

نوح کا بیٹا

قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ نوح علیہ السلام بحیثیت رسول مبعوث رکھے گئے تھے۔ انھوں نے شرک جیسی غلاظت میں مبتلا اپنی قوم کو سمجھایا کہ اللہ، پروردگار عالم حقیقی معبود ہے، اس لیے صرف اس کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو۔ اور یاد رکھو، اگر تم نے میری بات نہ مانی اور اپنی روٹوں سے باز نہ آئے تو تم پر ایک دردناک عذاب آکر رہے گا۔ انھوں نے انذار کا یہ کام نو سو پچاس برس کی طویل مدت تک کیا اور اس میں اپنی سب صلاحیتیں کھپا دیں اور اپنے ذہن اور جسم کی ساری طاقت نچوڑ دی۔ لیکن ان کی اس خیر خواہی اور دل سوزی کا جواب قوم نے یہ دیا کہ ان پر بے جا قسم کے اعتراضات کیے اور ضد اور مکابرت میں آکر ان کو جھٹلا کر رکھ دیا۔ چنانچہ اللہ نے منکروں پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب یہ عذاب آن پہنچا اور طوفان ابل پڑا تو اس نے نوح کو حکم دیا کہ وہ ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لیں اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کشتی میں سوار کرائیں، سوائے ان کے جن کے بارے میں حکم صادر ہو چکا ہے، اور ان کو بھی سوار کرائیں جو ایمان لائے ہیں۔

یہ کشتی جب پہاڑوں کی طرح اٹھتی ہوئی موجوں کے درمیان میں انھیں لیے ہوئے چلنے لگی تو نوح نے دیکھا کہ ان کا بیٹا ان سے الگ کچھ فاصلے پر کھڑا ہے۔ انھوں نے نہایت درمندی اور شفقت سے اس کو آواز دی کہ بیٹا، آؤ ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور ان منکروں کے ساتھ نہ رہو۔ لیکن بیٹے نے جواب میں کہا کہ میں ابھی پہاڑ پر چڑھ کر اس طوفان سے بچ جاؤں گا۔ نوح نے جواب دیا کہ آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں ہے، مگر جس پر وہی رحم فرمائے۔ اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہوئی اور ان کا بیٹا بھی دوسرے منکروں کی طرح ڈوب کر رہا۔

اس کے بعد عذابِ قہم جانے کا حکم دے دیا گیا۔ نوح نے اپنے رب کو پکارا: رَبِّ اِنَّ اِبْنِيْ مِنْ اَهْلِيْ وَاِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَاَنْتَ اَحْكَمُ الْحٰكِمِيْنَ پروردگار، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے اور اس میں شبہ نہیں کہ تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب فیصلہ کرنے والوں سے بڑا فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس پر ارشاد ہوا: اِنَّهٗ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ اِنَّهٗ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْئَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ نہایت ناپاکار ہے۔ سو مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تجھے کچھ علم نہیں ہے۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ جذبات سے مغلوب ہو جانے والوں میں سے نہ بنو۔ نوح نے فوراً عرض کیا کہ پروردگار، میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ تجھ سے کوئی ایسی چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ اور اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا اور مجھ پر رحم نہ فرمائے گا تو میں نامراد ہو جاؤں گا۔

اس واقعہ میں سیدنا نوح کا خدا سے کہنا: اِنَّ اِبْنِيْ مِنْ اَهْلِيْ اور اس کے جواب میں خدا کا یہ کہنا: اِنَّهٗ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ اِنَّهٗ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْئَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس ساری بات کی اصل حقیقت کیا ہے؟ اس بارے میں علمائے تفسیر سے متعدد آراء منقول ہیں۔ ان میں سے چند نمایاں آراء مندرجہ ذیل ہیں:

ایک رائے کے مطابق صورت واقعہ یہ ہے کہ جب نوح علیہ السلام کا بیٹا خدا کے عذاب کی لپیٹ میں آ گیا تو انھیں اس بات پر حیرت آمیز دکھ ہوا۔ دکھ اس لیے کہ وہ بہر حال ان کا بیٹا تھا۔ حیرت اس بات پر کہ اللہ نے انھیں حکم دیا تھا کہ کشتی میں اپنے گھر والوں اور دوسرے ایمان والوں کو سوار کرالو اور اس کا مطلب، ظاہر ہے یہی تھا کہ یہ لوگ اس عذاب سے بچ جائیں گے۔ مگر یہ کیا ہوا کہ محض اس بات پر کہ وہ کشتی میں سوار نہیں ہوا، عذاب کا شکار ہو گیا۔ اس پر انھوں نے شکایت کی: رَبِّ اِنَّ اِبْنِيْ مِنْ اَهْلِيْ پروردگار، میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے تھا۔ اس پر خدا نے جواب دیا کہ تمھاری حیرت اپنی جگہ صحیح ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اِنَّهٗ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ وہ تمھارا بیٹا تھا ہی نہیں، بلکہ اِنَّهٗ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ وہ تو ایک ناجائز اولاد تھا۔ اس بات کا تمھیں علم نہیں ہے، اس لیے اس چیز کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرو۔

یہ تفسیر بعض وجوہ کی بنیاد پر صحیح معلوم نہیں ہوتی:

اولاً، اس کی بنا اس خیال پر ہے کہ اللہ کا نوح سے وعدہ تھا کہ ان کے اہل محض ان کے اہل ہونے کی وجہ سے عذاب سے بچ جائیں گے۔ اس لیے جب ان کا بیٹا غرقاب ہوا تو وہ خدا سے شکوہ کناں ہوئے۔ درال حالیہ ہم

جانتے ہیں کہ دین میں اصل اہمیت حسب اور نسب کی نہیں، بلکہ ایمان اور عمل کی ہے۔ اور یہ ایسی صریح بات ہے کہ جس سے ایک عام آدمی بھی واقف ہے،، چہ جائیکہ سمجھا جائے کہ اللہ کے رسول اس سے واقف نہ تھے۔ یا وہ واقف تو تھے، مگر انھوں نے محض اولاد کی محبت میں اس کو بھلا دیا۔ اصل میں یہ مغالطہ ایک لفظ کا صحیح معنی متعین نہ ہو سکنے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ انھیں حکم ہوا تھا: 'أَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ'۔ یہاں ایک لفظ 'أَهْل' آیا ہے جس کا معنی گھر والے ہیں اور ان حضرات نے اس کا یہی مطلب لے لیا ہے۔ حالاں کہ یہ لفظ یہاں تخصیص میں جا کر استعمال ہوا ہے، یعنی اس سے سب اہل نہیں، بلکہ وہ اہل مراد ہیں جو ایمان لا چکے ہیں۔ حکم کا موقع محل اور اس لفظ پر 'وَمَنْ آمَنَ' کا عطف، خود اس تخصیص پر دلیل ہے۔ نیز سبلی پہلو سے دیکھا جائے تو 'أَهْل' میں سے 'إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ' کا استثناء بھی یہی بیان کر رہا ہے کہ اب اس سے مراد بے ایمان اہل نہیں ہیں۔

ثانیاً، اللہ کی صفت ستار اور پھر الہامی کتاب، خاص طور پر قرآن مجید کی شان سے یہ بات نہایت فروتر نظر آتی ہے کہ وہ اس طرح کے موضوعات کو زیر بحث لائے اور لوگوں کے جائز اور ناجائز اولاد ہونے کے فیصلے سنائے۔ نیز اس رائے کے نتیجے میں نوح کی بیوی پر بدچلنی کا جواز ام لگا دیا گیا ہے، اس کو مان لینا کسی طرح ممکن نہیں ہے۔ نبی اپنی قوم کا اخلاقی رہنما ہوتا ہے، اس لیے گھر کے ایک سربراہ کی حیثیت سے بھی اس پر کوئی حرف نہ آنا چاہیے۔ وگرنہ اخلاقی حیثیت کو کھودینے کی وجہ سے، بالخصوص ایک بدکار عورت کے شوہر ہونے کے ناتے، کون اس قابل رہتا ہے کہ لوگوں کو اخلاق کی تعلیم دے سکے۔ چنانچہ یہ تو ہوا ہے کہ نبی کی کوئی بیوی کفر کا ارتکاب کرے، مگر جہاں تک اخلاق کی بات ہے تو وہ خود اور اس کی ازواج اخلاق کی اس بلند سطح پر ہوتے ہیں کہ کسی کو الزام دھرنے کا موقع نہیں ملتا۔ بلکہ اگر کہیں بعض معاند اور شرارتی عناصر اللہ کے رسول کے گھر کو ہدف تنقید بنانا چاہتے ہیں تو اللہ ایسا بالکل نہیں ہونے دیتا۔ اس کی تفصیل کے لیے سورہ نور اور احزاب دیکھ لی جاسکتی ہیں جہاں محمد رسول اللہ کے گھرانے پر اٹھائے گئے اخلاقی اعتراضات کا خدا نے مسکت جواب دیا اور اس شر سے بچنے کی تدابیر تک بتائی ہیں۔ مزید یہ کہ 'فَخَانَتْهُمَا' کے جس لفظ سے نوح کی بیوی کو بدچلن ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اتنی بڑی بات کہنے کے لیے یہ لفظ صریح

۱۔ چنانچہ ابن عباسؓ کی یہ بات بالکل صحیح ہے کہ کبھی بھی کسی نبی کی عورت نے بدکاری نہیں کی۔ طبری ۱۴۳/۱۵۔
۲۔ التخریم ۶۶: ۱۰۔

بالکل نہیں ہے۔

ثالثاً، ان حضرات کے استدلالات سے قطع نظر، قرآن نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ وہ نوح کا حقیقی بیٹا ہی تھا۔ نوح کے الفاظ 'يُنْسِيْ' سے ہو سکتا تھا احتمال پیدا ہو کہ نوح اس لیے اس کو اپنا بیٹا کہہ رہے کہ وہ حقیقت حال سے انجان ہیں، مگر جب اللہ خود یہ بیان کر دے کہ نوح نے اپنے بیٹے کو آواز دی تو اس معاملے میں اس سے زیادہ واضح کوئی اور بات نہیں ہو سکتی۔ الفاظ یہ ہیں: 'وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ'۔

اس کے مقابل میں بعض علمائے تفسیر اس واقعہ کی ایک اور طرح سے توجیہ کرتے ہیں۔ ان کے مطابق یہاں مسئلہ حسب نسب پر نجات اور کسی اولاد کے جائز یا ناجائز ہونے کا نہیں ہے۔ ڈوبنے والا نوح کا حقیقی بیٹا تھا اور ان پر یہ بات پہلے سے واضح تھی کہ 'وَأَهْلَكَ' سے مراد ان کے اہل میں سے صرف ایمان والے ہیں۔ لیکن یہ حادثہ چونکہ بڑی اہم نوعیت کا تھا جس میں ان کا اپنا بیٹا بھی جان گوا بیٹھا، اس لیے انھوں نے شفقت پداری سے مجبور ہو کر خدا سے شکایت کی کہ اے پروردگار، وہ جیسا بھی تھا، بہر حال میرے اہل میں سے تھا۔ اس پر اللہ نے ان کو سخت انداز میں تنبیہ کی کہ 'إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ' وہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا جن کی نجات کے بارے میں بات ہوئی تھی۔ اس لیے 'إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ' تیرا اس کے لیے مجھ سے یہ بات کرنا ایک ناروا فعل ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تجھے ان باتوں کا علم نہیں ہے۔ چنانچہ مجھ سے اس معاملے میں بات نہ کرو جس کا تجھے کچھ علم نہیں ہے۔

یہ توجیہ بھی ایسی نہیں کہ جس کو آسانی سے قبول کر لیا جاسکتا ہو۔ اس کے مان لینے میں بھی کچھ موانع موجود ہیں: اول یہ کہ 'إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ' اور 'إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ' کے جملے کچھ اس طرح آپس میں پیوست ہیں کہ یہ فرض کر لینا کہ ان میں ایک 'اِنَّ' کا مرجع نوح کا بیٹا اور دوسرے کا مرجع اس کے بجائے نوح کا کوئی عمل ہے، بہت زیادہ تکلف برتے بنا ممکن نہیں ہے۔ مزید یہ کہ اس صورت میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پہلا جملہ ابھی اپنے تئیمہ کا منتظر تھا اور ایک دم کوئی دوسری بات اس کے ساتھ جوڑ دی گئی ہے۔ یہ کلام کا وہ عیب ہے جو قرآن کے ایک عام درجے کے طالب علم کے مزاج پر بھی گراں گزرتا ہے۔

دوم یہ کہ اس راے کے مطابق نوح علیہ السلام کے بارے میں جو نازیبا بات فرض کرنی پڑتی ہے، وہ حسب نسب کی علت سے بھی بڑھ کر غلط ہے۔ وہ یہ کہ نوح جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ بیٹا عذاب کا مستحق ہے، اس پر متعجب ہیں اور اس سے بڑھ کر یہ کہ متردد اور شکوہ کننا بھی ہیں۔ حالاں کہ ایک رسول کہ جس کو مطاع بنا کر بھیجا جاتا ہے، جس کی

شہادت پر خدا عذاب کو اتارنے یا نہ اتارنے کا فیصلہ کرتا ہے اور جس کو یہ منصب ہر طرح کی دنیوی آلائشوں اور علاق سے پاک ہو کر نبھانا ہوتا ہے، اس کے بارے میں آخر یہ کیسے مان لیا جائے کہ اس شہادت کی زد جب اس کے اپنے اہل پر پڑے گی تو اس کے سارے پیانے بدل جائیں گے اور سب کچھ جذبات کی نذر ہو جائے گا؟

سوم یہ کہ رسولوں کے اس عمومی رویے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں خاص نوح علیہ السلام کے مزاج اور ان کی طبیعت کے بارے میں جو کچھ بیان ہوا ہے، اس کی موجودگی میں بھی یہ تسلیم نہیں کیا جاسکتا کہ ان پر شفقت پداری کا جذبہ غالب آگیا ہوگا۔ کیونکہ یہ نوح وہی ہیں، جو اتمام حجت ہو جانے کے بعد دین اور حق کی غیرت میں یہاں تک چلے گئے ہیں کہ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ 'وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا' کہ ان ظالموں کی گمراہی میں اضافہ ہی کر۔ پھر کس دینی حمیت سے کہتے ہیں کہ 'رَبِّ لَا تَذَرُ عَلَيَّ الْأَرْضَ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا' کہ پروردگار، ان منکروں میں سے تو اب کسی کو زمین پر نہ چھوڑ اور 'وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا' کہ ان ظالموں کے لیے اب ان کی بربادی کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر۔ اب ان کے بارے میں کوئی کس طرح فرض کر لے کہ وہ محض اولاد کی محبت میں ساڑھے نو سو سال کی دعوت اور اس کی بنیادیں، یوں منہدم یا بے قدر کر دیں گے؟

اس واقعہ کی تیسری توجیہ آج کے بعض اہل علم کی طرف سے پیش کی گئی ہے۔ اس کے مطابق نوح علیہ السلام کا بیٹا منکر اور کافر نہ تھا۔ اس کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ عذاب آجانے کے بعد قوم کو چھوڑ کر نوح کے ساتھ کشتی میں سوار نہیں ہوا جو کہ نجات کی بنیادی شرائط میں سے تھا۔ لیکن اس میں ایمان جو خود نجات کی بنیادی شرط ہے، بہر حال موجود تھا، اس لیے نوح کو رنج ہوا اور انھوں نے خدا سے شکوہ کیا۔ اس پر انھیں متنبہ کر دیا گیا کہ شرطوں کو پورا کیے بغیر کسی کے لیے بھی نجات مقدر نہیں ہوتی۔

اس تاویل میں یہ مثبت کوشش ہوئی ہے کہ کسی طرح سیدنا نوح پر اٹھنے والے اعتراضات کو کم کیا جائے تاکہ ان پر جاہلی عصیتوں کا اسیر ہونے یا ایمان کے معاملے میں کسی کمزوری کی تہمت نہ آ سکے۔ اس لحاظ سے یہ رائے حد درجہ

۳ نوح ۷۱: ۲۳۔

۴ نوح ۷۱: ۲۶۔

۵ نوح ۷۱: ۲۸۔

۶ دین کے معاملے میں نوح کے اس مزاج کو رسول اللہ نے بھی بیان فرمایا ہے جب بدر کے قیدیوں کے بارے میں حضرت عمر کی سخت رائے پر ان کو نوح سے تشبیہ دی ہے۔ مسند احمد ۱۳۸/۶۔

معقول محسوس ہوتی ہے۔ لیکن جب قرآن کے الفاظ اور اس کے سیاق پر نظر ڈالی جائے تو اس رائے پر بھی کچھ سوالات پیدا ہو جاتے ہیں جن کا جواب نہ ملے تو علم و عقل کا کسی طرح اطمینان نہیں ہوتا:

پہلی بات یہ ہے کہ باپ اور بیٹے کے مکالمے کو سرسری ہی دیکھ لیا جائے تو یہ بات مان لینے کی رتی بھر گنجائش نہیں رہتی کہ بیٹے کے جواب کو اس شخص کا جواب سمجھ لیا جائے جس کے دل میں کچھ بھی ایمان موجود ہے۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ جواب اُس شخص کا ہے جو ایمان سے بالکل تہی دامن اور اس موقع پر مسلسل تکذیب اور انکار کی ہٹ پر قائم ہے۔ نوح نہایت شفقت بھرے انداز میں جس میں انتہا درجے کی درمندی بھی جھلک رہی ہے، اس سے کہتے ہیں: 'يٰۤاَيُّهَا اَرْكَبُ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِيْنَ'، بیٹا، آؤ ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور ان منکروں کے ساتھ نہ رہو تو اس کی ڈھٹائی کا یہ عالم ہے کہ وہ اس نازک موقع پر باپ کی نصیحت کو پر کاہ کی حیثیت نہیں دیتا اور اس پر خلوص دعوت کو یہ کہہ کر ہوا میں اڑا دیتا ہے: 'سَاوِيْ اِلٰى جَبَلٍ يَّعِصْمُنِيْ مِنَ الْمَآءِ'، کشتی پر سوار ہونا کیا ضروری ہے؟ میں ابھی پہاڑ پر چڑھ بیٹھوں گا اور اس طرح اس پانی سے بچ جاؤں گا۔ گویا اس کے نزدیک یہ معاملہ نہ اسلام اور کفر کا ہے اور نہ یہ خدا کا عذاب ہی ہے، بس عام سا کوئی طوفان ہے جس سے بچنے کے لیے کوئی اونچی چٹان کفایت کرتی ہے۔ اس کی ایمان سے محرومی اس لیے بھی واضح ہے کہ جب باپ اور بیٹے کا مکالمہ ختم ہوا اور وہ غرقاب ہو گیا تو اس پر اللہ نے 'فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيْنَ' کے الفاظ کے ساتھ پھر لیا۔ ظاہر ہے، ان الفاظ سے مراد محض یہ نہیں ہے کہ وہ ڈوب جانے والوں میں شامل ہو گیا، بلکہ اس موقع کی رعایت سے ان کا مطلب سمجھا جائے تو وہ یہ ہے: وہ بھی انھی میں جا شامل ہوا جو اپنے کفر اور انکار کی وجہ سے ڈوب مرے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر قرآن کا اسلوب یہ بھی بتا دیتا ہے کہ اس کا کسی درجے میں مسلمان ہونا تو کجا، یہ آخری درجے کا کافر ہے۔ یہ رسول کے اہل میں سے تھا، اس لیے دوسروں سے بڑھ کر اس کو ہدایت کا طالب ہونا چاہیے تھا، مگر اس نے گھر میں موجود ہدایت کی بے قدری کی اور اس کا منکر ہو گیا، حتیٰ کہ آخری وقت کی نصیحت کو بھی درخور اعتنا نہ جانا۔ چنانچہ جب یہ ڈوب گیا تو حکم ہوا: 'يٰۤاَرْكَبُ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِيْنَ'، اے زمین، اپنا پانی نکل لے اور اے آسمان، تھم جا۔ گویا یہ عذاب اصلاً آیا ہی اس کے لیے تھا۔ یہ ڈوب مرا تو عذاب بھی اپنے اختتام کو پہنچ گیا اور کہہ دیا گیا: 'بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ'، ظالموں پر خدا کی پھٹکار ہو۔

دوسرا یہ کہ قرآن نے 'اِنَّهٗ عَمِلْ غَيْرَ صَالِحٍ' کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اگر بات یہی ہوتی کہ اس کو صرف کشتی میں نہ بیٹھنے کی وجہ سے عذاب ہوا تو اس کے لیے پھر موزوں ترین الفاظ یہ ہوتے: 'اِنَّهٗ عَمِلْ غَيْرَ صَالِحٍ' کہ اس کو ہم نے اس لیے سزا دی کہ اس نے ایک غلط کام کیا۔ لیکن قرآن نے یہاں فعل کے بجائے مصدر استعمال

کیا ہے جس سے مقصود اس عمل میں مبالغہ لانا ہے۔ چنانچہ اب اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ اس نے ایک غلط کام کیا تھا، بلکہ درست ترجمہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑا غلط کار تھا۔

تیسرا یہ کہ اس راے سے سیدنا نوح پر ہونے والے کچھ اعتراضات تو رفع ہو جاتے ہیں، مگر ان سے مختلف ایک اور سنگین اعتراض آن وارد ہوتا ہے۔ نوح پوری قوم کے لیے اتمام حجت کا ذریعہ ہیں، مگر اس راے کے مطابق تادم شکوہ انہیں معلوم نہیں ہے کہ خدا کے عذاب سے بچنے کی بنیادی شرطیں کیا ہیں۔ حتیٰ کہ یہ سارا معاملہ جب اپنے منطقی انجام کو پہنچ جاتا ہے تو کہیں اس وقت جا کر اللہ اس کم علمی پر انہیں تنبیہ کرتے ہیں: 'فَلَا تَسْتَعْلِنَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ'۔ دراصل حالیہ ہم جانتے ہیں کہ موعودہ عذاب اتنی ہلکی چیز نہیں ہوتا کہ اس کی بنیادی شرطیں واضح ہو جانے کے بغیر اس کو اتار دیا جائے۔ یہ خدا کا عذاب ہوتا ہے، اس لیے وہ خود اس کی براہ راست نگرانی کرتا اور اس کے ہر ہر مرحلے کے بارے میں رسول کو ہدایت دیتا ہے۔ رسول کی یہ منصبی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کے متعلق چیزوں کو کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کر دے اور اس معاملے میں کوئی کسر اٹھانے نہ رکھے۔ اس طرح جب حق پوری طرح واضح ہو جاتا ہے اور مجرموں پر عذاب اترا چاہتا ہے تو اس سے پہلے مختلف طریقوں سے رسول کے ساتھیوں اور مخالفین کو علیحدہ کیا جاتا ہے۔ ان کو آپس میں میز کرنے کا یہ عمل بھی چونکہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے اس کو بھی رسول بڑی تفصیل سے بیان کرتا اور اس کے لیے جو عملی اقدامات کیے جاسکتے ہوں ان کو عمل میں لاتا ہے۔ چنانچہ سیدنا نوح کے بارے میں یہ بات فرض کر لینا کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ ان کو آخر وقت تک پتہ نہ ہو کہ کشتی میں سوار ہونا نجات کی بنیادی شرط ہے۔ بلکہ قرآن کے الفاظ اس معاملے میں بالکل واضح ہیں کہ نوح علیہ السلام کو میز کرنے کی اس شرط کا علم تھا اور اس کے مضمرات سے بھی وہ واقف تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے عذاب آنے سے پہلے اپنی دعائیں اپنے گھر کے حوالے سے اس کا ذکر کیا تھا: رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا مِيرے مالک تو مجھے معاف فرما دے میرے ماں باپ کو معاف فرما دے، ان سب کو معاف فرما دے جو میرے گھر میں مومن ہو کر داخل ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کشتی میں سوار ہوئے تو فرمایا: بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَهَا وَمُرْسُهَا اِنَّ رَبِّيْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ۔ اس کشتی کا چلنا اور ٹھہرنا اللہ ہی کے نام سے ہے۔ میرا پروردگار بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ گویا کشتی میں سوار ہونا ہی اب اللہ کی مغفرت اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے انہوں نے بیٹے سے کہا تھا: اُرْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِيْنَ

کشتی میں آن بیٹھو اور ان کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ اور اسی لیے انھوں نے فرمایا تھا: لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، کشتی میں بیٹھ جاؤ، مگر نہ کوئی اور چیز اللہ کے اس عذاب سے نہ بچا سکے گی۔

یہ چند مسائل ہیں جن کی وجہ سے مذکورہ توجیہات پر دل مطمئن نہیں ہوتا۔ سو ہماری رائے میں ان آیتوں کی ایک اور توجیہ ہو سکتی ہے جس سے یہ سوالات ختم ہو جاتے اور سب اعتراضات رفع ہو جاتے ہیں اور بات کچھ بن سی جاتی ہے۔ (مگر نہ حقیقی علم تو اللہ ہی کے پاس ہے)۔

ہمارے مطابق یہاں نوح کے بیٹے کی ولدیت زیر بحث ہے نہ وہ حقیقت میں مسلمان یا پھر کھلا کافر ہے اور نہ نوح کسی طور پر اللہ سے شکوہ کناں ہی ہیں۔ پھر اصل بات کیا ہے؟ سورہ ہود اور قرآن کے دوسرے مقامات کی روشنی میں اس کی سادہ صورت یہ بنتی ہے:

اتمام حجت ہو جانے کے بعد اللہ نے نوح کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ جب عذاب آپہنچا تو فرمایا کہ اس میں ایمان والوں کو سوار کرالو اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کرالو، سوائے ان کے جو کفر پر قائم ہیں اور اس لیے ان کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے۔ سو نوح نے ایسا ہی کیا۔ جب کشتی ان کو لے کر چل پڑی تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا بیٹا ان سے الگ ہو کر کھڑا ہے۔ یہ اس کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ بھی اس کشتی میں سوار ہو جائے۔ لیکن وہ انکار کرتا ہے اور نتیجتاً عذاب کی لپیٹ میں آ کر غرق ہو جاتا ہے۔ نوح جانتے ہیں کہ نجات کے لیے ایمان کے ساتھ ساتھ کشتی پر سوار ہونا بھی لازم تھا، اس لیے اس کے ڈوب جانے پر انھیں خدا سے کوئی شکایت نہیں ہے اور نہ وہ اس کے سامنے شکوہ کناں ہوتے ہیں۔ البتہ جب عذاب تھم جاتا ہے اور کشتی کوہ جودی پر جا لگتی ہے تو وہ اس کی اخروی نجات کے لیے بس دعا کرتے ہیں۔

ان کی اس دعا کا محرک جس طرح شفقت پوری کا جذبہ ہے، اسی طرح ان کا یہ خیال ہے کہ وہ اُس مسلمان کے لیے دعا کر رہے ہیں جو عذاب سے بچنے کی محض ایک شرط پوری نہ کر سکا۔ ان میں سے پہلی چیز قطعاً معیوب نہیں۔ یہ تو درمندی اور خیر خواہی کا وہ جذبہ ہے جو ہر اچھے انسان میں اپنی اولاد کے لیے اور ہر مسلمان داعی میں اپنے مخاطبین کے لیے ضرور پایا جاتا ہے۔ اللہ کے ہاں یہ اس قدر پسندیدہ ہے کہ ابراہیمؑ نے جب اپنے باپ کے لیے دعا کی تو اس نے إِنَّ اِبْرٰهٖمَ لَا وَاٰهٖ حَلِیْمٌ کہہ کر اس جذبے کی تعریف کی۔ جہاں تک نوح کا اُس ”مسلمان“ کے لیے دعا کرنا ہے جو نجات کا ایک تقاضا پورا نہ کر سکا تو یہ بھی کچھ غلط نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرمؐ نے ان لوگوں کے لیے دعائیں کیں، جن کے سینوں کا نفاق اب چھپی ہوئی چیز نہ رہا تھا۔ ابراہیمؑ کا معاملہ اس سے بڑھ کر یہ ہوا کہ وہ اپنے اس باپ

کے لیے بھی خدا سے درخواست کرتے ہیں، جو واضح طور پر کافر ہے۔ بلکہ سیدنا نوح کا رویہ تو اس معاملے میں حد درجہ احتیاط پر مبنی ہے۔ اول تو وہ دعا کرنے ہی میں متردد نظر آتے ہیں، جیسا کہ نُوْحٌ رَبِّہٖ فَقَالَ رَبِّ... میں قَالَ پر آنے والا حرف 'ف' بتا رہا ہے۔ وگرنہ یہ اس کے بغیر آتا، جیسا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا میں آیا ہے: اِذْ نَادٰی رَبُّہٗ نِدَآءً خَفِیًّا قَالَ رَبِّ...۔ دوم یہ کہ انھوں نے کھلے لفظوں میں اس کے لیے کوئی سفارش نہیں کی۔ صرف یہ عرض کیا ہے کہ پروردگار، اس سے غلطی ضرور ہوئی، مگر وہ میرے مسلمان اہل میں سے تھا۔ پھر سارا معاملہ خدا کی طرف تفویض کرتے ہوئے کہا کہ بے شک، تیرا وعدہ ہو کر رہنے والا تھا اور تو سب سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والا ہے۔ غرض یہ کہ نوح کی یہ دعا صرف اس لیے ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو مسلمان خیال کر رہے ہیں، وگرنہ وَلَا تُخَاطِبُنِیْ فِی الدِّیْنِ ظَلَمُوْا اِنَّہُمْ مُّغْرِفُوْنَ کا حکم سابق اور نوح علیہ السلام کا طبعی مزاج، یہ دونوں تقاضا کرتے ہیں کہ وہ اس کے لیے بالکل دعا نہ کریں، جیسا کہ انھوں نے اپنی بیوی سمیت کسی کافر کے لیے دعا نہیں کی۔

بہر حال، اللہ جو کھلی اور چھپی ہوئی بات کا علم رکھتا ہے، اس نے نوح کو حقیقت حال بتاتے ہوئے کہا: اِنَّہٗ لَیْسَ مِنْ اٰہْلِکَ اِنَّہٗ عَمَلٌ غَیْرُ صَالِحٍ کہ یہ تیرے مومن اہل میں سے نہیں تھا، یہ تو نہایت ناپاک تھا۔ یعنی تم اسے مسلمان سمجھ رہے ہو، حالانکہ یہ مسلمان تھا اور نہ کھلا کافر، بلکہ یہ تو ایک منافق تھا۔ پھر انھیں اس دعا سے یہ کہہ کر روک دیا: فَاَلَا تَسْتَعْلِنَ مَا لَیْسَ لَکَ بِہٖ عِلْمٌ چنانچہ جس بات کا تمہیں علم نہیں ہے، اس کے بارے میں مجھ سے دعا نہ کرو۔^{۱۰}

اس کے بعد فرمایا: اِنِّیْۤ اَعِظُکَ اَنْ تَکُوْنَ مِنَ الْخٰہِلِیْنَ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ جذبات سے مغلوب ہو جانے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ یہ جذبات اصل میں ان کے وہی پدیری جذبات ہیں۔ ان سے باز رہنے کی نصیحت مطلق نہیں، بلکہ اس بنیاد پر ہے کہ حقیقت واضح ہو چکی ہے، اس لیے اب ان جذبات سے مغلوب نہ ہونا اور اس کے لیے دعا بالکل نہ کرنا۔ نوح نے اسی رد عمل کا اظہار کیا، جس طرح کے رد عمل کا اظہار خدا کے ایک برگزیدہ نبی کو کرنا چاہیے تھا۔ انھوں نے اپنی اس دعا کو ایک غلطی جانا اور خدا سے یہ کہہ کر التجا کی:

۱۰ مریم: ۱۹-۳۰۔

۱۱ ہود: ۱۱-۳۷۔

۱۲ ایسا ہی معاملہ تھوڑے سے فرق کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا۔ آپ نے اس طرح کے کچھ لوگوں کے لیے دعائیں کیں تو آپ کو بھی یہ بتا کر اس سے منع کر دیا گیا کہ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں۔ التوبہ: ۸۴۔

۱۳ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام پر جب واضح ہو گیا کہ ان کا باپ خدا کا دشمن ہے تو وہ اس سے بے تعلق ہو گئے۔ التوبہ: ۱۱۴۔

نقطہ نظر

رَبِّ اِنِّیْ اَعُوْذُبُکَ اَنْ اَسْئَلَکَ مَا لَیْسَ لِیْ بِہِ عِلْمٌ وَّ اِلَّا تَغْفِرْ لِیْ وَ تَرْحَمْنِیْ اَکُنْ مِنَ الْخَسِرِیْنَ۔
”پروردگار، میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ تجھ سے کوئی ایسی چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ اور (جانتا ہوں کہ) اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا اور مجھ پر رحم نہ فرمائے

گا تو میں نامراد ہو جاؤں گا۔“

اَللّٰهُمَّ اَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَّ اَرْزُقْنَا اِتِّبَاعَهُ وَّ اَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَّ اَرْزُقْنَا اِجْتِنَابَهُ۔

www.al-mawrid.org
www.javedahmadghamidi.com

