

قرآنیات

البیان
جاوید احمد غامدی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سورة القصص

(۱)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
طَسَمَ ۝ تِلْكَ اٰیٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِیْنِ ۝ تَتْلُوْا عَلَیْكَ مِنْ نَّبَاِ مُّوْسٰی
وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ یُّؤْمِنُوْنَ ۝

۲

اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔
یہ سورہ طسم^{۱۲} ہے۔ یہ نہایت واضح کتاب کی آیتیں ہیں۔ ہم اُن لوگوں کی ہدایت کے لیے
جو ایمان لانا چاہیں^{۱۳}، موسیٰ اور فرعون کی سرگذشت کا کچھ حصہ ٹھیک ٹھیک تمہیں سناتے ہیں۔ ۱-۳

۱۱۲۔ اس نام کے معنی کیا ہیں؟ اس کے متعلق اپنا نقطہ نظر ہم سورہ بقرہ (۲) کی آیت ۱ کے تحت بیان کر چکے

ہیں۔

۱۱۳۔ اصل الفاظ ہیں: 'لِقَوْمٍ یُّؤْمِنُوْنَ'۔ ان میں فعل ارادہ فعل کے مفہوم میں ہے۔ یہ ایک قسم کی تنبیہ
ہے۔ قرآن نے ابتداء ہی میں بتا دیا ہے کہ اس سرگذشت سے ہدایت اُنھی کو ملے گی جو ہدایت پانا چاہیں گے۔ اُن

ماہنامہ اشراق ۱۴ جولائی ۲۰۲۱ء

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضِعُّ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٣﴾ وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ﴿٥﴾

واقعہ یہ ہے کہ سرزمین مصر میں فرعون نے سرکشی اختیار کر لی تھی^{۱۴}۔ اُس کے باشندوں کو اُس نے گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا^{۱۵}۔ اُن میں سے ایک گروہ کو اُس نے سختی سے دبا رکھا تھا^{۱۶}، اُن کے بیٹوں کو وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ذبح کر چھوڑتا اور اُن کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا^{۱۷}۔ فی الواقع وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ اور ادھر ہم نے ارادہ کر لیا تھا کہ اُن لوگوں پر عنایت کریں جو اُس ملک میں دبا کر رکھے گئے تھے^{۱۸} اور اُن کو امامت عطا فرمائیں^{۱۹} اور انھیں ملک کا وراثت بنائیں

کے لیے اس میں کوئی ہدایت نہیں ہے جو فیصلہ کر چکے ہیں کہ اندھے اور بہرے بن کر ہی جنیں گے۔
۱۱۴۔ اس سرکشی کی نوعیت کیا تھی؟ آگے قرآن نے اسی کی وضاحت فرمائی ہے۔

۱۱۵۔ یعنی انصاف کی مسند پر بیٹھ کر انصاف کرنے اور سب کو یکساں اور برابر کے حقوق دینے کے بجائے اُس نے رعایا کو طبقات میں تقسیم کر دیا تھا۔ چنانچہ کسی کو مراعات اور امتیازات دے رکھے تھے اور کسی کو محکوم بنا کر ذلیل کرتا تھا۔

۱۱۶۔ یعنی بنی اسرائیل کو جو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہاں آکر آباد ہو گئے تھے اور اب ایک بڑی قوم کی حیثیت رکھتے تھے۔

۱۱۷۔ یہ، ظاہر ہے کہ سرکشی کی انتہا ہے جس کا صدور کسی حکمران سے ہو سکتا ہے۔ فرعون اور اُس کے اعیان و اکابر نے یہ اسکیم اس لیے چلائی تھی کہ وہ بنی اسرائیل کی تعداد میں اضافے سے خوف زدہ تھے کہ مبادا وہ ایک بڑی قوت بن کر اُن پر غلبہ پالیں۔ اس کی تفصیلات بائبل اور تالمود، دونوں میں دیکھی جاسکتی ہیں۔

۱۱۸۔ یہ اُس خدائی فیصلے کا بیان ہے جس کے تحت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد بنی اسرائیل کو عالمی سطح پر اپنے دین کی شہادت کے لیے منتخب کیا۔ یہ اُسی طرح کا انتخاب تھا، جس طرح انسانوں میں سے انبیاء علیہم السلام کو انداز و بشارت اور دعوت و شہادت کے لیے منتخب کیا جاتا رہا ہے۔ چنانچہ یہاں جو مدعا ’نَمُنَّ‘ کے

وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ ﴿٦﴾

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا خِفَتْ عَلَيْهِ فَالْقَيْهِ فِي الصَّيِّمِ وَلَا

اور انھیں اُس ملک میں اقتدار بخشیں^{۱۲۰} اور فرعون اور ہامان^{۱۲۱} اور ان کے لشکروں کو ان سے وہی کچھ دکھادیں جس سے وہ ڈرتے تھے^{۱۲۲-۶}

(چنانچہ موسیٰ^{۱۲۳} پیدا ہوا تو بچے قتل کیے جا رہے تھے)۔ ہم نے موسیٰ کی ماں کو (اسی بنابر) وحی

لفظ سے ادا ہوا ہے، قرآن مجید کے دوسرے مقامات میں اُسی کو نِعَمَتِیَ الَّذِیْ اَنْعَمْتُ عَلَیْکُمْ کے الفاظ میں ادا فرمایا ہے۔

۱۱۹۔ یعنی دین کے امام اور پیشوا بنائیں۔ سورہ بقرہ (۲) کی آیت ۱۲۴ میں قرآن نے ابراہیم علیہ السلام سے متعلق جس فیصلے کا ذکر اِنِّیْ جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ اِمَامًا کے الفاظ میں کیا ہے، یہ اُسی کا نتیجہ ہے۔

۱۲۰۔ اس کے لیے ارض فلسطین کا انتخاب کیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی دعوت کے لیے خاص قرار دے کر بنی اسرائیل کے حوالے کر دیا۔ چنانچہ حکم دیا گیا کہ اس کے باشندوں سے اس سرزمین کو خالی کر لیا جائے اور گرد و پیش کی حکومتوں کو باج گزار بنا کر اس پورے علاقے میں انبیاء علیہم السلام کی زیر قیادت خدا کی حکومت قائم کر دی جائے۔ بائبل میں اسی بنا پر اسے بنی اسرائیل کی میراث کا علاقہ کہا گیا ہے۔ ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں کہ یہ ایک خدا کی فیصلہ تھا، اس کا دنیا کے دوسرے علاقوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

۱۲۱۔ اس کا ذکر جس طریقے سے یہاں ہوا ہے، اُس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ غالباً فرعون کا وزیر اعظم تھا اور اُس کے دست راست کی حیثیت سے اُس کے تمام مظالم میں پوری طرح شریک تھا۔

۱۲۲۔ اوپر بیان ہو چکا ہے کہ فرعون نے اس بات سے ڈرتے تھے کہ بنی اسرائیل کی تعداد اور مصر میں اُن کا اثر و رسوخ اسی طرح بڑھتا رہا تو ایک دن وہ اُن پر غلبہ حاصل کر لیں گے۔ یہ اُسی ڈر کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ یہی ہوگا اور فرعون اور اُس کے اعیان و اکابر اپنے تمام زور و سلطنت اور تدبیر و تدبر کے باوجود ایک دن بالکل مغلوب ہو کر رہ جائیں گے۔

۱۲۳۔ موسیٰ قبیلۂ زبآن کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں: میں نے اُسے پانی سے نکالا۔ بائبل اور تالمود، دونوں

تَخَافِي وَلَا تَحْزِنِي ۚ إِنَّا رَأَدُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٤﴾
فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ۖ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ

کی^{۲۴} کہ ابھی اسے دودھ پلاؤ، پھر جب اس کی نسبت تمہیں (جان کا) خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا اور کوئی اندیشہ اور غم نہ کرنا، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کو ہم واپس تمہارے پاس پہنچا دیں گے^{۲۵} اور اسے پیغمبروں میں سے (ایک پیغمبر) بنائیں گے۔
(اُس نے بالآخر یہی کیا)^{۲۶}، پھر فرعون کے گھر والوں نے (دریا میں بہتے دیکھ کر) اُس کو اٹھا

سے معلوم ہوتا ہے کہ اُن کا یہ نام فرعون کے گھر میں رکھا گیا تھا۔ اُن کے والد کا نام ان کتابوں میں عوام بتایا گیا ہے۔ قرآن اسی کا تلفظ عمران کرتا ہے۔ وہ حضرت یعقوب کے بیٹے لاوی کی اولاد میں سے تھے۔
۱۲۴۔ الہام والقا یارؤیا کے ذریعے سے کوئی بات کسی کے دل میں ڈال دی جائے تو قرآن کی زبان میں وحی کا لفظ اُس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ یغیر نہیں تھیں، اس لیے یہاں اس لفظ کو اسی مفہوم میں لینا چاہیے۔

۱۲۵۔ بائبل کی کتاب خروج میں ہے کہ فرعون اور اُس کے اعیان نے پہلے دائیوں کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیں، لیکن جب اس میں کچھ زیادہ کامیابی نہیں ہوئی تو قبطیوں کو عام حکم دے دیا گیا کہ جہاں دیکھیں کہ بنی اسرائیل کے ہاں کوئی بیٹا پیدا ہوا ہے، اُسے اٹھائیں اور دریا میں پھینک دیں*۔ چنانچہ اسی بنا پر فرمایا ہے کہ بچے کو چھپائے رکھو، لیکن جب یہ ممکن نہ رہے تو اپنے ہاتھوں سے اُسے دریا میں ڈال دینا اور کوئی اندیشہ نہ کرنا، ہم اسی کو تمہارے بچے کے لیے نجات کی راہ بنا دیں گے۔
۱۲۶۔ بائبل میں ہے:

”... وہ عورت حاملہ ہوئی اور اُس کے بیٹا ہوا اور اُس نے یہ دیکھ کر کہ بچہ خوب صورت ہے، تین مہینے تک اُسے چھپا کر رکھا۔ اور جب اُسے اور زیادہ چھپانہ سکی تو اُس نے سر کنڈوں کا ایک ٹوکرا لیا اور اُس پر چکنی مٹی اور رال لگا کر لڑکے کو اُس میں رکھا اور اُسے دریا کے کنارے جھاؤ میں چھوڑ آئی۔“ (خروج ۲: ۲-۳)

* (۱۵: ۱-۲۲)

وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خُطِيبِينَ ۝ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِي لِي وَلَكَ ۖ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ اَنْ يَنْفَعَنَا اَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝ ۹
وَاَصْبَحَ فُؤَادُ اُمِّ مُوسَىٰ فَرِعًا ۖ اِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهٖ لَوْلَا اَنْ رَّبَّنَا عَلٰى قَلْبِهَا

لیا^{۲۷} کہ (خدا کی بات پوری ہو اور) اس کے نتیجے میں وہ اُن کا دشمن اور اُن کے لیے باعثِ غم بنے^{۲۸}۔ حقیقت یہ ہے کہ فرعون اور ہامان اور اُن کے لشکر بڑے خطاکار تھے (کہ اپنے آپ کو تمام اختیار و اقتدار کا مالک سمجھتے رہے)^{۲۹}۔ فرعون کی بیوی نے (بچے کو دیکھا تو فرعون سے) کہا: یہ تو میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تم لوگ اسے قتل نہ کرو۔ کیا عجب کہ یہ ہمیں نفع پہنچائے یا ہم اسے بیٹا ہی بنالیں^{۳۰}۔ (وہ یہ باتیں کر رہے تھے) اور انھیں کچھ خبر نہ تھی کہ اُن کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ۸-۹

اُدھر موسیٰ کی ماں کا دل بالکل بے قرار ہو گیا۔ اگر ہم اُس کے دل کو نہ سنبھالتے کہ اُس کو

۱۲۷۔ یہ اس لیے ممکن ہوا کہ دریائے نیل بنی اسرائیل کی بہتیوں سے گزرتا ہوا شاہی محلات کی طرف جاتا تھا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام جس ٹوکری میں تھے، اُسے دریا کی سیر کرتے ہوئے خود بادشاہ اور ملکہ نے یا اُن کے خدام نے دیکھا اور دریا سے نکال لیا۔

۱۲۸۔ اصل الفاظ ہیں: 'لَيَكُونَنَّ لَهُمْ عَذْوًا وَحَزَنًا'۔ اِن میں 'ل' اُن کے مقصد کو نہیں، بلکہ فعل کی غایت اور انجام مقدر کو بیان کرنے کے لیے ہے۔ ہم نے ترجمہ اسی کے لحاظ سے کیا ہے۔

۱۲۹۔ مطلب یہ ہے کہ انھوں نے سوچا ہی نہیں کہ کائنات کا اصل مالک خدا ہے اور وہ اگر چاہے گا تو اُن کے سب سے بڑے قانع کی پرورش اُنھی کے ہاتھوں کر اُس کے انھیں اُن کے انجام مقدر تک پہنچا دے گا، اور یہی بہت بڑی غلطی تھی۔

۱۳۰۔ فرعون کے ہاں غالباً کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی اور یہ ملکہ نہایت نیک دل خاتون تھیں۔ قرآن نے دوسری جگہ بتایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی موہنی صورت عطا فرمائی تھی۔ جو دیکھتا، اُسے بے اختیار پیار آ جاتا تھا۔ چنانچہ ملکہ بھی اس موہنی صورت پر قربان ہو گئیں اور انھوں نے فرعون سے وہ بات کہی جو یہاں نقل ہوئی ہے۔

لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠﴾ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنْبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١١﴾

وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصْحُونَ ﴿١٢﴾ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۚ

ہمارے وعدے کا یقین رہے^{۱۰} تو وہ اُس کا راز فاش کر بیٹھتی۔ اور (اسی بے قراری میں) اُس نے بچے کی بہن سے کہا کہ اُس کے پیچھے پیچھے جا^{۱۱}۔ چنانچہ وہ (اجنبی بن کر) اُس کو دور سے دیکھتی رہی اور فرعون کے لوگوں کو اس کی کچھ خبر نہ ہوئی^{۱۲}۔ ۱۱-۱۰

اور ادھر دودھ پلانیوں کے دودھ سے ہم نے موسیٰ کو پہلے ہی روک رکھا تھا۔^{۱۳} چنانچہ (موسیٰ) کی بہن وہاں پہنچی اور یہ دیکھا تو (اُس نے اُن سے کہا: تم لوگ کہو تو میں تمہیں ایک گھرانے کا پتا بتاؤں جو تم لوگوں کی خاطر اسے پالیں گے اور بڑی خیر خواہی سے اس کی دیکھ بھال کریں گے؟ اس

۱۳۱۔ یعنی خدا کے اشارے سے بچے کو دریا کے حوالے کر کے اُس نے جس ایمان و توکل کی شہادت دی تھی، اُس کی لاج قائم رہے۔ اپنے مومن بندوں اور بندیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یوں ہی ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں:

”... اللہ تعالیٰ اپنے بندوں اور بندیوں کو امتحان میں تو ڈالتا ہے کہ یہ امتحان اُس کی سنت ہے، اور یہ امتحان درجے اور مرتبے کے اعتبار سے سخت سے سخت تر بھی ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی اُس کی یہ سنت بھی ہے کہ جو لوگ اُس کے امتحان کی راہ میں بازی کھیل جاتے ہیں، وہ اُن کو سنبھالتا بھی ہے۔“ (تدبر قرآن ۶۶۱/۵)

۱۳۲۔ یہ دل کی تسلی کے لیے آخری تدبیر تھی جو وہ کر سکتی تھیں۔

۱۳۳۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاہی محل اسرائیلیوں کی بستی سے زیادہ دور نہیں تھا۔

۱۳۴۔ یہ اُس تدبیر کا ذکر ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو اُن کی ماں کی طرف لوٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمائی۔ چنانچہ بچے کو پانے کے بعد جب اُس کو دودھ پلانے کی فکر ہوئی تو فرعون کی بیوی ایک کے بعد دوسری انا کو دودھ پلانے کے لیے بلاتی رہی، لیکن بچے نے کسی کی چھاتی منہ سے نہیں لگائی۔

تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾
وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٤﴾
وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ
هَٰذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِّنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِّنْ

طرح موسیٰ کو ہم نے اُس کی ماں کی طرف لوٹا دیا کہ اُس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ آزر وہ خاطر
نہ ہو اور اس لیے کہ وہ اچھی طرح جان لے کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو کے رہتا ہے^{۱۳۵}، مگر اکثر لوگ
نہیں جانتے^{۱۳۶-۱۲-۱۳}

(فرعون کے زیر سایہ پرورش پاکریبی) موسیٰ جب اپنی جوانی کو پہنچا اور ہر لحاظ سے پختہ ہو گیا^{۱۳۷}
تو ہم نے اُسے علم و حکمت سے نوازا^{۱۳۸}۔ اچھے لوگوں کو ہم اسی طرح صلہ دیتے ہیں^{۱۳۹-۱۴۰}
(پھر ایک دن اتفاق سے) وہ ایسے وقت شہر میں داخل ہوا، جب کہ شہر کے لوگ بے خبر ہوتے
تھے^{۱۴۰} تو اُس نے دیکھا کہ دو آدمی وہاں لڑ رہے ہیں۔ ایک اُس کی اپنی قوم میں سے تھا اور دوسرا

۱۳۵۔ یہ اُس وعدے کے ایفا کی طرف اشارہ ہے جس کا ذکر اوپر آیت ۷ میں گزرا ہے۔

۱۳۶۔ یعنی اپنی بلاوت کے سبب سے اس حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ استاذ امام لکھتے ہیں:

”... وہ خدا کے وعدوں کو محض ہوائی باتیں خیال کرتے ہیں اور اُن کے اعتماد پر کوئی بازی کھیلنے میں اُن کو
خسارہ اور خطرہ نظر آتا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے پورے ہوتے دیکھ لیں، تب مانیں گے،
حالاں کہ اس دنیا میں اصل امتحان تو یہی ہے کہ لوگ اپنے رب کے اُن وعدوں اور وعیدوں کے لیے جئیں اور
میں جن کی حقیقت ابھی سامنے آئی ہے۔“ (تدبر قرآن ۵/۶۶۲)

۱۳۷۔ یعنی جسمانی لحاظ سے بھی جوانی کو پہنچ گیا اور اُس کی عقل اور اُس کے مزاج میں بھی پختگی آ گئی۔

۱۳۸۔ آیت میں ’حُكْمٌ‘ اور ’عِلْمٌ‘ کے الفاظ آئے ہیں۔ ’حُكْمٌ‘ سے مراد چیزوں کے بارے میں
صحیح فیصلے تک پہنچنے کی صلاحیت اور ’عِلْمٌ‘ سے مراد معرفت حقائق ہے۔

۱۳۹۔ یعنی اُن لوگوں کو جو خدا کی دی ہوئی قوتوں اور صلاحیتوں کو بالکل صحیح طریقے پر استعمال کرتے ہیں۔

۱۴۰۔ یہ غالباً لوگوں کے قبیلوں کے قیلولے کا وقت ہو گا۔ آگے جو واقعہ بیان ہوا ہے، اُس کے بارے میں خیال ہو سکتا

عَدُوَّهُ ۚ فَوَكَّرَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ ۚ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ۖ إِنَّهُ
عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ ﴿١٥﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ۖ فَاغْفِرْ لِي ۖ فَغَفَرَ لَهُ ۖ

اُس کے دشمنوں کی قوم میں سے۔ پھر اُس کی قوم کے آدمی نے اُس شخص کے مقابل میں اُس کی مدد چاہی جو اُس کے دشمنوں میں سے تھا۔ اس پر موسیٰ نے اُس کے گھونسا مارا اور اُس کا کام تمام کر دیا^{۱۴}۔ (یہ حرکت سرزد ہوتے ہی) موسیٰ نے کہا: یہ تو مجھ سے شیطانی کام ہو گیا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ شیطان ایک کھلا ہوا گم راہ کرنے والا دشمن ہے۔ اُس نے دعا کی کہ میرے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، سو مجھ کو بخش دے^{۱۵} تو اُس کے پروردگار نے اُسے بخش دیا۔

تھا کہ آخر لوگوں نے اُسے دیکھا کیوں نہیں۔ قرآن نے یہ اُس کی وجہ بیان کر دی ہے کہ یہ ایسا وقت تھا، جب لوگ زیادہ تر گھروں میں تھے۔ چنانچہ سڑکیں اور گلیاں سنسان تھیں اور شہر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کا انتخاب شاید اس لیے کیا کہ وہ لوگوں کی نگاہوں سے بچ سکا کہ اپنے مظلوم بھائیوں کے حالات دیکھ سکیں۔

۱۴۔ یہ حادثہ بالکل بے ارادہ پیش آیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح کی صورت حال پیش آجائے گی۔ استاذ امام لکھتے ہیں:

”... اسرائیلی نے جب حضرت موسیٰ کو دیکھا تو اُن سے طالب مدد ہوا۔ حضرت موسیٰ اُس کو مظلوم دیکھ کر، بہ تقاضے فتوت و حمایت حق، اُس کی مدد کے لیے بڑھے اور چاہا کہ بچ بچاؤ کرادیں۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ قطعی اپنی رعونت کے سبب سے اُن سے الجھ پڑا۔ اُنھوں نے اپنی مدافعت میں اُس کو جو گھونسا مارا تو وہ ایسا بے ڈھب پڑا کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔“ (تدبر قرآن ۵/۶۶۳)

۱۵۔ یہ اُسی علم و حکمت کا کرشمہ تھا جس کا ذکر اوپر ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ نے اپنی شہ زوری اور بے پناہی پر فخر کرنے کے بجائے اس غیر ارادی غلطی کو بھی جرم سمجھا۔ چنانچہ فوراً نادم ہوئے اور اپنے پروردگار سے معافی کی درخواست کی۔

إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿١٦﴾ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا
لِّلْمُجْرِمِينَ ﴿١٧﴾

فَاصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ

حقیقت یہ ہے کہ وہی بخشنے والا ہے، اُس کی شفقت ابدی ہے۔ موسیٰ نے کہا: میرے پروردگار، یہ
عنایت جو تو نے مجھ پر فرمائی ہے، اس کے بعد تو اب میں اس طرح کے مجرموں کا کبھی مددگار نہ
بنوں گا ۱۴-۱۵-۱۷

(رات خیریت سے گزر گئی) تو اگلے دن موسیٰ صبح کو ڈرتے ڈرتے، کچھ ٹوہ لیتے ہوئے شہر میں

۱۴-۱۵-۱۷ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کی بشارت بھی کسی غیبی
ذریعے سے دے دی گئی تاکہ وہ مطمئن ہو جائیں اور اپنی حفاظت کا بندوبست کریں۔ اس لیے کہ اُس وقت کی
حکومت اور قانون سے وہ اپنے لیے کسی انصاف کی توقع نہیں کر سکتے تھے۔ اس میں یہ جو فرمایا ہے کہ ”اب میں
اس طرح کے مجرموں کا کبھی مددگار نہ بنوں گا“، تو اس سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ انھوں نے اپنے اسرائیلی
بھائی کو مجرم سمجھتے ہوئے اُس کی مدد کی تھی۔ اُس وقت تو انھوں نے اُسے مظلوم ہی سمجھا تھا، لیکن بعد میں واضح
ہو گیا کہ جسے وہ مظلوم سمجھتے تھے، وہی درحقیقت مجرم تھا۔ استاذ امام لکھتے ہیں:

”... آپ نے تو جو کچھ کیا، اُس کو مظلوم سمجھتے ہوئے کیا، اُس کی فریاد پر کیا اور وقت کے حالات کی بنا پر اُن کو
گمان بھی ہوا کہ قبطی ظالم اور اسرائیلی مظلوم ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اُن کے معافی مانگنے پر یہ نہیں فرمایا
کہ تم بے قصور ہو، قبطی ظالم آدمی تھا، بلکہ اُن کو ایک غلطی کا مرتکب قرار دیتے ہوئے معافی دی تو اس سے وہ
اس نتیجے پر پہنچے کہ معلوم ہوتا ہے کہ میں نے مظلوم کی حمایت کرنی چاہی، لیکن معاملے کی 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 نہیں کروں گا، بلکہ صرف اُسی کی حمایت کروں گا جس کا مظلوم ہونا معلوم ہو۔ چنانچہ
دوسرے ہی دن آپ نے جب اُسی اسرائیلی کو ایک دوسرے قبطی سے لڑتے دیکھا اور وہ حسب سابق پھر
حضرت موسیٰ سے طالب مدد ہوا تو آپ نے اُس کو جھڑک دیا کہ تم ایک شریر آدمی معلوم ہوتے ہو۔“

(تدبر قرآن ۶۶۴/۵)

يَسْتَصْرِحُهُ ۖ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ ﴿١٨﴾ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ
بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا ۚ قَالَ يُمُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا
بِالْمِيسَاقِ ۚ إِنَّ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ
مِنَ الْمُصْلِحِينَ ﴿١٩﴾

داخل ہوا۔ پھر کیا دیکھتا ہے کہ وہی جس نے کل اُسے مدد کے لیے پکارا تھا، آج پھر اُسے پکار رہا ہے۔ موسیٰ نے اُس سے کہا: اب کوئی شبہ نہیں رہا کہ تم خود ایک کھلے ہوئے شریر آدمی ہو^{۱۳۳}۔ پھر (دونوں کو سمجھاتے سمجھاتے) جب بات یہاں تک پہنچ گئی کہ موسیٰ نے ارادہ کیا^{۱۳۵} کہ اب اپنے اور اُس کے دشمن^{۱۳۶} کو پکڑے (کہ وہ بھی جھگڑنا بند کرے) تو (اُسے شبہ ہوا کہ یہ مجھے پکڑنا چاہتے ہیں^{۱۳۷})، لہذا وہ بول اٹھا کہ موسیٰ، جس طرح کل ایک آدمی کو تم نے قتل کر دیا تھا، کیا آج اُسی طرح مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ تم یہی چاہتے ہو کہ اس ملک میں جبار بن کر رہو، تم یہاں مصلح بن کر نہیں رہنا چاہتے^{۱۳۸-۱۹}۔

۱۳۴۔ موسیٰ علیہ السلام پر یہ بات اللہ تعالیٰ کے اشارے ہی سے کھل گئی تھی، تاہم آج اُسے دوبارہ لڑتے دیکھ کر انھیں کوئی شبہ نہیں رہا کہ اصل مجرم یہی شخص ہے جو ہر ایک سے لڑتا رہتا ہے۔
۱۳۵۔ اصل الفاظ ہیں: 'فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ'۔ اس 'اَنْ' سے پہلے موقع کی مناسبت سے کوئی فعل محذوف ہے۔
ہم نے ترجمے میں اُسے کھول دیا ہے۔

۱۳۶۔ یہ اُس دشمنی کی طرف اشارہ ہے جو قبیلوں کے مظالم کی وجہ سے اُن کے اور اسرائیلیوں کے مابین اُس وقت قومی اعتبار سے قائم ہو چکی تھی۔

۱۳۷۔ یہ شبہ غالباً اس لیے ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے آتے ہی اُسے جھڑک دیا تھا۔ چنانچہ انھوں نے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا، اُسے گمان ہوا کہ اُن کا گھونسا آج اُسی پر پڑے گا۔

۱۳۸۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ آدمی محض شریر ہی نہیں، اس کے ساتھ نہایت سفلہ بھی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی مدد و حمایت کی تو اس کے نزدیک وہ بہت بڑے مصلح تھے، لیکن جب اُن کی طرف سے خود اس کو تنبیہ

وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يُمُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ
بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ ﴿٢٠﴾ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا
يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٢١﴾
وَلَمَّا تَوَجَّهَ تَلَقَّاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿٢٢﴾

(یہ بات دربار میں پہنچی تو) شہر کے پرلے سرے سے، (جہاں شاہی محلات تھے)، ایک شخص^{۱۴۹} دوڑتا ہوا آیا۔ اُس نے بتایا کہ موسیٰ، دربار کے بڑے تمہارے قتل کے مشورے کر رہے ہیں^{۱۵۰}، اس لیے یہاں سے نکل جاؤ۔ یقین کرو، میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں^{۱۵۱}۔ چنانچہ موسیٰ وہاں سے ڈرتا اور ٹوہ لیتا ہوا نکل کھڑا ہوا۔ (اُس وقت) اُس نے دعا کی کہ میرے پروردگار، مجھے ان ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمادے۔ ۲۰-۲۱
(مصر سے نکل کر) جب موسیٰ نے (بالآخر) مدین کا رخ کیا^{۱۵۲} تو (اپنے دل میں) کہا: امید ہے

کا اندیشہ ہوا تو نہایت غیر ذمہ دارانہ طور پر اُس نے کل کے قتل کار از کھول دیا جو اب تک کسی کے علم میں نہیں تھا اور اُنھیں بھی فوراً ایک مطلق العنان اور بے قابو آدمی قرار دے دیا جو دوسروں پر اپنی دھونس جمانا چاہتا ہے۔
۱۴۹۔ یہ غالباً وہی شخص ہے جس کا ذکر آگے سورہ مومن (۴۰) کی آیت ۲۸ میں ہوا ہے کہ اگرچہ شاہی خاندان میں سے تھا، مگر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا۔

۱۵۰۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پہلے ہی سے دربار والوں کی نگاہ میں کھٹک رہے تھے۔ لہذا اُنھیں جب معلوم ہوا کہ یہ اسرائیلی اب ہمارے لوگوں کو قتل بھی کرنے لگا ہے تو اُن کی آتش غضب پوری طرح بھڑک اٹھی اور وہ اُن کے قتل کے منصوبے بنانے لگے۔

۱۵۱۔ یہ وضاحت اُس نے غالباً اس لیے ضروری سمجھی کہ بدگمانی کی جو فضا اُس وقت قبطیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان تھی، اُس میں حضرت موسیٰ یہ خیال نہ کریں کہ اس خبر کے پیچھے بھی فرعون کی کوئی اسکیم ہے۔
۱۵۲۔ یعنی گھر سے نکل کر کچھ سوچا اور پھر فیصلہ کر لیا کہ اس ہجرت کے لیے فرعون کی سلطنت سے باہر مدین ہی موزوں جگہ ہے۔ خلیج عقبہ کے مشرقی اور مغربی سواحل پر آباد، یہ اُسی قوم کی بستی ہے جس کی طرف

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ ۖ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ۚ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ۖ قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ ۖ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴿٢٢﴾ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي

کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ دکھائے گا^{۱۵۳}۔ (چنانچہ چلتے چلتے) جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچا تو اُس نے دیکھا کہ وہاں لوگوں کی ایک بھیڑ لگی ہے اور وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور یہ بھی دیکھا کہ اُن سے الگ دو عورتیں ہیں جو اپنے گلے کو روکے کھڑی ہیں^{۱۵۴}۔ اُس نے پوچھا: تمہارا کیا ماجرا ہے^{۱۵۵}؟ اُنھوں نے کہا: ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتیں، جب تک یہ چرواہے اپنے جانور نہ ہٹالیں۔ اور (اس کام کے لیے ہمیں ہی آنا پڑتا ہے، اس لیے کہ) ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں^{۱۵۶}۔ یہ سن کر موسیٰ نے اُن دونوں کی خاطر اُن کے گلے کو پانی پلا دیا۔ پھر ہٹ کر سایے کی

حضرت شعیب مبعوث ہوئے تھے۔ اس کا محل وقوع خلیج عقبہ کے مغربی ساحل پر مقنا سے چند میل بجانب شمال بتایا جاتا ہے۔

۱۵۳۔ یعنی ٹھیک اُس راستے پر ڈال دے گا جو مجھے میری منزل مقصود تک پہنچا دے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اُنھوں نے مدین کا رخ تو کر لیا تھا، لیکن ابھی کچھ معلوم نہیں تھا کہ مدین میں کہاں اور کس کے پاس جانا ہے۔ بس خدا کے بھروسے پر گھر سے نکل کھڑے ہوئے تھے۔ آگے کے واقعات سے واضح ہے کہ یہی بھروسہ اُن کا ہاتھ پکڑ کر اُنھیں ٹھیک اُسی مقام پر لے گیا، جہاں اُنھیں جانا چاہیے تھا۔

۱۵۴۔ اصل میں لفظ تَذُودَانِ استعمال ہوا ہے۔ اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ اُن کا گلہ تو گھاٹ پر پہنچ کر پانی پینے کے لیے زور لگا رہا تھا، لیکن وہ زبردستی اُسے پیچھے ہٹا رہی تھیں۔

۱۵۵۔ اصل میں 'مَا خَطْبُكُمَا' کے الفاظ آئے ہیں۔ ان کا حق ادا کیجیے تو گویا مدعا یہ ہے کہ تم عورتیں ہو، آخر کیا افتاد پیش آئی ہے کہ خود اپنا گلہ لے کر نکلی ہو اور اب اُسے یہاں روکے کھڑی ہو۔

۱۵۶۔ یعنی والد بوڑھے ہیں اور گھر میں کوئی دوسرا مرد بھی نہیں ہے، اس لیے آتی ہیں۔ لیکن مردوں کی بھیڑ میں گھسنا مشکل ہوتا ہے، لہذا انتظار کرتی ہیں کہ چرواہے ہٹیں تو اپنے جانوروں کو آگے لائیں۔

لَمَّا أَنْزَلْتَ إِلَىٰ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴿٢٢﴾

فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَىٰ اسْتِحْيَاءٍ ۖ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ۖ فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ ۖ قَالَ لَا تَخَفْ ۚ نَجَوْتَ

طرف آیا^{۱۵۷} اور دعا کی کہ میرے پروردگار، اس وقت جو خیر بھی تو میرے لیے اتار دے، میں اُس کا حاجت مند ہوں^{۱۵۸}۔ ۲۲-۲۴

پھر (زیادہ دیر نہیں گزری کہ) اُن میں سے ایک شرماتی ہوئی اُس کے پاس چل کر آئی اور کہنے لگی: میرے والد^{۱۵۹} آپ کو بلارہے ہیں تاکہ ہماری خاطر آپ نے جو پانی پلایا ہے، اُس کا صلہ آپ کو دیں^{۱۶۰}۔ (موسیٰ چل پڑا)، پھر جب اُس کے والد کے پاس پہنچا^{۱۶۱} اور اپنا سارا قصہ اُسے سنایا تو اُس

۱۵۷۔ یعنی اگرچہ سخت مشکل اور پریشانی سے دوچار تھے، مگر اُس کے اظہار کے لیے ایک لفظ بھی زبان سے نہیں نکالا اور جس سایے سے اٹھ کر کم زوروں کی حمایت کے لیے گئے تھے، اُسی میں آکر بیٹھ گئے۔

۱۵۸۔ یہ ایسی دعا ہے کہ روح میں اہتر از پیدا کر دیتی ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں:

”... اس دعا کی بلاغت کی تعبیر سے زبان قلم قاصر ہے۔ صرف اہل ذوق ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ چونکہ یہ دعا بالکل صحیح وقت پر، صحیح جذبے کے ساتھ اور بالکل صحیح الفاظ میں زبان سے نکلی، اس وجہ سے اس کا اثر بلا کسی تاخیر کے ظاہر ہوا۔ صاحب زادوں نے حضرت موسیٰ کے اس احسان کا ذکر اپنے باپ سے کیا اور اس طرح حضرت موسیٰ کے لیے اُس خیر کی راہ کھل گئی جس کے لیے اُنھوں نے دعا فرمائی تھی۔“ (تدبر قرآن ۵/۶۶۹)

۱۵۹۔ یہ بزرگ مدین کے کاہن تھے۔ بائبل میں ان کا نام ایک جگہ رعوایل اور دوسری جگہ یترو بیان کیا ہے۔ تالمودی لٹریچر میں ایک اور نام حو باب بھی نقل ہوا ہے۔ ان میں سے یترو کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ان کا نام نہیں، بلکہ لقب تھا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدیان کی اولاد میں سے تھے۔ چنانچہ قیاس یہی ہے کہ حضرت موسیٰ کی طرح یہ بھی دین ابراہیمی کے پیرو تھے۔

۱۶۰۔ بائبل میں مزید تفصیل ہے کہ اُس روز لڑکیاں معمول کے خلاف وقت سے پہلے فارغ ہو کر گھر پہنچ گئیں تو باپ نے اس کا سبب معلوم کرنا چاہا۔ اُنھوں نے بتایا کہ آج ایک مسافر نے ہمارے گلے کو خود بھر کر پانی

مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۲۵﴾

قَالَتْ احْدِثْهُمَا يَابَتْ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿۲۶﴾

نے تسلی دی کہ اب اندیشہ نہ کرو، تم ظالم لوگوں سے بچ نکلے ہو ۱۶۲-۲۵
اُن عورتوں میں سے ایک نے (یہ سب دیکھا تو ایک موقع پر اپنے باپ سے) کہا ۱۶۳: ابا جان،
اسے ملازم رکھ لیجیے، اس لیے کہ بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھیں، وہی ہو سکتا ہے جو قوی اور
امانت دار ہو ۱۶۳-۲۶

پلا دیا ہے۔ اس پر باپ نے فرمایا کہ تم نے اُسے چھوڑ کیوں دیا؟ جا کر اُسے بلاؤ کہ ہمارے ہاں روٹی کھائے۔
آیت میں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ قرآن نے چرواہوں کی بھیڑ سے لڑکیوں کے الگ کھڑے ہونے اور
موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے شرماتے ہوئے آنے کو خاص طور پر نمایاں کیا ہے۔ یہ اُن کے شریفانہ اطوار کی
تصویر ہے جس کی طرف قرآن توجہ دلانا چاہتا ہے۔

۱۶۱۔ اس سے معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اسے اپنی دعا کی قبولیت اور تائید غیبی سمجھا اور بغیر کسی تردد
کے فوراً اُس کے ساتھ ہو لیے۔ یہ سن لینے کے باوجود کہ انھیں ایک ذرا سی خدمت کا بدلہ دینے کے لیے بلایا
جا رہا ہے، انھوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اس موقع پر خواہ مخواہ خود داری کا مظاہرہ کریں اور اُن کے پروردگار
نے جو سامان میزبانی فراہم کر دیا ہے، اُسے رد کر دیں۔

۱۶۲۔ یہ ٹھیک اُس دعا کی قبولیت کی بشارت تھی جو موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے نکلتے ہوئے کی تھی کہ
”رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ“ (پروردگار، تو مجھے ان ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما دے)۔
۱۶۳۔ آیت کے اسلوب سے واضح ہے کہ یہ لڑکی وہ نہیں تھی جو موسیٰ علیہ السلام کو بلانے گئی تھی، بلکہ
دوسری تھی۔

۱۶۴۔ قرینے سے معلوم ہوتا ہے کہ لڑکی کے والد غالباً پہلے ہی سے اپنے گھر اور جاہلاد کی دیکھ بھال کے لیے
کسی موزوں آدمی کی تلاش میں تھے۔ چنانچہ اُس نے سفارش کر دی اور سفارش کے وجوہ بھی بیان کر دیے۔
استاذ امام لکھتے ہیں:

”... جہاں تک جسمانی صحت و قوت کا تعلق ہے، یہ ایک ایسی کھلی ہوئی چیز ہے کہ آدمی بہ یک نظر اس کا

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي
 حَبِجٍّ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۖ
 سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٤﴾ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا
 الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٢٥﴾
 فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ
 لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ

اُس کے باپ نے موسیٰ سے کہا: میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح
 تمہارے ساتھ کر دوں، بشرطیکہ تم آٹھ سال میری ملازمت کرو۔ پھر اگر دس سال ہی پورے
 کر دو تو یہ تمہاری مرضی ہے۔ میں تم پر کوئی مشقت نہیں ڈالنا چاہتا^{۱۶۵}۔ خدا نے چاہا تو آگے تم مجھے
 ایک بھلا آدمی پاؤ گے۔ موسیٰ نے کہا: (ٹھیک ہے)۔ یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو
 گئی۔ میں ان دونوں میں سے جو مدت بھی پوری کر دوں، اُس کے بعد مجھ پر کوئی جبر نہیں ہے اور جو
 قول و قرار ہم کر رہے ہیں، اُس پر اللہ گواہ ہے۔ ۲۷-۲۸

پھر جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی اور اپنے اہل و عیال کو لے کر (وہاں سے) روانہ ہوا تو طور
 کی جانب سے اُسے ایک آگ سی دکھائی دی^{۱۶۶}۔ اُس نے اپنے گھر والوں سے کہا: مجھے آگ دکھائی

اندازہ کر سکتا ہے، لیکن امانت و دیانت کا تعلق کردار سے ہے جس کا صحیح صحیح اندازہ تجربے سے ہوتا ہے۔ یہ

تجربہ عام حالات میں تو بہت دیر میں ہوتا ہے، لیکن بعض حالات میں بالکل بادل دھلے ہو جاتا ہے۔ آدمی کی پیشانی

اور اُس کی نگاہیں گواہی دیتی ہیں کہ یہ کس کردار کا آدمی ہے۔“ (تدبر قرآن ۵/۶۷۰)

۱۶۵۔ یعنی تمہیں ایسی کسی بات کا پابند نہیں کرنا چاہتا جو تمہیں منظور نہ ہو، اس لیے تم اچھی طرح غور

کر کے فیصلہ کر سکتے ہو۔

۱۶۶۔ اصل میں لفظ ’آنَسَ‘ استعمال ہوا ہے۔ اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے آگ کا کوئی

لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿٢٩﴾

فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يُمُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٠﴾ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يُمُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ

دی ہے، تم لوگ ذرا ٹھہرو کہ وہاں سے میں تمہارے پاس (رستے کی) کوئی خبر یا آگ کا کوئی انگارا ہی لے آؤں تاکہ (اس سردی میں) تم اُسے تپ سکو ۱۶-۲۹

پھر جب موسیٰ وہاں پہنچا تو وادی ایمن کے کنارے سے، اُس مبارک خطے میں ۱۶، اُس کو درخت سے آواز آئی کہ اے موسیٰ، میں ہوں اللہ، جہانوں کا پروردگار ۱۹ اور یہ بھی کہ اپنی لاٹھی (زمین پر) ڈال دو۔ پھر جب موسیٰ نے دیکھا کہ لاٹھی بل کھا رہی ہے، گویا کہ سانپ ہے تو پیٹھ

جلتا ہوا لاؤ نہیں، بلکہ ایک شعلہ سادیکھا تھا جو اچانک چمکا اور غائب ہو گیا اور اُن کے سوا شاید کسی اور کو نظر بھی نہیں آیا۔

۱۶- اس سے معلوم ہوا کہ رات کا وقت تھا اور انھیں راستے کا بھی کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔
۱۶۸- یعنی مبارک وادی کے کنارے سے جو طور کے مبارک خطے میں تھی۔ انھیں مبارک اس لیے کہا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یہاں اپنے پروردگار کی تجلی اور اُس کے کلام سے نوازے گئے۔ اللہ تعالیٰ زمین کے کسی ٹکڑے یا کسی علاقے کو اپنے نور و ظہور کے لیے منتخب کر لیں تو وہ یقیناً مبارک ہو گا اور اُس کے قدوسیوں کی جلوہ گاہ بن جائے گا۔ ’الْوَادِ‘ اور ’الْبُقْعَةِ‘ کے لیے آیت میں یہ صفات اسی حقیقت کی وضاحت کے لیے آئی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو آواز سنی، وہ ایک متعین جہت سے اور متعین درخت سے آئی تھی، جہاں کسی شیطان کے لیے دراندازی کا کوئی امکان نہ تھا۔

۱۶۹- سورہ نمل (۹:۲۷) میں اس مقام پر ’أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ‘ کے الفاظ آئے ہیں۔ یہ گویا اسی ’رَبُّ الْعَالَمِينَ‘ کی صفت کو اُس کے مضمرات کے لحاظ سے بیان کر دیا ہے۔

الْمِئِينَ ۝ اَسْلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضًا مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ۚ وَاضْمُمُ
اِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ ۚ فَذٰلِكَ بُرْهَانِنِ مِنْ رَبِّكَ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَٲِيْهِ
اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ۝

قَالَ رَبِّ اِنِّیْ قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَاَخَافُ اَنْ یَّقْتُلُوْنِ ۝ وَاَخِیْ هٰرُوْنُ هُوَ

پھیر کر بھاگا اور اُس نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا^{۱۷۰}۔ فرمایا: موسیٰ، آگے آؤ اور ڈرو نہیں، تم بالکل مامون
ہو۔ اپنا ہاتھ ذرا اپنے گریبان میں ڈالو، وہ بغیر کسی مرض کے^{۱۷۱} سفید (چمکتا ہوا) نکلے گا اور اس
کے لیے اپنا بازو اپنی طرف سکیر لو، جس طرح خوف سے سکیرتے ہیں^{۱۷۲}۔ سو تیرے پروردگار کی
طرف سے فرعون اور اُس کے درباریوں کے پاس جانے کے لیے یہ دو نشانیاں^{۱۷۳} ہیں۔ حقیقت یہ
ہے کہ وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں^{۱۷۴}۔ ۳۰-۳۲

موسیٰ نے عرض کیا کہ میرے پروردگار، میں تو اُن کا ایک آدمی قتل کر چکا ہوں، اس لیے ڈرتا

۱۷۰۔ یہ اُس فطری رد عمل کا بیان ہے جو رات کی تاریکی میں کسی سنان جگہ پر اس طرح کے کسی منظر کو دیکھ
کر کسی شخص سے صادر ہو سکتا ہے۔

۱۷۱۔ یہ اضافہ صاف واضح کر رہا ہے کہ یہاں بائبل کی تردید مقصود ہے جس میں ہاتھ کی سفیدی کو برص
بتایا گیا ہے۔

۱۷۲۔ اصل میں 'مِنَ الرَّهْبِ' کے الفاظ آئے ہیں، یعنی 'ضمک من الرهب'۔ یہ اُسی طرح کا
اسلوب ہے، جیسے دوسرے مقامات میں 'مِنَ الدُّلِّ' یا 'مِنَ الرَّحْمَةِ' وغیرہ کے اسالیب ہیں۔

۱۷۳۔ اصل الفاظ ہیں: 'فَذٰلِكَ بُرْهَانِنِ مِنْ رَبِّكَ اِلٰى فِرْعَوْنَ'۔ ان میں 'اِلٰی' سے پہلے ایک فعل
حذف کر دیا گیا ہے۔ یہ عربی زبان کا عام اسلوب ہے جس کی متعدد مثالیں پیچھے گزر چکی ہیں۔

۱۷۴۔ یہ وجہ بتائی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ان غیر معمولی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اُس کے درباریوں
کی طرف کیوں بھیجا جا رہا ہے۔

أَفْصَحُ مِثِّي لِسَانًا فَأَرْسَلَهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴿٣٣﴾
 قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعُلُ لَكُمَا سُلْطٰنًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِأَيِّتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغٰلِبُونَ ﴿٣٤﴾
 فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِأَيِّتِنَا بَيِّنٰتٍ قَالُوا مَا هٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ﴿٣٥﴾

ہوں کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ اور میرا بھائی، ہارون، اُس کی زبان مجھ سے زیادہ فصیح ہے، سو اُس کو میرا مددگار بنا کر میرے ساتھ بھیجے وہ میری تائید کرے^{۱۷۵}، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ فرمایا: ہم تمہارے بھائی کو تمہارے لیے قوت بازو بنائیں گے اور تم دونوں کو ایسا بدبہ عطا کریں گے کہ وہ تم تک پہنچ نہ سکیں گے۔ ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ^{۱۷۶}، تم دونوں اور جو تمہاری پیروی کریں گے، وہی غالب رہیں گے۔ ۳۳-۳۵

پھر جب موسیٰ ہماری ان واضح نشانیوں کے ساتھ اُن کے پاس آیا تو انھوں نے کہہ دیا کہ یہ تو محض گھڑا ہوا جادو ہے اور اس طرح کی بات ہم نے اپنے اگلے باپ دادوں میں تو کبھی سنی ہی نہیں^{۱۷۷-۳۶}

۱۷۵۔ یہودی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہارون علیہ السلام اپنی قوم میں فصاحت بیان کے لیے بڑی شہرت رکھتے تھے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ اُن کے ہاں یہ کمی ہے، اس کی تلافی کے لیے اُن کے بھائی کو اُن کا مددگار بنادیا جائے۔

۱۷۶۔ اصل میں 'بِأَيِّتِنَا' کا لفظ آیا ہے۔ ہمارے نزدیک رائج یہی ہے کہ اس سے پہلے ایک فعل محذوف مانا جائے۔

۱۷۷۔ یعنی حضرت موسیٰ کی یہ بات کہ میں رب العلمین کا رسول ہوں اور مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا ہے کہ میں اُس کے پیغامات تمہیں پہنچا دوں۔

وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّيَ أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٣٧﴾
وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَأْتِيهَا الْمَلَآءَ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرِي ۚ فَأَوْقَدْ لِي بِهِمُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَىٰ ۚ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٣٨﴾

وَاسْتَكَبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُم إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ﴿٣٩﴾

موسیٰ نے جواب دیا: میرا پروردگار خوب جانتا ہے اُس کو بھی جو اُس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے اور اُس کو بھی جس کے لیے اگلے گھر کا اچھا انجام ہے۔ (اُس کے منکرین اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے ہیں اور) ۱۷۸ حق یہ ہے کہ اِس طرح کے ظالم کبھی فلاح نہ پائیں گے ۱۷۹۔ ۳۷
فرعون نے کہا: دربار کے لوگو، میں تو اپنے سوا تمہارے لیے کسی اور معبود سے واقف نہیں ہوں ۱۸۰۔ اچھا تو اے ہامان، تم میرے لیے مٹی کی اینٹوں کا پڑاؤ لگواؤ اور ایک اونچا محل میرے لیے بنواؤ تاکہ موسیٰ کے خدا کو میں (آسمان میں) جھانک کر دیکھوں، اور میں تو اسے ایک جھوٹا آدمی سمجھتا ہوں۔ ۳۸

فرعون اور اُس کے لشکروں نے زمین میں ناحق گھمنڈ کیا اور خیال کیا کہ وہ ہماری طرف نہیں

۱۷۸۔ یہ مقابل کا جملہ ہے جو اصل میں بر بنائے قرینہ محذوف ہے۔

۱۷۹۔ نہایت بلیغ اور شستہ اسلوب میں یہ اُس نتیجے کا اعلان ہے جو حق و باطل کی اُس کشمکش کا نکلنے والا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد مصر میں برپا ہو گئی تھی۔

۱۸۰۔ یعنی زمین و آسمان کا کوئی خالق ہے تو ہوا کرے، تمہارا معبود تو میں ہی ہوں۔ فرعون نے یہ بات اس لیے کہی کہ مصر میں اُسے سورج دیوتا کا اوتار سمجھا جاتا تھا۔ تاہم یہ کوئی سنجیدہ بات نہیں تھی، بلکہ محض استہزاء کا جملہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام کی تحقیر کے لیے کہا گیا۔ اسی طرح آگے کا جملہ بھی محل بنوانے کا کوئی سنجیدہ حکم نہیں ہے۔ فراعنہ و متمر دین عہد رفتہ کے ہوں یا دور حاضر کے، ہمیشہ اسی طرح حقائق کا مذاق اڑاتے رہے ہیں۔

فَاَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ ۚ فَاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴿٣١﴾
وَجَعَلْنَاهُمْ اٰيَةً يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۚ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ لَا يُنصَرُونَ ﴿٣٢﴾ وَاتَّبَعْنَاهُمْ فِي
هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً ۖ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوْحِيْنَ ﴿٣٣﴾
وَلَقَدْ اَتَيْنَا مُوسٰى الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِ مَا اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ الْاُولٰٓئِ بِصٰٓئِرٍ

لوٹائے جائیں گے^{۱۸۱}۔ آخر اُسے اور اُس کے لشکروں کو ہم نے پکڑا، پھر اُنھیں سمندر میں پھینک دیا
تو دیکھ لو کہ ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا^{۱۸۲}۔ ہم نے اُنھیں (ڈھیل دی اور) ایسے پیشوا بنادیا کہ جہنم
کی طرف بلاتے رہے^{۱۸۳}۔ قیامت کے دن اب اُن کی کوئی مدد نہ ہوگی۔ ہم نے اس دنیا میں اُن کے
پیچھے لعنت لگا دی ہے اور قیامت کے دن وہی خوار ہونے والوں میں ہوں گے۔ ۳۲-۳۹
اگلی بہت سی امتوں کو ہلاک کر دینے کے بعد ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی^{۱۸۴}، لوگوں کے لیے

۱۸۱۔ یعنی اس وجہ سے گھمنڈ کیا کہ وہ خدا کے سامنے کسی جواب دہی کا گمان نہیں رکھتے تھے۔
۱۸۲۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بھی ہے اور آپ کے مخاطبین کے لیے تذکیر و تنبیہ بھی
کہ اس وقت جو دعوت برپا ہے، اُس کا نتیجہ بھی یہی نکلنے والا ہے۔
۱۸۳۔ آیت میں لفظ 'اٰیَمَّة' کے ساتھ 'جَعَلْنَا' کا فعل ہے۔ یہ 'امہلنا' کے مفہوم پر متضمن ہے اور
'يَدْعُوْنَ' سے پہلے فعل ناقص عربیت کے اسلوب پر حذف کر دیا گیا ہے۔ ہم نے ترجمے میں یہ چیزیں ملحوظ
رکھی ہیں۔

۱۸۴۔ یہ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام قوموں کی طرف رسول بھیجے، لیکن اُن میں
سے کوئی قوم بھی اُس دعوت کی علم بردار بن کر کھڑی نہیں ہوئی جو رسولوں کی طرف سے اُن کے سامنے پیش
کی گئی۔ چنانچہ اتمام حجت کے بعد سب ہلاک کر دی گئیں۔ اس کے بعد نبوت کا دور شروع ہوا اور اللہ تعالیٰ
نے ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کو یہ توفیق دی کہ وہ اپنے پیغمبر پر ایمان لائیں اور فلسطین کی سرزمین میں دعوت حق
کا ایک مرکز قائم کر کے عالمی سطح پر اتمام حجت کا اہتمام کریں۔ اُن کا یہی منصب تھا جس کی ذمہ داریوں کو پورا
کرنے کے لیے اُنھیں تورات کی صورت میں ایک باقاعدہ کتاب دی گئی۔

لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٣٣﴾

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ﴿٣٤﴾ وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿٣٥﴾ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِّنْ نَّذِيرٍ

بصیرتوں کا سامان اور ہدایت و رحمت بنا کر^{۱۸۵} تاکہ وہ یاد دہانی حاصل کریں۔ ۳۳

ہم نے جب موسیٰ کو اپنے اس فیصلے سے آگاہ کیا^{۱۸۶}، (اے پیغمبر)، تو نہ تم طور کے مغربی جانب موجود تھے اور نہ اس واقعے کو دیکھنے والوں میں شامل تھے^{۱۸۷}۔ لیکن ہم نے بہت سی نسلیں اٹھائیں، پھر اُن پر ایک زمانہ گزر گیا (اور وہ ہماری یاد دہانی کو بھلا بیٹھے تو خدا کی عنایت سے اب تمھی یاد دلارہے ہو)۔ تم مدین والوں کے درمیان بھی موجود نہ تھے، اُن کو ہماری آیتیں سناتے ہوئے، لیکن ہم فیصلہ کر چکے تھے کہ تمہیں رسول بنائیں۔ (سو اُن کے واقعات بھی سنارہے ہو)۔ اور تم طور کے پہلو میں بھی موجود نہ تھے، جب ہم نے موسیٰ کو پکارا تھا، لیکن اپنے پروردگار کی رحمت سے تم اُس سے بھی آگاہ کیے گئے، اِس لیے کہ اُن لوگوں کو خبردار کرو جن کے پاس تم سے پہلے

۱۸۵۔ یعنی دنیا کی زندگی میں ہدایت اور آخرت میں خدا کی رحمت و عنایت۔ یہ دونوں لفظ واحد ہیں، لیکن ان سے پہلے لفظ 'بصائر' آیت میں جمع استعمال ہوا ہے۔ اِس سے مقصود یہ واضح کرنا ہے کہ خدا کی یہ کتاب ایسی آیات اور ایسے دلائل پر مشتمل تھی جن سے لوگوں کی آنکھیں کھل سکتی تھیں۔

۱۸۶۔ آیت میں تضمین ہے۔ چنانچہ 'قَضَيْنَا' میں 'عَهْدْنَا' کا مفہوم بھی شامل ہو گیا ہے، جیسے 'عَهْدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ'۔

۱۸۷۔ اِس سے حضرت موسیٰ کی قوم کے لوگ مراد ہیں جو اُن کے ساتھ طور کے دامن میں موجود تھے۔

مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٣٦﴾

کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیتا کہ وہ یاد دہانی حاصل کریں ۱۸۸-۳۴-۳۶

۱۸۸۔ ان آیتوں میں بعض فقرے دلالت قرینہ کی بنا پر حذف کر دیے گئے ہیں۔ ہم نے ترجمے میں انہیں کھول دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے باوجود کہ تم نے یہ واقعات اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھے، لیکن ان کا آنکھوں دیکھا حال ان لوگوں کو سنار ہے ہو اور اس طرح سنار ہے ہو کہ لوگ جو کچھ جانتے ہیں، اُس کی تصحیح بھی ہو رہی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہاری زبان پر اُس ہستی کا کلام جاری ہوا ہے جس کی نگاہوں سے ماضی، حال اور مستقبل کی کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یہ اگر سمجھنا چاہیں تو تنہا یہی بات ان کو یہ سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ تم خدا کے رسول ہو اور تم پر یہ کلام تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔

یہاں یہ امر ملحوظ رہے کہ جن لوگوں کے سامنے یہ بات کہی گئی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز سے واقف تھے اور خوب جانتے تھے کہ ان معلومات کے لیے آپ کے پاس وحی الہی کے سوا کوئی دوسرا ذریعہ موجود نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن نے اپنے من جانب اللہ ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ ہونے پر جو دلائل دیے ہیں، ان میں سے یہ ایک بڑی دلیل ہے جو دوسرے مقامات پر بھی پیش کی گئی ہے۔

[باقی]

