

کیا سیلاب عذابِ الہی نہیں تھا؟

روزنامہ جنگ، ”مشاہدات و ناثرات“ کے کالم میں کوثر نیازی صاحب کا مضمون ”کیا سیلاب عذابِ الہی تھا؟“ پڑھ کر تعجب بھی ہوا اور افسوس بھی! — اس مقالہ کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد اس امت (بشمول امتِ دعوت) پر عذاب نہیں آسکتا، اس لیے حالیہ سیلاب کو عذابِ الہی کہنا غلط ہے۔ حالانکہ ان کا یہ دعویٰ متعدد آیاتِ قرآنی اور احادیثِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی صریحاً تکذیب اور افتراء علی اللہ کے مترادف ہے، چنانچہ قرآن مجید میں ہے:

”وَلَنذِيْقَنَّهْم مِّنَ الْعَذَابِ الْاَدْنٰى دُوْنَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ لَعَلَّهْمْ
يَرْجِعُوْنَ“

(السجدة: ۲۱)

”وَلَنذِيْقَنَّهْم“ میں لام قسم، نون ثقیلہ لایا گیا ہے اور اہل علم بخوبی جانتے ہیں کہ ان کا استعمال تاکید کے لیے ہوتا ہے۔ لہذا ترجمہ یوں ہوگا کہ:

”ہم ان کو (قیامت کے) بڑے عذاب کے سوا ضرور بالضرور عذابِ دنیا کا مزہ بھی چکھائیں گے، شاید کہ وہ (ہماری طرف) لوٹ آئیں!“

سورۃ الملک میں ارشاد ہوا:

”ءَاَمِنْتُمْ مِّنْ فِى السَّمَاۗءِۤ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمُ الْاَرْضَۤ فَاِذَا رَءِیْتُمْ سَوَۗءَۤ اَمْرًا
اَمِنْتُمْ مِّنْ فِى السَّمَاۗءِۤ اَنْ يُرْسِلَ عَلَیْكُمْ حَاصِبًاۙ فَسَتَعْلَمُوْنَ
كَيْفَ نَزَّلْنٰ“

(الملک: ۱۶-۱۷)

”کیا تم اس فزات سے، جو آسمان میں ہے، بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں

زمین میں دھندلے، اور وہ اس وقت حرکت کرنے لگے۔ کیا تم اس ذات سے، جو آسمان میں ہے، نڈر ہو گئے ہو کہ وہ تم پر پتھروں کی بارش کر دے سو تم عنقریب جان لو کہ میرا ڈرانا کیسا ہے؟“
سورۃ النحل میں ہے:

”أَفَأَمِّنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ
أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۚ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي
ثَقَلِيمٍ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ“
(آیت: ۳۵-۳۶)

”کیا جو لوگ بُری بُری چالیں چلتے ہیں، اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انھیں زمین میں دھندلے یا (ایسی طرف سے) ان پر عذاب آ جائے جہاں سے ان کو خبر ہی نہ ہو۔ یا انھیں چلتے پھرتے پکڑ لے، وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے“

سورۃ الانعام میں فرمایا:

”قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا آتًا سَنَ فَوْقَكُمْ أَوْ مِنْ
تَحْتِ أَرْضِكُمْ أَوْ يَلْبَسَكُمْ لُطُفًا وَيُذِيقُ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ ط
أَنْظُرْ كَيْفَ نَصَرْتُ الْأَيَّاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ“ (آیت: ۶۵)

”کہہ دیجئے، وہ (اللہ اس پر) قدرت رکھتا ہے کہ تم پر اوپر کی طرف سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیجے، یا تمہیں فرقہ فرقہ کر دے اور ایک کو دوسرے (سے لڑا کر آپس) کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو ہم آیتوں کو کس کس طرح بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھیں!“

مذکورہ آیات قرآنی پکار پکار کر یہ کہہ رہی ہیں کہ بد اعمالیوں کی پاداش میں یہ امت بھی عذابات الہیہ سے دوچار ہو سکتی ہے اور یہ بالکل یہ ان سے محفوظ و مأمون نہیں ہے! آیات قرآنی کے علاوہ نیازی صاحب کا دعویٰ متعدد احادیث نبویؐ کو بھی جھٹلاتا ہے۔
مثلاً ارشاد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

”يكون في امتي خسفٌ و مسخٌ — الحدیث! (ابوداؤد، ترمذی،

بحوالہ مشکوٰۃ کتاب الاہیان)

”میری امت میں زمین میں دھنس جانے اور صورتیں تبدیل ہونے کے عذاب واقع ہوں گے!“

ایک متفق علیہ حدیث میں ہے:

”اذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وادبر فاذا مطرت سري عنه فعرفت ذلك عائشة فسألته فقال لعله يا عائشة كما قال قوم عاد: ”فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقِيمًا أَوْدِيَهُمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُّطِيرُنَا۔ الآية“ (بحوالہ مشکوٰۃ باب فی التریاح)

یعنی ”جب آسمان پر بادل ہوتے تو آپ کا رنگ متغیر ہو جاتا اور آپ عالم اضطراب میں کبھی باہر نکلتے اور کبھی اندر آتے، پھر جب بارش ہو جاتی تو خوف جاتا رہتا۔ آپ کی اس کیفیت کو دیکھ کر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس کی وجہ دریافت کی تو فرمایا: اے عائشہ میں ڈرتا ہوں، کہیں وہی صورت نمیش آجائے جس طرح قوم عاد کو پیش آئی تھی کہ عذاب کو بادل کی صورت میں اپنے میدانوں کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ کر کہنے لگے، یہ بادل ہے جو ہم پر مینہ برساتے گا (حالانکہ یہ عذاب تھا، جسے وہ جلدی مانگتے تھے)“

دیکھیے خود رحمتہ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عذاب الہی سے بے خوف نظر نہیں آتے، مگر نیازی صاحب ہیں کہ کفار و مشرکین کو بھی عذاب سے نامون قرار دے ہیں:

”كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ط إِنَّ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا!“

”بہت بڑی بات ہے جو ان کے مونہوں سے نکلتی ہے، بلاشبہ وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں!“

ایک اور حدیث میں ہے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرماتے تھے:

”الرَّيحُ مِنْ رُوحِ اللَّهِ يَأْتِي بِالرَّحْمَةِ وَبِالْعَذَابِ“ (ابوداؤد، ابن ماجہ بحوالہ مشکوٰۃ باب فی التریاح)

”ہوا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہے، کبھی اس کی رحمت کو لاتنی ہے (لیکن) کبھی

عذاب کو!

اس حدیث سے بھی نیازی صاحب کے دعویٰ کی تکذیب ہوتی ہے اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کا دعویٰ قطعاً باطل اور گمراہ کن ہے۔

اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا:

”وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ عِنْدِنَا لَمَّا لَمْ تَدْعُوهُ وَلَا يَسْتَجِابُ لَكُمْ“ (ترمذی، بحوالہ مشکوٰۃ باب امر بالمعروف)

”اس ذات کی قسم، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! (یا تو) تم نیکی کا حکم کرو گے اور برائی سے منع کرو گے، یا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے عذاب بھیجے۔ پھر تم اس سے دعاء کرو گے اور وہ قبول نہ ہوگی!“

اس حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ بعثت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ امت عذاب پر روف نہیں ہوگی کہ کسی حالت میں اس پر کوئی عذاب نہ آئے، جس کی حیثیت تنبیہ (دائرنگ) کی ہو اور جسے سورۃ الحجۃ آیت میں ”عذاب ادنیٰ“ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ایک اور حدیث میں وارد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گرج چمکے وقت ان الفاظ میں دعاء کیا کرتے تھے:

”اللَّهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلَا تَهْلِكْنَا بَعْدَ ابْتِكِ وَعَافِنَا قَبْلَ ذَلِكَ!“

(مشکوٰۃ باب فی التریاح)

”اے اللہ! ہمیں اپنے غضب و عذاب سے ہلاک نہ کیجیو اور اس سے پہلے ہی ہمیں بعافیت اٹھالیں!“

اس حدیث سے بھی نیازی صاحب کے دعویٰ کی تردید ہوتی ہے، کیوں کہ اس میں عذاب الہی کی وجہ سے ہلاکت سے محفوظ رہنے کی دعاء مذکور ہے۔ جب بعثت کے بعد عذاب آہی نہیں سکتا تو اس سے عافیت کی درخواست و دعاء چہ معنی دارد؟

نیازی صاحب کے دعویٰ سے تو بے عملی اور اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے بے خوفی کا دروازہ کھلتا ہے، جسے اسلام کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ حقیقت یہ ہے، انھوں نے اپنے اس طرز عمل سے اس احمقانہ فلسفہ کو نئی زندگی عطا کر دی ہے کہ

زندگے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی!

کوثر نیازی صاحب نے اپنے موقف کی تائید میں سورۃ الانفال کی اس آیت کا حوالہ دیا ہے:

”وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ حَتَّىٰ وَ مَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ“ (الانفال: ۳۳)

لیکن اس سے اگلی درج ذیل آیت پر ان کی نظر نہیں پڑی:

”وَمَا لَهُمْ آلَا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَ هُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَا كَانُوا أَقْرَبِيَاءَ لَا — الْآيَةُ“ (الانفال: ۳۴)

دونوں آیتوں کا ترجمہ یہ ہے کہ:

”اور خدا ایسا نہ تھا کہ جب تک تم ان میں تھے، انھیں عذاب دیتا۔ اور نہ ایسا تھا کہ وہ بخشش مانگیں اور وہ انھیں عذاب دے۔ اور (اب ان کے لیے کون سی وجہ ہے کہ وہ انھیں عذاب نہ دے جب کہ وہ مسجدِ محترم (میں نماز پڑھنے سے) روکتے ہیں اور وہ اس مسجد کے متولی بھی نہیں ہیں!“ (تفسیر فتح الحمید)

”کشف الرحمن“ میں ان آیات کے تحت لکھا ہے:

”یعنی سنت اللہ یہ ہے کہ جب تک کسی قوم میں پیغمبر موجود رہتا ہے اور وہ قوم بخشش طلب کرتی رہتی ہے تو اس قوم پر عذاب استیصال نہیں آتا اور وہ قوم بالکل فنا نہیں کی جاتی۔ یہ مطلب نہیں کہ کفر و عناد کے باوجود کسی قوم کا عذاب ہی نہیں آتا۔ ادھر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، دوسری طرف یہ کافر طواف کے موقع پر غضرانک غفرانک کہتے تھے، شاید یہ لفظی استغفار ان کے لیے عذاب کا مانع ہو، اگرچہ قیامت کے روز مفید نہ ہو۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں: ”یعنی مکہ میں حضرت کے قدم سے عذاب الٹ گیا تھا اب ان پر عذاب آیا۔ اسی طرح جب تک گناہگار نادام رہے اور توبہ کرتا رہے تو پکڑا نہیں جاتا، اگرچہ بڑے سے بڑا گناہ ہو۔ حضرت نے فرمایا، گناہگار کو دو چیزیں پناہ ہیں، ایک میرا وجود دوسرا استغفار“ مطلب یہ ہے کہ عذاب عادت عذاب تو نہیں آیا، ہاں مگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مہجرت کرنے کے بعد کفر و عناد پر گنت کاسلہ شروع ہو گیا“ (تفسیر فتح الحمید)