

کار دعوت کی دشواریاں اور مسائل

مصنف

فتحی یحییٰ

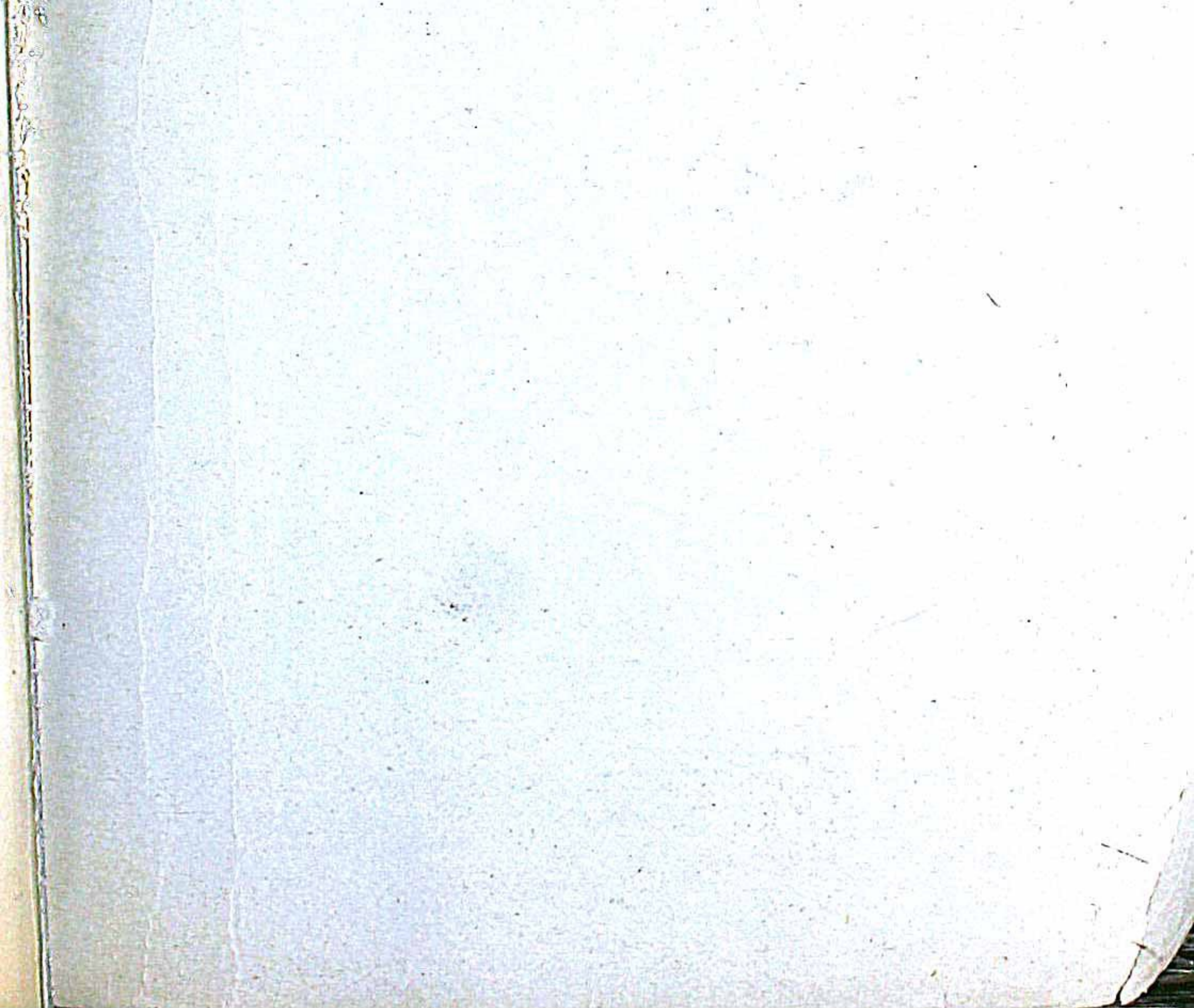
مترجم

ساجد الرحمن صدیقی

شعبہ دعوت و ارشاد

ادارہ تحقیقات اسلامی اسلام آباد

Marfat.com

کار دعوت کی دشواریاں اور مسائل

مصنف

فتحی مبین

مترجم

ساجد الرحمن صدیقی

شعبہ دعوت و ارشاد

ادارہ تحقیقات اسلامی اسلام آباد

۲۹۲۶۰۷
ب ۳۵۱ ک
23887

DATA ENTERED

انتساب

ان کارکنوں کے نام جو دنیا کے کسی بھی حصے میں فروغِ اسلام کی
جدوجہد میں مصروف ہیں، جو اسلام کی خاطر اود اسلام کے
روشن مستقبل کی اُمید میں زندگی گزار رہے ہیں۔

DATA ENTERED

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فہرست

صفحہ نمبر

مضامین

نمبر شمار
پیش لفظ
تعارف

صفحہ نمبر	مضامین	نمبر شمار
۱		
۵		
۱۱		
۱۳		
۱۵	مقدمہ (طبع اول)	
۱۵	مقدمہ (طبع دوم)	
۱۵	تحریر ایک اسلامی گزشتہ چالیس سال کے عرصے میں	۱
۱۵	اسالیب کار	
۱۵	تنظیم عمل	
۱۶	وحدت فکر	
۱۸	مخالف قوتوں کا صحیح اندازہ	
۲۰	راہ دعوت کی مشکلات اور داعیان حق کی آزمائش	۲
۲۰	آزمائش برائے تربیت	
۲۲	دور اول کے مسلمانوں کی آزمائش	✓
۲۳	حضرت ابراہیم کی آزمائش	✓
۲۴	حضرت موسیٰ کی آزمائش	
۲۶	حضرت عیسیٰ کی آزمائش	
۲۹	عہد نبوت میں مسلمانوں کی آزمائش	✓
۳۲	ایذارسانی کی مختلف صورتیں	✓
۳۴	صحابہ کرام کی آزمائش	✓
۳۵	حضرت بلالؓ کی آزمائش	

مصنوع

۳۵

آل یاسر کی آزمائش

۳۵

حضرت عثمان بن مظعون کی شہادت

۳۴

عصر نبوت میں شہداء اسلام کی ایک مثال

۳۹

دورتا بعین میں آزمائش

۳۹

سعید بن جبیر کی آزمائش

۴۲

دورا اول کے مسلمانوں کی آزمائش اور آج کے مسلمانوں کی آزمائش

۴۲

ام حسن البنا شہید

۴۳

قیمت ایمان

۴۶

آزمائش کا مقابلہ

۴۷

داعیان حق کی زندگی میں اہم انعطافات

- ۳

۴۸

پہلا مرحلہ : متاہل زندگی کا آغاز

۴۸

صحیح مقصود

۵۰

حسن انتخاب

۵۱

افراط و تفریط سے اجتناب

۵۲

شوہر کی شخصیت خاندان کی اساس ہے

۵۲

دوسرا مرحلہ : حصول دنیا

۵۴

دنیا کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر

۵۵

انحراف کے عوامل

۵۶

شخصیت سازی کا طریقہ

۵۹

اسلام کی عملی تربیت

۶۲

داعی حق اور تقسیم و تطبیق کا عمل

- ۴

۶۳

مفہم صحیح

صفحہ نمبر	مضامین	شمار
۶۳	تطبيق صواب	
۶۵	خفیہ و علانیہ	
۶۸	کار دعوت کی قیادت اور اس کی راہنمائی اور تنظیم	۵
۶۸	تنظیم کی اہمیت	
۶۹	قیادت کی اہمیت	
۶۹	تاثير روحانی	
۷۰	جسمانی صحت اور قوت جسم	
۷۱	عقلی صلاحیتیں اور فکری غذا	
۷۱	قائد دعوت کی خصوصیات	
۷۶	دعوت حق اور داعی کے مابین تنظیمی تعلق	۶
۷۶	اطاعت	
۷۷	کس کی اطاعت کی جائے	
۷۸	نافرمانی کس وقت واجب ہے	
۷۸	اپنے نفوس کو اطاعت کی عادت ڈالو	
۸۰	ذمے داری و جوابدہی	
۸۱	مسئولیت کا ذاتی شعور	
۸۲	تحریری ذمے داری	
۸۳	تحریری طبیعت	۷
۸۷	مرکز اثر انگیزی	
۹۰	مرکز قیادت عقل	
۹۲	داعیان اسلام اور خطرات	۸
۹۳	مراجعت کے پہلو	

مضامین

۹۳	اسلامی شخصیت	
۹۳	اسلامی عقلیت	
۹۵	اسلامی نعتیا	
۹۶	عدم انحراف و تفریط	
۹۸	حقیقت اخلاص	
۱۰۰	اسلوب دعوت	۹-
۱۰۰	عمرہ اسلوب	
۱۰۱	معتدل رویہ	
۱۰۳	مقصد کی وضاحت	
۱۰۵	داعیان اسلام اور صلاحیتوں کا فرق	۱۰-
۱۰۵	صلاحیتوں کا فرق اور اس کی صورتیں	
۱۰۶	فرق کے عوامل اور اس کے اسباب	
۱۰۸	عقائد اور حزبیت	۱۱-
۱۰۸	حزبیت اور انسانیت	
۱۱۰	عقائد اور ذاتیت	
۱۱۱	خلوص عمل اور مخالفین سے معاملہ	
۱۱۳	تحریک اسلامی کا فروغ و انحطاط	۱۲-
۱۱۶	تربیت اور نشوونما	
۱۱۸	تربیت کے مطالبات	
۱۲۰	تحریکی عمل اور مزاحمت	
۱۲۲	اللہ کی بندگی	

۱۲۲	✓ جدید دور میں اسلامی شخصیت کی کمزوری کے اسباب مظاہر	۱۳
۱۲۳	شخصیت کی تعریف	
۱۲۵	اسلامی شخصیت کی تعریف	
۱۲۷	جدید دور کی اسلامی شخصیت کی کمزوریاں	
۱۲۷	تقویٰ کی کمی	
۱۲۷	زندگی کے مظاہر سے متاثر ہونا	
۱۲۸	زندگی اور رزق کا خوف	
۱۲۹	ان خامیوں اور کمزوریوں کے اسباب	
۱۳۱	فساد مقاصد	
۱۳۲	تربیت کنندہ کا فساد	
۱۳۳	خلاصہ کلام	
۱۳۳	ہمارے تنظیمی امراض	۱۳
۱۳۵	اصول شوریٰ	
۱۳۶	شوریٰ بلحاظ تطبیق	
۱۳۶	اسلام میں قیادت انفرادی ہے	
۱۳۸	اجتماعی قیادت کے نقصانات	
۱۳۹	شوریٰ کا قبول کرنا لازم نہیں ہے	
۱۴۰	قائدانہ صفات اور فلسفہ، اطاعت	
۱۴۱	خلاصہ کلام	
۱۴۲	ہمارے نفسیاتی امراض	۱۵
۱۴۲	واعیان اسلام کو اپنے محبوب سے واقف ہونا چاہیے	
۱۴۴	واعیان اسلام اور مرض تکبر	۱۶

س
مضامین
مرض تکبر و فضل
غرور علم و فضل

صفحہ نمبر

دینداری کا غرور اور نیکی کا ہیضہ
غرور شخصیت

داعیان حق اور اطاعت الہی

۱۷-

داعیان اسلام اور برادرانہ تعلقات کی شرعی حدود

۱۸-

اخوت اور حب می اللہ

اخوت اور شریعت کا مفہوم

مقاصد اخوت

توسط واعتدال

عالمی اسلامی تحریک کا قیام

۱۹ - -

عالمی اسلامی تحریک کے قیام کا حواز

اسلام کے لئے جدوجہد کے دائرے میں تجربات

وعظ و ارشاد کا طریقہ اور تبلیغی جماعت کا تجربہ

طاقت کے استعمال اور مسلح انقلاب کا طریقہ

تعلیمی اور فکری طریقہ کار

انخوان المسلمون کا تجربہ

انخوان المسلمون اور حالات کی مزاحمت

عالمی اسلامی تحریک کی خصوصیات

انقلابیت

آفاقیت

فکری تحریک

عملی تحریک

ربانی تحریک

پیش لفظ

”الحمد لله الذي لا اله الا هو والصلوة والسلام على الانبياء والمرسلين ولا سيما النبي الذي لا ينبي بعده وعلى الذين اتبعوا الى يوم الدين“
 کسی کو حق کی طرف بلانے اور حق کی باتوں کے سمجھانے کی کوشش کو ہم دعوت و ارشاد کہتے ہیں، دعوت کے لفظی معنی ہیں بلانا، پکارنا۔ اور اپنی طرف متوجہ کرنا۔ اور ارشاد کے معنی غلط راہ سے ہٹا کر صحیح راستہ پر کسی کو لگا دینا، راشد کے معنی ہیں صحیح راہ پر چلنے والا۔ اور ارشاد کے معنی ہیں کسی دوسرے کو صحیح راستہ پر لگا دینا۔ یعنی بھٹکنے سے بچالینا یا بچانے کی کوشش کرنا۔

ان دونوں الفاظ کے معانی پر غور کرنے کے بعد ہر شخص بہ آسانی یہ سمجھ سکتا ہے کہ دونوں لفظ ساتھ ساتھ کیوں استعمال ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دعوت دی جاتی ہے غیر مسلموں کو کہ وہ آئیں اور سمجھیں کہ دنیا میں خیر اور آخرت میں کامرانی کا صحیح راستہ کیا ہے، اور ارشاد کیا جاتا ہے ان خاندانی مسائل کو جو مسلمان تو ہیں مگر بہت سے وجوہ و اسباب کی وجہ سے وہ اسلام کی بتائی ہوئی نیدھی ڈگر سے بھٹک کر چل رہے ہیں۔

یہ کام کتنا مشکل ہے کہ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں سال سے غلط راستوں پر لگے ہوئے انسانوں کو حق کی راہ پر آنے کی دعوت دی جائے وہ تو آباؤ اجداد سے یہ یقین لئے بیٹھے ہیں کہ ان کے غلط راستے ہی سیدھے راستے ہیں۔ بلکہ ان سب کے جانی دشمن ہیں جو ان کو اور ان کے آبائی راستوں کو راہِ حق نہیں سمجھتے اس بارے میں ان کی بے عقلی اور شدت تعصب کا یہ حال ہے کہ وہ حق کی دعوت دینے والوں کی بات سننا ہی نہیں چاہتے۔ کانوں میں انگلیاں ڈال کر کانوں کو بند کر لیتے ہیں تاکہ حق کی بات ان

کے کانوں میں نہ پڑ سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کی کیفیت بارگاہ الہی میں یہ بیان فرماتے ہیں
 ” میں جب جب لوگوں کو بلاتا ہوں کہ وہ آئیں اور آپ ان کے گناہوں کی بخشش کر دیں تو وہ اپنے کانوں
 میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں اور کپڑے اپنے اوپر لپیٹ لیتے ہیں اور اپنی حائقوں پر اصرار کرتے اپنے کو بہت
 ہی بڑے لوگ سمجھتے ہیں (۱۷)
 پھر کیا ہوتا ہے۔

” ہماری دعوت پر وہ اور دور بھاگتے ہیں “

اور اگر بات ان کے کانوں میں پڑ بھی جائے تو کہتے ہیں،

” کیا تم اس لئے آئے ہو کہ ہم نے اپنی باپ دادا کو جس دین پر پایا ہے، اس سے منہ موڑ لیں “ ۱۸

ہم تو کوئی ایسی بات سنا ہی نہیں چاہتے جس کی وجہ سے ہمیں اپنے باپ دادا کا طریقہ ہی چھوڑنا پڑے
 ہم یہ کیسے مان لیں کہ ہمارے باپ دادا کسی غلط راہ پر گامزن تھے۔

اور یہ سب مدارج طے ہو جائیں۔ اس طرح کہ وہ حق کی بات سن بھی لیں، اور پوری طرح

سمجھ بھی لیں تو ایک آخری رکاوٹ سامنے آجاتی ہے وہ ہے جذبہ آباء پرستی۔ اپنے آبا و اجداد کے

معبودوں کو چھوڑ دینا بڑے عزم اور بڑے حوصلہ کا کام ہے اس عزم و حوصلہ کو پیدائشی مسلمان

بڑی مشکل ہی سے سمجھ سکتے ہیں۔ اور یہ بیچارے سمجھیں بھی کیسے ان کو تو بغیر ترک و اختیار اور بغیر

درہم و دینار دولت اسلام مل گئی ہے۔ وہ کیا جانیں کہ اسلام کے لئے کچھ کھونا بھی پڑتا ہے۔ مگر جن

کو یہ دولت آبا و اجداد سے نہیں ملی ہے۔ بلکہ ان کی فطرت سلیمہ کو ماں باپ کی تعلیم و تربیت نے مسخ

کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں

” ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک خاص طریقہ پر چلتے دیکھا ہے۔ اور ہم ان ہی کے نقش قدم سے

صحیح راستہ پائیں گے “ ۲۲

ہم نے تو اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے ہوئے پایا ہے۔ ۲۳

پرانے مسلمان ذرا دیکھیں کہ ایک نو مسلم کو کتنے ظلماتی پردوں کو اپنے ذہن سے نپچ نپچ

کہ باہر پھینکا پڑتا ہے اور کتنے ظلماتی دریاؤں کو ڈوب کر عبور کرنا پڑتا ہے۔ اور کس قدر وسیع مفادات

وروا بط دنیاوی کو توڑنا پڑتا ہے۔ کفر چھوڑ کر اسلام میں داخل ہونا تو بڑا انقلابی کام ہے۔ خانقاہوں

کے مراسم میں سے ایک چھوٹی سی رسم کو چھوڑنا بھی بڑا مشکل ہے اب ذرا سوچئے تو ایک شخص کا ذہن کتنی کاوشوں اور کتنے غیر معمولی دباؤ کے بعد اس واقعیت کو قبول کر سکے گا کہ وہ جس بات کو اپنے تک سے اور بالکل بنی برحقیقت مانتا تھا دل کی گہرائیوں سے اس کی عقانیت پر یقین رکھتا تھا وہ باہر سے خلاف حقیقت واقعیت ہے بلکہ محض شیطانی وسوسہ ہے پھر کس فرزند کا دل و دماغ اس تصور سے خوش ہو سکتا ہے کہ اس کی ماں جو مرچکی ہے اپنے عقائد اور اپنے اعمال کی خرابی کی وجہ سے

عذاب جہنم میں گرفتار ہے؟

یہ تو وہ ذہنی کشمکش ہے جو کسی کافر کو اسلام لانے کی راہ میں پیش آتی ہے۔ اب اس غصے اور دیندار مسلمان کی ذہنی تکلیف کا اندازہ لگائیے جو اسے کارہائے دعوت و ارشاد کے سلسلہ میں پیش آتی ہے اسے ایسے لوگوں کو مطمئن کرنا ہے جو دین آبا سے چمٹے ہوئے ہیں انہیں ایسے ہندی احمقوں کو بات سمجھانی ہے جو کسی طرح حق کی آواز سننے ہی کو تیار نہیں ہیں۔ وقت کی مصلحت کہتی ہے کہ یہ آہستہ آہستہ اپنی منہ سے باز آجائیں گے۔ فی الوقت تو انہیں حلال و حرام سے دور ہی رکھو اور ٹھیک اسی وقت اس کے قلب کی گہرائیوں سے اس کا ایمان اور یقین کامل متنبہ کرنا ہے۔

باطل دوئی پسند ہے حق لاشربیک ہے

شرکت میانہ حق و باطل نہ کر قبول

کتنے بکے ایمان والے تھے وہ علماء عظام جن سے زار و سزے کہا تھا کہ اسلام قبول کرنے کو ہم اور ہماری ساری قوم تیار ہے بشرطیکہ آپ ہمارے لئے شراب کا پینا حلال قرار دیں۔ ہم مسلمان تو ہو جائیں گے لیکن شراب ہرگز نہ چھوڑیں گے اس پر علمائے کرام نے جواب دیا کہ آپ مسلمان ہوں یا نہ ہوں بلکہ جو مسلمان دنیا میں ہیں وہ خدا سزا ستہ کافرین جائیں لیکن ہم شراب کو حلال نہیں کہہ سکتے ہمارے عقیدہ میں یہ اختیار علماء و فقہاء تو کیا چیز ہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل نہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ ممنوع قرار دے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سوچئے تو کتنے ابن الوقت تھے وہ لوگ جنہوں نے ہندوستان کے حضرت کو خوش کرنے کے لئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خدا کا اوتار تسلیم کیا اور پھر علی کے دس اوتار قبول کر لئے۔ یا ان مسیحوں کو کیا کہا جائے جنہوں نے رومن تہرائیوں کو قریب تر کرنے کے لئے تثلیث کا عقیدہ

پیدا کر دیا۔ تاکہ دین مسیحی ان کے لئے قابل قبول ہو جائے اگرچہ ابتدائی مسیحی مبلغین کو برطانیہ
بے مثال کامیابی ہوئی اور دین مسیحی سب سے قبول بھی کر لیا۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ کار دعوت و ارشاد
کی راہ میں آنے والی مشکلات کا ایسا حل جو اصل دین ہی کو مسخ کر دے کوئی حل نہ ہوا بلکہ راہ حق
سے عداوت ہوئی۔ اس کی ایک بہت بری مثال وہ غیر شرعی طریقہ مذاہنت بھی ہے جو کافروں کے
قریب تر لانے کے لئے جاہل مرشدوں نے اختیار کر لیا ہے۔

ان مسائل کے علاوہ جو زیر دعوت غیر مسلموں اور زیر ارشاد مسلمانوں کی ذہنی کشمکش اور
خود داعی کی اندرونی کیفیت سے پیدا ہوتے ہیں کچھ خارجی مشکلات بھی راہ دعوت و ارشاد میں پیش
آتی ہیں اور بڑی شدت کے ساتھ راہ عمل میں حائل ہو جاتی ہیں، ان پر قابو پا کر انہیں راستہ سے ہٹانا
انفرادی مساعی نہیں بلکہ اجتماعی کوششیں اور مضبوط تنظیموں ہی کے ذریعہ ممکن ہو سکتا ہے۔ ورنہ
کافر کا دل حق کو قبول کرنے کے لئے تیار بھی ہو پھر بھی اس کا اسلام لانا امر محال ہو جاتا ہے۔

صاحب قلم فاضل فتحی یکن کی زیر نظر کتاب ان عملی دقتوں کو راہ دعوت و ارشاد سے ہٹانے اور
خاص طور پر ان لوگوں کی راہنمائی کے لئے لکھی گئی ہے جو دعوت و ارشاد کی خدمت انجام دے کر
قیامت کے دن بارگاہ الہی میں مقام مقبولیت پر فائز ہونے کی مخلصانہ آرزو رکھتے ہیں۔ ہمیں امید ہے
کہ قارئین اس کتاب کو عملی زندگی میں ایک مفید رہنما پائیں گے اور کار دعوت و ارشاد میں جو مشکلات
پیش ہیں ان سے پوری طرح واقف ہو کر وہ اس کار واجب کو ادا کر سکیں گے۔
واللہ هوالموفق للصواب۔

عبدالقدوس ہاشمی

اسلام آباد، ۶ شعبان المعظم ۱۴۰۲ھ

۳۰ مئی ۱۹۸۲ء

تعارف

احمدہ واصلی علی رسولہ الکریم

رب العالمین نے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو اس کرہ ارضی پر بھیجتے وقت ارشاد فرمایا تھا۔

قلنا اهبطوا منها جميعاً فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هدى
فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون - سورة بقره آیت ۳۸
ہم نے حکم دیا نیچے جاؤ یہاں سے تم سب پھر اگر تم کو پہنچے میری طرف سے کوئی ہدایت تو جو
چلا میری ہدایت پر نہ خوف ہو گا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سورة البقره آیت ۳۸۔
اس آیت سے ظاہر ہے کہ انسان کو ہر حال میں اپنی زندگی فرمان الہی کے مطابق گزارنی چاہیے
لیکن انسان کے جنت سے نکلنے کا سبب۔ چونکہ شیطان تھا تو اس نے بھی روز اول سے ہی اسے
بہکانے کی اجازت خدائے قدوس سے مانگ لی تھی۔ رب العالمین نے ان الفاظ میں اس کا ذکر
کیا ہے۔

قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون۔ قال فانک من المنظرین الی
یوم الوقت المعلوم۔ قال رب بما اغویتینی لا زینن لہم فی الارض
ولا غوینہم اجمعین۔ الا عبادک منهم المخلصین۔ سورة حجر آیت ۳۵۔۳۶
بوللا اے رب تو مجھ کو ڈھیل دے۔ اس دن تک کہ مردے زندہ ہوں، فرمایا کہ تو مجھ کو ڈھیل
دی۔ اسی مقرر وقت کے دن تک بوللا اے رب جیسا تو نے مجھ کو راہ سے کھو دیا میں بھی ان

سب کو بہاریں دکھلاؤنگا زمین میں اور راہ سے کھودوں گا ان سب کو مگر جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں - سورہ الحجر آیت ۳۵ - ۴۰ -

چنانچہ اس پر عمل کرتے ہوئے وہ طرح طرح کے طریقوں سے اولاد آدم کو اس کے حقیقی راستے سے بہکانے میں مصروف رہا۔ اور قیامت کے دن تک اس میں مصروف رہے گا۔ اس کے مقابلے میں رب سبحانہ بھی اپنی سنت کو پورا کرتے رہے۔ انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ لگانا جاری رہا جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر تاجدار دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا۔ تمام انبیاء اور رسولوں کا کام دعوت الی اللہ یعنی اللہ کے راستے کی طرف بلانا تھا۔ قرآن مجید حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے بیان کرتا ہے کہ انہوں نے رب العالمین کے سامنے اپنی دعوت کی کہانی کو یوں بیان کیا۔

قال رب انی دعوت قومی لیلا ونهارا۔ فلم یزدھم دعائی الا فزارا
وانی کما دعوت لہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی اذانہم
واستغشوا ثیابہم واصرروا واستکبروا استکبارا۔ سورہ نوح آیت ۵-۸
بولائے رب میں بلانا رہا۔ اپنی قوم کو رات اور دن پھر میرے بلانے سے اور زیادہ بھاگنے لگے۔ اور میں نے جب کبھی ان کو بلایا تا کہ ان کو بخشے۔ ڈالنے لگے انگلیاں اپنے کانوں میں اور پلٹنے لگے اپنے اوپر کپڑے اور صد کی اور غرور کیا بڑا غرور۔ (سورہ نوح آیت ۵-۸)

اسی طرح قرآن مجید نے دو سکے انبیاء اور رسولوں جیسے حضرت ابراہیمؑ، حضرت موسیٰؑ، حضرت یوسفؑ، حضرت صالحؑ، حضرت شعیبؑ، حضرت لوطؑ اور حضرت عیسیٰؑ کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔

یہ مختلف انبیاء اور رسول مختلف اوقات میں مختلف قوموں کے لئے دنیا کے مختلف علاقوں میں رب العالمین کی طرف سے بھیجے گئے جہاں پر ایک کو مختلف قسم کے مسائل سے سابقہ پیش آیا۔ ہر ایک کے کار دعوت میں پیش آنے والی دشواریاں دوسرے سے مختلف تھیں اور اس کا سبب ہر قوم کے اپنے امراض تھے جو دوسری قوم سے مختلف تھے کسی قوم میں کم تو لنے کا مرض تھا تو دوسری قوم میں لواطت کی وبا، لیکن انبیاء علیہم السلام نے ہر ایک کا کافی وراثتی علاج

کیا اور اپنی دعوت کے ذریعہ انہیں اللہ کے راستے پر ڈال دیا۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت انہیں اس سے نہ روک سکی اور شیطان کا کوئی بھی جیلہ اور مکڑ و قریب ان پر اس لئے نہ چل سکا کہ وہ رب العالمین کے فرستادہ تھے اور وہ مولیٰ کریم خود ان کا نگہبان۔

سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے آپ انبیاء اور رسولوں کے اس قافلے کے آخری شہسوار تھے جس کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا تھا۔ آپ کا کام بھی سابقہ انبیاء اور رسولوں کی طرح اللہ کے دین کی دعوت دینا تھا چنانچہ آپ نے اللہ کے دین "اسلام" کی دعوت دی۔ سب سے پہلے مکہ کے لوگوں کو اس کی طرف بلایا۔ وہاں کے صالح عنصر نے آپ کی آواز پر لبیک کہا لیکن بشریہ اور بد معاش اس کے مخالف ہو گئے۔ انہوں نے طرح طرح کے سہکنڈوں سے آپ کی دعوت کو روکنے کی کوشش کی لیکن ان کی بھی کوئی تدبیر کارگر ثابت نہ ہوئی اور قافلہ حق دن بدن آگے بڑھتا گیا۔ آخر کار وہ آپ کی جان کے درپے ہو گئے چنانچہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی۔ مدینہ میں دعوت کا کام آپ کے بھیجے ہوئے معلمین کے ذریعے پہلے سے جاری تھا اور اب آپ یہاں ان کی دعوت ہی پر تشریف لائے تھے اس لئے آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے اس کام کو پوری تن دہی سے سرانجام دیا آپ کی دعوت دین اس قدر پھیلی کہ تھوڑے ہی عرصہ میں نہ صرف پورا مدینہ بلکہ پورا جزیرہ عرب اس کا داعی بن کر آپ کے تابع ہو گیا۔ آپ کی وفات کے بعد چونکہ انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ بند ہو گیا تھا۔ اس لئے دعوت کی یہ ذمہ داری امت کے کندھوں پر آ پڑی آپ کے خلفاء راشدین نے اس ذمہ داری کو بڑے ہی اچھے طریقے سے پورا کیا۔ انہی کے زمانے میں دعوت کی مشعل جزیرہ عرب سے باہر نکلی اور اس نے بہت تھوڑی مدت میں دنیا کے چار براعظموں کو اپنے نور سے منور کر دیا۔ اسلام کے اس قدر جلدی اتنے بڑے وسیع علاقے میں پھیل جانے کا سبب یہ نہیں ہے کہ اس کے حاملین حکمران تھے بلکہ وہ حکمران ہونے کے ساتھ داعی بھی تھے اور فاتح ہونے کے ساتھ مبلغ بھی۔ اسی طرح امت اسلامیہ کا ہر فرد اپنے کسی بھی کام میں باہر ہونے کے ساتھ داعی بھی تھا۔ انڈونیشیا تک اسلام حکمرانوں کے ذریعہ نہیں بلکہ تاجروں کے ذریعہ پہنچا کیونکہ ایک مسلم تاجر صرف تاجر نہ تھا بلکہ تاجر ہونے کے ساتھ اسلام کا داعی بھی تھا۔

انہیں قدم قدم پر طرح طرح کی دشواریاں اور مشکلات بھی پیش آئیں مگر انہوں نے ان سب پر

قالبو پالیا اور دعوت کے میدان میں ان دشواریوں اور مشکلات کے مقابلے کو اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سابقہ انبیاء و رسل کی سنت سمجھا چنانچہ وہ ان سب پر غالب آئے۔ دنیا کے چیلے اور مکرو و فریب نہ تو انہیں ان کے اصل رستے سے بہکا سکے اور نہ ہی ان کی راہ روک سکے۔

آج جبکہ دعوت کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر آن پڑی ہے تو ہمیں بھی چلہیئے کہ اس میدان میں پیش آنے والی دشواریوں اور مشکلات کا جائزہ لیتے رہیں تاکہ ہمیں ان پر قابو پانے میں آسانی ہو یہ ہمارے رستے میں روڑہ بننے کی بجائے ہمارے سامنے موم ہو جائیں۔ ہمارا کام ماضی کی طرح آئندہ بھی اسی جذبے اور ولولے سے جاری رہے اور اسلام کی دعوت تمام دنیا میں پھیل جاتے خود آقائے نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا تھا۔

فوالله لان يهدى الله بك رجلا خيرا لك من ان يكون

لك حرا لنحر (مسلم شریف کتاب فضائل الصحابة)

خدا کی قسم اگر اللہ تمہارے ذریعے کسی ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو تمہارے لئے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔

زیر نظر کتاب "کار دعوت کی دشواریاں اور مسائل" بھی اسلام کی اس دعوت سے تعلق رکھتی ہے جس کا پچھلی سطور میں ذکر ہوا ہے یہ عالم اسلام کی مشہور و معروف شخصیت جناب فتحی یکن کی تالیف ہے انہوں نے اس کتاب میں عصر حاضر میں دعوت کے کام کے دوران پیش آنے والی دشواریوں اور مشکلات کا جائزہ لینے کے بعد آقائے نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی زندگی کی روشنی میں اس کا حل بھی پیش کیا۔ دعوت کا کام چونکہ ان تمام حضرات کی سنت ہے اس لئے ہماری کامیابی بھی صرف اور صرف اسی طرح سے دعوت دینے میں ہو سکتی ہے موصوف کی زندگی کا پنچوڑان کی دعوت کے موضوع پر کتا ہیں ہیں "کار دعوت کی دشواریاں اور مسائل" کے

جیسے

"ماذا يعني انتماني ابي الاسلام"

(میرے اسلام سے منسوب ہونے کا کیا مطلب ہے؟)

”قوارب النجاة في حياة الدعوة“

(مبلغین کی زندگی میں سفینہ نجات)

اس کے علاوہ موصوف کی سب سے بڑی کتاب جو کئی جلدوں پر مشتمل ہے ”موسوعة الحركة“ (تحریکوں کا دائرہ معارف) ہے جس میں انہوں نے زمین رسول سے آج تک تمام اسلامی تحریکوں کا جائزہ لیا ہے جیسا کہ نام ہی سے ظاہر ہے موصوف ترکی کے رہنے والے ہیں اور آج کل لبنان میں قیام پذیر ہو کر دعوت اسلام کے لئے اپنی زندگی وقف کئے ہوئے ہیں ان کا قلم ہمیشہ دعوت اور دعا (مبلغین) کی مختلف مشکلات کے حل میں اٹھائے اور وہ ہمیشہ تحریک اسلامی کی ایجابیات اور سلبیات جمع کرنے میں مصروف رہے ہیں تاکہ ان کی روشنی قدم ضرور آگے بڑھایا جاسکے رب العالمین ان کی اور ہم سب کی دعوت کے میدان خدمات کو اپنی رضا کے لئے قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین

تاج الدین ازھری

مقدمہ

(ربط اول)

اسلامی دعوت کی راہ میں کئی عملی دشواریاں حائل ہیں، جن سے داعیان اسلام کو سابقہ پیش آنا ہوتا ہے ان میں سے کچھ دشواریاں ایسی ہیں جن کا تعلق معاشرے اور سوسائٹی کے بگڑے ہوئے نظام سے ہے اور کچھ دشواریاں ایسی ہیں جو تنظیم اور دعوت کے بارے میں صحیح سوچ اور فکر سے متعلق ہیں۔

ان تمام دشواریوں کی واحد وجہ منحرف غیر اسلامی معاشرہ ہے جس میں داعیان حق زندگی گزارنے اور اسی ابترا اور بگاڑ میں مبتلا معاشرہ میں حق کی تبلیغ کرنے پر مجبور ہیں۔۔۔ داعیان حق کو اولین احتیاط یہی لازم ہے کہ اس معاشرے پر اپنی پاک سیرت اور اعلیٰ اخلاقی مثالی نمونوں کا اثر ڈالیں اور خود سماجی اور تہذیبی آلودگیوں سے محفوظ رہیں، اور اس تحفظ کے تمام مناسب ذرائع اختیار کریں۔

تقاضائے کار دعوت یہ ہے کہ دعوت حزر رس ہو اور داعی اس کا پورا اہتمام کرے اور اس کو صحیح طریقے پر پیش کرے اور ایسا محکم، استوار اور حقیقی منہاج اختیار کرے جس کے زیر اثر منتسبین دعوت اپنی اسلامی شخصیت اور سیرت و کردار کی تعمیر کر سکیں، جس میں نہ افراط ہو اور نہ تفریط جس میں نہ تمام رخصتیں ہوں اور نہ تمام عزیمتیں اور جس میں نہ سست روی ہو اور نہ غلو اور نقشف اور جو عقلی نفسیاتی اور جسمانی لحاظ سے متوازن ہو اور یہی توازن کار دعوت میں مصروف شخصیات میں اچھائے اور پیدا کرے۔

داعی کے افکار و اخلاق اور اس کے اصول و اقدار کے درمیان اور معاشرے کے جدید جاہلی مظاہر کے درمیان تضاد بہت سے مسائل اور مشکلات کا بنیادی سبب ہے اور تمام حالات میں فریضہ دعوت اسی امر کا متقاضی ہے کہ مکمل شعور اور کامل ادراک کے ساتھ ان مشکلات و مسائل کا تجزیہ کر کے ان کا

مناسب حل تلاش کیا جائے۔ اور مسلمان نوجوانوں کی زندگیوں سے جاہلی معاشرے کے اثرات، انحرافات اور شذوذ (PERVERSION) کو ختم کیا جائے۔

بلاشبہ کار دعوت کو صحیح خطوط پر چلانے اور درست منہاج پر استوار کرتے کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ ان تمام معاملات میں جو دائی حق کو پیش آسکتے ہیں عملی تجربات سے استفادہ کیا جائے اور ان تجربات کی روشنی میں جملہ پیش آمدہ مسائل کا جائزہ لیا جائے۔

یہ معمولی سعی اسی مقصد کے پیش نظر کی گئی ہے کہ ایک مکمل جائزہ پیش کیا جائے کہ در جدید میں داعیان حق کو کن مشکلات کا سامنا ہے کون سی دشواریاں سد راہ بنی ہوئی ہیں اور کون سے مسائل تعویق پیدا کر رہے ہیں اور ان تمام مسائل اور دشواریوں کا عملی حل کیا ہے۔

بہر حال میں نے اپنے فرض کا کچھ حصہ ادا کر دیا ہے، اور صاحب تجربہ اور رائے داعیان حق کو اس جانب متوجہ کر دیا ہے کہ وہ اپنے علم و تجربہ کی روشنی میں اس موضوع کو ضبط تحریر میں لائیں۔

واللہ ولی الامر والتوفیق

مؤلف

طبع اول، ۱۹۶۶ء

مقدمہ

(ربیع دوم)

تقریباً ربیع قرن سے جدید اسلامی تحریک سجت آزمائش کے دور سے گزر رہی ہے اور اپنے کارکنوں کی جانوں، کا نذرانہ پیش کر رہی ہے اور جس قدر جانی اور مالی مناع کا رد دعوت میں کھپا رہی ہے اس کا بہت ہی کم صلہ پارہی ہے۔ بلکہ سخت ترین آزمائش یہ ہے کہ جس کشت کی آبیاری تحریک اسلامی کرتی ہے اس کی نسل دوسرے کاٹتے ہیں اور جس عمارت کی بنیادوں میں تحریک اسلامی کے کارکن اپنا پینہ بہاتے ہیں اور اس پر دوسرے قبضہ جمالینے ہیں۔

لیکن اس کے باوجود تحریک اسلامی دعوت کے انہی اسالیب پر کار بند ہے جو وہ پہلے اپنا چکی ہے۔ اور ان حالات و کوائف میں اختیار کر چکی ہے جو اب باقی نہیں رہے ہیں۔ بالخصوص اس علاقہ میں تحریک اسلامی جس انجام سے دوچار ہوئی ہے وہ بڑا ہی دردناک ہے۔ ان امور کے پیش نظر میں نے یہ کتاب تحریر کی تاکہ اس میں اسلامی تحریک کے ارتقاء کو واضح کر سکوں اور بتا سکوں کہ جدید جاہلیت کے بالمقابل اور اس کی مادی تحدیات کے متوازن دعوت اسلامی کو کیا طریقے اختیار کرنے چاہئیں۔

وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

(الچ : ۵۴)

اور واقعی ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ راہ راست دکھلاتا ہے

مؤلف

ربیع دوم ۱۹۷۷ء

تحریک اسلامی گزشتہ چالیس سال کے عرصے میں

گزشتہ سالوں میں تحریک اسلامی پے درپے جن مصائب، آزمائشوں اور دشواریوں سے دوچار ہوتی رہی ہے اس سے مختلف اسلامی ممالک میں اسلام کے لئے کام کرنے والوں کے دلوں میں یہ داعیہ پیدا ہوا ہے کہ یہ جائزہ لیا جائے کہ گزشتہ چالیس برسوں سے دعوت اسلامی کن تجرباتی مراحل سے گزر رہی ہے اور اس کی جدوجہد کس نہج پر جاری رہی ہے اور پوری امانت و دیانت اور اخلاص کے ساتھ بیان کیا جائے کہ اس عرصے میں اسلام کے فروغ اور اس کے احیاء کی جدوجہد میں کیا پیش رفت ہوئی ہے اور اس جدوجہد میں کیا محاسن بروئے کار آئے اور کن خامیوں اور کوتاہیوں سے واسطہ پڑا۔

۱۔ اسالیب کار

اب تک اسلامی جدوجہد جو ذرائع اور اسالیب دعوت اختیار کرتی رہی ہے ان میں عورت و نائل کی ضرورت ہے تاکہ ان کا جائزہ لے کر انہیں بہتر بنایا جائے اور تحریک اسلامی کی موجودہ ضرورتوں اور تقاضوں کے مطابق تشکیل دیا جائے اور حالات حاضرہ اور گرد و پیش کے واقعات سے ہم آہنگ بنایا جائے۔ یہی نہیں بلکہ متعدد علاقوں اور دنیا کے مختلف حصوں کی ضروریات کو بھی مدنظر رکھا جائے اور اس مقام کے مخصوص حالات کی بھی رعایت کی جائے۔ کیوں کہ ایک مقام پر دعوت اسلام کے لئے جو اسالیب اختیار کئے جائیں ضروری نہیں ہے کہ وہی اسالیب دوسرے مقام کے لئے بھی مفید ہوں اور جو طریقے اور مناہج ایک خاص اور متعین دور میں موزوں ثابت ہوئے ہوں ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر دور میں موزوں ثابت ہوں۔ اور ان کی تمام تفصیلات اور جزئیات بعینہ اسی طرح قائم رہیں۔

تنظیم عمل

جہاں اسلامی جدوجہد اور کوششوں اور مساعی کو نئے اسالیب اور جدید طریقہ ہائے کار کی ضرورت

ہے وہاں اسلامی تحریک کی یہ بھی ایک لازمی ضرورت ہے کہ تحریک اسلامی کو انجام اور مقصود تک پہنچانے کے لئے تنظیمی پہلو کا بھی جائزہ لیا اور اسے اسلامی تحریک کے نئے اسالیب اور جدید طریقہ ہائے کار سے ہم آہنگ بنایا جائے اور اس میں ان تمام ضرورتوں کو ملحوظ رکھا جائے جو دور جدید کی ضرورتیں اور تقاضے ہیں کہ صورت احوال کا پورا پورا علم حاصل ہو اور اسلام کے مخالف قوتوں اور طاقتوں کا صحیح ادراک ہو اور یہ معلوم ہو کہ جس معاشرے میں آج کا انسان رہ رہا ہے اسے کیا کیا مسائل درپیش ہیں اور کون سی نگرہیں لہریں ہیں جن سے اسے سابقہ پیش آرہا ہے۔ مزید برآں گہری بصیرت کے ساتھ یہ جائزہ بھی لیا جائے کہ حالات و واقعات کس قدر اسلام کے حق میں ہیں اور دعوت اسلامی کے پھلنے پھولنے کے کس قدر امکانات ہیں۔

اس تفصیلی جائزہ سے یہ معلوم ہو گا کہ تحریک اسلامی جو صدیوں اٹھاتی رہی ہے اور جو ناما کامیابوں کے راستے میں پیش آتی رہی ہیں وہ درحقیقت چند اسالیب دعوت کو اختیار کئے رہنے اور دعوت کے بعض طریقوں کو اختیار کئے رہنے سے پیش آتی ہیں۔

بلکہ اگر اس بات کو زیادہ وضاحت سے کہا جائے اور حال و مستقبل میں اپنے سابقہ تجربات سے مستفید ہونے کی غرض سے مسائل و معاملات کے بارے میں اسلامی تحریک کے رویے کو دیکھا جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ کہ مقاصد کے تعین میں سلیبت اور سفر کے فاصلوں کے غلط اندازے اسلامی تحریک کے راستے میں مزاحمت اور رکاوٹ کا بنیادی سبب بنے ہیں اور اس سبب کا تدارک ضروری ہے۔

ابتدائی نظری ماحول میں اس سطحیت کو توکل کہا جاسکتا ہے لیکن ترقی یافتہ مہذب معاشروں میں یہ سطحیت لاپرواہی اور غفلت بن جاتی ہے۔

دنیاوی مقاصد کے لئے قائم ہونے والی تنظیمیں اور پارٹیاں اپنے پروگرام بڑی جزر سی اور دقت نظری کے ساتھ مرتب کرتی ہیں اور اپنی تنظیم کو اپنے تجربات اور مطالعے سے فائدہ مہم پہنچاتی ہیں۔

اسلامی تنظیمیں جو دعوت حق کے لئے اٹھتی ہیں اور ہدایت ربانی اور نور الہی کے فروغ کے لئے برپا ہوتی ہیں ان کے لئے اور بھی زیادہ ضروری ہے کہ وہ بے حد جزر سی اور دقت نظری کے ساتھ اسلام کی تنظیم کریں۔

تنظیم کی اہمیت کے پیش نظر میں مختصراً اسی سطحیت کی جانب بھی تھوڑا سا اشارہ کروں گا۔ جو تحریک کے تصور اور دائرہ کار میں پائی جاتی ہے۔

ہم اسے پیش نظر دو اہم سوالات ہیں جو اسلامی عمل اور اس کے مقاصد کا بہت اہم جز ہیں اور جن کا جواب

خاصا دقت طلب ہے۔

پہلا سوال یہ ہے کہ کیا اسلامی جدوجہد اور دعوتِ اسلام جاری معاشرے میں تھوڑی بہت تبدیلی کی دعوت ہے یا دعوتِ اسلامی ایک ایسے پروگرام کی حامل ہے جس کی رو سے جاہلی معاشرے کو بالکل منہدم کر کے اس کی جملہ صورتوں اور شکلوں کو مٹا کر ایک نیا معاشرہ برپا کیا جائے جس میں تمام اسلامی خصوصیات اور مفومات موجود ہوں؟ اگر دوسرا پہلو مقصود ہے تو ہمارے اسلامی تحریک کے پروگرام اور مناسج اس کے لئے ناکافی ہیں۔

دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر اسلامی تحریک کا مقصود حیاتِ اسلامی کا اپنی تمام وسعتوں کے ساتھ از سر نو احیا ہے تو ہمارا حکومتوں اور اقتدار وقت سے وقتاً فوقتاً یہ مطالبہ کرنا کہ وہ اسلام کے بارے میں ہمارے مطالبات تسلیم کریں کس حد تک درست ہو سکتا ہے حالانکہ ہمیں یقین ہے کہ ان مطالبوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ ہر اسلامی تحریک کے لئے لازمی ہے کہ وہ اپنے پروگرام کو خود ہی بروئے کار لائے اپنے مقاصد کو خود ہی حاصل کرے اور اس پروگرام اور ان مقاصد کو ایسی منطقی سلیم سے مربوط کرے کہ اسلامی تحریک منطقی طور پر ان مقاصد کے حصول کی جانب سفر کرے، اور خود ہی اقتدار اور حکمرانی کی ذمہ داریاں سنبھالے اس لئے کہ سعی و کوشش کے بعد اقتدار کو چھوڑ دینا اخلاص اور زہد نہیں ہے اس لئے کہ انسانی تاریخ میں ایسی کوئی نظریاتی تحریک نہیں پائی جاتی جس نے اپنے نظریات کے لئے جدوجہد کی ہو اور جب ان نظریات کی اساس پر حکومت کی تشکیل اور معاشرے کی ساخت کا مرحلہ آیا ہو تو اس نے اپنی سعی و کوشش کی تمام پونجی ان لوگوں کے حوالے کر دی ہو جو ان نظریات پر یقین نہ رکھتے ہوں چنانچہ انقلابِ فرانس روس و ولطیر اور فنٹیکو کی آرزوں کی تشکیل، اشتراکی انقلابِ مارکس اور لینن کے دینے ہوئے پروگرام کی عملی تصویر اور جرمنی نازیٹ، ہیگل فیلڈے، گوٹے اور فیلڈے کے خوابوں کی تعبیر ہے۔

وحدتِ فکر

دیگر ضروری امور کی ساتھ اسلامی تحریک کے لئے ایک ضروری امر یہ ہے کہ دعوت کے جملہ کارکنوں میں فکری وحدت موجود ہو یعنی کچھ ایسے مشترکہ فقہی قواعد ہوں جو تحریک کے تمام موافقین میں کاہ فرما اور جملہ آراء اور نظریاتی، اجتماعی، اقتصادی اور سیاسی تصورات میں موثر ہوں۔

بادیو دیکھ کتب خانے اسلامی کتب سے بھرے ہوئے ہیں لیکن خود اسلامی تحریکات کے پاس ایسے

اصول موجود نہیں ہیں جو اسلامی تنظیموں کے لئے قانونی اساس کا کام دیں۔ لیکن میری اس بات سے یہ مفہوم نہ لیا جائے کہ میں فکر و سوچ پر پہرے بٹھا دینے کا قائل ہوں نہیں بلکہ میری رائے یہ ہے کہ ارباب اختصاص کے لئے باب اجتہاد کھلا رکھا جائے لیکن جہاں تک دعوت اسلامی کی تحریک کا تعلق ہے اس میں شرعی منہاجیم کی وحدت بہت ضروری ہے۔

تحریک اسلامی کو دعوت اسلام کے ضمن میں جو امور اور معاملات پیش آتے ہیں ان کے بارے میں بہت سی آراء اور اقوال ہو سکتے ہیں۔ لیکن اصل بات یہی ہے کہ پوری دعوت ایک ہی موقف پر قائم ہو اور تحریک کے تمام رفقاء کار اختلاف رائے سے پرہیز کر کے وحدت فکر کے ساتھ ایک سمت میں سفر کریں۔

مخالف قوتوں کا صحیح اندازہ

اسلامی تحریکوں کا سب سے زیادہ غلط رویہ یہ ہے کہ ان تحریکوں کے اصحاب تحریک کو درپیش فکری اور سیاسی معرکوں کی اہمیت پوری طرح محسوس نہیں کرتے اور اس کے دو اسباب ہیں۔

پہلا سبب یہ ہے کہ اسلامی تحریک اپنی قوت و قدرت پر زیادہ بھروسہ کرتی ہے۔ اور دشمن کو کمزور و خیر سمجھتی ہے اور وہی وہ سبب ہے جس کی بنا پر جنین کے موقع پر مسلمان لشکر کو شکست ہوئی تھی۔

وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شِئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمْ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَ لَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ۝

(التوبہ: ۲۵)

اور حنین کے دن بھی جبکہ تم کو اپنے مجمع کی کثرت سے غرہ ہو گیا تھا۔ پھر وہ کثرت تمہارے لئے کچھ کارآمد نہ ہوئی اور تم پر زمین باوجود اپنی فراخی کے تنگی کرنے لگی۔ پھر راستہ تم پیٹھ دے کر بھاگ کھڑے ہوئے۔

دوسرا سبب یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے کارکنوں میں تو اکل (ایک دوسرے پر چھوڑ دینا) کی کیفیت پائی جاتی ہے جس کے نتیجے میں وہ مادی تیاری کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے حالانکہ اس آیت کریمہ سے اس صورت حال کی تردید ہوتی ہے۔

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ
وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ
عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ

(الأنفال: ۶۰)

اور ان (کافروں) کے لئے جس قدر تم سے ہو سکے قوت (یعنی ہتھیاریں) سے اور پہلے ہوئے گھوڑوں
سے سامان درست رکھو، کہ اس کے ذریعے سے تم اپنا رعب جملے رکھو ان پر جو کہ (کفر کی وجہ سے)
اللہ کے دشمن ہیں اور تمہارے دشمن ہیں۔

یہ کہنا درست نہیں، ہوگا کہ اسلامی تحریک کے امکانات دیگر تحریکات کے بالمقابل بہت کم ہیں بلکہ درست
یہ ہے کہ اسلام جمہور کی فطرت سے قریب تر ہے اور اسلامی تحریک کے عملی مواقع زیادہ وسیع ہیں۔ اور
خود اسلامی تحریک کے ذاتی امکانات روشن ہیں لیکن نظم و ضبط کی کمی کی بنا پر ان قوتوں سے صحیح فائدہ حاصل
نہیں ہو رہا ہے بلکہ ممکن ہے کہ یہی ریش اگر جاری رہے تو ان قوتوں کی تاثیر مزید کم ہو جائے اب یہ ممکن نہیں
ہے کہ اسلامی تحریکات اسی حال میں برقرار رہیں کیونکہ اب اسلام کو ہر جگہ اور ہر مقام پر ایک ہی مستقبل کا
سامنا کرنا ہے اور اس مستقبل کی تیاری میں اسلامی تحریکوں کی ہر کوتاہی خود لا محالہ اسلام کے مستقبل پر اثر
انداز ہونے والی ہے۔

راہِ دعوت کی مشکلات اور ایمانِ حق کی آزمائش

آزمائش و ابتلا ہمیشہ ہی دعوتِ اسلامی کا ایک لازمہ رہی ہے کیونکہ اسلام جاہلی زندگی کے مظاہر اور اس کی تمام مشکلوں کا مخالف ہے اور اس کا وہیہ تمام جاہلی عادات و اطوار کے برخلاف ہے اور جاہلی دستور و قانون کو ختم کر کے اسلامی دستور و قانون کو جاری کرتا ہے، اسلامی افکار و ذہنوں میں جاگزیں کرتا ہے، اسلامی عادات و اطوار کو فروغ دیتا ہے اور اسلامی مظاہر حیات کو بروئے کار لاتا ہے۔

اسلامی دعوت کی یہی انقلابیت آزمائشوں کا سبب بنتی ہے اور چونکہ دعوتِ اسلام کے راستے میں آزمائشوں سے گزرنا ناگزیر ہے اس لئے اسلام نے آزمائشوں کے بارے میں اپنا ایک مخصوص مفہوم دیا ہے اور یہ ایسا مفہوم ہے جو دنیا کی کسی بھی سیاسی پارٹی اور کسی گروہ یا تنظیم میں نہیں پایا جاتا۔

آزمائش برائے تربیت

اسلامی رنگ میں رنگ جانے اور اسلام پر ثابت قدمی سے جم جانے میں آزمائش بڑی گہری تاثیر کی حامل ثابت ہوتی ہے بلکہ جب تک مدعی ایمان شدت و ابتلاء سے نہ گزرے اس کے ایمان کی حقیقت منکشف نہیں ہوتی۔ اس لئے ایمان میں ثابت قدمی کے حصول کے لئے اور نفس کو ناگوار امور کا عادی بنانے کے لئے اور قلب میں مصائب اور ابتلاء کی برداشت پیدا کرنے کے لئے ضروری ہے کہ مومن ابتلاء اور آزمائش سے گزرے۔

نفسِ ایمان کے لئے بھی آزمائش ضروری ہے تاکہ اس میں گہرائی اور وسعت پیدا ہو کیونکہ مصائب اور آزمائش میں جس کا ایمان قوی ہو وہی ثابت قدم رہ سکتا ہے ورنہ جس کا ایمان کمزور ہوگا وہ فوراً کعبہ اٹھے گا اور اس کی ایمان کی کمزوری ظاہر ہو جائے گی۔

چنانچہ فرمان الہی ہے -

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ
جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ ۗ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّنْ
رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ۗ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا
فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ ۗ وَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا
وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ ۗ

(العنکبوت: ۱۰ - ۱۱)

اور بعض آدمی ایسے بھی ہیں جو کہہ دیتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے پھر جب ان کو راہِ خدا میں کچھ تکلیف پہنچائی جاتی ہے تو لوگوں کی ایذا رسانی کو ایسا (عظیم) سمجھ جاتے ہیں جیسے خدا کا عذاب اور اگر (کبھی) کوئی مدد (مسلمانوں کی) آپ کے رب کی طرف سے آپہنچی ہے تو (اس وقت) کہتے ہیں کہ ہم تو (دین و عقیدے میں) تمہارے ساتھ تھے۔ کیا اللہ تعالیٰ کو دنیا جہان والوں کے دلوں کی باتیں معلوم نہیں ہیں (یعنی ان کے دل ہی میں ایمان نہ تھا) اور یہ واقعات اس لئے ہوتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو معلوم کر کے رہے گا۔ اور منافقوں کو بھی معلوم کر کے رہے گا۔

ہر دعویٰ کے لئے دلیل لازمی ہے۔ ایمان بھی ایک دعویٰ ہے اور اس کے لئے بھی دلیل کی ضرورت ہے اور شرت اور سختی میں اسلام پر ثابت قدم رہنا ایمان کے نفس میں جاگزیں ہو جانے کی ایک واضح دلیل ہے۔

أَحْسِبَ النَّاسَ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ
لَا يُفْتَنُونَ ۗ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ۗ

(العنکبوت: ۲ - ۳)

(بعض مسلمان جو کفار کی ایذاؤں سے گھبر جاتے ہیں تو) کیا ان لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ وہ اتنا کہنے پر چھوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو (ستم قسم کے مصائب) آزمایا نہ جائے گا اور ہم تو ایسے ہی واقعات سے، ان لوگوں کو بھی آزما چکے ہیں جو ان سے پہلے (مسلمان) ہو گزرے ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ ان

لوگوں کو رظا ہری علم سے، جان کر رہے گا، جو ایمان کے دعوے میں سچے تھے، اور جھوٹوں کو بھی جان کر رہے گا۔

دورِ اوّل کے مسلمانوں کی آزمائش

سنت اللہ یہ ہے کہ حق اور باطل کی کش مکش برپا ہو اور جب نورِ حق غالب آئے تو باطل چھٹ جاتے۔

وَإِنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ
عَلَيْهِ لِبَدًا ۗ فُلُ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِإِلَٰهِ
أَحَدًا ۝

(الجن : ۱۹-۲۰)

اور جب خدا کا خاص بندہ (مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں) خدا کی عبادت کرنے کھڑا ہوتا ہے تو یہ
دکافر لوگ اس بندہ پر بھیڑ لگانے کو ہوجاتے ہیں آپ (ان سے) کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اپنے پروردگار
کی عبادت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔

يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَنفُسِهِمْ وَاللَّهُ
مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ۝

(الصف : ۸)

یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور یعنی دین اسلام کو اپنے منہ سے دھپوٹک مار کر بجھا دیں۔
حالانکہ اللہ اپنے نور کو کماں تک پہنچا کر رہے گا گو کافر لوگ کیسے ہی ناخوش ہوں۔
جب سے اللہ سبحانہ نے اپنے خلیفہ اور پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو اس زمین پر مبعوث فرمایا
ہے دنیا میں نیچر اور شر موجود ہے اور خیر و شر کی کشمکش جاری ہے اور ہر نتیجہ خیز معرکہ میں حق سرفراز
ہوتا ہے اور باطل سرنگوں ہو جاتا ہے۔

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ۝ إِنَّهُمْ
لَهُمُ الْمُنْصُورُونَ ۝ وَإِنَّا جُنْدٌ نَّالَهُمُ الْغَالِبُونَ ۝

(الصافات : ۱۷۱-۱۷۳)

اور ہمارے خاص بندوں یعنی پیغمبروں کے لئے ہمارا یہ قول پہلے ہی سے مقرر ہو چکا ہے کہ بیشک

وہی غالب کئے جائیں گے اور رہا تو قاعدہ عام ہے کہ، ہمارا ہی لشکر غالب رہتا ہے۔

حضرت ابراہیم کی آزمائش

حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی آزمائش سے گزرے ہیں اور یہ آزمائش اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ جو معرکہ حق و باطل میں اہل ایمان کو ہمیشہ پیش آتی رہی ہے اور جس میں ہمیشہ حق کی فتح ہوتی رہی ہے اور باطل ہزیمت خوردہ ہو کر منہ چھپاتا رہا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک جاہلی معاشرے میں پیدا ہوئے تھے جو ہر لحاظ سے جاہلی معاشرہ تھا جو لوہے کی الہی پر بھی دست اندازی کئے ہوئے تھا۔ اور جمہور کی رائے کو سراہتے ہوئے تمام احکام الہی کو رد کر چکا تھا اور کفر کی اس حالت پر پوری قوم راضی ہو چکی تھی۔

اس ماحول میں حضرت ابراہیم نے اظہار حق کا عزم کیا اور تن تنہا اور نہتے اس جاہلیت کے مقابلے کے لئے اور اس شرکی مزاحمت کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے اور دربار شاہی میں جا کر ایک اللہ پر ایمان اور تمام معبودان باطل سے انکار کا اعلان کیا۔

قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ۝ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ
الْأَقْدَامُونَ ۝ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّيَ إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ

(الشعرا : ۷۵ - ۷۷)

ابراہیم نے فرمایا۔ کیا بھلا تم نے ان کو (غور سے) دیکھا بھی جن کی تم عبادت کیا کرتے ہو، تم بھی اور تمہارے پرانے بڑے بھی، کہ یہ (معبودین) میرے (یعنی تمہارے) لئے باعث ضرر ہیں مگر ہاں رب العالمین کی عبادت سرتاسر نفع ہے،

داعی حق کو اس مقام پر ٹھہرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان کس قدر قوی تھا اور عظمت ایمانی ان کے قلب میں کس طرح جاگزیں تھی کہ انہوں نے تن تنہا بغیر کسی یار و مددگار کے وقت کے جاہر سلطان اور بگڑی ہوئی قوم کے سامنے کلمہ حق کہا اور کوئی پرواہ نہیں کی کہ اس عالم کسمپرسی میں جبکہ اپنے عزیز و قریب بھی ساتھ چھوڑ چکے ہیں کلمہ حق کہتا ان کی جان کے لئے خطرناک ہو سکتا ہے لیکن انہوں نے اس حقیقت کو پیش نظر رکھا کہ حق باطل کے بالمقابل کامیاب و کامراں ہوتا ہے اور باطل

ہی سرنگوں ہوتا ہے۔

اس اعلیٰ کلمۃ الحق کے نتیجے میں حضرت ابراہیمؑ آزمائش سے دوچار ہوتے اور انہیں آگ میں پھینک دیا گیا... لیکن بارگاہ حق میں یہ جان نثاری و جاں سپاری قبول ہوئی اور آواز حق آئی۔

قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَيَّ اِبْرَاهِيْمَ ۝
وَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمْ الْاٰخِسْرِيْنَ ۝
وَمُحِبِّيْنَاهُ وَاَلُوْطًا اِلَى الْاَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا
فِيْهَا لِلْعٰلَمِيْنَ

(الانبیاء : ۶۹ - ۷۱)

(اس وقت) ہم نے (آگ کو) حکم دیا کہ اے آگ تو ٹھنڈی اور بے گزند ہو جا ابراہیم کے حق میں۔ اور ان لوگوں نے ان کے ساتھ برائی کرنا چاہا تھا۔ سو ہم نے انہی لوگوں کو ناکام کر دیا، اور ہم نے انہی کو یعنی ابراہیم کو (اور ان کے برادر زادے) لوط کو ایسے ملک (یعنی شام) کی طرف بھیج کر بچالیا۔ جس میں ہم نے دنیا جہان والوں کے لئے خیر و برکت رکھی ہے۔

حضرت ابراہیمؑ اپنی قوم کے ہاتھوں پیہم آزمائشوں سے گزرتے رہے اور ان سختیوں میں بھی دعوت حق دیتے رہے جس کے انعام کے طور پر اللہ سبحانہ نے آپ کو اپنے برگزیدہ رسولوں میں سے قرار دیا۔

وَمَنْ يَّرْغَبْ عَنْ مِّلَّةِ اِبْرٰهِيْمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ
نَفْسَهٗ ۗ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهٗ فِي الدُّنْيَا وَاِنَّهٗ فِي الْاٰخِرَةِ
لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ

(البقرہ : ۱۳۰)

اور ملت ابراہیمی سے تو وہی روگردانی کرے گا جو اپنی ذات ہی سے احمق ہو، اور ہم نے ان (ابراہیمؑ) کو دنیا میں منتخب کیا اور اسی کی بدولت وہ آخرت میں بڑے لائق لوگوں میں شمار کئے جاتے ہیں۔

حضرت موسیٰؑ کی آزمائش

حضرت موسیٰؑ تو دور طفولت سے ہی آلام و مصائب کا ہدف بنے رہے کہ جب دو دھوپیتے بچے تھے تو والدہ نے شب تاریک میں چپکے سے دریائے بحرِ جزن کی لہروں کے سپرد کر دیا۔ جوان ہوئے تو فرعون کی ظالمانہ گرفت سے بچتے پھرے، اس کے غیظ و غضب اور قوم کی بے اعتنائی کا نشانہ بنے۔ اہل قوم

نے اور رشتہ داروں نے بیوقوف بھی کہا اور تکلیفیں بھی پہنچائیں اور ایذا رسانی میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی
ایک جانب فرعون کا نشانہ ستم بنے ہوئے تھے اور دوسری جانب قوم کا ہدف ملامت!

حقیقت یہ ہے کہ دعوت حق شدتوں اور سختیوں ہی کے مقابلے میں اپنا مقام بناتی ہے بشرطیکہ
خود کارکنان دعوت متحد و یک جان ہوں اور فروغ حق میں ان کی مساعی میں کوئی اختلاف افتراق نہ ہو۔
حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلائی، ان کو ذلت و رسوائی کی زندگی سے
نکالا اور فرعون کو اس کے اقتدار کے عروج اور اس کی شوکت کے منتہا پر پہنچ جانے کے وقت دعوت حق دی

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَىٰ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا أَهْلَهَا
شِيْعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يُذَارِحُونَ آبَاءَهُمْ
وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ۝

(القصاص : ۴۸)

فرعون سرزمین (مصر) میں بہت بڑھ چڑھ گیا تھا۔ اور اس نے وہاں کے باشندوں کو مختلف
قسمیں کر رکھا تھا، کہ ان (باشندوں) میں سے ایک جماعت (یعنی بنی اسرائیل) کا زور گھٹا رکھا تھا اس
طرح سے کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کرنا تھا اور ان کی عورتوں (یعنی لڑکیوں) کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ واقعی
وہ بڑا مفسد تھا۔

حضرت موسیٰ صرف خدائے واحد پر بھروسہ کر کے راہ حق پر گامزن رہے، حق سبحانہ کی تائید و نصرت
پر انہیں کامل اعتماد رہا اور وہ انتہائی سخت حالات میں دعوت حق دیتے رہے۔

ضعف بشری کے ایسے مواقع بھی آئے کہ حضرت موسیٰ کو ڈرا اور خوف محسوس ہوا اور فرعون اور اس
کے جادوگروں کے مقابلے میں اندیشہ بھی محسوس ہوا۔ مگر ایسے مواقع پر تائید حق ہوئی اور قلب ایمان
اور طمانیت سے لبریز ہو گیا۔

فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَىٰ ۝ قُلْنَا لَا تَخَفْ
إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ ۝ وَآلِي مَا فِي يَمِينِكَ تَلْفَتُ
مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ
السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ ۝

(طہ : ۶۷-۶۹)

سو موسیٰ کے دل میں تھوڑا سا خوف ہوا۔ ہم نے کہا تم ڈور نہیں۔ تم ہی غالب رہو گے۔ اور اس کی صورت یہ ہے کہ یہ تمہارے دانہ ہاتھ میں جو عصا ہے اس کو ڈال دو۔ ان لوگوں نے جو کچھ مانگ بنایا ہے یہ عصا سب کو نکل جاوے گا۔ یہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے جادو گروں کا ساگ ہے اور جادو گر کہیں جادوے (مجرمے کے مقابلے میں کبھی) کامیاب نہیں ہوتا۔

مصائب کی گھٹائیں اٹھتی رہیں مگر حضرت موسیٰ قافلہ ایماں کو لئے آگے بڑھتے رہے، آزمائشیں ان کا راستہ روکتی رہیں مگر ایمان اور عزیمت ہر سداہ کو ہٹاتے رہے، تاروں نے مال و دولت سے لوگوں کے ضمیر کا سودا کیا، حضرت موسیٰ پر ہمیں لگائیں اور الزام عائد کئے مگر اللہ نے اس کے سارے حربے ناکام بنا دیئے۔

چنانچہ قرآن کریم قصہ موسیٰ و فرعون کا یہ انجام بیان کرتا ہے۔

وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذْرُ ۚ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
كُلِّهَا فَآخَذْنَاَهُمْ أَخَذَ عَزِيزٌ مُّقْتَدِرٌ ۝
اَكْفَارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أَوْلِيَّكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ
فِي الزُّبُرِ ۝ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرُونَ ۝
سَيُفْزَعُ الْجَمْعُ وَيُؤْتُونَ الدُّبُرَ ۝ بَلِ
السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَذْهَىٰ وَ
أَمْرُهُ

(القمر: ۴۱-۴۶)

اور فرعون اور فرعون والوں کے پاس بھی ڈرانے کی بہت سی چیزیں پہنچیں۔ ان لوگوں نے ہماری (ان تمام نشانیوں کو جھٹلایا۔ سو ہم نے ان کو زبردست قدرت کا پکڑنا پکڑا۔ کیا تم میں جو کافر ہیں انہیں ان (مذکور) لوگوں سے کچھ فضیلت ہے یا تمہارے لئے آسمانی کتابوں میں کوئی معافی ہے یا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری ایسی جماعت ہے جو غالب ہی رہیں گے عنقریب ان کی یہ جماعت شکست کھاوے گی اور پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے۔ بلکہ قیامت ان کا (اصل) وعدہ ہے اور قیامت بڑی سخت اور ناگوار چیز ہے۔

حضرت عیسیٰ کی آزمائش

حضرت عیسیٰ کو اللہ سبحانہ نے بے حد صبر و تحمل عطا فرمایا تھا۔ آپ نے بے حد سخت حالات اور انتہائی شدید مکائد کے باوجود کاہر دعوت انجام دیا۔

حضرت عیسیٰ کا دور آزمائش ان کی ولادت کے ساتھ ہی شروع ہو گیا کہ ان کی ولادت میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا گیا اور جب مرحلہ دعوت آیا تو قوم نے سرکشی کی اور بے اعتنائی برتی۔ اور دعوت حق سے اس قدر بے رُخی اختیار کی کہ حضرت عیسیٰ کے کھلے کھلے معجزات بھی ان کے قلوب کی دنیا نہ بدل سکے لیکن ان سب دشواریوں کے باوجود اور قوم کے اس انکار کے باوجود حضرت عیسیٰ دعوت حق سے ایک لحظہ کے لئے بھی غافل نہیں ہوئے۔

آپ انتہائی حلیم الطبع اور کریم النفس انسان تھے، آپ نے کبھی جاہل لوگوں کی باتوں کا جواب نہیں دیا اور کبھی ابلاغ حق میں سختی اور درشتی اختیار نہیں فرمائی۔ ایک مرتبہ آپ کا ایک بستی پر سے گزر رہا تھا۔ آپ نے اہل قریہ کو دعوت حق دی اور آخرت کی یاد دہانی کرائی اس پر لوگوں نے آپ کی تذلیل و توہین کی اور برا بھلا کہا، مگر آپ نے اس کے باوجود ان کے حق میں کلمہ خیر کہا اور جب آپ کے حواریوں نے اس رویہ کی وضاحت چاہی تو آپ نے فرمایا کہ جس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ وہی کچھ خرچ کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات غلط ایمانی سے پُر ہیں اور ان میں رقت نفس اور بلند ہی اخلاق نمایاں نظر آتی ہیں۔ وہ اکثر اپنے حواریوں سے فرمایا کرتے تھے۔

’جب راہ ایمان پر چلنے میں تمہیں دھنکارا جائے اور برا بھلا کہا جائے اور جھوٹے لوگ تمہارے بارے میں بدی برسر باتیں کریں، تو تم خوش ہو کہ یہ تمہارے لئے قابل مباد کیا دیات ہے اور آسمانوں میں تمہارے لئے اس صبر کا اجر محفوظ کر لیا گیا ہے کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ انبیاء بھی اسی طرح دھنکارے گئے ہیں۔‘

۱۰ انجیل متی، الاصحاح الخامس

’ یہ تمہیں اپنی مجلسوں سے نکالیں گے اور یہ بھی وقت آئے گا کہ وہ

تمہیں جان سے مار ڈالنا کارثواب سمجھنے لگیں گے۔‘

یہود نے حضرت عیسیٰ کی دعوت کو رد کرنے اور آپ کی خبر کو لوگوں میں پھیلنے سے روکنے کی بے حد سعی

کی، لیکن انہیں حق کو دبانے اور مٹانے میں کوئی کامیابی نہیں ہوئی کیونکہ حق صبح روشن سے بھی زیادہ منور ہوتا ہے اور نور حق کے آنے ہی باطل کے اندھیارے سمٹنے چلے جاتے ہیں۔

بالآخر یہود حضرت عیسیٰ کی جان کے دشمن ہو گئے اور یہ گھات لگا کر بیٹھ گئے کہ موقع ملے ہی آپ

کو قتل کر ڈالیں گے۔ حضرت عیسیٰ نے یہود کے عزائم شرکے پیش نظر اپنے چند حواریوں کے ساتھ ایک

باغ میں پناہ لے لی اور رستی سے نکل کر وہاں رات گزار سی۔ ایک یہودی (یہودا اسخریوطی) نے آپ

کے ٹھکانے کا پتہ چلا لیا اور آ کر یہود کو بتا دیا، یہود آئے اور آپ کے انتظار میں گھات لگا کر بیٹھ گئے کہ جو یہی

موقع ملے آپ کو قتل کر ڈالیں مگر عیسیٰ روح اللہ تھے اور اللہ کے برگزیدہ بنی تھے۔ اللہ ان کا محافظ

تھا اور اس کے فرشتے ان کی حفاظت پر مامور تھے۔ اور اللہ کی یہ توجہ اور عنایت یہود کی نظروں سے

پوشیدہ تھی انہوں نے ایک ایسے شخص کو پکڑ لیا جو حضرت عیسیٰ سے گہری مشابہت رکھتا تھا، اللہ نے اس

کی زبان بند فرمادی اور وہ بول نہیں سکا وہ اسے پھانسی گھاٹ کی جانب لے گئے اور اسے حضرت عیسیٰ

سمجھ کر قتل کر دیا۔۔۔

وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ
الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ ط مَا لَهُمْ
بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اِتِّبَاعَ الظَّنِّ ه وَمَا قَتَلُوهُ
يَقِينًا ه بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا

حَكِيمًا ه (النساء : ۱۵۷ - ۱۵۸)

حالانکہ انہوں نے نہ ان کو قتل کیا اور نہ ان کو سولی پر چڑھایا۔ لیکن ان کو اشتباہ ہو گیا اور

جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں جو غلط خیال میں ہیں۔ ان کے پاس ان پر کوئی دلیل

ہیں بجز تخمینی باتوں پر عمل کرنے کے اور انہوں نے ان کو یقینی بات ہے کہ قتل نہیں کیا بلکہ خدا تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھالیا۔ اور اللہ تعالیٰ بڑے درست حکمت والے ہیں۔

عہد نبوت میں مسلمانوں کی آزمائش

جس قدر آزمائشوں اور مصائب سے انبیاء سابقین گزرے ہیں، اسی طرح کی آزمائشیں خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں بھی پیش آتی ہیں۔ کیونکہ اسلام اول روزہ ہی سے جاہلیت سے متصادم تھا جاہلی معاشرے کے اوضاع کے مخالف تھا اور ان کی تبدیلی اور اصلاح کا پروگرام لے کے آیا تھا، اس لئے اسلام جاہلیت سے سمجھوتے کی روش پر نہیں چل سکتا تھا بلکہ اسلام کی منطقی روش یہی ہونی چاہیے تھی کہ وہ جاہلی نظام کو کلیتہً مٹا کر خالص اسلامی نظام اسلامی اساسات پر استوار کرے۔

اس دعوت کا نتیجہ یہ ہی ہونا کہ جاہلی معاشرہ اپنی پوری قوتوں کی ساتھ اس نئی دعوت کا مزاحم اور مقابل بن جانا۔ چنانچہ یہی ہوا کہ عرب کی جاہلیت نے اسلام دشمنی میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی اور انہوں نے اسلام قبول کرنے والوں کو جو اذیتیں پہنچائیں وہ ناقابل بیان ہو گئیں۔

اہل جاہلیت نے اسلام کو مٹانے اور اہل اسلام کو تکالیف پہنچانے کے نئے سے نئے طریقے اختیار کئے۔ اور انہوں نے قافلہ ایمان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کیں کانٹے بچھائے اور انتہائی نجس نفسیاتی سایب اختیار کئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں جواب دے جائیں۔ آپ کے ساتھیوں کی جماعت ایذاء رسانی، تمسخر و استہزاء اور معاشرتی مقاطعہ سے گھبرا کر اس نئی دعوت کا ساتھ چھوڑ دیں اور دوبارہ جاہلی معاشرہ میں واپس آجائیں۔

وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ
يَنْبُوعًا ۚ أَوْ تَكُونَ لَكَ بَحْنَةٌ مِّنْ مَّجْجَلٍ وَعِجْبٍ
فَتُفَجِّرَ إِلَّا نَهَارًا خِلَافًا لِّهَا تَفْجِيرًا ۚ أَوْ تَسْقِطَ
السَّمَاءُ كَمَا زَعَمَتِ عَلَيْنَا كَسَفًا أَوْ تَأْتِي بِاللَّهِ
وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا ۚ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ
زُخْرَفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ ۗ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ

حَتَّىٰ تَنْزَلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرُؤُهُ ط (الاسراء: ۹۰-۹۳)

اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہ لادیں گے جب تک کہ آپ ہمارے لئے (مکہ کی) زمین سے کوئی چشمہ نہ جاری کر دیں یا خاص آپ کے لئے کھجور اور انگوروں کا کوئی باغ نہ ہو۔ پھر اس باغ کے بیج بیج میں جگہ جگہ بہت سی نہریں آپ جاری کر دیں یا جیسا آپ کہا کرتے ہیں آپ آسمان کے ٹکڑے ہم پر نہ گرا دیں یا آپ اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے نہ (لاکھڑا) کر دیں یا آپ کے پاس کوئی سونے کا بنا ہوا گھر نہ ہو۔ یا آپ آسمان پر (ہمارے سامنے) نہ چڑھ جاویں۔ اور ہم آپ کے (آسمان پر) چڑھنے کو بھی کبھی باور نہ کریں جب تک کہ (وہاں سے) آپ ہمارے پاس ایک نوشتہ نہ لادیں جس کو ہم پڑھ بھی لیں۔

جب کافروں کے یہ سارے خیس اسالیب ناکام ہو گئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمتیں لگانا شروع کیں اور آپ کو لوگوں میں ہدف طعن بنانے لگے۔ تاکہ جو لوگ آپ کو ہمیشہ صادق و امین سمجھتے رہے ہیں وہ آپ پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیں۔

وَقَدْ مَكَرُوا مَكَرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ

كَانَ مَكْرُهُمْ لِنَزْوَلِ مِنْهُ الْجِبَالُ (ابراہیم: ۴۶)

اور ان لوگوں نے اپنی ہی بہت ہی بڑی بڑی تدبیریں کیں اور ان کی تدبیریں اللہ کے سامنے تھیں اور واقعی ان کی تدبیریں ایسی تھیں کہ ان سے پہاڑ بھی ٹل جاویں (مگر سب گاؤں خورد ہو گئیں) کفار مکہ جس قدر سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایندائیں پہنچاتے گئے آپ اسی قدر عزم سے اور جوش سے کار دعوت میں افاقہ لرتے گئے۔

ولید بن المغیرہ زمانہ جاہلیت میں ایک سردار تھا اس نے ایک دن کہا کہ اے قریش کے لوگوں حج کے ایام آ رہے ہیں اور عنقریب سارے عرب سے وفد آنے شروع ہو جائیں گے جن کو پہلے ہی محمد کے بلے میں خبریں پہنچ چکی ہیں اب ان کے بارے میں ہم کسی ایک رائے پر مجتمع ہو جائیں اور اختلاف رائے نہ ہو ایک دوسرے کی بات جھوٹی ثابت ہو، قریش نے کہا کہ ہم کہیں گے کہ محمد کا ہن ہیں، اس پر اس نے کہا، قسم بخدا وہ کاہن نہیں ہیں، کیونکہ کاہنوں کو ہم دیکھتے رہتے ہیں ان کا الاپ اور تک بندیاں محمد نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ ہم انہیں مجنون کہیں گے، اس پر اس نے کہا کہ وہ مجنون نہیں ہیں ان میں جنون

کی کوئی کیفیت موجود نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم انہیں شاعر کہیں گے اس نے کہا کہ وہ شاعر نہیں ہیں، شاعری کی تمام اقسام سے ہم واقف ہیں، ان کا کلام شاعری نہیں ہے۔ ولید بن المغیرہ نے کہا کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم محمدؐ کے بارے میں یہ کہیں کہ وہ ساحر ہیں کہ ان کے سحر سے بھائی بھائی جدا ہو جاتے ہیں اور میاں بیوی میں تفریق ہو جاتی ہے اور انسان اپنے پورے قبیلے سے بچھڑ جاتا ہے، اس پر سب کا اتفاق ہو گیا۔

اللہ سبحانہ نے اس ولید بن المغیرہ کے بارے میں یہ آیات نازل فرمائیں۔

كَلَّا ط إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا ۝ سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا ۝
 إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ۖ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۖ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَهُ
 ثُمَّ نَظَرَ ۖ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ۖ ثُمَّ أَدْبَرَ ۖ وَاسْتَكْبَرَ ۖ فَكَانَ
 إِنَّ هَذَا إِلَّا سَكْرٌ يَؤُثِّرُهُ ۖ إِنَّ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ۖ
 سَأَصْلِيهِ سَقَرَهُ ۖ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُهُ ۖ لَا يُبْقِي
 وَلَا تَذَرُهُ ۖ لَوَاحِئُهُ لَلْبُشْرِ ۖ عَلَيْهَا لُتُوعَةٌ عَشْرَهُ

(المذثر - ۱۶ - ۳۰)

ہرگز وہ زیادہ دینے کے قابل نہیں (کیونکہ) وہ ہماری آیتوں کا مخالف ہے۔ اسکو غنقریب (یعنی مرنے کے بعد) دوزخ کے پہاڑ پر چڑھاؤں گا۔ اس شخص نے سوچا۔ پھر ایک بات تجویز کی سو اس پر خدا کی مار ہو کیسی بات تجویز کی (اور) پھر (مکرم) اس پر خدا کی مار ہو کیسی بات، کی تجویز کی۔ پھر حاضرین کے چہروں کو دیکھا پھر منہ بنایا تاکہ دیکھنے والے سمجھیں کہ اس کو قرآن سے بہت زیادہ کراہت ہے) اور زیادہ منہ بنایا اور پھر منہ پھیرا اور نکبر کیا۔ پھر بولا کہ بس یہ جادو ہے (جو اوروں سے منقول ہے) بس یہ تو آدمی کا کلام ہے میں اس کو جلدی دوزخ میں داخل کروں گا۔ اور تم کو کچھ خبر بھی ہے کہ دوزخ کیسی چیز ہے (مقصود اس سے تہویل ہے وہ ایسی ہے کہ) نہ تو باقی رہنے دے گی اور نہ چھوڑے گی (اور وہ (جلا کر) بدن کی حیثیت بگاڑ دے گی اور اس پر انیس فرشتے (جو اس کے خازن ہیں جن میں ایک مالک ہے، مقرر ہوں گے۔

قرآن مجید نے متعدد مقامات پر اس رویہ کی تصویر کشی کی ہے جو جاہلیت نے اسلام کے برخلاف اختیار کیا ہوا تھا۔

أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ رَبِّبِ الْمُتُونِ ۝
 قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ ۝ أَمْ
 تَأْمُرُهُمْ أَحْلَاءُ مُهْمٌ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَائِفُونَ ۝
 أَمْ يَقُولُونَ تَقْرَأَهُ بَلْ لَّا يُؤْمِنُونَ ۝ فَلْيَأْتُوا

بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ (انْ كَانُوا صَادِقِينَ ۝ (الطور ۳۴-۳۳)

ہاں کیا یہ لوگ یوں (بھی) کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں (اور) ہم ان کے بارے میں حادثہ موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ فرمادیتے تھے کہ (بہتر) تم منتظر رہو۔ سو میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں کیا ان کی عقلیں ان کو ان باتوں کی تعلیم کرتی ہیں یا یہ ہے کہ یہ شریر لوگ ہیں۔ ہاں کیا یہ (بھی) کہتے ہیں کہ انہوں نے اس (قرآن) کو خود گھڑ لیا ہے بلکہ یہ لوگ تصدیق نہیں کرتے۔ تو یہ لوگ اس طرح کا کوئی کلام (بنا کر) لے آئیں اگر یہ اس (دعوے) میں سچے ہیں۔

ایذارسانی کی مختلف صورتیں

قریش مکہ نے صرف اسی پر اکتفاء نہیں کیا کہ انہوں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا، ساحر و کاہن کہا، جھوٹ گھڑے اور افواہیں پھیلائیں بلکہ انہوں نے ایذارسانی اور تکلیف دہی کی تمام صورتیں اختیار کیں اور آپ کی جان کے بھی دشمن ہو گئے۔ مسلح لشکر لے کر منقر سے قافلہ ایمانی پر چڑھ دوڑے اور ہر طرف مسلمانوں کے خلاف نفرت و عداوت کی آگ بھڑکا دی اور ہیل اور لات کے پرستان اکٹھے ہو کر اللہ کے ماننے والوں پر ٹوٹ پڑے

قریش کے سردار جمع ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سازشیں کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم نے آپ کی باتوں پر اس قدر بکر لیا ہے کہ اب برداشت کی گنجائش نہیں رہی ہے اس نے ہمارے لوگوں کی عقلوں کو ضبط کر دیا، ہماری اجتماعیت پارہ پارہ کر دی ہمارے آباؤ اجداد کو برا بھلا کہا ہمارے دین کو برا کہا۔

یہ باتیں، سو رہی تھیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ گئے، آپ کو دیکھتے ہی سب آپ پر ایک جان ہو کر حملہ آور ہو گئے اور آپ کو ہر طرف سے گھیر لیا اور کہنے لگے کہ تم ہی یہ

اور یہ کہتے ہو، آپ نے بڑے بڑے اعتماد لہجے اور صداقت اثر آواز میں فرمایا کہ ہاں میں یہی کہتا ہوں۔
اس پر سب آپ پر ٹوٹ پڑے اور آپ کو زد و کوب کیا اتنے میں حضرت ابو بکر صدیقؓ پہنچ گئے اور آپ کو کافروں
سے چھڑایا اور فرمایا۔

أَلْقَتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ

کیا تم ایک شخص کو (محض) اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے۔ (المومن : ۲۸)
بعد ازاں مشرکین نے اشاعت اسلام سے پریشان ہو کر دارالندوہ میں ایک اجتماع کیا اور اس وقت مسلمان
مدینہ منورہ ہجرت کر کے جانے لگے تھے۔ اور یہ سوچا کہ اب مسلمان مدینہ چلے گئے، میں اور یہ موقع ہے کہ محمدؐ

کا کام تمام کر دیا جائے چنانچہ انہوں نے سازش تیار کی مگر اللہ نے اس کا پردہ چاک فرمایا۔

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ

أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ

وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (الانفال : ۳۰)

اور اس واقعہ کا بھی ذکر کیجئے، جبکہ کافر لوگ آپ کی نسبت (بڑی بڑی) تدبیریں سوچ رہے تھے۔ کہ (آیا)
آپ کو قید کر لیں یا آپ کو قتل کر ڈالیں یا آپ کو خارج وطن کر دیں اور وہ تو اپنی تدبیریں کر رہے
تھے اور اللہ میاں اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور سب کے زیادہ مستحکم تدبیر والا اللہ ہی ہے۔

ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین مدینہ پہنچ گئے تو صفوان بن امیہ نے عمیر بن
وہب کو کہہ کر یہ پر حال کیا کہ وہ مدینہ منورہ چلا جائے اور جا کر دھوکے سے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
کو قتل کر دے اور اس کے اس کام کے بدلے میں صفوان اس کا قرض اپنے ذمے لے لے گا اور اس کے
خاندان کی کفالت کرے گا۔

عمیر تلوار یکف مدینہ منورہ پہنچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں تشریف فرما تھے آپ
نے اسے دیکھ کر فرمایا۔ اے عمیر قریب آ جاؤ۔ اس نے جاہلیت کے طریقے کے مطابق صحیح خوش گوار کہا،
اور آپ نے فرمایا اے عمیر ہمیں اللہ نے سلام کے الفاظ کے ساتھ ملاقات کا بہتر اور موزوں طریقہ بتا دیا ہے
اور یہ طریقہ اہل جنت کا سلام کا طریقہ ہے، وہ یوں کہتا ہے کہ اے محمدؐ یہ بات میرے لئے نئی ہے اس پر آپ
نے پوچھا، اے عمیر کیا بات تمہیں لے کر آئی ہے۔ میں ایک قیدی کی سفارش کے لئے آیا ہوں اس کے ساتھ

ذرا بہتر سلوک کیجئے، آپ نے فرمایا کہ تلوار کیوں پہلو میں لٹکی ہوتی ہے، عمیر بولا تلواروں کا ناس جائے ان سے ہمیں کیا فائدہ پہنچا ہے، آپ نے فرمایا سچ بولو کہ کیوں آئے ہو، عمیر نے کہا کہ بس میں اسی بات کے لئے آیا ہوں۔

اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے اور صفوان بن امیہ نے حجر میں بیچھڑ کر اصحاب القلیب کا ذکر نہیں کیا اور پھر تم نے یہ نہیں کہا کہ اگر مجھ پر قرضہ نہ ہوتا اور بچوں کا بوجھ نہ ہوتا تو میں محمد کو قتل کر آتا اس پر صفوان نے تمہارے قرضے کی اور بچوں کی ذمے داری اپنے اوپر لے لی کہ تم مجھے قتل کر سکو، حالانکہ تمہارے اس مقصد کے حصول کے درمیان اللہ حائل ہے۔

عمیر بکاڑا ٹھے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ رسول خدا ہیں، تم تو ہمیشہ ہی آپ پر وحی کے نزول کا انکار کرتے رہے، میں مگر اس معاملے میں میرے اور صفوان کے درمیان کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس لئے قسم بخدا میں جان گیا ہوں کہ یہ خبر آپ کے پاس بذریعہ وحی آئی ہے اور خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اسلام کی توفیق عطا فرمائی اور راہ حق دکھائی۔ اور بعد ازاں عمیر نے شہادت حق دی۔

صحابہ کرام کی آزمائش

عہد نبوت میں صحابہ کرام اور داعیان حق نے بڑی ایذا میں برداشت کیس صورت اس گناہ پر کہ وہ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے تھے اور طاعت کے منکر ہو گئے تھے۔

یہی وہ جرم تھا جس کی بنا پر کافروں کے دل حد اور نفرت سے بھر گئے اور بغیر کسی رو رعایت کے مومنین کی ایذا رسانی پر کمر بستہ ہو گئے اور مردوں اور عورتوں اور بچوں اور بیٹروں سب کو اپنا نشانہ ستم بنانے لگے پشایخہ ابن اسحق فرماتے ہیں کہ مشرکین ہر اس شخص کے دشمن ہو گئے تھے جس نے اسلام قبول کیا اور نبی رسول حق بن گیا اور انہوں نے یہ طریقہ اپنا لیا کہ ہر قبیلہ اور خاندان اپنے اپنے اسلام قبول کرنے والے افراد کی خبر گیری کرنے اور انہیں اذیتیں دے کر ترک اسلام پر مجبور کرتے۔ انہیں بھوکا پیاسا بند کر دیتے۔ اور سخت گرم دوپہروں میں برہنہ پشت سنگستان مکہ پر لٹایا کرتے تھے۔

حضرت بلالؓ کی آزمائش

امیہ بن خلف حضرت بلال حبشی کو گرم دوپہر میں مکہ کے سنگستان پر لٹا کر آپ کے سینہ پر ایک بڑا پتھر رکھوا دیتا اور دھمکی دیتا کہ اسی طرح تعذیب کرتا رہوں گا۔ تاکہ مرجاؤ یا محمد کا انکار کر کے لات و غری کی پرستش کرنے لگو، لیکن حضرت بلال پورے ایمانی جوش و خروش سے اعدا حد پکارتے رہتے۔

آل یاسر کو آزمائش

بنو مخزوم نے یاسر کے گھر والوں کو سخت سزائیں دیں انہیں مکہ کی پتھر ملی چٹانوں پر لٹا کر ان کے جسموں کو گرم لوہے سے داغا گیا۔

حضرت یاسر بڑھاپے میں اس تعذیب کو نہ سہم سکے اور رب حقیقی سے جا ملے۔ حضرت سمیہ نے دشمن خدا ابو جہل کو برا بھلا کہا اور اس نے ان کے پیٹ میں چھرا گھونپ دیا اور آپ کی آنتیں باہر آگئیں اور اللہ کی راہ میں شہید ہونے والی یہ پہلی خاتون تھیں۔

حضرت عثمانؓ بن مظعون کی شہادت

حضرت عثمان بن مظعون نے جب دیکھا کہ ان کے راہ حق کے ساتھی تعذیب میں مبتلا کئے جا رہے ہیں اور وہ ولید بن مغیرہ کی امان میں محفوظ ہیں۔ تو فرمایا کہ ایک کافر کی امان میں رہ کر ہر مصیبت سے محفوظ رہنا میرے ایمان کی کمزوری ہے اور ولید بن مغیرہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں آج کے بعد اللہ کی پناہ کے سوا اور کسی کی پناہ کا طالب نہیں ہوں گا۔ اور آپ نے مشرکین کو برا بھلا کہا۔ اس پر ولید بن مغیرہ اٹھا اور اس زور کا تھپڑ مارا کہ ان کی آنکھ جاتی رہی اور ولید نے کہا اے بھتیجے تمہاری ایک آنکھ جاتی رہی اب تم پھر میری پناہ میں ہو تو حضرت عثمانؓ نے فرمایا، نہیں بلکہ میری صحیح آنکھ بھی اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لئے تیار ہے اور میں اسی کی پناہ میں ہوں جو اے بعد شمس تجھ سے زیادہ باعزت اور زیادہ قدرت والا ہے۔

عہد نبوت میں قافلہ ایمان اسی طرح آگے بڑھتا رہا اور اپنا راستہ بنا تا رہا اور ایک شہید کے
مدد دوسرے شہید کا نذرانہ راہ حق میں پیش کرتا رہا۔ آزمائش بڑھتی گئی۔ شبِ ظلم تاریک تر ہوتی گئی اور قافلہ
راہ منزل دوم کی جانب قدم بڑھتا گیا۔

یہ وہ اصحاب تھے جو دنیا کی بندگی اور نفس کی غلامی سے آزاد ہو گئے۔ اور ماسواطاعتِ الہی
کے ان کے لئے کوئی شے باعثِ خوشی باقی نہیں رہی تھی، اور وہ شہادت کو رضائے حق اور فتح باب
جنت تصور کرتے تھے اور ان کا ایمان تھا کہ رضائے الہی ہی موتن کے لئے حقیقی رضاء ہے۔

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا
بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ۝ فَرِحِينَ بِمَا
آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيُسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ
لَمْ يُلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْقِهِمْ أَنْ لَوْ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَهُمْ يُحْزَنُونَ ۝ يُسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ اللَّهِ
وَفَضْلِهِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُفِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ۝

(آل عمران: ۱۶۹-۱۷۱)

اور (اے مخاطب) جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کئے گئے ان کو مردہ مت خیال کرو بلکہ وہ
تو زندہ ہیں اپنے پروردگار کے مقرب ہیں ان کو رزق بھی ملتا ہے وہ خوش ہیں، اس
چیز سے جو ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا فرمائی اور جو لوگ ان کے پاس نہیں پہنچے
ان سے پیچھے رہ گئے ہیں ان کی بھی اس حالت پر وہ خوش ہوتے ہیں کہ ان پر بھی کسی طرح کا
خوف واقع ہونے والا نہیں اور نہ وہ مغموم ہوں گے۔ وہ خوش ہوتے ہیں بوجہ نعمت و فضل
خداوندی کے اور بوجہ اس کے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا اجر ضائع نہیں فرماتے۔

عصر نبوت میں شہداء اسلام کی ایک مثال

عصر نبوت میں کتنی ہی مثالیں ایسی ملتی ہیں جن کی وجہ سے تاریخ اسلام کے صفحات مزین ہیں اور
جو انسانیت کے لئے باعث افتخار ہیں۔

ام یہاں حضرت حبیب بن عدی کی مثال بیان کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اسلام کس قدر ان کے نفس میں جاگزیں ہو گیا تھا۔

حضرت حبیبؓ کو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعوتی کام پر روانہ فرمایا جب آپ مدینہ منورہ سے باہر نکل آئے تو کافر آپ کو پکڑ کر مکہ لے آئے اور حجر بن ابی اہاب التیمی کو فروخت کر دیا تاکہ وہ غزوہ بدر میں قتل ہونے والے اپنے باپ کے بدلے انہیں قتل کر دے۔۔۔ ان کی تصلیب کا ایک دن مقرر ہو گیا اور کافر جمع ہو کر مکہ سے باہر تبعم نامی ایک جگہ آگے حبیب نے کہا کہ مجھے دو رکعت پڑھنے کی اجازت دو، انہوں نے اجازت دی تو آپ نے دو رکعتیں پڑھیں اور کافروں سے کہا کہ اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ تم یہ سمجھو گے کہ میں موت کے ڈر سے تمانہ طویل کر رہا ہوں تو میں ابھی اور نماز پڑھتا، اور اسی وقت سے موت سے قبل کی یہ دو رکعتیں پڑھی جاتی ہیں جب حبیب کو پھانسی کے تختے پر کھڑا کیا گیا تو ان سے کہا گیا کہ تم اسلام سے رجوع کر لو تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں پوری روئے زمین کی دولت حاصل کر کے بھی اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا۔

کافروں نے بہت سمجھایا کہ اسلام چھوڑ کر اختیار کر لیں مگر آپ اسلام پر ثابت قدم رہے کافروں نے آپ کا رخ قبلہ سے پھیر دیا تو آپ نے فرمایا کہ

فَايْمَنَا تَوَلَّوْا فَمِنْ وَجْهِ اللّٰهِ (البقرہ: ۱۱۵)

پس تم لوگ جس طرف منہ کرو (ادھر ہی) اللہ کا رخ ہے۔
اور فرمایا کہ

اے اللہ اب میرے سامنے دشمن ہے اور تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو
حبیب خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام پہنچا دے اے
اللہ تو میرے محبوب رسول کو میرا سلام پہنچا دے۔

اس وقت سرکارِ دو عالم مدینہ منورہ میں اصحاب کے درمیان تشریف فرما تھے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت جبریل تشریف لاتے ہیں اور حبیب کا سلام پہنچا رہے ہیں۔

چالیس نیزہ بردار شریکین حبیب کی طرف بڑھے اور کہنے لگے کہ اسے مارو کہ انہوں نے بدر میں تمہارے لوگوں کو مارا ہے

خبیب نے کہا کہ اے اللہ ہمارے پاس آپ کا رسول آیا ہم نے اس کی دعوت قبول کی اے
خدا تو اپنے رسول کو خبر پہنچا دے کہ ہمارے ساتھ کیا گزری ہے اے اللہ ان دشمنانِ اسلام کو شمار
کرے ان کو ایک ایک کر کے مار اور ان میں سے کسی کو نہ چھوڑ۔ معاویہ بن ابی سفیان اس وقت
تک کا فرقہ انہیں خبیب کی بددعا سے اس قدر ڈر رہا کہ زمین پر لیٹ گئے حکیم بن حزام وہاں
سے بھاگ گئے اور چیر بن مطعم چھپ گئے۔

جب مشرکین کے نیرے خبیب پر برسے لگے تو وہ کعبۃ اللہ کی جانب رخ کر کے پکار اٹھے
خدا کا شکر ہے کہ اس نے میرا رخ قبلہ کی جانب کر دیا جس سے وہ خود اس کے
نبی اور مومنین سب راضی ہیں۔

بعد ازاں انہوں نے مشرکین کی جانب رخ کر کے یہ اشعار کہے۔

لقد جمع الاحزاب حولی والیوا
قبائلہم واستجمعوا کل مجمع
وقد جمعوا ابناء ہم ونسائہم
وفتربت من جذع طویل ممنع
الی اللہ آشکو غربتی ثم کربتی
وما جمع الاحزاب لی حول مصرع
فذا العرش یصیرتی علی ما یراد لی
فقد یضعوا الحی وقد یاس مطعی
وقد حیرونی الکفر والموت دونہ
وقد فرقت عینای من غیر مجزعی
وما بی حذار الموت انی مبیث
ولکن حذاری جحیم نار ملفح
وذک فی ذات الالہ وان یشاء
یبارک علی اوصال شلو ممزغ
فلست ابالی حین اقتل مسلما
علی ای جنب کان فی اللہ مصرعی

تمام انحراب و قبائل اور ان کی اولاد اور عورتیں میرے اور پرچوم کر کے میرے گرد جمع ہو گئے اور میں نے ایک مضبوط لمبے تنے کا سہارا لیا۔ اللہ کے حضور اپنے بار و مددگار ہونے اور اپنے مبتلائے مصیبت ہونے کا غرض مدعا کیا کہ یہ تمام قبائل مجھے قتل کرنے چڑھ آتے ہیں اے میرے رب جس ارادے سے انہوں نے مجھے گھیرا تو مجھے اس پر صبر و استقامت عطا فرما کیونکہ انہوں نے میرا کھانا بند کیا ہوا ہے اور اب یہ میری بوٹیاں کرنے پرتے ہوئے ہیں انہوں نے مجھے جلا دیا ہے کہ یا میں کفر اختیار کروں یا موت سے ہم آغوش ہو جاؤں، اور میری آنکھیں اس منظر کی اندوہناکی پر نمناک ہو چکی ہیں۔ مجھے موت کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ ایک دن مرنا ہی ہے لیکن بھڑکتی ہوئی نار جہنم میں ڈالے جانے کا ڈر ہے، میرا یہ انجام صرف حق سبحانہ کی راہ میں ہے اور وہ چاہے تو کئے پھٹے اعضا میں بھی برکت دے دے مجھے اس امر کی کوئی پروا نہیں ہے کہ راہ خدا میں میں کس پہلو گرہتا ہوں درالخالیکہ میں حالت اسلام میں قتل کیا جاؤں۔

دشمنانِ خدا جنیبِ کاحیم اپنے نیزوں سے چھیدتے ہے اور وہ مسلسل لا الہ اللہ محمد رسول اللہ کا درد کرتے رہے تا آنکہ ان کی روح جسدِ خاکی سے جدا ہو کر ملائکہ اعلیٰ پہنچ گئی۔

دور تابعین میں آزمائش

صحابہ کرام کا دور ختم ہوا اور تابعین کا دور آیا اور تاریخ نے آزمائشوں کے نئے مراحل دیکھے اور اس دور کے جاہر حکمرانوں کے ہاتھوں مومنوں کو ظلم و ستم برداشت کرنے پڑے مثلاً ۱۰۰ھ میں جحاح بن یوسف عراق کا والی بنا اور اس نے ظلم و ستم کے وہی طریقے اختیار کئے جو تمام مستبد اور ظالم حکمران اختیار کیا کرتے ہیں۔

اس کا دوزناریک ترین دور تھا، اس نے ہر ظلم و ستم کو اختیار کیا لوگوں کی زبان حق گو پر تارے ڈال دیئے اور اپنی اطاعت سے منحرف ہونے والے ہر شخص پر تلوار سونت لی۔

سعد بن جبیر کی آزمائش

سنتِ الہی یہ ہے کہ اللہ ہر دور ظلم و ستم میں ایسے افراد بھی پیدا کر دیتا ہے جو ظلم و ستم سے

خائف نہیں ہوتے اور جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہتے سے گریز نہیں کرتے۔

سعید بن جبیر بھی جیسی ہی ایک شخصیت تھے جن کی نظروں میں دنیاویہ حقیقت تھی اور جنہوں نے اپنی زندگی رضائے الہی کی نذر کر دی تھی۔

حجاج نے ان کے قتل کا ارادہ کر لیا اور اپنے سپاہی ان کو پکڑنے کے لئے روانہ کئے جب وہ گرفتار کر کے لائے گئے تو حجاج نے ان سے ان کا نام پوچھا۔

انہوں نے فرمایا سعید بن جبیر
اس نے ازراہ تمسخر کہا کہ تم تو شقی بن کسیر (شکستہ باپ کا بد بخت بیٹا) ہو
سعید بولے میری ماں میرے نام سے زیادہ واقف تھی۔

حجاج : تو اور تیری ماں دونوں بد بخت ہیں۔

سعید : خدا ہی غیب سے باخبر ہے۔

حجاج : میں تیری دنیا میں جہنم کی آگ بھر دوں گا۔

سعید : اگر مجھے یہ یقین ہوتا کہ تو ایسا کر سکتا ہے تو تجھے ہی خدا بنا لیتا۔

حجاج : محمد کے بارے میں کیا کہتے ہو۔

سعید : نبی رحمت اور امام ہدایت ہیں۔

حجاج : تم ہنستے کیوں نہیں ہو۔

سعید : جو شخص مٹی سے پیدا ہوا ہو اور جسے جہنم کی آگ کھانے والی ہو وہ کیسے ہنس سکتا ہے۔

حجاج : پھر ہم کیوں ہنستے ہیں۔

سعید : سب کے دل ایک جیسے نہیں ہیں۔

حجاج بنے یہ سوچ کر کہ سعید کو دولت دنیا کا لالچ دیا جائے ان کے سامنے زرو جواہر پیش کئے مگر قلب سعید حب الہی سے لبریز تھا اور اس میں حب دنیا کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔

پہنچا پچھ سعید نے کہا اگر تو نے یہ خزانہ اس لئے جمع کیا ہے کہ روز قیامت یہ فدیہ دے کر چھوٹ

سکے تو اس روز کوئی بھی شخص زرو مال کا ذریعہ دے کر نہیں چھوٹ سکتا کیونکہ وہاں کا ایک ایک لمحہ اس قدر جاں گداز ہوگا کہ حاملہ کا حمل مارے نوح اور دہشت کے گر جائے گا۔
اس پر حجاج نے موسیقی بھلے جانے کا حکم دیا۔ جب نے اور آلات موسیقی کی صدا بے بلند ہوئیں تو سعید رونے لگے۔ حجاج نے پوچھا کہ کس بات پر روتے ہو، کیا یہ اہو ہے۔ سعید نے کہا، نہیں میں عم واندو سے روتا ہوں نے میں ہوا کے پھونکنے سے مجھے وہ دن یاد آ گیا جب صور میں پھونک ماری جائے گی اور جس لکڑی کی نے بنائی گئی ہے وہ بغیر حق کاٹی گئی ہے اور ان آلات میں جو تار لگائے گئے ہیں یہ جانوروں کی آنتیں ہیں اور روز قیامت جب تو مبعوث ہوگا تو یہ جانور بھی زندہ کئے جائیں گے۔

حجاج : سعید تیرا ناس ہو۔

سعید : ناس تو اس کا ہوگا جو جنت سے ہٹا دیا گیا اور جہنم میں ڈال دیا گیا

حجاج : سعید اب تم بناؤ کہ کس طرح قتل ہونا چاہتے ہو۔

سعید : تم ہی انتخاب کرو کیونکہ تم مجھے جس طرح قتل کرو گے روز قیامت تم بھی اسی طرح قتل کئے جاؤ گے۔

حجاج : کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں معاف کر دوں

سعید : معاف کرنا تو اللہ ہی کے ہاتھ ہے

حجاج : اسے لے جا کر قتل کر دو۔

جب حجاج کے سپاہی سعید کو لے کر باہر نکلے تو وہ ہنسنے لگے حجاج کو اس کی اطلاع

دی گئی تو اس نے پوچھا کہ کیوں ہنستے ہو۔

سعید : مجھے اللہ پر تیری جرات اور اللہ کے علم پر تعجب ہوا۔

حجاج : اسے قتل کر دو۔

سعید : میں نے اپنا رخ اس ذات کی جانب کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین

کو پیدا کیا، میں مسلم خلیف ہو گیا اور مشرکین میں سے نہیں ہوں۔

حجاج : قبلہ سے اس کا رخ ہٹا دو

سعید : جدھر رخ کرو اللہ ہی اللہ ہے۔

حجج : اسے منہ کے بل لٹا دو

سعید : اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی میں لٹا دیں گے اور اسی سے دوبارہ اٹھائیں گے۔

حجج : اسے ذبح کر دو۔

سعید : اشہدان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدًا

عیدہ ورسولہ

روز قیامت ملاقات تک میرا جواب یہی ہے۔ اے اللہ میرے بعد اسے کسی کے

قتل پر قدرت نہ دے۔

غرض سعید کو ذبح کر دیا گیا اور ان کے بعد حجج پندرہ دن زندہ رہا۔

دوراؤں کے مسلمانوں کی آزمائش اور آج کے مسلمانوں کی آزمائش

عرصہ تاریخ پر آزمائش اپنی مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتی رہی ہے اور ہر دور میں اہل ایمان کی عظمت زندہ جاوید ہوتی ہے اور حق کو غلبہ حاصل ہوا ہے اور عقیدہ اسلامی کے تراشیدہ جرات و ہمت کے پیکر حیاتِ حق کی تضحیح روشن کرتے رہے ہیں اور اپنی جائیں نذر کر کے حق کو بلند و بالا کرتے رہے ہیں۔

امام حسن البنا ہشید

بیسویں صدی کے آغاز میں دور جدید کے اسلام کے بطل جلیل امام حسن البنا بدعتوں اور خرافات سے بھرے ہوئے جاگیر دارانہ معاشرے میں پیدا ہوئے جس میں جاہلیت کی تمام روایات اور عادتیں موجود تھیں جس کی تمام خوبیاں مغربی سامراج ملیا میٹ کر چکا تھا... اس معاشرے میں حسن البنا کی آواز گونجی جو سوتوں کو جگاتی چلی گئی غافلوں کو متنبہ کر گئی اور مومنین کے جذبات میں بلچل مچا گئی۔ سینکڑوں افراد نے ان کی دعوت پر لبیک کہا اور تحریک اسلامی چشمِ زدن میں پھلنے اور پھولنے لگی۔

حسن البنا نے داعیانِ حق کی جماعت کی تیار کی اور انہیں اس راہ کی پیش آمدہ مشکلات اور

مصائب کے لئے تیار کیا، وہ فرماتے کہ

راہِ حق پر چلنے میں دنیا تمہاری دشمن ہو کر تم پر ٹوٹ پڑے گی تمہارا رزق تم سے
چھین لے گی اور جلیوں اور قید خانوں کے دروازے تمہارے لئے کھول دیئے
جائیں گے اس لئے کہ فرمان الہی ہے۔

لَتَبْلُوَنَ فِيْ اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعَنَّ مِنَ
الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ مِنَ الَّذِيْنَ
اَشْرَكُوْا اُذًى كَثِيْرًا ط وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا
فَاِنَّ اٰذِيْكَ مِنْ عِزِّ الْمُوْرِهِ

(آل عمران: ۱۸۶)

ابنتہ آگے اور آزمائے جاؤ گے، اپنے مالوں میں اور اپنی جانوں میں آزمائے آگے کو اور سونگے بہت سی
باتیں دل آزاری کی ان لوگوں سے جو تم سے پہلے کتاب دیئے گئے ہیں اور ان لوگوں سے جو کہ مشرک
ہیں اور اگر صبر کرو گے اور پرہیز رکھو گے تو یہ تاکیدِ احکام میں سے ہے۔
یہ سنت اللہ ہے کہ اللہ سبحانہ، راہِ حق پر چلنے والوں کو آزماتا ہے اور جان و مال، رزق
اور اولاد کی آزمائشیں پیش آتی ہیں اور انہیں دشمنانِ حق کی جانب سے ہر عداوتِ دشمنی اور مخالفت
کو برداشت کرنا پڑتا ہے اور اللہ کے اس طریقہ کار میں کبھی تبدیلی نہیں آتی۔
اللہ تعالیٰ نے ہر نبی اور ہر رسول کو ہدایت دے کر اس لئے مبعوث فرمایا ہے کہ وہ انسانوں
کو تارکیوں سے نکال کر روشنی میں لاتے اور گمراہی سے نجات دلا کر حق کی ہدایت کرے اور تمام
انبیاء کرام و دشمنانِ حق کی جانب سے آزمائش میں مبتلا کئے گئے۔

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِيْنَ ط

وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هٰدِيًّا وَنَصِيْرًا (الفرقان: ۳۱)

”اور ہم اسی طرح (یعنی جس طرح یہ لوگ آپ سے عداوت کرتے ہیں) مجرم لوگوں میں سے
ہر نبی کے دشمن بناتے رہے ہیں اور ہدایت کرنے کو اور مدد کرنے کو آپ کا رب کافی ہے۔“
ایک مجلس میں امام حسن البنا نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں حضرت عمرؓ کو دیکھا

کہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اے حسن تمہیں قتل کیا جائے گا، میں بیدار ہو گیا اور میں نے خدا کی حمد کی اور پچھر سو گیا تو دوبارہ میں نے خواب میں یہی دیکھا اس کے بعد میں اٹھا اور فجر تک تہجد پڑھتا رہا غرض دشمنان اسلام کے مکرو فریب کا جال بچھا رہا اور انگریزوں کے اشارے پر ۱۹۴۹ء میں شاہ فاروق کے مقرر کردہ لوگوں نے روز روشن میں شارع عام پر امام حسن البنا کو گولی کا نشانہ بنا دیا۔

قیمت ایمان

دعوت حق میں سب سے کھٹن مرحلہ وہ ہوتا ہے جب اقتدار ظالم و جابر حکمرانوں کے ہاتھوں میں ہو جو راہ حق کے پیروکاروں کو تعذیب اور قتل کا ہدف بنائیں اور ان پر مصائب کے پہاڑ توڑ دیں مگر ان حالات میں بھی داعیان حق کا دعوت انجام دیتے رہیں اور اس دعوت کی قیمت اپنی جانوں کی صورت میں نذر کرتے رہیں کہ جب ایک مرتبہ اس راہ پر چلنے کا عہد کر لیا تو اس سے پیچھے ہٹنا داعیان حق کو زیب نہیں دیتا۔

اسلام کے خلات ساز سٹوں اور ریشہ دوانیوں میں دنیا کی تمام قومیں متحد اور متفق ہیں اور اس مقصد کے لئے تمام ذرائع اختیار کر رہے ہیں۔ کیونکہ جاہلیت پرستوں کو اسلام کے سوا کسی اور نظریہ سے کوئی خطرہ نہیں ہے اور وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ اگر اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا تو وہ ہمیشہ کے لئے دنیا کے اقتدار سے معزول کر دیئے جائیں گے۔

امام حسن البنا کی شہادت کے بعد تحریک اسلامی اپنے رجال کار کی جان کے نذرانے پیش کرتی رہی ہے اور مسلسل کلمہ حق کی صدائیں ایوان اقتدار کے دروازوں سے ٹکراتی رہی ہیں۔ اور سخت تاج ہلاتی رہی ہیں۔

امام حسن البنا شہید کے نقش قدم پر چلتے ہوئے التشریح الجنائی الاسلامی کے مصنف عبدالقادر عودہ شہید نے اپنی جان راہ حق میں سپرد حق کی اور اسی سنت کو فی تلال القرآن کے مصنف سید قلب نے تازہ کیا۔ جنہوں نے فرمایا کہ راہ حق میں جان اللہ کی نذر کر دینا ہماری سیسے بڑی آرزو ہے اور صبح اسلام کا طلوع اب مقدر ہو چکا ہے اور افق مشرق پر اب نور کا اجالا پھیلنے ہی والا

ہے چنانچہ ان کے اشعار ہیں۔

اخی ان ذرفت علی الدموع
 وبللت قبری بہا فی خشوع
 فاوتد لہم من رفاقی الشموع
 وسیروا بہا لحو مجد تلید
 اخی ان نمت نلق احبا بنا
 قروضات ربی اعدت لنا
 واطیارہا رقرفت حولنا
 فطوبی لنا فی دار الخلود
 اخی ستبید جیوش الظلام
 ولیشرق فی الکون فجر جدید
 فا طلق لروحک اشواقہا
 تر الفجر یرمقنا من بعید

اگر تم میری قبر پر آکر میری یاد میں آنسو بہاؤ تو میرے مسلمان بھائیوں کے
 لئے میری قبر کی خاک سے شمعیں بنا کر بھی لیجانا اور ان کے تابناک مستقبل
 کی راہیں روشن کر دینا۔

اگر ہماری موت آجائے گی تو ہم اپنے وہاں جانے والے احباب سے
 ملیں گے جنت کے باغوں میں رہیں گے، وہاں کے پرندے ہمارے گرد
 منڈلا رہے ہوں گے اور ہمیشہ ان نعمتوں کی مبارکباد دے رہے ہوں
 گے تاہم ایکوں کے لشکر چھٹ جائیے، کائنات میں ایک ہی صبح طلوع
 ہوگی، اپنی روح کو آزاد کر کے وہ ذرا پرے صبح کے طلوع کا نظارہ
 دیکھو کہ کہ نہیں پھوٹی نظر آ رہی ہیں۔

آزمائش کا مقابلہ

آج تحریک اسلامی ہر طرح کے مصائب اور مشکلات سے دوچار ہے اور اس پر ہر سمت سے آزمائشوں کی بلیغاد ہے، ان آزمائشوں کے مقابلہ کا واحد طریقہ صبر و ثبات اور راہِ حق پر مضبوطی سے قائم رہنا ہے اور مسلسل افراد کا تیار کرتے رہنا ہے جو ہر آئندہ مرحلہ پر ان آزمائشوں کے بالمقابل پورے اترتے رہیں تحریک اسلامی کے کارکنوں میں قربانی اور ایثار کا جذبہ ہونا چاہیے جو انہیں ہر موقعہ پر ثبات قدم رکھے اور ان کے نفوس سے صنعت و کمزوری اور خوف و شکست خوردگی کے جذبات نکال باہر کرے۔

تربیت و رکن سازی کے مراحل میں موجودہ ذمے داریوں اور آئندہ پیش آنے والی ذمے داریوں کا خیال رکھا جانا چاہیے اور اس کے لحاظ سے مجاہدین حق تیار ہوں جو راہِ حق میں جان و دل سے لگ جانے والے ہوں اور آرام و آسائش ترک کر کے راہِ حق کی مشکلات کو خندہ پیشانی سے قبول کرنے والے ہوں۔

اسلام کو آج ایسے پر جوش اور متحرک افراد کی ضرورت ہے کیونکہ سست اور خام عناصر آج اسلام کے معرکہ کارزار میں اترنے کے قابل نہیں ہیں۔ اس لئے ان ذمے داریوں کو پورا کرنے کے لئے اہل افراد سامنے آنا چاہئیں۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فرمایا کہ

”اللہ اس شخص پر رحم فرماتے جو اپنی حد سے واقف ہو اور
اسی پر جبار ہے۔“

داعیانِ حق کی زندگی میں اہم انعطافات

داعیانِ حق کی زندگی میں کئی موڑ آتے ہیں اور کئی خطرناک انعطافات آتے ہیں جو ان کو راہِ حق سے ہٹا کر کسی اور رخ پر لے جاتے ہیں۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ مکمل تیاری کی جائے استقامت اور اصابتِ فکر کے ساتھ کارکنوں کی ذہنی صلاحیتوں کو اسلام کے حق میں نشوونما دیا جائے اور تخریر و تذکیر کی جاتی رہے تاکہ داعیانِ حق انحراف سے اور دنیا کی رنگینوں میں الجھ جانے سے محفوظ رہیں۔

دورِ جدید میں داعیانِ حق کی صورت حال یہ ہے کہ ان میں دلکشیوں اور رنگینوں سے متاثر ہونے کی نفسیاتی انتہائی قوت بہت کم ہے۔۔۔ کیونکہ اگر فکر و عقیدہ کے مطابق عمل نہ ہو اور اس کے ماننے والے اس کے راستے میں حائل ہونے والے ہر مرحلے سے برد آزا ہونے کے لئے تیار نہ ہوں تو یہ فکر و عقیدہ محض شعار اور نظر یہ بن کر رہ جاتا ہے۔۔۔۔۔

یعنی جب تک داعی کی زندگی میں دعوت کی قدریں راسخ نہ ہوں اور جب تک اس کے نزدیک اسلام ہی زندگی کے ہر معاملے میں مقیاس نہ بنے۔۔ اس وقت تک وہ ہوی اور میلانات کی جانب مائل ہونے سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔

سب سے بڑی دشواری یہ ہے کہ آج داعیانِ حق ایسے جاہلی معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں جس کا دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے اور جو اقدارِ عالیہ اور اعلیٰ اخلاقی مثالوں سے بالکل خالی ہے نیچی مرجھائی ہوئی اور کھلائی ہوئی ہے برائی سرخرو ہے اور کراٹھا کر چل رہی ہے شرکی ہر نوع اور فساد کی ہر قسم موجود ہے ابا حیت اور بے شرمی ہی تہذیب یافتہ اور ترقی یافتہ ہونے کی علامت ہے اور خدا ترسی اور دین داری پس ماندگی اور جمعیت کی علامت قرار دی جا چکی ہے۔

اگر داعی حق عقیدے کی گہرائی اخلاق کی سنجیدگی اور قوتِ ایمان سے مکمل طور پر سرفراز

نہ ہو اور وہ اپنے آپ کا پورا محاسبہ نہ رکھے، اپنے رب کے سامنے پیش ہونے کا ایمان پختہ نہ ہو، اور طاعتوں کا شوگر اور معصیتوں سے محترز نہ ہو تو وہ یقیناً معاشرے کے ان اثرات سے متاثر ہو جاتے گا۔ اور سماجی انحراف اور شذوذ اس پر اثر انداز ہو جائے گا۔

اس مقام پر ہم داعیان حق کی زندگی میں آنے والے دو اہم مراحل العطف بیان کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ ان مراحل سے امن و سلامتی کے ساتھ گزرنا کس طرح ممکن ہے۔

پہلا مرحلہ : متاہل زندگی کا آغاز

متاہل زندگی کا آغاز ہر انسان کے لئے ایک بہت اہم مرحلہ ثابت ہوتا ہے اور داعیان حق کے سامنے بھی اس کی اہمیت اس طرح ظاہر ہوتی ہے کہ یا تو کارکن دعوت از دواجی زندگی اختیار کرنے کے بعد اسلام پر ثبات قدمی سے جم جاتا ہے۔ اس کے قدم متوازن ہو جاتے ہیں اور حق کے راستے میں اس کی جدوجہد میں افسانہ ہو جاتا ہے یا اس کی طبیعت میں انحراف پیدا ہو جاتا ہے اس کے اخلاق اور اسلام میں بگاڑ و فساد پیدا ہو جاتا ہے اور اس طرح وہ دعوت کے منظر سے ہٹ جاتا ہے۔

اور اس ناکامی کی وجہ متاہل زندگی میں اسلام کے ابدی اصولوں کو مد نظر نہ رکھنا ہے۔ حالانکہ اسلام کے اصولوں و قواعد کی خانگی زندگی کی تائیس کے لئے ناگزیر بھی ہیں اور مفید بھی اور انہی اصولوں کی پیروی سے عائلی زندگی کو سعادت حاصل ہوتی ہے۔

ان قواعد و اصول کو ہم اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہیں

صحیح مقصود

اسلام چاہتا ہے کہ از دواج کا مقصود صحیح ہو اور وہ مقصود کمال دین ہے جیسا کہ فرمان نبوت ہے کہ

’جس کو نیک بیوی ملگئی اسے اپنے نصف دین میں اعانت حاصل ہوگئی اور باقی نصف کے لئے وہ اللہ سے ڈرے‘ (الطبرانی)

نیز ارشاد فرمایا کہ

و جس نے شادی کر لی اس کا نصف دین مکمل ہو گیا اور باقی نصف کے

لئے وہ خوفِ خدا اختیار کرے؛ (بیہقی)

اسلام نے عائلی زندگی کو نفس کی تحصیل، تزکیہ اور اطاعت کی جانب مائل ہونے کا ایک اہم اور اساسی سبب قرار دیا ہے چنانچہ حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ

’اے نوجوانو! جس کو استطاعت ہو وہ شادی کر لے اور جسے

استطاعت نہ ہو وہ روزے رکھے کہ روزے کسرِ شہوت میں

ممد ہیں؛ (بخاری و مسلم)

افلاطون کا قول ہے کہ انسان مستقل پریشان اور متشوش رہتا ہے تا آنکہ اپنے مفصول حصے سے مل جائے یہ انضمامِ مبارک اور میمون ازدواج ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

’تین افراد ہیں جن کو اللہ کی اعانت حاصل ہے، مجاہد فی سبیل اللہ، مکتب جو اپنا ذکر کتابت ادا کرنا چاہتا ہو اور پاکدامنی کی نیت سے نکاح کرنے

(ترمذی)

والاء

ازدواجی زندگی سے اسلام کا اولین مقصد ایک نیا مسلم خاندان تشکیل دینا ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن نے ازدواج کو مومنین کی تمنا کے طور پر بیان کیا ہے۔

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا
وَذُرِّيَاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ

(الفرقان: ۷۴)

إِمَامًا

اور وہ ایسے ہیں کہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو ہماری بیبیوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک (یعنی راحت) عطا فرما۔ اور ہم کو متقیوں کا افسر بنا دے۔

لیکن اگر جنسی لذت ہی مقصد ازدواج بن جائے تو ظاہر ہے کہ یہ مقصد حاصل نہیں

ہوسکتا۔ بلکہ انسان خود ہی بندہ شہوات بن کر رہ جلتے گا۔

حسن انتخاب

اسلام نے اس امر کی تاکید کی ہے کہ مسلمان اپنی شریک حیات اور رفیق زندگی کے انتخاب میں اس کے دین اور جذبات انس کو مد نظر رکھیں۔ چنانچہ آپؐ نے فرمایا کہ اپنی نثراد تو کے لئے اچھی عورت کا انتخاب کرو۔

اگر ہم یہ مان لیں کہ آج کے دور میں صحیح معنی میں کسی مسلم دوشیزہ کا وجود متعذر ہو چکا ہے تو بھی ایسی دوشیزہ کا انتخاب بہر حال ناگزیر ہے جس میں اسلام کی جانب میلان اور رغبت موجود ہو۔

اسلام نے رفیق حیات کے انتخاب میں اخلاق اور دین کو اساسی شرط قرار دیا ہے۔ اور محض حسن و جمال کو ترجیح دینے کے عواقب پر متنبہ کیا ہے اور یہ اصول بتایا ہے کہ اخلاقی جمال جسمانی جمال سے بدرجہا بہتر ہے اور نفس کا غنی ہونا مال کے غنی ہونے سے خوب تر ہے چنانچہ فرمان نبوتؐ ہے۔

عورتوں سے محض ان کے حسن ظاہر کی بنا پر شادی نہ کرو کہ ہوسکتا ہے کہ یہ حسن ان کے لئے تباہی کا سبب بن جائے۔ عورتوں سے زرو مال کی وجہ سے بھی شادی نہ کرو ہوسکتا ہے زرو مال ان کی سرکشی کا باعث بن جائے۔ بلکہ عورتوں سے ان کے دین کی بنا پر شادی کرو بلکہ ایک معمولی صورت معمولی سمجھ والی دیندار بانڈی بھی ان عورتوں سے کہیں بہتر ہے۔

(ابن ماجہ)

ظاہر ہے کہ اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہوسکتی کہ عورت جمال صورت اور جمال سیرت کا مرفوع ہو۔ چنانچہ فرمان نبوتؐ ہے۔

” سب سے اچھی بیوی وہ ہے کہ جب شوہر اسے دیکھے تو وہ خوش ہو
جب اسے کوئی بات کہے تو وہ اس کی تعمیل کرے اور جب شوہر

کہیں جائے تو اس کی عزت اور مال کی محافظ ہو۔

(النسائی)

بہر حال دعوت اسلامی سے متعلق افراد کو بالخصوص اس جانب توجہ دینی چاہیے کہ وہ منہاہل زندگی کے آغاز کے لئے اسلامی اصولوں اور ہدایات کو پیش نظر رکھیں اور حسن ظاہر پر حسن باطن کو اور مال پر دین کو ترجیح دیں اور اس ارشاد حق سبحانہ پر عمل کریں۔

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَأَمْوَالِكُمْ ط إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ ط وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (النور: ۳۲)

اور تم میں (یعنی احرار میں) جو بے نکاح ہوں تم ان کا نکاح کر دیا کرو۔ اور (اسی طرح) تمہارے غلاموں اور لونڈیوں میں سے جو اس نکاح کے لائق ہو، اس کا بھی۔ اگر وہ لوگ مفلس ہوں گے تو خدا تعالیٰ (اگر چاہے گا) ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے خوب جاننے والا، اور اس حدیث کو پیش نظر رکھیں۔

جو شخص کسی عورت سے محض اس کے معزز نہ ہونے کی بنا پر نکاح کرتا ہے اللہ اسے بے عزت کر دیتا ہے؛ جو شخص کسی عورت سے محض اس کے مال کی خاطر نکاح کرتا ہے اللہ اسے فقیر میں اضافہ کر دیتا ہے اور جو شخص کسی عورت سے محض اس کے نسب کی خاطر نکاح کرتا ہے اللہ اس کو کم نسب بنا دیتا ہے اور جو شخص عورت سے اس لئے نکاح کرتا ہے کہ وہ نگاہ نیچی رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور صلہ رحمی کرے تو اسے اللہ برکت دیتا ہے؛

افراط و تفریط سے اجتناب

اسلام نے اس امر پر متنبہ کیا ہے کہ انسان جنسی تعلق میں افراط سے کام نہ لے کیونکہ شہوتیں شعلہ عقل کو بجھا دیتی ہیں اور جبلتیں اور میلانات نفس پر غالب آجاتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔

عورتیں شیطانی جال ہوتی ہیں، اگر ان میں جنسی کشش نہ ہو تو انہیں مردوں پر اقتدار حاصل نہ ہو۔

ابراہیم بن ادھم نے فرمایا ہے کہ

’جو لوگ عورتوں کے عادی ہوتے، ہیں ان سے کسی خیر کی توقع نہیں کی جاتی۔
بہر حال جنسی عمل میں ناروا زیادتی مضر صحت ہے اور اس سے اجتناب بہت فروری
ہے ڈاکٹر جی میلان کہتے ہیں کہ

’عمل جنس تمام وظائف انسانی پر اثر انداز ہوتا ہے، دل کی دھڑکن بڑھ کر ایک
منٹ میں ۱۵۰ حرکت تک پہنچ جاتی ہے، شریانی دباؤ بے حد بڑھ جاتا ہے سانس
تیز ہو جاتا ہے دماغ کا دوران خون بھی متاثر ہونے لگتا ہے، تہا آنکھوں کے حلقے پھیل
جاتے ہیں، جلد سے عرق نکلتا ہے اور معدے اور ہارمونز کی تفریز بڑھ جاتی ہے
بچوں جوں عمر بڑھتی جاتے جنسی عمل میں احتیاط ضروری ہو جاتی ہے اس
لئے بڑھتی ہوئی عمر میں انسان کو اعمال فکر سے بچی جاننا چاہیے تاکہ ذہن
فکر جنسی سے ہٹ جائے اس کی تائید ان لوگوں کی عمدہ صحت سے ہوتی ہے جو جنسی
عمل سے کنارہ کش ہو کر عمل تفکر میں منہمک ہو گئے اور تبتیل کی سی زندگی گزارنے
لگے، اس لئے مقدور بھرنے کی کاوش میں لگا رہنا چاہیے تاکہ تسکین ذہنی حاصل ہوتی
رہے۔‘

اسلام نے کسی بھی معاملے میں اسراف کرنے اور حد سے گزرنے سے منع کیا ہے اگرچہ وہ حلال و طیب
ہی ہو کیونکہ غیر ضروری زیادتی نقصان دہ ہے اور خیر امر وہ ہے جو درمیانی صورت ہو۔
زردشت نے تعلقات زن و شوکی تحدید نو دن کی ہے، سقراط نے دس دن کہے ہیں اور لوتھر ہفتہ
میں دو مرتبہ رواقزار دیتا ہے۔

شوہر کی شخصیت ہی خاندان کی اساس ہے

اسلام نے اس امر پر بھی متنبہ کیا ہے کہ شوہر بیوی کی ہر خواہش کی تکمیل میں نہ لگ جائے کیونکہ اس

طرح اس کی شخصیت کو ٹھیس پہنچے گی اور خاندانی نظام میں ابتری پیدا ہوگی، امام غزالیؒ نے اس مفہوم کو کتاب
الاحیاء میں ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ عورت کا نفس خود تمہارے اپنے نفس کی طرح ہے کہ اگر تم اس کی نگام
ڈھیلی چھوڑ دو گے تو قابو سے باہر ہو جائے گا۔ اور اگر تھوڑی سی ڈھیل دو گے تو کئی گز دوڑ جائے گا اور
اگر نگام قوت اور مضبوطی سے تھامے رکھو گے تب نفس کا گھوڑا قابو میں رہے گا۔

غرض ازدواجی زندگی میں مرد کی شخصیت بڑی موثر ہے اور جب تک بیوی شوہر کو اپنی زندگی
کی کل متاع اور قدوہ حسنہ نہ سمجھے اس وقت تک رشتہ ازدواج معرض خطر میں رہے گا۔ رشتہ
ازدواج کے مضبوط اساس پر قائم کرنے میں تساہل برتنے والے اکثر شوہر بعد میں پچھتاتے ہیں کیونکہ
ازدواجی زندگی کے ابتدائی ایام ہی مستقبل کا رخ معین کر دیتے ہیں۔ اس لئے لازمی ہے کہ تساہل زندگی
کے آغاز ہی میں توجہ اور احتیاط برتی جلتے۔

بہر حال شوہر کو چاہیے کہ بیوی کی ہر جائز و ناجائز خواہش کی تکمیل میں نہ لگا ہے کہ اس کا اخلاق خراب ہو
جائے اور اس کی ہیبت جاتی ہے، بلکہ انتہائی حکمت اور بصیرت کے ساتھ میزان اسلام میں ہر معاملے کو وزن
کرے اور یہ دیکھے کہ اسلام کی رو سے کیا بات درست ہے اور کیا نادرست۔

حضرت حسنؓ سے مروی ہے کہ

’بجو شخص خواہشات نفس میں عورت کی پیروی کرتا ہے وہ جہنمی ہو جاتا ہے‘ حضرت

عمر بن الخطابؓ کا فرمان ہے کہ

’عورتوں کی مخالفت کرو کہ ان کی مخالفت ہی میں برکت ہے‘

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ

’برا ہو جو رو کے غلام کا‘ (بخاری)

بہر حال متاہل زندگی کا آغاز داعی حق کی زندگی میں ایک خطرناک موڑ بن کر سامنے آتا ہے اس لئے ضروری

ہے کہ داعی حق اس مرحلے پر ان مثالوں کو مدنظر رکھے جو اسلام نے ازدواجی زندگی کی سامنے رکھی ہیں۔

اور دعوت اسلامی کے مقاصد کو بہر حال میں پیش نظر رکھے۔

حقیقت یہ ہے کہ ازدواجی زندگی کا اختیار کرنا دعوتی زندگی کے اہتمام کا سبب بن جاتا ہے اور

اس طرح کار دعوت کو اپنے اچھے افراد سے محروم ہونا پڑتا ہے۔ چونکہ دعوت ان رجال کار کی تربیت

اور ان کو دعوت کے لئے تیار کرنے پر بڑی جدوجہد صرف کرتی ہے اس لئے ضروری ہے کہ دعوت ان افراد کے ضائع ہوجانے کے تحفظات اختیار کرے، کیونکہ جہاں تعمیر سیرت و کردار دعوت کا فریضہ ہے وہاں اس کردار کی حفاظت بھی لازم ہے

دوسرا مرحلہ: حصول دنیا

داعیان حق کی زندگی میں آزمائشوں کے لاتعداد مرحلے آتے ہیں اور انہیں بے شمار دشوار گھاٹیوں سے گزرنا پڑتا ہے اور جب تک داعیان حق مناسب اور موزوں صلاحیت حاصل نہ کریں اس وقت تک ان تمام گھاٹیوں سے امن و سلامتی کے ساتھ گزرنا مشکل اور دشوار ہوتا ہے۔۔۔۔۔

اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انجام دردناک اور ناقابل برداشت ہوجاتا ہے۔

دین اسلام کی حقیقی عظمت یہ ہے کہ یہ ان تمام حالات کو جاوی اور محیط ہے جن سے انسان گزرتا ہے اور جو نفس بشری کو درپیش ہوتے ہیں اور اسلام نے ان تمام مسائل کا حل بتایا ہے۔ اور ان کے اسباب کی نشاندہی کی ہے۔

دنیا کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر

اسلام دنیا کو ایک تجربہ گاہ قرار دیتا ہے، اس نے انسانوں کو یہ ہدایت کی ہے کہ وہ اس کی تعمیر کے لئے سعی کریں اس کی خیرات سے منتفع ہوں اور اس میں افراط و تفریط سے گریز کریں۔ یعنی جہاں ایک جانب اسلام انسانوں کو آمادہ عمل کرتا ہے اور اکتساب مال کی جانب توجہ دلاتا ہے وہاں یہ بھی ہدایت کرتا ہے کہ دنیا ہی کو مال نہ سمجھ لیا جائے اور اسی کو غایت نہ قرار دے لیا جائے اور اسی کو اعمال کا انتہا نہ سمجھ لیا جائے کیونکہ دنیا فانی ہے جس میں انسان ایک مختصر سی عمر گزار کر رخصت ہوجاتا ہے اور حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے جو دارالبقا ہے جو وہاں سجد ہوگا۔ وہی فی الحقیقت سجد ہوگا اور جو وہاں شقی ہوگا وہی فی الواقع شقی ہوگا۔

يَا قَوْمِ إِنَّمَا هِيَ الدُّنْيَا مَتَاعٌ

وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ دَارُ الْقَرَارِ (غافر: ۳۹)

اے بھائیو! یہ دنیوی زندگی محض حظ چند روزہ ہے اور اصل ٹھہرنے کا مقام تو آخرت ہے۔

فَلَا تَغُرَّتْكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّتْكُمْ
بِاللَّهِ الْغُرُورُ ۝ (لقمان: ۳۳)

سو تم کو دنیاوی زندگی دھوکہ میں نہ ڈالے اور وہ نہ دھوکہ باز (شیطان) اللہ سے دھوکہ میں ڈالے

اختراف کے عوامل

داعیانِ حق کی زندگی میں اختراف کے دو اسباب ہیں :-

پہلا سبب یہ ہے کہ دعوتِ اسلامی کو صاف ستھری پاکیزہ فضا درکار ہے اور اس طرح کی فضا ہی میں صحیح معنی میں ایسے داعیانِ حق تیار ہو سکتے ہیں جو بیرونی اثرات سے متاثر نہ ہوں۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ اسلامی تحریکات تطبیقی طریقہ ہائے کار کی جانب توجہ نہیں دیتیں اور اس طرح اسلام محض مطالعے کا موضوع اور معلومات کا ماخذ بن جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ کئی ایسے لوگ داعی بن جاتے ہیں جن کی زندگی عمل سے خالی ہوتی ہے وہ لوگوں کو وعظ و نصیحت کرتے نہیں تھکتے لیکن چوں بخلوت می روند کار دیگر می کنند، وہ لوگوں سے اسلام کی خاطر متاعِ دنیا ترک کر دینے کو کہتے ہیں لیکن خود متاعِ قلیل پر پکتے ہیں، غرض ان کا عمل ان کے قول کے مطابق نہیں ہوتا اور وہ دنیا کی دلکشیوں پر دین کو قربان کر دیتے ہیں۔

فَأَمَّا مَنْ طَغَى ۝ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۝

فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى ۝ وَأَمَّا مَنْ خَافَ

مَقَامَ رَبِّهِ ۝ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى ۝

فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى (النازعات: ۳۷-۴۱)

(اس روزیہ حالت ہوگی کہ جس شخص نے (حق) سے سرکشی کی ہوگی اور (آخرت کا منکر ہو کر) دنیوی

زندگی کو ترجیح دی ہوگی سو دوزخ (اس کا) ٹھکانہ ہوگا اور جو شخص (دنیا میں) اپنے رب کے سامنے

کھڑا ہونے سے ڈرا ہوگا اور نفس کو (حرام) خواہش سے روکا ہوگا سو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔

شخصیت سازی کا طریقہ

اسلام نے انسانی شخصیت کی تشکیل کے لئے دو طریقے اختیار کئے، میں اور ان دو اسالیب کے ذریعے انسان کو کمال و جود کی بلندیوں تک پہنچا دیا اور اس کے احساسات شعور اور فکر کی صلاحیتوں کو حقائق امور اور خواہر اشیاء کی جانب بڑے حسن و خوبی سے متوجہ کیا ہے۔

اسلام نے پہلے انسان کے سامنے اس کے دنیا میں قیام، دنیا کی بے ثباتی اور اس کے حقیر ہونے کو واضح کیا ہے اور بتایا ہے کہ دراصل آخرت ہی اصل مقام ہے۔

قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى

(النساء: ۷۷)

آپ فرما دیجئے کہ دنیا کا تمتع محض چند روزہ ہے اور آخرت ہر طرح سے بہتر ہے اس شخص کے لئے جو اللہ تعالیٰ کی مخالفت سے بچے۔

۱) سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مرتبہ دنیا کی حقیقت بیان فرمائی، چنانچہ ایک مرتبہ آپ صحابہ کرام کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ ایک مردہ بکری پٹری ہوئی نظر آئی، آپ نے فرمایا کہ تم دیکھ رہے ہو کہ یہ مردہ بکری اس کے مالکوں کے لئے کس قدر بے کار اور ننگی ہے، صحابہ نے عرض کی حضور بے کار ہے تب ہی تو اس کو یہاں پھینک دیا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی نظر میں دنیا اس سے بھی زیادہ بے کار اور ننگی ہے (احمد)

حضرت ابو ہریرہؓ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب دکھلا دوں، میں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے مدینہ کی ایک دادی میں لائے۔ وہاں ایک کوڑی کا ڈھیر تھا جس میں مردوں کے سر گندگیاں، کپڑے اور ہڈیاں وغیرہ پڑے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہؓ مردوں کے یہ سر بھی اسی طرح تمنا میں کیا کرتے تھے جس طرح اب زندہ کرتے ہیں لیکن اب یہ محض ہڈیوں کے ڈھانچے ہیں، پھر یہ خاک کا ڈھیر بن جائیں گے، یہ گندگیاں وہ رنگ برنگے کھانے ہیں جو لوگوں نے کھائے اور ان سے یہ گندگی بنی جس سے لوگ دور بھاگتے ہیں

یہ مچھی ہوتی کتر نہیں اور چیتھڑے انسانوں کے لباس تحفے جن سے ان کی خوش پوشی قائم تھی اور ہوائیں انہیں اڑا کر میاں لے آتیں اور یہ ہڈیاں ان جانوروں کی ہیں جن کا گوشت انسانوں نے کھایا اب یہاں ان کی ہڈیاں پڑی ہیں۔۔۔۔۔ یہ ہے دنیا جو اس پر رونا چاہے رولے، آپ کا یہ فرمان سن کر ہم سب رونے لگے۔

۲) اسلام نے اس امر پر بھی متنبہ کیا ہے کہ دنیا ہی مسلمانوں کے سامنے چھین بھیت کے لئے نہ رہ جائے چنانچہ فرمایا کہ میں تمہارے فقر سے نہیں ڈرتا البتہ مجھے خوف یہ ہے کہ تمہارے پاس دنیا بکثرت ہو جائے جس طرح پھپھی اقوام کے پاس کثرت ہو گئی تھی اور تم بھی اس دنیا کے تانفس (چھینا بھپٹی) میں اسی طرح ہلاک ہو جاؤ جس طرح وہ ہلاک ہوتے تھے۔ (بخاری و مسلم)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حرص دنیا طمع پیدا کرتی ہے اور اس میں لگے رہنے اور منہمک رہنے سے اس کی محبت بڑھتی ہے، آپ نے فرمایا کہ جس نے اپنی زندگی کا سب سے اہم کام حصول دنیا کو بنالیا، اس کو اللہ سے کچھ نہیں ملا اور اسے اللہ چار باتوں میں مبتلا کر دیتا ہے غم دنیا جو کبھی دور نہیں ہوتا، کام جس سے کبھی فارغ نہیں ہوتا، محتاجی جو کبھی خوشحالی نہیں بنتی اور تمنا جو کبھی حاصل نہیں ہوتی۔ (طبرانی)

۳) اسلام نے یہ تنبیہ کی ہے کہ دنیا کی محبت کا اس قدر غلبہ نہ ہو کہ آخرت کے تزلزل پر غالب آجائے اسی لئے اسلام نے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنے اور نفس کو اس کی محبت سے آزاد رکھنے کی تلقین کی ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ

’جو دنیا کی محبت میں کھو گیا اس کے دل سے خوف آخرت نکل گیا۔‘

زُہد فی الدنیا کا اسلام کی نظر میں یہ مفہوم نہیں ہے کہ انسان سعی و عمل ترک کر کے اور دنیا سے کنارہ کش ہو کر بیٹھ جائے۔ بلکہ زُہد کا مفہوم یہ ہے کہ سعی و عمل بھی جاری رہے لیکن دنیا معبود نفس نہ بننے پائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقتاً زہد کے بارے میں پوچھا گیا، آپ نے فرمایا کہ زہد یہ نہیں ہے کہ آدمی حرام کو بھی حلال سمجھ لے اور جو مال حلال اس کے پاس ہو اسے ضائع کرے مگر زہد یہ ہے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے کہیں نہ بادیہ ہے جو تمہارے پاس ہے۔

حضرت امام احمد بن حنبلؒ سے پوچھا گیا کہ جس آدمی کے پاس ہزار دینار ہوں وہ نہ ابد ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا کہ ہاں پوچھا گیا کہ اس کی کیا علامت ہے آپ نے فرمایا کہ اگر آپ کے پاس اس مال میں اضافہ ہو جائے تو وہ خوش نہ ہو اور اگر کمی ہو جائے تو غمگین نہ ہو۔

داعیان حق کے لئے دنیا ایک بڑا خطرہ ہے کہ کہیں وہ کسی خواہش نفس میں پڑ کر صغائر میں مبتلا ہو جائیں اور یہ صغائر انہیں کبیرہ گناہوں تک لے جائیں یہ دنیا جو ذیبا و زینت کی دنیا ہے جو آسائش و آرام کی دنیا ہے اس دنیا میں داعی کو تساہل نہیں برتنا چاہیے اور نہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا کی محبت میں الجھ جانے کا لازمی نتیجہ ایمان کی کمی اور فساد اسلام ہوتا ہے چنانچہ فرمان نبوت ہے کہ

’ میرے بعد دنیا کا یہ حال ہوگا کہ ایمان کو اس طرح کھا جائے گی جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔‘

غرض داعیان حق کو دنیا میں الجھ کر رہ جانے سے بچنا چاہیے اور ان مرحلوں سے متنبہ رہنا چاہیے جو انہیں راہ حق سے منحرف کر دینے والے ہوں اور اس انجام سے ڈرنا چاہیے۔

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
بِالْآخِرَةِ فَلَا يَخَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ
وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۝ (البقرہ : ۸۶)

یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے دنیوی زندگی کے حظوظ کو لے لیا ہے بعوض رنجاتِ آخرت کے سونہ تو ان کی سزا میں کچھ تخفیف کی جاوے گی اور نہ کوئی ان کی طرفداری رپروی کرنے پاوے گا۔

(۴) اسلام بتاتا ہے کہ دنیا میں تعمیر و ارتقاء کے عمل اور سعی و جہد کا مقصد دنیا کے کنوز دریافت کرنا۔ نامعلوم کو معلوم کرنا اور خیر اور عدل پر مبنی نظام قائم کرنا ہونا چاہیے۔

اسلام کی میزان میں اس شخص کا کوئی وزن نہیں ہے جو اس راستے سے ہٹ گیا۔ خواہ اسے کتنی ہی علم و معرفت حاصل ہو جائے بلکہ اسلام کی نظر میں یہ شخص دنیا کی خرابی اور تباہی کا باعث ہے۔

کا باعث ہے۔

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنَتْهَا
 نُوفًا إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا
 يُنْخَسُونَ ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي
 الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا
 وَبِاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (هود: ۱۵-۱۶)

جو شخص اپنے (اعمالِ نیر سے) محض حیاتِ دنیوی (کی منفعت) اور اس کی رونق (کا حاصل کرنا) چاہتا ہے تو ہم ان لوگوں کے (ان) اعمال (کی جزا) ان کو اس (دنیا) ہی میں پورے طور سے بھگتا دیتے ہیں، اور ان کے لئے اس (دنیا) میں کچھ کمی نہیں ہوتی یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے لئے آخرت میں بجز دوزخ کے اور کچھ (ثواب وغیرہ) نہیں اور انہوں نے اس دنیا میں جو کچھ کیا تھا وہ (آخرت میں سب کا سب) ناکارہ (ثابت) ہوگا۔ اور واقع میں تو جو کچھ کر رہے ہیں وہ اب بھی بے اثر ہے۔

اسلام کی عملی تربیت

اسلام انسان سازی اور تربیتِ افراد کے بارے میں صرف تصورات اور افکار ہی پیش نہیں کرتا بلکہ اس کی عملی تطبیق بھی کرتا ہے اور تجربی مہیاں تربیت کو بھی بروئے کار لاتا ہے۔ ذرا تربیت سے عہدِ نبوت میں انسانی تربیت کے عملی طریقوں کا مطالعہ کیجئے آپ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض دارالارقم میں وعظ و ارشاد پر اکتفا نہیں کیا بلکہ نبوی تربیت حاصل کرنے والے صحابہ کرام کو جاہلی معاشرے کی عملی زندگی میں لا کر جاہلی معاشرے کے افکار و معتقدات کو بھی چیلنج کیا اور جاہلیت سے کھلم کھلا جنگ کی اور اس اصول کو تسلیم کرایا کہ عبودیت و بندگی صرف اللہ کے لئے ہے اور یہ کہ انسان اسی کا مطیع ہے اور اس کے احکام کا پابند ہے۔

یہ وہ عظیم افراد تھے جن کی نظروں میں دنیا بالکل حقیر تھی اور دنیا کی تمام آسائش اور حیاتِ دنیا کی تمام زنجینیاں ان کے قدموں کی خاک کے برابر تھیں، خود ان کے دشمن تسلیم کرتے تھے کہ ان

کی نظر میں موت زندگی سے زیادہ محبوب ہے اور ان کے نزدیک سخت نشین ہونے سے خاک نشین ہونا کہیں بہتر ہے، ان عابد شب زندہ دار اور فرسان نہاد کو دنیا کی کوئی راحت و دولت عزیز نہیں ہے۔

حضرت مصعب بن عمیر کی والدہ بڑی صاحب ثروت تھیں اور مصعب ایسے معزز اور مجید شخص تھے کہ لڑکیاں ان کو شوہر کے روپ میں دیکھنے کی تمنائیں کرتی تھیں، جب حضرت مصعب نے اسلام قبول کیا تو ان کی والدہ نے ان کو میراث سے محروم کر دینے کی دھمکی دی جس کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا اور انہوں نے کوئی پراہ نہیں کی پھر ان کی والدہ نے قسم کھائی کہ جب تک مصعب اسلام نہیں چھوڑے گا، وہ کھانا نہیں کھائیں گی، اس پر مصعب نے بڑے جوش ایمانی سے فرمایا۔

اے ماں اگر آپ سو مرتبہ مریں اور سو مرتبہ جیئیں تب بھی میں محمد کا دین نہیں چھوڑوں گا۔

یہ دولت مند صاحب زادے اسلام کے بعد مدینہ میں پھٹے ہوئے کپڑوں میں دیکھے گئے ہیں۔ ہجرت مدینہ بھی مسلمانوں کے لئے ایک عملی تربیت تھی، کہ مسلمان جاہلی معاشرے کو ترک کر دیں اس کی ہر رسم و اخلاق سے ہجرت کریں اور اس معاشرہ سے حاصل شدہ ہر مفاد کو چھوڑ دیں۔ اس سببی سے نکل جائیں جس میں اب تک رہتے رہے ہیں، اہل خانہ اور قارب اور رشتہ داروں کو چھوڑ دیں غرض ہر اس تعلق کو قطع کر دیں جس سے اب تک کوئی وابستگی رہی ہے اور صرف ایک ہی وابستگی کو برقرار رکھیں جو کہ اللہ سے وابستگی ہے۔

مومنین نے اس پکار پر لبیک کہا اور اسلام کی خاطر ہر تعلق ہر محبت اور ہر رشتہ کو چھوڑ دیا۔

حضرت مہیب رومی ہجرت کے لئے روانہ ہوئے کفار نے راستہ میں ان کا تعاقب کیا اور ان سے کہا کہ تم ہمارے یہاں فقیر و محتاج آئے تھے جب تمہارے پاس مال و دولت آگیا تو تم یہ مال و متاع لے کر چلے گئے مہیب بولے، اگر میں یہ سب کچھ تمہارے پاس چھوڑ دوں تب تو تم مجھے جانے دو گے، انہوں نے کہا، ہاں اس صورت میں تمہیں اجازت ہوگی، اس پر

صہیب نے کہا میرا سال تمہارا ہوا، تم مجھے جانے دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صہیب اس تجارت میں کامیاب ہو گئے۔

اسلام کے اصول اس طرح داعیانِ حق کے نفوس میں جاگزیں ہو گئے تھے کہ ان کے روزمرہ کے تصرفات بالکل اسلام کے مطابق ہوتے تھے اور کوئی شے ایسی باقی نہیں رہ گئی تھی جو انہیں راہِ حق سے ہٹا سکے، اور حق کی مراعات مستقیم پر چلنے میں ان کے لئے رکاوٹ بن سکے۔

اسلامی تحریک آج بھی اس امر کی متقاضی ہے کہ اس کے کارکن نظری تربیت کے ساتھ تربیت عمل سے بھی گزریں اور ان کے نفوس سے ضعف و وہن کے عوامل ختم ہو جائیں اور مختلف رکاوٹوں کے مقابلے کے لئے ان کی صلاحیتیں بیدار ہو جائیں۔

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ

سُبُلَنَا ۗ وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُحْسِنِينَ ۝ (العنکبوت، ۶۹)

اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم ان کو اپنے رقبہ و ثواب یعنی جنت کے رستے ضرور دکھا دیں گے اور بیشک اللہ تعالیٰ (کی رضا و رحمت) ایسے خلوص والوں کے ساتھ ہے؛

داعی حق اور تفہیم و سبق کا عمل

داعی حق پر کچھ ذمے داریاں اس کی ذات کی جانب سے عائد ہوتی ہیں اور کچھ ذمے داریاں معاشرے کی طرف سے لازم ہوتی ہیں اور اس کی ان کوتاہیوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے جو اس پر اس کی ذات کی طرف سے عائد ہوتی ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ داعی اپنی سیرت و کردار کے لحاظ سے معاشرے کی اخلاقی حالت کا ایک مثالی نمونہ ہو، اس کی زندگی دعوت حق کا عملی پیکر ہو۔ اس کا ہر قدم دعوت حق کے لئے اٹھے اور اس کے اسلوب دعوت کے موثر نتائج مرتب ہوں

قرآن کریم نے ان لوگوں کو تنبیہ کی ہے جو خود نصیحت حاصل نہ کریں اور دوسروں کو نصیحت کریں خود اعمال زشت سے باز نہ آئیں اور دوسروں کو بھی عن المنکر کریں۔

أَتَاْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ
وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ ط (البقرہ: ۴۴)

کیا غضب ہے کہ کہتے ہو اور لوگوں کو نیک کرنے کو (نیک کام کرنے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے) اور اپنی خیر نہیں لیتے حالانکہ تم تلاوت کرتے رہتے کتاب کی
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۝
كِبْرًا مَّقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ۝

(الصف: ۲)

اے ایمان والو! ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔
خدا کے نزدیک یہ بات ناراضی کی ہے کہ ایسی بات کہو جو کرو نہیں۔

فہم صحیح

داعی حق کا لازمی فریضہ ہے کہ وہ قرآن و سنت کی مدد سے اسلام کا صحیح فہم حاصل کرے
 دین کے احکام شریعت کے اوامر و نواہی کو بخوبی سمجھے اور اسلام کی خصوصیات اور مقاصد اور اس
 کے نظام عقائد و عبادات کا مکمل شعور حاصل کرے اور اس امر سے واقفیت حاصل کرے کہ
 انبیاء کرام نے کار دعوت کو کس طرح انجام دیا، آزمائشوں میں صبر و ثبات کی کیسی مثالیں پیش
 کیں اور سلوک و عمل کے کیسے اسلوب متعین کیے۔ بالخصوص داعی حق کے لئے ضروری ہے کہ وہ
 اپنے اوقات کا بیشتر حصہ قرآن فہمی میں گزارے۔ تو قرآن سے قلب و نظر کو منور کرے اور روح قرآن
 سے اس طرح متاثر ہو جیسے کہ قرآن ابھی نازل ہو رہا ہے اور وہ وحی الہی کا براہ راست مخاطب ہے۔
 جس قدر قرآن فہمی میں اضافہ ہوگا اسی قدر داعی حق دین سے متاثر ہوگا اور اسی قدر اس میں کار دعوت
 کی محبت اور اس میں ثابت قدمی پیدا ہوگی۔ نبی صادق امین نے سچ فرمایا۔

’ جس شخص کے حق میں اللہ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اسے فہم دین عطا فرماتا ہے۔‘
 اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ

’ انسان کا نہیں ہیں جو لوگ جاہلیت میں بہتر تھے وہ اسلام میں بھی بہتر ہیں
 بشرطیکہ وہ فہم دین حاصل کر لیں۔‘

اسلام نے جس طرح مختلف طبائع کے حامل انسان مستفید ہوتے ہیں اس کی مثال رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمائی کہ

’ اللہ نے مجھے جو ہدایت اور علم دے کر مبعوث فرمایا ہے اس کی مثال ایسی
 ہے جیسے بہت بادل ہو جو زمین پر خوب برہ سے اور زمین کا زر خیز حصہ
 اس پانی کو اپنے اندر جذب کر کے خوب پیداوار دے، اور زمین کا نشیبی
 حصہ اس پانی کو جمع کرے اور لوگ اسے پیئیں اور پلائیں اور کھیتوں کو
 سیراب کریں اور زمین کا ایک حصہ جو چٹیل میدان ہو، جو نہ تو پانی کو جذب
 کرے اور نہ پیداوار دے سکے۔‘

یہی مثال ان لوگوں کی ہے جو اس دین کو سمجھیں جسے لے کر میں مبعوث ہوا ہوں۔ خود بھی اس علم کو حاصل کریں اور دوسروں کو بھی سکھائیں، اور اس شخص کی مثال جس نے اللہ کی اس ہدایت کو قبول نہیں کیا۔ بنجر زمین کی ہے جس نے نہ پانی جذب کیا اور نہ اسے ذخیرہ کیا۔

داعیان حق کو چاہیے کہ آغاز شباب میں بھی علم حاصل کریں ایسا نہ ہو کہ بعد میں زندگی کی مشغولیتیں علم کی جانب نہ آنے دیں مہلب نے اپنی اولاد کو وصیت کرتے ہوئے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ

سیادت ملنے سے پہلے علم حاصل کرو تاکہ سیادت تمہیں حصول علم سے

غافل نہ کر دے۔

تطبیق صواب

جہاں داعیان حق کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ اسلام کا صحیح فہم حاصل کریں وہاں ان کے لئے یہ بھی لازمی ہے کہ وہ اسلام کے اصول و افکار کو عملی زندگیوں میں جاری کریں تاکہ ان کی زندگی عملاً ان ہول و عقائد کی ترجمان بنے جس پر وہ خود ایمان لاتے ہیں اور دوسروں کو دعوت ایمان دے رہے ہیں۔

داعیان حق کا یہ فریضہ ہے کہ وہ ہر مسئلے اور ہر معاملے اور اپنی زندگی کے تمام اقوال و افعال میں دعوت کے اصولوں پر عمل کریں۔ یعنی وہ بلحاظ فرد بھی داعی ہوں، بلحاظ شوہر، باپ اور بھائی بھی داعی ہوں اور بلحاظ معاشرے کے ایک فرد کے بھی داعی ہوں جیسا کہ حضرت علی بن ابی طالب کا فرمان ہے جو اپنے آپ کو لوگوں کا راہنما بنا چاہتا ہے وہ پہلے اپنی ذات کی تعلیم کرے اور اپنی سیرت کو اپنی زبان سے پہلے سنوائے کہ اپنی ذات کا علم اور اپنی سیرت کا مہذب دوسروں کو تعلیم دینے والے اور ان کی تعمیر سیرت کرنے والے سے زیادہ قابل قدر ہے۔

جو لوگ کہتے ہیں مگر کرتے نہیں ہیں نصیحت کرتے ہیں نصیحت حاصل نہیں کرتے ہدایت دیتے ہیں ہدایت حاصل نہیں کرتے وہ محض بندوں کے مذاق کا نشانہ بنتے ہیں

اور رب کی ناراضگی مول لیتے ہیں اور یہ بڑا خسراں اور افسوسناک نقصان ہے۔
 امام شعبیؒ فرماتے ہیں کہ روز قیامت جنت کے کچھ افراد جہنم کی ایک جماعت سے کہیں گے
 کہ تم جہنم میں کیسے آ گئے جیکہ ہم تمہاری نصیحت و تعلیم سے جنت میں پہنچ گئے، میں تو وہ جو اب
 میں کہیں گے کہ ہم اچھی باتوں کا حکم ضرور دیتے تھے مگر خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے اور برائی سے منع ضرور
 کرتے تھے مگر خود اس سے باز نہیں آتے تھے۔

بہر حال داعیان حق کو اپنی ذات کی گرفت کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو سختی کے ساتھ احکام
 الہی کا پابند بنانا چاہیے کیونکہ مروی ہے کہ اللہ سبحانہ نے حضرت عیسیٰ سے فرمایا کہ
 اے ابن مریم، اپنے نفس کو نصیحت کر لے جو وہ نصیحت پر کاربند ہو
 جلتے تو پھر دوسروں کو نصیحت کر، ورنہ دوسروں کو وعظ کرنے سے
 حیا کرو۔

نفس و اعلائیہ

داعی حق کو اپنے اصلاح احوال کی ہر وقت فکر ہونی چاہیے اور اپنی نظافت باطن کا بہت
 اہتمام کرنا چاہیے اور اگر اندرونی اصلاح اور نظافت باطن کے ساتھ بیرونی اصلاح اور نظافت
 ظاہر بھی حاصل ہو جائے، تو بہت بہتر ہے۔

داعی کا اولین فرض یہ ہے کہ وہ خود اپنی ذات سے سچا ہو اور اپنی ذات کو دسو کہ دینے
 والا نہ ہو اور لوگوں سے بھی سچا ہو اور ان سے منافقت اور دکھاوانہ کرے اور ابن الساک کے
 اس قول کو پیش نظر رکھے:

” بعض اللہ کی یاد دلانے والے خود خدا کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں
 بعض اللہ کا خوف دلانے والے اللہ کے بارے میں بڑے جری ہوتے ہیں
 بعض قربت الہی کے دعویدار اللہ سے بہت دور ہوتے ہیں بعض اللہ کی
 جانب بلانے والے اللہ سے بہت بعید ہوتے ہیں اور بعض کتاب اللہ
 کی تلاوت کرنے والے اللہ کی آیات سے دور بھاگنے والے ہوتے

ہیں؛

داعیٰ حق کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اس کے فکر و عمل میں اور ظاہر و باطن میں
یکسانیت ہونی چاہیے انہیں خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں وہ اللہ کے اس فرمان کے تحت نہ آجائیں
يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ

اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ (النساء: ۱۰۸)

جن لوگوں کی یہ کیفیت ہے کہ آدمیوں سے تو چھپتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے نہیں شرماتے۔

حالانکہ وہ اس وقت ان کے پاس ہوتا ہے۔

داعیٰ حق کو یہ بات مدنظر رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ، ہر مخفی اور

پوشیدہ بات سے باخبر ہے۔

مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا
هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ
وَلَا أَدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا
هُوَ مَعَهُمْ آيُنَ مَا كَانُوا ثُمَّ
يَنْبِئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

(المجادلہ: ۷)

کوئی سرگوشی تین آدمیوں کی ایسی نہیں ہوتی جس میں چوتھا وہ (یعنی اللہ)
نہ ہو۔ اور نہ پانچ کی (سرگوشی) ہوتی ہے۔ جس میں چھٹا وہ نہ ہو؛ اور نہ اس (عدد)
سے کم میں ہوتی ہے (جیسے دو چار آدمیوں میں) اور نہ اس سے زیادہ مگر وہ رہت
ہیں، ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، خواہ وہ لوگ کہیں بھی ہوں؛ پھر ان
(سب) کو قیامت کے روز ان کے کئے ہوئے کام بتلا دے گا؛ بیشک اللہ
کو ہر بات کی پوری خبر ہے۔

حضرت رابعہ بصریہ فرماتی تھیں کہ جب روز قیامت اللہ سبحانہ مجھ سے فرمائیں گے کہ تو بندوں سے جیا کر کے ان سے گناہوں کو چھپاتی رہی لیکن مجھ سے جیا نہیں کی کہ گناہ ہی نہ کرتی تو میں کیا جواب دوں گی۔

مقصود اس بیان کا یہ ہے کہ داعی حق لوگوں کی اصلاح میں لگ کر کہیں اپنے اصلاح احوال سے صرف نظر نہ کر بیٹھے بلکہ اس کی اولین ذمے داری خود اپنے نفس کی اصلاح اپنی سیرت کی تشکیل اور اپنے کردار کو دعوتِ حق کے مطابق بنانا ہے،

کارِ دعوت کی قیادت اور اس کی رہنمائی اور تنظیم

میری رائے یہ ہے کہ دورِ جدید میں دعوتِ اسلام کا فریضہ انجام دینے والی تحریکوں کا زیادہ تر اس امر پر رہتا ہے کہ واعظ، خطبا، اور داعی تیار کئے جائیں جبکہ تنظیمی عمل بہت کمزور رہتا ہے اور انتظامی صلاحیتوں کے حامل قائدین کی تیاری پر بہت کم توجہ دی جاتی ہے یہاں تک کہ فائدہ مند مراکز پر فائز کرنے کے لئے علمی اور اصلاحی خوبیوں پر زور دیا جاتا ہے اور انتظامی صلاحیت سے صرف نظر کر لیا جاتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو کارکن بہترین خطاب کر سکتا ہے یا جس میں کوئی علمی صلاحیت ہے وہ تنظیمی مسؤلیات کا بھی اہل متصور ہو جاتا ہے اسے فرائضِ قیادت تفویض کر دیئے جاتے ہیں، اور اسی کوتاہی کے سبب دعوت کے کام کو کئی مراحل پر نقصان اٹھانا پڑتا ہے اور خود اس قائد کی ذات کو نقصان پہنچتا ہے کہ ناکامی کا رد عمل اس کی شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے۔

مگر اس قدر واضح امر ہونے کے باوجود اور اس طریقہ کار کی ناکامی سامنے آنے کے باوجود اسی پر عمل کیا جاتا ہے۔

تنظیم کی اہمیت

حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی تحریک کے لئے تنظیم کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ بہت سی سیاسی اور اجتماعی جماعتیں اس وجہ سے ناکام ہوئی ہیں کہ ان کے پاس ایک مفصل پروگرام اور ایک جزیس تنظیم میں موجود نہیں تھی۔

اسلام کا مزاج ہر قسم کی بد نظمی اور انتشار سے گریز کرتا ہے، دنیا میں کوئی ایسا منہاج موجود نہیں ہے جس نے انسان کے ایک ایک لمحے اور شب و روز کے معمولات کو اس طرح منضبط کیا ہو جس قدر کہ اسلام نے کیا ہے۔

اسلامی تحریکات مختلف دائرہ ہائے کار میں نظم کی کمی کی بنا پر زیادہ جدوجہد صرف کرتی ہیں اور کم استفادہ حاصل کرتی ہیں اور اس عدم نظم کی بنا پر ان کے کارکنوں کے پیشتر اوقات اور محنتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔

قیادت کی اہمیت

تنظیم کے مسئلہ پر گفتگو میں سب سے اہم موضوع قیادت اس کی خصوصیات اور صفات کا ہے کیونکہ قیادت دراصل انسانی طبائع سے تعامل کرنے انسانی عمل پر اثر انداز ہو کر خاص مقاصد کے تحت اس کی راہنمائی کرنے کے فن کا نام ہے۔

ایک قائد میں جس قدر صلاحیتیں اور خوبیاں ہوں گی اسی قدر وہ اس کی کامیابی کی ضامن ہوں گی، مگر اس بارے میں یہ نکتہ بھی ملحوظ رہنا چاہیے کہ بعض صفات فطری ہوتی ہیں جن کو راہنمائی اور تربیت سے نکھارا اور سنوارا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہی تکمیل شخصیت کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ اکتساب کے ذریعے حاصل ہونے والی فکری روحانی، جسمانی، تنظیمی اور اخلاقی خوبیوں اور صلاحیتوں کو بھی حاصل کیا جائے۔

کسی بھی تحریک میں قائد تحریک کو ایک حساس اور مرکزی مقام حاصل ہوتا ہے اور جب تک اس میں قائدانہ صلاحیتیں موجود نہ ہوں مرکز قیادت غیر مستحکم رہتا ہے باوجودیکہ قائد میں علمی صلاحیتیں اور خطابت کی قدرت موجود ہو اس لئے کہ دعوتِ دین ایک ایسا کام ہے جس میں حرکت و عمل لازمی ہے جس کے لئے ضروری ہے کہ سیرت و کردار اور عمل و تنظیم سے راہنمائی کی جائے اور محض گفتار پر اعتماد نہ کیا جائے۔

تاثیر روحانی

مسلمان قائد کے لئے لازمی ہے کہ اس کی روح پاکیزہ ہو اور اس کے روح میں صفائی ہو اور وہ اس امانت کے وزن کو محسوس کرے جو اس کے کندھوں پر ڈالی گئی ہے اور خود ان ذمہ داریوں کے مطابق عمل کرے اور خواہ ذمے داریاں کتنی ہی زیادہ ہوں اور دعوتی کاموں میں کتنا ہی نہماک

ہو اپنے نفس کو ہرگز فراموش نہ کرے بلکہ اپنے عیوب اور اپنے گناہوں پر نظر رکھے اور اپنی سیرت کی تعمیر پر پوری توجہ دے اور اپنے اعمالِ حسنہ سے دھوکا نہ کھائے کہ یہ احساس ہی اخلاص کو ختم کر دینے والا ہے اور اخلاص سے خالی عمل کی خدا کے یہاں کوئی قیمت نہیں ہے بلکہ ایسے اعمال اڑتے ہوئے ریت کے ذرات کے مانند ہیں۔

وَقَدْ مَنَّا عَلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ

هَبَاءً مَّنشُورًا ۝ (الفرقان : ۲۳)

اور ہم (کس روز) ان کے (یعنی کفار کے) ان (نیکی) کاموں کی طرف بھوکے وہ دنیا میں کر چکے تھے۔ متوجہ ہوں گے سو ان کو ربیکار کر دیں گے جیسے پریشان غبار۔

قائدِ دعوتِ حق کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اللہ پر نظر رکھے اور یہ تصور رکھے کہ اس کے تمام اعمال اللہ دیکھ رہا ہے، موت، قبر، جنت اور جہنم ہر وقت مستحضر رہیں، خوب عبادت کرے کثرت سے نوافل پڑھے اور شب بیداری کرے۔

إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلاً ۝ ط

(المزمل : ۶)

بے شک رات کے اٹھنے میں دل اور زبان کا خوب میل ہوتا ہے اور (دعا یا قرأت پر) بات خوب ٹھیک نکلتی ہے۔

جسمانی صحت اور قوتِ جسم

قائد کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی جسمانی صحت کا بھی خیال رکھے کیونکہ مومن قوی اللہ کی نظر میں مومنِ ضعیف سے کہیں بہتر ہے کیونکہ کارِ دعوت کی ذمے داریاں کمزور و سقیم انسان نہیں برداشت کر سکتا۔

قائد کی ذمہ داری ہے کہ ہر لحظہ فکر و سوچ ہر لمحہ عمل اور ہر گھڑی جہد مسلسل کرتا رہے اور ان ذمے داریوں کی انجام دہی کے لئے سو اس جسم، اعضاء، بدن اور قوائے دماغ کی صحت بے حد ضروری ہے اور بغیر صحت کے قائد ان فرائض کو بحسن و خوبی انجام نہیں دے سکتا۔

عقلی صلاحیتیں اور فکری غذا

عقل کو بھی ایسے مواد غذائی کی ضرورت ہے جس سے اس کی نشوونما ہوتی ہے اور اس کے لئے ضروری ہے کہ قائد نوع بہ نوع بہ فکری مواد سے استفادہ کرے اور یہ تصور نہ کرے کہ محض اسلامی علوم کا جاننا ہی کافی ہے اور کسی اور علم و فن کے جاننے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ دورِ جدید میں مختلف آراء و افکار پیدا ہوتے رہتے ہیں نئے نئے فلسفے اور نظام پیش کئے جاتے رہتے ہیں اور ان تصورات سے لوگ متاثر بھی ہوتے رہے ہیں اور ان تمام امور سے واقف ہونا اور سیاسی واقعات اور روزمرہ کے حادثات سے باخبر ہونا صحیح موزوں اور مناسب قیادت کے لئے لازمی ہے۔

قائد دعوت کی خصوصیات

پہلی خصوصیت : دعوت کی معرفت

قائد دعوت کی ایک لازمی خصوصیت یہ ہے کہ اسے کارِ دعوت سے پوری پوری واقفیت ہو اور دعوت دین کے فکری عملی اور انتظامی تمام پہلوؤں سے بخوبی آشنا ہو اور کارکنانِ دعوت کے اعمال اور ان کی سرگرمیوں سے باخبر ہو۔

قائد دعوت کی کامیابی کا راز ہی میں پنہاں ہے کہ وہ خود قافلہ دعوت کے ساتھ ہر مرحلے اور ہر موقع پر رواں دواں رہے جس طرح لشکرِ کاسپہ سالار ہر مرحلے پر بذاتِ خود اپنے لشکر کے ساتھ ہوتا ہے، ان کی دشواریوں سے واقف ہوتا ہے ان کی آراء سے باخبر ہوتا ہے۔ اور اسے پوری طرح معلوم ہوتا ہے اور اسے پوری طرح معلوم ہوتا ہے کہ امن و جنگ ہر حالت میں اس کے لشکر کو کہاں راہنمائی کی ضرورت ہے۔

دوسری خصوصیت : عرفانِ ذات

قائد دعوت خود اپنی ذات کی خوبیوں اور خامیوں سے اچھی طرح واقف ہو، جس

قائد میں یہ صلاحیت نہ ہو وہ اس مہتمم بالشان کام کی قیادت نہیں کر سکتا، اس لئے اس کے لئے ان امور کا جاننا ضروری ہے۔

(ا) اپنی کمزوریوں سے واقف ہو اور ان کو دور کرنے کی بہم کوشش کرے۔

(ب) اپنی خوبیوں سے باخبر رہے اور ان کو بڑھانے کی سعی کرے۔

(ج) اپنی معلومات میں اضافہ کرتا رہے اور مختلف موضوعات، آراء اور سیاسی اجتماعی اور اقتصادی افکار کا مطالعہ کرتا رہے۔

(د) مسلمان قائدین کی شخصیات کا مطالعہ کرتا رہے ان کے طریقہ دعوت اور اسلوب

کار سے واقفیت حاصل کرتا رہے اور ان کی کامیابی اور ناکامی کے اسباب و عوامل پر غور کرے۔

تیسری خصوصیت : ارکان دعوت کی جانب مکمل توجہ

قائد دعوت کی ایک اہم ذمہ داری یہ ہے کہ وہ تمام افراد تخریب اور کارکنان دعوت کے معاملات و مسائل سے باخبر رہے ان کے رنج و غم میں شریک رہے اور ان کی مشکلات کو حل کرے تاکہ ان کا اعتماد حاصل کر کے ان کی صلاحیتوں کو کار خیر میں لگا سکے۔

چوتھی خصوصیت : مثالی نمونہ

افراد ہمیشہ اپنے قائدین کو دیکھتے ہیں اور ان کی مثال پر عمل کرتے اور ان کے نمونے کی اقتدا کرتے ہیں۔ کیونکہ قائد کا عمل اور اس کے اخلاق و سیرت کا بہت گہرا اثر مرتب ہوتا ہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے لئے اسوۂ حسنہ تھے اور صحابہ کرام ائمہ صالحین اور ہدایت یافتہ ہادی تھے ان کا وصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ

’میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں ان میں سے تم جس کی اقتدا کرو گے

ہدایت پا جاؤ گے‘

پانچویں خصوصیت : عزم صمیم

قائد کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ اس میں عزم صمیم کی صلاحیت ہو اور وہ ہر معاملے میں بڑی تیزی سے فیصلہ کر سکتا ہو، اور تمام احوال و ظروف میں وہ افراد کا اعتماد حاصل کر سکے اور یہ اندازہ کر سکے

کہ ان سے کس حد تک کار دعوت میں کام لیا جاسکتا ہے۔ جبکہ اگر قائد کی طبیعت میں تردد اور بے ثباتی ہو تو اس سے انتشار پیدا ہوگا اور مفید نتائج برآمد نہیں ہوں گے۔ چنانچہ فرمان نبوت ہے کہ
' اللہ سبحانہ، شبہات کے موقع پر بصیرناقد کو اور ہجوم شہوت کے موقع پر عقل کامل کو پسند فرماتا ہے۔

چھٹی خصوصیت : قوت ارادی

قائد کی شخصیت کے لئے ضروری ہے کہ وہ بے حد قوت ارادی کا مالک ہو تاکہ بڑی بڑی مشکلات کو دور کر سکے مسائل کو حل کر سکے اور عقبات سر کر سکے۔

ساتویں خصوصیت : فطری جاذبیت

قائدانہ صلاحیت کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ شخصیت میں بڑی جاذبیت

پائی جاتی ہو۔

آٹھویں خصوصیت : پر امید شخصیت

قائد کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی شخصیت بڑی پر امید ہو، ہمیشہ اچھی بات کی توقع رکھے اور خدا کی ذات پر بھروسہ رکھے کہ وہ جو کچھ کرتا ہے خیر ہی ہوتا ہے۔ کیونکہ افراد ہوں یا جماعت یا سبب بڑی خطرناک ہوتی ہے اور اس سے تباہی اور کامی ہی برآمد ہوتی ہے اس سلسلے میں یہ فرق ملحوظ رہنا چاہیے کہ باسبب کو حکمت اور رجائیت کو خود پسندی نہ سمجھ لیا جائے اور یہ کہ رجائیت خواہشوں کی تابع نہ ہو بلکہ عقل و فہم کے تابع ہو۔

کسی تحریک کی قیادت درحقیقت لشکر کے طلوع کی طرح آگے آگے ہوتی ہے اور اس کے اثرات کارکنان تحریک پر بڑے گہرے مرتب ہوتے ہیں اگر قیادت شکست خوردگی اور بایوسی کا شکار ہو تو ساری تحریک اس سے متاثر ہوگی اور اگر قیادت مشکلات و مسائل کا مقابلہ عزم و امید سے کر لے تو یہی روح تمام کارکنان میں سرایت کر جائے گی۔

جبکہ بالخصوص آج اسلام کو اندرونی اور بیرونی حملوں کا سامنا ہے اور ہر سمت سے مقابلہ درپیش ہے اس معرکہ سے سپائی کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے بلکہ جہاد کی پوری تیاری کر کے اس معرکہ میں ثابت قدمی سے جم جانا چاہیے۔

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ
لِلَّهِ

رالبقرہ : ۱۹۳

اور ان کے ساتھ اس حد تک لڑو کہ فساد عقیدہ (شُرک) نہ رہے، اور ان کا دین
(خالص) اللہ ہی کا ہو جائے۔

دور جدید میں درپیش اس جہاد کے لئے ہمیں عصر نبوت کی جدوجہد کو سامنے رکھنا چاہیے
کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتِ اسلام کی خاطر بے حساب مشکلات برداشت کیں مصائبِ بڑی
کئے اور ہر نوع کی ایذا سہی اور مدینہ کے گرد دشمن کے محاصرے کے دوران نصرِ الہی کے منتظر رہے
اور اس پر خطر مرحلے میں مومنین کے سامنے اطمینان اور بشارت کی مثال پیش کی، اس وقت جبکہ
خوف کی شدت اور خطرے کی نزاکت کا یہ عالم تھا کہ منافقین یہ کہہ رہے تھے کہ محمد ہم سے کسری اور
قیصر کے خزانوں کا وعدہ فرما رہے ہیں اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم باہر تک نہیں نکل سکتے۔

مگر اس موقع پر مومنین کا موقف وہ تھا جو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے۔

وَمَا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ لَا قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ
إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ۝ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا
مَا عَاهَدُوا ۝ اللَّهُ عَلَيْهِ فِيمَنَّهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ
مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ۝

رالاحزاب : ۲۲-۲۳

اور جب ایمان داروں نے ان لشکروں کو دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ وہی ہے جس کی ہم کو
اللہ ورسول نے خبر دی تھی۔ اور اللہ ورسول نے سچ فرمایا تھا اور اس نے ان ایمان اور اطاعت
میں ترقی ہو گئی۔ ان مومنین میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ انہوں نے جو اپنی نذر پوری کر چکے اور
بعض تو ان میں وہ ہیں جو اپنی نذر پوری کر چکے اور بعض ان میں مشتاق ہیں اور انہوں نے ذرا
تغیر و تبدل نہیں کیا۔

آج اسلام کو بے شمار چیلنج کا سامنا ہے، کہیں قومیت کے نام پر اسلام کا مقابلہ کیا جا رہا ہے کہیں وطنیت کے نام پر، کہیں اسلام کو اشتراکیت اور عدل اجتماعی کے نام پر دعوت مبارزت دی جا رہی ہے اور کہیں سائنس اور تہذیب کے نام پر اسلام کا مقابلہ کیا جا رہا ہے۔ اسلام کو درپیش اس سخت چیلنج کے مقابلہ کے لئے ضروری ہے کہ ہمیں جوان ہوں۔ سعی و کوشش پیہم کی جائے اور نصرت الہی پر بھروسہ کر کے جہاد حق میں حصہ لیا جائے۔

وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ط

(الانفال : ۱۰)

اور (واقع میں تو) نصرت (اور غلبہ) صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے۔

دعوتِ حق اور داعی کے مابین تنظیمی تعلق

اگرچہ دور جدید کی اسلامی تحریکات نے فکری اور روحانی پہلوؤں کی جانب خصوصی توجہ دی ہے مگر تنظیمی پہلو کو مناسب اہمیت نہیں دی گئی ہے حالانکہ کسی تحریک کا یہ بہت ہی اہم پہلو ہے بہر حال محکم تنظیمی ارتباط کے نہ ہونے کے باوجود ارکان دعوت میں جو ارتباط اور تعلق اخوت پایا جاتا ہے اس کا تعلق اسلامی عقیدے اور اخوت کے اسلامی تصور سے ہے جو ابھی تک مسلمانوں کو باہم جوڑے ہوئے ہے۔

تنظیمی ارتباط پر زور دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عقیدے اور اخوت کے ان اسلامی رشتوں کی ضرورت نہیں ہے بلکہ مقصود بیان یہ ہے کہ ہر پہلو کو مناسب اور موزوں طریقے پر پیش نظر رکھا جائے اور ہر ایک پہلو کی حدود ملحوظ رکھی جائیں تاکہ تحریک میں توازن برقرار رہے اور کوئی انتشار نہ ہو اور تحریک کے نظم میں تناقض اور تضاد پیدا نہ ہو۔ بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ کارِ دعوت اور داعی کے درمیان ارتباط پوری طرح واضح ہو یعنی فرد اپنے فرائض کا احساس رکھے اور دعوت سے اپنے تعلق کو اس کے مطالبات کو اور اپنی ذمے داریوں کو بخوبی مد نظر رکھے۔

یہاں ہم چند اساسی قواعد بیان کرتے ہیں جن پر دعوت اور داعی کے درمیان تنظیمی تعلقات کی اساس قائم ہونی چاہیے۔

۱) اطاعت

ہر تحریک کے تنظیمی ارتباط میں اطاعت کا عنصر لازمی ہے کہ کوئی بھی تحریک اس وقت تک قوت و تکمیل کے مراحل طے نہیں کر سکتی جب تک اس میں عنصر اطاعت موجود نہ ہو۔

اسلام میں مفہوم اطاعت دین کے اصول عقائد اور شریعت سے ماخوذ ہے۔ یعنی مسلمانوں کی اپنے امیر کی اطاعت حکم الہی کی تعمیل کے طور پر ہے کیونکہ اسلام میں قیادت ہی احکام اسلام کی تطبیق کی ذمہ داری پوری کرتی ہے اور قیادت ہی کے توسط سے اس اسلامی زندگی کا آغاز ہو سکتا ہے جس میں احکام الہی منطبق ہوں جو کہ دعوت اسلامی کی صورت میں ہوگا، اس لئے دعوت کے حامل مسلم بھائی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اور اس کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے (یعنی جبکہ وہ اللہ کا حکم مانگا، ہو، اسی لئے قرآن کریم نے فرمایا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا

الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ (النساء : ۵۹)

اے ایمان والو! تم اللہ کا کہنا مانو، اور رسول کا کہنا مانو اور تم میں جو لوگ اہل حکومت ہیں ان کا بھی۔

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مفہوم کو اس طرح بیان فرمایا ہے کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی (بخاری و مسلم)

کس کی اطاعت کی جائے

اگر قائد دعوت شریعت اسلامی کے مطابق حکم دے تو اس کی اطاعت کا رکھنا دعوت پر لازم ہے خواہ وہ کوئی بھی ہو بشرطیکہ اس حکم دینے اور اس کے قبول کرنے میں کسی ہوائے نفس کا دخل نہ ہو اور اس کی بنیاد ذاتی مذاق اور شخصی پسند اور ناپسند نہ ہو بلکہ بات صرف اس لئے مانی جائے کہ وہ خدا اور رسول کا حکم ہے، اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم پر کسی ایسے حبشی غلام کو عامل بنا دیا جائے جس کا سر شمش کی طرح ہو تو بھی اس کو سزا اور اس کی اطاعت کرو۔ (بخاری)

جب حضرت خالد بن الولید کو لشکر کی قیادت سے معزولی اور ان کی جگہ حضرت عبیدہ

بن الجراح کو مقرر کرنے کا حکم دیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر میرے اوپر کسی عورت کو بھی حاکم بنایا جائیگا تو میں اس کی بھی اطاعت کروں گا۔

نافرمانی کس وقت واجب ہے

اسلام نے جہاں حق کی اتباع میں فائدہ کی اطاعت کو لازم قرار دیا ہے وہاں اگر اس کا حکم خلاف حق ہو تو اس کی عدم اطاعت کو بھی لازم قرار دیا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے

’مسلمان پر ہر حکم کو ماننا لازم ہے خواہ وہ اسے پسند ہو یا ناپسند
سوائے اس کے کہ حکم معصیت کا ہو کہ معصیت الہی میں کسی کی اطاعت لازم نہیں

ہے۔‘ (بخاری و مسلم)

حضرت علیؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ روانہ فرمایا اور ایک انصاری کو اس کا امیر مقرر کیا اور انہیں حکم دیا کہ اس کی اطاعت کریں۔ وہاں وہ کسی بات پر ناراض ہو گئے لکڑیاں جمع کرائیں اور آگ جلوائی اور کہا کہ اس آگ میں داخل ہو جاؤ، کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا تھا کہ میری اطاعت کرنا۔ اس پر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھا اور کہنے لگے کہ آگ ہی سے بچنے کے لئے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ اس پر ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا واپس آئے تو آپ سے یہ واقعہ سنایا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ اس آگ میں داخل ہو جاتے تو کبھی نہ نکلتے کیونکہ اللہ کی نافرمانی کے کام میں اطاعت نہیں ہے بلکہ اطاعت معروف میں ہے۔‘

اپنے نفوس کو اطاعت کی عادت ڈالو

مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے نفس کو اطاعت کی عادت ڈالے اور قیادت کے احکام تسلیم کرے اور شیطانی وسوسوں پر نہ چلے کیونکہ سرکش نفس کی قیادت دشوار ہوتی ہے۔

تجربہ بھی ایک بڑا سخت مرض ہے جس کے راستے شیطان نفس میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور طاعت اور تواضع متکبرین کے مزاج کے خلاف ہے اور ان پر اطاعت کرنا گراں گزرتا ہے۔

جبیلہ بن ابیہم کو حضرت عمرؓ کا حکم گراں محسوس ہوا۔ اور اس نے اسلام کو چھوڑ کر نصرانیت اختیار کر لی اور گمراہ ہو گیا۔

ابو عمر الشیبانی بکھتے ہیں کہ جبیلہ بن ابیہم آل بھنہ کے بادشاہوں میں سے تھا اس نے حضرت عمرؓ سے آنے کی اجازت چاہی آپ نے اجازت دی، وہ اپنے خاندان کے پانچ سو افراد کے ہمراہ آیا حضرت عمرؓ خوش ہوئے اور اس کے استقبال کا حکم دیا اور حضرت عمرؓ نے اس کو خوش آمدید کہا اپنے پاس بٹھایا اور اس کا اکرام کیا۔

حج کا موسم آیا تو حضرت عمرؓ کے لئے روانہ ہوئے جبیلہ بھی آپ کے ساتھ گیا دوران طواف اس کی چادر پر بنی فزارہ کے ایک شخص کا پاؤں پڑ گیا جبیلہ نے اس فزاری کے نچھڑ مارا اور فزاری کی ناک کا بانسہ ٹوٹ گیا۔ حضرت عمرؓ نے اسے بلوایا جب وہ آیا تو اس سے پوچھا اس نے کہا جی ہاں امیر المؤمنین اس نے میری چادر پر پاؤں رکھا تھا، اگر کعبہ کی حرمت ملحوظ نہ ہوتی تو میں اس کے سر پر تلوار مار دیتا۔ اس پر حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ تو نے اقرار کر لیا اب یا تو اس شخص کو راضی کر لے یا میں تجھ سے اس کا بدلہ لوں گا۔ جبیلہ نے کہا کہ تم کھیر دگے؟ حضرت عمرؓ نے فرمایا۔ فزاری کو حکم دوں گا کہ وہ تجھے اسی طرح تھپڑ مارے جس طرح تو نے اسے مارا ہے جبیلہ نے کہا اے امیر المؤمنین یہ کیونکر ممکن ہے میں بادشاہ ہوں وہ ایک عام آدمی ہے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ اسلام نے تجھے اور اسے ایک ہی سطح پر کھڑا کر دیا اب تیرے لئے کوئی بات وجہ فضیلت باقی نہیں رہی سوائے تقویٰ اور عفت باقی کے جبیلہ نے کہا۔ اے امیر المؤمنین میں تو سمجھتا تھا کہ جاہلیت کی بہ نسبت اسلام میں میں زیادہ باعزت مقصور ہونگا حضرت عمرؓ نے کہا کہ اس بات کو چھوڑو اگر تم نے اس شخص کو راضی نہ کیا تو میں تم سے اس کا بدلہ لوں گا۔ جبیلہ بولا میں نصرانی ہو جاؤں گا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ اگر تو اسلام لانے کے بعد نصرانی ہو گیا تو میں تجھے جرم ارتداد میں قتل کر دوں گا۔ اس پر جبیلہ نے ایک رات کی مہلت طلب کی اور رات کو قرار ہو کر قسطنطنیہ پہنچ گیا اور عیسائی ہو گیا۔

ذمے داری و جوابدہی

اسلام میں مسئولیت اور جوابدہی کے دو پہلو ہیں ایک ذاتی مسئولیت اور جوابدہی اور ذمے داریوں کے پورا کرنے کا پہلو ہے اور دوسرا اجتماعی مسئولیت اور اجتماعی ذمے داریوں کا پہلو ہے۔

داعیانِ حق کی بھی ان ہر دو پہلوؤں سے مسئولیتیں اور ذمے داریاں ہیں کہ اولاً وہ اپنی ذات کے امین ہیں اور اپنی ذات کے حق میں جوابدہ ہیں۔

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۚ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا
وَتَقْوَاهَا ۚ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۚ وَقَدْ
خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ۚ (الشمس : ۷-۱۰)

اور رستم ہے انسان کی، جان کی اور اس (ذات) کی جس نے اس کو درست بنایا۔ پھر اس کی بدکرداری اور پرہیزگاری (دونوں باتوں) کا اس کو اتقا کیا۔ یقیناً وہ مراد کو پہنچا۔ جس نے اس (جان) کو پاک کر لیا اور نامراد ہوا جس نے اس کو (فجور میں) دبا دیا۔

اسی طرح ان پر اجتماعی ذمے داریاں بھی عائد ہیں اور وہ اجتماعی مسئریات پر بھی جواب دہ ہیں

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا
شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ
شَهِيدًا ۗ ط (البقرہ : ۱۴۳)

اور ہم نے تم کو ایسی ہی ایک جماعت بنا دی ہے جو (ہر پہلو سے) اعتدال پر ہے، تاکہ تم (مخالف) لوگوں کے مقابلہ میں گواہ ہو اور تمہارے لئے رسول (اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) گواہ ہوں۔ جس مسلمان کی رات اس طرح گزری کہ اسے مسلمانوں کی فکر نہ تھی وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔

اسلام کی ذمے داریاں بلاشبہ بہت بڑی ذمے داریاں اور اس قدر ثقیل ہیں کہ ان کے اٹھانے سے پہاڑ بھی عاجز ہیں اور ان ذمہ داریوں کے پورا کرنے کے لئے بہت جدوجہد اور

سچی کاوش کی ضرورت ہے۔

مسئولیت کا ذاتی شعور

اسلام کو درپیش معرکہ میں ثابت قدمی کے لئے ضروری ہے کہ داعی حق کا ایمان مضبوط اور عمیق ہو اور شہادت میں حد درجہ صبر کا مالک ہو، اس میں اسلام کی جانب سے عائد مسئولیت کا مکمل احساس موجود ہو، اور وہ ان ذمہ داریوں کے پورا کرنے کے لئے پوری طرح تیار اور آمادہ ہو اور ان ذمہ داریوں کو اپنے نفس سے صادر ہونے والے فطری شعور اور جذبہ سے پورا کرے۔

اس احساس ذمہ داری کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر مسلمان لازماً کسی تحریک کا رکن ہو یا باقاعدگی کے ساتھ کسی جماعت میں شریک ہو بلکہ یہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اسلام کی جانب سے عائد ہونے والی ذمہ داریوں کو پورا کرے اور فروغ اسلام کی کوشش اور تبلیغ اسلام کے لئے جدوجہد کرتا رہے۔

بالخصوص دور جدید میں اسلام کو ایسے افراد کی ضرورت ہے جو اسلام کی جانب سے عائد ہونے والے اپنے فرائض بخوبی سمجھتے ہوں اور ان کی تکمیل کے لئے جذبہ و احساس رکھتے ہوں اور شب و روز پیہم جدوجہد کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔

درحقیقت قرون اولیٰ کے مسلمانوں میں یہی حمیت اور جوش و جذبہ موجود تھا اور وہ ہر مرحلے اور ہر موقع پر اسلام کی خدمت میں منہمک رہتے تھے اور تبلیغ اسلام کی شب و روز جدوجہد کرتے رہتے تھے چنانچہ حضرت زید بن ثابتؓ فرماتے ہیں کہ مجھے احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن الزبیر کی تلاش میں بھیجا، کہ میں انہیں جا کر آپؐ کا سلام کہوں اور حال پوچھوں میں مفتولین میں ان کو تلاش کرتا ہوں ان کے پاس پہنچا تو وہ زخمی پڑے ہوئے آخری سانس لے رہے تھے اور ان کے جسم پر ستر زخم تھے میں نے کہا اے سعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام کہتے ہیں اور آپ کا حال پوچھتے ہیں، سعد بے رسول اللہ کو میرا سلام کہیے اور عرض کر دیجئے کہ میں جنت کی خوشبو سونگھ رہا ہوں اور میری قوم انصار سے کہنا کہ تمہارے لئے کوئی عذر نہیں ہوگا اگر تمہاری موجودگی میں رسول اللہ کو کوئی تکلیف پہنچی۔ اس کے ساتھ ہی سعد کی روح جہنم خاکی سے

تحریر ذمہ داری

ذاتی شعور و احساس اجتماعی ذمہ داریوں کے پورا کرنے پر بڑا اثر انداز ہوتا ہے اور ذاتی ذمہ داریوں کا عدم احساس تحریر ذمہ داریوں کے پورا کرنے میں عارض ہوتا ہے اور ایسے عناصر جو انفرادی ذمہ داریوں کے پورا کرنے میں تساہل برتتے ہوں دعوت کی تحریر ذمہ داریوں کے پورا کرنے میں بھی متاثر رہتے ہیں اور ان کی یہ روش دعوت کے تحریر ذمہ داریوں کے پورا کرنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے اور اس طرح تحریر کی حقیقی قوت ضائع ہو جاتی ہے

بہر حال داعی حق کے لئے لازمی ہے کہ اس میں انفرادی ذمہ داریوں کی تکمیل کا جذبہ بھی موجود ہو اور اس کے ساتھ ہی وہ اجتماعی اور تحریر ذمہ داریوں کو بھی پورا کرے تاکہ دعوت اور داعی میں جوہری اور تنظیمی تعلق استوار ہو سکے۔

داعی حق کو ہر طرح کے احوال کے مناسب فرائض کی انجام دہی کے لئے تیار رہنا چاہیے اور اسے تمام اعمال دعوت میں دلچسپی لیننی چاہیئے۔

اس مقام پر ایک واقعہ کا ذکر کرتا ہوں جس سے معلوم ہوگا کہ عہد رسالت میں تحریر اسلامی کا نظم و ضبط کس اعلیٰ مقام پر پہنچا ہوا تھا۔

حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری بیان کرتے ہیں کہ ہم غزوة ذات الرقاع کے موقع پر جہاد کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے، آپ ایک مقام پر فروکش ہوئے اور پوچھا کہ اس رات ہماری کون حفاظت کرے گا، ایک مہاجر اور ایک انصاری یعنی عمار بن یاسر اور عباد بن بشر کھڑے ہوئے جب گھاٹی کے کنارے پر پہنچے تو انصاری نے مہاجر سے کہا تم رات کا کون سا حصہ آرام کرنا چاہو گے۔ مہاجر صحابی نے کہا، پہلا حصہ، چنانچہ وہ لیٹ کر سو گئے اور انصاری صحابی نے نماز پڑھنا شروع کر دی کسی مشرک نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا اور ان کے ایک تیر مارا انہوں نے تیر نکالا اور بدستور کھڑے ہوئے نماز پڑھتے ہے اس نے دوسرا تیر مارا انہوں نے تیر کھینچ کر نکالا اور کھڑے ہوئے نماز پڑھتے ہے۔ پھر تیسرا تیر لگا وہ بھی نکال کر نماز پڑھتے رہے اور رکوع و سجدہ کیا اور

نماز پوری کر کے اپنے ساتھی کو جگایا، عمار بن یاسر اٹھے اور انصاری کو اس طرح خون سے تر تیز دیکھ کر کہا تم نے مجھے پہلا تیر لگتے ہی کیوں نہ اٹھا دیا، اس پر انصاری نے کہا کہ میں سورۃ قرآن تلاوت کر رہا تھا اور مجھے یہ اچھا نہ لگا کہ میں اپنی قرأت درمیان میں چھوڑ دوں، جب پے در پے تیر لگے تب میں نے رکعت پوری کی اور تمہیں اٹھایا اور قسم بخدا اگر میں اس مقام سے ہٹوں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مقرر کیا ہے تو میں پہلے ہی مارا جاؤں ۱۔

ہر داعی کو چاہیے کہ وہ اسلام کی حفاظت کے لئے اسی طرح سرحدوں پر ڈٹا رہے اپنے موقف حق پر جما رہے اور اپنی ذمے داریوں کو پورا کرنا رہے۔ اور اس طرح مجاہدین کا ثواب حاصل کرے اور عمل جہاد میں شریک رہنے کا ثواب حاصل کرے کہ حضرت عراب بن ساریث سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر عمل منقطع ہو جاتا ہے ماسوا اس شخص کے جو جہاد میں ہو یا جہاد کی تیاری میں ہو کہ اس کا عمل بڑھتا رہتا ہے اور قیامت تک اس کا رتق جاری رہتا ہے ۲۔

تحریکی طبیعت

موجودہ دور میں داعیانِ حق کی کثیر تعداد تحریکی طبیعت کی حامل نہیں ہے جو ظاہر ہے کہ دعوتِ اسلامی کے لئے بے حد مضرت رساں ہے کہ اس جمود، تعطل اور لاپرواہی سے دعوت کی فعالیت متاثر ہوتی ہے، حرکت اور انقلاب کی قوت کمزور پڑتی ہے اور تحریک حالات و وقائع سے پوری طرح استفادہ کرنے سے قاصر رہتی ہے۔

حالانکہ اسلام کے فکری اصولوں اور اخلاقی ضوابط میں اس قدر زبردست قوت تاثر موجود ہے کہ اگر اسلام کے علمبردار اس سیرت و کردار کے حامل ہوں تو بہت گہرے اثرات مرتب کر سکتے ہیں۔

دورِ جدید کے معاشرے کی خامیاں بلاشبہ بے حساب ہیں، لیکن شاید ان کے کثرت سے بیان کی وجہ عمل و جہاد کی ذمے داریوں سے فرار حاصل کرنا اور اشاعتِ اسلام کے سلسلے میں اپنی کوتاہیوں کا جواز بھی فراہم کرنا ہے یہاں تک کہ ہم نے خود اپنے آپ کو فریب دے لیا ہے اور یہ خرابیاں بیان کرتے کرتے ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اصلاحِ احوال کی اب کوئی صورت باقی نہیں رہی ہے مگر میں کہتا ہوں کہ دورِ جدید کے معاشرے میں جہاں بے حد خرابیاں موجود ہیں وہاں اس معاشرے میں قبولیتِ دعوت کی کچھ صلاحیتیں بھی موجود ہیں بشرطیکہ داعیانِ حق ہمت و عزم سے کارِ دعوت انجام دیں۔

لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ دعوتِ حق کے راستے میں رکاوٹیں اور مزاحمتیں نہیں ہیں، مزاحمتیں ہیں اور اس قدر شدید ہیں کہ عام حالات میں ان کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ مگر میں یہ کہتا ہوں کہ ان دشواریوں اور صعوبات کی موجودگی کو اہل حق کی پسپائی

اور بے عملی پر منتج نہیں ہونا چاہیے کہ ابھی تک خیر و شر اور حق و باطل کے فیصلہ کن معرکہ کا آغاز نہیں ہوا ہے اور نہ ہی میری نظریں دشواریاں اور صعوبتیں فرار کا باعث بن سکتی ہیں کیونکہ جہاں چیلنج ہو اور معرکہ درپیش ہو وہاں فرار نہیں ہے بلکہ آگے بڑھ کر حملہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا
لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا
حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ۝ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ
مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا
رِضْوَانَ اللَّهِ ط وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ

(ال عمران: ۱۶۳-۱۶۴)

جن کو کہا لوگوں نے کہ انہوں نے جمع کیا اسباب تمہارے مقابلے کو، سو تم ان سے خطرہ کہہ دو پھر ان کو زیادہ آیا ایمان اور بولے بس ہے ہم کو اللہ اور کیا خوب کار ساز ہے۔ پھر چلے آئے اللہ کے احسان سے اور فضل سے کچھ نہ پہنچی بُرائی اور چلے اللہ کی رضا پر اور اللہ کا فضل بڑا ہے۔

میں یہاں اس امر کی وضاحت ضروری خیال کرتا ہوں کہ آزمائشیں، مصائب اور مشکلات راہِ حق پر مزید ثبات عطا کرتی ہیں اور داعی کو یہ موقع فراہم کرتی ہیں کہ وہ سچلی غلطیوں اور کوتاہیوں پر نظر کرے اور تجربات اور واقعات کی روشنی میں از سر نو اپنے آپ کو کارِ دعوت کے لئے تیار کرے۔

حضرت نوحؑ نو سو پچاس برس تک دعوتِ حق دیتے رہے اور مصائب برداشت کرتے رہے اور یہ درس دیتے رہے کہ ناکامی ہمتوں کو پست نہیں کرتی بلکہ مزید جدوجہد اور سعی کاوش پر آمادہ کرتی ہے۔

حَتَّىٰ إِذَا اسْتَأْيَسَ الرُّسُلُ وَطَنُوا أَنَّهُمْ
قَدْ كُذِّبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّبُنَا مِنْ
نَّشَأِ ط وَلَا يُرَدُّ بَأْسًا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ۝

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ط

(یوسف : ۱۱۰)

یہاں تک کہ جب ناامید ہونے لگے رسول اور خیال کرنے لگے کہ ان سے جھوٹ کہا تھا پہنچا ان کو مدد ہماری، پھر بچا دیا جن کو ہم نے چاہا۔ اور پھیری نہیں جاتی آفت ہماری گناہگار سے البتہ ان کے اعمال سے، اپنا حال قیاس کرنا ہے عقل والوں کو۔

آج اسلام کو جو معرکہ درپیش ہے اس میں ایسے افراد کار کی ضرورت ہے جن کی زندگی اسلام کے لئے وقف ہو، جو اسلام کے مطابق زندگی گزار رہے ہوں اور اسلام ہی کے لئے زندہ ہوں آج جبکہ اہل ضلالت و باطل اپنے گمراہ اور باطل افکار و نظریات کے لئے لامتناہی جدوجہد کر رہے ہیں اور ان نظریات کی خاطر ہر طرح کی جانی و مالی قربانیاں دے رہے ہیں، اس صورتحال کے پیش نظر ہمارے لئے یہ بات بے حد شرمندگی کا باعث ہے کہ ہم اسلام کے لئے جدوجہد نہ کریں، ہمیں حق پر

غیرت نہ آئے اور ہم اللہ کی مدد سے ہدایت کی خاطر جانی اور مالی قربانیاں نہ دیں

أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا

إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمُغْفِرَةَ بِأَذْنِهِ وَ يُبَيِّنُ آيَاتِهِ

لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (البقرہ : ۲۲۱)

وہ لوگ بلا تے ہیں دوزخ کی طرف اور اللہ بلاتا ہے جنت کی طرف اور بخشش کی طرف اپنے حکم سے اور بتاتا ہے اپنے حکم لوگوں کو شاید وہ چوکس ہو جاویں۔

ایسے مسلمان افراد جن کی زندگی کے لمحات اسلام کی ہدایات کے برخلاف گزرتے ہیں، جو اپنے شب و روز میں کسی وقت اسلام کے لئے پریشان نہیں ہوتے، اور جو اسلام کی جدوجہد کا کوئی اشتیاق و جذبہ نہیں رکھتے ظاہر ہے کہ ان کی ذات سے کوئی امید وابستہ نہیں کی جا سکتی۔ اور نہ ان کے ہاتھوں اسلام کی نصرت کی توقع قائم کی جا سکتی ہے۔

ذرا دیکھئے کہ داعیان حق اور عالمین میں بے عملی کے اصل بواعث کیا ہیں؟

مرکز اثر انگیزی

انسانی وجود میں قلب ہر اثر انگیزی کا مرکز ہے کہ داعی کے قلب پر ہر ہدایت و توجیہ کا اثر ہوتا ہے اور حتیٰ کہ افکار میں بھی قلب عقل کے ساتھ شریک ہوتا ہے۔

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ
يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا
لَا تَعْنَىٰ إِلَّا بَصَارًا وَلَكِن تَعْنَى الْقُلُوبِ الَّتِي
فِي الصُّدُورِ ۝ (الحج: ۷۶)

کیا پھرے نہیں ملک میں جو ان کو دل ہوتے جن سے بوجھتے یا کان ہوتے جن سے سنتے سو کچھ آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں پر اندھے ہوتے ہیں دل جو سینوں میں ہیں۔

ایمان بھی قلب کی اثر انگیزی سے حاصل ہوتا ہے اور اسی سے زندگی، حرارت اور نتیجہ خیز عملی جدوجہد وجود میں آتی ہے اور جب قلب میں حرارت ایمانی کم ہوتی جاتی ہے اسی قدر انسان کا عمل کمزور پڑتا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ بالکل بے عمل ہو جاتا ہے۔

قلب کی اس شدید حساسیت اور اثر انگیزی کے پیش نظر قلب توجہ خاص فروری ہے قلب کی خصوصیت یہ ہے کہ جہاں اس میں اشراق، ضیاء اور صفاء کی صلاحیت ہے، وہاں وہ تاریکی دھندلاہٹ اور زنگ کو بھی فوراً قبول کرتا ہے، اس لئے داعی حق کو چاہیے کہ اپنے قلب کی حالت پر خاص نظر رکھے اور شب و روز کے کسی حصہ میں غافل نہ ہو اور ہمہ وقت اس کے اشراق ضیاء اور صفاء کے عمل میں مصروف رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

و قلوب پر زنگ آ جاتا ہے اور یہ زنگ استغفار سے دور ہوتا ہے۔

داعیان اسلام کو مکائد شیطانی سے زیادہ واسطہ پڑتا ہے اس لئے ان کے قلوب کو صفائی اور اشراق کی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ اس صفاء باطن اور اشراق قلب ہی کی بنا پر وہ اپنے وجود کی شعاعیں مخاطب دعوت پر منعکس کر سکتے ہیں، اور قلب ہی کے حکم کے مطابق اس کے تمام اعضاء عمل کریں گے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ

انسان کی آنکھیں اس کی راہبر، اس کے کان اس کے میطیع، اس کی زبان اس کی ترجمان، اس کے ہاتھ اس کے بازو اس کے پیر اس کے برید اور اس کا قلب اس کا بادشاہ ہے کہ قلب جو حکم دیتا ہے اعضاء اس کی تعمیل میں لگ جاتے ہیں۔

قلب کی جانب توجہ مستقل اور دائمی ہونی چاہیے اور اسے ہر شے کے مقابلہ کے لئے تیار رکھنا چاہیے کہ شیطان ابن آدم کی رنگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے اور صفائے قلب کا ذریعہ اخلاص عبادت ہے اور بالخصوص رات کی عبادت میں اخلاص اور آیات الہی میں غور و فکر اور تلاوت صبح

إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

(الاسراء: ۷۸)

بیشک صبح کی نماز فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے۔

اور اللہ کے سامنے عاجزی اور نیا زمندی کرنا اور موت کے بارے میں سوچنا اور اس کی تیاری کرنا، یہ تمام صفائے قلب کے ذرائع ہیں ان کو اختیار کرنا تہذیب نفس کے لئے ضروری ہے، چنانچہ فرمان نبوت ہے کہ

اگر شیطان ابن آدم کے قلب کے چکر نہ لگاتا ہے تو ابن آدم ملکوت سماوات کو دیکھ سکتا ہے؛

بہر حال قلوب میں سختی اور نرمی کے ہر دو پہلو موجود ہیں اور اطاعت رب قلب میں نرمی پیدا کرتی ہے جبکہ معصیت سختی پیدا کرتی ہے۔

فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ (الحديد: ۱۶)

(پھر اس حالت میں، ان پر زمانہ دراز گزر گیا (اور توبہ نہ کی) پھر ان کے دل خوب ہی سخت ہو گئے۔

فِيهِ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً (البقرہ: ۷۴)

ان کی مثال پتھر کی سی ہے بلکہ سختی میں (پتھر سے بھی) زیادہ سخت

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝ (المطففين: ۱۴)

ہرگز (ایسا) نہیں بلکہ راصل وجہ ان کی تکذیب کی یہ ہے کہ، ان کے دلوں پر ان کے اعمال (بد) کا زنگ بیٹھ گیا ہے۔

حضرت ابن المبارک کے اشعار ہیں۔

رایت الذنوب تمیت القلوب
وقد یورث الذل اذمانها
وتترك الذنوب حياة القلوب
وخیر لنفسك عصیا نھا

رگنا ہوں سے دل مردہ ہو جاتے ہیں اور مسلسل گناہوں کا ارتکاب انسان کو ذلیل کر دیتا ہے گناہوں کے ترک سے دلوں کو تازگی ملتی ہے اور تیرے نفس کے لئے گناہوں کا چھوڑ دینا ہی بہتر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ

’ دلوں پر فتنے اس طرح پے درپے وارد ہوتے ہیں جس طرح چٹائی میں ایک ایک پٹی اور پڑتی جاتی ہے، جو قلب اسے قبول کر لیتے ہیں ان میں سیاہ نکتہ پیدا ہو جاتا ہے اور جو قلب اس سے انکار کرتے ہیں ان میں ایک نکتہ بیاہ پیدا ہو جاتا ہے بالآخر بعض قلب اس قدر شفاف و سپید ہو جاتے ہیں کہ کبھی کوئی فتنہ ان پر اثر انداز نہیں اور بعض قلب اس قدر سیاہ ہو جاتے ہیں کہ ان سے معروف و منکر کا امتیاز ختم ہو جاتا ہے۔‘

داعی حق کو چاہیے کہ ہم وقت اپنے قلب پر نظر رکھے اپنے تصرفات کا جائزہ لیتا رہے اور دوسروں اور لوپوشیدہ احساس کو معمولی بات سمجھ کر نظر انداز نہ کرے کہ ایسے معمولی اعمال بھی کثرت کی بنا پر خطرناک ہو جاتے ہیں، چنانچہ فرمان نبوت ہے کہ

’ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچو کہ یہی گناہ جمع ہو کر باعث ہلاکت بن جاتے ہیں کسی شاعر نے اس مفہوم کو بڑی خوبصورتی سے ادا کیا ہے کہ۔‘

لا تحقرن صغيرة ان الجبال من الحصى

رچھوٹے چھوٹے گناہوں کو حقیر نہ سمجھو کہ کنکریاں جمع ہو کر ٹیلیہ بن جاتی ہیں،

داعی کا قلب ایک شفات آیتہ کی طرح ہونا چاہیے جس میں اصول اسلام نقش ہوں جن سے خود بھی متاثر ہو اور دوسروں پر بھی اثر ڈالے اور صفات کریمہ اور اخلاق فاضلہ کو نشو و ارتقاء حاصل ہو اور اس کی عملی زندگی میں اسلامی احکام جاری و ساری ہوں۔

داعی کو اسلام کے جملہ احکام اور ہدایات کے بارے میں ہر وقت یہ احساس رکھنا چاہیے کہ وہ خود ہی ان احکام کا مخاطب ہے اور اسلام اس کے لئے ایک قائد کی طرح ہو کہ ادھر سے احکام مل رہے ہوں اور ادھر سے سچا ہی ان کی تعمیل کر رہا ہو۔

اس طرح داعی اپنی زندگی کی تعبیر کرے تو اسے اسلام کی ہر ہدایت پر عمل کرنے میں ایک لذت محسوس ہونے لگے گی۔

مرکز قیادت عقل

داعی کی زندگی میں دعوت کے عملی اثرات مرتب ہونے کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی فکر میں سچائی، اس کی فہم میں گیرائی، اور اس کے علم میں گہرائی ہو، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کم علم دیندار حضرات تبلیغیافتہ اہل باطل کے سامنے مات کھا جلتے ہیں۔

انسان کا قلب سے براہ راست تعلق ہے اور قلب جس خیر و شر سے متاثر ہوتا ہے اس سے انسان بھی متاثر ہوتا ہے اور منہاہیم و انکار کی دنیا میں قلب عقل سے وابستہ ہے عقل کی اہمیت اس امر سے واضح ہوتی ہے کہ قرآن کریم نے انسان کو کائنات میں غور و فکر کی دعوت دی ہے اور اسلام نے مجنون فاتر العقل اور پاگل کو جو ابدہ نہیں قرار دیا ہے۔

اگر داعی حق محض قلب پر توجہ رکھے اور عقل سے صرف نظر کرے تو اس کے پاس عقل کا تھیلا باقی نہیں رہے گا۔ اور اگر عقل پر دار و مدار رکھے اور قلب کو ساتھ نہ رکھے تو استقرار اطمینان اور ثبات کے عوامل ختم ہو جائیں گے غرض کمال دعوت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک داعی قلب و نظر میں ہم آہنگی نہ پیدا کرے۔

داعی کے لئے عبادت، مراقبہ، ذکر و فکر، موت کی یاد اور تصور آخرت بے حد ضروری امور ہیں اور اسی طرح اس کے لئے مطالعہ فقہ و علوم دینی اور تحریر و تقریر کا ملکہ لازمی خصوصیات ہیں، در حقیقت داعی کے علم و فکر میں اس قدر وسعت دگہرائی ہونی چاہیے کہ وہ ہر موقع پر اور ہر ماحول میں دعوتی فرائض خوش اسلوبی سے انجام دے سکے اور بالخصوص دور جدید میں تو داعی حق کا آشنائے علوم ہونا اور بھی ضروری ہو گیا ہے کہ اسلام کو آج بے شمار فکری، نظریاتی اور عملی چیلنج درپیش ہیں اور ان سے واقفیت داعی کے لئے ناگزیر ہو گئی ہے ظاہر ہے کہ محض بے دلیل خطابت کے ذریعہ ان تحدیات سے برد آزا ہونا ممکن نہیں ہے اور نہ ہی صرف جوش و ولولہ کے اظہار سے اسلام کے موقف کی تائید کی جاسکتی ہے۔ بلکہ لازمی ہے کہ دلیل کے مقابلہ میں دلیل پیش کی جائے، فکر کے مقابلہ میں بہتر فکر لائی جائے اور نظریہ کا جواب اس سے خوب تر نظریہ سے دیا جائے تاکہ مادیت کے کھوکھلے دعاوی سمندر کے جھاگ کی طرح بیٹھ جائیں۔ اور اسلام کی حقانیت قلوب میں راسخ ہو جائے۔ داعی کو کار دعوت میں قرآن کریم اور سیرت نبویؐ کو اپنا مطمح فکر بنانا چاہیے اور اسی سے بلیغ عقلی اسالیب دریافت کر کے اسلام کے مد مقابل نظریات کا ٹوڑ کرنا چاہیے۔

غرض داعی حق کی تیاری اس معیار کی ہونی چاہیے جس معیار کی تیاری آج کے دور میں تحریک اسلامی کے لئے ناگزیر ہے، یعنی اس کی ذات روحانی قوت، سلامت فکر اور حسن اخلاق کا سین پیکر ہو اور اس طرح اس کی شخصیت اس قدر جاذب بن جائے کہ لوگ اس سے خود بخود متاثر ہوتے چلے جائیں۔

دعیمان اسلام اور خطرات

اس مقام پر میری مراد ان خطرات سے نہیں ہے جو رخت اسلام کو دشمنوں کی جانب سے درپیش ہیں کہ یہ خطرات بہت معمولی ہیں بلکہ میری مراد ان خطرات سے ہے جو خود داعی کو اپنے نفس اور اس کے انحرافات کی وجہ سے درپیش ہوتے ہیں۔ کیونکہ اگر داعی کا نفس عیوب و امراض باطن سے محفوظ ہے تو ظاہری اعداء اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، چنانچہ حضرت عمر بن الخطابؓ کا فرمان ہے کہ

اپنے آپ کو معافی سے اس سے زیادہ بچاؤ جتنا تم اپنے آپ کو اپنے دشمن سے بچاتے ہو کیونکہ گناہ کا شکر، شکر اعداء سے زیادہ ہمدک ہے کہ مسلمانوں کو نصرت حاصل، ہی اسی بنیاد پر ہوتی ہے کہ وہ رب کے فرمان بردار (مسلم) ہوتے ہیں اور ان کے دشمن رب کے نافرمان۔ جب تک تم اللہ کے احکام کی تعمیل میں رہتے ہو تمہاری حفاظت ہوتی رہتی ہے اس لئے راہ خدا میں اللہ کی نافرمانی کے ارتکاب سے احتراز کرو؛

حقیقت یہ ہے کہ دور جدید میں کلمہ حق کہنے والے کے سامنے بے شمار رکاوٹیں موجود ہیں کہ بیسویں صدی کی جاہلیت نے فضیلت و ثروت اور خیر و بھلائی کے ہر مفہوم کو پامال کر کے رکھ دیا ہے بیسویں صدی کی اس جدید جاہلیت کا چہرہ ہر جاہلیت سے زیادہ تاریک ہے، اس میں گمراہی کے اسباب ہر جاہلیت سے زیادہ موجود ہیں اور اس میں خدا کی نافرمانی اور بغاوت کا رجحان تازخ کی ہر جاہلیت سے زیادہ شدید و ہم گیر ہے۔ یہ جاہلیت مادیت کی سٹری ہوئی گندی جاہلیت ہے اس میں انسان مادیت کی گندگی میں سر سے پیر تک دھنس کر رہ گیا ہے، اب انسان صرف اس لئے زندہ ہے کہ پیسہ کما سکے اور اپنی ذات کے لئے اسباب عیش فراہم کرے جو کچھ سوچے تو وہ اس مقصد کے لئے تعلیم حاصل کرے تو اس مطلب کے لئے اور لوگوں سے روابط و مراسم رکھے تو اس لئے رکھے کہ یہ مراسم مادی طور پر اس کے لئے نفع بخش ثابت ہوں گے مادیت نے انسان کو اندھا بہرا کر

دیا ہے اور اب اس کی مثال اس کتے کی یہی ہے۔ جسے اگر نہیں ملتا تو وہ ملنے کے لئے بھونکتا ہے۔
اور اگر مل جاتا ہے تو زیادہ ملنے کے لئے بھونکتا ہے۔

فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحَبَّلَ عَلَيْهِ يَلْهَثُ
أَوْ تَتْرُكَهُ يُلْهَثُ بِذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ
كَذَبُوا بِآيَاتِنَا (الاعراف : ۱۷۶)

تو اس کا حال جیسے کتا۔ اس پر تو لادے تو ہانپے اور چھوڑ دے تو ہانپے یہ مثال ہے ان
لوگوں کی کہ جھٹلائیں ہماری آیتیں۔

ظاہر ہے کہ اس ماحول اور اس فضا میں کار دعوت کی انجام دہی کے لئے داعی حق کے ایمان اخلاق
کو بہت بلند معیار ہونا چاہیے اور اس کی فکر رہنا ہوتی چاہیے اور اسے ہر طرح کار دعوت کی کامیابی کے
لئے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔

مزاہمت کے پہلو

اس دور میں داعی کے لئے سب سے بڑا خطرہ خود اس کی ذات ہے کہ خود داعی کی جاہلی معاشرے
کے خلاف قوت مزاہمت کمزور ہو جائے اور وہ صورت حال کو امر واقع کے طور پر تسلیم کر لے اور
اسلام میں بیوند کاری کی روش کو قبول کر لے اور اس تساہل کی وجہ سے مخالفین کو یہ موقع مل جائے
کہ وہ اسلام کے حقیقی مسلمات کو ہدف بنالیں اور اسلامی فکر و عمل کے دائرے سے نکل جائیں۔
چونکہ دور جدید میں داعی کی ذمے داریاں بہت زیادہ ہیں اور سخت آزمائشیں سامنے ہیں
اس لئے اس پر لازمی ہے کہ وہ اپنے نفس اور اپنی عقل کو غیر اسلامی امور سے محفوظ رکھنے کی تدری
کے ساتھ سعی کرے۔

اسلامی شخصیت

اسلامی شخصیت سازی کا عمل ہر کام پر مقدم ہونا چاہیے کہ تحریک اسلامی کے فروغ میں
اسلامی شخصیت کا وجود اساسی حیثیت رکھتا ہے اور تحریک اسلامی کے لئے داعیان اور کارکنان

کی ضرورت ہے۔ اور داعیانِ حق اس وقت تک اپنے فرائضِ دعوتِ پوری طرح انجام دے سکتے ہیں جب تک ان کی شخصیتِ اسلامی اصولوں کے مطابق تشکیل نہ پائے۔

اس لئے ضروری ہے کہ ہم ان امور کا جائزہ لیں جن سے اسلامی شخصیت تشکیل پاتی ہے

اسلامی عقلیت

اسلامی عقلیت، اسلامی شخصیت کے لئے لازمی ہے اور اس کے لئے ضروری ہے کہ تفکرِ اسلامی کا صحیح ملکہ ہو اور کائناتِ انسان اور زندگی کے بلے میں صحیح اسلامی تصورِ ذہن میں راسخ ہو، چکا ہو اور افکار، احکام، محسوسات اور معنیات سب صحیح اسلامی اقدار کے تابع ہو چکی ہوں۔

غرض اسلامی عقلیت کا مفہوم یہ ہے کہ داعیِ حق کی طبیعت میں یہ امر راسخ ہو چکا ہو کہ وہ ہر معاملہ کو اسلام کی روشنی میں دیکھے اور اس کی نظر میں ہر مسئلہ اور ہر امر کی کلیدِ اسلام ہو۔ کیونکہ ایسا اوقات داعی کے فہم و تصور میں فرقِ انحراف عن الحق کا باعث بن جاتا ہے۔

اسلامی عقلیت کے لئے ان عوامل کا موجود ہونا ضروری ہے۔

اول : کتاب و سنت کا ایسا صحیح فہم جس سے اس کے ذہن میں انسانی زندگی کے خطوط واضح ہو جائیں۔

دوم : فکرِ اسلامی کے مقاصد کا مکمل ادراک اور اس کو عمل کا اخلاقی محرک تصور کرنا کہ دنیا کی زندگی میں انسان کا ہر عمل اس کے تابع ہو اور یہ کہ یہ محض نظریات نہیں ہیں بلکہ واقعی ایجابی اصول ہیں جن سے اسلامی شخصیت کی تشکیل میں گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔

سوم : اسلامی تصور کا پورا اور مکمل استنباط، اس طرح کہ کوئی پہلو نظر انداز نہ ہو کہ اسلام کے کسی پہلو کو نظر انداز کر دینے سے بڑے خطرناک انحرافات پیدا ہوتے ہیں کیونکہ عقل کو فکری غذا میسر آتی ہے تو اس کا فطری نشوونما جاری رہتا ہے اور اگر اس میں کمی واقع ہو تو نشوونما ارتقاء کا سلسلہ رک جاتا ہے۔

ڈاکٹر صبری قبانہ لکھتے ہیں کہ تنوعِ الباث دماغ پر خوش گو اثرات مرتب کرتا ہے جبکہ ایک ہی ہنج کی فکر ذہن کو تھکا دیتی ہے جس طرح اگر کان میں ایک ہی نغمہ پڑتا ہے تو کان تھک جاتا ہے

اور جس طرح پیر کے عضلات سحت چڑھائی اور بے حد شیب سے تھک جلتے ہیں۔ اس لئے ہمیں چاہئے کہ ہم اپنے ذماغ کو متنوع قسم کے افکار و علوم سے آشنا کرتے رہیں۔

یہی وجہ ہے کہ جو لوگ روحانی اور ادبی مطالعہ میں مصروف رہتے ہیں ان کی طبیعت میں یلحدگی پسندی پیدا ہو جاتی ہے اور محض عقلی بحثوں میں الجھے رہنے والے افراد اعصابی اور نفسیاتی امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

عقل کے توازن گہرائی اور گیرائی میں معرفت علم اور ثقافت کے مختلف پلوں مفید ثابت ہوتے ہیں۔ اسی لئے اسلامی عقلیت کے صاف اور واضح اسلامی فکر ہونے کے لئے ضروری ہے کہ تمام عالم پر اسلام کے نقطہ نظر سے نظر ڈالی جائے اور دنیا کے ہر مسئلہ کو اسلام کی روشنی میں دیکھا جائے اور اس کو اصول و قواعد پر پرکھا جائے۔

اسلامی نفسیات

اسلامی نفسیات فکر اسلامی کے انفرادی زندگی پر اثر انداز ہونے کا ایک انعکاس ہے۔ کیونکہ انسان کے میلانات اور جذبات اس کے فکری تصورات سے گہرا رابطہ رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ داعی کے میلانات اور جذبات کا اسلامی تصورات کے تابع ہو جانا اسلامی نفسیات ہے اور تمام مفہم و افکار کا عمل و اخلاق کی صورت میں ظاہر ہونا اسلامی نفسیات ہے اور عقلیت اور نفسیت اور فکر و عمل میں عدم ارتباط کو اسلام نے ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ

(الصف : ۲)

اے ایمان والو! کیوں کہتے ہو منہ سے جو نہیں کرتے۔

نفس کو اسلامی اصولوں کا پابند بنانے کے لئے درج ذیل عوامل کو زیر تریبیت لانا ضروری

ہے:

عدم افراط و تفریط

اسلام نے نفس انسانی کو متناسب و موزوں منہاج کے مطابق، فطرت سے ہم آہنگ رکھنے کی تعلیم دی ہے تاکہ روحانی عقلی اور جسمانی پہلوؤں کو بغیر کسی افراط و تفریط کے تحفظ حاصل ہو۔

اسی اساس پر نفس کو تربیت دینا اس کی طبعی نشوونما کے لئے اور فطری ارتقاء کے لئے فطری ہے یعنی روحانی پہلو میں اسراف ایسا ہی ہے جیسا کہ جسمانی پہلو میں اسراف ہے کہ کسی بھی پہلو میں اسراف شخصیت کو اسلامی اصولوں کے مطابق استوار کرنے کے مٹانی ہے۔

روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کے یہاں تشریف لے گئے ان کی اہلیہ آپ کے ساتھ خوش خلقی سے پیش آتی تھیں، آپ نے استفسار کیا ام عبداللہ کیا حال ہے وہ بولیں میں کیسی ہوں گی۔ عبداللہ بن عمرو نے تو دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے آپ نے پوچھا کہ وہ کس طرح؟ وہ بولیں وہ رات کو سوتے نہیں ہیں دن کو روزہ رکھتے ہیں اور گوشت نہیں کھاتے اور اہل خانہ کا حق ادا نہیں کرتے آپ نے پوچھا، کہ اب کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ باہر گئے ہوئے ہیں ہو سکتا ہے ابھی آجائیں، آپ نے فرمایا، جب آئیں تو میرا کہہ کر روک لینا، غرض عبداللہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس آئے اور آپ نے ان سے پوچھا یہ تمہارے بارے میں کیا سنا کہ تم سوتے نہیں ہو، انہوں نے عرض کی میں اس لئے آرام نہیں کرتا تاکہ قیامت کی ہولناکی میں آرام سے رہوں، آپ نے فرمایا کہ تم مسلسل روزے رکھتے ہو اور افطار نہیں کرتے انہوں نے کہا اس لئے کہ مجھے جنت میں اس سے اچھی بیویاں ملیں گی آپ نے فرمایا اے عبداللہ بن عمرو، تمہارے لئے ذات نبوت اسوۂ حسنہ ہے اور اللہ کا رسول روزہ بھی رکھتا ہے۔ اور افطار بھی کرتا ہے، گوشت بھی کھاتا ہے۔ اور ازواج کے حقوق بھی ادا کرتا ہے۔ اے عبداللہ تم پر اللہ کا بھی حق ہے تمہارے جسم کا بھی حق ہے اور تمہاری بیوی کا بھی حق ہے۔

داعی حق ہر وہ عمل کرتا ہے جو اس کے قلب کی اصلاح و تزکیہ کا موجب ہو اور اپنے نفس کے مراقبہ اور محاسبہ سے عقلت نہیں کرتا اور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرتا ہے کہ سمجھاؤ وہ شخص ہے جو موت کے بعد کی تیاری کرے اور اپنے نفس کو قابو میں رکھے

اور عاجز وہ ہے جو ہوائے نفس کی اتباع کرے اور اللہ سے آرزو میں باندھے۔

اسی جانب حضرت عمرؓ نے اشارہ فرمایا ہے کہ

’اپنے نفوس کا محاسبہ کرو اس سے قبل کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے اور ان کو متوازن کرو اس سے پہلے کہ تمہارے اعمال کا وزن کیا جائے اور اہل مقصد عظیم کی تیاری کرو۔‘

لیکن اس کے ساتھ ہی خدا کی دی ہوئی طیب و حلال اشیاء سے مستفید ہونا چاہیئے۔

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي

أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَ الطَّيِّبَاتِ مِنَ

الرِّزْقِ ط (الاعراف : ۳۲)

تو کہہ۔ کس نے منع کی ہے رونق اللہ کی جو پیدا کی اس نے اپنے بندوں کے واسطے اور ستھری چیزیں کھانے کی۔

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ

مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ إِلَّا تُمْرًا وَابْنَعًا لِّغَيْرِ

الْحَقِّ (الاعراف : ۳۳)

تو کہہ۔ میرے رب نے منع کیا ہے سو بے حیائی کے کام جو کھلے ہیں ان میں اور جو چھپے اور گناہ اور زیادتی ناحق کی،

بلاشبہ نفس برائی کا بہت حکم دینے والا ہے اور اس کو تربیت کی اور برائیوں سے روکنے کی ضرورت ہے لیکن جس طرح نفس کے واجبات ہیں اسی طرح اس کے حقوق ہیں کیونکہ فرمان الہی ہے

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (البقرہ : ۲۸۶)

اللہ تکلیف نہیں دیتا کسی شخص کو مگر جو اس کی گنجائش ہے۔

سید قطب شہیدؒ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اسلام کی نظر میں انسان انسان ہے وہ نہ حیوان ہے نہ فرشتہ ہے اور نہ شیطان، اسلام انسان کی جملہ حیوتوں اور تمام کوتاہیوں کا اعتراف کرتا ہے اور اس کو جذبات و میلانات کا حامل جسم و فہم و عقل کا حامل ذی شعور اور روح کا حامل

وجود قرار دیتا ہے، اس پر وہی ذمہ داریاں عائد کرتا ہے جن کی اس میں قدرت موجود ہے۔
 اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی پہلو میں تفریط سے اور افراط سے منع فرمایا چنانچہ حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میرے پاس ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھیں پوچھا یہ کون ہے، میں نے کہا کہ یہ قلاں، میں نماز یاد کر رہی ہیں، آپ نے فرمایا حسب طاقت کرو کہ اللہ اس وقت تک ثواب دیتا رہے گا جب تک تم اکتا کر عمل نہ چھوڑ دو اس لئے اپنی حسب استطاعت ایسا عمل کرو جس کو ہمیشہ کر سکو۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین آسان ہے اور جو دین میں غلو کرے گا دین اس پر غالب آجائے گا۔ اس لئے درمیانی راہ اختیار کرو اور خوش خبری حاصل کرو صبح و شام اور رات کے عمل سے۔

امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اپنے فرصت کے اوقات میں اللہ کی عبادت خوش دلی کے ساتھ کرو تاکہ تمہیں عبادت میں لذت حاصل ہو اور اکتاہٹ محسوس نہ ہو اور اصل مقصد حاصل ہو جائے جیسے مسافر مقررہ اوقات میں سفر کرتا ہے اور کچھ وقت خود بھی آرام کرتا ہے اور سواری کو بھی آرام کرنے دیتا ہے اور اسی طرح منزل پر پہنچ جاتا ہے۔
 اور فرمان نبوت ہے کہ

تیز رفتاری سے چلنے والا نہ تو اپنا سفر لوپرا کر پاتا ہے اور نہ اس کی سواری باقی رہتی ہے۔
 نفس پر ایسے امور کا بوجھ ڈالنا جو طبیعت کے برخلاف ہوں اور ایسی خصلتوں کا برتنا جو اس کا حصہ نہ ہو نفس پر گراں ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ آغانہ میں طبیعت اس بوجھ کو برداشت کر لے لیکن بالآخر اکتا جائے گی، اس لئے دانائی کا طریقہ یہ کہ نفس کو بالتدریج عادت ڈالی جائے اور بتدریج منزل کی جانب سفر کیا جائے۔

حقیقتِ اخلاص

جب تک خلوص نہ ہو داعیِ حقِ اسلامی خصال میں کمال حاصل نہیں کر سکتا بلکہ ہوائے نفس کی غلامی سے رہائی کے لئے خلوص نیت اور محض اللہ کا ہو رہنا ضروری ہے کہ جو شے راہِ حق میں

میں رکاوٹ بن رہی ہو اسے ترک کر دے، اگر مال راہ حق میں رکاوٹ بنے تو اسے ترک کر دے اور اگر خواہش نفس رکاوٹ بنے تو اس سے احتراز کرے۔ کیونکہ مالدار وہ ہے جس کا نفس مالدار ہو باعزت وہ ہے جو خدا کے نزدیک باعزت ہو اور بیوی اس لئے ہے کہ احسان حاصل ہو اور انسان اطاعت رب کے لیے آمادہ ہو سکے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دنیا میں سب سے زیادہ زاہد کون ہے آپ نے فرمایا۔ جس کو موت اور مرتے کے بعد جسم کا فنا ہو جانا یاد ہو، فانی اشیاء پر باقی رہنے والی اشیاء کو تزیح دے اور اپنے آپ کو مرنے والوں میں شمار کرے۔

آپ نے فرمایا کہ دنیا کا نہ بد فکر آخرت کی مفتاح ہے۔

ابن اسماک سے منقول ہے کہ زہد یہ ہے کہ دنیا ملے تو خوشی نہ ہو اور دنیا چھینے تو غم نہ ہو لوگوں کے درمیان بیٹھے تو خندہ رو ہو اور خلوت میں بیٹھے تو چشم گریاں ہو۔

یہ اسلامی شخصیت کی چند علامات، خصوصیات اور صفات ہیں جو میں نے مختصراً یہاں درج کر دی ہیں۔

اسلوب دعوت

متعدد عوامل میں جو دعوت کی کامیابی میں موثر ثابت ہوتے ہیں اور دعوت کو ہر ماحول میں لے جانے کا سبب بنتے ہیں اور ان سے کار دعوت فروغ پاتا ہے۔

عمدہ اسلوب

عمدہ اسلوب دعوت کی کامیابی کا ایک عامل ہے جس کو اختیار کر کے داعی کا وقت اور محنت بچتے ہیں اور کم تکالیف سے جلد ثمرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور داعی کو دعوت و تبلیغ کے مختلف مراحل میں خطابت، بحث و تمجیس اور گفتگو ہیں اور سیاسی اور اخلاقی اعمال میں اسلوب حسن کی مانگ نیز ضرورت ہے۔

عمدہ اسلوب کو اختیار کرنے کے لئے داعی کو ضروری ہے کہ وہ جس جگہ اور جس علاقہ میں کام کر رہا ہو اس سے بخوبی واقف ہو اور وہاں کے مسائل اور مشکلات سے بخوبی آشنا ہو، وہ ایک ایسے طبیب ماہر کی طرح ہو جسے مرض کے پیدا ہونے اور اس کے بڑھنے کے اسباب کا علم ہو اور جو اس کے علاج سے بخوبی واقف ہو۔

اسی طرح داعی کو علم ہونا چاہیے کہ امراض روحانی کے اسباب کیا ہیں اور ان کا علاج کیا ہے اور اس سلسلے میں اسے کیا اقدام کرنا چاہیے تاکہ اس کے اعمال نا کام تجربات کا ایک سلسلہ نہ بن جائے اور آج کے معاشرے میں تو اس علم و بصیرت کی زیادہ ہی ضرورت ہے کیونکہ مختلف نظریات اور تصورات لوگوں کے سامنے بے حد دلکش طریقے پر پیش کئے جاتے ہیں اور لوگوں کے مسائل اور مشکلات کے نام نہاد حل کے پہانے ان کے فکر و نظر پر ڈاکے ڈالے جلتے ہیں۔

اس لئے لازمی ہے کہ داعیان اسلام پوری توجہ اور انہماک سے کار دعوت کو انجام دیں اور اسالیب دعوت کو ملحوظ رکھیں اور اس امر کا خیال رکھیں کہ مزدوروں اور کارکنوں کو کس طرح دعوت اسلام دی جائے اور اہل دانش و فہم کو کس طرح مخاطب کیا جائے کیونکہ فرمان نبوت ہے کہ

’مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے ان کی عقول کے مطابق بات کروں‘

آج کے دور میں اسلام کے لئے ایسے داعیان حق کی ضرورت ہے جو خوش اسلوبی سے اپنے افکار اور اصولوں کو پیش کریں، اسلام کی محبت پیدا کریں اس کے عقائد کی توضیح کریں اور ایسا طریقہ اختیار نہ کریں جس سے لوگوں میں بیزاری اور اسلام کو سمجھنے میں دشواری پیدا ہو، اور اس اعتبار سے کار دعوت بے حد اہم ہے اور اس کے لئے بڑی لیاقت اور حکمت کی ضرورت ہے۔

معتدل رویہ

انسانی فطرت یہ ہے کہ جو اس کے ساتھ احسان کرے انسان اس کی جانب مائل ہوتا ہے۔ جبکہ سختی، تشدد اور شدت نفرت پیدا کرتی ہے اور دین کے معاملہ میں سختی سے بیزاری پیدا ہوتی ہے اور گناہ پر اصرار کا جذبہ بیدار ہوتا ہے کار دعوت میں نرمی اختیار کرنی چاہیے اور نرمی سے مقصود مدائنت ریا اور نفاق نہیں ہے بلکہ پروقار اور نرم گفتاری کے ساتھ ایسے اسلوب میں کلمہ حق پہنچانا ہے کہ اس سے قلوب کھل جائیں اور شرح صدر ہو جائے بالخصوص جبکہ دعوت کا مخاطب خود مسلمان ہو۔ تو نہ جبر اور سختی بالکل درست نہیں ہے۔

قرآن کریم نے فرعون کو نصیحت کرنے کے لئے بھی نرم گفتاری کی تاکید فرمائی۔

اِذْ هَبْنَا اِلَى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ، طَغٰی هٗ فَقَوْلًا لَّهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا
لَعَلَّهٗ يَتَذَكَّرْ اَوْ يَخْشٰی (رطہ : ۴۳)

عائد طرف فرعون کے اس نے سراٹھایا۔ سو کہو اس سے بات نرم، شاید وہ سوچ کرے

یا ڈرے۔

اس کے علاوہ قرآن و سنت میں دعوت حسنہ کے لئے ایسی ہدایات موجود ہیں جن سے

لازمی طور پر نرمی اور الفت کا علم ہوتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ
الْحَسَنَةِ وَجَادِ لَهُمْ بِأَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ط
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ
وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (النحل : ۱۲۵)

بلا اپنے رب کی راہ پر، سچی باتیں سمجھا کر اور نصیحت کر بھلی طرح اور الزام دے ان کو جس طرح بہتر ہو۔ تیرا رب بہتر جانتا ہے جو بھولا اس کی راہ سے اور وہی بہتر جانے جو راہ پر ہیں۔

ابن کثیرؒ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اگر مناظرہ اور مباحثہ کی ضرورت پیش آجائے تو بہت عمدہ طریقے پر نرمی سے اور حسن خطاب کے ساتھ ہونا چاہیے۔

سورۃ آل عمران میں نرمی گفتار کے فوائد یہ بتائے کہ اس سے دعوت کے انصار اور مؤیدین میں اضافہ ہوگا۔ دعوت کو فروغ ہوگا اور لوگ دعوت حق کی جانب مائل ہوں گے۔

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ
فَطَّأً عَلِيظًا لَّقَلْبُ لَا تَفْضُوا مِنْ حَوْلِكَ

(آل عمران : ۱۵۹)

سو کچھ اللہ کی مہربانی سے ہو تو نرم دل ملا ان کو۔ اور اگر تو ہونا سخت گوا اور سخت دل تو منتشر ہو جاتے تیرے گرد سے۔

حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے اس آیت کی تفسیر میں مروی ہے کہ قدیم کتب سماوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی وصف مروی ہے کہ آپؐ تند خو، بدخلق اور بازار میں زور سے بات کرنے والے نہ ہوں گے اور نہ ہی آپؐ برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے ہوں گے بلکہ آپؐ مہذب فرمائیں گے اور درگزر کریں گے۔

سیرت النبیؐ میں آپؐ کی تبلیغ اور حکمت کے ساتھ موعظہ حسنہ کی بے شمار مثالیں مذکور ہیں، چنانچہ حضرت ابوامامہ سے مروی ہے کہ ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا

اور بولا کہ کیا رسول اللہ آپ مجھے زنا کی اجازت دیں گے، آپ نے فرمایا کہ میرے قریب آؤ، وہ اکہ آپ کے قریب بیٹھ گیا، آپ نے فرمایا کیا اپنی ماں سے ایسا خیال دل میں لاسکتے ہو، اس نے کہا نہیں آپ پر زبان بھجاؤں آپ نے فرمایا کہ اسی طرح کوئی بھی شخص اپنی ماں کے بارے میں ایسا خیال دل میں نہیں لاسکتا۔ پھر کیا تم اپنی بیٹی کے بارے میں تصور کر سکتے ہو، اس نے کہا نہیں، میں آپ پر زبان بھجاؤں، آپ نے فرمایا اسی طرح سب لوگ اپنی بیٹی کے بارے میں ایسا تصور نہیں کرتے تو کیا تم اپنی بہن کے بارے میں ایسا سوچتے ہو۔ — غرض اسی طرح آپ نے پھوپھی اور چچی کے بارے میں پوچھا اور اس نے وہی جواب دیا کہ نہیں میں آپ پر زبان بھجاؤں، آخر میں حضور نے اپنا ہاتھ اس کے سینہ پر رکھا اور فرمایا اے اللہ اس کا قلب پاک فرما دے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دے اور اس کی فرج کی حفاظت فرما۔ کہ کوئی شے اس کی نظر میں زنا سے زیادہ مبغوض نہ ہے۔ (راحمہ)

داعی حق کو چاہیے کہ اسلام کی ہدایات کے دائرہ میں رہنے ہوئے اس کے اسلوب دعوت میں تنوع اختیار کرے اور وقت اور زمانہ کے لحاظ سے وسائل، اسلوب اور زبان اختیار کرے اور تمام جائز ذرائع اختیار کرے اسلام کی دعوت کو خوب سے خوب تر صورت میں پیش کرے کیونکہ فرمان نبوت ہے۔

د حکمت مومن کی گمشدہ متاع ہے جہاں سے ملے وہ اسے لے لے،

اور فرمایا کہ

د حکمت لے لو خواہ کسی بھی جگہ سے ملے؛

مقصد کی وضاحت

داعی حق کے سامنے اگر مقاصد دعوت واضح ہوں اور اسے ان مقاصد کا پورا ادراک حاصل ہو تو اسے اسلوب حسن اختیار کرنے میں مدد ملے گی اور وقت میں کفایت ہوگی اور جدوجہد میں کمی ہوگی اور راہ حق روشن اور منور ہو جائے گی۔ اسی مفہوم کی جانب قرآن کریم نے فرمایا

ہے

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

(الاحزاب : ۷۰)

اے ایمان والو! ڈرتے رہو اللہ سے اور کہو بات سیدھی، کہ سنو اور دے تم کو تمہارے
 کام اور بخشے تم کو تمہارے گناہ اور جو کوئی کہے پر چلا اللہ کے اور اس کے رسول کے، اس نے پائی
 بڑی مراد۔

غرض داعی حق کو اپنے ہر قدم سے آگاہی ہونی چاہیے اور اپنے ہر عمل سے واقفیت
 ہونی چاہیے اور تحریر و تقریر اور سبقت و تبادلاً خیال کے مقاصد سے پوری طرح باخبر ہونا چاہیے
 کیونکہ حضرت حسن بصری کا ارشاد ہے کہ بغیر علم کے عامل ایسا ہے جو راستے کے علم کے بغیر چل رہا ہو
 کہ ایسا عمل کرنے والا جس کو اپنے مقاصد عمل سے آگاہی نہ ہو وہ اصلاح سے زیادہ خرابی پیدا
 کرے گا۔ چنانچہ کلمہ حکمت ہے کہ جو شخص راستے کے علم کے بغیر چلتا ہے وہ راستہ بھٹک جاتا ہے
 اور جو بغیر اس کے کوئی راستے اختیار کرے گا۔ وہ لغزش کھا جائے گا۔

داعیانِ اسلام اور صلاحیتوں کا فرق

دعوتِ اسلامی کے کارکنوں کی صلاحیتوں میں بھی اسی طرح فرق ہوتا ہے جس طرح زندگی کے دوسرے میدانوں میں موجود لوگوں کی صلاحیتوں میں فرق ہوتا ہے اور اس فرق کا اظہار تنظیم اور اجتماعی عمل میں ہوتا ہے

صلاحیتوں کا فرق اور اس کی صورتیں

صلاحیتوں کے اس فرق کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں۔

پہلی صورت یہ ہے کہ داعی حق کے فہم و ایمان اور ضبط و تاثیر کی صلاحیتیں بہت عمدہ ہوتی ہیں اور ایسے افراد کی موجودگی دعوت میں بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ کسی کارکن دعوت میں بعض صلاحیتیں قوی ہوں اور بعض کمزور ہوں اور اس میں اپنے حالات کے تحت ایک مد و جزر کی کیفیت پائی جاتی ہو۔ اس طرح کے کارکنوں پر توجہ کی ضرورت ہے کہ ان کی مشکلات معلوم کی جائیں اور ان کے حل میں مدد کی جائے اور تحریک کے راتے میں چلنے میں جو دشواریاں ہوں انہیں دور کیا جائے۔

تیسری صورت یہ ہے کہ کسی کارکن میں صلاحیتیں بالکل ہی معدوم ہوں اور ان سے فائدہ حاصل کرنا ممکن نہ ہو، یہ ارکان تحریک پر بوجھ ہوتے ہیں اور اس طرح کے کارکنوں پر تحریک کو زیادہ محنت نہیں کرنی چاہیے اور ان کی اصلاح میں بہت زیادہ وقت نہیں کھپانا چاہیے۔

فرق کے عوامل اور اسباب

صلاحیتوں کے اس فرق کے لامحالہ متعدد اسباب اور کئی فطری، موروثی اور اکتسابی عوامل ہوتے ہیں۔ اکتسابی عوامل کے بھی کچھ بنیادی اسباب ہوتے ہیں اور ان عوامل کی اصلاح کرنا انسانی قدرت کے دائرہ میں آتا ہے۔ لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ پہلے بنیادی اسباب کی نشوونما کی تشخیص کی جائے اور ضعف اور کمزوری کی اصلاح کی جائے اور صلاحیتوں کو ابھارا جائے اور ان میں احساس ذمہ داری پیدا کیا جائے۔

پہلے عامل کا تعلق اس امر سے ہے کہ اس کا رکن کا دین کا فہم درست نہ ہو یا واضح نہ ہو یا نامکمل اور جزئی ہو، ان کے فہم اسلام کی اصلاح کی جائے کیونکہ اسلام نے تفسیر فی الدین کی جاتی توجہ دلائی ہے اور تاکید کی ہے چنانچہ فرمان ہوتا ہے کہ

اللّٰہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے ؛

دوسرے عامل کا تعلق کارکن کی بے عملی سے ہے اور اس کی صورت یہ ہے کہ کارکن عالم ہو مگر بے عمل ہو لوگوں کو دعوت دے مگر خود عمل نہ کرے، قرآن کریم نے اس پر سخت تنبیہ کی ہے اور فرمایا ہے

أَنَا مُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ

وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ ط أَفَلَا تَعْقِلُونَ (البقرہ: ۴۴)

کیا تم کرتے ہو لوگوں کو نیک کام کا اور بھولتے ہو آپ کو؟ اور تم پڑھتے ہو کتاب پھر کیا نہیں بوجھتے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا

تَفْعَلُونَ ۚ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا

مَا لَا تَفْعَلُونَ (الصف: ۲-۳)

اے ایمان والو! کیوں کہتے ہو منہ سے جو نہیں کرتے؟

بڑی بیزاری ہے اللہ کے ہاں کہ کہو وہ چیز جو نہ کرو۔

تیسرے عامل کا تعلق اس امر سے ہے کہ کارکن کا اللہ سے تعلق کمزور ہو، اس کے لئے

ضروری ہے کہ داعیِ حق اس کی شخصیت کی تکمیل کرے اور اس کو غیر اللہ کی بندگی سے آزاد کرائے
 اس کا ترکیبہ کرنے اور اس کو دین کے احکام پر عمل کرنے میں استقامت حاصل کرنے میں مدد دے
 چوتھے عامل کا تعلق اس امر سے ہے کہ کارکن کو اپنی خواہشات پر قدرت حاصل نہ ہو اور اس کی
 زندگی ہوائے نفس سے بھری ہوئی ہو اس صورت میں کارکن کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس پر قدرت حاصل
 کرے اور نوازغ شر سے مقابلہ کی قوت حاصل کرے اور شیطانی وساوس کا مقابلہ کرے اور اس فرمان
 الہی پر غور کرے اس کی گہرائی کو ہمہ وقت مد نظر رکھے۔

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا

(فاطر: ۶)

تحقیق شیطاں تمہارا دشمن ہے۔

سو تم سمجھ رکھو اس کو دشمن۔

اور فرمان نبوت ہے کہ

، شیطاں انسان کے خون میں داخل ہو جاتا ہے؛

عقائد اور حزبیت

فی الحقیقت ایک اسلامی تحریک ہونے کے اعتبار سے ہمیں مختلف مسائل اور امور میں اپنے تصورات کا جائزہ لینا چاہیے اور تحریک اسلامی کے وجود کو اور اس کے طریقہ عمل کو اور اس کے کارکنوں کو تمام جدید سیاسی اور گروہی تحریکات سے ممتاز ہونا چاہیے۔

حزبیت اور انسائیت

میری رائے میں تحریک اسلامی بڑی حد تک دور جدید کی پارٹی سسٹم کی فضا سے متاثر ہوئی ہے اور اس حد تک متاثر ہوئی ہے کہ بعض اوقات اسلامی تحریک کے اعمال اور اس کے اسالیب دیگر پارٹیوں کے سے تنگ نقطہ نظر کے مشابہ ہو جاتے ہیں جو کسی حال میں بھی اسلام کی فرائض دلی اور انسانی سے ہم آہنگ نہیں ہوتے۔

اصل بات یہ ہے کہ اسلام کے لئے کوشش اور جدوجہد سیاسی پارٹیوں کے عمل سے قطعاً مختلف ہے اور اسلام بلحاظ عقیدہ اور بلحاظ اصول و قوانین کسی بھی طرح سیاسی پارٹیوں سے کوئی مناسبت اور مطابقت نہیں رکھتا۔

اسلام کا ایک مخصوص عقیدہ ہے، اس کا ایک متعین مزاج ہے، اس کے اپنے خاص اصول ہیں، اس کے اپنے جداگانہ مقاصد و اہداف ہیں اور ظروف و حالات کو جانچنے اور پرکھنے کے اس کے اپنے معیار ہیں اور یہ سب امور اس قدر مستحکم ہیں کہ تغیرات زمانہ ان پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔

اسلام کا عقیدہ کائنات انسان اور زندگی کے بلے میں ایک مستقیم تصور دیتا ہے جس میں ایمان جھلکتا ہے اور جو اس حقیقت کا عکاس ہوتا ہے کہ پوری کائنات کا خالق اور مالک اللہ ہے اور انسان ایک ایسا ذمے دار اخلاقی وجود ہے جو اپنے خالق کے سامنے جوابدہ ہے اور خالق کی بندگی اس پر فرض ہے اور اسے خالق نے ایسی شریعت دی ہے جو اس کی حیات دنیا اور حیات اخروی کی ضامن ہے اسی شریعت کی تعمیل اور عدم تعمیل پر ثواب اخروی اور عذاب جہنمی مرتب ہونا ہے اور یہ کہ انسان کا اللہ کی خلافت کا کارِ عظیم بڑا معزز کام ہے اور اسی معزز کام کی انجام دہی کے لئے خود حضرت انسان کو شرف و کرامت سے نوازا گیا ہے۔

چونکہ داعی حق ہر انسان کے لئے خیر کا خواہاں ہے اور چاہتا ہے کہ پیغام اسلام کی سعادت پر انسان تک پہنچ جائے اس لئے داعی حق رنگ و نسل اور جماعت و گروہ کا کوئی تعصب اختیار نہیں کرتا یہ ایک جدید روح ہے جو امت کے جسم میں دوڑتی ہے اور وہ حق کو قبول کر لیتی ہے اور توجہ جاتا ہے جس سے قلوب کے اندھیارے دور ہو جاتے ہیں اور راہ حق روشن ہو جاتی ہے۔

داعی اپنی جدوجہد اور اس کی جزاء میں اور عمل اور نتیجہ میں اسی قدر ارتباط محسوس کرتا ہے۔ جس قدر کہ اللہ سبحانہ کی رضا ہوتی ہے وہ دنیا میں حاصل ہونے والی کامیابیوں اور لوگوں کے اس سے خوش ہونے پر سرور نہیں ہوتا اور دنیا کی ناکامیوں اور لوگوں کی نافرمانیوں پر بد دل نہیں ہوتا بلکہ اس اسوۂ حسنہ کو مد نظر رکھتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ اے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔

اسلام داعیان حق کے اس مزاج کی تشکیل کرتا ہے اور ان میں لوگوں کے لئے فراخ دلی پیدا کرتا ہے وہ ہر ایک کے لئے خیر کے داعی ہوتے ہیں اور مرکز ہدایت اور مینارۂ نور ہوتے ہیں اور اس اساس پر وہ تمام اختراعات اور پارٹیوں کے مزاج سے مختلف ہوتے ہیں۔

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا

شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ

شَهِيدًا ط ر البقرہ : ۱۴۳

اور اسی طرح کیا ہم نے تم کو امت معتدل کہ تم ہو بتانے والے لوگوں پر اور رسول ہو تم پر بتانے والا

اسلامی عقائد جو میدان عمل متعین کرتے ہیں ان کے دو پہلو ہیں۔

پہلا پہلو یہ ہے کہ داعی کے قلب میں مقصد دعوت بالکل واضح ہوتا کہ وہ کسی ہوائے نفس کے اس مقصد سے دور نہ ہو جائے، چنانچہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ میں یہاں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور صرف رضائے الہی کا طلبگار ہوں، آپ نے اسے کوئی جواب نہیں دیا تا آنکہ یہ آیت نازل ہوئی۔

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا

وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (الکہف : ۱۱۰)

پھر جس کو امید ہو ملنے کی اپنے رب سے، سو کرے کچھ کام نیک اور ساجھانہ رکھے اپنے رب کی بندگی میں کسی کا۔

دوسرا پہلو یہ ہے کہ داعی جو طریقہ دعوت اختیار کرے وہ شریعت کی رو سے درست اور روح اسلام کے مطابق ہوتا کہ اسلام کے لئے کی جانے والی جدوجہد میں کہیں کوئی انحراف نہ پیدا ہو، یعنی مقصد بھی صحیح ہو اور اس کے حصول کے ذرائع و وسائل بھی درست ہوں بزخلفات دیگر جماعتوں اور احزاب کے ان کے نزدیک حصول مقصد کے لئے ہر طرح کے وسائل کا اختیار کمزور درست ہے بلکہ دور جدید کی احزاب ہر مکروہ ذریعہ اور ہر پر فریب وسیلہ اپنے مقصد کے حصول کے لئے استعمال کرتی ہیں، جن سے اسلامی تحریک کو احتراز لازم ہے۔

عقائد اور ذائیت

اسلام عقیدہ پر زور دیتا ہے اس لئے اسلام کے فروغ کی جدوجہد اور دعوت حق لازمی طور پر اصولوں اور قواعد پر مبنی ہوگی اور دعوت اسلامی شخصیتوں اور قائدین پر اعتماد نہیں کرے گی اور اس طرح اسلامی تحریک کو انفرادی انحرافات سے تحفظ مل جائے گا اور عقائد اور اصول ہی دعوت اسلامی کی بقا اور فروغ کے ضامن ہوں گے۔

اسلام نے اپنے اصحاب کے نفوس میں جس عقیدے کو بہت گہرا مٹم کیا ہے یہی وجہ ہے

کہ مسلمان اس شخص سے محبت کرتے ہیں جو ہر لحاظ سے اس سے بہت دور ہو اور ہر اس شخص سے دور ہوتے ہیں جو مسلمان نہ ہو خواہ وہ ہر لحاظ سے ان کے قریب تر ہو، وہ اللہ کی حدود اور احکام الہی میں اپنے اقربا کی بھی رعایت نہیں کرتے کیونکہ حکم الہی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ
وَأَحْوَابَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى
الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ
النَّظَامُونَ ۝ (التوبہ : ۲۳)

اے ایمان والو! نہ پیکڑوں اپنے باپوں کو اور بھائیوں کو رفیق، اگر وہ عزیز رکھیں کفر کو ایمان سے، اور جو تم میں ان کی رفاقت کرے، سو وہی لوگ ہیں گنہگار۔

غرض خالق کی معصیت کی صورت میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت ام حبیبہؓ نے اپنے باپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دی اور کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور تم مشرک ہو۔ اور حضرت معصب بن عمیر نے اپنی والدہ سے کہا، جو مشرک تھیں اور انہوں نے قسم کھائی تھی کہ اگر معصب اپنے آبائی دین کی طرف رجوع نہیں کریں گے تو وہ کھانا نہیں کھائیں گی۔

اے ماں، اگر تو سو مرتبہ زندہ ہو کر مرے تب بھی میں محمد کا دین نہیں چھوڑوں گا۔ اسلام کا اسی طرح کا مضبوط اور راسخ عقیدہ ذاتی اور شخصی انحرافات سے محفوظ رکھتا ہے معرکہ بدر میں باپ بیٹے درمقابل تھے اور بھائی بھائی کے سامنے شمشیر بکف تھا، ابو بکر مسلمانوں کی صف میں کھڑے تھے، ان کے صاحبزادے عبدالرحمن مشرکین کی صف میں کھڑے ہوئے تھے عتبہ بن ابی ربیع نے سب سے پہلے مسلمانوں کو دعوت مبارزت دی تھی اور ان کے بیٹے ابو حذیفہ سابقین اسلام میں سے تھے، عتبہ مارا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حذیفہ کو دیکھا کہ وہ کچھ غمگین ہیں، آپ نے فرمایا کیا باپ کی موت کا غم ہے، ابو حذیفہ بولے نہیں یا رسول اللہ باپ کی موت کا غم نہیں ہے بلکہ اس بات کا افسوس ہے کہ میں سمجھتا تھا کہ میرا باپ بڑا سمجھدار اور ذہین ہے تو مجھے امید تھی کہ وہ اسلام لے آئے گا۔ آج یہ امید منقطع ہو گئی۔

خلوص عمل اور مخالفین سے معاملہ

عقیدہ اسلامی تربیت میں بڑا موثر ہے اور اس کے ذریعے داعیانِ حق ہر ہوائے نفس سے ماوراء اور ذاتی مقاصد سے بلند ہو جاتے ہیں اور خلوص نیت کے ساتھ حق پر قائم ہو جاتے ہیں اور خلوص نیت اور ثباتِ حق کی یہی خصوصیات ہیں جن کا اسلام زندگی کے تمام پہلوؤں میں، شریعت کے تمام اوامر میں اور عبادت کی جملہ انواع میں مطالبہ کرتا ہے۔

بہر حال اسلام اس امر کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی بھی صورت میں اسلام کے ماننے والے اسلام کے کسی اصول اور عقیدہ پر مخالفین اسلام سے کوئی سمجھوتہ یا معاملہ کریں چنانچہ جب قریش نے سرگرمی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ ایک ماہ آپ ان کے معبودوں کی پرستش کریں اور ایک ماہ قریش آپ کے معبود کی عبادت کریں تو وحی الہی نازل ہوئی۔

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ۝ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۝
وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۝ وَلَا أَنَا عَابِدٌ
مَّا عَبَدْتُمْ ۝ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۝ لَكُمْ
دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ۝ (الکافرون ۱۶-۶)

تو کہہ اے منکرو! میں نہیں پوجتا جس کو تم پوجو۔ اور نہ تم پوجو جس کو میں پوجوں اور نہ مجھ کو پوجنا جس کو تم نے پوجا اور نہ تم کو پوجنا جس کو میں پوجوں۔ تم کو تمہاری راہ اور مجھ کو میری راہ۔

غنیہ بن ابی ربیعہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ کو بادشاہی اور مال و دولت کے لالچ دیتے کہ آپ دین اسلام کی دعوت ترک کر دیں تو آپ نے فرمایا میں اس لئے مبعوث نہیں ہوا ہوں کہ مال و دولت جمع کروں یا بادشاہ بن بیٹھوں بلکہ میں اس لئے مبعوث ہوا ہوں کہ میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچاؤں اور تمہیں عذابِ الہی سے ڈراؤں اور اس کے احکام ماننے پر اس کے اجر و ثواب کی خوشخبری دوں، اگر تمہیں یہ قبول ہے تو تمہیں دنیا اور آخرت میں اس کا صلہ ملے گا اور اگر تم میری اس دعوت کو رد کرتے

ہو تو اللہ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا۔

درحقیقت مسلمانوں کے دلوں میں عقیدہ ایمان کے راسخ ہو جانے کا راز یہی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ محض فضلِ الہی ہے اور کسی میں کامیابی اور فلاح ہے اور جو کامیابی اور نصرت آتی ہے محض اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ اس سے ان کی طبیعت میں عجز و انکسار پیدا ہوتا ہے اور کبر و غرور کی عادتیں جاتی رہتی ہیں۔

إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ

(البقرہ : ۲۴۳)

اللہ تو فضل رکھتا ہے لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔

تحریک اسلامی کا فروغ و انحطاط

گزشتہ پچاس برسوں میں اسلامی جدوجہد اور کار دعوت کا جائزہ لینے سے ایک بات یہ نمایاں ہو کر سامنے آئی ہے کہ تحریک اسلامی کی جدوجہد اس عرصے میں مسلسل فروغ و انحطاط کے نشیب و فراز پر سفر کرتی رہی ہے کہ ایک مرحلے میں تحریک کے فروغ کے امکانات ہویدا ہوتے ہیں اور تحریک اسلامی کامیابی کی منزل پر گامزن نظر آتی ہے تو دوسرے مرحلے میں اسلامی معاشرے کے قیام کے مقصود کے حصول سے قبل ہی تحریک کا کارواں کمزور پڑ جاتا ہے۔

نشیب و فراز کے مابین تحریک کا یہ سفر بار بار ہوتا رہا ہے اور کسی مقام پر بھی تحریک اسلامی کا تجربہ کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکا ہے بلکہ ہر مقام پر تحریک اسلامی کو مادیت کی یلغار کے سامنے پسا ہوتا پڑا ہے اور اپنی پہلی دفاعی لائن چھوڑ کر پیچھے ہٹنا پڑا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلامی ممالک میں جاہلی قوتوں کو کامیابی حاصل ہوئی اور لادینی لٹقے قوم کے حکمراں بن کر اقتدار پر قبضہ کر بیٹھے اور اسلام کے خلاف بالعموم اور تحریکات اسلامی کے خلاف بالخصوص جنگ کا آغاز کر دیا۔

تحریک اسلامی کے اس نشیب و فراز کے بارے میں اور اس کے ایجاب کے بارے میں مسلم مدبرین کی کئی آراء ہیں ایک رائے یہ ہے کہ یہ عمل طبعی ہے اور ساری دنیا میں خیر کی مغلوبیت اور شر کے فروغ کا لازمی نتیجہ ہے یعنی یہ وہ غربت (اجنیت) ہے جس کی جانب اسلام کو لوٹ جانا ہے کہ فرمان نبوت ہے۔

’ ایک دقت ایسا آئے گا کہ جب دین پر صبر سے جمار ہٹا اس قدر دشوار

(ترمذی)

ہوگا جس طرح کے انکارے پکڑنا۔

اور فرمان نبوت ہے۔

’ سب سے بہتر میرا زمانہ ہے اس کے بعد اس سے کم ہوگا اور اس کے بعد اس سے کم اور سب سے آخر میں سب سے برا زمانہ ہوگا۔

(طبرانی، حاکم)

ایک اور رائے یہ ہے کہ اس کا سبب وہ اجتماعی اقتصادی اور سیاسی بد حالی ہے جس کا اسلامی حکومت کے ختم ہوجانے کے بعد سے امت مسلمہ شکار چلی آ رہی ہے اور وہ عالمی سازش ہے جو مسلمانوں کے خلاف تین عالمی طاقتیں مہیونیت، اشتراکیت اور صلیبیت کرتی چلی آ رہی ہیں۔ تاکہ وہ اسلامی نشاۃ ثانیہ کا سدباب کر دیں، مسلمانوں کو فکر اسلامی سے دور کر دیں اور قومی اور نسلی نعرے پھیلا کر اور مادی اور الحادی جماعتوں کی سرپرستی کر کے مسلمانوں کو اسلام سے دور کر دیں اور ان کے عقیدے کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر دیں۔

اور کچھ حضرات کی یہ رائے ہے کہ اسلامی تحریکوں کی ناکامی کی وجہ ان تحریکوں کے پاس مادی وسائل اور افرادی قوت کی کمی ہے جبکہ مد مقابل قوتیں لامحدود وسائل کی مالک ہیں۔

میری نظر میں اوپر بیان کردہ امور تحریکات اسلامی کے تقدم و تاخر کے اسباب تو ہیں لیکن یہ حقیقی اسباب نہیں ہیں۔ بلکہ درحقیقت حقیقی اسباب اور میں۔ کیونکہ جو لوگ اس کو امر طبعی اور خیرگی پسندی اور شرکے فروغ کا لازمی نتیجہ سمجھتے ہیں تو یہ بلاشبہ ایک سبب ضرور ہے لیکن واحد سبب نہیں ہے اس لئے کہ جبکہ انسان اس سر زمین پر آیا ہے شر تو اس وقت سے موجود ہے اور اگر شر موجود نہ ہوتا اور انسانیت اپنے مولیٰ سے بھٹک نہ گئی ہوتی تو انبیاء اور رسول کیوں آتے بلکہ درحقیقت باطل کی سرکشی اور شرک کا فروغ ہی خیر کے اٹھنے اور حق کے بیدار ہونے کا باعث بنتا ہے اور واقعہ یہ ہے کہ اہل حق کی غفلت اور خیر کے علم برداروں کے کمزور ہونے اور میدان جہاد سے کنارہ کش ہوجانے کی وجہ سے ہی باطل پھیلتا اور شر فروغ پاتا ہے۔

یہ تصور کر لینا کہ اصلاح کا کوئی ذریعہ باقی نہیں رہا خود اسلام کے خلاف ہے کیونکہ اس تصور کا یہ مطلب ہوگا کہ اہل خیر معرکہ خیر و شر سے کنارہ کش ہو کر حسرت و یاس کے عالم میں بیٹھ جائیں جبکہ اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ مومنین خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی آمادہ عمل کرنے کی جدوجہد

کریں اور یہ یقین رکھیں کہ نصرت و فتح صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اگر انہیں نصرت کا یقین بھی ہو تب بھی وہ ساری جدوجہد محض رضائے الہی کے لئے کریں اور کوئی مقصود ان کے پیش نظر نہ ہو اور یہی اس فرمان الہی کا مفہوم ہے۔

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ

بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ط (التوبہ : ۱۱۱)

اللہ نے خرید لی مسلمانوں سے ان کی جان اور مال، اس قیمت پر کہ ان کو بہشت ہے۔

جن لوگوں کی یہ رائے ہے کہ اسلامی تحریکات کی پیش قدمی میں توقف کی وجہ دور جدید میں ہر اچھی قدر کا ٹیامیٹ ہو جانا، جاہلیت کا فروغ پانا اور ہر طرف شر اور فساد پھیل جانا ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ وجہ بلاشبہ موجود ہے مگر یہ بھی اصل وجہ نہیں ہے۔ نیز یہ کہ یہ صورت حال نہ صرف باقی رہے گی بلکہ اگر اسلامی تحریک ان کا سدباب نہیں کرے گی تو اس میں مزید اضافہ ہوتا چلا جائے گا تو کیا ہم یہ انتظار کریں جب حالات سازگار ہو جائیں گے اور جب شیر و باطل خود ہی مقابلہ سے ہٹ جائیں گے تو ہم بغیر قربانیاں دیئے اور بغیر وقت و مال کھپائے دعوتِ اسلام کا کام انجام دے لیں گے۔ اگر ایسا کوئی تصور موجود ہو تو اس سے بڑی گمراہی کوئی نہیں ہے۔

اسلامی تحریک کا فرض یہ ہے کہ اب وہ ماضی کی فکر سے ہٹ کر غور کرے کیونکہ اب حالات بدل چکے ہیں اور جو نظام پہلے دعوتِ اسلامی کو مختلف جماعتی سرگرمیوں کی اجازت دیتے تھے اب اس کی جگہ ایسے سخت گیر نظام نے لی ہے جو اسلام کے وجود سے سخت ناراض ہے اور اس کے خلاف سازشوں میں انتہائی سخت ہے یعنی ہر آنے والے دور میں کچھلے دور سے زیادہ سخت حالات پیدا ہو رہے ہیں اس لئے اس امر کا منتظر رہنا کہ حالات بدل جائیں گے اور جان و مال کی قیمت اولکے نبی اللہ کے دین کو فروغ دیا جاسکے گا۔ درست نہیں ہے بلکہ اللہ کی رضا کا حصول فی الواقع بہت گراں قیمت ہے اور اس کے حصول کی جدوجہد کا صلہ بہت ہے۔

جن اصحاب کی رائے یہ ہے کہ اسلامی تحریک کی کامیابی کے مواقع کم ہیں اور اس کے پاس

اتنی قوتیں اور صلاحیتیں موجود نہیں ہیں کہ وہ حصول مقصود تک پیش قدمی کر سکے تو میں اس

رائے سے اتفاق نہیں کرتا کیونکہ دور جدید میں تحریک اسلامی کو اس قدر مواقع میسر آئے ہیں جو کسی اور تحریک کو میسر نہیں آئے اور تحریک اسلامی کے سامنے متعدد ممالک میں اقتدار اور حکومت تک پہنچنے کے امکانات سامنے آئے مگر تحریک اسلامی نے ان امکانات سے پوری طرح فائدہ نہیں اٹھایا اور جو صلاحیتیں اور قوتیں حاصل تھیں ان پر پوری طرح فکری اور تحریکی طور پر توجہ نہیں دی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صلاحیتیں ضائع ہو گئیں اور ان میں غیر طبعی انحراف پیدا ہو گیا۔

ان تمام فراہمتوں کے باوجود جو تحریک اسلامی کو درپیش ہیں میری نظر میں اصل خامی تحریکی وجود سے زیادہ قیادت اور کارکنوں کے مابین فکری انتشار، کارکنوں کی تنظیم کی عدم پابندی ذمہ داری کے عدم احساس، روحانیت کی کمی اور عزائم امور کی تکمیل سے نفوس کے متاثر ہونے میں مضمر ہے۔ تحریک اسلامی کی صفوں میں اضطراب، ان کے قلوب روحانیت سے خالی اور ان کے بھروسے شوق و محبت الہی سے عاری ہیں۔ یعنی اسلام کے لئے کی جانے والی جدوجہد کا تصور سطحی اس سلسلے میں کی جانے والی کوششیں کمزور اور کارکنوں میں ثابت قدمی کا فقدان اصل وجہ ناکامی ہے۔ تحریک اسلامی میں جو خامی موجود ہے اس سے تحریک کو تحفظ دلانے کے لئے ضروری ہے کہ ہم جہاں خامی موجود ہے اس کی نشاندہی کریں۔

تربیت اور نشوونما

اسلامی ریاست کی تشکیل میں مسلم شخصیت کی تعمیر اصل بنیاد ہے اور مسلم شخصیت اور اسلامی سیرت و کردار کی نشوونما کے لئے ضروری ہے کہ تحریک اسلامی کے کارکن جاہلی معاشرے کے اثرات سے محفوظ رہیں اور ان میں ایسی فائدانہ اور تنظیمی صلاحیتیں پیدا ہوں کہ وہ جاہلیت کے سیلاب میں سے کاروان اسلامی کو لے کر بحفاظت گزر سکیں۔

اسلامی شخصیت کی نمایاں صفات یہ ہیں

۱) احساس و شعور، فکر و تصور، اور اعمال و تصورات کے ہر پہلو میں جاہلیت اور اس کے

اثرات سے قطعاً پاک ہو۔

۲) اسلامی احکام پر پوری طرح عمل کرے اور اسلام ہی اس کی زندگی کا محور بن جائے

اسلام ہی اس کی فکر کا مرکز اور اس کے تصور و عمل کا سرچشمہ ہو۔
 (۳) اللہ کے کلمہ کو روئے زمین میں بلند کرنے کے لئے جہاد اس کے وجود کی اساس ہو اور اس مقصود کے حصول کے لئے جہاد کی جملہ خصوصیات اور صلاحیتیں موجود ہوں۔

یہ وہ اسالیب اور مناہج ہیں جو اسلامی شخصیت کی تشکیل و تعمیر کے کم سے کم مطالبات ہیں ورنہ تمام اسلامی تعلیمات اور روحانی اور اخلاقی ہدایات اسی مقصد کے لئے ہیں اور ان سب پر عمل کرنا ایک ایسے مسلم کے تیار کرنے کے لئے فروری ہے جسے عقیدہ پیر کامل ایمان ہو جو عقیدہ کی خاطر زندہ رہے اور جو اپنی زندگی اسی میں کھپا دے اور اسی کی نذر کر دے۔

تربیت اور تکوین اسلامی کا اصل مقصود کہ اسلام اسی طرح نفس میں جاگزیں ہو جائے قلب میں اس طرح مرتکز ہو جائے اور وجود میں اس طرح رچ بس جائے کہ مسلم کی ذات تمام ارضی اقدار سے ہر طرح کی ہوائے نفس اور خواہشات سے ماورا ہو جائے اور اس کے سامنے صرف حق ہو کہ اس کی زندگی کا ہر قدم حق کے مطابق ہو اور عاقبتاً رضاءِ الہی کے لئے ہو۔

تربیت کے مطالبات

اسلامی تربیت کے چند مطالبات ہیں جن کا پورا کرنا اس عمل جہاد کی کامیابی کے لئے ضروری ہے اور ان کے پورا کئے بغیر اسلامی تربیت کی سعی کامیاب نہیں ہو سکتی اور ایسا مسلم وجود میں نہیں آسکتا۔ جو اسلامی نظام کی جدوجہد کا کارکن اور اسلامی نظام حیات کا فرد بنتا ہے۔

میری نظر میں تربیت کے مطالبات یہ ہیں۔

پہلا مطالبہ منہاج سلیم ہے یعنی صحیح طریقہ، تہذیبی جو ایک مسلم کی تیاری کی لازمی ضرورت ہے، کہ اس کی تربیت کے فکری، روحانی، اخلاقی اور تخریبی تمام پہلو مکمل ہوں اور ایسا کمال اور توازن پیدا ہو کہ نہ تو کسی پہلو میں کمی آئے اور نہ کسی جانب زیادتی ہو۔

۱۔ دیکھئے محمد قطب کی کتاب منہج التربیتہ اسلامیہ (اس کتاب کا راقم

الحروف کا اردو ترجمہ اسلام کا نظام تربیت کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔)

تحریک اسلامی کے لئے وہی منہاج ہے جو منہاج جاہلیت کے ماحول اور معاشرے سے سب سے بہترین امت اجماع نے میں کامیاب ہو اور جو ہر دور اور ہر زمانے میں ایسے رجال کا تیار کر سکتا ہے جو حق کے علم بردار ہوں اور حق کے لئے جہاد کرنے والے ہوں اور کسی مخالفت اور عداوت سے ڈر کر وہ راہِ حق ترک نہ کریں۔

جیت تک اس طرح کے رجال کا تیار نہ ہوں تحریک اسلامی نہ تو جاہلیت کا مقابلہ کر سکتی ہے اور نہ فتح و نصرت سے ہمکنار ہو سکتی ہے فتح مصر کے لئے حضرت عمرو بن العاص روانہ ہوئے اور فتح میں تاخیر ہوئی تو حضرت عمرؓ نے انہیں تحریر کیا کہ مجھے تعجب ہے کہ تم دو سال سے مصروف جہاد ہو اور ابھی تک مصر فتح نہیں کر سکے میرا خیال یہ ہے کہ اس تاخیر کی وجہ عیب دینا ہے اور اللہ سبحانہ انہی لوگوں کو نصرت عطا فرماتا ہے جنکی نیت حالص ہو۔

حضرت عمرؓ نے قائدِ مسلمین حضرت سعد بن معاذ کو نصیحت کرتے ہوئے تحریر فرمایا کہ میں تمہیں اور تمہارے لشکر کو اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقویٰ ہی دشمن کے خلاف بہترین سامان جنگ ہے اور سب سے مضبوط تدبیر ہے، اپنے دشمن سے زیادہ اپنے گناہوں سے ڈرو کہ مسلمانوں کو فتح و نصرت ملتی ہی اسی اساس پر ہے کہ اللہ کے دشمن اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوتے ہیں اگر مسلمانوں کے پاس تقویٰ کی یہ قوت نہ ہو تو مسلمانوں کے پاس اور کیا طاقت ہے کیونکہ مسلمان دشمنوں سے بلحاظ تعداد بھی کم ہیں اور بلحاظ سامان جنگ بھی کمتر ہیں اگر ہمس اور وہ معصیتِ الہی اور خدا کی نافرمانی میں برابر ہوں گے تو انہیں ہمس پر کامیابی حاصل ہو جائے گی کہ معصیت میں دونوں برابر ہوں گے اور قوت و طاقت ان کی زیادہ ہوگی اور یہ بھی جان لو کہ اللہ نے تمہاری روش اور طرز عمل پر اپنے نگہبان مقرر کئے ہوئے ہیں جو تمہارے اعمال سے واقف ہیں۔ تمہیں ان سے حیا آنی چاہیے اور راہِ خدا میں خدا کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔

دوسرا پہلو قدوۃ حسنہ (مثالی سیرت) ہے جو کہ اساسی اور اہم عامل ہے اور تربیت کے لئے بے حد ضروری ہے کہ داعی حق جو تربیت کے فرائض انجام دے رہا ہو، نہ صرف یہ کہ عالم اور فقیہ اور خطیب ہو بلکہ عالم باطل باعمل ہو اور پارسا و متقی ہو کیونکہ اگر عمل علم کے برخلاف ہوگا۔ تو نور علم بجھ جائے گا۔ اور تاثیر ہدایت ختم ہو جائے گی جیسا کہ حضرت مالک بن دینار

کافر مان ہے کہ اگر عالم اپنے علم کے مطابق عمل نہ کرے تو قلوب سے اس کی موعظت کی تاثیر جاتی رہے گی۔

تبسرا پہلو یہ ہے کہ تربیت کے لئے موزوں اور صالح ماحول موجود ہو اور جن افراد کی تربیت مقصود ہو وہ شعوری طور پر صالح ماحول سے وابستہ ہو کر رہیں کیونکہ عملاً یہ بات ممکن نہیں ہے کہ انسان ایسے معاشرے میں رہتا رہے جو جاہلی معاشرہ ہو اور جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہ ہو۔

اس مسئلہ کا حل یہی ہے کہ تحریک اسلامی اپنے کارکنوں کی تربیت کے لئے ایسے ماحول فراہم کرے اور ایسی فضا تیار کرے جس میں کارکن اپنا کچھ وقت نکال کر اور جاہلی معاشرے سے کٹ کر اخلاق اور نیکی کی فضا میں رہیں اور اس اثنا میں جملہ اوقات علم و عمل اور تزکیہ نفس میں صرف ہوں، بالخصوص تحریک اسلامی کے آغاز میں کارکنوں کی تربیت اور داعیان حق کے تزکیہ نفس کے لئے ایسا ماحول تبسرا ضروری ہے جو جاہلی اثرات سے بالکل پاک اور خالص ایمان و اخلاص پر مبنی فضا ہو۔ اگر تحریک اسلامی اپنے کارکنوں کے لئے خاندان کے دائرے میں اور عمل کے میدان میں ایسا ماحول فراہم کرتے ہیں کامیاب ہو جائے کہ ان کارکنوں پر جاہلی معاشرے کے اثرات مرتب نہ ہوں اور وہ خالص اسلامی سیرت و کردار کے حامل ہو جائیں تو تحریک اسلامی ایسے رجال کا تیار کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے جن کے نفوس جاہلیت کے بالمقابل جذبات بغاوت رکھے ہوں اور اسلام کے سچے سپاہی ہوں۔

تخریکی عمل اور مزاحمت

تحریک کے نشیب و فراز سے گزرتے اور کامیابی اور ناکامی کے درمیان معلق رہنے کا دوسرا عامل راہِ حق کا پوری طرح واضح نہ ہونا اور وسائل و ذرائع کے اندازے اور مقاصد اور منزل کے تعین کے جذبات کی رو میں سفر جاری رکھنا ہے۔

اس انحراف کے درجہ ذیل چند پہلو ہیں۔

- ۱) اسلامی ریاست کے قیام اور اسلامی انقلاب کے برپا کرنے کے خطوط غیر واضح ہوں۔
- ۲) تشکیل شدہ پروگرام کو پوری طرح ملحوظ نہ رکھنا اور قوتوں اور کوششوں جزئی اعمال

میں صرف کرنا جن سے اسلام کے حقیقی مقاصد کو فائدہ نہ پہنچے۔

۳ حالات و واقعات پر پوری طرح گرفت نہ ہونے کی سیاست پر عمل، جس سے تحریکی اعمال اس قدر تاخیر سے رونما ہوتے ہیں جن سے ان کی کامیابی کی نفسیاتی نقصان ختم ہو جائے اور وقت نکل جائے۔

۴ کار دعوت اور سیاسی عمل میں عدم تطابق، اور سیاسی عمل میں دعوت کو نظر انداز کر دینا۔

۵ حکومت اسلامی کے اختیار کا اسلوب متعین نہ ہونا۔

۶ آغاز و انجام میں قوت کے استعمال میں بہت زیادہ خوف۔

۷ تحریک کے وجود میں تنظیمی ارتباط کا غیر واضح ہونا اور اس بنا پر درج ذیل سوالات کا پیدا ہونا۔

کیا اسلام میں قیادت انفرادی ہے یا اجتماعی؟ کیا شوریٰ لازم ہے یا غیر لازم؟ کیا تحریکی عمل علی الاعلان ہو یا سری تحریک ہو؟ کیا تحریک ایک فکری ادارہ ہے یا تحریکی تنظیم؟ اور اگر تحریکی تنظیم ہے تو اس کا دائرہ کار کیا ہے؟ ان سوالات اور ایسے ہی دیگر سوالات کے شرعی دلائل پر مبنی ایسے واضح جوابات درکار ہیں جن سے تحریک ظن و تخمین کے گورکھ دھندے سے نکل سکے۔

اسلام کا تحریک اسلامی پر یہ حق ہے کہ اس کا تصور تحریک اسلام کے عمل کے مطابق ہو اور اس کا ہم و شعور بعینہ اولین اسلامی تحریک کے موافق ہو، وہ انہی خطوط پر چلے جن پر اولین اسلامی تحریک جاہلیت کے بالمقابل چلی اور اسلامی معاشرہ برپا کیا۔

اسلامی تحریک اگر آج ان خطوط کی پیروی نہیں کرے گی جن پر اولین اسلامی تحریک نے اسلامی معاشرے کی بنا رکھی تو اس کی قوتیں بے مقصد ضائع ہوں گی، اور اس میں کوتاہی انفرادی اور اجتماعی طور پر تحریک کو اسلام کے محور اساسی اور مقصد اصلی سے دور لے جائے گی۔

تحریک اسلامی پر خاصا وقت ایسا گزرا ہے کہ اس نے وقتی مسائل اور جزئی موضوعات پر جدوجہد صرف کر کے اپنے اوقات کو ضائع کیا ہے کیونکہ ان مسائل اور موضوعات کا اصل

مقصود سے کوئی تعلق نہیں تھا۔

تحریک اسلامی کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنی تمام قوتوں اور صلاحیتوں کو فلاح ہونے سے بچائے اور اور اصل مقصد کے حصول کی جدوجہد کرے اور اسی سمت میں سفر کرے اور ہر قدم منزل کی جانب اٹھے۔

اللہ کی بندگی

تحریک اسلامی کا اصل مقصد اللہ کے بھٹکے ہوئے بندوں کو دوبارہ اللہ کی بندگی کی جانب لانا ہے اور اس مقصد کے لئے ایک ایسی اسلامی ریاست کا قیام ناگزیر ہے جس میں اللہ کے احکام جاری ہوں اور تمام لوگ اسی کی بندگی کریں اور اسی کی بتائی ہوئی صراط مستقیم پر چلیں۔

انسانی معاشرے کو اللہ کے تابع فرمان بنا دینا ہی تحریک اسلامی کی اسکی مہم ہے اور اسے ہر حال اور ہر ماحول میں اسی فریضہ کو انجام دینا ہے۔

ملکی آزادی کی جدوجہد میں اس طرح شرکت کہ آزادی کے بعد ملک کے اسلامی ریاست بن جلتے کی کوئی ضمانت نہ ہو، تحریکی جدوجہد کو فلاح کر دینا ہے اسی طرح مسلمانوں کی مختلف جماعتوں میں اتحاد کی سچی بغیر اس ضمانت کے کہ وہ اس اتحاد کے بعد اسلام کی جانب رجوع کر نیگے تحریکی لحاظ سے بے فائدہ ہے اور اسی طرح جاہلیت سے سمجھوتے کی کوئی راہ اختیار کرنا کارِ عبث ہے۔

تمام معاملات دہانوں کو تحریک کو اسی نقطہ نظر سے دیکھنا چاہیئے اور یہ جدوجہد کرنی چاہیئے کہ دنیا کے کسی خطے میں اسلام کا عملی نمونہ قائم ہو جائے اور عدل و مساوات اور امن و استقرار وجود میں آجائے کیونکہ اگر تحریک اسلامی کے کسی مقام پر پاؤں مضبوطی سے جم جائیں اور اسلامی معاشرہ وجود میں آجائے تو دور جدید کے افکار اور مادی فلسفے اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکیں گے۔

تحریک اسلامی کو مجاہدین اسلامی کی تیاری کا مرکز ہونا چاہیئے۔ اور ایک ایسی درسگاہ، سوتی چاہیئے جس سے مفاہیم اسلامی اور ثقافت اسلامیہ کے حامل مفکرین نشرو نما پائیں اور ان میں بڑی گہرائی اور بصیرت ہو اور ان میں جرات و بہمت ہو اور وہ اس قابل ہوں کہ ہر طرح کے حالات میں اسلام کی بہترین نمائندگی کر سکیں، قربانی

دے سکیں! اور عملی جہاد کر سکیں اور قتل و و غایں بے دھڑک کر سکیں۔

یہ نہ ہو کہ تحریک محض ایک نظری درگاہ ہو کر رہ جائے اور جہاد عملی کی کوئی تربیت نہ ہو بلکہ فکری تربیت کے ساتھ عملی جدوجہد کی تربیت بھی لازمی ہے۔

ہونا یہ چاہیے کہ اسلام کے مفاد کو ہر حال میں مد نظر رکھا جائے اور جس اقدام میں اسلام کی مصلحت ہو اس کی انجام دہی میں کسی قربانی سے دریغ نہ کیا جائے۔

اصل اس میں یہ ہے کہ تحریک اسلامی ہر موقف، ہر معرکہ اور ہر مقابلہ میں اس معرکہ اور مقابلہ کی طبیعت اور خصوصیات کو مد نظر رکھے اس کا پوری طرح جائزہ لے اور معلوم کرے کہ اس کے اثرات اور رد عمل کہاں تک ہیں یہ نہ ہو کہ بس یونہی بلا تامل اور بغیر مناسب تیاری کے تحریک اسلامی کسی معرکہ میں داخل ہو جائے کیونکہ اس طرح کی جلد بازی اسلام کے حق میں نقصان دہ ہو سکتی ہے۔

البتہ جب پوری تیاری ہو جائے اور حسب استطاعت قروری اور لازمی قوتیں فراہم ہو جائیں اور تحریک اسلامی درپیش معرکہ کی اصل حقیقت اس کے اثرات اور اس کے مطالبات کا مکمل جائزہ لے لے تو پھر معرکہ سے گریز بزدلی اور قرار ہوگا اور مومن بزدل اور سپاہی اختیار کرنے والا نہیں ہوتا۔ تحریک اسلامی کا نہ ذل نہ بے کہ وہ اپنی داخلی تنظیم کا جائزہ لے اپنے منہاج تربیت کو دیکھے اپنی روش پر نظر اور اپنے وسائل عمل اور اسالیب طرز عمل پر غور کرے کہ ان کا کیا جواز ہے اور کس حد تک وہ معاشرے میں موثر ثابت ہو سکتے ہیں۔

خواہ اس جائزے اور اس مطالعے کے بعد تحریک کو کام کا آغاز از سر نو ابتداء سے کرنا پڑے۔ ہر مقام اور ہر جگہ کی تحریک اسلامی اور کارکنان تحریک پر لازم ہے کہ وہ اپنی استطاعت اور قدرت کے بقدر اسلامی جدوجہد کو نشرو ارتقاء دیتے رہیں اور اسے نشیب و فراز اور کامیابی و ناکامی کے اس مرحلے سے نکالیں اور بلحاظ شعور، اعداد، تنظیم اور منصوبہ بندی اسے بہتر سے بہتر بنانے کی سعی کریں۔

جدید دور میں اسلامی شخصیت کی کمزوری کے اسباب و مظاہر

میں اس اعتراف میں کوئی مبالغہ محسوس نہیں کرتا کہ آج کی اسلامی شخصیت صد اول کی اسلامی شخصیات سے بہت سے پہلوؤں سے کمزور ہے اور اس کمزوری کا اظہار زندگی کے مختلف پہلوؤں میں ہوتا رہتا ہے۔

دور جدید کی اسلامی شخصیت کی کمزوریوں کے بیان سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ شخصیت کیا ہے اور اس کی اسلامی خصوصیات کیا ہیں اور کیا نقص اور کمزوریاں ہیں جو ان خصوصیات میں پیدا ہو گئی ہیں۔

شخصیت کی تعریف

انسانی وجود اور اس کی باطنی شخصیت عقلی خصوصیات اور نفسیاتی امتیازات کی حامل ہوتی ہے جس میں اس کے ظاہری قد و قامت اور سن و قبح کو دخل نہیں ہوتا۔ اس لحاظ سے ظاہری قد و قامت کو شخصیت کہنا غلط ہے کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ شخص بظاہر بد شکل، کمزور اور لاغر ہو اور اس کی اندرونی شخصیت بڑی پختہ موثر اور جامع صفات سے مزین ہو۔ لیکن اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ ظاہری محاسن کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتے بلکہ بتانا یہ ہے کہ اہل اندرونی شخصیت کے ساتھ اگر مظاہر جسمانی بھی عمدہ اور حسین ہوں تو بہت ہی خوب ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں حضرت طاووت کے علم کے ساتھ ان کے جسم کا بھی ذکر فرمایا گیا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ كَسْطَةً فِي
الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ
(البقرہ : ۲۴۷)

بیشک اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقابلہ میں ان کو منتخب فرمایا ہے اور دوسرے علم اور جسمت میں ان کو زیادتی دی ہے۔

اسلامی شخصیت کی تعریف

کیونکہ انسان کی شخصیت اس کے عقلی اور نفسیاتی وجود کا اظہار ہے اس لئے سمجھنا چاہیے کہ اسلامی شخصیت اسلامی عقلیت اور اسلامی نفسیات کا منظر، سوتی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اسلامی عقلیت اور اسلامی نفسیات سے ہماری کیا مراد ہے؟

عقلیت اسلامی سے ہماری مراد وہ عقلیت ہے جو زندگی کے جملہ مسائل و معاملات پر اسلام کے نقطہ نظر سے غور کرے اور ان کا اسلام کے مطابق حل تلاش کرے اور اس امر کو مد نظر رکھے کہ انسان، زندگی اور کائنات کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے اور اس امر کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام مسائل خواہ وہ قانون سازی سے متعلق ہوں یا اخلاق سے نجی تصرفات سے ہوں یا امور عامہ سے سبکے بارے میں اسلامی نقطہ نظر کو اختیار کرے۔

اس اسلامی عقلیت کی اساس اللہ کے وجود پر ایمان اور ان تمام مغیبات پر یقین کرنا ہے جن کی رسالت نے خبر دی ہے یعنی زندگی کے مادی نقطہ نظر کو رد کر کے ایمانی نقطہ نظر اختیار کرنا اور حاکم و مالک اور قانون ساز اللہ سبحانہ کو سمجھنا ہے۔

نفسیات اسلامیہ سے مراد یہ ہے کہ انسان کے دل میں ایمان و یقین اس قدر جاگزیں ہو جائے کہ اس کے جذبات اور میلانات بھی اسلام کے مطابق ہو جائیں اور اس کا نفسیاتی وجود ان امور کا تابع ہو جائے جن کا اسلام نے حکم دیا ہے اور اس کے اوپر ہوئے نفس جذبات فاسدہ اور غلط میلانات اثر انداز نہ ہوں جس قدر مومن شعوری طور پر احکام اسلام پر عمل کرتا جائے اس کا یہ قلبی ایمان اور یہ عمل جو ارجح اس کی نفسیات کو متاثر کرتا چلا جائیگا اور اس کے نفسیاتی وجود کو ایمانی تقاضوں کے مطابق بنا دیگا جیسا کہ فرمان نبوت ہے کہ ایمان محض تمنا اور آرزو کا نام نہیں ہے بلکہ ایمان وہ ہے جو قلب میں جاگزیں ہو جائے اور عمل سے اس کی تصدیق ہوتی ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ اسلام مسلم انسان کی تشکیل اور اس کی اسلامی شخصیت کی تعمیر اس طرح کرتا ہے کہ اس کے قلب میں عقیدہ ایمان راسخ کر دیتا ہے، اس کی فکر کو اسلام کے مطابق بنا دیتا ہے جس سے اس کی عقلیت اسلامی عقلیت ہو جاتی ہے اور یہ عقیدہ اور عمل اس کے جذبات و میلانات اور اس کے نفسیاتی وجود پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اور عبادت کے ذریعے اور روحانی

تربیت کے ذریعے اسلامی نفسیات کی تشکیل کرتا ہے اور اس طرح مسلم کی شخصیت اسلامی شخصیت بن جاتی ہے اور وہ زندگی کے اسلامی مفہوم اختیار کر لیتا ہے اور زندگی میں اسلام کے پیغام کو پورے کار لانے کی سعی کرتا ہے۔

اسے یہ علم حاصل ہو جاتا ہے کہ حیات دنیا، ہی طریق آخرت ہے اور انسان اس دنیا میں آخرت کے لئے سعی کرنے کے لئے بھیجا گیا ہے کہ دار آخرت ہی جبر ہے اور باقی رہنے والا ہے اور اصل حیات حیات آخری ہی ہے۔

اس ادراک و شعور سے مسلم کا قلب ہموم دنیا سے فارغ اور لذتِ نفس سے خالی ہو جاتا ہے اور اس کے قلب میں حق سبحانہ کی محبت اور دنیا سے لاتعلقی جاگزیں ہو جاتی ہے دنیا اس کا مرکز نگاہ، اس کی جدوجہد کا حاصل اور اس کی مساعی کا منتہا نہیں رہتی بلکہ اس کا مقصود فکر و عملِ صالحہ الہی بن جاتی ہے اور وہ اس حقیقت کا ادراک کر لیتا ہے کہ دنیا فانی ہے اور آخرت ہمیشہ باقی رہنے والا جہان ہے۔

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ وِزْيَةٌ
وَتَفَاخُرُهُمْ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ
غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ بِنَاتِهِ ثُمَّ يَهْبِجُ فَتَرَاهُ مُمْضِرًا
ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا ط وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ
وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ ط وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا
إِلَّا مَتَاعٌ الْغُرُورِ ٥ (الحديد : ٢٠)

تم خوب جان لو (آخرت کے مقابلہ میں) دنیوی حیات محض لہو و لعب اور (ایک ظاہری) زینت اور باہم ایک دوسرے پر فخر کرنا اور اموال اور اولاد میں ایک دوسرے سے اپنے کو زیادہ بتلانا ہے جیسے مینہ رہتا ہے کہ اس کی پیداوار (کھیتی) کاشتکاروں کو اچھی معلوم ہوتی ہے۔ پھر وہ خشک ہو جاتی ہے سو اس کو تو زرد دیکھتا ہے پھر وہ چورا پھورا ہو جاتی ہے اور آخرت (کی کیفیت) یہ ہے کہ اس میں عذاب شدید ہے اور خدا کی طرف سے مغفرت اور رضامندی ہے اور دنیوی زندگی محض دھوکے کا اسباب ہے۔

جدید دور کی اسلامی شخصیت کی کمزوریاں

صدر اول کی اسلامی شخصیت کے ساتھ اگر دور جدید کی اسلامی شخصیت کا موازنہ کیا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس دور کی اسلامی شخصیت میں بہت سی خامیاں اور کمزوریاں موجود ہیں۔

تقویٰ کی کمی

آج کے دور میں مسلم شخصیات میں تقویٰ الہی کی شدید کمی ہے۔

جبکہ — پہلے دور میں اسلامی شخصیات میں تقویٰ الہی بحال موجود تھا اور وہ اللہ کی حرموں کو پاہال کرنے سے بے حد ڈرتے تھے اور اس فرمان نبوت پر ان کا عمل تھا۔
'جو بات تمہیں شک میں ڈالے اسے چھوڑ کر وہ بات اختیار کر لو جو تمہیں شک میں نہ ڈالے' (راحمہ نسائی، طبرانی)

نیز فرمایا

بندہ اس وقت تک تقویٰ شعار نہیں ہو سکتا جب تک وہ حرم والی باتوں کے ڈر سے ان باتوں کو بھی نہ چھوڑے جن میں حرم نہیں ہے؛ (ترمذی ابن ماجہ)

حضرت عبداللہ بن دینار سے مروی ہے کہ

میں ایک مرتبہ حضرت عمر بن الخطاب کی ساتھ مکہ روانہ ہوا، رشتے میں کسی جگہ پڑاؤ ہوا، ایک چرواہا آیا آپ نے اس سے کہا کہ مجھے ایک بکری فروخت کر دو۔ اس نے کہا کہ میں تو غلام ہوں آپ نے کہا کہ اس سے کہہ دینا کہ بھیڑ یا کھا گیا، اس نے کہا کہ اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے یہ سن کر حضرت عمر آبدیدہ ہو گئے۔ اور اس کے آقا کے پاس گئے اور اس غلام (چرواہے) کو خرید کر آزاد فرما دیا اور کہا کہ اس کلمہ نے تجھے دنیا میں آزادی دلائی اور یہی کلمہ تجھے آخرت میں آزادی دلانے کا۔

زندگی کے مظاہر سے متاثر ہونا

مسلم شخصیات آج کل مظاہر حیات سے بے حد متاثر ہیں جبکہ دور اول کے مسلمانوں کی نظر میں

پوری دنیا کی قیمت ایک مکھی کے پر کے بھی برابر نہیں تھی، ان کے سامنے یہ فرمان الہی رہتا تھا۔

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌ وَلَعِبٌ ۖ وَإِنَّ الدَّارَ
الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ ۗ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

(العنکبوت: ۶۴)

اور یہ دنیوی زندگی (فی نفسہ) بجز لہو و لعب کے اور کچھ نہیں اور اصل زندگی عالم آخرت ہے اگر ان کو اس کا علم ہوتا تو ایسا نہ کرتے۔
اور فرمان نبوت سامنے رہتا تھا۔

دُنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو اور دنیا سے وہ دل لگا سکتا ہے جسے
عقل نہ ہو،

پنچوئمہ دور اول کے مسلمانوں کی نظریں دنیا بے حقیقت تھی اس لئے دوسروں کی نظروں میں ان کی
شخصیت بہت وزنی ہو گئی اور پوری دنیا ان کے سامنے سرنگوں ہو گئی تھی۔ یہاں تک کہ ان کے بارے
میں دشمنان اسلام کہتے تھے کہ

’ ہم نے ایسے لوگ دیکھے جن کے نزدیک موت، زندگی سے زیادہ محبوب اور
تواضع ترغ سے زیادہ پسندیدہ ہے اور جنہیں دنیا کی کوئی رعیت اور خواہش نہیں ہے

زندگی اور رزق کا خوف

آج کے مسلمانوں میں رزق کا خوف اور زندگی کا خوف سرایت کر گیا ہے جبکہ دور اول
کے مسلمانوں کو خدا کے سوا کسی تیسے کا خوف نہیں تھا وہ حق کہتے تھے اور کسی سے نہیں ڈرتے تھے؛
حق کے واشکاف اعلان سے انہیں موت کا خطرہ اور رزق کی کمی کا اندیشہ لاحق نہیں ہوتا تھا کوئی
خطرہ ایسا نہیں تھا جو انہیں امر بالمعروف سے اور نہی عن المنکر سے روک سکتا وہ دعوتِ حق
دیتے تھے باطل سے جنگ کرتے تھے ہر برائی کا رد کرتے تھے اور لوگوں کو نصیحت کرتے تھے اور
وہ تمام فرائض ادا کرتے تھے جو ایک مسلم معاشرے میں مسلم افراد کے ہوتے ہیں، اگر کوئی شخص معاشرے
کے خوف سے ان فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی برتا تو اسے حکم الہی سے دور ہوجانے والا ضعیف

الایمان سمجھا جاتا تھا۔

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَهَنْ شَاءَ فليؤمنن وامنن
شَاءَ فليكفركم

(الکھف : ۲۹)

اور اس کا (یہ) حال حد سے گزر گیا ہے اور آپ کہہ دیجئے کہ (یہ دین) حق تمہارے رب کی طرف سے (آیا) ہے سو جس کا جی چاہے ایمان لے آوے اور جس کا جی چاہے کافر ہے۔

وَالْعَصْرِ ه إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكْفُورًا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

(العصر : ۱-۳)

قسم ہے زمانہ کی جس میں نفع و نقصان واقع ہوتا ہے، کہ انسان بلوغت تک تفسیح عمر کے پڑے
نفساں میں ہے مگر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کئے، کہ یہ کمال ہے، اور ایک دوسرے
کو اعتقاد حق پر قائم رہنے کی تمنا کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو (اعمال کی) پابندی کی تمنا کرتے رہتے ہیں۔

ان کا عمل سرکارِ رسولی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق تھا کہ
'مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں حق بات کہوں خواہ وہ کڑوی ہو،

اور فرمایا کہ

'مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں حق بات کہتا ہوں اور کسی ملامت کرنے والے کی بات

سے نہ ڈروں ؎

نیز فرمایا کہ

'روز قیامت ایک شخص دوسرے شخص کو پکڑے گا حالانکہ وہ اسے نہیں جانتا
ہوگا تو وہ کہے گا کہ تو نے مجھے کیوں پکڑ لیا حالانکہ میں تو تجھے جانتا بھی نہیں ہوں
وہ کہے گا دنیا میں تو نے مجھے غلط روش پر چلتے ہوئے دیکھا تھا لیکن تو نے مجھے
نہیں روکا تھا۔

ان خامیوں اور کمزوریوں کے اسباب

درجہ جدید میں اسلامی شخصیت کی کمزوریوں اور خامیوں کے متعدد اسباب ہیں، جن میں سے سب سے نمایاں سبب وہ غیر اسلامی ماحول ہے جس میں اسلامی شخصیت کی تعمیر کی جا رہی ہے ظاہر ہے کہ اس جاہلی اور غیر اسلامی معاشرے کے اپنے اثرات، میں جو لامحالہ مرتب ہو رہے ہیں۔

اس سبب پر پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے اس لئے ہم اس کے علاوہ دیگر اسباب بیان کرتے ہیں، اسلامی شخصیت کی تعمیر و تشکیل کے منہاج درست نہیں ہیں اور اس کیلئے جس قدر علمی اور فکری غذا کی ضرورت ہے وہ ہم نہیں پہنچاتی جاتی، حالانکہ علم اور فکری راہنمائی تعمیر سیرت اور تشکیل کردار میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں اور اس سلسلے میں غلط اور نامناسب معلومات کا انتخاب مضرت رساں ہو سکتا ہے چنانچہ فرمان نبوت ہے کہ

’ بعض علم بھی جہالت ہوتے ہیں ؛ (ابوداؤد)

اسی مفہوم کے بارے میں حضرت عیسیٰؑ کا فرمودہ ہے کہ

’ درخت بہت ہیں مگر ہر درخت پھل والا نہیں ہوتا اور پھل بھی بہت ہیں مگر ہر پھل شیریں نہیں ہوتا۔ اسی طرح علوم بہت ہیں مگر ہر علم، نافع نہیں ہوتا،

روایت ہے کہ ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے گزارش کی کہ آپ! سے غرائب علوم سکھا دیں۔ آپ نے فرمایا، اصل علم سے تم نے کیا فائدہ اٹھایا، اس نے پوچھا، اصل علم کیا ہے۔ آپ نے استفسار کیا، کیا تمہیں معرفت الہی حاصل ہے، اس نے کہا، جی ہاں۔ پوچھا پھر تم نے اس بارے میں کیا کیا، اس نے کہا، سو خدا نے چاہا، آپ نے پوچھا، موت کا علم حاصل ہو گیا اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے استفسار کیا، اس کی کیا تیاری کی۔ اس نے کہا جس قدر خدا نے چاہا آپ نے فرمایا، بس جاؤ اور اسی علم کو منبسط کرو اس کے بعد ہم تمہیں غرائب علم سکھائیں گے۔ نیز روایت ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے آپ نے فرمایا، اللہ سبحانہ کے بلکہ میں علم حاصل کرنا۔ پوچھا گیا کون سا علم افضل ہے آپ نے فرمایا اللہ سبحانہ کا علم کہا گیا کہ ہم تو آپ سے عمل کے بارے میں پوچھ رہے تھے اور آپ علم کے بارے میں جواب دے رہے ہیں۔ آپ نے

فرمایا کہ اللہ سبحانہ کے علم کے ساتھ عمل قلیل بھی مفید ہے اور اللہ سبحانہ کے علم کے بغیر عمل کثیر بھی بے سود ہے۔

امام غزالیؒ اجیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ

علم الہی نور بصیرت ہے جو اندھیروں سے نکال دیتا ہے، جسم کی قوت ہے جس سے گز درمی دور ہو جاتی ہے اور انسان اس علم کے ذریعے منازل ابرار اور بلند درجات تک پہنچ جاتا ہے علمی استغراق روزوں کے برابر اور باہمی درکس قیام کے برابر ہے کیونکہ علم کی ہی مدد سے اللہ سبحانہ کی اطاعت اور عبادت ہو سکتی ہے اور حلال و حرام کی واقفیت حاصل ہو سکتی ہے گویا علم امام ہے اور عمل متبوع علم سلجید لوگوں کا مقدر ہوتا ہے اور اشتقیا، اس سے محروم رہتے ہیں۔

(۲) فساد مقاصد

سجاح و کامیابی کے نمایاں عوامل اور تربیت کے آثار میں سے ایک امر یہ ہے کہ انسان کا مقصود صحیح ہو مثلاً اگر علم کے حصول سے مقصود عزت و جاہ کا حصول ہو تو یہ علم بے فائدہ ہوگا اور صاحب علم پر بوجھ ہوگا کہ ایسے علم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے کہ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو نافع نہ ہو، ایسے قلب جس میں خشیت نہ ہو اور ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو۔ (مسلم ترمذی، نسائی)

اور آپ نے فرمایا کہ

اگر مجھ پر کوئی ایسا دن طلوع ہو جس میں مجھے ایسا علم حاصل نہ ہو جو مجھے خدا سے قریب کر دینے والا ہو تو وہ دن بے برکت ہی رہے،

بیز فرمایا کہ

جو شخص اس لئے علم حاصل کرے کہ اس سے علماء سے مقابلہ کرے گا، سفہاء سے جھگڑے گا اور لوگوں کے منہ پلٹ دے گا۔ اے اللہ جہنم میں داخل کرے گا۔ (ترمذی)

مزید فرمایا کہ

جس نے غیر اللہ کے لئے علم حاصل کیا اس کا ٹھکانا جہنم ہوگا۔ (ترمذی)

ترسیت کنندہ کا فساد

اسلامی شخصیت کی کمزوری کا ایک بڑا سبب ترسیت کنندہ کا نہ ہونا یا اس کی شخصیت کا مثالی نہ ہونا ہے دراصل یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ جو شخص علم دین جانتا، مو اور وہ ذرا اچھی طرح گفتگو اور خطاب کر سکے وہ دوسرے لوگوں کی ترسیت بھی کر سکتا ہے حالانکہ ترسیت کے کچھ ناگزیر تقاضے ہیں جو ترسیت کنندہ کی شخصیت میں پورے ہونے چاہئیں کیونکہ محض علم اور صرف قدرت کلام کافی نہیں ہے بلکہ ترسیت کنندہ کو ایک مثالی نمونہ ہونا چاہیے اور ہر قول و عمل میں اس کی شخصیت قابل تقلید ہونی چاہیے چنانچہ حضرت علیؓ کا ارشاد ہے۔

’ جو اپنے آپ کو لوگوں کی راہنمائی کے منصب پر فائز کرے تو پہلے وہ اپنے نفس کو تعلیم دے اور اپنی سیرت عمدہ بنائے اور اپنی گفتار درست کرے اور اصل بات یہ ہے کہ اپنی ذات کا معلم اور مہذب دوسروں کے معلم اور مہذب سے زیادہ قابل احترام ہے۔‘

ترسیت کنندہ (مرئی) ایسا شخص ہوتا چاہیے جسے پوری طرح علم ہو کہ اس کے زیر ترسیت افراد کو کس وقت اور کتنی راہنمائی کی ضرورت ہے وہ ان کو اتنی نصیحت کرے جتنی وہ توجہ سے سنیں اور اس پر کاربند ہو جائیں اور موثر کلمات کے ساتھ ان کو ایسی موغظہ حسہ کرے جس پر وہ عمل پیرا ہو جائیں یہ نہ ہو کہ جو باتیں انہیں معلوم ہیں انہی کو بار بار دہراتا ہے اور سلسل و عطا و نصیحت کرتا ہے، بلکہ کرنے کا کام یہ ہے کہ خیر کو ان کے نفوس میں جاگزیں کر دے اور ان کے مزاج کو اس طرح اسلام کے مطابق بنائے جس طرح کندن کو ڈھال کر زیور بنا دیا جاتا ہے۔

مرئی وہ ہے جو زبانی نصیحتوں سے پہلے اپنے عمل اور اپنی سیرت سے نصیحت کرے۔ حضرت ابن مسعودؓ کا ارشاد ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ عالم خود اپنے علم سے مستفید نہیں ہوگا اور ان کے قلوب میں کوئی جاذبیت نہیں ہوگی بلکہ ان کے دل پھینے پتوں کی طرح ہوں گے کہ ان پر پانی پڑتا ہے تو بہہ کر نیچے گر جاتا ہے اور ایسا اس وقت ہوگا کہ جب علماء کے دل دنیا کی جانب مائل ہو جائیں گے اور وہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے لگیں گے اس وقت اللہ حکمت کے سوتے بتدفرما

دے گا اور دلوں کے نور ہدایت کو بچھا دے گا اور یہ حالت ہو جائے گی کہ ایک عالم جو خشیتِ آلہی کا مدعی ہوگا اس کے اعمال میں فحور نمایاں ہوگا یعنی زبانیں خوب تیز ہوں گی اور قلوب بالکل بنجر ہوں گے، اور اس کی وجہ یہی ہوگی کہ انہوں نے علمِ غیر اللہ کے لئے حاصل کیا ہوگا اور رضائے آلہی ان کا مقصود نہ ہوگی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

' علماء تین قسم کے ہیں ایک وہ عالم جو زندگی میں خود اپنے علم سے فائدہ اٹھائے اور دوسرے بھی اس کے علم سے فائدہ اٹھائیں، دوسرا وہ جس کے علم سے دوسرے فائدہ اٹھائیں اور وہ خود تباہ ہو جائے اور تیسرا وہ جو اپنے علم سے خود مستفید ہو اور کسی اور کو اس کے علم سے فائدہ نہ پہنچے۔

خلاصہ کلام

غرض جب تحریکِ اسلامی تربیت کے مناسب اور موزوں مناسج اختیار کر لے اور تربیت کے ایسے ذرائع اختیار کر لے جس میں تاثیر کی پوری قوت موجود ہو اور تربیت کنندہ تربیت حاصل کرتے والے اور سیکھنے والے سکھانے والے کے مقاصد درست ہوں اور یہ سب جاہلی معاشرے کے اثرات سے محفوظ رہیں تو اسلامی شخصیت کی تعمیر ہو سکتی ہے۔

ہمارے تنظیمی امراض

اصول شوریٰ اسلامی نظام حکومت کی اساس ہے مگر شوریٰ کے مفہوم کے تعین میں قدیم اور جدید مصنفین نے غلطیاں کی ہیں اور روح اسلام کے مطابق اصول شوریٰ کو بیان کرتے ہیں ان سے کوتاہی ہوئی ہے جبکہ آج کل کے بعض اہل قلم نے شوریٰ کو جمہوریت ہی کے ہم معنی بنا دیا ہے حالانکہ ایسی رائے اختیار کرنا فکر اسلامی سے صریح گریز اور اسلام کے اصول شوریٰ کی حقیقت سے واضح انحراف ہے۔

شوریٰ اور دیموقراطیہ (جمہوریت) میں کئی وجوہ سے فرق موجود ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیموقراطیہ ایک یونانی نقطہ ہے جس کے معنی ہیں حاکمیت عوام، یعنی اقتدار کا سرچشمہ عوام ہیں اور انہیں قانون سازی اور دستور کی تشکیل کا حق حاصل ہے۔

جبکہ اسلام میں شوریٰ کا مفہوم یہ ہے کہ کسی حکم شرعی کی تعبیر یا اس کے فہم یا کسی معاملے میں اسلامی قانون اور اس کے اصولوں کی روشنی میں کسی فرد یا جماعت کی رائے لینا۔

نظام جمہوریت میں عوام اپنے بنائے ہوئے قانون کے ذریعے خود اپنے اوپر حکمران ہوتے ہیں اور اسلام میں عوام اس نظام کی تعمیل کے پابند ہوتے ہیں جو منزل من اللہ ہے اور جس میں کوئی تغیر تبدیل نہیں ہو سکتا۔

نظام جمہوریت میں عوام کی اکثریت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ جس قانون کو چاہے بدل دے اور جس معاملے کو چاہے تبدیل کر دے خواہ وہ صحیح ہو یا غلط ہو جبکہ شوریٰ میں کثرت اور قلت سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ بلکہ ضروری امر یہ ہے کہ شوریٰ اسلامی اصولوں کے برخلاف نہ ہو۔

یعنی جمہوریت میں سارا زور اکثریت (رکیت) پر ہے اور شوریٰ کی اساس کیفیت ہے کہ شوریٰ ایک فرد کا ہو یا جماعت کا مگر لازماً روح اسلام اور قانون شریعت کے مطابق ہو۔

اصول شوریٰ

اصول شوریٰ اسلامی نظام کی خصوصیت ہے اور اس کا دُجوب اور لزوم قرآن و سنت سے ثابت ہے۔

فرمان الہی ہے

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

(آل عمران: ۱۵۹)

اور ان سے خاص خاص باتوں میں مشورہ لیتے رہا کیجئے۔ پھر جب آپ رائے پختہ کر لیں تو خدا تعالیٰ پر اعتماد کیجئے۔ بیشک اللہ تعالیٰ ایسے اعتماد کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔

اور فرمایا

وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

(الشوریٰ: ۳۸)

اور ان کا ہر کام (جس میں بالتعین نص نہ ہو) آپس کے مشورے سے ہوتا ہے۔
آپ نے فرمایا کہ

’جو قوم مشورہ کرتی ہے وہ اپنے معاملے کے رشتہ تک پہنچ جاتی ہے؛

اور آپ نے فرمایا کہ

’جس نے استخارہ کیا وہ ناکام نہیں ہوا، جس نے مشورہ کیا اسے ندامت نہیں ہوتی

اور جس نے اقتصاد اختیار کیا وہ تنگ دست نہیں ہوا۔‘ (الطبرانی)

اسی لئے علمائے امت کا اس امر پر اجماع ہے کہ جس معاملہ میں قرآن و سنت کی کوئی نص موجود نہ

ہو یا کوئی دائمی تشریح کی اساس موجود نہ ہو اس میں مشورہ لازم ہے۔

شوریٰ کا اصول اس طرح کا کوئی اصول نہیں جس طرح کا آج کل کے نام نہاد نظام پر وہ پیکیڈ سے

کے طور پر اختیار کر لیتے ہیں اور عملاً ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی بلکہ ہماری اسلامی تاریخ کے اقتعات

میں جا بجا اصول شوریٰ کے عملی نشانات واضح طور پر مرسوم نظر آتے ہیں۔

شوری بلحاظ تطبیق

اس امر کی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ شوری اسلامی قانون کا ایک واضح اصول اور اسلامی نظام کی ایک نمایاں خصوصیت ہے البتہ اصول شوری کی تطبیق کے طریقہ کار میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے اور اس بارے میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ اصول شوری جس طرح منطبق ہوتا رہا ہے کیا وہ ہی اس کی لازمی صورت ہے؟

اس سوال کے جواب کے لئے ضروری ہے کہ پہلے یہ معلوم کیا جائے کہ اسلام میں قیادت اور سربراہی کی کیا صورت اور کیا شکل ہے اور کیا امیر ایک فرد ہو یا جماعت اور کیا اسلام میں قیادت انفرادی ہے یا اجتماعی؟

اسلام میں قیادت انفرادی ہے

اس حقیقت میں کوئی التباس نہیں ہے کہ اسلامی نظام میں قائد کو صاحب صلاحیت ہونا چاہیے اور اسے امت کے مسائل و معاملات کے چلانے کی اہلیت حاصل ہونی چاہیے، اس صلاحیت کے ساتھ اور اس اہلیت کے ساتھ وہ امت کے اہل حل و عقد سے مشورہ کرے لیکن وہ ہر معاملہ میں اکثریت کی رائے کا پابند نہیں ہے۔

آیت شوری اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ بالآخر فیصلے کا اختیار قائد کو حاصل ہے اکثریت کو نہیں ہے

اسی لئے فرمایا کہ

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ (ال عمران : ۱۵۹)

پھر جب آپ رائے سنجتہ کر لیں تو خدا تعالیٰ پر اعتماد کیجئے۔

اسلام میں انفرادی قیادت کا وہ تصور نہیں جو ڈکٹیٹر شپ (Dictatorship) میں ہے یعنی اسلام میں اگرچہ قائد اپنی صلاحیت اور اہلیت کی بنا پر قیادت کرتا ہے لیکن وہ ہر حالت میں اسلامی قانون کا پابند ہوتا ہے اور اس سے وہ سر انحراف نہیں کر سکتا۔ جبکہ ڈکٹیٹر

بغیر کسی اصول و ضابطہ کے حکومت کرتا ہے۔

اسلام میں قائد امت مسلمہ کا نائب ہونا ہے اور حکومت اور نفاذ شریعت میں امت کی نیابت کرتا ہے اور اسی حد تک امت پر اس کی اطاعت لازم ہوتی ہے اور اگر وہ شریعت سے منحرف ہو جائے تو اس کی اطاعت امت پر لازم نہیں رہتی بلکہ اس کی نافرمانی لازم ہو جاتی ہے چنانچہ منصب خلافت پر فائز ہوتے کے بعد حضرت ابو بکرؓ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا۔

و اے لوگو، میں تم پر حکمران معتبر کیا گیا ہوں اور میں تم سے بہتر نہیں ہوں اگر میں ٹھیک حکومت کروں۔ تو میری مدد کرو اور اگر میں غلطی کروں تو میری اصلاح کرو۔ صدق امانت ہے اور کذب خیانت ہے طاقتور پر اگر کسی کا حق ہے تو وہ میری نظر میں کمزور ہے جیت تک میں اس سے حق نہ لے لوں، جو قوم جہاد چھوڑ دیتی ہے ذلیل ہو جاتی ہے۔ جب تک میں اللہ اور اس کے رسولؐ کی اطاعت کروں تم میری اطاعت کرتے رہو اور اگر میں اللہ اور رسولؐ کی نافرمانی کروں تو تم پر میری اطاعت لازم نہیں ہے اب خدا پر رحم کرے نماز کی تیاری کرو۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوئے تو انہوں نے یہ تقریر فرمائی۔

’ اے لوگو! قرآن کے بعد کوئی کتاب نازل ہونے والی نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، میں نہ تو تم سے بہتر ہوں اور نہ فیصلہ کرنے والا بلکہ میں تو نافرمان کرتے والا ہوں میں ایسا ذکر کرنے والا نہیں بلکہ سنت کی پیروی کرنے والا ہوں نہ ہی میں تم پر بوجھ ڈالنے والا ہوں اور ظالم امام سے بھاگنا کوئی زیادتی نہیں ہے اور خالق کی نافرمانی پر مشتمل امور میں مخلوق پر اطاعت لازم نہیں ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ اسلام میں قائد کی بیعت اس امر پر ہوتی ہے کہ وہ کتاب اللہ کو نافذ اور سنت رسولؐ کو جاری کرے گا اور اس شرط کے ساتھ اسلامی نظام میں قیادت انفرادی ہوتی ہے اجتماعی نہیں ہوتی اور یہ قیادت مفید ہوتی ہے مطلق نہیں ہوتی۔

اجتماعی قیادت کے نقصانات

اجتماعی قیادت کا مفہوم یہ ہے کہ تشریحی اور تنفیذی اقتدار لوگوں کی ایک جماعت کو حاصل ہو جو اکثریت کی رائے کے مطابق ان اختیارات کو استعمال کرے اور قائدانہ صلاحیتیں اداروں کی تنگنائے میں سمٹ کر رہ جائیں۔ بہر حال اجتماعی قیادت کے فائیلین اس کے حسب ذیل جوازات پیش کرتے ہیں۔

(۱) اجتماعی قیادت (COLLECTIVE-LEADER-SHIP) سے مسلم جماعت ایک شخص کی غیر فوری بالادستی کے خطرے سے محفوظ ہو جائے گی۔

(۲) انفرادی قیادت میں غلطیوں کے زیادہ امکانات ہیں جو اجتماعی قیادت میں کم ہو جاتے ہیں۔

(۳) قیادت کے لئے ہر موقع پر مناسب اور موزوں افراد فراہم نہیں ہوتے۔

ان جوازات کے علاوہ یہ حضرات بعض شرعی جواز بھی پیش کرتے ہیں اور اس سلسلے میں آیات و احادیث کی ایسی تاویلات کرتے ہیں جو اسلام میں قیادت کی صورت، اصول شوریٰ اطاعت روح بہاد اور عالم اسلامی مفاہیم سے ہم آہنگ نہیں ہوتیں۔

اجتماعی قیادت کے بارے میں یہ کہہ دینا کافی ہے کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ کہ یہ اسلام کی تشریحی روح اور تاریخی شواہد کے برخلاف ہے اور اس میں بہت سے نقصانات موجود ہیں جن میں چند درج ذیل ہیں

۱) اجتماعی قیادت میں ذمے داری باقی نہیں رہتی، تنفیذی قوت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے
۲) اسلام میں قائد کی مسؤلیت ظاہری علامتی، اور روایتی نہیں ہوتی بلکہ اسلام سربراہ کو سلامی جماعت کی قوت محرکہ اور دافع قرار دیتا ہے جبکہ اجتماعی قیادت کے تصور میں مسؤلیت صرف علامتی ہوتی ہے اور مختلف اداروں میں تقسیم ہو کر کالعدم ہو جاتی ہے۔

۳) اجتماعی قیادت کا یہ مفہوم اسلام کے اطاعت امیر (جو کہ فرد واحد ہوتا ہے) کے تصور سے متصادم ہے اجتماعی قیادت میں یہ کیسے متصور ہو گا کہ امیر کی نافرمانی اللہ کی معصیت ہے۔

۴) اجتماعی قیادت قوم کی رفتار کار کو متاثر کرتی ہے اور قوتیں اور صلاحیتیں ضائع کر دیتی ہے اس لئے ہر چھوٹا بڑا معاملہ کسی ادارے اور اجتماعی رائے سے واسطہ ہو کر کام کی رفتار سست بنا دیتا ہے

جبکہ قائد کی شخصیت سے اس امر کا وابستہ ہونا کام کی رفتار بڑھانے اور معاملات کے فوری حل کر دینے میں مدد پڑتا ہے۔

مشوریٰ کا قبول کرنا لازم نہیں ہے۔

اسلام میں سربراہ یا قائد کے دائرہ اختیار کے وسیع ہونے کا یہ مفہوم نہیں کہ وہ مطلق العنان ہے بلکہ وہ شریعت کا ہر حال میں پابند ہے اور معاملات و مسائل میں مشورہ لیتا ہے۔ مشورہ کے ذریعے حاصل ہونے والی آرا کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں۔

یا تو وہ کسی ایسے حکم شرعی سے متعلق ہوں گی جس میں واضح نص موجود ہو، اس صورت میں قائد پابند ہے کہ حکم شریعت کو ہر حال میں نافذ کرے۔

یا اختلافی حکم شرعی سے متعلق ہوں اور اس میں رائے لینے سے امیر کا مقصود یہ ہو کہ اسے ارباب حل و عقد کی رائے سے تقویت حاصل ہو جائے۔

یا کوئی سیاست یا انتظام سے متعلق مسئلہ ہو اور قائد اس میں رائے لے کر راجح پہلو پر عمل کرے خواہ وہ اکثریت کی رائے ہو یا اقلیت کی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے روز مسلمانوں کو لے کر باہر نکلے، حالانکہ مسلمانوں کی رائے باہر نکلنے کی نہ تھی۔

يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى

الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ۝ (الانفال: ۶)

راور وہ اس مصلحت کے کام، میں بعد اس کے کہ اس کا ظہور ہو گیا تھا اپنے بچاؤ کے لئے، آپ سے (بطور مشورہ) اس طرح جھگڑ رہے تھے کہ گویا کوئی ان کو موت کی طرف سے ہانکے لئے جاتا ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں

ایک موقع پر لشکر کی رد و بدل میں آپ نے جب بن المنذر کی رائے کو ترجیح دی اور دوسرے صحاب کی رائے کی جانب رجوع نہیں فرمایا۔ آپ نے عرش کی تعمیر کے مسئلہ میں سعد بن معاذ کی رائے کو پسند فرمایا اور اساری بدر کے بائے میں حضرت ابوبکرؓ کی رائے کی توثیق فرمائی آپ نے ایلیانہ کو مدینہ کا عامل مقرر کیا، ابن ام مکتوم کو نماز کی ذمے داری سپرد فرمائی اور حضرت مصعب بن عمیر کو جھنڈا عطا فرمایا

اور اکثریت یا اقلیت کی جانب رجوع نہیں کیا۔

احد کے موقع پر مسلمانوں کی رائے مدینہ سے باہر جا کر جنگ کرنے کی نہ تھی لیکن آپ نے فرمایا کہ جب کوئی نبی جنگ کے لئے تیار ہو جائے تو اس کے لئے مناسب نہیں ہے کہ وہ بغیر جنگ ہتھیار رکھنے عصر نبوت میں مسلمانوں نے اسی پر عمل کیا کہ قائد اور امیر سیاسی امور کا تعین کرتا و خود بھیجتا، والیوں کے عزل و نصب کرتا اور شکر تیار کرتا اور اس بلے میں اکثریت یا اقلیت کی رائے لازمی پابندی نہ کرتا بلکہ مختلف آراء سے جو رائے اس کے ذہن میں سچتہ ہو جاتی اس پر عمل کرتا۔

حضرت ابوبکرؓ نے شام لشکر روانہ فرمایا حالانکہ کبار صحابہ کو اس سے اختلاف تھا۔ خود حضرت عمرؓ کی رائے اس کے برخلاف تھی اور انہوں نے فرمایا کہ آپ لشکر روانہ کر رہے ہیں اور عرب میں آپ کے خلاف اضطراب پایا جاتا ہے، لیکن حضرت ابوبکرؓ نے فرمایا کہ جو کچھ بھی ہو جائے جو لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار فرمایا تھا، اس کو میں نہیں روک سکتا۔

حضرت ابوبکرؓ نے مالغین لہ کوفہ سے جہاد کا ارادہ فرمایا تو حضرت عمرؓ اور دیگر صحابہ نے فرمایا کہ ان سے جنگ نہ کی جائے مگر آپ نے فرمایا کہ میں ان سے تنہا ہی جہاد کروں گا۔ اور اس وقت تک جنگ کروں گا۔ جب تک تلوار پر میری گرفت باقی رہے گی۔

یہ چند مثالیں اس امر کی وضاحت کے لئے کافی ہیں کہ ایک فرد جو کہ صاحب صلاحیت ہو مسلمانوں کا امیر ہوگا اور ایک سے زائد افراد نہیں ہوں گے۔

اس کی منطقی دلیل یہ ہے کہ اکثریت میں اختلاف رائے ہوگا۔ اور اس کے فیصلہ کے لئے کسی کو حکم بنایا جائے گا۔ جو کہ ایک فرد ہوگا اس لئے مناسب ہے کہ پہلے ہی معاملات ایسے فرد کو سپرد کئے جائیں جو صاحب صلاحیت ہو۔

قائدانہ صفات اور فلسفہ اطاعت

اسلام نے یہ اصول متعین کیا ہے کہ معرفت میں امیر کی اطاعت کی جائے اور اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت اور اس کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی کے درجہ میں ہے اور یہ کہ ہر جماعت کا ایک فرد امیر ہو اس اصول کے ساتھ اسلام نے یہ شرط نہیں لگائی کہ امیر کوئی منفرد اور یکتا شخصیت ہو جو علم و عزت

ہیں دوسرے لوگوں سے زیادہ ہو اور یہ کہ اگر ان میں کوئی شرط موجود نہ ہو تو انفرادی قیادت کے بجائے اجتماعی قیادت اختیار کی جائے۔

بلکہ اسلام اس تصور ہی کے خلاف ہے کیونکہ اسلام نے ہر امیر کی اطاعت لازم قرار دی ہے خواہ وہ کوئی بھی ہو بشرطیکہ مسلمانوں نے اپنی رضامندی سے اسے امیر منتخب کر لیا ہو، چنانچہ فرمان نبوت ہے کہ

د سزا اور اطاعت کرو اگر چہ تم پر ایک ایسا حبشی غلام امیر بنا دیا جائے جس کا سر
کش مکش کی طرح ہو۔
(بخاری)

اور فرمایا

و مسلمان تمام برابر ہیں، ان کے ذمے کو ان کا ادنیٰ بھی پورا کرتا ہے اور
وہ اپنے سوا پر قوت والے ہیں۔

ان مفاہیم کی وضاحت ہو گئی ہے اور ان پر حبش اسامہ کی دلیل موجود ہے کہ ان سے زیادہ
علم و فضل اور عمر میں بڑے لوگ موجود تھے۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان کی اطاعت کی
اور ان کی رائے کو تسلیم کیا کیونکہ اسلام چاہتا ہے کہ مسلمانوں کو کار خیر میں اطاعت کی عادت ہو اور
وہ قائد کی شخصیت سے صرف نظر کر کے محض حق کی اطاعت کریں اور جو اختلاف رائے ہو وہ شخصی اور ذاتی
نہ ہو بلکہ اصولی اختلاف ہو اور بر بنائے حق ہو۔

خلاصہ کلام

اس گفتگو سے معلوم ہوا کہ شوری اسلام کے نظام سیاست کی ایک اساسی خصوصیت ہے
لیکن جن معاملات میں نص موجود ہو وہاں شوری کی ضرورت نہیں ہے اور جن معاملات میں مبنی
براجتہا شرعی حکم کی ضرورت ہو وہاں دلیل کی قوت پر نظر رکھی جائے نہ کہ محض اکثر رائے پر، اور
اس سلسلے کی تفصیلات صاحب صلاحیت قائد کی صوابدید پر موقوف ہوں گی بہر حال اسلام میں
اجتماعی قیادت نہیں ہے اور اسلام کے کسی دور میں اجتماعی قیادت نہیں رہی ہے بلکہ یہ ایک جدید تصور
ہے جس کو مسلمانوں نے جدید نظام ہائے سیاست کے زیر اثر قبول کیا ہے اور یہ دراصل انفرادی اطاعت کی ذمے اریوں
سے فرار اور شخصی امانیت کا اظہار ہے۔

ہمارے نفسیاتی امراض

داعیان اسلام کو اپنے عیوب سے واقف ہونا چاہیے

انسان طبعاً خطا کار ہے کیونکہ اس میں خیر و شر کی کشمکش موجود ہے جس کی بنا پر وہ ہبوط و ارتقاء کے مراحل سے گزرتا رہتا ہے تاکہ اس پر ایک پہلو غالب آجاتا ہے۔

فَتَدْأَفْلَحُ مَنْ زَكَّاهَا ۝ وَفَدْءُ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

(الشمس: ۹-۱۰)

یقیناً وہ مراد کو پہنچا جس نے اس (جان) کو پاک کر لیا اور ناسرمد ہوا جس نے اسکو (فجور میں)

دیا دیا۔

اسی مفہوم کی جانب سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں اشارہ فرمایا ہے۔ کہ
'قلوب پر فتنے اس طرح پے در پے آتے ہیں جیسے چٹائی میں کچھور کے پتے
اور پتلے آتے ہیں، جس قلب میں فتنہ رتج گیا اس میں ایک سیاہ مکنتہ لگ
گیا اور جس قلب نے اسے قبول نہیں کیا اس میں سفید مکنتہ لگ گیا۔ یہاں تک
کہ ایک قلب بالکل سفید ہو گیا اور اب جب تک زمین و آسمان قائم ہیں
اسے کوئی فتنہ نقصان پہنچانے والا نہیں ہے اور ایک قلب بالکل سیاہ
ہو گیا کہ اسے معروف و منکر کا کوئی شعور ہی باقی نہیں رہا۔

انسان کو اپنی خطا کا احساس ہونا چاہیے کہ انسان خطا کا پتلا ہے اور سب سے اچھا خطا کار وہ ہے
جو بہت توبہ کرنے والا ہو۔ یہ اصول عام لوگوں کے لئے ہے جبکہ خواص کو چاہیے کہ وہ اپنے نفوس کا

تجزیہ کریں اور اپنی خایموں اور نقائص کا ادراک کر کے اپنے قلوب کو ان امراض سے پاک کریں اور اپنے نفس کا تزکیہ کریں تاکہ ملا اعلیٰ سے ان کا رابطہ استوار ہو سکے، اور وہ آخرت کے لئے تقویٰ کا نہادرہ جمع کر سکیں۔

وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَالتَّقْوَىٰ يَأْتِي
الْأَلْبَابَ

(البقرہ: ۱۹۷)

اور رجب حج کو جانے لگو، خرچ ضرور لے لیا کرو۔ کیونکہ سب سے بڑی بات خرچ میں دگاگری (سے) بچنا رہنا ہے اور اے ذی عقل لوگو! مجھ سے ڈرتے رہو۔

داعیان اسلام کو بطور خاص اپنی کمزوریوں خایموں اور عیوب سے واقف ہونا چاہیے اور ان کی اصلاح کر کے اپنے آپ کو دوسروں کے لئے مثالی نمونہ بنا نا چاہیے نیز داعیان حق کو چاہیے کہ وہ کسی عیب اور گناہ کو کم نہ سمجھیں کیونکہ صغیرہ گناہ کبیرہ گناہوں کی جانب لے جاتے ہیں اور جو شخص صغیرہ گناہوں کو حقیر سمجھتا ہے وہ کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہو کر رہتا ہے۔

عیوب کی دریافت کے وسائل متعدد اور ان کی اصلاح کے کئی طریقے ہیں۔

اول: ایک وسیلہ یہ کہ عالم باعمل اور صالح داعیان حق کی مجلس میں بیٹھنا چاہیے اور ان کے نصائح اور اقوال حسنہ سے مستفید ہونا چاہیے، احادیث نبویؐ میں اس طریقے کے اختیار کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ چنانچہ

حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جنت کے باغوں میں جاؤ تو ان سے خوب لطف اندوز ہو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جنت کے وہ باغ کون سے ہیں، آپ نے فرمایا علمی مجالس۔ (طبرانی)

حضرت ابو امامہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے! علماء کی مجالس میں شرکت کرتے رہو، دانا بیان حکمت کا کلام سنتے رہو کہ اللہ سبحانہ نور حکمت سے دل مردہ کو زندہ کر دیتا ہے جس طرح کہ مردہ زمین بارش سے زندہ کی حاصل کر لیتی ہے۔ (ابو یعلیٰ)

حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لئے کس کی ہنسنی بہتر

ہے۔ آپ نے فرمایا، جس کا دیکھنا تمہیں خدا کی یاد دلائے جس کی گفتگو تمہارے عمل میں اضافہ کرے اور جس کا عمل آخرت کی یاد تازہ کرے

(ترمذی، ابوداؤد)

دوم: ایسے اشخاص کے ساتھ ہے جو دیندار، منتفی صداق اور صاحب ورع ہوں جو اس کے اعمال و اطوار پر نظر رکھیں اور غلطی کو تباہی اور کمی کی نشاندہی کرتے رہیں کہ اسلامی اخوت کے یہی تعلقے ہیں چنانچہ حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ

بہشت مومن کی مصابحت میں رہو اور تمہارا کھانا منتفی شخص ہی کھائے۔

حضرت عمرؓ عشرہ مبشرہ میں سے تھے اس کے باوجود آپ فرمایا کرتے کہ اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جو مجھے میری کمزوریوں سے آگاہ کر دے اور آپ حضرت حذیفہؓ سے پوچھتے کہ آپ تو منافقین کے باب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب سر رہے ہیں کیا آپ مجھ میں نفاق کے کچھ آثار دیکھتے ہیں۔

سوم: انسان دوسروں کے عیوب کے درپے ہونے کے بجائے اپنے عیوب پر نظر رکھے۔ اور ہر برائی سے اجتناب کرے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کی اخلاقی تربیت کس نے کی۔ تو اپنے فرمایا کسی نے نہیں، بلکہ میں نے جو بھی جاہلانہ بات دیکھی اس سے اجتناب کیا۔

داعی حق کو چاہیے کہ اپنی جن خامیوں سے واقف ہوتا جائے ان کی اصلاح کرتا جائے اور اعمال صالحہ پر ثابت قدمی اختیار کرتا جائے اور نفس کے علاج اور گناہوں پر غلبہ پانے کا واحد طریقہ توبہ صادقہ ہے جس کے لئے قلب کا یہ عزم صمیم ناگزیر ہے کہ شریعت اسلامیہ کے جن امور سے منع کیا ہے ان سے باز رہتا ہے اور ان امور سے بھی اجتناب کرتا ہے جن کی بنا پر حرام کا ازکا اب ہو سکتا ہے کہ فرمان نبوت ہے کہ

جو شخص شبہات سے بچتا رہا۔ اس نے اپنے دین اور اپنی عورت کی حفاظت

کی اور جو شبہات میں پڑ گیا وہ حرام میں مبتلا ہو گیا۔

اپنی خطاؤں کے بارے میں تا مل اور فکر کرنا چاہیے اور اللہ رب العزت کا خوف دل میں پیدا کرنا چاہیے اور یہ عہد کرنا چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہوگی اور اس توبہ کو نوافل اور عبادات

شب سے تقویت پہنچانی چاہیے

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِمْ فَأَفَلَةٌ لَكَ عَسَىٰ أَنْ يَبِيْعَكَ رَبُّكَ
مَقَامًا مَّحْمُودًا (الاسراء : ۷۹)

اور کسی قدر رات کے حصہ میں سو اس میں تہجد پڑھا کیجئے۔ جو کہ آپ کے لئے فرض نماز کے علاوہ) نماند چیز ہے۔ امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں حج دے گا۔

حضرت ابراہیم بن ادھم سے پوچھا گیا کہ تقویٰ کس شے سے پورا ہوتا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ دوسروں کی خطاؤں سے صرف نظر کر کے اپنی خطاؤں پر نظر رکھی جائے اور قلب کی گہرائیوں سے خدا کی حمد و ثنا کی جائے خدا سے ثواب کی امید رکھی جائے اور تو بہ پر ثابت قدم رہا جائے۔ عبادت اگر حسن و خوبی سے انجام دی جائے اور نفس کا تزکیہ کیا جائے اور خلوص قلب کے ساتھ اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے تو عبادت کے فوائد مرتب ہوتے ہیں اور ترقی اور کمال حاصل ہوتا ہے۔

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ط (العنكبوت : ۴۵)

بیشک نماز (اپنی وضع کے اعتبار سے) بے حیاتی اور ناشائستہ کاموں سے روک ٹوک کرتی

رہتی ہے۔

فرمان نبوت ہے کہ

”اگر کسی کے گھر کے دروازے پر نہر ہو اور اس میں وہ پانچ مرتبہ روزانہ غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہ جائے گا۔؟ اسی طرح اللہ سبحانہ پانچ نمازوں سے انسان کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے“

(بخاری و مسلم)

ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں توفیق طاعت ارزائی فرمائے معصیت سے محفوظ فرماتے اور ان لوگوں میں سے فرمادے جو اچھے قول کو سن کر اس کی اتباع کرتے ہیں۔

داعیانِ اسلام اور مرضِ تکبر

مکاند شیطانی، تلبیس ابلیس اور القاء شرک بڑا ہدف داعیانِ اسلام ہوتے ہیں اس لئے کہ عوام الناس کو شیطان اپنی گرفت میں لے کر انہیں اپنا مطیع بنا چکا ہوتا ہے اور شیطان انہیں دھوکہ میں مبتلا کر کے اپنے گروہ میں شامل کر چکا ہوتا ہے۔

يَعِدُّهُمْ وَيُمْنِيهِمْ وَمَا يَعِدُّهُمْ الشَّيْطَانُ إِلَّا عُرْوَةً

(النساء : ۱۲۰)

(شیطان) ان لوگوں سے وعدے کیا کرتا ہے اور ان کو ہو سکیں دلاتا ہے اور شیطان ان سے صرف جھوٹے وعدے کرتا ہے۔

داعیانِ اسلام امراضِ قلب اور آفاتِ نفوس کا زیادہ شکار ہوا کرتے ہیں اور ان لوگوں سے زیادہ شیطان کے وساوس کا مرکز بنتے ہیں جن کے قلوب مردہ اور جن کے نفوس تاریک ہو چکے ہیں

خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ
غَشَاوَةً وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (البقرہ : ۷)

بند لگا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لئے سزا بڑی ہے۔

اس لئے ان امراض کا بیان ضروری ہے جن سے داعیانِ حق کو سابقہ پیش آسکتا ہے تاکہ وہ ان پر متنبہ ہو جائیں ان سے تحفظ کی تدابیر کریں اور نفوس کو ان بیماریوں سے بچانے کے ایجاب اختیار کریں اور انحرافات اور فتنوں سے بچتے رہیں۔

وَذِكْرُ فَإِنَّ الذِّكْرَ يَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ (الذاریات: ۵۵)

اور سمجھتے رہئے۔ کیونکہ سمجھانا ایمان (لانے) والوں کو (بھی) نفع دے گا۔

مرض تکبر

داعیان اسلام کے حق میں سب سے خطرناک مرض تکبر ہے کیونکہ داعی کے کام کی نوعیت ایسی ہے کہ اس میں اس مرض کے پھلنے اور پھولنے کے بڑے مواقع ہیں، اور اس سے تحفظ کی شعوری کوشش بے حد ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے کہ اے اللہ میں تکبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، قرآن کریم نے متعدد مقامات پر ابلیس کی سرکشی اور تکبر اور اس پر حق جل شانہ کی ناراضگی کا ذکر فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ کس طرح شیطان لعین تکبر کی وجہ سے براندہ درگاہ ہوا ملعون خلایق بن گیا کہ اس نے برائے تکبر اپنی برتری کا دعویٰ کیا تھا۔

قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ

(الاعراف: ۱۲)

کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں۔ آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اس کو اپنے خاک سے پیدا کیا۔

غرور علم و فضل

تکبر کے متعدد اسباب ہیں، جن میں سے علم کا غرور سب سے زیادہ شدید اور سخت ہے اور اکثر داعیان اسلام اس مرض کا شکار ہو جاتے ہیں اور خطابت تصنیف اور تعلیم سے غرور علم پیدا ہوتا ہے اسی طرح علمی سندات اور تعلیمی مدارج اس شیطانی وسوسے کا سبب بنتے ہیں، اسی لئے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

وَأَفْتِ عِلْمٌ تَكْبَرُ بِهِ،

اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

جو شخص اس لئے علم حاصل کرتا ہے کہ علماء سے مباحثہ کرے جاہلوں پر اظہار برتری کرے اور لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرے تو اللہ اس شخص کو جہنم میں داخل کرے گا۔

داعیانِ حق کو اس مرض سے سختی کے ساتھ پہننا چاہیے اور یہ احساس رکھنا چاہیے کہ جس اللہ نے انہیں تحریر و تقریر کی صلاحیتیں عطا کی ہیں وہ انہیں سلب بھی کر سکتا ہے اور ان کا فرض ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں اور ان نعمتوں پر ناشکری نہ کریں۔

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

(ابراہیم : ۷)

اگر تم شکر کرو گے تو تم کو زیادہ (نعمت) دوں گا اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یہ سمجھ رکھو کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔

شکرِ نعمت کی علامت اللہ سبحانہ کی خشیت، اس کی اطاعت، اس کی نافرمانی سے احتراز اور اس کی عظمت کے سامنے تواضع اختیار کرنا ہے اور اپنے علم کو لوگوں کی ہدایت اور تعلیم اور دعوتِ ارشاد کے کام میں لاتے رہنا ہے۔

داعیانِ اسلام پر فرض ہے کہ ہر خطاب ہر دعوت ہر تحریر اور تقریر کے بعد اپنے نفس کا محاسبہ کریں اور یہ دیکھیں کہ ان میں عجب اور بکھر تو پیدا نہیں ہوا۔ اور ان کے نفس میں اپنی تحریر و تقریر کی عمدگی کے احساس سے اپنی ستائش کا جذبہ تو بیدار نہیں ہوا، ہر ایسے خیال اور جذبے کو دل سے مٹا کر خالص رضائے الہی کے لئے کار و دعوت انجام دیں کہ حق سبحانہ کا ارشاد ہے کہ

’کبر یا میری ردا‘ اور عظمت میری ازار ہے جو مجھ سے اس میں سے حصہ لینے کی کوشش کرتا ہے میں اس سے ناراض ہوتا ہوں۔

(ابوداؤد، ابن ماجہ، ابن حبان)

دینداری کا غرور اور نیکی کا ہیصہ

دین میں تشدد اور غلو اختیار کرنے والوں کو یہ مرض لاحق ہوتا ہے اور ان لوگوں کو بھی مناسبت کرتا ہے جو تندرستی طور پر دین میں پختہ کار نہیں ہوتے بلکہ ایک فوری دینی لہر کے اثر آئے ہوتے ہیں اسلام ہر دینی معاملہ میں اعتدال اور توسط کی تلقین کرتا ہے اور متعدد احادیث میں افراط اور تفریط سے منع کیا گیا ہے مثلاً فرمایا

’ جس نے دین میں تشدد اختیار کیا وہ ختم ہو گیا؛

’ فرمایا کہ “

’ یہ دین سخت ہے اس میں نرمی سے داخل ہو؛

’ اور فرمایا کہ “

’ سخت گیر اور متشدد ہلاک ہو گئے۔

ان فرامین کا مقصود یہ ہے کہ نفس انسانی میں شیطان کی گزر گاہیں بند کر دی جائیں اور نفس کو ان امور ہی کا مکلف رکھا جائے جن کی اس میں طاقت ہے کیونکہ تیز رفتار مسافر کی سواری بھی مزاجی ہے اور سفر بھی پورا نہیں ہوتا اور اللہ سبحانہ انہی اعمال کو پسند فرماتا ہے جو دائمی ہوں اور ہمیشہ ان پر عمل کیا جاتا رہے اگرچہ وہ اعمال کم مقدار میں ہوں۔

صحیح دینداری یہ ہے کہ انسان تزکیہ نفس کے مراحل سے گزرتا ہے اور اپنی عبادت کو کمال تک پہنچاتا ہے اور کمال عبودیت کے ذریعے کمال انسانیت کی منازل طے کرتا رہے تا آنکہ اس کا نفس عبودیت الہی کے ماسواہر جذبہ اور ہر خواہش سے آزاد ہو جائے بہر حال دین داری کا فخر و غرور اللہ سبحانہ کو پسند نہیں ہے کیونکہ اس سے اس کی حقیقت اور اس کے مفاہیم ضائع ہو جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ نے حضرت داؤد سے فرمایا کہ

’ دینداروں کی چیخوں سے مجھے گنہگاروں کی مسکیاں زیادہ محبوب ہیں۔

داعیانِ حق کو چاہیے کہ اپنے دینی مسائل کا جائزہ لیتے رہیں اپنے دلوں میں خلوص پیدا کریں اور اپنی دینداری میں تواضع کو غالب رکھیں اور فخر و غرور سے احتراز کریں کہ مرض غرور بیچوں کو برباد کر دیتا ہے اور اللہ کی ناراضگی کا ہدف بنا دیتا ہے۔

بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت گنہگار اور شربر تھا، وہ ایک بندہ عابد کے پاس آیا وہ شخص اس قدر عبادت گزار تھا کہ اس کے سر پر بادل سایہ کئے رہتا تھا، اس گنہگار شخص نے سوچا کہ میں اس عابد شخص کے پاس بیٹھ جاؤں شاید خدا مجھ پر رحم کرے چنانچہ وہ اس کے پاس بیٹھ گیا، مگر عابد نے یہ سوچا کہ میں عابد و زاہد انسان اس گنہگار کے پاس کیوں بیٹھوں چنانچہ اس نے اس گنہگار شخص سے کنارہ کشی کی اور کہا کہ تم میرے پاس سے چلے جاؤ اس پر اللہ سبحانہ نے اس وقت کے نبی کو وحی

کی کہ تم ان دونوں کو حکم دو کہ از سر نو اعمال کا آغاز کریں کہ میں نے بندہ گنہگار کو بخش دیا ہے کہ بندہ عابد کے اعمال ضائع کر دیتے ہیں، اور اسی وقت بادل عابد کے سر سے ہٹ کر اس گنہگار کے سر پر آگیا۔

غور شخصیت

اگر انسان خود پسندی کا شکار ہو اور اپنی صورت، اپنے کمال، اپنی شخصیت اور اپنے لباس وغیرہ پر فخر محسوس کرے تو اس میں غور شخصیت پیدا ہو جاتا ہے ان میں سے کسی امر پر دوسروں کی جانب سے تحسین بھی خود پسندی اور عجب کا سبب بنتی ہے حقیقت یہ ہے کہ اصل اعتبار انسان کے اعمال اور ان کے خلوص و احسان کا ہے اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تمہارے جسموں اور صورتوں کی جانب نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے قلوب کو دیکھتا ہے۔

مہر حال داعیان حق کو چاہیے کہ جب ان میں فخر و غرور سراٹھائے اور شیطانی وساوس کے زیر اثر تاجر کے جذبات پیدا ہوں تو وہ اپنے جسم کی اندرونی حالت پر غور کریں کہ جسم کے اندر ماسوا گندگی کے اور کچھ نہیں ہے خون اور غلاظت اور دونوں اشیاء ناپاک اور نجس، اور اپنے آغاز تخلیق اور اپنے انجام یقینی پر غور کریں۔

قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ۚ
مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ ۚ
ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ۚ
ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ ۚ
كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ ۚ

(عبس : ۱۷)

خدا کی مار وہ کیسا ناشکر ہے (وہ دیکھتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی حقیر چیز سے پیدا کیا (آگے جو اب ہے کہ) لطفہ سے پیدا کیا۔ آگے اس کی کیفیت مذکور ہے کہ) اس کی صورت بنائی پھر اس کے اعضا، کو انداز سے بنایا پھر اس کو (نکلنے کا) راستہ آسان کر دیا۔ پھر (بعد عمر نعمت ہونے کے) اس کو موت دی۔ پھر اس کو قبر میں لے گیا۔ پھر جب اللہ چاہے گا اس کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ ہرگز (شکر) نہیں (ادا کیا اور) اس کو جو حکم کیا تھا اس کو بجا نہیں لایا۔

داعیان حق اور اطاعت الہی

داعیان حق کی اہم ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے نفس اور روح کا جائزہ لیتا رہے اور اس کے تزکیہ کی فکر کرے اور کسی بھی وقت مراقبہ نفس سے تغافل نہ کرے کیونکہ نفس بہت برائی کا حکم کرنے والا ہے اور شیطان نفس پر مختلف طریقوں سے اثر انداز ہوتا اور اسے گمراہ کرتا ہے اور فرمان نبوت ہے کہ

’ سمجھا رہا ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور بعد الموت کے لئے عمل کرے اور عاجز وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہش پر چلے اور اللہ سے آرزوئیں باتدھتا ہے‘
(احمد، ترمذی، ابن ماجہ)

اسی مفہوم پر مشتمل حضرت عمر بن الخطاب کی وصیت ہے کہ
’ حساب آخرت سے پہلے اپنے نفوس کا محاسبہ کرو اور اپنے وزن سے پہلے اپنے اعمال خود وزن کرتے رہو اور یوم آخرت کی تیاری کرو۔‘
آج کے دور میں داعی حق کو جاہلی اثرات کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے اور ایسے معاشرے سے مزاحمت کرنی پڑتی ہے جو سراسر دین حق سے دور ہے اور تہذیب جدید کے مظاہر ایمان کو سلب کرنے کے درپے ہیں، نیکی کی اقدار ختم ہو چکی ہیں، اخلاق تباہ ہو چکے ہیں اور معاشرے میں رذائل اور فحش عام ہیں۔ اس لئے داعی حق کے لئے ضروری ہے کہ وہ ان مضر اثرات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ کر رضائے الہی کے لئے سعی کرتا رہے اور جاہلی معاشرہ کا مقابلہ کرتا رہے۔
اپنے آپ کو دور جدید کی جاہلیت سے محفوظ رکھنے کا کام ایک اہم مسئلہ ہے اور تحریک اسلامی کے کارکنوں اور قائدین اور دعوت حق کے مہتممین اور سٹولین سب کو چاہیے کہ وہ درج ذیل امور

کے لحاظ سے روزانہ اپنا محاسبہ کریں۔

۱، قیام لیل (تمہجد اور نوافل شب، روحانی ترقی اور قوت ایمانی میں اضافہ کا بہت موثر ذریعہ ہے۔
پہناچہ فرمایا

إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيْلًا ط

(المنزل : ۶)

بیشک رات کے اٹھنے میں دل اور زبان کا خوب میل ہوتا ہے۔

اور دعایا قرأت پر بات خوب ٹھیک نکلتی ہے۔

داعیٰ حق کو چاہیئے کہ وہ یہ دیکھے کہ اس نے قیام لیل اور نماز شب میں وقت گزارا ہے

اور عبادت شب سے مقام محمود کے حصول کی سعی کی ہے یا رات کی گھڑیاں غفلت کی نیند میں گزر گئی
ہیں

و شب آخر میں حق سبحانہ اپنے بندوں کو فرماتے ہیں کہ کوئی استغفار کرنے والا ہے

جس کی میں مغفرت کر دوں، کوئی مجھے پکارنے والا ہے کہ میں اس کی پکار کا جواب دوں

مجھ سے کوئی مانگنے والا ہے کہ میں اس کو دوں؛

نیز فرمایا

(السجدہ : ۱۶)

تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ

ان کے پہلو خواب گاہوں سے علیحدہ ہوتے ہیں۔

اور فرمایا

(الذاریت : ۱۷)

كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ

وہ لوگ رات کو بہت کم سوتے تھے۔

مزید فرمایا

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَامًا يَمْخَذُ

الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ ط قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ

يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولَٰئِكَ لِيَأْتِيَهُمْ

(الذمر : ۹)

بھلا جو شخص اوقاتِ شب میں سجدہ و قیام (یعنی نماز) کی حالت میں عبادت کر رہا ہو۔ آخرت سے ڈر رہا ہو۔ اور اپنے پروردگار کی رحمت کی امید کر رہا ہو۔ آپ کہئے کہ کیا علم والے اور جبل لالے (کہیں) برابر ہوتے ہیں۔ وہی لوگ نصیحت پکڑتے ہیں جو اہل عقل (سلیم) ہیں۔

حضرت سلمان فارسیؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازِ شب میں مصروف رہا کرو کہ عبادتِ شب ہمیشہ صالحین کا طریقہ اور قربِ الہی کا ذریعہ رہا ہے اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور جسمانی امراض بھی دور ہوتے ہیں۔ (احمد، ترمذی)

۲) فرشتگانِ خداوندِ شب روزِ بوقتِ فجر اور عصر تبدیل ہوتے ہیں اور جب آسمان پر چلتے ہیں تو حق سبحانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا، تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم پہنچے تو وہ نماز میں تھے اور جب ہم واپس آئے تو وہ نماز میں تھے۔

اس حدیث کو مدنظر رکھ کر اپنا محاسبہ کرو کہ کیا تم نے نمازِ صبح باجماعت پڑھی اور کیا تم ان لوگوں میں سے ہو جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

و جس نے نمازِ صبح پڑھ لی وہ اللہ کے ذمے میں ہے اب اے ابن آدم کوئی شخص تجھے

اللہ کے ذمے سے واپس لینے والی نہ ہو، (مسلم)

حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقین پر سب سے گراں نمازِ فجر اور نمازِ عشاء ہے، اگر تمہیں ان کی غفلت کا احساس ہو جائے تو تم ضرور نماز کے لئے آؤ چاہے گھسٹ ہی کر ہی آنا پڑے میں تو یہ ارادہ بھی کرتا ہوں کہ نماز کا حکم دوں، کسی کو نماز پڑھانے کا حکم دوں اور پھر لوگوں کے ساتھ لکڑیاں لے کر ان لوگوں کے گھر جاؤں جو نماز میں نہیں آئے اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔

۳) داعیِ حق کو چاہیئے کہ وہ قرآنِ کریم سے اپنے قلب کو سکینت و طمانیت پہنچاتا ہے اور ذکرِ الہی سے اپنے دل کو جلا دیتا ہے اور قرآنِ کریم کی تلاوت اس شوق اور تاثر کے ساتھ کرے جیسا کہ قرآنِ کریم ابھی اس پر نازل ہو رہا ہے۔

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ

(الانفال: ۲)

(کیونکہ بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان

کے قلوب ڈرجاتے ہیں۔

آپ محاسبہ کریں کہ کیا آپ نے نماز فجر کے بعد کچھ حصّہ قرآن کریم کا تلاوت کیلئے اور اللہ کو چشم تر درمندی اور عاجزی سے پکار لیا ہے، یا دل سخت اور قلب سنگدل ہی رہا اور کوئی گداز پیدا نہیں ہوا کہ تلاوت صبح کے بائے میں ارشاد ہے۔

إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ۝ (الاسراء: ۷۸)

بیشک صبح کی نماز فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے۔

اور فرمان نبوت ہے کہ

’ جس کے سینہ میں قرآن کا کوئی حصّہ نہ ہو وہ دیران گھر کی طرح ہے۔ (ترمذی)

اور فرمایا کہ

’ جو شخص قرآن تلاوت کرتا ہے اسے نبوت کا ایک حصّہ مل جاتا ہے ماسوا اس کے

ا۔ اسے وحی نہیں ہوتی۔ جس شخص کے سینہ میں کلامِ الہی ہو اس کے لئے یہ مناسب نہیں

ہے کہ وہ کسی پر غصہ کرے اور نادانی کرے؛ (حاکم)

۴) جب داعیِ حق کھانا کھائے تو غور کرے کہ کھانے کا کیا مقصد ہے اور یہ نعمتیں اور طبیبات اللہ نے

اس مقصد کے لئے پیدا فرمائی ہیں کہ بندہ ان پر شکرِ الہی ادا کرے اور ان سے تقویت حاصل کر کے

اللہ کی عبادت میں مصروف اور ان سے توانائی حاصل کر کے راہِ حق میں جہاد کرے۔

داعیِ حق یہ محاسبہ کرے کہ جو غذا وہ کھا رہا ہے وہ حلال ذرائع سے حاصل ہوئی ہے یا نہیں؟

۵) جب گھسے نکلے تو یہ سوچو کہ اسلام عمل کی فہمائش کرتا ہے اور جدوجہد اور کوشش سے فضلِ الہی

کی تلاش کا حکم دیتا ہے۔

غور کرو کہ یہ جہاد تم نے کیا ہے اور خلوص و صدق دل سے حلال روزی کی سعی کی ہے کیا فقراء اور

مساکین پر خرچ کیا ہے کیا راہِ حق میں زکوٰۃ دی ہے اور حق سبحانہ کا اس کی نعمتوں پر شکر ادا کیا ہے۔

حضرت مفاد بن معدیکرب سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ کے

عمل سے آدمی جو کھانا کھاتا ہے اس سے بہتر کوئی کھانا نہیں ہے۔ (احمد)

۶) یہ خیال رکھئے کہ رات سے گزرتے ہوئے اور چلتے ہوئے آپ کی نظر کسی حرام پر نہ پڑے

اگر نظر پڑ جائے تو استغفار کیجئے، اگر کوئی نامحرم عورت نظر آجائے تو استغفار کیجئے اور سچی سبھا نہ سے ڈریئے اور ہر دعوتِ گناہ سے ڈرتے رہیئے۔

قَالَ رَبِّ السَّجُنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ
وَالَا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ
الْجَاهِلِينَ ۝

یوسف : ۳۳

یوسف نے دعا کی اے میرے رب جس کام کی طرف یہ عورتیں مجھ کو بلا رہی ہیں۔ اس سے تو چیل میں جانا ہی مجھ کو زیادہ پسند ہے۔ اور اگر آپ ان کے داؤ پیچ کو مجھ سے دفع نہ کریں گے تو میں ان طرف مائل ہو جاؤں گا۔ اور نادانی کا کام کر بیٹھوں گا۔

آپ کو اپنا احتساب کرتے رہنا چاہیئے اور اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہنا چاہیئے کہ آپ کے رزق حلال حاصل کیلئے یا نہیں، خلاف شریعت تو کوئی کام نہیں کیا، کیا آپ کے تمام اعمال شہادت سے پاک ہیں اور آپ کے اعمال تقویٰ کے مطابق ہیں، فرمانِ نبوت ہے کہ

بندہ اس وقت تک تقویٰ شعار نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ان امور کو ترک نہ کر دے جن میں کوئی مشبہ ہو،
(ترمذی)

آپ یہ جائزہ لیجئے کہ اسلام کس حد تک آپ کی زندگیوں میں جاری ہو گیا ہے اور کس حد تک لوگ آپ کے علم و عمل آپ کی دعوتِ حق سے مستفید ہو رہے ہیں۔ کیا آپ اپنے دعوت کے ساتھیوں اور کارکنوں سے ان کے گھروں پر جا کر ملاقات کرتے ہیں اور انہیں تحریکِ اسلامی کی جانب مائل رکھنے کی سعی کرتے ہیں، اور کیا آپ کی ہر حرکت و عمل تحریکِ اسلامی کے قروغ اور دعوتِ اسلامی کی کامیابی کے لئے ہوتی ہے۔

فرمانِ نبوت ہے کہ

'تمہارے ذریعے سے اللہ کسی کو ہدایت دے دے تو تمہارے لئے یہ سارے جہان

(طبرانی)

سے بہتر ہے۔'

وقت کو دعوتی کام میں لگائیئے اور کوشش کیجئے کہ وقت کارآمد ہو کیونکہ یہ دو دھاری تلوار ہے

اگر تم اسے قطع نہیں کرو گے تو یہ تمہیں قطع کر دے گی۔

فرمان نبوت ہے کہ کلمہ حق عظیم ہے، تم خود حق مسنو، اس کو سمجھو اور اسے اپنے بھائی تک پہنچا

(طبرانی)

دو۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی کو ہدایت کی بات بتائی اسے اس پر سب عمل کرنے والوں کا اجر ملے گا۔ اور خود ان کے عمل میں بھی کوئی کمی نہیں آئیگی اور جس نے کسی گناہ کی جانب لوگوں کو بلایا تو اسے سب کے گناہوں کا گناہ ہوگا اور ان کے گناہوں میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔

۲۸) اپنے نفس کا محاسبہ کرو کہ کتنا وقت اسلام کی تعلیمات کے حصول میں صرف کیا ہے کیونکہ تم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہو جس میں متعدد ثقافتیں انکار اور تصورات پھیلے ہوئے ہیں اور ضروری ہے کہ داعی ان تمام تصورات اور افکار کی تفتیح کر کے ان کا جائزہ لے اور صحیح اسلامی موقف اختیار کرے۔ آپ محاسبہ کریں کہ آج کے روز کس قدر اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کیں اور دین کے بارے میں اپنے علم میں کس قدر اضافہ کیا۔

حضرت معاذ بن جبلؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرو کہ اللہ کے لئے حصول علم خشیتِ الہی ہے طلب علم شیادت ہے علم کی یاد تیسر ہے، تلاش علم جہاد ہے، جو علم نہ جانتا ہو اسے علم سکھانا صدقہ ہے اس کے اہل کو علم دینا تفریب الہی ہے علم ہی کے ذریعے حلال و حرام کا علم ہوتا ہے، اہل رحمت کے راستوں کی روشنی ہے یہی وحشت میں انیس ہے، غربت کا ساتھی ہے خلوت کا ہم نشین، گرم و سرد حالات میں رہنا ہے دشمنوں کے خلاف ہتھیار ہے اور دوستوں کے پاس زینت ہے۔ اللہ ان کے ذریعے اقوام کو بلند کرتا ہے انہیں قائد خیر بناتا ہے لوگ ان کی راہنمائی قبول کرتے ہیں ان کے افعال کی اتباع کرتے ہیں اور ان کی رائے کو تسلیم کرتے ہیں۔

۹) آپ اپنے نفس سے راہ حق میں قربانی کا محاسبہ کیجئے اور یہ دیکھئے کہ آپ نے اپنے وجود کو کس حد تک آلودگیوں سے پاک کیا ہے اور ان کی گرفت سے آزاد کرایا ہے کہ زندگی کا خوف مانع جہاد ہے مادی مفادات کے ضائع ہونے کا اندیشہ دعوتِ حق میں حارج ہوتا ہے اور اہل و عیال سے تعلق خاطر کار دعوت میں تعویق پیدا کرتا ہے۔ ان تمام صورتوں میں مصلحتِ اسلام ہی غالب رہنی چاہئے

اور ہر خواہش اور ہر جذبہ اور ہر میلان اعلیٰ حق کا تابع ہونا چاہیئے اور نفس کو ہر وقت اور ہمیشہ اللہ کی راہ میں جان نذر کر دینے کے لئے تیار رہنا چاہیئے۔

حضرت عبداللہ بن ابی اوفی سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جان لو کہ جنت تلواروں کی چھاؤں تلے ہے۔

حضرت عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واعدواہم

ماستطعم من قوتہ میں قوت سے مراد تیز اندازی ہے؛

حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے حضور بغیر جہاد حاضر ہوگا اس کے وجود میں ایک کمی ہوگی۔

۱۰ اپنے نفس کے بارے میں اور اپنے وجود کے بارے میں غور کیجئے کہ اس کا کیا حق ہے اور جہاد کے لئے جسم کو تیار رکھنے کے لئے اس کی کیا ضرورتیں ہیں، اس لئے کہ مومن قوی اللہ کو مومن ضعیف سے زیادہ محبوب ہے؛

جسم کو جہاد کے لئے اور راہ حق کے لئے تیار کرنے کے لئے ورزش کیجئے، تیز سواری کرنا اور گاڑی چلانا سیکھئے زیادہ جاگنے زیادہ کھانے پینے اور چلنے، سگریٹ اور نقصان دہ اشیاء سے پرہیز کیجئے۔

تمہیں ہر حال میں اسلام کا سپاہی بنا رہنا چاہیئے اور ہر وقت اس طرح تیار رہنا چاہیئے جیسے ابھی معرکہ درپیش ہو۔

داعیانِ اسلام اور برادرانہ تعلقات کی شرعی حدود

ہر مسلمان اور ہر داعیِ اسلام کا فریضہ ہے کہ وہ زندگی کے ہر مرحلے میں اسلام کی راہنمائی قبول کرے اور بغیر کسی تنگی دل اور مزاج کے حکمِ الہی پر چلے۔

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ
بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا
تَضَيَّتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (النساء: ۶۵)

پھر تم ہے آپ کے رب کی یہ لوگ ایماندار نہ ہوں گے، جب تک یہ بات نہ ہو کہ ان کے آپس میں جو جھگڑا واقع ہو۔ اس میں یہ لوگ آپ سے تصفیہ کرادیں پھر آپ کے اس تصفیہ سے اپنے دلوں میں تنگی نہ پاویں اور پورے طور پر تسلیم کر لیں۔

اگر داعیِ حق بھی اپنے میلانات پر چلے اور حطِ نفس کی خاطر عدمِ خلوص کی روش اختیار کرے تو اس سے بڑا اثر اور اس سے بڑی برائی اور کیا ہو سکتی ہے کہ یہ روش ان اصولوں کا انکار ہے جن کے وہ پرچارک ہیں اور اس طرزِ عمل میں اور شریعتِ اسلامیہ میں تناقض اور تضاد ہے اس لئے کہ مؤمنین کی یہ صفات نہیں اور داعی کے یہ اخلاق نہیں ہیں۔

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ
أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ط

(الاحزاب: ۳۶)

اور کسی ایماندار مرد اور کسی ایماندار عورت کو گنجائش نہیں ہے جب کہ اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا حکم دے دیں کہ (پھر) ان مؤمنین کو ان کے اس کام میں کوئی اختیار (باقی) رہے۔

اسلام کے ساتھ داعیِ حق کی وابستگی دائمی ہونی چاہیے کہ وہ ہر حالت اور ہر کیفیت میں اللہ کا سپاہی بنا رہے اور خلوص اور صدقِ نیت کے ساتھ جہادِ حق میں مصروف رہے۔

اخوت اور حب فی اللہ

اس موضوع پر بہت کچھ لکھا گیا ہے میرا ارادہ اس میں اضافہ یا اس پر تنقید کا نہیں ہے بلکہ میرا مقصود اس مسئلہ کی شرعی حدود کا بیان کرنا ہے تاکہ اس موضوع سے متعلق اگر کوئی اشتباہ ہو تو وہ ختم ہو جائے اور کوئی غلط فہمی ہو تو وہ دور ہو جائے اور اللہ سے تعلقِ خلوص و محبت کا قائم ہو جائے۔

اخوت اور شریعت کا مفہوم

اسلام میں اخوت ایک ایمانی رشتہ اور عقیدہ کا تعلق ہے اور اسی تعلق میں تمام مسلمان باہم مربوط ہیں، اس تعلق کی وضاحت سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں فرمائی ہے کہ

’ایمان کی سب سے مضبوط کڑی اللہ پر ایمان اور اللہ سے تعلق سے محبت اور اللہ کے تعلق سے نفرت کرنا ہے۔‘ (راحمہ)

اخوتِ اسلامی اور ایمان پر مبنی برادریِ اسلامی معاشرہ کی اساس اور اسلامی معاشرے کے افراد کے باہمی ارتباط کی روح ہے۔ مدینہ منورہ کے اولین اسلامی معاشرے کی عقیدہ کے بعد دوسری اساس یہی اسلامی اخوت تھی اسی لئے ایمان کی بنیاد پر محبت کرنے والوں کو روزِ قیامت اجرِ حسن کا وعدہ کیا گیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

’جو دو افراد اللہ کے تعلق سے محبت کرتے ہیں، ان میں زیادہ محبت کرنے والا اللہ کو زیادہ محبوب ہو جاتا ہے۔‘

اور فرمایا کہ

’روزِ قیامت کچھ لوگوں کے لئے سرکش کے پاس تخت بچھائے جائیں گے۔ ان کے چہرے چاند کی طرح روشن ہوں گے لوگ حالتِ خوف میں ہوں گے تو وہ بے خوف ہوں گے۔ وہ اللہ کے دوست ہوں گے نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ انہیں کوئی غم ہوگا۔ آپ سے پوچھا

گیا کہ یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے، آپ نے فرمایا راہ خدا میں محبت کرنے والے،

(راشد، حاکم)

اسلام میں اخوت کی تکریم اس لئے کی گئی ہے تاکہ مسلمانوں کی باہمی محبت و اخوت سے اجتماعی خیر کا پھٹمہ پھوٹے اور ان کی اس اجتماعی خیر سے شر کا راستہ بند ہو جائے اور معاشرے میں خیر و سلامتی اور امن و محبت کی فراوانی ہو جائے۔ یعنی محبت و اخوت بذات خود مقصود نہیں ہے بلکہ ان مقاصد کی وجہ سے مقصود ہے جو اس محبت و اخوت سے حاصل ہوتے ہیں۔

مقاصد اخوت

اسلام کی نظر میں اخوت اطاعت الہی، تذکیر باللہ اور باہم گمراہیوں سے نجات اور یقین حق اور یقین صبر کا ایک ذریعہ ہے، اسی مقصد کی وجہ سے مسلمان کو یہ تاکید کی گئی ہے کہ وہ نیک اور صالح افراد کی صحبت اختیار کرے پچانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

’ جس شخص کو اللہ خیر سے نوازنے کا ارادہ فرماتے ہیں اسے خلیل صالح

کی صحبت عطا فرما دیتے ہیں، جو اسے بھول جانے کی صورت میں یاد دہانی

کراتا اور حکم الہی کے یاد ہونے کی صورت میں اس پر عمل کرنے میں مدد دیتا ہے؛

حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ

’ ان لوگوں کو پاس بیٹھو جن کا دیکھنا تمہیں اللہ کی یاد دلاتے جن کی گفتگو تمہارے علم

میں اضافہ کرے اور جن کا عمل آخرت کی رغبت پیدا کرے؛

حضرت عمرؓ کا فرمان ہے کہ

’ اخوان صدق کی معیت میں رہو کہ فراخی میں وہ تمہارے لئے باعث زینت اور

شدت میں تمہارے لئے باعث اعانت ہوں؛

اس اخوت کے ذریعے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کی تکالیف میں کام آتے ہیں، مصائب میں

مددگار بنتے ہیں اور دشواریوں میں اعانت کرتے ہیں، کیونکہ انسان تنہا ہر آزمائش سے نہیں گزر

سکتا اور تنہا ذمے داریاں پوری نہیں کر سکتا اس لئے موانست کی ضرورت ہے اور ایسے بھائی

چارہ کی ضرورت ہے جس میں سب ایک دوسرے کے معین و مددگار ہوں۔
حضرت موسیٰ نے نبوت کی ذمے داریوں کی تکمیل کے لئے حق سبحانہ سے اپنے بھائی کو رفیق مددگار بنانے کی درخواست کی۔

وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ اٰهْلِيْ ۗ هٰرُوْنَ اَخِيْ اَشَدُّ دَرَبًا
اَزِّيْ وَاَشْرِكُهُ فِيْ اٰمْرِیْ ۗ كٰی نَسِيْحَكَ كَثِيْرًا ۗ وَنَذْكُرَكَ

كَثِيْرًا ۗ اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيْرًا ۝ رطہ : ۲۹ - ۳۵

اور میرے واسطے میرے کنبہ میں سے ایک معاون مقرر کر دیجئے۔ یعنی ہارون کو کہ میرے بھائی ہیں ان کے ذریعے سے میری قوت کو مستحکم کر دیجئے۔ اور ان کو میرے (اس تبلیغ کے کام) میں شریک کر دیجئے تاکہ ہم دونوں آپ کی کثرت سے پاکی (شرک و نقائص سے) بیان کریں۔ اور آپ کا کثرت سے ذکر کریں۔ بیشک آپ ہم کو خوب رہے ہیں۔

توسط و اعتدال

اخوت کی ان خوبیوں اور محاسن کے باوجود اسلام بہر حال ہر مسئلہ میں اعتدال کا علم بڑا ہے چنانچہ اسلام نے ہر معاملہ میں اعتدال اور میانہ روی کا حکم دیا ہے حتیٰ کہ عبادات میں بھی اعتدال کا رویہ اختیار کرنے کی تلقین کی اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو معاملوں میں اختیار دیا جاتا تو آپ ان میں سے متوسط اور معتدل امر کو اختیار فرماتے کیونکہ بہر حال انتہا پسندی مارولہے اور غیر طبعی امر ہے جس سے کئی انحرافات رونما ہوتے ہیں۔

اسلامی اخوت فطری اور طبعی تعلق ہے، اس میں نہ عشق کی طرف میلان ہے اور نہ اس میں ایسی شدید محبت ہے کہ محب محبوب کی محبت میں پھل جلتے، کیونکہ محبت جب اس حد میں داخل ہو جائے گی تو شرعی تحفظات کی حدود پا مال ہو جائیں گی اور اس میں شعوری یا غیر شعوری طور پر ایسے احساسات داخل ہو جائیں گے۔ جس کے نتائج درست نہیں ہوں گے۔

اس لئے راہ حق میں محبت کرنے والوں پر لازم ہے کہ وہ ہر معاملہ میں اللہ سے ڈریں اور اپنی اخوت کی اساس روح اسلام کے مطابق رکھیں اور جذبات کو عقل کے قابو میں رکھیں اور

عقل کو نور اسلام سے منور کریں۔

داعیان حق کے قلوب ایسے معابد ہوں جن میں صرف خدا کی عبادت ہو اور جو شرک کے ہر خنی اور قوی اثر سے پاک ہو، اس اخوت کی قابل تقلید مثال خود سرکارِ دو عالم اور حضرت ابو بکرؓ کی رفاقت ہے کہ آپؓ نے فرمایا کہ

د اگر میں اہل زمین میں سے کسی کو خلیل بنانا تو ابو بکرؓ کو بنانا اور کسی صالح نے کہا تھا کہ

د میں تے چالیس برس تک اپنے قلب کے دروازے پر پہرہ دیا تاکہ اس میں خدا کے سوا کسی کی یاد کا گزر نہ ہو۔

عالمی اسلامی تحریک کا قیام

دور جدید میں اسلامی جدوجہد کے مختلف طریقے ہیں اور متعدد مناہج پر دعوت اسلام کے فریضہ کو انجام دیا جا رہا ہے اور اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ تنوع اسلام کے اصل خدو خال اور حقیقی روح سے دور نہ لے جائے اور تمام قوتیں اور صلاحیتیں جماعتی منافست کی نذر نہ ہو جائیں مقصود یہ نہیں ہے کہ یہ جماعتیں اسلام کی خدمت انجام نہیں دے رہی ہیں بلکہ کہنا یہ ہے کہ اسلام کے لئے کی جانوالی جدوجہد کا یہ تنوع لوگوں کی پریشانی کا باعث بنتا ہے اور ان میں بیزاری کا سبب بنتا ہے جس سے اسلام کے مقصد کو نقصان پہنچا ہے۔

روح اسلام کا تقاضا یہی ہے کہ اسلام کے لئے کام کرنے والی تمام قوتیں متحد و متنسق ہوں اور دور جدید میں طریقہ مزاحمت کا تقاضا یہی ہے کہ اسلامی قوتیں یا بھی اتحاد کے ساتھ جاہلیت پر ضرب لگائیں اور ایسی ریاست برپا کریں جو اللہ کی شریعت نافذ کرے اور تمام دنیا کی ہدایت کے منصب پر فائز ہو۔

عالمی اسلامی تحریک کے قیام کے حواز

ایک عالمی اسلامی تحریک کے قیام کے کثیر اور مضبوط حواز موجود ہیں اور جو لوگ فروغ اسلام کی جدوجہد میں مصروف ہیں انہیں ان امور کا جائزہ لے کر پورے اعتماد و ثوق اور ایمان و یقین کے ساتھ عالمی اسلامی تحریک کے قیام کی سعی کرنی چاہیئے۔

آج کے دور میں اسلام کو ہر سمت سے زبردست حملوں کا سامنا ہے اور پوری دنیا میں اسلامی شریعت اور اسلامی قانون معطل ہیں اور ہر طرف طاعت، مادیت، مادی افکار اور مادی نظاموں

کی بالادستی ہے اور دنیا کے ہر حصے میں وہی افکار اور نظام غالب ہیں جو سراسر اسلام کے خلاف ہیں بلکہ اسلام کی ضد ہیں، اس پر مستزاد یہ کہ اخلاق زوال اپنے منتہا کو پہنچا ہوا ہے نظام ظلم و ستم انسانیت پر مسلط کر دیئے گئے ہیں اور مساوات اور حریت اور سماجی انصاف کے ناموں پر انسانیت کو جیتے جی جہنم کا مزہ چکھا دیا گیا ہے۔

اسلام اور جاہلیت کی کشمکش اب محض کوئی فکری بحث نہیں رہی ہے بلکہ یہ نزاع ایک خونی جنگ میں تبدیل ہو چکی ہے۔ اور جاہلیت اسلام کے خلاف خطرناک اسلحہ، تباہ کن ہتھیار اور قتل و خونریزی عذاب وہی اور قید و بند کی صعوبتوں کے وسائل سے برد آزا ہے اور جاہلیت زندگی کے ہر میدان سے اسلام کو ہر طرف اور غیر موثر کر دینے کے درپے ہیں۔

یورپی دنیا ضیاع و کس میپرسی میں مبتلا ہے اور انسانیت انحراف کو کھلے پن اور شذوذ (ABNORMALITY) کے گرداب میں گرفتار ہے، انسان کو جاہلیت حدیث کے پُر فریب مظاہر نے اندھا بہرا بنا دیا ہے۔ جنسی ہیجان کی آگ نے نوجوانوں کو جلا کر خاک تر کر دیا ہے اور وجودیت (موجودیت) کی شدید لہروں نے اخلاق انسانی اور افکار انسانی کو ملیا میٹ کر دیا ہے۔

ان تمام تحدیات (چیلنجوں) کا مقابلہ کرنے کے لئے ایک عالمی اسلامی تحریک کی شدید ضرورت ہے اور اس لئے بھی ضرورت ہے کہ آج کل اسلام کو جاہلیت کی جن تحریکوں کا مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے وہ بھی عالمی تحریکیں ہیں، جن کے ہا پس جملہ وسائل قوتیں اور طاقتیں موجود ہیں، یعنی صیہونی تحریک ماسونی تحریک، انٹرا کی تحریک اور صلیبی تحریک ان قوتوں کے مقابلے کے لئے ایسی عالمی اسلامی تحریک کا قیام ضروری ہے جو بھرپور وسائل اور قوتوں کی مالک ہو اور جو تنظیمی، فکری اور افرادی قوتوں کے لحاظ پوری طرح جاہلیت سے برد آزا ہو سکتی ہو۔

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْحَيْدِ
تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ (الأنفال: ۶۰)

اور ان کا فوجوں کیلئے جس قدر تم سے ہو کے قوت (یعنی ہتھیار) سے اور پلے ہوئے گھوڑوں سے سامان دست رکھو کہ اس کے ذریعہ سے تم (اپنا) رعب جمائے رکھو ان پر جو کہ (کفر کی وجہ سے) اللہ کے دشمن ہیں

اور تمہارے دشمن ہیں۔

اسلام کھلنے جڑ جہد کے دائرے میں تجربات

عالمی اسلامی تحریک کے قدو حال اچا گر کرنے سے پہلے اور اس کی خصوصیات پر کلام کرنے سے پہلے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ دور جدید میں اسلام کے فروغ اور احیاء کے لئے جو جدوجہد ہونی ہے اس کے چند تجربات پر گفتگو کی جائے۔

وعظ و ارشاد کا طریقہ، اور تبلیغی جماعت کا تجربہ

بسا اوقات انفرادی طور پر خطباً اور دعوت و ارشاد کا کام کرنے والے وعظ و تلیقن کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، یہی طریقہ تبلیغی جماعت نے اجتماعی طور پر اختیار کیا ہے اور یہ اسلوب اپنا یہ ہے کہ فقائے جماعت ہفتہ میں چند گھنٹے، مہینہ میں ایک دن اور سال میں ایک ماہ ضرور جماعت کے ساتھ گزاریں اور اسلامی دنیا کے مختلف حصوں میں تبلیغ کے لئے نکل جائیں۔

بلاشبہ تبلیغی جماعت کے اصحاب میں خلوص، جذبہ، اور صدقِ مطلوب موجود ہوتا ہے؛ لیکن ان کا یہ اسلوب دعوت دور جدید کی سرکش اور متمرد جاہلیت کے مقابلے اور اس سے نبرد آزما ہونے کی سکت نہیں رکھتا کیونکہ۔

۱) اس طریقہ کار سے ایسی اجتماعی تحریک پر پانہ ہوگی جو عملاً جاہلیت جدیدہ سے مزاحمت کر کے ایک اسلامی معاشرے کے قیام اور اسلامی ریاست کی تشکیل کی راہ ہموار کر سکے۔

۲) اس طریقہ کار کا اصل اثر مساجد تک محدود رہے گا۔ اور ان جدید طبقوں میں سرایت نہیں کریگا جن کے ہاتھوں میں دور جدید کی زمام کار ہے اور جو سوادِ اعظم کی نمائندگی کرتے ہیں۔

۳) جدید افکار اور فلسفیانہ موٹسگافیوں کا مقابلہ اس طریقہ سے نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ بالعموم اس طریقہ دعوت میں ترغیب و ترہیب پر زور ہوتا ہے اور یہ اسلوب اپنی لوگوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے جو پہلے ہی کسی درجے میں دیندار ہوں۔

۴) اس طریقہ کار میں بظاہر یہ منصوبہ بندی شامل نہیں ہے کہ فضل کی تیاری کے لئے بیچ ڈالے

جائیں اور ان کے نشوونما کی مساعی کی جائیں تاکہ ان کے ثمرات ظاہر ہو جائیں یہ کچھ اس طرح کا کام ہے جیسے طاہر الجزائر اور جمال الدین افغانی نے کہا کہ ”کلمہ معنی کہہ دو اور بس“۔ اس میں نہ صرف یہ نتیجہ بہت دیر میں برآمد ہوگا بلکہ سرے سے کسی نتیجے تک پہنچنے کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔

محترم سید ابوالاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ نے اس سلسلے میں فرمایا ہے کہ

سیحی مشنری کے طرز پر دعوتِ اسلام چنداں مفید نہیں ہے، خواہ صبح و شام سینکڑوں مرتبہ لوگوں کو یہ تلقین کی جائے کہ لوگو! اللہ سے ڈرو، اس امر کو موید کرتے رہنے کہ اسلام ہر زمانے اور ہر جگہ کے لئے ایک موزوں دین ہے اور اس امر کو زورِ خطابت سے ثابت کرتے رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ ضرورت تو یہ ہے کہ اسلام کے جو فوائد ہیں وہ عملاً اور عالم واقع میں صحت طور پر دکھادیئے جائیں اور ایسا عملی نظام تشکیل دید یا جائے جس میں ان مسائل کا عملی حل موجود ہو جو انسانیت کے لئے آزمائش بنے ہوئے ہیں، اور اسلام کو ایک ایسے معاشرے کی صورت میں برپا کر کے دکھا دیا جائے جس کے فوائد اور ثمرات سے تمام انسانیت عملاً مستفید ہو سکے کہ اس کام کے لئے عملی جدوجہد اور مد مقابل قوتوں سے مزاحمت اور مقابلہ کی ضرورت ہے اور محض وعظ و ارشاد اس کام کے لئے کافی نہیں ہے۔

طاقت کے استعمال اور مسلح انقلاب کا طریقہ

احیاءِ اسلام کے لئے کچھ کوششیں طاقت کے استعمال اور مسلح انقلاب کی صورت میں بھی کی گئی ہیں۔ مثلاً حضرت یحییٰ عیسیٰؑ نے یہ کوشش کی کہ اپنے رفقاء کی ایک بڑی جماعت کے لئے تبلیغی جماعت دراصل اصلاحِ نفس اور ارتقاءِ روحانی کی ایک بے حد موثر اور زود اثر تحریک ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان کا نفس اور اس کا باطن تبدیل ہو جائے تو اس کی زندگی کے جملہ مظاہرِ اعمال خود بخود بدل جاتے ہیں، خود سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ۱۳ سالہ بچے کے دور میں انسانوں کی باطنی اصلاح فرمائی اور حکومت و ریاست کا مرحلہ مدنی زندگی میں آیا، نیز یہ کہ آپؐ نے ایک غزوہ سے واپسی پر فرمایا کہ ہم ایک چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد یعنی نفس کے جہاد کی طرف لوٹ آئے ہیں تبلیغی جماعت میں شرکت سے جس قدر انسان میں روحانی اور اخلاقی تبدیلی آتی ہے اس کی مثال کسی دوسری تحریک یا جماعت میں نہیں ملتی۔ (س۔ سدیقتی)

ساتھ عملی جہاد کیا اور شمالی ہند میں ایک اسلامی ریاست قائم کرنے کی سعی کی۔ بہر حال انگریزوں کی سازش سے ۱۲۲۶ھ میں آپ شہید کر دیئے گئے اور آپ کے بہت سے رفقاء بھی جنگ میں شہید کر دیئے گئے۔ شیخ عزالدین القسام نے فلسطین کو انگریز کے قبضہ سے چھڑانے کے لئے عملی جہاد کیا اور ۱۹۳۶ء میں شہید ہوئے، آپ نے اپنے طلبہ کی ایک جماعت کو جہاد کی تربیت دی اور انہی کو ساتھ لے کر جنگ کے لئے نکلے اور انگریزوں سے جہاد کیا۔

ایرانی تحریک مسلم فدائین کا نظریہ یہ تھا کہ زمین کو صیہونیت اور سامراج سے پاک کرنے کے لئے طاقت کا استعمال ناگزیر ہے۔ نواب صفوی اس تحریک کے لیڈر تھے ایران کے اسلام دشمن طبقوں نے ان کی سخت مخالفت کی بالآخر ۱۹۵۶ء میں نواب صفوی اور ان کے قریبی ساتھی گولیوں کو نشانہ بنا دیئے گئے۔

یہاں پر اس انقلابی طریقہ کار کی تفصیلات بیان کرنا مقصود نہیں ہے البتہ اس قدر اشارہ کر دینا کافی ہے کہ اسلام نے طاقت کے حصول اور قوت کی فراہمی پر زور دیا ہے لیکن جہاں تک طاقت کا استعمال ہے وہ مقابلہ اور جدوجہد کی مساعی کا اور اجیہ اسلام کی سعی کا ایک حصہ تو ضرور ہے مگر کل سعی اسلام اس پر موقوف نہیں ہے۔

اس موقع پر امام شہید "حسن البناء کی اس رائے کا ذکر ضروری سمجھتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ بہت سے لوگ اخوان المسلمین کے بارے میں یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا اخوان اپنے مقاصد کے حصول کے لئے طاقت استعمال کرے گی اور کیا سیاسی اور اجتماعی نظام کو بدلنے کے لئے اخوان المسلمون انقلاب کا راستہ اختیار کرے گی؟ اس قسم کے استفسارات کے جواب میں پوری وضاحت سے کہتا ہوں کہ اسلام کے پورے نظام میں قوت و طاقت درکار ہے چنانچہ فرمان الہی ہے

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْحَبْلِ

تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ

(الانفال: ۶۰)

اور ان (کافروں) کیلئے جس قدر تم سے ہو سکے قوت (یعنی، ہتھیار) سے اور پلے ہوئے گھوڑوں سے سامان درست رکھو کہ اس کے ذریعے سے تم (اپنا) رعب جمانے رکھو ان پر جو کہ (کفر کی وجہ سے) اللہ کے دشمن ہیں اور تمہارے دشمن ہیں۔

یہاں تک انخوان المسلمون کا تعلق ہے تو یہ تحریک عمیق الفکر اور بعید النظر ہے اور فکر و عمل کی سطحیت پر یقین نہیں رکھتی اور جانتی ہے کہ قوت ایمان اور عقیدہ کی طاقت ہر قوت و طاقت سے زیادہ ہے اور ہتھیاروں کی مادی قوت اسی اصل قوت کے اظہار کا وسیلہ بنتی ہے اور کوئی تحریک اسی وقت طاقتور اور مضبوط کہلا سکتی ہے جبکہ وہ عقیدہ اور ایمان میں طاقتور ہو۔ لیکن اگر کسی جماعت کے اصحاب کا عقیدہ مضبوط نہ ہو اور ان کا ایمان قوی نہ ہو اور مادی قوتوں پر اعتماد کرے تو تباہی کا مقدر ہے اور وہ کسی بھی حال میں محض قوت و طاقت سے کامیاب نہیں ہو سکتی۔

سوال یہ ہے کہ کیا اسلام نے ہر موقع پر اور ہر حال میں قوت کے استعمال کا حکم دیا ہے یا اس نے اس کے استعمال کی بھی کچھ حدود اور شرائط متعین کی ہیں؟ کیا اسلام کی نظر میں طاقت کا استعمال ہی اصل علاج ہے یا اصل علاج کے بعد یہ اس کا تتمہ ہے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ پہلے سے یہ جائزہ لیا جائے کہ طاقت کے استعمال کے کس قدر مفید اثرات برآمد ہوں گے اور کس قدر غیر مفید نتائج برآمد ہوں گے؟ کیا اسلام یہ چاہتا ہے کہ طاقت کو ہر حال میں استعمال میں لایا جائے، خواہ اس کے نتائج کچھ بھی ہوں؟

انخوان المسلمین کو چاہیے کہ ان تمام پہلوؤں پر بخوبی غور کرے (پیغام پانچویں مئی ۱۳۵۷ھ)

تعلیمی اور فکری طریقہ کار

حزب تحریر اسلامی کا تصور یہ ہے کہ امت اسلامیہ کو اس کے امراض سے رہائی دلانے کے لئے ایک ایسی فکری مہم کی ضرورت ہے جس کے ذریعے صحیح اسلامی افکار اور صحیح احکام اسلامی کا فہم حاصل ہو جائے اور ایسا فکری اور تعلیمی انقلاب برپا کیا جائے جو باطل افکار کا توڑ کرے اور فاسد نظام کے فساد کو ظاہر کرے۔

حزب تحریر اسلامی نے مختلف موضوعات پر بہت سی تحریریں اور کتابیں شائع کیں اور اسلامی نظام کی تفصیلات اور حزب اسلامی کے موقف کی وضاحت کی۔

حزب تحریر اسلامی کے بارے میں مسلمانوں کی آراء مختلف ہیں، بعض اس تحریک کے قیام اور اس کے مقاصد پر شبہ کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس تحریک کا مقصد لوگوں کو فکری انتشار سے دوچار کرنا ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس تحریک میں بڑا ابہام پایا جاتا ہے اور یہ کہ یہ نرسہ

تمام تحریکات پر تنقید کرتے ہیں اور انہیں ناکام قرار دیتے ہیں دیگر یہ کہ یہ تحریک اپنے کارکن دیگر اسلامی جماعتوں کے افراد کو توڑ کر حاصل کرتی ہے کہ وہ جس جماعت سے وابستہ ہیں اس کے طریقہ کار کے بارے میں شبہات پیدا کرتے ہیں نیز یہ کہ حزب اسلامی کے افکار غیر واضح اور غیر مدلل ہیں اور بالآخر خود یہ تحریک بھی ایک اسلامی ریاست کے مقصد کے حصول میں ناکام رہی ہے حالانکہ حزب اسلامی یہ تاثر دیتی رہی کہ گویا عملاً وہ اسلامی ریاست کے قیام کے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے اور اس کے صرف رسمی اعلان کی تاخیر ہے۔

اس طریقہ کار کا نتیجہ یہ ہوا کہ حزب تحریر میں شامل ہونے والے افراد کی نفسیات پر غلط اثرات مرتب ہوئے کہ اس تحریک نے ان عناصر کو دوسری جماعتوں سے اخذ کیا اور پھر انہیں یونہی چھوڑ دیا کہ ان عناصر کا اسلام کے حق میں نقصان فائدہ سے زیادہ ہو گیا اور وسیع تمناؤں کے بعد انہیں مکمل ناکامی اور تلخی کا شکار چھوڑ دیا گیا۔ بعض حضرات کے نزدیک حزب اسلامی کا تجربہ بھی اسلامی جدوجہد کے دیگر تجربات کی طرح ہے اور اس کے بھی کچھ محاسن ہیں۔ اور کچھ مساوی ہیں اور اس تجربہ کی ناکامی کی اصل وجہ کہ اس نے اپنے مقاصد کے حصول کے لئے سرعت اور تیزی کو اختیار کیا اور سابقہ تحریکوں پر یہی اعتراض کیا کہ وہ سست رو تھیں لیکن بعد میں خود حزب اسلامی نے اس سرعت اور جلد بازی کی غلطی کو محسوس کیا اور اس رائے کا اظہار کیا کہ

حزب اسلامی کا لوگوں کے ذہنوں پر اسلامی اثرات مرتب کرنے میں ناکام رہنا اس وجہ سے نہیں ہے کہ جماعت نے دعوت کے طریقہ کو نہیں سمجھا، یا اس سے انحراف کیا یا اس کی غلط تطبیق کی بلکہ خود دعوت کا طریقہ کار ہے کہ کار دعوت کے اثرات فوری اور سریع نہیں ہوتے کیونکہ فکری طور پر پیمانہ معاشرہ میں فکری توانائی داخل کرنے کا عمل بے حد سست رفتار ہوتا ہے اور لوگوں کو ایک مدت تک مسلسل فکری غذا دینا پڑتی ہے :

حزب تحریر اسلامی کے بارے میں تمام آرام کا جمع کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ مقصود یہ ہے کہ عصر جدید میں احوالے اسلام کی جو کاوشیں ہوئی ہیں، ان کے تجربات لوگوں کے سامنے پیش کئے جائیں اور ان سے استفادہ کیا جائے۔ اس لیے میں منطقی انداز میں با مقصد طریقے پر حزب تحریر اسلامی

پر تنقید کرتا ہوں تاکہ اس سے ایک عالمی اسلامی تحریک کی راہ ہموار ہو سکے۔

(۱) حزب تحریر اسلامی، اسلامی شخصیت سازی کے لئے فکر پر بہت زیادہ اعتماد کیا اور ہر چند کہ اس نے اخوان المسلمون پر یہ گرفت کی کہ اس نے روحانی اور اخلاقی تربیت پر بہت زور دیا ہے لیکن خود حزب تحریر اسلامی، فکر پر بہت زور دیتی رہی ہے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دعوت واضح ہے کہ آپؐ فکری روحانی اخلاقی اور مشتمل برجہاد تربیت فرماتے تھے۔

(۲) حزب تحریر اسلامی کی دوسری غلطی یہ ہے کہ اس نے یہ اصول مقرر کیا کہ تحریک مرحلہ ثقافت سے مرحلہ عمل میں داخل ہوگی۔ یعنی جاہلی نظام و افکار پر ضرب لگا کر تعمیر نو کے مرحلے میں داخل ہو جائے گی لیکن یہ بات بغیر پل کے دریا عبور کرنے کے مترادف ہے۔ کیونکہ محض فکری طور پر کارکنوں کو تیار کر دینا جاہلیت کے مقابلے اور مزاحمت کے لئے کافی نہیں ہے اور اس سے ان میں جاہلیت کی تحدیات سے مقابلہ کی صلاحیت نہیں پیدا ہو سکتی۔ اس لئے ضروری ہے کہ تحریک عوام میں داخل ہو اور عوام میں اپنی جگہ بنائے اور کوئی ایسا مرکز تشکیل دے جہاں سے اس کو مکمل حمایت حاصل ہو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو اپنا مستقر بنایا اور اے مسلمانوں کا اور اپنے حامیوں کا مرکز بنایا۔

(۳) حزب تحریر اسلامی نے تحریک سے باہر کی قوتوں اور ان سے حصول نصرت پر اعتماد کیا کہ کسی بھی قوت سے مدد لے کر اسلامی نظام حیات شروع کیا جائے لیکن اس کے لئے اس تحریک نے خود قوت کا مالک ہونا ضروری نہیں سمجھا، چنانچہ مختلف اوقات میں شام اور عراق سے طلب نصرت کی گئی اور ۱۹۶۴ء تک طلب نصرت کا یہی طریقہ جاری رہا۔

حزب تحریر اسلامی کا کہنا ہے کہ کسی حکومت کے سربراہ سے وفد بھیج کر یا ایک نوجوان کو بھیج کر طلب نصرت کی جائے یا کسی جماعت سے یا قائد جماعت سے یا کسی قبیلہ کے سردار سے نصرت طلب کی جائے اور یا خبر نوجوانوں یا ایک نوجوان کا وفد اس مقصد کے لئے بھیجا جائے۔

طلب نصرت کی یہ منطق بڑی عجیب ہے اور بدانتہا قابل رد ہے چنانچہ تحریک حزب تحریر اسلامی کو کبھی ایسی نصرت کہیں سے نہیں ملی، اصل بات یہ ہے کہ تحریک اسلامی کو اپنی ہی صلاحیتوں اور قوتوں پر اعتماد کرنا چاہیے اور مضبوط اور سچتہ کار کارکن تیار کرنے چاہئیں یہ اسلوب موجودہ

حالات میں اس لئے بھی ضروری ہے کہ تمام اسلامی دنیا غلط نظام اور جاہلی اثرات کے تحت زندگی گزار رہی ہے اور داخلی اور خارجی جاسوسی اور سازشوں کا نشانہ بنی ہوئی ہے۔

۴۴) حزب تحریک اسلامی نے تمام احکام اور افکار اسلامی پر اپنی بنا رکھی اور ہر سوال کا عمومی جواب دیا اور ہر مسئلہ کے بارے میں ایک فیصلہ کن رائے دی۔ ابتداءً اسلامی علوم سے کم واقف نوجوانوں کو یہ اسلوب عمدہ معلوم ہوا۔ لیکن اس کا دور رس نتیجہ یہ ہوا کہ فکر اسلامی میں تنگی پیدا ہوئی اور کارکنوں کی معلومات حزب اسلامی کے لٹریچر تک محدود ہو کر رہ گئیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ اہم اخلاقی امور جو تحریکی اور سیاسی اہمیت کے حامل ہوں ان میں یہ طریقہ مفید اور مناسب ہو سکتا ہے لیکن مطلقاً اسلامی شریعت کے پہلوؤں میں یہ رویہ نامناسب ہے۔

اس مقام پر ہم سید قطب شہیدؒ کی کتاب معالم فی الطريق سے ایک اقتباس نقل کرتے ہیں جس سے یہ بات زیادہ واضح ہوگی۔

بعض مخلص کارکنوں کو یہ مناسب محسوس ہوتا ہے کہ وہ طریق دعوت کو آسان اور پسندیدہ بنا دیں اور اسلامی شریعت کے تمام پہلوؤں اور قوانین اسلامی کو اسی طریقہ کے مطابق پیش کریں حالانکہ انہیں دین اسلام کی روح سے واقفیت ہوتی ہے اور نہ اسلامی نظام کے جملہ خصائص سے متعارف ہوتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ دین اسلام کو نظر بایت کی صورت میں ڈھال لیا جائے، ایک نظام کا قالب عطا کر دیا جائے اور زندگی کے جملہ امور کی تشریحات فراہم کر دی جائیں حالانکہ روئے زمین پر کوئی معاشرہ ایسا موجود نہیں ہے جس میں عملاً اسلامی شریعت نافذ ہو جو اقتدار کا مالک ہو اور اسلام کو ہر شعبہ زندگی میں جاری کئے ہوئے ہو۔

انخوان المسلمون کا تجزیہ

انخوان المسلمون تمام اسلامی ممالک میں موجود ہے اس نے ایمان عمیق، تکوین دقیق اور پیہم عمل کا طریقہ اختیار کیا ہے اگرچہ تحریک تمام اسلامی ممالک میں یکساں نظم اور ہم آہنگی کی حامل نہیں رہی ہے امام حسن البناؒ جو انخوان المسلمون کے مؤسس ہیں انہوں نے طریقہ دعوت، اسلوب اور وسائل کے بارے میں فرمایا ہے کہ

برادران اسلام، ہم اسلام کی میراث کے اس وقت حامل بنتے ہیں جیسے اس کی دے دیا
 بہت بڑھ گئی ہیں اور تاریخی ہر طرف چھا گئی ہے اب اسی تاریخی میں نور کی کرن
 روشن کرنا ہے، اللہ کے کلمہ کو بلند کرنا ہے اس کو شریعت کی بالادستی عطا کرنا ہے اور
 از سر نو ایک اسلامی ریاست قائم کرنا ہے۔

اس مقصد کے حصول کے لئے محض وعظ و تفسیر اور درس و نصیحت کافی
 نہیں ہے بلکہ دعوت کے بھرپور وسائل اختیار کئے جائیں اور ان پر پوری طرح عمل
 کیا جائے۔

وسائل دعوت ہر دور میں غیر متغیر رہتے ہیں اور وہ یہ ہیں۔

(۱) ایمان عمیق

(۲) تکوین دقیق

(۳) پیہم عمل

اے کارکنانِ الاخوان، اخوان المسلمون نہ تو کوئی فلاحی جماعت ہے نہ سیاسی اور نہ ہی یہ
 محدود مقاصد کی حامل ایک وقتی تنظیم ہے، بلکہ آپ حضرات اسلام کی روح جدید ہیں جسے قرآن
 کی پکار لے کر اس امت میں نفوذ کرنا ہے اور معرفتِ الہی کے نور سے تاریکیوں کو منور کرنا ہے
 اور دعوتِ نبوت کو ہر گوشے اور ہر مقام پر لے جانا ہے، یہ فرائض تمہیں انجام دینے ہیں جبکہ باقی
 لوگ ان کو خیر باد کہہ چکے ہیں۔

اگر تم سے اس دعوت کا مقصد پوچھا جائے تو تم کہو کہ ہم اس اسلام کے داعی ہیں جو محمد رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائے اور حکومت و قیادت اسی اسلام کا ایک حصہ ہے، اگر تم سے کہا جائے
 کہ تم سیاست میں نہ پڑو تو تم کہو کہ سیاست ہمارے دین اسلام کا ایک جز ہے اور یہ کہ ہم دین و
 دنیا کی تفریق کے قائل نہیں ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ تم انقلابی ہو تو کہو کہ ہم داعیانِ حق اور طالبانِ
 سلامتی ہیں اگر تم ہمارا راستہ روکو گے تو ہم ضرور مدافعت کریں گے اور اس صورت میں تم ہی
 ظالم اور انقلابی ہو گے اگر کہیں کہ تم بعض اداروں یا اشخاص سے امداد حاصل کر رہے ہو تو تم کہو کہ
 ہم تو صرف اللہ پر ایمان لائے ہیں۔ اور جن چیزوں کو تم اللہ کے ساتھ شریک کئے ہوں ہم ان کے

منکر ہیں اور اگر اس کے بعد بھی وہ بحث پراڑے رہیں تو ان سے کہو کہ السلام علیکم ، ہم درپے جہالت نہیں ہیں۔

اس بیان سے معلوم ہوا کہ اخوان المسلمین دیگر تحریکوں سے ہر لحاظ سے ممتاز ہے یہ ایک فکری دعوت ہے جس کا مہلج نظر خالص اسلامی عقیدت کی تشکیل ہے۔ تاکہ ہر فکر فلسفہ نظریہ اور ضابطہ اور قانون کو رد کر کے زندگی کے ہر پہلو میں اسلام کو قبول کیا جائے۔

یہ ایک تربیتی دعوت ہے اور افراد میں ایسی اسلامی نفی پیدا کرتی ہے کہ کارکن اسلامی اخلاق و آداب کو اختیار کرے تزکیہ نفس کرے اور رذلت کے مدارج طے کرے۔

یہ دعوت دعوت جہاد بھی ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جہاد کی مطلوبہ تیاری کی جائے۔ اور اس کے جملہ وسائل اور اسباب فراہم کئے جائیں اور حق کو ایسی قوت و طاقت فراہم کی جائے کہ حق دور جدید کی تحدیات کا مقابلہ کر سکے اور درپیش مہمات سے عہدہ برآ ہو سکے۔

امام حسن البناءؑ اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ

حق اور قوت و طاقت کو پہلو بہ پہلو رو بہ عمل، مونا چاہیے کہ حق کے اثبات کے لئے قوت ناگزیر ہے اسی لئے اسلام نے جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، فعل خیر اور اجتناب شر اور شعائر اسلام کے تحفظ کا حکم دیا ہے اسی طرح اسلام نے دعوت اسلامی کی اشاعت کے لئے جہاد کا حکم دیا ہے اور کسی بھی فرد مسلم کو فریضہ جہاد سے مستثنیٰ نہیں کیا ہے بلکہ بڑے مضبوط اور موثر طریقے پر یہ اعلان فرمایا ہے کہ

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ

وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

(التوبہ : ۴۱)

نکل پڑو (خواہ) تھوڑے سامان سے (ہو) اور (خواہ) زیادہ سامان سے (ہو) اور اللہ کی راہ میں

اپنے مال اور جان سے جہاد کرو۔

امام حسن البناءؑ اکثر اسی مفہوم کو بیان کرتے کہ حق کے اظہار کے لئے قوت لازمی ہے چنانچہ تحریک کی پانچویں موتمر ۱۳۵۷ھ میں انہوں نے فرمایا کہ اے اخوان المسلمون کے کارکنو، جس وقت تم میں سے ایسے تیرہ سو دستے تیار ہو جائیں گے جن میں سے ہر فرد ایمان و عقیدہ کے لحاظ سے

کامل، علم و ثقافت کے لحاظ سے مکمل اور جسمانی تربیت سے بخوبی آشنا ہو، تو میں تمہیں لیگ سمنڈوں کو عبور کرنا سکھاتا گا۔ اور روئے زمین کے ہر سرکش باطل پرست سے قتال کروں گا کہ قرآن کے فرمان کے مطابق مؤمن اکثریت پر غالب آکر رہتی ہے۔

اخوان المسلمون اور حالات کی مزاحمت

اخوان المسلمون دنیائے اسلام میں ہر مسلمان کی توجیہ کا مرکز بنی اور اس نے ہر طرح کے حالات میں اپنے اعلیٰ مقاصد کے حصول کی جدوجہد کی اور اگر ہر سمت سے مزاحمت نہ کی جاتی ہر جانب سے اس کی سکت در سجت کے سامان نہ ہوتے استعماری قوتیں اس کے خلاف سازشیں نہ کرتیں اور اس قدر عظیم ابتلاء اس پر نہ ٹوٹ پڑتے تو یقیناً اخوان المسلمون کامیابی سے ہمکنار، موتی اخوان المسلمون اپنے روزنامہ سے اب تلاء اور آزمائش کا شکار رہی ہے خود اس کے مؤسس ۱۹۲۸ء میں شہید کر دیئے گئے پھر بڑے بڑے قائدین اور رجال کا شہید ہوتے رہے جس سے تحریک کی سیاسی قوت کمزور پڑ گئی اگرچہ اس نے اپنا فکری وجود بہر حال برقرار رکھا مزید برآں یہ کہ اخوان کو خود اسلامی ملکوں میں نظام کفر سابقہ پڑا اور ملحدانہ اشتراکیت نے عرب ممالک میں اسلامی قوتوں کو کچل کر رکھ دیا عرب ملکوں سے مغرب کی نام نہاد جمہوریت تو رخصت ہوئی جس میں بہر حال کسی درجے میں جماعتی عمل کی آزادی تو ہوتی ہے اور اس کی جگہ سیاہ کار و سیاہ سخت اشتراکیت نے لے لی جو اسلام کی انتہائی بے رحم اور کینہ پرور دشمن ہے نتیجہ یہ کہ ایمان و عقیدے کے گلے پر چھری چل گئی اور حق کو پایہ زنجیر کر دیا گیا۔

ان تمام حالات کا تقاضا یہی ہے کہ ایک عالمی اسلامی تحریک برپا ہو جو ایسی منہاج پر کام کرے کہ اس کے لئے عالمی سطح پر فعال ہونا ممکن ہو جائے اور وہ پوری قوت سے اسلام کو درپیش تحدیات کا مقابلہ کر سکے۔

عالمی اسلامی تحریک کی خصوصیات

دور جدید کی اسلامی تحریکات اگرچہ اسلامی ریاست کے قیام کا اصل مقصود حاصل نہ

کر سکیں اور کسی بھی ملک میں ان کی جدوجہد اس حتمی نتیجے تک نہ پہنچ سکی کہ حیات اسلامی کا از سر نو آغاز ہو لیکن بہر حال ان تحریکات کا عملی جدوجہد کا وسیع پیمانہ موجود ہے اور فکری میدان میں قابل قدر کام موجود ہے جس کی اساس پر بیسویں صدی کی جاہلیت کا مقابلہ کرنے والی ایک عالمی اسلامی تحریک قائم ہو سکتی ہے جس میں درج ذیل خصوصیات ہوں۔

انقلابیت

عالمی اسلامی تحریک کو انقلابیت کا حامل ہونا چاہیے کیونکہ اسلام ایک انقلابی نظریہ حیات ہے جس کے برپا کرنے کے لئے ایک انقلابی تحریک کی ضرورت ہے اور ایسے منہاج کی ضرورت ہے جو انقلابی ہو اور اپنے اہداف کو عملی تفاق کے مرحلے میں داخل کر سکے۔

عالمی تحریک اسلامی کے لئے انقلابی استراتیجی اختیار کرنا بے حد ضروری ہے تاکہ تحریک اپنے مقاصد و اہداف کو مرحلہ تنفیذ میں داخل کر سکے اور جاہلی ماحول اور معاشرے کو تبدیل کر کے اسے اسلامی ماحول اور اسلامی معاشرہ بنا سکے اس کے لئے ضروری ہے کہ تحریک حالات اور ماحول کا پورا ادراک رکھے اور مؤثر قوتوں اور عوامل کا پورا شعور رکھے اور اس حقیقت کو مد نظر رکھے؛ کہ اسلام کے لئے کس قدر امکانات اور لوازمات درکار ہیں۔

اس استراتیجی کا لازمی حصہ یہ بھی ہے کہ تحریک اسلامی خود نظام حکومت اپنے ہاتھ میں لے کیونکہ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی جماعت یا تحریک نے جدوجہد کی ہو اور اس کے ثمرات کسی اور طبقے یا گروہ کے سپرد کر دیتے ہوں جو سرے سے ان امور پر یقین نہ رکھتا ہو جس پر اس تحریک کا یقین نہ ہو۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے جو جدوجہد کی اس کے نتیجے میں مدینہ کی اسلامی ریاست ظہور میں آئی۔ انقلاب فرانس روس، دو بیٹر، اور مونیٹسکو کے انقلابی خیالات کے نتیجے میں وجود میں آیا۔ مارکس انگلز اور لینن کی جدوجہد کا ثمرہ اشتراکی انقلاب کی صورت میں ظاہر ہوا اور ہیگل فطشے، گوٹے اور نطشے کے افکار نازی جرمنی کی صورت میں منظم عام پسر آئے۔

الغرض تحریک اسلامی کو اپنی ذمے داری اور سولییات کا مکمل ادراک و شعور ہونا چاہیے کیونکہ تحریک اسلامی کا دائرہ و عطا و ارشاد تک موقوف نہیں ہے اور نہ تحریک اسلامی کوئی ادبی تنظیم کی صورت میں صرف خطاب اور تقاریر پر اکتفا کر سکتی ہے۔ نہ تحریک اسلامی کسی دارالعلوم کی طرح علمائے شریعت تیار کرنے کے فرائض انجام دے سکتی ہے اور نہ تحریک اسلامی کوئی دادالافتا کا منصب سنبھال سکتی ہے کہ اسلام کے بارے میں کتب شائع کرتی ہے۔

اس دعوت اسلامی اور اس اسلامی تحریک کا اصل کام یہ ہے کہ یہ میراث نبوت کی علمبردار بنے اور عصر جدید میں اسلام کے پیغام کو لے کر چلے اور اس کی تمام سولییات کو برداشت کرے اور فکری طور پر غلط افکار باطل تصورات اور جدید جاہلیت کے فلسفوں کی غلطیوں اور گمراہیوں کو آشکارا کرے اور ہر صورت اور ہر شکل میں باطل کے خلاف جہاد کرے اور تمام طاغوتوں کا سر کچل دے تاکہ دین اللہ کے لئے فالص ہو جائے اور اسلامی ریاست وجود میں آجائے جو بنی نوع انسان کے لئے ہر چیز کا سرچشمہ بن جائے۔ عدالت و مساوات قائم ہو جائے، انسان، انسانوں کی بندگی سے آزاد ہو کر اللہ کا بندہ بن جائے اور جاہلیتوں کے گرداب سے نکل دامن رحمت اسلام میں آجائے۔

اس مہم گیر کام کے لئے ایک اعلیٰ معیار کی عالمی اسلامی تحریک کی ضرورت ہے جو ضروری قوتوں اور صلاحیتوں کی مالک ہو، اور جسے اپنی ان ذمہ داریوں اور سولییات کا مکمل شعور ہو۔

آفاقیت

عالمی اسلامی تحریک میں آفاقیت ہونی چاہیے کہ وہ کسی ایک علاقے یا ملک سے وابستہ نہ ہو بلکہ وہ تمام انسانیت کا مجموعی اثاثہ ہو، ہجرت مدینہ سے ہمیں یہی اشارہ ملتا ہے کہ اسلام کسی ایک مقام سے وابستہ نہیں ہے اور یہ کہ اسلام کے لئے ایک مقام موزوں، صالح اور مناسب ہو سکتا ہے جبکہ دوسری کوئی زمین اس کے لئے سنگلاخ غیر موزوں اور غیر صالح ثابت ہو سکتی ہے، اس لئے ضروری ہے کہ عالمی اسلامی تحریک وجود میں آئے جو حلقہ قوتوں اور طاقتوں کو اسلام کے احیاء کے لئے استعمال کرے اور تمام موجود صلاحیتوں کو حصول نتائج کے لئے کھیلتے۔

فکری تحریک

عالمی اسلامی تحریک جذبات کے بجائے اپنی اساس فکر سلیم کو بنائے اور یہ خصوصیت ہے۔ جو اسلام کو تمام قدیم و جدید تحریکوں سے ممتاز کرتی ہے کہ دعوت اسلامی کی اساس دلیل و برہان اور عقل و منطق ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ اسلام کا صحیح فہم اور دین حق کا واضح شعور پیدا کیا جائے اور جاہلی افکار کا گہرا مطالعہ کر کے ان کا مقابلہ کیا جائے۔

علمی تحریک

تحریک اسلامی دنیا کے جملہ علمی تجربات سے بخوبی استفادہ کرے اور عقل انسانی کی کاوشوں سے انتفاع کرے اور ان سب قوتوں کو مسخر کر کے اسلام کے اجبار کے مقصد میں لگائے، تاکہ بالآخر تمام انسانیت اس خیر سے مستفید ہو سکے۔

تحریک اسلامی تمام انسانی وسائل و ذرائع اور امکانات کو اختیار کر کے اور جدید ترین تنظیمی نظریات سے استفادہ کر کے تحریک کے سیاسی عمل، عوامی جدوجہد اور طلباء کی تنظیمات میں موزوں طریقے پر استعمال کرے۔

تحریک کو علمی طور پر موجد معاشرے کی پوری واقفیت ہونی چاہیے اور تمام فکری، نفسیاتی سیاسی اور جماعتی عوامل کا پورا ادراک ہونا چاہیے اور تحریک کو علاقائی اور خارجی تعلقات کا شعور ہونا چاہیے۔

ربانی تحریک

تحریک اسلامی کارکنوں کی تیاری میں محض فکری وسائل پر اعتماد نہ کرے بلکہ کارکنوں کی روحانی تربیت کرے اور ان کو ربانی اسالیب پر تیار کرے کہ ان کے تمام جذبات و میلانات اور شعور و ادراک کا واحد معیار اسلام بن جائے اور حلال و حرام اور خیر و شر میں اسلام ہی مقیاس قرار پائے۔ اسلامی انقلاب اور اسلامی ریاست کے قیام کے لئے اسلامی شخصیت کی تشکیل انتہائی ضروری

ہے کہ تحریک کے افراد کی شخصیات اسلام کے سانچے میں ڈھل جائے اور اگر اسلامی تحریک ایسے افراد کو تیار کرنے میں کامیاب ہو جائے جنکی سیرت و کردار اسلام کے مطابق ہو تو تحریک میں فعالیت پیدا ہو جائیگی اور اس کے لئے اپنے مقاصد کا حصول ہسل ہو جائے گا۔

اس لئے ضروری ہے کہ تحریک کے افراد اور کارکنوں کو نفسیاتی اور معنوی طریقہ پر تیار کیا جائے عقیدہ اور اخلاق کے لحاظ سے تربیت کی جائے اور فکری اور تحریری اعتبار سے تربیت کی جائے تحریک اسلامی جس دور میں ہو اور جس مقام پر ہو اس کا مقصد بھی ایک ہے اور اس کو جو مزاحمتیں پیش آتی ہیں وہ بھی یکساں ہیں اس لئے ضروری ہے کہ تحریک اسلامی اپنی ذمے داریوں اور اپنی مسئولیات کے پیش نظر اپنے تجربات کا جائزہ لے اور یہ دیکھے کہ دور جدید کے حالات کے پیش نظر اور بیسویں صدی کی مکروہ اور بدترین جاہلیت کے مد نظر اسلامی تحریک کو کن قوتوں، صلاحیتوں اور توانائیوں کی ضرورت ہے۔

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ
الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ

(الانفال : ۶۰)

اور ان (کافروں) کے لئے جس قدر تم سے ہو سکے قوت (یعنی ہتھیار) سے اور پلے ہوئے گھوڑوں سے سامان درست رکھو کہ اس کے ذریعے سے تم اپنا رعب جملے رکھوان پر جو کہ (کفر کی وجہ سے) اللہ کے دشمن ہیں اور تمہارے دشمن ہیں۔

مقا - تبلیغ اسلام - تبلیغ و اشاعت

آ - سہارا در ضمن مدنی - مستقیم

رکھوان

کارِ دعوت کی دشواریاں اور مسائل

مصنف

فتحی بکین

مترجم

ساجد الرحمن صدیقی

شعبہ دعوت و ارشاد

ادارہ تحقیقات اسلامی اسلام آباد