

مقالات

ڈاکٹر عرفان شہزاد

قانونِ اتمامِ حجت اور اس کے اطلاقات نمایاں اعتراضات کا جائزہ

(۲)
(گذشتہ سے پیوستہ)

نبی اور رسول میں فرق

قانونِ اتمامِ حجت کے تناظر میں نبی اور رسول کے فرق کو سمجھنا ضروری ہے۔
قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اصطلاحی طور پر نبی اور رسول اصلاً دو الگ مناصب ہیں، اس پر نص درج ذیل آیت ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَتَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (الحج: ۲۲: ۵۲)

”ہم نے، (اے پیغمبر)، تم سے پہلے جو رسول اور جو نبی بھی بھیجا ہے، اُس کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا کہ اُس نے جب بھی کوئی تمنا کی، شیطان اُس کی تمنائیں خلل انداز ہو گیا ہے۔ پھر شیطان کی اس خلل اندازی کو اللہ مٹا دیتا ہے، پھر اللہ اپنی آیتوں کو قرار بخشتا ہے اور اللہ علیم و حکیم ہے۔“

صاحب ”کشاف“ اس بارے میں لکھتے ہیں:

”مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ“ دلیل بین علی تغایر الرسول والنبي. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الأنبياء فقال: ”مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً“، قيل: فكم الرسول منهم؟ قال: ”ثلاثمائة وثلاثة عشر جمًّا غفيرًا“۔ (۱۶۳/۳)

”مِنْ نَبِيٍّ وَلَا رَسُولٍ“ نبی اور رسول کے مختلف ہونے کی واضح دلیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا گیا ہے کہ آپ سے انبیاء کی تعداد کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: ایک لاکھ چوبیس ہزار۔ پھر پوچھا گیا: ان میں رسول کتنے تھے؟ آپ نے فرمایا: تین سو تیرہ۔“

امام رازی نے بھی یہی بیان کیا ہے:

هَذِهِ الْآيَةُ دَالَّةٌ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ عَطَفَ النَّبِيَّ عَلَى الرَّسُولِ، وَذَلِكَ يُوجِبُ الْمُعَايَرَةَ وَهُوَ مِنْ بَابِ عَطَفِ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ. وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ (الزخرف: ۶) وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ نَبِيًّا، فَجَعَلَهُ اللَّهُ مُرْسَلًا وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى قَوْلِنَا. (مفتاح الغیب ۳/۲۴۳)

”یہ آیت دلیل ہے اس پر (کہ نبی اور رسول میں فرق ہے)، اس لیے کہ نبی کا عطف رسول پر ہے، اس سے دونوں میں فرق لازم آتا ہے۔ اور یہ عام کو خاص پر عطف کرنا ہے۔ اللہ نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا ہے کہ ”وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ“ (الزخرف: ۶) اور یہ اس پر دلیل ہے کہ وہ نبی تھے اور پھر اللہ نے انھیں رسول بنا کر بھیجا، اور یہی دلیل ہے ہمارے قول کی۔“

اس فرق کو بیان کرتے ہوئے صاحب ”کشاف“ نے دو آراء پیش کی ہیں: ایک یہ نبی عام ہے اور رسول خاص، مولانا مودودی نے بھی سورہ مریم کے حاشیہ ۳۰ میں تسلیم کیا ہے کہ نبی اور رسول میں اصطلاحی طور پر فرق ہے اور یہ بھی کہ رسول خاص ہے اور نبی عام۔ لیکن اس کی انھوں نے کوئی تعیین نہیں کی۔ صاحب ”کشاف“ اس عام و خاص کا تعین کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ رسول، صاحب کتاب و شریعت ہوتا ہے اور نبی کسی رسول کی کتاب اور شریعت کا متبع ہوتا ہے۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ مسیح رسول تھے، لیکن وہ شریعت موسوی کے متبع تھے۔ وہ تورات اور انجیل، دونوں کے حامل تھے: وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ ”اور اللہ اسے (یعنی مسیح کو) قانون اور حکمت سکھائے وَالْإِنْجِيلَ. (آل عمران ۳: ۴۸) گاہ، یعنی تورات و انجیل کی تعلیم دے گا۔“

۲ مولانا مودودی، تفہیم القرآن ۲/۳۷۲۔

انجیل میں مسیح کا واضح ارشاد موجود ہے کہ وہ تورات کو منسوخ کرنے نہیں، بلکہ اس کی تکمیل کرنے آئے تھے: ”یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں۔ منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔“ (متی ۵: ۱۷)

اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم کی پیروی کا حکم دیا گیا: ”ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا“ ”پھر (یہی وجہ ہے کہ) ہم نے تمہاری طرف وحی و ما كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. (انحل ۱۶: ۱۲۳) کی کہ اسی ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو، جو بالکل ایک سو تھا اور مشرکوں میں سے نہیں تھا۔“

اس لیے اس راے کو تسلیم نہیں کیا جاسکتا۔ ”تفسیر کبیر“ میں امام رازی نے درج ذیل راے کو ترجیح دی ہے: ”أَنَّ مَنْ جَاءَهُ الْمَلَكُ ظَاهِرًا وَأَمَرَهُ بِدَعْوَةِ الْخَلْقِ فَهُوَ الرَّسُولُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ“ ”رسول وہ ہے جس کے پاس ظاہری طور پر فرشتہ آیا اور اسے لوگوں کو دین کی دعوت دینے کا کہے۔“ ”بَلْ رَأَى فِي النَّوْمِ كَوْنَهُ رَسُولًا، أَوْ أَخْبِرَهُ أَحَدٌ مِنَ الرِّسَالِ بِأَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ، فَهُوَ النَّبِيُّ الَّذِي لَا يَكُونُ رَسُولًا وَهَذَا هُوَ الْأَوَّلَى.“ ”لیکن جس کے ساتھ ایسا نہ ہو، بلکہ وہ خواب میں دیکھے کہ وہ رسول ہے یا کوئی خدا کا رسول اسے خبر دے کہ وہ رسول ہے تو وہ نبی ہے، وہ رسول نہیں ہو جاتا۔ اور یہی (مفتاح الغیب ۲۳۶/۲۳) راے بہتر ہے۔“

تاہم، ان بیان کردہ امتیازات کے لیے کوئی نص یا دلیل انھوں نے پیش نہیں کی۔ مکتب فراہی نے نبی اور رسول کی حیثیت متعین کرنے کی جو سعی کی ہے اور اس بارے میں قرآن مجید سے جو دلائل پیش کیے ہیں، وہ قرآن فہمی کی عمدہ مثال اور اہل علم کی توجہ کے متقاضی ہیں۔ ملاحظہ کیجیے:

لفظ کبھی اپنے لفظی معنی میں استعمال ہوتا ہے اور کبھی اصطلاحی معنی میں۔ قرآن مجید میں بھی نبی اور رسول کے الفاظ کبھی لفظی معنی کے اعتبار سے استعمال ہوئے ہیں (یعنی جن کو خبر دی گئی، یعنی جن پر وحی نازل ہوئی) اور کبھی اصطلاحی معنی میں (یعنی بھیجا ہوا)۔ مثلاً درج ذیل آیت میں تمام پیغمبروں کو لفظی معنی کے لحاظ سے انبیا کہا گیا ہے: ”كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِينَ مُبَشِّرِينَ وَنَذِيرِينَ وَآتَاكَ اللَّهُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا“ ”لوگ ایک ہی امت تھے۔ (اُن میں اختلاف پیدا ہوا) تو اللہ نے نبی بھیجے، بشارت دیتے اور انداز کرتے ہوئے اور اُن کے ساتھ قول فیصل کی صورت میں اپنی

اُخْتَلَفُوا فِيهِ. (البقرہ ۲: ۲۱۳) کتاب نازل کی تاکہ لوگوں کے درمیان وہ اُن کے اختلافات کا فیصلہ کر دے۔“

جب کہ ایک دوسری آیت میں تمام پیغمبروں کو رسول کہا گیا ہے:
وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكِتٰبِهٖ وَرُسُلِهٖ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا. اُس کی کتابوں اور اُس کے رسولوں اور قیامت کے
(النساء: ۱۳۶) دن (اُس کے حضور میں پیشی) کے منکر ہوں، وہ بہت
دور کی گمراہی میں جا پڑے ہیں۔“

اسی معنی میں یہ لفظ فرشتوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے:
وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتّٰى اِذَا جَآءَ
اَحَدُكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا
يُفْرِطُوْنَ. (الانعام: ۶۱) ”وہ اپنے بندوں پر پوری طرح حاوی ہے اور تم پر
(اپنے) نگہبان مقرر رکھتا ہے۔ یہاں تک کہ جب تم
میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ہمارے بھیجے
ہوئے فرشتے ہی اُس کی روح قبض کرتے ہیں اور (اس
کام میں) کبھی کوتاہی نہیں کرتے۔“

تاہم، قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ جن پیغمبروں کی دعوت و انذار کے نتیجے میں اسی دنیا میں حجت تمام ہونے
اور اس کے نتیجے میں اسی دنیا میں جزا و سزا ملنے کا ذکر آتا ہے، وہاں قرآن مجید میں اہتمام کے ساتھ رسول کا لفظ
استعمال ہوا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن اس لفظ کو اصطلاحی معنی دینا چاہتا ہے۔ اس اہتمام کی مثالیں قرآن
میں جگہ جگہ دیکھی جاسکتی ہیں۔ مثلاً سورہ اعراف میں نمایاں طور پر اس کا اہتمام ہوا ہے۔ مزید یہ کہ ایسے ہی بیان کے
موقع پر نبی کا لفظ اگر استعمال ہوا بھی ہے تو اس کے ساتھ اُرْسَلَ، کا فعل استعمال کرنے کا التزام ہوا ہے جو اسے
رسول کے معنی میں متعین کر دیتا ہے، مثلاً درج ذیل آیت دیکھیے:

وَكَمْ اُرْسَلْنَا مِنْ نَّبِيٍّ فِى الْاَوَّلِيْنَ وَمَا
يَاْتِيَهُمْ مِنْ نَّبِيٍّ اِلَّا كَانُوْا بِهِ يَسْتَهْزِءُوْنَ
فَاَهْلَكْنٰ اَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَّمَضٰى مَثَلُ
الْاَوَّلِيْنَ. (الزخرف ۲۳: ۸) ”ہم نے اگلوں میں بھی کتنے ہی نبی رسول بنا کر
بھیجے۔ تاہم جو نبی بھی اُن کے پاس آتا، وہ اُس کا مذاق
ہی اڑاتے تھے۔ پھر ہم نے اُن کو کہ (تمہارے) ان
(منکروں) سے کہیں زیادہ زور والے تھے، ہلاک کر
ڈالا اور اگلوں کی مثالیں گزر چکی ہیں۔“

اس آیت میں 'اُرْسَلَ' کا ترجمہ صرف 'بھیجا' کرنے کے بجائے رسول بنا کر بھیجا' کیا گیا ہے۔ فعل کا یہ استعمال لغت میں موجود ہے۔ اس استعمال کی ایک مثال سورہ نحل کی درج ذیل آیت میں بھی دیکھی جاسکتی ہے جس میں آدمیوں کو رسول بنا کر بھیجنے کا مفہوم واضح ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ. (النحل: ۱۶-۲۳)
 ”تم سے پہلے بھی ہم نے آدمیوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا۔“

امام رازی کا قول اوپر گزر چکا کہ وہ بھی 'اُرْسَلَ' کے فعل کے اس استعمال کو ذکر کرتے ہیں:

وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: 'وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيِّ فِي الْأَوَّلِينَ' (الزخرف: ۶)، وَ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ نَبِيًّا، فَجَعَلَهُ اللَّهُ مُرْسَلًا. (مفاتيح الغیب ۳/۲۳۶)
 ”اللہ نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا ہے کہ 'وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيِّ فِي الْأَوَّلِينَ' (الزخرف: ۶) اور یہ اس پر دلیل ہے کہ وہ نبی تھے اور پھر اللہ نے انھیں رسول بنا کر بھیجا۔“

اس سے سمجھا جاسکتا ہے کہ قرآن مجید میں جہاں نبی کے ساتھ 'اُرْسَلَ' کا فعل آیا ہے، وہاں بھی نبی سے مراد رسول ہی ہے۔

اس سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ جن پیغمبروں کے دعوت کے نتیجے میں وہ تمام مراحل پیش نہیں آئے جو رسولوں کی دعوت کے نتیجے میں سامنے آئے، وہ نبی تھے۔ اگر ان کے لیے 'رسول' کا لفظ آیا بھی ہے تو وہ لفظی معنی میں آیا ہے۔ اس کا قرینہ یہ ہے کہ وہاں انذار، اتمام حجت، اور دنیوی عذاب کا ذکر نہیں آتا۔ مثلاً یوسف علیہ السلام کو رسول کہا گیا، لیکن انذار، حجت اور دنیوی عذاب کا کوئی ذکر نہیں آیا:

وَلَقَدْ جَاءَ كُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زُلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَ كُمْ بِهِ حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ. (المؤمن: ۴۰-۴۳)
 ”اس سے پہلے یوسف بھی تمہارے پاس (اسی طرح) نہایت واضح دلائل کے ساتھ آئے تھے تو جو باتیں وہ تمہارے پاس لے کر آئے تھے، اُن کی طرف سے تم شک ہی میں پڑے رہے، یہاں تک کہ جب اُن کی وفات ہو گئی تو تم نے کہہ دیا کہ (یہ بھی رسول نہیں تھے اور) اللہ ان کے بعد بھی (ہماری طرف) ہرگز کوئی رسول نہیں بھیجے گا۔ اللہ اسی طرح اُن لوگوں کو گمراہ کرتا ہے جو حد سے بڑھے ہوئے اور شک میں

پڑے ہوتے ہیں۔“

ایک اعتراض

یہاں ایک اشکال پیش کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں اسماعیل علیہ السلام کو نبی کے علاوہ رسول بھی کہا گیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نبی کے علاوہ رسول بھی تھے، لیکن ان کے ساتھ کسی انداز، اتمام حجت اور دنیوی عذاب کا ذکر نہیں:

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا. (مریم: ۵۴) ”اور اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو۔ وہ وعدے کا سچا اور رسول نبی تھا۔“

معلوم ہونا چاہیے کہ اسماعیل علیہ السلام کی سرگذشت کا تفصیلی تذکرہ قرآن مجید میں نہیں کیا گیا، جیسا کہ ابراہیم کی دعوت کے بھی تمام مراحل کا ذکر نہیں کیا گیا، حالاں کہ قرآن بیان کرتا ہے کہ دیگر رسولوں کی طرح ابراہیم کے انداز کے بعد، ان کی منکر قوم پر بھی جزا و سزا کا آخری مرحلہ، یعنی دنیوی عذاب آیا تھا، اس لحاظ سے ابراہیم بھی رسول تھے:

الَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ الْمَدِينِ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. (التوبہ: ۷۰) ”کیا انہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے گزرے — نوح کی قوم، عاد و ثمود، ابراہیم کی قوم، مدین والوں اور ان بستیوں کی خبر جنہیں الٹ دیا گیا۔ ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے۔ سو ایسا نہ تھا کہ اللہ ان پر ظلم کرتا، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔“

لیکن ابراہیم کی قوم پر عذاب کی تفصیل بیان نہیں ہوئی۔ دراصل، قرآن تاریخ بیان کرنے کی کتاب نہیں، اس کا مقصد، انداز و تذکیر ہے۔ اس نے عربوں کے لیے ان اقوام کی سرگذشت کو چنا، جن کی تاریخ اور مقامات رہائش سے وہ واقف تھے، اپنے اسفار کے دوران ان کے کھنڈرات اور آثار ان کے مشاہدے میں آتے رہتے تھے۔ جب کہ ابراہیم کی قوم پر آنے والے عذاب کے آثار مفقود ہو چکے تھے۔ نیز، جن واقعات میں قریش کے حالات کے لحاظ سے تذکیر کے پہلو زیادہ نمایاں تھے، ان کو اختیار کیا گیا۔ اسماعیل علیہ السلام کے قصے کی نوعیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کی طرف سے پیش آنے والے معاملات سے مختلف تھی، آپ کی قوم مخالفت اور مقابلے پر کھڑی ہو گئی تھی، اس لیے ان کو ان اقوام کے قصے تفصیل سے سنائے گئے جو اپنے انکار کی وجہ سے عذاب کا شکار ہوئے۔ جب کہ اسماعیل کے معاملے میں یہ ہوا ان کی قوم، یعنی اس وقت کے عرب لوگ بلا جیل و حجت ان کی دعوت قبول کر کے

ایمان لے آئے تھے، اس لیے ان کے قصے میں قریش کے کفار کے لیے زیادہ عبرت کا سامان نہیں تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کی مخاطب قوم کے بلا حیل و حجت ایمان لانے کی ایک وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اور ان کے اتمام حجت کا شہرہ، فلسطین سے لے کر عرب اور سارے مشرق وسطیٰ میں پھیلا ہوا تھا۔ چنانچہ جیسے ہی ان کے فرزند، اسماعیل کی طرف سے دین کی دعوت ان کے سامنے آئی، انھوں نے قبول کر لی۔ نیز، اسماعیل ہی کی بدولت، زم زم کے چشمے کی وجہ سے اس بے آب و گیاہ صحرا میں سامان زندگی پیدا ہو گیا تھا، یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ عربوں کو اس معجزہ اور اس نعمت کی وجہ سے ایمان لانے کی مزید ترغیب ملی ہو۔ بہر حال وہ بلا حیل و حجت ایمان لے آئے اور سزا اور عذاب کے مراحل پیش نہیں آئے۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اسماعیل ساری زندگی اپنی قوم کے تزکیہ اور تطہیر میں مصروف رہے:

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ
عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. (مریم: ۵۵)
”وہ اپنے لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تلقین کرتا تھا اور
اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا۔“
یہاں ایک اعتراض یہ بھی کیا جاسکتا ہے کہ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یونس کے علاوہ کسی اور قوم نے ایمان قبول نہیں کیا:

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا
إِلَّا قَوْمٌ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ
عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ
إِلَىٰ حِينٍ. (۹۸:۱۰)
”سوائے کیوں نہ ہوا کہ قوم یونس کے سوا کوئی اور
بستی بھی ایمان لائی، پھر اُس کا ایمان اُسے نفع دیتا۔
جب اُس بستی کے لوگ ایمان لے آئے تو ہم نے دنیا
کی زندگی میں رسوائی کا عذاب اُن سے ٹال دیا تھا اور
ایک مدت کے لیے اُن کو رہنے بسنے کا موقع دیا تھا۔“

سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اسماعیل علیہ السلام کی قوم نے ایمان قبول کر لیا تھا تو اس آیت میں ان کا ذکر بھی آنا چاہیے تھا کہ وہ قوم یونس کے علاوہ قوم اسماعیل بھی ایمان لائے تھے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ آیت یہ نہیں بتا رہی کہ قوم یونس کے علاوہ کوئی قوم بھی ایمان نہیں لائی، بلکہ آیت یہ بیان کر رہی ہے کہ کوئی قوم بھی ایسی نہ تھی جو اتمام حجت کے اس مرحلے پر ایمان لائی ہو، جب عذاب کا کوڑا ان کے سر پر منڈلانے ہی والا تھا۔ یعنی جس مرحلے پر اُس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پہنچ گئی تھی۔ مذکورہ آیت میں کفار کہہ کر تنبیہ کے لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس مقام سے سوائے قوم یونس کے کوئی قوم واپس نہیں آئی تو کیا تم بھی

اس حد تک جانا چاہتے ہو، جس کے بعد تباہی یقینی ہو جاتی ہے۔

یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ قوم یونس کے مشاہدہ عذاب کے بعد، آیا ہوا عذاب واپس کیسے پلٹ گیا، یہ

خدا کے اس ضابطے کے خلاف ہے:

وَكَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الشَّنَّ وَلَا الَّذِينَ يُمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. (النساء: ۴: ۱۸)

”اُن لوگوں کے لیے کوئی توبہ نہیں ہے جو گناہ کیے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب اُن میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، اُس وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کر لی ہے۔ (اسی طرح) اُن کے لیے بھی توبہ نہیں ہے جو مرتے دم تک منکر ہی رہیں۔ یہی تو ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی

فرعون کا ایمان لانا اسی لیے قبول نہیں کیا گیا تھا: ”www.al-mawrid.com“

وَجُوزْنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَيْنَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدُوًّا حَتَّىٰ إِذَا أَذْرَكَهُمُ الْعُرْفُ قَالَ أَمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَءِيلَ يَلْ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. (يونس: ۱۰: ۹۰)

”بنی اسرائیل کو، (اس کے بعد) ہم نے سمندر پار کرایا تو فرعون اور اُس کے لشکروں نے سرکشی اور شرارت کی راہ سے اُن کا پیچھا کیا۔ یہاں تک کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا: میں نے مان لیا کہ اُس کے سوا کوئی الہ نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں بھی سراطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔“

اس پر عرض ہے کہ تفسیری روایات میں جس اسلوب میں قوم پر عذاب کا آنا بیان کیا گیا ہے، اس سے یہ غلط تاثر پیدا ہوتا ہے کہ ان کی قوم نے عذاب کے آثار دیکھ کر ایمان قبول کیا تھا۔ قرآن مجید کا بیان ہے کہ قوم یونس پہلے ایمان لائی اور پھر آنے والا عذاب ملا، نہ کہ عذاب آپ کا تھا اور پھر وہ ایمان لائی تو ملا۔ یعنی عذاب ابھی آیا ہی نہیں تھا۔ قرآن کے الفاظ دیکھیے:

لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا. (يونس: ۱۰: ۹۸)

”جب اُس بستی کے لوگ ایمان لے آئے تو ہم نے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب اُن سے مٹال دیا تھا۔“

بائیل کا بیان بھی اس کی تصدیق کرتا ہے کہ یونس نے اپنی قوم کو ۴۰ روز کے بعد عذاب آنے کی وعید سنائی تھی،

جس پر ان کی قوم نے آہ وزاری کی اور ایمان قبول کر لیا:

”اور یوناہ شہر میں داخل ہوا اور ایک دن کی راہ چلا۔ اس نے منادی کی اور کہا کہ چالیس روز کے بعد نینوا پر باد کیا جائے گا۔ تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزہ کی منادی کی اور ادنیٰ اور اعلیٰ سب نے ٹاٹ اوڑھا۔“

(یوناہ ۳: ۴-۶)

اس لیے درست اسلوب وہی ہے جو قرآن اور بائبل میں بیان ہوا ہے کہ عذاب کی دھمکی ملنے کے بعد جب وہ ایمان لے آئے تو آنے والا عذاب پلٹ گیا، نہ کہ آیا ہوا عذاب پلٹا۔

چونکہ اسماعیل علیہ السلام کی قوم کے ایمان لانے کا معاملہ اس طرح پیش نہیں آیا جیسا یونس کی قوم کے ساتھ پیش آیا، اس لیے ان کا ذکر اس آیت میں نہیں آیا۔

ایک اشتباہ

بعض حضرات کو سورہ نساء کی آیات ۱۶۳ تا ۱۶۵ سے اشتباہ ہوا ہے، جس میں، بقول ان کے، تمام پیغمبروں کو پہلے انبیا اور پھر رسول کہا گیا ہے اور تمام حجت کا ضابطہ بھی ساتھ ہی بیان ہوا ہے، اس بنا پر رسول کے بارے میں قرآن مجید میں رسول کا وہ خصوصی استعمال کا بیان کر وہ اصول درست نہیں، نیز اسی بنا پر وہ آیت ۱۶۵ میں مذکور تمام حجت سے دنیوی نہیں، بلکہ آخرت میں حجت کا تمام ہونا مراد لیتے ہیں۔ آیات ملاحظہ کیجیے:

”اے محمد، ہم نے تمہاری طرف اُسی طرح وحی بھیجی
 اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ كَمَا اَوْحَيْنَا اِلٰى نُوْحٍ
 وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهٖ وَاَوْحَيْنَا اِلٰى اِبْرٰهِيْمَ
 وَاسْمٰعِيْلَ وَاسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ
 وَعِيسٰى وَيُوْسُفَ وَهٰرُونَ وَسُلَيْمٰنَ
 وَاتَيْنَا دَاوُدَ زُبُوْرًا وَّرُسُلًا قَدْ قَصَصْنٰهُمْ
 عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَّرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلٰىكَ
 وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوسٰى تَكْلِيْمًا رُّسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ
 وَمُنْذِرِيْنَ لِّاَنْلَا يَكُوْنُ لِلنَّاسِ عَلٰى اللّٰهِ حُجَّةٌ
 بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا.
 (النساء ۱۶۳-۱۶۵)

”اے محمد، ہم نے تمہاری طرف اُسی طرح وحی بھیجی ہے، جس طرح نوح اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف وحی بھیجی ہم نے داؤد کو زبور دی۔ ہم نے اُن رسولوں پر بھی وحی نازل کی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں اور اُن رسولوں پر بھی جن کا ذکر تم سے نہیں کیا ہم نے موسیٰ سے اس طرح گفتگو کی جس طرح گفتگو کی جاتی ہے۔ یہ سارے رسول خوش خبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ

اُن کو مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے
مقابلہ میں کوئی حجت نہ رہے اور اللہ بہر حال غالب
رہنے والا اور حکیم و دانا ہے۔“

ان آیات پر اگر تدبر کی نگاہ ڈالی جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ تو درست ہے کہ آیت ۱۶۳ میں مذکور انبیاء میں سے کچھ
اصطلاحی انبیاء ہیں اور کچھ اصطلاحی رسول ہیں، اور یہاں دونوں کو نبی کہا گیا ہے، لیکن یہ لفظی معنی کے اعتبار سے ہے۔
آگے دیکھیے کہ آیت ۱۶۴ میں رسولوں کا ذکر الگ سے لایا گیا ہے، جس کے بعد ہی اتمام حجت کا ذکر آتا ہے۔ رسولوں
کا ذکر الگ ہونے کا قرینہ ’و‘ عاطفہ ہے، جو مغایرت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یہ ’و‘ انبیاء کے عموم سے رسولوں کے
خصوص کی طرف واضح اشارہ کر رہا ہے۔ اس ’و‘ کا عطف ’اَوْ حَيْنَا‘ پر ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ یہ وحی ہم نے تمام
پیغمبروں پر کی اور یہی وحی ہم نے رسولوں پر بھی کی۔ اس سے رسولوں کی الگ حیثیت متعین ہو رہی ہے۔ اگر آیت
۱۶۴ میں ’رُسُلًا‘ سے مراد گذشتہ آیت ۱۶۳ میں مذکور انبیاء ہی ہوتے تو حرف ’و‘ لانے کی ضرورت نہیں تھی، جیسا کہ
اس سے آگلی آیت ۱۶۵ میں ’رُسُلًا‘ دوبارہ لایا گیا تو حرف ’و‘ نہیں لایا گیا، کیونکہ یہ ’رُسُلًا‘، گذشتہ آیت ۱۶۴ میں
مذکور رسولوں ہی کو بیان کر رہا ہے۔

اب جب کہ یہ طے ہو جاتا ہے، رسولوں سے یہاں اصطلاحی رسول مراد ہیں تو آیت ۱۶۵ میں، لِّلنَّاسِ عَلٰی
لِلنَّاسِ عَلٰی اللّٰهِ حُجَّةٌۢۤ اٰتٰی الْرُّسُلَ (تاکہ لوگوں کے لیے ان رسولوں کے بعد اللہ کے سامنے کوئی عذر پیش
کرنے کے لیے باقی نہ رہے) میں مذکور اتمام حجت سے رسولوں کا اپنی اقوام پر دنیوی اتمام حجت مراد لینے سے کوئی
چیز مانع نہیں رہی۔ تاہم، اس سے آخرت کا اتمام حجت بھی مراد لینے سے معنی میں کوئی تضاد پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ
آخرت میں بھی ان پر حجت اسی بنا پر تمام ہوگی کہ ان پر اس دنیا میں حجت تمام ہوئی تھی۔

عذاب صرف بڑے شہروں میں آئے

رسولوں کی یہ بعثت اور یہ دنیوی عذاب اپنے وقت کے بڑے شہروں، جیسے دارالحکومتوں وغیرہ میں آتے تھے۔
ہر شہر میں یہ واقعہ پیش نہیں آیا۔ اس پر دلیل یہ آیت ہے:

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ
فِيْ اَمْهَا رَسُوْلًا يَّتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰیٰتِنَا وَمَا كُنَّا

مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَاهْلُهَا ظَلُمُونَ۔ رسول کو نہ بھیج لے جو ہماری آیتیں انھیں پڑھ کر سنا دے۔

(القصص ۵۹:۲۸) اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم بستیوں کو اُسی

وقت ہلاک کرتے ہیں، جب اُن کے لوگ اپنے اوپر

ظلم ڈھانے والے بن جاتے ہیں۔“

چنانچہ قرآن مجید میں جہاں ایسے مواقع بیان میں ’قریہ‘ کا لفظ بھی آیا ہے تو اس سے مراد بڑی بستی یا بڑا شہر ہی ہے، کیونکہ ’قریہ‘ کا لفظ بڑے شہروں کے لیے مستعمل ہے۔

حتمی دنیوی عذاب سے پہلے چھوٹے تنبیہی عذاب آتے ہیں

حتمی دنیوی عذاب جسے قرآن نے عذاب اکبر بھی کہا ہے، سے پہلے رسول کی مخاطب قوم پر چھوٹے تنبیہی عذاب آتے ہیں:

وَلَنذِيْقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ عذاب کا مزہ بھی اُن کو ضرور چکھائیں گے تاکہ وہ (سجده ۳۲:۴۱) رجوع کریں۔“

فرعون اور اس کی قوم پر غرق ہونے کے حتمی عذاب سے پہلے متعدد چھوٹے چھوٹے عذاب آئے: ”سو ہم نے اُن پر طوفان بھیجا، ٹڈیاں، جوئیں اور مینڈک چھوڑ دیے اور خون برسایا۔ یہ سب نشانیاں تھیں، (بنی اسرائیل کے صحیفوں میں) جن کی تفصیل (الاعراف: ۷:۱۳۳) کر دی گئی ہے۔ مگر وہ تکبر کرتے رہے اور (حقیقت یہ ہے کہ) وہ مجرم لوگ تھے۔“

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پر بھی اسی طرح کئی چھوٹے تنبیہی عذاب آئے، مثلاً:

وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيْبًا مِّنْ دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ۔ (تم دیکھتے رہو)، ان منکروں پر برابر کوئی نہ کوئی آفت ان کے اعمال کی پاداش میں آتی رہے گی یا ان کی بستی کے قریب کہیں نازل ہوتی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آن پورا ہو۔ یقیناً اللہ اپنے وعدے کی (الرعد ۱۳:۳۱)

خلاف ورزی نہ کرے گا۔“

”کیا وہ نہیں دیکھتے کہ سال میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ
وہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، پھر بھی نہ توبہ کرتے
(التوبہ: ۹: ۱۲۶) ہیں، نہ یاد دہانی حاصل کرتے ہیں۔“

جزا و سزا

ہر رسول اپنی دعوت کے نتیجے میں درج ذیل مراحل سے گزرا:

انذار

پہلے مرحلے میں رسول اپنے قریبی لوگوں، قوم کے سرداروں اور رشتہ داروں کو مخاطب بناتا ہے۔ جاوید احمد غامدی صاحب اپنی کتاب ”میزان“ میں لکھتے ہیں:

”یہ اس دعوت کا پہلا مرحلہ ہے۔ ”انذار“ کے معنی کسی برے نتیجے سے لوگوں کو خبردار کرنے کے ہیں۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول اپنی قوم کو ہمیشہ دو غزلیوں سے خبردار کرتے رہے ہیں: ایک وہ جس سے اُن کے منکرین قیامت میں دوچار ہوں گے اور دوسرا وہ جو اُن کی دعوت کے مقابلے میں سرکشی اختیار کرنے والوں پر اسی دنیا میں نازل ہوگا۔ وہ اپنی قوم کو بتا رہے ہیں کہ وہ زمین پر ایک قیامت صغریٰ برپا کر دینے کے لیے مبعوث ہوئے ہیں۔ خدا کی حجت جب اُن کی دعوت سے پوری ہو جائے گی تو اُن کی قوم کو اپنی سرکشی کا نتیجہ لازماً اسی دنیا میں دیکھنا ہوگا۔ قرآن کے چھٹے باب میں سورہ قمر اس انذار کی بہترین مثال ہے۔ اُس میں رسولوں سے متعلق اپنی سنت کا حوالہ دے کر اللہ تعالیٰ نے بڑی تہدید کے اسلوب میں فرمایا ہے: اَكْفَارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ اُولٰٓئِكُمْ اَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِی الزُّبُرِ (۴۳: ۵۴) (کیا تمھارے یہ منکر اُن سے کچھ بہتر ہیں یا ان کے لیے صحیفوں میں کوئی معافی لکھی ہوئی ہے؟)۔ اس انذار کو چونکہ اس دنیا میں لازماً ایک حتمی نتیجہ تک پہنچنا ہوتا ہے، اس لیے اس میں اصلاً اُنھی لوگوں کو مخاطب کیا جاتا ہے جو کسی نہ کسی پہلو سے اپنی قوم میں اثر و رسوخ رکھتے ہوں۔“ (۵۳۴)

انذارِ عام

اس مرحلے میں رسول، دین و ایمان کی دعوت علی الاعلان پوری قوم کو دیتا ہے:

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبِّكَ فَكَبِيرٌ
”اے اوڑھ لپیٹ کر بیٹھنے والے، اٹھو اور انذار عام

وَيَا بَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ
تَسْتَكْثِرُ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرُ. (المذثر ۷۴: ۷-۸)
کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور اپنے پروردگار ہی کی بڑائی
بیان کرو اور اپنے دامن دل کو پاک رکھو اور شرک کی
اس غلاظت سے دور رہو اور دیکھو اپنی سعی کو زیادہ خیال
کر کے منقطع نہ کر بیٹھو اور اپنے پروردگار کے فیصلے کے
انتظار میں ثابت قدم رہو۔“

اتمام حجت

اس مرحلے پر دعوت اپنے تمام دلائل و براہین کے ساتھ مکمل ہو جاتی ہے اور مخاطبین کے پاس انکار کا کوئی عذر
باقی نہیں رہ جاتا ہے۔ غامدی صاحب لکھتے ہیں:

”یہ تیسرا مرحلہ ہے۔ اس تک پہنچنے میں حقائق اس قدر واضح ہو جاتے ہیں کہ مخاطبین کے پاس کوئی عذر پیش
کرنے کے لیے باقی نہیں رہ جاتا۔ یہی چیز ہے جسے اصطلاح میں اتمام حجت سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی جو کچھ پیش
کیا جا رہا ہے، وہ اس طرح مبرہن ہو جائے کہ ضد، ہٹ دھرمی اور عناد کے سوا کوئی چیز بھی آدمی کو اُس کے انکار پر
آمادہ نہ کر سکے۔ اس میں ظاہر ہے کہ خدا کی دینوت کے ساتھ اسلوب، استدلال، کلام اور پیغمبر کی ذات و صفات
اور علم و عمل، ہر چیز موثر ہوتی ہے، یہاں تک کہ معاملہ کھلے آسمان پر چمکتے ہوئے سورج کی طرح روشن ہو جاتا ہے۔
چنانچہ اس موقع پر پیغمبر اپنے مخاطبین کا انجام بھی بڑی حد تک واضح کر دیتا ہے اور دعوت میں بھی بالکل آخری تنبیہ کا
لب و لہجہ اختیار کر لیتا ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ فیل اور سورۃ قریش میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اسی
مرحلہ اتمام حجت کے اختتام پر نازل ہوئی ہیں، یہ دونوں چیزیں بہت نمایاں ہیں۔ ارشاد فرمایا ہے:

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ؟ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا
أَبَابِيلَ؟ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ. (۵-۱۰۵)

”تو نے دیکھا نہیں کہ تیرے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اُن کی چال کیا اُس نے انکار سے نہیں کر
دی؟ اور اُن پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے مسلط نہیں کر دیے؟ (اس طرح کہ) تو پکی ہوئی مٹی کے پتھر انھیں مار رہا تھا اور
اُس نے انھیں کھایا ہوا بھوسا بنا دیا۔“ (میزان ۵۳۸)

ہجرت و براءت

اس موقع پر رسول کو خدا کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے کہ اپنی منکر قوم کو چھوڑ کر مومنین کے ساتھ اس بستی سے نکل

جائے۔ غامدی صاحب لکھتے ہیں:

”یہ چوتھا مرحلہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر جب تبلیغ کا حق بالکل آخری درجے میں ادا کر دیتے ہیں اور حجت تمام ہو جاتی ہے تو یہ مرحلہ آ جاتا ہے۔ اس میں قوم کے سرداروں کی فرد قرار داد جرم بھی پوری وضاحت کے ساتھ انھیں سنادی جاتی ہے اور یہ بات بھی بتادی جاتی ہے کہ اُن کا بیانیہ عمر لبریز ہو چکا۔ لہذا اب اُن کی جڑیں اس زمین سے لازماً کٹ جائیں گی۔ اس کے ساتھ پیغمبر کو بھی بشارت دی جاتی ہے کہ نصرت خداوندی کے ظہور کا وقت آ پہنچا۔ وہ اور اُس کے ساتھی اب نجات پائیں گے اور جس سرزمین میں وہ کمزور اور بے بس تھے، وہاں انھیں سرفرازی حاصل ہو جائے گی۔ اس لیے اپنی قوم کی تکفیر اور اُس کے عقیدہ و مذہب سے بے زاری کا اعلان کر کے وہ اب اُسے چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔“ (میزان ۵۳۹)

سورۃ الکافرون اسی مرحلے کا بیان ہے:

”قُلْ يَا كُفْرُؤْنَ، لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ، وَلَا اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَعِيَ اَعْبُدْ، وَلَا اَنَا عٰبِدُ مَا عَبَدْتُمْ، وَلَا اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَا اَعْبُدُ. لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ. (الکافرون ۱۰۹:۱-۶)

”تم اعلان کرو، (اے پیغمبر) کہ اے کافرو، میں اُن چیزوں کی عبادت نہ کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو اور نہ تم کبھی (تہا) اُس کی عبادت کرو گے جس کی عبادت میں کرتا ہوں اور نہ اس سے پہلے کبھی میں اُن چیزوں کی عبادت کے لیے تیار ہو اور نہ تم نے کی اور نہ تم (تہا) اُس کی عبادت کے لیے کبھی تیار ہوئے جس کی عبادت میں کرتا رہا ہوں۔ (اس لیے اب تمھارے لیے تمھارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔“ (میزان ۵۴۰)

جزا و سزا

’جزا و سزا‘ کے آخری مرحلے کے بارے میں غامدی صاحب لکھتے ہیں:

”یہ آخری مرحلہ ہے۔ اس میں آسمان کی عدالت زمین پر قائم ہوتی ہے، خدا کی دینونت کا ظہور ہوتا ہے اور پیغمبر کی قوم کے لیے ایک قیامت صغریٰ برپا ہو جاتی ہے۔ پیغمبروں کے انذار کی جو تاریخ قرآن میں بیان ہوئی ہے، اُس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر بالعموم دو ہی صورتیں پیش آتی ہیں: ایک یہ کہ پیغمبر کے ساتھی بھی تعداد میں بہت کم ہوتے ہیں اور اُسے کوئی دارالہجرت بھی میسر نہیں ہوتا۔ دوسرے یہ کہ وہ معتد بہ تعداد میں اپنے ساتھیوں کو لے کر نکلتا ہے اور اُس کے نکلنے سے پہلے ہی کسی سرزمین میں اللہ تعالیٰ اُس کے لیے آزادی اور تمکین کے ساتھ رہنے بسنے کا سامان کر دیتے ہیں۔ ان دونوں ہی صورتوں میں رسولوں سے متعلق خدا کی وہ سنت لازماً روبہ عمل ہو جاتی ہے جو

قرآن میں اس طرح بیان ہوئی ہے:

إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ. كَتَبَ اللَّهُ لَأَعْلَيْنَ أَنَا وَرُسُلِي، إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ. (المجادلہ ۵۸: ۲۰-۲۱)

”بے شک، وہ لوگ جو اللہ اور اُس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں، وہی ذلیل ہوں گے۔ اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ میں غالب رہوں گا اور میرے رسول بھی۔ بے شک، اللہ قوی ہے، بڑا زبردست ہے۔“ (میزان ۵۴۱)

چونکہ قانون اتمام حجت پر ہونے والے اعتراضات اور اشکالات کا محل ’جزا و سزا‘ کا آخری مرحلہ ہے، اس لیے ہم باقی مراحل کی تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ ان کی تفصیل، غامدی صاحب کی کتاب ”میزان“، ان کے دیگر مضامین اور خطبات سے معلوم کی جاسکتی ہے۔

[باقی]

”...روزہ انسان کو صبر کی تربیت دیتا ہے۔ بلکہ صبر کی تربیت کے لیے اس سے بہتر اور اس سے زیادہ موثر کوئی دوسرا طریقہ شاید نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں ہم جس امتحان سے دوچار ہیں، اُس کی حقیقت اس کے سوا کیا ہے کہ ایک طرف ہمارے حیوانی وجود کی منہ زور خواہشیں ہیں اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا یہ مطالبہ ہے کہ ہم اُس کے حدود میں رہ کر زندگی بسر کریں؟ یہ چیز قدم قدم پر صبر کا تقاضا کرتی ہے۔ سچائی، دیانت، تحمل، بردباری، عہد کی پابندی، عدل و انصاف، عفو و درگزر، منکرات سے گریز، فواحش سے اجتناب اور حق پر استقامت کے اوصاف نہ ہوں تو تقویٰ کے کوئی معنی نہیں ہیں، اور صبر کے بغیر یہ اوصاف، ظاہر ہے کہ آدمی میں کسی طرح پیدا نہیں ہو سکتے۔“ (میزان، جاوید احمد غامدی ۳۶۰)