پیدا ہوتی ہے تیسری طرف عامۃ الناس ہوتے ہیں جو الگ کھڑے تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کا دوت آخر کار اسی طاقت کے حق میں پڑتا ہے جس کا پلہ بھاری رہے، خواہ وہ طاقت حق ہو یا باطل۔ اس صورت حال میں ان داعیان حق کی ہر ناکامی، ہر مصیبت، ہر غلطی ہر کمزوری اور ہر حالی ان مختلف گروہوں کے لیے مختلف طور پر فتنہ بن جاتی ہے۔ وہ کچل ڈالے جائیں یا ٹکست کھا جائیں تو پہلا گروہ کہتا ہے کہ حق ہمارے ساتھ تھا نہ کہ ان بے وقوفوں کے ساتھ جو ناکام ہو گئے۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ دیکھ لیا! ہم نہ کہتے تھے کہ ایسی بڑی بڑی طاقتوں سے نکرانے کا حاصل چند قیمتی جانوں کی ہلاکت کے سوا کچھ نہ ہوگا اور آخر کار اس تہلکہ میں اپنے آپ کو ڈالنے کا ہمیں شریعت نے مکلف ہی کب کیا تھا، دین کے کم از کم ضروری مطالبات تو ان عقائد و اعمال سے پورے ہو ہی رہے تھے جن کی اجازت فراغ وقت نے دے رکھی تھی۔ تیسرا گروہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ حق وہی ہے جو غالب رہا۔ اس طرح اگر وہ اپنی دعوت کے کام میں کوئی غلطی کر جائیں، یا مصائب و مشکلات کی سہارہ نہ ہونے کی وجہ سے کمزوری دکھا جائیں یا ان سے بلکہ ان کے کسی ایک فرد سے کبھی کسی اخلاقی عیب کا صدور

ہو جائے تو بہت سے لوگوں کے لیے باطل سے چمٹے رہنے کے ہزار بہانے نکل آتے ہیں اور پھر اس دعوت کی ناکامی کے بعد مدت ہائے دراز تک کسی دوسری دعوت حق کے اٹھنے کا امکان باقی نہیں رہتا۔ پس یہ بڑی معنی خیز دعا تھی جو موسیٰ کے ان ساتھیوں نے مانگی تھی کہ خدا یا ہم پر ایسا فضل فرما کہ ہم ظالموں کے لیے قتل نہ بن کر نہ رہ جائیں۔ یعنی ہم کو غلطیوں سے، خامیوں سے، کمزوریوں سے بچا اور ہماری سعی کو دنیا میں بار آور کر دے تاکہ ہمارا وجود تیری خلق کے لیے سب خیر بنے نہ کہ ظالموں کے لیے وسیلہ شر۔ (۲۳۳)

فرعون کی شکست اور بنی اسرائیل کا ابتلاء

اس کھلے مقابلے میں حضرت موسیٰ کی کامیابی نے فرعون اور اس کے درباریوں کو بالکل بوکھلا دیا۔ وہ لوگ حضرت موسیٰ کی روحانی قوت کا مظاہرہ دیکھ کر بے حد مرعوب ہو گئے اگرچہ فرعون جادوگروں پر اپنے غیظ و غضب کا اظہار کرتا رہا۔ لیکن حضرت موسیٰ سے اس وقت کچھ کہنے کی ہمت نہ پڑی۔ درباریوں نے فرعون سے باصرار یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب موسیٰ اور ان کی قوم کو مزید ڈھیل دینے کی گنجائش نہیں۔ اگر ان کو موقع دیا گیا تو یہ تجھ کو اور تیرے دیوتاؤں کو ٹھکراتے رہیں گے اور فساد پھیلاتے رہیں گے۔ فرعون نے انہیں اطمینان دلایا کہ گھبرانے کی کوئی وجہ نہیں ہمارا اقتدار مستحکم ہے ہم ان کے بیٹوں کو قتل کرتے رہیں گے اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھیں گے۔ قرآن مجید نے اس تدبیر کو مندرجہ الفاظ میں نقل کیا ہے:

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اتَّخَذَ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ
وَالْيَهْتَكِ قَالَ سَنُقْبِلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ. وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ (۲۳۴)

اور قوم فرعون کے اعیان نے فرعون سے کہا کیا تو اسی طرح موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑے رکھے گا کہ وہ ملک میں بد امنی پھیلائیں اور تجھ کو اور تیری صورتوں کو ٹھکرائیں؟ اس نے کہا کہ ہم ان کے لڑکوں کو قتل کریں گے اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھیں گے اور ان پر پوری طرح حاوی ہیں۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ۝ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سِحْرٌ
كٰذِبٌ ۝ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا اَبْنَاءَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا
نِسَاءَهُمْ. وَمَا كَيْدُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ (۲۳۵)

اور ہم نے موسیٰ کو فرعون، ہامان اور قارون کی طرف اپنی نشانیوں اور نمایاں سند ماموریت کے ساتھ بھیجا مگر انہوں نے کہا: "ساحر ہے، کذاب ہے" پھر جب وہ ہماری طرف سے حق ان کے سامنے لے آیا تو انہوں نے کہا "جو لوگ ایمان لا کر اس کے ساتھ شامل ہوئے ہیں ان سب کے لڑکوں کو قتل کرو اور لڑکیوں کو جیتا چھوڑو مگر کافروں کی چال اکارت ہوگی۔"

سورہ اعراف میں ہے درباریوں کے مشورہ پر فرعون نے نقل اپنا کی اسکیم کا ذکر کیا تھا لیکن سورہ مومن کی آیات

سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے اس تدبیر پر عمل درآمد کر دیا تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ حضرت موسیٰؑ کے حامیوں اور پیروؤں کو اتنا خوفزدہ کر دیا جائے کہ وہ ڈر کے مارے ان کا ساتھ چھوڑ دیں۔

حضرت موسیٰؑ کا دوسرا کام

قرآن نے مزید تفصیلات نہیں بتائیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ مقابلہ کے بعد اور کھلی شکست کے نتیجے میں حضرت موسیٰؑ کو دو محاذوں پر کام کرنا پڑا۔ ایک تو فرعونی اقتدار کا مقابلہ تھا جس نے پوری قوت کے ساتھ حضرت موسیٰؑ کی قوم کو تباہ کرنے کی اسکیم تیار کی تھی اور حضرت موسیٰؑ پر دباؤ بڑھا دیا تھا۔ دوسری طرف بنی اسرائیل کے مورال کو قائم رکھنے کا مسئلہ تھا۔ موسیٰؑ جو بنی اسرائیل کے نجات دہندہ کے طور پر آئے تھے وہ فوری طور پر ان کی نجات کا سامان تو نہ کر سکے بلکہ فرعون سے تصادم کی وجہ سے بنی اسرائیل پر مظالم کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ فرعون جو حضرت موسیٰؑ کی روحانی قوت سے مرعوب تھا بظاہر ان سے تعرض کرنے سے گریز کرتا تھا لیکن بنی اسرائیل پر اپنی پوری طاقت سے ظلم کر رہا تھا۔ فرعون اور اس کے اعیان ایک طرف تو بنی اسرائیل سے خائف تھے اور حضرت موسیٰؑ کی قیادت کی وجہ سے انہیں شدید خطرہ تھا کہ کہیں ان کا اقتدار ختم نہ ہو جائے لیکن دوسری طرف وہ اس بات پر تیار نہ تھے کہ وہ مصر سے نکل جائیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مصر کی تمام رفاہیت و خوش حالی انہی غلاموں کی رہیں احسان تھی۔ اوپلے تھاپنے، اینٹیں بنانے سے لے کر زراعت اور تعمیرات کے سارے کام انہی کی مشقت سے انجام پاتے تھے۔ فرعون اور اس کی قوم کے لوگوں کا کام صرف عیش کرنا اور اسرائیلیوں پر حکومت کرنا اور ان سے بیگار لینا تھا۔ ظاہر ہے کہ ایسے حالات میں نہ تو فرعونوں کے لیے یہ ممکن تھا کہ وہ اسرائیلیوں کو بڑھنے اور پھیلنے کا موقع دیں، نہ یہ ممکن تھا کہ ان کو ایک قلم مصر سے نکل جانے دیں اور اس دو طرفہ خطرے سے بچنے کے لیے فرعون اور اس کے لال بھکڑوں نے یہ پالیسی بنائی کہ ان کی زینہ اولاد کو قتل کر کے ان کی تعداد کو قابو میں رکھا جائے۔ (۲۳۶) حضرت موسیٰؑ کو جہاں فرعونوں کی اصلاح پر مجبور کرنا تھا وہاں بنی اسرائیل میں نظم و ضبط قائم کرنا اور اللہ پاک سے تعلق کو مستحکم کرنا تھا۔ قرآن مجید نے ان دونوں محاذوں پر حضرت موسیٰؑ کے کام کی طرف اشارے کئے ہیں۔

حضرت موسیٰؑ اور بنی اسرائیل

بنی اسرائیل صدیوں کی غلامی و مظلومی اور مجبوری کی وجہ سے نہ صرف مفلس و بد حال تھے بلکہ کابل و پریشان بھی۔ ان کے قوائے عملی کی خرابی سے زیادہ ان کے قوائے دماغی بیکار مضمحل اور ناکارہ ہو گئے تھے۔ ان میں ہمت و شجاعت مفقود تھی وہ نہ صرف پستی پر قناعت کر چکے تھے بلکہ ذلت و کبت میں رہنے کی وجہ سے ناامیدی کا جسم نمونہ تھے۔ حضرت موسیٰؑ نے انہیں دماغی و عملی پستی سے نکالنے کے لیے انہیں پکارا اور ہمت و شجاعت پر آمادہ کیا لیکن ان کے لیے یہ سب کچھ مشکل بلکہ ناممکن العمل تھا۔ پھر فرعون کے تازہ جبر کی وجہ سے پوری قوم پریشان تھی۔ ان سختیوں سے

گھبرا کر آپس میں دست بگریباں تھے اور موسیٰؑ کی پوری جدوجہد کو شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ تازہ آزمائش میں تو وہ پیغمبر کو الزام دینے لگے۔ حضرت موسیٰؑ کی تبلیغ حق سے لے کر خروج تک ان کی یہی حالت رہی۔ (۲۳۷)

حضرت موسیٰؑ کو جب فرعون اور اس کے درباریوں کی گفتگو کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے بنی اسرائیل کو جمع کر کے صبر اور توکل علی اللہ کی تلقین کی۔ بنی اسرائیل نے سن کر جواب دیا کہ موسیٰؑ! ہم پہلے ہی مصیبتوں میں گرفتار تھے اب تیرے آنے پر کچھ امید بندھی تھی مگر تیرے آنے کے بعد بھی وہی مصیبت باقی رہی تو یہ سخت آفت کا سامنا ہے۔ حضرت موسیٰؑ نے تسلی دی کہ خدا کا وعدہ سچا ہے، گھبراؤ نہیں تم ہی کامیاب ہو گے اور تمہارے دشمن کو ہلاکت کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ زمین کا مالک فرعون یا اس کی قوم نہیں ہے بلکہ رب العالمین ہے اور وہ مختار مطلق خدا ہے۔ پس وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس کا مالک بنا دے اور انجام کار یہ انعام متقیوں کا ہی حصہ ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ میں اسے یوں بیان کیا گیا ہے:

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ
وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ۝ قَالُوا أَوْذَيْنَا مِنْ قَبْلُ أَنْ تَأْتِنَا مِنْ بَعْدِ مَا جِئْنَا قَالَ عَمَلَىٰ
رَبِّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَذَابُكُمْ وَنَسْتَخْلِفُكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. (۲۳۸)

موسیٰؑ نے اپنی قوم سے کہا، اللہ سے مدد چاہو اور ثابت قدم رہو۔ زمین اللہ کی ہے وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے اور انجام کار کی کامیابی خدا سے ڈرنے والوں ہی کے لیے ہے وہ بولے ہم تو تمہارے آنے سے پہلے بھی ستائے گئے اور تمہارے آنے کے بعد بھی۔ اس نے کہا توقع ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو پامال کرے گا اور تم کو ملک کا وارث بنائے گا کہ دیکھے تم کیا روش اختیار کرتے ہو۔

بنی اسرائیل کی گھبراہٹ کا سبب یہ تھا کہ ایک طرف تو فرعون نے ان کی نسل کشی کی مہم کو مزید قوت و شدت کے ساتھ چلانے کے احکام جاری کر دیئے دوسری طرف اپنے کارندوں، تحصیل داروں اور عمال کو یہ ہدایت کی کہ بنی اسرائیل سے جو بیگار لی جا رہی ہے وہ سخت سے سخت تر کر دی جائے۔ اینٹیں بنانے کے لیے جو بھس ان کو دیا جاتا رہا ہے وہ بند کر دیا جائے اور ان کو حکم دیا جائے کہ بھس بھی وہی بنوئیں اور اینٹیں بھی لازماً ہر شخص سے روزانہ اتنی ہی بنوائی جائیں جتنی اب تک وہ بناتے رہے ہیں۔ اس طرح عذاب کا وہ ٹکڑا جو پہلے بھی کچھ کم سخت نہ تھا حضرت موسیٰؑ کے بعد اور بھی سخت ہو گیا۔ بنی اسرائیل نے یہ سب کچھ حضرت موسیٰؑ کے کھاتے میں ڈال دیا کہ یہ سب تمہاری برکتیں ہیں۔ (۲۳۹) لیکن حضرت موسیٰؑ نے بنی اسرائیل کی مایوسی اور بددلی دور کرنے کے لیے پھر ان کو تسلی دی کہ مایوس نہ ہوں اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو ہلاک کرے گا اور زمین میں تمہیں خلافت عطا کرے گا۔ یعنی فلسطین کا علاقہ تمہیں عطا کرے گا۔

دینی تنظیم

حالات کچھ ایسے تھے کہ فرعون کے مظالم کا سلسلہ جاری تھا اور جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے کہ فرعون بنی اسرائیل اور قبلی مومنوں کو مصر سے جانے کی اجازت بھی نہیں دیتا تھا۔ حضرت موسیٰؑ اس صورت حال میں صبر اور توکل علی اللہ کی تلقین کرتے ہیں اور قوم کو یہ امید دلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ضرور مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل اور دیگر مومنین کو ثابت قدم رکھنے اور صبر و توکل پر قائم رہنے کے لیے دینی تنظیم ضروری ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّأَ لِقَوْمِكَ مِمَّصْرَ بَيْوتًا وَأَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (۲۳۰)

ہم نے موسیٰؑ اور اس کے بھائی کی طرف وحی کی کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھر ظہر الو اور اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ اور نماز کا اہتمام کرو اور ایمان لانے والوں کو خوشخبری دے دو۔ اس آیت کی تفسیر میں مولانا اصلاحی لکھتے ہیں:

” یہ تدبیر ارشاد ہوئی اس صبر اور توکل کے حصول کی جس کی تعلیم اوپر کی آیات میں دی گئی ہے۔ حضرت موسیٰؑ اور حضرت ہارونؑ کو حکم ہوا کہ مصر کے مختلف حصوں میں کچھ مقام نماز باجماعت کے لیے مخصوص کر لو جن میں بنی اسرائیل معین اوقات پر نماز کے لیے جمع ہوا کریں اور تم اپنے گھروں کو قبلہ قرار دے کر نماز باجماعت کا اہتمام کرو۔ یہ بعینہ اسی طرح کی ہدایت ہے جس طرح کی ہدایت نبیؑ کو مکہ کی ہد مصائب زندگی میں دی گئی تھی..... مصر کی غلامانہ زندگی میں بنی اسرائیل اپنی مذہبی تنظیم کی خصوصیات سے محروم ہو گئے تھے۔ ازاں جملہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں اجتماعی نماز و دعا کی بھی کوئی شکل باقی نہ رہ گئی تھی اب جب کہ حضرت موسیٰؑ نے ان کے اندر تجدید کا کام شروع کیا تو ظاہر ہے کہ اس کا آغاز اسی نقطہ سے ہونا تھا جو دینی تنظیم کا ابتدائی نقطہ ہے۔ چنانچہ ان کو نماز کے قیام و اہتمام کا حکم ہوا اور اس کے لیے یہ ہدایت ہوئی کہ مصر کے مختلف حصوں میں کچھ مکانات مسجد کی حیثیت سے مخصوص کر لیے جائیں جن میں بنی اسرائیل اوقات نماز میں مجتمع ہو جایا کریں۔ یہ طریقہ اختیار کرنے کی ہدایت اس وجہ سے ہوئی کہ تمام بنی اسرائیل کا مصر کے مختلف حصوں سے ایک جگہ جمع ہونا ناممکن تھا۔

جب متعدد مسجدیں ہوئیں تو ان میں وحدت پیدا کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہوا کہ کوئی مسجد سب کے لیے قبلہ کی حیثیت سے معین ہو اس لیے حکم ہوا و اجعلوا بیوتکم قِبْلَةً اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ۔ میرا ذہن ان الفاظ سے اس طرف جاتا ہے کہ اس سے مراد وہ گھر ہیں جو حضرت موسیٰؑ اور حضرت ہارونؑ نے اپنے اور اپنے متعلقین اور اپنے

آس پاس کے بنی اسرائیل کی نماز کے لیے مخصوص فرمائے ہوں گے۔ چونکہ دعوت ہدایت کے مرکز کی حیثیت انہی گھروں کو حاصل تھی اس وجہ سے اس عبوری دور میں انہی گھروں کو عارضی طور پر قبلہ کی حیثیت دے دی گئی۔ بعد میں جب بنی اسرائیل نے ہجرت کی تو اس کے بعد سے بیت المقدس کی تعمیر تک ان کے ہاں قبلہ کی حیثیت اس تابوت کو حاصل رہی جس کا ذکر سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے۔ (۲۳۱)

حضرت موسیٰؑ اور آل فرعون

فرعون نے بنی اسرائیل پر اپنے ظلم کا ٹکڑہ کسا تھا تا کہ حضرت موسیٰؑ پر دباؤ بڑھے اور ادھر حضرت موسیٰؑ نے فرعون اور اس کی قوم پر اللہ کے عذاب کی مختلف صورتیں مسلط کرائیں تاکہ وہ راہ راست پر آئے یا بنی اسرائیل کو مصر سے نکلنے کی اجازت دے۔ قرآن نے عذاب کی ان مختلف صورتوں کو ایک جگہ بیان کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک عرصے پر محیط ہے۔ قرآن نے آزمائشوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصِ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ ۝ فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ. وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ. أَلَا إِنَّمَا طَّيَّرُوا عَنْهُ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِيَانَا مِنْ آيَةٍ لِنَسْحَرَنَّ بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ۝ فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالِدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ۝ وَلَمَّا رَفَعْنَا عَلَيْهِمُ الرِّجْزَ قَالُوا يَا مُوسَىٰ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِن كَشِفْتَ عَنَّْا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ۝ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ إِلَىٰ آجَلٍ هُمْ بِلُغْوِهِ إِذَا هُمْ يَنْكُفُونَ (۲۳۲)

ہم نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال تک قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا کہ شاید ان کو ہوش آئے مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب اچھا زمانہ آتا تو کہتے کہ ہم اسی کے مستحق ہیں اور جب برا زمانہ آتا تو موسیٰؑ اور اس کے ساتھیوں کو اپنے لیے فال بد بٹھراتے حالانکہ درحقیقت ان کی فال بد تو اللہ کے پاس تھی مگر ان میں سے اکثر بے علم تھے۔ انہوں نے موسیٰؑ سے کہا کہ تو ہمیں مسحور کرنے کے لیے خواہ کوئی نشانی لے آئے ہم تو تیری بات مانتے والے نہیں ہیں۔ آخر کار ہم نے ان پر طوفان بھیجا نڈی دل چھوڑے، سرسریاں پھیلائیں، مینڈک نکالے اور خون برسایا۔ یہ سب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھائیں مگر وہ سرکشی کیے چلے گئے اور وہ بڑے ہی مجرم لوگ تھے۔ جب کبھی ان پر بلا نازل ہو جاتی تو کہتے اے موسیٰؑ تجھے اپنے رب کی طرف سے جو منصب حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے حق میں دعا کر۔ اگر اب کے تو ہم پر سے یہ بلا نلوادے تو ہم تیری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے مگر جب ہم ان پر سے اپنا عذاب ایک وقت مقرر تک کے لیے جس کو وہ بہر حال پہنچنے والے تھے، ہٹا لیتے تو وہ یکنگت اپنے

عہد سے پھر جاتے۔

سورہ زحرف میں ان نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذْ هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ ۝ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتَيْهَا
وَآخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝ وَقَالُوا يَا أَيُّهُ السَّحَرَاءُ عَلِنَا رَبِّكَ بِمَا عَهِدَ
عِنْدَكَ إِنَّا لَمُهْتَدُونَ ۝ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِذْ هُمْ يَنْكُتُونَ (۲۳۳)

پھر جب اس نے ہماری نشانیاں ان کے سامنے پیش کیں تو وہ ٹھنٹھے مارنے لگے ہم ایک پر ایک ایسی نشانی ان کو دکھاتے چلے گئے جو پہلی سے بڑھ چڑھ کر تھی اور ہم نے ان کو عذاب میں دھر لیا تاکہ وہ اپنی روش سے باز آئیں۔ ہر عذاب کے موقع پر وہ کہتے، اے ساحرا اپنے رب کی طرف سے جو منصب تجھے حاصل ہے اس کی بناء پر ہمارے لیے اس سے دعا کر ہم ضرور راہ راست پر آ جائیں گے مگر جو نبی کہ ہم ان پر سے عذاب ہٹا دیتے وہ اپنی بات سے پھر جاتے تھے۔

نو نشانیاں

قرآن مجید نے فرعونیوں کے لیے بھیجے جانے والے عذاب اور دکھائے جانے والے معجزات کے لیے آیات کا لفظ استعمال کیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ۹ (نو) آیات کا ذکر ہے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ فَسْتَكْبَرَ فَسَوَّىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مَوْسَىٰ مَسْحُورًا ۝ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُمَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَجْنُونًا (۲۳۴)

ہم نے موسیٰ کو نو نشانیاں عطا کی تھیں جو صریح طور پر دکھائی دے رہی تھیں اب یہ تم خود بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب وہ سامنے آئیں تو فرعون نے یہی کہا تھا تاکہ " اے موسیٰ میں سمجھتا ہوں کہ تو ضرور ایک سحر زدہ آدمی ہے " موسیٰ نے اس کے جواب میں کہا " تو خوب جانتا ہے کہ یہ بصیرت افروز نشانیاں رب السموات والارض کے سوا کسی نے نازل نہیں کی ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ اے فرعون تو ضرور ایک شامت زدہ آدمی ہے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَاهُمْ كُلَّهَا فَكَذَّبُوا وَأَبَىٰ (۲۳۵)

ہم نے فرعون کو اپنی سب ہی نشانیاں دکھائیں مگر وہ جھٹلائے چلا گیا اور نہ مانا۔

وَأَذْخَلْنَا فِيكَ فَيْ حَبِيبِكَ تَخْرُجُ مِنْ غَيْرِ سَوْءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ۝ فَلَمَّا جَاءَهُمْ تَهُمُ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ

(۲۳۶)

اور ذرا اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں تو ڈالو چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے یہ (دوشنایاں) تو نشانیوں میں سے ہیں فرعون اور اس کی قوم کی طرف (لے جانے کے لیے) وہ بڑے بدکردار لوگ ہیں مگر جب ہماری کھلی کھلی نشانیوں ان لوگوں کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے انہوں نے سراسر ظلم اور غرور کی راہ سے ان نشانیوں کا انکار کیا حالانکہ دل ان کے قائل ہو چکے تھے اب دیکھ لو کہ ان مفسدوں کا انجام کیسا ہوا۔

یہ نو نشانیوں جو حضرت موسیٰؑ کو عطا فرمائی تھیں ان کی تفصیل سورہ اعراف کی مذکورہ بالا آیات میں گزر چکی ہے۔ یہ نو نشانیوں مندرجہ ذیل ہیں: ۱۔ لاشمی جو اژدہا بن جاتی تھی، ۲۔ ہاتھ جو نعل سے سورج کی طرح چمکتا ہوا نکلتا تھا، ۳۔ جادو گروں کو برسر عام ہلکست دینا (۲۳۷) ۴۔ حضرت موسیٰؑ کے پیچگی اعلان کے مطابق سارے ملک میں قضا، ۵۔ طوفان، ۶۔ ٹنڈی دل، ۷۔ تمام غلے کے ذخیروں میں سرسریاں اور انسان و حیوان سب میں جوئیں، ۸۔ مینڈکوں کا طوفان، ۹۔ خون۔ بائبل کی کتاب خروج باب ۷۔ ۸۔ ۹۔ ۱۰ اور ۱۲ میں بھی ان عذابوں کی مفصل روداد درج ہے، مگر وہ حقیقت اور افسانے کا مجموعہ ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ جب خون کا عذاب آیا تو جادو گروں نے بھی ویسا ہی لاکر دکھا دیا مگر جب جوؤں کا عذاب آیا تو جادو گر جواب میں جوئیں پیدا نہ کر سکے اور انہوں نے کہا کہ یہ خدا کا کام ہے۔ پھر اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب مینڈکوں کا سیلاب اٹھا تو جادو گر بھی جواب میں مینڈک چڑھالائے لیکن اس کے باوجود فرعون نے حضرت موسیٰؑ سے یہ درخواست کی کہ اللہ سے دعا کر کے اس عذاب کو دفع کرائیے۔ سوال یہ ہے کہ جب جادو گر مینڈک چڑھالائے پر قادر تھے تو فرعون نے انہی کے ذریعہ سے یہ عذاب کیوں دور نہ کرا لیا؟ اور آخر یہ معلوم کیسے ہوا کہ مینڈکوں کی اس فوج میں اللہ کے مینڈک کون سے ہیں اور جادو گروں کے مینڈک کون سے؟ یہی سوال خون کے بارے میں بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب حضرت موسیٰؑ کی تنبیہ کے مطابق ہر طرف پانی کے ذخیرے خون میں تبدیل ہو چکے تھے تو جادو گروں نے کس پانی کو خون بنایا اور کیسے معلوم ہوا کہ فلاں جگہ کا پانی جادو گروں کے کرتب سے خون بنا ہے؟ ایسی ہی باتوں سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ بائبل خالص کلام الہی پر مشتمل نہیں ہے بلکہ اس کو جن لوگوں نے تصنیف کیا ہے انہوں نے اس کے اندر اپنی طرف سے بھی کچھ ملا دیا ہے۔ اور غضب یہ ہے کہ یہ مصنفین کچھ تھے بھی واجبی ہی عقل کے لوگ جنہیں بات گھڑنے کا سلیقہ بھی نصیب نہ تھا۔ (۲۳۸)

قرآن مجید نے مندرجہ بالا مقامات کے علاوہ بھی ان آیات کا حوالہ دیا ہے اور فرعون کے انکار اور اس کی سرکشی کو بیان کیا ہے۔ ذیل میں چند ایک کا ذکر کیا جاتا ہے۔

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرَىٰ وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ۝ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ

الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (۲۴۹)

پھر جب موسیٰ ان لوگوں کے پاس ہماری کھلی کھلی نشانیاں لے کر پہنچا تو انہوں نے کہا کہ یہ کچھ نہیں ہے مگر بناوٹی جادو اور یہ باتیں تو ہم نے اپنے باپ دادا کے زمانے میں کبھی سنی ہی نہیں۔ موسیٰ نے جواب دیا "میرا ب اس شخص کے حال سے خوب واقف ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے اور وہی بہتر جانتا ہے کہ آخری انجام کس کا اچھا ہوتا ہے۔ حق یہ ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پاتا۔"

وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ ۚ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُذَّبُوا فَآخَذْنَاهُمْ أَخَذَ عَزِيزٌ مُّقْتَدِرٌ (۲۵۰)

اور آل فرعون کے پاس بھی تنبیہات آئی تھیں مگر انہوں نے ہماری ساری نشانیاں کو جھٹلادیا آخر کو ہم نے ان کو پکڑا جس طرح کوئی زبردست قدرت والا پکڑتا ہے۔

بہر حال فرعون اور اس کی پیہم اور مسلسل سرکشی، ظلم، حق کے ساتھ استہزاء اور نافرمانی کے باعث خدا تعالیٰ کی جانب سے مصریوں پر مختلف ہلاکتیں اور عذاب آتے رہے اور وقفہ کے ساتھ ان نشانات کا ظہور ہوتا رہا۔ جب ایک عذاب آتا تو سب واویلا کرنے لگتے اور حضرت موسیٰ سے کہتے کہ اگر اس مرتبہ تو نے اپنے خدا سے کہہ کر اس عذاب کو ٹال دیا تو ہم سب ایمان لے آئیں گے اور جب وہ ٹل جاتا تو پھر سرکشی شروع کر دیتے، آخر پھر دوسرا عذاب آ پکڑتا اور پھر وہی صورت حال پیش آ جاتی۔ (۲۵۱) حضرت موسیٰ نے اپنی دعوت کا سلسلہ جاری رکھا۔ فرعون بظاہر مطمئن نظر آتا لیکن حضرت موسیٰ کے روحانی غلبہ کا خیال اس کو اندر ہی اندر سے گھلائے ڈالتا تھا۔ ہر مجبھی کے پاؤں تلے سے زمین نکلی جا رہی تھی۔ حضرت موسیٰ کے پے در پے معجزات نے ملک کے عوام کا عقیدہ اپنے دیوتاؤں پر سے متزلزل کر دیا تھا اور فرعون کا باندھا ہوا وہ سارا طلسم ٹوٹ گیا تھا جس کے ذریعہ سے خداؤں کا اوتار بن کر یہ خاندان مصر میں اپنی خداوندی چلا رہا تھا۔ اسی صورت حال کو دیکھ کر فرعون چیخ اٹھا کہ کم بختو، تمہیں آنکھوں سے نظر نہیں آتا کہ اس ملک میں بادشاہی کس کی ہے اور دریائے نیل سے نکلی ہوئی یہ نہریں جن پر تمہاری معیشت کا انحصار ہے کس کے حکم سے جاری ہیں؟ یہ ترقیات (Development) کے کام تو میرے اور میرے خاندان کے کیے ہوئے ہیں اور تم گرویدہ ہو رہے ہو اس فقیر کے۔ (۲۵۲)

قرآن پاک نے فرعون کی شخصیت کے اس پہلو کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا ہے:

وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۚ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ بَيْنِي ۚ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَأِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ۚ فَاسْتَحَفَّ قَوْمَهُ فَاطَاعُوهُ. إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ (۲۵۳)

ایک روز فرعون نے اپنی قوم کے درمیان پکار کر کہا "لوگو! کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے اور یہ نہریں

میرے نیچے نہیں بہہ رہی ہیں؟ کیا تم لوگوں کو نظر نہیں آتا؟ میں بہتر ہوں یا یہ شخص جو ذلیل و حقیر ہے اور اپنی بات بھی کھول کر بیان نہیں کر سکتا۔ (۲۵۴) کیوں نہ اس پر سونے ننگن اتارے گئے؟ یا فرشتوں کا ایک دستہ اس کی اردلی میں نہ آیا؟ اس نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا اور انہوں نے اس کی اطاعت کی، درحقیقت وہ تھے ہی فاسق۔

فرعون نے اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے بودی باتوں کا سہارا لیا کہ اس کو سونے کے ننگن کیوں نہیں دیئے گئے اور اس کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں ہیں، اس کی باتوں میں الجھاؤ ہے اور یہ بے اختیار ہے۔

حضرت موسیٰؑ کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی

لیکن یہ سب کچھ بوکھلاہٹ کا نتیجہ تھا۔ حضرت موسیٰؑ کے مقابلے میں فرعون اپنے آپ کو عاجز یا کر زچ ہو گیا تھا۔ لہذا اس نے فیصلہ کیا کہ حضرت موسیٰؑ کو قتل کیے بغیر یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا اور آخر کار اعیان سلطنت اور اپنے ندیموں سے ایک روز کہنے لگا کہ ہم نے موسیٰؑ کو یونہی چھوڑے رکھا تو مجھے خوف ہے کہ یہ تمہارے دین کو بھی آہستہ آہستہ بدل ڈالے گا اور تمام مصر میں فساد مچا دے گا اب یہی بات ٹھیک معلوم ہوتی ہے کہ موسیٰؑ کو قتل کر دیا جائے (۲۵۵) قرآن نے اس کی تدبیر کو ان الفاظ میں نقل کیا ہے:

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذُرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ ۖ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ (۲۵۶)

ایک روز فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا "چھوڑو مجھے، میں موسیٰ کو قتل کئے دیتا ہوں اور پکار دیکھے یہ اپنے رب کو۔ مجھے اندیشہ ہے کہ یہ تمہارا دین بدل ڈالے گا یا ملک میں فساد برپا کرے گا۔ موسیٰؑ نے کہا میں نے توہرا اس متکبر کے مقابلے میں جو یوم الحساب پر ایمان نہیں رکھتا اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لے لی۔ قرآن کے مطابق فرعون نے دو خدشات کا اظہار کیا ہے ایک یہ کہ موسیٰ ان کے دین کو بدل دے گا اور دوسرا یہ کہ ملک میں فساد برپا کر دے گا۔ سید مودودیؒ اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"یعنی مجھے اس سے انقلاب کا خطرہ ہے اور اگر یہ انقلاب برپا نہ بھی کر سکے تو کم از کم یہ خطرہ تو ہے ہی کہ اس کی کارروائیوں سے ملک میں فساد رونما ہوگا۔ لہذا بغیر اس کے کہ یہ کوئی قابل سزائے موت جرم کرے، محض تحفظ امن عامہ (Maintenance of Public Order) کی خاطر اسے قتل کر دینا چاہیے۔ رہی یہ بات کہ اس شخص کی ذات سے فی الواقع امن عامہ کو خطرہ ہے یا نہیں تو اس کے لیے صرف ہزیمت جی کا اطمینان کافی ہے۔ سرکار عالی اگر مطمئن ہیں کہ یہ خطرناک آدمی ہے تو مان لینا چاہیے کہ واقعی خطرناک اور گردن زدنی ہے۔ اس مقام پر دین بدل ڈالنے کا مطلب بھی اچھی طرح

سمجھ لیجئے جس کے اندیشہ سے فرعون حضرت موسیٰؑ کو قتل کر دینا چاہتا تھا۔ یہاں دین سے مراد نظام حکومت ہے اور فرعون کے قول کا مطلب یہ ہے کہ انی اخاف ان یغیر سلطانکم (روح المعانی ۲۳/۵۶) بالفاظ دیگر فرعون اور اس کے خاندان کے اقتدار اعلیٰ کی بنیاد پر مذہب و سیاست اور تمدن و معیشت کا جو نظام مصر میں چل رہا تھا وہ ملک کا دین تھا اور فرعون کو حضرت موسیٰؑ کی دعوت سے اس دین کے بدل جانے کا خطرہ تھا۔ لیکن ہر زمانے کے مکار حکمرانوں کی طرح اس نے بھی یہ نہیں کہا کہ مجھے اپنے ہاتھ سے اقتدار نکل جانے کا خوف ہے۔ اس لیے میں موسیٰؑ کو قتل کرنا چاہتا ہوں بلکہ صورت معاملہ کو اس نے اس طرح پیش کیا کہ لوگو، خطرہ مجھے نہیں تمہیں لاحق ہے، کیونکہ موسیٰؑ کی تحریک اگر کامیاب ہوگی تو تمہارا دین بدل جائے گا مجھے اپنی فکر نہیں ہے۔ میں تو تمہاری فکر میں گھلا جا رہا ہوں کہ میرے سایہ اقتدار سے محروم ہو کر تمہارا کیا بنے گا۔ لہذا جس ظالم کے ہاتھوں یہ سایہ تمہارے سر سے اٹھ جانے کا اندیشہ ہے اسے قتل کر دینا چاہیے کیونکہ وہ ملک اور قوم کا دشمن ہے۔ (۲۵۷)

جب فرعون کی مجلس میں حضرت موسیٰؑ کے قتل کی بات ہو رہی تھی تو مصری "مرد مومن" بھی وہاں موجود تھا جس نے ابھی تک اپنا اسلام پوشیدہ رکھا ہوا تھا۔ جب اس نے قتل کی تجویز سنی تو حضرت موسیٰؑ کی مدافعت میں گفتگو کی اور انہیں سمجھایا کہ ایسے شخص کو قتل کرنے چلے جو اللہ کو اپنا رب مانتا ہے اور اس پر بہترین دلائل پیش کئے ہیں اس نے کہا اگر وہ شخص جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا اور اگر وہ سچا ہے تو اس کے وعیدوں سے ڈرو۔ اس مرد مومن کا بیان سورہ مومن کی آیت ۳۸ سے لے کر آیت ۴۴ تک پھیلا ہوا ہے۔ اسرائیلی روایات میں یہ واقعہ نہیں ملتا ہے۔ سید مودودی اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

یہاں سے جس واقعہ کا بیان شروع ہو رہا ہے وہ تاریخ بنی اسرائیل کا ایک نہایت اہم واقعہ ہے جسے خود بنی اسرائیل بالکل فراموش کر گئے ہیں۔ بائبل اور تالمود دونوں اس کے ذکر سے خالی ہیں اور دوسری اسرائیلی روایات میں بھی اس کا کوئی نام و نشان نہیں پایا جاتا۔ صرف قرآن مجید کے ذریعہ سے دنیا کو یہ معلوم ہوا ہے کہ فرعون اور حضرت موسیٰؑ کی کشمکش کے دور میں ایک وقت یہ واقعہ بھی پیش آیا تھا۔ اس قصے کو جو شخص بھی پڑھے گا بشرطیکہ وہ اسلام اور قرآن کے خلاف تعصب میں اندھانہ ہو چکا ہو، وہ یہ محسوس کئے بغیر نہ رہ سکے گا کہ دعوت حق کے نقطہ نظر سے یہ قصہ بڑی قدر و قیمت رکھتا ہے اور بجائے خود یہ بات بعید از عقل و قیاس بھی نہیں ہے کہ حضرت موسیٰؑ کی شخصیت ان کی تبلیغ اور ان کے ہاتھوں ظہور پذیر ہونے والے حیرت انگیز معجزات سے متاثر ہو کر خود فرعون کے اعیان سلطنت میں سے کوئی شخص دل ہی دل میں ایمان لے آیا ہو اور فرعون کو ان کے قتل پر آمادہ دیکھ کر وہ ضبط نہ کر سکا ہو لیکن مغربی مستشرقین، علم و تحقیق کے لمبے چوڑے دعوؤں کے باوجود تعصب میں اندھے ہو کر جس طرح قرآن کی روشن صدائوں پر خاک ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اس کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ انسائیکلو پیڈیا آف اسلام میں

مضمون "موسیٰ" کا مصنف اسی قصے کے متعلق لکھتا ہے:

"قرآن کی یہ کہانی کہ فرعون کے دربار میں ایک مومن موسیٰ کو پچانے کی کوشش کرتا ہے پوری طرح واضح نہیں ہے۔ (سورہ ۳۰ آیت ۲۸) کیا ہمیں اس کا تقابل اس قصے سے کرنا چاہیے جو ہگا و امین بیان ہوا ہے اور جس کا مضمون یہ ہے کہ پھر و نے فرعون کے دربار میں غنوں سے کام لینے کا مشورہ دیا تھا؟"

گویا ان مدعیان تحقیق کے ہاں یہ بات تو طے شدہ ہے کہ قرآن کی ہر بات میں ضرور کیڑے ہی ڈالنے ہیں۔ اگر اس کے کسی بیان پر حرف زنی کی کوئی بنیاد نہیں ملتی تو کم از کم یہی شوشہ چھوڑ دیا جائے کہ یہ قصہ پوری طرح واضح نہیں ہے اور چلتے چلتے یہ شک بھی پڑھنے والوں کے دل میں ڈال دیا جائے کہ ہگا و امین پتھر کا جو قصہ موسیٰ کی پیدائش سے پہلے کا بیان ہوا ہے وہ کہیں محمد ﷺ نے سن لیا ہوگا اور اسے لا کر یہاں اس شکل میں بیان کر دیا ہوگا۔ یہ ہے "علمی تحقیق" کا وہ انداز جو ان لوگوں نے اسلام اور قرآن اور محمد ﷺ کے معاملے میں اختیار کر رکھا ہے۔" (۲۵۸)

حضرت موسیٰؑ کی دعا

بنی اسرائیل پر مظالم کی انتہا ہو گئی تھی اور فرعون اور آل فرعون پر معجزات اور عذاب کی مختلف شکلوں سے دعوت حق کی صداقت واضح کر دی گئی تھی لیکن فرعون کے استکبار اور تکذیب کی روش میں کوئی کمی نہیں آئی تھی بلکہ اب وہ حد سے بڑھا جا رہا تھا۔ حضرت موسیٰؑ کے قتل کی منصوبہ بندی حد سے گزرنے والی بات تھی۔ سنت اللہ یہ رہی ہے کہ رسول اتمام حجت کا آخری ذریعہ ہوتا ہے۔ اس کے اتمام حجت کے بعد اگر کوئی قوم ایمان نہیں لاتی تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کے اندر قبول حق کی ادنیٰ صلاحیت بھی باقی نہیں ہے۔ اب اگر وہ خدا کی زمین پر باقی رہتی ہے تو دوسروں کی گمراہی کا ذریعہ تو ہو سکتی ہے لیکن اس کے اندر سے کسی خیر کے پیدا ہونے کی توقع نہیں کی جاسکتی۔ قرآن مجید نے حضرت نوحؑ کی زبان سے اس حقیقت کو بیان فرمایا:

قَالَ نُوحٌ رَبِّ انَّهُمْ غَصُونِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ إِلَّا خَسَارًا ۝ وَمَكَرُوا مَكْرًا كَبِيرًا ۝ وَقَالُوا لَا تَنْزِلُنَّ إِلَيْنَا مِنْ سَمَاءٍ مَاءٌ يَغُتُّوْنَا وَنَسْرًا ۝ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا ۝ مِمَّا خَطَبْتَهُمْ أُعْرِفُوا فَأَذْخَلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا ۝ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ۝ إِنَّكَ إِنْ تَذَرَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا (۲۵۹)

نوحؑ نے دعا کی، اے میرے رب انہوں نے میری بات رد کر دی اور اس کی پیروی جس کے مال و اولاد نے اس کے خسارے ہی میں اضافہ کیا اور انہوں نے بڑی چال چلی..... اور انہوں نے بہتوں کو گمراہ کر ڈالا اور تو ان ظالموں کی ضلالت ہی میں اضافہ کر..... اور نوحؑ نے دعا کی اے میرے رب تو زمین پر کافروں میں سے کسی کو چلتا پھرتا نہ چھوڑا اگر تو ان کو چھوڑے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے

اور صرف ناب کاروں اور ناشکروں ہی کو جنم دیں گے۔

اس وجہ سے سنت الہی یہ رہی ہے کہ جن قوموں پر کسی رسول کے ذریعہ سے اتمام حجت ہوئی اس کے مکذبین ایک خاص حد تک مہلت دیئے جانے کے بعد لازماً تباہ کر دیئے گئے ہیں۔ اس دنیا کے اندر زندگی کی جو مہلت قوموں کو ملتی ہے وہ اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ملتی ہے۔ شرمخص کی پرورش اس کائنات کے مزاج کے خلاف ہے چنانچہ حضرت موسیٰؑ نے دعا اس وقت کی جب ان پر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ ان سرکشوں کی آنکھوں کی پٹی عذاب الہی کے سوا اب کوئی دوسری چیز نہیں کھول سکتی۔ (۲۶۰) موسیٰؑ نے بارگاہ الہی میں دعا کی، بارابہا! فرعون اور فرعونوں کو تو نے جو دولت و سطوت عطا فرمائی ہے اس پر شکر یہ ادا کرنے کے بجائے وہ تیرے بندوں پر جبر اور ظلم و ستم کرنے پر آمادہ ہو گئے ہیں اور تیری راہ حق کو نہ یہ خود قبول کرتے ہیں اور نہ دوسروں کو قبول کرنے دیتے ہیں بلکہ جبر و تشدد سے کام لے کر ان کے آڑے آتے ہیں لہذا اب تو ان کو ان کے مظالم کا ذائقہ چکھا اور ان کی اس دولت و ثروت کو تباہ و ہلاک کر دے جس پر یہ نازاں ہیں اور جس طرح یہ ایمان کی سچائی کو ٹھکرا رہے ہیں تو بھی ان کو ایمان کے بجائے اب ایسا دردناک عذاب دے کہ ان کی داستان دوسروں کے لیے عبرت بن جائے۔ (۲۶۱) قرآن مجید نے حضرت موسیٰؑ کی دعا کو ان الفاظ میں نقل کیا ہے:

وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَئَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَيَّ أَمْوَالَهُمْ وَاشْدُدْ عَلَيَّ قُلُوبَهُمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ (۲۶۲)

اور موسیٰؑ نے دعا کی کہ اے ہمارے رب! تو نے فرعون اور اس کے اعیان کو دنیا کی زندگی میں شان و شوکت اور مال و اسباب سے بہرہ مند کیا، اے ہمارے رب کہ وہ تیری راہ سے لوگوں کو بے راہ کریں، اے ہمارے رب ان کے مالوں کو مٹا دے اور ان کے دلوں کو بند کر دے کہ وہ ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ دیکھ لیں دردناک عذاب کو۔"

سورہ دخان میں ہے:

فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ مِّنْ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ (۲۶۳)

پھر دعا کی اپنے رب سے کہ یہ لوگ مجرم ہیں۔

قبولیت دعا

چونکہ موسیٰؑ و ہارون علیہما السلام نے کار دعوت میں کوئی کوتاہی نہیں کی تھی اور ان پر دعوت و تبلیغ، اصلاح و انداز اور احقاق حق کی جو ذمہ داری تھی وہ مکمل ادا ہو چکی تھی اس لیے ان کی دعا قبول ہوئی اور ان کو ہدایت کی گئی کہ ان سرکشوں کے ساتھ جو معاملہ ہونے والا ہے اس پر دل میں کوئی نرمی و رافت نہ پیدا کرنا، نہ ان کے حق میں کوئی کلمہ

سفارش کہنا اور نہ کسی پہلو سے اب ان کی چھوت تم کو یا تمہارے ساتھیوں کو لگنے پائے۔ یہ بعینہ اسی طرح کی ہدایت ہے جس طرح کی ہدایت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے باب میں عذاب کا فیصلہ ہو جانے کے بعد دی گئی تھی۔ اس کا ذکر سورہ ہود میں اس طرح ہے:

وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُّعْرِضُونَ (۲۶۳)

اور کشتی بناؤ ہماری نگرانی میں اور ہماری ہدایت کے مطابق اور ان ظالموں کے باب میں اب ہم سے کچھ نہ کہو یہ لازماً غرق کیے جائیں گے۔

حضرت موسیٰؑ کی دعا کے جواب میں ارشاد ہوتا ہے:

قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعِنَّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (۲۶۵)

فرمایا تمہاری دعا قبول ہوئی تو تم دونوں ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کی راہ کی پیروی نہ کرنا جو علم نہیں رکھتے۔

موسیٰؑ کو یہ تسلی دی گئی کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے لہذا فرعونیوں کی تباہی اور بنی اسرائیل کی نجات کا مرحلہ آپہنچا ہے۔ قرآن کے مطابق حضرت موسیٰؑ کو حکم دیا گیا کہ وہ اس مرحلے کے لیے تیاری کریں۔

بنی اسرائیل کا خروج اور فرعون کا تعاقب

حضرت موسیٰؑ کو بذریعہ وحی حکم ملا کہ بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر باپ دادا کی سرزمین کی جانب لے جائیں
وَإِذْ نَادَىٰ مُوسَىٰ إِلَىٰ رَبِّهِ أَن آتِنِي مِن مَّا عَدَاةً لِّكَ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ ۚ قُلْ رَبِّ ارْحَمْنِي إِنَِّّي رَاغِبٌ إِلَيْكَ (۲۶۶)

ہم نے موسیٰ کو وحی بھیجی کہ "راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔"

واضح رہے کہ بنی اسرائیل کی آبادی مصر میں کسی ایک جگہ مجتمع نہ بھی بلکہ ملک کے تمام شہروں اور بستیوں میں بنی ہوئی تھی اور خصوصیت کے ساتھ منف (Mamphis) سے رعمیس تک اس علاقے میں ان کی بڑی تعداد آباد تھی جسے جشن کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا۔ لہذا موسیٰؑ کو جب حکم دیا گیا ہوگا کہ اب تمہیں بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جانا ہے تو انہوں نے بنی اسرائیل کی تمام بستیوں میں ہدایات بھیج دی ہوں گی کہ سب لوگ اپنی اپنی جگہ ہجرت کے لیے تیار ہو جائیں اور ایک خاص رات مقرر کر دی ہوگی کہ اس رات ہر بستی کے مہاجرین نکل کھڑے ہوں یہ ارشاد کہ "تمہارا پیچھا کیا جائے گا" اس امر کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہجرت کے لیے رات کو نکلنے کی ہدایت

کیوں کی گئی تھی۔ یعنی قبل اس کے کہ فرعون لشکر لے کر تمہارے تعاقب میں نکلے تم راتوں رات اپنا راستہ اس حد تک طے کر لو کہ اس سے بہت آگے نکل چکے ہو۔ (۲۶۷) آخر کار ایک مقررہ رات کو یہ سب لوگ ایک طے شدہ مقام پر جمع ہو کر ایک قافلے کی صورت میں روانہ ہو گئے اس زمانے میں نہر سوئز موجود نہ تھی۔ بحر احمر سے بحر روم پورا علاقہ کھلا ہوا

تھا مگر اس علاقے کے تمام راستوں پر فوجی چھاؤنیاں تھیں جن سے بغیریت نہ گذرا جاسکتا تھا۔ اس لیے حضرت موسیٰؑ نے بحر احمر کی طرف جانے والا راستہ اختیار کیا۔ غالباً ان کا خیال یہ تھا کہ سمندر کے کنارے کنارے چل کر جزیرہ نمائے سینا کی طرف نکل جائیں لیکن ادھر سے فرعون ایک لشکر عظیم لے کر تعاقب کرتا ہوا ٹھیک اس موقع پر آپہنچا۔ سورہ شعراء میں فرعون کی بوکھلاہٹ کو بیان کیا گیا ہے۔ اسے جب پتہ چلا کہ بنی اسرائیل نکل گئے ہیں تو وہ اپنے غیظ و غضب کا اظہار کرتا ہے، فوجیں اکٹھی کرتا ہے اور بنی اسرائیل کو سزا دینے کا اعلان کرتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے۔

فَاَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ۝ اِنَّ هٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلَةٌ ۝ وَاِنَّهُمْ لَنَا لَغَآئِظُونَ ۝ وَاِنَّا لَجَمِيعٌ حٰذِرُونَ (۲۶۸)

اس پر فرعون نے (فوجیں جمع کرنے کے لیے) شہروں میں نقیب بھیج دیئے (اور کہلا بھیجا) کہ یہ مٹھی بھر لوگ ہیں اور انہوں نے ہم کو بہت ناراض کیا ہے اور ہم ایک ایسی جماعت ہیں جس کا شیوہ ہر وقت چوکنا رہتا ہے۔

سید مودودی کے بقول "یہ باتیں فرعون کی اس چھپی ہوئی خوف زدگی کو ظاہر کرتی ہیں جس پر وہ بے خوفی کا نمائش پر وہ ڈال رہا تھا۔ ایک طرف وہ جگہ جگہ سے فوجیں بھی فوری امداد کے لیے بلا رہا تھا جو اس بات کی کھلی علامت تھی کہ اسے بنی اسرائیل سے خطرہ محسوس ہو رہا ہے دوسری طرف وہ اس بات کو بھی چھپاتا چاہتا تھا کہ مدت ہائے دراز کی دبی اور پسی ہوئی قوم، جو انتہائی ذلت کی غلامی میں زندگی بسر کر رہی تھی اس سے فرعون جیسا قاہر فرمانروا کوئی خطرہ محسوس کر رہا ہے حتیٰ کہ اسے فوری امداد کے لیے فوجیں طلب کرنے کی ضرورت پیش آگئی ہے اس لیے وہ اپنا پیغام اس انداز میں بھیجتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل بے چارے کیا چیز ہیں، کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں جو ہمارا بال بھی بیک نہیں کر سکتے لیکن انہوں نے ایسی حرکتیں کی ہیں کہ ہمیں ان پر غصہ آ گیا ہے اس لیے ہم انہیں سزا دینا چاہتے ہیں اور فوجیں ہم کسی خوف کی وجہ سے جمع نہیں کر رہے ہیں بلکہ صرف ایک احتیاطی کارروائی ہے۔ ہماری دانش مندی کا تقاضا یہی ہے کہ کوئی بعید سے بعید بھی امکانی خطرہ ہو تو ہم بروقت اس کی سرکوبی کرنے کے لیے تیار رہیں۔ (۲۶۹) فرعون کے تعاقب کو قرآن نے شیت ایزدی کی ایک تدبیر قرار دیا ہے۔ فرعون بڑے فخر سے کہتا تھا کہ ملک مصر اور اس کی نہریں کیا یہ میری نہیں ہیں؟ قرآن نے اس کی مہم جوئی کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے:

فَاَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۝ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ۝ كَذٰلِكَ ۝ وَاَوْرَثْنَاهَا بَنِيٓۤ اِسْرَآءَ ۝ (۲۷۰)

اس طرح ہم انہیں ان کے باغوں اور چشموں اور خزانوں اور ان کی بہترین قیام گاہوں سے نکل لائے یہ تو ہوا ان کے ساتھ اور (دوسری طرف) بنی اسرائیل کو ہم نے ان سب چیزوں کا وارث کر دیا۔ سورہ دخان میں ہے:

كَمْ تَرَ كُؤًا مِنْ جَنَّتٍ وَ عُيُونٍ ۝ وَ زُرُوعٍ وَ مَقَامٍ كَرِيمٍ ۝ وَ نَعْمَةً كَانُوا فِيهَا فَكَيْهِنَ ۝
كَذَلِكَ وَ أَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ ۝ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَ الْأَرْضُ وَ مَا كَانُوا
مُنظَرِينَ (۲۷۱)

کتے ہی باغ اور چشمے اور کھیت اور شاندار محل تھے جو وہ چھوڑ گئے، کتنے ہی عیش کے سر و سامان جن میں وہ
مزے کر رہے تھے ان کے پیچھے دھرے رہ گئے۔ یہ ہوا ان کا انجام اور ہم نے دوسروں کو ان چیزوں
کا وارث بنا دیا۔ پھر نہ آسمان ان پر رویا نہ زمین اور ذرا سی مہلت بھی ان کو نہ دی گئی۔

فرعون کا غرق ہونا

فرعون زبردست فوج لے کر رعمیس سے نکلا اور ان کا تعاقب کرتے ہوئے ان کے سر پر جا پہنچا۔ بائبل
کے مطابق موسیٰ کے ساتھ نکلنے والوں کی تعداد چھ لاکھ تھی۔ جب پو پھنتے ہی انہوں نے فرعونی لشکر کو سر پر پایا
تو گھبرا کر کہنے لگے: "کیا مصر میں قبریں نہ تھیں جو تو ہمیں مرنے کے لیے بیاہاں میں لے آیا ہے؟ تو نے ہم سے
یہ کیا کیا کہ ہم کو مصر سے نکال لایا؟ کیا ہم تجھ سے مصر میں یہ بات نہ کہتے تھے کہ ہم کو رہنے دے کہ ہم مصریوں کی
خدمت کریں؟ کیونکہ ہمارے لیے مصریوں کی خدمت کرنا بیاہاں میں مرنے سے بہتر ہوتا۔" (۲۷۲)

حضرت موسیٰ نے ان کو تسلی دی اور فرمایا خوف نہ کرو خدا کا وعدہ سچا ہے وہ تم کو نجات دے گا اور تم ہی کامیاب
ہو گے۔ پھر درگاہ الہی میں دست بدعا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنی لٹھی کو پانی پر مار دو تاکہ
پانی پھٹ کر بیچ میں راستہ نکل آئے۔ چنانچہ موسیٰ نے ایسا ہی کیا۔ جب انہوں نے بحر قلزم میں اپنا عصا مارا تو پانی
پھٹ کر دونوں جانب دو پہاڑوں کی طرح کھڑا ہوا اور بیچ میں راستہ نکل آیا اور حضرت موسیٰ کے حکم سے تمام بنی
اسرائیل اس میں اتر گئے اور خشک زمین کی طرح اس سے پار ہو گئے۔ فرعون نے دیکھا تو اپنی قوم سے مخاطب ہو کر
کہنے لگا! یہ میری کرشمہ سازی ہے کہ بنی اسرائیل کو تم جا کر پکڑو لہذا بڑھے چلو، چنانچہ فرعون اور اس کا تمام لشکر بنی
اسرائیل کے پیچھے اسی راستے پر اتر گئے لیکن اللہ تعالیٰ کی کرشمہ سازی دیکھیے کہ جب بنی اسرائیل کا ہر فرد دوسرے کنارہ
پر سلامتی کے ساتھ پہنچ گیا تو پانی بحکم الہی پھر اپنی اصلی حالت میں آ گیا اور اس کا تمام لشکر جو ابھی درمیان ہی میں تھا
غرق ہو گیا۔ جب فرعون غرق ہونے لگا اور ملائکہ عذاب سامنے نظر آنے لگے تو پکار کر کہنے لگا: "میں اسی ایک واحد
لاشریک ہستی پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور میں فرمانبرداروں میں سے ہوں" مگر یہ
ایمان چونکہ حقیقی ایمان نہ تھا بلکہ گزشتہ فریب کاریوں کی طرح نجات حاصل کرنے کے لیے یہ بھی ایک مضطربانہ بات
تھی اس لیے خدا کی طرف سے یہ جواب ملا:

الَّذِينَ وَقَدَّ عَصَيْتَ قَبْلُ وَ كُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (۲۷۳)

اب ایمان لاتا ہے حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد کرنے والوں میں سے تھا۔

یعنی خدا کو معلوم ہے کہ تو مسلمین میں سے نہیں بلکہ مفسدین میں سے ہے۔ درحقیقت فرعون کی یہ پکار ایسی پکار تھی جو ایمان لانے اور یقین حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ عذاب الہی کا مشاہدہ کرنے کے بعد اضطرابی اور بے اختیاری میں نکلتی ہے۔ (۲۴۴)

قرآن کا بیان

قرآن عزیز نے بنی اسرائیل کی روایت کی، فرعون کی فرقاتی اور بنی اسرائیل کی نجات کے واقعہ کو بہت مختصر بیان کیا ہے البتہ اس کے صرف ضروری اجزاء کا ذکر کیا ہے لیکن اس سے متعلق عبرت و بصیرت اور موعظت کے معاملہ کو قدرے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ (۲۴۵) قرآن مجید نے اس واقعہ کو مختلف مقامات پر بیان کیا ہے۔ ذیل میں ہم انہیں نقل کرتے ہیں:

فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ ۝ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعُ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرِكُونَ ۝ قَالَ كَلَّا ۝ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ۝ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ اصْرُبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ ۝ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطُّوْدِ الْعَظِيمِ ۝ وَأَزَلْنَا ثَمَّ الْأَخْرِيْنَ ۝ وَأَنْحَيْنَا مُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ۝ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْأَخْرِيْنَ (۲۴۶)

صبح ہوتے ہی یہ لوگ ان کے تعاقب میں چل پڑے۔ جب دونوں گروہوں کا آمناسا منا ہوا تو موسیٰ کے ساتھی چیخ اٹھے کہ ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں میرے ساتھ میرا رب ہے وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ ہم نے موسیٰ کو وحی کے ذریعہ سے حکم دیا کہ مارا اپنا عصا سمندر پر "یہ ایک سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا ایک عظیم الشان پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ اسی جگہ ہم دوسرے گروہ کو بھی قریب لے آئے۔ موسیٰ اور ان سب لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے، ہم نے بچالیا اور دوسروں کو غرق کر دیا۔

سورہ طہ میں ہے:

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاصْرُبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخْفُفُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ ۝ فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَبِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ غَاشِيَةٌ ۝ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ (۲۴۷)

ہم نے موسیٰ پر وحی کی کہ اب راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑ اور ان کے لیے سمندر میں سے سوکھی سڑک بنا لے، تجھے کسی کے تعاقب کا ڈر یا خوف نہ ہو اور نہ (سمندر کے بیچ سے گزرتے ہوئے) ڈر لگے۔ پیچھے سے فرعون اپنے لشکر لے کر پہنچا اور پھر سمندر ان پر چھا گیا جیسا کہ چھا جانے کا حق تھا۔ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ ہی کیا تھا، کوئی صحیح رہنمائی نہیں کی تھی۔

سورہ اعراف میں ہے:

فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ (۲۷۸)

تب ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور ان سے بے پروا ہو گئے تھے۔

سورہ یونس میں فرمایا:

وَجُورُنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ يَلِ الْبَحْرِ فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدُوًّا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْعَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُوا إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝

الَّذِينَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (۲۷۹)

اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزارے گئے۔ پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے۔ حتیٰ کہ فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا "میں نے مان لیا کہ خداوند حقیقی اس کے سوا کوئی نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور میں بھی سرطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ جواب دیا گیا اب ایمان لاتا ہے! حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد کرنے والوں میں سے تھا۔

وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمَ الْبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝ فَآخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ (۲۸۰)

اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں بغیر کسی حق کے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور سمجھے کہ انہیں کبھی ہماری طرف پلٹنا نہیں ہے۔ آخر کار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سمندر میں پھینک دیا۔ اب دیکھ لو کہ ان ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔

سورہ بنی اسرائیل میں ہے:

فَإِذَا أَنْ يَسْتَفِزُّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا (۲۸۱)

آخر کار فرعون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ پھینکے مگر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو غرق کر دیا۔

سورہ الذریات میں فرمایا:

فَآخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ (۲۸۲)

آخر کار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سب کو سمندر میں پھینک دیا اور وہ ملامت زدہ ہو کر رہ گئے۔

سورہ شعراء میں ہے:

وَأَنجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ۝ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ ۝ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ

أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (۲۸۳)

موسیٰؑ اور ان سب لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے، ہم نے بچالیا اور دوسروں کو غرق کر دیا۔ اس واقعہ میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔

عظیم معجزہ

قرآن نے واضح طور پر کہا ہے کہ اس واقعہ میں نشانی ہے۔ نشانی منکرین کے لیے بھی اور مومنین کے لیے بھی۔ منکرین کے لیے نشانی ہے کہ انکار کا انجام کیسا دردناک ہوتا ہے۔ فرعون اور اس کی قوم نے معجزات کو نظر انداز کیا اور آخر میں عین غرق ہونے کے وقت بھی ان کو یہ نہ سوچا کہ سمندر قافلے کے لیے پھٹ گیا ہے، پانی پہاڑوں کی طرح دونوں طرف کھڑا ہے اور بیچ میں سوکھی سڑک بنی ہوئی ہے۔ یہ صریح علامتیں دیکھ کر بھی ان کو عقل نہ آئی کہ موسیٰؑ کے ساتھ خدائی طاقت کام کر رہی ہے اور وہ اس طاقت سے لڑنے جا رہے ہیں۔ ہوش ان کو آیا بھی تو اس وقت جب پانی نے دونوں اطراف سے ان کو دبوچ لیا تھا اور وہ خدا کے غضب میں گھر چکے تھے۔ اس وقت فرعون چیخ اٹھا کہ "أَمْسَتْ أَنفُ لَأِ إِلَهَ إِلَّا الْإِلَهِي أَمْسَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ (یونس/۹۰) لیکن اس وقت کا اعلان بے سود تھا۔ دوسری طرف اہل ایمان کے لیے بھی اس میں نشانی ہے کہ ظلم اور اس کی طاقتیں خواہ بظاہر کیسی ہی چھائی ہوئی نظر آتی ہوں آخر کار اللہ تعالیٰ کی مدد سے حق کا بول بالا ہوتا ہے اور باطل اس طرح سرنگوں ہو کر رہتا ہے۔ (۲۸۳)

قرآن مجید نے سمندر کے پھٹنے اور پھر مل جانے کو ایک معجزے کے طور پر بیان کیا ہے۔ سرسید اور بعض دوسرے عقلیت پسندوں نے اس کی معجزانہ حیثیت کا انکار کرتے ہوئے اسے مدوجزر کے ساتھ منسلک کیا ہے۔ لیکن قرآن مجید کے اسلوب بیان سے معمولی واقفیت رکھنے والا شخص بھی اس کی معجزانہ حیثیت کا انکار نہیں کرے گا۔ عصر حاضر کے دو عظیم مفسروں سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ اور مولانا امین احسن اصلاحیؒ نے اس کی معجزانہ حیثیت پر مدلل گفتگو کی ہے۔ ذیل میں سید مودودیؒ کا وہ نوٹ نقل کرتے ہیں جو انہوں نے سورہ شعراء کی آیت ۶۳ کے تحت لکھا ہے:

اصل الفاظ ہیں "كَالطُّودِ الْعَظِيمِ" طود عربی زبان میں کہتے ہی بڑے پہاڑ کو ہیں۔ لسان العرب میں ہیں الطود، السجل العظیم۔ اس کے لیے پھر عظیم کی صفت لانے کے معنی یہ ہوئے کہ پانی دونوں طرف بہت اونچے پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا تھا۔ پھر جب اس بات پر غور کرتے ہیں کہ سمندر حضرت موسیٰؑ کے عصا مارنے سے پھٹا تھا، اور یہ کام ایک طرف بنی اسرائیل کے پورے قافلے کو گزارنے کے لیے کیا گیا تھا۔ اور دوسری طرف اس سے مقصود فرعون کے لشکر کو غرق کرنا تھا تو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ عصا کی ضرب لگنے پر پانی نہایت بلند پہاڑوں کی شکل میں کھڑا ہو گیا

تھا اور اتنی دیر تک کھڑا رہا کہ ہزاروں لاکھوں بنی اسرائیل کا مہاجر قافلہ اس میں سے گزر بھی گیا اور پھر فرعون کا پورا لشکر ان کے درمیان پہنچ بھی گیا۔ ظاہر ہے کہ عام قانون فطرت کے تحت جو طوفانی ہوائیں چلتی ہیں وہ خواہ کیسی ہی تند و تیز ہوں، ان کے اثر سے کبھی سمندر کا پانی اس طرح عالی شان پہاڑوں کی طرح اتنی دیر تک کھڑا نہیں رہا کرتا۔ اس پر مزید سورہ طہ کا بیان یہ ہے کہ فضا صرب لہم طویقا یبسا (ان کے لیے سمندر میں سوکھا راستہ بنا دے) اس کے معنی یہ ہیں کہ سمندر پر عصا مارنے سے صرف اتنا ہی نہیں ہوا کہ سمندر کا پانی ہٹ کر دونوں طرف پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا بلکہ بیچ میں جو راستہ نکلا وہ خشک بھی ہو گیا۔ کوئی کچھ ایسی نہ رہی جو چلنے میں مانع ہوتی اس کے ساتھ سورہ دخان کی آیت ۲۳ کے یہ الفاظ بھی قابل غور ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰؑ کو ہدایت فرمائی کہ سمندر پار کر لینے کے بعد اس کو اسی حال پر رہنے دے، لشکر فرعون یہاں غرق ہونے والا ہے۔ "اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰؑ اگر دوسرے ساحل پر پہنچ کر سمندر پر عصا مار دیتے تو دونوں طرف کھڑا ہوا پانی پھر مل جاتا اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا کرنے سے روک دیا تاکہ لشکر فرعون اس راستے میں اتر آئے اور پھر پانی دونوں طرف سے آ کر اسے غرق کر دے۔ یہ صریحاً ایک معجزے کا بیان ہے اور اس سے ان لوگوں کے خیال کی غلطی بالکل واضح ہو جاتی ہے جو اس واقعہ کی تعبیر عام قوانین فطرت کے تحت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ (۲۸۵)

مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی نے سرسید کے نقطہ نظر کا تنقیدی جائزہ لیا ہے۔ تقاسیر، عربی لغت اور بائبل کی تائید سے ان کی رائے کی تردید کی ہے، اس بحث کے آخر میں لکھتے ہیں:

بہر حال قرآن عزیز صراحت کرتا ہے کہ بحر قلزم میں غرق فرعون اور نجات موسیٰؑ کا یہ واقعہ موسیٰؑ کی تائید میں ایک عظیم الشان معجزہ تھا اور اگر کائنات کی کوئی شہادت بھی اس واقعہ کے اعجاز میں موجود نہ ہوتی تب بھی ہمارے لیے وحی الہی کا یہ فیصلہ ایک ناطق فیصلہ ہے اور مومن کا ایمان دوزخ کا راز کار تاویلات سے جدا اصل حقیقت ہی کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور ہمارے یقین ہے کہ موسیٰؑ کی صداقت کے لیے یہ ایسا عظیم الشان معجزہ تھا جس نے تمام مادی قہرمانیت اور سامان استبدادیت کو ایک لمحہ میں شکست دے کر مظلوم قوم کو ظالم قوم کے پنجے سے رستگاری دلائی واللہ علی کل شئی قدير (۲۸۶)

مولانا اصلاحیؒ بھی اسے معجزہ قرار دیتے ہیں وہ سورہ طہ کی آیت ۷۷ کے تحت لکھتے ہیں:

"بحر سے مراد یہاں بحر احمر کی شمالی شاخ ہے۔ ہدایت ہوئی کہ پوری جماعت کے ساتھ ساحل سمندر پر پہنچو اور وہاں اپنی اٹھیا سمندر پر مار کر اس کے اندر سے لوگوں کے لیے خشک راہ پیدا کر لو۔ یہ اسلوب بیان اس اختیار کو ظاہر کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے معجزے کے ذریعہ سے حضرت موسیٰؑ کو بخشا کہ تم

اس کے اشارے سے سمندر کو حکم دو گے تو وہ تمہارے گزرنے کے لیے خشک راستہ نکال دے گا۔ (۲۸۷)

مولانا اسے قدرت خداوندی کا کرشمہ قرار دیتے ہیں۔ سورہ طہ میں اور پھر سورہ شعراء میں انہوں نے حاشیہ میں یہی عنوان دیا ہے۔ سورہ شعراء کی آیات ۶۳-۶۶ کی تفسیر میں وہ لکھتے ہیں کہ "اس امتحان سے گزارنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا۔ حضرت موسیٰؑ کو حکم ہوا کہ اپنا عصا سمندر پر مارو۔ انہوں نے اس حکم کی تعمیل کی۔ تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد ایسی ہوا چلی کہ سمندر کا پانی پھٹ کر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ دونوں طرف پانی کی دیوار کھڑی ہو گئی اور بیچ میں سے خشک راستہ نکل آیا۔ حضرت موسیٰؑ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر اس راستے پر چلے۔ تدبیر الہی فرعونوں کو بھی لائی اور انہوں نے بنی اسرائیل کے تعاقب میں اپنے رتھ اور گھوڑے سب ان کے پیچھے ڈال دیئے اس کے بعد حکم الہی سے وہ ہوا جس نے سمندر کے پانی کو پھاڑ کر رستہ پیدا کیا تھا راک گئی۔ حضرت موسیٰؑ تو اپنی قوم کے ساتھ بحیرت کنارے پر پہنچ گئے، ادھر سمندر کا پانی برابر ہونے لگا اور فرعون اس کے لپیٹ میں آ گئے انہوں نے پیچھے بھاگنے کی کوشش کی لیکن بھاگنے کا وقت گزر چکا تھا بالآخر پوری فوج غرق ہو گئی۔ (۲۸۸)

اس کے بعد مولانا نے تورات کی عبارت نقل کی ہے۔ مولانا چونکہ بائبل کو ایک ماخذ کے طور پر استعمال کرتے

ہیں اس لیے ان کا پورا بیان اس سے ماخوذ ہے۔

فرعون ایک سامان عبرت شخصیت

گزشتہ اوراق میں فرعون کی سرکشی، تمرد، طغیان اور کبر و غرور کی تصویر واضح ہے لیکن ڈوبتے وقت فرعون کا اقرار توحید اس کی بے بسی کی کامل تصویر ہے جو فرعون اور سرکشوں پر اس وقت طاری ہوتی ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آتے ہیں۔ قدرت نے جب اسے اپنے انتقام کی گرفت میں لیا تو اسے اپنی حیثیت کا حقیقی ادراک ہوا۔ معاملہ صرف یہیں ختم نہیں ہوا بلکہ خدائے جبار و قہار نے اسے سامان عبرت بنا دیا۔ ارشاد باری ہے:

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَفِلُونَ (۲۸۹)

پس آج ہم تیرے جسم کو بچائیں گے تاکہ تو اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے نشانی بنے اور بے شک بہت سارے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل رہتے ہیں۔

سورہ نازعات میں فرمایا:

فَارَأَيْتَ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ ۖ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ۖ ثُمَّ أَذْبَرَ يَسْعَىٰ ۖ فَحَسْرَتًا ذَا ۖ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ ۖ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْأَجْرَةِ وَالْأُولَىٰ ۖ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَىٰ ۖ (۲۹۰)

پھر موسیٰؑ نے (فرعون کے پاس جا کر) اس کو بڑی نشانی دکھائی مگر اس نے جھٹلا دیا اور نہ مانا، پھر چالبازیاں کرنے کے لیے پلٹا اور لوگوں کو جمع کر کے اس نے پکار کر کہا: میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ "آخر کار اللہ تعالیٰ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا۔ درحقیقت اس میں بڑی عبرت ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔

سید مودودیؒ اور مولانا اصلاحیؒ نے سورہ یونس کی مذکورہ بالا آیت پر عمدہ نوٹ لکھے ہیں۔ مولانا اصلاحیؒ کے نوٹ کو ذیل میں نقل کیا جاتا ہے:

"قدرت کے انتقام کی اس عظیم نشانی کے اندر ایک دوسری عظیم نشانی یہ ظاہر ہوئی کہ فرعون کی لاش کو سمندر نے قبول نہیں کیا بلکہ اس کو ایک نشانِ عبرت بنانے کے لیے باہر پھینک دیا اور یہ لاش بعد میں لوگوں کو ملی بھی اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو خدائی کا مدعی تھا اس کا انجام کیا ہوا۔ مصر میں لاشوں کو مٹی کر کے محفوظ کرنے کا رواج تھا اور ایک فرعون کی مٹی کی ہوئی لاش قاہرہ کے عجائب خانہ میں محفوظ ہے۔ اس لاش کے بارے میں اثبات کے ماہرین چاہے اختلاف کریں کہ یہ اسی فرعون کی لاش ہے یا کسی اور کی لیکن ان کے اٹکل بچو اندازوں کے مقابل میں قرآن کا یہ چودہ سو سال پرانا بیان زیادہ قابلِ اعتماد ہے۔ اس طرح قدرت نے اس کی لاش کو عبرت کی ایک ایسی نشانی بنا دیا جو آج کے فرعونوں کے لیے بھی محفوظ ہے لیکن دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت ہے اور دنیا میں عبرت پذیر آنکھوں سے زیادہ کم یاب کوئی شے ہی نہیں وان کثیرا من الناس عن آیتنا لعفلون میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ (۲۹۱)

سید مودودیؒ لکھتے ہیں:

آج تک وہ مقام جزیرہ نمائے سینا کے مغربی ساحل پر موجود ہے جہاں فرعون کی لاش سمندر میں تیرتی ہوئی پائی گئی تھی۔ اس کو موجودہ زمانے میں جبل فرعون کہتے ہیں اور اسی کے قریب ایک گرم چشمہ ہے جو اس مقامی آبادی نے حمام فرعون کے نام سے موسوم کر رکھا ہے۔ اس کی جائے وقوع ابوزیمہ سے چند میل اوپر شمال کی جانب ہے، اور علاقے کے باشندے اس جگہ کی نشاندہی کرتے ہیں کہ فرعون کی لاش یہاں پڑی ہوئی ملی تھی۔ اگر یہ ڈوبنے والا وہی فرعون منفہ ہے جس کو زمانہ حال کی تحقیق نے فرعون موسیٰؑ قرار دیا ہے تو اس کی لاش آج تک قاہرہ کے عجائب خانے میں موجود ہے۔ ۱۹۰۷ء میں سرگرافٹن ایلینٹ سمٹھ نے اس کی مٹی پر سے جب پٹیاں کھولی تھیں تو اس کی لاش پر نمک کی ایک تہہ جمی ہوئی پائی گئی تھی جو کھاری پانی میں اس کی غرقابی کی ایک کھلی علامت تھی۔ (۲۹۲)

فرعون اور قوم فرعون کی ہلاکت دنیوی اعتبار سے بھی عبرت و بصیرت کا ذریعہ ہے لیکن قرآن نے اس طرف

بھی توجہ دلائی ہے کہ اس قسم کے لوگوں کے لیے آخرت اور سرمدی وابدی زندگی میں کس قدر سخت عذاب اور خدا کی پھینکار کے کیسے عبرت ناک سامان مہیا ہیں تاکہ تسلیم اور صالح طبع اور نیک نہاد اور نیک سرشت ہستیاں ان کا مطالعہ کریں اور ان اعمال زشت سے خود کو بھی بچائیں اور دوسروں کو بچنے کی ترغیب دیں۔ (۲۹۳) قرآن مجید نے ان کی زندگی بعد موت کی کیفیات کو بیان کیا ہے۔ ارشاد باری ہے:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ۝ اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوْا اَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا اَسْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيْدٍ ۝ يَقْلُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبَسَّ الْوِزْدُ الْمَوْرُوْدُ ۝
وَاتَّبَعُوْا فِيْ هٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ بَسَّ الرَّفْدُ الْمَرْفُوْدُ (۲۹۳)

اور موسیٰ کو ہم نے اپنی نشانوں اور کھلی سند ماموریت کے ساتھ فرعون اور اس کے اعیان سلطنت کی طرف بھیجا مگر انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی حالانکہ فرعون کا حکم راستی پر نہ تھا۔ قیامت کے روز وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور اپنی پیشوائی میں انہیں دوزخ کی طرف لے جائے گا۔ کیسی بدتر جائے درود ہے یہ جس پر کوئی پہنچے۔ اور ان لوگوں پر دنیا میں بھی لعنت پڑی اور قیامت کے روز بھی پڑے گی کیسا برا صلہ ہے یہ جو کسی کو ملے۔

سورہ قصص میں ہے:

وَجَعَلْنٰهُمْ اٰثْمَةً يَّذْعُوْنَ اِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ لَا يُنصُرُوْنَ ۝ وَاتَّبَعْنٰهُمْ فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوْجِيْنَ (۲۹۵)

اور ہم نے ان کو دنیا میں جہنم کی طرف دعوت دینے والے پیشوا بنایا اور قیامت کے دن ان کی کوئی مدد نہ ہوگی اور اس دنیا میں ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگا دی ہے اور قیامت کے دن وہی خوار ہونے والوں میں سے ہوں گے۔

سورہ مؤمن میں فرمایا:

وَحٰقَ بِالْفِرْعَوْنَ سُوْءَ الْعَذَابِ ۝ النَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ اَدْخِلُوْا اِلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ (۲۹۶)

اور فرعون کے ساتھی خود بدترین عذاب کے پھیر میں آگئے۔ دوزخ کی آگ ہے جس کے سامنے صبح و شام وہ پیش کئے جاتے ہیں اور جب قیامت کی گھڑی آجائے گی تو حکم ہوگا کہ آل فرعون کو شدیدتر عذاب میں داخل کرو۔

سید مودودی اس آیت کی تفسیر میں عذاب کی نوعیت کو واضح کرتے ہیں جو فرعون اور آل فرعون کو عالم برزخ میں درپیش ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

یہ آیت اس عذاب برزخ کا صریح ثبوت ہے جس کا ذکر بکثرت احادیث میں عذاب قبر کے عنوان سے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں صاف الفاظ میں عذاب کے دو مرحلوں کا ذکر فرما رہا ہے، ایک کم تر درجے کا عذاب جو قیامت کے آنے سے پہلے فرعون اور آل فرعون کو دیا جا رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ انہیں صبح و شام دوزخ کی آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے جسے دیکھ کر وہ ہر وقت ہول کھاتے رہتے ہیں کہ یہ ہے وہ دوزخ جس میں آخر کار ہمیں جانا ہے۔ اس کے بعد جب قیامت آجائے گی تو انہیں وہ اصلی اور بڑی سزا دی جائے گی جو ان کے لیے مقدر ہے یعنی وہ اسی دوزخ میں جھونک دیئے جائیں گے جس کا نظارہ انہیں غرقاب ہونے کے وقت سے آج تک کرایا جا رہا ہے اور قیامت کی گھڑی تک کرایا جاتا رہے گا اور یہ معاملہ صرف فرعون اور آل فرعون کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے تمام مجرموں کو موت کی ساعت سے لے کر قیامت تک وہ انجام بد نظر آتا رہتا ہے جو ان کا انتظار کر رہا ہے اور تمام نیک لوگوں کو اس انجام نیک کی حسین تصویر دکھائی جاتی رہتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مہیا کر رکھا ہے۔ بخاری، مسلم اور مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ حضورؐ نے فرمایا:

ان احدکم اذا مات عرض عليه مقعده بالعداء والعشى ان كان من اهل الجنة فمن
اهل الجنة عرض وان كان من اهل النار فمن اهل النار فيقال هذا مقعدك حتى
يبعثك الله عز وجل اليه يوم القيامة (۲۹۷)

تم میں سے جو شخص مرتا ہے اسے صبح و شام اس کی آخری قیام گاہ دکھائی جاتی رہتی ہے خواہ وہ جنتی ہو یا دوزخی۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں تو اس وقت جائے گا جب اللہ تجھے قیامت کے روز دوبارہ اٹھا کر اپنے حضور بلائے گا۔

گویا فرعون اور آل فرعون دنیا و آخرت میں سامان عبرت بنا دیئے گئے انہیں ہلاک و برباد کر کے اور ان کے لیڈر کی لاش کو محفوظ کر کے آنے والی انسانی نسلوں کے لیے عبرت و بصیرت کا نمونہ بنا دیا گیا ہے اور یوں غرور و نخوت، جبر و ظلم اور قہر مانیت و انانیت کی ذلت و رسوائی کر دی گئی تاکہ آئندہ کوئی تکلمند اس راہ پر نہ چلے۔

حضرت موسیٰؑ کی کامیابی

دعوت کے سلسلہ میں سنت اللہ یہ رہی ہے کہ داعی الی اللہ اپنی دعوت پیش کرتا ہے اور اس کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے دلائل و براہین اور آیات و معجزات پیش کرتا ہے۔ مخاطب قوم کا کچھ حصہ اسے قبول کرتا ہے جبکہ مستکبرین و مترفین انکار کرتے ہیں اور داعی الی اللہ کے درپے آزار ہوتے ہیں۔ جب ہدایت کو قبول کرنے کے آثار باقی نہیں رہتے اور داعی اپنی تمام کاوشیں پوری کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر اور اس کے متبعین کو محفوظ کرنے اور معاندین کو ان کے برے انجام تک پہنچانے کا سامان کرتا ہے۔ یہی کچھ موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں بھی ہوا۔ فرعون نے دلائل و براہین سنے اور آیات و معجزات دیکھنے کے بعد بھی انکار و تکذیب اور استکبار و ادبار کی راہ اختیار کی

اور بالآخر اپنے برے انجام کو پہنچا اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل اور دوسرے مومنین کو حضرت موسیٰؑ کی قیادت میں ظلم سے نجات دی اور خوشحال مستقبل کی طرف رہنمائی کی۔ بنی اسرائیل کی نجات موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا اہم جز تھا اس لیے اس نجات میں دعوت کی کامیابی کی روشن دلیل اور اللہ تعالیٰ کے وعدہ کی تکمیل صاف دکھائی دیتی ہے۔ قرآن مجید نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا:

وَلَقَدْ نَحْنُ بِنَبِيِّ إِسْرَائِيلَ نِيلَ مِنَ الْعَذَابِ أَلَمْ نَقُلْ لَهُمْ إِنَّهُ كَمَنْ غَالِيَا مِينَ
الْمُتَسْرِفِينَ ۝ وَلَقَدْ اخْتَرْتَهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلِيِّ الْعَلَمِينَ (۲۹۸)

اس طرح بنی اسرائیل کو ہم نے سخت ذلت کے عذاب، فرعون سے نجات دی جو حد سے گزر جانے والوں میں بڑے اونچے درجے کا آدمی تھا اور ان کی حالت جانتے ہوئے ان کو دوسری قوموں پر ترجیح دی۔

سورہ اعراف میں فرمایا:

وَأَوْزَنَّا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَفُونَ مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَعَارِبِهَا الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا.
وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَذَمَرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ
فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ (۲۹۹)

اس کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے اسی سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا جسے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا تھا اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں تیرے رب کا وعدہ خیر پورا ہوا کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا اور فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ برباد کر دیا گیا جو وہ بناتے اور چڑھاتے تھے۔

اس آیت میں جس زمین کی وراثت کی بات کی گئی ہے وہ ارض فلسطین ہے اگرچہ بعض لوگوں کی رائے ہے کہ بنی اسرائیل مصر کے مالک بنا دیے گئے لیکن اس کے لیے نہ تو قرآن کا واضح بیان موجود ہے اور نہ تاریخ و آثار سے اس کی شہادت ملتی ہے۔ بنی اسرائیل کا مصر سے بچ نکلنا اور فلسطین میں آباد ہونا حضرت موسیٰؑ کی کامیابی ہے۔ موسیٰؑ و فرعون کا یہ واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے بلکہ حق و باطل کے معرکوں میں ایک عظیم الشان معرکہ ہے، اور ایک جانب غرور و نخوت، جبر و ظلم اور قہرمانیت و انانیت کی ذلت و رسوائی ہے تو دوسری جانب مظلومیت، خدا پرستی اور صبر و استقامت کی فتح و کامرانی کا عجیب و غریب منظر ہے۔ (۳۰۰) شیت ایزدی نے اپنی خصوصی تائید سے موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ ان کے دشمن کو ہلاک کیا اور ان کی قوم کو نجات دی۔

بائبل کا بیان

قرآن مجید نے موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو کچھ بیان کیا ہے اس کا مقصد عبرت و نصیحت اور دعوت و ارشاد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ واقعہ قرآن کی مختلف سورتوں میں پھیلا ہوا ہے اور ہر جگہ موقع کی مناسبت سے حکمت و

موعظت کا اسلوب اختیار کیا گیا ہے۔ ہمارے مفسرین نے واقعات کی تفصیل کے لیے اسرائیلی روایات پر بھروسہ کیا ہے۔ محققین نے ان روایات کا تنقیدی جائزہ لیا ہے اور ان میں سے صرف قابل اعتماد روایات کو نقل کیا ہے۔ ہم نے گزشتہ صفحات میں تفہیم القرآن، تدر قرآن اور قصص القرآن سے استفادہ کرتے ہوئے اس واقعہ کی تفصیلات بیان کی ہیں۔ ان محترم مؤلفین نے اپنے اپنے انداز کے مطابق استفادہ کیا ہے اور بائبل کے بیانات کو اپنے ہاں جگہ دی ہے۔ ان میں سے مولانا امین احسن اصلاحی مقدمہ تدر قرآن میں فہم قرآن کے خارجی وسائل میں قدیم آسانی صحیفوں کو اہم ماخذ قرار دیتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں:

قرآن مجید میں جگہ جگہ قدیم آسانی صحیفوں، تورات، زبور، انجیل کے حوالے ہیں۔ بہت سے مقامات پر انبیائے بنی اسرائیل کی سرگذشتیں ہیں۔ بعض جگہ یہود و نصاریٰ کی تحریفات کی تردید اور ان کی پیش کردہ تاریخ پر تنقید ہے۔ اس طرح کے مواقع میں نے ان روایات پر اعتماد نہیں کیا ہے جو ہماری تفسیر کی کتابوں میں منقول ہیں۔ یہ روایات زیادہ تر سنی سنائی باتوں پر مبنی ہیں اس وجہ سے نہ تو یہ اہل کتاب پر رحمت ہو سکتی ہیں اور نہ ان سے خود اپنے ہی دل کے اندر اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ ایسے مواقع پر میں نے بحث و تنقید کی بنیاد اصل ماخذوں یعنی تورات و انجیل پر رکھی ہے۔ جس حد تک قرآن اور قدیم صحیفوں میں موافقت ہے وہ موافقت میں نے دکھا دی ہے اور جہاں فرق ہے وہاں قرآن کے بیان کی حجت و قوت واضح کر دی ہے..... یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جس طرح قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے اس طرح تورات، زبور اور انجیل بھی اللہ ہی کے اتارے ہوئے صحیفے ہیں۔ اگر ان کے بدقسمت حاملوں نے ان صحیفوں میں تحریفیں نہ کر دی ہوتیں تو یہ بھی اسی طرح ہمارے لیے رحمت و برکت تھے جس طرح قرآن ہے۔ لیکن ان تحریفات کے باوجود آج بھی اس کے اندر حکمت کے خزانے ہیں۔ اگر آدمی ان کو پڑھے تو یہ حقیقت آفتاب کی طرح سامنے آتی ہے کہ ان صحیفوں کا سرچشمہ بھی بلاشبہ وہی ہے جو قرآن کا ہے۔ میں ان کو بار بار پڑھنے کے بعد اس رائے کا اظہار کرتا ہوں کہ قرآن کی حکمت سمجھنے میں جو مدد ان صحیفوں سے ملتی ہے وہ مدد مشکل ہی سے کسی دوسری چیز سے ملتی ہے۔ خاص طور پر زبور، امثال اور انجیلوں کو پڑھیے تو ان کے اندر ایمان کو وہ غذا ملتی ہے جو قرآن و حدیث کے سوا اور کہیں بھی نہیں ملتی۔ حیرت ہوتی ہے کہ جن قوموں کے پاس یہ صحیفے موجود ہیں وہ قرآن اور پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کیوں محروم ہیں۔ (۳۰۱)

اس بیان سے اندازہ ہوتا ہے کہ مولانا اصلاحی بائبل پر کس درجہ اعتماد کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں انہوں نے جگہ جگہ کتاب خروج سے حوالے دیئے ہیں۔ بعض مقامات پر اس کی معلومات کو اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے۔ مولانا سیو ہاروی این کیر وغیرہ سے اسرائیلی روایات بھی نقل کرتے ہیں اور بائبل سے بھی نقل کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے انہوں نے نہ صرف کتاب خروج سے عبارات نقل کی ہیں بلکہ اس کی تفصیلات اپنے الفاظ میں بھی بیان کی ہیں۔ جہاں تطبیق ممکن تھی وہاں تطبیق کی کوشش کی ہے جہاں ممکن نہیں تھی وہاں

تقیدی جائزہ لیا ہے۔ سید مودودیؒ کا رویہ مختلف ہے۔ انہوں نے گہری تقیدی نظر سے دیکھا ہے۔ قاری محسوس کرتا ہے کہ انہوں نے تقیدی تقابلی جائزے سے بائبل کی تحریفات کو واضح کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کے ضمن میں ہم نے ان کی تقیدات کو موقع بہ موقع نقل کیا ہے لیکن مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ایک اور اقتباس نقل کیا جائے جس سے نہ صرف یہ کہ ان کے رویہ کا پتہ چلے گا بلکہ واقعہ کی علمی و تاریخی حیثیت بھی معلوم ہوگی۔ سورہ طہ کی آیت ۷۹ کے تحت واقعہ موسیٰؑ کے اختتام پر لکھتے ہیں:

" اس قصے کے خاتمے پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بائبل کے بیانات کا بھی جائزہ لیا جائے تاکہ ان لوگوں کے جھوٹ کی حقیقت کھل جائے جو کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ قصے بنی اسرائیل سے نقل کر لیے گئے ہیں۔ بائبل کی کتاب خروج (Exodus) میں اس قصے کی جو تفصیلات بیان ہوئی ہیں ان کے حسب ذیل اجزاء قابل توجہ ہیں:

(۱) باب ۳، آیت ۲-۵ میں بتایا گیا ہے کہ عصا کا معجزہ حضرت موسیٰؑ کو دیا گیا تھا اور آیت ۷ میں انہی کو یہ

ہدایت

کی گئی ہے کہ " تو اس لاشی کو اپنے ہاتھ میں لیے جا اور اس سے ان معجزوں کو دکھانا " مگر آگے جا کر نہ معلوم یہ لاشی کس طرح حضرت ہارون کے قبضے میں چلی گئی اور وہی اس سے معجزے دکھانے لگے۔ باب ۷ سے لے کر بعد کے ابواب میں مسلسل ہم کو حضرت ہارون ہی کی لاشی کے معجزے دکھائی دیتے نظر آتے ہیں۔

(۲) باب ۵ میں فرعون سے حضرت موسیٰؑ کی پہلی ملاقات کا حال بیان کیا گیا ہے اور اس میں سرے سے اس بحث کا کوئی ذکر ہی نہیں جو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی ربوبیت کے مسئلے پر ان کے اور فرعون کے درمیان ہوئی تھی۔ فرعون کہتا ہے کہ " خداوند کون ہے کہ میں اس کی بات مانوں اور بنی اسرائیل کو جانے دوں؟ میں خداوند کو نہیں مانتا " مگر موسیٰؑ اور ہارونؑ اس کے سوا کچھ جواب نہیں دیتے کہ " عبرانیوں کا خدا ہم سے ملا ہے " (باب ۵ آیت ۲-۳)

(۳) جادوگروں سے مقابلے کی پوری داستان بس ان چند فقروں میں سمیٹ دی گئی ہے:

" اور خداوند نے موسیٰؑ اور ہارون سے کہا کہ جب فرعون تم کو کہے کہ اپنا معجزہ دکھاؤ تو ہارون سے کہنا کہ اپنی لاشی لے کر فرعون کے سامنے ڈال دے تاکہ وہ سانپ بن جائے اور موسیٰؑ و ہارونؑ فرعون کے پاس گئے اور انہوں نے خداوند کے حکم کے مطابق کیا اور ہارونؑ نے اپنی لاشی فرعون اور اس کے خادموں کے سامنے ڈال دی اور وہ سانپ بن گئے۔ تب فرعون نے بھی دان اڈوں اور جادوگروں کو بلوایا اور مصر کے جادوگروں نے بھی اپنے جادو سے ایسا ہی کیا۔ انہوں نے بھی اپنی لاشی سامنے ڈال دی وہ سانپ بن گئیں لیکن ہارونؑ کی لاشی ان کی لاشیوں کو نگل گئی۔ (باب ۷ آیت ۸-۱۲)

اس بیان کا مقابلہ قرآن کے بیان سے کر کے دیکھ لیا جائے کہ قصے کی ساری روح یہاں کس بری طرح فنا کی گئی ہے سب سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ جشن کے دن کھلے میدان میں باقاعدہ چیلنج کے بعد مقابلہ ہونا، اور پھر شکست کے بعد جادو گروں کا ایمان لانا، جو قصے کی اصل جان تھا، سرے سے یہاں مذکور ہی نہیں۔

(۴) قرآن کہتا ہے کہ حضرت موسیٰؑ کا مطالبہ بنی اسرائیل کی رہائی اور آزادی تھی۔ بائبل کا بیان ہے کہ مطالبہ صرف یہ تھا کہ "ہم کو اجازت دے کہ ہم تین دن کی منزل بیاباں میں جا کر خداوند اپنے خدا کے لیے قربانی کریں" (باب ۵-آیت ۳)

(۵) مصر سے نکلنے اور فرعون کے غرق ہونے کا مفصل حال باب ۱۱-۱۲ تک بیان کیا گیا ہے۔ اس میں بہت سی مفید معلومات اور قرآن کے اجمال کی تفصیلات بھی ہمیں ملتی ہیں اور ان کے ساتھ متعدد عجیب باتیں بھی۔ مثلاً باب ۱۳ کی آیات ۱۵-۱۶ میں حضرت موسیٰ کو حکم دیا جاتا ہے کہ "تو اپنی لاشی (جی ہاں، اب لاشی حضرت ہارون سے لے کر حضرت موسیٰؑ کو دے دی گئی ہے) اٹھا کر اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھا اور اسے دو حصے کر اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل جائیں گے" لیکن آگے چل کر آیت ۲۱-۲۲ میں کہا جاتا ہے کہ "پھر موسیٰؑ نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھایا اور خداوند نے رات بھر تند پوربی آندھی چلا کر اور سمندر کو پیچھے ہٹا کر اسے خشک زمین بنا دیا اور پانی دو حصے ہو گیا اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل گئے اور ان کے دانے اور بائیں ہاتھ پانی دیوار کی طرح تھا۔" یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آیا یہ معجزہ تھا یا طبعی واقعہ؟ اگر معجزہ تھا تو عصا کی ضرب سے ہی رونما ہو گیا ہوگا، جیسا کہ قرآن میں کہا گیا ہے اور اگر طبعی واقعہ تھا تو عجیب صورت ہے کہ مشرقی آندھی نے سمندر کو بیچ میں سے پھاڑ کر پانی کو دونوں طرف دیوار کی طرح کھڑا کر دیا اور بیچ میں سے خشک راستہ بنا دیا کیا فطری طریقے سے ہوا کبھی ایسے کرشمے دکھاتی ہے؟

تلمود کا بیان نسبتاً بائبل سے مختلف اور قرآن سے قریب تر ہے۔ مگر دونوں کا مقابلہ کرنے سے صاف محسوس ہو جاتا ہے کہ ایک جگہ براہ راست علم وحی کی بناء پر واقعات بیان کیے جا رہے ہیں اور دوسری جگہ صدیوں کی سینہ بہ سینہ روایات میں واقعات کی صورت اچھی خاصی مسخ ہو گئی ہے۔ (۳۰۲) ملاحظہ ہو:

(The Talmud Selections H-Polano, pp, 150-155.

بائبل کے واقعات و بیانات کے بارے میں ان بزرگوں کے رجحانات کو اس لیے پیش کیا گیا ہے کہ قاری کے سامنے علماء کے علمی رویے آجائیں تاکہ وہ ان بیانات کو پڑھتے ہوئے کسی الجھن کا شکار نہ ہو۔ ذیل میں ہم کتاب خروج کے متعلقہ ابواب کو نقل کرتے ہیں تاکہ واقعہ کی تفصیلات کو براہ راست معلوم کیا جاسکے اور انہیں پورے سیاق و سباق سے دیکھا جاسکے۔

موسیٰ فرعون کے دربار میں

اس کے بعد موسیٰ اور ہارون نے جا کر فرعون سے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ بیابان میں میرے لیے عید کریں۔ فرعون نے کہا کہ خداوند کون ہے کہ میں اس کی بات کو مان کر بنی اسرائیل کو جانے دوں؟ میں خداوند کو نہیں جانتا اور میں بنی اسرائیل کو جانے بھی نہیں دوں گا۔ تب انہوں نے کہا کہ عبرانیوں کا خدا ہم سے ملا ہے سو ہم کو اجازت دے کہ ہم تین دن کی منزل بیابان میں جا کر خداوند اپنے خدا کے لیے قربانی کریں یہ نہ ہو کہ وہ ہم میں وبا بھیج دے یا ہم کو تلوار سے مروا دے۔ تب مصر کے بادشاہ نے ان سے کہا کہ اے موسیٰ اور اے ہارون تم کیوں ان لوگوں کو ان کے کام سے چھڑواتے ہو؟ تم جا کر اپنے اپنے بوجھ کو اٹھاؤ اور فرعون نے یہ بھی کہا کہ دیکھو یہ لوگ اس ملک میں بہت ہو گئے ہیں اور تم ان کو کام سے بٹھاتے ہو اور اسی دن فرعون نے بیگار لینے والوں اور سرداروں کو جو لوگوں پر تھے حکم کیا کہ اب آگے کو تم ان لوگوں کو اینٹیں بنانے کے لیے بھس نہ دینا جیسے اب تک دیتے رہے۔ وہ خود ہی جا کر اپنے لیے بھس بنواریں اور ان سے اتنی ہی اینٹیں بنوانا جتنی وہ اب تک بناتے آئے ہیں تم اس میں سے کچھ نہ گھٹانا کیونکہ وہ کاہل ہو گئے ہیں اسی لیے چلا چلا کر کہتے ہیں کہ ہم کو جانے دو کہ ہم اپنے خدا کے لیے قربانی کریں۔ سو ان سے زیادہ سخت محنت لی جائے تاکہ کام میں مشغول رہیں اور جھوٹی باتوں سے دل نہ لگائیں تب بیگار لینے والوں اور سرداروں نے، جو لوگوں پر تھے، جا کر ان سے کہا کہ فرعون کہتا ہے میں تم کو بھس نہیں دینے کا۔ تم خود ہی جاؤ اور جہاں کہیں تم کو بھی بھس ملے وہاں سے لاؤ کیونکہ تمہارا کام کچھ بھی گھٹانا نہیں جائے گا چنانچہ وہ لوگ تمام ملک مصر میں مارے مارے پھرنے لگے کہ بھس کے عوض کھوٹی جمع کریں اور بیگار لینے والے یہ کہہ کر جلدی کراتے تھے کہ تم اپنا روز کا کام جیسے بھس پا کر کرتے تھے اب بھی کرو اور بنی اسرائیل میں سے جو جو فرعون کے بیگار لینے والوں کی طرف سے ان لوگوں پر سردار مقرر ہوئے ان پر مار پڑی اور ان سے پوچھا گیا کہ کیا سبب ہے کہ تم نے پہلے کی طرح آج اور کل پوری پوری اینٹیں نہیں بنوائیں۔ تب ان سرداروں نے جو بنی اسرائیل میں سے مقرر ہوئے تھے فرعون کے آگے جا کر فریاد کی اور کہا کہ تو اپنے خادموں سے ایسا سلوک کیوں کرتا ہے۔ تیرے خادموں کو بھس تو دیا نہیں جاتا اور وہ ہم سے کہتے رہتے ہیں کہ اینٹیں بناؤ اور دیکھ تیرے خادم مار بھی کھاتے ہیں پر قصور تیرے لوگوں کا ہے۔ اس نے کہا تم سب کاہل ہو کاہل۔ اسی لیے تم کہتے ہو کہ ہم کو جانے دے کہ خداوند کے لیے قربانی کریں۔ سو اب تم جاؤ کام کرو کیونکہ بھس تم کو نہیں ملے گا اور اینٹوں کو تمہیں اسی حساب سے دینا پڑے گا۔ جب بنی اسرائیل کے سرداروں سے یہ کہا گیا کہ تم اپنی اینٹوں اور روزمرہ کے کام میں کچھ بھی کمی نہیں کرنے پاؤ گے تو وہ جان گئے کہ وہ کیسے وبال میں پھنسے ہوئے ہیں

- جب وہ فرعون کے پاس سے نکلے آ رہے تھے تو ان کو موسیٰ اور ہارون ملاقات کے لیے راستہ پر کھڑے ملے۔ تب انہوں نے ان سے کہا کہ خداوند ہی دیکھے اور تمہارا انصاف کرے کیونکہ تم نے ہم کو فرعون اور اس کے خادموں کی نگاہ میں ایسا گھنونا کیا ہے کہ ہمارے قتل کے لیے ان کے ہاتھ میں تلوار دے دی ہے۔ تب موسیٰ خداوند کے پاس لوٹ کر گیا اور کہا کہ اے خداوند تو نے ان لوگوں کو کیوں دکھ میں ڈالا اور مجھے کیوں بھیجا کیونکہ جب سے میں فرعون کے پاس تیرے نام سے باتیں کرنے گیا تو اس نے ان لوگوں سے برائی ہی برائی کی اور تو نے ایسے لوگوں کو ذرا بھی رہائی نہیں بخشی۔ (۳۰۳)

خدا کے وعدوں کی تجدید

تب خداوند نے موسیٰؑ سے کہا کہ اب تو دیکھے گا کہ میں فرعون کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ تب وہ زور آور ہاتھ کے سبب سے ان کو جانے دے گا اور زور آور ہاتھ ہی کے سبب سے وہ ان کو اپنے ملک سے نکال دے گا۔

پھر خدا نے موسیٰؑ سے کہا میں خداوند ہوں اور میں ابرہام اور اسحاق اور یعقوب کو خدائے قادر مطلق کے طور پر دکھائی دیا لیکن اپنے یہوداہ کے نام سے ان پر ظاہر نہ ہوا۔ اور میں نے ان کے ساتھ اپنا عہد بھی باندھا ہے کہ ملک کنعان جو ان کی مسافرت کا ملک تھا اور جس میں وہ پر دیسی تھے ان کو دوں گا اور میں نے بنی اسرائیل کے کراہنے کو بھی سن کر جن کو مصریوں نے غلامی میں رکھ چھوڑا ہے۔ اپنے اس عہد کو یاد کیا ہے سو تو بنی اسرائیل سے کہہ کہ میں خداوند ہوں اور میں تم کو مصریوں کے بوجھ کے نیچے سے نکال لوں گا اور میں تم کو ان کی غلامی سے آزاد کروں گا اور میں اپنا ہاتھ بڑھا کر اور ان کو بڑی بڑی سزائیں دے کر تم کو رہائی دوں گا۔ اور میں تم کو لے لوں گا کہ میری قوم بن جاؤ اور میں تمہارا خدا ہوں گا اور تم جان لو گے کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں جو تم کو مصریوں کے بوجھوں سے نیچے سے نکالتا ہوں اور جس ملک کو ابرہام اور اسحاق اور یعقوب کو دینے کی قسم میں نے کھائی تھی اس میں تم کو پہنچا کر اسے تمہاری میراث کر دوں گا۔ خداوند میں ہوں اور موسیٰؑ نے بنی اسرائیل کو یہ باتیں سنا دیں پر انہوں نے دل کی کڑھن اور غلامی کی سختی کے سبب سے موسیٰؑ کی بات نہ سنی۔

پھر خداوند نے موسیٰؑ سے فرمایا کہ جا کر مصر کے بادشاہ فرعون سے کہہ کہ بنی اسرائیل کو اپنے ملک میں سے جانے دے۔ موسیٰؑ نے خداوند سے کہا کہ دیکھ بنی اسرائیل نے تو میری سنی نہیں پس میں جو نامختون ہونٹ رکھتا ہوں فرعون میری کیونکر سنے گا۔ تب خداوند نے موسیٰؑ اور ہارون کو بنی اسرائیل اور مصر کے بادشاہ فرعون کے حق میں اس مضمون کا حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکال لے جائیں۔ (۳۰۴)

موسیٰ و ہارون کا نسب نامہ

ان کے آبائی خاندانوں کے سردار یہ تھے روبن جو اسرائیل کا پہلو تھا۔ اس کے بیٹے حنوک اور فلوا اور حسرون اور کرمی تھے۔ یہ روبن کے گھرانے تھے۔ بنی شمعون یہ تھے۔ یموئیل اور یمین اور اہد اور یکنین اور صحر اور ساؤل جو ایک کنعانی عورت سے پیدا ہوا تھا۔ یہ شمعون کے گھرانے تھے۔ بنی لاوی جس سے ان کی نسل چلی ان کے نام یہ ہیں۔ جرسون اور قہات اور مراری۔ اور لاوی کی عمر ایک سو تینتیس برس کی ہوئی۔ بنی جرسون لہنی اور سمعی تھے ان ہی سے ان کے خاندان چلے۔ اور بنی قہات عمام اور اضہار اور حمرون اور عزریل تھے اور قہات کی عمر ایک سو تینتیس برس کی ہوئی۔ اور بنی مراری مہلی اور موشی تھے۔ لادیوں کے گھرانے جن سے ان کی نسل چلی یہی تھے اور عمام نے اپنے باپ کی بہن یوکید سے بیاہ کیا۔ اس عورت کے اس سے ہارون اور موسیٰ پیدا ہوئے اور عمران کی عمر ایک سو تینتیس برس کی ہوئی۔ بنی اضہار تورج اور ج اور زکری تھے اور بنی عزریل میسائل اور لصفن اور ستری تھے اور ہارون نے نحسون کی بہن عمید اب کی بیٹی السبع سے بیاہ کیا۔ اس سے ندب اور ایہو اور ایجر زا اور اتمر پیدا ہوئے اور بنی تورج اسیر اور القندہ اور ایساف تھے اور یہ تورجیوں کے گھرانے تھے اور ہارون کے بیٹے ایجر نے فوطیل کی بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ بیاہ کیا۔ اس سے فیخاس پیدا ہوا۔ لادیوں کے باپ دادا کے گھرانوں کے سردار جن سے ان کے خاندان چلے یہی تھے۔ یہ وہ ہارون اور موسیٰ ہیں جن کو خداوند نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو ان کے جتھوں کے مطابق ملک مصر سے نکال لے جاؤ۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے مصر کے بادشاہ فرعون سے کہا کہ ہم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لے جائیں گے۔ یہ وہی موسیٰ اور ہارون ہیں۔ جب خداوند نے ملک مصر میں موسیٰ سے باتیں کیں تو یوں ہوا کہ خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ میں خداوند ہوں جو کچھ میں تجھے کہوں تو اسے مصر کے بادشاہ فرعون سے کہنا۔ موسیٰ نے خداوند سے کہا کہ دیکھ میرے تو ہونٹوں کا تختہ نہیں ہوا۔ فرعون کیونکر میری سنے گا۔ (۳۰۵)

فرعون کے سامنے معجزات

www.KitaboSunnat.com

پہلا معجزہ

پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ دیکھ میں نے تجھے فرعون کے لیے گویا خدا ٹھہرایا اور تیرا بھائی ہارون تیرا پیغمبر ہوگا۔ جو جو حکم میں تجھے دوں سو تو کہنا اور تیرا بھائی ہارون اسے فرعون سے کہے کہ وہ بنی اسرائیل کو اپنے ملک سے جانے دے اور میں فرعون کے دل کو سخت کر لوں گا اور اپنے نشان اور عجائب ملک مصر میں کثرت سے دکھاؤں گا۔ تو بھی فرعون تمہاری نہ سنے گا۔ تب میں مصر کو ہاتھ لگاؤں گا اور اسے بڑی بڑی

سزائیں دے کر اپنے لوگوں، بنی اسرائیل کے جتھوں کو ملک مصر سے نکال لاؤں گا اور جب میں مصر پر ہاتھ چلاؤں گا اور بنی اسرائیل کو ان میں نکال لاؤں گا تب مصری جانیں گے کہ میں خداوند ہوں۔ موسیٰ اور ہارون نے جیسا خداوند نے ان کو حکم دیا، ویسا ہی کیا اور موسیٰ اسی برس اور ہارون تراسی برس کا تھا جب وہ فرعون سے ہم کلام ہوئے۔ اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ جب فرعون تم کو کہے کہ اپنا معجزہ دکھاؤ تو ہارون سے کہنا کہ اپنی لاشی لے کر فرعون کے سامنے ڈال دے تاکہ وہ سانپ بن جائے اور موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس گئے اور انہوں نے خداوند کے حکم کے مطابق کیا اور وہ سانپ بن گئی۔ تب فرعون نے بھی داناؤں اور جادو گروں کو بلوایا اور مصر کے جادو گروں نے بھی اپنے جادو سے ایسا ہی کیا۔ کیونکہ انہوں نے بھی اپنی اپنی لاشی سامنے ڈالی اور وہ سانپ بن گئیں لیکن ہارون کی لاشی ان کی لاشیوں کو نگل گئی اور فرعون کا دل سخت ہو گیا اور جیسا خداوند نے کہہ دیا تھا اس نے ان کی نہ سنی۔ (۳۰۶)

پہلی آفت، پانی کا خون بنانا

تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ فرعون کا دل معتصب ہے وہ ان لوگوں کو جانے نہیں دیتا۔ اب تو صبح کو فرعون کے پاس جا وہ دریا پر جائے گا سو تو اب دریا پر اس کی ملاقات کے لیے کھڑا رہنا اور جو لاشی سانپ بن گئی تھی اسے ہاتھ میں لے لینا اور اس سے کہنا کہ خداوند عبرانیوں کے خدا نے مجھے تیرے پاس یہ کہنے کو بھیجا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ بیاباں میں میری عبادت کریں اور اب تک تو نے کچھ سماعت نہیں کی پس خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو اسی سے جان لے گا کہ میں خداوند ہوں۔ دیکھ میں اپنے ہاتھ کی لاشی کو دریا کے پانی پر ماروں گا اور وہ خون ہو جائے گا۔ اور جو مچھلیاں دریا میں مر جائیں گی اور دریا سے تعفن اٹھے گا اور مصریوں کو دریا کا پانی پینے سے کراہیت ہوگی اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ہارون سے کہہ اپنی لاشی لے اور مصر میں جتنا پانی ہے یعنی دریاؤں اور نہروں اور جھیلوں اور تالابوں پر اپنا ہاتھ بڑھاتا کہ وہ خون بن جائیں اور سارے ملک مصر میں پتھر اور لکڑی کے برتنوں میں بھی خون ہی خون ہوگا اور موسیٰ اور ہارون نے خداوند کے حکم کے مطابق کیا۔ اس نے لاشی اٹھا کر اسے فرعون اور اس کے خادموں کے سامنے دریا کے پانی پر مارا اور دریا کا پانی سب خون ہو گیا اور دریا کی مچھلیاں مر گئیں اور دریا سے تعفن اٹھنے لگا اور مصری دریا کا پانی پی نہ سکے اور تمام ملک مصر میں خون ہی خون ہو گیا۔ تب مصر کے جادو گروں نے بھی اپنے جادو سے ایسا ہی کیا پر فرعون کا دل سخت ہو گیا اور جیسا خداوند نے کہہ دیا تھا اس نے ان کی نہ سنی اور فرعون لوٹ کر اپنے گھر چلا گیا اور اس کے دل پر کچھ اثر نہ ہوا اور سب مصریوں نے دریا کے آس پاس پینے کے پانی کے لیے کونیں کھود ڈالے کیونکہ وہ دریا کا پانی نہیں پی سکتے تھے اور جب سے خداوند نے دریا کو مارا اس کے بعد سات دن گزرے۔ (۳۰۷)

دوسری آفت: مینڈک

پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ فرعون کے پاس جا اور اس سے کہہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کریں اور اگر تو ان کو جانے نہ دے گا تو دیکھ میں تیرے ملک کو مینڈکوں سے ماروں گا اور دریا بے شمار مینڈکوں سے بھر جائے گا اور وہ آ کر تیرے گھر میں اور تیری آرمگاہ میں اور تیرے پلنگ پر اور تیرے ملازموں کے گھروں میں اور تیری رعیت پر اور تیرے تنوروں اور آٹا گوند ہنے کے لگنوں میں گھستے پھریں گے اور تجھ پر اور تیری رعیت اور تیرے نوکروں پر چڑھ جائیں گے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے فرمایا کہ ہارون سے کہہ اپنی لائھی لے کر اپنا ہاتھ دریاؤں اور نہروں اور پھیلوں پر بڑھا اور مینڈکوں کو مصر پر چڑھا لا۔ چنانچہ جتنا پانی مصر میں تھا اس پر ہارون نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور مینڈک چڑھ آئے اور ملک مصر کو ڈھانک لیا اور جادو گروں نے بھی اپنے جادو سے ایسا ہی کیا اور ملک مصر پر مینڈک چڑھا لائے۔ تب فرعون نے موسیٰ اور ہارون کو بلا کر کہا کہ خداوند سے شفاعت کرو کہ مینڈکوں کو مجھ سے اور میری رعیت سے دفع کرے اور میں ان لوگوں کو جانے دوں گا تاکہ وہ خداوند کے لیے قربانی کریں۔ موسیٰ نے فرعون سے کہا کہ تجھے مجھ پر یہی فخر ہے! میں تیرے اور تیرے نوکروں اور تیری رعیت کے واسطے کب کے لیے شفاعت کروں کہ مینڈک تجھ سے اور تیرے گھر والوں سے دفع ہوں اور دریا ہی میں رہیں؟ اس نے کہا کھل کے لیے۔ تب اس نے کہا تیرے ہی کہنے کے مطابق ہوگا تاکہ تو جانے کہ خداوند ہمارے خدا کی مانند کوئی نہیں اور مینڈک تجھ سے اور تیرے گھروں اور تیرے نوکروں سے اور تیری رعیت سے دور ہو کر دریا ہی میں رہا کریں گے۔ پھر موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس سے نکل کر چلے گئے اور موسیٰ نے خداوند سے مینڈکوں کے بارے میں جو اس نے فرعون پر بھیجے تھے فریاد کی اور خداوند نے موسیٰ کی درخواست کے موافق کیا اور سب گھروں اور صحنوں اور کھیتوں کے مینڈک مر گئے اور لوگوں نے ان کو جمع کر کے ڈھیر لگا دیئے اور زمین سے بد بو آنے لگی۔ پر جب فرعون نے دیکھا کہ چھٹکارا مل گیا تو اس نے اپنا دل سخت کر لیا اور جیسا خداوند نے کہہ دیا تھا ان کی نسبتی۔ (۳۰۸)

تیسری آفت: جوئیں

تب خداوند نے موسیٰ سے کہا ہارون سے کہہ اپنی لائھی بڑھا کر زمین کی گرد کو مارتا کہ وہ تمام ملک مصر میں جوئیں بن جائے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور ہارون نے اپنی لائھی لے کر اپنا ہاتھ بڑھایا اور زمین کی گرد کو مارا اور انسان اور حیوان پر جوئیں ہو گئیں اور تمام ملک مصر میں زمین کی سرد گرد جوئیں بن گئیں اور جادو گروں نے کوشش کی کہ اپنے جادو سے جوئیں پیدا کر سکیں پر نہ کر سکے اور انسان اور حیوان دونوں

پر جوئیں چڑھی رہیں۔ تب جادوگروں نے فرعون سے کہا کہ یہ خدا کا کام ہے پر فرعون کا دل سخت ہو گیا اور جیسا خداوند نے کہہ دیا تھا اس نے ان کی نہ سنی۔ (۳۰۹)

چوتھی آفت: چھڑ

تب خداوند نے موسیٰ سے کہا صبح سویرے اٹھ کر فرعون کے آگے جا کھڑا ہونا وہ دریا پر آئے گا سو تو اس سے کہنا خداوند یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے کہ وہ میری عبادت کریں ورنہ اگر تو ان کو جانے نہ دے گا تو دیکھ میں تجھ پر اور تیرے نوکروں اور تیری رعیت پر اور تیرے گھروں میں چھڑوں کے غول کے غول بھیجوں گا اور مصریوں کے گھر اور تمام زمین جہاں جہاں وہ ہیں چھڑوں کے غولوں سے بھر جائے گی۔ اور میں اس دن جشن کے علاقہ کو جس میں میرے لوگ رہتے ہیں جدا کروں گا اور اس میں چھڑوں کے غول نہ ہوں گے تاکہ تو جان لے کہ دنیا میں خداوند میں ہی ہوں۔ اور میں اپنے لوگوں اور تیرے لوگوں میں فرق کروں گا اور کل تک یہ نشان ظہور میں آئے گا۔ چنانچہ خداوند نے ایسا ہی کیا اور فرعون کے گھر اور اس کے نوکروں کے گھروں اور سارے ملک مصر میں چھڑوں کے غول کے غول بھر گئے اور ان چھڑوں کے غولوں کے سبب سے ملک کا ناس ہو گیا۔ تب فرعون نے موسیٰ اور ہارون کو بلوا کر کہا تم جاؤ اور اپنے خدا کے لیے اسی ملک میں قربانی کرو۔ موسیٰ نے کہا ایسا کرنا مناسب نہیں کیونکہ ہم خداوند اپنے خدا کے لیے اس چیز کی قربانی کریں گے جس سے مصری نفرت رکھتے ہیں ہو اگر ہم مصریوں کی آنکھوں کے آگے اس چیز کی قربانی کریں جس سے وہ نفرت رکھتے ہیں تو کیا وہ ہم کو سنگسار نہ کر ڈالیں گے پس ہم تین دن کی راہ بیابان میں جا کر خداوند اپنے خدا کے لیے جیسا وہ ہم کو حکم دے گا قربانی کریں گے۔ فرعون نے کہا میں تم کو جانے دوں گا تاکہ تم خداوند کے لیے بیابان میں قربانی کرو لیکن تم بہت دور مت جانا اور میرے لیے شفاعت کرنا۔ موسیٰ نے کہا دیکھ میں تیرے پاس سے جا کر خداوند سے شفاعت کروں گا کہ چھڑوں کے غول فرعون اور اس کے نوکروں اور اس کی رعیت کے پاس سے کل ہی دور ہو جائیں فقط اتنا ہو کہ فرعون آگے کو دعا کر کے لوگوں کو خداوند کے لیے قربانی کرنے کو جانے دینے سے انکار نہ کر دے۔ اور موسیٰ نے فرعون کے پاس سے جا کر خداوند سے شفاعت کی۔ خداوند نے موسیٰ کی درخواست کے موافق کیا اور اس نے چھڑوں کے غولوں کو فرعون اور اس کے نوکروں اور اس کی رعیت کے پاس سے دور کر دیا یہاں تک کہ ایک بھی باقی نہ رہا۔ فرعون نے اس بار بھی اپنا دل سخت کر لیا اور ان لوگوں کو جانے نہ دیا۔ (۳۱۰)

پانچویں آفت: مری

تب خداوند نے موسیٰ سے کہا فرعون کے پاس جا کر اس سے کہہ کہ خداوند عبرانیوں کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کریں کیونکہ اگر تو انکار کرے اور ان کو جانے نہ دے اور اب بھی ان کو روکے رکھے تو دیکھ خداوند کا ہاتھ تیرے چوپایوں پر جو کھیتوں میں ہیں یعنی گھوڑوں، گدھوں اونٹوں، گائے بیلوں اور بھیڑ بکریوں پر ایسا پڑے گا کہ ان میں بڑی بھاری مری پھیل جائے گی اور خداوند اسرائیل کے چوپایوں کو مصریوں کے چوپایوں سے جدا کرے گا اور جو بنی اسرائیل کے ہیں ان میں سے ایک بھی نہیں مرے گا۔ خداوند نے ایک وقت مقرر کر دیا اور بتا دیا کہ کل خداوند اس ملک میں یہی کام کرے گا اور خداوند نے دوسرے دن ایسا ہی کیا اور مصریوں کے سب چوپائے مر گئے لیکن بنی اسرائیل کے چوپایوں میں سے ایک بھی نہ مرا چنانچہ فرعون نے آدمی بھیجے تو معلوم ہوا کہ اسرائیلیوں کے چوپایوں میں سے ایک بھی نہیں مرا ہے لیکن فرعون کا دل مقصد تھا اور اس نے لوگوں کو جانے نہ دیا۔ (۳۱۱)

چھٹی آفت: پھوڑے

اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ تم دونوں بھیٹی کی راکھ اپنی مٹیوں میں لے لو اور موسیٰ اسے فرعون کے سامنے آسمان کی طرف اڑا دے اور وہ سارے ملک مصر میں باریک گرد ہو کر مصر کے آدمیوں اور جانوروں کے جسم پر پھوڑے اور پھپھو لے بن جائے گی۔ سو وہ بھیٹی کی راکھ لے کر فرعون کے آگے جا کھڑے ہوئے اور موسیٰ نے اسے آسمان کی طرف اڑا دیا اور وہ آدمیوں اور جانوروں کے جسم پر پھوڑے اور پھپھو لے بن گئی اور جادوگر پھوڑوں کے سبب سے موسیٰ کے آگے کھڑے نہ رہ سکے کیونکہ جادوگروں اور سب مصریوں کے پھوڑے نکلے ہوئے تھے اور خداوند نے فرعون کے دل کو سخت کر دیا اور اس نے جیسا خداوند نے موسیٰ سے کہہ دیا تھا ان کی نہ سنی۔ (۳۱۲)

ساتویں آفت: اولے

پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا صبح سویرے اٹھ کر فرعون کے آگے جا کھڑا ہوا اور اسے کہہ کہ خداوند عبرانیوں کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کریں کیونکہ میں اب کی بار اپنی سب بلائیں تیرے دل اور تیرے نوکروں اور تیری رعیت پر نازل کروں گا تاکہ تو جان لے کہ تمام دنیا میں میری مانند کوئی نہیں ہے اور میں نے تو ابھی ہاتھ بڑھا کر تجھے اور تیری رعیت کو دبا سے مارا ہوتا اور تو زمین سے ہلاک ہو جاتا۔ پر میں نے تجھے فی الحقیقت اس لیے قائم رکھا ہے کہ اپنی قوت تجھے دکھاؤں تاکہ میرا نام ساری دنیا میں مشہور ہو جائے۔ کیا تو اب بھی میرے لوگوں کے مقابلہ میں تکبر کرتا ہے کہ ان

کو جانے نہیں دیتا؟ اور دیکھ میں کل اسی وقت ایسے بڑے بڑے اولے برسوں کا جو مصر میں جب سے اس کی بنیاد پڑی ہے آج تک نہیں پڑے۔ پس آدمی بھیج کر اپنے چوپایوں کو اور جو کچھ تیرامال کھیتوں میں ہے اس کو اندر کر لے کیونکہ جتنے آدمی اور جانور میدان میں ہوں گے اور گھر میں پہنچائے نہیں جائیں گے ان پر اولے پڑیں گے اور وہ ہلاک ہو جائیں گے سو فرعون کے خادموں میں جو جو خداوند کے کلام سے ڈرتا تھا وہ اپنے نوکروں اور چوپایوں کو گھر میں بھگا لے آیا اور جنہوں نے خداوند کے کلام کا لحاظ نہ کیا انہوں نے اپنے نوکروں اور چوپایوں کو میدان میں رہنے دیا۔

اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بڑھاتا کہ سب ملک مصر میں انسان اور حیوان اور کھیت کی سبزی پر جو ملک مصر میں ہے اولے گریں اور موسیٰ نے اپنی لائھی آسمان کی طرف اٹھائی اور خداوند نے رعد اور اولے بھیجے اور آگ زمین تک آنے لگی اور خداوند نے ملک مصر پر اولے برسائے۔ پس اولے گرے اور اولوں کے ساتھ آگ ملی ہوئی تھی اور وہ اولے ایسے بھاری تھے کہ جب سے مصری قوم آباد ہوئی تھی ایسے اولے ملک میں کبھی نہیں پڑے تھے اور اولوں نے سارے ملک مصر میں ان کو جو میدان میں تھے کیا انسان، کیا حیوان سب کو مارا اور کھیتوں کی ساری سبزی کو بھی اولے مار گئے اور میدان کے سب درختوں کو توڑ ڈالا مگر جشن کے علاقہ میں جہاں بنی اسرائیل رہتے تھے اولے نہیں گرے تب فرعون نے موسیٰ اور ہارون کو بلوا کر ان سے کہا کہ میں نے اس دفعہ گناہ کیا۔ خداوند صادق ہے اور میں اور میری قوم ہم دونوں بدکار ہیں۔ خداوند سے شفاعت کرو کیونکہ یہ زور کار گناہ اور اولوں کا برسا بہت ہو چکا اور میں تم کو جانے دوں گا اور تم اب رکے نہیں رہو گے۔ تب موسیٰ نے اس سے کہا کہ میں شہر سے باہر نکلتے ہی خداوند کے آگے ہاتھ پھیلاؤں گا اور رعد موقوف ہو جائے گا اور اولے بھی پھر نہ پڑیں گے تاکہ تو جان لے کہ دنیا خداوند ہی کی ہے لیکن میں جانتا ہوں کہ تو اور تیرے نوکر اب بھی خداوند سے نہیں ڈریں گے۔ پس سن جو کو تو اولے مار گئے کیونکہ جو کی بالیں نکل چکی تھیں اور سن میں پھول لگے ہوئے تھے۔ پر گیہوں اور کٹھیا گیہوں مارے نہ گئے کیونکہ وہ بڑھے نہ تھے اور موسیٰ نے فرعون کے پاس سے شہر کے باہر جا کر خداوند کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ سو رعد اور اولے موقوف ہو گئے اور زمین پر بارش تھم گئی جب فرعون نے دیکھا کہ مینا اور اولے اور رعد موقوف ہو گئے ہیں تو اس نے اور اس کے خادموں نے اور زیادہ گناہ کیا کہ اپنا دل سخت کر لیا اور فرعون کا دل سخت ہو گیا اور اس نے بنی اسرائیل کو جیسا خداوند نے موسیٰ کی معرفت کہہ دیا تھا جانے نہ دیا۔ (۲۱۳)

آٹھویں آفت: ٹڈیاں

اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ فرعون کے پاس جا کیونکہ میں نے ہی اس کے دل اور اس کے نوکروں کے

دل کو سخت کر دیا ہے تاکہ میں اپنے یہ نشان ان کے بیچ دکھاؤں اور تو اپنے بیٹے اور اپنے پوتے کو میرے نشان اور وہ کام جو میں نے مصر میں ان کے درمیان کیے سنائے اور تم جان لو کہ خداوند میں ہی ہوں اور موسیٰ اور ہارون نے فرعون کے پاس جا کر اس سے کہا خدا عبرانیوں کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تو کب تک میرے سامنے نیچا بننے سے انکار کرے گا؟ میرے لوگوں کو جانے دے کہ وہ میری عبادت کریں۔ ورنہ اگر تو میرے لوگوں کو جانے نہ دے گا تو دیکھ کل میں تیرے ملک میں ٹڈیاں لے آؤں گا اور وہ زمین کی سطح کو ایسا ڈھا تک لیں گی کہ کوئی زمین کو دیکھ بھی نہ سکے گا اور تمہارا جو کچھ اولوں سے بیچ رہا ہے وہ اسے کھا جائیں گی اور تمہارے جتنے درخت میدان میں لگے ہیں ان کو بھی چٹ کر جائیں گی اور وہ تیرے اور تیرے نوکروں بلکہ سب مصریوں کے گھروں میں بھر جائیں گی اور ایسا تیرے آبا و اجداد نے جب سے وہ پیدا ہوئے اس وقت سے آج تک نہ دیکھا ہوگا اور وہ لوٹ کر فرعون کے پاس سے چلا گیا۔ تب فرعون کے نوکر فرعون سے کہنے لگے کہ یہ شخص کب تک ہمارا لیے پھندا بنے رہے گا۔ ان لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ خداوند اپنے خدا کی عبادت کریں۔ کیا تجھے خبر نہیں کہ مصر برباد ہو گیا۔

تب موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس بلائے گئے اور اس نے ان کو کہا کہ جاؤ اور خداوند اپنے خدا کی عبادت کرو پر وہ کون کون ہیں جو جائیں گے؟ موسیٰ نے کہا کہ ہم اپنے جوانوں اور بڈھوں اور اپنے بیٹوں اور بیٹیوں اور اپنی بھیڑ بکریوں اور گائے بیلوں سمیت جائیں گے کیونکہ ہم کو اپنے خدا کی عید کرنی ہے۔ تب اس نے ان کو کہا کہ خداوند ہی تمہارے ساتھ رہے میں تو ضرور ہی تم کو بچوں سمیت جانے دوں گا۔ خبردار ہو جاؤ اس میں تمہاری خرابی ہے۔ نہیں۔ ایسا نہیں ہونے پائے گا سو تم مرو ہی مرو جا کر خداوند کی عبادت کرو کیونکہ تم یہی چاہتے تھے اور وہ فرعون کے پاس سے نکال دیئے گئے۔

تب خداوند نے موسیٰ سے کہا ملک مصر پر اپنا ہاتھ بڑھا تاکہ ٹڈیاں ملک مصر پر آئیں اور ہر قسم کی سبزی کو جو اس ملک میں اولوں سے بیچ رہی ہے چٹ کر جائیں۔ پس موسیٰ نے ملک مصر پر اپنی لاٹھی بڑھائی اور خداوند نے اس سارے دن اور ساری رات پروا آندھی چلائی اور صبح ہوتے ہوتے پروا آندھی ٹڈیاں لے آئی اور ٹڈیاں سارے ملک مصر پر چھا گئیں اور وہیں مصر کی حدود میں بسیرا کیا اور ان کا دل ایسا بھاری تھا کہ نہ تو ان سے پہلے ایسی ٹڈیاں کبھی آئیں نہ ان کے بعد پھر آئیں گی۔ کیونکہ انہوں نے تمام روئے زمین کو ڈھا تک لیا ایسا کہ ملک میں اندھیرا ہو گیا اور انہوں نے اس ملک کی ایک ایک سبزی کو اور درختوں کے میوؤں کو جو اولوں سے بیچ گئے تھے چٹ کر لیا اور ملک مصر میں نہ تو کسی درخت کی نہ کھیت کی کسی سبزی کی ہریالی باقی رہی۔ تب فرعون نے جلد موسیٰ اور ہارون کو بلا کر کہا کہ میں خداوند تمہارے خدا کا اور تمہارا گنہگار ہوں۔ سو فقط اس بار میرا گناہ بخشو اور خداوند اپنے خدا سے شفاعت کرو کہ وہ صرف اس

موت کو مجھ سے دور کر دے۔ سو اس نے فرعون کے پاس سے نکل کر خداوند سے شفاعت کی۔ اور خداوند نے پچھوا آندھی بھیجی جو ٹڈیاں اڑا کر لے گئی اور ان کو بحر قلزم میں ڈال دیا اور مصر کی حدود میں ایک ٹڈی بھی باقی نہ رہی۔ پر خداوند نے فرعون کے دل کو سخت کر دیا اور اس نے بنی اسرائیل کو جانے نہ دیا۔ (۳۱۴)

نویں آفت: تاریکی

پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بڑھا تا کہ ملک مصر میں تاریکی چھا جائے۔ ایسی تاریکی جسے ٹٹول سکیں۔ اور موسیٰ نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بڑھایا اور تین دن تک سارے ملک مصر میں گہری تاریکی رہی۔ تین دن تک نہ تو کسی نے کسی کو دیکھا اور نہ کوئی اپنی جگہ سے ہلا، پر سب بنی اسرائیل کے مکانات میں اجالا رہا۔ تب فرعون نے موسیٰ کو بلوا کر کہا کہ تم جاؤ اور خداوند کی عبادت کرو فقط اپنی بھیڑ بکریوں اور گائے بیلوں کو یہیں چھوڑ جاؤ اور جو تمہارے بال بچے ہیں ان کو بھی ساتھ لیتے جاؤ۔ موسیٰ نے کہا تجھے ہم کو قربانیوں اور سوختی قربانیوں کے لیے جانور دینے پڑیں گے تا کہ ہم خداوند اپنے خدا کے آگے قربانی کریں۔ سو ہمارے چوپائے بھی ہمارے ساتھ جائیں گے اور ان کا ایک کھربک بھی پیچھے نہیں چھوڑا جائے گا کیونکہ ان ہی میں سے ہم کو خداوند اپنے خدا کی عبادت کا سامان لینا پڑے گا اور جب تک ہم وہاں پہنچ نہ جائیں ہم نہیں جانتے کہ کیا کیا لے کر ہم کو خداوند کی عبادت کرنی ہوگی۔ لیکن خداوند نے فرعون کے دل کو سخت کر دیا اور اس نے ان کو جانے ہی نہ دیا۔ اور فرعون نے اسے کہا میرے سامنے سے چلا جا اور ہوشیار رہ۔ پھر میرا منہ دیکھنے کو مت آنا کیونکہ جس دن تو نے میرا منہ دیکھا تو مارا جائے گا۔ تب موسیٰ نے کہا کہ تو نے ٹھیک کہا ہے میں پھر تیرا منہ کبھی نہ دیکھوں گا۔ (۳۱۵)

دسویں آفت کی دھمکی

اور خداوند نے موسیٰ سے کہا میں فرعون اور مصریوں پر ایک بلا اور لاؤں گا اس کے بعد وہ تم کو یہاں سے جانے دے گا اور جب وہ تم کو جانے دے گا تو یقیناً تم سب کو یہاں سے بالکل نکال دے گا۔ سو اب تم لوگوں کے کان میں یہ بات ڈال دے کہ ان میں سے ہر ایک شخص اپنے پڑوسی اور ہر عورت اپنی پڑوسن سے سونے چاندی کے زیور لے اور خداوند نے ان لوگوں پر مصریوں کو مہربان کر دیا اور یہ آدمی موسیٰ بھی ملک مصر میں فرعون کے خادموں کے نزدیک اور ان لوگوں کی نگاہ میں بڑا بزرگ تھا۔

پہلو ٹھے تک اور سب چوپایوں کے پہلو ٹھے مرجائیں گے۔ اور سارے ملک مصر میں ایسا بڑا ماتم ہوگا جیسا نہ کبھی پہلے ہوا اور نہ پھر کبھی ہوگا۔ لیکن اسرائیلیوں میں سے کسی پر خواہ انسان ہو یا خواہ حیوان ایک کتا بھی نہیں بھونکے گا تم جان لو کہ خداوند مصریوں اور اسرائیلیوں میں کیسا فرق کرتا ہے اور تیرے یہ سب نوکر

میرے پاس آ کر میرے آگے سرنگوں ہوں گے اور کہیں گے کہ تو بھی نکل اور تیرے سب پیرو بھی نکلیں اور اس کے بعد میں نکل جاؤں گا اور یہ کہہ کر وہ بڑے طیش میں فرعون کے پاس سے نکل کر چلا گیا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ فرعون تمہاری اسی سبب سے نہیں سنے گا تا کہ عجائب ملک مصر میں بہت زیادہ ہو جائیں۔ اور موسیٰ اور ہارون نے یہ کرامات فرعون کو دکھائیں اور خداوند نے فرعون کے دل کو سخت کر دیا کہ اس نے اپنے ملک سے بنی اسرائیل کو جانے نہ دیا۔ (۳۱۶)

فسح

پھر خداوند نے ملک مصر میں موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ یہ مہینہ تمہارے لیے مہینوں کا شروع اور سال کا پہلا مہینہ ہو۔ پس اسرائیلیوں کی ساری جماعت سے کہہ دو کہ اسی مہینے کے دسویں دن ہر شخص اپنے آبائی خاندان کے مطابق گھر پیچھے ایک برہ لے۔ اور اگر کسی کے گھرانے میں برہ کو کھانے کے لیے آدی کم ہوں تو وہ اور اس کا ہمسایہ جو اس کے گھر کے برابر ہوتا ہو دونوں مل کر نفی کے شمار کے موافق ایک برہ لے رکھیں تم ہر ایک آدی کے کھانے کی مقدار کے مطابق برہ کا حساب لگانا۔ تمہارا برہ بے عیب اور یکسالہ نہ ہو اور ایسا بچہ ہو یا تو بھیڑوں میں سے جن کر لیتا یا بکریوں میں سے۔ اور تم اسے اس مہینے کی چودھویں تک رکھ چھوڑنا اور اسرائیلیوں کے قبیلوں کی ساری جماعت شام کو اسے ذبح کرے اور تھوڑا سا خون لے کر جن گھروں میں وہ اسے کھائیں ان کے دروازوں کے دونوں بازوؤں اور اوپر کی چوکھٹ پر لگا دیں اور وہ اس کے گوشت کو اسی رات آگ پر بھون کر بے خمیری روٹی اور کڑوے ساگ پات کے ساتھ کھالیں۔ اسے کچا یا پانی میں ابال کر ہرگز نہ کھانا بلکہ اس کو سر اور پائے اور اندرونی اعضا سمیت آگ پر بھون کر کھانا اور اس میں سے کچھ بھی صبح تک باقی نہ چھوڑنا اور اگر کچھ اس میں سے صبح تک باقی رہ جائے تو اسے آگ میں جلا دینا اور تم اسے اس طرح کھانا اپنی کمر باندھے اور اپنی جوتیاں پاؤں میں پہنے اور اپنی لانگھی ہاتھ میں لیے ہوئے تم اسے جلدی جلدی کھانا کیونکہ یہ فسح خداوند کی ہے اس لیے کہ میں اس رات ملک مصر سے ہو کر گزروں گا اور انسان اور حیوان کے سب پہلو ٹھوں کو جو ملک مصر میں ہیں ماروں گا اور مصر کے سب دیوتاؤں کو بھی سزا دوں گا۔ میں خداوند ہوں اور جن گھروں میں تم ہو ان پر وہ خون تمہاری طرف سے نشان ٹھہرے گا اور میں اس خون کو دیکھ کر تم کو چھوڑنا جاؤں گا اور جب میں مصریوں کو ماروں گا تو وہ تمہارے پاس پھٹکنے کی بھی نہیں کہ تم کو ہلاک کرے۔ اور وہ دن تمہارے لیے ایک یادگار ہوگا اور تم اس کو خداوند کی عید کا دن سمجھ کر ماننا۔ تم اسے ہمیشہ کی رسم کر کے اس دن کونسل درنسل عید کا دن ماننا۔ سات دن تک تم بے خمیری روٹی کھانا اور پہلے ہی دن سے خمیر اپنے اپنے گھر سے باہر کر دینا اس

لیے کہ جو کوئی پہلے دن سے ساتویں دن وہ خمیری روٹی کھائے وہ شخص اسرائیل میں سے کاٹ ڈالا جائے گا اور پہلے دن تمہارا مقدس مجمع ہو اور ساتویں دن بھی مقدس مجمع ہو۔ ان دونوں دنوں میں کوئی کام نہ کیا جائے سوائے اس کھانے کے جسے ہر ایک آدمی کھائے فقط یہی کیا جائے اور تم بے خمیری روٹی کی یہ عید منانا کیونکہ میں اسی دن تمہارے جتھوں کو ملک مصر سے نکال لوں گا۔ اس لیے تم اس دن کو ہمیشہ کی رسم کر کے نسل در نسل ماننا۔ پہلے مہینے کی چودھویں تاریخ کی شام سے اکیسویں تاریخ کی شام تک تم بے خمیری روٹی کھانا۔ سات دن تک تمہارے گھروں میں کچھ بھی خمیر نہ ہو کیونکہ جو کوئی کسی خمیری چیز کو کھائے وہ خواہ مسافر ہو یا خواہ اس کی پیدائش اسی ملک کی ہو اسرائیل کی جماعت سے کاٹ ڈالا جائے گا تم کوئی خمیری چیز نہ کھانا بلکہ اپنی سب بستیوں میں بے خمیری روٹی کھانا۔

تب موسیٰ نے اسرائیل کے سب بزرگوں کو بلوا کر ان کو کہا کہ اپنے اپنے خاندان کے مطابق ایک ایک برہ نکال رکھو اور یہ فح کا برہ ذبح کرنا اور تم زونے کا ایک گچھالے کر اس خون میں جو باسن میں ہو گا ڈبونا اور اس باسن کے خون میں سے کچھ اوپر کی چوکھٹ اور دروازہ کے دونوں بازوؤں پر لگا دینا اور تم میں سے کوئی صبح تک اپنے گھر کے دروازہ سے باہر نہ جائے کیونکہ خداوند مصریوں کو مارتا ہوا گزرے گا اور جب خداوند اوپر کی چوکھٹ اور دروازہ کے دونوں بازوؤں پر خون دیکھے گا تو وہ اس دروازہ کو چھوڑ جائے گا اور ہلاک کرنے والے کو تم کو مارنے کے لیے گھر کے اندر آنے نہ دے گا اور تم اس بات کو اپنے اور اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ کی رسم کر کے ماننا اور جب تم اس ملک میں جو خداوند تم کو اپنے وعدہ کے موافق دے گا داخل ہو جاؤ تو اس عبادت کو برابر جاری رکھنا۔ اور جب تمہاری اولاد تم سے پوچھے کہ اس عبادت سے تمہارا مقصد کیا ہے؟ تو تم یہ کہنا کہ یہ خداوند کی فح کی قربانی ہے جو مصر میں مصریوں کو مارتے وقت بنی اسرائیل کے گھروں کو چھوڑ گیا اور یوں ہمارے گھروں کو بچالیا۔ تب لوگوں نے سر جھکا کر سجدہ کیا اور بنی اسرائیل نے جا کر جیسا خداوند نے موسیٰ اور ہارون کو فرمایا تھا ویسا ہی کیا۔ (۳۱۷)

دسویں آفت: پہلوٹھوں کا قتل

اور آدھی رات کو خداوند نے ملک مصر کے سب پہلوٹھوں کو فرعون جو اپنے تخت پر بیٹھا تھا اس کے پہلوٹھے سے لے کر وہ قیدی جو قید خانہ میں تھا اس کے پہلوٹھے تک بلکہ چوپایوں کے پہلوٹھوں کو بھی ہلاک کر دیا اور فرعون اور اس کے سب نوکر اور سب مصری رات ہی کو اٹھ بیٹھے اور مصر میں بڑا کھرام مچا کیونکہ ایک بھی ایسا گھر نہ تھا جس میں کوئی نہ مرا ہو تب اس نے رات ہی رات میں موسیٰ اور ہارون کو بلوا کر کہا کہ تم بنی اسرائیل کو لے کر میری قوم کے لوگوں میں سے نکل جاؤ اور جیسا کہتے ہو جا کر خداوند کی عبادت کرو

اور اپنے کہنے کے مطابق اپنی بھیڑ بکریاں اور گائے تیل بھی لیتے جاؤ اور میرے لیے بھی دعا کرنا اور مصری ان لوگوں سے بچد ہونے لگے تاکہ ان کو ملک مصر سے جلد باہر چٹا کریں کیونکہ وہ سمجھے کہ ہم سب مرجائیں گے۔ سوان لوگوں نے اپنے گندھے گندھائے آئے کو بغیر خمیر دیئے لگنوں سمیت کپڑوں میں باندھ کر اپنے کندھوں پر دھرایا اور بنی اسرائیل نے موسیٰ کے کہنے کے موافق یہ بھی کیا کہ مصریوں سے سونے چاندی کے زیور اور کپڑے مانگ لیے اور خداوند نے ان لوگوں کو مصریوں کی نگاہ میں ایسی عزت بخشی کہ جو کچھ انہوں نے مانگا انہوں نے دے دیا۔ سوانہوں نے مصریوں کو لوٹ لیا۔ (۳۱۸)

بنی اسرائیل کی روانگی

اور بنی اسرائیل نے رعیمیس سے سکات تک پیدل سفر کیا اور بال بچوں کے علاوہ وہ کوئی چھ لاکھ مرد تھے اور ان کے ساتھ ایک ملی جلی گروہ بھی گئی اور بھیڑ بکریاں اور گائے تیل اور بہت چوپائے ان کے ساتھ تھے اور انہوں نے اس گندھے ہوئے آئے کی جسے وہ مصر سے لائے تھے بے خمیری روٹیاں پکائیں کیونکہ وہ اس میں خمیر دینے نہ پائے تھے اس لیے کہ وہ مصر سے ایسے جبراً نکال دیئے گئے کہ وہاں ٹھہر نہ سکے اور نہ کچھ کھانا اپنے لیے تیار کرنے پائے اور بنی اسرائیل کو مصر میں بود و باش کرتے ہوئے چار سو تیس برس ہوئے تھے۔

اور ان چار سو تیس برسوں کے گزر جانے پر ٹھیک اسی روز خداوند کا سارا لشکر ملک مصر سے نکل گیا۔ یہ وہ رات ہے جسے خداوند کی خاطر ماننا بہت مناسب ہے کیونکہ اس میں وہ ان کو ملک مصر سے نکال لایا۔ خداوند کی یہ وہی رات ہے جسے لازم ہے کہ سب بنی اسرائیل نسل در نسل خوب مانیں۔

پھر خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ فسخ کی رسم یہ ہے کہ کوئی بیگارا سے کھانے نہ پائے لیکن اگر کوئی شخص کسی کا زرخرید غلام ہو اور تونے اس کا ختنہ کر دیا ہو تو وہ اسے کھائے پر اجنبی اور مزدور اسے کھانے نہ پائے اور اسے ایک ہی گھر میں کھائیں یعنی اس کا ذرا بھی گوشت تو گھر سے باہر نہ لے جانا اور نہ تم اس کی کوئی ہڈی توڑنا۔ اسرائیل کی ساری جماعت اس پر عمل کرے اور اگر کوئی اجنبی تیرے ساتھ مقام ہو اور خداوند کی فتح ماننا چاہتا ہو تو اس کے ہاں کے سب مرد اپنا ختنہ کرائیں تب وہ پاس آ کر فسخ کرے۔ یوں وہ ایسا سمجھا جائے گا گویا اسی ملک کی اس کی پیدائش ہے پر کوئی نامختون آدمی اسے کھانے نہ پائے۔ وطنی اور اس اجنبی کے لیے جو تمہارے بیچ مقیم ہو ایک ہی شریعت ہوگی پس سب بنی اسرائیل نے جیسا خداوند نے موسیٰ اور ہارون کو فرمایا ویسا ہی کیا اور ٹھیک اسی روز خداوند بنی اسرائیل کے سب جتھوں کو ملک مصر سے نکال لے لیا۔ (۳۱۹)

شرع فطر

اور خداوند نے موسیٰ کو فرمایا کہ سب پہلوٹھوں کو یعنی جو بنی اسرائیل میں خواہ انسان ہو خواہ حیوان پہلوٹھی کے بچے ہوں ان کو میرے لیے مقدس ٹھہرا کیونکہ وہ میرے ہیں۔ اور موسیٰ نے لوگوں سے کہا کہ تم اس دن کو یاد رکھنا جس میں تم مصر سے جو غلامی کا گھر ہے نکلے کیونکہ خداوند اپنے زور بازو سے تم کو وہاں سے نکال لایا۔ اس میں خمیری روٹی کھائی نہ جائے۔ تم ایب کے مہینے میں آج کے دن نکلے ہو۔ سو جب خداوند تجھ کو کنعانیوں اور حبشیوں اور اموریوں اور حیویوں اور یوسیوں کے ملک میں پہنچا دے جسے تجھ کو دینے کی قسم اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی تھی اور جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے تو اسی مہینے میں یہ عبادت کیا کرنا۔ سات دن تک تو تو نے خمیری روٹی کھانا اور ساتویں دن خداوند کی امید ماننا۔ بے خمیری روٹی ساتویں دن کھائی جائے اور خمیری روٹی تیرے پاس دکھائی بھی نہ دے اور تیرے ملک کی حدود میں کہیں کچھ خمیر نظر آئے۔ اور تو اس روز اپنے بیٹے کو یہ بتانا کہ اس دن کو میں اس کام کے سبب سے مانتا ہوں جو خداوند نے میرے لیے اس وقت کیا جب میں مصر سے نکلا اور یہی تیرے پاس گویا تیرے ہاتھ میں ایک نشان اور تیری دونوں آنکھوں کے سامنے ایک یادگار ٹھہرے تاکہ خداوند کی شریعت تیری زبان پر ہو کیونکہ خداوند نے تجھ کو اپنے زور بازو سے ملک مصر سے نکالا۔ پس تو اس رسم کو اسی وقت معین میں سال بسال مانا کرنا۔ (۳۲۰)

پہلوٹھوں کی شرع

اور جب خداوند اس قسم کے مطابق جو اس نے تجھ سے اور تیرے باپ دادا سے کھائی تجھ کو کنعانیوں کے ملک میں پہنچا کروہ ملک تجھ کو دے دے تو تو پہلوٹھی کے بچوں کو اور جانوروں کے پہلوٹھوں کو خداوند کے لیے الگ کر دینا۔ یہ سب بچے خداوند کے ہوں گے اور گدھے کے پہلے بچے کے فدیہ میں برہ دینا ہو اور اگر تو اس کا فدیہ نہ دے تو اس کی گردن توڑ ڈالنا اور تیرے بیٹوں میں جتنے پہلوٹھے ہوں ان سب کا فدیہ تجھ کو دینا ہوگا۔ اور جب آئندہ زمانہ میں تیرا بیٹا تجھ سے سوال کرے کہ یہ کیا ہے؟ تو تو اسے یہ جواب دینا کہ خداوند ہم کو مصر سے جو غلامی کا گھر ہے بزور بازو نکال لایا اور جب فرعون نے ہم کو جانے دینا نہ چاہا تو خداوند نے ملک مصر میں انسان اور حیوان دونوں کے پہلوٹھے مار دیئے اس لیے میں جانوروں کے سبب بچوں کو جو اپنی ماں کے رحم کو کھولتے ہیں خداوند کے آگے قربانی کرتا ہوں لیکن اپنے بیٹوں کے سبب پہلوٹھوں کا فدیہ دیتا ہوں۔ اور یہ تیرے ہاتھ پر ایک نشانی اور تیری پیشانی پر نیکیوں کی مانند ہوں کیونکہ خداوند اپنے زور بازو سے ہم کو مصر سے نکال لایا۔

اور جب فرعون نے ان لوگوں کو جانے کی اجازت دے دی تو خدا ان کو فلسطیوں کے ملک کے راستے سے نہیں لے گیا اگرچہ ادھر سے نزدیک پڑتا کیونکہ خدا نے کہا ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ لڑائی بھڑائی دیکھ کر پیچھتائے لگیں اور مصر کو لوٹ جائیں۔

بلکہ خدا ان کو چکر کھلا کر بحر قلزم کے بیابان کے راستے سے لے گیا اور بنی اسرائیل ملک مصر سے مسلح نکلے تھے اور موسیٰ یوسف کی ہڈیوں کو ساتھ لیتا گیا کیونکہ اس نے بنی اسرائیل سے یہ کہہ کر کہ خدا ضرور تمہاری خبر لے گا اس بات کی سخت قسم لی تھی کہ تم یہاں سے میری ہڈیاں اپنے ساتھ لیتے جانا اور انہوں نے سگات سے کوچ کر کے بیابان کے کنارے ایتام میں ڈیرا کیا۔ اور خداوند ان کو دن کو راستہ دکھانے کے لیے بادل کے ستون میں اور رات کو روشنی دینے کے لیے آگ کے ستون میں ہو کر ان کے آگے آگے چلا کرتا تھا تاکہ وہ دن اور رات دونوں میں چل سکیں۔ وہ بادل کا ستون دن کو اور آگ کا ستون رات کو ان لوگوں کے آگے سے بٹاتا تھا۔ (۳۲۱)

بحر قلزم کا عبور

اور خداوند نے موسیٰ سے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو حکم دے کہ وہ لوٹ کر مجدال اور سمندر کے بیچ میں فی بیروت کے مقابل بعل صفون کے آگے ڈیرے لگائیں۔ اسی کے آگے سمندر کے کنارے کنارے ڈیرے لگانا۔ فرعون بنی اسرائیل کے حق میں کہے گا کہ وہ زمین کی الجھنوں میں آ کر بیابان میں گھر گئے ہیں اور میں فرعون کے دل کو سخت کروں گا اور وہ ان کا پیچھا کرے گا اور میں فرعون اور اس کے سارے لشکر پر ممتاز ہوں گا اور مصری جان لیں گے کہ خداوند میں ہوں اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب مصر کے بادشاہ کو خبر ملی کہ وہ لوگ چل دیئے تو فرعون اور اس کے خادموں کا دل ان لوگوں کی طرف سے پھر گیا اور وہ کہنے لگے کہ ہم نے یہ کیا کیا کہ اسرائیلیوں کو اپنی خدمت سے چھٹی دے کر ان کو جانے دیا۔ تب اس نے اپنا رتھ تیار کروا دیا اور اپنی قوم کے لوگوں کو ساتھ لیا اور اس نے چھ سو چھتے ہوئے رتھ بلکہ مصر کے سب رتھ لیے اور ان سبھوں میں سرداروں کو بٹھایا اور خداوند نے مصر کے بادشاہ فرعون کے دل کو سخت کر دیا اور اس نے بنی اسرائیل کا پیچھا کیا کیونکہ بنی اسرائیل بڑے فخر سے نکلے تھے اور مصری فوج نے فرعون کے سب گھوڑوں اور رتھوں اور سواروں سمیت ان کا پیچھا کیا اور ان کو جب وہ سمندر کے کنارے فی بیروت کے پاس بعل صفون کے سامنے ڈیرا لگا رہے تھے جالیا۔ اور جب فرعون نزدیک آ گیا تب بنی اسرائیل نے آنکھ اٹھا کر دیکھا کہ مصری ان کا پیچھا کیسے چلے آتے ہیں اور وہ نہایت خوف زدہ ہو گئے تب بنی اسرائیل نے خداوند سے فریاد کی اور موسیٰ سے کہنے لگے کہ کیا مصر میں قبریں نہ تھیں جو تو ہم کو وہاں سے مرنے کے لیے بیابان میں لے آیا ہے؟ تو نے ہم سے یہ کیا کیا کہ ہم کو مصر سے نکال لایا؟ کیا ہم تجھ سے

مصر میں یہ بات نہ کہتے تھے کہ ہم کو رہنے دے کہ ہم مصریوں کی خدمت کریں؟ کیونکہ ہمارے لیے مصریوں کی خدمت کرنا نیا بان میں مرنے سے بہتر ہوتا۔ تب موسیٰ نے لوگوں سے کہا ڈرو مت۔ چپ چاپ کھڑے ہو کر خداوند کی نجات کے کام کو دیکھو جو وہ آج تمہارے لیے کرے گا کیونکہ جن مصریوں کو تم آج دیکھتے ہو ان کو پھر کبھی ابد تک نہ دیکھو گے۔ خداوند تمہاری طرف سے جنگ کرے گا اور تم خاموش رہو گے۔

اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو کیوں مجھ سے فریاد کر رہا ہے۔ بنی اسرائیل سے کہہ کہ وہ آگے بڑھیں اور تو اپنی لاشی اٹھا کر اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھا اور اسے دو حصے کر اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل جائیں گے اور دیکھ میں مصریوں کے دل سخت کر دوں گا اور وہ ان کا پیچھا کریں گے اور میں فرعون اور اس کی سپاہ اور اس کے ساتھ رتھوں اور سواروں پر ممتاز ہوں گا اور جب میں فرعون اور اس کے رتھوں اور سواروں پر ممتاز ہو جاؤں گا تو مصری جان لیں گے کہ میں ہی خداوند ہوں۔ اور خدا کا فرشتہ جو اسرائیلی لشکر کے آگے آگے چلا کرتا تھا جا کر ان کے پیچھے ہو گیا اور بادل کا وہ ستون ان کے سامنے سے ہٹ کر ان کے پیچھے جا ٹھہرا۔ یوں وہ مصریوں کے لشکر اور اسرائیلی لشکر کے بیچ میں ہو گیا۔ سو وہاں بادل بھی تھا اور اندھیرا بھی تو رات کو بھی اس سے روشنی رہی۔

پس وہ رات بھر ایک دوسرے کے پاس نہیں آئے۔ پھر موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھایا اور خداوند نے رات بھر پوری آندھی چلا کر اور سمندر کو پیچھے ہٹا کر اسے خشک زمین بنا دیا اور پانی دو حصے ہو گیا۔ اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل گئے اور ان کے داہنے اور بائیں ہاتھ پانی دیوار کی طرح تھا اور مصریوں نے تعاقب کیا اور فرعون کے سب گھوڑے اور رتھ اور سواران کے پیچھے پیچھے سمندر کے بیچ میں چلے گئے۔ اور رات کے پچھلے پہر خداوند نے آگ اور بادل کے ستون میں سے مصریوں کے لشکر پر نظر کی اور ان کے لشکر کو گھبرا دیا اور اس نے ان کے رتھوں کے پہیوں کو نکال ڈالا۔ سو ان کا چلانا مشکل ہو گیا تب مصری کہنے لگے آؤ ہم اسرائیلیوں کے سامنے سے بھاگیں کیونکہ خداوند ان کی طرف سے مصریوں کے ساتھ جنگ کرتا ہے۔

اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھا تا کہ پانی مصریوں اور ان کے رتھوں اور سواروں پر پھر بہنے لگے اور موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھایا اور صبح ہوتے ہوتے سمندر پھر اپنی اصلی قوت پر آ گیا اور مصری الٹے بھاگنے لگے۔ خداوند نے سمندر کے بیچ ہی میں مصریوں کو تہہ وبالا کر دیا اور پانی پلٹ کر آیا اور اس نے رتھوں اور سواروں اور فرعون کے سارے لشکر کو جو اسرائیلیوں کا پیچھا کرتا ہوا سمندر میں گیا تھا غرق کر دیا اور ایک بھی ان میں سے باقی نہ چھوٹا۔ پر بنی اسرائیل سمندر کے بیچ

میں سے خشک زمین پر چل کر نکل گئے اور پانی ان کے داہنے اور بائیں ہاتھ دیوار کی طرح رہا سو خداوند نے اس دن اسرائیلیوں کو مصریوں کے ہاتھ سے اس طرح بچایا اور اسرائیلیوں نے مصریوں کو سمندر کے کنارے مرے ہوئے پڑے دیکھا اور اسرائیلیوں نے وہ بڑی قدرت جو خداوند نے مصریوں پر ظاہر کی دیکھی اور وہ لوگ خداوند سے ڈرے اور خداوند پر اور اس کے بندہ موسیٰ پر ایمان لائے۔ (۳۳۲)

خروج کا پندرھواں باب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نغمہ نصرت پر مشتمل ہے۔ جس میں اللہ کی تعریف اور فرعون اور اس کے سرداروں کی ہلاکت اور غرقابی کی منظر کشی بھی ہے اور اس طرح اظہار مسرت بھی۔ بائبل کے اس طویل اقتباس کو پڑھتے وقت ان تنقیدی اشارات پر ایک مرتبہ پھر نظر ڈال لیں جو سید مودودی کے حوالے سے ہم نے لکھے ہیں تاکہ قرآن پاک کے صاف ستھرے اسلوب کی حیثیت مزید واضح ہو جائے۔

موسیٰ علیہ السلام کی دعوتی ذمہ داریوں کا ایک دور یہاں ختم ہوتا ہے۔ بلاشبہ یہ جدوجہد کا ایک عظیم دور تھا انہیں تاریخ کے سب سے بڑے مجرم کا سامنا تھا جس کی مادی قوت اور جاہ و حشمت کی کوئی مثال نہ تھی لیکن اس فقیر کشور گیر نے تائید ایزدی سے اس کے کبر و غرور کو خاک میں ملا دیا اور عزم و ہمت اور صبر و استقامت کی شاندار مثال قائم کی۔ کار دعوت کا یہ دور اپنے اختصاص کے باعث ہمیشہ خصوصی مطالعے کا موضوع رہے گا۔ قلزم کو عبور کرنے کے بعد سے نیا دور شروع ہوتا ہے جو اس مطالعے کا دوسرا حصہ ہے لیکن اسے شروع کرنے سے پہلے اس حصہ کے دو ایک ہم موضوعات پر گفتگو ضروری ہے اور یہ ہیں معجزہ و سحر کا فرق اور ہامان کی شخصیت۔ علمی و دعوتی نقطہ نظر سے ان کے ارے میں مختصر گفتگو ضروری ہے۔

معجزہ و سحر کا فرق

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں بار بار آیا ہے کہ وہ جادوگر ہیں۔ فرعون اور اس کے درباریوں نے نہ صرف انہیں جادوگر کہا بلکہ ان کے مقابلے کے لیے جادوگروں کو اکٹھا کیا۔ گویہ جادوگر مسلمان ہو گئے لیکن پھر بھی فرعون نے حضرت موسیٰ کو ساحر ہی کہتے رہے۔ اس لیے مناسب ہے کہ معجزہ اور سحر کے فرق کو اختصار کے ساتھ بیان کر دیا جائے۔

سحر

سحر کے لغوی معنی امر خفی کے ہیں۔ چنانچہ صبح کے اول وقت کو سحر اس لیے کہتے ہیں کہ ابھی دن کی روشنی پوری طرح نمودار نہیں ہوئی اور قدرے تاریکی ہے۔ چونکہ اس کے مفہوم میں حقیقت اور ظاہر میں فرق شامل ہے اس لیے

یہ فریب اور فریفتہ کرنے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ علمی طور پر اس سے مراد ایسے عجیب و غریب امور کا اظہار ہے جن کے ظاہر ہونے کے اسباب مخفی ہوں اور بادی النظر میں محسوس نہ ہوتے ہوں۔ امام رازی کے الفاظ میں:

اعلم ان لفظ السحر فی عرف الشرع مختص بكل امر یخفی سببه و یتخیل علی غیر حقیقۃ (۱)

جان لو کہ لفظ "سحر" شریعت کی اصطلاح میں ایسے امر کے لیے مخصوص ہے جس کا سبب پوشیدہ ہو اور وہ اصل حقیقت کے خلاف خیال میں آنے لگے۔

سحر کی حقیقت

سحر کی حقیقت کے بارے میں علماء کی مختلف آراء ہیں۔ جمہور اہل سنت کی یہ رائے ہے کہ سحر واقعی ایک حقیقت ہے اور مصفرت رساں اثرات رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں اس طرح مصفرت رساں اثرات رکھے ہیں جس طرح زہر یا دوسری نقصان رساں اشیاء میں ہیں لیکن قدرت الہی سے بے نیاز ہو کر اس کے موثر بالذات ہونے کا عقیدہ کفر ہے۔ امام ابوحنیفہ، ابو بکر جصاص، ابواسحاق، اسفرائینی، ابن حزم ظاہری اور معتزلہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ سحر بے حقیقت شے ہے یہ محض فریب خیال اور شعبدہ نظر بازی ہے چنانچہ ابو بکر رازی لکھتے ہیں:

ومنی اطلق، فهو اسم لكل امر مموہ باطل لاحقیقۃ له ولا ثبات (۲)

اور جب لفظ سحر کو کسی قید کے بغیر استعمال کیا جائے تو وہ ایک ایسے امر کا نام ہے جو محض دھوکہ اور باطل ہو کہ جس کی اس سے زیادہ نہ کوئی حقیقت ہو اور نہ اس کو ثبات حاصل ہو۔

ابن کثیر نے امام رازی کے حوالے سے سحر کے متعلق بعض تفصیلات ذکر کی ہیں۔ وہ اس کی حقیقت پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

وقد ذکر الوزير ابوالمظفر یحییٰ بن محمد بن ہبیرہ فی کتابہ الاشراف فی مذهب الاشراف بابا فی السحر فقال اجمعوا علی ان السحر له حقیقۃ الا ابا حنیفۃ فانہ قال لا حقیقۃ قال ابو عیبیدہ اللہ القرطبی وعندنا ان السحر حق و له حقیقۃ و یخلق اللہ عنده ما یشاء خلافا للمعتزلۃ و ابی اسحاق الاسفرائینی من الشافعیۃ حیث قالوا انه تسویہ او تنخیل (۳)

وزیر ابوالمظفر یحییٰ بن محمد بن ہبیرہ نے اپنی کتاب "الاشراف فی مذهب الاشراف" میں ایک باب سحر کے متعلق بھی لکھا ہے اس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ سحر کی بھی حقائق کی طرح ایک حقیقت ہے مگر امام ابوحنیفہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں..... ابو عبد اللہ قرطبی

کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک سحر حقیقت ہے اور ایک واقعی شے ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے۔ مگر معتزلہ اور شوافع میں سے ابواسحاق اسفرائینی اس سے اختلاف کرتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ سحر محض فریب نظر اور خیال بندی کا نام ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے بھی اس اختلاف رائے کا ذکر کیا ہے وہ لکھتے ہیں:

واختلف فی السحر فقيل هو تخيل فقط ولا حقيقة له وهذا اختيار ابی جعفر الاستر ابادی من الشافعية و ابی بکر الرازی من الحنيفة و ابن حزم الظاهری و طائفة قال النووی والصحيح ان له حقيقة و به قطع الجمهور و عليه عامة العلماء (۴) اور سحر کے متعلق اختلاف ہے بعض نے کہا ہے کہ وہ فقط تخیل کا نام ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور یہ ابو جعفر استر ابادی شافعی، ابوبکر رازی حنفی اور ابن حزم ظاہری اور ایک چھوٹی جماعت کا خیال ہے۔ امام نووی کہتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ سحر حقائق میں سے ایک حقیقت ثابتہ ہے اور جمہور اسی پر یقین رکھتے ہیں اور عام علماء کا یہی مسلک ہے۔

علماء نے ایک اور پہلو سے بھی بحث کی ہے اور وہ ہے اشیاء کی ماہیت تبدیل ہونا۔ کیا سحر سے اشیاء کی ماہیت تبدیل ہوتی ہے یا نہیں؟ اگرچہ ایک مختصر سے گروہ اس تبدیلی ماہیت کا قائل ہے لیکن جمہور علماء کی یہی رائے ہے کہ اس میں یہ تاثر قطعاً نہیں ہے کہ وہ ماہیت کا انقلاب برپا کر دے۔ اس مرحلہ پر صرف نظر بندی اور شعبہ بازی ہوتی ہے۔ حافظ ابن حجر اس مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

لكن محل النزاع هل يقع بالسحر انقلاب عين اولاً فمن قال انه تخيل فقط منع ذلك ومن قال ان له حقيقة اختلفوا هل له تاثير فقط بحيث يغير المزاج فيكون نوعاً من الامراض او ينتهي الى حالة بحيث يصير الجماد حيواناً مثلاً و عكسه فالذي عليه الجمهور هو الاول و ذهب طائفة قليلة الى الثاني (۵)

لیکن محل نزاع یہ امر ہے کہ سحر سے چیز کی حیثیت بدل جاتی ہے یا نہیں پس جس شخص نے یہ کہا ہے کہ محض تخیل کا نام ہے وہ تو انقلاب سے منکر ہیں اور جو سحر کو حقیقت مانتے ہیں ان کے ہاں بھی اختلاف ہے کہ آیا سحر کی تاثیر اسی حد تک ہے کہ مزاج میں اس قسم کے تغیرات پیدا کر دے جس طرح امراض میں ہوا کرتا ہے اور وہ بھی ایک مرض شمار ہو یا اس کی تاثیر اس سے زیادہ ہے کہ ایک شے کی حقیقت کو بدل ڈالے مثلاً جماد کو حیوان بنا دے یا اس کا عکس کر دے۔ جمہور پہلی بات کے قائل ہیں جبکہ ایک چھوٹی سی جماعت دوسری بات کی۔

جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ کائنات کی مختلف اشیاء میں تاثیر اللہ ہی کی پیدا کردہ ہے۔ اس طرح اسباب کے

تحت نفع و نقصان پہنچانے میں قوانین الہی کے مطابق شیاطین انس و جن، اسباب کے تحت متصرف ہوتے ہیں، اشیاء کی طرح الفاظ و کلام میں بھی تاثیر ہو سکتی ہے۔ سید مودودی جادو کی تاثیر میں لکھتے ہیں:

” جادو دراصل ایک نفسیاتی اثر ہے جو نفس سے گزر کر جسم کو بھی اسی طرح متاثر کر سکتا ہے جس طرح جسمانی اثرات جسم سے گزر کر نفس کو متاثر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر خوف ایک نفسیاتی چیز ہے مگر اس کا اثر جسم پر یہ ہوتا ہے کہ روٹگئے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بدن میں تھر تھری چھوٹ جاتی ہے۔ دراصل جادو سے حقیقت تبدیل نہیں ہوتی مگر انسان کا نفس اور اس کے حواس اس سے متاثر ہو کر یہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ حقیقت تبدیل ہو گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح جادو گروں نے جولاٹھیاں اور رسیاں پھینکی تھیں وہ واقعی سانپ نہیں بن گئی تھیں، لیکن ہزاروں کے مجمع کی آنکھوں پر ایسا جادو ہوا کہ سب نے انہیں سانپ ہی محسوس کیا اور حضرت موسیٰ تک کے حواس اس جادو کی تاثیر سے محفوظ نہ رہ سکے..... بلاشبہ یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ بدوق کی گولی اور ہوائی جہاز سے گرنے والے بم کی طرح جادو کا موثر ہونا بھی اللہ کے اذن کے بغیر ممکن نہیں مگر جو چیز ہزار ہا سال سے انسان کے تجربے اور مشاہدے میں آرہی ہے اس کے وجود کو جھٹلانا دینا محض ایک ہٹ دھرمی ہے۔“ (۶)

قرآن مجید نے ساحران فرعون کے حوالے سے کہا کہ انہوں نے ہزاروں آدمیوں کے اس مجمع کی نگاہوں پر جادو کر دیا جو وہاں مقابلہ دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ سورہ اعراف میں ہے:

سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرِ عَظِيمٍ (۷)

انہوں نے نگاہوں کو مسحور اور دلوں کو خوف زدہ کر دیا اور بڑا ہی زبردست جادو بنالائے۔

سورہ طہ میں ہے کہ جولاٹھیاں اور رسیاں انہوں نے پھینکی تھیں ان کے متعلق عام لوگوں ہی نے نہیں حضرت موسیٰؑ نے بھی یہی سمجھا کہ وہ ان کی طرف سانپوں کی طرح دوڑی چلی آ رہی ہیں۔ اور اس سے حضرت موسیٰؑ خوف زدہ ہو گئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی نازل کی کہ خوف نہ کرو تم ہی غالب رہو گے ذرا اپنا عصا جھیکو، آیات کے الفاظ درج ذیل ہیں:

فَإِذَا جَاءَهُمْ وَعَصِيَّتُهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى ۝ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى ۝ فَلَمَّا لَا تَخَفُ أَنْتَ الْاَعْلَى ۝ وَالْقِي مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفُ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدٌ سَجِيرٌ (۸)

یہ ایک ان کی رسیاں اور ان کی لائٹھیاں ان کے جادو کے زور سے موسیٰؑ کو دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگیں اور موسیٰؑ اپنے دل میں ڈر گیا۔ ہم نے کہا، مت ڈرو تم ہی غالب رہو گے، پھینک جو کچھ تمہارے

ہاتھ میں ہے، انہیں میں ڈر گیا۔ ہم نے کہا، مت ڈرو تم ہی غالب رہو گے، پھینک جو کچھ تمہارے

سحر کی شرعی حیثیت

سحر میں چونکہ مختلف طریقے اختیار کیے جاتے ہیں اس لیے اس کے بارے میں شرعی فیصلہ کی نوعیت بھی مختلف ہے۔ مثلاً جن اعمال سحر میں شیاطین اور غیر اللہ سے استعانت کی جائے اور ان کو متصرف مان کر منتروں کے ذریعے سے ان کی تسخیر اور ان سے امداد حاصل کی جائے تو یہ شرک کے مترادف ہے تو اس کا عامل کافر ہے اور جن اعمال میں ان کے علاوہ دوسرے طریقے استعمال کیے جائیں اور ان سے دوسروں کو نقصان پہنچایا جائے تو ان کا مرتکب حرام اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ (۹)

قرآن مجید میں عمل سحر کو کفر سے تعبیر کیا ہے:

وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٌ وَلَكِنَّ الشَّيْطَانَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ (۱۰)

اور سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے۔

اسی طرح حضور اکرم نے جن کبار کا ذکر کیا ہے ان میں سحر بھی شامل ہے:

عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ قال: اجتنبوا السبع المویقات قالوا: یا رسول اللہ، و ما

هن قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا

واكل مال الیتیم والتولی یوم الزحف وقذف المحصنات المومنات الغافلات (۱۱)

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سات مہلک چیزوں سے بچو۔ لوگوں نے

کہا وہ کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا: اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، جادو کا عمل کرنا، محترم جان کو قتل کرنا، سود

کھانا، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ میں پیٹھ پھیر کر بھاگنا اور بھولی بھالی پاک دامن عورتوں پر الزام لگانا۔

حافظ ابن حجر حدیث سحر پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

قال النووي: عمل السحر حرام و هو من الكبائر بالاجماع و قد عدہ النبی من السبع

المویقات و منه ما یكون کفرا و منه ما لا یكون کفرا بل معصیة کبیرة . فان کان فیہ

قول او فعل یقتضی الکفر فهو کفر والا فلا واما تعلیمہ و تعلمہ فحرام (۱۲)

امام نووی کہتے ہیں کہ عمل سحر حرام ہے اور وہ بالا جماع کبار میں سے ہے اور نبی کریم نے اس کو سات

مہلک چیزوں میں شمار کیا ہے سحر کی بعض صورتیں کفر ہیں اور بعض کفر تو نہیں ہیں مگر سخت معصیت ہیں پس

اگر سحر کا کوئی منتزیا کوئی عمل کفر کا مقتضی ہے تو وہ کفر ہے ورنہ نہیں۔ بہر حال سحر کا سیکھنا اور سکھانا قطعاً حرام ہے۔

انبیاء علیہم السلام کے معجزات

انبیاء علیہم السلام کے ہاتھ پر جو معجزات ظاہر ہوتے تھے انہیں ان کے مخالفین سحر کہتے تھے۔ بلکہ ان کی تمام غیر

معمولی صلاحیتوں اور قوتوں کو سحر سے تعبیر کرتے تھے۔ حضور اکرم ﷺ کو بھی جادو گر ہونے کا الزام دیا گیا اور حضرت موسیٰؑ کو تو واضح طور پر جادو گر کہا گیا۔ موسیٰؑ کی تائید میں جب فرعونوں پر پے در پے اللہ کے عذاب نازل ہو رہے تھے تو جب بھی تازہ عذاب آتا تو فرعونی حضرت موسیٰؑ سے کہتے اے جادو گر اس عذاب کو ہم سے علو اے ہم ایمان لائیں گے۔ قرآن کے الفاظ ہیں:

وَقَالُوا يَا أَيُّهُ السَّحِرُ أَذُنُ لَنَا رَبِّكَ بِمَا عٰهَدَ عِنْدَكَ إِنَّا لَمُهْتَدُونَ (۱۳)

ہر عذاب کے موقع پر وہ کہتے، اے ساحر اپنے رب کی طرف سے جو منصب تجھے حاصل ہے اس کی بناء پر ہمارے لیے دعا کر ہم ضرور راہ راست پر آ جائیں گے۔

اس آیت میں ساحر کے خطاب سے پکارنے کو سید مودودیؒ نے تحقیر ہی پر محمول کیا ہے کہ فرعونوں کا غرور انہیں عذاب کی صورت میں بھی ہدایت سے دور رکھے ہوئے تھا اور حقیقت جانتے ہوئے بھی وہ اسے جادو پر محمول کرتے تھے۔ (۱۳) لیکن مولانا اصلاحی اسے تحقیر پر مبنی نہیں سمجھتے وہ لکھتے ہیں: حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یا ایہا السحر سے مخاطب کرنا کسی تحقیر یا سوء ادب پر مبنی نہیں ہے۔ مصر میں اس وقت ساحروں کو سوسائٹی میں وہی مقام حاصل تھا جو کسی سوسائٹی میں علماء اور صوفیوں کو حاصل ہوتا ہے۔ ان کا یہ کہنا کہ اے ساحر! ہمارے لیے دعا کیجئے تعظیم کا خطاب ہے۔ (۱۵) ممکن ہے مصری سوسائٹی میں ساحروں کو بڑا مقام حاصل ہو لیکن موسیٰؑ کے ساتھ مکالمات میں فرعون نے کبھی عزت و احترام کا رویہ اختیار نہیں کیا اسی طرح سے معجزات کو جادوگری قرار دینا ان کی غیر معمولی نوعیت کم کرنے کے مترادف ہوتا تھا۔ چونکہ معجزہ اور سحر میں غیر معمولی مظاہر ہوتے ہیں اس لیے ان میں مماثلت تلاش کرنا مشکل نہیں ہے لیکن معجزہ اپنی حقیقت اور اپنے نتائج کے لحاظ سے جادوگری سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ اس لیے متوازن طبیعتوں کے لیے اس فرق کا سمجھنا مشکل نہیں ہوتا۔ ہمارے متکلمین نے نبوت کی بحث میں معجزات کی حیثیت و نوعیت پر مفصل گفتگو نہیں کی ہیں اور نبوت کے ساتھ اس کے تعلق کو واضح کیا ہے۔ امام ابن تیمیہ کی کتاب النبوات ان بحثوں کا اہم ماخذ ہے۔

معجزہ کی حقیقت

معجزہ ایک ایسے واقعہ کا ظہور ہے جو عام حالات میں انسانی دسترس سے باہر ہے اور اس کی توجہ و تعلیل کے لیے عقل انسانی اپنے آپ کو عاجز پاتی ہے اس کا ظہور ایسے شخص کے ذریعہ سے ہوتا ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسے خالق کائنات سے خصوصی ارتباط حاصل ہے۔ یہ شخص نبی و رسول ہوتا ہے اور اپنے رب کی طرف سے خاص پیغام کا حامل ہوتا ہے۔ اگرچہ اس کی شخصیت کا اخلاقی معیار اور اس کا پیغام اس کی صداقت پر واضح دلیل ہوتے ہیں تاہم اس پیغام کی تھانیت اور تعلق باللہ کی صداقت ثابت کرنے کے لیے کسی غیر معمولی واقعہ کا ظہور ہوتا ہے۔ اس واقعہ کا تعلق تجربہ و

مشاہدہ سے ہوتا ہے اس لیے معجزہ ایک تجربی و مشاہداتی دلیل ہوتا ہے منطقی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں کے سامنے معجزات پیش کیے گئے انہوں نے ان کے وقوع پذیر ہونے سے انکار نہیں کیا یا اس کے واقعہ ہونے کی منطقی بحثیں نہیں کیں بلکہ اس کا انکار اس بنیاد پر کیا کہ یہ جادو ہے اور حقیقی تغیر نہیں ہے۔ ہمارے متکلمین نے جو بحثیں کی ہیں ان کا تعلق معجزہ کے امکان و عدم امکان، معجزانہ واقعات کا قابل اذعان ہونا اور معجزہ کی غرض و غایت وغیرہ ہے۔

مسلمان فلسفیوں میں سے فارابی، ابن سینا اور ابن رشد نے معجزہ کے مختلف پہلوؤں پر بحثیں کی ہیں جبکہ دوسرے متکلمین نے اس موضوع پر اظہار خیال کیا ہے۔ بالخصوص غزالی اور رازی کے ہاں دقیق بحثیں موجود ہیں۔ ہمارے پیش نظر چونکہ ان بحثوں کا احاطہ کرنا نہیں ہے اس لیے ہم اپنے آپ کو یہیں تک محدود رکھیں گے۔ تفصیل کا طالب ان مصنفین کی تحریروں کا مطالعہ کر سکتا ہے۔

معجزہ اور سحر کا فرق

قرآن کے مطابق ابراہیم پر آگ سرد ہوگئی۔ موسیٰ کا عصا اڑ دھا بن گیا، حضرت عیسیٰ بے باپ پیدا ہوئے اور آنحضور ﷺ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور وہاں سے سدرۃ المنتہیٰ تک رات کے کچھ حصے میں سیر کر آئے۔ ان تمام واقعات کی توجیہ سے عقل عاجز ہے۔ ان میں ایک طرح کا غیب نظر آتا ہے اور جس شخص کے تعلق سے ان کا ظہور ہوا ہے عالم غیب کے ساتھ یہ اس کے روابط کی نشانی اور تائید نہیں ہے۔ اس قسم کے واقعات کو قرآن نے آیات، بینات، براہین اور اکثر اوقات آیات بینات کہا ہے چونکہ انسانی عقل اس کی توجیہ سے عاجز ہے اس لیے متکلمین اسلام کی زبان میں اسے معجزہ کہا گیا۔

لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی اپنی محنت و ریاضت اور توجیہ و انہماک سے ایسی صلاحیت حاصل کر لیتا ہے کہ اس سے بعض غیر معمولی واقعات کا صدور ہوتا ہے۔ سحر، طلسم، نیرنگ، شعبدہ، مسریم، اور پناٹزم سے ایسے کرشمے دکھائے جاسکتے ہیں جو بظاہر ناممکن نظر آتے ہیں لہذا یہ فرق کیسے کیا جائے گا کہ ایک واقعہ معجزہ ہو اور دوسرا جادو کا کرشمہ۔ اس موضوع پر بھی ہمارے متکلمین نے طویل بحثیں کی ہیں چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں تو فرعونوں کا کھلا الزام موجود ہے کہ موسیٰ ایک جادوگر ہے اس لیے مفسرین نے بھی اس مسئلے پر اظہار خیال کیا ہے۔ ان ساری بحثوں کا خلاصہ مندرجہ ذیل نکات میں پیش کیا جاسکتا ہے۔

- ۱۔ علامہ ابن حزم کے مطابق معجزہ میں تبدیلی حقیقی ہوتی ہے جسے قلب ماہیت کہتے ہیں جبکہ سحر وغیرہ میں حقیقت تبدیل نہیں ہوتی بلکہ وہ فریب نظر ہوتا ہے۔
- ۲۔ حکماء اسلام کا مسلک یہ ہے کہ معجزہ اور سحر میں فرق یہ ہے کہ صاحب معجزہ اپنی قوت کو خیر میں خرچ کرتا ہے جبکہ ساحر شر میں۔
- ۳۔ معجزہ براہ راست خدا کا فعل ہوتا ہے جبکہ سحر وغیرہ سے وقوع پذیر ہونے والے عجائب امور اسالیب طبعی

و نفسی کے نتائج ہوتے ہیں۔

۴۔ معجزہ کا مقصد دعوت الی اللہ کے دشمنوں کی ہلاکت، داعی الی اللہ، رسول کی تائید اور موثین صادقین کی حمایت و برکت ہوتی ہے۔ جبکہ سحر کا مقصد شعبہ بازی ہوتا ہے یا ذاتی منفعت حاصل کرنا۔

۵۔ اور سب سے بڑھ کر جو معجزہ و سحر میں حد فاضل ہے وہ پیش کرنے والوں کا کردار اور ان کی شخصی زندگی ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی معصوم زندگی، پاکیزہ اخلاق، مقدس اعمال، بے لوث خدمت اور دیگر پیغمبرانہ خصائص ان کی نبوت کے کھلے دلائل ہیں۔ اس کے مقابلے میں ساحر و بازی گر، شعبہ باز و طلسم گر کرتب اور عجائبات تو دکھاتے ہیں لیکن ان کی زندگی میں طہارت و صفائی اور پاکیزگی کردار کا ہونا ضروری نہیں بلکہ ان کے مقاصد میں شریعت کی تبلیغ اور قلوب کا تزکیہ و تصفیہ شامل ہی نہیں ہوتا۔

معجزہ اور سحر کے فرق پر مولانا اصلاحی لکھتے ہیں:

"یہاں یہ نکتہ ملحوظ رہے کہ معجزہ اور سحر و شعبہ میں امتیاز منطقی تعریف کے ذریعے سے نہیں کیا جاسکتا۔ بلکہ ان کا اصل فرق دو چیزوں سے نمایاں ہوتا ہے۔ اول تو باہمی تقابل ہے جس طرح مس خام اور کنڈن کو سامنے رکھ کر دیکھیے تو دونوں کا فرق صاف نمایاں ہو جائے گا اسی طرح جب ایک شخص معجزہ اور سحر کو ایک دوسرے کے مقابل میں دیکھتا ہے تو معجزے کی سلطوت و جلالت، اس کے ظہور کا انداز، باطل پر اس کا غلبہ اور اس کی قہر مانیت پکار کر شہادت دیتی ہے کہ یہ کہاروں کی مٹی سے بنا ہوا کھلوتا نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق کہیں اور ہی سے ہے۔"

جو ہر جام جم از کان جہان دگر است

دوسری چیز پیش کرنے والی کی شخصیت اور کردار ہوتی ہے۔ سحر و شعبہ دکھانے والے ہمیشہ سوسائٹی کے اراذل و انفار ہوتے ہیں جن کی ذلت و کبکبت جن کے اخلاق کی پستی اور طبیعت کی دنائت و رذالت ہمیشہ ضرب المثل رہی ہے۔ برعکس اس کے معجزے ان لوگوں کے ہاتھوں ظاہر ہوئے ہیں جو انسانیت کے سدِ گل مانے گئے ہیں، جن سے دنیائے علم و عمل اور حکمت و معرفت کے سبق سیکھے ہیں۔ جن کی زندگی کا ہر دور اور جن کا ہر قول و فعل نمونہ قرار پایا ہے جو زندگی کی سخت سے سخت آزمائشوں میں بھی ہمیشہ سو فیصدی کھرے پائے گئے ہیں۔ (۱۶)

سید مودودیؒ سورہ اعراف کی آیت ۱۱۳ کے تحت لکھتے ہیں:

فرعونی درباریوں کے اس قول سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ذہن میں خدائی نشان اور جادو کے امتیازی فرق کا تصور بالکل واضح طور پر موجود تھا۔ وہ جانتے تھے کہ خدائی نشان سے حقیقی تغیر واقع ہوتا ہے اور جادو محض نظر اور نفس کو متاثر کر کے اشیاء میں ایک خاص طرح کا تغیر محسوس کراتا ہے۔ اس بناء پر انہوں نے حضرت موسیٰ کے دعوائے رسالت کو رد کرنے کے لیے کہا کہ یہ شخص جادوگر ہے یعنی

عصا حقیقت میں سانپ نہیں بن گیا کہ اسے خدائی نشان مانا جائے بلکہ ہمیں ایسا نظر آیا کہ وہ گویا سانپ تھا جیسا کہ ہر جادوگر کر لیتا ہے۔ پھر انہوں نے مشورہ دیا کہ تمام ملک کے ماہر جادوگروں کو بلایا جائے اور ان کے ذریعہ سے لاشیوں اور رسیوں کو سیاہیوں میں تبدیل کر کے لوگوں کو دکھا دیا جائے تاکہ عامۃ الناس کے دلوں میں اس پیغمبرانہ معجزے سے جو بہت بیٹھ گئی ہے وہ اگر بالکل دور نہ ہو تو کم از کم شک ہی میں تبدیل ہو جائے۔ (۱۷)

مولانا سیوہاروی معجزہ و سحر کا فرق واضح کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

" اگر سحر اور معجزہ کا مقابلہ آن پڑے تو معجزہ غالب رہے گا اور اعلیٰ سے اعلیٰ سحر بھی مغلوب و عاجز، اور اس کا عکس محال و ناممکن ہے چنانچہ ساحرین اور انبیاء و رسل کے مقابلہ کی تاریخ اس کی شاہد عادل ہے۔ (۱۸)

حواشی

۱۔ یوسف/۹۹	۲۶۔ القصص/۱۳-۷
۲۔ پیدائش، (Genesis) ۶-۵/۴۷	۲۷۔ طہ/۳۰-۳۷
۳۔ ایضاً/۴-۱	۲۸۔ یہاں وہ احسانات یاد دلانے جا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰؑ پر کیے جن سے مقصود حضرت موسیٰؑ کو یہ احساس دلانا ہے کہ تم اسی کام کے لیے پیدا کیے گئے ہو اور اسی کام کے لیے آج تک خاص طور پر سرکاری نگرانی میں پرورش پاتے رہے ہو جس پر اب تمہیں مامور کیا جا رہا ہے۔ (تفہیم القرآن، ۹۳/۳)
۴۔ ایضاً/۱۲-۱۱	۲۹۔ خروج/۴، ۲، ۱۱، ۲۳، اعمال، ۲۰/۷
۵۔ ایضاً/۲۸-۲۷	۳۰۔ بائبل میں بیوی کے بجائے اس کی لڑکی کا ذکر آتا ہے۔
۶۔ ایضاً/۲۷-۱	۳۱۔ تدریر قرآن، ۴۵-۴۴/۵
۷۔ ایضاً/۲۸-۱۳	۳۲۔ تفہیم القرآن، ۶۱۸/۳
۸۔ بقرہ/۱۳۳	۳۳۔ قصص القرآن، ۳۷-۱/۱
۹۔ پیدائش، (Genesis) ۲۶-۲۲/۵۰	۳۴۔ ایضاً
۱۰۔ خروج (Exodus) ۱۹/۱۳	۳۵۔ خروج، ۹/۱
۱۱۔ ایضاً/۱۶-۷	۳۶۔ التحریم، ۱۱/۱
۱۲۔ ایضاً، ۲۰-۱۷/۱	۳۷۔ القصص، ۱۰/۱
۱۳۔ ایضاً، ۲۲/۱	۳۸۔ القصص، ۱۱/۱
۱۴۔ القصص، ۴/۱	۳۹۔ ایضاً
۱۵۔ البقرہ/۳۹	۴۰۔ تدریر قرآن، ۲۶/۵
۱۶۔ ابراہیم، ۶/۱	۴۱۔ خروج، ۹-۷/۲
۱۷۔ تفہیم القرآن، ۶۱۵-۶۱۳/۳	۴۲۔ تفہیم القرآن، ۶۱۹/۳
۱۸۔ مختصر ابن کثیر، ۶/۳	۴۳۔ تدریر قرآن، ۲۶/۵
۱۹۔ القصص، ۶-۵/۱	۴۴۔ خروج، ۱۰/۲
۲۰۔ تدریر قرآن، ۶۵۶/۵	۴۵۔ اعمال، ۲۲/۷
۲۱۔ ایضاً	
۲۲۔ خروج (Exodus)، ۱۰-۱/۲۰	
۲۳۔ تفہیم القرآن، ۶۱۶/۳	
۲۴۔ ایضاً بحوالہ اعمال، ۲۰/۷	
۲۵۔ تفہیم القرآن، ۶۱۶/۳	

۶۷۰/۵، ۷۷	۷۷	۶۲۱/۳، تفسیر القرآن	۷۷
۷۷	۷۷	۱۳/، القصص	۷۷
۳۸۵/۱، قصص القرآن، ۷۷	۷۷	تفسیر القرآن، ۶۲۱/۳، مولانا اصلاحتی کی بھیجی یہی رائے	۷۷
۶۳۰/۳، تفسیر القرآن، ۷۷	۷۷	ہے، تدریس قرآن، ۶۶۳/۵	۷۷
۶۷۱/۵، ۷۷	۷۷	۷۷	۷۷
۶۳۰/۳، تفسیر القرآن، ۷۷	۷۷	۷۷	۷۷
۳۸۷/۱، قصص القرآن، ۷۷	۷۷	۷۷	۷۷
۷۷	۷۷	۷۷	۷۷
۶۲۸-۶۲۷/۳، تفسیر القرآن، ۷۷	۷۷	۷۷	۷۷
۷۷	۷۷	۷۷	۷۷
۱۱۶۲/۳، مختصر ابن کثیر، ۷۷	۷۷	۷۷	۷۷
۲۲-۲۱/۲، خروج، ۷۷	۷۷	۷۷	۷۷
۲۵-۲۳/۲، ایضاً، ۷۷	۷۷	۷۷	۷۷
۱۸/۳، ایضاً، ۷۷	۷۷	۷۷	۷۷
۲۹، القصص، ۷۷	۷۷	۷۷	۷۷
۳۹۰/۱، حاشیہ خازن، ۱۳۳/۵، بحوالہ قصص القرآن، ۷۷	۷۷	۷۷	۷۷
۱۰-۱/۳، خروج، ۷۷	۷۷	۷۷	۷۷
۲۹، القصص، ۷۷	۷۷	۷۷	۷۷
۱۳، اشعرا، ۷۷	۷۷	۷۷	۷۷
۳۹۱-۳۹۰/۷، قصص القرآن، ۷۷	۷۷	۷۷	۷۷
۶۷۱/۵، ۷۷	۷۷	۷۷	۷۷
۶۲۸-۶۲۷/۳، تفسیر القرآن، ۷۷	۷۷	۷۷	۷۷
۷۷	۷۷	۷۷	۷۷
۷۷	۷۷	۷۷	۷۷
۶۶۸/۵، تدریس قرآن، ۷۷	۷۷	۷۷	۷۷
۲۳، القصص، ۷۷	۷۷	۷۷	۷۷
۱۷-۱۶/۲، خروج، ۷۷	۷۷	۷۷	۷۷
۲۰-۱۸/۲، خروج، ۷۷	۷۷	۷۷	۷۷
۶۶۹/۵، تدریس قرآن، ۷۷	۷۷	۷۷	۷۷
۲۵، القصص، ۷۷	۷۷	۷۷	۷۷
۶۷۰/۵، تدریس قرآن، ۷۷	۷۷	۷۷	۷۷
۶۲۸/۳، تفسیر القرآن، ۷۷	۷۷	۷۷	۷۷

- ۹۵۔ ایضاً ۳۱/۱۔ نزدیک جو تاملی پر رگڑنے سے پاک نہیں ہوتا۔ اس سلسلے میں قابل ذکر یہ امر ہے کہ مسجد نبوی میں چٹائی تک کا فرش نہ تھا بلکہ کنکر یاں پتھری ہوئی تھیں لہذا احادیث سے استدلال کر کے اگر کوئی شخص آج کی مسجدوں کے فرش پر جوتے لے کر جانا چاہے تو یہ صحیح نہ ہوگا البتہ گھاس پر یا کھلے میدان میں جوتے پہننے ہوئے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ رہے وہ لوگ جو میدان میں نماز جنازہ پڑھتے وقت بھی جوتے اتارنے پر اصرار کرتے ہیں وہ دراصل احکام سے ناواقف ہیں۔ (تفہیم القرآن، ۳/۸۹)
- ۹۶۔ جوتا اتارنا طہارت اور تواضع کے لیے ہے۔ ہمارے ہاں مسجد کے احترام کے لیے اس کو ضروری قرار دیا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر جوتے صاف ہوں تو ان کے ساتھ مسجد میں جانے میں کوئی حرج نہیں لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے اس لیے کہ یہ تواضع کے خلاف ہے اور مسجد کی حاضری کے لیے جس طرح طہارت شرط ہے اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ تواضع شرط ہے۔ (تدبر قرآن، ۳/۳۱)
- ۹۷۔ اس میں تشریف و تکرم کی طرف بھی اشارہ ہے جو منصب نبوت پر سرفراز ہونے کے سبب سے حضرت موسیٰؑ کو حاصل ہوئی اور عظیم ذمہ داری کی طرف بھی جو حضرت موسیٰؑ پر اس منصب کی بدولت عائد ہوئی۔ (ایضاً)
- ۹۸۔ ۱۶/۹۔ غالباً اسی واقعہ کی وجہ سے یہودیوں میں یہ شرعی مسئلہ بن گیا کہ جوتے پہننے ہوئے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ نبیؐ نے اس غلط فہمی کو فرج کرنے کے لیے فرمایا خالفوا الیہود فانہم لا یصلون فی نعالمہم ولا خفافہم (یہودیوں کے خلاف عمل کرو کیونکہ وہ جوتے اور چمڑے کے موزے پہن کر نماز نہیں پڑھتے: ابوداؤد۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ضرور ہی جوتے پہن کر نماز پڑھنی چاہیے بلکہ مطلب یہ ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے اس لیے دونوں پر عمل کرو۔ حضرت ابوداؤد میں حضرت عمرو بن العاصؓ کی روایت ہے کہ انہوں نے نبیؐ کو دونوں طرح نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ مسند احمد اور ابوداؤد میں حضرت ابوسعید خدریؓ کی روایت ہے کہ حضورؐ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو جوتے کو پلٹ کر دیکھ لے اگر کوئی گندگی لگی ہوئی ہو تو زمین سے رگڑ کر صاف کر لے اور انہی جوتوں کو پہنے ہوئے نماز پڑھ لے.....
- ۹۹۔ ان کثیر التعداد روایات کی بنا پر امام ابوحنیفہؒ، امام یوسفؒ، امام اوزاعیؒ اور اسحاق بن راہویہؒ وغیرہ فقہاء اس بات کے قائل ہیں کہ جوتا ہر حال میں مٹی سے پاک ہو جاتا ہے ایک قول امام احمد اور امام شافعیؒ کا بھی اس کی تائید میں ہے مگر امام شافعیؒ کا مشہور قول اس کے خلاف ہے۔ غالباً وہ جوتا پہن کر نماز پڑھنے کو ادب کے خلاف سمجھ کر منع کرتے ہیں اگرچہ سمجھا یہی گیا ہے کہ ان کے
- ۱۰۰۔ انمل/۷۔
- ۱۰۱۔ القصص/۲۹۔
- ۱۰۲۔ سورہ طہ کی آیت ۳۰ کے الفاظ و فتنک فتوناً (اور تم نے تم کو خوب خوب پرکھا)۔ انہیں آزمائشوں کی طرف اشارہ ہے جو نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد انہیں پیش آئیں۔
- ۱۰۳۔ ۱۳/۱۲۔
- ۱۰۴۔ ایضاً ۱۳/۹۔
- ۱۰۵۔ انمل/۹۔
- ۱۰۶۔ القصص/۳۰۔
- ۱۰۷۔ تدبر قرآن، ۳۱/۵۔
- ۱۰۸۔ ایضاً
- ۱۰۹۔ ۱۳/۱۲۔
- ۱۱۰۔ تدبر قرآن، ۳۲/۵۔
- ۱۱۱۔ تفہیم القرآن، ۳/۸۹۔
- ۱۱۲۔ ۱۹/۱۵۔
- ۱۱۳۔ تدبر قرآن، ۳۲/۵۔
- ۱۱۴۔ ایضاً، ۳۶/۵۔
- ۱۱۵۔ ایضاً، ۳۶/۵۔
- ۱۱۶۔ طہ/۲۷۔
- ۱۱۷۔ انمل/۱۰۔
- ۱۱۸۔ القصص/۳۱۔
- ۱۱۹۔ تدبر قرآن، ۶۷۳/۵۔
- ۱۲۰۔ تفہیم القرآن، ۳/۲۸۸۔
- ۱۲۱۔ ایضاً

۱۵۲۔ تفہیم القرآن، ۳/۶۳۳	۱۲۲۔ ایضاً، ۳/۹۱
۱۵۳۔ اشعراء، ۱۵	۱۲۳۔ الاعراف، ۱۳۳ (فارسلنا علیہم الطوفان
۱۵۴۔ ط/۳۵-۳۶	والجبراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات
۱۵۵۔ سید مودودی کے بقول معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس وقت کی	فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین)
بات ہے جب حضرت موسیٰؑ مصر پہنچ گئے اور حضرت ہارونؑ عملاً	۱۲۴۔ ط/۲۳
ان کے شریک کار ہو گئے اس وقت فرعون کے پاس جانے سے	۱۲۵۔ اشعراء، ۱۰-۱۱
پہلے دونوں نے اللہ کے حضور یہ گزارش کی ہوگی۔ (تفہیم القرآن	۱۲۶۔ ائل، ۱۲
۳/۹۵)	۱۲۷۔ القصص، ۳۲
۱۵۶۔ تفہیم القرآن، ۳/۵۹	۱۲۸۔ ط/۴۷
۱۵۷۔ ط/۳۲-۳۳	۱۲۹۔ الاعراف، ۱۰۵
۱۵۸۔ تدبر قرآن، ۵/۵۲	۱۳۰۔ اشعراء، ۱۶-۱۷
۱۵۹۔ ایضاً، ۵/۵۳	۱۳۱۔ النازعات، ۱۷-۱۹
۱۶۰۔ ایضاً	۱۳۲۔ تفہیم القرآن، ۶/۲۳۲
۱۶۱۔ النازعات، ۱۸-۱۹	۱۳۳۔ تفہیم القرآن، ۲/۶۳
۱۶۲۔ الاعراف، ۳/۱۰۵-۱۰۵	۱۳۴۔ ایضاً
۱۶۳۔ اشعراء، ۱۶-۱۷	۱۳۵۔ قصص القرآن، ۶۱-۳
۱۶۴۔ ط/۴۷۔ سورہ شعراء میں دونوں کے لیے رسول کا لفظ	۱۳۶۔ یونس، ۹۲
استعمال کیا گیا ہے جبکہ یہاں تشبیہ کا صیغہ ہے غالباً اس سے واضح	۱۳۷۔ تفہیم القرآن، ۲/۳۱۰
کرنا مقصود ہے کہ حضرت ہارونؑ مددگار اور شریک رسالت تھے	۱۳۸۔ مختصر ابن کثیر، ۲/۴۸۴
لیکن بعد ازاں تشبیہ کا صیغہ استعمال کر کے ان کی رسالت بھی	۱۳۹۔ قصص القرآن، ۱/۴۰۰
بیان کر دی۔	۱۴۰۔ تفہیم القرآن، ۳/۹۲
۱۶۵۔ الدخان، ۱۷-۱۹	۱۴۱۔ تدبر قرآن، ۵/۳۹
۱۶۶۔ اشعراء، ۱۸-۱۹	۱۴۲۔ الزخرف، ۵۲
۱۶۷۔ اشعراء، ۲۰-۲۲	۱۴۳۔ تفہیم القرآن، ۳/۹۲
۱۶۸۔ تفہیم القرآن، ۳/۴۸۵	۱۴۴۔ ط/۲۵-۲۵
۱۶۹۔ تدبر قرآن، ۵/۵۱	۱۴۵۔ اشعراء، ۱۲-۱۳
۱۷۰۔ قصص القرآن، ۱/۴۱۰	۱۴۶۔ القصص، ۳۳
۱۷۱۔ اشعراء، ۲۳	۱۴۷۔ تفہیم القرآن، ۳/۹۲
۱۷۲۔ ایضاً، ۲۳/۱۷۲	۱۴۸۔ ط/۳۶
۱۷۳۔ ایضاً، ۲۵-۲۹	۱۴۹۔ القصص، ۳۵
۱۷۴۔ ط/۴۹-۵۴۔ اس آیت کی تفسیر میں مولانا اصلاحی	۱۵۰۔ اشعراء، ۱۳
اور سید ابوالاعلیٰ مودودی نے شاندار نوٹ لکھے ہیں۔ قرآن کے	۱۵۱۔ القصص، ۳۳

۲۰۶۔ قصص القرآن، ۱/۲۳۳	طالب علم کے لیے ان کا مطالعہ از بس ضروری ہے۔
۲۰۷۔ الاعراف، ۱۱۵-۱۱۹	۱۷۵۔ القصص، ۳۸
۲۰۸۔ طہ، ۶۵-۶۹	۱۷۶۔ غافر، ۳۶-۳۷
۲۰۹۔ اشعراء، ۳۳-۲۵	۱۷۷۔ النازعات، ۲۱-۲۲
۲۱۰۔ یونس، ۸۰-۸۲	۱۷۸۔ تدریر قرآن، ۳/۳۵۰
۲۱۱۔ قصص القرآن، ۱/۲۳۳	۱۷۹۔ تفہیم القرآن، ۳/۹۶-۹۷
۲۱۲۔ الاعراف، ۱۲۰-۱۲۲	۱۸۰۔ ایضاً، ۳/۲۸۶-۲۸۷
۲۱۳۔ طہ، ۷۰	۱۸۱۔ القصص، ۳۸
۲۱۴۔ اشعراء، ۳۶-۲۸	۱۸۲۔ تفہیم القرآن، ۳/۶۳۷-۶۳۸
۲۱۵۔ قصص القرآن، ۱/۲۳۳	۱۸۳۔ الاعراف، ۱۰۵-۱۰۶
۲۱۶۔ الاعراف، ۱۲۳-۱۲۴	۱۸۴۔ اشعراء، ۳۰-۳۱
۲۱۷۔ طہ، ۷۱	۱۸۵۔ الاعراف، ۱۰۵-۱۰۶
۲۱۸۔ اشعراء، ۳۹	۱۸۶۔ اشعراء، ۳۲-۳۵
۲۱۹۔ تفہیم القرآن، ۳/۱۰۵	۱۸۷۔ القصص، ۳۶
۲۲۰۔ تدریر قرآن، ۵/۶۸	۱۸۸۔ یونس، ۷۵-۷۸
۲۲۱۔ طہ، ۷۲-۷۳	۱۸۹۔ طہ، ۵۶-۵۷
۲۲۲۔ اشعراء، ۵۰-۵۱	۱۹۰۔ النازعات، ۲۰
۲۲۳۔ الاعراف، ۱۲۵-۱۲۶	۱۹۱۔ تدریر قرآن، ۵/۵۱۲
۲۲۴۔ تدریر قرآن، ۳/۳۲۸-۳۲۹	۱۹۲۔ خروج، ۷۱-۷۲
۲۲۵۔ قصص القرآن، ۱/۲۳۳	۱۹۳۔ تدریر قرآن، ۳/۳۳۳-۳۳۵
۲۲۶۔ یونس، ۸۳	۱۹۴۔ تفہیم القرآن، ۳/۲۸۹
۲۲۷۔ تفہیم القرآن، ۲/۳۰۲	۱۹۵۔ ایضاً، ۲/۶۶-۶۷
۲۲۸۔ مکہ کی آبادی میں سے بھی جو لوگ محمد ﷺ کا ساتھ دینے کے لیے آگے بڑھے تھے وہ قوم کے بڑے بوڑھے اور سن رسیدہ لوگ نہ تھے بلکہ چند باہمت نوجوان ہی تھے۔ وہ ابتدائی مسلمان جوان آیات کے نزول کے وقت ساری قوم کی شدید مخالفت کے مقابلے میں صداقت اسلامی کی حمایت کر رہے تھے اور ظلم و ستم کے اس طوفان میں جن کے سینے اسلام کے لیے پر بنے ہوئے تھے ان میں مصلحت کوش بوڑھا کوئی نہ تھا سب کے سب جوان لوگ ہی تھے۔ علی ابن ابی طالبؓ، جعفر طیارؓ، زبیرؓ، طلحہؓ، سعد بن ابی وقاصؓ، مصعب بن عمیرؓ، عبداللہ بن مسعود جیسے لوگ قبول اسلام کے وقت ۲۰ سال سے کم عمر تھے اور عمر فاروق ۳۰ اور ۳۵ سال	۱۹۶۔ النازعات، ۲۱-۲۲
	۱۹۷۔ القصص، ۳۹
	۱۹۸۔ الاعراف، ۱۱۱-۱۱۲
	۱۹۹۔ یونس، ۷۹
	۲۰۰۔ طہ، ۵۸-۶۰
	۲۰۱۔ اشعراء، ۳۶-۳۰
	۲۰۲۔ الاعراف، ۱۱۳-۱۱۴
	۲۰۳۔ اشعراء، ۳۱-۳۲
	۲۰۴۔ تفہیم القرآن، ۳/۳۹۱
	۲۰۵۔ طہ، ۶۱-۶۲

۲۵۲۔ تفہیم القرآن، ۵۴۴/۲	۲۵۳۔ الزخرف، ۵۴-۵۱	۲۵۴۔ بعض مفسرین نے اسے لکنت پر اعتراض قرار دیا ہے حالانکہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ شخص الجھی الجھی باتیں کرتا ہے جو فرعون کی سمجھ میں نہیں آتی تھیں۔	۲۵۵۔ قصص القرآن، ۴۴۰/۱	۲۵۶۔ المؤمن، ۲۶-۲۷	۲۵۷۔ تفہیم القرآن، ۴۰۶-۴۰۵/۲	۲۵۸۔ تفہیم القرآن، ۴۰۴/۲	۲۵۹۔ نوح، ۲۱-۲۲	۲۶۰۔ تدریقرآن، ۸۲/۴	۲۶۱۔ قصص القرآن، ۴۳۹/۱	۲۶۲۔ یونس، ۸۸	۲۶۳۔ الدخان، ۲۲/۴	۲۶۴۔ صافات، ۳۷	۲۶۵۔ یونس، ۸۹	۲۶۶۔ الشعراء، ۵۲/۴	۲۶۷۔ تفہیم القرآن، ۴۹۵/۲	۲۶۸۔ الشعراء، ۵۳-۵۶	۲۶۹۔ تفہیم القرآن، ۴۹۵-۴۹۶/۲	۲۷۰۔ الشعراء، ۵۷-۵۹	۲۷۱۔ الدخان، ۲۵-۲۹	۲۷۲۔ خروج، ۱۱-۱۲	۲۷۳۔ یونس، ۹۱	۲۷۴۔ قصص القرآن، ۴۵۷-۴۵۸/۱	۲۷۵۔ البینا، ۴۵۹/۱	۲۷۶۔ الشعراء، ۶۰-۶۶	۲۷۷۔ طہ، ۷۷-۷۹	۲۷۸۔ الاعراف، ۱۳۶	۲۷۹۔ یونس، ۹۱-۹۰	۲۸۰۔ القصص، ۳۹-۴۰	۲۸۱۔ بنی اسرائیل، ۱۰۳	۲۸۲۔ ابوبکر صدیقؓ کی عمر بھی ایمان لانے کے وقت ۳۸ سال سے زیادہ نہ تھی۔ ابتدائی مسلمانوں میں صرف ایک صحابی کا نام ہمیں ملتا ہے جن کی عمر نبیؐ سے زیادہ تھی یعنی عبیدہ بن حارث مطلبی اور غائب پورے گروہ میں ایک ہی صحابی حضورؐ کے ہم عمر تھے یعنی عمار بن یاسرؓ (تفہیم القرآن، ۳۰۴-۳۰۵)	۲۸۳۔ تدریقرآن، ۷۹/۲	۲۸۴۔ تفہیم القرآن، ۳۰۶-۳۰۵/۲	۲۸۵۔ تدریقرآن، ۷۹/۲	۲۸۶۔ یونس، ۸۶-۸۳	۲۸۷۔ تفہیم القرآن، ۳۰۶-۳۰۷/۲	۲۸۸۔ الاعراف، ۱۲۷	۲۸۹۔ المؤمن، ۳۳-۲۵	۲۹۰۔ تدریقرآن، ۳۵۰/۲	۲۹۱۔ قصص القرآن، ۴۳۸/۱	۲۹۲۔ الاعراف، ۱۲۸-۱۲۹	۲۹۳۔ تدریقرآن، ۳۵۲/۲	۲۹۴۔ یونس، ۸۷	۲۹۵۔ تدریقرآن، ۸۱/۲	۲۹۶۔ الاعراف، ۱۳۰-۱۳۵	۲۹۷۔ الزخرف، ۷۷-۵۰	۲۹۸۔ بنی اسرائیل، ۱۰۱-۱۰۲	۲۹۹۔ طہ، ۵۶	۳۰۰۔ انمل، ۱۲-۱۳	۳۰۱۔ ابن عباسؓ سے جو قول مروی ہے اس کے مطابق نقص ثمرات بھی ایک معجزہ ہے (ابن کثیر، ۶/۱۱۱) جادو گروں کی برسرعام نکلت تو لاشی کے اتر دھانجنے کا نتیجہ ہے لہذا یہ شاید مستقل بالذات نشانی نہیں ہے۔	۳۰۲۔ تفہیم القرآن، ۵۴۴/۲	۳۰۳۔ القصص، ۳۶-۳۷	۳۰۴۔ انمل، ۱۲-۱۳	۳۰۵۔ قصص القرآن، ۴۵۳/۱
--------------------------	--------------------	--	------------------------	--------------------	------------------------------	--------------------------	-----------------	---------------------	------------------------	---------------	-------------------	----------------	---------------	--------------------	--------------------------	---------------------	------------------------------	---------------------	--------------------	------------------	---------------	----------------------------	--------------------	---------------------	----------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------------	---	---------------------	------------------------------	---------------------	------------------	------------------------------	-------------------	--------------------	----------------------	------------------------	-----------------------	----------------------	---------------	---------------------	-----------------------	--------------------	---------------------------	-------------	------------------	---	--------------------------	-------------------	------------------	------------------------

۳۱۲۔ ایضاً، ۹/۱۲۔۸	۲۸۲۔ الذاریات، ۴۰
۳۱۳۔ ایضاً، ۹/۱۳۔۱۳	۲۸۳۔ الشعراء، ۶۵-۶۸
۳۱۴۔ ایضاً، ۱۰/۲۰	۲۸۴۔ تفہیم القرآن، ۳/۳۹۹
۳۱۵۔ ایضاً، ۱۰/۲۱۔۲۹	۲۸۵۔ تفہیم القرآن، ۳/۴۰۸
۳۱۶۔ ایضاً، ۱۱/۱۰	۲۸۶۔ قصص القرآن، ۱/۴۷۲
۳۱۷۔ ایضاً، ۱۲/۲۸	۲۸۷۔ تدریس قرآن، ۵/۷۱
۳۱۸۔ ایضاً، ۱۲/۲۹۔۳۶	۲۸۸۔ ایضاً، ۵/۵۱۸۔ بابل میں اس معجزے کے وقوع کی نوعیت بیان کی گئی ہے جسے مولانا اصلاحی نے قبول کیا ہے لیکن وہ بہر کیف واقعہ کی مجرمانہ حیثیت کو تسلیم کرتے ہیں۔
۳۱۹۔ ایضاً، ۱۲/۳۷۔۵۱	۲۸۹۔ یونس، ۹۲
۳۲۰۔ ایضاً، ۱۳/۱۰	۲۹۰۔ النازعات، ۲۰-۲۶
۳۲۱۔ ایضاً، ۱۳/۲۲	۲۹۱۔ تدریس قرآن، ۴/۸۵-۸۳
۳۲۲۔ ایضاً، ۱۴/۳۱	۲۹۲۔ تفہیم القرآن، ۲/۳۱۰
حواشی (معجزہ و سحر کافرق)	۲۹۳۔ قصص القرآن، ۱/۴۷۴
۱۔ تفسیر کبیر، ۱/۳۳۰	۲۹۴۔ ہود، ۹۶-۹۹
۲۔ احکام القرآن، ۱/۴۸	۲۹۵۔ القصص، ۳۱-۳۲
۳۔ ابن کثیر، ۱/۱۳۷	۲۹۶۔ المؤمن، ۲۵-۲۶
۴۔ فتح الباری، ۱۰/۱۸۲	۲۹۷۔ تفہیم القرآن، ۴/۴۱۳
۵۔ ایضاً، ۱۰/۸۳، احکام القرآن، ۱/۵۰	۲۹۸۔ الدخان، ۳۰-۳۲
۶۔ تفہیم القرآن، ۶/۵۵۶-۵۵۷	۲۹۹۔ الاعراف، ۱۳۷
۷۔ الاعراف، ۱۱۶	۳۰۰۔ قصص القرآن، ۱/۴۷۴
۸۔ ط، ۶۶-۶۹	۳۰۱۔ تدریس قرآن، ۱/۳۳
۹۔ فتح الباری، ۱۰/۱۸۳	۳۰۲۔ تفہیم القرآن، ۳/۱۰۹-۱۱۱
۱۰۔ البقرہ، ۱۰۲	۳۰۳۔ خروج، ۵/۲۳
۱۱۔ بخاری، کتاب الوصایا، باب فی بطونہم نار، ۳/۱۹۵	۳۰۴۔ ایضاً، ۶/۱۳
۱۲۔ فتح الباری، ۱۰/۱۸۳	۳۰۵۔ ایضاً، ۶/۳۰
۱۳۔ الزخرف، ۴۹	۳۰۶۔ ایضاً، ۷/۱۳
۱۴۔ تفہیم القرآن، ۴/۵۴۳	۳۰۷۔ ایضاً، ۷/۳۵-۱۳
۱۵۔ تدریس قرآن، ۷/۲۳۶	۳۰۸۔ ایضاً، ۸/۱۵
۱۶۔ ایضاً، ۳/۳۳۳-۳۳۲، سورہ ط میں بھی اس موضوع پر لکھا ہے۔	۳۰۹۔ ایضاً، ۸/۱۶-۱۹
۱۷۔ تدریس قرآن، ۵/۶۵	۳۱۰۔ ایضاً، ۸/۲۰-۳۲
۱۸۔ قصص القرآن	۳۱۱۔ ایضاً، ۹/۷