

عہد رسالت میں خواتین کا سیاسی کردار

[”نقطہ نظر“ کا یہ کالم مختلف اصحاب فکر کی نگارشات کے لیے مختص ہے۔ اس میں شائع ہونے والے مضامین سے ادارے کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔]

(۱)

عربی لغت میں ’سیاسة‘ مصدر ہے اس کی ماضی ’سَاسَ‘ اور مضارع ’يُسَاسُ‘ ہے۔ عربی میں کہا جاتا ہے: ’سَاسَ الدابة أو الفرس‘۔ (اس نے مویشی یا گھوڑے کی دیکھ بھال کی)، یعنی اس کو چارہ ڈالا، پانی پلایا، صاف کیا اور اسے سدھایا۔ یہ اصل ہے جس سے سیاست بشر کے معنی اخذ کیے گئے ہیں۔ انسان جانوروں کی سیاست میں مہارت حاصل کرنے کے بعد انسانوں کی سیاست تک پہنچ گیا، یعنی ان کے معاملات کی دیکھ بھال میں ان کی قیادت کرنے لگا۔ مجازی طور پر کہا جاتا ہے: ’سَاسَ الرعيّة‘ (اس نے عوام کو کچھ باتوں کا حکم دیا اور کچھ سے منع کیا)۔ ’سَاسَ الأمر سياسة‘، یعنی کسی کام کا اس طریقے سے انتظام کرنا کہ اس کی مصلحت کے تقاضے پورے ہو جائیں۔ انسانی معاشرے میں سیاست کا تعلق احکام صادر کرنے اور اداروں کو چلانے سے ہوتا ہے۔ قانونی لغت کے مطابق سیاست سے مراد عام معاملات کو چلانے کا اصول یا فن ہے۔ جدید عربی میں لفظ ’سیاسة‘ کا اطلاق حکمت عملی، اصول جہاں بانی اور پالیسی پر ہوتا ہے۔

قرآن حکیم میں ’سیاسة‘ کا لفظ کی یادنی کسی سورت میں وارد نہیں ہوا ہے، اور نہ ہی اس کے مشتقات کا استعمال ہوا ہے، مگر بعض ایسے الفاظ آئے ہیں جو سیاست کے معنوں کو ادا کرتے ہیں۔ مثلاً ’الْمُلْك‘، کا لفظ، یعنی لوگوں پر

حکمرانی کرنا، ان کو بعض باتوں کا حکم دینا اور بعض باتوں سے روکنا اور معاملات میں ان کی قیادت کرنا۔ قرآن مجید میں یہ لفظ مقام مدح اور مقام ذم، دونوں طریقوں سے استعمال ہوا ہے۔ یہ حکومت عادلانہ بھی تھی اور ظالمانہ بھی۔ بعض حکومتیں باہمی مشورے سے چلتی تھیں اور بعض میں آمرانہ نظام تھا۔ مثلاً آل ابراہیم کے بارے میں آیا ہے:

وَاتَيْنَهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا. (النساء: ۵۴) ”اور ہم نے ان کو عظیم ملک (حکومت) عطا کیا۔“

آل ابراہیم میں حضرت یوسف (یوسف: ۱۲: ۱۰۱)، طالوت (البقرہ: ۲: ۲۴۷) اور حضرت سلیمان (البقرہ: ۲: ۱۰۲) کو حکومت عطا کی۔ یہ حکومت مردوں کے ساتھ ساتھ خاتون کو بھی عطا کی گئی۔ سورہ نمل میں ہد کا قول ہے: اِنْسِيْ وَحَدَّثْتُ امْرَاَةً تَمْلِكُهُمْ، ”میں نے ایک عورت کو دیکھا جو ان پر حکومت کرتی ہے“۔ (۲۳: ۲۷) ملکہ سبا کا ذکر قرآن نے مدحیہ انداز میں کیا ہے۔ اس کی خوش حالی، فہم و فراست اور باہمی مشورے سے حکمرانی کے انداز کی تعریف کی گئی ہے۔ وہ کہتی ہے:

يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِيْ فِيْ أَمْرِىْ مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُوْا. (نمل: ۲۷) ”اے اہل دربار، میرے اس معاملے میں مجھے اپنی رائے بتاؤ جب تک تم حاضر ہو کر مشورہ نہ دو گے، میں کسی کام کا فیصلہ کرنے والی نہیں۔“

مفسرین کے قول کے مطابق جہی نے حکمرانی میں مشاورت کی طرح ڈالی، وہ ملکہ سبا تھی۔ اس کے مقابلہ میں قرآن حکیم نے نمرود اور فرعون جیسے آمروں کی پرزور مذمت کی ہے۔

دوسرا لفظ جو سیاست کا مفہوم ادا کرتا ہے، وہ تَمَكِّنُ فِي الْأَرْضِ ہے، جس کے معنی زمین میں تسلط اور قدرت عطا کرنے کے ہیں۔ سورہ کہف میں حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہے:

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ. (۸۴: ۱۸) ”ہم نے اس کو زمین میں دسترس عطا کی۔“

سورہ حج میں اللہ کا قول ہے:

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. (۴۱: ۲۲) ”یہ وہ لوگ ہیں اگر ہم ان کو زمین میں دسترس (حکومت) دیں تو نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔“

سیاست کا مفہوم ادا کرنے کے لیے قرآن حکیم نے استخلاف کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ سورہ نور میں ارشاد ہے:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. (۵۵:۲۴)

”جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو ملک کا حاکم بنا دے گا، جیسے ان سے پہلے لوگوں کو حاکم بنایا تھا۔“

اسی طرح سورہ اعراف (۱۲۹:۷) میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ جہاں جہاں تمکین فی الأرض اور استخلاف فی الأرض وارد ہے، ان کے مخاطبین مرد بھی ہیں اور خواتین بھی۔ دونوں میں تمیز کی کوئی گنجائش نہیں۔ سیاست کا مفہوم ادا کرنے کے لیے قرآن حکیم میں کئی جگہ حکم کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ارشاد ہے:

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. (النساء: ۵۸)

”جب لوگوں میں حکم چلانے لگو تو انصاف سے حکم چلاؤ۔“

امام ابن تیمیہ نے اپنی کتاب ”السیاسة الشرعية“ میں سے آدھی کتاب کا انحصار اس آیت پر رکھا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر ۴۴، ۴۵، ۴۷ اور ۵۰ میں بھی لفظ حکم کے یہی معنی ہیں۔

سنت نبویہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی متفق علیہ روایت ہے:

عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: ”نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بنو اسرائیل کی سیاست انبیا کرتے تھے۔ جب بھی ایک نبی فوت ہوتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہو جاتا۔ بے شک، میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، البتہ خلفاء ہوں گے اور وہ کثرت سے ہوں گے۔ لوگوں نے پوچھا: آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: یکے بعد دیگرے آنے والوں کی بیعت پوری کرو اور ان کا حق ان کو دو، کیونکہ اللہ ان سے ان لوگوں کے بارے میں، جن کی رکھوالی وہ کر رہے ہیں، باز پرس کرے گا۔“

عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: كانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وإنہ لانبی بعدی و سیکون خلفاء فیکثرون قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوابیعة الأول فالأول أعطوہم حقہم فان اللہ سائلہم عما استرعاہم.

(بخاری، رقم ۳۲۶۸۔ مسلم، رقم ۱۸۴۲)

عصر حاضر کی تعریف کے مطابق ایسی سرگرمیاں جن کا تعلق قانون سازی اور قانون کے نفاذ کے لیے حکومت سازی سے ہواں کو سیاسی سرگرمیاں سمجھا جاتا ہے۔ عام طور پر دینی سرگرمیوں کو معاشی سرگرمیاں سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر یہ سرگرمیاں حکومت کی شکل اختیار کر جائیں تو ان کو سیاسی سرگرمیوں سے تعبیر کیا جائے گا۔ اسلامی نظام کے قیام کے

لیے گھر والوں اور وقت کے صاحب اقتدار کی مخالفت کے باوجود قبول اسلام، اس کے بارے میں جستجو، اس کی خاطر تکلیفیں برداشت کرنا، اپنے وطن سے ہجرت کرنا، بیعت کرنا اور دین کے دفاع کی خاطر جہاد کرنا، سب پر سیاسی سرگرمیوں کا اطلاق ہوگا۔ عصر حاضر کی تعریف کے مطابق ان سرگرمیوں کو محض معاشی سرگرمیاں نہیں، بلکہ سیاسی سرگرمیاں سمجھا جائے گا۔

مردوں کے ساتھ عورتوں کی شرکت تو انسانی زندگی کا خاصہ ہے۔ اس کا تعلق زمانہ قدیم سے انسانی معاشرے کی روایات سے بالکل اسی طرح سے ہے، جس طرح شادی کی روایت انسانی معاشرے میں قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہے، کیونکہ اللہ نے مردوں اور عورتوں کو جوڑا جوڑا (زوج) اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ وہ مل کر زمین کو آباد کریں۔ اسی روایت پر عمل کرنے سے ہی تہذیب و تمدن کا قافلہ آسانی کے ساتھ رواں دواں رہ سکتا ہے۔ سابقہ انبیاء کرام کی سیرت سے اسی طریقے کی تائید ہوتی ہے اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نے اسی روایت میں مزید وسعت پیدا کر دی اور اس کے ساتھ ساتھ ضروری ضابطے بھی وضع کیے تاکہ یہ روایت کسی بھی ایسے شاہد کے بغیر آگے بڑھتی رہے جو اسے داغ دار کر دے۔

جس شرکت کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، وہ سابقہ انبیاء کی سنت ہے۔ اس سے بطور تمہید ان قرآنی نصوص کو پیش کیا جائے گا جن کا تعلق سابقہ انبیاء کے زمانے میں مرد اور عورت کی شرکت کے بارے میں ہے۔

سابقہ انبیاء کے زمانے میں خواتین کا کردار

حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے:

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. (ہود: ۱۱: ۲۰)

”یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آپہنچا اور تنور جوش مارنے لگا تو ہم نے حکم دیا کہ ہر قسم کے جان داروں میں جوڑا جوڑا (یعنی دو ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ لے لو اور جس شخص کی نسبت حکم ہو چکا ہے) کہ ہلاک ہو جائے گا) اس کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو اور جو ایمان لایا ہو، اس کو کشتی میں سوار کر لو اور ان کے ساتھ ایمان بہت ہی کم لوگ لائے تھے۔“

اس حکم پر عمل کرتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی بیوی اور کنعان نامی بیٹے کو چھوڑ کر اپنے بیٹوں سام، حام اور یافث اور ان کی بیویوں کو کشتی میں سوار کر لیا تھا۔ ایک روایت کے مطابق اہل ایمان میں چھ مرد اور ان کی بیویاں تھیں۔ روایت ہے کہ کشتی میں سوار کل لوگوں کی تعداد اسی تھی جن میں آدھے مرد اور آدھی عورتیں تھیں۔ آیت مبارکہ میں 'زو جین' کا لفظ قرآن حکیم کا وہ لفظ ہے جو مرد اور عورت کے اشتراک پر قطعی دلیل مہیا کرتا ہے۔ مرد عورت کا زوج ہے اور عورت مرد کا۔ قرآن حکیم میں عورت کے لیے 'زوجہ' کا لفظ استعمال نہیں ہوا، کیونکہ امام راغب کے نزدیک یہ گھٹیا لغت ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے: 'النساء شقائق الرجال' (عورتیں مردوں کی نظیر ہیں)۔ جوڑے میں مکمل وابستگی اور ہم آہنگی پائی جاتی ہے، اسی لیے قرآن میں 'زوج' کا لفظ ہم خیال اور ہم مشرب ساتھیوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ تخلیق کے تقاضوں کو مرد اور عورت، دونوں مل جل کر پورا کرتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ مرد کے بغیر عورت ناقص ہے اور عورت کے بغیر مرد۔ ان میں سے کوئی ایک زندگی کے قافلے کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ آیت زیر بحث میں حضرت نوح کی بیوی کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے اسے کشتی میں سوار کرنے سے منع فرما دیا تھا، کیونکہ اللہ نے فرمایا دیا تھا کہ سوائے ان گھروالوں کے جن کی ہلاکت کے بارے میں حکم ہو چکا ہے وہ باقی گھروالوں کو کشتی میں سوار کر لو۔ سورہ تحریم (۶۶) کی آیت ۱۰ میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مثال دی ہے کہ وہ ہمارے دو نیک بندوں کی بیویاں تھیں۔ غور طلب بات یہ ہے کہ یہاں 'زوج' کے بجائے 'امرات' کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ وہ دونوں کافرتھیں اور لفظ 'زوج' مشابہت، مجانست اور بیوگی پر دلالت کرتا ہے، اسی لیے قرآن میں عام طور پر انبیاء کی مومن بیویوں کو لفظ 'زوج' سے تعبیر کیا اور کافر بیویوں کو لفظ 'امراة' سے۔

مثال دینے کا مطلب کسی مجرد حقیقت اور نظریہ کی مثال محسوس شکل سے دی جاتی ہے تاکہ وہ حقیقت یا نظریہ نکھر کر سامنے آجائے۔ اس مثال سے کافروں کے خیال کا پتا چل گیا اور انجام کا بھی۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ عورت بھی مرد کی طرح صاحب اختیار اور صاحب ارادہ ہے اور مستقل شخصیت کی مالک ہے، کسی کے تابع نہیں اور وہ اپنے کیے کی خود ذمہ دار ہے۔ وہ اپنی ذات کے بارے میں جواب دہ ہے۔ کسی نبی کی بیوی ہونا اسے اس ذمہ داری سے سبکدوش نہیں کر سکتا۔ اس آیت سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ خواتین مرد کے لیے اسی طرح قابل تقلید ہیں، جس طرح مرد خواتین کے لیے۔

ام اسماعیل

قرآن حکیم میں ارشاد بانی ہے:

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ
ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا
لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْعِدَةً مِّنَ النَّاسِ
تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرَاتِ
لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. (ابراہیم ۱۴: ۳۷)

”حضرت ابراہیم نے کہا) اے پروردگار، میں نے
اپنی اولاد میدان (مکہ) میں، جہاں کھیتی نہیں، تیرے
عزت والے گھر کے پاس لا بسائی ہے۔ اے
پروردگار، تاکہ یہ نماز قائم کریں۔ تو لوگوں کے دلوں کو
ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں اور ان کو میووں
سے روزی دے تاکہ (تیرا) شکر کریں۔“

بخاری (رقم ۳۱۸۴) میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
حضرت ہاجرہ اور ان کے شیرخوار بچے کو بیت اللہ کے بغل کی جانب زمزم کے پاس ایک بڑے درخت کے نیچے چھوڑ
دیا۔ مکہ کے قرب و جوار میں کوئی انسان نہ رہتا تھا اور وہاں پانی بھی موجود نہ تھا۔ ان کے پاس ایک تھیلی رکھی جس میں
کھجوریں تھیں اور ایک مشکیزہ جس میں پانی تھا۔ جب حضرت ابراہیم واپس لوٹنے لگے تو ہاجرہ آپ کے پیچھے پیچھے
چلے گئیں اور کہنے لگیں: آپ ہمیں اس وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں جس میں نہ کوئی منسل ہے نہ غم خوار؟ جب
جواب نہ ملا تو ہاجرہ نے کہا: کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا: ہاں، تو حضرت ہاجرہ نے
کہا: پھر وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ جب چلتے چلتے مقام ثنیہ کے پاس پہنچے تو آپ نے بیت اللہ کی طرف منہ
کر کے دونوں ہاتھ اٹھائے اور وہ دعا مانگی جس کا مذکورہ آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔

حضرت ہاجرہ بچے کو دودھ پلاتی تھیں اور خود مشکیزے سے پانی پیتی تھیں۔ مشکیزے کا پانی ختم ہو گیا تو انھیں اور
بچے کو پیاس لگی۔ بچہ پیاس سے بلکنے لگا تو قریب تر میں کوہ صفا پر چڑھ گئیں، اس امید پر کہ شاید کوئی نظر آئے، مگر کوئی
بھی نظر نہ آیا۔ کوہ صفا سے نیچے اتر کر جب وادی میں پہنچیں تو بے تابی میں قمیص کو اوپر اٹھا کر تیز تیز دوڑنے لگیں،
یہاں تک کہ وادی سے گزر کر مروہ کی پہاڑی پر پہنچیں اور دیکھنے لگیں شاید کوئی انسان نظر آجائے، مگر کوئی بھی نظر نہ آیا۔
انھوں نے صفا اور مروہ کے درمیان سات چکر لگائے۔ جب وہ مروہ کے اوپر سے جھانک رہی تھیں تو انھوں نے ایک
آواز سنی اور کہا: تم نے آواز تو سنا دی اگر فریادری کر سکتے ہو تو کرو۔ زمزم کی جگہ کے پاس اچانک فرشتہ نمودار ہوا، اس
نے ایڑھی ماری تو پانی نکل آیا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بچے کی ایڑھیوں کی رگڑ سے معجزاتی طور پر پانی نکل آیا ہو۔ حضرت ہاجرہ
نے کمال دانش مندی سے اسے حوض کی شکل دینا شروع کی اور اپنے ہاتھ سے منڈیر بنایا۔ حضرت ہاجرہ نے خود بھی

پانی پیا اور بچے کو بھی پانی پلایا۔

پھر بنو جرہم کا وہاں سے گزر ہوا۔ انھوں نے مکہ کے زیریں علاقے میں پڑاؤ ڈالا۔ انھوں نے پرندے کو چکر لگاتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ یہاں پانی ہے جس پر پرندہ چکر لگا رہا ہے۔ انھوں نے قاصد بھیجا جس نے تصدیق کر دی کہ وہاں پانی موجود ہے، تو قبیلے والے وہاں سے اٹھ کر پانی کے قریب آ گئے۔ حضرت ہاجرہ پانی کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں۔ انھوں نے پڑاؤ ڈالنے کی اجازت مانگی تو انھیں مل گئی۔ ابن عباس راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسماعیل کے ماں نے ان کی آمد کو اچھا سمجھا، کیونکہ وہ انسانوں سے محبت کرتی تھیں۔ ان لوگوں نے وہاں پڑاؤ ڈال دیا اور پیغام بھیج کر اپنے گھر والوں کو یہاں بلا لیا۔ وہ بھی آ کر ان کے پاس رہنے لگے، حتیٰ کہ ان کے یہاں گھر آباد ہو گئے۔

قرآن کی آیات اور بخاری کی روایت سے حضرت ہاجرہ کی عظیم شخصیت ابھر کر سامنے آتی ہے۔ بے آب و گیاہ وادی، تنہا خاتون، گود میں دودھ پیتا بچہ۔ کس قدر وحشت زدہ ماحول تھا۔ اس ماحول میں انھوں نے کسی مرد کی مدد کے بغیر بڑی ہمت و حوصلے سے بچے کی پرورش کی۔ وہ بچہ عام بچہ نہ تھا، ایک ہونے والا نبی تھا۔ نہ صرف بچے کی پرورش کی، بلکہ بیت اللہ کو آباد کرنے میں اپنے شوہر کے کشتن میں بھرپور شرکت کی۔ جب حضرت ابراہیم ان کو تنہا چھوڑ کر جانے لگے تو پوچھا: کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ جواب ملا کہ اللہ کے سہارے۔ اس پر اس عظیم خاتون نے کہا: میں اللہ سے راضی ہوں۔ کس قدر پختہ ایمان تھا ان کا اور کس قدر توکل ان کو اللہ پر۔

بنو جرہم کو پانی کے پاس پڑاؤ کی اجازت دے کر وہ ایک معاشرتی دھارے میں شامل ہو گئیں۔ ابن عباس کی روایت کے مطابق وہ انسان دوست تھیں۔ انھوں نے اس شرط پر پڑاؤ کی اجازت دی کہ وہ پانی استعمال کر لیں، مگر اس پر ان کو حق ملکیت نہ ہوگا۔ یہ ان کی فہم و فراست اور حسن تدبیر کی ایک واضح دلیل ہے۔ حضرت اسماعیل نے جرہم والوں سے عربی سیکھی اور انھی میں بیاہے گئے۔ اس سے ثابت ہوا کہ خاتون کا کام معاشرے میں شمولیت ہے نہ کہ عزالت و تنہائی۔

اللہ نے اس باہمت اور باحوصلہ خاتون کو یہ اعزاز بخشا کہ صفا و مروہ کے درمیان انھوں نے سات چکر لگائے تھے۔ ان کو قیام قیامت تک ہرج کرنے والے پر واجب قرار دیا اور جس راستہ پر وہ تیز تیز قدموں سے دوڑی تھیں، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مستحب قرار دیا۔ آج بھی آپ کو دو سبز نشانوں کے درمیان حاجی بھاگتے نظر آتے ہیں، وہ حضرت ہاجرہ کی سنت ہے۔ جس گزرگاہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ، خلفاء اور بادشاہ

دوڑتے رہے اور جس گزرگاہ پر مسلمان قیامت تک دوڑتے رہیں گے، اس گزرگاہ پر کسی زمانے میں ممتا کی ماری ماں گود کے بچے کی پیاس بجھانے کے لیے دوڑی تھی۔ اللہ کو اس کی یہ ادا اتنی بھائی کہ ہر آنے والے کو وہاں پر سعی (دوڑنے) کا حکم دیا۔ ایک خاتون کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا اعزاز ہو سکتا ہے۔

ام اسحاق

سورہ ہود میں ارشاد ہے:

وَأَمْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَلْيَسِّرْ لَهَا
بِاسْحَقٍ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبُ
قَالَتْ يُوَيْلَنِي ءَإِلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا
بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ
قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحِمَتُ اللَّهِ
وَبَرَكَتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ
مَجِيدٌ. (۷۳-۷۱:۱۱)

”اور اس کی بیوی جو پاس کھڑی تھی، ہنسنے لگی تو ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوش خبری دی۔ اس نے کہا: ہائے خرابی! کیا میرے بچے ہو گا؟ اور یہ ہیں میرے شوہر بوڑھے۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ انھوں (فرشتوں) نے کہا: کیا تم اللہ کی قدرت پر تعجب کرتی ہو؟ اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں اے گھر والو، تم پر ہوں۔“

آیت مبارکہ کے الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم کی بیوی سارہ مہمانوں کے استقبال میں شریک تھیں اور ان کی خدمت میں مشغول تھیں۔ یہی ان کو اس بات پر آئی کہ خطرے کی کوئی بات نہیں، کیونکہ وہ فرشتے تھے جو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے تھے۔ فرشتوں نے انھیں براہ راست دوبار خطاب کیا اور ان کو اسحاق کی خوش خبری دی۔ اس پر اللہ نے رحمتیں اور برکتیں بھیج کر ایک خاتون کی عظمت کو خراج تحسین پیش کیا۔ امام ابن حزم اپنی کتاب ”الفصل فی الملل والاہواء والنحل“ (۱۷/۵) میں فرماتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ام اسحاق نبی تو نہ تھی اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے ان سے ہم کلام ہو۔

ابوالانبیاء حضرت ابراہیم کے دور میں ان کی دونوں بیویوں نے ان کے مشن میں شریک ہو کر سب — دینی اور معاشرتی — سرگرمیوں میں ان کا ساتھ دیا اور اللہ نے قدم قدم پر ان کی مدد فرمائی اور ان کی عزت افزائی کی۔

ام موسیٰ

حضرت موسیٰ کی والدہ کا ذکر قرآن حکیم کی سورہ طہ (۲۰) کی آیات ۳۸، ۴۰، ۹۴ اور سورہ قصص (۲۸) کی آیات

۷-۱۳ میں ہوا ہے۔ سورہ طہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

”إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ (۳۸:۲۰) ”جب ہم نے تیری ماں کی طرف وحی کی ایسی بات کی جو وحی ہی کے ذریعے بتائی جاسکتی تھی۔“

وحی کی تفصیل سورہ قصص میں نسبتاً تفصیل سے ہے:

”وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفَتْ عَلَيْهِ فَالْقَيْهِ فِي الصَّيِّمِ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ (۴:۲۸)“

”اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی بھیجی کہ اس کو دودھ پلاؤ۔ جب تم کو اس کے بارے میں کچھ خوف پیدا ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا اور نہ تو خوف کرنا اور نہ رنج کرنا۔ ہم اس کو تمہارے پاس واپس پہنچا دیں گے اور (پھر) اسے پیغمبر بنادیں گے۔“

”وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَرَّغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِيَ بِهِ لَوْ أَنَّ رَبَّنَا عَلَيَّ قَلْبًا لَتَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (۱۰:۲۸)“

”اور اس کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے چلی جا۔“

”وَلَتَعْلَمَنَّ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (۱۳:۲۸)“

”ہم نے ان کو ان کی ماں کے پاس واپس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائیں اور تاکہ ان کو علم ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن ان میں اکثر کو اس کا علم نہیں۔“

حضرت موسیٰ کی والدہ کی طرف وحی کی گئی تھی یا یہ محض الہام تھا؟ اس کے بارے میں امام ابن حزم اندلسی (حوالہ

پیچھے مذکور ہے) فرماتے ہیں:

”معمولی عقل و شعور رکھنے والا آدمی بھی بہ آسانی سمجھ سکتا ہے کہ اگر موسیٰ کی والدہ کا عمل اللہ کے عطا کردہ شرف نبوت سے نہ ہوتا اور محض خواب یا دل میں پیدا شدہ وسوسہ کے مطابق وہ ایسا کرتیں تو ان کا یہ عمل نہایت ہی مجنونانہ اور مقہورانہ ہوتا اور اگر آج ہم میں سے کوئی ایسا کر بیٹھے تو ہمارا یہ عمل گناہ قرار پائے گا یا ہم کو پاگل سمجھ کر پاگل خانے بھیج دیا جائے گا۔ یہ ایک ایسی صاف اور واضح بات ہے جس میں شک و شبہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔“

اللہ کا یہ وعدہ کہ میں اسے تیرے پاس لوٹا دوں گا اور اسے رسول بناؤں گا، کیا وعدہ الہام یا خواب کی صورت میں کیا جاسکتا ہے؟ یہ بات صرف وحی کے ذریعے سے ہی بتائی جاسکتی ہے۔ حضرت موسیٰ کی والدہ کو یقین تھا کہ یہ وحی الہی ہے۔ چنانچہ انھوں نے حکم کی تعمیل میں پل بھر بھی دیر نہ کی اور بچے کو دریا میں ڈال دیا۔ ابوحیان نے ”البحر المحیط“ (۱۰۰/۷) میں ان الفاظ سے ان لوگوں کے قول کے خلاف استدلال کیا ہے جو کہتے ہیں کہ وحی سے مراد الہام یا خواب ہے۔

اب آئیے قصہ میں حضرت موسیٰ کے کردار کی طرف۔ ”انھوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں ذرہ بھر دیر نہ کی“، اسی سے دونوں جملوں کو فالے تعقیب کے ذریعے سے جوڑا گیا ہے۔ اپنے جگر گوشہ کو دریا کی موجوں کے سپرد کر کے ایک ماں قدرتی طور پر دل گرفتہ تھی، اللہ قدم قدم پر والدہ کی رہنمائی کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے ماں کی ممتا کا احساس ہے۔ تیرے اندر جو جذبات تڑپ رہے ہیں، میں ان سے باخبر ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا کہا مان کر تو نے اپنے لخت جگر کو اپنی آغوش سے نکال کر دریا کی آغوش میں ڈال دیا ہے۔ جو میرا کہا مانتے ہیں، میں ان کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ میرے ہاتھ دریا کی لہروں پر قابو پر کران کو ان کی گود بٹا سکتے ہیں۔ خوش ہو جاؤ، ہم نہ صرف اسے تیری آغوش میں واپس لے آئیں گے، بلکہ اسے رسالت کے منصب پر بھی فائز کریں گے۔ یہ وحی سہمے ہوئے دل کی ڈھارس بندھاتی ہے۔

یہ اللہ کی تدبیر تھی کہ فرعون اور اس کی بیوی نے دریا سے نکال لیا۔ قرآن کہتا ہے: جو ان کے دلوں میں پیدا ہوئی، اللہ کی عطا کردہ تھی۔ فرعون کی بیوی نے فرعون سے کہا: یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرنا۔ بچے کی حفاظت جاہ و مال سے نہ ہوئی، بلکہ صرف اور صرف اس محبت کی وجہ سے جو اللہ نے ان کے دلوں میں اپنی تدبیر کے تحت ڈال دی تھی۔ اللہ کو منظور تھا کہ موسیٰ کی تربیت شاہی محل میں ہو اور وہ اس زمانے کے علم و حکمت سے بہرہ ور ہوں اور اس علم و حکمت کو کلمہ حق کی سر بلندی کے لیے استعمال کریں۔

موسیٰ کے غم کے سوا ام موسیٰ ہر غم سے فارغ ہو چکی تھی، مگر اللہ نے ان کے دل پر صبر کی گرہ لگا دی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ اپنی بے چینی سے وہ منہ سے کوئی ایسی بات نکال دیتیں جس سے سارا راز فاش ہو جاتا۔ جس طرح کسی چھوٹے والی اور بھاگنے والی چیز کو باندھ دیا جائے تو وہ قرار پکڑ جاتی ہے، بالکل اسی طرح اللہ نے وحی کے ذریعے سے ان کے دل پر صبر کی گرہ لگا دی۔ اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ تاکہ ان کا شمار اہل ایمان ہی میں رہے۔ یہاں پر ام موسیٰ کے لیے مومنات کی جگہ ”مُؤْمِنُونَ“ کا لفظ استعمال کیا ہے، جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ کی نعمت میں اہل ایمان مرد و زن میں کوئی تمیز نہیں۔

جب موسیٰ کی ماں کا دل موسیٰ کے غم کے سوا ہر غم سے فارغ ہو گیا تو انھوں نے اپنی بیٹی اور موسیٰ کی بہن سے کہا کہ

اس کے پیچھے پیچھے جاؤ اور کوئی خبر لاؤ، بہن کی حسن تدبیر سے بچہ ماں کی گود میں واپس آ گیا اور اللہ نے اس کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا اور ان کے رنج کو دور کر دیا۔ حضرت موسیٰ کی ماں کا بھروسہ اللہ پر کامل تھا۔ ایک ماں اپنے بچے کے فراق میں جس بے کلی کا شکار ہوتی ہے، اس پر انھوں نے نہایت حوصلے اور صبر سے کام لیا، اللہ نے قدم قدم پر وحی سے ان کی رہنمائی فرما کر ان کو اعزاز بخشا اور ان کے جذبہ ایمانی کی تحسین فرمائی۔

موسیٰ کی بہن

اللہ نے حضرت موسیٰ کو ان کی ماں کی طرف لوٹانے میں جو آخری تدبیر اختیار کی، اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بنیادی کردار بھی ایک خاتون، یعنی حضرت موسیٰ کی بہن نے ادا کیا، اللہ کا ارشاد ہے:

إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ ۖ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۚ (۲۰:۲۰)

”جب تمھاری بہن چلی جا رہی تھی اور پھر کہہ رہی تھی ”کہ میں تمھیں اس کا پتا نہ بتا دوں جو اس کی پرورش کرے اور پھر ہم نے تمھیں تمھاری ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور اس کا غم دور ہو۔“

اس مضمون کو نسبتاً تفصیل سے سورہ قصص میں بول بیان کیا گیا ہے:

”اور موسیٰ کی ماں نے ان کی بہن سے کہا: اس کے پیچھے پیچھے جاؤ۔ پس اس نے دور سے (شوق سے) دیکھا اور ان لوگوں کو پتا بھی نہ چلا اور اس سے پہلے ہم نے سب دودھ پلانے والیوں کو اس کے لیے ممنوع قرار دے دیا تھا۔ پس اس نے کہا: میں تمھیں ایسے گھر والوں کا پتا نہ بتلا دوں جو تمھارے لیے اس کی پرورش کریں اور وہ اس کے خیر خواہ ہیں۔“ (۱۲-۱۰:۲۸)

اللہ تعالیٰ نے ماضی کے واقعہ کو بیان کرنے کے لیے اِذْ تَمْشِي، مضارع کا صیغہ اس لیے استعمال کیا ہے کہ یوں لگے کہ گویا یہ واقعہ ہماری نظروں کے سامنے سے گزر رہا ہے۔ سورہ قصص کی آیت میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ ماں نے اپنی بیٹی کو حکم دیا، بلکہ اس کی جگہ موسیٰ کی بہن کی تعبیر اختیار کی گئی ہے تاکہ محبت کی اس گہرائی کو نمایاں کیا جائے جو ایک بہن کے دل میں اپنے بھائی کے لیے ہوتی ہے اور حکم ماننے کے لیے لازمی ہوتی ہے۔ اسی آیہ مبارکہ میں قَبْصُرْتُ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (پھر اس نے اپنے بھائی کو دور سے (یا آنکھوں سے یا شوق سے) دیکھ لیا، اور ان کو پتا بھی نہ چلا) گویا بہن کا دل اس کی آنکھوں سے آگے تھا۔ وہ بھائی کو اپنی آنکھوں سے نہیں ڈھونڈ رہی تھی، بلکہ وہ مجسم احتیاط بن کر لوگوں کے اشارے کنائے اور حرکات و سکنات کو دل کی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ کے الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ کتنا پر خطر وقت تھا جہاں بڑے سے بڑے محتاط لوگوں کے

قدم لڑکھڑا جاتے ہیں اور ان سے کوئی نہ کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے۔ یہ الفاظ موسیٰ کی بہن کی فہم و فراست، عقل و دانش اور ہمت و حوصلہ پر دلالت کرتے ہیں۔

جب لہروں نے تابوت کو اس ندیا میں ڈال دیا جو فرعون کے محل کو جاتی تھی تو حضرت موسیٰ کی بہن بھی بچتے بچاتے وہاں پہنچ گئیں۔ فرعون کے محل تک پہنچنے کے بعد جب بہن نے دیکھا کہ بھائی کسی کے دودھ کو منہ نہیں لگاتا تو انھوں نے کہا کہ میں ایسے گھرانے والوں کو جانتی ہوں جو اسے دودھ پلا کر اس کی پرورش کریں گے، کیونکہ وہ اس کے خیر خواہ ہیں۔ بس یہیں سے بہن کا امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ یہ الفاظ سن کر محل والوں کو شبہ گزرا کہ ہونہ ہو یہ لڑکی بچے کو بھی جانتی ہے اور بچے والوں کو بھی۔

روایت میں ہے کہ ہامان نے اس سے پوچھا کہ تم بچے کو کیسے جانتی ہو؟ تن تنہا جوان لڑکی، فرعون اور اس کے درباریوں کا ہجوم، نر بچوں کے قتل کا اعلان، پرخطر ماحول۔ ذرا سی غلطی بھی جان لیوا ہو سکتی تھی، لیکن لڑکی ذہین تھی، پر اعتماد تھی اور اسے تائید الہی بھی حاصل تھی۔ اس نے جواب دیا۔ شہزادے کو دودھ پلانا بڑے اعزاز کی بات ہے۔ بادشاہ کے قرب اور انعام و اکرام کی خاطر وہ لازماً بچے کی خیر خواہی کریں گے۔ یہ جواب سن کر سب مطمئن ہو گئے اور بچہ دوبارہ اپنی ماں کی گود میں پہنچ گیا۔

فرعون کی بیوی

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرْتُ عَيْنٍ لِّيْ وَلَكَ لَا تَقْتُلُوْهُ عَسَى اَنْ يَنْفَعَنَا اَوْ نَتَّخِذْهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ۔
”اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ (یہ) میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس کو قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنالیں اور وہ (انجام سے)“

(القصص ۲۸: ۹)

جب اس بچے کو آل فرعون نے نیچے سے اٹھالیا تو اللہ کی سکیم کے تحت جو اس نے اس بچے کے بارے میں لوگوں کے دل میں ڈال دی تھی، فرعون کی بیوی نے اس معنی صورت کے بچے کو دیکھتے ہی فرعون کو مخاطب کر کے کہا: یہ بچہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل مت کرنا۔ اس کی گود خالی تھی، دل سے نکلے ہوئے جذبات بھرے۔ ان الفاظ سے فرعون کا دل بھی پسچ گیا اور اس نے بیوی کی بات مان لی۔ اس عظیم عورت نے نہ صرف بچے کی جان بچائی، بلکہ شاہی محل میں اس کی تربیت کر کے حق و باطل کے معرکہ کے لیے اسے تیار کیا اور اللہ کے قول لَتُصْنَعَ عَلٰی

عِیْنِی، ”اس لیے کہ تم میرے سامنے پرورش پاؤ“ (طہ: ۳۹:۲۰)۔ فرعون اگر جوہر و استبداد کی علامت تھا تو حضرت موسیٰ عدل و انصاف اور حق و صداقت کی علامت۔ چنانچہ فارسی کا محاورہ ہے: سرِ فرعون نے راموسیٰ۔ موسیٰ اس قابل کیے ہوئے توفیق الہی اور فرعون کی بیوی کی تربیت کی وجہ سے۔

فرعون کی بیوی کا نام آسیہ بنت مزاحم ہے۔ اس کا رشتہ ایک کافر کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ کفر بھی ایسا جو کفر و الحاد اور غرور و تکبر کی علامت تھا جو اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا۔ اس کی لمبی چوڑی اور طاقت ور حکومت۔ وہ تنہا خاتون تھی جو ظلم و ستم کے سامنے سینہ سپر رہی، مگر اپنے ایمان پر آج نہ آنے دی۔ کفر کے اس طوفان بدتمیزی میں وہ اکیلی خاتون تھی جس نے شاہی چمک دمک، سب بندھنوں اور سب لوازمات سے منہ موڑ کر اللہ سے لو لگا رکھی تھی۔ اس پر بادشاہ، اس کے حاشیہ برداروں اور سوسائٹی کا دباؤ تھا۔ اس نے حوصلہ و ہمت سے اس دباؤ کا مقابلہ کیا۔ اللہ نے اسے وہ عزت بخشی کہ اسے نہ صرف مومن عورتوں، بلکہ مومن مردوں کے لیے ضرب المثل بنا دیا۔ سورہ تحریم میں ارشاد در بانی ہے:

صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِی الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِّنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِّنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. (۱۱: ۶۶)

”اور جو لوگ ایمان لائے ان کے لیے اللہ نے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی۔ جب اس نے (اللہ سے) التجا کی کہ اے میرے رب، میرے لیے بہشت میں اپنے پاس ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دلا اور ظالم لوگوں سے مجھے خلاصی دلا۔“

”فرعون کی ذات سے بھی نجات دلا اور اس کے عمل سے بھی“۔ لفظ عَمَلِہ میں فرعون کے جسمانی عذاب اور ان کی اپنی جدوجہد کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ نے ان کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور امام زختری کے قول کے مطابق اسے جنت الماویٰ میں گھر ملا اور یہ جنت عرش بریں سے قریب تر ہے۔ قرآن حکیم کے یہ الفاظ رہتی دنیا تک گونجتے رہیں گے۔ یہ مقام کیا کم ہے کہ فرعون کی بیوی کو حضرت مریم کے شانہ بشانہ کھڑا کر دیا گیا ہے۔ مسلم میں حضرت ابویسیٰ سے روایت ہے:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مردوں میں کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء سے بہت سے کامل ہوئے ہیں، مگر عورتوں میں سے الا مریم بنت عمران و آسیہ امراة فرعون. صرف مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی آسیہ۔“ (رقم ۲۴۳۱)

امام ابن حزم اور امام قرطبی نے کہا کہ یہاں کمال سے مراد نبوت میں کمال ہے اور جن عورتوں کو منصب نبوت سے سرفراز کیا گیا ہے، ان میں صرف ان دو عورتوں کو درجہ کمال تک پہنچنے کی فضیلت حاصل ہوئی۔
 موسیٰ و فرعون کے عبرت انگیز قصے کو قرآن حکیم میں بار بار پیش کیا گیا ہے، کیونکہ یہ حق و باطل کا اصل معرکہ تھا۔ ایک طرف جو رواستبداد اور دوسری طرف عدل و انصاف، ایک طرف آمریت تو دوسری طرف عوام الناس۔ اس معرکہ میں تین عورتوں نے بنیادی کردار ادا کیا، حضرت موسیٰ کی پیدائش سے لے کر ان کی پرورش تک کا مرحلہ صرف ان خواتین کی شرکت سے طے ہوا۔ اللہ کی توفیق اور ان خواتین کی کاوشوں کی بنیاد پر حضرت موسیٰ میں وقت کی سب سے بڑی قوت سے ٹکرانے کا حوصلہ پیدا ہوا۔ حضرت موسیٰ کی والدہ، ان کی بہن اور فرعون کی بیوی نے اپنا اپنا کردار حسن و خوبی سے ادا کیا۔ اس قصے سے ثابت ہوتا ہے کہ خواتین کو مردوں کے شانہ بشانہ معاشرتی اور سیاسی سرگرمیوں میں شرکت کا حق حاصل ہے۔

حضرت موسیٰ کے قصہ میں ان تین خواتین کے علاوہ دو اور خواتین کا اہم کردار ہے۔ سورہ قصص میں اللہ کا فرمان ہے:

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ (۲۳:۲۸)

”جب موسیٰ مدین کے پانی (کنوئیں) تک پہنچے تو انھوں نے وہاں لوگوں کی ایک جماعت کو دیکھا کہ وہ (اپنے مویشیوں کو) پانی پلا رہی ہے اور ان سے قریب ہی دو خواتین دیکھیں کہ وہ اپنی بکریوں کو روکے کھڑی ہیں۔ موسیٰ نے کہا: تمھاری کیا پریشانی ہے؟ انھوں نے کہا: ہم پانی نہیں پلا سکتیں جب تک چرواہے پانی پلا کر نہ چلے جائیں اور ہمارا باپ بہت ہی بوڑھا ہے۔“

قرآن حکیم میں مختصر الفاظ میں منظر کشی کی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ دور دراز کا سفر کر کے تھکے ہارے بھوکے پیاسے اور ذہنی کرب میں مبتلا مدین کے کنوئیں تک پہنچے ہیں۔ کنوئیں پر کچھ چرواہے اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے تھے۔ اجنبی تھے، ان میں گھسنا مناسب نہ سمجھا۔ چنانچہ درخت کے سائے میں بیٹھ کر ان کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ ان کی نظر دو لڑکیوں پر پڑی جو ایک طرف اپنی بکریوں کو روکے کھڑی تھیں۔ جب حضرت موسیٰ نے یہ دیکھا تو سستانے کو ان کا جی نہ چاہا۔ وہ اپنی تھکاوٹ اور پیاس کی پروا نہ کرتے ہوئے آگے بڑھے اور لڑکیوں سے پوچھا: کیا

بات ہے؟ ہٹ کر کیوں کھڑی ہو؟ انھوں نے وہی کیا جو فطرت سلیم کا مالک روشن ضمیر مرد کرتا ہے۔ لڑکیوں نے بات بتائی، انھوں نے تین الفاظ اُبُوْنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ، کہہ کر اپنا قصہ بیان کر دیا، یعنی ہمارا باپ بہت ہی بوڑھا ہے۔ گلے کی نگہبانی نہیں کر سکتا، اس لیے یہ کام ہمیں کرنا پڑتا ہے، لیکن ان چرواہوں سے دھکم پیل کر کے پانی نہیں پلا سکتیں۔ جمہور مفسرین کا قول ہے کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ حضرت موسیٰ تھکان اور پیاس کے مارے ہوئے تھے، پردیسی اور بے یار و مددگار تھے، لیکن یہ سب رکاوٹیں انھیں انسانیت کی آواز پر لبیک کہنے سے روک نہ سکیں۔ وہ لڑکیوں کی بات سن کر آگے بڑھے، خواتین کی بکریوں کے لیے جگہ بنائی اور ان کو پانی پلا کر سائے میں ہو گئے۔ انھوں نے دمحنت کش لڑکیوں کی مدد کر کے ایک روشن مثال قائم کی کہ معاشرے میں مردوں کا کام کارکن خواتین کے راستے میں کانٹے بچھانا نہیں، بلکہ ان کی راہ ہموار کرنا ہے۔

حضرت موسیٰ نے دل کی گہرائیوں سے دعا مانگی: میرے رب، میں اس بھلائی کا محتاج ہوں جو تو میرے لیے نازل کرے۔ فَجَاءَتْهُ إِحْلَاهُمَا تَمَشُّىٰ عَلَىٰ اُصْبَحِيَّاءٍ قَالَتِ اِنَّ اَبِيْ يَدْعُوْكَ لِيَجْزِيَكَ اَجْرَ مَا سَفَقْتِ لَنَا، (القصص ۲۸: ۲۵)، (دعا مانگنے کے ٹھوڑی دیر کے بعد) ان میں سے ایک لڑکی شرماتی ہوئی چلی آرہی ہے۔ کس قدر خوب صورت الفاظ ہیں کہ وہ حیا پر چل رہی تھی گویا کہ وہ زمین پر نہیں، بلکہ حیا پر چل رہی تھی۔ حیا نے ایک بساط کی شکل اختیار کر لی جو موسیٰ کی طرف چلنے والے راستے پر پیچھی ہوئی تھی گویا وہ مجسم حیا تھی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر عورت کو کام کاج کے لیے باہر نکلنا پڑے، اسے عفت اور پاکیزگی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ وہ حضرت موسیٰ سے ہم کلام ہوتی ہے کہ میرا باپ آپ کو بلارہا ہے تاکہ وہ اس نیکی کا بدلہ دے جو آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلا کر کی ہے۔ حضرت موسیٰ اس لڑکی کے بلاوے پر اس کے باپ کے پاس آئے اور انھیں اپنا قصہ سنایا تو انھوں نے حضرت موسیٰ کو تسلی دی کہ وہ دشمنوں سے بچ نکلے ہیں۔ اب لڑکی نے باپ سے حضرت موسیٰ کا تعارف کرایا:

قَالَتْ اِحْلَاهُمَا يَابْتَ اسْتَاَجِرُهُ اِنَّ خَيْرَ
مَنْ اسْتَاَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْاَمِيْنُ .
”ان دونوں میں سے ایک لڑکی بولی: ابا جان، ان کو
ملازم رکھ لیں، کیونکہ بہترین نوکر جو آپ رکھیں، وہ
(القصص ۲۸: ۲۶) ہے جو تو انا اور امانت دار ہو۔“

غالباً یہ وہ لڑکی تھی جو ان کو بلانے کے لیے گئی تھی۔ اس نے کہا: ابا جان، انھیں ملازم کیوں نہیں رکھ لیتے، ایک طاقت ور اور امین شخص سے بہتر ملازم اور کون ہو سکتا ہے۔ کس قدر فطرتی ماحول تھا۔ ایک لڑکی نے بے باکانہ طور پر حضرت موسیٰ کی سفارش کر دی۔ اس کا دل صاف تھا۔ احساس شفاف تھا۔ وہ کسی بدگمانی سے خوف زدہ نہیں تھی جیسی تو

اس نے باپ کے سامنے لگی لپٹی رکھے بغیر تجویز پیش کر دی۔ ہمارے یہاں اسلام کے نام پر جو ماحول قائم کر دیا گیا ہے، اس میں ایک لڑکی کا ایسی بات کرنا، اسے واجب القتل قرار دینے کے مترادف ہے۔ اس نے حضرت موسیٰ کی قوت کا مشاہدہ اس وقت کیا تھا، جب چرواہوں نے ان کے لیے راستہ بنا دیا تھا اور گفتگو کرتے ہوئے ان کی نظر میں امانت کو دیکھ لیا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر میں حضرت موسیٰ صرف شادی کر کے مستقل ٹھہر سکتے تھے۔ باپ نے بیٹی کی تجویز کو کسی تردد کے بغیر قبول کر لیا اور شادی کا موضوع چھیڑ دیا۔ ایسا معاشرہ جو فطرت سے دور ہو اور رسم و رواج کا پابند ہو، وہ اپنی لڑکیوں کو نکاح کے لیے پیش کرنے کی اجازت نہیں دیتا، حالانکہ کتاب و سنت میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ حضرت شعیب نے دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا اور مدت ملازمت میں آٹھ یا دس برس کا اختیار موسیٰ کو دے دیا۔ وہ ان کے حالات سے فائدہ اٹھا کر اپنی رائے ان پر ٹھونسنا نہیں چاہتے تھے۔ یہ دو لڑکیاں بھی حضرت موسیٰ کے مشن میں برابر کی شریک تھیں۔ وہ اپنی دانش مندی اور فہم و فراست سے اللہ کے ہونے والے پیغمبر کو روحانی بلند یوں تک پہنچانے کا زینہ بنیں۔ جب حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے تو ان کی بیوی صفورا ایک مونس و غم خوار ساتھی کی حیثیت سے ان کے ساتھ تھیں۔ اس قحطی میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو آج کل کے مزعومہ مسلمان معاشروں میں کھلتی ہیں۔ مثلاً حضرت شعیب علیہ السلام اپنی بیٹیوں کو بکریاں چرانے کے لیے بھیجتے ہیں، حضرت موسیٰ اجنبی خواتین سے بات کرتے ہیں اور ان میں سے ایک خاتون کی بات پر یقین کر کے اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں، کتنی بری بات ہے۔ امام زنجیزی اپنی تفسیر ”الکشاف“ میں اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں:

”بیٹیوں کو پانی پلانے کے لیے بھیجنا کوئی ممنوع کام نہیں اور دین بھی اس سے منع نہیں کرتا۔ جہاں تک مردانگی کا تعلق ہے، لوگوں کے رسم و رواج اور عادات مختلف ہیں۔ عربوں کی عادتیں عجیبوں سے مختلف ہیں، صحرائیوں اور دیہات میں رہنے والوں کی عادتیں شہر کے باسیوں سے مختلف ہیں۔ اس مسئلہ کا تعلق تمدن اور ثقافتی ضروریات سے ہے۔ اگر ان کو روک دیا جائے تو زندگی کی گاڑی رک جائے گی۔ فتویٰ جاری کرتے وقت صرف شہر کے باسیوں کو مد نظر نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ صحرائیوں اور دیہاتیوں کے طرز زندگی کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے جہاں خواتین کا باہر نکل کر کام کرنا کوئی اچھے کی بات نہیں۔ ہر دور میں یہاں تک کہ عہد نبوت میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے۔ جہاں تک اس اغراض کا تعلق ہے کہ حضرت موسیٰ محض ایک عورت کے قول پر عمل کر کے اس کے ساتھ چل دیے تو ایک خاتون کی خبر پر بالکل اسی طرح عمل کیا جاتا ہے، جس طرح ایک مرد کی خبر پر.... جہاں تک اجنبی خاتون (سے بات کرنے) یا اس کے ساتھ چلنے کا سوال ہے تو احتیاط اور عفت کے ساتھ چلنے میں کوئی برائی نہیں۔“ (۴۰۶/۳)

اسلامی شریعت نے تمدنی تغیرات اور معاشرتی ضروریات کو دائرہ کار کے بارے میں موثر عامل کے طور پر تسلیم کیا ہے۔ اس شریعت نے ایسے احکام دیے ہیں جو عورت کو گھر سے نکلنے پر مجبور کرتے ہیں۔ سورہ توبہ (۹) کی آیت ۱۷ میں مومن مردوں کے ساتھ مومن عورتوں کی ولایت مطلقہ کو تسلیم کیا گیا ہے۔ اس میں مالی اور اجتماعی تعاون، جنگی اور سیاسی امور کی ولایت بھی شامل ہے۔ عورت کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کام کے لیے مردوں کے مانند حکم دیا گیا ہے۔ عہد نبوت میں خواتین جنگ گاہ نمازوں کے علاوہ، نماز کسوف و خسوف، عیدین، حج اور جہاد میں مردوں کے شانہ بشانہ شریک ہوتی تھیں۔

ملکہ سبا (بلقیس)

ہد حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اپنی غیر حاضری کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے:

وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَا بِنِثْيَيْنِ اِنِّي وَجَدْتُ
اُمْرَاةً تَمْلِكُهُمْ وَاُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ
وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ. (النمل: ۲۲-۲۳)

میں آپ کے پاس سبا سے یقینی خبر لایا ہوں۔ میں نے ایک عورت دیکھی کہ ان لوگوں پر حکمرانی کر رہی ہے اور ہر چیز اسے میسر ہے اور اس کا عظیم الشان عرش ہے۔“

سبائین کا ایک شہر ہے جو صنعاء سے ۵۰ میل کے فاصلہ پر شمال مشرق میں واقع ہے۔ سند مارب کی وجہ سے یہاں خوش حالی کا دور دورہ تھا۔ جس خاتون کو ہد ہد نے دیکھا، اس کا نام مفسرین اور مؤرخین نے بلقیس بتایا ہے۔ اس کا زمانہ عروج ۱۱۰۰ ق م سے ۱۱۵۰ ق م تک تھا۔ اس کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا۔ اس سب کچھ میں مال و دولت، جاہ و جلال، تہذیب و تمدن اور علوم و فنون شامل ہیں، یعنی ملک، بہبود، ترقی اور عظمت سب عوامل اس کو میسر تھے۔ اس سے پہلے والی آیت میں حضرت سلیمان نے اُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ (ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے) اپنے لیے استعمال کیے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ ان کے قول میں نبوت اور حکمت بھی شامل تھی، جبکہ ملکہ بلقیس کے بارے میں اس تعبیر میں دنیوی ساز و سامان اور عظمت و شوکت شامل ہے۔ چنانچہ وہ لوگ اللہ کے بجائے سورج کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے۔

حضرت سلیمان نے ملکہ بلقیس کی طرف ہد ہد کے ذریعے سے خط بھیجا تا کہ ملکہ کا امتحان لیا جائے۔ پیغام یہ تھا کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلم ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ ملکہ نے اہل دربار کے سامنے خط کو پیش کیا کہ میرے پاس ایک با وقعت خط آیا ہے۔ مجھے اس بارے میں مشورہ دو، کیونکہ میں تمھاری راے کے بغیر کوئی قطعی فیصلہ

نہیں کر سکتی۔

ملکہ سبائے خط کا ذکر لفظ ”کَرِیم“ (معزز) سے کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خط لکھنے والے اور خط کے مضمون کی عزت اس کے دل میں پہلے سے موجود تھی۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس کا انداز حکمرانی جمہوری تھا اور کوئی فیصلہ اہل رائے کے مشورے کے بغیر نہیں کرتی تھی۔ اس آیت کے تحت قاضی ابن العربی اپنی کتاب ”احکام القرآن“ میں فرماتے ہیں:

”اس آیت میں باہمی مشاورت کی دلیل موجود ہے اور علما کا قول ہے کہ سب سے پہلے ملکہ بلقیس نے مشاورت کی طرح ڈالی۔“

الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اہل رائے نے جنگ کا مشورہ دیا جسے ملکہ نے رد کرتے ہوئے کہا:

”بادشاہ جب کسی بہتی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور وہاں کے عزت دار لوگوں کو ذلیل

کر دیا کرتے ہیں وہ تو ایسا ہی کریں گے۔“ (انمل ۲۷: ۳۴)

یہاں ملکہ سبائے شخصیت پوری طرح ابھر کر سامنے آتی ہے۔ وہ ایک دانا و بینا حکمران تھی۔ ملک کو خواہ مخواہ جنگ کی آگ میں جھونکنا نہیں چاہتی تھی۔ اس لیے حضرت سلیمان کی طرف تحفے تحائف بھیجے تاکہ دیکھے آیا سلیمان عام بادشاہوں کی طرح ملک گیری کی ہوس رکھتے ہیں یا ایک عقیدے کی خاطر برسرِ پیکار ہیں؟ جب حضرت سلیمان نے ہدیے واپس کر دیے تو ملکہ کو پتا چل گیا کہ یہ عقیدے کا معاملہ ہے۔ اس کا دل نور الہی سے منور ہو چکا تھا، اس لیے اس نے سلیمان کے دربار میں حاضر ہونے میں پل بھر دیر نہ کی۔ نور الہی نے بلقیس کے سینے کو اس قدر منور کر دیا تھا کہ اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا:

”میرے رب میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے میں سلیمان کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنا سر خم کرتی ہوں جو سارے جہانوں کا پالنا رہا ہے۔“ (انمل ۲۷: ۴۴)

وہ اسلام صرف رب العلمین کے لیے قبول کر رہی ہے، وہ اسی اللہ کے سامنے جھک رہی ہے جس کے سامنے حضرت سلیمان جھکتے ہیں۔ ملکہ سبائے قصہ بیان کرتے ہوئے قرآن نے تحسین و توصیف کا انداز اختیار کیا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت سلیمان اور ملکہ سبائے باہمی تعلقات کا قرآن حکیم میں کوئی ذکر نہیں، مگر کم و بیش تمام مفسرین، مثلاً امام طبری، امام زنجیزی، امام رازی، بغوی، ابن کثیر، امام شوکانی، ابو حیان، محمود آلوسی اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے کہا ہے کہ حضرت سلیمان نے ملکہ سے شادی کر لی تھی اور اسے یمن کی حکومت پر برقرار رکھا تھا۔

(باقی)