

داعی اور دعوت کا انداز

۵۷۵۵

عبدالمجید بھکراہوی

تقدیم: شیخ الحدیث عزیز الرب فیضی

نظر ثانی: حافظ صلاح الدین یوسف

کتاب خانے

بیت کلمت للہدٰی کا اشاعتی ادارہ

الحمد مارکیٹ، اردو بازار، لاہور

بیاد
پروفیسر عبدالحق شاکر
۱۹۳۶-۲۰۰۹

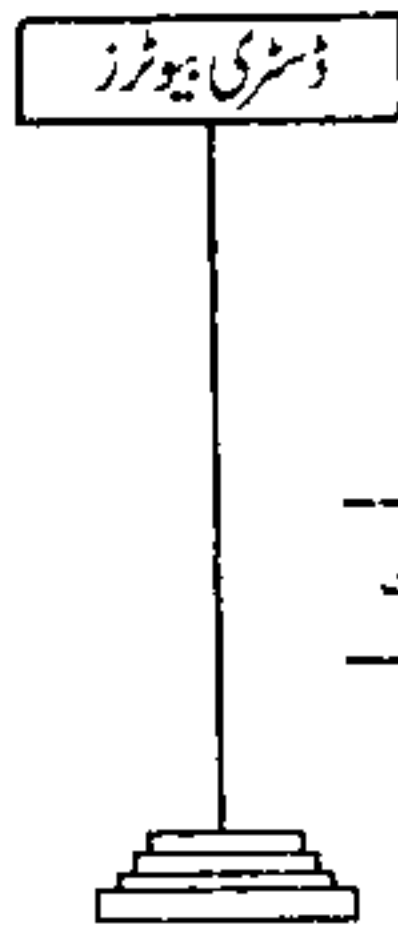
جملہ حقوق محفوظ

۱۴۳۱ ہجری ۲۰۱۰ء

83776

نام کتاب :	داعی اور دعوت کا انداز
تالیف :	عبدالمجید بھکراہوی
تقدیم :	شیخ عزیز الرب فیضی
اہتمام :	بیت الحکمت، لاہور
مطبع :	روشن پرنٹرز، لاہور

فنی حیات
فیضی بکس پرنٹنگ اور ڈیزائن
آردو بازار، نزد ریڈیو پاکستان، کراچی۔
فون: 2212991-2629724

کتاب سرائے
پبلشرز، ڈسٹری بیوٹرز، مشیران کتب خانہ جات
فرسٹ فلور، احمد مارکیٹ، غزنی سٹریٹ
آردو بازار، لاہور فون 7320318 فیکس 7239884
ای میل: hikmat100@hotmail.com

فہرست مضامین

9	تقریظ..... (مولانا حافظ صلاح الدین یوسف)	❁
11	مقدمہ.....	❁
27	پیش لفظ.....	❁
اسلوب دعوت		
33	فہم صحابہ.....	❁
39	یا کیزہ عزائم.....	❁
43	علم و بصیرت کی ضرورت.....	❁
دُعا کے چند خصائل (رذیلہ و جلیلہ)		
50	نام نہاد داعی کا چیلنج.....	❁
55	حقیقی داعی.....	❁
ہمہ گیر قیادت		
59	ایک مثال.....	❁
60	قیادت میں ٹچک.....	❁
62	تحریک اسلامی.....	❁
ابتلاء و آزمائش		
71	توکل اللہ ہی پر.....	❁
72	عبر آزمات حالات و سانحات.....	❁
75	ایک تجربہ.....	❁
76	انبیاء کی تردید و تکذیب کی گئی.....	❁
79	معاشرتی کجروی اور بائیکاٹ.....	❁
برائی کو پوری طاقت سے روکنا.....		
84	دل سے برامانا.....	❁
86	ظلم سہنا معصیت ہے.....	❁
88	مصلحت والی خاموشی.....	❁
90	برائی کا انسداد.....	❁

91 جابر حکمران کے سامنے
94 فتنوں کا سدباب

استحصالی سوچ

98 ناکام کوششیں
100 حق سے اغماض کا ایک انداز
100 بغیر دلیل کے عوام کے
101 نام نہاد سرداری کا انجام
106 صاحب عزیمت پر الزامات
108 کرامات اولیاء کو گدلا
110 جلا وطنی کا سامنا
112 حسن البنا
112 مناجح انبیاء میں

فکری مصالح

115 فکر کی تعمیر
118 مصالح اور ترجیحات
119 قلب سلیم کی ضرورت
122 قدر و عمل کا فساد
125 منہج سلف نہ کہ

جاہلوں سے اعراض

129 جاہلوں کا تصادم
131 جاہلوں سے مرعوب ہونا
134 اسلام اور جاہلیت کا اتحاد
136 جاہلوں کا ایمان کچا ہے
138 حسن خلق صبر و ضبط کے ذریعہ

اکثریت معیار حق نہیں ہے

- 146 ناطقہ سرگرمیاں
- 148 سیکولر سوچ کا طوفان
- 150 اسلام میں ابہام نہیں
- 153 اسلام میں جماعت کا تصور
- 157 اطاعت صرف معروف میں
- 161 جماعتی کون!
- 162 بھوج کی جمعیت
- 165 کثرت نے گھٹنے ٹیکے
- 167 مشورہ کا مفہوم

واقعات رنگ لاتے ہیں

- 169 انبیاء کی زندگی واقعات سے
- 170 دینداری کا دعویٰ اور نمائش
- 174 صبر آ زما واقعات

داعی کا مضبوط آسرا

- 182 ظاہری اسباب کی ضرورت
- 186 توکل دعا کے ذریعہ
- 188 ٹھوس عزم اور اعلیٰ صفت
- 190 منظم اسلامی پلیٹ فارم
- 192 موجودہ حالات میں

فکری انحطاط کا تعاقب

- 193 تجاہل عارفانہ
- 197 اپنے نفس پر ظلم کرنے والے

203	کجروی کے شکار
205	مصلحت میں عزیمت والے
207	ذہنی خوراک
208	مفسدات سے بچیں
دعوت و خطابت	
214	رموز و عہد
215	بیان میں اعتدال ہونا چاہیے
216	لا شعوری جنگ کے شعلے
218	سطحی سوچ
218	ایک واقعہ
218	فکری انقلاب
218	دین میں انتہا پسندی
220	دوسرا واقعہ
220	دعوت کا رخ
222	فکر و خیال میں توحید
اسلام کی حقیقی اور زندہ تحریک	
225	ہر واقعہ کے دو پہلو ہوتے ہیں
227	احساس پیدا کیجئے!
229	کیا مومن کے علاوہ لوگ
229	عزیمت کی چٹان

تقریظ

زیر نظر کتاب ”داعی اور دعوت کا انداز“ ہمارے سلفی بھائی محترم مولانا عبدالمجید بھکرا ہوی (نیپال) حفظہ اللہ کی تالیف ہے۔ کتاب کے عنوان سے موضوع واضح ہے۔ داعی کے اندر کیا خوبیاں اور صفات ہونی چاہئیں کہ وہ مختلف حالات و ظروف میں پورے عزم و ہمت سے دعوت الی اللہ کا کام اور شرک و کفر اور رسوم و بدعات کی تردید کا فریضہ سرانجام دے سکے۔ اسی طرح مختلف ماحول اور مختلف افراد کے مزاج و طبائع کے اعتبار سے دعوت کا اسلوب کیا ہونا چاہیے تاکہ دعوت کا یہ کام زیادہ سے زیادہ موثر، مفید اور کارگر ثابت ہو۔ نیز اس وادی پر خار کی آبلہ پانی میں قدم قدم پر رکاوٹوں اور مزاحمتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اپنوں اور بیگانوں کے طعن و تشنیع کے تیروں سے سینے فگار اور جگر چھلنی ہوتے ہیں اور بعض دفعہ بڑی بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ لیکن سچا داعی ان مواقع پر کیا کرتا ہے یا اس کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ مخالفتوں اور مزاحمتوں کے طوفان کے سامنے گھٹنے ٹیک دے، پسپائی اختیار کر لے، اپنی دعوت کی بساط لپیٹ دے اور..... چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی..... کا انداز اپنا۔ لے یا زمانے کا رخ بدلنے کی حتی المقدور سعی و کوشش کرے اور احقاقِ حق اور ابطالِ باطل کے جذبہ و جنون کو فزوں تر اور قوی تر کر لے، بمصداق ؎

بڑھتا ہے ذوق جرم یاں ہر سزا کے بعد

ان تمام پہلوؤں پر فاضل مؤلف حفظہ اللہ نے قرآن و حدیث اور سلف صالحین کے روشن

کردار کی روشنی میں سیر حاصل بحث کی ہے۔ اس اعتبار سے یہ کتاب اس لائق ہے کہ ہر داعی حق اس کا مطالعہ کرے، اس سے یقیناً اس کے ایمان و بصیرت کو جلا بھی ملے گی اور حوصلوں اور ولولوں کو مزید قوت و توانائی بھی بہم پہنچے گی۔ ان شاء اللہ العزیز

(حافظ) صلاح الدین یوسف

مدیر: شعبہ تحقیق و تالیف و ترجمہ دارالسلام

حال وارد مکة المکرمة

دسمبر ۲۰۰۸ء

مقدمہ

رسول اللہ ﷺ کی ساری زندگی داعیانہ سرگرمیوں میں گزری۔ مکہ میں صفا کی چوٹی پر توحید کا زور دار اعلان کیا۔ گلیوں، سڑکوں اور گھروں میں لوگوں کو اسلام کی دعوت امن و سلامتی دیتے رہے۔ آزاد، غلام اور سردارانِ قریش کو جنت کی سدا بہار زندگی اور جہنم کی خوف ناکی سے متنبہ کرتے رہے۔ مشرکین مکہ نئی تبدیلی اور اجنبی انداز کو گوارا نہ کر سکے۔ آپ ﷺ کو مارنے، ستانے اور طعنہ دینے لگے مگر اس کے باوجود آپ تھکتے نہ تھے۔ تازہ دم ہو کر مضافاتِ مکہ، بازارِ مکہ میں دعوت و تبلیغ جاری رکھتے تھے۔ جب سابقوں الاؤلون کی ایک ٹیم تیار ہو گئی تو مکہ سے دُور شہرِ یثرب کی طرف اپنے دُعاۃ بھیجنا شروع کیے۔ وہاں کی زرخیز مٹی نے اسلام کے شجرِ طیبہ کو قبول کیا اسلام کے سچے داعی اور مجاہد تیار ہوئے۔ اسلامی قیادت نے اس شہر کو مدینۃ الرسول کا خطاب دیا۔ اب یہ دعوت دُور دُور تک پھیلنے لگی۔ جانثاروں کی کثرت تعداد کے ساتھ نظامِ رسالت (Prophet Hood) کا قیام عمل میں آ گیا۔ اس کے بعد بھی دعوت کا کام سرعت سے بڑھتا ہی گیا، اطراف و اکناف اور قریب و بعید کے شاہانِ وقت کی طرف فود و خطوط جاتے رہے۔ جو ملک و قوم (عصبیت و رقابت کی وجہ سے) اس دعوت و رحمت سے ٹکراتے وہ اپنے زخموں کو چاٹنے پر مجبور ہوتے رہے۔ الغرض اسلام کے خلفاء، ائمہ اور محدثین نے اس دعوتی و تحریکی سلسلہ کو تسلسل سے جاری رکھا۔ فللہ الحمد رسول اللہ ﷺ رحمۃ للعالمین ہیں۔ تمام جہانوں کے واسطے خیر اور سلامتی کے

پیامبر ہیں۔ اس میں نہ ملک و قوم کی تقسیم ہے اور نہ ذات پات، رنگ و نسل، کالا و گورا اور سرخ و سفید کی قید ہے۔ بلکہ آپ کی دعوت (سبھی کے واسطے) سراپا حیات ہے۔ جس کی گارنٹی اور جانکاری اللہ تعالیٰ نے دی ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ نُحْشِرُونَ ﴿٢٤﴾﴾ (الانفال: ٢٤)

”اے ایمان والو! تم اللہ اور رسول کے کہنے کو بجالاؤ، جب کہ رسول تم کو تمہاری زندگی بخش چیز کی طرف بلائے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے قلب کے درمیان آڑ بن جایا کرتا ہے، اور بلاشبہ تم سب کو اللہ ہی کے پاس جمع ہونا ہے۔“

بحیثیت امت دعوت اسلامی کی فرضیت کو قبول کرنا، استطاعت و رغبت کے ساتھ اس سعی و جہد و کامیاب و بامراد کرنا، داعی کی اولین ضرورت اور ذمہ داری ہے۔ یہاں تک کہ دور و نزدیک والے پڑوسیوں اور غیر مسلموں کو بھی دعوت پیش کریں۔

﴿وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْبَٰرِحُونَ ﴿١٠٤﴾﴾ (آل عمران: ١٠٤)

”تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے روکے اور یہی لوگ فلاح و نجات پانے والے ہیں۔“

ہر چیز اس وقت خوبصورت اور بے عیب ہوتی ہے جب اسے علم و ہنر کی روشنی میں انجام دیا جائے، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طائفہ کو (ہر وقت) دین کی سمجھ حاصل کرنے اور اس کے ذریعہ اپنی قوم کو ڈرانے کی ترغیب دی ہے۔

﴿ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ
وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾ (١٣٢)

(التوبہ: ۱۲۲)

”اور مسلمانوں کو یہ نہ چاہیے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں سو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرے اور تاکہ یہ لوگ اپنی قوم کو جب کہ وہ ان کے پاس آئیں تو ڈرائیں تاکہ وہ ڈر جائیں۔“

رسول اللہ ﷺ کو بھی جب نبوت سے سرفراز کیا گیا تو اس کے بعد جو حکم ہوا وہ پر زور

تبلیغ کا تھا:

﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا
بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ﴾ (المائدہ: ۶۷)

”اے رسول جو کچھ بھی آپ کے رب کی جانب سے آپ پر نازل کیا گیا ہے، وہ پہنچا دیجیے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کی رسالت ادا نہیں کی۔“

آپ ﷺ نے ایک صالح، مہذب اور بااخلاق معاشرہ تشکیل دیا۔ جس کا ہر شعبہ نوع انسانیت کے لیے اعلیٰ نمونہ ثابت ہوا۔ موجودہ دور کے اکثر مسلمان جاہل، فکر سے خالی اور غیر ذمہ دار ہیں۔ دن کے اُجالوں سے منہ چرانے والی رات کی تاریکیوں میں بھٹکنے کے سو کیا پائے گا؟ جو متعصب اقوام علوم و فنون کے ماہر اور اخلاق و ڈسپلن کے اُفق پر جگمگا رہی ہیں انہوں نے اب جان لیا ہے کہ اصل جوہر انسانیت اور مکارم اخلاق صرف اسلام ہی کے اعلیٰ کرداروں میں سے بھی اعلیٰ ترین کردار محمد ﷺ کی سیرت طیبہ پر عمل میں ہی مضمرا اور مستقل ہے۔ انہیں جو چیز قبولیت حق سے مانع ہے وہ موجودہ مسلمانوں کے غیر اسلامی کردار کا نتیجہ ہے۔ بسا اوقات مسلمانوں کی آنکھیں اس وقت کھلتی ہیں جب کوئی غیر مسلم محقق و دانشور

اسلام سے متاثر ہو کر مسلمان ہوتا ہے، حالانکہ مسلمانوں کی آنکھیں ہمیشہ کھلی رہنی چاہئیں۔ اور مومن ہر وقت مومن ہی رہے تاکہ ایک کے ساتھ ہزاروں لوگ مشرف بہ اسلام ہوں۔ ﴿يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا﴾ مسلمان ایمان کو پیہم تازہ رکھیں ورنہ دور کی گمراہی کے شکار ہو جائیں گے۔

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١٣٦﴾﴾ (النساء: ۱۳۶)

”اے ایمان والو! ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر اس کے رسول (ﷺ) پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول (ﷺ) پر اتاری ہے اور ان کتابوں پر جو اس سے پہلے اس نے نازل فرمائی ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں سے اور اس کی کتابوں سے اور اس کے رسولوں سے اور قیامت کے دن سے کفر کرے وہ تو بہت بڑی دُور کی گمراہی میں جا پڑا۔“

داعی کو اللہ اور اس کے رسول ﷺ اور اس کی کتاب کی روشنی میں زندگی گزارنا چاہیے، تاکہ سسکتی، کراہتی، پریشان حال دنیا میں سچا اور پاکیزہ انقلاب آجائے۔ آپ کو نہیں معلوم سطحی لوگ صرف ایک واقعہ اور اضافہ پر ناچنے اور (بلاوجہ) خوشی منانے لگتے ہیں جس میں ان کے کردار کا کوئی عمل دخل نہیں رہتا ہے۔ یہاں تو اسلامی کردار پیش کرنے کی ضرورت ہے! اور پیاس کی ماری پوری دنیا کو اسلام کے چشمہ صافی سے سیراب کرنا ہے، اس لیے ہماری دعوت کا ہدف پوری دنیائے انسانیت ہونا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو ہماری اپنی تعلیم اور جوہر کا پتہ نہیں! مگر کافروں کو ہماری تعلیم کا پتہ ہے۔ گرتی ہوئی طاغوت کی دیوار کو صرف ایک دھکے کی ضرورت ہے۔ فکری یلغار کی ضرورت ہے۔ اپنے کردار کو

سنوارنے اور نبوی منہج کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً ایسا داعی ہی اسلام کا سچا ترجمان اور پاسبان ہوگا۔

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

((خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ)) ❶

”سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، پھر اس کے بعد کا پھر اس کے بعد کا ہے۔“

ان تینوں ادوار (عہد رسالت و صحابہ، تابعین) کو بہترین زمانہ کیوں کہا گیا ہے؟ کیا اسلام کے یہی مثالی ادوار تھے؟ ان سب کی زندگیاں اسلامی تعلیمات کی پیکر و ترجمان تھیں؟ ہاں!! انہوں نے تعلیمات قرآن اور نبی ﷺ کی عظمت کو جان لیا تھا۔ اسی وجہ سے حفاظت حدیث کا ریکارڈ کارنامہ انجام دیا گیا۔ جدید علوم اور تحقیقات کے نئے اسلوب دریافت کیے۔ علم، فلسفہ، سائنس اور تاریخ کے سر بستہ رازوں کو معلوم کیا۔ انہی علوم و فنون کی روشنی میں عقائد کی بنیادیں مضبوط ہوئیں۔ داعی کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ وہ ظاہری اعمال و افعال کے خوگر دعویٰ دار اور لکیر کے فقیر بننے کی عادت نہ ڈالیں!! میں نے ایک پارہ پڑھا ہے! ارے میں نے تو دو پارے پڑھے ہیں! میں نے اس بار دو حج کیے ہیں! تہجد اور اشراق کبھی نہیں چھوڑی! میرا خاندان اونچا اور اسلامی مرکز چلاتا ہے۔ وعظ اور جلسے کی نمائش، لباس و انداز میں تصنع، سواری اور رشتہ داری میں مسابقت، دولت کا زور اور عہدوں کا شور بلکہ ہر معاملہ میں اہم سے اہم تر اپنے کو ظاہر کرنے کی کوشش! یہاں تک کہ اپنے علم، مرتبہ، تقویٰ، شہرت، دولت اور سرداری سے متاثر کرنے کی سعی نا تمام ہوتی ہے۔

یہ جاہلوں اور احمقوں کا شیوہ تو ہو سکتا ہے مگر خالص توحید و سنت کا داعی اس فہم باطل اور شیطانی وسوسہ کو کوئی اہمیت نہیں دیتا ہے۔ سورہ الحجرات آیت نمبر ۱۴ کے اندر اللہ تعالیٰ نے

❶ صحیح بخاری (۲۶۵۱)، مسلم، فضائل الصحابہ (۲۱۴)، نسائی (۳۸۱۸) ترمذی (۲۲۲۱)، ابن ابی شیبہ ۱۷۶/۱۲، مسند احمد: ۴۲۶/۴، ابن حبان (۷۲۲۹)، المعجم الکبیر للطبرانی: ۵۸۵/۱۸، المسند الجامع (۲۳۰۲)، مسند طیبالسبی (۸۵۲)، بیہقی: ۱۶۰/۱۰، شرح السنہ (۳۸۵۸)۔

دیہاتیوں کی اسی سوچ اور نکتہ کو واضح کیا ہے۔ اور یہ ضرور ہے کہ ایمان و اسلام ایک ہی چیز ہے، مگر ایمان کا تعلق تصدیق سے ہے اور اسلام کا تعلق عمل سے ہے۔ تو جو آدمی ظاہری اعمال کا خوگر ہوتا ہے مگر باطنی جوہر سے خالی ہوتا ہے تو ایسے شخص کے اسلام میں کچھ طاقت نہیں رہتی ہے۔ داعی اگر ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ﴾ کی ذمہ داری کو محسوس کرے تو ان خیالات باطلہ سے جان چھڑالینا چاہیے۔ خیر کا داعی وہی ہوتا ہے جو ہر ملامت کرنے والے کی ملامت سے بے خوف ہو کر ظاہر و باطن میں قوم و ملت کے لیے آئینہ ہو جاتا ہے، جو نیکی کا حکم کرے اور منکر سے منع کرے، اس کا اخلاق بہت اونچا اور تصنع سے پاک رہتا ہے۔ کیونکہ حقیقت میں چمک اور روشنی ہوتی ہے جو اپنا لوہا منوا کر ہی رہتی ہے۔ آج باطل پرست لوگ سچے داعی کو دہشت گردی کا الزام دیتے ہیں۔ یہ بات ایک اعتبار سے سچ ہی ہے! اور حقیقت اس کے منہ سے نکلتی ہے۔ ڈاکٹر ڈاکر نائیک نے اس پر حقیقت پسندانہ تبصرہ کیا ہے:

”ہر مسلمان کو دہشت گرد ہونا چاہیے۔ دہشت گرد کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جو خوف و دہشت کی وجہ بنتا ہے۔ جس لمحے کوئی ڈاکو کسی پولیس والے کو دیکھتا ہے تو وہ بھی دہشت زدہ ہو جاتا ہے۔ یعنی پولیس کسی ڈاکو کے لیے دہشت گرد ہے۔ اسی طرح ہر مسلمان کو بھی معاشرہ کے بُرے عناصر کے لیے ایک دہشت گرد ہونا چاہیے۔ خواہ وہ چور ہوں، ڈاکو ہوں، یا بدکار۔ جب بھی ایسا کوئی بُرا شخص کسی مسلمان کو دیکھے تو اسے دہشت زدہ ہو جانا چاہیے۔“

(مذاہب عالم میں تصور خدا اور اسلام کے بارے میں غیر مسلموں کے ۲۰ سوال: ۸۳)

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

((الْإِسْلَامُ يَعْلُوْا وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ.)) ❶

❶ صحیح بخاری، کتاب الحائز، باب ۷۹ تعلق التعلیق لابن حجر عسقلانی: ۴۸۹/۸۔ سنن الدار فقی، کتاب النکاح، باب المنہر، رقم: ۳۰۔

”اسلام غالب ہونے کے لیے ہے مغلوب ہونے کے لیے نہیں۔“

کسی چیز کے غلبہ کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے (۱) وہ چیز بذاتِ خود حق اور درست ہو۔ (۲) اس کے ماننے والے کا کردار اس کا آئینہ دار ہو۔

اسلام کا یہ دعویٰ کہ وہی غالب ہے اس کا حق ہونا ثابت کرتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے:

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿۹﴾﴾ (الحجر: ۹)

”ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔“

اور تصویر کا درست رخ یہ ہے کہ قرآن اپنی اصل حالت میں ہے۔ اس میں کسی طرح کی کوئی تحریف اور ترمیم نہیں ہوئی ہے۔ جس پر پوری امت متفق ہے۔ وہ اب دوسروں کو بھی اس کی عظمت کا اعتراف کرنا پڑتا ہے۔

نبی کریم ﷺ کا یہ فرمان ”اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے“ اس بات کو تقویت دیتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے سامنے اسلامی غلبہ کے آثار جھلکنے لگے ہیں، وہ کسی Big Bang (زور دار دھماکہ) سے ہو یا سرد انقلاب کے ذریعہ آیا (مسلمانوں کے) ارتداد کے نتیجہ میں کسی دوسری قوم کو علم وحی کا پاسبان بنا دیا جائے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ

بِقَوْمٍ﴾ (المائدہ: ۵۴)

کسی چیز کے غلبہ کی دوسری قسم ہے اس قوم کا کردار اس تحریک کا آئینہ دار ہو۔ اور اسلامی تحریک کے غلبہ کا دعویٰ دار تو مسلمان ہے یہ اپنے کردار کو جس قدر اسلامی تعلیمات کے رنگوں میں ڈھالتے جائیں گے اسلام غالب ہوتا چلا جائے گا۔ کیونکہ دنیا اسی کردار کے حامل انقلاب کی منتظر ہے اور یہ دنیا اب عاجز و پریشان بھی ہے۔

آدمی خلاؤں میں سیر کر رہا ہے۔ حیرت انگیز ایجادیں کر رہا ہے۔ علم و سائنس کی

بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ مگر وہ قلبی سکون سے خالی ہے! علم و اخلاق کے بے لوث جوہر سے دور ہے! ذہنی خلجان اور خود فریبی کا شکار ہے! خوبصورتی کی حد بندی اور انسانیت میں گرفتار ہے۔ اب اسے اعلیٰ اخلاق کی آئینہ دار شخصیت کی تلاش ہے۔ یہ جذبہ جستجو فطری ہے۔ اس کی تڑپیدہ نگاہیں ہماری سیرت میں چھپے جوہر کی متلاشی ہیں۔ دنیا عظیم ترین کی تلاش میں ہے تاکہ اس کی زندگی خوبصورت ترین بن سکے۔ کیا دنیا کا کوئی نظام، کوئی فلاسفر، مقنن، سیاستدان ایسا حسین و جمیل معاشرہ پیش کر سکا؟ جس میں ہر کوئی دوسرے بھائی کی بھلائی کے لیے فدا اور جانثار ہو؟ نہیں!! صرف اسلام کے پاس ایسا حسین ترین معاشرہ موجود ہے جس میں کہ اسے اللہ سے مانگنے کا خوبصورت انداز بھی ہے۔

﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً﴾ ”اے اللہ! ہماری دنیاوی زندگی کو حسین ترین بنا دے۔“ اتنا ہی نہیں بلکہ اس خوبصورتی اور قلبی سکون کو دوام بخش دے۔ ﴿وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً﴾ ”ہم مرنے کے بعد والی زندگی میں بھی خوبصورت و حسین ترین زندگی چاہتے ہیں۔“ بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو مقصد حیات و ممات خوبصورت ترین اعمال کے حصول کو قرار دیا۔ وہ آدمی خوبصورت ترین ہو جاتا ہے جو رب کی آزمائش میں کھرا اور ثابت قدم رہتا ہے۔ اور جس کی آزمائشیں زیادہ ہوں، اس کی خوبصورتی بھی اسی قدر نکھرتی جاتی ہے:

﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيْكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ط﴾

(الملك: ۲)

”جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے۔“

اسلام ہی حسن و عمل کا امتزاج رکھتا ہے اور تاریخ میں اس معاشرہ کا پریکٹیکل ڈھانچہ بھی موجود ہے۔ لہذا جمیع انسانیت کی فلاح و کامرانی انہی شخصیات کی پیروی اور نقش قدم پر چلنے میں ہے جنہوں نے شرعی نفل و الے معاشرہ سے حقیقی لطف حاصل کیا۔

خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رعایا کا اتنا خیال رکھتے کہ بوڑھی بیوہ عورت کے جانور کا دودھ دوہتے تھے۔

خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ یروشلم پہنچے تو غلام اونٹ پر سوار تھا اور آپ اس کی مہار تھامے چل رہے تھے۔ یہودی بیت المقدس کی چابی دینے آیا تو خلیفہ کو مہار تھامے اور پیوند والے کپڑوں میں دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اس نے اپنے اندازہ سے پیوندوں کو شمار کرنا شروع کیا۔ خلیفہ نے بھانپ لیا! جب اس کی گنتی پوری ہوئی تو آپ نے اپنی بغلیں بھی دکھادیں کہ وہاں بھی دو پیوند اور تھے۔

سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے یہاں دودن سے چولہا نہ جلا تھا، کسی طرح چند درہم حاصل ہوئے۔ اچانک ایک ضرورت مند ساتھی نے اپنے فاقہ کا حال سنایا تو انہی کو یہ رقم تھما دی۔ ان کے ایام خلافت میں ایک دن ایک مسافر کو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے اچھا کھانا پیش کیا۔ مہمان مسافر نے ایک بزرگ کو مسجد کے کونہ میں روٹی بھگو کر کھاتے دیکھا تو ترس کھا کر کہنے لگے! ”اس صاحب کو بھی میرے ساتھ شریک کر دیں۔“ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یہی بزرگ تو ابا حنصور اور خلیفہ ہیں!!

صحابہ کی یہ حالت تھی کہ کھانا کم ہوتا تو بہانے سے چراغ گل کر دیتے اور پورا کھانا مہمان کو کھلا دیتے تھے اور گھر کے لوگ فاقہ سے ہوتے۔

حالت نزع اور پیاس کی شدت میں پانی دوسرے بھائی کو منتقل فرما دیتے تھے اور خود موت کو گلے لگا لیتے۔ سیدنا التابعین سعید ابن مسیب رضی اللہ عنہ اپنی حافظہ قرآن اور عالمہ فاضلہ بیٹی کا نکاح ایک غریب طالب علم (جس کی بیوی فوت ہو گئی تھی) سے کر دیا اس حال میں کہ خلیفہ وقت نے اپنے بیٹے (ولی عہد) کے واسطے یہ رشتہ مانگا تھا۔

الغرض اسلاف کرام، ائمہ و محدثین عظام کی زندگیاں دنیا کو خوب صورت ترین بنانے میں گذریں:

مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے
کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے

مگر ستم یہ ہے کہ آج عالم اسلام کا ہر طبقہ عالمی سازش کا شکار ہے اور انجانے خوف سے
تواپ۔ معلوم ہوتا ہے داعی، مدعو، معلم، صاحب مال اور مقتدر ہستیاں غفلت کی پاتال
میں اترتی ہوئی ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اپنے آپ کو اہم ثابت کرنے اور ذاتی ملکیت پر مہر
سننے کے لیے ساری تگ و دو اور چھینا چھٹی ہو رہی ہے۔ کسی بھائی کو بدنام و ذلیل کرنا پڑے
تو ہتھیار نکھین کیا جاتا ہے۔ مال و اقتدار اور خواہشات نفسانی کا حصول ہی اس سعی بے حاصل
کا پہچان بن گئی ہے۔ حالانکہ یہ فصلتیں شعوری و غیر شعوری طور پر کفار و مشرکین کی روش کی
تکرار ہیں۔ ان کے آگے بے بسی اور حماقت کو ظاہر کرتی ہے۔ حماقت اس لیے کہ جن کے
اصول انکی خوبیوں اور تاریخ میں مانی ہوئی قیادت کے حامل ہوں اس کے پیرو کار اور منہج
سے دورے دار اتنے بے بس اور لاچار ہو گئے کہ غیر اسلامی ثقافت کی دراندازی ان کے
سور، فلسفوں، منصوبوں اور منصوبوں پر حاوی ہیں۔ اس کے باوجود ان کی آنکھیں نہیں
کھلی رہیں۔ حالت یہ ہو گئی کہ دنیا میں تیسرے درجے کے شہری ہو کر رہ گئے ہیں۔ اس
سے تصور و بد نصیب قیدی کی طرح جس نے اپنی زندگی کا فیصلہ تقدیر کے حوالے چھوڑ دیا ہو
تو اگر کسی قسم کی مزاحمت کرتا ہوں تو چھوٹی موٹی جو راحت نصیب ہے کہیں یہ بھی نہ چھن
سکے۔

توحید کا داعی! طاغوت کی فرماں روائی اور اس کی اطاعت کو گوارا نہیں کر سکتا کہ یہی تمام
عوالم کی دعوت کا محور ہے:

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا
الطَّاغُوتَ﴾ (النحل: ۳۶)

ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگو! صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے

تمام معبودوں سے بچو۔“

موجودہ دور میں عالم اسلام کا (رستا ہوا) سب سے زیادہ خون فلسطین کے خونچکاں واقعات سے ٹپکتا ہے۔ صہیونی عالمی سازش کی لپیٹ میں (بشمول امریکہ) پوری دنیا ہے۔ اگر یہودی یہ شرط اور مطالبہ پیش کرے کہ ”اگر مسلم اُمہ قرآن سے اس آیت ﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ (المائدہ: ۸۲) کو نکال دے تو، پھر ہم اپنے ہتھیار اور جارحیت سے دست بردار ہو کر پورے فلسطین اور یروشلم کو بھی خالی کر دیں گے۔“ تو آپ بتائیں پوری اُمت کیا! ایک مسلمان بھی اس سمجھوتہ کے لیے تیار ہوگا؟ جب ہم قرآن کی ایک آیت اور اس کا ایک چھوٹا ٹکڑا بھی اپنی نظروں اور تلاوت سے خارج نہیں کر سکتے! تو یہ کیا ستم ہے کہ مسلمانوں نے اپنی پریکٹیکل زندگی اور عملوں سے قرآن کے اکثر حصوں کو خارج کر دیا ہے۔ کیا ہم غیر شعوری طور پر منسوخی آیات اور صہیونی لکار کا شکار نہیں ہو گئے!!

جب کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے واشکاف لفظوں میں فرمایا ہے:

﴿أَفْتَوْا مَنْوَنَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ﴾ (البقرہ: ۸۵)

”کیا بعض احکام پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو۔“

دوسری جگہ ارشاد ہے:

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلَامِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ

الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ (البقرہ: ۲۰۸)

”اے ایمان والو! اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے

قدموں کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔“

اسلام میں داخل ہونے سے مقصود یہ ہے کہ وہ سیاست، معیشت، صنعت، تجارت،

عبادت، معاملات اور آداب و اخلاق، زندگی کے تمام شعبوں میں اسلامی روح کے ساتھ

زندگی گذاریں کیونکہ نبی کریم ﷺ نے زندگی کا کوئی گوشہ ایسا چھوڑا ہی نہیں جس کی ہمیں تعلیم نہ دی ہو۔ یہاں تک کہ بول و براز کے آداب بھی واضح کر دیے ہیں۔

سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

((قِيلَ لَهُ قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ ﷺ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ أَجَلُ لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِنَغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقْلٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ.))^①

”ان سے کہا گیا: یقیناً تمہارے نبی (ﷺ) نے تمہیں ہر چیز کی تعلیم دی ہے، یہاں تک کہ آدابِ خلا کی بھی!! انہوں نے کہا: ہاں، انہوں نے ہمیں اس بات سے منع کیا ہے، کہ ہم قبلہ کی طرف ہو کر پاخانہ یا پیشاب کریں، یا ہم دائیں ہاتھ سے استنجا کریں، یا ہم تین پتھروں سے کم میں استنجا کریں، یا ہم استنجا میں گوبر یا ہڈی استعمال کریں۔“

① صحیح مسلم، کتاب الطہارۃ، باب الاستطابۃ: ۲۶۲۔ ابو داؤد (۷)، ترمذی (۱۶)، نسائی: ۲۸/۱، ابن ماجہ (۳۱۶)، مسند احمد: ۴۳۷/۵، ۴۳۸۔

مومن کو پوری ایمان داری اور منہجی روح کے ساتھ اسلام کا پرچار کرنا چاہیے، ورنہ یہ کام تو کسی نہ کسی طرح ہوتا ہی رہتا ہے: ﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(۲۱) (یوسف: ۲۱) ”اللہ تعالیٰ اپنا کام کر کے رہتا ہے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔“ اور اگر ان (مسلمانوں) کے عملوں میں کسی طرح کا فتور، ریا اور شرک شامل ہو تو انجام خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اٹھارہ انبیاء کے نام اور ان کی خدمات کو گننے کے بعد انہیں اس طرح متنبہ کیا ہے:

﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾^(۸) (الانعام: ۸۸)

”اور اگر فرضاً یہ حضرات بھی شرک کرتے تو جو کچھ یہ اعمال کرتے تھے ان کے سب اکارت ہو جاتے۔“

اللہ ہم مسلمانوں کو اسلام کا صحیح فہم دے اور شرک کی غلاظت سے بچائے۔ آمین!
 زیر نظر کتاب کا اسلوب ایسا ہے جو ایک داعی اور مدعو کا ہونا چاہیے۔ دعوتی تحریریں بہت ہوں گی، فنی خوبیوں کی بھی وہ شاہکار ہوں گی۔ مگر عزیز گرامی مولانا عبدالمجید اسلامی نے جو انداز و فکر اختیار کیا ہے۔ وہ حقیقت کی تصویر کشی ہے، حرکت و عمل اور انقلاب و جدوجہد کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ کتاب کی تحریر ان کی زندگی کا اجمالی خاکہ ہے۔ بلکہ ہر داعی کے درد و ٹیس کو سلاست و شائستگی سے پیش کرنے کا اندازِ دل رُبا ہے۔

ان کی سب سے بڑی مجبوری (جسے وہ عزیمت کہتے ہیں) یہ ہے کہ جو عمل اور منہج کتاب و سنت سے ثابت ہے اس میں کسی قسم کے فتنہ و فساد کا اندیشہ نہیں ہے، اور غیر اسلامی شدت پسندی کا خطرہ بھی نہیں ہے تو عملی اقوام میں تساہل پسندی اور تقلید آباء کو کیوں برداشت کیا جائے (بسا اوقات یہ تنہا بھی) اس عمل کی مہم جوئی میں ہر لمحہ برسر عمل و اقدام رہتے ہیں۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں کانٹوں بھری راہ پر چلنا پڑا۔ بڑے بڑے حادثات اور خونچکاں واقعات پیش آئے۔

اوائل ۲۰۰۲ء میں ہجرت کی نوبت آئی۔ اپنوں کی ستم سامانی اور طوفانِ بے تمیزی نے وطن اور جائیداد کو خیر باد کہنے پر مجبور کر دیا۔ دوسرے ضلع اور بستی میں پہنچے، اپنا ذاتی مکان بنایا، تھوڑا ہی عرصہ ہوا کہ وہاں کی قیادت اور شرپسند عناصر نے بھی آپ پر عرصہ حیات تنگ کر کے رکھ دیا۔ سماجی بائیکاٹ کر دیا، بول چال اور لین دین پر پابندی لگا دی۔ جب کچھ فرق نہ پڑا تو ایک عرصہ کے بعد کسی بہانے مکان پر بلہ بول دیا۔ خوف زدہ کیا، بالآخر رات کے سناٹا اور سیاہ تاریکی میں اہل خانہ کے ہمراہ فرار ہونے پر مجبور ہوئے۔ جماعتی احباب نے رفع دفع کر کے مفاہمت کرائی۔ مگر ان بد بختوں کو حق راس نہ آیا اور انہوں نے اپنے دلوں میں انقباض کی کیفیت پال لی۔ پھر اللہ کی پھٹکار کا کوڑا برسنا۔ اس کے نتیجہ میں ذلت و رسوائی کا سامنا ہوا، تو کہتے ہیں ”نزلہ ہمیشہ

مرد عضو (ناک) پر ہی گرتا ہے۔“ پھر موصوف پر شدید اور جان لیوا حملہ ہوا۔ انتظامیہ کی تہ پر (خاندان کی) جان بچی۔ پھر اس دوران ۸۰-۸۵ سال کے والدین کو ہراساں کیا گیا۔ آپ میں سے کسی کو (مرنے کی صورت میں) قبرستان میں دفن تک نہ ہونے دیں گے۔ بیٹے سے کہو! ہمارے رسم و رواج کی پیروی کرے اور شرک سے آلودہ قیادت کو قبول

بالآخر شدید دباؤ کے تحت جنوری ۲۰۰۸ء میں والدین اور بچوں کے ہمراہ آبائی وطن آئے۔ واپسی کے بارہ دنوں بعد والدہ کا طبعی انتقال ہوا۔ آزمائشوں کا یہ سلسلہ اور سخت بنا۔ یہاں کے شریک عناصر نے (ایک دوسروں کے اُکسانے اور اپنی بزدلی پر مہر ثبت کرنے کے لیے) آپ کے گھر پر عشا کے وقت سخت جان لیوا حملہ کیا۔ (واضح رہے کہ موصوف گھر پر موجود نہ تھے) ایک شور کے ساتھ دیوار کو منہدم کیا گیا، گھر میں گھسے، اہل خانہ کو مارنے میں کامیاب ہو گئے۔ مگر بلوائیوں کی زد میں ان کے والد بزرگوار آ گئے۔ گاؤں والوں نے بہت بچایا۔ اس کے باوجود شدید چوٹیں آئیں۔ جس کے صدمہ سے وہ جاں بردار ہو گئے۔ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ .

جناب نعین الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ دینی و منہجی سوچ کے حامل داعی کتاب و سنت تھے۔ حافظہ عبدالستار دیودھا اور مولوی ابراہیم ٹھیلہ کے تربیت یافتہ تھے۔ گاؤں میں برسوں سے رائج ہندوانہ رسوم اور شرک و بدعت کو ختم کرنے میں نمایاں اور قائدانہ کردار ادا کیا۔ مرحوم نے اس تک وتاز میں چوٹیں کھائیں، بڑے بڑے صدمے اور نقصانات برداشت کیے۔ تنہا خرچہ پر امام و مدرس رکھتے اور اس طرح رفتہ رفتہ نمازیوں اور جماعتوں کی تعداد بڑھتی گئی۔ مولانا نعین الحق سلمانی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا شمس الحق سلمانی رحمۃ اللہ علیہ، سابق شیخ الحدیث جامعہ سلفیہ بنارس کی تحریک میں سرگرم رکن کی حیثیت رکھتے تھے۔

آخر الذکر شیخ کے ہمراہ گاؤں بھکراہا کے اجلاس عام ۱۹۸۲ء میں جانے کا مجھے شرف

حاصل ہوا۔ اور ان کی خدمات اور جان نثاری کو دیکھنے کا موقع ملا۔ مرحوم جادو، ٹونا اور جھاڑ پھونک سے علاج کرنے والوں کو توحید کا راستہ بتاتے تھے اور توہم پرستی سے روکتے تھے، تقلیدی روش اور غیر اسلامی رسم و رواج سے دُور رہتے۔ جہیز کے مخالف تھے۔ اپنے پوتا عبداللہ اقبال کی شادی ان کی شہادت سے صرف دو مہینہ پہلے ہوئی۔ ان کی تعلیم، متانت اور بردباری کا یہ اثر تھا کہ جہیز میں ایک پیسہ بھی نہیں لیا گیا جب کہ اس علاقہ میں بھاری جہیز اور مہنگے خرچ کرانے کا رواج ہے۔ مثالی اور ریکارڈ شادی ہوئی، جس میں دولہا کے واسطے کپڑا تک خریدنے کا اہتمام نہیں کیا گیا۔ اسی لباس میں نکاح ہوا جو جسم پر موجود تھا۔ سارا عمل سادگی اور سنت رسول ﷺ کے مطابق ہوا۔ بارات بھی نہیں گئی، گھرانا خوش حال ہونے کے باوجود کوئی کروفر اور تزک و احتشام نہیں کیا گیا۔ بلکہ مہمانی میں دلہن والے ہی ان کے گاؤں تشریف لائے۔ اسی طرح دو سال پہلے اپنی پوتی کا نکاح بھی انتہائی سادہ، بے مثال اور سنت نبوی کے مطابق کیا۔ فجزاھم اللہ خیرا و احسن الجزا۔

غرض مرحوم کی زندگی کا ہر گوشہ اسلامی روح و اسپرٹ اور تہذیب و ثقافت کا آئینہ دار

تھا۔ اللہ نے اس خاندان کو یہ شرف دیا کہ شہیدوں کا خاندان بن گیا۔ ان شاء اللہ

جو لوگ اپنا خون پیش کرتے اور قربانیوں سے اس چمن اسلام کی آبیاری کرتے ہیں ان

کی محنت اور جان نثاری رنگ لاتی ہے۔ جسے بیدار قوم کبھی بھولتی نہیں ہے۔

معلوم ہونا چاہیے کہ مؤلف موصوف کے ماموں جان مولوی محمد سلیم ٹھیلہ ۱۹۸۴ء میں

مظلومانہ قتل ہوئے۔ جامعہ فیض عام سئو میں وہ میرے ہم عصر ساتھی تھے۔ مرحوم نیک طبیعت

اور پر وقار شخصیت تھے، توحید و سنت کے علمبردار اور پر جوش داعی تھے۔ گندی بہت اور

بہ غوثی عروج کو پسند نہیں کرتے تھے، انہی وجوہات کی بنا پر شہر پسندوں نے دن کے گیارہ

بجے بحالت روزہ رمضان المبارک کے ایام میں آپ پر قاتلانہ حملہ کر دیا۔ زخمی رہے، چور اور

انہوں سے رنجور حالت میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ۔

اے اللہ! اس خاندان پر اس قدر متواتر آزمائشیں نہ ڈال۔ انہیں صبر جمیل اور استقامت کی توفیق دے اور ان دونوں کا نعم البدل بھی عطا فرما۔ اور مرحومین کو جنت الفردوس کا مقام عنایت کر۔ آمین

مؤلف کے مربی اور قائد شیخ منظور احمد مدنی کی رحلت و مفارقت بھی ان کے صدقات میں اضافہ ہی کا باعث ہے کہ جن کی توجہ اور رہنمائی سے انہوں نے یہ قلمی و تحریری سفر شروع کیا۔ اللہ مرحوم کو غریقِ رحمت کرے۔ آمین

اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت سے نوازنا چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے واسطے کھول دیتا ہے۔ (الانعام: ۱۲۵) اور جسے اسلام کی لذت مل جاتی ہے تو ان کے ساتھ بھی ویسے ہی سانحات پیش آتے ہیں جیسے انبیاء کو پیش آتے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل منتخب کیا تھا۔ مگر آزمائشیں سب سے زیادہ انہیں کے حصے میں آئیں۔

اے اللہ! ہماری کاوشوں کو قبول فرمالے۔ اور اس کتاب کے مؤلف، معاونین اور جملہ قارئین کے لیے ان کو ذریعہ نجات بنا دے۔ آمین یا رب العالمین

والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

عزیز الرب فیضی

شیخ الحدیث مدرسہ اسلامیہ

بھوارہ مدھوبنی بہار انڈیا

۲۰۰۸-۱۰-۱۵

بِسْمِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پیش لفظ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ
 شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا ضَلِيلَ لَهُ
 وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا
 شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ
 مُسْلِمُونَ﴾

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ
 مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي
 تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۗ يُصْلِحْ لَكُمْ
 أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ
 فَوْزًا عَظِيمًا﴾

اما بعد!

دعوت کا کام کانٹوں بھر راستہ عبور کرنا ہے اور اس عمل کو تحریر کا جامہ پہنانا اس سے بھی

کٹھن ہے۔ ہاں! سطحی اور روایتی تبلیغ و تحریر ہے کہ جس کا مقصد وقتی مفاد حاصل کرنا ہے تو اس میں کسی قسم کا خطرہ نہیں رہتا ہے۔ بمصداق ”جیسا دیش ویسا بھیس“ اس لیے علامہ اقبال نے فرمایا ہے:

دنیا ہے روایات کے پھندوں میں گرفتار
کیا مدرسہ کیا مدرسہ والوں کی تگ و دو
کر سکتے تھے جو اپنے زمانے کی قیادت
وہ کہنے دماغ اپنے زمانے کے ہیں پیرو!

دعوت و تعلیم کا کام ان روایتی انداز و پندار سے اٹھ کر خالص اسوۂ رسول (ﷺ) کی روشنی میں سرانجام دینے والا حساس مشن ہے۔ اس میں ذوق و شوق، لگن، یکسوئی اور مکمل انہماک کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب اس صورت میں داعی کسی لمحہ فارغ اور خالی الذہن نہیں رہ سکتا ہے۔ ہر وقت ایک تڑپ، ایک امنگ، منصوبہ سازی، حرکت و بے قراری، محبت و جانپاری اور خدمت خلق کی کوششوں میں لگا رہتا ہے۔ یہ داعی اپنے کردار کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے کرداروں میں ڈھالتا ہے۔ اقدام و انداز کی یہ فکری سعی منہجی زندگی جینے پر اسے ہمیشہ فعال رکھتی ہے۔ داعی کا یہ ایک انداز ہے! اور دعوت کا انداز بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ یعنی آپ جس چیز کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں وہ انتہائی پاکیزہ، صاف و شفاف اور تمام عیوب و نقائص سے مبرا ہو اور اسلوب دعوت، مناہج دعوت اور مقاصد دعوت کو اپنی فکری و منہجی سوچ کے ساتھ ترتیب دینے والے ہوں۔ گویا داعی کا ہر انداز دعوت ہے۔ اس کا رہن سہن، چلنا پھرنا، آداب و اخلاق، لین دین، حقوق و فرائض، رونا مسکرانا، شادی طلاق، سفر و حضر اور غیر مسلموں کے ساتھ زندگی جینا وغیرہ سب میں دعوت کی جھلک ہونی چاہیے۔ تحریر کی جولانی بھی اس طرز اخلاص کی محتاج ہے اور جو تحریر ان تقاضوں، نفس مبادیات اور روح کے ساتھ صفحہ قرطاس پہ ڈھلتی ہے تو اس کے فوائد و ثمرات بھی اسی کے مثل ہوتے ہیں کیونکہ پاکیزہ زمین ہمیشہ پاکیزہ

پودوں کو جنم دیتی ہے۔

ایک جاہلی شاعر زہیر بن ابی سلمیٰ نے کہا:

وَهَلْ يَنْبِتُ الْخَطِيَّ إِلَّا وَشَيْجُهُ
وَتُغْرَسُ إِلَّا فِي مَنَابِتِهَا النَّخْلُ

”خطی کے درخت سے نیزے بنانے والی لکڑی ہی حاصل ہوتی ہے اور نخلستان

میں کھجور کے درخت ہی اگتے ہیں۔“

انسانیت کی فلاح و کامرانی اسلامی نظام زندگی میں ہے کہ یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے اور اسلام امن کا داعی ہے تو جو آدمی امن کے سایہ میں زندگی گزارنا چاہے گا اور پاکیزہ زندگی کو ترجیح دے گا تو پھر اس کے ثمرات بھی پاکیزہ ہی ہوں گے۔ حالانکہ ویسے بھی لوگ اللہ کی پکڑ اور اطاعت سے باہر نہیں جاسکتے ہیں تو کیوں نہ اسے بسر و چشم قبول کر کے ادخلوا فی السلم کافہ کا حق ادا کر دیا جائے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا
وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ﴾ (آل عمران: ۸۳)

”کیا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا اور دین کی تلاش میں ہیں؟ حالانکہ تمام آسمان والے اور سب زمین والے اللہ تعالیٰ ہی کے فرماں بردار ہیں خوشی سے ہونو اور جبراً ہونو سب اس کی طرف لوٹائے جائیں گے۔“

ملک اس وقت مختلف حالات اور خونی تحریک سے گزر کر ایک نظام زندگی کی تلاش میں ہے جس نے دستور ساز اسمبلی بھی تشکیل دے لی ہے تو کیا ہم اپنے حقوق کی حفاظت کی بجائے (جس کی گارنٹی بھی نہیں ہے) پوری انسانیت کی فلاح نہیں چاہتے؟

سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کو امام بخاری رحمہ اللہ نے آٹھ جگہوں پر صحیح بخاری میں

لائے ہیں (کتاب الزکوٰۃ، کتاب المغازی، کتاب التوحید وغیرہ میں) کہ جب رسول اللہ ﷺ نے معاذ بن جبل کو یمن کی طرف روانہ کیا اور فرمایا: تم اہل کتاب کی ایک قوم کے پاس جا رہے ہو، انہیں دعوت توحید پیش کرنا اگر اسے قبول کر لے تو نماز پنج گانہ کی تاکید کرنا اور یہ بھی مان جائے تو اسے بتانا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو کہ یہ مال امیروں سے لے کر غریبوں میں تقسیم کر دینا ہے۔ (صحیح بخاری: ۱۳۹۵)

دعوت توحید اور دعوت امن کی صداقت کے لیے دنیا صاحب دعوت کی پاکیزہ زندگی کو بھی دیکھنا چاہتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ایک (غیر مخلص) عابد و زاہد اور گریہ و زاری کرنے والے کی دعا رد کر دیتا ہے تو دنیا کے لوگ ایسے بے عمل و عویدار کی بات کس طرح مان جائیں گے۔

ارشاد نبوی ﷺ ہے:

((إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ (المؤمنون: ۵۱) وَقَالَ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلُ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ! يَا رَبِّ! وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟))^①

”بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ پاک چیز ہی کو قبول فرماتا ہے اور بے شک

① صحیح مسلم، کتاب الزکوٰۃ باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها، رقم: ۱۰۱۵، جزء رفع البیدين (۹۱)، ترمذی (۲۹۸۹)، مسند احمد: ۳۲۸/۲، بیہقی: ۳/۳۴۶، دارمی (۲۷۱۷)۔

اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی وہی حکم دیا ہے جو اس نے رسولوں کو حکم دیا تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے پیغمبرو! حلال چیزیں کھاؤ اور نیک کام کرو، بے شک میں تمہارے عملوں سے، جو تم کرتے ہو، خوب باخبر ہوں، اور فرمایا: اے اہل ایمان! جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ۔ پھر آپ نے ایک شخص کا ذکر کیا جس نے لمبا سفر کیا ہے، پریشان بال اور غبار آلود ہے، آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر کہتا ہے: اے رب! اے رب! اور اس کا کھانا حرام کا ہے اور اس کا پینا حرام کا ہے اور اس کا لباس حرام کا ہے اور حرام ہی کے ساتھ اس نے پرورش پائی ہے۔ نبی ﷺ نے فرمایا کہ ”ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہو؟“

دعوت کا کام مخالفت برائے مخالفت نہیں ہے جیسے جمہوری سیاست کا مخالفت کا (داعی) سلسلہ چلاتے ہیں اور جس چیز سے لوگوں کو روکتے ہیں خود بھی اس میں ملوث رہتے ہیں۔ دعوتِ اسلامی کا کام کسی کی مخالفت محض اس کی اصلاح کی غرض سے کی جاتی ہے۔ اور وہ اصلاح کرنے والا بھی اس عمل کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ ارشاد ہے:

﴿وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَكُمُ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ
مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾

(ہود: ۸۸)

”میرا یہ ارادہ بالکل نہیں کہ تمہارا خلاف کر کے خود اس چیز کی طرف جھک جاؤ جس سے تمہیں روک رہا ہوں۔ میرا ارادہ تو اپنی طاقت بھر اصلاح کرنے کا ہے۔ میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔“

ناچیز راقم السطور نے ”داعی اور دعوت کا انداز“ کے لیے ایک کوشش کی ہے، قارئین

سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہماری خامیوں کی ضرور نشاندہی فرمائیں تاکہ ہمیں آگے بڑھنے کا حوصلہ ملے۔

کیونکہ دعوت کے نتیجہ میں اٹھنے والی تند و تیز آندھی نے ہمیں کہیں سکون سے بیٹھنے نہ دیا کہ اس کی فنی خوبیوں اور تقاضوں کا مکمل احاطہ کیا جاسکے۔ بس توحید و سنت کا ایک جذبہ تھا جس نے یہ چند مضامین و گزارشات جمع کر دیں۔

اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹوں اور بیٹی و داماد کو جزائے خیر سے نوازے جنہوں نے ہر تحریک و تحریر میں ہماری مدد کے لیے اپنی اطاعت کا بازو بچھائے رکھا۔

بالخصوص اہلیہ محترمہ کا بہت تشکر و امتنان کہ جس کے زبردست حوصلہ اور قوت ارادی نے ہمارے قدموں کو جمانے اور دعوتی تحریک کو فروغ دینے میں خوب تعاون دیا۔ ان کے علاوہ ان دوست احباب کو بھی اللہ رب العزت جزائے خیر سے نوازے جنہوں نے ہمیں کسی طرح کا تعاون پیش کیا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دُعا گو ہوں کہ وہ میرے والدین کو جنت الفردوس عنایت فرمادیں۔ آمین رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا

جزاهم اللہ خیرا واحسن الجزاء

عبدالمجید بھکراہوی

۲۰۰۹/۱/۵ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اسلوب دعوت

فہم صحابہ:

شاہراہ سلام پر ایسے ایسے عظیم کارواں گزرے ہیں، جن کے نقش قدم کا ذرہ ذرہ روشنی کا مینار ہوتا تھا۔ منہاج نبوت کے یہ وہ پروردہ چاند ستارے تھے جنہوں نے گمراہی سے بھر پور دنیا میں عدل و انصاف، اخوت و محبت، عقائد و معاملات کی بڑی مثالیں اور دعوتیں پیش کی ہیں، اس لیے ضرورت ہے دعوت و اصلاح کا کام فہم صحابہ کی روشنی میں سرانجام دیا جائے کہ جس پر اخلاص و احسان کے ساتھ تابعین، تبع تابعین، ائمہ و محدثین اور حاملین کتاب و سنت عمل پیرا رہے۔ ارشادِ الہی ہے:

﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ
بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي
تحتها الأنهارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٠٠﴾﴾ (التوبة)

”جو مہاجرین و انصار سابق و مقدم ہیں اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیرو ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اس سے راضی ہوئے اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، یہ بڑی کامیابی ہے۔“

ہمارے یہاں تحریکیں دم توڑ جاتی ہیں اور دعوتی تنظیمیں بکھر کر ٹکڑوں میں منقسم ہو جاتی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لگے بندھے طریقوں سے چپٹے اور باپ دادا کے اصولوں سے

انہیں دلیل کے) جڑ سے ہوتے ہیں۔ جب کہ اسلوب دعوت کا نبوی منہج اور مبداء یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں شکوک و شبہات رفع کر کے اس کی طرف بلایا جائے اور اس پر بذات خود اخلاص کے ساتھ عمل کیا جائے تاکہ اس سے اس کے گناہ معاف ہوں اور فرسودہ عقائد چکن چور ہوں، کیونکہ اس دنیا میں اکثر دعاۃ صرف اپنے دعوتی مراکز اور گھسے پٹے موعظ و دستوری کی دعوت دینے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿قَالَتْ رَبُّنِسُهُمْ أَلِ فِي اللَّهِ شَكٌّ فَأَطِر السَّهْوِ وَالْأَرْضِ
يَدْعُوكُمْ لِيَسْبَغُونَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُوخِّجَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
قَالُوا إِنَّا نَتَّبِعُ إِلَّا نُبَشِّرْ بِمِثْلِنَا نُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ
يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأَتُونَا بِسُلْطَنٍ مُّبِينٍ ﴿١٠﴾﴾ (ابراہیم: ۱۰)

”ان کے رسولوں نے انہیں کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں تمہیں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے وہ تو تمہیں اس لیے بلا رہا ہے کہ تمہارے تمام گناہ معاف فرما دے اور ایک مقرر وقت تک تمہیں مہلت عطا فرمائے، انہوں نے کہا کہ تم تو ہم جیسے ہی انسان ہو تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان خداؤں کی عبادت سے روک دو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے۔ اچھا تو ہمارے سامنے کوئی کھلی دلیل پیش کرو۔“

دعوت الی اللہ کا منہج کتاب اللہ اور سنت کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، جس کی ملامت و بلاغت ماہتاب کی مانند روشن ہے۔ رسول اللہ ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام علم و بعیرت اور دور اندیشی کے ساتھ یہ کام کرتے تھے جس کی تائید قرآن نے اس طرح کی ہے۔

﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾

(یوسف: ۱۰۸)

”آپ کہہ دیجیے کہ میری راہ یہی ہے، میں اور میرے فرماں بردار اللہ کی طرف بلا رہے ہیں پورے یقین و اعتماد کے ساتھ۔“

دعوت نامہ اس فکر و منہج کو اختیار کرنے سے پورا ہوگا جس کو نبی ﷺ اور نبی کے پیروکار عمل میں لاتے تھے کیونکہ ان کا ایمان و ایقان ان کی حرکت و عمل کا مؤید ہوتا تھا۔ ان کی دعوت میں نمودار یا کاری کا شائبہ تک نہ تھا۔ وہ اس کام اور مشن کو اخلاص اور انصاری کے ساتھ انجام دیتے تھے۔ اپنے فضائل و مناقب اور دنیا ہی میں جنت کی بشارت پانے کے باوجود کبر و نخوت کے شکار نہ ہوتے تھے۔

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا لِّمَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَحَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي

مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿۳۳﴾ ﴿وَمِنَ السَّجْدَةِ: ۳۳﴾

”اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام

کرے اور کہے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں۔“

یہاں دعوت کی افادیت و اسلوب کو نقصان پہنچانے میں ”کل حزب بما لدیہم فرحون“

کا زعم جتنا ذمہ دار ہے اسی قدر کسی غیر مسلکی نظریات و خیالات سے غیر معقول تصادم بھی

ذمہ دار ہے، کیونکہ اس سے باطل کے ساتھ براہ راست لڑنے کا اخلاقی جواز ختم ہو جاتا ہے

اور آپ دیکھیں گے کہ گرجتا بادل برستا نہیں ہے۔ بسا اوقات فرسودہ و مروجہ خیالات اور وہی

نظریات کو بالارکھ کر دینی و شرعی مفادات کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور نادانی میں بس اپنے خود

ساختہ طریقے کی پیروی کرتے ہیں۔ جب کہ اتباع تو رسول اللہ ﷺ اور منہج سلف صالحین

صیحہ کرام کا ہی بہتر اور موثر و مفید ہے۔

﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ

غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصِّهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ

مَصِيرًا ﴿۱۱۵﴾ ﴿النِّسَاءُ: ۱۱۵﴾

”اور جو کوئی رسول کی مخالفت کرے، اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت خوب

واضح ہو چکی اور مومنوں کے راستے کے سوا (کسی اور) کی پیروی کرے ہم اسے

اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ پھرے گا اور ہم اسے جہنم میں جھونکیں گے

اور وہ بری لوٹنے کی جگہ ہے۔“

﴿وَأَلَّا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدُوًّا
يَغْيِرُ عَلَيْهِمْ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ﴾ (الانعام: ۱۰۸)

”اور دشنام مت دو ان کو جن کی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں
کیونکہ پھر وہ براہِ جنہل حد سے نزر کر اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کریں گے ہم
نے اسی طرح ہر طریقہ والوں کو ان کا عمل مرغوب بنا رکھا ہے۔“

اس واسطے نفسِ نزاع کی بجائے وجہِ نزاع کا انسداد ضروری سمجھتے ہوئے اقدامی دعوت پر
زور دینا چاہیے۔ صحابہ کرام دوسروں کو بھلا برا کہہ کے اپنا ذاتی ٹینج ہرگز نہ چلاتے تھے۔ یہاں
داعی کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وضاحت، جس میں دعوت و تحریک اور انقلاب و جدوجہد
نقطہ عروج موجود ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔

(أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقْرَأُونَ هَذِهِ آيَةَ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾ (المائدہ: ۱۰۵)
وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الظَّالِمَ
فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَيَّ يَدِيهِ أَوْ شَكَ أَنْ يَعْمَهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ.))^①
”اے لوگو! تم یہ آیت پڑھتے ہو ”اے ایمان والو! تم اپنی جانوں کو لازم پکڑو،
جب تم خود ہدایت پر ہو گے تو گمراہ لوگ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے“
اور میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگ جب ظالم کو
(ظلم کرتے ہوئے) دیکھیں اور اس کے ہاتھوں کو نہ پکڑیں تو قریب ہے کہ اللہ
تعالیٰ ان سب کو اپنے عذاب کی لپیٹ میں لے لے۔“

① مسنی داؤد، کتاب الملاحیہ، باب الا نروا انہی ح: ۴۳۳۸، سنن ترمذی، ابواب الفتن، باب ما
حسب فی نزول العذاب اذا لم یغیر المکر۔ وقال حسن صحیح، بیہقی: ۱۹/۱۰، مختصر شعب
الایمان (۷۵۹۰)، اس حبان (۳۰۴)، مسند احمد: ۵/۱، ابن ابی شیبہ: ۱۷۴/۱۵، ۱۷۵، ابن
ماجہ (۱۰۰۵)، مسند ارار (۶۵)، ابو یعلیٰ (۱۳۲)، مسند حمیدی (۲)۔

اصحاب رسول ﷺ کا فکر و منہج کتاب و سنت کے صحیح خطوط کو واضح کرنا ہوتا تھا۔ وہ تعلیمات نبوی سے معمولی انحراف اور اسی طرح غلو کو قطعاً برداشت نہ کرتے تھے، جس کی مثالیں بہت ہیں۔ ہشام بن ححیر کا بیان ہے کہ طاؤس نماز عصر کے بعد دو رکعت پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے ان سے فرمایا: یہ دوگانہ پڑھنا چھوڑ دو، تو طاؤس نے کہا، اس کی ممانعت تو اس لیے ہے کہ کہیں لوگ غروب آفتاب تک پڑھنے کا ذریعہ نہ بنالیں۔ ابن عباس نے کہا رسول اللہ ﷺ نے تو عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ تمہیں اس پر عذاب دیا جائے گا یا اجر ملے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾^①

”کسی مسلمان مرد اور عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے بعد اپنے کسی امر کا اختیار نہیں رہتا۔“

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کا وہ ارشاد گرامی بھی بڑا اہم ہے جسے آپ نے چند لوگوں کو مسجد میں حلقہ بنا کر سو بار تسبیح و تہلیل کے تکرار پر فرمایا تھا ”لوگو! ابھی تو رسول اللہ ﷺ کے برتن بھی نہیں ٹوٹے اور نہ آپ کے کپڑے بوسیدہ ہوئے ہیں مگر تم لوگوں نے دین میں یہ کیا سب ایجا کر لیا ہے؟ دین کی صحیح سوجھ بوجھ، حالات کے تقاضوں کا درست شعور و بصیرت صحابہ کرام کو وافر نصیب ہوا تھا۔ ایک صحابی کا سینہ حق کے لیے کھلتا تھا تو دوسرے صحابہ ان کی تائید میں بازو بچھا دیتے تھے، پس و پیش نہ کرتے تھے۔ اس طرح عزیمت کا کام آسان ہو جاتا تھا۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایام خلافت میں عرب کے کچھ بادیہ نشیں زکوٰۃ کے منکر ہو گئے تو آپ نے ان کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا اور اپنے بھرپور عزم کا اعادہ کرتے ہوئے فرمایا:

((وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهُ لَوْ مَنَعُونِي عَنَّا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَيَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ))

① اندامی، السنن، ۱-۹۵، التحذیث فی علوم الحدیث.

لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَىٰ مَنَعَهَا قَالَ عُمَرُ رضي الله عنه فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ قَدْ
شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ. ((❶

”اللہ کی قسم! میں ہر اس شخص سے جنگ لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے
گا، کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ اللہ کی قسم! اگر وہ ایک بکری کا بچہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دیتے تھے اور مجھے نہ دیں تو میں ان کے نہ دینے پر بھی
ان سے جنگ کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم! یہ بات صرف
اس وجہ سے تھی کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا سینہ کھول دیا تھا اور میں سمجھ گیا
کہ یہی موقف حق ہے۔“

حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی سچی تصویر تھے۔ ہر
معاملہ میں ان کی سوچ اور فہم و کردار ہمارے لیے نشان راہ ہے۔ ایک اور صحابی کا انداز دعوت
یہ ذیل ہے۔

حضرت ہشام بن حکیم بن حزام کا ملک شام میں کچھ کسانوں پر سے گزر ہوا جسے خراج نہ
دینے لیا وجہ سے دھوپ میں کھڑا کہا گیا تھا اور ان کے سروں پر زیتون کا تیل ڈالا گیا تھا تو
حضرت ہشام نے فوراً وہاں کے گورنر سے ملاقات کی اور حدیث رسول سنائی تو کبھی کورہا مرویہ
کیا۔ حدیث ہے۔

﴿إِنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا﴾ ❷

”اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب دے گا جو دنیا میں لوگوں کو عذاب دیتے ہیں۔“

یہ آیت بدلتی ہے جہاں علی رضی اللہ عنہ کا کہنا فرمان ہے:

﴿وَأَنسَاءَ إِسْرَىٰ أَحْسَمُ مِمَّا تُمْطَرُ عَلَيْكُمْ حِجَابًا مِنَ السَّمَاءِ أَقُولُ لَكُمْ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تَقَاتَلُوا قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رضی اللہ عنہما (الاحکام لابن حزم)

❶ صحیح بخاری: ۱۳۹۹، کتاب الزکوٰۃ، باب وجوب الزکوٰۃ.

❷ صحیح مسلم، کتاب الرضا، باب من عذب الناس عذب الله، رقم: ۲۶۱۳.

”واللہ! مجھے یہ ڈر ہے کہ تم پر آسمان سے پتھر نہ برس پڑیں، میں تو تم کو رسول اللہ ﷺ کا فرمان سناتا ہوں اور تم اس کے مقابلہ میں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے اقوال پیش کرتے ہو۔“

مکان کی تعمیر میں اس کی جتنی منزلیں تعمیر کرنا ہوں گی معمار ہر منزل کے لیے گراؤنڈ فلور ہی سے ساہول (پیمانہ) لگاتا ہے۔ تب جا کے ستون سیدھا اور مکان مضبوط ہوتا ہے اور اگر ساہول کا کام بالائی منزل سے شروع ہو تو مکان میڑھا اور کمزور ہوگا۔ ٹھیک ایسا ہی داعی اور دعوت کا کام ہے۔ انہیں ہر معاملہ میں سلف امت کے منہج کو کسوٹی بنانا چاہیے۔ اگر وہ کسی امام، محدث العصر اور معروف شخصیت کی تقلید میں گرفتار ہوا تو صحیح راستہ سے بھٹک جائے گا اور اس کے اسلام کی عمارت میڑھی اور کمزور پڑ جائے گی۔

پاکیزہ عزائم:

دعوتی مشن و فکر و خیال کی بلندی کے ساتھ مکمل کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے ٹھوس ارادہ اور پاکیزہ عزائم کی ہر محہ ضرورت ہوتی ہے۔ شخصیتیں نکھرتی اور مقاصد اس وقت پورے ہوتے ہیں جب ارادے پہاڑ سے زیادہ مضبوط اور ہدف تیر سے زیادہ تیز اور سیدھے ہوں۔ علامہ اقبال نے مسلمانوں کی بلندی کے صفات کو اس طرح واضح کیا ہے۔

عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے
رسول اللہ ﷺ کا مقصد و ارادہ اس لیے ہم آبلگ تھا کہ آپ ﷺ کا کوئی بھی کام اور پروگرام اپنی طبیعت سے طے نہ ہوتا تھا بلکہ سب پر اللہ کا سامیہ نور حکم ہوتا تھا۔ ارشاد ہے:

﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ ﴿۱۰۱﴾

”اور نہ اپنی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں وہ تو صرف وحی ہے جو اتاری جاتی ہے۔“
غزوہ احزاب کی واپسی پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنے گھروں کو چلے گئے مگر رسول اللہ ﷺ جبرئیل علیہ السلام کی ہدایت و معیت پر مسلح ہی رہے۔ پھر صحابہ سے اپنے بھرپور عزم کا اظہار کرتے ہوئے انہیں حکم دیا کہ ہمیں عصر کی نماز بنو قریظہ میں ادا کرنی ہے۔ یہ سب ایک عظیم ترین فیادت کا

وہ جبری فیصلہ جس نے بڑی عہدی کرنے والے دشمن کو کیفر کردار تک پہنچائے بغیر ہتھیار نہیں ڈالا۔ انسان اگر پر عزم ہے اور ارادے نیک ہیں تو پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے ہٹا سکتا ہے۔ زندگی زندگی میں اور ملت کی خیر خواہی کے واسطے بھی ایسے عزم و نظم کی ضرورت ہوتی ہے۔ مگر یہ تحریک کی وسعت کے لیے چونکہ افراد کی ضرورت ہوتی ہے تو ایسی صورت میں شریعت کا یہ ہے کہ تم اکیسے ہو یا چند افراد ہمت کر کے کچھ تو کرو اور ہاتھ پر ہاتھ نہ دھرے رکھو کہ بات اتنی اچھے نہیں ہیں اور افراد ساتھ نہیں دیتے؟

﴿قُلْ إِنَّمَا أَعْظَمُ بِوَأَحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفِرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُونَ﴾ ﴿مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّنْ جُنَّةٍ﴾ ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾ ﴿٣﴾ (سبا: ٤٦)

”کہہ دیجیے کہ میں تمہیں صرف ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے واسطے (ضد چھوڑ کر) دو دو مل کر یا تنہا تنہا کھڑے ہو کر سوچو تو سہی، تمہارے اس رفیق کو کوئی جنون نہیں وہ تو تمہیں ایک بڑے (سخت) عذاب کے آنے سے پہلے ڈرانے والا ہے۔“

رسول اللہ ﷺ تنہا صفا پہاڑی پر جاتے اور آخرت کے سخت عذاب سے لوگوں کو ڈراتے مگر وہ لوگ آپ کو دیوانہ سمجھتے جبکہ ابولہب تو آپ کی ہلاکت کی دہائی دیتا تھا۔^① موجود دنیا میں ہر سو جہالت کا راج قائم ہے اور بد قسمتی سے اس نے ضلالت، استحصال، خون ریزی، سینہ زوری، حیا سوزی، عریانیت، اختلاط مرد و زن، درندگی، فتنہ و فساد اور خوف و ہراس جیسے عیوب و نقائص کو ہنر، روشن خیالی، آرٹ اور عدم تشدد کا خوبصورت نام دے دیا ہے۔ اس لیے ضروری ہے ایسی حیا باختہ تہذیب کے خلاف پختہ عزم و حکمت کے ساتھ کھڑا ہو جانا چاہیے تاکہ دنیا میں امن بحال ہو اور معاشرہ میں موجود برائی کے ہر تنکے کو ایسے کھرچ دیا جائے جیسے سوئی کی نوک سے باریک سیاہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے۔ تغافل و سستی کے بجائے

① صحیح بخاری، کتاب التفسیر، باب ان هو الا نذیر لکم بین بدی عذاب شدید، رقم: ٤٨٠١

افضل اور عزیمت کی راہ کو اختیار کیا جائے۔

اس سلسلہ میں ہمیں عزم و حوصلے کی مثالیں صحابہ کرام کی زندگی میں خوب ملتی ہیں۔ غزوہ بدر کے موقع پر (وادی صفراء میں) معلوم ہوا کہ مشرکین مکہ بچ کر نکل گئے ہیں تو اس وقت رسول اللہ ﷺ لوگوں کو مشرکین سے لڑنے کی ترغیب دینے لگے۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ نے آپ ﷺ سے کہا کہ ہم قوم موسیٰ علیہ السلام کی طرح یہ نہ کہیں گے کہ تو اور تیرا رب (دونوں) لڑیں بلکہ ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے لڑیں گے۔ راوی حدیث عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو بات مقداد نے کہی اگر یہ چیز مجھے حاصل ہوتی تو کسی نیکی کو اس (عزیمت) کے برابر نہ سمجھتا۔^①

سیدنا ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ نے ایرانی فوج کے سپہ سالار رستم کے سامنے اسلام کا جو مقصد واضح کیا وہ ان کے عزم و ارادے اور اسلامی شخص کا صحیح تعارف پیش کرتا ہے۔

((اللَّهُ جَاءَ بِنَا لِنُخْرِجَ مَنْ شَاءَ مِنَ الْعِبَادِ عَنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ مِنْ ضَيْقِ الدُّنْيَا إِلَى سَعَتِهَا وَمِنْ جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَى عَدْلِ الْإِسْلَامِ فَأَرْسَلْنَا بِدِينِهِ إِلَى خَلْقِهِ لِنَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ فَمَنْ قَبِلَ مِنَّا ذَلِكَ فَقَبِلْنَا مِنْهُ وَرَجَعْنَا عَنْهُ وَتَرَكْنَاهُ وَارْضَهُ يَلِيهَا دُونَنَا وَمَنْ أَبِي قَاتَلْنَا حَتَّى نُقْضِيَ إِلَى مَوْعُودِ اللَّهِ .))

”اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ ہم اس کے بندوں کو لوگوں کی بندگی سے نکال کر اللہ واحد و قہار کی بندگی کی طرف لے جائیں اور دنیا کی تنگیوں سے نکال کر اس کی کشادگی اور ادیان کے جور و ظلم سے نکال کر اسلام کے عدل کی طرف لے آئیں۔ اللہ نے ہمیں اپنا دین دے کر اپنی مخلوق کے پاس بھیجا ہے تاکہ ہم ان کے سامنے اس دعوت کو پیش کریں جس نے ہماری بات مان لی تو ہم بھی اس کی بات مان لیں گے، اور اس سے تعرض نہیں کریں گے

① صحیح بخاری، کتاب المغازی، باب اذ تستغيثون ربكم، الح، رقم: ۳۹۵۲.

اسے اس کی سرزمین پر چھوڑ دیں گے۔ وہ خود اپنی زمین کا مالک ہوگا البتہ جو اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کرے گا تو ہم اس سے جنگ کریں گے، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو۔“

یہی پاکیزہ عزائم تھے کہ عرب جیسی گنوار اور اجڈ قوم کو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ فکر سے نوازا کہ ایرانی سپہ سالار رستم نے مسلمانوں کے فوجی ڈسپلن، نمازوں کی صف بندی اور مہذب زندگی کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں کہا۔

((اَكَلَّ عُمَرُ كَبِدِي يُعَلِّمُ الْكِلَابَ الْاَدَابَ .))

”میرا کلب کھا گیا ہے یہ تو کتوں کو ڈسپلن کی تعلیم دے رہا ہے۔“

مقاصد اہلی ہوں، مگر ارادے کچے ہوں تو آدمی کو منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام فتنانِ عزم کی وجہ سے جنت سے نکالے گئے۔ تو عزم کی تھوڑی کمی بہت بڑے ہتھیار کو جنم دیتی ہے۔

﴿وَلَقَدْ هَمَمْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلِ فَنَسَىٰ وَلَمْ نُجِدْ لَهُ عَزْمًا ﴿١١٥﴾﴾

(طہ: ۱۱۵)

”ہم نے آدم کو پہلے ہی تاکید کی حکم دے دیا تھا لیکن وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں کوئی عزم نہیں پایا۔“

پاکیزہ عزائم اور زندہ تحریک سے فوائد کثیرہ حاصل ہوتے ہیں اس کی جڑیں مضبوط اور درخت پائیدار ہوتے ہیں، وگرنہ دنیا میں ہزاروں زندہ تحریکیں ہیں اور ان پر مرنے کٹنے والے کروڑوں پیر ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی نصیحت کے لیے جو راستہ بتایا ہے وہ معترف اسلامی تحریک ہی ہے۔

﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴿٢٤﴾ تُوْتِي أكلَهَا كُلَّ حِينٍ بِأذنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٥﴾﴾

(ابراہیم: ۲۴، ۲۵)

”کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ بات کی مثال کس طرح بیان فرمائی، ایک پاکیزہ درخت کی طرح کہ جس کی جڑ مضبوط ہے اور جس کی ٹہنیاں آسمان میں ہیں جو اپنے پروردگار کے حکم سے بروقت اپنے پھل لاتا ہے اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔“

پاکیزہ عزائم سے مراد پاکیزہ نیت ہے اور نیت جب صاف ستھری ہوگی تو ارادے مضبوط اور جوش و لگن بھی اس کا مؤید ہوگا، اسی لیے شارع علیہ السلام نے تمام کاموں کا دار و مدار (پاکیزہ) نیت کو قرار دیا ہے۔

((إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ)) ①

علم و بصیرت کی ضرورت

علم ایک جوہر ہے جس کی چیز کو جانا اور پہنچا جاتا ہے۔ علم ایک روشنی ہے جس کے اجنبی تاریکیاں کا فوراً ہوتی ہیں۔ علم ایک ایسی متاع ہے جسے چھوٹا اور چرایا نہیں جاسکتا۔ ﴿هَلْ يَسْتَفِيذُونَ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ”کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور جو بے علم میں برابر ہو سکتے ہیں۔“ علم حسب اتنی اہم چیز ہوئی تو اسلام جو عالمگیر مذہب ہے اس سے بے استغناء کیوں کرتا؟ لہذا اس کا پہلا پیغام اپنی وحی! جو آسمانوں سے باشندگان دنیا کے واسطے اتری، اس کا سبب باب یہی ہے ﴿إِنَّمَا نُبَيِّنُ لَكَ آيَاتِنَا الَّتِي خَلَقْنَا بِهَا مَا يَدْعُونَ﴾ ”پہنچا ہے، رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے“ قرآن کی اس سہلی آیت پر غور کیا جائے تو اس میں توحید کی تینوں قسمیں اس ترتیب سے ہیں توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات اور توحید الوہیت۔ معلوم ہوا توحید و سنت کا پرچار، وحی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ سچی بات بھی یہی ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے علم والے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں اور علم والوں کے درجات بھی بلند کیے ہیں۔

﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ ②

”اللہ سے تو اس کے بندوں میں سے صرف جاننے والے ہی ڈرتے ہیں۔“

① صحیح بخاری، کتاب بدء الدینی، باب کیف بدء الدینی، سورۃ النہ، رقم: ۱۰۰۰

﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾

(مجادلہ: ۱۱)

”اللہ ان لوگوں کو درجوں میں بلند کرتا ہے جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا۔“

انسان علم اور مذہب کا قدردان ہے کسی چیز کا فیصدہ اور یقین ہم اس وقت کرتے ہیں جس میں علم و سائنس اور مذہب کی مہر لگی ہو۔ اگر سائنس نے کسی چیز میں یہ رائے دی کہ یہ مفید ہے اور وہ مضر ہے تو اس کی تصدیق ہم مذہب سے بھی چاہتے ہیں اور پھر اطمینان سے اس پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر مذہب نے کوئی حکم دیا تو فطری طور پر لوگوں کا رجحان ہوتا ہے کہ اس کی تصدیق سائنس بھی کر دے، مگر اس سب سے الگ اسلامی علوم کا مبدا چونکہ علم وحی ہے، جس میں مذہب و سائنس ترجیح و تخیق کی حیثیت میں ہے اور اس میں تمام سائنیفک (جدید و قدیم) علوم و اصول کو محفوظ و مشروع بنا دیا گیا ہے۔ ہاں! اس کے لیے ضروری ہے کہ علم وحی کی عینک اور فارمولا سے تمام علوم و رموز کی عقدہ کشائی کی جائے۔ اب اس وضاحت سے یہ بات مزید واضح ہو جاتی ہے کہ داعی اور دعوت کی تگ و دو کا سارا انحصار دینی علوم و بصیرت کے حصول پر موقوف ہے۔ اس علم دین کی ضرورت اس جگہ زیادہ محسوس ہوتی ہے جہاں جہالت کی جڑیں گہری ہوتی ہیں۔ عصری علوم کا حامل دینی علوم کے لیے ضرور ترستا ہے اور انہیں اس کی ضروری خوراک بھی درکار ہوتی ہے، مگر دیہی آبادی کے لیے اس کی دینی و عصری ضرورت ایسی ہی ہے جیسے زندگی کے لیے آکسیجن اور مچھلی کے واسطے پانی کا وجود ہے۔ جو داعی دیہات اور ناخواندہ بستیوں میں قیام نہیں رکھتے یا التزام کے ساتھ وہاں کا دورہ نہیں کرتے ہیں وہ لوگ اس درد اور ٹیس کو ہرگز محسوس نہیں کر سکتے جو کچھ وہاں کے داعی و مبلغ محسوس کرتے ہیں، دنیا میں موجود اکثر ایسی بستیاں ہیں جو علمی فقدان کی وجہ سے انتہائی درد و کرب سے کراہ رہی ہیں۔ جہاں اسلام کا نام تو لیا جاتا ہے مگر کفر کو بھی فراموش نہیں کیا جاتا! توحید کا پرچار تو ہوتا ہے مگر شرک سے بھی گلو خلاصی نہیں ہوتی! شان رسالت

کانفرنس تو کرتے ہیں مگر بدعتوں اور بزرگوں کی تعظیم کا غلو بھی نہیں چھوڑتے، یہاں تک کہ اپنی کم علمی کے باوجود دینی قیادت کے ہتھیانے میں بھی پیچھے نہیں رہتے ہیں۔ افسوس! کہ یہ تباہی کسی خاص حلقہ ارادت میں محدود نہیں ہے بلکہ کسے باشد کوئی جماعت اور فرقہ (جہالت کی) ان تباہ کاریوں سے محفوظ نہیں ہے۔ بد قسمتی سے جماعتوں کو چلانے والے قائدین کے فلک شگاف نعروں کی حمایت میں یہ لوگ اتنے پر جوش ہوتے ہیں کہ ہر موجود جماعت کا (علمی) قائد بس اسی جوش و خروش کو اس کے عقیدہ و ایمان کی اتھارٹی سمجھتا ہے حالانکہ یہ ایک شاکلہ ایمانی ہے جو اس کے عادت ثانیہ کی غمازی کرتا ہے اور بس! ارشاد ہے:

﴿ قُلْ كُلُّ يَعْمَلْ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ۖ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ۝۸۳ ﴾ (الاسراء: ۸۴)

”کہہ دیجیے! کہ ہر شخص اپنے طریقہ پر عامل ہے جو پوری ہدایت کے راستے پر ہیں انہیں تمہارا رب ہی بخوبی جاننے والا ہے۔“

﴿ كَذٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ۖ ﴾ (الانعام: ۱۰۸)

”ہم نے اسی طرح ہر طریقہ والوں کو ان کا عمل مرغوب بنا رکھا ہے۔“

جب کہ تہتر میں سے بہتر فرقوں کے اعمال صالحہ اور ارکانِ خمسہ کی اہمیت دین میں رائی کے دانہ برابر بھی نہیں ہے کیونکہ یہ لوگ خواہش نفس کی پیروی اور منہج رسول سے دوری کا شکار ہو گئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ:

﴿ الَّذِيْنَ ضَلَّ سَعِيْهُمۡ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ هُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنْهُمْ يَحْسِنُوْنَ ۚ صُنْعًا ۝۱۰۴ ﴾ (الكهف: ۱۰۴)

”وہ ہیں کہ جن کی دنیوی زندگی کی تمام تر کوششیں بے کار ہو گئیں اور وہ اسی گمان میں رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔“

ہاں! صرف ایک فرقہ جنت کا راہی اور اس کا حقدار ہے۔ ”مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِي“ نبی ﷺ نے فرمایا: ”(یہ ایک فرقہ وہ ہے جو وہ عمل کرتا ہے) جس پر میں اور میرے صحابہ

(عمل پیرا) رہے۔ ”معلوم ہوا کہ جس عمل صالح پر (بصیرت) یعنی علم وحی کی رہنمائی نہیں ہوتی ہے وہ اپنے جدارنگ میں جہالت کی چھاپ بن کر روح ایمانی اور نور بصیرت سے خالی ہوتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ ﷺ اور آپ کے تابعین صالحین کی جو صفت خاص بتائی گئی ہے، وہ ہے:

يُوقَلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي

(یوسف: ۱۰۸)

”آپ کہہ دیجیے میری راہ میں ہے، میں اور میرے تابعین اللہ کی طرف بلا رہے ہیں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ۔“

اس آیت کا منشاء یہ ہے کہ جو مسلمان بھی دین کا کام یا دعوت کا فریضہ انجام دے اس کے ان عملوں پر علم و بصیرت کی چھاپ اور شناخت ہو۔ مثلاً اگر کوئی جہالت کا مارا (اور آگروں کا بندہ) دین میں کوئی نئی چیز بغیر سند کے ثواب و خدمت دین سمجھ کر جاری کر دے تو ظاہر ہے اس بدعت کے نقصان تو ہوں گے ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ نقصان یہ ہوگا کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ اسے ختم کرنا چاہے بھی تو ہزاروں رکاوٹیں اور مصیبتیں سامنے آ کر فتنہ ہو اور ہوا دیتی رہیں گی یہاں تک کہ اس کے موجود کھاتوں سے سنتوں کا اختتام شروع ہو جائے گا۔ جو حدیث میں اس طرح ہے۔

((مَا أَحَدَثَ قَوْمٌ بَدْعَةً إِلَّا نَزَعَ اللَّهُ عَنْهُمْ مِنَ السُّنَّةِ مِثْلَهَا ثُمَّ لَا يُعِيدُهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ)) ❶

”جو لوگ کوئی بدعت ایجاد کر لیتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ بس جیسی کوئی سنت اٹھا لیتا ہے اور پھر قیامت تک اس سنت کو ان کی طرف واپس نہیں لوٹاتا۔“

یہ ستم سامانی تحقیق کی کمی، دین سے بعد اور کتاب و سنت سے عدم دلچسپی کی بنا پر پیدا ہوتی ہے، جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ زندگی کے معاملہ میں کم ظنوں، بزدل، پست ہمت ہو کر فاقوں میں منقسم اور ایمان کی رمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایمان والوں کی پہچان یہ ہوتی ہے

❶ دارمی، اسلام میں بدعت و ضلالت کے محرکات ۲۲

کہ وہ کتاب اور دلیل کی روشنی میں زندگی گزارتے ہیں اور اگر ان کے پاس علم نہیں ہوتا ہے تو یہی بات اہل علم سے حاصل کر لیتے ہیں۔

﴿فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۳۳﴾ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَ
أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿۳۴﴾﴾ (النحل: ۴۴)

”پس اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے دریافت کر لو۔ دلیلوں اور کتابوں کے ساتھ یہ ذکر (کتاب) ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے کہ لوگوں کی جانب جو نازل فرمایا ہے آپ اسے کھول کھول کر بیان کر دیں شاید کہ وہ غور و فکر کریں۔“

دوسری جگہ ارشاد ہے:

﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ
وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿۱۳۳﴾﴾ (التوبہ)

”سو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں اور تاکہ یہ لوگ اپنی قوم کو جب کہ وہ ان کے پاس آئیں ڈرائیں تاکہ وہ ڈر جائیں۔“

دعوت و قیادت کا کام علم و بصیرت کے ساتھ خوبصورت انداز میں انجام پاتا ہے۔ دعوت کی افادیت علمی وسعت کے ساتھ زیادہ وسیع ہوتی ہے۔ نفس دعوت اور حکمت دعوت علمی ندرت اور فکری قوت سے غذا پاتی ہے کیونکہ علم کا فقدان جہالت کی دراندازی کا سبب ہوتا ہے۔ جاہل خود تو گمراہ ہوتا ہی ہے وہ اوروں کو بھی گمراہ کر دیتا ہے رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

((إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ أَنْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلَكِنْ
يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ اتَّخَذَ النَّاسُ
رُؤُسًا جُهَالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا .)) ❶

❶ صحیح بخاری، کتاب العلم، کیف یقبض العلم، رقم: ۱۰۰، صحیح مسلم، کتاب العلم، باب رفع العلم وقبضه و ظهور الجهل والفتن فی آخر الزمان، رقم: ۲۶۷۳.

”اللہ تعالیٰ علم اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ اسے لوگوں کے (سینوں) سے کھینچ لے لیکن وہ علم کو علماء کی وفات کے ذریعہ سے اٹھائے گا، یہاں تک کہ جب وہ کسی عالم کو باقی نہیں رکھے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنالیں گے۔ پس ان سے سوال کیا جائے گا تو وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے اور (یوں) خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔“

شاعر نے بھی حصول عزت کا ذریعہ علم اور مال کو قرار دیا ہے کہ تہذیب و ثقافت کا عروج اسی سے پروان چڑھتا ہے اور معاشرے کا حسن اسی سے دو بالا ہوتا ہے۔

للعلم والمال یبنی الناس بحدھم

لم یبن مسجد علی جہل و اقلال

”لوگ اپنی عزت رفعت علم اور مال کے ذریعے ہی حاصل کرتے ہیں جب کہ جہالت اور تنگ دستی کی موجودگی میں یہ عزت و رفعت ہرگز حاصل نہیں ہوتی۔“

علم اور مال کا درست استعمال اس وقت باور کیا جاتا ہے جب انہیں حق پر نچھاور کیا جائے اور یہ اس وقت ممکن ہے جب انسان کا ذہن داعیانہ سوچ کا حامل ہو اور اس سوچ کا مصدر لوگوں کے مابین فیصلے کرنا انہیں تعلیم دینا ہے، جو علم و بصیرت کے بغیر ناممکن اور محال ہے۔ اگر اس کے حصول کی کوشش ہو تو عمل یہ قابل رشک ہو جاتا ہے۔ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((لا حسد إلا فی اثنتین رجل آتاه اللہ ما لا فسلط علی ہلکته فی الحق ورجل آتاه اللہ الحکمة فهو یقضی بہا ویعلمہا)) ❶

”دو قسم کے لوگ رشک کے لائق ہیں ایک وہ آدمی جسے اللہ نے مال دیا اور وہ اسے حق کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور دوسرا وہ آدمی جسے اللہ نے حکمت سے نوازا

❶ صحیح بخاری، کتاب العہد، باب الاعتباط فی العلم والحکمة، رقم: ۷۳.

اور وہ اسی کے مطابق فیصلے کرتا اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہے۔“
 حدیث کی معجزانہ حفاظت بھی علمی وسعت و رفعت کے ساتھ ممکن ہوتی ہے۔ اس
 اللہ ﷻ کی مجلس میں صحابہ کرام کے ساتھ منافقین بھی ہوتے تھے۔ آپ کی باتیں آج بھی سنتے
 تھے مگر حفاظت آیات ان کے نصیب میں ہوتی تھیں جو خالص ایمان اور علم والے ہوتے تھے،
 اس لیے دائی کو چاہیے وہ اخلاص نیت کے ساتھ علم و حکمت حاصل کریں۔

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَبِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا
 لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِمَّةَ مَاذَا قَالَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ
 قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ﴿۱۶﴾ (محمد: ۱۶)

”اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ تیری طرف کان لگائے رہتے ہیں،
 یہاں تک کہ جب تیرے پاس سے جاتے ہیں تو اہل علم سے (بوجہ کند ذہنی)
 پوچھتے ہیں کہ اس نے ابھی کیا کہا تھا؟ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر
 کر دی ہے اور وہ اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں۔“

وعاۃ و مبلغین کے چند خصائص (رفیہ و جلیہ)

نام نہاد داعی کا چیلنج:

میر با معروف اور نبی عن المنہر کا فریضہ داعی کے لیے سب سے اہم پوائنٹ اور بنیاد کا مقام رکھتا ہے۔ ابتدا ضروری ہے کہ داعی اس کی مبادیات اور جملہ تقاضوں کی از سر نو ترتیب و تجدید کرتا ہے۔ بصورت دیگر وہ مصلحت پسندی اور جہالت و ضلالت کی کھائی میں لڑھکتا چلا جائے گا، کیونکہ شیطان کے ہتھکنڈے اور نظام طاغوت کے کارندوں کا غلغلہ زندگی کے تمام شعبوں میں تہلکہ مچائے ہوئے ہے۔ دیکھا جاتا ہے جب داعی کتاب و سنت کی بانادستی کی پیشکش (شروع) کرتا ہے اور مسلمانوں کی نجی زندگی میں بھی اسے لاگو کرنے پر اصرار و استدعا کرتا ہے تو (اکثر) دین بے زار اور بیمار ذہنیت والے افراد کی جانب سے چیلنج کا سامنا رہتا ہے۔ ابی! یہ دور خالص کتاب و سنت کا نہیں رہ گیا ہے، آپ لوگ ذرا ان باتوں کو نظر انداز کر لیں تو بہتر ہے اور نہ!! اور پھر مدائمت پسندی اور دور خاپن نہ رکھنے کی صورت میں ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اس استہزائی شورش کے مواقع اسی قدر طویل و جدید ہوتے ہیں جیسا داعی کا صبر و استقامت پر وان چڑھتا ہے یا ان کا حقیقی داعیانہ کردار مستحکم ہوتا جاتا ہے، کیونکہ داعی کی ایک صفت یہ بھی ہوتی ہے۔

﴿وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ۚ ذَٰلِكُمْ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۗ﴾

(المائدہ: ۵۴)

انہوں نے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پروا بھی نہ کریں گے یہ ہے اللہ تعالیٰ

کا فضل جسے چاہتے ہیں۔“

ایسے منہجی داعی اور ان فرائض کی ادائیگی میں اپنے ذہن و خیال اور فکر و نزاکت کو
 ڈھالنے والے حقیقت میں اللہ کے فضل و انعام کے مستحق ہوتے ہیں۔ باقی ہر کہہ و مہ کے مستحق
 معیار اور ذاتی یلغار کو دعوت حق اور منہج سلف کا اسوہ قرار نہیں دیا جاسکتا!
 علامہ اقبال نے سچے داعی کا مقام واضح کیا ہے:

جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے

حور و خیام سے گزر، باد و جام سے گذر؛

اسی طرح نام نہاد داعی کا وصف بھی واضح کیا!

تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور

ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گذر

دعوت دین کی فرضیت و غیر فرضیت کی جنگ تسابُل پسندوں کی جماعت میں اضافہ تو
 کر سکتی ہے مگر مجاہدین حق کے عزم کو قطعی چیلنج نہیں کر سکتی! آج کے اس پر آشوب دور کو ملحوظ نظر
 رکھ کر اگر یہ کہا جائے کہ دعوت دین فرض عین کے حکم میں داخل ہو گئی ہے تو قطعی طور پر دین
 میں اضافہ اور تشدد کا شاخسانہ نہیں کہنا ہے گا، کیونکہ مسلمان خود تباہی و بربادی کے دبانے پر
 کھڑے ہو چکے ہیں اور داعیان حق خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ حال یہ ہے کہ اس
 وقت برائیاں عام اور عیوب نے آرشہ کا مقام لے لیا ہے اور شرک و کفر دین کا کھلا منہ
 پڑا رہے ہیں۔ اسی طرح رسم و رواج کی لعنت (بہر خوشی و غم میں) زور دار اور آفت زدہ
 بارش کی طرح برس رہی ہے۔

اس کے ساتھ باطل کے ساتھ مشابہت اور تقلید آباء نے عوام الناس کو لکیر کا فقیر بنا دیا
 ہے، جب کہ خواص بھی اس سے نکلنے میں تسابُل اور تذبذب کے شکار ہیں۔ ہاں! بھلائی کی
 کسی نمائش میں ان کو اگر ذاتی فائدہ دکھائی دے تو نیکی، پارسائی اور حق کی سرگرمی کا خوب
 مظاہرہ کریں گے بلکہ حقیقی داعی سے بھی چند قدم آگے دکھائی دیں گے۔

﴿وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿٥٩﴾﴾ (النور: ٥٩)

”ہاں اگر انہی کو حق پہنچتا ہو تو مطیع و فرمان بردار ہو کر اس کی طرف چلے آتے ہیں۔“

ایسے لوگ ظاہر داری میں پیش پیش تو ہوتے ہیں مگر اندرونی طور پر حق کو مجروح کرتے رہتے ہیں، چونکہ دعوت کے میدان میں جب کئی طرح کا صدمہ اور زک پہنچتا ہے تو مدعو سے انتہائی سب زار اور ناراض ہو کر منتظر مکافات رہتے ہیں۔ اب یہاں سے ذہنی رسمہ کشی کا دور شروع ہوتا ہے اور ہر دوسرا اپنی چالان کا جو ہر دکھاتا ہے بلکہ پوری زندگی اسی تنگ و تاز میں گزار دیتا ہے اور جب ہوش آتا ہے تو طاقت و توانائی اور اعتماد و اتباع مفقود ہو چکا ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ تجزیاتی اور شرارت پر قائم رہنے والا، ضد اور نفاق پر اصرار کرنے والا، انتہائی اور نابالغ شہرت میں یقین رکھنے والا سودی لین دین میں ملوث رہنے والا جب اپنی دلش اور طریق کار سے منحرف نہیں ہوتا ہے تو ایک کتاب و سنت کا داعی اپنے صحیح منہج سے کیوں منحرف ہو جائے؟ بلکہ یہ سب بڑا اور بھیانک چیلنج ہے جو داعی کے لیے ہر وقت ٹکراؤ، اذیت اور الحاد کا طوفان بن کر سامنے کھڑا رہتا ہے۔

پرواز سے دونوں کی اسی ایک فضا میں

کرکس کا جہاں اور ہے، شاہیں کا جہاں اور

نام نہاد داعی بزدلی اور انحراف میں یقین رکھنے والا بن جاتا ہے، وہ ہر واقعہ کے اس کا نتیجی پہلو قبول کرتا ہے ”جناب آپ اس قوم کے لیے اتنی تنگ و دو اور مشقت کو کیوں گوارا کر رہے ہو! کہ ان لوگوں (عوام) نے انبیاء کو بھی معاف نہیں کیا! بلکہ انہیں آریوں سے چیر مارا، ان کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہو! ان کی یہ مہلک اور سطحی سوچ نا پختہ داعیوں کو ہلاکت دیتی ہے۔“

ٹھیک اسی واقعہ کو ایک سچا داعی اس پس منظر میں دیکھتا ہے کہ جب انبیاء جیسی مقدس اور عظیم شخصیت بھی عوامی دست برد سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکیں تو ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟

تفو بر تو اسے چرخ کردوں تفوا!

ہاں! تو بڑے اور دنیا پرست داعی کی سب سے نمایاں پہچان یہ ہے کہ وہ مدائنت و زندگی جینے ہیں۔ اپنی مطلب برآری کے لیے نماز و روزہ اور وعظ و تبلیغ بھی کرتے ہیں، مگر بائسن بنی اسرائیل کے بے عمل علماء ایسی روش پر گامزن رہتے ہیں۔

اس وجہ سے کہ وہ لوگ منکر پر نگیں نہ کرتے تھے۔ طاقت و صلاحیت اور ہمت و انصابت کے باوجود بزدلی اور تصنع میں گرفتار تھے۔ مشہور مقولہ ہے کہ جس کے سامنے برائی ہو وہ اسے روکتا نہیں تو وہ گویا گونگا شیطان ہے۔

اتنا ہی نہیں بلکہ لوگوں کو خوش رکھنے اور اپنی امامت و سرداری چمکانے اور بچانے کے لیے کھلا ہوا شرک کرنے والوں کے حق میں اجتماعی دعا مسجد میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، حالانکہ اس رخصت ممانعت رسول اللہ ﷺ اور تمام مسلمانوں کو کر دی گئی ہے۔

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِشَرِكَيْهِمْ وَلَا يَتُوبُوا
كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ بِهِمْ (التوبہ: ۱۱۳)

”پیغمبر اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی ہوں۔“

اسی طرح منافقین کے واسطے بھی دعائے مغفرت کی ممانعت کر دی گئی ہے۔ جب رسول اللہ ﷺ نے رئیس المنافقین عبد اللہ ابن ابی بن سلول کے لیے نماز جنازہ پڑھادی اور ستر سے زیادہ بار استغفار کر دی (کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا کہ اگر آپ ان کے حق میں ستر بار بھی استغفار کریں گے تو قبول نہ ہوگی)۔^①

ایسے دعاۃ علماء چہرے کی تراش خراش اور وضع قطع میں اسلامی پہچان کی بجائے فیشنوں کی تقلید کا شوق بھی رکھتے ہیں۔ اسی طرح معاشرہ کے غیر اسلامی تہذیب و ثقافت کو فروغ دینے میں کچھ غار اور قباحت محسوس نہیں کرتے ہیں۔ برسوں سے رائج جاہلی طور طریقے اور

① صحیح بخاری، تفسیر سورہ توبہ، رقم: ۵۶۷۰، مسئلہ: احکام صفات المنافقین، حکم: ۱۰، رقم: ۱۰۰۰۰

میں زندگی کو گنگے لگائے ہوئے ہوتے ہیں، اس سے گلو خلاصی کی کوشش کی بجائے اسی رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ مثلاً شادی میں ہندوانہ رسوم کی تقلید، رشتوں میں سالیوں سے ناجائز میں ہی آنکھوں کی (غیر اسلامی) تقسیم و ارسال اور زچگی کے ایام میں غیر مسلموں سے موافقت اور مہمان کی تہنیتی میں پڑی ہوتی ہے۔

ان کی پہچان یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ تذبذب کے شکار رہتے ہیں۔ اسلام کے لیے کوئی کام نہ کرنا، قربانی اور ذمہ داری والا کام نہیں کرتے ہیں، بلکہ ایسی حالت میں ہوتے ہیں کہ جہاں دین پسند طبقہ کی کامیابی کے آثار دکھائی دیتے تو وہاں ان کی ہم نوائی کا دم لگاتے اور اگر کوئی مصیبت و آزمائش کے دن آجائیں تو دنیا دار مطلب پرستوں کے ہم نوائی میں آجائیں۔ قرآن میں ایسے لوگوں کا حال بیان کر دیا گیا ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ
نَّظُمَانَ بِهِ نُوِيَ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ أُنْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةَ كَذَلِكَ هُوَ الْخَسِرَانُ الَّذِينَ ۝۱۱۱ (الحج: ۱۱۱)

انہیں لوگ ایسے بھی ہیں کہ ایک کنارے پر (کھڑے) ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور کوئی شے ان کی طرف سے نہ آئے تو وہ پھرتے ہیں اور اگر کوئی آفت آئی تو ان وقت میں ہتھیار لیتے ہیں، انہوں نے دونوں جہان کا نقصان اٹھا لیا۔

اسی طرح دعا کی متعلق حدیث کے سیاق و سباق سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کی ہر روزی نہیں کی ممانعت بیوقوفی سے اعراض اور ان کے جھوٹے دعویٰ کی قلعی کھل جاتی ہے، بلکہ انہیں پہچاننا بھی آسان ہوتا ہے تاکہ ایک حقیقی داعی اس کے خلاف اپنی آواز اور دلیل کو کھول سکے اور مسلمانوں کے سامنے رکھ دے جس کے لیے ہاتھ، زبان اور دل کی کیفیت کا واضح بیان و استعمال زور و اصرار سے کیا جائے۔

(عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ أن رسول الله ﷺ قال ما من نبي بعث الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون

وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِنِّهَا خُلِفَ مِنْ
بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ
فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ
مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ
الْإِيمَانِ حَبَّةٌ خَرْدَلٍ. (1)

حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
مجھ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو نبی بھی بھیجا اس کے اس کی امت میں سے خواری
اور (مخلص) ساتھی ہوتے، جو اس کی سنت پر عمل اور اس کے قلم کی اقتداء
کرتے، پھر ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ پیدا ہوتے جو ایسی باتیں کہتے جو وہ
کرتے نہیں تھے اور کرتے وہ کام تھے جن کا انہیں حکم دیا نہیں جاتا تھا۔ پس جو
شخص ان سے ہاتھ کے ساتھ جہاد کرے گا، وہ مؤمن ہے اور جو شخص ان سے
زبان کے ساتھ جہاد کرے گا، وہ مؤمن ہے اور جو ان سے اپنے دل سے جہاد
کرے گا وہ مؤمن ہے اور اس کے علاوہ رائی کے دانہ برابر بھی ایمان (کا درجہ)
نہیں۔

حقیقی داعی:

حقیقی داعی کی زندگی کا بنیادی اصول یہ ہوتا ہے کہ وہ "تَعَاوَنُوا عَلَيَّ نَبِيًّا وَالتَّقْوَى
وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَيَّ الْإِثْمَ وَالْعُدْوَانَ" کی روشنی میں اپنا عزم صحیح ٹھوس اور غیر متزلزل بنانا
ہے۔ بس میں وہ شرک و نفاق سے اپنی بے زاری کا اعلان و اظہار کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کی
محبت اور مجلس سے دور رہتا ہے، غیر اسلامی رسم و رواج اور روایتی زندگی سے کنارہ کش ہو جاتا
ہے، اسلامی ساکھ اور شخص کی حفاظت کے لیے بسا اوقات اسے یکا و تہا اور سمائی بائیکاٹ کا
بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، تشدد اور تذبذب سے وہ بوسوں دور رہتا ہے۔ ہاں! تمسک

1 صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب بیان کون انہی عن سنکھ من الایمان، رقم: ۱۰۰۰

کتاب والہ (قرآن و حدیث سے رہنمائی) اس کی شان اور پہچان ہوتی ہے، کیونکہ وہ
 اللہ سے ہے۔ پوری قوم کی نظر میں اس پر جمی ہوتی ہیں۔ اگر یہ پھسل گیا تو ملت کا عظیم خسارہ
 ہوگا۔ یہ دینی استقامت کے ساتھ یہی اور بھلائی کی مدد میں پیش پیش رہتا ہے۔ ان
 دنوں میں عصبیت اور اتر باء، پرستی جائز نہیں ہوتی ہے، عہدوں کے ددام، مال کے
 غم اور عداوتوں کے انصرام کے جذبہ و خیال میں وہ سرگرداں و پریشاں نہیں رہتے۔ یہ
 "وَلَا تَعْدُوا عَلٰی الْاٰثِمِ وَالْعَدُوّٰنَ" برائی اور سرکشی میں تعاون نہ کرو۔
 یہ ایک مہر دار ہوتے ہیں کہ وہ دنیوی قوم کے سامنے علم وحی کو ترجیح دیتے ہیں۔ ظالم کی
 مظلوم کو ساتھ دیتے ہیں۔ مال جہیز کی سرفرازی اور تقریب نکاح کی رونق و طمطراق
 سے اس سنت نبوی کی سادگی پر قناعت کرتے ہیں۔ فسق و فجور کے عادی اور اسلامی فہم
 سے غاری لوگوں کی حوصلہ افزائی کی بجائے "وَ اِذَا خَاطَبْتُمْ الْجَاهِلِيْنَ قُلُوْا
 سَلَامًا" کہنے پر استفا کرتے ہیں۔ وہ الفاظ کے نہیں کردار کے غازی ہوتے ہیں، وہ
 اللہ کے نہیں مسابقت دینی میں پیش پیش ہوتے ہیں۔ وہ تذبذب و تصنع میں نہیں بلکہ
 سادگی و اہل میں یقین رکھتے ہیں۔ وہ برائی کے نہیں بھلائی کے حامی ہوتے ہیں، وہ ظالم کے
 مظلوم کے مددگار ہوتے ہیں۔ وہ اکثریت کے نہیں دلیل و برہان کے ہم نوا ہوتے
 ہیں اور ہر قسم کی عصبیت سے دور رہتے ہیں، کیونکہ یہ مسلمانوں کو مختلف خانوں اور طبقوں
 میں بانٹنے والا بڑا مہلک فتنہ ہے۔ ان کے سامنے ذیل کی حدیث میں وارد شدہ فضیحت کا
 انساں ہر آن رہتا ہے۔

((عَنْ اَسَامَةَ ابْنِ زَيْدٍ بِنِ حَارِثَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ
 اللهِ ﷺ يَقُوْلُ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ فَتَنْدَلِقُ
 اَوْتَابُ بَطْنِهِ فَيَدُوْرُ بِهَا كَمَا يَدُوْرُ الْحِمَارُ بِالرَّحَى فَيَجْتَمِعُ اِلَيْهِ
 اَهْلُ النَّارِ فَيَسْئَلُوْنَ يَا فُلَانُ مَا لَكَ اَلَمْ تَكُنْ تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوْفِ
 وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ فَيَقُوْلُ بَلَى قَدْ كُنْتُ اَمْرًا بِالْمَعْرُوْفِ وَ لَا اَتِيه

وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيَهُ.))^①

”سیدنا اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا قیامت والے دن ایک آدمی لایا جائے گا اور آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ پس اس کی انتڑیاں باہر نکل آئیں گی۔ وہ انہیں لے کر ایسے تھوٹے کا جیسے گدھا چکی میں گھومتا ہے۔ پس اس کے کرہ جہنمی جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے ”اے فلاں! تجھے کیا ہوا ہے؟ کیا تو نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا اور برائی سے نہیں روکتا تھا وہ کہے گا ”ہاں! یقیناً (میں وہی ہوں) لیکن (میرا حال یہ رہا) کہ میں لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا اور دوسروں کو تو برائی سے روکتا تھا لیکن خود اس کا ارتکاب کرتا تھا۔“

تاریخ کے ہر دور میں حق و باطل کی کشمکش رہی ہے۔ منہجی و غیر منہجی کا اختلاف دن میں نکلنے والے سورج اور رات میں تیرنے والے ستاروں نے بھی دیکھا ہے۔ مسلمان اور غیر مسلمانوں کی جہنمیں اور اہل حدیث غیر اہل حدیث کا تصادم تاریخ میں انٹ نقوش رکھتے ہیں۔ اسی طرح حقیقی داعی اور نام نہاد داعی کے آداب و اخلاق اور صوم و صلاۃ میں بتاؤں ہمیشہ سے ہر جگہ ظاہر ہے۔

سوچ کا یہ فرق بہت بڑے بعد اور تفاوت کو جنم دیتا ہے اور اسی سے ڈیڑھ اینٹ کی الگ الگ مسجدیں تعمیر ہوتی ہیں۔ اس لیے تمام دعاۃ کو چاہیے کہ وہ ضد، سستی اور کج روی چھوڑ کر عزیمت کی راہ پر گامزن ہو جائیں اور منہج سلف کو اصل حقیقی انداز میں قبول کر لیں۔ امام مالک نے بھی یہی نسخہ اصلاح بتایا ہے۔ جسے قاضی عیاض نے اپنی کتاب الشفاء میں نقل کیا ہے۔

((لَنْ يَصْلَحَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِمَا صَلَّحَ بِهِ أَوْلَاهَا.))^②

”اس امت کے آخری حصے کی (تاقیامت پیدا ہونے والے) مسلمانوں اصلاح

صرف انہیں چیزوں سے ہو سکتی ہے جن سے قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی ہوئی تھیں

① صحیح بخاری، کتاب بدء الخلق باب صفة نزار، رقم: ۳۲۶۱، صحیح مسلم، کتاب بدء الخلق، باب صفة نزار، رقم: ۳۲۶۱، صحیح ابوداؤد، کتاب بدء الخلق، باب صفة نزار، رقم: ۳۲۶۱، صحیح ترمذی، کتاب بدء الخلق، باب صفة نزار، رقم: ۳۲۶۱، صحیح ابن ماجہ، کتاب بدء الخلق، باب صفة نزار، رقم: ۳۲۶۱، صحیح ابن کثیر، کتاب بدء الخلق، باب صفة نزار، رقم: ۳۲۶۱، صحیح ابن عساکر، رقم: ۲۹۱۹، ② الشفاء، ۲، ۶۷۷۔

ہمہ گیر قیادت

انسانی معاشرے میں قیادت کی بڑی اہمیت ہے۔ اور تہذیب و تمدن کا فروغ و ارتقاء اسی کردار کا مراد ہے۔ اسی سے منظم لوگ ہی مہذب کہلاتے ہیں اور غیر منظم لوگ وحشی اور ابد کھاتے ہیں۔ انسانی تاریخ کے اندر عروج و زوال کا اثر قیادت کے شعور و بحران سے مرتب ہوتا ہے۔ بر تنظیم و تنظیم و اس کی انقلابی جدوجہد قیادت کے شعور و بسالت ہی کے ذریعہ کامیاب و نامراد ہوتی ہے۔

اسلام ایک آفاقی دین ہونے کے ناطے اس کردار کو انتہائی مثبت انداز میں متعارف کرانے کی حدیث میں سے اس کا حکم کما حقہ سے اور مانے بھی، چاہے حاکم حبشی غلام ہو جس کا سر منقہ کی طرح ہے۔ (بخاری ۱۴۲۱ھ)، قائد کا حکم ماننا ہی ہے خواہ تنگی ہو یا خوشحالی، خوشی ہو یا غم، یا اس پر دوسروں کو تزیین دے دی جائے۔ (صحیح مسلم ۱۸۳۶)، حکمران اپنا حق سے گزر گیا اس کے حقوق ادا نہ کرے، اس کے باوجود بھی اس کی اطاعت کرنی ہے۔ اس کا بوجھ اسی سے اٹھایا جائے گا اور تمہارے بوجھ تم سے اٹھوائے جائیں گے۔ (صحیح مسلم ۱۸۳۶)۔ قیادت کا نام نہ سیدہ کا مراد کیجئے کہ سب کو زمین چاہیے اور بالشت بھر بھی اطاعت سے پیچھے نہ بنے۔ نہ ہی اہمیت کی نسبت سے کہے گا۔ (بخاری ۵۰۵۳، مسلم ۱۸۳۹)، یہاں تک کہ دو آدمی بھی سفر میں ہوں تو ایک واپس نہ بنالین چاہیے۔

اس لیے اس علم و دانش کا اعلیٰ اولوالعزم کو جن میں قائدانہ فکر اور انتظامی صلاحیت و اہمیت رکھنے والے ہوں سے لانا چاہیے۔ اس قدر اہم منصب کو کسی نااہل کے سپرد کر دینا شرعی

مذہب نہیں ہے۔ قیادت و سیادت کے جس قدر مواقع اہل علم کے لیے ہموار ہوں، بس و پیشہ قبول کر لینا چاہیے تاکہ دنیا پر حکومت الہیہ اور امن عامہ کا قیام ہو۔ اس سے راہ فرار اختیار کرنا، باہل، بدعتی، فاسق اور دنیا پرست کے حوالے اپنی نردان پر جوار رکھنا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ ہمارے داکئی اس کے لیے وقت کیوں نہیں دیتے اور حالات کا مقابلہ کس لئے نہیں کر پاتے ہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ انہوں نے استعداد سے بڑھ کر اپنے حلقہ اختیار اور دائرہ کار کو اتنا وسیع کر لیا ہے کہ پھر انہیں اس سے مفر اور راہ نجات منہ مشغل نظر آتا ہے۔ مثلاً ہمارے بعض ذمہ دار مدارس و جامعات کو دیکھ لیں گنجائش سے زیادہ طلباء کی تعداد بڑھا لیتے ہیں اور استطاعت سے بڑھ کر تعمیری کام میں آجھ اس طرح الجھتے ہیں کہ پھر انہیں اپنے عرصہ قیادت میں سنبھلنے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔

ایک مثال:

جس طرح دیہات میں ایک سنوار (آدمی) جب سودی قرض کا سہارا لیتا ہے تو اس سے نجات اور جاں برہونے کا کبھی موقعہ نہیں ملتا ہے کیونکہ پہلے دن ترقی و تگ و سستی کے نام پر مجبوری کا سہارا لیتا ہے مگر جب انہیں خوشحالی نصیب ہو جاتی ہے تو مزید ترقی و عیاشی کے لیے سودی کاروبار میں کچھ قباحت نہیں دیکھتا ہے۔ اس طرح وہ خاص دین کی طرف پھٹنے کے بجائے مزید دین و ملت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر کوئی اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جائے کہ یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک! تو یہ وہم اور وسوسہ ہے جس میں دنیا کے بہتیرے مذہب و ملت موٹ ہیں۔ دیتے تو پہلے دن کی مجبوری بھی شریعت کی نگاہ میں محل نظر ہے چہ جائیکہ ان کا بار بار اس (سودی) غلاظت میں غوطہ زن رہنا اچھا کہائے گا۔ ایسے معاملات میں انسان جتنا ہسیا پڑے گا مجبوری اور انارکی کا پرفریب جادو سرچڑھتا چلا جائے گا۔

وہ فریب خوردہ شاہیں کہ پلا ہو کر آسمان میں

اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہ و رسم شاہ بازی

قیادت میں لچک:

اگر داعی بھی دنیا دار کمائی کرنے والوں کی طرح اپنے محدود مشن ہی کو ترقی و نجات کی معراج سمجھ لے اور اجماد کی کیفیت سے دو چار ہو جائے تو ان کی ہر خدمت مفاد پرستی اور خود بینی کی آئینہ دار کہلائے گی۔ ایسا حصول عز و جاہ، جو اہرات عالم میں کنکر سے زیادہ وقعت حاصل نہ کر سکے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بلند ترین عزت و وقار کا شرف اسے بخشا ہے جو دعوت کا کام انتہائی خلوص اور انکساری سے کر رہا ہوتا ہے۔

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا لِّمَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿۳۳﴾ (حجہ نسجدہ: ۳۳)

”اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرنے اور کہے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں۔“

اس سلسلہ میں علم کی خدمت ہی پیچھے کم دعوتی خدمت نہیں ہے! مگر اس میں جو چیز اس کے حسن و ندرت اور افادیت کو مات رتی ہے وہ ہے علمی وسعت کو ایک (محدود) دائرے میں مقید کرنا اور قوم و ملت کی فکری و فہمی قیادت و اہارت سے کنارہ کش رہنا، قوم سے بے زار، تنگ نظری اور سرد مہری کو تیرہ بنا لینا رحمت الہی کی وسعت کو مقید کرنا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی حدیث پاک ہے:

((فَقَالَ أَعْرَبِي وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا فَلَمَّا سَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ لِلأَعْرَبِيِّ لَقَدْ حَجَرْتِ وَأَسْعَا.))

”ایک دیہاتی نماز میں اس طرح دعا کرنے لگا ”اے اللہ! مجھ پر اور محمد ﷺ پر رحم فرما“ اور باقی پر رحم نہ فرما تو رسول اللہ ﷺ نے دیہاتی سے کہا تو نے کشادہ (رحمت الہی) کو تنگ کر دیا۔“

علماء کو چاہیے اپنی چہار دیواری اور جہاد سے نکل کر ملت کی ہمہ گیر فکری قیادت سنبھالیں کہ یہ وقت کی اہم ضرورت اور پیاسی دنیا کے لیے آب حیات ہے۔ اصل میں علماء ہی روشنی

کے مینار اور قرآن و حدیث کے اسکالر (ماہر) ہیں۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ
نُورًا مُّبِينًا ﴿١٧٤﴾ (النساء: ۱۷۴)

”اے لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے سند اور دلیل آچکی اور ہم
نے تمہاری جانب واضح اور صاف نور اتار دیا ہے۔“

یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ قیادت کا جو ذوق ہے اور اس کی وقوع ذمہ داری ہے، کونسی
اسے سہارا نہیں سکتا۔ قیادت کے لیے انفرادیت ذوق، خصوصیات اعلیٰ، اصابت رائے، قوت
ارادی اور یگانہ روزگار صفات کے حامل افراد چاہیے۔ تقویٰ کا ایک مقام ہے، علم کے انگ
درجے ہیں، خوبیوں کے خوب ذخیرے ہیں۔ یہ سب مستحسن اور مطلوب صفات ہیں، مگر
قیادت کو کبھی سخت گیر رویہ بھی اختیار کرنا پڑتا ہے جس کی مستعمل سبھی شخصیتیں نہیں ہوتیں۔ یہی
وجہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک زاہد اور متقی صحابی حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کو اس بار
عظیم سے انگ رہنے کا مشورہ دیا تھا۔

((يَا أَبَا ذَرٍّ إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا وَإِنِّي أَحِبُّ لَكَ مَا أَحِبُّ لِنَفْسِي لَا
تَأْمُرَنَّ عَلَيَّ اثْنَيْنِ وَلَا تَوْلَيْنِ مَالَ يَتِيمٍ)) ①

”اے ابوذر! میں تجھے کمزور دیکھتا ہوں اور میں تیرے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو
میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں (اس لیے تیرے لیے میری نصیحت یہ ہے کہ) تو دو
آدمیوں پر بھی حاکم نہ بننا اور نہ کسی یتیم کے مال کا نگران بننا۔“

اسلام میں قیادت کے حصول کی خواہش اور تنگ و دو کرنا اور مسلمانوں میں فتنہ سامانی کی
راہ نکالنا درست نہیں ہے۔ بلکہ جو اس کی خواہش نہ رکھتے ہوں اور اہل بھی ہوں انہیں یہ ذمہ
داری سونپی جائے۔ ②

① صحیح مسلم، کتاب الامارہ، باب کدیحة الامارة بعد ضرورة، رقم: ۱۸۲۶

② صحیح بخاری، کتاب الاحکام، باب مال الامارة وکل المہار، رقم: ۷۱۴۷

اسلامی شخصیت و قیادت میں عقلیت و ذہنیت کی پختگی بدرجہ اتم ہوئی چاہیے یعنی اس کی فکری اور سوچ کا ہر زاویہ اسلامی ہو یہاں تک کہ اس کا فطری و طبعی میلان بھی اسلامی ہو جائے۔ تاکہ عقائد و اخلاقیات اور سیاست و تمدن میں مکمل دینی و شرعی نقطہ نظر کی پاسداری کرنے والا ہو جائے۔ قرآن کریم میں رسول اللہ ﷺ کی ہمہ گیر قیادت کا خوب صورت نقشہ اور درس و عبرت موجود ہے کہ جس کا تذکرہ دوسری الہامی کتابوں میں بھی ہے۔

يَا الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا
عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَا أُولَئِكَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ
عَنَهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَاَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ
وَاعْتَزَلُوا وَنَصَرُواهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾ (الاعراف: ١٥٧)

”جو لوگ ایسے رسول، نبی امی کا اتباع کرتے ہیں جنہیں وہ لوگ اپنے پاس تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ وہ انہیں نیک باتوں کا حکم فرماتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے، پاکیزہ چیزوں کو حلال، گندی چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور طوق تھے ان کو دور کرتے ہیں۔ سو جو لوگ اس نبی پر ایمان لاتے اور ان کی حمایت مدد کرتے ہیں اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بھیجا گیا ہے ایسے لوگ پوری فلاح پانے والے ہیں۔“

اس میں ایک بنیادی نکتہ یہ ہے کہ قائد قوم کو ان بندشوں سے نکال دے جن میں وہ اپنی جمہوریت کی وجہ سے جکڑے ہوئے ہوں اور اس بوجھ کو اتار دے جو ان پر لدے ہوئے ہوں تو ہمہ گیر سوچ کا قائد سب سے پہلے معاشرہ کو ایسی بندشوں سے آزاد کرنا چاہتا ہے جس میں قوم و ملت کو ایسی نئی ترقی و ترقی و ترقی رہنے ہیں اور وہ دو طرح ہوتے ہیں۔

(۱) نظریاتی نظام زندگی کا شمار (۲) غیر اسلامی رسم و رواج کا حصہ

نظریاتی نظام زندگی کے مختلف ہتھکنڈے اور رعنائیاں جو جدید جاہلانہ طرزات لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں۔ وہ درج ذیل ہیں جن کے نقائص و میوب کو، شیخ نے ایک قائد کے لیے فرض منصبی کی حیثیت رکھتا اور اس کی بصیرت کا تقاضہ ہے، کیونکہ یہ سوچ اور نظام، زندگی کے ہر شعبہ پر اثر انداز ہوتا ہے۔

Tribal System of Power

۱ قبائلی نظام حکومت

One Man Rule or Dictatorship

۲ شخصی حکومت

۳ جمہوری حکومت

Democracy or Govt of the people for the people by the people

۴ شاہی نظام حکومت

Emperor System of Government or Sovereignty

۵ سوشلزم

Socialism

۶ کمیونزم

Communism

اس کے علاوہ قومیت و لسانیت کے مختلف انداز بھی تحریک تبدیلی کا باعث ہوتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ قائد اسلام کے ہمہ گیر نظام، اس کے فوائد و اثرات اور نتائج کو خوش اسلوبی کے ساتھ لوگوں کے رویوں اور مخالفین کے ذہنوں میں پیوست کرے۔ چونکہ اسلام کے معنی بھی سلامتی اور شانتی کے ہیں اور اس کا قائد اعظم (محمد ﷺ) بھی رحمت و مودت اور امن کا پیامبر ”رحمة للعالمین“ ہے تو ظاہر ہے ان کے نظام حکومت کا طرز بھی اس دعویٰ کا مؤید و پاسبان ہی ہوگا (یعنی پوری دنیا کے لیے امن و شانتی) لہذا اسلام نے ہر دور کے حاملین شیخ و فکر اور تحریک اسلامی کے لیے نظام حکومت کا جو نمونہ پیش کیا ہے وہ اور اس کے مبادیات مندرجہ ذیل ہیں۔

Prophet Hood

۱ نظام رسالت

Caliph Hood

۲ نظام خلافت

۳: نظام امارت اور بادشاہی نظام Rular System and Sovereignty

﴿نظام رسالت: اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے دستور و قانون کے مطابق نظام حکومت کو چلانے والے رسول کی قیادت کو نظام رسالت کہتے ہیں۔﴾ (مگر اب یہ سلسلہ خاتم الانبیاء کے بعد ختم ہو چکا ہے)

﴿نظام خلافت: نبوی حکمرانی کے بعد سب سے بلند ترین نظام عدل و حکومت کو نظام خلافت کہتے ہیں۔﴾

﴿نظام امارت اور بادشاہی نظام: اسی طرح اگر یہ حکومت، نظام رسالت و خلافت کے تابع اور اس کی منشا، و مزاج کے عین مطابق ہے تو یہ نظام امارت ہے یا ایسا ہی ملک (بادشاہ یا امیر) کے اندر یہ خصائل موجود ہوں تو یہ نظام، بادشاہت ہے اور جس میں یہ خصالتیں نہ ہوں تو یہ جوہر ظلم و انی بادشاہت بن جاتی ہے جو اسلام میں مذموم ہے۔﴾

اس بارے میں یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ اسلامی نظام حکومت کا سارا انحصار اور مواد اللہ تعالیٰ کے فرمودات پر مشتمل ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ بے عیب اور لاریب ہوتا ہے۔ جس میں ترمیم اور تبدیلی کی گنجائش بر گز نہیں رہتی ہے۔

وَ اَفَعَيَّرَ اللّٰهُ اَبْتَعِيْ حَكْمًا وَّ هُوَ الَّذِيْ اَنْزَلَ اِلَيْكُمْ الْكِتٰبَ
مُفَصَّلًا ۗ وَالَّذِيْنَ اَتَيْنَهُمُ الْكِتٰبَ يَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّنْ رَّبِّكَ
بِالْحَقِّ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُبْتَدِيْنَ ﴿۱۱۴﴾ وَ تَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا
وَ عَدْلًا ۗ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهِ ۗ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿۱۱۵﴾ وَاِنْ تُطِعْ
اَكْثَرَ مَنِّ فِي الْاَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنْ يَتَّبِعُوْنَ اِلَّا
الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ ﴿۱۱۶﴾ ﴿الانعام: ۱۱۴ تا ۱۱۶﴾

”تو کیا اللہ کے سوا کسی اور فیصلہ کرنے والے کو تلاش کروں حالانکہ وہ ایسا ہے کہ اس نے ایک کتاب کامل تمہارے پاس بھیج دی ہے اس کے مضامین خوب واضح بیان کیے گئے ہیں اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو یقین

کے ساتھ جانتے ہیں کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ بھیجی گئی ہے، سو آپ شبہ کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ آپ کے رب کا کلام سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے اس کے کلام کو کوئی بدلنے والا نہیں اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے اور دنیا میں زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کا کہنا ماننے لگیں تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بے راہ کر دیں وہ محض بے اصل خیالات پر چلتے ہیں اور بالکل قیاسی باتیں کرتے ہیں۔“

اس کے برعکس نظریاتی حکومتوں کا نظام و دستور خود ساختہ ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اکثریتی تعطل و تبدل کا شکار رہتا ہے۔ ہر دور میں اس کے اندر ترمیم کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے۔ بلکہ اکثر مواقع پر اس کی ترمیم و ترمیم کے لیے بڑے بڑے انقلابات رونما ہوتے ہیں اور ہزاروں لاکھوں بے گناہوں کے خون سے یہ زمین رنگین ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے قائد و ان دونوں رویوں اور منہجوں کی تفصیلات پر گہری نظر رکھنی چاہیے اور صاحب کمال و منہج سے مشورہ کر لینا چاہیے۔

اب یہاں دوسری چیز ہے عوام الناس کو غیر اسلامی رسم و رواج کی بندش اور طوق سے آزاد کرانا۔ اسلامی معاشرہ میں برسوں سے رائج غیر اسلامی رسم و رواج نے ایسی جڑ پکڑنی ہے کہ اس کے خلاف آواز اٹھانا اور اس کے نقائص و عیوب اور خطرناک نتائج کو واضح کرنا انتہائی مہم جو چیلنج اور مصروف محاذ ہے۔ لگ بھگ زندگی کے ہر شعبہ میں اس کی جڑیں گہرے ہو چکی ہیں۔ عبادت و معاملات، تہذیب و تمدن، عقد و نکاح اور نشست و برخاست بلکہ خور و نوش تک میں روایتی مرض اور توہم پرستی کا خمار چھایا ہوا ہے۔

اور یہ سب اس نتیجے میں ہوا کہ حکومت اسلامیہ کے سقوط کے بعد معاشرہ سے اسلامی فکر زوال پذیر ہونے لگی۔ جس سے امت سیاسی، اقتصادی اور اجتماعی زندگی میں پستی اور ابتوار کا شکار ہو گئی اور اس موقع سے فائدہ اٹھا کر عالمی فسطائی، عیسائی، صیہونی اور اشتراکی طاقتیں نہ صرف متحد ہو گئیں بلکہ وہ نئی سازشیں ترتیب دے کر اسلامی ملکوں پر بھی اپنا تسلط اور اثر و

رسولِ قائم کرنے میں کامیاب رہیں اور یہ حقیقت بھی اپنی جگہ واضح ہے کہ معاشرہ اسلامی ہو یا غیر اسلامی اگر مسلمانوں کے اندر سے اسلامی فکر کو کھرچ کر مٹا دیا جائے اور اس کی جگہ قومی و قبیلتی نعروں، مشنری و اشتراکی سرگرمیاں اور لحدانِ مادی تحریکیں پیدا ہو جائیں تو وہاں کے کم تر لوگ، ناپختہ اور ناخواندہ افراد متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں۔

لہذا ایک قائد کی ہمہ گیر سوچ کا محور تمام مسائل کے حل کا ادراک اور فکری و تحریری جہدِ جہد کے ذریعہ نشاۃ ثانیہ ہونا چاہیے اور یہ چیزیں یعنی صالح معاشرہ کا حصول صالحیت کا راستہ اختیار کرنے اور سلفِ صالحین کے منہج کو مدنظر رکھنا ماننے سے ہوگا۔ اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ
الضَّالِحُونَ﴾ (الانبیاء: ۱۰۵)

”ہم زبور میں پسند و نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے (بنی) ہوں گے۔“

ہمہ گیر قیادت کی اہمیت و ضرورت اس امر سے بھی واضح ہوتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ پوری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ چاہے وہ انسان زندگی کے جس شعبہ (اور مذہب) سے تعلق رکھتے ہوں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ (الاعراف: ۱۵۸)

”آپ کہہ دیجیے کہ اے لوگو! میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہوں۔“

اور پھر اس دعوت و قیادت کی ہمہ گیریت نے ایک دوسروں کو ذمہ داریوں سے ایسے مربوط کر دیا کہ پھر اس سے راہ فرار کسی کے لیے ممکن نہ رہا۔

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَ

يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ (البقرہ: ۱۴۳)

”ہم نے اسی طرح تمہیں عادل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول (ﷺ) تم پر گواہ ہو جائیں۔“

پھر اس کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ اس احاطہ عقائد کی (Ideological Bondary) کا مقصد خوب واضح ہو اور منہج درست ہو، کیونکہ بے مقصد کی جنگیں، بہادری کے معرکے اور قومیت کی لڑائیاں، تاریخ کے صفحات میں بے شمار پائی جاتی ہیں، بلکہ آج سے اس دور میں بھی ایسی تحریکیں خوب زور و شور سے چل رہی ہیں، جن کا لبادہ بھی مختلف اور ہم رنگ ہے۔ ان میں مذہبی آزادی، حقوق انسانیت کی پاسداری اور سیاسی خود مختاری کی تنظیمیں اور اس کے خونچکاں واقعات شامل ہیں۔

ایسے ہی پر فریب نعروں اور دعوؤں کے بارے میں رسول اللہ (ﷺ) سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ایک آدمی بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے لڑتا ہے، ایک قبائلی عصبيت و حمیت میں سرکھاتا ہے۔ اور ایک ریاکاری میں لڑتا ہے، ان سب میں فی سبیل اللہ لڑنے والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا: جو اس واسطے لڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو وہی فی سبیل اللہ ہے۔^①،^②

جو قائد غلط نعروں اور طریقوں سے ہٹ کر خالص کتاب و سنت کے لیے ہمہ گیر جدوجہد کرتا ہے تو اللہ اسے تاریکی سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے۔ بالآخر وہ صراطِ مستقیم و پالیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ١٧٧﴾

(المائدہ: ١٧٧)

”جس کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ انہیں جو رضائے رب کے درپے ہوں سلامتگی کی

① صحیح بخاری، کتاب التوحید، باب قولہ تعالیٰ: وَتَقَدَّسَتْ كَلِمَاتُ الْعِبَادَةِ الْمُرْسَلِينَ، رقم: ۱۵۵۶۸

صحیح مسلم، کتاب الامارہ، باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، رقم: ۱۹۰۵

② یعنی شریعت کی درست لڑائی جو پوری انسانیت کے لیے اس کا پیغام ہونے کے بغض و عناد اور عصبيت کی لڑائی! جہاں

تجانی اور بدنامی کا واضح نصیب ہوتا ہو۔

راہیں بتلاتا ہے اور اپنی توفیق سے اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے اور راہِ راست کی طرف ان کی رہبری کرتا ہے۔“

قائد کی سب سے اہم خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی سوچ کا محور کتاب و سنت کو بناتا ہے اور عزت و ذلت کا انحصار رب العالمین کی رضا و سرزنش پر چھوڑتا ہے اور اس فکر باطل کو ذہن و خیال سے جھٹک دیتا ہے جس فکر کے نتیجہ میں آدمی پر نفس پرستی کا خمار طاری ہوتا ہے۔ نا اہل قائد اقتدار کو حاصل کرنے یا قابض رہنے کے لیے مادی و جمہوری سوچ کا سہارا لیتا ہے۔ وہ لوگوں کو تھکانے دے کر اور خوبصورت الفاظ بول کر رجھاتا ہے، بلکہ اس فکر کی غلطیوں، کوتاہیوں کو نثر انداز کر کے اپنی نام نہاد جماعت اور پارٹی ہی کا احیاء کرتا ہے۔ اگرچہ ان کے مرید اقامتِ صوم و صلوات نہ کرتے ہوں اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی اہمیت و فضیلت سے ناخدا ہوں۔ یہ جھوٹی عزت اور سستی شہرت کی تگ و دو میں رہنے والے قائدین و عمائدین اللہ تعالیٰ کی آیات و احکام کی کھلی مخالفت کرتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قیادت کی پچی اور بیانی سناتے یہ بیان کی ہیں۔

الَّذِينَ اِنْ مَكَثْتُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ وَ
اَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَبِذَلِكَ عَاقِبَةُ الْاُمُورِ ﴿٥١﴾

(الحج: ٥١)

”یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم زمین میں ان کے پاؤں جمادیں تو یہ پوری پابندی سے نمازیں قائم کریں اور زکوٰتیں دیں اور اچھے کاموں کا حکم کریں اور برے کاموں سے منع کریں۔“

حدیث میں ہے۔

((تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ)) ❶

”تم ان سے محبت کرو اور وہ تم سے محبت کریں تم ان کے واسطے دعائے رحمت کرو

❶ تصحیح الحدیث، ج ۱، ص ۱۸۵، حدیث ۱۸۵۵، علی الامراء فیما یحالیف اللہ، دار الفکر، بیروت، رقم: ۱۸۵۵

اور وہ تمہارے لیے دعائے رحمت کریں۔

چونکہ اس زمین پر تمام تر حاکمیت صرف اللہ کی ہے۔ ”إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ“ (۲۰:۱۲)

اسی لیے امارت و خلافت اور نیابت ارضی کا استحقاق اور طریق کار اللہ کے بتائے ہوئے

اسلوب ہی سے متعین ہوگا۔ ارشاد ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ

مِنْكُمْ﴾ (النساء: ۵۹)

”اے ایمان والو! فرماں برداری کرو رسول (ﷺ) کی اور تم میں سے اختیار

والوں کی۔“

مسلمانوں کے معاملات زندگی کا صاحب امر وہی ہوگا جو غیر جمہوری طریقہ سے اقتدار و اختیار کا مالک بنایا جائے اور یہ سیاسی و مذہبی ہر دو معاملات کا نگران ہو۔ امتداد زمانہ کے بے رحم تھپڑوں نے اگرچہ دونوں کو منقسم کر دیا ہے مگر مذہب و سیاست کے اختیارات کو دائرے میں محدود کر کے اس کے عالمگیر خدمات و رجحانات کو زک پہنچانا درست نہیں ہے۔

جماعت چھوٹی ہو یا بڑی، علاقائی ہو یا ملکی، دارالاسلام ہو یا دارالحرب، اقتدار کی کنجی اہل علم کے سپرد ہونی چاہیے۔ جمہوری نظام میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ اوپر وہی لوگ آتے ہیں جو اہل علم ہوتے ہیں۔ پھر اس جمہوری طریقہ میں ووٹ کی طاقت سے کوئی (نااہل) اوپر پہنچتا بھی ہے تو وہ اہل علم ہی کا محتاج رہتا ہے۔ تو اسلام اس محتاجی کو پسند نہیں کرتا ہے کہ اس سے بہت سارے فتنے وجود میں آتے ہیں۔ یعنی کبھی اس جاہل صاحب اقتدار کو بلیک میل کیا جاتا ہے اور کبھی علماء سوء کا آلہ کار بن کر بڑے فتنے اور تباہی لاتا ہے۔ اسی لیے اولی الامر کی تفسیر میں علماء نے اہل علم کی اطاعت و فراست کو ہی (لازم) قرار دیا ہے۔ ساتھ ہی اولی الامر کی اطاعت اس بات کے ساتھ مشروط ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے فرامین و ارشاد کی روشنی میں رہنمائی دے۔

ابتلا و آزمائش

کائنات کی اشرف مخلوق انسان ہے اور یہ انسان اپنی غیر مرئی روح کے ساتھ حرکت و نفس کا ایک فانی کردار ہے اور یہی حرکت و فنا اور حیات و ممات دنیوی انسانی زندگی کی ابتداء، انتہا ہے۔ خالق کائنات نے اس کے درمیان کو انسانی آزمائش کا آماجگاہ قرار دیا ہے گویا پوری انسانی زندگی ابتلا و آزمائش ہی کے لیے عدم سے وجود میں لائی گئی ہے۔

رشد و باری تعالیٰ ہے:

﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ﴾

(المائد: ۲)

”اس (اللہ) نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے کا مہ کون کرتا ہے۔“

حسن عمل، حیات انسانی کے درخت کا اچھا پھل ہے، جو آزمائش کی بھٹی سے گزرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے تجزیے، اقسام اور مراحل کو بھی واضح کر دیا ہے جس کی اثر پذیری انسان کے ہر زاویے پر محیط ہے۔

﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ

وَالْأَنْفُسِ وَالشَّمَاتِ وَبَشِيرِ الصَّابِرِينَ ۖ﴾ (البقرہ: ۱۵۵)

”اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے۔“

انسان دشمن سے خوف کھاتا ہے اور اس کے سامنے جھک جاتا ہے، بھوت پریت سے ڈرتا ہے اور پھر وہ ساحر سے رابطہ کر لیتا ہے، اوباش اور شریر سے خوفزدہ رہتا ہے پھر اس سے مرعوب ہو جاتا ہے۔ قحط اور فاقہ سے ڈرتا ہے پھر وہ ناجائز راستوں سے مال بٹورنے لگتا ہے۔ اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ آزمائش کے مرحلے تھے۔ اسی طرح بھوک، افلاس اور تنگی کے ذریعہ انسان آزمائے جاتے ہیں۔ مالوں کے ضیاع، جانوں کے تلف ہونے اور فصلوں کی تباہی کے ذریعہ بھی مومن اور موحد کو آزمایا جاتا ہے۔ دعا کے سامنے بھی یہ سارے مراحل آتے ہیں مگر وہ اللہ پر توکل کے ساتھ اس پر ثابت قدم رہتے ہیں۔

داعی کی آزمائش کا نازک مرحلہ وہ ہوتا ہے جب وہ اپنی دعوت کی ناکامی پر سبکی کا احساس کرتا ہے۔ اس کے ساتھ اپنی پر عزم و کوشش اور بے لاگ جدوجہد کا ثمرہ شکست و ریخت کی شکل میں دیکھتا ہے تو اس کا دل پڑمردہ اور کبیدہ خاطر ہونے لگتا ہے۔ بہر حال یہ چیزیں دعوت صحیحہ کے لیے بہت مضر اور غلٹ پسندی کا شاخسانہ ہوتی ہیں۔

توکل اللہ ہی پر:

ہاں! اگر اس دعوت کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے اور نیت صالح ہے تو اس دعوت صحیحہ کا گواہ بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ داعی کو مادی بخشش اور انعام کا محتاج نہیں رہنا چاہیے۔

﴿قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۗ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا﴾^(۹) وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مَهْتَدٍ وَمَنْ يَضِلْ فَلَنْ تُجِدَ لَهُدًى
أُولِيَاءَ مِنْ دُونِهِ ﴿۱۰﴾ (الاسراء: ۶۷ تا ۶۹)

”کہہ دیجیے میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کا گواہ ہونا کافی ہے۔ وہ اپنے بندوں سے خوب آگاہ اور بخوبی دیکھنے والا ہے۔ اللہ جس کی رہنمائی کرے وہ تو ہدایت یافتہ ہے اور جسے وہ راہ سے بھٹکا دے ناممکن ہے کہ تو اس کا مددگار اس کے سوا کسی اور کو پائے۔“

بلکہ نبی ﷺ کی بابت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

﴿فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسِكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ
أَسْفَاهًا﴾ (الکہف: ۷)

”پس اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو کیا آپ ان کے پیچھے اسی رنج
میں اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے۔“

صبر آزما حالات و سانحات:

رسول اللہ ﷺ دس روز تک طائف میں تشریف فرما رہے، ایک فرد بھی ہدایت سے
سفر باز نہ ہوا، اللہ آپ کے ساتھ شرارت اور طوفان بد تمیزی کا ناروا سلوک جاری رکھا۔ بالآخر
آپ افسردہ حال مکہ واپس آ گئے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی ﷺ پر سب
سے سخت اذیت کا دن وہ تھا کہ جب آپ عظیم ععبہ میں نماز ادا کر رہے تھے۔ عقبہ ابن معیط
نے اپنے کپڑے سے آپ کا گلہ گھونٹنا چاہا، اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آ کر اس بد بخت
کو دھکیلا اور کہا ”أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ“ ”الآیة“ ”کیا تم ایسے شخص کو
قتل کرتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے۔“ ❶

حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے زخموں سے چور جسم رسول اللہ ﷺ کو دکھایا تو آپ نے
فرمایا یہ دعوت سچی دعوت ہے، یہ ضرور غالب آ کر رہے گی۔ ایک عورت صنعاء سے مکہ تنہا سفر
کرنے کی نگرانی سے کسی کا خوف نہ رہے گا۔ اے خباب! پہلے لوگوں کے جسم کنگھیوں سے نوچے
اور آریوں سے چیرے گئے، لیکن ان مصائب نے انہیں دین سے منحرف نہ کیا، صبر کرو اور
جندی نہ کرو۔ (صحیح بخاری)

بنو عدی کی شاخ قبیلہ بنو موئل کی ایک لونڈی کو آپ نے خرید کر آزاد کر دیا اس وجہ سے
کہ وہ اسلام کی پاداش میں ماری اور ستائی جارہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ابھی اسلام نہ لائے
تھے اسے مار مار کر تھک جاتے اور کہتے میں نے تجھے صرف تھکنے کی وجہ سے چھوڑا ہے۔ ❷

❶ صحیح بخاری، کتاب مساقف الاضداد، باب ما فی السی و اصحابہ من المشرکین بسکة،

❷ السیرة النبویہ لابن ہشام ۱/۳۹۳.

اگلے زمانوں میں ابتلا و آزمائش کا دردناک سامنا جلیل القدر انبیاء اور ان کے اصحاب کو خوب کرنا پڑتا تھا۔ جن کی جھلکیاں قرآن میں جا بجا ہیں۔

﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرُ اللَّهُ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴿۲۱۴﴾﴾ (البقرہ: ۲۱۴)

”کیا تم یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے اگلے لوگوں پر آئے تھے۔ انہیں بیماریاں اور مصیبتیں پہنچیں اور وہ یہاں تک جھنجھوڑے گئے کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان والے کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن رکھو اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔“

خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے

کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں!

ہماری تاریخ سلف امت کے ایسے کارناموں سے بھری پڑی ہے۔ یہ ہستیاں حق کی راہ میں ہمیشہ سینہ سپر رہتی اور بلا خوف و خطر مزاحمت جاری رکھتی تھیں، یہاں تک کہ ائمہ حدیث نے تدوین حدیث اور حفاظت حدیث میں انتہائی جانفشانی کا ثبوت دیا اور روایت کی آنکھیں ہمیشہ کھلی رکھیں اور ہر قسم کی مداخلت و تملق سے گریز کرتے رہے۔ امام مالک بیحدیہ کا مشہور واقعہ داعیان حق کو معلوم ہی ہوگا جب گورنر مدینہ یعنی ایک مسلمان حکمراں نے ایک مسلمان امام کو ”زبردستی کی طلاق واقع ہو جائے گی“ کا فتویٰ دینے کے لیے مجبور کیا۔ انکار کی صورت میں امام موصوف کی داڑھی کو موٹا دیا گیا، کوڑے لگائے گئے، گدھے پر بٹھا کر مدینہ میں چہر نگوایا گیا، مگر اس عزیمت کے پہاڑ نے بار نہیں مانی اور برملا کہتے رہے ”طلاق المکرہ لیس بشیء“ جبر و اکراہ سے حاصل کردہ طلاق باطل ہے۔

اسی طرح احمد بن حنبل کے خلیفہ قرآن والا واقعہ بھی لگ بھگ سبھی کو معلوم ہے۔

سر دست دو ایسے واقعات سپرد قلم کیے جاتے ہیں جن کا تعلق ایک اولوالعزم داعی کا نام نہاد داعی کے ساتھ سے ہے۔

علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ اپنی سند کے ساتھ ابو جعفر بن محمد طلیاسی سے روایت کرتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور امام یحییٰ ابن معین نے رصافہ کی مسجد میں نماز پڑھی۔ ان کے سامنے ایک واعظ وعظ کرنے لگا: مجھے احمد بن محمد بن حنبل اور یحییٰ ابن معین نے حدیث سنائی۔ انہوں نے عبد الرزاق سے، اس نے معمر سے، اس نے قتادہ سے، اس نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَخْلُقُ مِنْ كُلِّ كَلِمَةٍ مِنْهَا طَيْرًا، منقاره من ذهب وريشه من مرجان۔ جو شخص لا الہ الا اللہ کے الفاظ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر لفظ سے ایک پرندہ پیدا کرتا ہے، جس کی چونچ سونے کی ہوتی ہے اور پر مرجان کے۔ غرض کہ اس نے اس ضمن میں کوئی بیس اوراق سنا دیے، یہ دونوں امام ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ امام احمد نے امام یحییٰ ابن معین سے کہا: کیا آپ نے یہ حدیث اس کو سنائی تھی۔ امام یحییٰ نے کہا: بخدا میں نے تو ابھی یہ حدیث سنی ہے، جب وعظ سے فارغ ہو کر عطیے لینے لگا، تو امام یحییٰ نے اسے اپنے پاس بلایا، وہ سمجھا شاید عطیہ دینا چاہتے ہیں، امام یحییٰ نے کہا یہ حدیث تجھے کس نے سنائی؟ اس نے کہا ”امام احمد بن حنبل نے اور یحییٰ ابن معین نے“۔ انہوں نے کہا ”میں یحییٰ ہوں اور یہ احمد بن حنبل ہیں اور ہم نے تو ایسی حدیث کبھی نہیں سنی!“ وہ کہنے لگا: میں سنا کرتا تھا کہ یحییٰ احمق ہیں، اب اس کی تصدیق ہو گئی آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں دوسرا کوئی یحییٰ اور احمد ہے ہی نہیں۔ ارے سترہ احمد بن حنبل اور یحییٰ ابن معین ہیں جن سے میں نے روایت کی ہے، امام احمد نے آستین سے اپنا چھوڑا اور کہا: اتے جانے دو، وہ دونوں کا مذاق اڑاتے ہوئے چل دیا: فَمَقَامٌ كَمَا كُنْتُمْ تَهْتَكُونَ ۝ ۱

① ابن حبان، ص ۴۶/۱، ابن حبان المحجرو حین ۸۵/۱، ملا علی قاری الاسرار المرفوعہ

۱۳۶، ابن کثیر، ص ۷۱، تہذیب التہذیب ۸۷-۸۸ التحذیث فی علوم الحدیث.

اسی طرح امام شعبی رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے۔ فرماتے ہیں ”میں نماز پڑھنے کے لیے ایک مسجد میں گیا، میرے قریب ایک لمبی داڑھی والا بوڑھا بیٹھا ہوا تھا۔ لوگ اس کو گھیرے ہوئے تھے، اس نے یوں روایت بیان کی، ہمیں فلاں نے، اس نے فلاں سے، اس نے رسول اللہ ﷺ سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو صورتیں پیدا کیں ہیں، اور ہر صورت کو ایک ایک بار پھونکیں گے، ایک پھونک بے ہوشی کے لیے اور ایک پھونک قیامت کے لیے، امام شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں ضبط نہ کر۔۔۔ کا اور نماز پڑھنے کے بعد اس سے کہا ”اللہ سے ڈرو، اور غلط بیانی نہ کرو، اللہ نے صرف ایک ہی صورت پیدا کیا ہے اور اسے دو بار پھونکیں گے۔ قیامت کے روز اور حشر کے دن بے ہوشی کے لیے، اس واعظ نے مجھے کہا ”اے بدتمیز! مجھے یہ حدیث فلاں اور فلاں نے سنائی ہے، پھر بھی تو میری مخالفت کرتا ہے، اس نے اپنا جوتا اتار کر مجھے مارنا شروع کر دیا، لوگ بھی اسی کے ساتھ ہو لیے، انہوں نے تب مجھے چھوڑا جب میں نے قسم اٹھا کر کہا ”اللہ نے تیس صورتیں پیدا کیں ہیں: فَوَاللّٰهِ مَا اَقْلَعُوْا عَنِّيْ حَتّٰی حَلَفْتُ لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی خَلَقَ ثَلَاثِيْنَ صُوْرًا اِنَّهٗ فِیْ كُلِّ صُوْرٍ نَفْحَةٌ فَاَقْلَعُوْا عَنِّيْ“ ①

ایک تجربہ:

اس سلسلہ میں راقم السطور کا بھی تجربہ ہے کہ جب اس نے ایک مسجد میں ”نیم برہنہ اور ناشائستہ بچوں کا بڑوں کی صف میں شمولیت و بنگامہ آرائی کرنے نیز مسجد کے تقدس اور نمازیوں کے خشوع و خضوع کے سلسلہ میں محتاط رویہ اختیار کرنے کے بارے میں“ درس دیا، بعد درس نمازیوں نے اس کا نوٹس لیا اور ایسے تساہل سے گریز کا اعادہ کیا، جس پر امام صاحب بھی تائید میں سر ہلاتے رہے، مگر اچانک یہ اغتباہ ایک واقعہ بن گیا۔ ہوا یہ کہ ایک سربر آوردہ شخص نے مولوی موصوف کی طرف انگشت نمائی کرتے ہوئے کہہ دیا کہ ”یہ تساہل اکثر مولوی صاحب

① السیوطی، تحذیر الخواص، ۲۰۳، ۲۰۴، ملا علی قاری، لاسرار السرفوعہ ۸۵، التحدیث فی علوم

التحدیث، پروفیسر عبد الرؤف ظفر، ۲۰۷، ۲۰۸.

ہی کی طرف سے دیکھنے کو ملتا ہے، اور انہی کے بچے زیادہ لا ابالی پن کا مظاہرہ کرتے اور بے باک رہتے ہیں چاہیے تو یہ تھا کہ مخاطب کو سلیقہ سے قائل کیا جاتا اور مناسب تاویل و تادیب کا سہارا لیا جاتا، مگر مولوی صاحب نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، فوراً ناچیز کی جانب روئے سخن پھیر لیا اور کہا: نہیں! انہوں نے جو کچھ درس میں کہا ہے سب جھوٹ ہے! اور عوام سے مخاطب ہوا اٹھیے! آپ لوگ حدیث کی پیچیدگیوں میں نہیں جائیے! فتنہ کا اندیشہ ہے چنانچہ سب لوگ ہاں! ہاں! کرنے لگے!! اور ناچیز اپنا سامنہ لے کر رہ گیا، اللہ کی پناہ!!

علامہ اقبال نے کہا ہے:

ہر دل مئے خیال کی مستی سے چور ہے
کچھ اور آج کل کے کلیموں کا طور ہے

اس لیے یاد رکھئے! اگر دنیا دار اور نفس پرست لوگوں کا اسی طرح طوطی بولتا رہے اور شیر کی کھال میں چھپے ہوئے گیدڑوں کا ستارہ یونہی بلند ہوتا رہا تو معاشرہ میں برائیاں بڑھ جائیں گی اور حق و دین پسندوں کا قافیہ تنگ ہوتا چلا جائے گا، بلکہ ہلاکت مقدر ہو جائے گی۔ جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

((قَالَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْهَلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْخَبْثُ.))^①

”حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا ہم نیک لوگوں کی موجودگی میں ہلاک ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ”ہاں! جب برائی زیادہ پھیل جائے گی۔“

انبیاء کی تردید و تکذیب کی گئی:

داعی کو انبیاء، رسولوں اور صحابہ کرام کی زندگیوں کو بطور اسوہ اختیار کر لینا چاہیے تاکہ اللہ کا جو وعدہ ہے وہ اتمام حجت کے بعد ضرور پورا ہو۔

① صحیح بخاری، کتاب احادیث الانبیاء، رقم: ۳۳۴۶۔

ارشاد ربانی ہے:

﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ
الْأَشْهَادُ﴾ (المؤمن: ۵۱)

”یقیناً ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد دنیوی زندگی میں بھی کریں گے اور اس دن بھی جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے۔“
اور یہ سب اس عمل کے بعد ہوتا ہے جب انبیاء و صلحاء کو آزمائش کی بھٹیوں سے گزرنا پڑتا ہے جیسا کہ ہر امت میں تمام رسولوں کے ساتھ ہوا۔

﴿وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَدَلُوا بِالْبَاطِلِ
لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتَهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ﴾ (۵)

(المؤمن: ۵)

”اور ہر امت نے اپنے رسول کو گرفتار کر لینے کا ارادہ کیا اور باطل کے ذریعہ کج بحثیاں کیں، تاکہ ان سے حق کو بگاڑ دیں پس میں نے ان کو پکڑ لیا، سو میری طرف سے کیسی سزا ہوئی۔“

بکہ بعض انبیاء قتل بھی ہوئے (مثلاً یحییٰ و زکریا علیہ السلام) اور بہت سارے ہجرت پر مجبور ہوئے (مثلاً حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور ہمارے نبی ﷺ اور آپ کے بعض اصحاب) انہیں سخت ایذائیں دی گئیں، اس کے باوجود وہ صبر کرتے رہے۔ پھر اللہ نے مدد کی۔

﴿وَلَقَدْ كَذَّبْتَ رَسُولًا مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا
حَتَّىٰ اتَّخَذْتَهُمْ نَصْرًا نَّاسِيًا﴾ (الانعام: ۳۴)

”اور بہت سے پیغمبر جو آپ سے پہلے ہوئے ہیں ان کی بھی تکذیب کی جا چکی ہے سو انہوں نے اس پر صبر ہی کیا ان کی تکذیب کی گئی اور ان کو ایذائیں پہنچائی گئیں یہاں تک کہ ہماری مدد ان کو پہنچی۔“

﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ

فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿١٧٣﴾

(آل عمران: ۱۷۳)

”وہ لوگ کہ جب ان سے لوگوں نے کہا کہ کافروں نے تمہارے مقابلے پر لشکر جمع کر لیا ہے، تم ان سے خوف کھاؤ تو اس بات نے انہیں ایمان میں اور بڑھا دیا اور کہنے لگے ”ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔“

اس راہِ استقامت و آزمائش میں داعی کو جان و مال کی قربانی، دوست و احباب سے بدائی، جاہ و منصب سے علیحدگی، زمین و جائداد کی تباہی اور وطنِ مالوف کی فرقت گوارا کرنا پڑتی ہے۔ یہ مشق ستم وہ لوگ ڈھاتے ہیں جو مشرک و منافق صفت لوگ قوم و سماج میں اپنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ معاشرہ پر جن کی سابقہ پکڑ ہوتی ہے اور وہ کسی نہ کسی حیثیت میں لوگوں کے لیے وجہ فسادِ بلدہ خطروں کا پلندہ ہوتے ہیں۔ ذیل کی آیت کی شانِ نزول کا پس منظر کچھ ایسا ہی ہے۔

﴿لَتُبْلَوْنَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْهَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿١٧٦﴾﴾ (آل عمران: ۱۸۶)

”یقیناً تمہارے مالوں اور جانوں سے تمہاری آزمائش کی جائے گی اور یہ بھی یقینی ہے کہ تمہیں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے اور مشرکوں کی بہت سی دکھ دینے والی باتیں بھی سننا پڑیں گی اور اگر تم میرا کر لو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو یقیناً یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے۔“

﴿كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدَجَرَ ﴿٩﴾﴾ (القمر: ۹)

”ان سے پہلے قومِ نوح نے بھی ہمارے بندے کو جھٹلایا تھا اور دیوانہ بتلا کر جھڑک دیا گیا تھا۔“

معاشرتی کجروی اور بائیکاٹ کا سامنا:

آزمائش کا یہ انداز بڑا صبر آزما اور انتہائی جان گسل ہوتا ہے۔ اس ماحول کے تصور ہی سے لوگ کانپتے ہیں، مگر داعی اس مصیبت و مشکلات کا تحمل سے مقابلہ کرتا ہے۔ پیش خدمت ہے یہاں اس معاشرہ کا تصور و خاکہ جس کے گونا گوں مسائل کا تدارک، داعی کی زندگی و اعمال کا اسوہ ہوتا ہے۔ ایک داعی گاؤں، دیہات اور ناخواندہ بستیوں میں قیام رکھتا ہے تو اسے ”الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا“ سے بڑا اور زبردست پالا پڑتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ مسلمان بہلانے والے مسجد کے متولی، مدرسہ کے ناظم اور گاؤں کی سرداری رکھنے والے لوگ کھلا ہوا شرک کا مظاہرہ کریں! جھاڑ پھونک کرنے والے سفلی عاملوں اور پروبتوں سے بیسکی (جادو کے ذریعے جھاڑ پھونک) کرائیں۔ مرض کی شفا کے واسطے مزاروں اور درگاہوں کے چکر لگائیں، تو اس کے کفر و نفاق پر کیا شک رہے گا؟ بلکہ دین و دنیا کے ہر معاملہ میں آباء و اجداد کی پیروی میں کتاب و سنت اور منہج سلف کی کھلی خلاف ورزی کریں! تو کیا ایک داعی ایسے سرداروں اور متولی کی اطاعت و پیروی کرے؟! اتنا ہی نہیں بلکہ یہ شرک و بدعت اور غیر اسلامی رسم و رواج میں یقین رکھنے والے لوگ، تقویٰ شعار داعی کو اپنے پاؤں تلے رکھنے پر مجبور کریں وہ باطل کی حمایت نہ کرنے کی صورت میں اس پر طرح طرح کے الزامات عائد کر کے اسے ہراساں اور سماجی بائیکاٹ کر کے پریشان کرنے کی کوشش کریں تو داعی اس کج روی سے تصادم کی صورت میں کیا کرے؟ یہ ایک لمحہ فکر یہ ہے! بلکہ ایسے لوگ اپنی حمایت میں کچھ تنخواہ خور علمائے سوء کی ایک جماعت رکھتے ہیں جو ان کی ہر خواہش پرستی کی تائید، قرآن و حدیث کے ذریعہ من مانی تاویل سے کرتے ہیں حالانکہ قرآن کریم، میں یہ نہیں ہے کہ شرکوں (کی کثرت تعداد) کا ساتھ دیا جائے اور اہل توحید سے بغض و عناد رکھنے میں کوئی حرج نہ سمجھا جائے! بلکہ قرآن میں دعا کا طریقہ اس طرح سکھایا گیا ہے:

﴿وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿۶۳﴾﴾ (الفرقان: ۷۴)

”اے ہمارے رب! ہمیں پرہیزگاروں کا امام و پیشوا بنا۔“

یہ لوگ اپنے معاملات زندگی کو کتاب و سنت سے نہیں بلکہ قصے کہانیوں سے چلاتے ہیں، دلیل و حجت کے روادار نہیں! بلکہ انکل پچو کے علمبردار ہوتے ہیں۔ حالاں کہ ایک سچے داعی کی صفت یہ ہے۔

﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (البقرہ: ۱۱۱)

”اگر تم سچے ہو تو دلیل سے بات کرو۔“

یاد رہے کہ قرآن کا یہ چیلنج زندگی کے ہر شعبہ اور انسان کے ہر فکر و منہج کے لیے بانگِ دہل ہے جو قرآن سے ہے گا وہ دلیل سے خالی ہوگا اور جو دلیل سے بات کرے گا وہ ضرور کتاب کا حامل انسان ہوگا۔ یہ لوگ ایک چور، زانی، شرابی، قمار باز، کذاب، سود خور، بے نمازی، بلا استیجاب پیشاب کرنے والا اور ہر وقت لہو و لعب میں لت پت رہنے والے کی حمایت و تعاون تو کرتے ہیں! کیونکہ وہ اس کے بلا جواز اور بلا دلیل اعمال و اقوال کی تائید و حمایت میں پیش پیش رہتے ہیں، مگر اس کے برعکس ایک عالم باعمل اور حامل کتاب و سنت سے دشمنی و بغض رکھیں گے۔ بلکہ بسا اوقات اس کا سماجی بائیکاٹ کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ اس کے روایتی انداز و گفتار اور حرکات و سکنات سے اختلاف رکھتا ہے۔ ان کے ساتھ بغض و حسد کا رد عمل اتنا شدید ہوتا ہے کہ ان سے سلام و کلام، نشست و برخاست اور حقوق و معاملات پر مکمل پابندی عائد کر دی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ ان کا استہزاء و مذاق اور طنز و دشنام بے دردی کے ساتھ کیا جاتا ہے اور شدید نفسیاتی دباؤ ڈال کر خوب ہراساں کیا جاتا ہے۔ پھر یہ مراحل اس قدر جان لیوا ہوتے ہیں کہ ”الْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ“ کا نقشہ سامنے آجاتا ہے۔ داعی کا کام یہاں صبر کرنا ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ تو بیت پرستوں اور یہودیوں کی ستم سمانی پر بھی صبر کر لیتے تھے اور جب معاملہ حد سے متجاوز ہو گیا تب جہاد کا حکم ملا۔ حالانکہ یہ لوگ کلمہ گو مشرک ہیں۔ اگر یہ حد سے تجاوز نہ کریں تو صبر و برداشت سے ہی کام لینا چاہیے، ہمارے سامنے نبی ﷺ کا اسوہ موجود ہے۔

((وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ يَعْفُونَ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلٍ

الْكِتَابِ كَمَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ وَيَصْبِرُونَ عَلَى الْآذَى حَتَّىٰ أذنَ اللَّهُ
فِيهِمْ. ﴿١٠﴾

”نبی ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام کی یہ عادت رہی کہ بت پرستوں اور
یہودیوں کی ناشائستہ حرکات کو معاف کر دیا کرتے تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے
انہیں سکھ دیا تھا اور ان کی ایذا رسانی پر صبر کرتے تھے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے
کافروں کے باب میں جہاد کی اجازت دے دی۔“

اور جہاں تک بایکات کا تعلق ہے اور اس کی دلیل غزوة تبوک میں پیچھے رہنے والے
صحابہ کرام کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہ، اور بنی مال بن امیہ رضی اللہ عنہ کے واقعے سے لی
جاتی ہے تو یہاں ان لوگوں نے اپنی غلطی کا خود اعتراف کیا ہے جس کی پاداش میں انہیں
مکافات عمل کا سامن کرنا پڑا (لَا وَاللَّهِ مَا كَانَ لِي مِنْ عَذْرٍ) ﴿١٠﴾ پھر اس کے بعد کہ فیعد
اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا اور توبہ قبول ہوئی۔

يَوْمَ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ
بِمَا رَحَبَتْ ﴿١١﴾ (التوبة: ١١٨)

”اور تین شخص کے حال پر بھی (مہربانی کی) جن کا معاملہ ملتوی چھوڑ دیا گیا تھا،
یہاں تک کہ زمین باوجود اپنی فراخی کے ان پر تنگ ہونے لگی۔“

اسی غزوة میں سات پیچھے رہنے والے صحابہ کرام کا اعتراف گناہ بھی بڑا دردناک ہے۔
ابولبابہ بن عبدالمندرجی رضی اللہ عنہ نے اپنے بقیہ ساتھیوں کے ساتھ مسجد نبوی کے ستونوں سے خود کو
باندھ لیا اور نیند و خورد و نوش سے بھی حائث ہو گئے، کہ جب تک رسول اللہ ﷺ اپنے ہاتھوں
سے نہیں کھولتے اسی طرح بندھے رہیں گے، چاہے مرنا پڑ جائے۔ کئی روز یہ لوگ بندھے
رہے یہاں تک کہ بے ہوش ہو کر گرنے لگے۔ پھر آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے

① صحیح بخاری، تفسیر سورہ آل عمران، رقم: ۴۵۶۶۔

② صحیح بخاری، کتاب سفاری، باب حدیث کعب بن مالک، رقم: ۴۴۱۸۔

وَأَخْرَجُوا لَنَا قَفَا بَدَنُوهُمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخِرَ سَيِّئًا
سَيِّئًا اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ كَمَا (التوبہ: ۱۰۶)

اور پھر اور وہ ہیں جو اپنی خطا کے اقرار میں جنہوں نے نیکے جملے کیے تھے۔ پھر نکلتے اور پھر کرب اللہ سے امید ہے کہ ان کی توبہ قبول فرمائے۔

سنت دیگر اسلام میں ہائیہ سے کی مثال نہیں ہے حالانکہ یہ لوگ وسعت و سواری کے جہاد جیسے بڑی و اسے عمل میں کوتاہی کر گئے تھے۔ پھر انہوں نے اعتراف گناہ کا بھی اعتراف کیا۔ نبوی قیادت سے اس کی ترمیم و ملامت قطعی نہ تھی، جیسا کہ ماہر علم دین اور سنیہ عقائد یہ نقلیہ کے واقعہ میں بھی اعتراف گناہ کا قابل تحسین نمونہ موجود ہے۔

بھائی کی بھائی کے اہتمام کی ہیکٹ کا طریقہ کفار مکہ کا تھا! جس نے نبی ﷺ اور آپ کے شاگرد (مع ابوطالب) شعب ابی طالب میں ساڑھے تین سال کے عرصہ تک بے بسی اور بے بسی پر مجبور کر دیا، پھر اللہ کی مدد سے یہ مقاطعہ ٹوٹا۔ افسوس! مسلمانوں کا فاسق و فاجر طبقہ اللہ کے کفار کے احیاء کو اپنی عزت و ناموس اور سماجی رکھ رکھاؤ کی معراج سمجھتا ہے۔ ان کی بے بسی کا حال یہ ہے کہ وہ کسی اسلامی شعار کی حفاظت میں ایسا قدم نہیں اٹھاتے ہیں بلکہ اللہ کی عبادت کی شعار کی حفاظت میں اس طرح کا فیصلہ لیتے ہیں اور ظاہر ہے آدمی جب ضد، کبر اور ذاتی دشمنی میں ایسی حرکت کرے گا تو ان کا فیصلہ برا تو ہوگا، حالانکہ مسلمانوں کے لیے اللہ کی عبادت کا حکم یہ ہے۔

تو تم ایک دوسرے پر حسد نہ کرو، لیکن دین میں بولی بڑھا کر ایک دوسرے کو شک نہ دو، آپس میں بغض نہ رکھو اور ایک دوسرے سے پشت نہ پھیرو اور نہ ایک دوسرے کے سودے پر سودا کرو۔ اللہ کے بندو! تم بھائی بھائی ہو جاؤ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے، نہ اسے حقیر گردانے اور نہ اس کو بے جا اٹیپوز سے۔

((كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعَرَضُهُ.))

”مسلمان پر اپنے مسلمان بھائی کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت حرام ہے۔“

((مِنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً فَهُوَ كَسَقَطِ دَمِهِ.))¹

”جس نے اپنے مسلمان بھائی کو ایک سال تک پھورے رکھا (یعنی نعتات

منقطع رکھے) تو یہ اس کا خون بہانے (قتل) کے برابر ہے۔“

دوسری جگہ ارشاد ہے:

((الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبَيْنَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا.))²

”مومن کے لیے مومن کی مثال ایک عمارت کی ہے جس کے مختلف حصے ایک

دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں۔“

نیک اور پارسا لوگوں کے بائیکاٹ سے ظالموں اور فاسقوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان

کی چنی دعوت و تحریک نہ پھیلے، لوگوں میں اپنا اثر و رسوخ نہ بڑھاسکے۔ یہ عاجز اور تنگ

ہو جائے۔ اکثر لوگ ان کے دشمن اور درپے آزار رہیں۔ آزمائش کی یہ سب سے کڑی گھڑی

ہوتی ہے جس سے دعا گو کسی نہ کسی حیثیت میں ایسے راستے سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس مضمون کو

ایک اردو شاعر نے بڑے دل نشیں انداز میں بیان کیا ہے:

اس کے دشمن ہیں بہت آدمی اچھا ہوگا وہ بھی میری ہی طرح شہر میں تنہا ہوگا

اور عربی شاعر نے کہا:

وَإِذَا آتَيْتَكَ مُدْمَتِي مِنْ حَافِدٍ

فَهِيَ الشَّهَادَةُ لِي بِأَنِّي كَابِلٌ

”جب تمہیں کسی کینہ پرور کی طرف سے میری مذمت سنائی، اسے تو یہ اس بات کی

شہادت ہے کہ میں خوبی و کمال سے آراستہ ہوں۔“

1 صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب تحريم صدم المسلم وحمده واحتفاره ودمه وعرضه وماله.

2 صحیح بخاری، کتاب الایمان، باب صدم المسلم وحمده واحتفاره ودمه وعرضه وماله.

برائی کو پوری طاقت سے روکنا، نجات کا ذریعہ ہے

داعی کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں جہالت کی جڑیں زیادہ مضبوط ہوتی ہیں وہاں خواہ مخواہ نرمی و بے اعتنائی کا فلسفہ کام نہیں دیتا، اس حال میں لوگوں کی اصلاح اور منکر پر تکمیر کی گنجائش تو کجا خود آپ ضلالت کی گھاٹی اور فتنہ کی تباہی سے بچنے کی کوئی سبیل نہ پائیں گے، کیونکہ اگر قرب و جوار میں آگ لگی ہو تو کوئی کابل اور ٹھنڈا آدمی بھی خاموش تماشاخی بنا رہنا گوارا نہ کرے گا۔ مہلن سے یہ شعاع اس کے نشیمن (گھر) کو بھی خاکستہ کر دے۔

دل سے برامانا مکمل تقاضوں کے ساتھ:

اکثر دیکھا جاتا ہے اقدام دعوت کے لیے کلیدی حیثیت جن تین مراحل کو حاصل ہیں۔ ان میں سب سے کمزور پہلو "دل سے برامانا" ہی کو لوگوں نے اپنے دعویٰ ایمانی کی بنیاد بنایا ہوا ہے۔ جب کہ دنیوی معاملہ میں مرحلہ اول یعنی **فَلْيُغَيِّرْهُ بِسِدِّهِ** کو ترجیح دے کر اپنے کاروبار زندگی کو سرانجام دیا جاتا ہے۔ چاہے اس کے لیے دست و گریباں اور کشت و خون کی قربانیاں آجائے، البتہ ماحول پر اگرچہ برائیوں کا غلبہ بڑھ گیا ہو اور ظالموں کی تعداد فزوں تر ہو اللہ کے پاس اپنی برائت اور اتمام دعوت کے لیے ایسی کوششیں تیز کرنا، دین کی سچی خدمت اور اپنی نجات کا قابل یقین ذریعہ ہے۔ ارشاد ہے:

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْحَقُّ وَأُولَٰئِكَ هُمُ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ﴾ (الاعراف: ۱۰۵)

اور ہم نے ان کو نجات دی جو برائی سے روکتے تھے اور ہم نے انہیں برے

عذاب میں گرفتار کر لیا جنہوں نے ظلم کیا، اس لیے کہ وہ نافرمان تھے۔“

اگر داعی کا طریق کار اور انداز و اطوار ہمت و اولوالعزمی کی پہچان بن جائے تو ایسے صاحب عزیمت کے لیے حضرت نعمان کی وصیت میں بھی بڑی نصیحت و بصیرت موجود ہے۔

﴿يُبْنَى لَقِمِ الصَّلَاةِ وَ أَمْرٍ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْدَاءِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ اضْبِرْ

عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿١٧﴾﴾ (نعمان: ۱۷)

”اے میرے بیٹے! نماز قائم کرو اور بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو اور جو

مصیبت آئے اسے برداشت کرو، یہ اولوالعزمی اور ہمت کی بات ہے۔“

یہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ برائی کے روکنے میں مصیبت آتی ہے، آزمائش سے دوچار ہونا

پڑتا ہے، اسے برداشت کرنا چاہیے۔

آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے!

کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے!

دعوت دین کا سب سے کمزور پہلو ”دل سے برامانا“ ہے اور ظاہر ہے جو چیز بری ہے

اس سے گریز ضروری ہے۔ چنانچہ ایسی مجلس شادی جہاں جہیز کا لین دین ہو اور غیر شرعی رسم و

رواج کا بول بالا ہو، ہنسی دل گئی کا طوفان پھا بویا (جس جگہ) حرام کاری و فواحش و منکرات کا

بازار گرم ہو، داعی وہاں سے دھڑرہے اور اگر کوئی اپنی دنیوی مفاد یا کسی کمزوری کے باعث

شریک و سہم رہنا چاہے تو زبان سے اس کی برائی کو ضرور بیان کرے۔ کیا ہم اس کی بھی

طاقت نہیں رکھتے ہیں؟

ارشاد ہے:

﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ

بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ

غَيْرِهِ ۗ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ ۗ﴾ (النساء: ۱۴۰)

”اور اللہ تعالیٰ تمہارے پاس اپنی کتاب میں یہ حکم اتار چکا ہے کہ تم جب کسی مجلس

واللہن کو اللہ تعالیٰ کی آفتوں کے ساتھ کفر کرتے اور مذاق اڑاتے ہوئے سنو تو اس مجمع میں ان کے ساتھ نہ بیٹھو، جب تک وہ اس کے علاوہ اور باتیں نہ کرنے لگیں (ورنہ) تم بھی اس وقت انہیں جیسے ہو۔“

ظلم سہنا معصیت ہے!

ایسا ہی اگر کوئی آدمی اس کار عزیمت میں کسی صاحب عزیمت کو تنگ کرتا ہے، اس پر ملامت کا ظلم و تم روارکتا ہے تو یہ ظلم بہر حال ظلم ہی ہے! بلکہ یہ (روش) اللہ تعالیٰ کی غیبت کو پیش کرنے کے مترادف ہے کیونکہ وہ خالص توحید و سنت کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کرتا ہے اور اپنے نفسانی سکون کی راہ نکالتا ہے۔ ویسے تو ظلم و زیادتی سب کے حق میں مکروہ ہلکہ اور مہلک ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

((لَا تَظْلَمُوا فَتَدْعُوا فَلَا يَسْتَجَابُ لَكُمْ تَسْتَقُوا وَ تَسْتَنْصِرُوا

فَلَا تَنْصُرُوا)) ❶

..ظلم نہ کرو، ورنہ تمہارا حال یہ ہوگا کہ تم دعا نہیں کرو گے، لیکن تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی، اور تم بارش طلب کرو گے، لیکن تم پر بارش نہیں برے گی اور تم مدد طلب کرو گے لیکن تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔“

وَإِنَّكَ وَالظُّلْمَ مَهْمٌ اسْتَطَعْتَ

فَظَلَمَ الْعِبَادَ شَدِيدَ الرَّحْمِ

”اور جہاں تک ہو سکے ظلم و زیادتی سے بچو کیونکہ بندگان خدا پر ظلم کرنا سخت

تقصیر ہے اور مضرت ہے۔“

..ظلم و زیادتی کی حدیث میں ہے۔

((إِنظَمُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) ❷

..ظلمت سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا باعث ہے۔“

❶ مجموعہ احادیث: ۲۳۵ ص ۲۳۵ ❷ صحیح مسلم، کتاب البر والصلۃ، باب تحريم الظلم، رقم: ۲۵۷۸

اور انگریزی اور حکومت کا انداز (۱۳۳۱) 87

اس لیے قرآن نے شرک و ظلم سے تعبیر کیا ہے (۱۳/۳۱)۔ یہ بغاوت و شورش کی انتہا ہے اور ایک مسلمان جب اس سے مقابلہ کی سکت ہو دیتا ہے یا شرک کرنے والوں کے خلاف انتہائی جدوجہد سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے تو وہ شیطانی ہتھکنڈوں اور ہوسوں کا شکار نہ ہوتا کرتا یا ظلم۔ ہمارا ہوتا ہے۔ جبکہ رسول اللہ ﷺ نے اس سے منع فرمایا ہے۔

((لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ))

”تکلیف دو، اور نہ تکلیف پاؤ۔“

غیر تو غیر، اگر اپنے بھی ظلم و ستم کا ارتکاب کریں تو ان کا ہاتھ اس ظلم کے خلاف ہٹا دیا جائے۔ جیسا کہ صحیح بخاری و صحیح مسلم میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے۔

((اَبْصِرْ لِحَاكِ ظَانِمًا اَوْ مَظْلُومًا))

”اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو یا مظلوم۔“

سوال کیا گیا مظلوم کی مدد سمجھ میں آتی ہے ظالم کی مدد کس طرح کی جائے؟ آپ ﷺ نے فرمایا:

((تَأْخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ وَتَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ فِعْلِهِ فَذَلِكَ نَصْرُكَ لَهُ))

”اس کے ہاتھوں کو پکڑ لے اور ظلم کرنے سے باز رکھ، اس کے واسطے یہی تیری مدد ہے۔“

دیکھا جاتا ہے کچھ بزدل قسم کے لوگ ظلم سے پستے رہتے ہیں مگر اس کی مدافعت اور مزاحمت سے گریز کرتے ہیں۔ وہ سوچتا ہے کہ میں اگر کسی قسم کی آواز اٹھاتا ہوں تو مزید مصیبت اور فتنہ میں مبتلا ہو سکتا ہوں۔ اس کی یہ سوچ ہر سانحہ کے ساتھ پروان چڑھتی ہے۔ ایسا آدمی سانحات کے زلغے میں پھنسا رہتا ہے۔ اب اس کے پاس اتنی سکت نہیں رہتی کہ وہ ایمان کے تقاضوں و طاقت کے ساتھ پورا کر سکے۔ اس طرح دنیا کے ساتھ دین کو بھی گنوا لینا ہے اور اپنے قیمتی اور اسلامی مفاد کو نہ سمجھ کر ایمان سے بھی دور رہتا ہے۔

﴿الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (الانعام: ۲۰)

”جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھائے میں ڈالا ہے سو وہ ایمان نہیں لانے کے۔“
 آدمی اگر حق پر ہو تو اسے نقصان، ذلت اور مصیبت سے نہیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ ایمان
 ہر لمحہ تویہ ہے۔

”وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۗ (الانعام: ۱۷)“

”اور اگر تجھے اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا دور کرنے والا سوائے اللہ
 کے اور کوئی نہیں۔“

مصیبت آمیز خاموشی تباہی کا پیش خیمہ ہے!

مصیبت کا ارتکاب کرنا اور طاقت کے باوجود اسے ٹھنڈے پیٹوں برداشت کرنا جرم
 کی مساوی ہے اور دونوں ہی باعث تباہی و بربادی ہیں، جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے کشتی
 میں دوران کرنے والے کی مثال سے واضح کیا ہے کہ اگر دوسرے لوگ اسے اس حرکت سے
 نہ روکیں گے تو جملہ افراد ہلاک ہو جائیں گے۔^①

کافرانہ خیالات میں فتنہ و فساد اس وجہ سے پروان چڑھتا ہے کہ موجود بستی میں تھوڑے
 برسے لوگ زیادہ نیک لوگوں کو یرغمال بنا لیتے ہیں، رفتہ رفتہ اور گھٹتے گھٹتے صالحین کا فقدان
 اور تباہی ہو اپنے ایمان اور عقیدے کا تحفظ، شہر پسندوں کی سرپرستی میں محسوس کرتے ہیں۔
 نتیجتاً ان کا ترتیب دیا ہوا پورا دینی و معاشرتی رہن سہن غیر اسلامی اور روایتی خدو خال کا بے
 جان ڈھانچہ بن جاتا ہے۔ جہاں شیر تو ہوتا ہے (میوزیم کی طرح) مگر گوشت پوست اور
 طاقت سے خالی! جہاں علم اسلامی تو ہوتا ہے (مستشرق کی طرح) مگر روح ایمانی اور جذبہ
 قربانی سے خالی!

اور اگر یہ اہل ایمان پہلے دن ہی شہر پسندوں سے ٹکر لے کر موجود برائیوں (شرک و
 بدعت، الحاد و دہریت، مغربی طرز معاشرت اور غیر اسلامی رواج) کو اسلامی معاشرہ میں پھیننے
 نہ دیتے تو یوں پانی سر سے اونچا نہ ہوتا اور سارے مسلمان نا اہل لوگوں کے یرغمال نہ بنتے۔

① تفسیر ابن کثیر، کتاب التفسیر، باب من نزع فی الفسقة والاستہام فیہ، رقم: ۲۴۹۳۔

اس لیے ضروری ہے کہ داعیان اولوالعزم ایسے تجربات کی روشنی میں ہر برائی اور فتنہ کا مقابلہ پہلے دن کی دراندازی کے وقت ہی کر لے۔ چھوٹے نقصان برداشت کر کے بڑے فوائد کو حاصل کرنا اور بڑے فوائد کو حاصل کرنے کے لیے چھوٹے نقصان کو برداشت کرنا شریعت کا مسلمہ اصول ہے، اسے فراموش نہ کرے۔

﴿يَدْعُوا لِمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ﴾ (الحج: ۱۳)

”اسے پکارتے ہیں جس کا نقصان اس کے نفع سے قریب تر ہے“

اس کے برعکس کم ظرف اور نفس پرست لوگ دین کا زیادہ فائدہ اس بات میں نکالتے رہتے ہیں کہ بھائیو! سماج میں شر پسندوں کا غلبہ بڑھ گیا ہے! خاموشی میں مصیحت ہے (اور بھئیے سے یہ لوگ بھی تو اسلام ہی کا دم بھرتے ہیں، مضائقہ ہی کیا ہے کہ انداز تھوڑا اجنبی اور جدید (اپ ٹو ڈیٹ) ہو جائے۔“ کم ظرفی کا یہ انداز اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے مترادف ہے اور بد قسمتی سے ہمارے معاشرہ کے طول و عرض میں اسی طرز و مماثلت کا بھونڈا اسلوب، اسلامی معاشرت کے رگ و ریشہ میں سما یا ہوا ہے کہ

خداوند اتیرے یہ سادہ دل بندے کدھر جائیں

کہ سلطانی بھی عیاری ہے درویشی بھی عیاری

پھر اسی مصیحت والی خاموشی سے تباہی کا جب دور شروع ہوتا ہے تو اس کے برے ہم نشین ان کو بھٹنے ہونے کا مژدہ سناتے ہیں۔ ایسے ہی زیاں کار لوگ دوست نمادین اور آستین کے سانپوں سے محفوظ نہیں رہتے ہیں۔ چاہے قریب کی امت ہو یا بعید کی!

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ

وَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَ

الْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِرِينَ ﴿۲۵﴾ (حم السجده: ۲۵)

”اور ہم نے ان کے کچھ ہم نشین مقرر کر رکھے تھے، جنہوں نے ان کے آگے

تکلیف امتوں کی ناکاہوں میں خوبصورت بنا رکھے تھے اور ان کے حق میں بھی اللہ تعالیٰ کا قول ان امتوں کے ساتھ پورا ہوا، جو ان سے پہلے جنوں انسانوں کی کثرت تھی یہ یقیناً وہ زیاں کا ثبوت ہوئے۔

برائی کا اسرار و حکمت کے ذریعہ:

موجودہ دور میں اخلاقیات کی جو تیسری جاتی ہے اور مذاہب مختلفہ کا جیسا طرز معاشرت ہے۔ جس میں کسی ایک پہلو پر تہذیبی شخص کا انحصار ہوتا ہے جیسے ایک نظریہ ”اگر کوئی ایک رخسار پر مارے تو دوسرا رخسار بھی پیش کر دیتا ہے۔ مگر اسلام اس کی نوعیت کو بصیرت سے تسلیم کرنے کا مزاج و تصور رکھتا ہے۔ ہر وقت نرمی نہ ہر جگہ سختی! چونکہ دوسرے مذاہب کے پاس مذہب و سیاست اور مملکت کا نظام و فکر الگ الگ ہے، اس لیے وہ مذہب کے واسطے تو یہ سوچ رکھ سکتا ہے مگر مملکت و سیاست میں اس پہلو کو درخور اعتنا نہیں سمجھ سکتا، جبکہ اسلام مکمل نظام حیات کے ساتھ ایک معتدل مذہب ہے، جہاں ایک آدمی مملکت کا حکمران ہونے کے ساتھ ساتھ (اس قدر) متقی بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح مسجد کا امام ہونے والا مکمل سیاسی سوجھ بوجھ کا اہل نہیں ہوتا ہے، چنانچہ یہاں تبلیغ و دعوت کا شرعی مزاج و منشا حکمت و بصیرت اور مجادلہ و احسن ہے۔

وَأَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْبُوعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (النحل: ۱۲۵)

اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کیجئے۔

تیسری (یہی مذکورہ بالا) تصور، موجودہ دور کی آزادی کے لیے بھی لیا جاتا ہے۔ جس کے نامور کی نئی مہم اور نئی نمونی استبداد کی کوکھ سے جنم لیا ہے اور یہ فکر و عمل، زندگی کے تمام شعبوں پر محیط ہے۔ اسلام کا تصور آزادی اور تہذیبی بود و باش اگرچہ اس سے مطابقت نہیں رکھتے مگر مسلمانوں کا وہی البتہ اس فتنہ سامانی سے محفوظ نہیں رہا۔ ”کچھ لو اور کچھ دو“ کی پالیسی پر جہاد و قوم پرست بیعت اس نے گویا پوری ملت کی کشتی ہی دریا برد کردی ہے اور جو لوگ

پوری طاقت کے ساتھ دعوے تو حید اور منہج رسول کی آبیاری میں منہمک ہیں ان کے پاس نبی کی زندگی کا جو نمونہ ہے، اس میں ایسے سمجھوتہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَذُو النُّوْتُدِهِيْنَ فَيُدْهِنُوْنَ ۝۹﴾ (النجم: ۹)

”وہ تو چاہتے ہیں کہ وہ ذرا ڈھیلیا ہو تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں“

اس آیت برائی کا انسداد حکمت و تدبیرت اور مضبوط قوتِ ارادہ کی کے ساتھ ہونا چاہیے۔

چار حکمراں کے سامنے حق بات بولنا افضل جہاد ہے:

دعوتِ پوری طاقت اور سر پر تلیر پوری مستعدی سے نہ لیا جائے تو انجام بہت برا بھی

ہوتا ہے۔ جس کی جھلک نہ بیٹھ رسول میں اس طرح ہے۔

((لَا تَرَالُ هَذِهِ الْاُمَّةُ تَسْحَتُ يَدِ الْاَسَدِ فِي كَيْفِيَّةِ مَا لَمْ يُمَانِ
بِحِي اَمْرَاءُهَا قُرَاءُهَا وَمَا لَمْ يَزَلْ صُلْحًا هَا فَجَارَهَا وَمَا لَمْ يَهِنِ
خِيَارُهَا اَشْرَارُهَا فَاذَاهُمْ فَعَلُوا ذَالِكَ رَفَعَ اللّٰهُ يَدَهُ عَنْهُمْ ثُمَّ
سَاطَ عَلَيْهِمْ جِبَابٌ مِّنْهُمْ فَسَامُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ثُمَّ خَسِرْتَهُمْ
اللّٰهُ بِتَفَاقُهٗ وَالْمُنْفَرِ ۝۱))

یہ امت اس وقت تک اللہ کے ہاتھ کے نیچے اور اس کے جوار میں ہوگی، جب تک کہ اس امت کے امراء اپنے علماء کی موافقت اور ان کی اعانت کریں گے، امت کے صالحین فاسقوں اور فاجروں کو صالح اور نیک بنائیں گے اور اچھے لوگ بروں کی نجات اور تزیین نہیں کریں گے اور جب وہ غلط عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سے اپنا ہاتھ اٹھائے گا، پھر ان کے اوپر انہی میں سے سرکش لوگوں کو مسلط کرے گا، جو انہیں بدترین عذاب دیں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں نذر وفاقہ میں مبتلا کر دے گا۔

صحیح مسلم میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

① صحیح مسلم: تفسیر الصحاح من ارجاس المعاصی و لغات، لاس حجر عسقلانی، اردو

ترجمہ: مہذب بیادان، ص ۱۰۰

((مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ .))^①

”تم میں سے کوئی جب برائی دیکھے تو اسے ہاتھ (پوری طاقت) سے روکے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے بداجانے اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔“

دل سے بداجانے میں بھی پوری طاقت و ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اگر آپ کمزور اور بزدل بنیں گے تو ایک ظالم کی برائی پر کھلی ہوئی نفرت و بے زاری کا اعلان و اظہار نہیں کر سکتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے بزبان داؤد و عیسیٰ ﷺ لعنت کی ہے کہ وہ منکر پر تکیہ نہ کرتے تھے اور گناہ میں حد سے بڑھ جاتے تھے۔ (۷۸:۵)

﴿كَانُوا إِلَّا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ﴾ (السائدہ: ۷۹)

”آپس میں ایک دوسرے کو برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے، روکتے نہ تھے۔“

اگر ایسے لوگ حکمران بنائے جائیں جو اکثریت کا ہوا دکھانے والے، علمی شخصیات پر ظلم و تتم ڈھانے والے، رسم و رواج کی پاسداری کرنے والے!! کھانے اور بھوج کے نام پر لوگوں کا سماجی بائیکاٹ کرنے والے! مگر نماز کے معاملے میں سب کے لیے کھلی چھوٹ ہو، فاسق و فاجر کی حمایت میں کمر بستہ ہوں اور شرعی حدود کی ذرا پروا نہ کرتے ہوں۔ تو ایسے لوگوں پر نقد کرنا، ان سے اعراض کرنا اور ان کے ہفتوات و منکرات سے علیحدہ رہنا، صاحبِ نبیت کا شیوہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی حدیث ہے:

((إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أَمْرًا فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ

بَرَى وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ قَالُوا يَا رَسُولَ

اللَّهِ أَلَا نَقَاتِنُهُمْ قَالَ لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ .))^②

① صحیح مسلم، کتاب الإيمان، باب بیان کون انہی عن المسکر من الإیمان، وإن الإیمان یزید و یقل، وإن الأمر بالعباد و انہی عن المسکر واجبان، رقم: ۴۹

② صحیح مسلم، کتاب الامارۃ، باب وجوب الانکار علی الامراء فیما یحالف الشر، رقم: ۱۸۵۴

”یقیناً تم پر ایسے لوگ حکمران بنائے جائیں گے جن کے (کچھ کاموں کو) تم پسند کرو گے اور کچھ کو ناپسند، پس جس نے (ان کے برے کاموں کو) برا سمجھا وہ تو بری ہو گیا، جس نے انکار کیا (نقد کیا) وہ بچ گیا، لیکن جو راضی ہوا اور ان کی پیروی کی (وہ ہلاک ہو گیا) صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا ہم ایسے حکمرانوں سے قتال نہ کریں؟ آپ نے فرمایا: نہیں، جب تک وہ تمہارے درمیان نماز کو قائم رکھیں (مت لڑو)۔“

امام نووی رحمہ اللہ کا قول ہے:

((مَنْ كَرِهَ بِقَلْبِهِ وَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْكَارَ أَبِيهِ وَلَا لِسَانَهُ فَقَدْ بَرِيءٌ مِنَ الْإِثْمِ وَأَدَىٰ وَظِيْفَتَهُ وَمَنْ أَنْكَرَ بِحَسَبِ طَاقَتِهِ فَقَدْ سَلِمَ مِنْ هَذِهِ الْمَعْصِيَةِ وَمَنْ رَضِيَ بِفِعْلِهِمْ وَتَابَعَهُمْ فَهُوَ الْعَاصِي .))^①

”جس نے دل سے برا سمجھا اور اس کے پاس ہاتھ یا زبان سے انکار کی طاقت نہیں تھی، پس وہ گناہ سے بری ہو گیا اور اس نے اپنا فرض ادا کر دیا اور جس نے اپنی طاقت کے مطابق بھی انکار کیا، وہ اس معصیت سے بچ گیا اور جو ان کے فعل پر راضی ہوا اور ان کی متابعت کی پس وہ گنہگار ہے۔“

معاشرہ میں بعض اوقات خاموش مخالفت کی جاتی ہے۔ جس سے وہاں پر موجود لوگوں کے لیے ایک جھٹکا ثابت ہوتا ہے۔ جس کے اندر ایمانی روح موجود ہوتی ہے وہ آپ کی عزیمت سے متاثر ہو کر آپ کی ہمنوائی اور حمایت کرے گا اور جو گمراہی کا دلدادہ ہے وہ آپ کو بد اخلاق اور بد ذوق سمجھے گا۔ جیسے تصویر سازی کی مجلس، فلم بینی کا ماحول، پردہ اور غیر محرموں سے اختلاط وغیرہ۔ اسی لیے حدیث میں ہے:

((أَفْضَلُ الْجِهَادِ مَنْ قَالَ كَلِمَةً حَقًّا عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ .))^②

① ریاض صالحین، باب الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، رقم الحدیث: ۱۸۸۱

② مسند ترمذی، باب النفس ناصحہ فی فضل الجہاد، رقم: ۲۱۷۴۰، سنن علی داؤد، کتاب

سلاحہ باب الامر والنہی، رقم: ۴۳۴۴

”کسی جاہل علم ان کے سامنے حق بات کہنا افضل جہاز ہے۔“

علموں کا سدباب، اعلیٰ خدمت دین سے:

دعوت دین کے راستہ میں بہت کچھ بے پشانیوں، پیچیدہ مسائل، سماجی رکاوٹیں اور خوف، ہشت سہ راہ ہوتی ہیں مگر باوجود اس کے کمر بستہ ہونا ہی پختہ اور اُتر یہ جھجک اور خوف بوجہ بھی مسوں کرے اور نہیں بھی نہ ہٹتا جائے، دعوت دین کے لیے پوری طاقت و سرفرازی کا سہارا نہیں چھوڑ کر مانتی ہے تو ہم جیسے ہما شاک کی خیریت ہی کہاں ہے!

اس لیے نمونہ حضرت مومن مریدان کی سیرت و حیات میں روشن نظر آتا ہے کہ جب رب تعالیٰ نے سرکش فرعون کی سرکوبی کے لیے انہیں آمادہ و روانہ کیا (۲۲:۲۰) تو انہوں نے کہا:

مَا قَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَتَيْنَاكَ أَنفَاءً أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى ۝ قَالَ لَا تَخَافَا أِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ ۝ أَرَأَيْتَ إِنْ كُنَّا نَدْعُونَكَ لِنُقَاسِكُ ۝ قَالَ لَا يَأْتِيَنَّكَ السُّعُودُ ۝ وَاتَّقِ اللَّهَ يَوْمَ تُرْجَعُ الْأَشْيَاءُ إِلَىٰ رَبِّهَا ۝ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ (۲۲: ۲۰-۲۴)

”دلوں نے کہا کہ اے ہمارے رب! ہمیں خوف ہے کہ ہمیں فرعون ہم پر کوئی زیادتی نہ کرے یا اپنی سرکشی میں بڑھ نہ جائے، جو اب ہمارے لیے مطلقاً خوف نہ کرے میں اب تمہارے ساتھ ہوں اور سنتا دیکھتا رہوں گا۔“

دینی کو اپنے ماحول و معاشرہ سے بے زار ہو کر ہتھیار سیر کرنے والا چاہیے! بلکہ جس جگہ معصیت الہی کا کلمہ بندوں ارتکاب ہو رہا ہو اور عذاب الہی بھی تقدر ہو چکا ہو، ایسے ماحول میں جماعت صالحین کا فرض ہے کہ تحت الہی کو ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دے تاکہ آپ خود اللہ کے سامنے (اپنا) عذر پیش کر سکیں۔ ارشاد ہے:

وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا لَّيْلَةً مَّهِلِكُمْ أَوْ مُعَذِّبَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعِذَةُ اللَّهِ إِلَيْنَا رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفُؤُونَ ۝ (۱۷۴)

(الاعراف: ۱۷۴)

”اور جب ان میں سے ایک جماعت نے یوں کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہمارے پاس ہی ہے ان کو سخت سزا دینے

والا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے رب کے روبرو سزا کرنے کے لیے

اور اس لیے کہ شاید یہ ڈر جائیں۔“

ایک مخلص اور منجھی داعی حالات کی ستم ظریفی کا رونا نہیں روتا! بلکہ ان کا غم مزید ہوتا ہے کہ اللہ نے ہماری تخلیق جب ان حالات اور پر فتن دور میں کی ہے تو اسلام اور شریعت کا نفاذ بھی ہمیں انہی حالات میں کرنا ہے اسی طرح ملت اسلامیہ کو جب ہماری نعمت و جوانی کی آج ضرورت ہے تو کل کے لیے سازگار حالات کے انتظار میں ہم بوڑھے کیوں ہوں؟

منکر پر نکیر کرنے کا داعی جب عادی ہو جاتا ہے اور ہر مرحلہ عبور کر کے اپنے اندر داعیہ پیدا کر لیتا ہے تو وہ بتدریج اس عمل کے لیے مکمل تیار ہو جاتا ہے یہاں تک کہ آئندہ انتہائی ناگزیر حالات کی ضرورت کے لیے اور فتنہ کی مکمل سرروبی کے واسطے مومن اپنے آپ کو مستعد و تیار دیتا ہے۔

﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كَلَّةً لِلَّهِ﴾

(الأنفال: ۳۹)

”اور تم ان سے اس حد تک لڑو کہ ان میں فساد و عقیدہ نہ رہے اور دین اللہ ہی کا ہو جائے۔“

داعی کا کام فتنہ کو بڑھانا نہیں بلکہ اس کی سرروبی ہے۔ بڑے فتنوں کا سدباب ایک اعلیٰ خدمت دین ہے۔ اس دعوتی و تحریکی زندگی میں مسلسل فتنوں سے سامنا ہوتا ہے جہاں کبھی خانہ مشربنا اور ہتھیار ڈالنا بھی فتنوں سے بچنے کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ جس طرح رسول اللہ ﷺ نے رئیس المنافقین عبد اللہ بن ابی پر حد قائم نہیں کی کہ اس سے قبائلی عصبیت برکنے کا خدشہ تھا۔ اس کے علاوہ بہت سارے منافقین کو ان کی منافقت کے علی الرغم اس وجہ سے ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کیا کہ ہمیں بیرونی لوگ یہ باور نہ کریں کہ محمد (ﷺ) اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے۔

اسی طرح بناء کعبہ کو مشرکین کے طرز ہی پر رہنے دیا اور ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد کی تعمیر میں

اصلاح کو نظر انداز کر دیا کہ اس سے باشندگان عرب کا شدید رد عمل ہو سکتا تھا۔ فتنوں کا انسداد نرم اور گرم دونوں پہلو سے ہوتا ہے۔ نبی ﷺ کی زندگی میں دونوں نمونے ملتے ہیں۔ اس لیے دعوت و عزیمت کے میدان میں فتنوں کی سرکوبی اور سدباب بہت ضروری ہے، کیونکہ بسا اوقات اس کی شرانگیزی قتل سے زیادہ کٹھن اور کانٹوں سے زیادہ رنجور ہوتی ہے۔

﴿الْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ﴾

”اور فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے۔“

اور اس روئے زمین پر شرک سب سے بڑا فتنہ ہے، جسے ظلم عظیم سے تعبیر کیا گیا ہے۔

﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾

ہذا مسلمات میں کسی شرک اور مشرک کی حمایت کرنا ایک مومن کے مقابلہ میں بڑے فتنہ و ہوا دینا ہے۔

داعی کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایسے فتنوں کی سرکوبی کے لیے تنہا کھڑا ہو جائے اور اس راہ کے کانٹوں اور رکاوٹوں کو دور کرنے میں پوری طاقت لگا دے۔ مال کی طرح اقتدار کی ہوس میں بھی آدمی اندھا ہو جاتا ہے اور ہر طرح کی بے ثمری اور نا انصافی پر اتر آتا ہے۔ اس لیے ایسے ظالموں سے حصول دنیا و سلطنت کی خاطر پیچھے آ زمان نہیں ہونا چاہیے۔

((عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قِيلَ لَهُ كَيْفَ تَرَى فِي قِتَالِ الْفِتْنَةِ فَقَالَ وَهَلْ تَدْرِي مَا الْفِتْنَةُ كَانَ مُحَمَّدٌ ﷺ يُقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ وَكَانَ الدُّخُولُ عَلَيْهِمْ فِتْنَةً وَلَيْسَ كَقِتَالِكُمْ عَلَى الْمَلِكِ .)) ❶

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے ان سے پوچھا گیا کہ قتال فتنہ میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے فرمایا: تو جانتا ہے کہ فتنہ سے کیا مراد ہے؟ محمد ﷺ مشرکین سے لڑتے تھے ایسے حالات میں مشرکین کے پاس کوئی مسلمان جاتا تو فتنہ میں پڑ جاتا لہذا ان کی لڑائی تمہاری طرح حصول دنیا و

❶ صحیح بخاری، کتاب الفتن، باب ما فی الفتنۃ من قبل المشرق، رقم: ۶۵۰۰

سلطنت کے لیے قطعاً نہیں تھی۔“

یعنی شرک کی بیخ کنی کے لیے جب ایک داعی کھڑا ہوتا ہے، مشرک و منافق سے - نماز پر پنبہ آزمائی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ اور رد عمل یہ ہوتا ہے کہ داعی اور ان کے اواہتین، متبعین سب کے سب اس بڑی آزمائش کا شکار ہو جاتے ہیں جو انبیاء و صلحاء امت کے ساتھ ہوتا رہا ہے۔ سماج کا ہر فرد اس کا دشمن بن جاتا ہے، اس پر افترا پرداز کی جاتی ہے، نہایت اڑایا جاتا ہے، اور اسے عاجز اور بے بس کیا جاتا ہے۔ اقتدار کا لالچ اور مال کا جھانسدیہ ہوتا ہے۔ وہ غصہ اور دل مسوس کر رہ جاتا ہے۔ بسا اوقات اتنا تنگ اور عاجز کیا جاتا ہے کہ وہ منہ سے تمللانے اور پیچ و تاب کھانے لگتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ دشمن دین سے ٹکرا جائے گا، شریکوں کا تکہ بوٹی کر دے گا! مگر جو داعی ہوش کے ناخن لے کر جوش کو قابو میں کرتا ہے، کیونکہ حقیقی داعی کی زندگی کا مقصد اور اس کا ہر انداز دین کی برتری اور دعوت کا اتمام ہوتا ہے۔ محض حصول دنیا و حکومت ہرگز نہیں! اور جب سب آزمائشوں میں داعی کھڑا ہو جائے تو یہ بشارت اس کے حصہ میں آتی ہے۔

﴿وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلدُّنْيَا

إِمَامًا ۗ﴾ (البقرہ: ۱۲۴)

”جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے

سب کو پورا کر دیا تو اللہ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا۔“

استحصالی سوچ کھلی معصیت ہے

نہ کام کوششیں:

کسی بھی معاشرہ، ملک و قوم پر ناجائز قبضہ اور تصرف کرنا استحصالی قوت کے ذریعہ ہی ہوتا ہے، ان کے پاس کسی طرح کا مذہب و مسلک اصول و ضابطہ اور اخلاق و آداب نہیں ہوتے۔ ان کا بس یہی اصول و مذہب ہوتا ہے، کہ لوگوں پر جبری و استبدادی قوت کے ذریعہ حکمرانی قائم رکھی جائے۔ اپنے نفس کی تسکین اور مفاد کی برآوری میں جدوجہد کرے، اس کے لیے چاہے مذہب کا لبادہ اوڑھنا پڑے یا سیاست کا ڈھونگ رچانا پڑے۔

ایک دینی رہنما اور مدبر داعی کا فریضہ ہے کہ قوم و ملت کو فکری انحطاط سے نکال کر شعور و منہجی راستے پر لگائے۔ اسلام کا یہ تصور و شاوِزہم فی الأمر و إذا عزمتم فتسوكل علی اللہ کے مطالبے و تقاضے کو لوگوں کے ذہنوں اور دلوں میں اتارے۔ جو کام کرے اس میں خوف و تردد نہ کرے اور جس ساتھی سے کرائے اس پر شک و سرزنش نہ کرے، مشورہ والے کام سے ملت کی تعمیر ہوگی اگر اس میں کچھ کجی اور انتشار معلوم ہو تو پھر بھی ایسی اجتماعی سوچ سے انحراف نہ کرے۔ داعی کی مخلصانہ کوشش اور انقلابی جدوجہد کا یہ پھوڑ ہے۔

مگر تم یہ ہے کہ آج ایسی فکر و تدبیر سے معاشرہ خالی ہو گیا، اور نا اہلوں کا ایک ٹولہ امارت و اقتدار پر ناجائز قبضہ و تصرف رکھتا ہے۔ استحصالی و استبدادی قوت سے امن پسند و تقویٰ شعار لوگوں کو پیچھے دھکیل دیتا ہے اور عوام سے نیکی بھلائی کے نام پر مال اینٹھتا اور

اپنی نفسانی سرور کے لیے اس کا بے جا استعمال کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو چیز فطرت اور بنیاد سے متصادم ہوتی ہے وہ بہت مہلک اور بے نتیجہ ثابت ہوتی ہے۔ جس طرح کوئی آدمی مسجد کی تعمیر چوری کے مال سے کرے اور اس سے ثواب کی امید بھی رکھے، یا جیسے سود کے مال سے حج کرنے والے شخص کی امید موہوم، داڑھی رکھ کر شراب پینے والا یا داڑھی اتار کر مدرسہ چلانے والے آدمی کی غیر فطری و غیر اخلاقی جسارت و عمل! اسی طرح شرک کرنے اور چوری کرنے والوں کے حق میں اجتماعی دعا کرنے والوں کی بے ہنگم کوششیں! جس چیز کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور منکر پر نکیر کرنے والے مفقود ہوتے ہیں تو اس سے بھلائی کے پردے میں برائی کرنے والوں کی تعداد تو بڑھتی ہی ہے بلکہ اس سے بھی مہلک یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ پہلے سے شتر بے مہار ہوتے ہیں ان کا حوصلہ مزید بلند ہو جاتا ہے اور برائیاں روز افزوں بڑھتی ہی جاتی ہیں اور یہ بھلا آدمی اپنی کمزوری پر پردہ ڈالنے کے لیے ایسی برائیوں کو گوارا کرنے پر مجبور ہوتا ہے اور اس کی کھلی برائی کو بھی سماج میں مقام ملتا رہتا ہے۔

شرما کے یوں نہ دیکھ ادا کے مقام سے

اب بات بڑھ چکی ہے حیا کے مقام سے

ایسے ہی شتر بے مہار کے لیے حدیث میں ہے:

((كُلُّ أُمَّتِي مُعَافِي إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ))^①

”میری امت کے تمام لوگوں کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے سوائے اعلانیہ

اور کھلی معصیت کرنے والوں کے۔“

اگر آپ اپنی نفسانی لذت و سرور یا ذاتی مفاد کے لیے کوئی غلط کام یا غیر اسلامی طرز

فکر سے کسی طرح کا عارضی نفع حاصل کرنا چاہیں گے تو گمراہ لوگوں کے لیے ہزار لذت و سرور

کی راہیں کھلی چھوڑ دیں گے اس لیے کہ نفس کی غلامی اکثر لوگوں کو مطلوب ہوتی ہے۔

① صحیح بخاری، کتاب الادب، باب ستر المؤمن علی نفسه، رقم: ۶۰۶۹۔

حق سے اغماض کا ایک انداز:

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا آَلَيْنَا عَلَيْهِ
آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٤٠﴾﴾

(البقرہ: ۱۷۰)

”اور ان سے جب کبھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کی فرماں
برداری کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم
نے اپنے باپ دادوں کو پایا، گو ان کے باپ دادا بے عقل اور گم کردہ راہ ہوں۔“

یہ مطالب کی وفات کے وقت رسول اللہ ﷺ ان کے پاس تشریف لے گئے۔ وہاں
جہیل اور عبد اللہ ابن امیہ بھی موجود تھے آپ نے فرمایا چچا جان! لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، تاکہ
اس ایک کلمہ کے ذریعے اللہ کے پاس حجت پیش کر سکیں۔ مگر اس نے ابو جہیل اور ابن امیہ
کے عار دلانے پر اپنے باپ عبدالمطلب کے دین پر ہی رہنے کو ترجیح دی۔ (صحیح بخاری)

آج دنیائے اسلام کے مختلف جہات اور خطوں میں اسی سوچ کے لوگ وافر تعداد میں
پائے جاتے ہیں۔ جو اپنے باپ دادوں کی رسم و رواج سے انچ بھر پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔
جب سے اس سے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی نافرمانی ہوتی ہو بلکہ منافقوں کی طرح اس
سے اغماض ہی کرتے ہیں۔ نبی ﷺ کے دور میں بھی ایسے لوگ موجود تھے۔

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ
الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ﴿٦١﴾﴾ (النساء: ۶۱)

”ان سے جب کبھی کہا جائے کہ اللہ کے نازل کردہ کلام اور رسول کی طرف آؤ تو
تو دیکھو گے کہ یہ منافق تجھ سے منہ پھیر کر اٹک جاتے ہیں۔“

تعمیر دہلیل کے عوام کی ہاں میں ہاں ملانا!

داعی کا تصادم اگر کسی ایسے خود ساختہ نظام اور سماجی رکھ رکھاؤ یا نام نہاد مصلحت کوشی سے
ہو جائے تو اس مقام پر دوسرے داعی کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ کیا وہ کج بحثی میں پڑ کر کبر و

نخوت کرنے والوں کا ہاتھ مضبوط کرے یا صاحب عزیمت کے تعاون پر کمر بستہ ہو جائے جیسا کہ قرآن نے ایمان چور اور اٹکل بچو میں یقین رکھنے والوں کا نقشہ کھینچا ہے۔

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَةِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَنِ اتَّهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَّا هُمْ بِبَالِغِيهِ﴾ (موس: ۵۶)

”جو لوگ باوجود اپنے پاس کسی سند کے نہ ہونے کے آیات الہی میں جھگڑا کرتے ہیں ان کے دلوں میں بجز نری بڑائی کے اور کچھ نہیں وہ اس تک پہنچنے والے ہی نہیں۔“

مفسر قرآن حافظ صلاح الدین یوسف حفظہ اللہ فرماتے ہیں:

”یعنی وہ لوگ جو بغیر آسمانی دلیل کے بحث و حجت کرتے ہیں، یہ محض تکبر کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں تاہم اس سے جو اس کا مقصد ہے کہ حق کمزور اور باطل مضبوط ہو، وہ ان کو حاصل نہیں ہوگا۔“

ایسے نادان جاہلوں اور بے جا تکرار کرنے والے متکبروں کو جو حق کو مشتبہ اور تقلید آباء کو سہارا دیتے ہیں، ساتھ نہ دینا چاہیے بلکہ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى کے تحت صاحب عزیمت داعی کا ساتھ دینا چاہیے اگرچہ عارضی خسران و خفت ہی کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے۔
نام نہاد سرداری اور اس کا انجام:

آج کے دور میں مذہب کے نام پر کاروبار چلانے والے خدام دین و ملت، عوام کا خوب استحصال کرتے ہیں اور یہ سادہ دل لوگ ان کی فرماں برداری اور فرسودہ طریقوں کی تائید و حمایت میں اندھی تقلید کے شکار ہو جاتے ہیں جب کہ قیامت والے دن یہ ان کی اطاعت کا جو پھینک دیں گے اور کف افسوس بایں الفاظ ملیں گے۔

﴿وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّنَا السَّبِيلَا ۗ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَاهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا﴾ (۶۸)

(الاحزاب: ۶۷ تا ۶۸)

”اے ہمارے رب! ہم تو اپنے سرداروں اور بڑوں کے پیچھے لگے رہے، پس انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کیا، یا اللہ! ان کو دو گنا عذاب دے اور ان کو بڑی لعنت کر۔“

مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے آیت مذکورہ کے بارے میں کہا تھا کہ اگر مجھے مسلمانوں کی پستی و زوال کے اسباب کو صرف ایک بات میں سمیٹنے کو کہا جائے تو میں اس آیت کو پیش کروں گا اور ایک ہی بات میں اس کا علاج بھی کوئی پوچھے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول پیش کروں گا۔

((لَنْ يَصْلِحَ اٰخِرُ هَذِهِ الْاُمَّةِ اِلَّا بِمَا صَلَحَ بِهٖ اَوَّلُهَا.))

”اس امت کی اصلاح صرف انہی چیزوں سے ہو سکتی ہے جن سے قرآنِ اولیٰ کی ہوئی تھی۔“

ان سردارانِ غل و غش کا تذکرہ قرآن میں دوسرے مقام پر اس طرح ہے جس سے ان کے انجام اور حشر کا پتہ معلوم ہوتا ہے۔

﴿رَبَّنَا هَؤُلَاءِ اَضَلُّوْنَا فَاَتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ﴾

(الاعراف: ۳۸)

”اے ہمارے پروردگار! ہم کو ان لوگوں نے گمراہ کیا تھا سو ان کو دوزخ کا عذاب دو گنا دے۔“

بلکہ دوزخ میں دونوں کی حالت انتہائی ناگفتہ بہ ہوگی۔ (ابراہیم: ۲۱)

معلوم ہونا چاہیے کہ ایسے ہی لوگ طاغوت ہیں جو اپنی جماعت کے پست ہمت اور کم گو لوگوں کا استحصال کرتے ہیں اور اس پر ناجائز تسلط و حکمرانی رکھتے ہیں۔ دنیا میں ہر قسم کے طاغوت کا یہی وتیرہ رہا ہے۔ طاغوت کی جامع تعریف امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ان الفاظ میں کی ہے۔

((الطَّاغُوْتُ كُلُّ تَجَاوَزَ بِهٖ الْعَبْدُ حَدَّهُ مِّنْ مَّعْبُوْدٍ اَوْ مَتَّبُوْعٍ اَوْ

مُطَاعٍ فَطَاعُوتُ كُلِّ قَوْمٍ مَن يَتَحَاكَمُونَ إِلَيْهِ غَيْرَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
أَوْ يَعْبُدُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْ يَتَّبِعُونَهُ عَلَى غَيْرِ بَصِيرَةٍ مِنَ اللَّهِ أَوْ
يُطِيعُونَهُ فِيمَا لَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ طَاعَةٌ لِلَّهِ .))

”طاغوت ہر وہ چیز ہے جس کی وجہ سے انسان اپنی حد سے تجاوز کر جائے خواہ عبادت میں یا اتباع میں یا اطاعت میں، ہر قوم کا طاغوت وہی ہے جس کی طرف وہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کی بجائے فیصلہ کے لیے رجوع کرتے ہیں یا اللہ کے سوا اس کی پرستش کرتے ہیں یا بلا دلیل اس کی اتباع کرتے ہیں یا اس کی اطاعت بغیر اس علم کے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی اطاعت ہے۔“

اور جو کوئی ہر قسم کے طاغوت کی اطاعت و عبادت سے انکار کرتے ہیں، اس کے لیے اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے۔

﴿وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ
الْبُشْرَىٰ﴾ (الزمر: ۱۷)

”اور جن لوگوں نے طاغوت کی عبادت سے پرہیز کیا اور (ہمہ تن) اللہ کی طرف متوجہ ہوئے وہ خوشخبری کے مستحق ہیں۔“

ہر ملک اور علاقہ میں چھوٹے، بڑے طاغوت پائے جاتے ہیں جو لوگوں کو جانوروں کے مثل ہانکتے اور طرح طرح کا استحصال کرتے ہیں اور اقتدار پر قابض رہنے کے لیے طرح طرح کے جرائم بھی کرتے ہیں۔ یہ بستی کے بااثر اور صاحب ثروت لوگ ہوتے ہیں۔

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا مُّجْرِمِيهَا لِيُكْرَفَ فِيهَا﴾

(الانعام: ۱۲۳)

”اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے رئیسوں ہی کو جرائم کا مرتکب بنایا تاکہ وہ لوگ وہاں فریب کریں۔“

مولانا عبدالرحمن کیلانی رحمہ اللہ آیت مذکورہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”یعنی جس طرح مکہ کے قریشی سردار مسلمانوں کے خلاف ظلم و ستم کر رہے ہیں اور دوسروں کی اقلیت پر نکر و فریب کر رہے ہیں تو یہ بات صرف مکہ کے سرداروں سے مختص نہیں بلکہ ہر بستی کے سرداروں کا یہی حال ہوتا ہے وہ حق کے راستے میں روڑے اٹکاتے اور نکر و فریب کرتے ہی رہتے ہیں اور یہی لوگ اللہ کے نزدیک سب سے بڑے مجرم ہوتے ہیں اور وہ یہ کام اس لیے کرتے ہیں کہ حق کی دعوت سے ان کی سرداری پر کاری ضرب لگتی ہے۔ جیسے فرعون نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھ کر کہہ دیا تھا کہ یہ تو صریح جادو ہے اور اس کا مقصد حکومت پر قبضہ کرنا ہے۔“ (تیسیر القرآن ج ۱ ص ۶۳۴)

قتلہ اور پر قابض لوگ بڑے سنگ دل ہوتے ہیں کہ ذرا بھی دائیں بائیں نہیں ہوتے۔ ان کے دل اللہ کوئی مخلص داعی ہماری حدود (سرحد) میں داخل ہو کر لوگوں کی آنکھیں نہ کھول سکیں اور اختیارات میں دخیل ہو جائے۔ واضح رہے کہ (ایسی قسم میں) صاحب منصب و عہدہ دار عالم ہے تو خوشامدیوں کے نرغے و دائرے سے باہر نکل ہی نہیں پاتے ہیں اور اگر وہ نہ نکل سکتے تو مسئلہ اور حالات مزید پیچیدہ ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کا بلیک مارکٹ ہونے لگتا ہے یا ان کو سستے داموں خرید لیا جاتا ہے اور پھر ان سے من پسند فتویٰ لے کر منہ کی صورت ہی مسخ کر دی جاتی ہے۔ ایسے لوگ دوہرے عذاب کے مستحق ہوتے ہیں۔

ارشاد ہے:

﴿لِيَحْبِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ مِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ (النحل: ۲۵)

”اسی کا نتیجہ ہوگا کہ قیامت کے دن یہ لوگ اپنے پورے بوجھ کے ساتھ ہی ان کے بوجھ کے بھی دار ہوں گے جنہیں بے علمی سے گمراہ کرتے رہے۔“

عالمی تناظر میں اس واقعہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس دنیا پر ابلاغی جنگ کا خمار طاری ہے۔ صہیونی میڈیا سب پر حاوی ہے۔ دنیا کے بڑے سے بڑے سانحہ کو وہ اپنے رنگ اور

مفاد میں پیش کرتا ہے۔ فلسطینیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ روزانہ ٹوٹتے ہیں مگر ان کے درد کی پوری آواز اور صحیح واقعہ کی خبر دنیا کو نہیں ملتی ہے۔ بڑے بڑے واقعات کو توڑ مروڑ کر اور اختصار سے پیش کیا جاتا ہے۔ یہی سلوک پوری دنیا کے مظلوم اور غریب کے ساتھ روا رکھا جاتا ہے۔ ہاں اپنی سیاسی روٹی سینکنے کے لیے اس دنیا کے امیر ترین اور ظالم ترین حکمراں ان کے رستے ہوئے زخم پر نمک پاشی کے لیے راحت کے (برائے نام) پکیج بھی پاس کر ہی لیتے ہیں۔ ٹھیک یہی سلوک سچے داعیوں کے ساتھ روا رکھا جاتا ہے۔ قوم کے امیر، سربر آوردہ اور خوشحال قسم کے لوگ اپنی سرداری پر آنچ نہ آنے دینے کے لیے داعی پر طرح طرح کی سختی اور پرہیزی لگا دیتے ہیں۔ اپنی مسجد میں ان کا وعظ نہ ہونے دیں گے! عوام کو ان سے ملنے اور تعلق رکھانے سے منع کریں گے! اس الزام کے ساتھ کہ ”یہ نئی بات اور سماجی رکھ رکھاؤ سے الگ فرم پیش کرتے ہیں۔“

تو ایسے بااثر اور خوشحال لوگوں کا جنون اقتدار اور سفلانہ حرکت گاؤں کی تباہی کا باعث ہو جاتی ہے۔

﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ

عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ﴿١٦﴾ (الاسراء: ١٦)

”اور جب ہم کسی بستی کی بلائت کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے عیش پرستوں کو

حکم دیتے ہیں تو وہ بدکاریاں کرنے لگتے ہیں پھر اس بستی پر عذاب کی بات

صادق آ جاتی ہے تو ہم اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں۔“

داعی اس بات سے ملول نہ ہو کہ ملک کے سربر آوردہ لوگ ان کی دعوت پر کان نہیں

دھرتے ہیں، اس لیے انبیاء پر بھی ایمان لانے والے پست اور کمزور لوگ ہی ہوتے تھے

(۱۱۱:۲۶) باحیثیت لوگ تو اکڑ جاتے تھے۔ ارشاد ہے:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا

أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿٣٣﴾ (سبا: ٣٤)

”اور ہم نے تو جس بستی میں جو بھی آگاہ کرنے والا بھیجا وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ جس چیز کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں۔“

اقتدار کا نشہ اور کرسی کی ہوس ایک ایسی بلا ہے کہ آدمی ہزار ٹھوکریں کھانے اور بے شمار ذلتیں جھیلنے کے باوجود بھی اس کی بصیرت کی آنکھیں نہیں کھلتی ہیں، کیونکہ وہ کبر و غرور اور انسانیت کا شکار ہو کر حق ٹھکراتا اور داعی کو نا اہل سمجھتا رہتا ہے۔

((الْكِبْرُ بَطْرُ الْحَقِّ وَغَمَطُ النَّاسِ .)) ❶

”کبر یہ ہے کہ حق کو ٹھکرا دیا جائے اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے۔“

قرآن مجید کا یہ عام خطاب ایسے ظالم و خود سر پر خوب منطبق ہوتا ہے۔ ملاحظہ کریں۔

﴿أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَكَّرُونَ﴾ (التوبہ: ۱۲۶)

”اور کیا ان کو نہیں دکھلانی دیتا کہ یہ لوگ ہر سال ایک بار یا دو بار کسی نہ کسی آفت میں پھنستے رہتے ہیں پھر بھی نہ توبہ کرتے اور نہ نصیحت قبول کرتے ہیں۔“

﴿قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ﴾ (ص: ۶۱)

”اے ہمارے رب! جو ہمارے لیے اس عذاب کا سبب بنا ہے، تو جہنم میں اس کا عذاب دوگنا کر دے۔“

صاحب عزیمت پر الزامات کی بوچھاڑ!

یہ لوگ عوام کو دھوکہ میں رکھنے کے لیے عجیب عجیب حیلے اور اقتدار کو طول دینے کے واسطے (صاحب عزیمت کا) غلط تعارف پیش کرتے ہیں: ”اڑے یہ کیا بات کریں گے“ یہ مغرور لوگ ہیں، ان کے ساتھ ماڑ دھاڑ کی نوبت آئی ہوئی ہے۔ فلاں ادارہ سے اختلاف ہو گیا ہے! یہ بڑے فساد کی ہیں! ان کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے! ان سے ملاقات و سلام بھی

❶ صحیح مسلم، کتاب الايمان، باب تحريم الكبر و بيانہ، رقم: ۹۱.

نہ کیا جائے! یہ دیوانہ ہے! سماجی اقدار کی پروا اور لحاظ نہیں کرتا وغیرہ وغیرہ۔

ٹھیک اسی طرح بارہویں صدی ہجری کے عظیم رہنما اور داعی امام محمد بن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت و تحریک کی راہوں میں رکاوٹیں پیش آئیں اور آپ کی شخصیت پر الزامات لگتے رہے۔ جس کا تذکرہ ایک مؤرخ کے نوک قلم سے اس طرح ہوتا ہے:

”اللہ تعالیٰ نے شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی اصلاحی دعوت کو قبولیت بخشی اور ہر طرف دعوت کا چرچا ہونے لگا تو حاسدین و مخالفین کی ایک بہت بڑی جماعت نمودار ہوئی جس نے آپ سے عداوت ظاہر کی اور آپ کے حق پر نہ ہونے کا الزام لگایا، کبھی آپ کو خارجی بتایا اور کبھی فقہائے امت کے اجماع کا مخالف گردانا اور اس طرح کے بے شمار اتہامات تھوپ کر عوام کو آپ سے متنفر اور بدظن کرنے کی کوشش کی۔“^①

”مختلف حکومتوں اور جماعتوں نے شیخ کی دعوت کی برائی اور بدنامی میں کوئی دقیقہ نہیں اٹھا رکھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج سے کچھ دنوں پہلے تک ”وہابیت“ نے ایک ”ہوئے“ کی شکل اختیار کر لی تھی، پھر ہندوستان میں حضرت سید احمد شہید بریلوی اور مولانا اسماعیل شہید دہلوی کی تحریک تجدید و امامت کو ”وہابیت“ کا نام دے کر اسے اسلام سے الگ ایک خارجی قسم کے مذہب کی حیثیت دے دی گئی۔“^②

یاد رہے کہ شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں مسلمانوں کے اندر قبروں اور قبوں کی پرستش عام ہو گئی تھی، علماء و امراء مصلحت زمانی کے تحت کھل کر اس کی مخالفت نہ کرتے تھے۔ بلکہ اپنی امامت و اقتدار کا نشہ اور موجود فتنوں کا خدشہ ان کی پاؤں میں زنجیر ڈال دیتا تھا اور جب شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی کھل کر مخالفت کی تو ایسے لوگ تو آپ کے مخالف ہوئے ہی، ساتھ ہی

① امام محمد بن عبدالوہاب کی دعوت اور علمائے اہل حدیث کی مساعی: ۳۲۔

② محمد بن عبدالوہاب ایک مظلوم اور بدنام مصلح: ۸۳۔

وہ لوگ بھی آپ سے ناراض ہو گئے جو خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے اور اس ساکن سطح آب پر ایسی تموج و تبدیلی کے قطعاً روادار نہ تھے۔

دنیا میں جب بھی اور جہاں بھی ایسی سچی دعوت و تحریک شروع ہوئی! اپنے پرانے سب اس کی مخالفت میں کمر بستہ ملتے ہیں اور جب یہ تحریک برگ و بار لاتی ہے تو اس کی خوشبو و ضرر فشانہ تاریک دنیا کے گوشہ گوشہ کو صدیوں تک کے لیے جگمگادیتی ہے۔ جس کی زندہ مثال شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت و تحریک ہے۔ خود رسول اللہ ﷺ پر ایسے الزامات لگتے رہے اور اللہ کے کلام قرآن کی آیتوں کو بھی کفار مکہ نے جھٹلایا۔

﴿وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ﴾

(الحجر: ۷)

”ان کفار نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر قرآن نازل ہوا تو یقیناً پاگل ہے۔“

﴿وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ﴾ (المطففين: ۳۲)

”اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے یقیناً یہ لوگ گمراہ (بے راہ) ہیں۔“

حضرت موسیٰ علیہ السلام پر سرداران فرعون نے تو فساد کی ہونے کا الزام دیا۔

﴿أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ﴾ (الاعراف: ۱۲۷)

”کیا آپ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو یوں ہی رہنے دیں گے کہ وہ ملک میں فساد

کرتے پھریں۔“

”کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم تمہیں ملک بدر کر دیں گے یا تم پھر

سے ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ۔“ (ابراہیم: ۱۳)

کرامات اولیاء کو گدلا کرنے کی ناکام سعی!

بسا اوقات داعی کے ساتھ ایسے سانحات رونما ہوتے ہیں کہ جن میں کرامات کی جھلک

(یعنی اللہ کی نبی تائید و نصرت) اور دشمن کو ذلیل و رسوا کرنے والے واقعات جنم لے لیتے

ہیں، تو یہ بدباطن اور شرپسند عناصر کبیدہ خاطر و بددل ہو کر واقعے کا رخ موڑنے کے لیے

صاحب عزیمت کو جادوگر اور کذاب تک کہہ دیتے ہیں کہ یہ المیہ دنیا کے ہر ادوار نے دیکھا بھالا ہے۔

﴿قَالَ الْكٰفِرُوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٢﴾﴾ (یونس: ۲)

”کافروں نے کہا کہ یہ شخص تو بلاشبہ صریح جادوگر ہے۔“

﴿كَذٰلِكَ مَا اٰتٰی الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا قَالُوْا سٰحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ ﴿٥٢﴾﴾ (الذاریات: ۵۲)

”اسی طرح ان سے پہلی قوموں کے پاس جب بھی کوئی رسول آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ جادوگر یا مجنون ہے۔“

کافروں نے صریح معجزہ کو بھی جھٹلایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام! اللہ کے حکم سے اندھا کو بینا، مردہ کو زندہ اور کوڑھی کو تندرست کر دیتے تھے، مگر کافروں نے اسے بھی صریح جادو کہا۔ (المائدہ: ۱۱۰)

(ایسا اس لیے کہ حق مان لینے کی صورت میں ان کی چودھراہٹ ختم ہوتی تھی) حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے اپنے پیغمبر ہونے اور معجزہ کو واضح کیا تو اس نے اس حق اور آیات کو ٹھکرایا اور اسے جادو کا زور کہا۔

﴿وَلَقَدْ اَرٰیْنٰهُ اٰیٰتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَاَبٰی ﴿٥٦﴾﴾ قَالَ اٰجِئْتِنَا لِتُخْرِجَنَا

مِنْ اَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يٰمُوْسٰی ﴿٥٥﴾﴾ (طہ: ۵۶-۵۷)

”ہم نے اسے اپنی سب نشانیاں دکھا دیں لیکن پھر بھی اس نے جھٹلایا اور انکار کر دیا۔ کہنے لگا ”اے موسیٰ! کیا تو اسی لیے آیا ہے کہ ہمیں اپنے جادو کے زور سے ہمارے ملک سے باہر نکال دے۔“

حق کی اطاعت نہ کرنے والوں کے لیے اگر آسمان سے کاغذات پر لکھی ہوئی آیات انہی بھی نازل کر دی جائیں تو اسے کھلا جادو کہیں گے (الانعام: ۷) اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ آسمان میں سے شگاف کر کے اس میں دروازہ بھی کھول دے اور لوگ اس پر چڑھنا بھی

شروع کر دیں اس کے باوجود بھی وہ ایمان لانے والے نہ ہوں گے بلکہ اس کو بھی کھلا ہوا جادو ہی کہیں گے۔ (الحجر: ۱۴، ۱۵)

تو بھائیو! جو لوگ کتاب و سنت کا علم نہیں رکھتے ہیں اور ان کا ایمان بھی راسخ نہیں ہے۔ (چاہے وہ نام نہاد مسلمان ہی ہوں) حق پرستوں کو جھٹلانے کا کوئی نہ کوئی بہانہ ضرور تراشتے اور انہیں جھٹلانے کا سامان کرتے ہی رہتے ہیں۔

اصحاب الاخدود کے واقعہ میں تو یہ بات خوب واضح ہے کہ جب راہب کے شاگرد (لڑکا) نے اللہ کے حکم اور نام سے راستہ میں لوگوں کے لیے پڑی رکاوٹ کو ایک پتھر سے دور کر دیا تو استاد بھی خائف ہو گئے کہ دیکھو! اب تمہارے لیے آزمائشی دور کا آغاز ہو گیا ہے اور تم فضل و کمال کو پہنچ گئے ہو، دیکھو! حکومت کے سامنے میرا نام نہ لینا۔ موجود استحصالی حکومت نے حق کو دبانے کے لیے اس لڑکے کو ہلاک کرنے کی پوری کوششیں کیں اور جب اس (لڑکے) کی تدبیر سے اس کی ہلاکت ہو گئی تو اکثر لوگ ایمان والے بن گئے۔ جس سے بادشاہ مزید پریشان ہوا اور غضب ناک ہو کر جملہ ایمان لانے والوں کو آگ کی خندق میں جھونک دیا (پھر اللہ کا غصہ ان پر ایسے نازل ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہی آگ ان ظالموں پر بھی مسلط ہوگی جو مومنوں کو زندہ جلا رہے تھے)۔^①

معلوم ہوا حق کا ساتھ دینا چاہیے، چاہے ایمان والوں کو حوالہ آتش کر دیا جائے یا پس دیوار زندان ہونا پڑے، کیونکہ اللہ کے ان ولیوں کے ایسے واقعات، مسلمانوں کی حوصلہ افزائی اور رشد و ہدایت کے لیے مینار تعمیر کرتے ہیں۔ جب ایک اسیحی اپنی حرکات شنیعہ سے ایک انجی سمجھوتہ نہیں کرتا ہے تو جنت الفردوس کا مسافر اس پانی کے بلبلے سے خائف کیوں ہو؟

جلا وطنی کا سامنا!

اولو العزم داعی جب (کسی معاشرہ میں) تمسک بالکتاب والسنة پر استقامت دکھاتا ہے اور سماجی خدو خال کو نبوی منہج پر ڈھالنے کا تہیہ کر لیتا ہے تو "اَكْبِرُ مُجْرِمِيهَا" قسم کے لوگ

① صحیح مسلم، کتاب الزہد والرفق، باب قصة أصحاب الاخدود والساحر والراشب والغلام، رقم: ۳۰۰۵

ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ ”یہ کیا انقلاب لائیں گے! اور اس نے خواہ مخواہ یہاں ہماری بستیوں کو ہلانا شروع کر دیا ہے! بلکہ لوگو! مناسب یہ ہے کہ اس آدمی کو ہی بستی سے بھگا دو! ورنہ یہ ہمارے قدیم رواج، آپسی اتحاد اور شیر و شکر زندگی کو تہہ و بالا کر دے گا! اور بات یہ بھی ہے کہ خود بڑے پاکباز بنتے پھرتے ہیں!!

حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی اپنی برائی پر پردہ ڈالنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو حق کی پاداش میں ایسے ہی ہجرت پر مجبور کر دیا۔

﴿وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ
إِنَّهُمْ أَنْفُسٌ يَّتَطَهَّرُونَ﴾ (۸۲) ﴿الاعراف: ۸۲﴾

”آپس میں کہنے لگے کہ ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔“

ایسا ہی رؤسائے مکہ نے دارالندوہ میں مشاورت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخراج، قید اور قتل کرنے کا پروگرام بنایا تھا جس کا ذکر قرآن میں بہترین اسلوب میں موجود ہے۔

توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے
یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا
داعی کو زک پہنچانے اور ذہنی تناؤ کے نرغہ میں لانے کی استحصالی کوششیں اس لیے شدید تر ہوتی ہیں کہ وہ ہر معاملہ میں توحید کے غلبہ کا خواہاں اور اس کا علمبردار ہوتا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ جس معاشرہ میں توحید غالب آئے گی اور کتاب و سنت کا نفاذ شعوری و فکری حیثیت سے پروان چڑھنا شروع ہوگا تو ان ظالموں کا سورج اسی دن غروب ہو جائے گا۔ اسی لیے کم ظرف و کم کوش قسم کے لوگ اور بظاہر اسلام کا نام لینے والے! توحید کے ایسے استعمال اور نفاذ پر گھبراتے ہیں۔ اسی لیے کافروں سے لڑنے کی ایک وجہ جواز یہ بھی ہے۔ (وَهُمْ أَيْخَانُجِ الرَّسُولِ ۙ ۹: ۱۳)

﴿الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ﴾

(الحج: ۴۰)

”یہ وہ ہیں جنہیں ناحق اپنے گھروں سے نیکالا گیا صرف ان کے اس قول پر کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے۔“

حسن البنا شہید کا قول:

”میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ تمہاری دعوت سے ابھی اکثر لوگ بے خبر ہیں، جب یہ دعوت اور اس کے اغراض و مقاصد ان پر کھلیں گے تو وہ تمہارے درپے آزار ہوں گے۔ وہ تم سے شدید عداوت پر اتر آئیں گے۔ اس وقت تمہارا بڑی تکلیفوں سے سامنا ہوگا۔ طرح طرح کی رکاوٹیں تمہارے راستے میں حائل ہوں گی۔ اس وقت تم صحیح معنوں میں دعوت کے علمبرداروں کی صف میں شمار ہو گے۔ عوام کی حقیقت اسلام سے جہالت تمہارے راستے کا روڑا بنے گی۔ درباری علماء و مشائخ تمہارے اسلام پر انکی اٹھائیں گے اور تمہارے جہاد پر نکیر کریں گے۔ زعماء اور ارباب جاہ و اقتدار تم سے جلیں گے۔ تمام حکومتیں بلا استثناء تمہارا ”سد باب“ کریں گی، تمہاری سرگرمیوں پر پابندی عائد کریں گی اور لٹیرے ہر حربے سے تمہاری مخالفت کریں گے۔“ (تحریک اسلامی: ۲۲)

مشق کا دعویٰ زبانی کر کے میں تھا مطمئن درس عبرت دے گیا جل جل کے پروانہ مجھے

مناہج انبیاء میں ہر مکر و دجل کا توڑ موجود ہے!

سالحین کو جھلانے اور بھگانے والے سانسحات تحریکی زندگی میں انبیاء و رسل، سلف امتہ اور ائمہ و مشائخ سبھی کے ساتھ پیش آتے ہیں اور اسی مقام پر پہنچ کر دعوتیں زیادہ نکھرتی اور واضح ہوتی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد قرآن مجید میں بایں الفاظ حوصلہ بڑھانے والا ہے۔

﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخْفُ ظُلْمًا وَلَا

هَضْمًا﴾ (طہ: ۱۱۲)

”جو کوئی ایمان لا کر نیک کام کرے گا وہ کسی طرح کے ظلم اور نقصان سے نہ ڈرے گا۔“

ظالم و شاطر لوگ اپنی دانست میں داعی کو ذلیل و ہراساں کرنے کی کوششیں کرتے ہیں اور گمان رکھتے ہیں کہ ان حرکتوں سے داعی اپنی ذلت محسوس کرے گا، اور دل برداشتہ ہو کر دشمن سے پھر جائے گا۔ قرآن نے ایک عورت کے مکر کا پردہ اس طرح فاش کیا یعنی عزیز مسہی زوجہ زلیخا نے اپنے مکر و فریب میں ناکامی کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی دانست میں اس طرح ذلیل کرنا چاہا۔

﴿وَلَيْنَ لَمَّا يَفْعَلْ مَا أَمْرًا لِيُسْجَنَنَّ وَلْيَكُونَنَّ مِنَ الصَّغِيرِينَ﴾ (۳۲)

(یوسف: ۳۲)

”اور جو کچھ میں اس سے کہہ رہی ہوں اگر یہ نہ کرے گا تو یقیناً یہ قید کر دیا جائے گا اور بے شک یہ بہت ہی بے عزت ہوگا۔“

مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے حوالہ زنداں ہونے کو ترجیح دے کر ذرہ برابر بھی خفت و سستی کو محسوس نہ کیا۔

﴿قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ﴾

(یوسف: ۳۳)

”یوسف نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار! جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے

بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے جیل خانہ بہت پسند ہے۔“

ابنذا وقت گزرنے کے ساتھ زلیخا کی سب استحصالی چالیں ناکام ہوئیں۔ اس لیے وہ کسی قطعی غم نہ کرے اور مشرک و فاسق اور مرتدوں کے مکر و دجل سے ہمیشہ بے خوف رہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَلَا تَحْزَنَ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ﴾ (۱۲۷)

(النحل: ۱۲۷)

”آپ ان کے بارے میں غم نہ کریں اور ان کے داؤ گھات سے تنگ دل نہ ہوں۔“

اسی لیے بری تدبیر والوں کا انجام ہمیشہ بُرا ہوتا ہے۔ ارشاد ہے:

إِنَّا اسْتَكْبَرْنَا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرُ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئِ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ ﴿٤٣﴾ (فاطر: ٤٣)

”دنیا میں اپنے کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے اور ان کی بری تدبیروں کی وجہ سے اور بری تدبیروں کا وبال ان تدبیر والوں ہی پر پڑتا ہے، سو کیا یہ اسی دستور کے منتظر ہیں؟“

دنیا میں طاقت و سطوت کے زور پر کوئی قوم یا فرد کسی کو دبائے، اپنی ہٹ دھرمی اور شر سے نتیجہ میں کسی کو پست و ذلیل کر دے، مگر قیامت والے دن ان سب حرکتوں اور شرارتوں کا حساب کیا جائے گا۔

((لَتُرَدَّنَّ الْحَقُّ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّىٰ يُقَادَ لِلشَّاةِ

الْجَنَحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرَنَاءِ .)) ❶

”قیامت کے دن تم سے حق داروں کے حقوق و دلائل جائیں گے یہاں تک کہ بے سینگ بکری کو سینگوں والی بکری سے بدلہ دلایا جائے گا۔“

فکری مصالِح

فکر کی تعمیر:

﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُون لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ
إِذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ
الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴿٣٦﴾﴾ (الحج: ٤٦)

”کیا انہوں نے زمین میں سیر و سیاحت نہیں کی جو ان کے دل ان باتوں کے سمجھنے والے ہوتے یا کانوں سے ہی ان (واقعات) کو سن لیتے، بات یہ ہے کہ صرف آنکھیں ہی اندھی نہیں ہوتیں بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔“

رسول اللہ ﷺ پہلے ذہنی و فکری تعمیر پر توجہ دیتے تھے اور زمینی تعمیر تو خود بخود اس کے نتیجہ میں ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ داعی پہلے ایمان اور توحید کو مضبوط و مستحکم کرے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ شرک کے تمام مظاہر سے اجتناب کیا جائے۔ گناہ سے توبہ کرنا بڑی نیکی ہے، پہلے گناہوں کے راستوں سے لوگوں کو روکا جائے۔ آدیں جب گناہ سے بچے گا تو نیکی خود بخود ہوتی جائے گی! اور یہ جو ”ان الحسنات یذهبن السيئات“ ہے!! تو یہ فکری طور پر اور عقیدہ کے استحکام کے بعد جب چھوٹا موٹا گناہ ہوگا تو روز مرہ کی نیکیاں اس کو لگتی چلی جائیں گی۔ ارشاد ہے:

﴿قَالَ يَقَوْمٍ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ۗ لَوْلَا

تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٤٦﴾ (النمل: ٤٦)

” (حضرت صالح علیہ السلام نے) کہا اے میری قوم کے لوگو! تم نیکی سے پہلے برائی کی جلدی کیوں مچا رہے ہو؟ تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔“

رمجہ سے ملنا بھی صدقہ ہے، کیونکہ وہ دوسری جگہ منہ مارنے سے بچا ہے! اسے دوسرے اپنی بیگانہ پر بھی سمجھا جاسکتا ہے۔ دینی علوم کے حصول کے لیے طالب اگر مخلص اور کئی کڑپ رکھتے ہوں تو درخت کے سائے اور (صحیح کے) گھر میں ہی زانوئے تلمذ طے کر لیں گے۔ آپ عمارتوں پر عمارتیں تعمیر کرتے چلے جائیں افراد اگر فکری شعور سے خالی ہیں تو اپنی عمارتیں اور بالاخانے اپنی افادیت کھودیں گے۔

نئی دیوار بنانے کی ضرورت کیا ہے
پہلے گرتی ہوئی دیوار سنبھالے کوئی

اس سلسلہ میں سب سے اہم چیز مسجد کی تعمیر ہے، جس کی ضمانت یہ ہے کہ جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیا جاتا ہے۔ ہوتا تو یہ کہ ہر طرح کا مال اور سب قسم کے لوگ اس میں شامل کیے جاتے! مگر ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے اسے مشروط کر دیا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ جو ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، اقامت صلوٰۃ، ایتاء زکوٰۃ اور خشیت الہی سے معمور ہوں۔

بِزَانِمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ

الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ ﴿١٨﴾ (التوبہ: ١٨)

”اللہ کے مسجدوں کی رونق (آبادی) تو ان کے حصے میں ہے جو اللہ پر، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں نمازوں کے پابند ہوں زکوٰۃ دیتے ہوں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہوں۔“

اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں یا برائے نام ہیں! تو مسجد حرام کی مجاوری بھی ان لوگوں کے (ایمان کے) برابر نہیں ہو سکتی جو اللہ پر ایمان لایا اس کے مکمل تقاضوں کے ساتھ آخرت کا

یقین کیا، اور دل و جان سے جہاد کو جاری رکھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ﴾

(التوبہ: ۱۹)

”کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلا دینا اور مسجد حرام کی خدمت کر دینا اس کے برابر کر دیا ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرے۔ یہ اللہ کے نزدیک برابر کے نہیں۔“

دیکھا! قرآن اس سلسلہ میں کتنا محتاط ہے! جبکہ ہماری صرف لوگ زمین ابھی قبضہ میں بھی نہیں آئی ہوتی ہے اور کھیتیوں میں بیج بوندیتے ہیں! یا للعجب! اسے اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ نئی فصل آباد کرنے کے لیے کسان پہلے زمین کو تمام آلائشوں سے صاف کرتا ہے۔ بلکہ بعض فصل کے واسطے کھیت کے بیرونی ذرات اور اس میں اگنے والے تمام زائد پودوں کو نکال باہر کرتا ہے تب جا کر وہ زمین قابل کاشت ہوتی ہے اور صحت مند پودا جنم دیتی ہے۔ نیلن ایسا کبھی نہیں! ہرگز نہیں ہو سکتا کہ زمین تیار بھی نہ ہو اور پودا لہلہائے اور کسان خوش ہو جائے!!

ظلمت کدہ خاک پہ شاکر نہیں رہتا

ہر لحظہ ہے دانے کو جنوں نشوونما کا

نادان اور فکری شعور سے خالی لوگ جیسے تیسے زندگی گزارتے ہیں۔ ان کی زندگی کا نہ کوئی تعمیری مقصد ہوتا ہے اور نہ تہذیبی شعور و بسالت کی تڑپ ہوتی ہے۔ انسان تو سب ہیں، جو خطا و صواب سے معمور و متصف ہیں، مگر فرق ان میں نمایاں ہے۔ جس کے اندر خرابیاں کم اور خوبیاں زیادہ ہیں وہ صاحب تقویٰ اور دانشور ہیں جب کہ جن کے اندر خرابیاں زیادہ اور خوبیاں کم ہیں وہ بدکردار اور عاقبت نااندیش ہیں۔ جینے کو تو سب جیتے ہیں مگر جینے کا جو مزہ راست روی اور شعور و آگہی میں ہے اس کی بات ہی کچھ اور ہے۔ جسے توحید و سنت کا ایک

دینی اور خدمتِ خلق کا شائق ہی محسوس کر سکتا ہے۔

مصالح اور ترجیحات:

نہ ہرت ہے کہ پہلے ماحول کی تطہیر کی جائے۔ شرک کی بیخ کنی ہو، بدعتوں کو پینے سے روک دیا جائے، غلط رسم و رواج کے بت کو توڑ دیا جائے، اسلامی معاشرہ سے سودی لین دین کا خاتمہ کر دیا جائے، مغربی تہذیب اور جمہوری نظام کو ننگا کیا جائے کہ یہ نظریہ مسلمان کے لئے اور بچوں میں سرایت کیا ہوا ہے اور ایک سرد انقلاب جس کی اسلامی معاشرہ کو ہر شعبہ میں نفع و برکت ہے برپا کر دیا جائے۔ اس کی قیادت وہ اہل علم و نظر کریں جو ہر سرد و گرم کا احساس و ادراک رکھتے ہوں۔ جس میں تمام ترجیحات اسلامی مفادات کو حاصل ہوں اور چونکہ دنیا کے مفادات سے کچھ نہ کچھ چھیننا کھانا ہی پڑتا ہے۔ اسی لیے سلفی علماء نے بھی غیر اسلامی پارلیمانی قانون ساز مجالس کی رکنیت اور حصول مناصب کی تولیت سے قطعی انکار نہیں کیا ہے۔ فقہ کا ایک بنیادی اصول ہے۔

((دَرَاءُ الْمَفَاسِدِ يُقَدِّمُ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ .))

”مصالح کے حصول کے مقابلے میں مفاسد سے بچنا اور ان کو ٹالنا زیادہ ضروری ہے۔“

بیرا اُر کیچڑ میں گرا ہوا ہو تو کیچڑ سے نفرت کرنا اور اس سے دور رہنا ہیرا کی زبردست افادیت سے محروم ہونا ہے۔ دینی مصالح کی اہمیت اور ترجیح اس حدیث سے خوب واضح ہوتی ہے جس میں دینی مصالح کے واسطے کفارہ قسم کی ترغیب دی گئی ہے تاکہ اچھائی کے مقابلہ میں زیادہ اچھائی کا بول بالا ہو۔

((عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ رضی اللہ عنہ قَالَ قَالَ لِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ ابْنَ سَمُرَةَ وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ

غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَاتَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرَ عَنْ يَمِينِكَ .))^①

① صحیح البخاری، کتاب الاحکام، باب سال الامارة وکل الیہا، رقم: ۷۱۴۷.

”عبدالرحمن ابن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے عبدالرحمن ابن سمرہ اور جب تو کسی بات پر قسم اٹھالے، پھر تو کسی اور میں اس سے زیادہ بہتری دیکھے تو وہ کام اختیار کر جس میں بہتری ہو اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دے۔“

حالت سفر میں روزہ رکھنا اگرچہ جائز ہے مگر اس کی رخصت سے فائدہ حاصل کرنا زیادہ تو اب اور مصلحت کا تقاضا ہے۔ حدیث میں ہے:

((عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ أَكْثَرَ نَاطِلًا مَنْ يَسْتَظِلُّ بِكِسَائِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ صَامُوا فَلَمْ يَعْمَلُوا شَيْئًا وَأَمَّا الَّذِينَ أَفْطَرُوا فَبَعَثُوا الرِّكَابَ وَامْتَهَنُوا وَعَالَجُوا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالْأَجْرِ .))^①

”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا ہم ایک مرتبہ نبی ﷺ کے ہمراہ تھے تو ہم لوگوں میں سے سب سے زیادہ سایہ میں وہی شخص تھا جس نے اپنی چادر سے سایہ کر لیا تھا، اس دن روزہ داروں نے تو کچھ کام نہ کیا مگر جن لوگوں نے روزہ نہ رکھا تھا، انہوں نے اونٹوں کو اٹھایا، کام کاج کیا اور فریضہ خدمت انجام دیا تو نبی ﷺ نے فرمایا آج روزہ نہ رکھنے والے ثواب لے گئے۔“

قلب سلیم کی ضرورت:

چاہتے سبھی ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم
پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم

جسم انسانی کا مرکز اس کا دل ہے۔ ذہنی افکار کو قلبی سکون سے غذا فراہم ہوتی ہے اور قلب اس وقت غذا تیار کرتا ہے جب وہ تمام مفاسد اور آلائش سے پاک ہو۔ اسی لیے رسول اللہ ﷺ نے دلوں کی صفائی اور اس کی اصلاح کو تمام چیزوں کی بنیاد قرار دیا ہے۔

① صحیح بخاری، کتاب الجہاد، باب الخدمۃ فی الغزو، رقم: ۲۸۹۰۔

((أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ
وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ.))

”خبردار! جسم انسانی میں (گوشت کا) ایک ٹوٹھرا ہے اگر وہ صحیح رہا تو سارا جسم
درست رہتا ہے اور اگر وہ خراب ہوا تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے اور وہ ہے
(انسان کا) دل۔“

اس آیت کا ارشاد ہے:

بَلَّغْنَا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿١٠﴾

” (ایسے فائدہ والا وہی ہوگا) جو اللہ تعالیٰ کے پاس بے عیب دل لے کر
جائے۔“

اس آیت کا ارشاد ہے:

وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ
الشَّجَلُ زَبَدًا رَابِيًا ﴿١٧﴾ (الرعد: ۱۷)

”اسی نے آسمان سے پانی برسایا پھر اپنی وسعت کے مطابق نالے بہہ نکلے۔
پھر پانی کے ریلے نے اوپر چڑھے جھاگ کو اٹھالیا۔“

جب اس مرحلہ کو عبور کر لینے کے بعد کہ زمین بھی پاکیزہ اور ستھری ہو اور اس میں بویا
جائے والا بیج بھی سحت مند اور پختہ تر ہوں تو یقیناً آدمی فصل ایمان کے ثمر کی مٹھاس کو حاصل
کرے گا تاکہ اس حلاوت کو پالینے کے بعد وہ ہر قسم کی مار پیٹ اور ذلت و رسوائی کو بھی کفر پر
ترجیح دینے والا بنے۔

((عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ
وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا
سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَأَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي

الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقَذَّفَ فِي النَّارِ .)) ❶

”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ایمان کی مٹھاس اس کو نصیب ہوگی جس میں تین باتیں ہوں گی ایک یہ کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے محبت اس کو سب سے زیادہ ہو، دوسری یہ کہ صرف اللہ ہی کے لیے کسی سے دوستی رکھے تیسری یہ کہ دوبارہ کافر بننا اسے ایسا ناگوار ہو جیسے آگ میں جھونکا جانا ناگوار ہوتا ہے۔“

یہ سوچ اور فکر جب راسخ ہوتی ہے تو اس کا ایمان مکمل اور توحید کے تقاضوں کو پورا کرنے والا اور اولوالعزمی کا عادی بن جاتا ہے۔

((مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ .))

”جس شخص نے محبت اللہ کے لیے اور بغض اللہ کے لیے رکھا، دیا تو اللہ کے لیے دیا، اور دینے سے باز رہا تو اللہ کے لیے باز رہا، اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی۔“

بلکہ ایمان کی مضبوط ترین گانٹھ ہی یہ بن جائے کہ محبت بھی اللہ کے واسطے اور بغض بھی اسی کے لیے ہونا چاہیے۔

((أَوْ ثَقُّ عَرَى الْإِيمَانِ الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ .))

یہاں تک کہ اللہ اس کے دل کو اپنی یاد کا محور بنا دیتا ہے اور شیطانی وسوسوں اور مخلصوں کو زائل کر دیتا ہے۔

﴿ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ أَيْتَهُ ﴾ (الحج: ۵۲)

”پس شیطان کی ملاوٹ کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے پھر اپنی باتیں پکی کر دیتا ہے۔“

﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَئِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا

❶ صحیح بخاری، کتاب الایمان، باب حلاوة الایمان، رقم: ۱۶۰۰

﴿ هُمْ مُبْصِرُونَ ﴾ (الاعراف: ۲۰۱)

یقیناً جو لوگ خدا ترس ہیں جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آجاتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں سو یکا یک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔
فکر و عمل کا فساد اور اس سے گریز:

انسان کے فکر و عمل کا فساد اس کے ایمان کی گرہوں کو کمزور کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے کہ وہ سرگئی عمل بندہ شرک و کفر کی آمیزش والے افعال کو بھی اسلام و ایمان کا چہرہ قرار دینے لگتا ہے، جس کی وجہ سے شیطان جو نظروں سے اوجھل ہے، اپنی ذریت سمیت صاحب تقویٰ پر بھی کمندیں ڈالنا شروع کر دیتا ہے، تاکہ وہ ست رو، فتنہ پرور، ریاء و نمود کا شکار ہو جائے۔ جیسا اس نے اپنی چال سے بابا آدم علیہ السلام کو شکار کر لیا تھا۔

﴿ يَبْنِيْ اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكَمُ الشَّيْطٰنُ كَمَا اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا ۗ اِنَّهٗ يَرٰكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهٗ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ۗ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيْطٰنَ اَوْلِيَاءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴾ (الاعراف: ۲۷)

”اے ابن آدم! شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈال دے جیسا اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے باہر کر دیا۔ ایسی حالت میں ان کا لباس بھی اتروا دیا تاکہ وہ ان کو ان کی شرم گاہیں دکھائے، وہ اور اس کا لشکر تم کو ایسے طور پر دیکھتا ہے کہ تم ان کو نہیں دیکھتے ہو، ہم نے شیطانوں کو ان ہی لوگوں کا دوست بنایا ہوا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔“

اس دنیا کی بد قسمتی اتنی ہی نہیں ہے کہ بعض لوگ اپنے خرابی عقیدہ و عمل کے باوجود اس قسم کی خوش فہمی میں مبتلا رہتے ہیں کہ صرف وہی راہ راست پر ہیں، اگرچہ وہ اپنا نام خوبصورت اور نسبت اعلیٰ رکھتے ہوں۔

﴿ فَرِيْقًا هٰدِيٍّ وَفَرِيْقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلٰلَةُ ۗ اِنَّهُمْ اتَّخَذُوْا

الشَّيْطَانِ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿٣٠﴾

(الاعراف: ۳۰)

”بعض لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی ہے اور بعض پر گمراہی ثابت ہوئی ہے۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا لیا ہے اور خیال رکھتے ہیں کہ وہ راہِ راست پر ہیں۔“

”فکر و خیال میں انتشار و اضمحلال اس مقام پر پیدا ہوتا ہے جب انسان مرتجیح طبیعت اور غیر جانبدار رویہ کا حامی و داعی بننا پسند کرتا ہے۔ موجودہ سینولر سماج کے اندر عدل و انصاف کی پاسداری کرنے کی وہ اپنے اندر طاقت و وسعت نہیں رکھتے، اس وجہ سے وہ اکثر خاموش اور منافق صفت لوگوں کے اسیر ہو جاتے ہیں بلکہ اپنے اندر ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط کر لیتے ہیں۔“

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿١٢﴾﴾ (الانعام: ۸۲)

”جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے انہی کے لیے امن ہے اور وہی راہِ راست پر چل رہے ہیں۔“

جس مسلم معاشرہ میں کلمہ گو مشرک اور فتنہ پرور منافقوں کا زور بڑھ جاتا ہے وہاں کا سارا نظام زندگی و بندگی درہم برہم ہو کر رہ جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے شرک کو شرک ہی نہیں سمجھتے اور نہ اس سے گلو خلاصی کی سعی کرتے ہیں، بلکہ حساب والے دن بھی وہ اسی دھوکہ میں رہیں گے۔

﴿ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿٢٣﴾﴾

(الانعام: ۲۳)

”پھر ان کے شرک کا انجام اس کے سوا اور کچھ بھی نہ ہوگا کہ وہ یوں کہیں گے کہ قسم اللہ، اپنے پروردگار کی، ہم مشرک نہ تھے۔“

فکری مصالحوں سے نابلد لوگ گزرے ہوئے لوگوں کے انجام سے بے خبر ہوتے ہیں کہ ان کی طاقت و سطوت اور لہنہاتی فصلیں اور انبیاء کی روشن دلیلیں ظلم و نمری میں نہیں گرفتار ہونے سے نہ روک سکیں۔ (۹:۳۰) چونکہ یہ لوگ علم دین سے بے بہرہ اور نوابش پرتی کے شکار تھے۔

﴿بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿۲۹﴾﴾ (الروم: ۲۹)

”بلکہ بات یہ ہے کہ ظالم تو بغیر علم کے خواہش پرستی کر رہے ہیں، اسے کون راہ دکھائے جسے اللہ تعالیٰ راہ سے ہٹا دے، ان کا ایک بھی مددگار نہیں۔“

معلوم ہوا کہ فکری فقدان سے عمل کا فساد ہی بڑھتا ہے اور شرک صریح کا سر تکب بھی اپنے کو بڑا مسلمان سمجھتا رہتا ہے تو داعی ایسے ماحول میں بھی صبر و قناعت اور قرآنی فکر کے ساتھ دعوت دین کا کام انجام دے۔

﴿أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴿۱۲۵﴾﴾ (النحل: ۱۲۵)

”اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کیجئے۔“

اس لیے داعی معاشرے کی تمام برائیوں کو دفع کرنے کے لیے اس ”حکمت اور بہترین نصیحت“ والے ہتھیار کو ہمیشہ ساتھ رکھے کیونکہ برائی اور سرکشی وہیں پروان چڑھتی ہے جہاں طاغوتی نظام سفید و سیاہ پر قائم ہو جاتا ہے اور داعی کو ایسے فکر و عمل سے گریز کرنا چاہیے جس میں نقصان اور فساد کا زیادہ امکان رہتا ہے اور اس روش اور مجلس کو پسند کرنا چاہیے جس میں عافیت و راحت دینی نصیب ہو۔ اسی لیے نبی ﷺ نے داعی کو عمدہ مثال سے نصیحت کی ہے۔

((مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوِّءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكَبِيرِ

فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيكَ وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً وَنَافِخُ الْكَبِيرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً. ①

”اچھے اور برے ہم نشیں کی مثال مشک بردار اور بھٹی دھونکے والے لوہار کی سی ہے کیونکہ مشک بردار (عطر فروش) یا تو تحفہ کے طور پر کچھ خوشبو تجھے دے گا یا تو اس سے خوشبو خریدے گا، دونوں نہ سہی، عمدہ خوشبو تو سونگھ ہی لے گا اور بھٹی دھونکنے والا لوہار تو آگ اڑا کر تیرے کپڑے جلا دے گا یا تو اس سے سخت بدبو ضرور سونگھے گا۔“

منہج سلف! نہ کہ نظریہ طریقت:

صالحین کی صحبت اور منہج سلف کی بصیرت اختیار کرنے والا، توحید کی حقیقت اور شرک کی فضیلت سمجھنے والا اس ملوک کی طرح نہیں ہو سکتا جس کے پاؤں، اس کا وجود، اور اس کے فکر و خیال! رسم و رواج کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں اور نہ اس سطحیت پر اتر کر سکتا ہے جو ایک نظریہ طریقت کا حامل اور طاغوت کی ذہنی غلامی کا عادی شخص کر سکتا ہے۔ یہاں قرآن نے اسی فکری شعور کو ظاہر کرنے کے لیے ایک بہترین مثال سے مومن و مشرک اور اعلیٰ و ادنیٰ کو واضح کیا ہے۔

﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا أَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنْآ رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ﴾

(النحل: ۴۵)

”اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ ایک غلام ہے دوسرے کی ملکیت کا جو کسی بات کا اختیار نہیں رکھتا اور ایک اور شخص ہے جس کو ہم نے اپنے پاس سے معقول روزی دے رکھی ہے جس میں سے وہ چھپے کھلے خرچ کرتا ہے کیا یہ سب برابر ہیں۔“

① صحیح بخاری، کتاب الذبائح و الصيد، باب المسك، رقم: ۵۵۳۴.

شُرک کرنے والا اور منحصر کی کیفیت سے دو چار رہنے والا ذہنی غلامی اور پست ہمتی کا شکار رہتا ہے۔ وہ کیسو ہو کر تو حید کا سمبر وار نہیں بنتا ہے۔ ہر دو مناہج سمجھ لینے کے بعد معاشرہ کو اسلامی فکر پر استوار کرنا چاہیے تاکہ ہر شعبہ زندگی میں فکری و منہجی شعور پیدا ہوں، جس کے سبب خطوط بے عیب اور نمایاں ہوں اور یہ ضرور ہے کہ دنیا میں جس قدر انقلابات اور تحریکیں پیدا ہوئیں یا اس کے نتیجہ میں جو درست معاشرہ منصفہ شہود پر رونما ہوا، ان سب میں قدر مشتبہ مفکرین کا کردار نمایاں رہا ہے اور یہ مفکر وہی ہوتا ہے جو خالص کتاب و سنت پر قائم اور معاشرہ کی اصلاح کا کام کرتا رہتا ہے کہ اللہ اس کا سینہ اسلام کے واسطے کھول دیتا ہے۔

﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِ﴾

(النزمر: ۲۲)

”کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے پس وہ اپنے پروردگار کی طرف سے ایک نور پر ہے۔“

یہ بڑا الیہ ہے کہ بعض لوگ اپنی من پسند شریعت چلانے کے لیے دین کو مشتبہ اور گدلا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں اور جب خالص کتاب و سنت کا حامی (داعی) شریعت کو صحیح نبوی کی روشنی میں چلانے کی دعوت دیتا ہے اور سلف کے تدبر و بصیرت کا اعادہ کرتا ہے تو جھٹکے دیتے ہیں! یہ فتنہ کا دور ہے آپ کیوں سب باتیں کھول کر بتا دیتے ہیں؟ افسوس! قرآن کے اس اعلان و توضیح سے یہ لوگ ناواقف ہوتے ہیں۔

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّهٖ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ
اللَّعْنُونَ ﴿۱۵۹﴾﴾ (البقرہ: ۱۵۹)

”جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں باوجودیکہ ہم اسے اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں ان لوگوں پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔“

دین سراسر نصیحت اور خیر خواہی کا نام ہے، اللہ کے لیے، رسول کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اور عام لوگوں کے لیے (بخاری) اس لیے آگاہ رہنا چاہیے کہ جب تک اس مہم کی مکمل پیمائش اور شرعی حقائق کو واشگاف بیان نہیں کر دیتے تو ہم (قیامت والے دن) لوگوں پر گواہ اور رسول دوسری امت پر گواہ کس طرح ہوں گے۔ کیونکہ قیامت کے دن سابق امتوں اور ان کے انبیاء کے درمیان جب اختلاف واقع ہوگا تو امت محمدیہ عدل و انصاف کی گواہی دے کر اس نزاع کو ختم کرے گی کہ انہیں عدل و انصاف والی مکمل شریعت ملی تھی۔ ﴿

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَ
يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴿۱۴۳﴾ (البقرہ: ۱۴۳)

”ہم نے اسی طرح تمہیں عادل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول (ﷺ) تم پر گواہ ہو جائیں۔“

یہی وجہ ہے کہ قرآن نے نبی ﷺ اور ان کے پیروکاروں کا طریقہ اور اسوہ ہی یہ بتایا ہے کہ وہ لوگوں کو جو دعوت دیتے ہیں وہ بصیرت کی روشنی میں دیتے ہیں اور اس بصیرت سے مراد علم و تقویٰ ہی تو ہے۔ جب علم و آگہی والے کوئی بات کہیں گے تو ظاہر ہے وہ بصیرت پر مبنی ہوگی۔

﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾
(یوسف: ۱۰۸)

”آپ کہہ دیجیے کہ میری راہ یہی ہے، میں اور میرے فرماں بردار اللہ کی طرف بلا رہے ہیں پورے یقین و اعتماد کے ساتھ۔“

منہج سلف سینہ بسینہ چلنے والا نظریہ طریقت نہیں ہے! بلکہ کھل کر اور ہر شخص کو اس کی استعداد کے مطابق احکام و مسائل سے آگاہ کرنے والا ہے، تاکہ نبی ﷺ کے آخری خطبہ حجتہ الوداع کا یہ قول ”بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً“ کا پورا پورا حق ادا ہو۔ قرآن میں اہل کتاب سے خطاب کا انداز بھی ایسا ہی واشگاف ہے۔

﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ﴾ (المائدہ: ۱۵)

”اے اہل کتاب! یقیناً تمہارے پاس ہمارا رسول (ﷺ) آپکا جو تمہارے سامنے کتاب اللہ کی بکثرت ایسی باتیں ظاہر کر رہا ہے جنہیں تم چھپا رہے تھے اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے۔“

اخلاص کے ساتھ بر ملا دین کی باتیں کہنا حکمت و بصیرت ہے اور نتیجہ اللہ کے حوالے تپھوڑ دینا ہے کہ یہ حکمت و دانائی اور انابت الی اللہ کی پہچان ہے۔ مسئلے کا استنباط قرآن و سنت کی روشنی میں کرنا ہمارا ایمان ہے اور اگر دین کو لوگوں کی خواہش کا تابع اور مروجہ مصلحت پسندی کا آئینہ دار بنایا جائے تو شریعت کا ہر شعبہ کج روی و مفسدات کا شکار ہو جائے گا۔

ارشاد ہے:

﴿وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ﴾

(المؤمنون: ۷۱)

”اگر حق ہی ان کی خواہشوں کا پیرو ہو جائے تو زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی ہر چیز درہم برہم ہو جائے، حق تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں ان کی نصیحت پہنچا دی ہے لیکن وہ نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں۔“

جاہلوں سے اعراض، (سمجھوتہ نہیں!)

جاہلوں کا تصادم:

اولوالعزم داعی کے سامنے ایسے مراحل بھی آتے ہیں جہاں شرپسند عناصر کا غلبہ بڑھ کر انتہا پسندی کا روپ دھار لیتا ہے اور اپنی تعداد و اتحاد کا ہوا دکھا کر داعی کو مرعوب اور خوفزدہ کرنا چاہتا ہے۔ بلکہ بسا اوقات اپنی چودھراہٹ بچانے اور متوقع تاج پوشی کے زعم میں بہتیرے ایسے بے بصیرت اور نادان لوگ دین کی آڑ میں مزاحمت اور رکاوٹ کا ایسا سلسلہ چلاتے ہیں جو داعی کی بنیاد تک کو ہلانے یا کسی اچھی اور سطحی حرکتیں کرنے میں ذرا بھی تامل، اللہ کا خوف اور آخرت کی فکر نہیں کرتے ہیں۔ اس مقام پر داعی کا بڑا کڑا امتحان ہوتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اپنے موقف و منہج پر مستحکم اور عدم التباس کی صورت میں اسے شکست و ہزیمت سے بھی دوچار ہونا پڑے یا مشکلات و مصائب کے نتیجہ میں زمین اپنی وسعت کے باوجود اس پر تنگ ہونے لگے اور یہ غزوہ حنین کے موقعہ سے (کہ کثرت کے باوجود) مسلمانوں کی جو حالت ہوئی اس سے واضح ہوتا ہے۔ ٹھیک یہی حال ایک داعی کا بھی ہو سکتا ہے۔

ارشادِ ربانی ہے:

﴿وَوَاضَعَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ﴾ (التوبہ: ۲۵)

”زمین باوجود کشادگی کے تم پر تنگ ہو گئی۔“

یہ حرکتیں (بعض دفعہ داعی کو پریشان، ہراساں کرنے، اور زک دینے کی) ان گنوار جاہلوں کی ہوتی ہیں جو کفر و شرک کے رسیا اور تقلید آباء کے پرستار ہوتے ہیں۔ ایسے ہی وہ

لوگ بھی جو تجاہل عارفانہ کا شکار ہو کر بغض و حسد اور رقابت کی بھیٹی میں جھلس رہے ہوتے ہیں۔ اگر یہ لوگ اپنی بے ہودگی پر اصرار کرنے لگیں اور ضد اور ہٹ دھرمی پر آمادہ ہو جائیں تو ایک اچھے داعی کا شیوہ یہ ہے کہ ان لوگوں سے گریز کریں اور اپنا موقف نرم کر لیں جس کے لیے آپ نے ایک محاذ کھڑا کیا ہوا ہے یعنی برے رسم و رواج اور ان بندشوں کو کھولنا جن میں عام مسلمان گھٹن بھری زندگی گزار رہے ہوں چاہے اس تحریک کی تھوڑی پسپائی پر خفت ہی کا سامنا کیوں نہ ہو۔ بلکہ ایسی تین جگہوں پر خندہ پیشانی سے شکست قبول کر لینا ہی چاہیے جہاں غلاظت و تعفن ہو یا نادان برسر جنگ و جدال ہو، یا بیمار انتہائی غیظ و غضب کی حالت میں ہو (اور یہ بیمار ذہنی کیفیات سے دوچار ہو یا عقائد فاسدہ کا شکار!)

﴿وَ إِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلِّمْ عَلَيْكُمْ لَا تَبْتَغِ الْجَاهِلِينَ ﴿۵۵﴾﴾ (القصص: ۵۵)

”اور جب بے ہودہ بات کان میں پڑتی ہے تو اس سے کنارہ کر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں ہمارے عمل ہمارے لیے اور تمہارے عمل تمہارے لیے، تم پر سلام ہو، ہم جاہلوں سے (الجھننا) نہیں چاہتے۔“

تواضع، خاکساری اور درگزر سے آدمی اور اس کا اخلاق بلند ہوتا ہے۔ نبی ﷺ کا فرمان ہے:

((مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ .)) ❶

”خیرات مال کو کم نہیں کرتی، معاف کرنے پر اللہ بندے کو اور عزت عطا کرتا ہے اور جو اللہ کے لیے تواضع کرے اللہ اسے اونچا کرتا ہے۔“

﴿وَلَمَنْ صَبَرَ وَ غَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ الْأُمُورِ ﴿۴۳﴾﴾ (الشوری: ۴۳)

”اور جو شخص صبر کر لے اور معاف کر دے یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے

❶ صحیح مسلم، کتاب البر والصلة، باب استحباب العفو والتواضع، رقم: ۲۵۸۸.

(ایک کام ہے۔“

صحیح بخاری میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں واقعہ ہے کہ ایک شخص عیینہ بن حصن نے آپ پر عطیہ نہ دینے اور عدم اعتدال کا الزام لگایا، آپ غضب ناک ہوئے تو حر بن قیس نے آپ کا غصہ اس آیت سے فرو کر دیا۔ گویا آپ آیت قرآنی پر جھک جانے والے تھے۔ آیت ہے ”خُذِ الْعَفْوَ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ“^①

اس کے ساتھ کہ ایک قدم پیچھے ہٹا جائے اور دوسرے قدم پر اقدامی کارروائی کی جائے تو یہ بھی مستحسن اور اولوا العزمی کا کام ہوگا تا کہ معاشرہ پر احقاق حق کا غلبہ باقی رہے۔

﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجْهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَتَبْلُوا

أَخْبَارَكُمْ ۗ﴾ (محمد: ۳۱)

”یقیناً ہم تمہارا امتحان کریں گے تاکہ تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے

والوں کو ظاہر کر دیں اور ہم تمہاری حالتوں کی بھی جانچ کر لیں۔“

اور یہ ضرور ہے کہ صبر جیسی نعمت اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ملتی ہے اور یہ اس وقت حاصل

ہوتی ہے جب داعی مخالف کے غل و غش، جبر و اکراہ، دھونس، دھمکی اور مکر و دجل سے قطعی

خوف زدہ و پریشان اور ملول نہ ہو۔

ارشاد ہے:

﴿وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي

ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ۗ﴾ (النحل: ۱۲۷)

”آپ صبر کریں بغیر توفیق الہی کے آپ صبر کر ہی نہیں سکتے اور ان کے حال پر

رنجیدہ نہ ہوں اور جو مکر و فریب یہ کرتے رہتے ہیں ان سے تنگ دل نہ ہوں۔“

ظالموں سے مرعوب ہونا دین کو سبوتاژ کرنا ہے:

داعی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ظالم اور طاغوتی سوچ والوں سے کسی قسم کا سمجھوتہ نہ

① صحیح بخاری۔

کرے اور نہ مداہنت و ذاتی مفاد، سستی شہرت اور نام و نمود کے لیے اپنے داعیانہ کردار کو مجروح و مشتتبہ کرے کہ ایسے ظالموں سے مستقل مدد کی توقع رکھنا فضول ہے۔

اللہ کا ارشاد ہے:

﴿وَلَا تَرْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ﴾ (ہود: ۱۱۳)

”دیکھو ظالموں کی طرف ہرگز نہ جھکنا ورنہ تمہیں بھی (دوزخ کی) آگ لگ جائے گی اور اللہ کے سوا تمہارا مددگار نہ کھڑا ہو سکے گا اور نہ تم مدد دیئے جاؤ گے۔“

حافظ صلاح الدین یوسف حفظہ اللہ اس آیت کی تفسیر یوں فرماتے ہیں:

”اس کا مطلب ہے کہ ظالموں کے ساتھ نرمی اور مداہنت کرتے ہوئے ان سے مدد حاصل مت کرو، اس سے ان کو یہ تاثر ملے گا کہ گویا تم ان کی دوسری باتوں کو بھی پسند کرتے ہو، اس طرح یہ تمہارا ایک بڑا جرم بن جائے گا جو تمہیں بھی ان کے ساتھ نار جہنم کا مستحق بنا سکتا ہے۔“

صاحب عزیمت کی داعیانہ زندگی انتہائی حکمت و احتیاط اور ایثار و جانفشانی سے پُر ہوتی ہے۔ ہاں! جو لوگ حالات اور دباؤ کی رو میں بہہ کر سماجی و عوامی مطالبوں و تقاضوں کو ترجیح دے لیتے ہیں تو پھر ان کی دنیا میں چاندنی ہی چاندنی ہوتی ہے۔ ان کا استقبال اور تعریف کا انداز بڑا اولہانہ ہو جاتا ہے۔ شیخ صاحب کا امارت و صدارت میں عظیم الشان جلسہ اور بڑا اجتماع منعقد ہوتا ہے! ادارہ کی سنگ بنیاد و افتتاح موصوف ہی کے (مبارک) ہاتھوں انجام پاتا ہے! شیخ صاحب کے طعام و قیام اور خدمت و احترام کا حق محفوظ رکھا جاتا ہے! الغرض ہر طرح سے آؤ بھگت اور عقیدت و جاں سپاری کا انداز اپنایا جاتا ہے، مگر طریق کار اور منہج کی بات آتی ہے تو شیخ صاحب صرف بت بنے کھڑے رہتے ہیں! عوام تو اپنے فکر و طریق پر ہی سب کام انجام دیتے ہیں اور یہ علماء عوامی فکر و منہج کی تائید و تحسین ہی پر مجبور و بے بس نظر آتے ہیں۔ قرآن و حدیث کی بالادستی کا دعویٰ تو سبھی کرتے ہیں مگر ہر جگہ اپنے

تحفظات اور مفادات کی خیر مناتے ہیں۔

حافظ صلاح الدین صاحب اپنے ایک لیکچر میں ارشاد فرماتے ہیں:

”حدیث کو سبوتاژ کرنے کے لیے صرف دشمن ہی نہیں بلکہ اپنے بھی اس کام میں شریک ہیں۔ بظاہر حدیث کا کلیتاً انکار تو نہیں کرتا، لیکن تمام ہی اپنے تحفظات اور مفادات کا شکار ہیں جس کا مقصد یہ ہے کہ حدیث رسول وحی الہی نہ ہونے کی بنا پر امت کے لیے اسوہ نہ رہے۔ (جیسا کہ) شیخ الحدیث مولانا انور شاہ کشمیری نے مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کی زبانی آخری عمر میں اس بات کا اعتراف کیا کہ ہم ساری زندگی حدیث کو اپنی فقہ کے مطابق بنانے کی کوشش میں لگے رہے۔“

(ماہنامہ محدث لاہور دسمبر ۲۰۰۲ء، ص ۱۲۰)

معاشرہ میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کی اکثریت اپنی نفسانی ضرورت کو دینی مصالح کا جامہ زیب تن کر دیتے ہیں اور دینی تقاضوں کو مجروح اور سماجی تقاضوں کو مرفوع و مرجوح کر دیتے ہیں۔ اسلام کا تعارف ہر موقعہ پر فدویانہ پیش کرتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ہر معاملہ میں نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ غور کیا جائے! حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ میں مظلوم ستائے گئے اور جب ان کے خاندان والوں نے آپ کو راحت پہنچائی تو صدیق اکبر نے لوگوں کی دل جوئی اور سماجی مصلحت کا قطعاً لحاظ نہ کیا! بلکہ اس تناؤ بھرے ماحول میں صرف محمد ﷺ کو یاد فرمایا:

”ایک روز ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بری طرح کچل دیا گیا اور انہیں سخت مار ماری گئی۔ عتبہ بن ربیعہ ان کے قریب آ کر انہیں دو پیوند لگے ہوئے جوتوں سے مارنے لگا۔ چہرے کو خصوصیت سے نشانہ بنایا۔ پھر پیٹ پر چڑھ گیا۔ کیفیت یہ تھی کہ چہرے اور ناک کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ پھر ان کے قبیلہ بنو تیم کے لوگ انہیں ایک کپڑے میں لپیٹ کر گھر لے گئے۔ انہیں یقین تھا کہ اب یہ زندہ نہ

بچیں گے لیکن دن کے خاتمے کے قریب ان کی زبان کھل گئی (اور زبان کھلی تو) بولے کہ رسول اللہ ﷺ کا کیا حال ہوا؟ اس پر بنو تیم نے انہیں سخت سست کہا، ملامت کی اور ان کی ماں ام الخیر سے یہ کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے کہ انہیں کچھ کھلا پلا دینا۔^①

اسلام اور جاہلیت کا اتحاد ممکن نہیں!

رسول اللہ ﷺ اور سلف صالحین کے اسوہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام اور جاہلیت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے یعنی آدھا اسلامی طریقہ اور آدھا جاہلانہ طرز زندگی، اللہ کو ہرگز مطلوب نہیں ہے۔ اسلام غالب رہے گا یا پھر خواہشات و طاغوت کی پرستش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ③٩﴾ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ④٠﴾ (المائدہ: ٤٩ تا ٥٠)

”آپ ان کے معاملات میں خدا کی نازل کردہ وحی کے مطابق ہی حکم کیا کیجئے ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کیجئے اور ان سے ہوشیار رہئے کہ کہیں یہ آپ کو اللہ کے اتارے ہوئے کسی حکم سے ادھر ادھر نہ کر دیں اگر یہ لوگ منہ پھیر لیں تو یقین کریں کہ اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا دے ہی ڈالے اور اکثر لوگ بے حکم ہی ہوتے ہیں کیا یہ لوگ پھر سے جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہتر فیصلے اور حکم کرنے والا کون ہو سکتا ہے۔“

① الرحيق المختوم اردو: ١٧٢، البدایہ والنہایہ ٣/٣٠.

نفس جب انسان کو مضطرب کرتا ہے تو وہ حق سے بھی ٹکراتا رہتا ہے۔ باطل کا زور چونکہ اس دنیا میں زیادہ ہے اور معاشرہ میں گمراہوں کا بول بالا ہے۔ لہذا حق سے ٹکرانے والوں کو خاصہ مواد فراہم ہو جاتا ہے اور اس طرح وہ اپنے موقف کو مضبوط اور حق کو مجروح کر دیتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اس کا سراونچا دکھائی دیتا ہے اور اپنی دانست میں بڑا نظر آتا ہے، مگر اس تھوڑی سی برتری کے واسطے ایک نفس پرست (داعی) پورے معاشرے کو لمبے عرصہ کے لیے مزید گمراہیوں میں دھکیل دیتا ہے، حالانکہ دیکھا گیا ہے ایسے بد بخت کی عزت کا ستارہ (جلد یا بدیر) غروب ہو کر رہتا ہے۔ ایک گمراہ شخص اپنے ہم خیال اور گرد و پیش والی افرادی قوت پر انحصار و عقیدہ رکھتا ہے، جو اسے بروقت حاصل ہوتی نظر آتی ہے مگر ایک موحّد بعینہ اس یقین بالجزم کے ساتھ اللہ کی غیبی اور غیر مرئی قوتوں کا منتظر رہتا ہے جو اسے بھی وقتاً فوقتاً حاصل ہوتی رہتی ہے۔ چاہے وہ انسانی شکل میں اور انہیں میں سے کچھ افراد کی غیر ارادی حمایت و قوت حاصل ہونے سے ہو یا نفسیاتی تدابیر کے ذریعہ! یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں کے ذہن و خیال کو حق کی تائید میں ہموار کرتا رہتا ہے۔ اس طرح حق پر جو غبار پڑ جاتا ہے! چھٹتا رہتا ہے۔ لوگوں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ ایک دوسروں کی حمایت و مدد (چاہے خوشی ہو یا غم) اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بھائی بھی ایسے موقعوں پر ہماری حمایت و مدد کریں گے!! اکثر برے اور غلط کاموں کے لیے ایسے حمایتی گٹھ جوڑ کا ساتھ ہوتا ہے۔ بھلے کاموں کے لیے یہ اتنے مددگار نہیں ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ زندگی کے تمام شعبوں میں اضطراب اور نا انصافی کا بول بالا ہے۔ ہر آدمی دبا اور ڈرا ہوا ہے! اپنی زندگی اور آبرو کے معاملہ میں، بالفاظ دیگر کشت و خون اور ہتک عزت سے بچاؤ کے واسطے ناجائز گٹھ جوڑ اور ناشائستہ انحصار ان کے مابین رہتا ہے، اگرچہ یہ لوگ اس کے جواز میں ڈھیروں مصلحت کا طومار رکھتے ہیں، مگر ساتھ یہ احساس و خلش بھی بے تاب رکھتی ہے کہ ہمارا یہ ناٹھ ناجائز اور مجبور یوں کا (کھوکھلا) ڈھانچہ ہے۔

اس کے برعکس مخلص، متقی، صاحب علم اور صاحب عزیمت داعی ان مجبور یوں اور ایسے

مجبوروں سے الگ سوچ رکھتے ہیں۔ ان کا سارا انحصار اللہ تعالیٰ کی مدد اور عنایت پر ہوتا ہے۔ وہ کسی طاغوتی نظام اور خود ساختہ نظریہ سے متاثر یا مرعوب ہو کر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کرتے۔ قرآن میں داعی کی ایک صفت یہ بھی ہے۔

﴿وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴿۲۱۴﴾ وَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ لِابْنِ أَسْبَاطِكَ ﴿۲۱۵﴾ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنَّي بِرَبِّي لَأَعْلَمُ ﴿۲۱۶﴾﴾

(الشعراء: ۲۱۴ تا ۲۱۶)

”اپنے قریبی رشتہ والوں کو ڈرادے، ان کے ساتھ فروتنی سے پیش آ، جو ادگ بھی ایمان لا کر آپ کی پیروی کریں، اگر یہ لوگ تیری نافرمانی کریں تو تو اعلان کر دے کہ میں ان کاموں سے بے زار ہوں جو تم کر رہے ہو۔“

جاہلوں کا ایمان و اطمینان کچا ہے:

دراصل ساتھی اور حمایتی تو وہ ہے جس سے آپ کا روحانی و ایمانی تعلق ہو۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَ اصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ وَ الْعِشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهًا ﴿۲۸﴾﴾ (الکہف: ۲۸)

”اور اپنے آپ کو انہی کے ساتھ رکھا کر کہ جو اپنے پروردگار کو صبح و شام پکارتے ہیں اور اس کی رضا کے ارادے رکھتے ہیں (رضامندی چاہتے ہیں)۔“

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَ إِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ ﴿۲۳﴾﴾ (التوبہ: ۲۳)

”اے ایمان والو! اپنے باپ دادا کو اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان سے زیادہ عزیز رکھیں۔“

جاہلوں کا ایمان کچا ہوتا ہے کہ وہ ہوٹلوں، چوپالو اور چوراہوں پر آیات الہی کا کھلا مذاق اڑاتے ہیں بلکہ علماء سے اپنے بغض و عناد کا اظہار بھی کھلے بندوں کرتے ہیں۔ لہذا داعی ایسی

مجلسوں سے لطف اندوز نہ ہوں اور بے غیرتی کے ساتھ ان کے ہفتوات کے کڑوے گھونٹ نہ لیتے رہیں، ورنہ ان کا شمار بھی ان نادانوں اور عاقبت نااندیشوں میں ہو جائے گا۔ (۱۴۰:۴)

قرآن نے دوسری جگہ اپنا ایک انداز و انتباہ یوں ظاہر کیا ہے:

﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۶۸﴾﴾ (الانعام: ۶۸)

”اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات میں عیب جوئی کر رہے ہیں تو ان لوگوں سے کنارہ کش ہو جائیں یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں اور اگر آپ کو شیطان بھلا دے تو یاد آنے کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھیں۔“

ان آیات سے معلوم ہوا دنیوی مصالح اور جزوی ضرورتوں کے باوجود ان مجلسوں سے الگ تھلگ رہنا کہ یہی ہماری دینی ضرورت ہے جس کا اتباع ہم پر فرض ہے اور جہاں شرک و کفر کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہو وہاں سے دور رہنا ضروری ہے۔

﴿إِتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۰۶﴾﴾ (الانعام: ۱۰۶)

”آپ خود اس طریق پر چلتے رہیے جس کی وحی آپ کے رب تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور مشرکین کی طرف خیال نہ کیجئے۔“

بسا اوقات داعی کے لیے جاہلوں کی سختیاں اور بدبختیاں بڑی گراں بار ہوتی ہیں، بلکہ اس کا اعراض اور پہلو تہی اولو العزم کے سپینے نکال دیتا ہے (لہذا مجبور ہو کر) داعی اسے رجھانے اور خوش کرنے کے طریقے سوچنے لگتا ہے۔ بعض حالات میں عوامی تائید اور خوشنودی کے لیے نئے اسلوب اور تاویلات کا سہارا لیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ

کو اس سلسلہ میں یہ انتباہ کیا گیا ہے کہ آپ جاہلوں کا طریقہ اختیار نہ کریں کیونکہ انہیں کسی طرح اطمینان ہونے والا نہیں ہے۔

﴿وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٣٥﴾﴾ (الانعام: ٣٥)

”اور اگر آپ کو ان کا اعراض گراں گزرتا ہے تو اگر آپ کو یہ قدرت ہے کہ زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی ڈھونڈھ لو پھر کوئی معجزہ لے آؤ تو کرو اور اگر اللہ کو منظور ہوتا تو ان سب کو راہ راست پر جمع کر دیتا، سو آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیے۔“

﴿الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ﴾ (التوبہ: ٩٧)

”دیہاتی لوگ کفر اور نفاق میں بہت ہی سخت ہیں اور ان کو ایسا ہونا ہی چاہیے کہ

ان کو ان احکام کا علم نہ ہو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے ہیں۔“

حسن خلق اور صبر و ضبط کے ذریعہ بھی اعراض ہوتا ہے:

سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جاہلانہ سوچ سے اللہ کی پناہ چاہی ہے۔ اس حال میں کہ ان کے دور میں ایک حیرت انگیز واقعہ رونما ہوا۔ ہوا یہ کہ! ایک لاولد مالدار شخص کو اس کے اکلوتے بھتیجے نے رات کی تاریکی میں قتل کر دیا اور لاش کو دوسرے کے دروازہ پر ڈال دیا اور اس کا الزام ایک دوسرے کے سر منڈھنا شروع کر دیا۔ بالآخر اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے ایک گائے ذبح کرائی جس کا ایک ٹوٹھڑا مارنے سے زندہ ہو کر قاتل کا نام بتا دیا پھر فوت ہو گیا۔ یہاں یہ امر جہالت کے باعث قضیہ ہوا کہ اس قوم نے اس حکم کی بجا آوری میں خوب کٹھتیاں کیں اور بار بار سوالات کر کے دین میں تعمق اور سختیاں مول لیں۔ (۷۱:۲) جب کہ اس مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی سنجیدگی اور

اطاعت شعاری کا ثبوت دیا۔

ارشاد ہے:

﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٦٦﴾﴾

(البقرہ: ٦٧)

”اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے تو انہوں نے کہا ہم سے مذاق کیوں کرتے ہو؟ آپ نے جواب دیا کہ میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں۔“

معلوم ہوا ایک داعی جاہلانہ روش، سطحی سوچ اور غیر سنجیدہ ہنسی، دل لگی سے ہمیشہ گریز کرتا ہے اور دو ٹوک اپنی بات کہہ کر دامن جھاڑ لیتا ہے۔ نبی ﷺ کو مکہ کے پر آشوب دور میں بھی یہی تعلیم دی گئی تھی کہ مشرکوں کے ساتھ کوئی سمجھوتہ نہ ہو اور دعوت حق خوب واضح ہو۔

﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿٩٤﴾﴾

(الحجر: ٩٤)

”پس آپ اس حکم کو جو آپ کو کیا جا رہا ہے کھول کر سنا دیجئے! اور مشرکوں سے منہ پھیر لیجئے۔“

جب کہ اعراض کا ایک انداز حسن، خلق اور صبر و ضبط کے ذریعہ بھی نمایاں ہوتا ہے۔

جیسے امام الانبیاء، مجاہد اعظم محمد رسول اللہ ﷺ کی مثالی و منفرد زندگی میں دیکھا جاسکتا ہے۔

((عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيظٌ الْحَاشِيَّةُ فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَبَذَهُ

بِرِدَائِهِ جَبَذَهُ شَدِيدَةً حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ النَّبِيِّ ﷺ قَدْ أَثَرَتْ بِهَا حَاشِيَةُ الْبُرْدِ مِنَ شِدَّةِ جَبَذَتِهِ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ

مُرَلِي مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي عِنْدَكَ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

ثُمَّ فَضَحِكَ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ . ❶

”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جا رہا تھا اور آپ کے اوپر ایک موٹے کنارے والی نجرانی چادر تھی۔ ایک دیہاتی آپ کو ملا اور آپ کی چادر کو شدت سے پکڑا کھینچا تو میں نے نبی ﷺ کے کندھے کی طرف دیکھا چادر کے کنارے سختی کے ساتھ کھینچنے کی وجہ سے اس میں نشان پڑ گئے تھے۔ پھر اس دیہاتی نے کہا اے محمد (ﷺ) تیرے پاس جو اللہ کا مال ہے اس میں سے میرے لیے بھی حکم دے۔ آپ ﷺ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور مسکرائے، پھر آپ نے اسے دینے کا حکم فرمایا۔“

دوسری روایت میں ہے کہ ایک دیہاتی مسجد نبوی میں پیشاب کرنے لگا صحابہ نے انہیں ڈانٹا تو آپ ﷺ نے فرمایا:

((دعوه واهريقوا عليه الماء فإنما بعشم مسيرين ولم تبعثوا معسرين .))

”اسے پیشاب کر لینے دو اور اس پر ایک ڈول پانی ڈال دو، تم امت محمد لوگوں پر آسانی کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو، دشواری کرنے والے بنا کر نہیں۔“

رسول اللہ ﷺ کی صفت خلق حسن قرآن پاک میں اعلیٰ نوعیت کی بیان کی گئی ہے۔ جس کی افادیت اور تقاضوں سے اسلام کا تعارف اور انسانیت کی خدمت ہوتی ہے۔

﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾

(آل عمران: ۱۵۹)

”اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل ہوں اور اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس چھٹ جاتے سو آپ ان سے درگزر

❶ صحیح بخاری، کتاب الناس، باب الرود والحبره والشمه: ۵۸۰۹، صحیح مسلم، کتاب الزکوٰۃ باب اعطاء المؤمنه ومن يحاف على ايمانه إن لم يعط واحتمال من سأل بحفاء لجهلة وبيان الخوارج واحكامهم، رقم: ۱۰۵۷.

کریں اور ان کے لیے استغفار کریں۔“

مسلمانوں میں کچھ ان پڑھ ہیں۔ دین کے معاملہ میں بہت سادہ اور مخلص ہوتے ہیں۔ بلکہ اکثر اوقات ہنگامی ضرورت کے موقعہ سے بہت پُر جوش ہوتے ہیں، جس سے دین کے بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں۔ مگر ان کے استعمال کرنے والوں کے مکر و دجل ان کی خدمات پر پانی پھیر دیتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ نرمی و سادگی میں بھی منہج نبوی کا ہی سہارا لیا جائے اور صحیح منہج کا پتہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ جو چیز دل میں کھٹک جائے وہ گناہ ہے اور جس چیز پر دل مطمئن ہو وہ نیکی ہے (کہ یہ روایت عمرو بن عنبہ کی صحیح مسلم میں ہے) اور صحیح بخاری میں حضرت ثمامہ بن اثال رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے جو صاحب شریعت سے نفرت کرتے تھے۔ گرفتار ہو کر تین دنوں تک مسجد کے ستون سے بندھے رہے اور جب آپ کے اخلاق کریمانہ کو دیکھا! مسلمان ہو گئے۔ اور فرمایا:

((وَاللّٰهُ مَا كَانَ عَلٰی الْاَرْضِ وَجْهٌ اَبْغَضَ اِلَيّْ مِنْ وَجْهِكَ فَقَدْ اَصْبَحَ وَجْهِكَ اَحَبَّ الْوُجُوهِ اِلَيّْ وَاللّٰهُ مَا كَانَ مِنْ دِيْنٍ اَبْغَضَ اِلَيّْ مِنْ دِيْنِكَ فَاَصْبَحَ دِيْنُكَ اَحَبَّ الدِّيْنِ اِلَيّْ وَاللّٰهُ مَا كَانَ مِنْ بَلَدٍ اَبْغَضَ اِلَيّْ مِنْ بَلَدِكَ فَاَصْبَحَ بَلَدُكَ اَحَبَّ الْبِلَادِ اِلَيّْ ۝۱۰۰))

”اے محمد (ﷺ) اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ مجھے روئے زمین پر آپ کے چہرہ سے بڑھ کر کوئی اور چہرہ برا معلوم نہ ہوتا تھا اور اب مجھے آپ کا چہرہ سب چہروں سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کی قسم! مجھے آپ کے دین سے بڑھ کر کوئی اور دین برا معلوم نہ ہوتا تھا اور اب آپ کا دین مجھے سب سے اچھا معلوم ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم! میرے نزدیک آپ کے شہر سے زیادہ کوئی شہر برا نہ تھا اور اب آپ کا شہر مجھے سب شہروں سے زیادہ محبوب ہے۔“

ملک یمن سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے بھیجے گئے سونے کو رسول اللہ ﷺ نے چار

① صحیح بخاری، کتاب المغازی، باب وفد بنی حنیفہ و حدیث ثمامہ بن اثال، رقم: ۴۳۷۲.

آدمیوں میں تقسیم کر دیا جس پر ایک آدمی نے بے اطمینانی کا اظہار کیا اور بولا اللہ سے ڈریے حالانکہ آپ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے تھے حضرت خالد بن ولید نے غضب ناک ہو کر اس کی گردن اڑانے کی اجازت مانگی تو آپ نے فرمایا ”لَا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ يُصَلِّي“ ”شاید وہ نماز پڑھتا ہو“ تو حضرت خالد نے فرمایا ”وَكَمْ مِنْ مُصَلٍّ يَقُولُ بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ“ ”بہت سے نمازی ایسے ہوتے ہیں کہ منہ سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہوتیں۔“ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”إِنِّي لَمَ أَوْمَرَ أَنْ أَنْقُبَ قُلُوبَ النَّاسِ وَلَا أَشُقُّ بَطُونَهُمْ“ ”مجھ کو کسی کے دل ٹٹولنے یا پیٹ چیرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔“^①

① صحیح بخاری، رقم: ۴۳۵۱.

اکثریت معیارِ حق نہیں ہے

(اکیلا سے مراد مضبوط ہمت اور پامردی کا اظہار ہے)

انسانی معاشرہ کی فلاح و کامرانی کے لیے اسلامی معاشرہ کا قیام اور اس کا نظام ضروری ہے، کیونکہ اس کا دستور و قانون کسی انسان (جو خطا و نسیان سے مکمل محفوظ نہیں ہے) کا بنایا ہوا ہرگز نہیں ہے بلکہ یہ خالق کائنات اور مالک ارض و سماوات کا ترتیب دیا ہوا ہے۔ جس میں خلل اور نقص ہرگز نہیں ہے مگر بد قسمتی سے اس دنیا کے طالع آزماؤں نے اسلام کا استعمال بھی اپنے مفاد اور نفس پرستی میں کیا ہے۔ اس لیے یہ بھانت بھانت کے افکار، سلسلے اور فرقے چل نکلے۔ جہان پر فتنہ و فساد اور انتشار و تشتت نے اپنا راج قائم کر لیا ہے۔

موجود دنیا کے عروج و افق پر جس فتنہ نے اپنا ڈنکا بجایا اور لوہا منوایا ہوا ہے، وہ جمہوری پری اور اکثریتی دیوی ہے۔ پھر یہ بد قسمتی یہیں ختم نہ ہوئی بلکہ اسے اسلامی جمہوریت اور اسلامی مساوات کا خوبصورت جامہ بھی زیب تن کر ادیا گیا ہے، جس سے اس کے ظاہری عیوب کسی حد تک چھپ گئے اور اچھے بھلے بھی اسے زیب تن فرما کر اسلامی معاشرت کے ترجمان اور قصیدہ خوان بن گئے۔ اس طرح یہ لوگ اسلام کے شفاف چہرے پر بد نما داغ لگا کر اس کے حصہ کو متاثر و مجروح کرتے ہیں ان کی مثال اس شخص کی ہے جس نے ریشم کے لباس میں ٹاٹ کا پیوند لگا دیا ہو اور اس پر فخر بھی کرتا ہو۔ کیا۔ اب ایسی فضا و ماحول میں خالص کتاب و سنت کا داعی و علمبردار جب منہج رسول اور عقیدہ سلف کی تبلیغ و تعارف پیش کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اکیلا اور تنہا رہ جاتا ہے۔ اور خوش قسمتی کہیے، کہ یہی کردار دنیا کے ہر دور میں

صالحین کے ہوا کیے ہیں۔ جب کہ جمہوری دیوی کے مختلف رنگ و روپ نے داعیانِ حق کو ہمیشہ ہی چیلنج کیا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں کو موجود فتنوں و مشکلوں سے نکلنے کی ہر جگہ رہنمائی کی ہے اور بتایا کہ اکثریت معیارِ حق نہیں! بلکہ یہ جاہلوں اور نااہلوں کی سازش و شورش ہے۔ قرآن نے اکثریت کی تردید ان الفاظ میں کی ہے:

﴿ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٦٨ ﴾ (یوسف: ٦٨)

﴿ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ٥٩ ﴾ (المؤمن: ٥٩)

﴿ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ٦١ ﴾ (المؤمن: ٦١)

﴿ أَكْثَرُكُمْ فَسِقُونَ ٥٩ ﴾ (المائدہ: ٥٩)

﴿ أَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُونَ ١١٠ ﴾ (آل عمران: ١١٠)

﴿ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ ١١١ ﴾ (الانعام: ١١١)

﴿ أَكْثَرُهُمُ الْكٰفِرُونَ ٨٣ ﴾ (النحل: ٨٣)

﴿ أَكْثَرُكُمْ لَا يَعْقِلُونَ ٦٣ ﴾ (العنكبوت: ٦٣)

ان پڑھ، ناخواندہ اور بڑے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اکیلا آدمی مقابلہ صرف ہمت سے کرے گا۔ فطری خواہش اور طبعی تقاضوں سے کوئی انسان مبرا نہیں۔ یہاں تک کہ رسول اللہ ﷺ کی بھی دلی خواہش تھی کہ قوم بڑی تعداد میں ہدایت یافتہ ہو جائے۔ مگر اللہ تعالیٰ کے اس حکم اور انتباہ نے آپ کے ایمان و اعتقاد کو مزید مستحکم کر دیا۔

﴿ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ١٠٣ ﴾ (یوسف: ١٠٣)

”گو آپ لاکھ چاہیں لیکن اکثر لوگ ایمان دار نہ ہوں گے۔“

﴿ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٥ ﴾

(یس: ٧)

”ان میں سے اکثر لوگوں پر بات ثابت ہو چکی ہے، سو یہ لوگ ایمان نہ لائیں

گے۔“

دنیا کے ہر خطہ میں یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ اگر لوگ نظام طاغوت یعنی اسمانی اعتدال سے خالی معاشرہ میں رہتے ہیں تو وہ گناہ اور ظلم و عدوان میں زیادہ ملوث ملتے ہیں، بلکہ مادیت کے حصول میں تو وہ انتہائی پستی اور ذلت پر بھی اتر آتے ہیں۔

﴿ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ
السُّحُوتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٦٢﴾ ﴾ (المائدہ: ٦٢)

”آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے اکثر گناہ کے کاموں کی طرف اور ظلم و زیادتی کی طرف اور مالِ حرام کھانے کی طرف لپک رہے ہیں، جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ نہایت بُرے کام ہیں۔“

چونکہ یہ سوچ جاہلوں کی ہوتی ہے، لہذا یہ اس زعم میں حق سے انقباض رکھتے ہیں اور حق کی بجائے اپنی اتباع کی خواہش رکھتے ہیں، حالانکہ ایسی تعداد کی کثرت سے دین کو کچھ فائدہ نہیں ہوتا ہے۔

﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ
الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ﴿٢٠﴾ ﴾

(الحجاثیہ: ١٨، ١٩)

”پھر ہم نے آپ کو دین کی (ظاہر) راہ پر قائم کر دیا سو آپ اسی پر لگے رہیں اور نادانوں کی خواہشوں کی پیروی میں نہ پڑیں، (یاد رکھیں) کہ یہ لوگ ہرگز اللہ کے سامنے آپ کے کچھ کام نہیں آسکتے۔“

بات اتنی ہی نہیں! بلکہ رسول اللہ ﷺ کو متنبہ کیا جاتا ہے کہ اگر آپ نے بھی اکثریت کا یاس و لحاظ رکھا تو گمراہی کے شکار ہو جائیں گے۔

﴿ وَإِنْ تَطِعْ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ
يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿١١٦﴾ ﴾ (الانعام: ١١٦)

”اگر آپ اہل زمین کی اکثریت کے پیچھے چلیں گے تو وہ آپ کو گمراہ کر دیں

گے۔ وہ محض بے اصل خیالات پر چلتے ہیں اور بالکل قیاسی باتیں کرتے ہیں۔“
نبی وجہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے لوگوں کی جو مثال دی ہے تو ان الفاظ میں:

((انما الناس كالإبل الحماة لا تكاد تجد فيها راحلة.)) (صحیح بخاری)
”آدمیوں کا حال تو اونٹوں کی طرح ہے کہ سو اونٹوں میں سے ایک اونٹ بھی تیز سواری کے قابل نہیں ملتا۔“

سلطان ٹیپو کے قول سے بھی بات صادق آتی ہے کہ ”شیر (اہل علم) کی ایک روزہ زندگی گیدڑ (جاہل) کی سو سالہ زندگی سے بہتر ہے۔“

نبی کریم ﷺ اپنی امت کی صفت خاص کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں:
((مَا أَنْتُمْ فِي النَّاسِ إِلَّا كَالشَّعْرَةِ السُّودَاءِ فِي جِلْدِ ثَوْرٍ أبيضٍ
أَوْ كَشَعْرَةِ بَيْضَاءٍ فِي جِلْدِ ثَوْرٍ أسود.))^①

”لوگوں میں تم ایسے ہو جیسے ایک سیاہ بال سفید گائے کی کھال پر یا ایک سفید بال سیاہ گائے کی کھال پر۔“

ناطقہ سر بگریباں:

اور کبھی یہ انبوه کثیر کی دہائی دینے والے لوگوں نے تقویٰ شعار لوگوں کا ایسا ناطقہ بند کر دیا کہ انہیں اکیلے اکیلے کی نمازیں ادا کرنے تک پر مجبور کر دیا۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے جب لوفہ میں خلیفہ سوم کا مقرر کردہ گورنر ولید بن عقبہ کے دور میں نمازیں تاخیر سے ہونے لگیں۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اپنا یہ تاثر پیش کیا حالانکہ نبی کریم ﷺ کے دور میں قلیل تعداد میں مومن حالت امن میں اور رعب و دبدبہ کے مالک ہوتے تھے اور بلا خوف و خطر باجماعت نمازیں ادا کرتے تھے۔

((عَنْ حذيفة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَكْتُبُوا لِي مَنْ تَلَفَّظَ
بِالْإِسْلَامِ مِنَ النَّاسِ فَكُتِبْنَا لَهُ أَلْفًا وَخَمْسَ مِائَةٍ رَجُلٍ فَقُلْنَا

① صحیح بخاری، کتاب احادیث الأنبياء، باب قصه ياجوج وماجوج، رقم: ۳۳۴۸.

نَحَابُ: وَنَحْنُ أَلْفٌ وَخَمْسُ مِائَةٍ فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا ابْتُلِينَا حَتَّىٰ إِنَّ
الرَّجُلَ لِيُصَلِّيَ وَحْدَهُ وَهُوَ خَائِفٌ. ((❶

”حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا: نبی ﷺ نے فرمایا،
”جتنے لوگ بھی کلمہ اسلام پڑھتے ہیں، ان کی مردم شماری کر کے میرے سامنے
پیش کرو۔“ چنانچہ ہم نے ایک ہزار پانچ سو مردوں کے نام تحریر کیے۔ پھر ہم نے
اپنے دل میں کہا کیا ہم اب بھی کافروں سے ڈریں، حالانکہ ہم پندرہ سو ہیں؟
پھر میں نے اپنی جماعت کو دیکھا کہ ہم اس قدر خوف میں مبتلا کر دیے گئے کہ ہم
میں سے کوئی مارے خوف کے اکیلا ہی نماز پڑھ لیتا۔“

بدلتے ہوئے حالات کی ستم ظریفی پر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا دوسرے مقام پر کچھ ایسا ہی
تاسف و تاثر مذکور ہے۔ جو داعی کے عزم و اخلاص کو خوب واضح کرتا ہے:

((وَلَقَدْ آتَىٰ عَلِيٌّ زَمَانٌ وَمَا أُبَالِي أَيْتَكُمْ بَايَعْتُ لَيْنٌ كَانَ مُسْلِمًا
رَدَّهُ عَلَيَّ الْإِسْلَامُ وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا رَدَّهُ عَلَيَّ سَاعِيهِ فَأَمَّا الْيَوْمَ
فَمَا كُنْتُ أَبَايَعُ إِلَّا فُلَانًا وَفُلَانًا.)) ❷

”حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ پر ایک ایسا زمانہ گزر چکا ہے کہ مجھے کسی
کے ساتھ خرید و فروخت کرنے میں کوئی پروا نہ تھی کیونکہ اگر وہ مسلمان ہوتا تو دین
اسلام اس کو حق کی طرف پھیر لاتا اور کافر نصرانی ہوتا تو اس کے حاکم اور مددگار
لوگ میرا حق اس سے واپس دلاتے جب کہ آج کل ایسا وقت آ گیا ہے کہ میں
کسی سے معاملہ ہی نہیں کرتا ہاں بس خاص لوگوں سے خرید و فروخت کرتا ہوں۔“

سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام کے عدل و انصاف کا ایک واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے،
جس میں ایمان و عمل صالح (والے) کی قلت کا تذکرہ ہے۔ گویا یہ ہر دور کا وتیرہ اور سارے

❶ صحیح بخاری، کتاب الجہاد والسير، باب کتابۃ الاسلام الناس، رقم: ۳۰۶۰

❷ صحیح بخاری، کتاب الرقاق، باب رفع الامانة، رقم: ۶۴۹۷

انبیاء کا نصیب رہا ہے۔

﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ﴾ (ص: ۲۴)

”اور اکثر حصہ دار اور شریک (ایسے ہی ہوتے ہیں) ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں۔“

سیکولر سوچ کا طوفان:

اسلامی معاشرہ میں یہ دبا جنگ کی آگ سے کم نہیں کہ مغربی تہذیب نے سیکولر سوچ کو نغمہ دے کر گھر گھر کو شعلہ بدامن کر دیا، جس میں اکثریت کو فوقیت اور اقلیت کو اذیت کا سامنا رہتا ہے۔ مختلف طاغوتی فکر سے دو چار ہو کر معاشرتی فساد کو پروان چڑھا دیا ہے۔ یہاں شاعر کا انداز تکلم ملاحظہ کریں:

نسل ، قومیت ، کلیسا اور تہذیب
خواجگی نے خوب چن چن کر بنائے معسکرات

یہ ”نشہ“ جمہورنی نظام اور دہشت گردانہ سوچ کا نتیجہ ہے جس سے مسلمانوں کی زندگی کا ہر شعبہ متاثر ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ معاشرہ میں جس کا خاندان بڑا ہے اس کی دھونس زیادہ چلتی ہے، مذہبی حلقہ ہو کہ سیاسی رزم گاہ! ہر جگہ لوگ دین و ایمان سے آزاد ہو کر رہنا چاہتے ہیں، جس کے مضر اثرات آنے والے دنوں پر پڑتے ہیں۔ کیونکہ ہر دو میدان میں نا اہل افراد قابض و متصرف ہو کر بے حیائی اور مطلق العنانی کو فروغ دیتے ہیں۔ شرک و کفر کی گرم بازاری ہوتی ہے اور منافع صفت لوگ اوپر آ کر مضبوط (ادارہ) بنیاد کو منہدم اور بے عیب (اسلامی) نظام کو معتوب و مجروح کر دیتے ہیں، حالانکہ اسلامی نظام اور جمہوری نظریہ میں بعد المشرقین ہے۔

یاد رہے کہ جمہوریت کی ننگی آزادی اور اسلام کی ستر پوش آزادی میں وہی فرق اور

ذوری ہے جو دن اور رات میں ہوتی ہے، جو روشنی اور تاریکی میں ہوتی ہے، جو شرافت اور شرارت میں ہوتی ہے، جو متانت اور حماقت میں ہوتی ہے، جو عزت اور ذلت میں ہوتی ہے، جو علم اور جہالت میں ہوتی ہے، جو حسن کردار اور بد کرداری میں ہوتی ہے، جو انصاف اور ظلم میں ہوتی ہے۔ یہ جمہوریت تو انسان کو شیطان اور مسرور کو مغضوب بنا کر چھوڑتی ہے۔ یہاں انسان کی قدر اور شرافت کی پاس داری نہیں ہوتی ہے۔ یہاں تعداد اور کثرت کی اہمیت ہوتی ہے، چاہے وہ بد خلق ہو یا ظالم، چور ہو یا زانی!

جمہوریت اک طرز حکومت ہے کہ جس میں

بندوں کو گنا جاتا ہے تو لا نہیں جاتا

بے شک بیمار ذہن اور دین بے زار لوگوں نے اس نظریہ کو فوراً قبول کر لیا اور اپنی افرادی قوت کا ہوا دکھا کر کمزور ترین افراد کا خوب استحصال کیا۔ اپنی ان حرکتوں کو صراطِ مستقیم سے تعبیر کیا۔ پھر اسی سوچ کے مطابق دینی و روحانی طریقے وجود میں آئے۔

﴿إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ

مُهْتَدُونَ ﴿۳۰﴾ (الاعراف: ۳۰)

”انہوں نے اللہ کے بجائے شیطان کو اپنا سر پرست بنا لیا ہے اور سمجھ رہے ہیں

کہ وہ سیدھی راہ پر ہیں۔“

لہذا اس سوچ کے مقابلہ میں منہج سلف کا وہ اسلوب اختیار کرنا ہی داعی کا فریضہ ہے، جہاں صرف حق کو ترجیح دینا عزت و شرف اور اخروی نجات کا ذریعہ ہے! چاہے وہ کسی مسئلہ یا محاذ پر اکیلے رہ گئے ہوں۔ اور یہ روشن حقیقت ہے کہ دین عوام ہو کہ جمہوری نظام! سب میں کجی و کجروی موجود ہوتی ہے جسے عوام کی بڑی اکثریت نہیں جانتی، جب کہ اللہ تعالیٰ کا دین ہر نقص سے پاک ہے۔

﴿ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۰﴾﴾

”یہی دین برحق ہے لیکن اکثر لوگ یہ باتیں جانتے نہیں۔“
 نظریاتی جنگ میں لوگ بہک جاتے ہیں، ایمان رکھتے ہوئے بے ایمان ہو جاتے ہیں،
 پھر عزیمت کی راہ چھوڑنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آباء کی تقلید اور جمہوری نظام کی تزویر میں
 الجھ جاتے ہیں اور بسا اوقات شرک کے بھی مرتکب ہو جاتے ہیں۔

﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴿۱۰۰﴾﴾

(یوسف: ۱۰۶)

”ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے مشرک ہی ہیں۔“
اسلام میں ابہام نہیں:

اس سلسلہ میں یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے کہ پیغمبر کی موجودگی میں بھی کثرت تعداد پر
 کھمدار کیا جائے تو بے فائدہ ہے۔ جیسا کہ غزوہ حنین کے موقع پر اسلامی لشکر پہلے شکست سے
 دوچار ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی خاص مدد سے فتح حاصل ہوئی کہ اس غزوہ میں نبی کریم ﷺ
 بنفس نفیس موجود تھے۔ ارشاد ہے:

﴿إِذَا أَحْبَبْتُكُمْ كَثَرْتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا﴾ (التوبہ: ۲۵)

”جب کہ تمہیں اپنی اکثریت پر ناز ہو گیا تھا، لیکن اس نے تمہیں کوئی فائدہ نہ
 دیا۔“

کیا قلیل تعداد والے پست و ذلیل اور ہزیمت سے دوچار ہوتے ہیں؟ نہیں! بلکہ یہ
 خیال باطل ہے۔ کیونکہ اللہ کے بندے حضرت طلوت علیہ السلام، اور ان کے اصحاب کی
 جان سپاری بالخصوص حضرت داؤد علیہ السلام کی اولوالعزمی سے جالوت قتل ہوتا ہے، اس حال میں
 کہ یہ فر و شان اسلام قلیل تعداد میں تھے:

﴿كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ

الصَّابِرِينَ ﴿۳۰﴾﴾ (البقرہ: ۲۴۹)

”بسا اوقات چھوٹی اور تھوڑی جماعت بڑی اور بھاری جماعت پر اللہ کے حکم

سے غلبہ پالیتی ہے، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔“

حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم میں سے تھوڑے ہی لوگ ایمان لائے تھے۔ ارشاد ہے:

﴿فَمَا أَمَّنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّتُهُ مِمَّنْ قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّمَّنْ فِرْعَوْنَ
وَمَلَأَ بِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ
الْمُسْرِفِينَ﴾ (يونس: ۸۳)

”پس موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم میں سے صرف قدرے چند آدمی ایمان لائے وہ بھی فرعون سے اور اپنے حکام سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں ان کو تکلیف نہ پہنچائے اور واقع میں فرعون اس ملک میں زور رکھتا تھا اور یہ بات بھی تھی کہ وہ حد سے باہر ہو جاتا تھا۔“

قلت مقدار، لوگوں میں ناگواری اور عدم اطمینان کا باعث ہوتی ہے۔ درحقیقت علم اور حوصلہ کی کمی سے ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس طرح آدمی بزودی اور ناسپاسی کا شکار ہو جاتا ہے، اور وہ خیر و شر کی پہچان بھی نہیں کر پاتا۔ بہر حال اللہ کی اطاعت ہم پر فرض ہے۔ اگرچہ اس میں ناپسندیدہ رجحانات پروان چڑھتے ہوں کہ یہ قلت مقدار بھی لوگوں میں کراہت سے خالی نہیں ہے۔

﴿وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا
وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (البقرہ: ۲۱۶)

”ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا جانو اور دراصل وہی تمہارے لیے بھلی ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھا سمجھو، حالانکہ وہ تمہارے لیے بُری ہو، حقیقی علم اللہ کو ہے اور تم نہیں جانتے۔“

جس چیز میں فسق و فجور اور کفر و نفاق کی آمیزش ہوتی ہے وہ کثرت کے باوجود ناپاک و مردود ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے پاک اور پلید کو خوب واضح کر دیا ہے، جب کہ ناپاک و خبیث کو مسترد کر دیا ہے۔ اگرچہ اس کی کثرت ہو۔ حالانکہ عقل مند وہ ہے جو صاحب

تفویٰ ہو۔

﴿قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ﴾
 فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۱۰۰﴾ (المائدہ: ۱۰۰)
 آپ فرمادیتے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں گو آپ کو ناپاک کی کثرت بھلی لگتی
 ہو اللہ سے ڈرتے رہو، اے عقلمندو!

اس مضمون میں یہ ابہام نہ رہ جائے کہ شریعت کو اکثریت مطلوب ہی نہیں، بلکہ حق مع
 حق کے سب کاموں میں اکثریت مطلوب و محمود ہے۔ مثلاً نکاح سے متعلق ارشاد ہے:
 ((تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْآمَمَ يَوْمَ
 الْقِيَمَةِ.)) ①

”عجبت کرنے والی، زیادہ بچے جننے والی عورتوں سے شادی کرو، اس لیے کہ میں
 قیامت والے دن دوسری امتوں کے مقابلے میں اپنی امت کی کثرت پر فخر
 کروں گا۔“

اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿وَإِذْ كُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ﴾ ”اور اس حالت کو یاد“

کرو جب کہ تم کم تھے، پھر اللہ نے تم کو زیادہ کر دیا۔“
 صحیح بخاری و صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ایک حدیث ہے:
 ((يُسَلِّمُ الرَّاَكِبُ عَلَى الْمَاشِي وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ
 عَلَى الْكَثِيرِ.)) ②

”سوار چلنے والے کو سلام کرے، چلنے والا بیٹھنے والے کو اور کم لوگ زیادہ لوگوں
 کو۔“

① مسند ابو داؤد، صحیح ابن حبان و صحیحہ.

② صحیح بخاری، کتاب استئذان، باب يسلم الراكب على الماشي، ح: 6232 - صحیح مسلم
 کتاب السلام، باب تسليم الراكب على الماشي، ح: 2160.

مندرجہ ذیل حدیث سفر کرنے والوں کو ایک ترتیب و ترغیب سے ہمکنار کرتی ہے:

((الرَّائِبُ شَيْطَانٌ وَالرَّائِبَانِ شَيْطَانَانِ وَالثَّلَاثَةُ رَكْبٌ .))^①

”ایک سوار ایک شیطان ہے، دو سوار دو شیطان ہیں اور تین سوار ایک قافلہ ہے۔“

اس کے برعکس کبھی کثرت سوال کی عادت شریعت میں مہلک مکروہ ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں بسا اوقات حزم و احتیاط کا دامن چھوٹ جاتا ہے اور ایک عام آدمی اسے طنز و مزاح کا ٹھیل سمجھ لیتا ہے۔ اس وجہ سے بھی کہ شریعت کے درمیانی اور معتدل حالات سے کوئی واقف نہیں ہوتا ہے ممکن ہے شرک پہلو غالب آجائے۔ فرمانِ رسول اللہ ﷺ ہے:

((فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَثْرَةُ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى

أَنْبِيَائِهِمْ .))^②

”اس لیے کہ تم سے پہلی امتوں کی ہلاکت کا سبب ان کا کثرت سوال اور اپنے

انبیاء سے اختلاف بھی تھا۔“

اسلام میں جماعت کا تصور:

اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول محمد ﷺ کی اتباع کرنے والوں کو مسلم و مومن کہا جاتا ہے۔ اسلام میں داخل ہونے والے سب مسلم آپس میں بھائی اور ہم جماعت ہوتے ہیں، اگرچہ فرقوں کی تقسیم اور منہج سلف کو نہ سمجھنے کی ضد نے اس کے اندر خلیج و شکاف پیدا کر دیا ہے۔ یاد رہے عقیدے کی ہم آہنگی مضبوط اتحاد کو قائم رکھتی ہے اور یہی مضبوط اتحاد جماعت کو منظم اور باہم آہستہ کرتا ہے۔ ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ ”سب مل کر اللہ کی رستی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو۔“ میں اللہ کی رسی سے مراد کتاب و سنت ہے۔ جس میں اسلام کی پوری جمعیت کو منظم شکل میں اتباع کی دعوت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ

① سنن ابی داؤد، کتاب الجہاد، باب الرجل یسافر وحده، ج: ۲۶۰۷۔ سنن ترمذی: ۱۶۷۴۔

النسائی فی الکبریٰ: ۱۶۶/۵۔ حاکم، ابن حزمہ۔

② صحیح مسلم، کتاب الحج.....

کرامِ انظم جماعت کے لیے (موتی موتی اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی) اللہ تعالیٰ کی درست اطاعت اور نبی کریم ﷺ کی درست پیروی کو حق سمجھتے تھے۔

اس روئے زمین پر تعداد کے لحاظ سے مشرک و کافر زیادہ ہیں۔ ان کے مقابلہ میں مسلمان تھوڑے ہیں۔ اور یہ معلوم ہے کہ مسلمان ہی حق پر ہیں۔ تو وہ کبھی منتشر ہو کر اپنی جمعیت کو صدمہ نہ پہنچائیں گے۔ جس طرح ((الْكَفْرُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ)) سے باطل پرستوں کا اتحاد ہے۔ اسی طرح اسلامی اتحاد بھی ہے اور یہی جماعت ہے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ تمام فتنہ و فساد سے الگ رہیں۔

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعُضُومِ أَوْلِيَاءِهِمْ إِلَّا تَفْعَلُوا لَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ﴾ (الانفال: ۷۳)

”کافر آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ملک میں فتنہ ہوگا اور زبردست فساد ہو جائے گا۔“

معلوم ہوا حق کی اتباع کرنے والے تھوڑے ہوں یا زیادہ، حالات اچھے ہوں یا بُرے، وسائل محدود ہوں یا غیر محدود! اگر فرد واحد بھی دین کے صحیح مزاج و منشا اور بصیرت پر عمل پیرا ہوں! جماعت کہلائے گا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام ایک وقت میں پوری دنیا میں اکیلے ہی مومن تھے۔

﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً﴾ (النحل: ۱۲۰)

”بے شک ابراہیم (اکیلی ذات میں) امت تھے۔“

اسی طرح حضرت سارہ بنتی شیبہ کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: اس حال میں کہ ظالم بادشاہ کی تدبیر و مکاری سے بچاؤ کے لیے ایک قسم کا تور یہ کیا اور کہا تھا۔

((لا تُكذِبِي حَدِيثِي فَإِنِّي أَخْبَرْتُهُمْ أَنَّكَ أُخْتِي وَاللَّهِ إِن عَلَيَّ

الْأَرْضِ مِنْ مُؤْمِنٍ غَيْرِي وَغَيْرِكَ .)) ❶

❶ صحیح بخاری، کتاب البیوع، باب شراء المملوك من الحربی وھبته، رقم: ۲۲۱۷

”تم میری بات کو جھوٹا مت قرار دینا، میں نے اس سے کہہ دیا ہے کہ تم میری بہن ہو، اللہ کی قسم! روئے زمین پر میرے اور تیرے سوا کوئی مومن نہیں ہے۔“

اس سلسلہ میں دین کا منشا یہ ہے کہ حق کی اتباع منہج کتاب و سنت کی روشنی میں ہو، چاہے آدمی اکیلا رہ جائے۔ جیسا کہ حدیث و آثار میں وارد ہے:

((عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أَمْرًا يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ أَوْ يُؤَخِّرُونَ عَنْ وَقْتِهَا قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي قَالَ صَلَّى الصَّلَاةَ لَوْ قَتَلَهَا فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ)) ❶

”حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے سوال کیا: اے ابو ذر! جب تمہارے حکام نماز بہت دیر سے پڑھیں گے یا صحیح وقت سے مؤخر کر کے پڑھیں گے اس وقت تم کیا کرو گے؟ میں نے عرض کیا: حضور آپ ہی ارشاد فرمائیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تو صحیح وقت (اول) پر اپنی نماز ادا کر لے پھر اگر جماعت پالے تو جماعت کے ساتھ پڑھ لے لیکن جماعت والی نماز نفل ہی ہوگی۔“

اسی پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ایک شاگرد نے اعتراض کیا کہ آپ تو جماعت اور جمعیت کا لحاظ کرتے ہیں، جب کہ اس حدیث میں اکیلے پڑھی جانے والی نماز کو فرض کی حیثیت میں اور جماعت والی نماز کو نفل کے درجہ میں پیش کیا گیا ہے؟ جس پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حیران ہو کر بولے: ”میں تمہیں عقل مند سمجھا تھا یہ کیا اعتراض کر دیا؟ (حالانکہ) اسلام میں جماعت کا تصور یہ ہے کہ حق تمہارے پاس ہے تو تمہی جماعت ہو باقی دنیا انتشار کا شکار ہے اگرچہ وہ اکثریت میں ہو۔“

((الْجَمَاعَةُ دَالَّةٌ بِجَمَاعَةِ أَهْلِ الْحَقِّ وَإِنْ قَلُّوا)) ❷

❶ صحیح مسلم

❷ صحیح مسلم

”جماعت نام ہے اہل حق کے جمع ہونے کا ایک حق بات پر، اگرچہ وہ بہت کم ہوں۔“

رسول اللہ ﷺ نے اہل کتاب کے بہتر، ۷۲، اور اپنی امت کے بہتر، ۷۳، فرقوں کی تقسیم والی پیشین گوئی کرتے ہوئے فرمایا:

((اَثْنَانِ وَسَبْعُونَ مِنْهَا فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَهِيَ الْجَمَاعَةُ)) ❶

”بہتر (فرقے) جہنم میں داخل ہوں گے، جب کہ ایک جنت میں جائے گا اور وہ الجماعۃ ہے۔“

فرقوں کی گنتی میں بھی لفظ ”واحدۃ“ کا استعمال ہے۔ یعنی بہتر (چھوٹی، والی تعداد) میں صرف ایک (بڑی والی تعداد) جماعت جنتی ہوگی۔ الجماعۃ کی تشریح امام شاطبی رحمہ اللہ للاختصاص میں فرماتے ہیں:

((اِنَّ الْجَمَاعَةَ مَا كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ وَاَصْحَابُهُ وَالتَّابِعُونَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ)) ❷

”جماعت سے مراد وہ ہے کہ جس پر رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام اور تابعین عظام قائم رہے۔“

لہذا یہی تشریح جو اوپر گزری ہے اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے موقف سے بھی واضح ہے کہ جس کے پاس حق ہو وہی جماعت ہے۔ اور ترمذی کی یہ حدیث ((لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ يَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ)) ❸

”میری امت گمراہی پر جمع نہ ہوگی اور جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے۔“ سے بھی انبؤہ کثیرہ

❶ احمد: ۱۵۲/۴۔ ابوداؤد: ۵/۵۔ سند صحیح.

❷

❸ ترمذی: ۴/۶۶۶۔ سند صحیح للالبانی، ج: ۱۷۵۹.

کو جماعت نہیں کہا گیا، کیونکہ اُمت وہی ہے جو حق پر ہے، اور حق پرستوں کا جمع ہونا اُمت ہونا ہے۔ جس کا دخول فی الجنتہ ثابت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے:

((لَا تَذْهَبُ هَذِهِ الْأُمَّةُ حَتَّى يَلْعَنَ آخِرُهَا أَوْلَهَا)) ❶

”یہ اُمت اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک کہ اس کے آخر والے اول والے پر لعنت نہ کریں۔“

اس سے معلوم ہوا اُمت اول و آخر دونوں کو کہا گیا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ اول والے (یعنی صحابہ و تابعین) کی مذمت نہ کریں۔ بلکہ اس کی مغفرت کی دعا کریں۔ جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہے:

﴿ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٠﴾ ﴾

(الحشر: ۱۰)

”اے ہمارے پروردگار! ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں اور ایمان داروں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ اور دشمنی نہ ڈال۔ اے ہمارے رب! بے شک تو شفقت و مہربانی کرنے والا ہے۔“

اطاعت صرف معروف میں ہے:

اہل حق شہید و قتل ہوں پھر بھی ان میں کمی اور اضمحلال نہیں آئے گا۔ اس لیے کہ بکری کی کوکھ سے صرف دو یا تین بچے ہی پیدا ہوتے ہیں، اور روزانہ ذبح ہوتے ہیں پھر بھی وہ کثرت میں ہیں اور ہر شخص کو پیارے ہیں، جب کہ خنزیر (حرام جانور) یکبارگی آٹھ دس جنم لیتے ہیں اس کے باوجود قلیل اور حرام جانا جاتا ہے، کثرتِ ولادت کے باوجود قلت و جود اور کراہت سے معنون ہے۔ تو معلوم ہوا جو چیز ناکارہ اور نقصان دہ ہوتی ہے اس کی کثرت و قلت کی کوئی حیثیت و اہمیت نہیں رہتی ہے۔ اصل چیز بے جائز ہو، سود مند ہو اور فوائد کثیرہ کی

حامل ہو تو وہ ایک ہزاروں مکروہ چیزوں سے کفایت کر جاتی ہے، جیسے بجلی کا ایک بلب سر ٹمٹماتے چراغوں کو بے اثر اور ماند کر دیتا ہے۔

اسی طرح ایک سچا داعی بھی اگر ایمان باللہ اور ایمان بالآخر سے لیس ہو تو وہ اس انبوہ کثیرہ سے بہتر ہے، جو کفر و نفاق میں لت پت رہتے ہوں۔ اس لیے اطاعت کا صحیح طریقہ صرف معروف میں ہے جو قرآن و حدیث کے دلائل سے مزین ہو۔ نبی کریم ﷺ کا فرمان ہے جب کسی حکمران کو اعلانیہ کفر کرتے دیکھو اور اس کے خلاف تمہارے پاس دلیل بھی ہو تو اس سے اختلاف کیا جائے گا۔ ❶

چنی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان لانے والا اگر مخلص ہے تو فتنہ اور پیچیدہ حالات سے نکلنے کی وہ راہ یا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے:

﴿مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۚ﴾ (الطلاق: ۲)

”جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے چھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے۔“

﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ﴾ (الانعام: ۱۲۵)

”تو وہ شخص جسے اللہ چاہتا ہے کہ اسے ہدایت دے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔“

جماعت کا اسلامی تصور اور حق کی معرفت کا درست فہم احادیث و سنن کی اتباع سے معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام ہر قسم کے پیچیدہ حالات اور شر سے بچنے کے لیے آپ ﷺ سے مسائل دریافت کرتے تھے۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ لوگ رسول اللہ ﷺ سے ہر کے بارے میں دریافت کیا کرتے تھے، جب کہ میں آپ سے شر کی بابت پوچھا کرتا تھا۔

❶ صحیح بخاری، کتاب النفس، باب قول النبی ﷺ سَتَرُونَ بَعْدِي أُمُورًا تُكْرَهُ، رقم: ۷۰۵۶

صرف اس اندیشہ سے کہ مبادا! مجھے پہنچ جائے، چنانچہ میں نے پوچھا: یا رسول اللہ! ہم جاہلیت اور شر میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خیر یعنی اسلام عطا فرمایا تو کیا اس خیر کے بعد کوئی اور شر بھی آنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا: ہاں! میں نے عرض کیا کہ اس شر کے بعد پھر کوئی خیر ہوگا، آپ نے فرمایا: ”ہاں! مگر اس میں کچھ کدورت ہوگی۔ میں نے عرض کیا وہ کدورت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: کچھ لوگ میرے طریقے کے خلاف طریقہ اختیار کریں گے۔ تمہیں ان کے کچھ افعال اچھے معلوم ہوں گے اور کچھ بُرے۔ پھر میں نے عرض کیا: اس خیر کے بعد کیا اور شر بھی ہوگا؟۔ فرمایا: ہاں! کچھ لوگ جہنم کے دروازوں کی طرف آنے کی دعوت دیں گے، جو ان کی بات مان لے گا وہ اس کو جہنم میں گرا دیں گے۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے ان لوگوں کا حال بیان کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا: وہ ہماری ہی قوم سے ہوں گے اور ہماری ہی طرح گفتگو کریں گے۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اگر مجھے یہ زمانہ ملے تو آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: تم مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کو مضبوط پکڑے رہنا۔ میں نے عرض کیا: اگر ان کی کوئی جماعت اور امام نہ ہو؟

آپ نے فرمایا:

((فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرْقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَعْضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَىٰ ذَٰلِكَ)) ❶

”تو اس وقت تمام فرقوں سے علیحدگی اختیار کر لینا۔ اگرچہ اس کی وجہ سے تجھے درخت کی جڑ چبانے تک نوبت پہنچ جائے، یہاں تک کہ اسی حالت میں تجھے موت آجائے۔“

انسان پریشان ہوتا ہے کہ وہ ایسے دور میں حتمی فیصلہ کیا کرے! کیونکہ عام لوگوں اور جماعت و جمعیات پر یہ سوچ غالب ہے:

﴿ كَذٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ﴾ (الانعام: ۱۰۸)

❶ صحیح بخاری، کتاب المناقب، باب علامات النبوة فی الاسلام، ج: ۶، ۳۶۰.

”ہم نے اسی طرح ہر طریقہ والوں کو ان کا عمل مرغوب بنا رکھا ہے۔“

اس لیے ایسی جگہ ایک داعی لوگوں کے تمام حقوق ادا کرنے کے ساتھ ان پر بھرپور تمام حجت کرے اور استدلال کے ساتھ حق پر قائم رہے اور بلا خوف لومۃ لائم فاسق و فاجر کی امارت امامت کے علی الرغم کھلا شرک کرنے والوں، سود اور بے حیائی پر مدد کرنے والے قائدین سے دور رہے اس لیے کہ جلیل القدر صحابہ کے اجتہادی بھول چوک کو بھی شارع علیہ السلام نے نظر انداز نہیں کیا ہے۔

صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بنی جذیمہ کی طرف بھیجا۔ حضرت خالد نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ وہ اچھی طرح نہ کہہ سکے کہ ہم نے اسلام قبول کیا بلکہ وہ یوں کہنے لگے کہ ہم نے اپنا دین بدل ڈالا جس پر حضرت خالد نے انہیں قتل اور قید کرنا شروع کر دیا اور ہم میں سے ہر ایک آدمی کو ایک ایک قیدی دے دیا۔ یہاں تک کہ ایک دن حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ ہر آدمی اپنے قیدی کو قتل کر دے۔ میں نے کہا: اللہ کی قسم! میں اپنے قیدی کو ہرگز قتل نہیں کروں گا اور نہ ہی میرا کوئی ساتھی اپنے قیدی کو قتل کرے گا۔ پھر ہم جب نبی کریم ﷺ کے پاس آئے اور آپ سے یہ قصہ بیان کیا تو آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی:

((اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ مَرَّتَيْنِ .)) ❶

”اے اللہ! میں خالد کے فعل سے بری الذمہ ہوں، دو بار یہی فرمایا۔“

رسول اللہ ﷺ نے ایک لشکر روانہ کیا جس کا امیر ایک انصاری صحابی کو بنایا اور اس کی اطاعت کا حکم دیا۔ کسی وجہ سے اس کو غصہ آیا۔ اپنے مامورین کو حکم دیا کہ آگ جلاؤ اور اس میں داخل ہو جاؤ۔ لوگوں نے حکم عدولی کی اور امیر کا غصہ بھی فرو ہوا۔ نبی کریم ﷺ کو خبر ہوئی تو فرمایا:

((لَوْ دَخَلُوها مَا خَرَجُوا مِنْها إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الطَّاعَةُ فِي))

❶ صحیح بخاری، کتاب السغازی، باب بعث النبی خالد بن الولید الی بن جذیمہ، رقم: ۴۳۳۹۔

المَعْرُوفِ .)) ❶

”اگر تم لوگ اس میں گھس جاتے تو قیامت تک اس سے نہ نکل سکتے، اس لیے

کہ اطاعت صرف معروف میں ہے۔“

ایک اور حدیث میں ہے: ((لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ)) ❷ ((لَا طَاعَةَ

لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ)) ❸۔ مذکورہ حدیثوں کا انطباق ان امیروں پر ہوتا ہے جو تشریحی ضوابط سے امیر نامزد ہوتے ہیں۔ مگر وہ لوگ جو جمہوری اور طاغوتی طریقوں سے مسلمانوں کے معاملات زندگی پر حاوی ہو جاتے ہیں تو کیا ان کا اسلامی اقدار سے دور کا بھی ناظرہ جاتا ہے؟ یا للعجب!

جماعتی کون؟

ایک داعی کی ایسی ثابت قدمی سے مقصد! ایک ایک ہالشت کی الگ الگ مسجدیں تعمیر کرنا نہیں ہے بلکہ وہ اپنے اعلیٰ اخلاق و کردار اور اعلیٰ عزیمت و سرفروشی کو کتاب و سنت کی حجت کے ساتھ مزین و مملو کرے۔ مانعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کا حکم (تمام صحابہ کے سنی الرغم) اکیلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیا تھا۔ بعدہ اللہ کی مہربانی سے دوسرے صحابہ بھی قائل ہو گئے۔

”طلاق المکذبة“ کا فتنہ عظیم اکیلے امام مالک جنت کے حصہ میں آیا۔ جس کا مقابلہ انہوں نے پامردی سے کیا۔ ایک آدمی نے مٹ کر اور پٹ کر اسلام کے علم کو بلند رکھا۔ اسی طرح ”خلق قرآن“ کے مسئلہ میں امام احمد بن حنبل نے عظیم الشان عزیمت دکھائی دوسرے علماء و ائمہ کو منہ تکتا چھوڑ دیا اور اکیلے اس راہ پر خطر کو اپنایا۔

اسلام میں ایسے بہت سے واقعات ہوئے اور ہو سکتے ہیں کہ ان حالات میں ایسی شخصیت اکیلی بھی جماعت کہلا سکتی ہے۔ اللہ کی مہربانی ہمیشہ اور ہر دور میں رہی اور رہے گی کہ ایسے مردِ کامل کا ساتھ دینے والے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بھلا اللہ ان کو کیا کیسے

❶ صحیح بخاری، کتاب المغازی، صریۃ عبداللہ بن حذافۃ السہمی، ... وإنہا صریۃ الانصاری، ص ۳۵۰۔

پھر سب کا جو دین کی پکی اور بے لاگ خدمت کرتے ہیں۔ (اَلَا اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِیْبٌ)
تو وہ جماعت سے کٹا ہوا کہاں رہے!!

یہاں سمجھنے کی ایک بات اور ہے کہ جب داعی کی عین آزمائش کا دور چل رہا ہو اس وقت فتنہ پرور اور منافق قسم کے لوگ ان کی موجودہ آزمائش کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں۔ ان میں لوگوں کے بھگنے والے مواقع زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر حق پر ہوتے تو جیل کیوں گئے؟ مسلمان حاکم کی بات نہیں مانی، دیکھو اس کو کیا توفیق ملی کہ جماعت سے نمازیں نہیں پڑھ پاتا ہے، وغیرہ وغیرہ، پھبتیاں کسی جاتی ہیں۔

عالم اسلام کے مختلف ادوار اور علاقوں میں اسلامی تہذیب و ثقافت پر جو یلغاریں ہوتی ہیں، اس میں غیروں سے زیادہ اپنیوں کی اسی سرکشی، نفس پرستی اور فرعونیت نے بزمیت و سب چارگی سے اس ملت کو دوچار کیا۔

اسلام اپنی حقانیت و صداقت اور امانت و قیادت کے بل بوتے پر جس تیزی کے ساتھ دنیا پر چھانے لگا، ٹھیک اسی سبک خراہی کے ساتھ وہ لوگ جو کافرانہ ماحول کا اثر لیے ہوئے تھے، اس کے جسم اطہر پر تیشہ و تلوار چلانے لگے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام کی اصلی روح معائنہ و کے ہر شعبہ و خطہ سے رخصت ہوتی چلی گئی۔ کچھ اوگ اس کے اثر اور رسم کو سادگی میں اور معمولی (در اندازی) سمجھ کر نظر انداز کرتے چلے گئے اور اکثر لوگوں نے خاموش تماشائی بن کر ان فتنہ اور رخنہ کو گوارا کر لینے میں عافیت و مصلحت محسوس کی۔

بھون کی جمعیت:

ہندوستان کے شمالی و جنوب اور ترائی نیپال کے کچھ علاقے اور دیہات ایسے ہیں جہاں بھون کی ایک سپریم کونسل ہوتی ہے، جس کا اثر و نفوذ ہر شخص پر لازمی و لابدی ہوتا ہے۔ اس کونسل اور مجلس میں گاؤں اور کمیونٹی کا ہر (گارجین) شخص ضرور شریک ہوتا ہے، اس قیادت کا سربراہ ممالک ہندوؤں کے ماجینی سٹم سے مستعار ہے۔ لاکھ ترقی اور بلند تہذیبی کے باوجود یہ لوگوں کے قدیم روایتی اقدار سے سرمو انحراف نہیں کریں گے۔ ان کے یہاں امر

بالمعروف اور نہی ن المنکر کی کوئی تحریک نہیں! بے نمازیوں! شرابیوں اور سود خوروں پر کچھ پابندی نہیں۔ عائلی و معاشرتی شعبوں میں اصلاح کی کوئی رضا کارانہ جدوجہد نہیں، بلکہ سارا انحصار اور تنگ و دوکال لب لباب بھوج کی فرضیت اور کھانے کی اصلاح ہی ہے۔ جو کوئی اپنی اولاد کی شادی کرنا چاہے، اس کو مذکورہ کونسل سے منظوری لینا سب کاموں سے زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ پھر یہی ادارہ اور قیادت (جو نرے جاہلوں کی ہوتی ہے) کھانے کے معیار کو طے کرتی ہے، براتیوں اور آپ کے یہاں آنے والے مہمانوں کی عزت افزائی کے لیے بلکہ کھانوں کی تقسیم و ترتیب کے واسطے بھی انہی کے احکامات نافذ ہوں گے، جس میں اوباشوں لڑکوں کو متعین کیا جاتا ہے۔ جس سے آپ کا پورا پروگرام مضحکہ خیزی اور جگ بنسائی کی علامت بن جاتا ہے۔ عقد اور نکاح کے موقعوں پر بہت بھونڈی رسوم ادا کی جاتی ہیں۔ قاضی و قیادت کا بھی بڑا ناشائستہ تال میل ہوتا ہے۔ بسا اوقات دھینگا مشتی اور مار پیٹ بھی خوب ہوتی ہے، غرضیکہ شادی جو سادگی اور سنت کی علامت ہونا تھی بربادی اور بدمزگی کے پورے نقوش ثبت کر جاتی ہے۔ بد قسمتی سے کوئی جماعتی بھائی اس طریقہ اور منہج کا انکار کر دے اور اس کی رضا و رغبت سے بھوج نہ کرائے تو وہ آدمی کمیونٹی سے باہر کر دیا جاتا ہے۔ سماجی طور پر اس کے بائیکاٹ کا اعلان ہوتا ہے۔ آگ اور پانی پر پابندی لگ جاتی ہے۔ سلام و کلام کو ترک کر دیا جاتا ہے۔ ان کے عتاب کا نشانہ عالم ہو کہ جاہل! خوب مذاق اڑایا جاتا ہے۔ نکتہ چینی اور عیب جوئی کی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس پر الزام و اتہام لگا کر زد و کوب بھی کیا جاتا ہے۔ اس ہڑ بونگ میں حاجی، نمازی، سیاست کار، جید علماء و ائمہ سب شامل ہو جاتے ہیں۔ اس کی تہذیبی و اصلاحی خدو خال سے اختلاف کے باوجود ایسی قیادت (شرارت) کے ہاں میں ہاں ملانے پر یہ سب افراد مجبور و بے بس نظر آتے ہیں۔ باپ دادا کی ان جاہلانہ رسوم کو ادا کرنے میں عوام انچ بھر بھی سمجھوتہ کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اور خواص غالباً کسی زندہ تحریک کے انتظار میں بوڑھے ہو رہے ہیں۔

اجتماعی کھانے کی ایسی سختی کو قرآن نے مسترد کیا ہے۔

﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتَاتاً﴾ (النور: ۶۱)

”تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں تم ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ یا الگ الگ۔“

اسلامی معاشرہ میں باپ دادا کی روایات کو سختی سے نافذ کرنا بہت بڑی زیادتی ہے۔ ایسی ہی تقبیہ کے خاتمہ کے لیے نبی کریم ﷺ مبعوث ہوئے تھے۔

ہرقل کے دربار میں ابوسفیان نے نبی کریم ﷺ کا جو تعارف پیش کیا اس میں ایک نکتہ یہ بھی ہے:

((يَقُولُ اعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ

أَبَاءَكُمْ وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصَّدَقِ وَالْعَفَافِ وَالصَّلَةِ)) ❶

”وہ کہتا ہے (نبی کریم ﷺ) صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی

کو شریک مت شہراؤ اور ان باتوں کو چھوڑ دو جو تمہارے باپ دادا کہتے (اور

کرتے) رہے اور وہ پیغمبر ہمیں نماز پڑھنے سچ بولنے، پاک دامنی اور صلہ رحمی

کرنے کا حکم دیتا ہے۔“

ایک دوسری جگہ ارشاد ہے:

”اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ نین آدمیوں سے بغض رکھتا ہے جو حرم کعبہ میں ظلم و

ستم کرے، جو اسلام میں جاہلیت کے طریقے نکلے اور جو خون ناحق بہانے کی

فکر میں لگتا ہے۔“ ❷

قرآن میں نبی کریم ﷺ کی ایک صفت خاص یہ بتائی گئی ہے:

﴿وَمَا يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾ (الاعراف: ۱۰۷)

”یہ نبی (ﷺ) ان کے بوجھ ان پر سے اتارتا ہے اور وہ بندشیں ٹھوکتا ہے، جن میں وہ

جکڑے ہوئے تھے۔“

❶ تصحیح صحیح بخاری، جلد ۱۰، صفحہ ۱۰۷، رقم: ۷

❷ تصحیح صحیح بخاری، کتاب الادب، باب من طلب دم امری و بغیر حتی، رقم: ۶۸۸۲

اس لیے باپ دادا کے وہ طریقے جو ہندوانہ، غیر اسلامی اور نفس پرستانہ ہوں اور جس کی جکڑ بند یوں میں عوام پس رہے ہوں داعی کو یگانگت ٹھکرا دینے چاہیے۔ جو سماج اور معاشرہ ایسی تاریکیوں میں ڈوب جائے (کہ وہ حق پرستوں کو جماعت کا باغی اور گمراہ کہنا شروع کر دے) اس کی اصلاح و انقلاب کے لیے چاہے جتنی بغاوتیں کرنی پڑیں کرے اور اولوالعزم داعی کو اس تحریک و تبدیلی پر بھی کمر بستہ ہو جانا چاہیے کہ ایسا ہی انقلاب شروع کرنے والے سچے داعی اور جماعتی ہوتے ہیں۔ چاہے وہ اکیلے ہوں یا دو دو یا چھوٹا سا طائفہ منصورہ رکھتے ہوں، اور سب کام کتاب و سنت کے مطابق کرنے والے ہوں۔

جو داعی کفر و شرک اور غیر اسلامی روایات کو ختم کر کے کتاب و سنت کے مطابق زندگی کے فیصلے کریں وہی لوگ جماعت ہیں کہ جس کی اطاعت سب پر فرض ہوتی ہے۔

((إِنَّ أَمْرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُّجَدِّعٌ يَقْوَدُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَاسْمَعُوا لَهُ
وَاطِيعُوا...)) ❶

”اگر تم پر کوئی ناک کٹنا غلام حاکم بنا دیا جائے اور وہ تم پر کتاب اللہ کے مطابق حکمرانی کرے اس کی اطاعت کر۔“

کثرت نے گھٹنے ٹیکے:

اکثریت کا ہوا دکھا کر سیاست کی گرم بازاری اور اس کا جھانسنہ دینے والوں کو عقل آنی چاہیے کہ شیطان کی اتباع کرنے والے ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ جب کہ حق کے پرستار تھوڑے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کا واضح انداز ما حظہ فرمائیں:

﴿لَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ
الْمُؤْمِنِينَ﴾ (سبا: ۲۰)

”اور شیطان نے ان کے بارے میں اپنا گمان سچا کر دکھایا یہ لوگ سب کے سب اس کے پیروکار بن گئے سوائے مومنوں کی ایک جماعت کے۔“

❶ صحیح مسلم، باب وجوب صاعۃ الامراء فی غیر معصیۃ و تحريمها فی المعصیۃ، کتاب الامارة: ۱۸۳۸.

انہیں کے چو طرفہ حملوں کا شکار بھی بڑی تعداد والے ہوتے۔

﴿ثُمَّ لَا تِلْبَتُهُمْ مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ
وَعَنْ شِمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ﴾ ﴿۱۷﴾ (الاعراف: ۱۷)

”پھر ان پر حمد کروں گا ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی اور ان کی دائیں جانب سے بھی اور ان کی بائیں جانب سے بھی اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائیں گے۔“

﴿قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنِ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ
الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا﴾ ﴿۶۲﴾ (بنی اسرائیل: ۶۲)

”اچھا دیکھ لے، اسے تو نے مجھ پر بزرگی تو دی ہے لیکن اگر مجھے بھی قیامت تک تو نے ڈھیل دی تو میں اس کی اولاد کو بجز بہت تھوڑے لوگوں کے اپنے بس میں کروں گا۔“

اس لیے اے لوگو! اسلام کے دھارے میں شامل ہو جاؤ اور حق کو حق کے انداز میں قبول کرو نہ کہ چار دن کی چاندنی کے واسطے اکثریت کے پیچھے دوڑنے لگو، کیونکہ پہلی قومیں جب پیغمبر کی دلائل ہونے کے باوجود ایمان سے سرفراز نہ ہوئیں جو اکثریت میں ہوتے تھے تو اللہ نے انہیں بڑا کر دیا۔

﴿وَلَقَدْ أَهَلَكْنَا الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ
بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا﴾ ﴿۱۳﴾ (یونس: ۱۳)

”اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر دیا، جب کہ انہوں نے ظلم کیا، حالانکہ ان کے پاس ان کے پیغمبر بھی دلائل لے کر آئے اور وہ ایسے سب تھے کہ ایمان لے آتے۔“

برادران یوسف علیہ السلام کے احوال میں بھی اسی کثرت وقوت کے غرور کا طرفہ تماشا دکھائی

دیتا ہے:

﴿إِذْ قَالُوا لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا نَحْنُ عُصْبَةٌ﴾

(یوسف: ۱۸)

”جب کہ انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی بہ نسبت، ہمارے باپ کو بہت

زیادہ پیارے ہیں حالانکہ ہم (طاقتور) جماعت ہیں۔“

پھر اس اکثریتی سوچ نے انہیں (پیغمبر کی اولاد ہونے کے باوجود) سطحی و سفلی حراستوں

پر اکسایا۔ جس کا آخری انجام ذلت و پشیمانی کی صورت میں وقوع پذیر ہوا، اور ایک وقت آیا

کہ اکیلے یوسف کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور اپنی غلطیوں کا اقرار کر لیا:

﴿قَالُوا تَاللّٰهِ لَقَدْ اٰثَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَاِنْ كُنَّا لَخٰطِئِيْنَ ۝۰﴾ (یوسف: ۹۱)

”انہوں نے کہا: اللہ کی قسم! اللہ تعالیٰ نے تجھے ہم پر برتری دی ہے اور یہ بھی

بالکل سچ ہے کہ ہم خطا کار تھے۔“

مشورہ کا مفہوم:

﴿وَسَاوِرُهُمْ فِي الْاَمْرِ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ﴾

(ال عمران: ۱۵۹)

”اور کام کا مشورہ ان سے کیا کریں پھر جب آپ کا پختہ ارادہ ہو جائے تو اللہ

تعالیٰ پر بھروسہ کریں۔“

(اگر معاملہ تنظیمی ہو تو) اس آیت میں عَزَمْتَ کی ضمیر قائد کی طرف لوٹتی ہے، جو کہ

اور تنہا ہوتا ہے۔ چونکہ قائد صاحب کمال و ہنر سے مشورہ کے بعد حکم تشریحی کو آخری شکل دیتا

ہے، پھر یہ مشورے اقسام کے اعتبار سے افادیت کا رنگ بھرتے ہیں۔ مثلاً پہلی قسم یہ ہے کہ

اگر قائد کو قرآن و حدیث سے نص صریح مل جائے تو مشورے کا رسمی عذر بھی درخور اعتنا نہیں

رہتا! دوسرا یہ کہ اختلافی مسئلہ میں دلائل کی قوت کے انتخاب و حمایت پر قائد کو توکل علی اللہ

(کرنا) ہوگا۔ صرف تیسرا پہلو ایسا ہے جس میں نص صریح اور استدلال کی قوت بھی نہیں ہے

اور ہنگامی طور پر ایک مسئلہ اور المیہ کھڑا ہو گیا ہے تو قائد صاحب کمال و ہنر سے مشورہ کرے

کا نہ یہ کہ عمارتی کاریگر سے جہاز کے متعلق اور انجینئر سے سلائی کے بارے میں پوچھے گا۔
یہاں شرت کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ لیاقت دیکھی جائے گی!

پھر قائد مشورہ کے بعد صحیح رائے کو قبول کرے اور غلط رائے کو مسترد کر دے، گرچہ وہ
جس کی جماعت ہو۔ جیسا کہ غزوة بدر میں مسلمانوں کی ناپسندیدگی کے باوجود آپ نے یہ

فرمایا: **لَا تَسْمَعُوا لِمَنْ يُنَادِيكُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ** لکہرہوں ﴿۶﴾ آگے ارشاد ہے:

**يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا السَّيِّئَاتِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَكُمۡ لِيُجَادِلُوْا فِي الْحَقِّۚ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَاٰتِمًا يُسَاقَتُوْنَ اِلَى الْمَوْتِ
وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ ﴿۶﴾** (الانفال: ۶)

”وہ اس حق کے بارے میں اس کے بعد کہ اس کا ظہور ہو گیا تھا آپ سے اس
طرف جھگڑ رہے تھے کہ گویا کوئی ان کو موت کی طرف ہانکے لیے جاتا ہے اور وہ
دیکھ رہے ہیں۔“

واقعات رنگ لاتے ہیں

خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کرے۔
کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں

انبیاء کی زندگی واقعات سے پُر ہے:

فکری انقلاب اور تحریک اقدام پر جب داعی ٹھوسریں کماتا ہے اور اس سے نیت میں جو واقعات جنم لیتے ہیں یہ زندگی پر اہم نقوش ثبت کر جاتے ہیں، جو اس سے نیت اور بھلائے نہیں بھولتے۔ اس سے سب سے زیادہ جو فوائد و ثمرات حاصل ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ ان حالات و کیفیات سے بے خوف و خطر اور قدم بقدم منزل کی پابن بڑھنے کے لیے پر عزم اور تروتازہ رہتے ہیں۔ راستے جس قدر طے ہوتے جاتے ہیں وہاں سے مڑنا! خفت و سبکی اور خسران کا باعث نظر آنے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء و رسل کی زندگیاں واقعات سے بھری ہوئی ہیں، جن سے عبرت و موعظت کے واسطے آئین ہیں۔ اہم نکتے اور آپ کی امت کو موقع بموقع روشناس کیا گیا۔

﴿وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ﴾ (النساء: ۱۶۴)

”اور آپ سے پہلے کے بہت سے رسولوں کے واقعات ہم نے آپ سے بیان کیے ہیں اور بہت سے رسولوں کے نہیں کیے۔“

معلوم ہوا انبیاء علیہم السلام واقعات و حادثات سے نبرد آزا ہوتے تھے۔ قرآن میں معلوم

انبیاء کی تعداد پچیس ہے اور نامعلوم کی کوئی تعداد (معلوم) نہیں۔ اس کے باوجود وہ واقعات و سانحات سے خالی نہیں رہے۔ لہذا جن لوگوں کی زندگی کورے اور سادہ کاغذ کے مثل ہے، انبیاء کی قبیل اور اس جماعت کے زمرے میں شامل نہیں سمجھے جائیں گے۔ حالانکہ بھلائی کا وعدہ تو سبھی سے ہے۔ جیسا کہ ارشادِ ربانی ہے:

﴿وَكَلَّا وَعَدَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ
أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٩٥﴾﴾ (النساء: ۹۵)

”اور یوں تو اللہ نے ہر ایک سے خوبی اور اچھائی کا وعدہ کیا ہے لیکن مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر بہت بڑے اجر کی فضیلت دے رکھی ہے۔“

اور حدیث رسول ﷺ ہے:

((الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ
وَفِي كُلِّ خَيْرٍ إِحْرَاصٌ عَلَىٰ مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعْنُ بِاللَّهِ وَلَا
تَعْجِزْ.)) ①

”طاقت ور مومن، زیادہ بہتر اور اللہ کو زیادہ محبوب ہے کمزور مومن سے اور ہر ایک (قوی و ضعیف) میں بہتری ہے، اس چیز کی حرص کرو جو تمہیں نفع دے اور اللہ سے مدد طلب کرو اور ہمت نہ ہارو۔“

مگر افسوس! اس وقت بغیر خون اور پسینہ بہائے ہزاروں قیس و فرہاد ہیں جو لیلائے مراد کی جستجو میں لقمہ و دق صحرا کی خاک چھانتے پھرتے ہیں اور اپنی ہر دیوانگی کو واقعہ اور جملہ سفلہ پن کو کارنامہ شمار کرتے ہیں، حالانکہ ترجیح تو کردار کی بلندی کو حاصل ہے۔

وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو

ہو جس کی رگ و پے میں فقط مستی کردار

ویسے کس نہ کسی واقعات و حادثات سے سبھی منسوب رہتے ہیں۔ کچھ اچھے، اور کچھ

① صحیح مسلم، کتاب القدر، باب الايمان بالقدر والادعان له، رقم: ۲۶۶۴

کہنے۔ ہاں! وہ واقعات جس میں اولوالعزمی کا درس موجود ہو حدود نظریات کی سرحدوں کو محفوظ و مستحکم کرتے ہیں، اور وہ سانحات جن میں انبیاء و سلف اُمت کی یادگار کا احیاء ہوتا ہے اقدام تحریک کو جلا اور تحریک دیتے ہیں اور وہ ٹھوکریں لگنے سے جن کے گرد و غبار سے دنیا و مافیہا کی سب نعمتیں ہیج ہیں، زندگی کی کایاپٹ جاتی ہے۔ کفار و ملحدین کے ارمان کچلے جاتے اور جنت کی بہاریں قدم بوسی کرنے لگتی ہیں۔

((لَعْدُوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا.)) ❶

تو واقعات یہ ہوتے ہیں اور زندگی کے رنگ ان سے بھرتے ہیں۔

دین داری کا دعویٰ اور نمائش:

آج کل کے واقعات ایسے ہیں جو اپنی پہچان آپ ہوتے ہیں۔ کسی ادارہ یا گاؤں میں ایک شاطر و فاجر آدمی مسلمانوں کے معاملات و اقتدار پر غاصبانہ قبضہ کرتا ہے۔ چند ملحدین کی حمایت سے ایک ٹیم تیار کرتا ہے، جو سادہ اور شریف لوگوں کو دباؤ میں رکھ کر مسجد و مدرسہ پر اپنا تصرف مضبوط کرتا ہے اور یہ سیدھے سادھے دین پسند لوگ کسی غیبی مدد کے انتظار اور بڑے فتنوں سے بچاؤ کے لیے بادل نخواستہ ان کا ساتھ دیتے رہتے ہیں۔ جب کہ یہ (شاطر) لوگ، اپنے غاصبانہ قبضہ کی طوالت کو بھلائی اور درستگی کی علامت سمجھتے ہیں۔ ساتھ ہی دھڑلے سے یہ بھی کہیں گے: کیا ہم بدھو اور بے وقوف ہیں جو دس سالوں سے گاؤں اور ادارہ چلا رہے ہیں؟ پھر وہ اپنے ایام قیادت کے واقعات و کارنامے ڈھٹائی سے سناتے ہیں۔

”ارے میں نے فلاں کے بیل باندھ کر (ضبط کر کے) مسجد کی محراب تعمیر کی! فلاں سے جبراً روپے لے کر مدرسہ کافرش بنایا! گرچہ رقم (مجبوری میں) سود پر لی تھی! بھلے سے بڑا ٹیڑھا آدمی اور سیانا بننا تھا! ایسے ہی فلاں آدمی گاؤں والوں کو بھونج نہ دے رہا تھا! ایسا بے بس کیا کہ اسے گھٹنے مسکنے ہی پڑے! بارات نے بھی بڑے مزے سے کھانا کھایا اور جہیز بھی

❶ ترجمہ: ”اللہ کے راستہ میں صبح و شام نکلنا دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔“ رواہ البخاری، کتاب الجہاد و لسیر،

باب الغدوہ والروحة فی سبیل اللہ وقاب قوس احدکم فی الجنة، رقم: ۲۷۹۲۔

خاطر خواہ دلایا! کیا ہم اپنے گاؤں کی ناک کٹنے دیں؟ بیچار لڑکے والا بڑے، تزک و احتشام سے بارات جھیپوں اور بسوں میں لایا تھا! لڑکی والے نبی رقم سود پر لی ہے! جہنم میں جائے بد بخت! ہمارا کیا ہے؟ ہمیں تو عوام اور اکثریت کی فہم و امن گیر ہے!!

ایسا ہی مدرسہ کے تعلیمی معیار کی نمائش سال میں ایک دو بار ضرور ہوتی ہے۔ آپس میں ملی بھگت کے ساتھ انتظامیہ و اسٹاف ”من ترا حاجی بگویم تو مرا حاجی بگو“ کے مصداق ایک دوسرے کی بے جا تعریف کر کے عوام کو خوب الو بناتے ہیں۔ گھسا پٹا، رٹا رٹایا عنوان و تقریر سے بچوں کی سالانہ لیاقت ظاہر کی جاتی ہے۔ بچوں کی علمی استعداد اور تربیتی نظام پر توجہ دینے کی بجائے جبر و استحصال کے ذریعہ بے جا جرمانہ اور گراں بار فیس لی جاتی ہے۔ یہ غیر اخلاقی حرکتیں ہر چھوٹے بڑے، اکثر اداروں کی ہیں۔

تو یہ ہے ان لوگوں کے کارنامے، خدمات اور زریں واقعات لیل و نہار۔

ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ

دیتے ہیں دھوکا یہ بازی گر کھلا

ایسے ہی نادان لوگوں کی سوچ کا تذکرہ قرآن مجید میں اس طرح ہے۔

﴿قُلْ أَتَعْلَمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٦﴾﴾ (الحجرات: ۱۶)

”کہہ دیجیے! کیا تم اللہ تعالیٰ کو اپنی دین سے آگاہ کر رہے ہو، اللہ ہر اس چیز سے جو

آسمانوں اور زمین میں ہے بخوبی آگاہ ہے اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔“

یہ لوگ اپنے ان جھوٹے کارناموں و اللہ کی تائید کا باعث سمجھتے ہیں، جبکہ ایک بصیرت

افروز داعی اسے فراڈ اور خود فریبی قرار دیتا ہے۔ جس سے برا فروختہ ہو کر کبھی وہ جنگ و جدال

پر اتر آتا ہے۔

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ

عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ﴿٢٠٤﴾﴾ (البقرہ: ۲۰۴)

”بعض لوگوں کی دنیاوی غرض کی باتیں آپ کو خوش کر دیتی ہیں اور وہ اپنے دل کی باتوں پر اللہ کو گواہ کرتا ہے، حالانکہ دراصل وہ زبردست جھگڑالو ہے۔“
بلکہ ایسے لوگ اپنی تعریف میں ان کارناموں کو بھی شامل کرتے ہیں جو انہوں نے کیے نہیں ہیں۔ یہ صفت منافق کی ہوتی ہے جو صرف دنیاوی غرض کے لیے مسلمانوں میں مقام اور حیثیت چاہتے ہیں۔

((عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُنَافِقِينَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْغَزْوِ تَخَلَّفُوا عَنْهُ وَفَرِحُوا بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اعْتَذَرُوا إِلَيْهِ وَحَلَفُوا وَأَحْبَبُوا أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَنَزَلَتْ ﴿لَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا﴾ (آل عمران: ۱۸۸)۔))

”حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں چند منافق ایسے تھے کہ جب رسول اللہ ﷺ جہاد کو تشریف لے جاتے تو وہ مدینہ میں پیچھے رہ جاتے اور پیچھے رہنے پر خوش ہوتے۔ پھر جب رسول اللہ ﷺ جہاد سے لوٹ کر واپس آتے تو عذر بنا کر حلف اٹھا لیتے اور اس بات کو پسند کرتے کہ جو کام انہوں نے نہیں کیا اس میں ان کی تعریف کی جائے تب مذکورہ بالا آیت ان کے متعلق نازل ہوئیں۔ (وہ لوگ جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے نہیں کیا اس پر بھی ان کی تعریفیں کی جائیں۔“

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْكُورُونَ أَنفُسَهُمْ ۗ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا﴾ (النساء: ۴۹)

① صحیح بخاری، کتاب التفسیر، باب لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا، رقم: ۴۵۶۷۔

”کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی اور ستائش خود کرتے ہیں؟
بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے پاکیزہ کرتا ہے کسی پر ایک دھاگے کے برابر ظلم نہ کیا
جائے گا۔“

معلوم ہونا چاہیے کہ یہ لوگ اپنی حکمرانی قائم رکھنے کے لیے ہر عیب کو ہنر ہی ثابت
کرتے ہیں۔ اس نشہ میں اسلامی شعار کے ساتھ انسانی اقدار کی بھی دھجیاں اڑاتے ہیں اور
بے شرمی کے ساتھ اپنے اقتدار اور وافر مال سے لوگوں کو مرعوب کرتے ہیں۔ جیسا فرعون نے
موسیٰ علیہ السلام کا ستارہ عظمت بلند ہوتا دیکھ کر لوگوں کو جھانسنہ دیا تھا۔

﴿وَ نَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَ

هٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿۵۱﴾ (الزخرف: ۵۱)

”اور فرعون نے اپنی قوم میں منادی کرانی اور کہا کہ اے میری قوم! کیا مصر کا ملک
میرا نہیں؟ اور میرے (مخلوں میں) نیچے یہ نہریں بہ رہی ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں۔“
جبکہ رسول اللہ ﷺ نے مال و جاہ کی فضیحت ان الفاظ میں بیان کی ہے۔

((عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا ذُبَّانٌ
جَائِعَانِ أُرْسِلَا فِي غَنَمٍ بِأَفْسَدَلِهَا مِنْ حَرَصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ
وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ .))

”حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دو
بھیڑے جنہیں بھریوں کے ریوڑ میں بھیجا جائے، (بکریوں کو) اتنا نقصان نہیں
پہنچاتے جتنا نقصان آدمی کے مال اور دین کی بناء پر حب جاہ اس کے دین کو
نقصان پہنچاتی ہے۔“

صبر آزما واقعات سے انسان آگے بڑھتا اور حوصلہ پاتا ہے:

اس وقت ضرورت ہے کہ لوگوں کو (حسب حال چھوڑ کر) طہارت و تقویٰ کے ساتھ
توحید و سنت کا پرچار کیا جائے، اور شرک و بدعت اور رسم و رواج کے نتیجہ میں جو مصائب و

صدمہ جھیلنا پڑے صبر و شکر کے ساتھ جھیل لیا جائے۔ جیسا کہ انبیاء علیہم السلام کا وتیرہ اور طریقہ رہا ہے۔ جو اخلاق کریمانہ کی سراپا تصویر تھے، لوگوں کے لیے آسانیاں اور راستے نکالتے، بلکہ ظلم و ستم کے باوجود ان کے حق میں دعائے خیر و فلاح ہی کرتے تھے۔ یہ اخلاق فاضلہ کی در مثال ہے کہ جو چوٹ پہنچائے اسی کے حق میں دعا کی جائے۔ امت کے لیے بھی یہی اسوہ ہے کہ وہ اللہ! اس کے رسول! اور مسلمانوں کے ائمہ اور عام لوگوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھے۔

((عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانِي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَحْكِي نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَدَمَوْهُ وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.))^①

”عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں، گویا میں رسول اللہ ﷺ کو انبیاء علیہم السلام میں سے کسی نبی کا واقعہ بیان کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، جس کو اس کی قوم نے مار کر لہو لہان کر دیا اور وہ اپنے چہرے سے خون پونچھتا ہوا کہہ رہا ہے، یا اللہ! میری قوم کو معاف کر دے اس لیے کہ یہ بے علم ہے۔“

اللہ کے آخری نبی محمد رسول اللہ ﷺ کے ساتھ بھی بڑے المناک حادثات پیش آئے ہیں۔ جنگ احد میں عبداللہ بن قمرہ نے آپ کے چہرہ کو زخمی کیا۔ عقبہ بن ابی وقاص نے آپ کے دانتوں کو صدمہ پہنچایا اور عبداللہ بن ہشام نے آپ کے سر مبارک پر خود بلیٹ کو توڑا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا صاف کرتی تھیں جبکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پانی ڈال رہے تھے۔

((عَنْ سَهْلِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ جُرْحِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ جُرِحَ وَجْهُ النَّبِيِّ ﷺ وَكُسِرَتْ رِبَاعِيَّتُهُ وَهَشِمَتْ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ فَكَانَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَامُ تَغْسِلُ الدَّمَ وَعَلَى يَمْسِكُ فَلَمَّا رَأَتْ أَنَّ الدَّمَ لَا يَرْتَدُّ إِلَّا كَثْرَةً أَخَذَتْ حَصِيرًا فَأَحْرَقَتْهُ

① صحیح بخاری، کتاب الانبیاء، رقم: ۳۴۷۷، صحیح مسلم، کتاب الجہاد، باب عروہ أحد، رقم: ۱۷۹۲

حَتَّىٰ صَارَ رَمَادًا الزَّقْفَةُ فَاسْتَمْسَكَ الدَّمُ .)) ❶

حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے احد کی لڑائی میں رسول اللہ ﷺ کے گھائل ہونے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا آپ کے چہرہ مبارک پر زخم آئے اور آپ کے سامنے کے دانت ٹوٹ گئے تھے اور خود ہیلمٹ آپ کے سر مبارک پر ٹوٹ گئی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا خون دھور ہی تھیں اور علی رضی اللہ عنہ پانی مال رہے تھے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ خون برابر بڑھتا ہی جا رہا ہے تو انہوں نے ایک چٹائی جلائی اور اس کی راکھ کو آپ کے زخموں پر لگا دیا جس سے خون بہنا بند ہو گیا۔“

حادثات و مجاہدات کے نتیجے میں (واقعات جنم لینے کے بعد) واپس مڑنا اور سستی کی زندگی گزارنا عار اور خودداری کا مسئلہ بن جاتا ہے تو اس سے منزل کے کئی زینے خود بخود طے ہونے لگتے ہیں۔ جیسے رسول اللہ ﷺ کی زندگی کے مختلف گوشوں میں پیش آنے والے مرحلہ وار حادثات اور بے شمار خونچکاں واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ہر سانحہ کے بعد آٹے ہی بڑھتے گئے اور صلح حدیبیہ میں پیچھے ہٹنے کا جو معاملہ ہوا وہ خاص اللہ کے حکم سے ہوا جو جلد ہی فتح مبین میں بدل گیا۔ گویا یہ واقعہ بھی (جو دب کر) وقوع پذیر ہوا یکا یک کئی زبانوں کو عبور کرنے کا بڑا ذریعہ بنا۔

حادثات کے نتیجے میں آدمی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے جبکہ خوشحالی و فارغ البالی میں دنیا کی طرف راغب رہتا ہے۔ ہمارے یہاں برصغیر میں دعاۃ علمائے کرام ادارتی شعبوں سے منسلک ہوتے ہیں، جہاں واقعات برائے نام پیدا ہوتے ہیں، چونکہ تحریکی زندگی میں قدم رکھنے پر حوصلہ میں پستی اور مدیران کی سختی و بے بضاعتی ہمیشہ آڑے آتی ہے۔ حالانکہ دین اگر سخت اضمحلال کا شکار ہو جائے اور ہر گوشہ میں فتنوں کی گرم بازاری ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ ہر بند کو توڑنے اور سارے طوق و سلاسل سے نجات کی کوشش میں کمر بستہ ہونا

❶ صحیح بخاری، کتاب الجہاد والسیربات لبس البیضاء، رقم: ۲۹۱۱۔

چاہیے۔ اس کے لیے چند افراد کی ٹولی تیار ہو یا اکیلے ہی اس سفر حیات کو خالص کتاب و سنت کے سانچے میں ڈھالا جائے اس سلسلہ میں اسے ہر وقت مستعد اور پر عزم رہنا چاہیے۔

﴿قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلِي وَفِرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُونَ﴾ (سبا: ۴۶)

”کہہ دیجیے! کہ میں تمہیں صرف ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے واسطے (ضد اور جمود چھوڑ کر) دو دو مل کر یا تنہا تنہا ہو کر سوچو تو سہی۔“

اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستنیوں میں
مجھے ہے حکم ازاں! لا الہ الا اللہ

قرآن میں ہے:

﴿إِنْ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً﴾ (النحل: ۱۲۰)

”بے شک ابراہیم (اپنی ذات میں) ایک امۃ (پیشوا) تھے۔“

اصحاب کہف کے واقعہ میں بھی اسی شاکلہ قرآنی کا پتہ چلتا ہے۔

﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَ
رَدْنَاهُمْ هُدًى ۝۱۳ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوا مِنْ دُونِهَا لَقَدْ قُلْنَا إِذَا
شَطَطًا ۝۱۴﴾ (الکہف: ۱۳ تا ۱۴)

”ہم ان کا صحیح واقعہ تیرے سامنے بیان فرما رہے ہیں یہ چند نوجوان اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں ترقی دی تھی۔ ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا تھا۔ جبکہ یہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار تو وہی ہے جو آسمان و زمین کا پروردگار ہے، ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور معبود کو پکاریں، اگر ایسا کیا تو ہم نے نہایت ہی غلط بات کہی۔“

اسلام میں واقعات کی اہمیت و حقیقت ہر تحریر کی و انقلابی سانچہ کے بعد خوب روشن اور

نمایاں ہوتی ہے۔ جو ہر صاحب بصیرت کی آنکھیں کھولنے اور دل دھڑکانے کا باعث بنتی ہیں۔ قرآن نے اصحاب کہف کے اقدام کو شرک و کفر اور ظلم و استبداد کے رد میں ایک علامتی اور مثالی کارنامہ کے طور پر بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ان کے اس جری فیصلہ کے بعد اللہ نے ان کے دل انتہائی مضبوط کر دیے تھے۔ ﴿وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ﴾ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا فیصلہ جری نہیں ہوتا ہے وہ ٹمٹمے اور تذبذب کا شکار رہتا ہے، اس لیے ان کا اس سے اور خطرناک فیصلے کے ساتھ رب سے مناجات کا انداز کس قدر نرالا اور واقعہ کے عین مطابق ہے۔ ملاحظہ کریں۔

﴿رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ۝۱۰﴾

(النکھف: ۱۰)

”اے ہمارے پروردگار! ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کو آسان کر دے۔“

((كَانَ الرَّجُلُ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيهِ فَيُجَاءُ بِالْمِيشَارِ فَيُوضَعُ عَلَىٰ رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِأَثْتَيْنِ وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَيُمَشِّطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ .)) ①

”تم لوگوں سے قبل کچھ لوگ ایسے ہوئے ہیں کہ ان کے لیے زمین میں گڑھا کھودا جاتا تھا۔ پھر اس میں انہیں کھڑا کر دیا جاتا۔ آرا لایا جاتا اور ان کے سر پر رکھ کر ان کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے لیکن اس قدر سختی بھی ان کو ان کے دین سے برگشتہ نہ کر پاتی تھی، پھر ان کے گوشت کے نیچے ہڈی اور پٹھوں پر لوہے کی کنگھیاں پھیری جاتی تھیں، لیکن یہ اذیت بھی انہیں ان کے دین سے نہ ہٹا سکتی تھی۔“

① صحیح بخاری، کتاب المناقب، باب علامات النبوة فی الاسلام، رقم: ۳۶۱۲

داعی ایمان راسخ اور توکل اگر اللہ پر ہو تو سلف امتہ کے مثالی واقعات رونگٹے کھڑے کر دیتے ہیں۔ ایمان و توکل کی یہ زندہ مثال حضرت ابو عبیدہ کے واقعہ میں بھی خوب موجود ہے۔

رنگ تصور کہن میں بھر کے دکھلا دے مجھے

قصہ ایام سلف کا کہہ کے تڑپا دے مجھے

رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو عبیدہ کی سرکردگی میں تین سو صحابہ کی ایک جماعت قافلہ قریش کے تعاقب کے لیے روانہ کی، صحابہ کہتے ہیں کہ اس سفر میں ہم لوگوں کو چوبیس گھنٹہ میں صرف ایک کھجور ملتی تھی جسے ہم بچوں کی طرح چوس کر گزارہ کرتے اور اس پر سے پانی پی لیتے تھے۔ اسی طرح درخت کے پتے بھگو کر کھا لیتے تھے۔ پھر آگے واقعہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ترس کھا کر سمندر سے عنبر مچھلی کا تحفہ بطور خوراک عنایت کر دیا جسے صحابہ کرامؓ ایک مہینے تک کھا کھا کر موٹے تازہ ہو گئے اور بچا ہوا گوشت رسول اللہ ﷺ کو بھی کھلایا۔^①

حضرت ابو موسیٰ اشعری غزوہ ذات الرقاع کا اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں اس حال میں کہ اس کے اثناء کونا گوار محسوس کرتے تھے۔

((خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزْوَةٍ وَنَحْنُ سِتَّةُ نَفَرٍ بَيْنَنَا بَعِيرٌ نَعْتَقِبُهُ فَنَقَبْتُ أَقْدَامَنَا وَنَقَبْتُ قَدَمَايَ وَسَقَطْتُ أَظْفَارِي وَكُنَّا نَلْفُ عَلَى أَرْجُلِنَا الْخِرْقَ فُسِمِيَتْ غَزْوَةُ ذَاتِ الرَّقَاعِ .))^②

”ہم نبی ﷺ کے ہمراہ کسی جنگ میں نکلے جبکہ چھ چھ آدمیوں کو صرف ایک ایک اونٹ ملا تھا۔ ہم باری باری اس پر سوار ہوتے تھے۔ چلتے چلتے ہمارے پاؤں چھلنی ہو چکے تھے۔ میرے تو دونوں پاؤں چھلنی ہونے کے بعد ان کے

① صحیح بخاری، کتاب المغازی، باب غزوة سيف البحر، رقم: ۴۳۶۱، صحیح مسلم، کتاب الصيد

والذبائح، رقم: ۱۹۲۵۔ ② صحیح بخاری، کتاب المغازی، باب غزوة ذات الرقاع، رقم: ۴۱۲۸

ناخن بھی گرچکے تھے۔ ہم نے اپنے پاؤں پر چھتھڑے سے لپیٹ لئے، اس لڑائی کا نام ذات الرقاع اسی وجہ سے رکھا گیا تھا۔“

تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی پوری زندگی سفر، حضر، ہر طرف دردناک اور سبق آموز واقعات پر مشتمل ہے۔ ایسے تمام واقعات ہی زندگی میں رنگ بھرتے ہیں کہ جس سے ہر دور کا قیصر و کسریٰ سرنگوں ہو جاتا ہے۔

افسوس! ایسے واقعات ہر مسلمان سنتا، پڑھتا اور جانتا ہے، اس کے باوجود خود پسندی اقربا، پرستی، تن آسانی اور فرقہ پرستی نے ان کے عزم و استقلال اور ایمان و ایقان کو گھن کی طرح کھا لیا ہے۔

داعی کا مضبوط آسرا

ایک مؤحد داعی وقت اور سماج سے سمجھوتہ نہیں کر سکتا! اگرچہ اسے تنہائی کی مار کھانی پڑ جائے کہ اتمام حجت ایسے ہی اعمال و افعال سے ہو سکتی ہے، جس میں توحید و سنت کی بالادستی کے لیے داعی ہر آن کمر بستہ رہے۔ ایسے مواقع پر زمینی حقیقت سے تو انکار نہیں کیا جاسکتا ہے، مگر جس کے توکل اور سہارے کا منبع اللہ کی ذات والا صفات ہو تو ایسے (وقتی) مسائل و مصائب بھی ٹلتے ہی رہتے ہیں۔ ویسے اس دنیائے فانی میں مشکلات کی کچھ کمی نہیں ہے اور مخالفین کی بہتات ہنوز جاری ہے۔

توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے
یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا

اور قرآن مجید کا جامع خطاب یہ ہے:

﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ
الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۱۵۶﴾﴾ (البقرہ: ۲۵۶)

”جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا۔ جو کبھی نہ ٹوٹے گا اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔“

داعی کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ بھی بڑا راہنما ہے جس سے وہ پر خطر راہوں اور پر فتنہ ماحول میں بھی روشنی ورہبری لیتا ہے۔

﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ
الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٩﴾ ﴾ (العنكبوت: ٦٩)

”اور جو لوگ ہماری راہوں میں مشقت برداشت کرتے ہیں، ہم انہیں اپنی راہیں
ضرور دکھاتے ہیں یقیناً اللہ نیکوکاروں (مجاہدین) کے ساتھ ہے۔“
دوسری جگہ ارشاد ہے:

﴿ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٧﴾ ﴾

(الحج: ٥٤)

”یقیناً اللہ تعالیٰ ایمانداروں کو راہ راست کی طرف رہبری کرنے والا ہے۔“

ظاہری اسباب کی ضرورت:

دعوت کی کامیابی کے لیے انبیاء کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ظاہری اسباب کو بھی بروئے کار
تے تھے۔ داعی کو سب سے پہلے اپنی کوتاہیوں کا جائزہ لینا چاہیے تاکہ اس کا حل و تدارک
نہ کیا جائے۔ اس سلسلہ میں قرآن کا سیاق و سباق اس حقیقت کو خوب واضح کرتا ہے۔
شاید ہے:

﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ
كَثِيرٍ ﴿٣٠﴾ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ
مِنْ وَّلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٣١﴾ ﴾ (الشوری: ٣٠ تا ٣١)

”تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کا بدلہ ہے،
اور وہ بہت سی باتوں سے درگزر فرما دیتا ہے اور تم ہمیں زمین میں عاجز کرنے
والے نہیں ہو۔ تمہارے لیے، سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی کارساز ہے نہ مددگار ہے۔“

آدمی جب ابتلاء و آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے یا ظالم سماج کے ظلم و ستم کی چکی میں پستا
ہے تو اسے خود نجات کی تدبیر اور حرکت و عمل کے مراحل سے گزرنا ہوتا ہے۔ مسائل جتنے
پیچیدہ اور مشکلات جس قدر کٹھور ہوں داعی کو اس کے لیے تیار و مستعد رہنا چاہیے۔

داعی کی محنت کبھی نہ کبھی رنگ ضرور لاتی ہے اور مشکلات کے بعد اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا

فرمادیتا ہے۔ جیسے فرمایا:

﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾

”بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔“

یہ تبدیلی ایسی بھی نہیں ہو کہ محض عینک بدلنے سے منظر بدل جائے گا یا رسمی عبادت و

ریاضت اور نذرو نیاز ادا کرنے سے تقویٰ و طہارت حاصل ہو جائے گی۔ بقول شاعر

بدلنا ہو تو رندوں سے کہو اپنا چلن بدلے

محض ساتی بدلنے سے، یہ میخانہ نہ بدلے گا

جب کہ لوگوں کی جسارت کا حال یہ ہو گیا ہے کہ اپنے تحفظات کے لیے قرآن کے

سیاق و سباق بدل دیتے ہیں۔

علامہ اقبال نے کہا ہے:

خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں

ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق

دوسری جگہ ہے:

احکام تیرے حق ہیں مگر اپنے مفسر

تاویل سے قرآن کو بنا سکتے ہیں پاژند

ہاں! تو ارضی حقائق سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا ہے۔ اس کے لیے رسول اللہ ﷺ کا

اسوہ یہ ہے کہ آپ ﷺ نے کفار مکہ کے ظلم و ستم کو سہتے سہتے ظاہری اسباب کے لیے اللہ

تعالیٰ سے اس طرح دعا کی۔

((اللَّهُمَّ اعِزَّ الْإِسْلَامَ بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ يَا بِي جَهْلٍ

أَوْ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ .))^①

① ترمذی، کتاب المناقب، باب مناقب عمر بن الخطاب، رقم: ۳۶۸۱.

”اے اللہ! ابو جہل اور عمر بن خطاب میں سے جو تجھ کو زیادہ پسند ہے اس کے ذریعہ اسلام کو طاقت و غلبہ عطا فرما۔“

سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بھی کاروبار رسالت و نبوت کے لیے رب تعالیٰ سے جو التجا اور دعا کی وہ اس طرح ہے۔

﴿وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ۗ ۳۱﴾ هَارُونَ أَخِي ۗ ۳۲ ﴿اَشْدُدْ يَدِي ۗ ۳۱﴾
 ﴿وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي ۗ ۳۲﴾ (طہ: ۳۲ تا ۳۹)

”اور میرا وزیر میرے کنبے سے کر دے، یعنی میرے بھائی ہارون کو، تو اس سے میری کمر کس دے، اور اسے میرا شریک کر دے۔“

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس مطالبے کو قبول فرمایا اور آپ کو زمینی قوت سے نوازا دیا۔
 ﴿قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعُلُ لَكَ مُلْكًا﴾

(القصص: ۳۵)

”اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تیرے بھائی کے ساتھ تیرا بازو مضبوط کر دیں گے اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے۔“

جبکہ لوط علیہ السلام کے واقعہ کا انداز کچھ اس طرح ہے کہ آپ انتہائی کسمپرسی اور بے بسی کی حالت میں (جب بستی والوں نے ان کے مہمانوں کے ساتھ ناروا سلوک کرنا چاہا) ایک مضبوط آسرا اور بھرپور قوت کے لیے تڑپ اٹھے۔

﴿قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ ۗ ۸۰﴾

(ہود: ۸۰)

”لوٹ نے کہا کاش کہ مجھ میں تم سے مقابلہ کرنے کی قوت ہوتی یا میں کسی زبردست کا آسرا پکڑ پاتا۔“

حضرت لوط علیہ السلام کے واقعہ پر ہمارے نبی محمد ﷺ کا تبصرہ یہ ہے۔

((رَجِمَ اللَّهُ لُوطًا كَانَ يَأْوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ وَمَا بَعَثَ إِلَيْهِ بَعْدُ

نَبِيًّا إِلَّا وَهُوَ فِي ثَرْوَةٍ مِنْ قَوْمِهِ. (۱)

”اللہ تعالیٰ حضرت لوط علیہ السلام پر رحم کرے وہ کسی مضبوط آسرا نہ ہونے کے سبب افسردہ تھے۔ لہذا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نبی کو اس کی قوم میں خاطر خواہ حیثیت دیے بغیر مبعوث نہیں فرمایا۔“

نبی مصطفیٰ ﷺ کے طائف والے واقعہ سے بھی یہ عندیہ ملتا ہے کہ زمینی قوت بھی اپنی حیثیت رہتی ہے۔ قوم کی ناقدری اور قوت کی قلت کا جو آپ نے شکوہ کیا وہ بایں الفاظ سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہے۔

((اَللّٰهُمَّ اِلَيْكَ اَشْكُو اَضْعَفَ قُوَّتِيْ وَقِلَّةَ حِيَلْتِيْ وَهَوَانِيْ عَلٰى

النَّاسِ .)) (۲)

”اے اللہ! میں تجھ ہی سے اپنی کمزوری و بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی ناقدری کا شکوہ کرتا ہوں۔“

حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت توحید کو ان کی قوم نے ٹھکرا دیا کہ یہ ہم میں سے کمزور ہیں۔ یہ کمزوری جسمانی اعتبار کی تھی یا تنہا ہونے کی وجہ سے! بہر حال قوم کے لوگ خاندانی اثر و رسوخ کی بنا پر قتل کی جسارت نہ کر پاتے تھے۔

﴿ قَالُوا يُشْعِبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيْرًا هِمَّا تَقُوْلُ وَاِنَّا لَنَرٰكَ فَيْنَا

ضَعِيْفًا وَّلَوْ لَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا اَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيْزٍ ﴿۹۱﴾

(ہود: ۹۱)

”انہوں نے کہا: اے شعیب! تیری اکثر باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتیں، اور ہم تو تجھے اپنے اندر بہت کمزور پاتے ہیں، اگر تیرے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہم تجھے سنگسار کر دیتے، اور ہم تجھے کوئی حیثیت والی ہستی نہیں گنتے۔“

① صحیح مسلم، کتاب الایمان، تالف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه والنهي عن القطع بالإيمان

② الرحيق المختوم اردو، رقم: ۱۸۱۔

من غير دليل قاطع، رقم: ۱۵۱۔

توکل، دعا کے ذریعہ:

اگر اسباب کو بروئے کار لانے کے باوجود شورش و شر کا غلبہ بڑھ جائے، بد قماش و ناہنجار لوگ دینی و دنیوی امور پر قابض ہو جائیں تو اس صورت میں اللہ پر توکل کے ساتھ اس فتنہ سے نکلنے کی تدبیر میں بھی کوشاں رہنا چاہیے۔ ظاہری اسباب کے تحت اور دعا کے ہتھیار کے ساتھ بھی! یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کے واقعہ سے معلوم ہوتی ہے۔

﴿فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۸۵﴾﴾

﴿وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿۸۶﴾﴾ (یونس: ۸۵ تا ۸۶)

”انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا اے ہمارے پروردگار! ہمیں ان ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنا اور ہم کو اپنی رحمت سے ان کافر لوگوں سے نجات دے۔“

سیدنا حضرت یونس علیہ السلام جو نینوی کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، جب قوم کے لوگ ایمان نہ لائے اور عذاب الہی میں تاخیر ہوئی تو آپ (ناراض ہو کر) اللہ کی اجازت کے بغیر وہاں سے رخصت ہو گئے۔ اللہ نے آپ کی گرفت کی اور انہیں مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا۔ نبی کو احساس ہوا اور سخت نادم ہوئے تو صرف اللہ ہی سے فریاد کی۔ مندرجہ آیت سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ اگر انسان اللہ کی طرف رجوع نہ کرے تو وہ طویل عرصہ بلکہ قیامت تک اسی فتنہ میں مبتلا رہے گا۔

﴿فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴿۱۳۳﴾ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهَا إِلَى يَوْمِ

يُبْعَثُونَ ﴿۱۳۴﴾﴾ (الصفت: ۱۴۳ تا ۱۴۴)

”پس اگر یہ پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اس کے پیٹ میں رہتے۔“

ایک موحّد کا مضبوط اور آخری آسرا صرف اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، جس کا عمدہ اور بہترین نقشہ واسوہ خود رسول اللہ ﷺ کی پاکیزہ زندگی میں موجود ہے۔ جب آپ اور ابو بکر صدیق

ہجرت کی غرض سے غار ثور میں روپوش رہے اور حال یہ تھا کہ مشرکین مکہ اگر اپنے قدموں کی طرف نظر کرتے تو آپ حضرات دیکھ لیے جاتے۔ اس خدشے کا اظہار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا:

((يَا أَبَا بَكْرٍ مَا ظَنُّكَ بِإِثْنَيْنِ اللَّهُ تَالِثُهُمَا)) ❶

”اے ابو بکر! تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے۔“

قرآن میں اس کا نقشہ یوں ہے:

﴿إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيًا
إِثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ
اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ
كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةَ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٤٠﴾﴾

(التوبہ: ۴۰)

”اگر تم ان کی مدد نہ کرو تو اللہ ہی نے ان کی مدد کی اس وقت جبکہ اسے کافروں نے (دیس سے) نکال دیا تھا، دو میں سے دوسرا جبکہ وہ دونوں غار میں تھے جب یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کر کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پس جناب باری نے اپنی طرف سے تسکین اس پر نازل فرما کر ان لشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نے دیکھا بھی نہیں اس نے کافروں کی بات پست کر دی اور بلند و عزیز تو اللہ کا کلمہ ہی ہے اللہ غالب ہے حکمت والا ہے۔“

بندۂ مومن انتہائی کرب، مصیبت اور تباہی کی گھڑی میں بھی اللہ کو یاد کرنے کا موقع ضائع

نہیں کرتا۔ رسول اللہ ﷺ نے اس دعا کو خالص توحید کے رنگ میں ہمیں پیش کیا ہے۔

ارشاد ہے:

((عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْعُو عِنْدَ الْكَرْبِ

❶ صحیح بخاری، تفسیر سورۃ التوبہ، رقم: ۴۶۶۳.

يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ
الْعَظِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ رَبُّ
الْعَرْشِ الْكَرِيمِ . ((❶

”ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ بے قراری کے وقت یہ دعا کرتے تھے۔ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں جو عظمت والا بردبار رہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں جو عرش عظیم کا رب ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں: جو آسمانوں اور زمین کا رب اور عرش کریم کا رب ہے۔“

مسلمان کفار کی دسیسہ کاریوں اور ظلم و ستم سے جب عاجز آگئے تو رب کے حضور یہ فریاد اور مناجات کی۔

﴿ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ
لَدُنْكَ وَلِيًّا ۗ وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ۝ ﴾ (النساء: ۷۵)

”اے ہمارے پروردگار! ان ظالموں کی بستی سے ہمیں نجات دے اور ہمارے لیے خود اپنے پاس سے حمایتی مقرر کر دے اور ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے مددگار بنا۔“

ٹھوس عزم اور اعلیٰ صفات:

اولوا العزم داعی انتہائی جدوجہد اور صبر و شکیبائی کا مثبت انداز رکھتا ہے جس سے مرحلہ وار دعوت کے تجربات و مشاہدات سے شعور و فکر مستحکم ہوتا جاتا ہے۔ ٹھیک ایسا ہی (وہ) ہر ارتداد اور پر آشوب فتنوں کا مقابلہ بھی فکری و منہجی عزم و نظم کے ساتھ (صحیح وقت پر) انجام دے پاتا ہے۔ اس سلسلہ میں اللہ کی زمین میں ہرگز تنگی نہیں ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد ہے:

❶ صحیح بخاری، کتاب الدعوات، باب الدعاء عند الكرب، رقم: ۶۳۴۶.

((وَمَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ سَيَجْعَلُ اللَّهُ لَهُ فَرَجًا وَمَخْرَجًا.))^①
 ”ان کا جو آدمی ہمارے پاس آئے گا اللہ اس کے لیے کشادگی اور نکلنے کی جگہ بنا دے گا۔“

﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ﴾
 إِنَّمَا يُوفِّي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ^② ﴿ (النزمر: ۱۰)

”جو اس دنیا میں نیکی کرتے ہیں اس کے لیے نیک بدلہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی زمین بہت کشادہ ہے، صبر کرنے والوں ہی کو ان کا پورا پورا بے شمار اجر دیا جاتا ہے۔“

اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط رشتہ کو استوار رکھنا اعلیٰ صفات کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس کی عملی صورت یہ ہے کہ عام لوگ تو دین سے منحرف اور بے زار ہونے لگیں، طرح طرح کے شکوک پیدا کریں! مگر داعی اس حالت میں بھی دین کا دفاع کرے۔ لسانی اور جسمانی بھرپور جدوجہد کرے، نبوی فکر و منہج کو حرز جان بنا لے اور بگڑی ہوئی سوسائٹی کو حیات بخشنے کی جدوجہد کرے، تاکہ ان کا شمار اللہ کے نزدیک اعلیٰ ظرف داعی میں ہو سکے، جن کی صفات عالیہ یہ ہیں:

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾^③ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ زَكَاةُونَ^④ ﴿ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ﴾^⑤ ﴿ (المائدہ: ۵۴ تا ۵۶)

”اے ایمان والو! تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ کی محبوب ہوگی اور وہ بھی اللہ کو محبوب رکھتی ہوگی وہ

① صحیح مسلم، رقم: ۱۰۵/۲.

نرم دل ہوں گے مسلمانوں پر اور سخت و تیز ہوں گے کفار پر، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پروا بھی نہ کریں گے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فضل جسے چاہے دے۔ اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور زبردست حلم والا ہے۔ (مسلمانو!) تمہارا دوست خود اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور ایمان والے ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ رکوع (خشوع و خضوع) کرنے والے ہیں اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے اور مسلمانوں سے دوستی کرے وہ یقین مانے کہ اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی غالب رہے گی۔“

داعی کی صفت خاص اللہ تعالیٰ کے ساتھ خالص محبت اور انابت سے ہے کہ وہ اپنے ایمان کو شرک کی ملاوٹ سے پاک رکھتے ہیں اور یہی چیز اس کی زندگی کے تمام پہلوؤں پر محیط ہوتی ہے۔ وگرنہ ظلم کی بھیانک تاریکیاں ہر مقام و منزل اور معاملات زندگی پر بری طرح چھا جاتی ہیں۔

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ﴾ ﴿۸۲﴾ (الانعام: ۸۲)

”جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے ایسوں ہی کے لیے امن ہے اور وہی راہ راست پر چل رہے ہیں۔“

منظّم اسلامی پلیٹ فارم کی ضرورت:

حقیقت تو یہ ہے کہ اسلامی معاشرہ کو اس وقت فکری مواد، منہجی لائحہ عمل اور مقوی غذا کی ہر سطح پر ناگزیر ضرورت پیش ہے تاکہ مفکرین و دانشمندیوں کی ایک جماعت اس معاشرہ کے ذرو حال کو درست کرے اور شعبہ زندگی کو منظّم اسلامی سانچے میں ڈھالنے کی ایک متحدہ (پلیٹ فارم) کی تشکیل نو عمل میں لائے۔ پھر ایک بات جو ذہن میں کھٹکتی ہے کہ دارالہرب اور دارالاسلام کے امتیاز کو کس طرح ملحوظ رکھا جائے یا دارالکفر میں نظام اسلامی کی ترتیب و

تجدید کے لیے کس طرح کا مرکب و منفرد نظام پیش کیا جائے؟ جس سے لمحہ فکریہ کی غیر یقینی صورتحال پیدا نہ ہو؟

اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اہل علم و تقویٰ کی ایک جماعت متحرک ہو اور ان کا انشراح (صدر) رب ذوالجلال کی عنایت خاص کا مویذ بھی رہے۔ جس میں سب سے اہم چیز منہج، اخلاص اور توکل کی ضرورت پڑتی ہے۔

﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ﴾ (الانعام: ۱۲۵)

”سو جس شخص کو اللہ تعالیٰ راستہ پر ڈالنا چاہے اس کے سینہ کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے۔“

گھبراہٹیں نہیں! جب علماء کی ایک جماعت متحرک ہو کر قیادت و امارت سنبھال لے گی تو یہ خدشہ نہیں رہنا چاہیے کہ اب زلزلہ و طوفان آنے والا ہے۔ کیونکہ نباض و رمنر شناس داعی حالات کے مزاج کو سمجھتے اور دین کی امانت کو (افراط و تفریط سے) محفوظ رکھ سکتے ہیں کہ عزیمت شعار داعی کا واضح اور غیر مبہم دستور العمل یہ ہوتا ہے کہ وہ دین کے اصل ماخذ کتاب و سنت (کے منشا اور منشور) کو ماحول کے تناظر میں اور وقت کے تقاضوں کا اہتمام رکھتے ہوئے ترتیب دے۔ اس ترتیب سے ہماری مراد فقہی جمود ہرگز نہیں ہے، بلکہ وہ فکری و منہجی شعور ہے۔ جس میں اجتہاد کی ضرورت وقتی حل کی ہوتی ہے نہ کہ مستقل حیثیت کی!

لہذا یہ سوچ! یہ تحریک! اور ایسا انقلاب ہر پیمانے پر اور ہر خطہ میں برپا ہونا چاہیے کہ یہی (اسلامی) تحریک و تعلیم پوری انسانیت کے لیے فلاح و کامرانی اور امن کی پیامبر ہے۔

﴿فَأَقِمْ وَ الصَّلَاةَ وَ آتُوا الزَّكَاةَ وَ اعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ﴾

فِنِعْمَ الْمَوْلَى وَ نِعْمَ النَّصِيرُ ﴿۷۸﴾ (الحج: ۷۸)

”پس تمہیں چاہیے کہ نمازیں قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کو مضبوط

تھام لو، وہی تمہارا ولی اور مالک ہے، پس کیا ہی اچھا مالک ہے اور کتنا ہی بہتر

مددگار ہے۔“

موجودہ حالات میں بلاتاخیر کرنے والا کام۔

- ۱۔ ہر شعبہ زندگی کے لیے نظام امارت کا قیام عمل میں لایا جائے۔
- ۲۔ زکوٰۃ کی مرکزیت قائم کی جائے اس کا حقدار اس کے مذکورہ مستحقین کو قرار دیا جائے۔
- ۳۔ دین کے ساتھ عصری علوم کے بھی سکا لرتیار کیے جائیں۔ کہ وہ ہر صورت میں کتاب کے داعی و علمبردار ہوں۔
- ۴۔ ہر قسم کی قیادت کے واسطے صاحب علم و تقویٰ کو ترجیح دی جائے (کیونکہ خوبصورت وہ ہوتا ہے جو خوبصورت ترین کو تسلیم کرے۔)
- ۵۔ سیاست میں ضرور حصہ لیا جائے مگر کردار کی قوت کے ساتھ جو قیام خلافت کی طرف بڑھتا ہوا ایک قدم ہو۔
- ۶۔ اسلامی تعلیمات محبت و مساوات کو فروغ دینے کیے لیے، علمی مذاکرے اور تہذیبی تقابلی کے ساتھ معاشرتی اور اجتماعی کردار کو بلند کرنے پر زور دیا جائے۔
- ۷۔ فرقہ واریت، کردار کشی اور مسلکی منافرت کی بجائے اسلامی شعار کو اسلامی اخوت کے ذریعہ وسیع کیا جائے۔
- ۸۔ غیر اسلامی رسم و رواج اور روایتی زندگی کے حصار سے نکل کر اسلام کی پاکیزہ اور سادہ طریقہ زندگی کو اختیار کیا جائے۔
- ۹۔ اسلام کی آفاقیت کو رہبانیت، صوفیت مخصوص جبہ و دستار، رسمی عبادت و سلوک کے دائرے سے نکل کر منہج سلف کو چہار دانگ عالم میں متعارف کرایا اور پھیلا یا جائے۔

فکری انحطاط کا تعاقب!

تجاہل عارفانہ:

ایک اچھا اور سچا داعی وہ ہے جو اسلام کی ہمہ گیر دعوت اور اس کے فلسفہ حیات کو خالص اسلامی انداز میں اپنانے کا عادی ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ لگی بندھی دعوت کے فرسودہ انداز سے چمٹا اور ایک خاص دائرے میں سمٹا ہوا ہو، بلکہ وہ فاران کی چوٹی پر وعظ کہنے والے مقرر کا نمونہ رکھتا ہو اور نمود کے ساتھ مجادلہ کرنے والے مناظر کا کردار اختیار کرنے والا ہو کہ جس نے فبہت الذی کفر ایسا مسکت جواب دے کر وقت کے جابر حکمران کو چیت کر دیا۔

اس دنیائے دنی میں تاریک و مضل اور شریر و خبیث کی کمی نہیں! کیا اندھا روشنی سے فیض یاب ہو سکتا ہے! بہر تقریر کی شیرینی پاسکتا ہے اور غافل آدمی حالات کی سنگینی کو محسوس کر سکتا ہے؟

﴿هَلْ يَسْتَوِينَ مَثَلًا﴾ (ہود: ۲۴)

”کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہیں۔“

ہرگز نہیں! کبھی نہیں! کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی صفات کو یوں واضح کیا ہے۔

﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا

يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أُذُنٌ لَا

يَسْمَعُونَ بِهَا ۗ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ

الْغٰفِلُونَ ﴿۱۷۹﴾ (الاعراف: ۱۷۹)

”اور ہم نے ایسے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں جن کے دل ایسے ہیں جن سے نہیں سمجھتے اور جن کی آنکھیں ایسی ہیں کہ ان سے نہیں دیکھتے اور جن کے کان ایسے ہیں کہ نہیں سنتے یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ یہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، یہی لوگ غافل ہیں۔“

معاشرتی زندگی کے تمام شعبوں میں ایسے مغفل افراد موجود ہوتے ہیں جس پر کی جانے والی چوٹیں کو ششیں بھی ناکام ہوتی ہیں۔ ایسا آدمی اپنے خصائص کے آئینہ میں (الحادی) ماحول کا اثر لیے ہوا اور نفس و انانیت کا (زیادہ) شکار رہتا ہے۔ ان میں کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو الفاظ و معانی کے زوروں پر اور تحریک و تقریر کے کچوکوں سے سہنے و سنبھلنے بھی لگتے ہیں مگر اس کا دل جب دوسرے اعضاء کی قیادت سے اپنا جوا اتار پھینکتا ہے تو وجود بھی عدم وجود کے گرداب میں ہچکولے کھانے لگتا ہے اور یہی چیز اسے اصلاحی و تحریکی زندگی سے نکال کر تقلیدی روش پر بگ ٹ ڈور ا دیتی ہے۔

دوسرا وہ شخص ہے جو ضد، شرارت اور انارکی کا خوگر ہوتا ہے۔ حق اسے قطعی راس نہیں آتا، داعی کے ساتھ بیرکھتا ہے۔ دین اور اصول پسندی کو بوجھ و حصار سمجھتا ہے۔ دینی طبقہ میں تو وہ عضو معطل کی حیثیت رکھتا ہے مگر معاشرتی رکھ رکھاؤ اور سماجی ساکھ کو برقرار رکھنے کے لیے (کسی حد تک) دین سے ناٹ بھی رکھنا چاہتا ہے اور یہی (ذوالوجہین) سبب ہے کہ وہ دیکھنے والی آنکھ سے تو دیکھتا ہے؟ مگر بصیرت کی آنکھیں اندھی ہوتی ہیں، سمجھنے والا دل تو رکھتا ہے! فکر فکری و شعوری وجدان سے کوسوں دور ہوتا ہے۔ ایسے میں جب انسان دینی و فطری داعیہ سے محروم ہو جاتا ہے اور اللہ کے منع کردہ امور سے باز نہیں آتا تو مشیت الہی بھی روٹھ جاتی ہے۔

﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ﴾ (التوبہ: ۱۱۵)

”اور اللہ ایسا نہیں کرتا کہ کسی قوم کو ہدایت کر کے بعد میں گمراہ کر دے جب تک

کہ ان چیزوں کو صاف صاف نہ بتلا دے جن سے وہ بچیں۔“
اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ایسے لوگ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل جاتے ہیں۔ ﴿فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا﴾ اس کے باوجود یہ لوگ اپنی ضد اور گمراہی سے داعی کو ہراساں اور اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے! اور نہ دعوتی مشن کو زک پہنچا سکتے ہیں۔

﴿وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ

مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۳۲﴾ (الاحقاف: ۳۲)

”جو اللہ کے داعی کی دعوت قبول نہ کرے وہ زمین میں (اللہ کو) بے بس نہیں

کر سکتا، اور اللہ کے سوا اس کا کوئی کارساز ہے بھی نہیں اور ایسے لوگ کھلی ہوئی

گمراہی میں ہیں۔“

اس لیے داعی ایسے لوگوں کے خواہ مخواہ گلے نہ پڑے اور نہ (ہر وقت) فدویانہ انداز و

روش اختیار کرے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو اس سے منع کر دیا ہے۔

﴿فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسِكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ

أَسْفًا ﴿۶﴾ (الکہف: ۶)

”پس اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو کیا آپ ان کے پیچھے اسی رنج

میں اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے۔“

دوسری جگہ ارشاد ہے:

﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿۱۰۳﴾﴾ (یوسف: ۱۰۳)

”گو آپ چاہیں لیکن اکثر لوگ ایمان دار نہ ہوں گے۔“

ایک قبر پرست سے قبر پرستی کے رد میں مباحثہ کریں اور آیات الہی کا حوالہ دیں تو وہ

آرام سے کہیں گے یہ آیات کفار مکہ کے لیے نازل ہوئی ہیں، ہم اس کے مخاطب نہیں ہیں۔

ایک شرک کرنے والے، دھامیوں، نجومیوں، کابنوں اور پروہتوں پر اعتقاد رکھنے والوں سے

بات کریں تو بڑی ملائمت سے یہ بھی کہیں گے ہم مجبوری میں ایسا کرتے ہیں۔ اصل شرک

کفار مکہ کا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴾ (۱۰۶)

(یوسف: ۱۰۶)

”اکثر لوگ اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود مشرک ہیں۔“

یاد رہے ایک سچے مومن اور کچے مومن میں بڑا فرق ہے، حالانکہ انہیں (جو شرک میں ملوث رہتے ہیں) اپنا یہ عمل خوبصورت ہی نظر آتا ہے اور جو آدمی عقیدہ کے معاملہ میں خوش فہمی کا شکار ہو اس پر کی جانے والی جملہ کوششیں بے سود ثابت ہوتی ہیں۔

﴿ أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِم بِمَا يَصْنَعُونَ ﴾ (فاطر: ۸)

”کیا پس وہ شخص جس کے لیے اس کے برے اعمال مزین کر دیے گئے ہیں پس وہ انہیں اچھا سمجھتا ہے (کیا وہ ہدایت یافتہ شخص ہے) (یقین مانو) کہ اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے راہ راست دکھاتا ہے۔ پس آپ کو ان پر غم کھا کھا کر اپنی جان ہلاکت میں نہ ڈالنا چاہیے، یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے یقیناً اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے۔“

اس انتباہ کے بعد کہ سورہ آل عمران میں تو ایسے فتنہ پرور لوگوں کی قلعی ہی کھول دی گئی ہے۔ جو آیات الہی میں من مانی تاویل اور تشابہ پیدا کرتے ہیں۔

﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ﴾ (آل عمران: ۷)

”وہی اللہ ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری جس میں واضح مضبوط آیتیں ہیں جو اصل کتاب ہیں اور بعض متشابہ آیتیں ہیں۔ پس جن کے دلوں میں کجی ہے وہ

اس کی متشابہ آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں فتنے کی طلب اور ان کی مراد کی جستجو کے لیے۔“

رسول اللہ ﷺ نے (اس آیت کے ضمن میں) ایسے لوگوں سے دور اور الگ رہنے کا

حکم دیا ہے۔

((إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَٰئِكَ سَمَى اللَّهُ
فَاخْذَرُوهُمْ.))^①

”جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو متشابہات کے پیچھے لگ جاتے ہیں تو ان سے کنارہ

کش رہو کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جن کا اللہ نے (اسی آیت میں) ذکر فرمایا ہے۔“

لہذا وہ لوگ جو عقائد و اعمال کے معاملہ میں ست روی کا شکار ہو کر الگ سماج اور نئے

مذہب کی بنیاد رکھتے ہیں، ان سے داعی کو الگ رہنا چاہیے اور تمام اقسام کی مدابہنت سے دور

رہنا چاہیے۔

اپنے نفس پر ظلم کرنے والے:

کسی ملک و خطہ میں اسلام کی نشاۃ ثانیہ کی راہ میں جو رکاوٹیں حائل ہوتی ہیں، ان میں

سب سے بڑا حصہ ان اہل علم کا ہوتا ہے جن کی متضاد سوچ سے ملت کی گاڑی ست ہو جاتی یا

رک جاتی ہے۔ اگرچہ ہر ایک کا دعویٰ ایمان و عمل اپنی جگہ بھرپور و اطمینان بخش ہوتا ہے۔ ان

کی سوچ میں فرق کا نمایاں اثر براہ راست نئی نسل پر پڑتا ہے، عوام کے اعمال و افعال پر پڑتا

ہے کہ ان کا لبادہ ہی پرکشش و پرفریب ہوتا ہے اور اس ضمن میں جو معاشرہ تیار ہوتا ہے وہ

مزید مخمخہ، آلود اور لاغر و تعفن زدہ ہوتا ہے۔ یہ بات خواہش نفس کی پیروی سے کم نہیں ہے کہ

آدمی اس طرح اجنبی خیالات و رجحانات کی روشنی میں اپنے اوپر سطحی سوچ مسلط کر لے۔

اہل علم و نظر کے ان نظریات اور بدیہی خیالات کو کھنگالا جائے تو معلوم ہوگا کہ ان میں

① صحیح بخاری، رقم: ۴۵۴۷، صحیح مسلم، کتاب العلم، باب النهی عن اتباع متشابہ القرآن

والتحذیر من متبعیہ والنہی عن الاختلاف فی القرآن، رقم: ۲۶۶۵۔

تھوڑے ایسے لوگ ہیں جو نبوی منہج کو اساس بنا کر اپنے ایمان و عمل کو استوار کر رہے ہیں اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کما حقہ فریضہ سرانجام دے رہے ہیں، جبکہ اکثریت گمراہی کے شکار ہیں اور بقیہ دوسرے (عوام کے گروہ نے) تماشاخی بن کر دینی منشا و مزاج کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ ان لوگوں نے دین و جس طرح اپنے اپنے ڈھنگ سے سمجھا اور اختیار کیا ہے وہ ان کے مختلف ذہنی زاویے کو روشن کرتے ہیں جس میں ہمارے لیے باریک بینی اور شخصیت پیمائی کا درس موجود ہے۔

ہمارے یہاں تحریکیں ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں اور جماعتیں منتشر ہو کر طوائف الملوکی کا شکار ہو جاتی ہیں، اس کی وجہ صاف ہے کہ فکری انحطاط باہمی اختلاف کو پروان چڑھاتا ہے۔ اس لیے ایسے علمائے کرام کی بنیادی باتیں تفاوت منہاج و معیار کی یہی ہیں کہ وہ ایسے خانوں میں منقسم ہیں اور جھوٹے زعم کا شکار ہیں جس کا اتحاد و انضمام مشکل اور محال نظر آتا ہے۔ لہذا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ صاحب فہم و بصیرت و انقیاد اور اہل ہوا و نفس کے مابین امتیاز کو محسوس و معلوم کیا جائے، تاکہ ان اعمال و افعال کے جلو میں ہم اپنی نشان راہ متعین کر سکیں اور مزید ذہنی انتشار اور اسبابِ ہلاکت کو روک سکیں۔ ان میں سے پہلا طبقہ وہ ہے جس نے خواہشات کی پیروی میں کتاب و سنت کو فراموش کر دیا ہے اور درہم و دینار کی طلب میں کتاب الہی کی رائے کو اپنے رنگ و ڈھنگ میں ڈھالنا شروع کر دیا ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جس کو دین تو پسند ہے اور اس کے فروغ کی توقع و درد بھی رکھتے ہیں مگر ہر معاملہ میں مصلحت پسندی ان کے آڑے آتی ہے اور تیسرا طبقہ وہ ہے جو کتاب و سنت کے فروغ و ارتقاء میں سلف صالحین کی طرح عزم رکھتے ہیں۔ حالات و احباب کی نزاکت و قلت ان کی راہ میں حائل ہوتی ہیں! اس کے باوجود یہ ہارتے یا دلبرداشتہ نہیں ہوتے ہیں مگر یہ تھوڑے ہیں، جو معاشرہ میں خال خال نظر آتے ہیں۔

﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ

بِإِذْنِ اللّٰهِ﴾ (فاطر: ۳۲)

”کوئی تو ان میں سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے، اور کوئی بیچ کی راہ پر ہے

اور کوئی اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے۔“

اول الذکر کا تعلق دنیائے دنی اس کے ایمان و یقین کی کجی اور دراڑ سے ظاہر ہے کہ جس چیز میں بھی شکاف ہوگا اس کا سالم اور محفوظ رہنا امر محال اور صدائے قیل و قال ہے۔ شریعت نے عبادات کے اندر اور نیکی کے حوالہ سے گناہوں اور ظلم و عدوان کا جس قدر زیادہ حصہ رکھا ہے وہ کم از کم دوسرے معاملہ میں قدرے قلیل و صغیر ہے۔ مثلاً اگر کوئی اللہ کی ذات و صفات سے محبت میں غلو (یعنی وحدۃ الوجود کا عقیدہ رکھنا یا غیر مسلموں کے طریقے سے متاثر ہو کر اس کی نقل کرنا یہاں مراد ہے۔) اور اس سے بیزاری میں بتوں کی تعظیم کا ارتکاب کرے تو وہ پرلے درجے کا بد نصیب اور ظالم انسان ہے۔ اسی طرح اگر کوئی فرائض کی ادائیگی میں غلو اور زیادتی سے کام لے تو اس نے بدعتوں کا کام کیا اور سلف کے طریقوں کا انکار کیا۔ یعنی شریعت میں اپنی طبیعت و مرضی کو دخل دیا تو ایسا آدمی بے شک بدعتی اور ضلالت و جہالت کی تاریکیوں میں بھٹک رہا ہے۔ بعینہ ایسے اہل علم و دانش بظاہر دین کا کام کرتے ہیں، مسجدیں بنواتے ہیں۔ مدرسے تعمیر کرواتے ہیں، یتیموں، غریبوں اور محتاجوں میں فنڈ تقسیم کرتے ہیں۔ ممبروں پر خطاب کرتے اور جلسوں میں وعظ کہتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی طلب، اپنی ناموری و شہرت اور عز و جاہ کی تلاش میں منہمک و سرگرداں رہتے ہیں۔ ان کا دل چھوٹا اور تنگ ہو جاتا ہے۔ اس طرح فلاح و کامرانی کی راہیں ان سے کوسوں دور ہوتی ہیں۔ ایمان والوں کی ایک صفت دل کی کشادگی ہے۔

﴿وَمَنْ يُؤَقِّ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْبٰفِلِحُونَ﴾ (التغابن: ۱۶)

”جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ رہ گئے بس وہی فلاح پانے والے ہیں۔“

صراط مستقیم کے لیے استقامت کا مقام حاصل کرنا طلب صادق پر منحصر ہے۔ جبکہ یہ

لوگ اللہ کی رضا سے دور اور اس کے ذکر سے غافل ہیں۔ اس صورت میں اس کا دل مزید

سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے:

﴿ اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنْ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ (حدید: ۱۶)

”کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھکیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی۔ پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے۔“

یہ دنیا داعی کے لیے سخت آزمائش اور مصیبت کی جگہ ہے جس طرح ایک آدمی قید و بند کی مصیبت جھیلتا ہے۔ ہاں! کافروں کے لیے عیش و مستی کا آستان ہے۔ ”الذَّنْبَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ“ آزمائش کا یہ مرحلہ از زندگی تا موت جاری رہتا ہے، جس کی اتھارٹی حسن عمل اور امن و آشتی ہے۔

﴿ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيْكُمْ اَحْسَنُ عِبَادًا ﴾

(المَلِك: ۲)

”جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے۔“

مگر بد قسمتی یہ ہے کہ جلد باز لوگ آزمائش سفر کی عزت و آلام کو خواب و خیال اور عذاب الہی سے تعبیر کرتے ہیں۔

﴿ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ فَاِذَا اُوذِيَ فِي اللّٰهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللّٰهِ وَلَٰٓئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ﴾ (العنكبوت: ۹)

”لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر مگر جب وہ اللہ کے معاملہ میں ستایا گیا تو اس نے لوگوں کی ڈالی ہوئی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی

طرح سمجھ لیا، اب اگر تیرے رب کی طرف سے فتح و نصرت آگئی تو یہی شخص کہے گا کہ ہم تمہارے ساتھ تھے۔“

شاعر کا یہ شعر اس پر صادق آتا ہے:

جَزَى اللّٰهُ الشَّدَائِدَ كُلَّ خَيْرٍ
عَرَفْتُ بِهَا عَدُوِّي مِنْ صَدِيقِي

”اللہ تعالیٰ ان سختیوں کا بھلا کرے جن کے ذریعہ میں نے اپنے دشمنوں اور دوستوں کو پہچان لیا۔“

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ شعر بھی اس بات کا مؤید ہے۔

وَلَا خَيْرَ فِي وِدِّ امْرِئٍ مُّتَلَوِّنٍ
إِنَّ الرِّيحَ مَالَتْ حَيْثُ تَمِيلُ

”ایسے باریک شخص کی دوستی میں کوئی بھلائی نہیں جو ہوا کے رخ پر بہہ جاتا ہے۔“

آدمی کا اپنے علم و ہنر پر اترا نا مال و اسباب کی فراوانی اور وسائل کے بہتات پر غرور کرنا اور وقتی حسن و رعنائی پر فریفتہ ہونا بڑی جہالت اور نادانی کی علامت ہے، کیونکہ مال و حسن اور شرف و برتری کو دوام ہرگز نہیں ہے کہ وقت مقررہ کے ساتھ اس کا عروج و زوال مشروط اور مربوط ہے۔

﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاءَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ (الاعراف: ۲۴)

”اور ہر گروہ کے لیے ایک معاد معین ہے سو جس وقت ان کی معاد معین آ جائے

گی اس وقت ایک ساعت نہ پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔“

گناہ پر اصرار و استکبار کرنا، منصب نیابت و خلافت ارضی سے کنارہ کش ہونا، وسائل و مواقع کے باوجود حالات کی ستم نظری فی کار و نارونا! اللہ کی رحمت و عنایت سے منہ موڑنا ہے۔ اللہ سے کئے ہوئے عہد کو توڑ ڈالنا ہے جس کے نتیجہ میں اللہ اس کے دل کو مزید سخت اور

مضطرب کر دیتا ہے۔

﴿فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيثَاقَهُمْ لَعْنُهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً﴾

(مائدہ: ۱۳)

”پھر یہ ان کا اپنے عہد کو توڑ ڈالنا تھا جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا اور ان کے دل سخت کر دیے۔“

جس کے اندر زندگی کی رُمق اور شریعت کی چمک تھوڑی بھی موجود ہے: انہیں ہوش کے ناخن ضرور لینا چاہیں کہ کہیں ان کا دل سخت ہو کر کبر و ضلالت کی آماجگاہ نہ بن جائے۔ اس طرح باہمی اختلاف اور نزاع سے بچنا شریعت کا عظیم و جلیل مطالبہ ہے مگر علم آجائے کے بعد آدمی کبھی مختلف ٹولیوں میں بٹ کر اپنی سیادت و قیادت کا لوہا منوانا چاہتا ہے اور قیادت و امانیت کے اس نشہ میں اسے خبر نہیں ہوتی ہے کہ ہم ملت کا کس قدر نقصان کر رہے ہیں۔

﴿وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ﴾

(الشوری: ۱۴)

”لوگوں میں جو تفرقہ رونما ہوا وہ اس کے بعد ہوا کہ ان کے پاس علم تھا اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے۔“

حد تو یہ ہے کہ ایسا آدمی صرف دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، شہوت شکم اور شہوت فرج ہی اس کا مقصود ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ حرص و طمع کی رال اس کی زبان سے نپکتی رہتی ہے بلکہ اپنے نفس کی تسلیں کے لیے درد کی ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے۔

((وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ

الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَوِينَ

﴿وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ﴾

﴿فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ﴾

ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ

يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٧٦﴾ (الاعراف: ١٧٦)

”اور ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیے کہ جس کو ہم نے اپنی آیتیں دیں پھر وہ ان سے بالکل ہی نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، سو وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیتوں کی بدولت بلند مرتبہ کر دیتے لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا سو اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ اگر تو اس پر بوجھ ادا دے تب بھی ہانپے یا اس کو چھوڑ دے تب بھی ہانپے۔ یہی حالت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، سو آپ اس حال کو بیان کر دیجئے شاید وہ لوگ کچھ سوچیں۔“

کجروی کے شکار:

ایک داعی کی زندگی جب گونا گوں مشکلات سے دو چار ہوتی ہے اپنوں کی رقابت اور عوامی فتنوں کا جب وہ شکار ہوتا ہے، بدنامی اور دشنام طرازی کا سلسلہ لوگوں کی زبان سے شروع ہوتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے ایسے مواقع پر خواص بھی تمللا کر اور ہوش گنوا کر کچھ اناپ سناپ رائے قائم کرنے لگ جائیں۔ یا (مکمل طور پر) قرآن و سنت کی روشنی میں واقعات کا صحیح تجزیہ نہ کر کے کسی تباہل پسندی کے نرغے میں آجائیں، کیونکہ جب کسی قوم میں فکر و تدبر کی کمی ہو جاتی ہے، یا وہ فہم و فراست اور ادراک حالات کا مناسب تجزیہ اور بروقت فیصلہ کرنے میں قاصر و کوتاہ ہوتے ہیں تو ان کی قیادت کی گرہیں کھلتی چلی جاتی ہیں اور اجتماعیت و وحدانیت کا شیرازہ بکھرتا چلا جاتا ہے۔

کیا ایسا نہیں ہے کہ ایک داعی اپنے حلقہ میں اخلاص کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا کام کرتا رہتا ہے، توحید و سنت کی تعلیم منہج سلف کے انداز میں پھیلاتا رہتا ہے جبکہ وہ کسی مداہنت کو برداشت نہیں کرتا ہے، تملق پسندی سے گریز کرتا ہے، شرک و بدعت کا سختی سے رد کرتا ہے۔ تو ظاہر ہے درہم و دینار کے بندے اور وہم و گمان کے پرستار اس کے دشمن ہو جائیں گے۔ اسے طرح طرح کی ایذا میں دی جائیں گی۔ اس بازار حسن رنگ و بو میں بہتیرے ایسے نام

نہاد دعاۃ ہیں جن کے خوشامدی انداز و گفتار وقت کے جبارہ کے لیے ایک ان کی جبین نیاز، ضمیر فروشی کے بہروپ! خالص داعیان اسلام کے لیے ایک بڑا سنگ گراں، بھاری چٹان اور چیلنج ہوتے ہیں۔ جن سے مستقل مزاحمت بڑی عزیمت والا کام ہے۔ اس مزاحمت میں شدائد و مشکلات آتی ہیں، آزمائش و سانحات رونما ہوتے ہیں۔ اب آخر اس موقع پر کوئی دوسرا داعی یہ رائے قائم کر لے کہ آپ نے حکمت و بصیرت کا لحاظ نہیں کیا اور آتش نمرود میں بلا سوچے کود پڑے ہیں! اسی لیے تو یہ مشکلات آپ کے لیے پیدا ہوئی ہیں!!

ایک سچے داعی کا سچے داعی کے لیے اس قسم کی باتیں کہنا اس کے زخموں پر نمک پاشی کرنے کے مترادف ہے۔ اگر آپ کی یہ سوچ درست مان لی جائے تو دنیا کا کوئی بھی واقعہ اس بے بصیرتی سے محفوظ نہیں رہ پائے گا! کیونکہ آپ جس چیز میں سامنے والے داعی پر عجلت پسندی اور عدم احتیاط کا نظریہ قائم کرتے ہیں۔ وہی چیز آپ پر بھی ثابت ہو سکتی ہے کہ وہ داعی جنہوں نے ایک طویل عرصہ مزاحمت میں گزار کر اور مخالفت میں اتر کر انگ انگ کو زخمی کر لیا ہے۔ عزت و آبرو کو داؤ پر لگا لیا ہو، مادی و سیاسی اغراض پر لات ماردی ہو، اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی کو معیار زندگی بنا لیا ہو، ان حالات میں یکلخت اور ایک لمحہ میں آدھی ادھوری باتیں سن کر ان تمام خدمات کو بھلا کر بڑی سرعت کے ساتھ آپ نے ان پر عدم احتیاط کا الزام چسپاں کر دیا، جلد بازی نہیں ہے؟ کیا آپ کا یہ اقدام حق و صواب سے قریب اور عجلت پسندی سے بعید تر سمجھا جائے گا؟ اس سے تو فساد فی الارض کا غلبہ مزید بڑھ جاتا ہے اور آدمی حق و صواب کی تائید و حمایت کی بجائے مصلحت پسندی کا گرویدہ ہو جائے گا! اور دین حنیف میں اولوالعزم افراد کا فقدان مزید دو چند ہوتا چلا جائے گا، اسی لیے قرآن مجید اس سوچ کو مسترد کرتا ہے۔

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةً

النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ﴾ (العنکبوت: ۹)

”اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو زبانی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں لیکن

جب اللہ کی راہ میں کوئی مشکل آن پڑتی ہے تو لوگوں کی ایذا ہی کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرح بنا لیتے ہیں۔“

حافظ صلاح الدین یوسف حفظہ اللہ اس کی تفسیر میں رقم طراز ہیں:

”اس میں اہل نفاق یا کمزور ایمان والوں کا حال بیان کیا گیا ہے ایمان کی وجہ سے انہیں ایذا پہنچتی ہے تو عذاب الہی کی طرح وہ ان کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ نتیجتاً وہ ایمان سے پھر جاتے ہیں اور دین عوام کو اختیار کر لیتے ہیں۔“

دین عوام میں منہج آباء کی آبیاری کے لیے سختی اور تشدد کو رو رکھا جاتا ہے جب کہ اس سے سرمو انحراف کو موت سے تعبیر کیا جاتا ہے بسا اوقات سنت آباء سے اعراض کی صورت میں نیام سے تلواریں نکل آتی ہیں، مطلوبہ کمیونٹی کے ہر فرد پر اسی کے دستور کی بالادستی فرض ہوتی ہے اور اللہ کے دستور کی پاسداری ثانوی حیثیت رکھتی ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص شادی یا کسی تقریب کے لیے بھوج وغیرہ میں حکم عدولی کرے تو اس پر تادیبی کارروائی ہو سکتی ہے، بلکہ اسے کمیونٹی سے باہر بھی کر دیا جاتا ہے۔ سماجی بائیکاٹ کی کٹھور سزا دی جاتی ہے، مگر یہی فرد یا اس کا سرغنہ نماز ادا نہ کرے، نصاب سے زکوٰۃ نہ دے، استطاعت کے باوجود حج نہ کرے کھلم کھلا شراب پیے، قمار بازی و سٹہ بازی کھلے بندوں ہو تو اس کا چرچا تک نہیں ہوتا!

مصلحت میں عزیمت والے:

انسان کی خلقت کا مقصد صرف رب واحد کی عبادت ہے۔ ”وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ“ عبادت کا وسیع مفہوم کے ساتھ کہ اس کی ذات و صفات میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرنا ہے اور اللہ کے مقابلے میں غیر اللہ کی اطاعت و بندگی سے مکمل گریز اور کنارہ کشی اختیار کرنی ہے، اس عزم کے ساتھ کہ دین تمام تر اللہ ہی کے لیے ہے

”وَيَكُونُ الَّذِينَ كُفُّوا لِلَّهِ“

بلکہ اس کی تک و دو اور عز و شرف کا مقصد و حید ہی یہ ہو کہ ”إِلَّا سَلَامٌ يَعْلَمُونَ وَلَا يُعْلَمُ عَلَيْهِ“ (بخاری)۔ (اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے مغلوب ہونے کے لیے

نہیں) ان شرعی مطالبات جلیلہ کے سامنے مسلمانوں پر بڑی حساس ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ وہ ایک لمحہ کے لیے بھی اس سوچ، فرائض اور بندگی سے سرمو انحراف نہیں کر سکتا۔ ہاں! اس کے نتیجہ میں مختلف مسائل و مشکلات اور رکاوٹیں ضرور پیدا ہوتی رہتی ہیں، مگر یہ صبر کرنے والوں کے لیے وقتی اور آزمائشی حیثیت سے زیادہ نہیں ہوتی ہے۔ عقلمند اور اولوالعزم وہ ہے جو دین و شریعت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے، اور بد بخت و کم ظرف۔ وہ ہے جو دین میں مختلف مفروضے اور مصلحتیں پیدا کر لے۔

جب ہم نے شریعت کو سمجھ لیا! نیتوں کی اصلاح کر لی! توحید کی سر بلندی اور سنت کی بالادستی قبول کر لی تو مزید افکار باطلہ یعنی حالات کے تقاضے، مصلحتوں کی نزاکت اور سماجی و معاشرتی رکھ رکھاؤ کا پاس و لحاظ کرنا کیونکر جائز اور درست ہوگا۔

مگر ستم یہ ہے کہ اسلام میں جتنے فرقوں نے در اندازی کی ان کا معیار و منہاج یہی وسوسے اور تمصعے تھے۔ کسی نے عوام کو خوش رکھنے کے لیے مصلحت کی چادر تان لی، کسی نے اقتدار کو طول دینے کے لیے مصلحت کا سہارا لیا، کسی نے حالات سے گھبرا کر مصلحت کی دہائی دی۔ کہیں جاہ و شہرت کی طلب، جھوٹی عزت و وقار کی طلب نے مصلحتوں کو پروان چڑھایا، کہیں غیروں کی نقل اور عقل کے فتور نے مصلحتوں کی چوکھٹ پہ جھکایا، کہیں ملک داری و ملک گیری کے پرفریب زعم نے مصلحتوں کے گرداب میں پھنسایا۔ الغرض مصلحتوں کی طومار نے امت مسلمہ کی اکثریت کو بے حس مادہ پرست، مغرب زدہ بلکہ گمراہ و در ماندہ بنا دیا ہے۔ غور کیجئے! کیا ہماری ان مصلحتوں سے دین کو کچھ فائدہ ہوا ہے یا ہماری مزیتوں سے ہمارے دین پر کچھ حرف آ رہا ہے؟! مسلمانوں پر حب الدنيا و کراہیۃ الموت کا ایسا بھوت سوار ہو چکا ہے کہ وہ اسلام کی صحیح تصویر کو سمجھنے ہی سے قاصر ہے۔ مثلاً ان دنوں مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت پر جو صہیونی یلغار اور تہذیبوں کا ذومعنی تصادم چل رہا ہے، اور بعض ممالک (اپنی طاقت کے نشہ میں) دہشت گردی کا ہوا کھڑا کر کے مسلم شخصیات پر شدت پسندی اور الزام تراشی کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں۔ اس بے معنی اور تاثر توڑ حملوں سے جہاں ہمیں دفاعی

پوزیشن کا اسلامی روح اور منہجی اسلوب اختیار کرنا چاہیے تھا وہاں ہم اپنے آپ پر حملے کا جواز فراہم کر رہے ہیں۔ وہ اس طرح کہ جب کسی ایک شخصیت پر شدت پسندی کا الزام لگتا ہے تو ہم اپنا دامن سمیٹنے اور بچنے کی بھرپور سعی کرتے ہیں اور اس شخصیت کو اکیلا چھوڑ کر اسلام کی مسخ شدہ تصویر سامنے کر کے وقتی طور پر تو اپنا دفاع کر لیتے ہیں، مگر اسلام کا دفاع نہیں کرتے! اور اس عنوان کو تشنہ چھوڑ کر اسلامی تعلیمات پر انگشت نمائی کی راہ ہموار کر دیتے ہیں۔ ایسی غفلت بازی فکری انحطاط کا پتہ دیتی ہے۔ کیونکہ معاشرتی زندگی میں بھی ایسا بزدل شخص اپنی جان تو بچا لیتا ہے مگر پورے کنبہ و قبیلہ کو خطرے کی زد پر ڈال دیتا ہے۔

اس کے برعکس عزیمت والے کسی بھی واقعہ کا صحیح رخ اور مثبت اسلوب اختیار کرتے ہیں تاکہ سانپ تو مر جائے مگر لاٹھی نہ ٹوٹے! یعنی وہ گولو اور تذبذب کے گرداب میں نہیں پھنستے! بلکہ وہ اللہ پر مکمل توکل رکھتے ہوئے حالات کی سنگینی اور واقعات کی تبدیلی کا مقابلہ کرتے رہتے ہیں۔ ہر واقعہ اپنے اندر دو پہلو رکھتا ہے۔ اگر آپ مصحت و کم ظرفی کے راستے پر ہیں تو اس میں سکون و راحت اور اسلام کی خدمت نظر آئے گی۔ مگر جو عزیمت کا داعی ہے وہ خریدی ہوئی مصیبت نہیں بلکہ ہر افتاد اور آمدہ مسائل و مشکلات کا قدرتی و آزمائی حل مرحلہ وار باور کرتے ہوئے اس پر مضبوطی و پابندی کے ساتھ اپنا موقف رکھتا ہے کہ وہ (صاحب عزیمت) استدلال کے ساتھ، نظم و نسق اور صبر و ضبط کے ذریعہ، علم و حکمت اور نور بصیرت کی جلو میں اپنی ملت اور شخصیت میں نکھار پیدا کرتا ہے، بلکہ ہر اس فکر باطلہ کا تعاقب کرتا ہے جس سے اسلام کی شبیہ پر داغ پڑتا ہے۔

ذہنی خوراک:

انسان کی حیات کے لیے خوراک کی اپنی اہمیت ہے اور اس کا انکار حیات انسانی ہی سے انکار ہے۔ اب ہمیں خوراک کی غذائیت و افادیت کا ادراک کرنا ہے۔ کیا انسانی بقا کے لیے جسمانی خوراک یعنی شکم کی آتش غیظ و غضب کو ٹھنڈا و آسودہ کرنا ہی ہے؟ نہیں! بلکہ اس سے زیادہ انسانوں کے لیے ذہنی خوراک کی شدید ضرورت ہوتی ہے۔ مثلاً آدمی کے سامنے

جب کوئی معاملہ درپیش ہوتا ہے، خوشی یا غم کی خبر ملتی ہے تو وہ فطری طور پر اس کی تہہ میں پہنچے اور سمجھ لینے کی جلدی کرتا ہے اور اس اثناء میں اس کی بھوک کوسوں دور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہ واقعہ جو غالباً امام شافعی کا قول ہے کہ ”آدمی کھانے کے بغیر چند گھنٹے بلکہ کئی دن گزار سکتا ہے مگر علم کے بغیر ایک لمحہ بھی زندہ نہیں رہ سکتا!“ اور علم یہ ہے کہ آدمی سیکھنے اور سکھانے، پڑھنے اور پڑھانے، سمجھنے اور سمجھانے کا کام کرتا رہے تو معلوم ہوا کہ انسانی زندگی کے لیے سب سے اہم غذا ذہنی خوراک ہے۔ اب یہاں سمجھنے کا اہم نکتہ یہ ہے کہ ذہنی خوراک کیسی ہو؟ کیا آوارہ خیالات! باطل نظریات! غیر فطری و غیر اخلاقی فلسفے جس کی بنیاد متزلزل اور خشک سمندر میں تشنہ لہی کا شکار ہونا ہے!! حالانکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح صحت مند جسم کے لیے صحت مند خوراک کی ضرورت ناگزیر ہوتی ہے اسی طرح ذہنی نشوونما کے لیے فکری خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ یقیناً جو علم و دعوت (سیکھنے کا عمل) فکر و عمل سے خالی ہوگا اس کے اثرات و نتائج فائدہ مند اور صحیح رہنمائی کے بجائے غلط ثمرات کا پیش خیمہ ہوگا اور یہ فکری مواد جو تمام نقائص و سیوب سے پاک ہوں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہی سے مل سکتا ہے۔ تاریکی دور کرنے کے لیے جس طرح روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، بھوک کی شدت کو صحت مند خوراک ہی ختم کر سکتی ہے اور ہلاکت خیز شعلہ کو پانی کا ریلا جس طرح ماند کر دیتا ہے ٹھیک اس طرح فکری مواد منتشر افکار کو (روح و غذا فراہم کر کے) درست رہنمائی کرتا ہے۔ یہ بھی ثابت ہوا کہ ہر مسئلہ اور نزاع کے سامنے کتاب و سنت کا ”آئینہ“ رکھ دیا جائے تو انسان کی فلاح و کامرانی کا راستہ ضرور ہموار ہوتا ہے۔ وہ تقسیم و فرقہ بندی اور جماعت سازی سے گریز کرتا ہے۔

مفسدات سے بچیں:

﴿ فَلَوْ لَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ
فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا
فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ۝ ﴾ (ہود: ۱۱۶)

”پس کیوں نہ تم سے پہلے زمانے کے لوگوں میں سے ایسے اہل خیر لوگ ہوئے

جو زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے، سوائے ان چند کے جنہیں ہم نے ان میں سے نجات دی تھی، ظالم لوگ تو اس چیز کے پیچھے پڑ گئے، جس میں انہیں آسودگی دی گئی تھی اور وہ گنہگار تھے۔“

بھائیو! ہم بہت ہی پیچیدہ دنیا میں جی رہے ہیں!! جہاں نیکی اور بدی کرنے والے، ظلم اور صلح کرنے والے، خوشی اور غم بانٹنے والے، رونے اور مسکرانے والے، حقیقت اور شیعہ والے اپنی سوچ اور مزاج کے اعتبار سے درستگی و صواب کا الگ الگ معیار رکھتے ہیں۔ ایک آدمی بڑی عقیدت، محبت اور نجات کے لیے بتوں کو پوجتا ہے، مگر اسے اس بت کی بے بسی کا علم ہی نہیں کہ وہ اپنے جسم سے ایک مکھی بھی بھگا سکے۔ (الحج: ۷۳) ایک آدمی لمبی عمر کا نمازی ہے، اس کا پانچوں وقت مسجد کی طرف جانا، وقت کی پابندی کا خیال رکھنا، پیشانی پر موسے سیاہ نشان کا آنا، مگر اسے نبی ﷺ کے فرمان کا یہ علم ہی نہیں ہے۔ ((صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي .))..... ”نماز ایسی ادا کرو جیسا مجھے دیکھتے ہو۔“ (بخاری: ۶۳۱)

ایک آدمی ماہر طب و نفسیات ہے، تحقیقات کی دنیا میں نئی نئی ریکارڈ پیدا کرتا ہے، انسانیت پر احسانات کے دروازے کھولتا ہے، مگر اس کا بچہ اچانک ٹی بی و کینسر میں مبتلا ہو جاتا ہے، کمزوری و نقاہت روز افزوں ہوتی جاتی ہے، اسے خبر ہی نہیں ہوتی ہے کہ جو سگریٹ اس نے لاشعوری طور پر پی تھی، اس وقت گود میں یہ بچہ بھی ہوتا تھا۔ ایک تاجر روزی میں برکت کے لیے ترستا ہے، ایک خوبصورت (ماڈلنگ) سینہ ڈھلتی جوانی پر کڑھتی ہے، ایک سیاست کار اعتماد اور سرخروئی کے لیے سر دھنتا ہے، ایک شوہر بیوی کی مکاری و بے وفائی پر انگشت بدنداں ہے، ایک بیوی مرد کی چالاکی اور نالائقی سے پریشان ہے، ایک عالم جاہلوں کی ناقدری پر خون کے آنسو بہاتا ہے، ایک حکمران اپنی رعایا کے غم گھٹاتا ہے۔ مگر سکون کہیں نہیں! آبرو عنقا ہے، محبت فنا ہے، وقار مجروح ہے، امن مفقود اور اعتماد مجروح ہے، خوف مسلط اور بدحواسی طاری ہے۔ اس کے باوجود سب اپنی ہی روش پر جما ہوا ہے۔ مڑ کر دیکھنے اور سوچنے کی کسی کو فرصت ہی نہیں!! منہج کی پڑتال نہیں! حقیقت کی تلاش نہیں! نفس پر کنٹرول نہیں!

سب سے پہلے پختہ نہیں! تقویٰ بھری زندگی نہیں! عمل میں اعتدال نہیں!!

اب یہ دنیا مزید پیچیدہ ہو جاتی ہے! کیوں؟ اس لیے کہ عابد ریا کاری کر رہا ہے، عالم
 دین سے تقویٰ لوں مآلاً تَفْعَلُونَ ﴿۱﴾ کو بھول گیا ہے، صنعت کار ملاوٹ میں لگا ہے، قیادت
 میں پراثر آئی ہے، دولت خرید اور ذہن ستانی جاتی ہے، والدین کو بوجھ اور ان کی جائداد کو
 سزا کا ست بھجھ لیا گیا ہے!!

دنیا کے یہ فتنے، فساد، مکر و فریب، غصب اور سیدہ زوری، ظلم اور تعدی، گالی گلوچ کا شور
 اور صحت پر دازی کا زور، لڑائیوں کا سلسلہ اور خونِ ناحق کی ارزانی، یہاں تک کہ خود غرضی اور
 سب سے پہلے کا نگانہ ناچ! سب کچھ ہو رہا ہے، اس کے باوجود یہ سارے لوگ حق کی پاسداری کا
 دعوے ہیں محفوظ رکھتے ہیں اور اپنی الگ الگ راگ الاپتے اور اپنے ہی کیے پر سر دھنتے نظر
 آتے ہیں۔

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾ (الروم: ۴۱)

اسے مشغول دنیا کے لاپرواہ مسافر! تھوڑی دیر ٹھہرو! حقیقت کی تلاش کرو، فساد کو چھوڑو
 اور دنیا کی امن کو معلوم کرو! کیونکہ اس دنیا میں فساد کی جو شرحیں ہیں اسی کے گرد اس کے
 سب سے مفاسد گھومتے ہیں اور وہ تین اقسام پر مشتمل ہیں: (۱) عقیدے کا فساد۔ (۲) نفس کا
 فساد۔ (۳) مال و جاہ کا فساد۔

عقیدے کا فساد یہ ہے کہ آدمی بغیر کسی عقلی و نقلی دلیل کے کسی چیز سے محبت، امید اور
 خوف رکھتا ہو اور ہر سنی سنائی بات پر اس کو بھروسہ ہو۔ یہ باتیں علم والے کی ہوں یا بے علم کی،
 تجربہ والے کی ہوں یا نا تجربہ کار کی۔ یعنی جو چیز خوبصورت چرچا کے ساتھ خوبصورت واقعہ
 میں ہلک کر بیان کی جائے وہ ان کے قلوب و اذہان پر نقش ہو جاتی ہے۔ اس عقیدہ فاسدہ کا
 شکار نیک آدمی کا رشتہ دار، ہمسایہ اور قریبی تعلق والے بھی ہو سکتے ہیں۔ یہاں نکتے کی انتہا یہ
 ہے کہ صاحب تقویٰ بھی گرداب فساد کے قریب ہو جاتا ہے مگر عقل و بصیرت فہم و فراست اور
 توفیق الہی سے وہ اس بھنور میں پھنسنے سے بچا رہتا ہے۔ بد عقیدہ انسان کی شامت لامتناہی

ہوتی ہے، جس سے وہ قدم قدم پر ٹھوکریں کھاتا ہے۔ گھر میں کسی فرد کو بیماری لگ جاتی ہے تو اس کے ذہن و خیال پر وہم و وسوسہ کا بھوت سوار ہو جاتا ہے۔ اب بجائے جائز علاج کے وہ مستزوں و تنزروں کی تلاش میں پڑا رہتا ہے۔ اس طرح بیمار مزید بیمار ہو کر موت کے منہ میں چلا جاتا ہے! ایسا آدمی دنیا کے ساتھ آخرت کو بھی گنوا لیتا ہے۔

اب یہ فساد پھیلتا ہے اور اس کے شک کی انگلی بعض عزیز و اقارب اور قریب و بعید کے ہمسایوں پر اٹھنے لگتی ہے کہ اسی نے اپنے جادو اور نظر بد و کرشمہ سازی کے ذریعہ ہمارے آدمی کو ہلاک کیا ہے۔ یہ طوفان اٹھ کر کبھی خاندانی چپقلش کو بڑھاتا ہے تو کبھی کشت و خون، نفرت و بغض اور عداوت و دشمنی کو ہوا دیتا ہے، گویا عقیدے کا فساد نسل انسانی کو تباہ و برباد اور شورش و شرک کا شکار بنا لیتا ہے۔ فساد کی ابتدا دراصل توحید کے تقاضوں اور اس کی مبادیات کو نہ سمجھنے سے ہوتی ہے۔ ایمان و عقیدے کی بنیاد توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات کو مکمل تقاضوں کے ساتھ عمل میں لانے، اسی پر انحصار اور مکمل بھروسہ کرنے سے مضبوط ہوتی ہے۔

فساد کی دوسری قسم نفس کا فساد ہے۔ جس میں آدمی اپنے نفس کا قیدی بن جاتا ہے۔ حق اس کو اس نہیں آتا ہے۔ وہ جانتے بوجھتے حق کو ٹھکراتا ہے کہ یہ ہماری طبیعت اور مفاد کے مطابق نہیں ہے، کہنے والا ہمارے خاندان اور قبیلے کا نہیں ہے، طبعی طور پر ہم اس کے لیے تیار بھی نہیں ہیں!! نفس و خواہش کا بندہ اپنے فکر و کردار میں کسی قسم کی تبدیلی کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ اگر وہ چوری، قمار بازی اور شراب و شباب کا عادی ہے تو بسا اوقات تادیبی کارروائی بھی اسے حرکاتِ شنیعہ سے بعض نہیں رکھتی ہے۔ اور جو سماجی زندگی میں حرم و طمع اور رشوت و سود خوری میں مبتلا ہے تو اس کے ستم سامانی کے دن اور طویل ہوتے ہیں۔ یا ایسی مجلس کا دیوانہ ہے جہاں لوگ دنیا و مافیہا، عقبی و خشیت والہی سے بے پروا ہو کر اناپ شناپ، ہنسی و دل لگی، ٹھٹھہ محول اور ہاؤ ہو میں مست رہتا ہے کہ اکثر اوقات یہ فحشہ خانے فتنہ و فساد کا مرکز ہوتے ہیں اور نئی نئی شورش، ماڈرن فیشن، عریاں عکس و جنون کے پیکر ان کی زبان و انداز پر خوبصورت قافیہ و زاویہ میں ڈھلتے رہتے ہیں۔ رضامندی سے ایک دوسرے کو گالی دینا، عورت

کی اندام نہانی کو بیان کرنا، بلکہ بچوں کو بھی اس میں شامل رکھنا بہت بڑے فساد کو جنم دیتا ہے اور پورا معاشرہ اسی فسق و فجور کی لپیٹ میں رہتا ہے کہ دوسروں کی عزت و مال پر لچائی نظروں سے دیکھتا ہے اور جذبات سے بے قابو ہو کر زبان سے رال ٹپکانے لگتا ہے۔ فساد کی یہ حالت کہاں کو ریوانہ اور مجذوب بنا دیتی ہے۔

معاشرتی فساد میں نفس کی غلامی یہ ہے کہ آدمی حسن و زلف کا اسیر بن جائے اور حق و عواید، اخلاق و آداب اور حقوق و فرائض کو سرکشی کی زنجیر میں جھنڈ دے، عورت کے سامنے تسلی ملی بن جائے۔ تمام حقوق و معاملات کی کنجی اس کے حوالہ کر دی جائے۔

انسانی اخلاق کی تباہی کا اس سے بڑا سانحہ کیا ہوگا کہ عورت، مرد کا قوام بن گئی ہے۔ والدین و گھر میں کوئی ضرورت ہو تو بہو کی سفارش (اور اس کی محتاجی) ان کی خودداری کو ٹھیس پڑ چاتی ہے۔ ماں باپ کی یہ سرد آہ گھر میں تناؤ بڑھا کر فضا کو ہمیشہ مگر رکھتی ہے۔ فساد کا یہ کوئی جدید اسٹائل نہیں ہے، بلکہ خواہش پرستی کا ایسا بندہ ہر رنگ اور زمانے میں موجود رہا ہے، کیونکہ اس کی سستی اور مغولیت کا یہ خمار عرصہ دراز تک جاری رہتا ہے۔ آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب نعمت چھین جاتی ہے اور مواقع رخصت ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ فتنہ و فساد کا متلاشی انسانی تسکین کے لیے بندہ مومن کو ستانے کا مختلف طریقہ اختیار کرتا ہے، وہ اپنی دانست میں بہت خوش ہوتا ہے کہ ہم نے انھیں ننگ اور مجبور کر دیا ہے اب ہمارے طریقے اور خیالات کو قبول کر لے گا۔ یا بصورت دیگر گھٹنے پکے پر مجبور ہوگا کہ لڑائی کی آگ کسی وقت بھی بھڑک سکتی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر تو یہ ہے:

﴿ كَلِمًا أَوْ قَدْوًا نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَاَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٦٤﴾ (المائدة: ٦٤)

”وہ جب کبھی لڑائی کی آگ کو بھڑکانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اُسے بجھا دیتا ہے، یہ

ملک بھر میں شر و فساد مچاتے پھرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فساد یوں سے محبت نہیں کرتا۔“

دوسری جگہ ارشاد ہے:

﴿ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ۗ ﴾

(النمۃ منون : ۷۱)

”اگر حق ہی ان کی خواہشوں کا پیرو ہو جائے تو زمین و آسمان اور ان کے درمیان

کی ہر چیز درہم برہم ہو جائے۔“

تیسری قسم مال و جاہ کا فساد یہ ہے کہ مال کی حرص و محبت میں حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے اور اقتدار کے حصول میں بھلے برے کی پہچان مفقود ہو جاتی ہے۔ شراب کا نشہ تھوڑی دیر اتر جاتا ہے، مگر مال اور اقتدار کا نشہ آدمی کو اندھا، بہرا اور لاچار بنا دیتا ہے۔ مال کا حرص زندگی کے ہر شعبہ میں موجود ہے۔ اس کا حصول اگر دولت برائے دولت ہے تو فساد کی مرقبیل اسے اپنی لپیٹ میں جکڑ لیتی ہے۔ اب وہ مسجد کی تعمیر میں بھی اپنی کمیشن بناتا ہے! مدرسہ کی تعلیم اور یتیم کی کفالت میں بھی دلالی کرتا ہے۔ غرض درہم و دینار کا بندہ اپنے گناہوں کو نہیں بلکہ نیکیوں کو شمار اور اس کی نمائش کرتا رہتا ہے۔ رفتہ رفتہ وہ فساد کے نرغے میں پھنستا جاتا ہے۔ اب اس کے کارنامے کی بجائے سیاہ نامے منظر عام پر مشتہر ہوتے ہیں۔ مال کی افزائش دراصل انسان کی آزمائش کا سبب ہے۔ جو آدمی آزمائش (یعنی فتنوں) کا شکار ہو اور ناکام و نامراد ہو۔ مگر جو شخص اس (کی چکا چوندھ) سے متاثر ہوئے بغیر زندگی گزارا اور ایسے ناجائز استعمال و حصول سے گریز کیا وہ کامیاب و کامران ہو اور اجر اللہ کے نزدیک محفوظ کر لیا۔ ارشاد ہے:

﴿ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۝ ﴾

(التغابن : ۱۵)

”تمہارے مال اور اولاد تو سراسر تمہاری آزمائش ہیں اور بہت بڑا اجر اللہ کے

پاس ہے۔“

دعوت و خطابت

رموز و معنی:

یوں تو داعی کے اوصاف ان گنت ہیں اور اس کے کرنے والے کام اس سے بھی زیادہ! مگر ہم جن اوصاف و افعال کی نشان دہی کرنا چاہتے ہیں وہ موجود حالات میں زیادہ فعال اور پرتیشیہ ہیں۔ نیپال کے ذرائع دعوت و تبلیغ میں جہاں بہتیرے وسائل و مواقع کارفرما ہیں اور موثر بھی ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ مروج اور موثر تقاریر اور وعظ و نصیحت ہے جو کہ سستا اور ہوائی تقاضوں کا مظہر و مؤید بھی ہے، لہذا ہم انہیں نکات اور صحیح رخ پر دعا کے سامنے اس باب میں چند نثر ارشادات رکھتے ہیں۔

اپنی بات کسی کے دل میں اتارنے کا فن ایک واعظ اور مقرر کو ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ کیونکہ اس کے ذریعہ اپنے مدعا اور مقصد تک رسائی حاصل کرنا آسان اور موثر ہوتا ہے۔ ان اور تحریر میں اعتدال، شائستگی اور حقیقت پسندی ہو تو بڑے بڑے انقلاب رونما ہوتے ہیں۔ سوئی ہوئی انسانیت جاگ جاتی ہے، پڑ مردہ زندگی میں روح پیدا ہو جاتی ہے اور اگر اس میں خلوس و فدائیت کا جذبہ کارفرما ہو تو بسا اوقات جابر حکمرانوں کا تختہ بھی پلٹ سکتا ہے۔

مگر تم یہ سہے کہ دعوت و خطابت میں تشدد اور دینی انتہا پسندی شرعی مزاج اور منشاء کو بڑھانے کے رکھ دیتی ہے اور یہ مدعا اور مقاصد کے حصول میں سد راہ بن جاتی ہے۔ بلکہ عوامی سطح پر نیک ضد اور رد عمل کا قہیہ کھڑا کر دیتی ہے۔ بات ہم ذرا واضح کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے مقررین کا انداز بیان بڑا جارحانہ اور مافی الضمیر کی ادائیگی میں انتہائی غیر ذمہ

دارانہ ہو گیا ہے۔ جس سے عوام رسمی طور پر وعظ کی مجلسیں منعقد کراتے ہیں اور باکراہ تمام علماء کی تقاریر کی تلخی کو گوارہ کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ نتیجتاً تناؤ اور سرد مہری کی ایک خاص کیفیت ان کے مابین ہمیشہ جاری رہتی ہے۔

بیان میں اعتدال ہونا چاہیے:

داعیان حق کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے انداز میں رقت، نرمی اور کھہراؤ پیدا کریں کیونکہ نرمی میں اپنائیت کا جذبہ غالب رہتا ہے اور ایسی باتیں داؤں میں اترتی جاتی ہیں۔ اس کے برعکس گرجنے، برسنے اور ڈانٹنے سے لوگ بدکتے اور اکتاہٹ محسوس کرتے ہیں۔ بلکہ اس میں انقباض بڑھتا ہے۔ بالخصوص عوامی میدان میں اس احتیاط کا لحاظ ضروری ہے۔ ہاں ایسا انداز اس جگہ اختیار کیا جاسکتا ہے جہاں آپ کا اثر و رسوخ زیادہ ہو۔ نفسیاتی طور پر یہ شہرت کی بنیاد پر!

اس کے علاوہ بھی جہاں داعی کو قوم و جماعت پر مکمل اختیار و دسترس حاصل ہو، جیسے کسی متحرک و زندہ تنظیم کا سربراہ ہونا یا مجاہدین جماعت کا امیر ہونا وغیرہ۔ مگر بد قسمتی سے ہمارے داعی آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں اور ”سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے“ کا نوحہ اٹا پتے نظر آتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ کو بھی انتباہ کیا تو ان الفاظ میں۔

﴿أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ

وَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتًا إِنَّ اللَّهَ

عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿۸﴾ (فاطر: ۸)

” (بھلا کچھ ٹھکانا ہے اس شخص کی گمراہی کا) جس کے لیے اس کا عمل خوش نما بنا

دیا گیا ہو اور وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں

ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے پس (اے نبی ﷺ) خواہ

مخواہ تمہاری جان ان لوگوں کی خاطر غم و افسوس میں نہ گھلے، جو کچھ یہ کر رہے

ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔“

جگہ ارشاد ہے:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ
تُكْفِرُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٥٩﴾ (يونس: ٥٩)

اور اگر تیرا رب چاہتا تو یقیناً جو لوگ زمین میں ہیں سب کے سب اکٹھے ایمان لے آتے۔ تو کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا، یہاں تک کہ وہ مومن بن جائیں؟

جگہ ارشاد ہے:

وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كَلِمَةٌ
سُوِّدَتْ بِهَا أَلْسِنَةٌ أَوْ كَلِمَةٌ كَلِمَةٌ سُوِّدَتْ بِهَا أَلْسِنَةٌ أَوْ كَلِمَةٌ
سُوِّدَتْ بِهَا أَلْسِنَةٌ أَوْ كَلِمَةٌ سُوِّدَتْ بِهَا أَلْسِنَةٌ ﴿٣١﴾ (الرعد: ٣١)

اور اگر قرآن ایسا ہوتا کہ اس کے (زور) سے پہاڑ چلائے جاسکتے یا زمین کے ٹوٹے فاصلے فوراً طے کیے جاسکتے یا اس کے ذریعہ مردوں سے کلام کیا جاسکتا تو بھی یہ کافر ایمان نہ لاتے بلکہ ایسے سب امور اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔

حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بروز جمعرات پند و نصائح کا اہتمام فرماتے تھے۔ ایک دن نے روزانہ وعظ کہنے کی فرمائش کی تو آپ نے معذرت کرتے ہوئے فرمایا:

((أَتَىٰ أَكْرَهُ أَنْ أَمْلِكُكُمْ وَإِنِّي أَتَخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَوَّلُنَا بِهَا.))^①

”میں تمہیں اکٹھاہٹ میں ڈالنا پسند نہیں کرتا میں وعظ و نصیحت میں تمہارا خیال رکھتا ہوں، جس طرح رسول اللہ ﷺ ہمارا خیال رکھتے تھے کہ کہیں ہم اکٹھا نہ جائیں۔“

لا شعوری جنگ کے شعلے:

تم یہ ہے کہ فریقین (علماء اور عوام) اپنی ضد اور موقف سے سمجھوتہ کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ منبر و محراب پر قبضہ و تصرف کو جائز سمجھتے ہیں تو دوسرے ہوٹلوں اور چوپالوں میں اپنی لفاظی اور مولویوں پر دشنام طرازی کو پیدائشی حق سمجھتے ہیں۔

① صحیح بخاری، کتاب العلم، رقم: ۷۰، صحیح مسلم، کتاب صفات المنافقین، رقم: ۲۸۲۱.

جبکہ اس لاشعوری جنگ میں خسارہ دین اور مشن کا ہوتا ہے اور اس بے معنی جنگ کا سلسلہ پیٹھ پیچھے ایک دوسرے پر الزام تراشی سے شروع ہوتا ہے۔ ایک کی شکایت ہے کہ ہماری قدر نہیں ہوتی تو دوسرے کی صفائی مع ڈھٹائی یہ ہوتی ہے کہ آپ میں اخلاق اور اخلاص کی کمی ہے، ہم کہاں تک اپنی سادگی اور شرافت کی بھینٹ چڑھاتے رہیں۔ اس بے باکانہ اظہار خیال کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے جو مواد انہیں فراہم کیا ہوا ہے وہ سطحی معومات اور گھسا پٹا عنوان و خطاب سے ہے۔ علاقہ کا سروے کریں اور احباب کے خطاب کی شرح معلوم کریں تو یہ عقدہ کھلے گا کہ خطاب کا نوے فیصد حصہ نماز پر ہوتا ہے اور دس فیصد میں باقی موضوعات کو جگہ ملتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے ہمارے داعی لاشعوری طور پر تبلیغی جماعت کے ایجنٹ بن گئے ہیں (اور یہ تبلیغی جماعت کسی عالمی سازش کی آلہ کار ہے) جو صرف نماز اور نماز ہی کی تبلیغ کرتے ہیں اور اسی کو تمام مسائل کا حل قرار دیتے ہیں۔

ایسے ہی لوگ کل کے بجائے جزو اور اساس کے بجائے فرع سے واسطہ رکھتے ہیں اور حقیقی اسلام کی بجائے مصنوعی اسلام کا دم بھرتے ہیں۔ اس سلسلہ میں مکان اور درخت کی مثال سامنے رکھنا چاہیے۔ مخدوش اور کمزور مکان کی اصلاح میں پہلے بنیاد کو مستحکم کیا جاتا ہے۔ بعد اس کے باقی حصوں پر توجہ دی جاتی ہے۔ مگر وہ شخص عاقبت نااندیش ہی ہوگا جو مکان کی بنیاد چھوڑ کر اس کے اوپری حصہ (ہی) کو خوب مضبوط اور منقش کرے۔

اسی طرح درخت کی نشوونما کے لیے ان کی جڑوں کو سیراب کرنا عقلمندی ہے نہ یہ کہ صرف شاخوں پر پانی پھینکا جائے اور اس کے تنوں کو سنوارا سجایا جائے۔ یہی حال آج کے نمازیوں کا ہے جن کی بڑی تعداد شرک و کفر میں ملوث ہے۔ رسم و رواج کے پرستار اور آباء و اجداد کی تقلید کے خوگر ہیں۔ یہ حقوق و معاملات اور اسلامی معاشرت کی ابجد سے بھی واقف نہیں ہیں۔ زندگی کی ایک گاڑی ہے جو گزر رہی ہے، نشیب و فراز کا علم ہے اور نہ توحید کے تقاضوں کا شعور ہے، اسلامی تعلیم سے کوسوں دور ہیں جبکہ غیر مسلم روایات اور اجداد کے سلسلہ انساب سے بھی واقف ہیں۔ بقول شاعر

غیروں کے فسانے یاد رہے
اور اپنی حقیقت بھول گئے

سطحی سوچ:

یہ تضاد اور یہ نمازیں! ذرا اندازہ کریں خلیج کہاں واقع ہے؟ درحقیقت ایمان و اخلاص اور توحید کے باب میں ہمارے بھولے بھالے عوام بڑے بودے اور کجروی کے شکار ہیں۔ ایسے غافل لوگ آپ کی نماز والی تقریر سے زیادہ اپنے سماجی رکھ رکھاؤ، معاشرتی ہم آہنگی اور تہوئے وقار کے لیے نمازوں کے عادی ہو جاتے ہیں انہیں اگر نماز کی تڑپ اور کسک ہوتی تو دعائیں سیکھتے، اس کی ترتیب اور قواعد معلوم کرتے اور زندگی میں پیش آنے والے مسائل کا حل قرآن و حدیث کی روشنی میں تلاش کرتے مگر ایسا حال حال بھی نظر نہیں آتا۔

ایک واقعہ:

ایک نامور عالم دین کے پاس ایک عیسائی مسلمان ہونے کے لیے حاضر ہوا۔ آپ نے پوچھا تو مسلمان کیوں ہو رہا ہے؟ اسلام کی کس چیز نے تجھے متاثر کیا ہے؟ اس کا کچھ مطالعہ کیا ہے! یہاں ویسے ہی مسلمان بہت ہیں تو بھی ویسا ہی ہو جائے گا!! اس نے کہا سر! ہم مسلمان دوست احباب اور پڑوسیوں کے ساتھ حقہ بیڑی کی دوز میں اس لیے شامل نہیں ہو پاتے کہ یہ غیر مسلم ہے! بیٹھک میں بھید بھاؤ کی وجہ سے ہم کٹ کر رہ جاتے ہیں، اسی لیے میں مسلمان ہو رہا ہوں۔ دیکھا آپ نے!!

تیز دل تو ہے صنم آشنا
تجھے کیا ملے گا نماز میں

دین میں اتنا پسندی:

نمازیں شیعہ بھی پڑھتے ہیں، خالقا ہوں اور درباروں پر بھی پڑھی جاتی ہیں بلکہ کسی قدر اخلاص بھی پایا جاتا ہے۔ مگر کیا وجہ ہے کہ ان کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے؟ یہی ناکہ شیخ کا فرق ہے، اور یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ہم نو منہج نبوی کا دعویٰ کریں مگر عمل اس کے خلاف کریں!!

بعض ساتھی (ناپختہ) نمازیوں کی خواہ مخواہ تعداد بڑھانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں یہاں تک کہ کفر کا فتویٰ بھی صادر کر دیتے ہیں ”من ترك الصلوة متعمدا فقد كفر“ کے تحت! اور حال یہ ہے کہ جب ان کے گھر سے دعوت ملتی ہے تو بغیر ڈکار لیے مرغ و ماہی کا مکمل صفایا کر دیتے ہیں۔ اللہ کی پناہ! اس طرز عمل سے دین میں تشدد اور انتہا پسندی کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اور مثبت کے بجائے منفی اور صواب کے بجائے خطا کا عمل نیز ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر یوسف القرضاوی نے اس موضوع پر ایک کتاب لکھی ہے ”انکار اور انتہا پسندی کے نرغے میں اسلام“ کتاب کا لب لباب یہ ہے کہ دین میں یہ بھی انتہا پسندی ہے کہ لوگ دائرگی کے سائز اور مقدار پر بحث و تکرار، فرقہ بندی اور جماعت سازی کریں! اور تزییات میں الجھ کر شریعت کے اصل ماخذ اور بنیاد تو حید و سنت کی تعلیم ہی کو کھوکھلا کر دیں۔

فکری انقلاب:

اسلامی معاشرہ میں جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے توحید کا بیان اور اس کی صحیح معلومات، اس کے احکام اور تقاضوں کا علم، شرک کی اقسام اور اس کے نقصانات کی معلومات اسی طرح توحید اور طاغوت کی تعریف (کتاب و سنت کی روشنی میں) اس کے تقاضوں اور مطالبوں کے ساتھ۔

توحید کے فائدے اور شرک کے نقصانات کا شعور اگر لوگوں کی سمجھ میں آ جائے تو دوسرے معاشرے میں فکری انقلاب آ جائے اور ماحول و سماج میں جتنی برائیاں، مہملی، انہی، نا انصافی خیانت، جہالت، استخصال، حق تلفی، کشت و خون، جنسی آوارگی اور فتنے و فسادات ہیں سب کا فوراً ہو جائیں، کیونکہ تاریکی روشنی سے جاتی ہے۔ جہالت علم سے رفع ہوتی ہے اور شرک و طاغوت کا انحلال، توحید سے ہوتا ہے۔ آپ تمام موضوعات کو بالائے خالق رکھ کر صرف عقائد مضبوط و مستحکم کرائیں اور ہر ہر شق کو اس طرح ازبر کرائیں جیسے مہندی بچے اسباق رتے ہیں۔ ایسے میں جوں جوں لوگوں کی دلچسپی بڑھے گی دوسرے موضوعات بھی مناسب موقعوں پر بیان ہوتے رہیں گے۔ بالخصوص ان دروس میں جو عام حالات میں

(مساجد و مجالس کے اندر) دیئے جاتے ہیں۔ یہ تجربہ ضرور کریں کہ اس کے فائدے اور ثمرات دعوت و تحریک میں انتہائی مددگار و معاون ہوں گے، بلکہ عوام سے زیادہ داعی کے اندر اس سوچ اور عمل کا داعیہ مضبوط ہوتا جائے گا اور اس مجاہدہ سے ایک ایسا معاشرہ منصفہ شہود بر آئے گا جس میں خرابی تو ہوگی مگر سطحی، اختلاف تو ہوگا مگر حق کی خاطر، غصہ تو ہوگا مگر وقتی۔ لڑائیاں تو ہوں گی مگر ظلم کے خلاف، اور گناہ بھی ہو سکتا ہے مگر توبہ کے لیے۔

دوسرا واقعہ:

فقہیہ اشخ مولانا عبد السمیع جعفری امیر امارت اہل حدیث صادق پور پٹنہ کی دعوت خطاب (برائے علماء و اساتذہ اصلاح المسلمین السلفیہ) کے لیے ٹاچیز رقم الحروف نے ۱۹۹۳ء میں مختلف دورے کیے۔ انہی دنوں ایک مجلس میں سعودی عرب کی حالت و سیاست پر تبصرہ ہوا جس میں احباب کا زور اس پہلو پر تھا کہ سعودی عرب کی حکومت و عوام میں عیش پسندی اور مختلف برائیوں کا غلبہ بڑھا ہوا ہے۔ میں نے اپنی بات کرتے ہوئے امیر محترم کو مخاطب کیا! شیخ صاحب! وہاں کے حالات پر آپ کی گہری نظر رہی ہے، کیا ایسا نہیں ہے کہ سعودیہ عربیہ میں کسی حد تک یہ سب ضرور ہے مگر وہاں کی سوچ اور سوسائٹی میں عقیدہ توحید چاہا ہوا ہے اور یہ ایسی خوبی ہے جو تمام خرابیوں کو زائل کر دیتی ہے۔ دیکھئے نا وہاں اگر کسی اجنبی یا غلام کو بھی مخاطب کرنا ہو تو بڑے حلیمی سے کہتے ہیں یا محمد! یا احمد!!

شیخ امیر محترم تبسم سے معمور مگر تعجب بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگے اور پر جوش ہو کر کہنے لگے واللہ ایسا ہی ہے! ایسا ہی ہے! اب سارے علماء سعودی عرب کے حق اور محاسن میں چن چن کر دلائل دینے لگے۔ واضح رہے کہ شیخ عبد السمیع جعفری حفظہ اللہ مدینہ منورہ سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد تقریباً اٹھارہ سالوں تک مکہ میں مقیم رہے اور ایک استخارہ کے نتیجہ میں سرزمین ہند یعنی وطن واپس آ گئے۔

دعوت کا ح:

آج مسلم معاشرہ بھاری نقاہت میں مبتلا ہے۔ جس کا پوسٹ مارٹم اور علاج بہت

ضروری ہے۔ اس لیے یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ جب مریض یا بچے کو اگر بھوک لگی ہو تو تھپک تھپک کر اور لوریاں مناسنا کر سنانے سے اسے خاموش نہیں کیا جاسکتا ہے، بلکہ انہیں حسب ہضم و پسند کھانا کھلانا ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح قوم و ملت کی اصلاح میں اس کی بنیاد اور منشاء کو سلف صالحین کے منہج پر مستحکم کرنا پڑتا ہے اور وہ ہے اللہ کی محبت کے سامنے تمام محبتوں اور مرغوبات کو قربان کر دینا۔ ارشاد ہے:

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ (البقرہ: ۱۶۵)

”ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں۔“

مولانا مودودی نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے:

”ایمان کا اقتضاء یہ ہے کہ آدمی کے لیے اللہ کی رضا ہر دوسرے کی رضا پر مقدم

ہو اور کسی چیز کی محبت بھی انسان کے دل میں یہ مرتبہ اور مقام حاصل نہ کرے کہ

وہ اللہ کی محبت پر اسے قربان نہ کر سکتا ہو۔“ (تفہیم القرآن، ۵۷)

اللہ سے محبت اس پر مکمل بھروسہ اور انابت کا یہ انداز دعوت و اصلاح کے سلسلہ میں بڑا

اہم اور تحرکی سوچ کا حامل ہے، جس کی داعی کو ہر لمحہ ضرورت ہے اور محبت کی انتہا یہ ہے کہ

سارا انحصار، ^{مطمح} منظر اور رجوع محبوب کے لیے ہو جائے۔ قرآن میں ایک ^{مصلح} اور داعی کا

مقصود ^{مطمح} اسے ہی قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد ہے:

﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ

عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَالْيَهُ انِّيْبٌ ﴿۸۸﴾ (ہود: ۸۸)

”میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک بھی میرا بس چلے اور یہ جو کچھ بھی میں

کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا

① مولانا عبدالسمیع جعفری رزہمہ مدرسہ فیض العلوم السلفیہ ماڈرن کی دعوت اجتماع پر نیپال تشریف لائے تو موصوف

نے ان ابواب کا جستہ جستہ مطالعہ کیا، جبکہ کتاب کے دوسرے حصوں پر سرسری نگاہ ڈالی اور اپنی پسند کا بھرپور اظہار

کیا۔ جزاک اللہ خیرا۔

اور ہر معاملہ میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔“

فکر و خیال اور بیان و خطاب میں توحید:

بدقسمتی سے ہمارے یہاں زبانی اور بغیر مطالعہ کی تقریر کرنے کی عادت نے وبا کی شکل اختیار کر لی ہے جبکہ یہ رویہ بھی توحید کی سوچ کے خلاف ہے۔ بھلا اس میں عار اور شرم کی کون سی بات ہے کہ آپ اپنے مواد کسی چٹ پر لکھے ہوئے حوالوں کے ساتھ بول رہے ہیں یا ہاتھ میں کتابیں لیے خطاب فرما رہے ہیں! بہتر تو یہ ہے کہ قرآن و حدیث سے مدلل گفتگو ہو، چاہے مختصر ہی ہو، یہاں وہاں کی باتیں اور کسی کوزک پہنچانے والے اشارے کنائے سے گریزی ہی بہتر ہے۔ میرا خیال ہے روزہ جسمی اسپیشل عبادت اور رمضان جیسے مبارک مہینہ میں بھی توحید و رسالت پر خطاب ہو جبکہ اس کے فضائل و مسائل کے لیے خصوصی نشستوں کا اہتمام کیا جائے۔ جہاں لوگ سوال و جواب کے ذریعہ تازہ بہ تازہ مسائل معلوم کر سکیں۔ اپنے عمومی خطاب میں خواہ کچھ لوگوں پر مسائل تھوپنا بصیرت افروز نہیں ہے، آپ کہیں گے ہر خطبہ اور اجلاس میں ایک ہی موضوع بھی مناسب نہیں لگتا ہے؟ مگر میری تحریر کا مدعا اور نقطہ عروج یہ ہے کہ آپ کا ذہن و خیال مکمل طور پر توحید کے سانچے میں ڈھل جائے اور جس موضوع پر آب لب کشائی فرمائیں اس کا مقصد اور لب لباب عقیدہ توحید ہی ہو، یہ ایسا ہی ہے جیسا قرآن مجید کا زیادہ پڑھنے والا اس میں لطف اور کشش کو مزید بڑھتا ہوا پاتا ہے۔ (الشوری: ۱۳)

دنیا میں جتنے مذاہب و ادیان ہیں وہ اپنے نظریات کی ترویج میں محور خیال ہی کو اساس بنا کر اُفتلگو و محادثے کی طرح ڈالتے ہیں، جبکہ اسلام ایسا نظریہ نہیں! جس کی تائید کے لیے منطق و فلسفے کے زبان کی ضرورت اور اس کی احتیاج لاحق رہے، بلکہ یہ منزل من اللہ، الہی قانون ہے! جس کی اطاعت اور تقاضوں کی برآوری کے لیے ہمیں ہر وقت سر تسلیم خم اور جان نثار رہنا چاہیے۔

اسلام کی حقیقی اور زندہ تحریک پیدا کیجئے

نظریاتی مذہب و مسلک اور دستور و آئین کے ارتقاء کے لیے حاملین تحریک کی سوچ بہت پختہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے جذبات و احساسات مکمل طور پر اس مشن میں جھونک دیتا ہے۔ اس کے سامنے دنیا کی برتری اور اقتدار کی ہوس ہوتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ اپنی محدود کمیونٹی کی فلاح و کامرانی کی انتھک کوششیں! جس کے لیے وہ مرنے کٹنے اور سب کچھ گنوانے کے لیے برسرِ پیکار اور آمادہ جنگ و جدال رہتا ہے۔ آج کے دور میں اور ہمارے ملک میں بھی ایسی زندہ تحریکیں موجود ہیں جس کا لائحہ عمل مبہم اور غیر واضح ہے اور ستم یہ ہے کہ یہ ایک انسان کا ترتیب دیا ہوا نظریہ ہوتا ہے جس کا آئیڈیل بھی (اپنے انجام کے ساتھ) کیفر کردار کو پہنچا ہوا اور دنیا کے لیے نشانِ عبرت ہوتا ہے، مگر ہمارے پاس تو اللہ تعالیٰ کا نظام و قانون ہے جو برعیب اور نقص سے پاک ہے! ہمارے سامنے نبی ﷺ کا اسوۂ حسنہ ہے جو مبعوث اور اللہ کا فرستادہ ہے، ان کے پیارے اور جانثار ساتھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگیاں ہیں جن کے حالات کارناموں سے پُر ہیں۔ افسوس اس کے باوجود ہم پس و پیش میں ہیں اور کسی زندہ تحریک کی داغ بیل نہیں ڈال سکتے ہیں! پیش قدمی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے، ہر کوئی اس انتظار میں ہے کہ کوئی دوسرا آگے بڑھے! دیکھیں اس کے ساتھ کس قسم کے معاملات اور حادثات رونما ہوتے ہیں اور اگر کامیابی ہوئی تو ساتھ ہو لیں گے۔ یہ اس لیے کہ انہیں فرعون وقت کی آزمائش کا خطرہ اور دھڑکا لگا رہتا ہے۔

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّبِعُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ﴾

اَظْهَانَ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَ
الْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ﴿۱۱﴾ (الحج: ۱۱)

”بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ ایک کنارے پر (کھڑے) ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اگر کوئی نفع مل گیا تو دلچسپی لینے لگتے ہیں اور اگر کوئی آفت آگئی تو اسی وقت منہ پھیر لیتے ہیں، انہوں نے دونوں جہان کا نقصان اٹھایا واقعی یہ کھلا نقصان ہے۔“

ضروری نہیں کہ موج در موج (لوگ) تحریک میں شامل ہوں گے تو ہی آگے بڑھیں گے، بلکہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آدمی کے ساتھ اس کا دل بھی جواں ہو اگرچہ کم اور تھوڑے ہوں کہ یہی نمونہ رسول اللہ ﷺ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگیوں میں ہمیں نظر آتا ہے۔

﴿فَمَا أَمَّنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّتُهُ مِمَّنْ قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّمَّنْ فِرْعَوْنَ
وَمَلَأَ بِهِمُ أَنْ يَفْتِنَهُمْ﴾ (یونس: ۸۳)

”موسیٰ علیہ السلام پر اس کی قوم کے چند نوجوانوں کے سوا کوئی بھی ایمان نہ لایا انہیں یہ خطرہ تھا کہ کہیں فرعون اور اس کے درباری انہیں کسی مصیبت میں نہ ڈال دیں۔“

حالانکہ ایک داعی کو ہر وقت دین کے غلبے کی فکر رکھنی چاہیے۔ جو فکر اسے اعلیٰ مفکر و مدبر کا مقام عطا کرے، جہاں تحریک اور تعمیل کا نقطہ عروج ہو۔ اس کا رہن سہن، چلنا پھرنا، دوستی دشمنی، خوشی غم، عزت ذلت، ضبط و غصہ، نیک نامی و بدنامی، جینا اور مرنا اس خواب کی تعبیر کے لیے ہو۔ یعنی وہ اپنے جذبات و خیالات کو دین و شریعت کے نام پر قربان کرتا رہے۔ ان قربانیوں کے نتائج اور ثمرات داعی کی اپنی زندگی میں ظہور پذیر ہوتے ہیں۔

اپنے ساتھی کے لیے دل میں جو انقباض اور بغض تھا کم ہو رہا ہے یا ختم ہو گیا ہے؟ دین کا ہر خالص دینی طرز پر کرنے کا صحیح داعیہ پیدا ہو گیا ہے؟ ہر سطح پر اسلامی بلاک اور مرکزیت کے قیام کا عزم جواں ہے!! وغیرہ

ہر واقعہ کے دو پہلو ہوتے ہیں:

ایک خیر دوسرا شر، ایک حق دوسرا باطل! صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے:

((الْكِبْرُ بَطْرُ الْحَقِّ وَغَمَطُ النَّاسِ .))^①

”تکبر کرنے والا وہ ہے جو حق کو ٹھکرادے اور لوگوں کو حقیقہ جانے۔“

قرآن کہتا ہے کہ نبی ﷺ بشر ہیں (الکہف: ۱۱۰) اس کے برعکس بعض لوگ کہتے ہیں

کہ نبی کی شان میں یہ گستاخی ہے۔

تکبر کے ساتھ حق کو ٹھکرانے کا یہ ایک انداز ہے۔

حق پرستوں کا یقین اللہ تعالیٰ پر اس طرح ہوتا ہے۔

﴿فَتَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ﴾^②

(المؤمنون: ۱۱۶)

”بہت بلند و بالا ہے اللہ سچا بادشاہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے وہ عزت

والے عرش کا مالک ہے۔“

جبکہ اس کے برعکس ایک گروہ کا خیال یہ ہے کہ زمیں والے بھی الہ اور مددگار ہوتے ہیں۔

﴿وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ﴾^③ (نہس: ۷۴)

”اور انہوں نے اللہ کے علاوہ الہ بنا رکھے ہیں اس امید پر کہ وہ ان کی مدد کو

پہنچیں گے۔“

ایک آدمی سوچتا ہے اگر حق بولوں گا تو تنخواہ کم ہو جائے گی اور جگہ بھی چھوٹ جائے گی،

جبکہ دوسرا آدمی الگ پہلو پر سوچتا ہے کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک نواب کے ہاں

سے تنخواہ سقرر تھی، بعض شکایات پر آپ کی تنخواہ رک گئی! آپ نے چنداں اس کی خوشامد کو

گوارہ نہ کیا۔ حق اور خیر والے راستہ کو منتخب کرنے میں بظاہر دشواریاں ہوتی ہیں، اس لیے

داعی کو چاہیے کہ حساس طبیعت اور بیدار مغزئی کا ثبوت دے ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے

① صحیح مسلم، کتاب الایمان باب تحريم الكبر و بيانہ، رقم: ۱۴۷.

والا بنے، اس کی رو میں بننے والا نہ ہو، تا کہ لاشعوری طور پر کفر و شرک، رسم و رواج کی پرستش اور بدعت و رہبانیت جیسے فتنوں کی دراندازی سے بچا جاسکے۔

مگر بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ داعی اپنے انداز میں بہت سختی پیدا کر لیتے ہیں اور ظاہری فائدے نظر نہ آنے کی صورت میں دلبرداشتہ ہو کر اناپ سناپ ہانکتے اور بظاہر خانہ پری کے لیے بکتے رہتے ہیں، جبکہ یہ رویہ نفس پرستی کی طرف غمازی کرتا ہے۔ اس صورت میں بجائے عوام کے اپنی اصلاح کی شدید ضرورت بڑھ جاتی ہے۔

قرآن مجید میں ارشادِ ربانی ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ
ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ
اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ ۗ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٤٥﴾ أُولَٰئِكَ
الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالََةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ ۚ فَمَا أَصْبَرَهُمْ
عَلَى النَّارِ ﴿١٤٥﴾﴾ (البقرہ: ۱۷۴ تا ۱۷۵)

”حق یہ ہے کہ جو لوگ ان احکام کو چھپاتے ہیں، جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں اور تھوڑے سے دنیوی فائدوں پر انہیں بھینٹ چڑھاتے ہیں، وہ دراصل اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں، قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات نہ کرے گا نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا اور ان کے لیے دردناک سزا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لیا، کیسا عجب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔“

اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ گاؤں اور قصبہ میں ڈکٹیٹر و مہنت کی حیثیت سے بہ سفید و سیاہ کے بلا شرکت غیرے مالک بن جاتے ہیں اور چند منہ زور، شر پسندوں کی حمایت سے ٹیب گل کھلاتے ہیں اور اسلام میں اجنبی خیالات کی دراندازی کا راستہ ہموار کرتے

ہیں، حالانکہ یہ ہر دو سہارے طاغوتی معاونت کی ظالمانہ اور بزدلانہ سوچ ہے، اس کے برعکس سچا داعی کا مضبوط آسرا اللہ کی ذات ہے۔

﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ
الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا﴾ (البقرہ: ۲۵۶)

”جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا اس نے ایک مضبوط کڑا تھام
لیا جو ٹوٹنے والا نہیں ہے۔“

آپ کہیں گے یہ تو عام اور معلوم آیت ہے جسے ہم روزانہ پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ جیسا
نبی موسیٰ عَلَيْهِ السَّلَام نے کہا اے اللہ یہ (لا الہ الا اللہ) عام مسلمانوں کی دعا ہے۔ میرے لیے کوئی
خاص دعا بتا دیجئے جو آپ کی قربت کا سبب ہو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ! زمین و آسمان
(اور اس کی چیزیں) ایک پلڑے میں اور دوسرے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دو! یہی پلڑا بھاری
رہے گا۔ اس تشبیہ پر موسیٰ عَلَيْهِ السَّلَام کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔

قرآن مجید کا گہری اور سطحی نظروں سے مطالعہ کرنے کا بڑا فرق ہے اور یہ بتاؤں زندگی
کے ہر شعبہ بلکہ آسمان و زمین، دن اور رات اور جہنم کے استحقاق میں بھی کار فرما ہے۔ کیا
آپ میں یہ عزم پیدا ہو گیا کہ آسرا صرف اللہ ہی کا مضبوط تر ہوتا ہے! حالات، تنخواہ، مصلحت
اور اقتدار متبدل اور متغیر ہے! علوم و فنون کی مہارت کے باوجود اگر انسان ذہنی اور فکری
انحطاط کا شکار ہو جائے تو وہ ایک انسانی مجسمہ اور بت کی طرح ہے جس کی صورت تو ہے مگر
حقیقت نہیں! جسم تو ہے مگر جان نہیں!

احساس بیدار کیجئے:

ایک آدمی حق چھپاتا رہتا ہے اور لب کشائی پر ذلت کا خطرہ محسوس کرتا رہتا ہے۔ مگر
دوسرا آدمی امام احمد بن حنبل رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اور امام مالک رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ کے واقعات کو ذہن میں محفوظ رکھتا ہے
کہ جب امام مالک کو ایک حدیث رسول ﷺ زبردستی کی طلاق نہیں ہوتی۔ ”لا طلاق
ولا عتاق فی اغلاق“ برحق موقف رکھنے کی وجہ سے گورنر مدینہ نے آپ کے چہرے پر

کا لک لگوائی اور گدھے پر بٹھا کر مدینہ بھر میں چنر لگوا دیا اور کوڑے برسائے۔ پھر بھی آپ حق ہی کہتے رہے اور عزیمت کی چٹان بن گئے۔ ولایخافون لومة لائم کی زندہ تصویر بن گئے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبلؒ کو خلیفہ مامون نے خوب زد و کوب کیا کہ آپ قرآن مجید کو مخلوق کہہ دیں، جبکہ آپ اسے غیر مخلوق کہہ کر پہاڑ جیسی مصیبت اور چٹان جیسی آزمائش سے دوچار ہو گئے۔ اس حال میں کہ دوسرے مصلحت پسند علماء تو یہ کہ ذریعہ بچتے تھے، یعنی یہ علماء جب دربار میں حاضر کیے جاتے تو اپنے ہاتھ کو بلند کرتے اور کہتے اے ایہ ائمہ و نبیین ایہ مخلوق ہے! مراد ان کا ہاتھ ہوتا جبکہ خلیفہ اصل موضوع یعنی قرآن کو مخلوق سمجھ کر اسے رہا کر دیتا۔

ایک آدمی اچھی وضع قطع لگا کر اور چہروں کو خوب سجا کے بدعتوں اور غیر اسلامی روایات کو فروغ دیتا ہے، کہ یہ بھی اسلام ہے جبکہ دوسرا آدمی اسے مجذوب کی بڑ اور مصلحتوں کا ایک مسمار ڈھانچہ تصور کرتا ہے۔ سجدوں کو ویران اور قبروں کو آباد کرنے والوں کی سمجھ میں تو یہ باتیں نہ آئیں گی مگر ذرا ان حضرات (اور ہمارے دعاۃ) کی آنکھیں ہی کھل جائیں جو خواہ تو وہ بوجھ لادتے اور عوام کو کابل بناتے پھرتے ہیں۔ کیا سحری کے لیے لوگوں کو (مسجد والے) بے اختیار سے جگانے کا روانہ غیر اسلامی نہیں ہے؟ اور اس بدعت کا التزام دین اور نیکی سمجھنے نہیں کیا جاتا ہے! چاہیے تو یہ تھا کہ ایک سنت مجبورہ کا احیاء کیا جاتا اور سحری کے لیے نبوی طریقہ اذان کا اہتمام ہوتا۔ اسی طرح بدیش میں کمائی کرنے والوں سے مسجد و مدرسہ کے نام پر ہندسی ہوئی رقم لی جاتی ہے، جبکہ یہ بھی غیر اسلامی اور غیر مہذب طریقہ ہے۔ یہ استبدادی حکم کی حیثیت رکھتا ہے۔ گذشتہ صدیوں میں بھی لکھا گیا ہے کہ داعی کو ہمیشہ حساس اور بیدار رہنا چاہیے اور کبھی خیالات کی اندازنی پر کڑی نظر رکھنا چاہیے اور جب ایسے رجحانات سر نہ آئیں تو بغیر کسی زبردستی کے ان کا نہ پھیل دینا چاہیے اور یہی کچلنا اور بروقت صحیح فیصلہ دینا ہی مسیبت اور غریبوں کو آہستہ آہستہ بصورت دیمرا اگر آپ اسے سستی سے چھوڑ دیں گے۔ مصلحت کی حیثیت سے ان کے ہاتھ بندھ جائیں گے تو یہ چھوٹی پنڈگاری شملہ جوالہ بن کر آپ کے

وجود کو بھسم کر دے گی۔

کیا مومن کے علاوہ لوگ چین کی بانسری بجا رہے ہیں:

مزیت والوں کی آزمائش اور مشکلات کے ادوار تو ہوتے ہی ہیں کہ اس کا ثواب اور درجہ بھی اسی قدر مرتفع ہوتے ہیں مگر ہمیں بتایا جائے کہ مصلحت والے بھی اس دنیا میں کس حد خوش و خرم اور مستی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر ایک مومن کی زندگی میں سرفروشی اور خانہ بدوشی مقدر ہوتی ہے تو جمہوری ممالک میں رہنے والے استحصالی راہزن و قزاق اور اس کے پشت پناہ سیاسی آقاؤں کی زندگی میں کون سی امن و سلامتی کی گارنٹی ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے جمہوریوں کے ہم شکار ہیں اور حالات کے تقاضے اچھے بھلوں کے قدم ڈگکا دیتے ہیں تو یہ بات آپ کی کسی حد تک ٹھیک بھی ہو سکتی ہے! مگر آپ غور کریں کہ ہم بعض ایسے رسم و رواج پر آنکھ موند کر عمل پیرا ہیں جو جاہلیت اور غیر اسلامی اقدار کا حامل ہے! ہمارا رہن سہن، بود و باش، عقائد و نظریات جو کافرانہ مشرکانہ و ملحدانہ نظام کا اسیر بن کر رہ گیا ہے، کیا اس پر چپنے کے لیے ہمیں کوئی رضا کارانہ طور پر مجبور کرتا ہے؟ اور اگر ہم نے اپنے طور پر اس کو مجبوری بنالیا ہے تو پھر یہی مجبوری ہماری ہلاکت کا باعث ہوتی ہے اور مزید ہم اس میں الجھتے اور پھنستے چلے جاتے ہیں۔ حدیث رسول ﷺ: "مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ" کے تقاضوں سے رسول دور جا پڑتے ہیں۔

ہاں! کبھی کبھی بعض جمہوریاں علاقائی پیمانوں پر اثر انداز ہوتی ہیں، جن سے انحراف و بان روح بھی ہو سکتا ہے اور وہ اس آیت کے مصداق ہو سکتے ہیں۔ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ سَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ .

مزیت کی چٹان:

﴿وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ

مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ (القمان: ۷۱)

”اور اچھائی کا علم دے، برائی سے منع کر اور تجھے جو تکلیف پہنچے اس پر صبر کر یہ

ہمت کے کاموں میں سے ہے۔“

﴿ يَا تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ
الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ (البقرہ: ۴۴)

”کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو! کیا تم سمجھتے نہیں؟“

آتش شکم کے لیے بڑے جو تھم اٹھانے پڑتے ہیں اور انتہائی صبر آزما حالات سے گزر کر بھی زندگی کی دوڑ میں کسی نہ کسی حیثیت میں اپنی شناخت محفوظ رکھنا پڑتی ہے۔ جس طرح تمہکا ماندہ مسافر اپنی منزل کی جستجو سے انحراف نہیں کرتا! اور نہ سفر کی جدت ^۱ و عزت سے مرعوب ہو کر منزل مقصود ہی کو فراموش کر دیتا ہے تو بھلا ابدی زندگی (آخرت) کا وہ متلاشی جسے علم و حکمت سے بھی نوازا گیا ہو، کیونکر اپنی ہمہ گیر ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو سکتا ہے۔ وہ توحید کی پسپائی اور باطل کی اچھل کود کو کس طرح ٹھنڈے پیٹوں برداشت کرے گا؟ بلکہ یہ تحریک اسے ہر وقت مستعد اور فعال رکھتی ہے۔ مصیبت پر صبر کرتا ہے، ٹھوکریں کھانے پر تازہ دم ہوتا ہے، ملامت پر محفوظ ہوتا ہے، فقدان و مسائل پر نئی نئی راہوں اور اندازوں کا کھوج لگاتا ہے۔ زندگی اور معاش کی تنگ و دو میں جب وہ ہار نہیں مانتا تو اس عزیمت و استقامت دینی میں جس کا مقام سب سے اونچا اور بلند ہے، کیونکر پیچھے رہے گا اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب عزم و ہمت کے ساتھ اسے اپنا کام سمجھ کر کیا جائے۔ اگر یہ کام دوسروں سے کرایا جائے اور خود سستی کا شکار بنا رہے تو پھر کامیاب مشن کا خواب ہرگز شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا اور یہ ذمہ داری یونہی نہیں ہے بلکہ قرآن کا حکم ہے۔

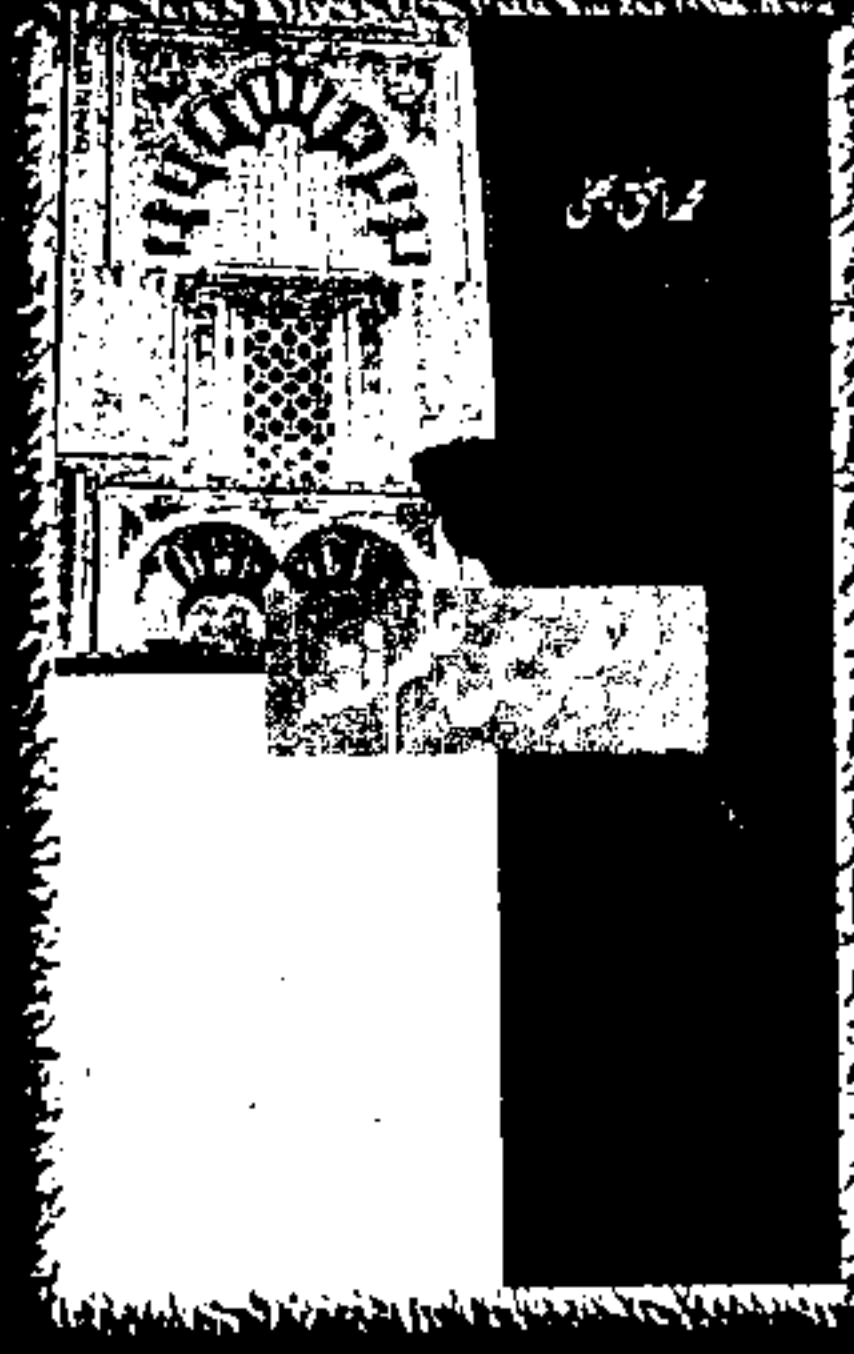
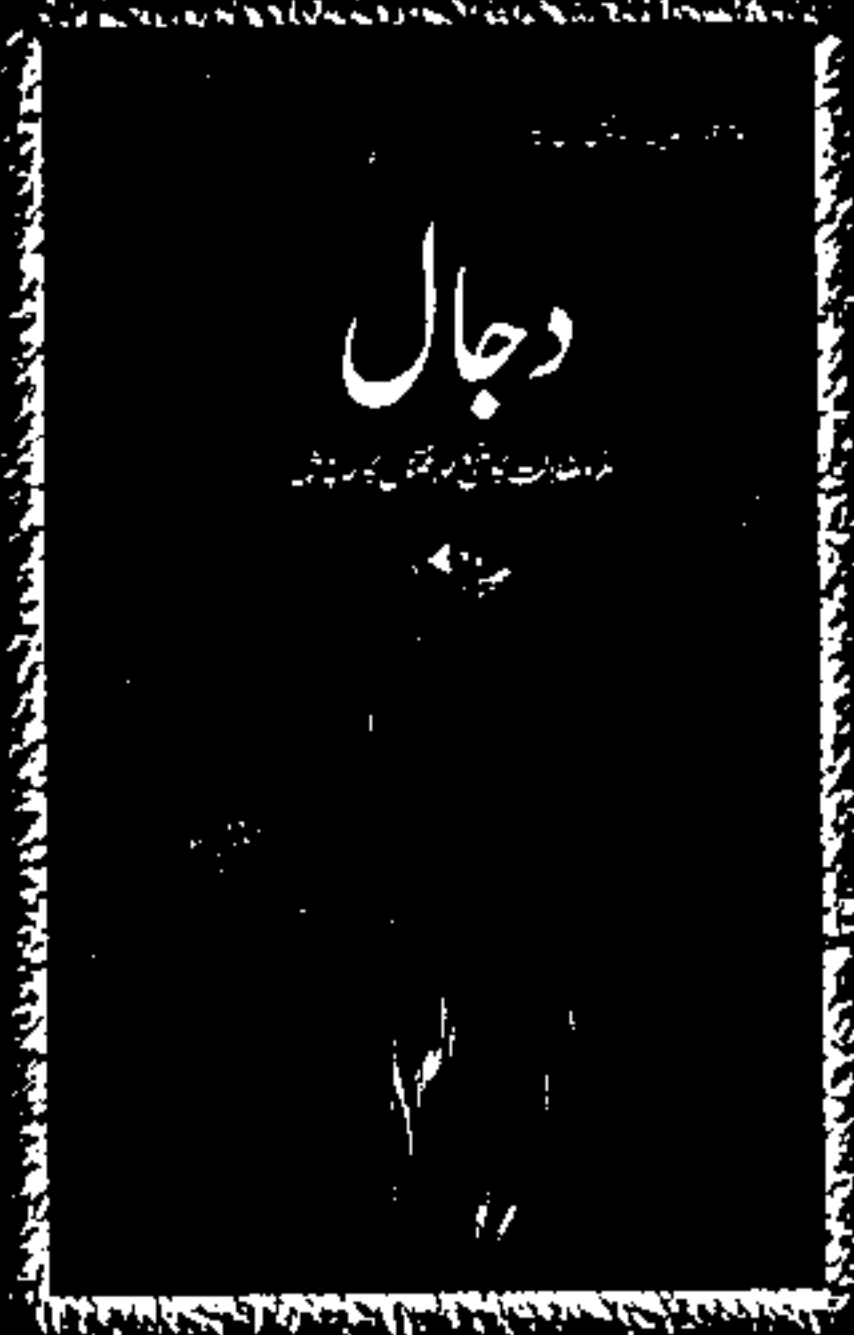
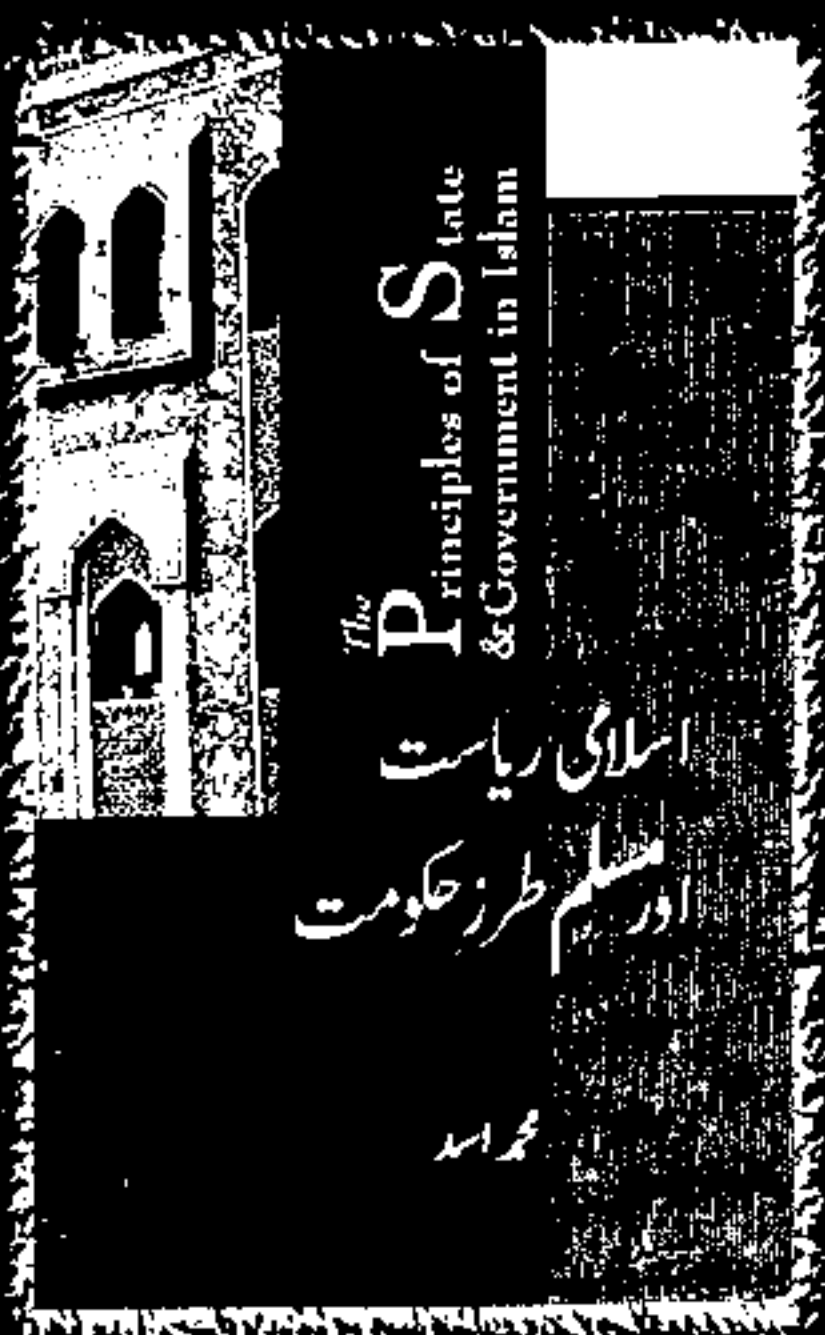
﴿ وَ لَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ
يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْبَاقِيُونَ ﴾ (آل عمران: ۱۰۴)

۱۔ مسافر آدمی تمہکاوت کے باوجود سفر جاری ہی رکھتا ہے اور اگر سفر میں اسے کوئی عزت و مرتبہ ملتا ہے تو وہ وطن کو بھول کر نہیں ہو رہتا ہے!

”تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی ہونے چاہئیں جو نیکی کی طرف بلائیں،
بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں، جو لوگ یہ کام کریں گے وہی
فلاح پائیں گے۔“

آدمی کی عمر کے ساتھ اس کا ذوق، امنگ، ارادہ اور کچھ کر گزرنے کا جذبہ کم یا ختم ہو جاتا
ہے۔ عقل مند داعی وہ ہوتا ہے جو ہر قسم کی مجبوری اور رکاوٹ کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا
ہے کہ حاشا و کلا اس کے جذبہ انقلابی اور تحریک ایمانی پر کوئی قدغن اور حرف نہ آجائے۔ گویا
اس جذبہ سلفیت کو زندہ رکھنے کے لیے اسے سامنے والی مجبوریوں اور مصدحتوں کو سنسار کر دینا
پڑتا ہے کیونکہ اس دنیا میں مجبوریوں اور رکاوٹوں کی کمی نہیں۔ عمر دراز کا شکوہ درخور اعتنا نہیں
اور سفر و حضر کا حیلہ معتبر نہیں!

دارالعلوم ہاqqانیا
 اسلامیات، عربیہ و اسلامیات
 927-3227299 / 321-1367

تاریخ

 دارالعلوم ہاqqانیا
 927-3227299 / 321-1367

Designed by: Naveed Ahmad 0321 840 1998