

کیا اللہ کے رسول قتل ہو سکتے ہیں؟

مولانا امین احسن اصلاحی نے اپنی شہرہ آفاق تفسیر تدریس قرآن میں بہت تفصیل کے ساتھ اس بات کو بیان کیا ہے کہ وہ انبیا کرام جنہیں اللہ تعالیٰ تعالیٰ منصب رسالت پر فائز کر دیئے ہیں، اپنی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ کی عدالت بن جاتے ہیں۔ وہ اپنی قوم کو دعوت حق پیش کر سکتے ہیں اور اس دعوت کا فیصلہ اسی دنیا میں نکل آتا ہے۔ قوم ان کی دعوت مان لیتی ہے تو عذاب الہی سے بچ جاتی ہے وگرنہ جہنم میں ہلاک کر دی جاتی ہے۔

یہ نقطہ نظر محض ایک نظری بات نہیں ہے بلکہ اپنے نتائج کے اعتبار سے بہت اہم ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک رسول تھے اور قرآن آپ کا صحیفہ رسالت ہے، اس لیے یہ سنت الہی قرآن کریم پر تدبر کے بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول ہے۔ جب اس اصول کو مان کر قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے تو قرآن کریم کے بہت سے احکام کا صحیح مدعا واضح ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ اس پہلو سے جب قرآن کریم کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو قرآن مجید روز قیامت کی ایک زندہ دلیل بن کر ہمارے سامنے آتا ہے۔

رسولوں کے باب میں اس قانون الہی کا ایک جزوی اور استنباطی پہلو یہ ہے کہ جن انبیا کرام کو منصب رسالت پر فائز کیا جاتا ہے ان کو قتل نہیں کیا جاسکتا۔ یہ استنباط (Derivation) قرآنی بیانات اور تاریخی حقائق کی روشنی میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ تاہم قرآن مجید کی بعض آیات بظاہر اس بات کی نفی کرتی محسوس ہوتی ہے۔ پیش نظر مضمون میں ہم اس مسئلے پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے جس میں ان آیات کا صحیح مدعا واضح کرنے کی کوشش کی جائے گی

نیز ضمناً اس قانون کی تفصیلی شرح وضاحت بھی ہو جائے گی۔

یہ کُل چار آیات ہیں۔ ان میں سے تین وہ ہیں جو یہ بیان کرتی ہیں کہ بنی اسرائیل نے اپنے رسولوں کو قتل کیا، جبکہ ایک آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے ہے۔ ہم ان دونوں قسم کی آیات پر الگ الگ گفتگو کریں گے۔

انبیائے بنی اسرائیل سے متعلق آیات

ہم پہلے ان تین آیات پر گفتگو کریں گے جو بنی اسرائیل سے متعلق ہیں۔ یہ آیات درج ذیل ہیں۔
 ”تو کیا جب کبھی کوئی رسول تمہارے پاس وہ چیز لے کر آیا جو تمہارے نفس کو پسند نہ آئی تو تم نے تکبر کی راہ اختیار کی۔ پھر بعض کو تم نے جھٹلایا اور بعض کو تم قتل کرتے تھے“، (البقرہ 2:87)۔

”پیشک ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ان کے پاس کئی رسول بھیجے۔ جب کبھی کوئی رسول ان کے پاس وہ چیز لایا جو ان کو پسند نہ آئی تو بعض کو جھٹلاتے اور بعض کو قتل کر ڈالتے تھے“۔ (المائدہ 5:70)
 ”یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ پیش کرے جسے آگ کھا جائے۔ آپ کہہ دیجیے کہ مجھ سے پہلے تمہارے پاس کئی رسول آئے، نشانیاں لے کر اور اس چیز کے ساتھ جسے تم کہہ رہے ہو، پھر تم نے ان قتل کیوں کیا؟ اگر تم سچے ہو“۔
 (آل عمران 3:183)

ان آیات سے رسولوں کے قتل ہو جانے کی جو بات بظاہر نکلتی محسوس ہوتی ہے وہ اس کی بنیاد یہ غلط فہمی ہے کہ ان آیات میں رسول کا لفظ ٹھیک اس اصطلاحی معنوں میں آیا ہے جس معنی میں ان انبیا کرام کے لیے استعمال ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ منصب رسالت پر فائز کرتے ہیں۔ مثلاً حضرت نوح، ہود، صالح علیہم السلام وغیرہ۔ ہمارے نزدیک یہ مفروضہ ٹھیک نہیں ہے اور اس کے تفصیلی دلائل بھی ہم آگے دیں گے، لیکن سر دست یہ بات ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ نبی کے لفظ کے برخلاف جو قرآن میں صرف اپنے اصطلاحی معنوں میں استعمال ہوا ہے، رسول کا لفظ، اپنے اصطلاحی معنوں کے علاوہ، بکثرت اپنے لغوی معنوں یعنی بھیجے ہوئے اور پیغام پہنچانے والے کے مفہوم میں بھی استعمال ہوا ہے۔ قرآن نے ان مقامات پر چار طرح کے مدعا کے بیان کے لیے اس لفظ کو استعمال کیا ہے۔

۱۔ یہ لفظ عام پیغام پہنچانے والے نامہ بروں اور قاصدوں، جو کہ عام انسان ہوتے ہیں، ان کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس کی مثال سورہ یوسف آیت 50 میں ملتی ہے جس میں لفظ رسول بادشاہ کے اس قاصد کے لیے استعمال

ہوا جو جیل میں حضرت یوسف کے پاس آیا تھا۔ ارشاد ہے۔

وَقَالَ الْمَلِكُ اَتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ اِلَيَّ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النُّسُوءِ اللَّاتِي قَطَعْنَ اَيْدِيَهُنَّ .

”اور بادشاہ نے کہا کہ اسے (یعنی یوسف کو) میرے پاس لاؤ۔ جب رسول (قاصد) ان کے پاس آیا تو انھوں نے کہا کہ اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہیں جنھوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔“

۲۔ یہ لفظ اللہ کا پیغام لانے والے فرشتوں کے لیے قرآن میں کئی جگہ استعمال ہوا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے لیے سورہ تکویر 19:81، الخاقہ 40:69 اور مریم 19:19 میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ سورہ مریم میں حضرت جبریل حضرت مریم سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں۔ قَالَ اِنَّمَا اَنَا رَسُوْلٌ رَبِّكَ لِاَهْبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا .

”انھوں نے کہا کہ میں تمہارے رب کا رسول ہوں (اور اس لیے آیا ہوں) کہ تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا دوں۔“ (مریم 19:19)

دیگر فرشتوں کے لیے رسول کا لفظ سورہ الانعام 61:6، یونس 21:10، ہود 69:11، فاطر 1:35 اور دیگر کئی مقامات پر استعمال ہوا ہے۔ ہم اختصار کے لیے صرف ایک حوالہ نقل کر رہے ہیں۔

وَهُوَ الْفَاضِلُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفِظَةً حَتَّىٰ اِذَا جَاءَ اَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُوْنَ .

”اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے۔ اور تم پر نگہبان مقرر کیے رکھتا ہے۔ یہاں تک کہ جن تم میں سے کسی کی موت آجاتی ہے تو ہمارے رسول (فرشتے) اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور کوتاہی نہیں کرتے۔“ (الانعام 61:6)

۳۔ منصب رسالت پر فائز انبیاء علیہم السلام کے لیے جو اپنی قوموں کے لیے اللہ تعالیٰ کی عدالت بن کر آتے ہیں اور ان کی زندگی اور موت کا فیصلہ اسی دنیا میں کر دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں یہ لفظ بکثرت اسی مفہوم کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ہم صرف دو حوالے نقل کر رہے ہیں۔

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِيْ اُمَمٍ رَّسُوْلًا يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰیٰتِنَا (القصص 59:28)

”اور تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں بنتا، جب تک ان کی مرکزی ہستی میں کوئی رسول نہ بھیج لے، جو ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائے۔“

اَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَ ثَمُوْدَ وَ قَوْمِ اِبْرٰهِيْمَ وَ اَصْحٰبِ مَدْيَنَ وَ الْمُوْتَفِكِيْنَ
اَتْتَهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُوْنَ. (التوبہ 9:70)

”کیا انھیں ان لوگوں کی سرگزشت نہیں پہنچی جو ان سے پہلے گزرے۔ قوم نوح، عاد، ثمود، قوم ابراہیم، اصحاب مدین اور اٹھی ہوئی بستیوں کی۔ ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تو اللہ ان کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں بنا، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے بنے۔“

۴۔ ان انبیائے کرام کے لیے جو منصب رسالت پر مامور نہیں ہوتے لیکن جعاً اس لفظ کا اطلاق ان پر اس لیے کر دیا جاتا ہے کہ وہ بہر حال خدا کے بھیجے ہوئے اور اسی کا پیغام لوگوں تک پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ اور اس حیثیت میں ان کے لیے رسول کے لفظ کا استعمال بالکل درست ہے۔

ہمارے نزدیک یہی وہ آخری مدعا ہے جس کے بیان کے لیے اس لفظ کو ان آیات میں استعمال کیا گیا ہے۔ ہمارے نزدیک اس کے سوا کوئی دوسرا معنی لینے کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔ قرآن کریم، احادیث، قدیم صحف میں بیان کردہ تاریخ اور عقل عام سب اس کی شہادت میں کھڑے ہیں۔ اب ہم اپنے دلائل کو تفصیل بیان کر دیتے ہیں۔

قرآن مجید کے دلائل

سب سے پہلے قرآن مجید کو لیتے ہیں۔ قرآن کریم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو ان کی قوموں کے مقابلے میں مغلوب نہیں ہونے دیتے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ ایک قانون کی شکل میں بیان کرتے ہیں۔ مثلاً سورہ صافات میں کئی رسولوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد اور ان کی نجات کا ذکر کرنے کے بعد سورہ کے آخر میں ایک ضابطہ بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا:

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِيْنَ . اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُوْنَ . وَاِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُوْنَ .

”اور ہمارے خاص مرسل بندوں کے لیے ہمارا یہ فیصلہ پہلے سے صادر ہو چکا ہے کہ مدد کے حق دار وہی

ہوں گے اور ہمارا ہی لشکر غالب رہنے والا بنے گا۔“ (صافات 37:173-172)

یہی بات کچھ اختصار سے ایک قانون کی شکل میں سورہ مجادلہ میں یوں بیان ہوئی ہے۔

كَتَبَ اللّٰهُ لَآغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِيْ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ .

”اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ بے شک میں غالب رہوں گا اور میرے رسول۔ بے شک اللہ بڑا ہی زور آور اور غالب ہے“، (مجادلہ 21:58)

قرآن کے ان بیانات کو غور سے پڑھیے اور بار بار پڑھیے۔ اس کے بعد یہ باور کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ مدد اور غلبہ کا فیصلہ سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ ان رسولوں کو قتل ہونے کے لیے، جو مغلوبیت کی آخری شکل ہے، ان کی اقوام کے حوالے کر دیں۔

اس حوالے سے زیادہ صریح بیان سورہ مومن کا ہے جہاں فرمایا۔

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ.

”ان سے پہلے نوح کی قوم نے تکذیب کی اور ان کے بعد کے گروہوں نے بھی۔ اور ہر امت نے اپنے رسول پر ہاتھ ڈالنے کا ارادہ کیا اور باطل کے ذریعے سے کج بحثیاں کیں تاکہ ان سے حق کو پسپا کر دیں تو میں نے ان کو پکڑ لیا۔ تو دیکھو میرا عذاب کیسا ہوا“، (مومن 5:40)

پہلی دو آیات سے جو نتیجہ جزوی طور پر نکل رہا ہے یہاں وہ صاف بیان ہو گیا ہے۔ یعنی جب کسی قوم نے اپنے رسول پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے عذاب کی گرفت میں لے لیا۔ قرآن کریم ان اجمالی بیانات پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ وہ ایک ایک رسول کی تاریخ سناتا اور بتاتا ہے کہ رسولوں کی کس طرح حفاظت کی گئی اور ان پر ہاتھ ڈالنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ حضرت نوح 950 برس (عنکبوت 14:29) اپنی قوم میں دعوت کا کام کرتے رہے۔ انھوں نے اپنی قوم سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر میری دعوت تم پر گراں گزر رہی ہے تو تم اور تمہارے شریک سب مل کر جو قدم میرے خلاف اٹھانا چاہیں اٹھالیں اور مجھے مہلت نہ دیں، مگر قوم ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکی، (یونس 10:71)۔ جس روز انھیں اپنی مغلوبیت کا احساس ہوا، انھوں نے رب کو پکارا اور قوم برباد کر دی گئی، (قمر 54:16-10)۔ ایسی ہی مخالفت کا سامنا حضرت ہود کو پیش آیا۔ مخالفت کے اس طوفان میں انھوں نے بھی اپنی قوم کو چیلنج دیا کہ تم سب مل کر جو اقدام میرے خلاف کرنا چاہو کر دیکھو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو، (ہود 11:55)۔ مگر اس چیلنج کے باوجود آپ کی قوم آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔

حضرت صالح کے خلاف ان کی قوم کے نوسرداروں نے قتل کی سازش تیار کی جو اللہ تعالیٰ نے ناکام بنا دی (نمل 27:49-50)۔ حضرت ابراہیم کی قوم نے انھیں زندہ آگ میں جلانا چاہا مگر ان کے لیے آگ کو سرد کر دیا

گیا، (انبیاء: 21-70: 68)۔ حضرت لوط کی قوم کا ان کے گھر پر حملہ ان کی تباہی کا نقطہ آغاز بن گیا (ہود: 11-83: 78)۔ حضرت موسیٰ فرعون جیسے جابر حکمران کے نزدیک ایک غلام قوم کے ایسے فرد تھے جن پر قتل کا الزام تھا۔ آپ نے رسالت ملتے وقت اللہ تعالیٰ سے اس بات کا اظہار بھی کیا تھا (قصص: 28: 33)۔ اعلان رسالت کے بعد فرعون نے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا مگر اس کی دھمکیوں کے جواب میں آپ نے بتا دیا کہ آپ مالک دو جہاں کی پناہ میں ہیں، (مومن: 27: 40) اور فرعون ان سے دور رہے، (دخان: 21-20: 44)۔ فرعون کبھی آپ پر ہاتھ نہ ڈال سکا۔ جس روز اس نے یہ ارادہ کیا کہ وہ آپ پر اور آپ کی قوم پر ہاتھ ڈالے وہ دریا میں ڈبو کر ہلاک کر دیا گیا اور قیامت تک کے لیے اس کو عبرت کا نمونہ بنا دیا گیا، (یونس: 92-90: 10)۔ حضرت شعیب کی قوم ان کو سگسار کرنا چاہتی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی خاندانی طاقت کو ان کی قوم کی راہ میں رکاوٹ بنا دیا کہ وہ آپ کو قتل کریں (ہود: 11: 91)۔ یہی معاملہ حضور کا ہوا جن کا خاندان کفار کی راہ میں رکاوٹ تھا کہ وہ آپ کو کوئی نقصان پہنچائیں۔ البتہ جب ابولہب نے خاندان کا سربراہ بننے کے بعد آپ کو خاندانی پناہ سے محروم کیا تو کفار آپ کے قتل، قید یا جلاوطن کرنے کی سازشیں کرنے لگے، مگر اللہ تعالیٰ نے ہر سازش ناکام بنا دی، (انفال: 8: 30)۔ آپ نے اللہ کے حکم سے ہجرت کی، مگر اعلان کر دیا گیا کہ کفار آپ کو قتل کرنے کی سازش کرنے کے جرم کے نتیجے میں اب اس سرزمین عرب میں نہ رہ پائیں گے۔ یہ رسولوں کے باب میں اللہ کی وہ سنت ہے جو وہ کبھی نہیں بدلتا، (بنی اسرائیل: 17: 76-77)۔

قرآن کے ان اصولی بیانات اور رسولوں کے ان واقعات کے بعد یہ ماننا بعد مشکل ہے کہ ان تین آیات میں وہ رسول مراد ہیں جنہیں اپنی اقوام پر غلبہ دیا جاتا ہے اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دے دی کہ وہ انہیں قتل کر دیں۔ خاص کر یہ بات ذہن میں رہے کہ حضرت موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل میں سب سے بڑے رسول حضرت عیسیٰ آئے۔ ان سے زیادہ یہودی کسی اور کو قتل کرنے کے خواہش مند نہیں ہو سکتے تھے۔ اس کا اندازہ اس بات سے کیجیے کہ جب رومی گورنر پیلاطس نے حضرت عیسیٰ کی جان بچانے کا ایک موقع انہیں دیا تو انہوں نے ایک ڈاکو براہا کی جان بچانے کو ترجیح دی، (انجیل مرقس: 15: 15-6)۔ یہ الگ بات ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو قتل کرنے کا موقع انہیں نہیں دیا۔ اس کے باوجود یہود و نصاریٰ میں مسیح کے مصلوب کیے جانے ہی کی داستان پھیل گئی۔ مگر اس کی تردید جس شان سے قرآن نے کی ہے (نساء: 4: 157) وہ بہت غیر معمولی ہے۔ قرآن نے واضح کر دیا کہ مسیح کے خلاف ہونے والی ہر سازش کو ناکام بنا کر انہیں آسمان پر اٹھالیا گیا، (آل عمران: 3: 55-54)۔

یہ ہے بنی اسرائیل میں آنے والے آخری رسول کا معاملہ۔ لیکن اس بات کی کوئی وضاحت نہیں کی جاسکتی کہ کیوں حضرت عیسیٰ کو بچا کر آسمانوں میں اٹھالیا جائے اور ان کے ہم عصر حضرت یحییٰ کو بادشاہ کے ہاتھوں قتل ہونے دیا جائے۔ سوائے اس کے کہ ان واقعات کو رسولوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے قانون کی روشنی میں سمجھا جائے۔ یعنی حضرت عیسیٰ رسول اللہ تھے، اسی لیے یہود ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے اور حضرت یحییٰ صرف ایک نبی تھے جن کو وہ تحفظ حاصل نہ تھا جو رسولوں کو حاصل ہوتا ہے۔

اس ساری تفصیل اور پس منظر سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ ان آیات میں رسولوں سے مراد یحییٰ علیہ السلام جیسے انبیاء نہیں نہ کہ عیسیٰ علیہ السلام جیسے رسول۔

دیگر دلائل

قرآن کریم میں بنی اسرائیل کے حوالے سے دیگر بیانات، حدیث صحیحہ ساوی اور عقلم عام بھی اس بات کی تائید میں کھڑے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ہاتھوں قتل ہونے والے لوگ رسول نہیں بلکہ نبی تھے۔ قرآن پاک میں کئی مقامات مثلاً سورہ بقرہ آیت 91، سورہ ال عمران آیت نمبر 112 اور 181 سورہ نسا آیت نمبر 155 وغیرہ میں یہ وضاحت موجود ہے کہ جن لوگوں کو بنی اسرائیل قتل کرتے تھے وہ انبیاء کرام ہی تھے۔ ہم طوالت سے بچنے کے لیے صرف سورہ بقرہ کے الفاظ نقل کر رہے ہیں۔

قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ.

”ان سے پوچھو کہ اگر تم ایمان والے ہوتے تو پہلے ہی کیوں اللہ کے نبیوں کو قتل کیا کرتے۔“

حدیث میں جب بنی اسرائیل کے نظام کا ذکر کیا گیا ہے تو وہاں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی خلافت و سیادت انبیاء کے ہاتھ میں تھی۔ بخاری کی روایت ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي.

”ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل کی سیادت و قیادت انبیاء کے ہاتھ میں تھی۔ جب کبھی کسی نبی کی وفات ہوتی تو اس کے بعد ایک نبی ہی اس کی جگہ سنبھالتا۔ اور میرے بعد کوئی نبی نہیں،“ رقم 3268۔

ظاہر ہے کہ جب ہر دور میں موجود ہی انبیاء تھے تو قتل بھی وہی ہوئے ہوں گے۔ قدیم صحف ساوی میں جن لوگوں کے قتل کا ذکر ہے ان میں سے دو افرانمایاں ہیں۔ ایک یحییٰ اور دوسرے زکریا (خیال رہے یہ وہ زکریا نہیں

جو حضرت یحییٰ کے والد تھے)۔ یہ دونوں ہی نبی تھے رسول نہیں تھے۔

ان سب کے بعد عقل عام بھی یہ بتاتی ہے کہ رسولوں کو اپنی اقوام کے ہاتھوں قتل نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اپنی قوم میں اس چیلنج کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ ان کی بات اگر نہیں مانی گئی تو اس قوم پر ہلاکت کا عذاب آجائے گا۔ سوال یہ ہے کہ قوم کے پاس رسول کے اس انتہائی سخت چیلنج کا سب سے آخری جواب کیا ہو سکتا تھا۔ یہی کہ خود رسول کو ہلاک کر دیا جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ رسولوں کی حفاظت نہ کرتے تو ان کی اقوام کا یہ قدم بالکل غیر متوقع نہیں تھا۔ اس لیے عقل بھی یہ کہتی ہے کہ جس شخص کو قوم کی ہلاکت کی دھمکی کے ساتھ بھیجا جا رہا ہے اسے خود تحفظ فراہم کیا جائے۔ اور جیسا کہ ہم نے اوپر قرآن اور تاریخ کے حوالے سے بیان کیا، ایسا ہی ہوا ہے۔

ان وجوہات کی بنا ہم سمجھتے ہیں کہ نبی اسرائیل کے حوالے سے بیان کردہ ان آیات میں لفظ رسول انبیاء ہی کے لیے استعمال ہوا ہے اور بنی اسرائیل نے جن لوگوں کو قتل کیا تھا وہ عام انبیاء تھے جو منصب رسالت پر فائز نہ تھے۔ ہاں یہ بات کوئی شخص دریافت کر سکتا ہے کہ ان کو رسول کیوں کہا گیا۔ اس کا ایک جواب تو یہی ہے کہ نبی بھی بہر حال اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہوتے ہیں اور اسی کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اس لیے ان پر اس لفظ کا لغوی استعمال قطعاً غلط نہیں جیسے فرشتوں پر اس کا استعمال غلط نہیں۔ تاہم ہمارے نزدیک بنی اسرائیل کے معاملے میں رسول کا لفظ دراصل ان کے اس فعل کی شاعت کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس لیے کہ بنی اسرائیل ایک مسلمان گروہ تھا جس میں خدا کے پیغمبروں کا تصور بالکل واضح تھا۔ ان پر یہ بات بالکل واضح تھی کہ یہ انبیاء درحقیقت اللہ ہی کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ یہ اسی کے بھیجے ہوئے ہیں، لیکن اس علم کے باوجود انہوں نے اللہ کا پیغام لانے والے ان انبیاء کو قتل کر دیا۔ ان کا یہ فعل ایک ایسی ہستی کا قتل تھا جس کا اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہونا یعنی رسول ہونا انہیں اچھی طرح معلوم تھا۔ اللہ کی نسبت واضح ہو جانے کے بعد کسی کا قتل کر دینا بہت بڑی بات ہے۔ اس شاعت کے اظہار کے لیے قرآن کریم نے جگہ جگہ ایک دوسرا اسلوب بھی اختیار کیا ہے۔ یعنی یہ نبیوں کو بغیر کسی حق کے قتل کرتے تھے۔ مثلاً سورہ

آل عمران 181 میں فرمایا:

وَقَتَلْتَهُمُ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ .

”اور ان کا نبیوں کو ناحق قتل کرنا (بھی ہم نے لکھ لیا ہے)۔“

اسی بات کو سورہ بقرہ 2:61، آل عمران 3:31 اور نیز النساء 4:155 میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سے کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہو سکتی کہ نبیوں کو ناحق کے ساتھ قتل کرنے کا کوئی امکان ہو سکتا ہے بلکہ یہ اظہار

شاعت کا ایک اسلوب ہے۔ ہمارے نزدیک ان آیات میں جس شاعت کو بغیر حق کی قید سے واضح کیا گیا ہے، اسے زیر بحث تین آیات میں رسول کا لفظ لا کر بیان کیا گیا ہے۔

ایک فیصلہ کن دلیل

جو تین آیات اس ضمن میں پیش کی جاتی ہے، انہی آیات میں سے ایک میں یہ بات پوری صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ بنی اسرائیل کے جن رسولوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، ان سے مراد ہی انبیائے بنی اسرائیل ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت 87 ہے۔ اوپر یہ آیت آدھی نقل ہوئی ہے۔ پوری آیت اس طرح ہے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِّقُوا كَذَّبْتُمْ وَفَرِّقًا تَفْتَلُونَ.

”اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے اور عیسیٰ بن مریم کو کھلی کھلی نشانیاں دیں اور روح القدس سے اس کی تائید کی۔ تو کیا جب کبھی کوئی رسول تمہارے پاس وہ چیز لے کر آیا جو تمہارے نفس کو پسند نہ آئی تو تم نے تکبر کی راہ اختیار کی۔ پھر بعض کو تم جھٹلایا اور بعض کو تم قتل کرتے تھے“، (البقرہ 2: 87)

اس آیت کا پہلا جملہ نور سے ملاحظہ فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کے بعد پے در پے رسول بھیجے۔ پھر آگے بیان ہوتا ہے کہ ان میں سے بعض کو بنی اسرائیل نے قتل کیا اور بعض کی تکذیب کی۔ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ کے بعد پے در پے انبیائے کرام آئے تھے نہ کہ اصطلاحی معنوں میں مراد لیے جانے والے رسول۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ان آیات میں رسول کو اصطلاحی معنوں میں مراد لینے کے بجائے لغوی معنوں میں مراد لیا جائے۔ تبھی یہ آیت اپنے مفہوم کو درست طور پر بیان کر پائے گی۔

یہ آیت ہمارے نقطہ نظر کی سچائی کا ایک ناقابل تردید ثبوت ہے۔ تاہم جو لوگ ہم سے اب بھی اختلاف کرتے ہیں ہم ان سے یہ مودبانہ درخواست کریں گے کہ وہ یہ ثابت کریں کہ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ کے بعد مسلسل رسول آتے رہے۔ ظاہر ہے کہ ہم سے اختلاف کرنے والے رسول کی اس تعریف سے مطمئن نہیں ہوں گے جو ہم نے مضمون کے آغاز میں بیان کی ہے۔ اس لیے دیگر اہل علم نے رسول کی جو بھی تعریفیں بیان کی ہیں، ان میں سے وہ جس کو چاہیں درست مان لیں اور پھر ثابت کریں کہ موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل میں پے در پے وہ انبیاء کرام

تشریف لائے جنہیں اصطلاحی معنوں میں رسول کہا جاتا ہے۔

اہل علم پر تو ہمارا مدعا واضح ہو چکا ہوگا لیکن عام قارئین کی سہولت کے لیے ہم تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہیں گے۔ نبی و رسول الگ الگ منصب ہوتے ہیں یہ بات قرآن پاک سے ثابت ہے، (حج 22:52)۔ تمام اہل علم اس کو سمجھتے ہیں اور اپنی طرف سے نبی و رسول کا فرق متعین کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ رسولوں کے حوالے سے اصطلاحی صاحب کے تحقیقی کام سے قبل سب سے زیادہ مروج اور مقبول عام تعریف یہ سمجھی جاتی تھی کہ رسول وہ ہستی ہے جو شریعت جدیدہ لے کر آئے۔ چاہے وہ شریعت پہلی دفعہ نازل ہوئی ہو یا اس قوم کے لیے نئی ہو جس کی طرف رسول کی بعثت ہوئی ہو۔

اب اس تعریف کو لیجیے اور دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ حضرت موسیٰ کے بعد سے لے کر نبی کریم تک کوئی نئی شریعت نہیں آئی۔ حضور سے پہلے آنے والا ہر نبی اور ہر رسول حضرت موسیٰ کی شریعت کی پیروی کرتا تھا۔ اس تعریف کے مطابق حضرت موسیٰ کے بعد ان کی قوم بنی اسرائیل کی طرف کوئی اصطلاحی رسول آئی نہیں سکتا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس آیت میں جن رسولوں کے پے در پے بھیجے کا ذکر ہے وہ اصل میں انبیائے کرام ہی تھے جن کے لیے باوجود رسول کا لفظ استعمال ہوا ہے۔

یہاں برسبیل تذکرہ ہم یہ بھی واضح کر دیتے ہیں کہ اس مقبول عام تعریف کی رو سے خود حضرت عیسیٰ بھی منصب رسالت سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے کہ نہ آپ شریعت موسوی سے ہٹ کر کوئی نئی شریعت لائے تھے اور نہ آپ کی بعثت بنی اسرائیل سے باہر کسی اور قوم کے لیے ہوئی تھی۔ آپ انجیل کے ساتھ تورات کی تعلیم دینے والے اور بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے رسول تھے۔ حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ کی بشارت، ان کے منصب کے ساتھ، ان الفاظ میں دی گئی تھی۔

وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ. وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ.

”اور اللہ تعالیٰ انہیں کتاب و حکمت یعنی تورات و انجیل کی تعلیم دے گا اور بنی اسرائیل کی طرف رسول

بنا کر بھیجے گا۔“ (آل عمران 3:48-49)

انجیل میں بھی حضرت عیسیٰ نے صاف صاف کہا ہے کہ میں تورات کو منسوخ کرنے نہیں پورا کرنے آیا ہوں (متی 5:17)۔ اگر رسول تعریف اگر یہی ہے کہ وہ نئی شریعت لاتا ہے تو دیکھ لیجیے مسیح نہ کوئی نئی شریعت لائے تھے اور نہ کسی نئی قوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ چنانچہ وہ مذکور ہوا تعریف کی رو سے وہ رسول نہ ہوئے، مگر قرآن

انہیں بڑے اصرار سے رسول کہتا ہے اور مذکورہ بالا آیت میں بھی رسول ہی کہا ہے۔
 یہی وہ مسائل ہیں جن کی بنا پر اصلاحی صاحب نے قدیم نقطہ نظر سے ہٹ کر قرآنی دلائل سے یہ واضح کیا کہ
 رسالت کا قرآنی تصور کیا ہے۔ الحمد للہ اب یہ نقطہ نظر اپنی قوت اور مضبوطی کی بنا پر عوام و خواص میں تیزی سے اپنی جگہ
 بنا رہا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق آیت

اب اس آیت کو لیتے ہیں جو نبی کریم سے متعلق ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بس ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور بھی رسول گذر چکے ہیں۔ پس اگر یہ
 وفات پا جائیں یا قتل ہو جائیں تو کیا تم اٹلے پاؤں واپس چلے جاؤ گے اور جو کوئی بھی اٹلے پاؤں واپس
 چلا جائے گا وہ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہ کرے گا۔“ (سورہ آل عمران 3: 144)۔

بظاہر اس آیت سے یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ اس آیت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل ہو جانے کو بطور
 ایک امکان کے بیان کیا گیا ہے۔ تاہم زبان و بیان کا مسلہ اصول یہ ہے کہ بعض اوقات محال چیزوں کے امکانات
 بطور ایک مفروضے کے بیان کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن ایسے بیانات سے قائل کا منشا ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ وہ چیزوں کے
 واقع ہو جانے کا بھی قائل ہے۔

کسی اور کلام کو چھوڑے خود قرآن مجید میں اس کئی مثالیں موجود ہیں جن میں ایسی چیزیں بیان ہوئی ہیں جن کا
 وقوع ممکن نہیں۔ ہم حضور ہی کے حوالے سے صرف دو مقامات نقل کر رہے ہیں۔

وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ
 ”اور (اے محمد) تمہاری طرف اور (ان پیغمبروں) کی طرف جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں کہ یہی وحی بھیجی
 گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے اور تم زیاں کاروں میں ہو جاؤ
 گے۔“ (زمر 39: 65)

وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَ هُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ
 ”اور اگر تم اس علم کے بعد، جو تمہارے پاس آچکا ہے، ان (اہل کتاب) کی خواہشوں کی پیروی کرو گے تو
 بلاشبہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔“ (البقرہ 2: 145)

یہ دونوں آیات حضور کے حوالے سے مفروضہ کے اسلوب میں جو کچھ بیان کر رہی ہیں کیا ان کو دیکھ کر کوئی شخص

معاذ اللہ حضور کے لیے شرک یا اہل کتاب کی خواہشات کی پیروی کا کوئی امکان ثابت کرنا چاہے گا؟ ظاہر ہے کہ یہ ممکن نہیں نہ ایسی کسی آیت کو اس مقصد کے لیے پیش کیا جاسکتا ہے۔ ان مثالوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اس طرح کے اسلوب سے کسی چیز کے امکانات ڈھونڈنا درست نہیں۔ اس پس منظر میں کم از کم سورہ آل عمران کی مذکورہ بالا آیت کو اس بات کے ثبوت میں پیش کرنا کسی طور بھی درست نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کا قتل قرآن پاک سے ثابت ہے۔ بہر حال تمام آیات کا مدعا اور موقع محل ہم نے واضح کر دیا ہے۔ اب بھی اگر کوئی ان آیات سے رسول کے قتل کا ثبوت فراہم کرتا ہے تو اس کی مرضی۔ ہم طالب علم تو اس طرح کی سخن فہمی کی بس داد ہی دے سکتے ہیں۔

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