

سُورَةُ الْبَقَرَةِ

(قسط ۲۵)

وَإِذَا سَأَلَكَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۖ

اور وہ واقعہ بھی یاد کرو جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی درخواست کی تو ہم نے فرمایا (اے موسیٰ!) اپنی لاکھٹی سیٹھی پر مارو (لاکھٹی کا مارنا تھا کہ اس سے بارہ چشمے پھوٹ نکلے

۱۔ اِذَا (جس وقت، کیونکہ، ناگاہ) اس کا استعمال چار طرح پر ہوتا ہے (۱) زمانہ ماضی کا اسم (تام) ہو، اس کی پھر چار صورتیں ہیں۔

عُرَا اِذَا بِطُورِ ظَرْفِ اِذَا ہے، یعنی ماضی میں فلال بات ہوئی۔ فَقَدْ نَصَرَ اللّٰهَ اِذَا خَرَجَ الدِّينَ كَفَرُوا (۲) دوسری صورت یہ کہ وہ مفعول واقع ہو۔ وَادْكُرُوا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا قَصَصِ

کے شروع میں قرآن میں جہاں یہ آیا ہے وہاں مفعول پر ہو کر آیا ہے: وَإِذَا سَأَلَكَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا وَادْكُلْ رِيكَ لِّلْكَتَلِ يَا اِذْ قَرَرْنَا بَكُمَا اَلْبَحْرَ (۳) تیسری شکل یہ ہے کہ وہ مفعول سے بدل ہو جیسے وَادْكُرْنَا اَلْكَتَلِ مَرْيَمَ اِذْ اَنْبَتْنَا اِسْ مِثْلَ اِذْ اَنْبَتْنَا، مَرْيَمُ سے بدل ہے (۴) چوتھا

اس کا رنگ یہ ہے کہ: اسم زمان اس کی طرف مضاف ہو جیسے يَوْمَئِذٍ يٰحِمْيَرُ جَمُورَ کے نزدیک یہ صرف ظرف یا مضاف الیہ واقع ہوتا ہے۔ وَزَعَمَ الْجَاهِلُونَ اِذَا لَا تَقَعُ اِلَّا ظَنُّنَا اَوْ مَضَّا فَاَلَيْهَا (معنی لابن هشام ص ۵۵۔ طبع بمبئی)

(۲) اس کا دوسرا استعمال یہ ہے کہ وہ زمانہ مستقبل کا اسم (تام) واقع ہو مثلاً يَوْمَئِذٍ تَحْتِ اَجْدَاهَا لیکن جمہور نجات اس کو تسلیم نہیں کرتے۔

۳۔ تیسرا یہ کہ وہ کسی سابق معاملہ کی علت واقع ہو جیسے کہ یَنْفَعُكُمُ الْيَوْمَ اِذْ خَلَلْتُمْ اَنْفُكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ۔ لیکن جمہور اسے بھی تسلیم نہیں کرتے۔

۴۔ چونکہ استعمال یہ ہے کہ : مفاعلات (اچانک، ناگاہ) کے معنی میں متعل ہو اور یہ عموماً بیتا یا بینہا کے بعد واقع ہوتا ہے۔ مزید تفصیل کے لیے مغنی ابن ہشام کا مطالعہ فرمائیں۔ یہ تفصیل ہم نے صرف اس لیے پیش کی ہے کہ اس کا استعمال کثرت سے آتا ہے۔

اِذَا اسْتَسْقَى (پانی مانگا) دوسرے مقام پر آتا ہے کہ بنی اسرائیل (قوم موسیٰ) نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پانی مانگا تھا۔

اِذَا اسْتَسْقَى قَوْمُهُ (اعواف۔ ع) جب قوم موسیٰ نے ان سے (پینے کی) پانی مانگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد ہی حضرت موسیٰ نے اللہ سے پانی کے لیے درخواست کی تھی، اس لیے یہاں فرمایا۔

وَ اِذَا اسْتَسْقَى مُوسٰی لِقَوْمِهِ (بقدرہ)

اس کی تصریح کی ضرورت اس لیے ہوئی کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ انھوں نے اللہ سے اپنی ذات کے لیے مادی ضرورتوں (کام و دین کی تواضع) کی چیزوں کی کم ہی درخواستیں کی ہیں، الایہ کہ ان کا تعلق دین کی اشاعت اور ترقی سے ہو یا امت کی جائز خواہش اور ضرورت کا تقاضا ہو۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ شکش کی کہ اگر آپ چاہیں تو وادی طحا "کو آپ کے لیے سونا بنا دیا جائے تو آپ نے عرض کی : حضور! مجھے یہ نہیں چاہیے، بس کبھی سیر اور کبھی بھوکا۔ بس اتنا ہی دیجیے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم :-

عَرَضَ عَلٰی رَبِّیْ لِیَجْعَلَ لِّیْ بَطْحًا مِّمَّا ذَہَبًا فَقُلْتُ یٰ اَرَبِّ! وَلٰکِنْ اَشْبَعُ یَوْمًا وَّ اَجُوعُ یَوْمًا الْحَدِیث (ترمذی)

الایہ کہ جسم و جان کے رشتے کو باقی رکھنے کا کوئی شدید داعیہ پیدا ہو جائے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں آتا ہے کہ پیٹ بھوک سے لشت سے جا لگا تھا پھر دعا کی۔

رَبِّ اِنِّیْ لِنَمَّا اَنْزَلْتَ اِلَیْ مِنْ خَبِیْرٍ فَقِیْرٍ (نپ۔ قصص ع)

قال ابن عباس : سَأَلَ مُوسٰی مِنْ مِغْرَالِیْ مَدِیْنٍ لِّیْسَ لَهُ طَعَامٌ اِلَّا الْبَقْلُ وَ دَوْرُ الشَّجَرِ وَ کَانَ مَا فِیْهَا فَمَا وَصَلَ اِلَیْ مَدِیْنٍ حَتّٰی سَقَطَتْ نَعْلُ قَدَمِیْهِ وَ جَلَسَ

فِي الْبَطْلِ وَهُوَ صَفْوَةُ اللَّهِ وَاتَّ بَطْنُهُ لِلْحَقِّ يَظْهَرُ مِنَ الْجُوعِ ... وانه لمحتاج
الی شوقِ تَمَرَةِ (ابن کثیر)

اگر مادی ضرورتیں اور چیزیں یا دُخلا سے غافل ہونے کا سبب بن جائیں تو ان کو ختم
کیے بغیر دم نہ لیتے، دُکاش گھوڑوں کے نظارہ میں کھو کر جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے
یا دُخلا میں اضمحلال محسوس کیا تو اس "ذریعہ" کو اڑا ہی دیا۔

وَدَّوْهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ (پ۔ ص ۷)

سَلَّمَ اَضْرِبْ بَعَصَاكَ الْحَجَرُ (اپنی لالٹھی کو پتھر پر مار) ہرزہ میں مصر سے نکلنے کے بعد جب
بنی اسرائیل کا قافلہ بیابانوں میں پہنچا تو وہاں کھانے کو کچھ تھانہ پینے کو، سایہ تھانہ کوئی
آبادی، اس لیے روئے اور چلائے اور گئے فرمائشیں کئے، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ
ہمیں پانی چاہیے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے رب سے درخواست کی کہ
الہی مجھے اپنی قوم کے لیے پانی چاہیے! اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی ان کو جواب دیا کہ اپنے عصا
(لالٹھی) کو پتھر (چٹان) پر مارے۔

وَاَوْحَيْنَا اِلَىٰ مُوسٰى اِذَا اسْتَسْقٰهُ قَوْمُهٗ اَنْ يَّمْلُكْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ (پ۔ اعراف ۷)

میں پتھر کیا تھا، عصا کا بارنا تھا کہ اس سے بارہ چٹھے پھوٹ پڑے۔

فَاُلْقِیَتْ مِنْهُ اَثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا

سورہ اعراف میں "فَاُلْقِیَتْ" کے بجائے "فَاُنْبِجَتْ" آیا ہے۔ دونوں میں صرف کیفیت
کا فرق ہے۔ "فَاُنْبِجَتْ" سے مراد وہ ابتدائی صورت ہے جب پانی رسنے لگتا ہے اور انفجوت
سے مراد وہ پانی ہے جو نکل کر کشادہ ہو جاتا ہے۔

ضرب کلیمی سے چٹان یا پتھر سے پانی کے چشموں کا جاری ہو جانا پیغمبرانہ ایک معجزہ اور رب
کی طرف سے ایک مافوق ذرہ نوازی ہے۔ کچھ حضرات کا خیال ہے کہ پتھر یا لالٹھی پر پتھر مارنے
سے پانی کے چشمے نہیں بہ نکلتے تھے بلکہ وہاں پہاڑی کے کسی گوشے میں پانی پتھروں کی تہوں میں
موجود تھا جسے لالٹھی سے کرید کر اوڑھ لیا گیا اس کا بارہ چشموں کی صورت میں معجزانہ طور
پر جاری ہو جانا کیوں مستبعد نہیں؟

دراصل انھوں نے عصا سے موسیٰ کی ماہریت اور خصائص کا بغور مطالعہ نہیں کیا۔ اصل میں
وہ لالٹھی بکریوں کے ایک چرواہے یا گدھے ہانکنے والے کسی کہاں کی لالٹھی نہیں تھی وہ برسی عصا،

تھا اور ہاتھ بھی "ید بضمیہ" تھا، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو اپنے "برہان" کا نام دیا ہے۔
 فَذَلِكَ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ فَوَعُونَ وَمَلَكًا (پٹ - قصص ع)
 برہان وہ سچائی اور حقیقت ہوتی ہے جو ہٹ دھرم کے سوا سب کے لیے جواطمینان
 ہوتی ہے۔ یہ وہی عصا کے موسیٰ ہے جس سے صرف پانی کے چشموں کا ظہور ہی نہیں ہوا۔ بھر
 دیا کو بھی چیر ڈالا تھا۔

فَاَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ اصْرِبْ لِعَصَاكَ الْبَحْوَطَ فَالْتَقَ فَكَانَتْ كُلُّ فِرْعَوْنَ
 كَالْقُرْصِ الْعَظِيمِ (پٹ - الشعراء ع)

(ترجمہ) پھر ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی لاکھی دریا پر دے مارو، پنا پنہ دریا پھٹ
 (کرکرکڑے ٹکڑے ہو) گیا اور ہر ایک ٹکڑا گویا کہ بڑا (اونچا) پہاڑ تھا۔

پتھر، اس سے پانی نکلتے اور اسی سلسلے کی بعض دوسری تفصیلات بھی مفسرین نے بیان کی
 ہیں، جن کو ہم صرف بزرگانہ باتیں کہہ سکتے ہیں۔ علم اور حقائق سے بہت کم تعلق ہے اس
 لیے وہ بیان نہیں کی گئیں۔

لَمَّا أَتَتْكُمْ عَشْرَةُ عَيْنًا (بارہ چشمے) یہ بارہ چشمے کیوں بنا گئے؟ صرف اس لیے کہ
 بنی اسرائیل بارہ قبیلوں پر منقسم تھے یا بغیر کسی امتیاز کے عوام کی سہولت کے لیے؟ ہمارے
 نزدیک دونوں ممکن ہیں لیکن جمہور کے نزدیک پہلا احتمال قوی تر ہے۔

اُنّاہیں سے مراد اٹھ اور قیدیہ ہے تو پہلا احتمال قوی ہے، اگر اس سے مراد
 صرف "لوگ" ہیں تو پھر ہمارے نزدیک دوسرا احتمال راجح ہے۔

قبائل کی صورت میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ خاندانی حیثیت کا لحاظ رکھنا
 مناسب ہوتا ہے۔ حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔

النَّاسُ مَعَادُونَ كَعَادِ الدَّهَبِ وَالْفِضَّةِ حَيَاؤُهُمْ فِي الْبَاهِلِيَّةِ حَيَاؤُهُمْ
 فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَتَحُوا (رواہ مسلم)

(ترجمہ) سونے چاندی کی کانوں کی طرح لوگ بھی کانیں ہیں، زمانہ جاہلیت میں جو لوگ
 "پھلے" تھے، اسلام میں بھی وہ بھلے ہیں جب کہ وہ دینی سوچ بوجھ پیدا کر لیں۔

اگر صرف لوگ مراد ہوں تو مسافات شرعی ثابت ہوتی ہے کہ بلا امتیاز رہا ہی امور
 میں سب کے لیے یکساں دروازے کھلے ہونے چاہئیں۔

قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كَلُمًا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ
(اور) سب لوگوں نے (اپنا) اپنا گھاٹ معلوم کر لیا (اور اذن عام ہو گیا کہ) اللہ کی (دی ہوئی)

اللَّهِ وَلَا تَعْتَوُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۚ وَادْقُلْتُمْ
روزی کھاؤ اور پیو اور ملک میں فساد نہ پھیلاتے پھرو، اور (وہ وقت بھی یاد کرو) جب

يَمُوسَىٰ كُنْ تَصْبِرْ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا ذِكْرَكَ
تم نے (حضرت موسیٰ سے) کہا کہ اے موسیٰ! ہم سے تو ایک کھانے پر نہیں رہا جاتا تو آپ

يُخْرِجُ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا
ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجیے کہ زمین سے جو چیزیں اگتی ہیں یعنی ترکاری اور لکڑی اور

وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَيَصْلَهَا مَقَالَ اسْتَبْدُّ لَوْنِ الَّذِي
گیہوں اور سورا اور پیاز (من و سلویٰ کی جگہ) ہمارے لیے پیدا کرے (حضرت موسیٰ نے) کہا کہ جو چیز

ثُمَّ مُفْسِدِينَ (فساد کرنے والے) اس سے مراد تخریب اور فساد پھیلانا ہے۔ معنی بھی
فساد ہے مگر شدید تر۔ غرض یہ ہے کہ خدا کا کھا کر نفس و لغت کا گانا سب سے بڑی
تخریب ہے چنانچہ دوسرے مقام پر اس مضمون کو یوں دہرایا ہے۔

كُلُّ مَنْ يُوْرَثْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّا كَيْدُكَ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ
مَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ط وَمَنْ يُدَبِّرْ الْأُمْرَ فَصَيِّقُوا
اللَّهُ نُقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ (پ۔ یونس ۷)

”(ان سے اتنا لو پوچھو کہ تم کو آسمان و زمین سے کون روزی دیتا ہے اور (تھکے)
کان اور آنکھیں کس کے قبضہ میں ہیں؟ اور وہ کون ہے جو زندے کو مردے سے نکالتا
ہے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے! اور کون (کارگاہ ہست و بود کا) انتظام چلا رہا
ہے تو وہ بول اٹھیں گے کہ اللہ! اب آپ ان سے فرمائیں کہ کیا تم اس پر بھی (اس سے)
نہیں ڈرتے۔“

رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسیوں بیان فرمایا ہے۔

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ بَرَكَةٍ إِلَّا أَصْبَحَ بِهَا نَسِيمٌ
يُنَزِّلُ اللَّهُ الْغَيْثَ يَنْفُوهُنَّ يَكُونُ لَهُنَّ جُودٌ وَأَكْفَادٌ (مسلم)

(ترجمہ) اللہ تعالیٰ آسمان سے کوئی بھی برکت نازل کرتا ہے تو لوگوں کا ایک گروہ اس سے کفر کرنے لگ جاتا ہے، یا رش اللہ نازل کرتا ہے اور کہنے لگ جاتے ہیں کہ فلاں فلاں سارے کی تاثیر سے مینہ برسا۔

مَا أَحَدٌ أَصْبَرَ عَلَىٰ أَذًى يَسْمَعُهُ مِنَ اللَّهِ يَذَّحُّونَ لَهُ أَوْلَادَهُمْ لِيَأْتِيَهُمْ وَيَذُوقَهُمْ (بخاری و مسلم)

(ترجمہ) اللہ سے زیادہ صابر کوئی نہیں کہ وہ سنتا ہے، اللہ کے لیے بیٹے اور بہنیت نہایت کرتے ہیں (اس کے باوجود) پھر وہ ان کو عافیت بھی دیتا ہے اور روزی بھی۔

تَعْنِي لَنْ تَصْبِرَ (ہم بالکل نہیں رہ سکتے، مطلق صبر نہیں کر سکتے۔ قطعاً سکت نہیں رکھتے) من سلوئی کھا کھا کر آتا ہی گئے اور بول اٹھے کہ ہم اس سے تنگ آ گئے ہیں۔ ہیں اب فلاں شے ملنی چاہیے!

جہاں تک اکتا دینے والی بات ہے، بری نہیں ہے بلکہ یہ بالکل فطری بات ہے اور نہ قرآن نے اس پر ان کو ٹوکا ہے۔ اصل بات یہ تھی کہ، ان عگمتوں کو عادت سی ہو گئی تھی کہ وہ جو چاہیں، ان کو ہاتھ پاؤں پلانے بغیر من و سلوئی کی طرح ملے۔ اور ملتا رہے دوسرا یہ کہ، انھوں نے یہ بھی خواہش کی کہ من و سلوئی کی نعمت واپس لے لی جائے، ان کی جگہ فلاں فلاں چیز ان کو دی جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ دونوں باتیں ناقدری کی باتیں ہیں، اگر من و سلوئی کے ساتھ دوسری چیزوں کے لیے خود بھی ہاتھ پاؤں ہلا کر کچھ مہیا کر کے اپنے کام و دین کا مزہ بدلتے بہتے تو ان کو کوئی بھی نہ ٹرکتا (اہبطوا مصران ان لکم ما سألتم) مگر ان کا اصرار یہ تھا کہ تقوم وغیرہ بھی من و سلوئی کی طرح بغیر محنت کے ملے۔ (فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض)

دوسری بات بھی بڑی نادانی کی بات تھی، چاہیے تو یہ تھا کہ ان کے ساتھ کچھ اور بھی مطالبہ کر دیتے۔ مگر جو ہوا ناقدر دانوں اور نادانوں کی طرح ہوا کہ اپنا یہ پان دان اٹھا لو اور ہمیں فلاں فلاں چیز اس کے بدلے میں لا کر دے دو۔ (انتبدلن اللہی ہوائی بالذی ہو خیر) ظاہر ہے ایسا رویہ کسی معقول اور انعام و اکرام کی مستحق جماعت کا نہیں

هُوَ الَّذِي بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ أَهْبَطُوا مَصْرًا فَإِنْ
 بہتر ہے کیا تم اس کے بدلے میں ایسی چیز لینی چاہتے ہو جو گھٹیا ہے؟ (اچھا تو کسی شہر
 لَکُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ
 میں اتر پڑو کہ جو مانگتے ہو (دہاں) تم کو ملے گا اور ان پر ذلت اور محتاجی پھیل گئی اور
 وَبَاءَ وَبَغَضِبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ
 وہ خدا کے غضب میں آ گئے۔ یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار اور پیغمبروں
 بَايَتِ اللَّهُ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَٰلِكَ
 کو ناحق قتل کیا کرتے تھے (اور نیز) یہ اس لیے کہ انھوں نے نافرمانی
 بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ
 کی اور حد سے بڑھ (بڑھ) جاتے تھے۔

ہو سکتا۔ اس لیے ایسا معاشرہ اور ایسی قوم جو محنت سے بھی جی چراتی ہو، اس قدر جذباتی
 لہی ہو جو حقوڑی سی نفسیاتی تحریک پر جذباتی ہو جاتی ہو، ساتھ ساتھ قدرناشتاں بھی ہو
 وہ کیسے فلاح پاسکتی ہے۔
 کہ اَلتَّائِبُونَ (کیا تم بدلتے ہو؟) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے خدا سے مزید
 کچھ نہیں مانگا تھا بلکہ انعام الہی کو شکرا کر اس کے بدلے میں کچھ اور چاہا تھا۔ یہ بات جہاں ان
 کی کورزدوقی کی علامت ہے وہ وہاں مالک اور محسن کے سلسلے میں ان کے گستاخانہ رویہ کی
 غماز بھی ہے۔

لَکُمْ مَا سَأَلْتُمْ (تمہارے لیے وہ جو تم نے چاہا) فرمایا اگر مسور اور پیاز جیسی
 چیزیں چاہتے ہو تو جا کر خود کاشت کرو اور کھاؤ پیو۔ کیونکہ ایسی چیزوں کے لیے آسمانی
 خوان لینا بیوقوفانہ خود پیدا کر سکتے ہیں، ”دوں بہت“ قوم کی انتہائی ”دوں بہت“ کی بات ہے
 ان کو مصر سے نکل کر ایک فاتح قوم کی حیثیت سے ابھرنا چاہیے تھا لیکن جو قوم مسور اور پیاز
 جیسی چیزیں نہیں پیدا کر سکتی ان سے یہ توقع کیسے کی جاسکتی ہے کہ وہ اقوام عالم پر فتنیاب

ہو کر اپنی ایک نئی دنیا تعمیر کر سکے گی۔ قَالُوا لَیْسَ لَنَا فِیْہَا قُوْمًا جَبَّارِیْنَ وَ اِنَّکُمْ لَمُدْخِلِیْہَا حَتّٰی کَیْخْرَجُوْا مِنْہَا (و ما مدد ہے)

لے ضرورت علیہم الذلک و الکسکنة (ان پر ذلت اور محتاجی یس دی گئی) یعنی پھر تو تم ذلیل و خوار ہی ہو گے۔ کیوں کہ جو قوم دوں بہت ہوگی اس کا ہمیشہ ہی حشر ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا۔ غور فرمائیے کہ ایک ایسی قوم جو محنت سے ہی چراتی ہو، اس قدر جذباتی بھی ہو کہ تھوڑی سی نفسانی تحریک پر جذباتی ہو ہو جاتی ہو، ساتھ ساتھ قدر ناس بھی لیں کہ مالک اور محسن حقیقی کے سلسلہ میں امتنان و تشکر کی توفیق سے بھی تقریباً محروم ہو جو خدا سے یہ بھی توقع رکھتی ہو کہ اسے ان کے پیچھے چلنا چاہیے، اپنے انبیاء کو اپنے گھر کی ٹھیلی سمجھتے ہوں، عظیم مشاہدات کے باوجود جن کی آنکھوں میں جلانہ پیدا ہو سکے آیات الہیہ کا انکار (لَیْکُفِّرُوْنَ بِاٰیٰتِ اللّٰهِ) قتلی انبیاء اور سینہ زوری (لَیْقَتُلُوْنَ النَّبِیِّیْنَ) جن کی زندگی کے جلی عنوان ہوں اور اپنی ان شرمناک و صاندلیوں کے باوجود اس خوش فہمی میں مبتلا بھی رہتی ہو کہ وہ خدا کے چہیتے، لاڈلے اور شہزادے بھی ہیں (نَعْنُ اٰیٰتُ اللّٰهِ وَ اَجْبَانُہُ) تو ایسی قوم اگر ذلت و کمیت اور دوبارہ بار کا گہوارہ بن کر رہ جائے تو کونسی اچنبھے کی بات ہے یہ محرمیاں، تو ان پر مستط نہیں کی گئیں بلکہ وہ خود ان کے خیمہ کے اندر سے اٹھی ہیں بلکہ ان کے قومی مزاج اور شہرت کی زمین ہی ایسی تھی کہ اس سے گل و لالہ کے بجائے محرمیوں کے خار اور تھوس ہی اُگ سکتے۔ ذٰلِکَ بِاَنھُمْ کَاذُوْا لَیْکُفِّرُوْنَ الْاٰیٰتِہٖ

لے کَاذُوْا لَیْکُفِّرُوْنَ (کفر کرتے تھے، انکار کرتے تھے، اپنی کرتے تھے) کفر کی متعدد شکلیں ہیں، انکار حق اصلی کفر ہے، کتمان حق یعنی حق کو حق بناتے ہوئے چھپانا یا مرضی اور ذاتی خواہش اور مفاد کے مطابق ہو تو ماننا ورنہ نہیں۔ آیات الہی کا کاروبار، حق اور باطل میں باہم آمیزش، کتمان حق، غیر اللہ کی پوجا، استحقاق سے زیادہ مدارج کے مطالبے، پراط جانا، تحریف، خدا پر افتراء، دین کو خاندانی جائیداد بنالینا، اگر حق کہیں اور ثابت ہو جائے تو نہ ماننا، اور مجموعی لحاظ سے پوری قوم میں ایک طبقہ ایسا موجود رہنا جو عہد کے باوجود، عہد شکنی پر کمر بستہ رہے تو وہ طبقہ بھی منکر حق شمار ہو گا، انکار کے بجائے طغوت کی طرف رجوع کرنا اور ان کے فیصلوں پر تنہا عت کرنا، یہ سب کفر کی شکلیں ہیں، اس سلسلے کی قرآنی تقریحات پہلے گزر چکی ہیں۔

لَا يَمُوتُونَ النَّبِيِّنَ (اور نبیوں کو قتل کیا کرتے تھے)

قتل کے حقیقی معنی "جان سے مارنے" کے ہیں یا مجازی معنی انبیاء کی دعوت کو بے اثر کرنے کے لیے جدوجہد کرنے کے ہیں؟ ہمارے نزدیک یہاں اس کے حقیقی معنی مراد ہیں، کیونکہ یہاں حقیقی معنی متعذر نہیں ہیں، قرآن و حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔

فَقَرَّبْنَاكَ بِهِمْ وَفَرِّقًا لِّتَقْتُلُونَ (پ۔ بقرہ ۱۷۵)

قرآن حکیم

"پھر بعض کو تم نے بھٹلایا اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے تھے"

مکذیب انہی ماسخی سیئہ کا نام ہے جو دعوت انبیاء کو بے اثر اور ناکام کرنے کے لیے انہم دی جاتی ہیں، اس کے بعد کہا کہ ایک گروہ کو تم قتل کرتے رہے۔ ظاہر ہے کہ دونوں کا مفہوم ایک نہیں ہو سکتا۔ پہلے کا جو ہے وہ دوسرے کا نہیں ہے، جو دوسرے کا ہے وہ پہلے کا نہیں ہے۔ لازماً یہی تصور کیا جائے گا کہ مکذیب کے بعد قتل کا ذکر حقیقی معنوں میں آیا ہے۔

حضرت ابن مسعود سے مروی روایت ہے کہ حضور کا ارشاد ہے کہ قیامت میں سب لوگوں سے زیادہ سخت عذاب اس شخص کو ہوگا جس کو نبی نے قتل کیا ہوگا یا جس نے نبی کو قتل کیا ہوگا۔

روایات

حدثنا عبد الصمد حدثنا ابان حدثنا اعمش عن ابی وائل عن عبد الله یعنی ابن مسعود ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال ان الله تعالى عذابا يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ قَتَلَ نَبِيًّا او قَتَلَ نَبِيًّا او مام ضلالة ومثل من المشلين (ابن كثير م١١١١ بحوالہ احمد)

اس روایت نے قتل انبیاء کے امکان کو ثابت کر دیا ہے جو لوگ اس کے قائل نہیں ہیں۔ وہ اس کو شرعاً ناممکن تصور کرتے ہیں۔ بہر حال قتل انبیاء شرعاً ناممکن نہیں ہے۔ حضرت عائشہ نے بھی اس امکان کو تسلیم کیا ہے وہ فرماتے ہیں واللہ بین ماتا او قتل لا قاتلن علی ما قتل علیہ (رواہ الطبرانی والحاکم) خود قرآن نے اس امکان کی طرف اشارہ کیا ہے: اَنَّا يَوْمَ مَاتَ اَوْ قَتَلَ اَنْفَعَلْتُمْ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ (ال عمران) اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان کا قتل بھی ہوا یا نہیں؟ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہوا! ذیل کی روایات ملاحظہ فرمائیں۔

ابن مسعود سے مروی روایت آئی ہے کہ بنی اسرائیل نے ایک ہی دن میں تین سو

نبی قتل کیے۔

قال البراءة الطيالي حدثنا شعبة عن الاعمش عن ابراهيم عن ابى
معمر عن عبد الله بن مسعود قال كانت بنو اسرائيل في اليوم تقتل ثلاثمائة نبي
(ابن كثيرؒ) وفي رواية ابن جرير: قتلت بنو اسرائيل ثلاثمائة نبي من اول
النهار (ابن كثيرؒ)

حضرت ابو عبیدہ بن الجراح سے مروی روایت ہے کہ:
بنی اسرائیل نے دن چڑھے ایک ہی ٹائم میں (۲۴) نبی اور پچھلے پہر ان (۱۶۰) صلحا کو
قتل کر ڈالا تھا، جنہوں نے ان کو تبلیغ کی تھی:
يا ابا عبیدة قتلت بنو اسرائيل ثلثة واربعين نبيا من اول النهار في ساعة
واحدة فقام مائة وسبعون رجلا من بنی اسرائیل فامروا من قتلهم بالمعروف
ونہوهم عن المنکر فقتلهم جميعا من اخذ النهار من ذلك الیبرص ابن كثيرؒ
بعوالد ابن ابی حاتم

اکثر مفسرین اور مؤرخین نے بھی بنی اسرائیل کے قتل انبیاء کو تسلیم کیا ہے۔ بعض مفسرین
نے ان کا نام بھی لیا ہے مثلاً شعیب، زکریا، یحییٰ علیہم الصلوٰۃ والسلام۔
صحیف آسمانی میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ مثلاً:
”تمہاری ہی تلوار پھاڑنے والے شیر بر کی مانند، تمہارے نبیوں کو کھا گئی (تواریخ ۲۰)
نحمیا میں تصریح آیا ہے کہ: اور تیرے نبیوں کو، جو نصیحت دیتے تھے کہ انھیں تیری طرف
پھرا لائیں، قتل کیا (نحمیا)۔

دورِ حاضر میں قتلِ انبیاء کے منکروں میں مرزائی لوگ سب سے زیادہ پیش پیش ہیں
معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں سے بھی کچھ حضرات نا دانستہ طور پر ان کے بھترے میں
آگئے ہیں جو سرتاپا غلط ہے۔

لَا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (اور وہ حد سے بڑھ بڑھ جاتے تھے) جو لوگ حدود کو پھانڈ جانے
میں بیباک ہوتے ہیں، وہی لوگ بدی کی انتہا تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔ گو شرور میں حدود
شکنی ابتدائی قسم کی محسوس ہوتی ہے لیکن بالآخر تدریج وہ چھا جاتی ہے، حدیث میں اس
تدریج کا ذکر لیا گیا ہے کہ ابتداء میں دل پر ایک سیاہ نقطہ پیدا ہوتا ہے اگر توبہ کر لیا،
تو وہ صاف ہو جاتا ہے ورنہ سارے دل پر چھا جاتا ہے۔

إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ كَانَتْ نُقْطَةً سَوْدَاءَ فِي قَلْبِهِ فَإِنْ تَابَ وَاسْتَغْفَرَ صَفَّى قَلْبَهُ وَإِنْ زَادَ زَادَتْ حَتَّى تَحُلُو قَلْبَهُ (ترمذی)

ایک اور موقع پر فرمایا کہ:

گناہ کے حدود پر مومن تو یوں محسوس کرتا ہے جیسے پہاڑ اس کے سر پر آگے گا، مگر گنہگار انسان یوں محسوس کرتا ہے جیسے ناک پر کبھی آبیٹھی اور اسے ہاتھ سے اڑا دیا۔

ان المؤمن یرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه وإن الفاجر یرى ذنوبه كأنه كدباب مرعى فإنه فقال به هكذا اى یبدا غلبه عنه (مسلم)

یہ فاجر وہی شخص ہوتا ہے جو گناہوں کی حد تک ان جھک ہو جاتا ہے اور یہ بات دفعہ پیدا نہیں ہوا کرتی بلکہ بتدریج یہ ملکہ راسخ ہوتا ہے۔ جب اس میں کوئی راسخ ہو جاتا ہے تو پھر بڑے سے بڑا گناہ بھی اس کی زد میں رہتا ہے۔

والآخر موبأذا كان كوز مجحيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواك (مسلم)

یعنی دوسرا دل، راکھ سا سیاہ جیسے الناکوزہ جو نیکی اور بدی کے احساس سے بالکل خالی، وہ صرف اس چیز کا احساس کرتا ہے جو اس کے نفس میں رچ بس گئی۔ اس لیے حضورؐ نے بالخصوص چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچتے رہنے کی سفارش کی ہے: اَيُّهَا الْمُهَقَّاتِ الدُّنُوبِ (ابن ماجہ)

کیونکہ چنگاری سے آتشکدے بنتے ہیں بہر حال حدود اللہ کی پامالی کا اگر شروع میں احساس نہ کیا جائے تو انسان کفر و طغیان کی انتہاؤں تک پہنچ کر دم لیتا ہے۔

۱۔ صلوات سے درخواست دعا مناسب ہوتی ہے، خواہ روحانی مقاصد کے لیے ہو یا جائز دنیوی مصالح کے لیے فَإِذَا اسْتَشْفَى مَرِيضٌ يَقُومُهُ (بقراء) إِذَا اسْتَشْفَى قَوْمُهُ (اعراف ع)

۲۔ معجزات اور کرامات برحق ہیں۔ فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا۔

۳۔ خدا کا عطا کردہ رزق بافرغت کھانا، روحانیت کے منافی نہیں ہے الایہ کہ کوئی جانوروں کی طرح جھجھکا کر کھائے۔ کلو واشربوا من رزق اللہ۔

۴۔ ایسا رزق جس سے تعمیر کے بجائے تخریب کے سوتیں پھوٹ پڑیں پسند نہیں ہے۔
ولا تعشوا فی الارض۔

۵۔ خدا کی عنایات سے اعراض مضر ہے الایہ کہ ان کے ساتھ مزید کے لیے سعی و کوشش کرے۔ قال استبدلون۔

۶۔ مفت کے من و سلویٰ کے انتظار میں نہ رہے بلکہ خود بھی ہاتھ پاؤں ہلائے۔
اهبطوا مصر فان لکم ما سالتکم۔

۷۔ علمایا اعتقاد آیات الہی سے گریز اور داعیان دین برحق کے خلاف سازشوں کے جال بچھنا خطرناک ہے، وہ افراد ہو یا اجتماع۔ ذلک بانہم کانوا یکفرون
بآیت اللہ و یقتلون النبیین بغیر العق۔

۸۔ صنائر پر اصرار کے نتائج سخت سنگین اور خطرناک برآمد ہوتے ہیں۔ کیونکہ اس سے
کبار اور طغیان کے دروازے کھل جاتے ہیں جو بالآخر لے ڈوبتے ہیں، دنیا یا
آخرت یا دونوں، ذلک بما عصوا و کانوا یعتدون۔

عشق کی سر بلندی

اسرار احمد سہادی

مُدعی آج چشمِ پُر نم ہے : اتفاقات اس کا باعثِ غم ہے
عشق کی سر بلندیاں ہر سو : ہوں مبارک، ہوس کا سر خم ہے
اہلِ دل کو خوشی مبارک ہو : بواہوس آج محورِ ماتم ہے
ہو گیا گمِ خلاؤں میں جسا کر : کیسی تقدیر ابنِ آدم ہے
رشتہٴ مغم بہ فیضِ لطفِ خدا : ان دنوں دل سے خوب محکم ہے
یاد سے اس کی دل نہیں خالی : ذکر اس کا لبوں پہ ہر دم ہے
راہِ سیدھی نہیں ہے منزل کی : ہر جگہ اس میں پیچ اور خم ہے
ہو ہی جائے گا فاصلہ بھی طے : یاد اس کی ہماری ہمد ہے