

أَسْوَةٌ رَسُولٍ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سُورَةُ الْأَعْرَابِ كِتَابُ تَيْسِرٍ ٣ رُكُوعٌ كِي رُوشَنِي مِي

دَرِسِ قِرَانِ وَخَطَابِ عَامِ

دَاكٲرُ اُسْرَارِ اَحْمَدِ

تَرْتِيْبِ وَتَسْوِيْدِ
شَيْخِ جَمِيْلِ الرَّحْمٰنِ

۲۹۷۶۹۹۲۱

۱۳۸۷

۲۷۶۲۵

اس کتابچے کی طباعت و اشاعت کی ہر شخص کو کھلی اجازت ہے

بار اول ربیع الاول ۱۴۰۴ھ مطابق دسمبر ۲۱۹۸۳ء ۵۵۰۰

بار دوم ربیع الاول ۱۴۰۸ھ مطابق نومبر ۲۱۹۸۷ء ۲۲۰۰

ترتیب و تسوید _____ (شیخ جمیل الرحمن)

ناشر _____ اقتدار احمد

مطبع _____ نیولائٹ پریس لاہور

قیمت: (اعلیٰ سفید کاغذ) _____ ۱۰ روپے

قیمت پمپریک _____ ۵ روپے

مقام اشاعت _____ ۳۶۔ کے ماڈل ٹاؤن۔ لاہور

فوضہ نمبر ۸۵۲۶۱۱

کراچی آفس _____ ۱۱ داؤد منزل (پہلی منزل) نزد آرام باغ۔ شاہراہ لیاقت کراچی

فوضہ نمبر _____ ۲۱۶۵۸۶

پیش لفظ

انگریزی کی دو سو سالہ غلامی کی وجہ سے جہاں بہت سی دوسری خرابیاں پیدا ہوئیں وہاں ہمارے دینی منکر میں سب سے بڑی کجی یہ پیدا ہوئی کہ مسلمانوں کے ذہنوں سے بحیثیت دین اسلام کا ہمہ گیر تصور محو ہو گیا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ دین اور مذہب کو ایک سمجھ لیا گیا۔ اور ان کے مابین فرق و تفاوت کو دانستہ یا نادانستہ یکسر فراموش کر دیا گیا۔ حالانکہ یہ بات باطنی تا مل سمجھ میں آسکتی ہے کہ دین اور مذہب میں زمین و آسمان یا کم از کم فرد اور کل کا فرق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ”فرائض دینی“ کا لفظ سنتے ہی مسلمانوں کی عظیم اکثریت کے اذہان میں جو تصور ابھرتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ ”اسلام کے بنیادی ارکان“ کی پابندی ہے۔

قرآن حکیم کا بغور مطالعہ کرنے سے یہ حقیقت دو اور دو چار کی طرح واضح ہو کر سامنے آجاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند ہیں جو ارکان دین پر عمل پیرا ہونے کے ساتھ ساتھ ایک جانب اپنی پوری زندگی میں اللہ کی بندگی و اطاعت پر کار بند ہوں اور دوسری جانب دین کی نصرت و حمایت یعنی دعوت و تبلیغ اور غلبہ و اقامت کے لئے بھی مقدور بھر سکیں و جہد کریں۔ اور اس جہاد فی سبیل اللہ کے لئے اپنی بیشتر و بہتر صلاحیتیں اور قوتیں وقف کر دیں۔

ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے ”فرائض دینی“ کے اس جامع تصور کو سامنے رکھتے ہوئے امت مسلمہ کو اصلاح و فلاح کے لئے ادھر ادھر دیکھنے کے بجائے ”رجوع الی القرآن والسنة“ کی اولاً مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب، کی بڑے پیمانے پر نشر و اشاعت اور

در کس و تدارک کس کے ذریعے دین اور فرائض دینی کے جامع تصور کو قرآن مجید کی آیات بیانات کے ذریعے پیش کیا اور پھر میرت و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اسے مزید منسج و موکر کیا و متذکرہ بالا و منتخب نصاب کے علاوہ ڈاکٹر صاحب کا جو مسلسل در کس قرآن مجید لاہور کی مختلف مساجد میں جاری رہا ہے اس میں جب سورۃ احزاب زیر در کس آئی اور اس میں وہ مشہور آیہ مہارکہ آئی جو عموماً میرت کی تقاریر کا عنوان بنتی ہے یعنی وہ لفظ کاف لکھنی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو ڈاکٹر صاحب نے نہ صرف یہ کہ اس موضوع در کس کے دوران شرح و بسط سے کام لیا بلکہ ایک نہایت مدلل و مفصل — تقریر افغانی طور پر روانہ مائی — جو راقم کے نزدیک ایسے ممنوع پر حروف آخر کا درجہ رکھتی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ راقم نے فرائض دینی سے متعلق ڈاکٹر صاحب کی اس تقریر اور سورہ الاحزاب کے دو نرسے اور تیسیرے رکوع کے در کس کو نہایت محنت و جانفشانی سے ٹیپ سے صفحہ قرطاس پر منتقل کیا اور پھر اسے معمولی حکت و خانے کے ساتھ بالاقساط و میناق، میں شائع کیا — اور اب ماہ ربیع الاول ۱۴۰۲ھ کی آمد کے موقع پر ان کی مستقل افادیت کے پیش نظر انہیں یکجا کتابی صورت میں شائع کیا جا رہا ہے۔

ولی و علم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں و بن اور فرائض دینی کا صحیح فہم و شعور عطا فرمائے اور ورت آن حکیم اور سنت و میرت رسول اللہ کی رہنمائی کے مطابق ہمیں اپنے دین مبین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے —
و بیاد اللہ التوفیق و علیہم التکلوف

احقر

جمیل الرحمن

درس

آیات ۲۱ تا ۲۷

سُورَةُ الْاٰخِرَاتِ

بمقام

جامع القرآن، قرآن اکیڈمی

۳۶-کے ماڈل ٹاؤن، لاہور

مئی ۱۹۷۹ء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ
 أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ۖ
 وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ
 اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ۗ ۖ
 رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَن قَضَىٰ نَجْبَهُ وَمِنْهُمْ
 مَن يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ۗ ۗ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ
 وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنِ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنِ اللَّهُ كَانَ غَفُورًا
 رَّحِيمًا ۗ ۗ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا ۗ وَكَفَىٰ
 اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيمًا ۗ ۗ وَأَنْزَلَ الَّذِينَ
 ظَاهَرُواهُمْ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن صَيَّاصِهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرَّعْبَ
 فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ۗ وَأَوْشِكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ
 وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطُوهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ۗ ۗ

خطبہ سنونہ اور ادعیہ ماثورہ کے بعد ڈاکٹر صاحب نے مندرجہ بالا رکوع کی تلاوت کی اور درس کا آغاز فرمایا۔

حضرت! آج کی ہماری گفتگو دو حصوں میں ہوگی۔ ایک تو ان شاء اللہ ہم درس کی صورت میں اس رکوع کو ختم کریں گے۔ پھر اس رکوع میں اُسوۂ حسنہ سے متعلق جو مضامین آئیں گے، ان کو آج ہم صرف علمی اعتبار ہی سے سمجھنے پر اکتفا نہیں کریں گے بلکہ اس رکوع کے مضامین کی جو تعلیم عملی صورت اور انطباق (PRACTICABLE APPLICATION) سے متعلق ہے۔

اور ہمارے لئے اُس میں جو عملی سبق ہے اُس کو آج میں رکوع کے بعد ایک تقریب کی شکل میں کسی قدر کھول کر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لہذا ہم پہلے تو اپنے دل کے تسلسل ہی میں اس رکوع کو پڑھیں گے۔

وَمَا يَكْفُرُ كَمَا لَكُمُ خَيْرٌ
رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

”یقیناً تمہارے لئے اللہ کے رسولؐ
میں ایک نہایت اعلیٰ نمونہ ہے۔“

اُسوہ کے لفظ کا مادہ ل۔س و ہے۔ اُسوہ اور اِسوہ۔ دونوں اس کے تلفظ میں جس طریقے سے قدوہ اور قدوۃ دونوں سبب معنی ہیں، یہ پیش کے ساتھ بھی ہے جیسے قدوۃ العارفين۔ یعنی جو صالحین و عارفين کا رہنما ہو اسی طرح لفظ اُسوہ اور اِسوہ دونوں استعمال ہوتے ہیں اور اس کے معنی و مفہوم ہیں کسی کا اتباع کرنا، اور اس اتباع کو اپنے اوپر لازم کر لینا۔ خواہ اس میں کوئی تکلیف ہو خواہ مسرت۔ سَاكِنٌ اَوْ صَائِقٌ کسی کے اتباع کو اپنے اوپر مسرت و راحت اور تکلیف و مضرت دونوں کیفیات میں لازم کر لینا اُسوہ ہوگا۔ اب ظاہریات ہے کہ جب لفظی ترجمہ ایک لفظ کا ایک لفظ میں کیا جائیگا تو ”نمونہ“ اس مفہوم کے قریب ترین مفہوم کا حامل ہے لیکن اس ترجمے سے اُسوہ کا حقیقی مفہوم (REAL SENSE) ادا نہیں ہوتا۔ اصل میں ”اتباع سنت“ کی جو اصطلاح ہمارے ہاں زیادہ معروف ہے یوں سمجھئے کہ اُسی کی ایک نہایت حسین و جمیل تعبیر لفظ اُسوہ میں موجود ہے۔

ہاں لکھو ”تمہارے لئے اعام ہے۔ گویا اس کے مخاطب صرف صحابہ کرامؓ نہیں ہیں، بلکہ تا قیام قیامت تمام مسلمانوں کے لئے نبی اکرم صلی اللہ

علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ اور حیات طیبہ ایک اسوۂ حسنہ اور کامل نمونہ ہے۔
 اگے بات چلی لیکن کَانَ یُرْجُوا اللّٰہَ وَالْیَوْمَآءَ الْآخِرَ فَذَكَرَ اللّٰہُ
 کَثِیْرًا ۗ یہاں درحقیقت و لکن، کا بدل آرہا ہے۔ آیت کے اس ٹکڑے
 میں وہ دونوں مفاہیم جمع کر دیتے گئے جو قرآن مجید کے بارے میں سورہ بقرہ
 میں دو مختلف مقامات پر آتے ہیں۔ قرآن اپنی جگہ ہر نوع بشر کے لئے
 ہدایت کاملہ اور ہدایت تامہ ہے۔ پھر یہی نہیں بلکہ تا قیام قیامت تمام نوع
 انسانی کے لئے ہر دور میں اس قرآن سے لوگوں کے لئے ہدایت و رہنمائی
 موجود ہے اور وہ ہر لحاظ و اعتبار سے اکمل و اتم ہے۔ چنانچہ قرآن کو ہدای
 لِّلنَّاسِ ” کہا گیا بقرہ آیت ۱۸۵، یہ علی الاطلاق ہے، یہ ہدایت ہے
 تمام انسانوں کے لئے۔ لیکن سورہ بقرہ کی دوسری آیت میں اس قرآن
 کو ”هُدًی لِّلْمُتَّقِیْنَ“ قرار دیا گیا ہے۔ گویا اس ہدایت سے استفادہ
 کرنے کی ایک شرط ہے اور وہ تقویٰ ہے۔ یعنی کچھ خدا ترسی ہو، کچھ اللہ کی
 طرف انابت ہو۔ نیکی اور بدی کا کوئی شعور بیدار ہو۔ خیر اور شر میں انسان
 امتیاز کرتا ہو۔ گویا تقویٰ کا جو اساسی سرمایہ ہے اور اس کا جو بنیادی
 اثاثہ ہے وہ موجود نہیں ہوگا تو انسان اس قرآن سے ہدایت حاصل نہیں
 کر سکے گا۔ قرآن اپنی جگہ ہدایت کاملہ و تامہ ہے لیکن اس سے استفادے
 کے لئے کوئی شرط خود انسان کے باطن میں پوری ہونی چاہیے اور وہ شرط
 تقویٰ ہے لہذا آیت ۲ سورہ بقرہ میں: اَلْمَدَّ ذٰلِكَ الْکِتٰبُ لَا رَیْبَ فِیْہِ
 هُدًی لِّلْمُتَّقِیْنَ ۗ اور آیت نمبر ۱۸۵ میں فرمایا: شَہْرُ رَمَضَانَ الَّذِیْ
 اُنزِلَ فِیْہِ الْقُرْآنُ هُدًی لِّلنَّاسِ وَبَیِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰی وَالْفُرْقَانِ
 آپ میں سے شاید بعض حضرات کے علم میں ہو کہ سوامی دیاتند سرتی
 نے اپنی بدنام زمانہ کتاب ’ستیارتھ پرکاش‘ کے چودھویں باب میں
 قرآن مجید پر جو اعتراضات کئے تھے انہیں پہلا اعتراض یہی تھا کہ یہ عجیب
 کتاب ہے جو کہتی ہے کہ متقیوں کے لئے ہدایت ہے۔ متقیوں کو ہدایت
 کی کیا ضرورت ہے! ہدایت کی ضرورت تو براہوں کو ہے، فاسقوں کو ہے

فاجروں کو ہے۔ — یہ کتاب متقیوں کو ہدایت دینے کے لئے نازل ہوئی ہے۔ —
 قرآن مجید کا سرسری مطالعہ کرنے والوں کو یہ اشکال پیش آسکتا ہے۔ اس لئے کہ
 ہمارے ذہنوں میں تقویٰ کا جو تصور ہے، وہ یہ ہے کہ انسان بہت نیک ہو،
 بہت خداترس ہو، اور وہ ہر اعتبار سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچنے ہو
 ہو۔ یہاں تک کہ چھوٹی چھوٹی باتوں تک میں محتاط ہو۔ ایسے شخص کو ہم متقی
 کہیں گے۔ — لہذا ان معانی میں جب لفظ تقویٰ سامنے آتا ہے تو ہُدٰی
 لِلْمُتَّقِينَ کے بارے میں واقعتاً ذہن میں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے۔ وہ
 اشکال انتہائی بھونڈے طریقے پر اس شخص نے پیش کیا۔ — تو اس کا حل یہی
 ہے کہ قرآن مجید درحقیقت 'هُدٰی لِلنَّاسِ' ہی ہے لیکن اس سے
 استفادے کے لئے شرط لازم یہ ہے کہ تقویٰ کا کچھ نہ کچھ بنیادی اثاثہ موجود
 ہو۔ ایک شخص میں اگر شکی اور بدی اور خیر و شر کی تمیز کی کچھ بھی پونجی باقی
 ہے، تو گویا وہ بنیاد موجود ہے جس پر ہدایت کا دار و مدار ہے آج کل کی
 تعمیرات کی ٹیکنیک میں جس کو STARTER کہتے ہیں، —

یعنی اگر آپ کو عمارت کا کالم اور مزید اوپر لے جانا ہے تو کچھ سر تھے باہر نکلتے
 چھوڑ دیتے جاتے ہیں تاکہ اوپر کے کالم کو چرٹھاتے وقت اس کا جوڑا اس کے
 ساتھ لگ جائے۔ پس جس طرح کسی عمارت کے کالم کو مزید اوپر لے جانے
 کے لئے STARTER کا ہونا ضروری ہے بعینہ یہ بات ہے کہ اصلاً تو
 قرآن مجید ہُدٰی لِلنَّاسِ ہے لیکن اس سے استفادے کے لئے تقویٰ
 یعنی خیر و شر اور شکی و بدی کی کچھ نہ کچھ تمیز انسان میں ہونی ضروری ہے۔
 مزید برآں بعینہ یہی بات یہاں بھی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 پوری نوع انسانی کے لئے بھی محسوس ہدایت ہیں۔ آپ کے لئے قرآن مجید میں لفظ
 نور آیا ہے۔ ہاں معنی کہ آپ نورِ ہدایت اور شمعِ ہدایت اور سراجِ امیرِ انبیا
 اسی طرح قرآن مجید آپ کو رحمتہ للعالمین قرار دیتا ہے۔ یعنی آپ کا وجود
 قدسی تمام جہاں اور تمام ادوار کے لئے رحمت ہے۔ بلکہ یہ کہنا غلط
 نہیں ہوگا کہ قرآن مجید کتاب متلو ہے۔ یہ مصحف ہے اور نبی اکرم قرآن

مجسم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسا کہ آپ کی وفات کے بعد چند لوگوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کی سیرت کے متعلق دریافت کیا تھا تو آپ نے جواب میں فرمایا تھا: **كَانَ خُلْفَةُ الْقُرْآنِ**۔ لیکن آپ کے اس اُسوۂ نورا اور شمع ہدایت سے روشنی حاصل کرنے کے لئے بھی چند شرائط کو پورا کرنا لازم ہے اگرچہ آپ اپنی جگہ شمع ہدایت ہیں اور جو چاہے آپ کے اُسوۂ حسنہ سے رہنمائی حاصل کر لے لیکن اس کے لئے چند شرائط ہیں۔!

ان شرائط کو بائیں الفاظ بیان کیا گیا:

لِمَنْ كَانَ سِرْحِينًا
اللَّهُ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَ
ذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا
ہر اس شخص کے لئے رہی اکرم صلی
اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اعلیٰ
دار فاع نمونہ ہے، جو اللہ اور یوم

آخر کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔

اب آپ غور کریں گے تو آیت کے اس حصے میں دو چیزیں جمع ہو گئی ہیں۔ ایک ایمان باللہ اور دوسرا ایمان بالآخرہ۔ ہمارے دین کے تین **PILLARS OF FAITH** ہیں۔ ایمان باللہ یا توحید۔ ایمان بالآخرہ یا معاد اور ایمان بالرسالت۔ ایمان بالرسالت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا تعلق ہے۔ یہ ایمانیات ثلاثہ باہم گتھے ہوتے ہیں۔ اگر انسان کا اللہ پر ہی یقین نہیں یا اس میں شرک شامل ہے۔ تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اپنے لئے نمونہ کیسے بنالے گا اور اگر آخرت کا اُسے یقین نہیں، تو پھر وہ آں حضرت کے نقش قدم کی پیروی کیسے کرے گا یہ پہلی دو چیزیں ہوں گی تو تیسری بات کا ایک امکان پیدا ہو گا۔ یعنی اللہ سے غافل شخص یا اس شخص کے لئے جو کبھی کبھار یا اتفاقاً اللہ کا نام لینے والا ہو، اور جو اللہ سے ملاقات کی حقیقی امید دل میں نہ رکھتا ہو۔ اسی طرح جس شخص کو یوم آخرت اور محاسبۂ آخری کی کوئی توقع نہ ہو، گویا جوان دو ایمانیا سے تہی دست ہو، اس کے لئے آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ

اسوہ اور تونہ نہیں بن سکتی۔ — اے حضور کے اسوہ حسنہ کا اتباع وہی شخص کر سکے گا جو اللہ کے فضل اور اس کی عنایات کا امیدوار ہو اور جس کو یہ بھی دھڑکا لگا ہو کہ آخرت ہونے والی ہے۔ جہاں کی کامیابی کا سارا دار و مدار اسی بات پر ہو گا کہ اس دنیا کی زندگی میں اس کا طرزِ عمل اور روئے اللہ کے رسول سے کس درجے قریب تر رہا ہے۔ لہذا بات صاف کر دی گئی کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ
 الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ۝ — اس پوری آیت کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی زندگی اس شخص کے لئے اسوہ حسنہ ہے اور وہی اس کا اتباع کر سکے گا اور وہی آپ کے نقش قدم پر چل سکے گا جو اللہ کا طالب ہو اور جو آخرت میں سرخروئی پاتا ہو اور جو کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرنے والا ہو۔ — یہاں رجاء کا جو لفظ آیا ہے وہ نہایت لطیف ہے۔ اس میں طالب ہونے کا مفہوم بھی شامل ہے۔ اور اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہونے کا مفہوم تو بالکل واضح ہے اور اس کی وضاحت وَالْيَوْمَ الْآخِرَ سے مزید ہو گئی۔ یہاں امیداری میں اللہ کی رحمت اللہ کی شفقت اللہ کی نظر عنایت کے جملہ مفہیم شامل ہیں۔ جیسے سورہ کہف کی آیت نمبر ۲۸ کے درمیان میں وَمَا يَأْتِيهِمْ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدَّةِ وَالْعِشْيَةِ يَنْدُونَ وَجْهَهُمْ — ” وہ لوگ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام اپنے رب کے چہرہ انور کے طلب گار بن کر“ — وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَتَىٰ حُبًّا لِلَّهِ ۝ — اس کی رضا و خوشنودی کے طالبین ہیں۔ یہاں فرمایا :

لَمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ

”جو اللہ کی رضا کا امیدوار ہے

اور جو یومِ آخرت میں سرخروئی

الْآخِرَ —

کی توقع رکھتا ہے“ —

گویا اُسے یقین ہے کہ یہ دن آکر رہے گا اور جزا و سزا کے فیصلے ہو کر رہیں گے۔

وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ۝ ”اور وہ اللہ کو یاد رکھتا ہو کثرت کے ساتھ“

یعنی وہ ہر کام اور معاملے میں اللہ کے احکام اور اس کے اوامر و نواہی کا التزام

واہتمام کرتا ہو اور زبان و قلب سے بھی اللہ کو یاد کرتا ہو۔ وہ اس بات کو ہر لمحہ اور ہر لحظہ قلب و شعور میں مستحضر رکھتا ہو کہ اُسے یومِ آخرت میں اللہ کی عدالت میں پیش ہو کر اپنی اس دنیوی زندگی کا حساب دینا ہے۔ یہ نین شیطانی پوری ہوں گی تو اُسوۂ محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام پر کسی درجے میں عمل پیرا ہونے کا امکان پیدا ہوگا۔

اب چونکہ یہاں نبی اکرمؐ کے اتباع کا مضمون چلا ہے تو ضرورت تھی کہ مثال پیش کر کے بتایا جائے کہ آپؐ کے اُسوۂ حسنہ کا اتباع کرنے والوں کا رویہ کیا ہوتا ہے!۔ ان کے طرزِ عمل میں کیا فرق واقع ہوتا ہے! لیکن قرآن حکیم میں یہ اسلوب آپؐ کو عام ملے گا کہ استدلال کی کڑیوں کو بسا اوقات اس طرح نمایاں نہیں کیا جاتا جس طرح ہم نمایاں کرتے ہیں کہ اس بات کا نتیجہ یہ نکلا یا یہ نکلنا چاہیے۔ جیسے ہم کہیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اُسوۂ حسنہ کی کامل مثال دیکھنی ہو تو صحابہ کرامؓ کی زندگیوں کو دیکھو جو اس اُسوۂ حسنہ کی پیروی کی مکمل تصویر کا نقشہ پیش کرتی ہیں۔ یہاں یہ بات کہے بغیر اس اُسوۂ کی پیروی کا ان الفاظ میں ذکر فرما دیا گیا:

وَلَمَّا نَسُوا الْمَوْتِينَ الْأَحْزَابَ
قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ -

جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی بات بالکل سچی تھی۔

یہ بات گویا کہ اس اُسوۂ حسنہ کی پیروی کا ایک عملی نمونہ اور مظاہرہ ہے۔ یہ اُسوۂ حسنہ کیا ہے جس کا اس سورۃ الاحزاب میں ذکر کیا گیا ہے اُسے ہمیں ذرا تفصیل سے سمجھنا ہوگا۔ یوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہر مسلمان کیلئے ہر اعتبار سے ایک کامل نمونہ ہے۔ ایک باپ کے لئے آپؐ بہترین نمونہ ہیں کہ ایک باپ کو اپنی اولاد کے ساتھ کیا طرزِ عمل اختیار کرنا چاہیے۔ ایک

شوہر کے لئے آپ کامل نمونہ ہیں کہ اُسے اپنے گھر میں اپنی بیوی یا بیویوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ ایک پڑوسی کے لئے آپ اُسوہ کاملہ ہیں۔ ایک مُرشد و مُزکی اور ہادی و داعی اور مبلغ کے لئے آپ اُسوہ کاملہ ہیں۔ ایک حکمران (HEAD OF THE STATE) کے لئے آپ اُسوہ کاملہ ہیں۔ ایک سپہ سالار کے لئے آپ اُسوہ کاملہ ہیں ایک فاتح کے لئے آپ اُسوہ کاملہ ہیں۔ ایک منصف (JUDGE) اور قاضی القضاة (CHIEF JUSTICE) کیلئے آپ اُسوہ کاملہ ہیں۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اُسوہ حسنہ اکمل و اتم نہ ہو۔ میں کئی مرتبہ سیرت کی تقاریر میں اپنے اس شدتِ تاثر کو بیان کر چکا ہوں کہ سیرت مطہرہ کے مطالعے سے میں مبہوت ہو جاتا ہوں اور میرے قلب پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور قدسی شخصیت کا جو گہرا تاثر ثبت ہوتا ہے وہ اس بات کا ہوتا ہے کہ اس قدر جامع شخصیت اور اتنی گھمبیر زندگی تو ہمارے تصور میں بھی آئی ممکن نہیں۔ کیا زندگی کا کوئی گوشہ ایسا ہے جو اُسوہ حسنہ کے اعتبار سے ناممکن و نامتام اور خالی نظر آتا ہو! — ہر پہلو سے مصروف ترین زندگی — ہمارا حال تو یہ ہو گیا ہے کہ جو مسجد کا امام ہو، وہ عموماً خطابت نہیں کرتا۔ خطیب علیحدہ ہونا چاہیے۔ جو خطیب صاحب ہیں وہ پانچ وقت کی نماز پڑھانے کی پابندی کیسے قبول کر لیں گے! — گویا کہ امامت علیحدہ۔ خطابت علیحدہ پھر مدرس علیحدہ۔ — مزید برآں جو صاحب مدرس کے فرائض انجام دے رہے ہوں، عام طور پر ان سے یہ توقع نہیں کی جاتی کہ یہ تزکیہ و تربیت بھی کریں گے۔ اس کے لئے کہیں اور جلتے۔ یہاں سے تو علم حاصل کر لیجئے۔ مدرسینِ قال اللہ تعالیٰ اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا دیں گے۔ تزکیہ نفس کے لئے عموماً کسی دوسرے مُزکی و مُرشد کی تلاش کرنی ہوگی، جن کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ مرحلہ طے کرنا ہوگا۔ — پھر جو لوگ ان شعبوں سے متعلق ہیں وہ آپ کو کہیں سید سالار بھی نظر آتے ہیں! اور کچھ انتظامی امور کی انجام دہی میں مصروف ملیں گے! ایسے لوگ اگر لکھنے پڑھنے اور مدرسہ معلمی

میں زندگی بھر لگ رہے یا دعوت و تبلیغ ہی میں پوری زندگی کھیادی اور ان
 میدانوں میں انہوں نے کوئی قابل قدر کارنامہ انجام دیا تو عموماً ایسے لوگوں
 کے گھر گریہ ہستی والا کھانا کورا نظر آتے گا۔ معلوم ہو گا کہ ساری عمر شادی ہی نہیں
 کی جب کہیں جا کر یہ کام انجام دیتے ہیں۔ یہ جو جامعیت ہے جناب محمد صلی اللہ
 علیہ وسلم کی۔ وہ پوری انسانی تاریخ حتیٰ کہ انبیاء و رسل کی مقدس جماعت میں
 بھی کہیں نظر نہیں آتے گی۔ آپ مسجد نبوی کے امام بھی ہیں اور بیچ وقتہ امام
 ہیں۔ آپ مسجد نبوی کے خطیب بھی ہیں۔ اصحابِ صفہ کے لئے مدرس و معلم
 بھی ہیں۔ تمام صحابہ کرام کے لئے آپ مزکی و مرتی بھی ہیں۔ آپ ہی سپہ سالار
 بھی ہیں۔ صلح کی گفتگو ہو رہی ہے تو آپ ہی کر رہے ہیں۔ باہر سے جو نواد
 آرہے ہیں تو ان سے آپ ہی معاملہ کر رہے ہیں۔ مقدمات و تنازعات ہیں
 تو وہ آپ کی عدالت میں پیش ہو رہے ہیں۔ تصور تو کیجئے کہ کونسی چیز
 اور کونسا پہلو ہے جہاں یہ محسوس ہو کہ ہمیں حضور کی زندگی میں نمونہ نہ مل سکتا
 ہو۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی کا جائزہ لیجئے۔ بغیر کسی تنقیص کے
 میں یہ عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بچائے کہ میں کسی نبی کی
 توہین کروں، لیکن واقعہ تو واقعہ ہے کہ ایک باپ کے لئے ان کی زندگی میں
 کوئی نمونہ نہیں۔ ایک شوہر کے لئے ان کی زندگی میں کوئی نمونہ نہیں۔ کسی
 قاضی! کسی سپہ سالار، کسی فاتح اور کسی صدر ریاست کے لئے تو ان کی زندگی
 میں کوئی نمونہ نہیں۔ آں جانب ایک درویش اور ایک مبلغ اور ایک
 مرتی و مزکی کی حیثیت سے ایک مکمل نمونہ ہیں، لیکن زندگی کے دوسرے
 شعبے اور پہلو خالی نظر آ رہے ہیں۔ لہذا اس اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ میرے
 قلب و ذہن اور شعور و ادراک پر جس چیز کا سب سے گہرا تاثر ہے وہ آں حضور
 صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کی اسی جامعیت کا ہے۔ میں جب
 گرد و پیش کا جائزہ لیتا ہوں اور حالات کو خود اپنے اوپر وارد کرتا ہوں
 تو صاف نظر آتا ہے کہ ہم ایک ذمہ داری کا بھی حق ادا نہیں کر پاتے اور اسے
 نباہ نہیں پاتے اور وہاں کیا عالم ہے! کونسی ذمہ داری ہے جو نہیں اٹھائی

ہوتی ہے اور اس کو کما حقہ پورا نہیں کیا ہے! کون سی ذمہ داری ہے جس کی ادائیگی میں کوئی کمی رہ گئی ہو۔ الغرض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہر اعتبار ہر پہلو اور ہر حیثیت سے اکمل و اتم ہے۔ حضور کا سب سے بڑا معجزہ تو اللہ کا نازل کردہ قرآن حکیم ہے اور دوسرا معجزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ذات اور شخصیت میں ایک عظیم معجزہ ہیں اور اس کا سب سے زیادہ نمایاں پہلو یہ ہے کہ اس قدر گھمبیر اور اتنی ہمہ گیر زندگی آپ نے گزاری ہے کہ ہمارے ہوش اور حیطہ خیال میں بھی نہیں آتی۔ یہ بھی خاصہ نبوت ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیعت شدہ صلاحیتیں اور قوتیں ہیں۔

حاصل کلام یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ہر پہلو اور ہر گوشے کے اعتبار سے ایک اسوہ کامل ہیں۔ لیکن یہ بات غور طلب ہے کہ قرآن مجید میں جب یہ لفظ اسوہ حسنہ آیا ہے تو کس سیاق و سباق اور سلسلہ عبارت (CONTEXT) میں آیا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ہمیں اس بات کو قدرے تفصیل سے سمجھنا ہو گا کہ آپ کا اصل اور خصوصی اسوہ کونسا ہے!۔ یہ اسوہ حسنہ وہ ہے جو ہمیں غزوة احزاب میں نظر آتا ہے۔ وہ صبر و ثبات اللہ کے دین کے لئے سرفروشی اور جاں فشانی اور حال بہ تھا کہ جان نثاروں کے شانہ اور قدم بقدم ہی نہیں بلکہ ان سے بھی برتر کر رہی مشقت میں آپ بھی شریک تھے۔ کوئی تکلیف ایسی نہ تھی جو دوسروں نے اٹھائی ہو اور آپ نے نہ اٹھائی ہو۔ یہ نہیں تھا کہ کہیں زرنگار خمیہ علیحدہ لگا دیا گیا ہو اور قالین بچھا دیے گئے ہوں اور وہاں حضور آرام فرما رہے ہوں اور مورچیل جھلے جا رہے ہوں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم ہی خندق کھودنے کے لئے کراہیں چلا رہے ہوں۔ بلکہ معاملہ یہ تھا کہ خندق کھودنے والوں میں آپ بھی شامل ہیں۔ کراہیں چلاتے ہوئے صحابہ کرام بیک آواز کہہ رہے ہیں ۲ اللَّهُمَّ لَا عَيْشَةَ إِلَّا عَيْشَةُ الْآخِرَةِ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے آواز میں آواز ملا کر فرما رہے ہیں کہ فَاعْيُنِ الْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ۔ یعنی سردی اور بھوک کی تکالیف اٹھانے میں آپ برابر کے شریک ہیں۔

بھوک اور نقابت سے کہیں کمزور نہ ہو جائے اس خیال سے صحابہ کرام نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھ رکھے ہیں۔ ایک صحابی نے حضور کو اپنے پیٹ پر بندھا ہوا پتھر دکھاتے ہیں تو سرورِ عالم محبوب رب العالمین، خاتم النبیین والمرسلین اپنا کرتا اٹھاتے ہیں تو ان صحابی کو شکم مبارک پر دو پتھر بندھے نظر آتے ہیں۔ محاصرے کے دوران آپ ہر وقت تھنق میں موجود رہے اور جس طرح صحابہ کرام نینکان سے چور ہو کر پتھر کا تکیہ بنا کر تھوڑی دیر کے لئے آرام کی خاطر لیٹ جاتے تھے، اسی طرح حضور بھی وہیں کھلی زمین پر کچھ دیر کے لئے پتھر پر سر رکھ کر آرام فرما لیا کرتے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ آپ نے استراحت کے لئے اپنے واسطے کوئی خصوصی اہتمام فرمایا ہو۔ نبی قریظہ کی غداری کے بعد جس خطرے میں سب مسلمانوں کے اہل و عیال مبتلا تھے، اسی سے آپ کے اہل بیت بھی دوچار تھے۔ اپنے لئے یا اپنے اہل و عیال کے لئے آپ نے حفاظت کا کوئی خصوصی انتظام نہیں کیا تھا۔

یہ نئے اصل صورتِ واقعہ اور صورتِ حال۔ جس میں فرمایا گیا ہے کہ:

لَقَدْ كَانَتْ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ — ہم چھوٹی چھوٹی سنتوں کی پیروی کر کے یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم اسوۂ محمدی علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام پر عمل پیرا ہیں۔ ویسے تو ہر چھوٹی سی چھوٹی سنت بھی وقیع اور لائق اتباع ہے۔ لیکن اگر یہ چھوٹی سنتیں اس اصل اور بڑے اسوہ کے لئے اوٹ بن جائیں تو یہ بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ اگر ان چھوٹی سنتوں پر عمل کرنے کے باعث کسی کو یہ مغالطہ اور فریب ہو گیا ہے کہ ”میں بڑا متبع سنت ہوں“۔ میں نے دارٹھی بھی چھوڑ رکھی ہے۔ لباس میں بھی میں سنت کو پیش نظر رکھتا ہوں۔ میں نے یہ بھی اہتمام کر رکھا ہے اور وہ بھی اہتمام کر رکھا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ اسوہ بھی زندگی میں ہے یا نہیں! جو سورۂ احزاب میں بیان ہوا ہے۔ یہ دعوت و تبلیغ اور اقامت و اظہار و بین الحق کے لئے سرفروشی جاں فشانی اور عملِ جدوجہد اور اس راہ میں پیش آنے والی مشکلات تکالیف اور مصائب کو برداشت کرنا۔ اگر زندگی میں یہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر

تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اڑ بن گئی ہیں۔ اس تیل کے چھپے بہاڑ اوٹ میں۔
 اچکا ہے اور ہمارا اس وقت سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
 کا اصل 'اسوہ' ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا ہے (الا ماشاء اللہ) اور وہ
 'اسوہ' یہ ہے جو سورۃ الاحزاب میں نہایت نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے اور
 غزوۃ احزاب کے حالات کے بیان میں قرآن حکیم اس کی طرف خصوصی طور
 پر مسلمانوں کی نگاہوں کو مرکوز (FOCUS) کرتا ہے۔

پھر اس 'اسوہ' حسنہ کا جو ٹھپا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی
 میرت و کردار پر لگا ہے اور اس کی جو چھاپ ان کی زندگیوں میں آتی ہے
 وہ یہ ہے: وَلَمَّا سَأَلْنَا الْمُنَافِقِينَ الَّذِيْنَ اٰخَرْنَا بِقَالُوْا هٰذَا مَا
 وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ وَاٰخَرَةُ مَا وَعَدَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ۔ ان کے اور
 یہ ہے چھاپ۔ جیسے کوئی مشین یا پریس ہو، اس میں نوہے کے ٹکڑے
 یا کاغذ رکھے ہوں تو جو ڈالی یا بلاک ان میں فٹ ہے، اسی کا نقش

(IMPRESSION) آتا چلا جائے گا تو اس 'اسوہ' کا نقش یہ ہے
 جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قبول کیا۔ ہم چھوٹی چھوٹی سنتوں کا مجموعہ بنا کر اسے ہی
 کل 'اسوہ' سمجھ بیٹھے ہیں اور ہمارا حال (الا ماشاء اللہ) یہ ہو گیا ہے کہ مچھر
 چھانے جا رہے ہیں اور سموچے اونٹ نکلے جا رہے ہیں۔ یہ وہ تمثیل ہے۔ جو
 علمائے یہود کے اس طرز عمل پر حضرت مسیح علیہ السلام نے دی تھی کہ ہمیشہ
 دین اور مقصدیات دین کی طرف سے تو انہوں نے آنکھیں بالکل پھیر لی ہیں
 کر رکھی تھیں اور جزئیات و فروعات کو وہ کل دین سمجھ بیٹھے تھے اور اسکی
 تدریس و تعلیم میں مصروف رہتے تھے۔ اور ذرا سی کمی بیشی پر لوگوں کو
 سرزنش بھی کرتے تھے اور ان کی تکفیر بھی۔ حضرت مسیح کی بیان کردہ یہ
 تمثیل دنیا کے ہر کلاسیکل ادب میں ہمیشہ ہمیش کے لئے ضرب المثل بن گئی
 ہے۔ میں پھر عرض کر دوں کہ خدا را میری اس گفتگو کا ہرگز یہ مطلب
 نہ سمجھ لیجئے گا کہ میں چھوٹی چھوٹی سنتوں کی تحقیر کر رہا ہوں یا ان کی اہمیت
 گھٹا رہا ہوں۔ معاذ اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت چاہے

وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو واجب الاتباع ہے۔ ان کا اہتمام والتزام اگر اس 'اسوہ' کے ساتھ ہو جو اس سورہ مبارکہ کے مطالعے کے ذریعے ہمارے سامنے آ رہا ہے تو سونا ہے۔ اس کے بغیر ہوتا بنا ہے۔ جس کی سونے کے مقابلے میں کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اس لئے کہ اگر نسبت و تناسب درست نہیں ہوگا تو صحیح نتیجہ کیسے برآمد ہوگا!۔ پھر تو وہی طرز عمل وجود میں آئے گا جو میں حضرت مسیح کی تمثیل کے حوالے سے عرض کر چکا ہوں۔ اس 'اسوہ' کی جو چھاپ صحابہ کرامؓ کی شخصیتوں پر پڑی تو کیفیت یہ ہو گئی کہ جب انہوں نے دیکھا ان لشکروں کو جو اُمنڈ اُمنڈ کر ادھر سے بھی آ رہے ہیں اور ادھر سے بھی آ رہے ہیں۔ خیبر سے کیل کانٹے سے لیس یہودیوں کے لشکر بھی آگئے مگر سے ابوسفیان ایک لشکر جرار لے کر آگئے ہیں۔ مشرق سے غطفان کے قبائل آگئے ہیں۔ گذشتہ ہفتے دوسرے رکوع کے درس میں ہم سیرت کی مستند کتابوں کی روشنی میں یہ تمام حالات پڑھ چکے ہیں۔ ان تمام حالات کا نقشہ کھینچ کر پچھلے رکوع کی آیت نمبر ۱۱ میں فرمایا گیا تھا: هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ۱۱ "یہ وہ وقت تھا جب اہل ایمان خوب آزماتے گئے اور بُری طرح ہلا مارے گئے۔" یہ نہایت کڑا امتحان تھا صحابہ کرامؓ کے صبر و ثبات کا۔ یہ آزمائش تھی ان کی استقامت اور استقلال کی۔ سردی کا موسم تھا۔ پھر ہر چار طرف سے حملہ آوروں کے لشکر پر شکر جمع ہو گئے تھے جن کی مجموعی تعداد بارہ ہزار تک پہنچ گئی تھی اور مسلمان خندق میں محصور تھے، جس کا نقشہ ان الفاظ میں بیان ہوا کہ: اِذْ جَاءُوكُم مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ ۚ دوسری طرف کیفیت یہ تھی کہ برابر خبریں مل رہی تھیں کہ مدینہ کے باہر جنوب مغرب میں ایک مصبوط گڑھی میں بنی قریظہ کا جو یہودی قبیلہ آباد تھا اور جس سے معاہدہ تھا کہ وہ مدینہ پر حملے کی صورت میں مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، وہ ساتھ دینے کے بجائے نقض عہد پر تلے بیٹھے ہیں اور کچھ پتہ نہیں کہ وہ پیچھے سے کب مدینہ پر حملہ آور ہو جائیں جہاں نہ صرف

دفاع کا کوئی انتظام نہیں بلکہ مدینہ میں صرف خواتین اور بچے موجود تھے۔ ان حالات میں اہل ایمان کی کیفیات کیا ہیں اور ان کی زبان سے کیا الفاظ نکلے یہ کہ: **قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ**۔

اللہ نے اور اس کے رسول نے رسی لیا علیہ وسلم نے کیا تھا اور اللہ اور اس کے رسول نے بالکل سچ کہا تھا۔ یقین کے ساتھ نہیں کہا جاسکتا کہ ان مومنین صادقین کے اس قول کے وقت قرآن مجید کا کون سا مقام اور کونسی آیت ان کے سامنے ہوگی۔ ویسے قرآن حکیم میں یہ مضمون مختلف اسالیب سے بار بار آیا ہے کہ ہم امتحان لیتے ہیں۔ ہم آزماتے ہیں۔ ہم آزمائیں گے۔ "سورة العنكبوت میں جو مکی سورت ہے اس کے پہلے رکوع میں یہ مضمون خوب واضح طور پر آیا ہے اور یہ رکوع ہمارے منتخب نصاب میں شامل ہے کہ:

أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ هَـ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِينَ هـ

کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیئے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے " اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ حالاں کہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں؟

(آیات ۲-۳)

پھر سورہ البقرہ جو مدنی سورت ہے کی آیت ۲۱۲ میں فرمایا: کیا پھر تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ نہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا ہے، جو تم سے

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمْ يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ

وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَسْأَلَ
الرَّسُولُ وَالَّذِينَ
آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرَ اللَّهُ
كَارِسُولٍ أَوْ رَأْسِ كَيْ سَأَلَتْهُ اِهْلُ اِيْمَانٍ حِيْحِ اَمْتَحَنُ كِه اَللّٰهُ كِي مَد كِب
پہلے ایمان والوں پر گزر چکا ہے۔
ان پر سختیاں گزریں، مصیبتیں
آئیں ہمارے گئے حتی کہ وقت
آئے گی۔

معلوم ہوا کہ ان آیات کے ذریعہ آزمائش و امتحان سے گزارنے کی اس
سنت ثابتہ سے اہل ایمان کو بہت پہلے آگاہ کر دیا گیا تھا کہ جس کی بدولت
رسول کے ساتھیوں کو آزمائش و ابتلاء کی بھٹیوں سے گزارا جائے گا تاکہ وہ
کا وودھ اور پانی کا پانی جدا کر دیا جائے۔ لیکن میرے خیال میں ہذا
مَا وَعَدْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ كَيْسِ مَنْظَرٍ فِي سُوْرَةِ بَقْرَةِ كِي يِهْ اِيْمَانٍ اَتِي فِي
جن میں فرمایا گیا:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ
الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ
الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَ
الشَّمَاتِ ط
وَلَيَّبِئِنَّ الصَّابِرِينَ ۝ اَلَّذِيْنَ
اِذَاْ اَصَابَتْهُمُ مُّصِيْبَةٌ
قَالُوْا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ
رٰجِعُوْنَ ۝ اُوْلٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ
صَلٰوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ
رَحْمَةٌ ۝ وَاُوْلٰٓئِكَ هُمُ
الْمُهْتَدُوْنَ ۝
ادرمہم خوف و خطر، تنگی،
فاقد کشتی، جان و مال اور آمدنیوں کے
گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہارا امتحان
لیں گے اور تمہاری آزمائش کریں گے۔
ان حالات میں جو لوگ صبر کریں
اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں
کہ وہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ
ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے،
انہیں خوشخبری دیدو، ان پر ان
کے رب کی طرف سے بڑی عنایت
ہوں گی۔ اس کی رحمت ان پر سایہ
کرے گی۔ اور ایسے ہی لوگ

(آیات ۱۵۵ تا ۱۵۷)

راست رو ہیں۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ غزوہ احزاب کی کیفیات سے ان آیات کے ذریعہ

اہل ایمان کو پیشگی مطلع کر دیا گیا تھا۔ اور ہذا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ
 کے پس منظر میں یہ آیات بہت نمایاں ہیں اور اہل ایمان کی نگاہیں ان پر جمی
 ہوئی تھیں اور وہ شعوری طور پر جانتے بھی تھے اور منتظر بھی تھے کہ سخت سے
 سخت آزمائشیں، امتحانات اور ابتلا آنے والے ہیں۔

میں سیرتِ مطہرہ کی تقاریر میں یہ بات کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ شخصی طور پر
 ”یوم طائف“ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے سب سے کٹھن دن اور سب سے
 سخت دن تھا اور یہ تو خود حضورؐ کا مرفوع قول ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہؓ
 نے جب دریافت کیا کہ آپؐ پر یوم احد سے زیادہ کوئی سخت دن گزرا ہے تو
 آپؐ نے فرمایا کہ ”ہاں مجھ پر جو سخت ترین دن گزرا ہے وہ یوم طائف“
 تھا۔ پس شخصی اعتبار سے حضورؐ کے لئے یوم طائف ابتلا و آزمائش کا نقطہ
 عروج (CLIMAX) ہے۔ اور بحیثیت مجموعی صحابہ کرام

رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جماعت کے لئے غزوہ احزاب آزمائش
 کی چوٹی ہے۔ جس کا نقشہ ہم پچھلے رکوع میں پڑھ چکے ہیں کہ :-
 هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَ زُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا - غور کیجئے
 کہ یہاں بھی وہی انداز ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب آخری امتحان
 حضرت اسمعیلؑ کو ذبح کرنے سے متعلق ہوا تھا۔ اس میں اس سے زیادہ بڑی
 شاباش اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ خود ممتحن پکاراٹھے کہ واقعی امتحان بہت
 کڑا تھا اور تم اس میں کامیاب ہو گئے ہو۔ اس سے بڑی مبارکباد اور
 اس سے بڑی تہنیت ممکن نہیں کہ خود ممتحن کہہ رہا ہو کہ وَ نَادَيْتُهَا نَّتِ
 يَا بِنْتُ هَيْمَةَ قَدْ صَدَقْتَ الشَّرَّ يَا اِنَّا كَذَلِكَ مَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اِنَّ
 هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ (الصافات ۱۰۲-۱۰۶) میں سمجھتا ہوں کہ
 ”شاباش“ کا اس سے زیادہ بہتر اسلوب ممکن نہیں ہے کہ خود ممتحن پکار
 اٹھے کہ امتحان فی الواقع سخت تھا۔ وہی انداز اور اسلوب یہاں ہے
 کہ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَ زُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا -
 یہ کون کہہ رہا ہے۔ خود ممتحن کہہ رہا ہے۔ اللہ خود فرما رہا ہے کہ ہم نے

اہل ایمان کا کٹھن امتحان لے لیا اور ان کو خوب بھنبھوڑ لیا۔ جب اہل ایمان اس امتحان اور آزمائش میں ثابت قدم بھلے تو دشمنانِ دین کے جو لشکر بادلوں کی طرح امدد کرتے تھے وہ ایسے چھٹ گئے جیسے تھے ہی نہیں غزوہ امد میں تو ستر صحابہ شہید ہوئے تھے لیکن یہاں تو کھلے مقابلے کی نوبت نہیں آئی۔

البتہ ایک دو مرتبہ خندق میں کود جانے والے کفار سے کچھ مبارز تیں ہوئی ہیں اور تیر اندازی سے چند صحابہ شہید ہوئے ہیں جن کی تعداد چھ سات سے زیادہ نہیں، اس وقت صحیح تعداد میرے حافظے میں نہیں ہے۔ اس غزوے میں باقاعدہ کھلا مقابلہ تو ہوا ہی نہیں ہے۔ البتہ محاصرہ بڑا شدید اور خطرہ بڑا مہیب تھا کہ محاصرے کی طوالت دشمنانِ اسلام کے لشکر کی تعداد پھر سردی کا عالم اور سامان خور و نوش کی قلت کی وجہ سے خندق میں موجود صحابہ کرام کو سخت تکالیف و مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ جس کا نقشہ ہم پچھلے رکوع میں پڑھا آئے ہیں کہ: **وَإِذْ زَاغَتْ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الثُّلُوبُ الْحَنَاجِرَ** ”جب خوف کی وجہ سے آنکھیں پتھرا گئیں اور کلیجے منہ کو آنے لگے۔“ تو ان حالات میں مومنین صاف دین کی دلی کیفیات اور ان کے صبر و ثبات کا نقشہ اس رکوع میں ہمارے سامنے یہ آیا کہ :-

۲۷۵

جب انہوں نے حملہ آور لشکر کو دیکھا تو پکار اٹھے کہ ”وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات بالکل سچی تھی“ اس واقعہ

وَلَمَّا سَأَلْنَا الْمُؤْمِنُونَ
الْأَخْرَابَ قَالُوا هَذَا
مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ
وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
وَمَا زَادَ هُمُ إِلَّا إِيمَانًا
وَتَسْلِيمًا ۝ آیت ۱۷

نے ان کے ایمان اور تسلیم و رضا کی کیفیات میں مزید اضافہ کر دیا۔

اس کے برعکس منافقین اور ان لوگوں کا جو ضعف ایمان کا شکار تھے کیا حال تھا اس کا نقشہ ہم پچھلے رکوع میں پڑھا آئے ہیں۔ فوری تقابل کے لئے ان کی دلی کیفیات کے متعلق آیات پھر دیکھ لیجئے جہاں فرمایا گیا :-

۲۷۵

اور یاد کرو وہ وقت جب
 منافقین اور وہ سب لوگ جن
 کے دلوں میں روگ تھا صاف
 صاف کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس
 کے رسول نے جو وعدہ ہم سے
 کئے تھے وہ فریب کے سوا کچھ نہ
 تھے۔ جب ان میں سے ایک
 گروہ نے کہا کہ ”اے یثرب کے
 لوگو! تمہارے لئے اب ٹھہرنے
 کا کوئی موقع نہیں ہے۔ پٹ
 چلو۔ جب ایک فریق یہ کہہ کر
 نبی سے رخصت طلب کر رہا تھا
 کہ ہمارے گھر خطرے میں ہیں
 حالانکہ وہ خطرے میں نہ تھے۔
 دراصل وہ (مخاذِ جنگ) سے
 بھاگنا چاہتے تھے۔ اگر شہر کے
 اطراف سے دشمن گھس آتے
 ہوتے اور اس وقت انہیں
 فتنے کی طرف دعوت دی جاتی
 تو یہ اس میں جا پڑتے اور شکل

وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ
 وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ
 مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَ
 رَسُولُهُ إِلَّا غُرُوسًا
 وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ
 يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ
 لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ
 فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ
 يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا
 عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ
 إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا
 وَلَوْ دَخَلَتْ عَلَيْهِمْ مَّيْمَنُ
 أَقْطَارِهَا ثُمَّ سَأَلُوا
 الْفِتْنَةَ لَا تَوْهَمَا
 وَمَا تَلَبَّسُوا بِهَا إِلَّا لَيْسُرَاهُ
 وَلَقَدْ كَانُوا عَاهِدُوا
 لَللَّهِ مِن قَبْلُ لَا يُولُونَ
 إِلَّا ذُبَارًا وَكَانَ عَهْدُ
 اللَّهِ مَسْئُولًا

(آیات ۱۲ تا ۱۵)

ہی سے انہیں شریکِ فتنہ ہونے میں کوئی تاثر ہوتا۔ ان لوگوں نے اس
 سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا کہ پیٹھ نہ پھیریں گے۔ اور اللہ سے کئے
 ہوئے عہد کی باز پرس تو ہوتی ہی تھی۔

اس امتحان و آزمائش کا نتیجہ یہ نکلا کہ منافقین اور مومنین صادقین علیحدہ
 علیحدہ نمایاں ہو گئے۔ غزوہٴ احد کے موقع پر جو منافقین راستے ہی سے پٹ گئے

تھے تو انہوں نے عہد کیا تھا کہ اگر آئندہ آزمائش کا کوئی موقع آیا تو وہ ہرگز پیٹ نہ پھیریں گے۔ غزوہ خندق میں جب احد سے بھی بڑا خطرہ سامنے آیا تو ان منافقین کی پول کھل گئی اور واضح ہو گیا کہ یہ لوگ اپنے اس عہد میں کتنے مخلص اور سچے تھے۔!

جب امتحان مکمل ہو گیا اور مومنین صادقین اور منافقین بھی چھٹ کر ناپائیدار ہو گئے تو نصرتِ الہی آئی اور جیسا کہ ہم پچھلے رکوع میں پڑھ چکے ہیں کہ ایک مہینے کے محاصرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک سخت آندھی بھیج دی اور ایسے ناویدہ لشکراتارے جنہوں نے دشمنوں کے کیمپ میں کھلبلی ڈال دی، مزید برآں اپنی جیسی تائید سے کچھ ایسے حالات پیدا فرمادیتے کہ ان حملہ آوروں کو اسی میں فست نظر آئی کہ اپنے ڈیرے اٹھا کر چلتے بنے۔

یا ایہا الذین آمنوا	اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یاد
اذکروا نعمات اللہ علیکم	کرد۔ اللہ کے احسان کو جو ابھی
اذ جاء شکر جنودنا	ابھی، اللہ نے تم پر کیا ہے جب
علیہم رجما و جنودا لم	شکر تم پر چڑھ آتے تو ہم نے
تروها و کان اللہا جما	ان پر ایک سخت آندھی بھیجی اور
تعملون بصیرا	ایسی فوجیں روانہ کیں جو تم کو نظر
(آیت ۹)	نہیں آتی تھیں۔ اللہ وہ سب کچھ

دیکھ رہا تھا جو تم لوگ اس وقت کر رہے تھے۔

رات کو پورا لشکر موجود تھا۔ صبح دیکھا تو میدان خالی پڑا ہے۔ رات کی شدید آندھی نے ان لشکروں کے خمیوں کو تلیپٹ کر کے رکھ دیا اور منظر نہ آنے والی فوجوں، بے کھلبلی چادری اور تمام ہی حملہ آور شکر صبح طلوع ہونے سے پہلے اپنا بوریا بستر گول کر کے کوچ کر گئے۔ نظر نہ آنے والی فوجوں سے مراد وہ مخفی فوجیں اور اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ وہ فرشتے ہیں جو اس کائنات کے نظام اور انسانی معاملات میں اللہ کے حکم سے کام کرتے رہتے ہیں اور انسان ان واقعات و حوادث کو صرف ان کے ظاہری اسباب پر محمول کرتا ہے۔ بہر حال

چونکہ اس تمام صورتِ حال کی غرض و غایت دراصل آزمائش و امتحان تھی۔
 هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ - اس میں مخلص اہل ایمان پوسے اترے اور
 انہوں نے منافقین کے قول مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا
 کے بجائے ولی یقین کے ساتھ کہا تو یہ کہا کہ: هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ
 وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ - اس ابتلا سے نہ وہ ہراساں اور خوف زدہ
 ہوتے اور نہ ہی ان کے حوصلے پست ہوتے بلکہ ان کی کیفیات یہ تھیں کہ: وَمَا
 زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا اور اس پوری صورتِ حال نے ان
 کے ایمان اور ان کی تسلیم و رضا کو اور زیادہ بڑھا دیا اور وہ پوسے قلبی اطمینان
 اور انبساط قلب کے ساتھ اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کیلئے تیار ہو گئے۔
 آیت کے اس ٹکڑے میں زَادَ کا فاعل دراصل وہ پوری صورتِ حال ہے۔
 جو غزوہٴ احزاب میں پیش آئی۔ اب دیکھئے کہ یہ آیت اس بات کے لئے
 بھی نص ہو گئی کہ ایمانِ حقیقی بڑھتا بھی ہے۔ یہاں کسی ایہام کے بغیر فرمایا گیا ہے۔
 کہ اس صورتِ واقعہ کا نتیجہ یہ نکلا کہ مومنین صادقین کے ایمان میں اور اضافہ
 ہو گیا۔ ان کی جو کیفیت تسلیم و رضا تھی، وہ بھی اور بڑھ گئی۔ اور ان کا رویہ
 یہ ہو گیا کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یا رہیں آئے۔ ایمان میں اضافے کا ذکر
 سورہٴ آل عمران کی آیت نمبر ۱۷۳ میں بھی غزوہٴ احد پر تبصرے کے دوران آیا ہے
 کہ: الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ
 فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا۔ وہ مومنین صادقین جن سے لوگوں
 (مراد ہیں منافقین) نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑا لشکر آیا ہے لہذا ان سے
 ڈرو۔ تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ یہاں زَادَهُمْ إِيمَانًا حقیقی
 ہے اور کامل سپردگی میں اضافے کے لئے آیا ہے۔ لہذا ازرے قرآن
 ایمانِ حقیقی کے بڑھنے کی نصوص ہمارے سامنے آگئیں۔ اور جو چیز بڑھ سکتی
 ہے۔ وہ گھٹ بھی سکتی ہے۔

اب چونکہ ایمان کے بڑھنے اور گھٹنے کا ذکر آ گیا ہے۔ تو مجھے اس ضمن میں
 کچھ وضاحت کرنی پڑے گی۔ ویسے یہ موضوع ہمارے منتخب نصاب میں

عمر اللہ کا یہ قول صد فی صد درست ہے کہ **اَلْاٰیْمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ** "ایمان قول و عمل کے مجموعے کا نام ہے یہ بڑھتا بھی اور گھٹتا بھی ہے۔ یہ معنی بحت اس ضمن میں آگئی کہ: **وَمَا زَادَهُمْ اِلَّا اٰیْمَانًا وَتَسْلِيْمًا**" اور نہیں بڑھایا ان میں مگر ایمان اور تسلیم کو۔ ایمان قلبی کیفیت اور تسلیم سپردگی و حوالگی۔ اسلام اور تسلیم میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ اسلام باب افعال ہے اور تسلیم باب تفعیل ہے۔ باب افعال کا خاتمہ ہے کہ ایک دم کوئی کام ہو جائے لہذا اسلام کا مطلب ہوگا فوری طور پر خود کو کسی کی سپردگی میں دیدینا۔ اور باب تفعیل کسی کام کے پلے پلے اور مسلسل ہونے کی خاصیت کے اظہار کے لئے آتا ہے۔ لہذا تسلیم کا مفہوم ہوگا ہر دم و ہر وقت اور مسلسل اس سپردگی کی کیفیت کو قائم و برقرار رکھنا۔

جیسے ہی کسی نے اقرار کیا کہ **اشھدان لا الہ الا اللہ واشھدان محمدًا رسول اللہ** وہ دفعتاً کفر کی سرحد سے اسلام کی سرحد میں آگیا۔ اس نے ایک پالے سے دوسرے پالے میں دفعتاً چھلانگ لگا دی۔ اور وہ مسلمان ہو کر مسلم معاشرے کا فرد اور ایک مسلم ریاست کا شہری بن گیا۔ اس کو ایک مسلمان کے تمام حقوق حاصل ہو گئے۔ اور یہ بالکل برابر ہوں گے۔ ان میں کوئی کمی بیشی اس دنیا میں نہیں ہوتی۔ اسلام کی اس کیفیت کو وثوق حاصل ہو جاتے گا اور اس کے طرز عمل میں مسلسل اطاعت شکاری اور فرماں برداری اور سپردگی کا مظاہرہ ہوتا رہے گا تو یہ تسلیم ہے۔ یہ مسرع اسی کیفیت کی عکاسی کرتا ہے کہ "سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آتے" اور فارسی کا یہ شعر بھی اسی کیفیت کا مصداق ہے کہ

ز شوق نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغ
سر دوستان سلامت کر تو خنجر آزمان

یہ ہے تسلیم و رضا کی کیفیت آگے فرمایا:

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ
صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ
عَلَيْهِ فَنَسَبْنٰهُمْ قَسْبًا
”اہل ایمان میں ایسے لوگ
موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کئے
ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا ہے۔“

نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ ۚ
 وَمَا بَدَّلُوا بَدْلًا
 ان میں سے کوئی اپنی نذر پوری
 کر چکا اور کوئی اپنی باری آنے کا
 منتظر ہے۔ اور ان اہل ایمان نے اپنے رویے اور طرز عمل میں ذرا برابر
 تبدیلی نہیں کی۔“

یہ آیت اس امر کی متقاضی ہے کہ اس کے ایک ایک لفظ پر عزوہ احزاب کے
 پس منظر میں غور و تدبر کیا جائے۔ کاش کہ اس موقع پر میری اور آپ کی زبان
 اور قلب سے 'آمین' کی کوئی صدا نکل گئی ہو کہ اللہ، ہمیں بھی ان میں شامل فرمادے۔
 اللہ تعالیٰ ان اہل ایمان کی مدح و ستائش فرما رہا ہے کہ ان میں ایسے بھی جو
 مرد اور باہمت لوگ ہیں جو اپنے عہد کو پورا کر چکے۔ یہاں رجال کا لفظ استعمال
 ہوا ہے جو رجل کی جمع ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خواتین اس سے خارج
 ہو گئیں۔ قرآن حکیم میں اہل ایمان کو عمومیت کے ساتھ مذکور کے صیغے میں
 خطاب کیا گیا ہے۔ ایسا بغرض تغلیب ہوتا ہے اور اس میں آپ کے آپ خواتین
 بھی شامل ہوتی ہیں۔ یہاں رجال اپنی اس معنویت کے لئے آیا ہے کہ اس
 دنیا میں شیطانی وساوس سے بچ کر دین پر کار بند رہنا کوئی آسان کام نہیں ہے
 بلکہ بڑی ہمت اور جواں مروی کا کام ہے۔ یہی مضمون سورہ نور کے پانچویں
 رکوع میں آیا ہے۔ جو ہمارے منتخب نصاب میں شامل ہے کہ :

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا
 بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ
 الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ
 يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ
 فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ
 ان میں ایسے باہمت و جواں مرد
 بھی ہیں، جنہیں تجارت اور خرید
 فروخت اللہ کی یاد سے اور اقامت
 نماز اور ادائے زکوٰۃ سے غافل
 نہیں کر دیتی۔ وہ اس دن سے
 ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل الٹنے
 (آیت نمبر ۳۷)

اور دیدے پتھرا جانے کی نوبت آجائے گی۔

اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ یہ کیفیات عورتوں میں نہیں ہو سکتیں۔ خواتین میں
 اہبات المؤمنین ہیں۔ صحابیات ہیں۔ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ پھر

بڑی بڑی منتقی، صالح، صابر، عابد و زاہد اور مجاہد خواتین اُمت میں پیدا ہوتی ہیں۔ ان میں ایک اللہ والی وہ خاتون غنسا بھی ہیں، جس کے چار جوان بیٹے حضرت عمر فاروق کے دورِ خلافت میں ایران کی جنگ قادسیہ میں شہید ہو گئے اور انہوں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ ایک خاتون وہ بھی ہیں کہ جب غزوہ احد میں عارضی ہزیمت ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ مدینہ تک پہنچی تو وہ بیتا باز میدان احد میں آتی ہیں۔ ان کو خبر دی جاتی ہے کہ تمہارے والد شہید ہو گئے، وہ پوچھتی ہیں کہ یہ بتاؤ کہ رسول اللہ کا کیا حال ہے ان کو خبر دی جاتی ہے کہ باپ شہید ہو گیا کوئی بات نہیں۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارا شوہر بھی شہید ہو گیا۔ وہ کہتی ہیں کہ کوئی بات نہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ حضور کا کیا حال ہے۔ ان کو بتایا جاتا ہے کہ تمہارا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ وہ اللہ کی بندی پوچھتی ہیں کہ مجھے حضور کے بارے میں بتاؤ۔ اور جب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرمؐ ہجرت ہیں تو وہ کہتی ہیں۔ الحمد للہ اس خوش خبری کے اگے سب کچھ بیچ ہے۔ باپ شوہر اور بیٹا تو مرتبہ شہادت پر فائز ہو کر کامران و کامیاب ہو گئے۔ الغرض بے شمار نظائر ہماری تاریخ میں ایسی خواتین موجود ہیں۔ وہ جو کہا گیا ہے کہ خدا بیچ انگشت کیساں نہ کرو نہ ہر زن زن است و نہ ہر مرد مرد۔

اس بات کو اس مقام پر ذہن میں رکھتے کہ یہاں رجال سے معنی جواں مرد و با، لوگ مراد ہیں۔ خواہ وہ مرد ہوں خواہ عورتیں۔ جن کی کیفیات یہ ہوں کہ:

رِجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنَّا ذَكَرُوا اللَّهَ وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا زَكَاةً اٰیَاتُ الْتَّوَكُّلِ — جن کو نہ کوئی کاروبار و مصروفیت دنیوی اللہ کی یاد سے روک سکتی ہیں۔ اور نہ اقامتِ صلوٰۃ اور ایتاءِ زکوٰۃ سے۔

دیکھئے کہ ان آیات سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ بندہ مومن کی زندگی کے دورِ رخ ہیں۔ ویسے یہ تمام مباحث و مضامین ہمارے منتخب نصاب میں آجاتے ہیں۔ ایک طرف اللہ کے ساتھ دلی تعلق اور لگاؤ اور اس میں ثبات۔ دوسری طرف اللہ کے دین کے لئے جہاد و مجاہدہ اور اس میں صبر و ثبات اور استقلال و استقامت۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ۱۷۱ میں جو

آیت بر کے نام سے ہمارے منتخب نصاب میں شامل ہے، بر و تقویٰ کے ضمن میں ایمان کے ساتھ سچے اور حقیقی نیکو کاروں کے دوسرے اوصاف کے ضمن میں یہ اوصاف بھی ہمارے سامنے آتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک صادق اور نیک لوگ وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور جب کوئی عہد و معاہدہ کرتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں تنگی اور مصیبت نیز جہاد اور قتال کے موقع پر انتہائی صبر کرنے اور ثابت قدم رہنے والے ہوتے ہیں۔

وَاقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْتُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۝ — ایک بندہ مومن کی زندگی کی یہ دو شکلیں ہیں۔ پہلی شکل میں بھی بڑی ہمت اور قوت ارادی کی ضرورت ہے اور دوسری شکل میں بھی انتہائی صبر و استقلال کی ضرورت ہے لہذا یہاں فرمایا: **مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ**۔ اہل ایمان میں وہ جو اہل باہمت لوگ بھی ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا اس عہد کو جو انہوں نے اپنے اللہ سے کیا تھا۔

اب غور کیجئے کہ یہ عہد کون سا ہے؟ اسلام خود ایک بہت بڑا عہد ہے پھر ہم نماز کی ہر رکعت میں اس کا اقرار اور اس کی تجدید کرتے ہیں کہ **إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ**۔ اللہ کے ساتھ اس سے بڑا کوئی عہد ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے اور صرف تجھ ہی سے طالب اعانت و دستگیری ہیں اور رہیں گے۔ ہم نے اپنا سب کچھ تیرے سپرد اور تیرے حوالے کر دیا ہے۔ سپرد مہ تو مایہ خویش را۔ **إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنْكَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّهُمْ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ**۔ اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور ان کے اموال جنت کے عوض خرید لیے ہیں اب اس سوشے میں پورے ان کو رکھ دیا۔ کہنے کو کہہ دیا۔ پڑھنے کو پڑھ لیا، سننے کو سن لیا لیکن پورا ان کو رکھنا قیامت ہے۔ قیامت تو وہاں ٹوٹتی ہے جہاں مال خرچ کرنے کا وقت آئے۔ تو ہم کہتے ہیں، ہمارا مال۔ اللہ کا مال

تو نہ کہا اور نہ ہم نے سمجھا۔۔۔ کہنے کو تو شاعر نے بھی کہہ دیا کہ سے
جان دی دی ہوتی اُنسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا
لیکن اس پر پورا اتنا کوئی آسان بات نہیں۔۔۔ پس یہاں ان اہل ایمان
کی مدح و ستائش ہو رہی ہے۔ جنہوں نے اس آزمائش و ابتلا میں اپنے آپ
کو پورا تول کر دکھا دیا۔ لہذا ان کی شان میں فرمایا: مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا
مَا عَاهَدُوا بِاللَّهِ عَلَيْهِ۔۔۔ آگے فرمایا: فَمِنْهُمْ مَن قَتَلَ نَحْبَهُ۔۔۔ پس ان میں
وہ لوگ بھی ہیں جو اپنی نذر پوری کر چکے، یعنی اللہ کی راہ میں جان دے کر فارغ ہوئے،
سرخرو اور سبک دوش ہو گئے۔۔۔ وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ۔۔۔ اور ان میں وہ بھی ہیں جو
اس بات کی منتظر ہیں کہ کب وہ وقت آئے جب ہم اپنے اس عہد کو پورا کر کے سرخرو ہو جائیں
اور اپنے شانوں پر دکھا ہوا بوجھ اتار دیا کر سبک دوش ہو جائیں۔ اگر گردن کٹ گئی تو
شانوں کا بوجھ اتار گیا اور سبک دوشی حاصل ہو گئی۔۔۔ پچھلے دنوں قرآن اکیڈمی میں درس
حدیث کے سلسلے میں وہ حدیث زیرِ درس آئی، جس میں نبی اکرمؐ نے فرمایا کہ ”جو بندہ
مومن صدق دل سے اللہ سے شہادت طلب کرتا رہے گا تو چاہے اس کی موت یسزیر
واقع ہو اللہ کے ہاں وہ شہید ہی شمار ہو گا اور اذکما قال صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اصل میں
يَنْتَظِرُ والی کیفیت کی ایک طرح کی شرح ہے۔۔۔ البتہ اس انتظار کی کیفیات اور
شرائط ہونگی۔۔۔ قتال کا مرحلہ کیسے آئے گا جبکہ آپؐ کی جہاد ہی کی کوشش شروع
نہیں کی۔ آپؐ نے دین کے لئے محنت و مشقت کے میدان میں قدم ہی نہیں رکھا۔
آپؐ اقامتِ دین کے لئے جدوجہد کرنے والی کسی تنظیم و جماعت وابستہ ہی نہیں
ہوتے تو پھر قتال کا مرحلہ کہاں سے آجائے گا جو جہاد کی آخری اور چوٹی کی منزل ہے۔
یہ تو اس وقت مرحلہ آسکے گا جب آپؐ کسی ایسی منظم دعوت اور تحریک سے عملاً وابستہ
ہوں جو اقامتِ دین کے لئے کوشاں ہو۔۔۔ غور کیجئے ایسے بھی تو صحابہ کرامؓ نہ ہوں گے جن
کا ہجرت قبل انتقال ہو گیا ہو گا لیکن وہ اس دعوت و تبلیغ اور تکبیر رب میں نبی اکرمؐ
کے دست و بازو رہے ہیں۔ اپنی جانیں، اپنا مال اپنے اوقات اپنی توانائیاں اور
اپنی صلاحیتیں لگاتے رہے ہیں کھیلتے رہے ہیں۔۔۔ وہ اگر غزوہ بدر یا احد تک پہنچ گئے
ہوتے تو کیا یہ ممکن تھا کہ ان کے قدم پیچھے ہٹ جاتے! لیکن ان کا سابقہ طرز عمل

ثابت کرے گا کہ وہ اپنے موقف میں کتنے ثابت قدم اور سرگرم عمل رہے ہیں۔ کوئی قدم قدم پر پیچھے ہٹ رہا ہو اور پیسے پیسے کو سنت سنت کر رکھ رہا ہو تو کیسے ممکن ہے کہ اگر کبھی وقت کا تقاضا ہو تو وہ جان و مال کی بازی لگا دیگا۔ پس صدقِ دل سے ایک بندہ مومن شہادت کا طالب ہو اور تمنا کرے کہ اللہ کی راہ میں نذرِ جاں پیش کرنے کی اس کو سعادت ملے تو اسکی زندگی میں اس کے عمل مطابق ہونے لازم و لابد ہوں گے۔ اگر وہ جہاد فی سبیل اللہ کی واہمی میں قدم رکھ چکا ہے اور شہادت کا طلبگار بھی ہے تو وہ اس بات کی توقع رکھے کہ اگر بستر پر بھی اسکی موت آئے تو اسے مرتبہ شہادت مل سکے گا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جس نے کاغان کا سفر شروع کیا ہے تو بابو سرپاس تک بھی پہنچنے کا امکان ہوگا۔ لیکن اگر کوئی بالاکوٹ سے اگے بڑھنے اور واہمی کاغان میں قدم رکھنے کے لئے ہی تیار نہیں تو بابو سرپاس کب آئے گا! بیٹھے بیٹھے بابو سرپاس کی تمنا کرتے رہنا تو وہ تو سولے اپنے آپ کو دھوکا دینے کے اور کچھ نہیں۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ چرخ خود را بہ فرید کہ خدا را بہ فرید۔ ایسا شخص خود اپنے آپ کو فریب دے رہا ہے یا خدا کو فریب دے رہا ہے۔ علامہ اقبال مرحوم نے خوب کہا ہے کہ

خبر نہیں نام کیا ہے اس کا خدا فریبی کہ خود فریبی عمل سے فارغ ہو مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانا تو اس دھوکے کے انداز میں شہادت کی تمنا نہ ہو بلکہ عمل کے ساتھ صدقِ دل سے ہو تو بستر کی موت بھی ان شاء اللہ العزیز شہادت کی موت ہوگی۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت بستر پر آئی ہے۔ جن کی زندگی ہمیشہ جنگوں کے اندر ہی رہی ہے لیکن موت بستر پر آئی ہے۔ اس میں یہ حکمت بھی ہو سکتی ہے کہ ان جناب کو "سيف من سيوف اللہ" کا خطاب بارگاہ رسالت مآب سے ملا تھا۔ اس لئے شہادت ایک نوع سے اللہ کی تلوار کے ٹوٹنے کے مترادف ہوتی ہے۔ ان کو شہادت کی موت کی بڑی تمنا تھی اور اسلام لانے کے بعد ان کی زندگی جہاد و قتال میں گزری ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک اور نوید کے مطابق انکی بستر کی موت بھی شہادت کی موت ہے کہ جس دل میں صدقِ دل سے شہادت کی آرزو اور تمنا ہوگی، اسکی بستر کی موت بھی شہادت کی موت ہوگی۔

اس آیت کے آخر میں فرمایا: "وَ مَا بَدَّلُوا بِدِيلًا" انہوں نے اپنے
 رویے میں سرمو تبدیلی نہیں کی۔ "تبدیلًا" یہاں مفعول مطلق کے طور پر آیا ہے تو
 اس میں مبالغہ کا مفہوم پیدا ہو گیا۔ یعنی ان اہل ایمان نے بالکل اپنے عہد اور وعدے
 کو ایفلا کیا اور اس میں سرمو تبدیلی نہیں کی بلکہ اس کو پوری طرح ناپا ہا۔ اور یہ جان
 لیجئے، پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے کہ ہمارے اور اس معاشرے میں بڑا بنیادی فرق یہی
 تھا۔ وہ عہد کے سچے تھے اور ہم عہد کرتے ہیں اور اس کا ایفاء نہیں کرتے اور اسکو نہیں
 نباتتے۔ ہم بیعت کرتے ہیں اور توڑ دیتے ہیں۔ ابھی عہد کریں گے اور ہاتھ میں ہاتھ
 دیں گے لیکن وودن کے اندر اس کو توڑ دیں گے۔ یہ جو ہمارے کردار میں گھن لگ گیا
 ہے اس کے سبب ہماری شخصیتیں کھوکھلی ہو چکی ہیں۔ اس معاشرے کی کیفیت
 یہ تھی کہ ہاتھ میں ہاتھ دیدیا ہے تو ہر جہ بادا باد عہد کو ایفاء کرنا اور ناپا ہا ہے۔ پیچھے
 ہٹنے کا کوئی سوال نہیں۔ یہ کردار اس معاشرے میں ایام جاہلیت میں بھی موجود
 تھا۔ لوگ بڑی زیادتی کرتے ہیں کہ اس دور کا ایسا نقشہ کھینچتے ہیں کہ جیسے اس
 معاشرے میں ظہور اسلام سے قبل سرے سے کوئی خیر تھا ہی نہیں۔ میں سمجھتا ہوں
 کہ ہمارے اس بگڑے ہوئے مسلمان معاشرے سے بہت اعتبارات وہ معاشرہ
 کہیں بہتر تھا۔ ان کے ہاں اگر کوئی مہمان کے طور پر مقیم ہو گیا ہے اور وہ باپ کا قائل
 بھی ہے تو اس پر آنچ نہیں آئے گی اور اس حالت میں انتقام نہیں لیا جائے گا۔
 جسے بھائی کہہ دیا ہے اس کے لئے جان و مال سب حاضر ہے۔ جس کو پناہ دے
 دی ہے اس کے لئے پورے قبیلے کی مخالفت گوارا کر لی جائے گی اور اس کی
 مدافعت میں اپنی جان پر کھیل جائیں گے۔ وہاں حال یہ تھا کہ جس کی اطاعت قبول
 کر لی ہے اب اس اطاعت سے کبھی سزائی نہیں کی جائے گی۔ یہ بنیادی کردار ہوتا
 ہے۔ ہم اس وقت جن اسباب کی بنا پر دنیا میں رُل رہے اور پائمال ہو رہے ہیں
 اور ہمارا کوئی وقار نہیں ہے اور کوئی باعزت مقام ہمیں حاصل نہیں ہے تو اس کا اصل
 سبب یہی ہے کہ ہمارا کردار لپٹ ہو چکا ہے اور ہم بنیادی اخلاقیات سے بھی
 تہی دست ہو چکے ہیں۔ الا ماشاء اللہ۔ نمازیوں کی کمی نہیں ہے۔ کافی تعداد
 موجود ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ کردار میں سچائی نہیں ہے بلکہ انتہائی بودا پن ہو چکا

ہے۔ عہد کر کے نباہنے اور اس کو دنا کرنے کی خواہش اور ارادہ نہیں ہے۔ جھوٹے وعدے ہم کرتے ہیں اور اچھے اچھے اور بڑے بڑے سمجھ دار لوگ اس کمزوری میں مبتلا ہیں۔ یہ ہے ہمارے کردار کی ناچنگی اور بوسے پن کا بہت بڑا سبب۔ ہمارے دین میں عہد کے ایفاء کی جو اہمیت ہے اس کا تفصیل سے ذکر ہمارے منتخب نصاب میں متعدد بار آتا ہے۔ جیسے آیت بر سورہ بقرہ آیت ۱۷۷ کے درس میں اہل بر و تقویٰ کے اوصاف کے ضمن میں آتا ہے کہ: وَالْمُؤْمِنُونَ بَعَثُوا إِذَا عَاهَدُوا سُوْرَةُ نَبِيِّ اسْرَائِيْلَ كَيْ تَبَيَّرَ رُكُوْعُ كَيْ دَرَسَ فِيْهَا بَيَانٌ هُوَ كَيْ: وَارْتَفَعُوا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَتْ مَسْئُوْلًا ۝ اسی طرح سورہ المؤمنون کے پہلے رکوع کی آیت اور سورہ المعارج کے پہلے رکوع کی آیت نمبر ۳۲ میں ایک شوشے کے فرق کے بغیر امانت اور عہد کے متعلق مومنین صالحین کے اوصاف کے ضمن میں آتا ہے کہ: وَالَّذِيْنَ كٰهَنُوْا مٰنْتَهُمْ وَاَعٰوَدُوْا ۝ اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کی پوری طرح حفاظت کرنے والے ہیں اور وہی فلاح یافتہ ہیں، یہ ہے کردار کی ایک اہم ترین بنیاد کہ اہل ایمان اپنے عہد و پیمان اور قول و قرار کو وفا کرنے والے اور انکو پورا کرنے والے ہوتے ہیں۔ میں نے اب تک جو توضیح و تشریح کی ہے، اسکی روشنی میں اس آیت کو پھر ایک بار دیکھ لیجئے۔ پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ فرمایا: مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صٰدِقًا وَاَعٰهَدُوْا وَاللّٰهُ عَلَيْهِمْ قٰتٌ قٰتٌ تَضِيْ نَحْبَهُ وَاَمِنْهُمْ قٰتٌ يَنْتٰظِرُوْا وَاَمَّا سَدُّ لُوْا تَبْدِيْلًا ۝

ان مومنین صادقین کی اس استقامت و مصابرت کا جو نتیجہ نکلا اس کو اگلی آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا: لِيَجْزِيَ اللّٰهُ الصّٰدِقِيْنَ بِصِدْقِهِمْ۔ یہاں لام لام عاقبت ہے یعنی کسی کام کا جو نتیجہ نکلتا ہے اسے بیان کیا جا رہا ہے۔ میں نے اس صورت حال کے متعلق آپ کو بتایا تھا کہ یہ کڑا امتحان اس لئے لیا گیا تھا کہ جدا کر کے اور نمایاں کر کے دکھا دیا جائے کہ کون لوگ مومنین صادقین ہیں؟ کون لوگ ضعف ایمان میں مبتلا ہیں اور کون لوگ منافقین ہیں۔ یہی تو تمیز کرنی تھی اور یہ تمیز اس لئے تھی کہ لِيَجْزِيَ اللّٰهُ الصّٰدِقِيْنَ بِصِدْقِهِمْ۔ یہاں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ہمارے دین میں صدق کا کیا مقام اور کیا رتبہ اور مرتبہ ہے۔ اس کی اہمیت ہمارے منتخب نصاب کے آیت بر

میں نیکو کار بندوں کے متعدد اوصاف بیان کر کے آخر میں فرمایا گیا کہ

وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ
الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ
هُمُ الْمُتَّقُونَ ۝

”حقیقی نیکو کار تو وہ لوگ ہیں جو تنگی اور مصیبت
کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر
کرنے والے ہوں۔ اور یہی لوگ اپنے دعویٰ

ایمان میں سچے ہیں اور یہی لوگ درحقیقت متقی ہیں۔“

سورہ توبہ کی آیت نمبر ۱۱۹ میں فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا
مَعَ الصَّادِقِينَ ۝

”اے اہل ایمان! اللہ کا تقویٰ اختیار کرو
اور سچے لوگوں میں شامل ہو جاؤ۔“

صدیقین کے اوصاف میں سے چوٹی کے دو اوصاف یہ ہیں کہ وہ ہر حال میں اللہ کا تقویٰ
اختیار کرنے والے اور مصیبت و ابتلاء میں اور میدان قتال و غمی میں استقامت و مصابرت کا
مظاہرہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اسی لئے سورہ النساء کی آیت نمبر ۶۹ میں منعم علیہم کی فہرست
میں نبین کے بعد صدیقین ہی کا رتبہ اور مقام بیان کیا گیا ہے۔ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ
مَعَ الَّذِينَ نَعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ۔ اس صدق کی بنیاد یہی ہے کہ قول میں سچے ہوں

وعدوں میں سچے ہوں، عمل میں سچے ہوں۔ اگر راست گفتاری نہیں ہے، راست بازی
نہیں ہے، راست کرداری نہیں ہے تو نہ تقویٰ ہے اور نہ نیکی ہے۔ اس کے بغیر دین کا ڈھانچہ
بے جان اور غیر موثر ہو جاتا ہے۔ ایسا معاشرہ بے وقعت و بے روح ہوتا ہے۔ یہ اپنے پیروں
پر کھڑا ہی نہیں ہو سکتا۔ ایسے معاشرے کے افراد صرف نمائشی پہلوان ہوتے ہیں جو نظر آتے ہیں
لہذا ہمارے معاشرے میں بھی دین محض بطور نمائش شامل ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس
لئے کہ یہ معاشرہ صدق کی دولت سے تہی دامن اور تہی دست ہے۔ یہ پونجی اور یہ سرمایہ اس
کے پاس سے نکل چکا ہے۔ اس پہلو سے وہ بالکل دیوالیہ ہو چکا ہے۔ اَلَا نَسَاءُ اللّٰہ۔ کچھ
لوگ ہوں گے جن کے پاس کچھ پونجی موجود ہو۔

حالانکہ ہمارے دین کا شدید ترین مطالبہ یہ ہے کہ جو کہہ رہے ہو اس کو عمل سے سچ کر دکھاؤ
جو تمہارے اندر ہے وہی باہر لاؤ۔ چنانچہ سورہ الصف میں جو ہمارے منتخب نصاب میں شامل
ہے دو لوگ انداز میں فرمادیا گیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا
”اے اہل ایمان! تم وہ بات کیوں کہتے

لَا تَفْعَلُونَ ۝ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ
 أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ۝ إِنَّ اللَّهَ
 يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ
 صَفًا كَانَتْهُمْ بَنِيَانٌ مَرصُوعًا ۝

ہو جو کرتے نہیں ہو ۛ اللہ کے نزدیک
 یہ حرکت سخت ناپسندیدہ اور بیزار کن اور اس
 کے غضب کا باعث ہے کہ تم وہ بات کہو جس
 کے مطابق تمہارا عمل نہیں۔ اللہ کو تو وہ اہل
 ایمان محبوب ہیں جو اس کی راہ میں اس طرح صف بستہ ہو کر مقابلہ کرتے ہیں جیسے وہ ایک
 سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہوں۔“

یہ ہے دراصل صدق کی بنیاد۔ صدق قول کا بھی ہے۔ صدق عمل کا بھی ہے۔
 صدق انسان کی سیرت و کردار کا بھی ہے۔ صدق بوقت ضرورت اللہ کی راہ میں نقد جان کا
 نذرانہ پیش کرنا بھی ہے۔ اب ان آیات میں صدق کی اہمیت دیکھئے۔ فرمایا:

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا
 عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ
 نَجْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ وَمَا
 بَدَّلُوا بَدِيلًا ۗ لِيَجْزِيَ اللَّهُ
 الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ
 ”اہل ایمان میں وہ باہمت لوگ بھی ہیں
 جنہوں نے اللہ سے کئے ہوئے عہد کو سچ
 کر دکھایا ہے۔ ان میں سے کوئی اپنی نذر
 پوری کر چکا اور کوئی اپنی باری کا منتظر ہے۔
 (یہ اس لئے ہوا کہ اللہ مؤمنین صادقین
 کو ان کی سچائی کی جزا دے۔“

آگے فرمایا:

وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ ۗ إِنَّ شَاءَ
 اللَّهُ يُتُوبَ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

”اور منافقین کو اگر چاہے تو سزا دے یا
 اگر چاہے تو ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے
 اور ان کی توبہ قبول فرمائے۔ بے شک اللہ
 غفور اور رحیم ہے۔“

غزوة احزاب شہد میں وقوع پذیر ہوا۔ یہ زمانہ مدنی دور کا واسطہ ہے۔ منافقین
 کے باب میں آپ کو قرآن مجید میں یہ تدریج نظر آئے گی کہ شروع میں یعنی سورہ بقرہ اور
 سورہ آل عمران میں لفظ نفاق آیا ہی نہیں۔ صرف اس نفاق کے مرض کی علامات ظاہر کی گئیں
 سورہ النساء میں لفظ نفاق کے ساتھ سخت لہجہ اور اسلوب میں گفتگو شروع ہوتی ہے۔
 یہاں یہ معاملہ ہے کہ منافقین کا کردار تو واضح طور پر بیان اور نمایاں کر دیا گیا۔ لیکن ان کے

رویتے کے متعلق آخری فیصلہ ابھی نہیں سنایا گیا۔ تاکہ اگر کسی کے اندر اصلاح پذیری کا کوئی مادہ اور رفق موجود ہے تو وہ اصلاح کر لے۔ کوئی اگر نفاق کی حالت سے لوٹ سکتا ہے تو لوٹ آئے۔ کوئی اگر ایمان صادق کی طرف رجوع کر سکتا ہے تو کر لے۔ دروازہ ابھی کھلا ہوا ہے۔ لیکن آگے جا کر آخری احکام اور فیصلے آئے ہیں جن میں سے ایک فیصلہ تو سورہ النساء میں شامل کیا گیا کہ: **إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الذِّكْرِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ يَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا** (آیت ۱۲۵) اور سورہ توبہ (بر لوقہ) میں جو سورہ میں غزوہ تبوک کے موقع پر نازل ہوئی جس میں مختلف مقامات پر مختلف اسالیب سے ان منافقین کی اصل حقیقت کھول کر یہ فیصلے صادر فرمادیئے گئے کہ:

وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ
وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ
فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعْنَةُ اللَّهِ
وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِمٌ ۝ (آیت ۶۸)

”منافق مردوں اور منافق عورتوں اور
کافروں کے لئے اللہ نے آتش ووزخ
کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں
گے۔ یہی ان کے لئے موزون ٹھکانہ

ہے۔ ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لئے قائم و دائم رہنے والا عذاب ہے۔“

آگے یہاں تک فرمادیا گیا کہ:

اسْتَعْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ
إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً
فَلَنْ يُغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ
(آیت نمبر ۸۰)

”اے نبی! آپ خواہ ایسے لوگوں کے
لئے استغفار کریں یا نہ کریں، اگر آپ ستر
بار بھی ان کو معاف کر دینے کی درخواست
کریں گے تب بھی اللہ انہیں ہرگز معاف
نہیں کرے گا۔ اس لئے کہ انہوں نے اللہ
اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے

اور اللہ فاسقوں کو راہ یاب نہیں فرماتا۔“

حضور کا اپنا مزاج ہے۔ آپ رؤف بھی ہیں اور رحیم بھی۔ لہذا آپ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ ستر سے زیادہ استغفار کرنے سے ان کی مغفرت ہو سکتی ہے تو میں کرتا۔ نبی اکرم کے اس قول کا کیا مطلب ہوا؟ یہ کہ یہاں ستر سے مراد عدد یا ہند نہیں ہے بلکہ یہ ایک استعارہ ہے۔ یہاں ستر کا لفظ کثرت کے لئے آیا ہے کہ اب ان کے

لئے توبہ کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے۔ ان کو بار بار متوجہ کیا گیا، تقریباً دس سال بیت گئے۔ ان کو اصلاح کا پورا پورا موقع دیا گیا۔ اس مقام پر ہی دیکھ لیجئے کتنے پیارے انداز میں فرمایا گیا: **وَلْيُعَذِّبِ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا**۔
 مومنین صادقین کے لئے تو قطعیت کے ساتھ فرمایا گیا: **لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ**۔
 لیکن منافقین کے لئے توبہ کرنے اور اپنے رویے کی اصلاح کرنے کا موقع رکھا گیا اور ان کو بہت دی گئی کہ ابھی ان کے بارے میں قطعیت کے ساتھ فیصلے کا وقت نہیں آیا ہے۔
 ابھی ان کے لئے راستہ کھلا رکھا گیا ہے۔ چونکہ ان کے لئے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا گیا ہے لہذا یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفتِ غفوریت اور رحمانیت کا بیان فرمادیا تاکہ منافقین بالکل مایوس نہ ہو جائیں۔ گویا کہ ان کو دعوتِ دی جا رہی ہے کہ آؤ۔ لوٹو اور رجوع کرو۔

باز آ باز آں ہرچہ ہستی باز آ
 گر کافر و گروہت پرستی باز آ

اب آگے چلئے۔ فرمایا: **وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ** اور اللہ نے کفار کا منہ پھیر دیا۔
 اور وہ اپنے دل کی جلن اور غصہ و غیظ لئے یوں ہی پلٹ گئے اور ان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ **لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا** اب غور کیجئے کہ ان کفار کو کیا کیا حسرتیں ہوئی ہوں گی؟ کیسے کیسے ساز و سامان کے ساتھ اور کیسی کیسی سازشوں کے نتیجے میں اتنی مختلف سمتوں سے شکرِ دل کا ایک جگہ آکر جمع ہو جانا! اس کے لئے کیا کیا کھیلے مول لئے ہوں گے؟ کتنی سفارتی بھاگ دوڑ ادا۔
Activity ہوئی ہوگی۔ کتنے ایلچی آئے اور گئے، ہوں گے، کتنے پروگرام بنے ہوں گے؟ وہ کوئی ٹیلی کمیونیکیشن کا دور تو نہیں تھا۔ اس زمانے کے عرب میں اس حملے کی تیاری اور پروگرام بنانے کے لئے کیا کیا پاپڑ بیٹے گئے ہوں گے؟ ذرا ان کا تصور تو کیجئے! لیکن ان تمام کوششوں اور متحدہ محاذ کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اپنے خیمے اکھاڑ کر جانے پر مجبور ہو گئے۔
 تو دلوں میں غیظ و غضب کی جو آگ سلگ رہی تھی اس پر اللہ تعالیٰ تبصرہ فرما رہا ہے۔
وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کفار کو ان کے غیظ و غضب سمیت لوٹا دیا، اب وہ اس میں سلگیں اور جلیں گویا ان کے دل آگ کی بھٹی بنا دیئے گئے۔ **لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا**۔ وہ کوئی خیر نہ پاسکے۔ وہ کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے۔ اور کوئی کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ بغیر اس کے کہ اپنے مقاصد میں سے کچھ بھی

انہیں ملا ہوتا، وہ ناکام و خاسر ہو کر لوٹا دیئے گئے۔۔۔ اسی آیت میں آگے فرمایا:
 وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ
 الْقِتَالَ ط
 ”اور اللہ کافی ہو گیا اہل ایمان کی طرف
 سے قتال کے لئے“

قتال کا تو موقعہ ہی نہیں آیا۔ خندق میں کبھی کوئی کودا ہے اور مبارزت طلبی کے بعد وہاں
 جہنم ہوا۔ باقی اللہ ذخیرہ صلاً؛ سیرتِ مطہرہ کی کتب میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے
 یورپی کوشش کی تھی لیکن ان کی خندق میں شکر تار نے کی ہمت نہیں ہوئی چونکہ
 مسلمان تیر اندازوں نے اپنے تیروں کی بوجھاڑ سے ان کو ہزیمت پر مجبور کر دیا۔ لہذا اس
 غزوے میں دو بد و گھمان کی جنگ جیسے بدر میں ہوئی اور اُحد میں ہوئی ایسی جنگ کا
 تو موقعہ ہی نہیں آیا۔ یہ جنگ تو اللہ نے مسلمانوں کے لئے سعیت لی۔ اصل میں تو مسلمانوں
 کا امتحان مقصود تھا، وہ ہو گیا۔ دودھ اور پانی یعنی اہل ایمان اور اہل نفاق جدا
 جدا ہو کر نمایاں اور ممیز ہو گئے۔ بس یہی مطلوب تھا۔ اب کفار کے لشکروں کے منہ
 موڑنے کیلئے اللہ کافی ہو گیا۔۔۔ یہ آیت مبارکہ اس پر جلال و پرہیزگاری اسلوب سے
 ختم ہوتی ہے کہ: وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ۝ اس سے پہلے کی آیت میں در توبہ وارکھا
 گیا تھا لہذا وہاں صفات کونسی آئیں؟ غُفُورًا رَحِيمًا۔ یہاں اس امر کا ذکر ہوا کہ ان
 تمام احزاب کے لئے اللہ کافی ہو گیا تو یہاں اس مناسبت سے اللہ کی کونسی صفات
 آئیں؟ قَوِيًّا عَزِيزًا۔ آیات کے آخر میں بالعموم اللہ کی جو صفات یا اسماءِ حسنیٰ آتے
 ہیں، ان کا مضمون سے گہرا ربط و تعلق ہوتا ہے۔ ان پر سے سرسری طور پر گذرنا نہیں
 چاہیے۔ یہاں دو صفات کی وساطت سے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ بڑی قوت والا اور زبرد
 اختیار و اقتدار رکھنے والا ہے۔ اس کی ذات والا صفات نَعَالٌ لِّتَأْتِي رِيْدٌ ہے وہ جو
 چاہے کر گزرتا ہے۔ یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ عرب کے مشرکین قبائل اور یہود
 کے دو قبیلے متحدہ محاذ بنا کر اسلامی تحریک کو بالکل نیست و نابود کرنے کے لئے مدینہ
 منورہ پر حملہ آور ہوئے تھے۔ لیکن تقریباً ایک ماہ کے طویل محاصرے کے بعد قدرت
 الہی کا کرشمہ یہ ظاہر ہوا کہ ایک رات سخت آندھی آئی جس میں سردی اور کڑک اور جھپک
 تھی اور آتما اندھیرا تھا کہ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ كَالغُصْبِ كَالنَّقْشِ مَقَا۔ لاتھ کو لاتھ سو جھائی
 نہ دیتا تھا۔ آندھی نے دشمنوں کے خیمے تاپٹ کر دیئے تھے۔ اور ان کے اندر شدید

افراقری چ گئی تھی۔ مشرکین عرب کا یہ متحدہ محاذ قدرتِ الہی کا یہ کاری دار سپہ نہ سکا اور
صبح صادق سے قبل ہی ہر ایک نے اپنی اپنی راہ پکڑ لی۔ صبح جب مسلمان اٹھے تو میدان
خالی تھا جس کو دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاریخی الفاظ ارشاد فرمائے تھے:
لَنْ تَعْرُوكُمْ قُرَيْشٌ بَعْدَ عَامِكُمْ
اب قریش تم پر کبھی چڑھائی نہ کر سکیں
هَذَا وَلَكُمْ تَعْرُوكُمْ
گے بلکہ اب تم ان پر چڑھائی کرو گے۔

اگے چلے اس رکوع کی آخری دو آیات میں غزوہ احزاب کا جوضمیمہ اور تہتمہ
مذکور ہے یعنی غزوہ بنی قریظہ کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا اس کا نہایت اختصار مگر
جامعیت کے ساتھ ان دو آیات میں ذکر ہے۔ سیرت کی کتابوں میں اس کو علیحدہ
عنوان کے تحت بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن قرآن مجید میں اس کا علیحدہ ذکر کرنے کے
بجائے غزوہ احزاب کے ضمن میں اس کا یہاں ایک Appendix کے طور پر
ذکر کیا گیا ہے۔ ان دو آیات کے مطالعے سے قبل حضور کی تشریف آوری
کے وقت مدینہ منورہ میں یہود کے جو تین قبیلے آباد تھے ان کے متعلق تھوڑا سا نقشہ اپنے ذہن
میں قائم کر لیجئے۔ یہ قبیلے تھے۔ بنو قینقاع۔ بنو نضیر اور بنو قریظہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال
تدبر یہ تھا کہ مدینہ تشریف آوری کے فوراً بعد آپ نے ان تینوں قبائل کو ایک معاہدے کا پابند
کر لیا تھا۔ حضور کی اس کمال فراست کو میں جو بھی خراج تحسین پیش کروں گا وہ عقیدت
میں شمار ہو سکتا ہے۔ اس تدبر و فراست پر مستشرقین کمال درجہ کا خراج تحسین پیش کر چکے
ہیں۔ وہ ایچ جی ویلز ہوں، وہ ننگری واہٹ ہوں اور دوسرے مستشرقین ہوں انہوں
نے حضور کے کمال تدبر اور پیش بینی کی جو مدح سرائی کی ہے وہ کافی ہے۔ اصل تعریف
و شہادت تو وہ ہے جو اعداء دیں۔ مدینہ میں بسنے والے اوس و خزرج کے اکثر لوگ ایمان
لے آئے تھے۔ یہی دو قبیلے اصلاً مدینہ کے رہنے والے تھے۔ یہود تو باہر سے آکر یہاں
آباد ہوئے تھے۔ اوس و خزرج کی دعوت ہی پر باذن الہی حضور نے مدینہ ہجرت فرمائی
تھی۔ لہذا حضور آپ سے آپ مدینہ کے مقتدر اعلیٰ امیر، حاکم جو چاہیں قرار دے لیں،
ہو گئے۔ آپ نے ان یہودی قبائل کو اس معاہدے میں جکڑ لیا کہ اگر باہر سے مدینہ پر کوئی
حملہ آور ہوا تو سب مل کر دفاع کریں گے۔ یہ معاہدہ تھا جو یہود کے گلے کا طور پر گلسہ یہ
معاہدہ نہ ہوتا تو شاید صورتِ حال مختلف ہوتی۔ میں شاید ہی کہہ رہا ہوں۔ واللہ اعلم۔

اپنی جگہ پر ایک دوسری بات بھی قابل توجہ ہے وہ یہ کہ مسلمان قوم جب بگڑتی ہے تو واقعہ یہ ہے کہ اس کے اندر وہن پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لفظ وہن کی حضور نے تشریح یوں فرمائی ہے کہ اس میں حَب الدُّنْيَا کو اہیت الموت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر وہ مشرکین کے مقابلہ میں کمزور ہو جاتی ہے۔ چنانچہ یہود اس وقت کی بگڑی ہوئی مسلمان قوم تھی۔ ان کے اندر وہ ضعف تھا کہ جب اللہ نے چاہا اور ہم سورہ حشر کے مطالعہ تک پہنچے تو دہلا ہم پر لٹھیں گے کہ وہاں ان یہودیوں کے متعلق فرمادیا گیا ہے:

لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي
قُرَى مُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَائِهَا
حُبْرٍ

”یہ یہود کبھی اکٹھے ہو کر دکھلے میدان
میں اسے مسلمانوں، تمہارا مقابلہ نہیں
کریں گے، لڑیں گے بھی تو قلعہ بند قلعوں
میں بیٹھ کر یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر“

ان یہودیوں کے برعکس مشرکین نے کھلے میدانوں میں آ کر جنگ کی ہے۔ ابو جہل نے جنگ میں اپنے معبودان باطل اور اپنے اداہام کے لئے دو بدو ہو کر اور لڑ کر گردن کٹوائی۔ یہ نہیں کر سکیں گے۔ یہ یہود جب لڑیں گے تو فیصلوں پر چڑھ کر عورتوں کی طرح پتھراؤ کریں گے۔ پھر یہ آپس کی مخالفت میں بڑے سخت ہیں: **بِأَسْمَائِهِمْ شَدِيدَةً** تم ان کو اکٹھا سمجھتے ہو حالانکہ ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں۔ **تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقَاتِلُوهُمْ شَتَاتٍ** (آیت نبرہ) لہذا تم ان سے گھبراؤ نہیں۔ لفظ ہران کی جمعیت بہت مرعوب کن ہے، یہ بہت پیسے والے ہیں، ساز و سامان بھی ان کے پاس داخل موجود ہے۔ اسلحہ بھی ان کے پاس بہت ہے۔ ان کے پاس گڑھیاں ہیں، قلعے ہیں۔ پس صورت واقعہ یہ تھی کہ یہ اندر سے اتنے بڑے تھے کہ ان میں میدان میں آ کر لڑنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ پھر ان تمام کمزوریوں کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاہدے میں جکڑ لیا تھا۔ اب یہ ہوا کہ یہ مختلف مواقع پر اس معاہدے پر تلملاتے رہے۔ ان میں سب سے زیادہ شجاع بنوقنیقاع تھے۔ آہن گری اور زرگری کے پیشے کے اعتبار سے ان کے پاس پیسہ بھی بہت تھا اور سامان حرب اسلحہ وغیرہ بھی کافی تھا۔ غزوہ بدر کے بعد سب سے پہلے تو ان کی طرف سے نقص عہد ہوا۔ اور اس معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی اور حضور نے فوراً اقدام فرمایا اور ان کو مدینہ بدر ہونا پڑا۔ یہ پہلا معاملہ تھا، نبی اکرم

نے ان کے ساتھ بڑی رعایت برتی۔ ان کو اپنا تمام ساز و سامان لے جانے کی اجازت دے دی اور وہ اونٹوں پر اپنا تمام اسباب لا کر گاتے بجاتے ایک جشن کی صورت میں مدینہ سے نکلے۔ یہ پہلا معاملہ تو سب سے پہلے بدر کے بعد بنو قینقاع کے ساتھ ہو گیا۔ غزوہ اُحُد کے بعد یہی معاملہ بنو نضیر کے ساتھ پیش آیا۔ اُحُد میں مسلمانوں کی عارضی ہزیمت سے ان کے حوصلے بلند ہو گئے تھے۔ اور یہ قبیلہ دلیر ہو کر مسلسل بد عہدیاں کرتا رہا۔ یہاں تک کہ اس نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش تک کر ڈالی۔ نبی اکرم نے اس قبیلے کو بھی مدینہ بدر کر دیا اور یہ دونوں قبیلے خیبر کے آس پاس جا کر آباد ہو گئے۔ جہاں یہودی پہلے سے آباد تھے اور انہوں نے بڑی مضبوط قلعہ بندیاں کر رکھی تھیں۔ ان دونوں قبیلوں کو اسلام اور حضور سے دلی عداوت تو پہلے ہی سے تھی۔ مدینہ سے اس جلا وطنی نے جلتی پرتیل کا کام کیا اور یہ قبیلے خیبر میں بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف عرب کے مشرک قبائل کو بھڑکانے اور مدینہ پر چڑھائی کرنے پر اکسانے اور آمادہ کرنے کے سلسلے میں مسلسل سازشیں کرتے رہے۔ ان کے سردار، ان کے شعرا اور ان کے خطیب مشرکین کے قبیلوں میں جا کر مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتے رہے۔ چنانچہ شہدے میں غزوہ احزاب میں ہر چہا سمت سے عرب کے مشرک قبائل نے مدینہ پر جو یلغار کی وہ انہی یہودی سازش کا نتیجہ تھی اور اس یلغار کی نقشہ بندی میں بھی یہی یہودی پیش پیش تھے۔ اس موقع پر جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، حملہ آور لشکروں کی تعداد تقریباً بارہ ہزار جنگجوؤں پر مشتمل تھی۔ مسلمانوں کے خلاف اتنی بڑی جمعیت اس سے قبل کبھی جمع نہیں ہوئی تھی۔ اگر یہ حملہ اچانک ہوتا تو سخت نقصان دہ اور تباہ کن ہوتا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا انتظام کر رکھا تھا کہ آپ کو دشمنوں کی نقل و حرکت کی برابر اطلاعات ملتی رہتی تھیں۔ آپ نے حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر دفاع کے لئے جبل اُحُد کے مشرقی اور مغربی گوشوں میں خندق کھدوا کر شہر کو محفوظ کر لیا۔ چونکہ مدینہ کی جغرافیائی پوزیشن ایسی تھی کہ اسی طرف سے حملہ ہو سکتا تھا۔ بقیہ سمتوں میں قدرتی رکاوٹیں موجود تھیں۔ کفار و مشرکین اس طریق دفاع سے نا آشنا تھے ناچار انہیں جاڑے کے موسم میں ایک طویل محاصرے کے لئے مجبور ہونا پڑا۔ جس کے لئے وہ تیار ہو کر اپنے ٹھکانوں سے نہیں آئے تھے۔ اب ان کے لئے ایک ہی چارہ کار رہ گیا تھا کہ وہ بنو قریظہ کے یہودی قبیلے کو مدینہ منورہ پر جنوب مشرقی گوشے سے حملہ کرنے پر آمادہ کریں۔

چونکہ اس قبیلے سے مسلمانوں کا باقاعدہ حلیفانہ معاہدہ ہو گیا تھا کہ مدینہ پر حملہ ہونے کی صورت میں وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر مدافعت کریں گے۔ لہذا اس طرف سے بے فکر ہو کر مسلمانوں نے نہ صرف یہ کہ اس سمت میں دفاع کا کوئی انتظام نہیں کیا تھا بلکہ اپنے بال بچے بھی ان گڑھیوں میں بھجوا دیئے تھے جو بنو قریظہ کی جانب تھیں۔ کفار نے اسلامی دفاع کے اس کمزور پہلو کو بھانپ لیا۔ اور انہوں نے بنو نضیر کے سرداروں کی سفارت بھیج کر ان کو غداری پر آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ پہلے پہلے تو وہ رُکے کہ ہمارا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے معاہدہ ہے اور ہم کو ان سے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوئی۔ ابتداء میں ان کا موقف یہی تھا۔ لیکن اس کے بعد ابن اخطب نے ان کو مزید دلائل دیئے کہ "دیکھو میں عرب کی متحدہ دلت کو محمد پر چڑھا لایا ہوں، اسلام کو ختم کرنے کا یہ آخری موقع ہے۔ اتنے بڑے شکر آئندہ کبھی جمع نہیں ہو سکیں گے اور پھر ساری عمر ہم سب کو کف افسوس ملنا پڑے گا۔ چونکہ پھر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکے گا۔ ابن اخطب کی ان باتوں سے بنو قریظہ پر بھی معاہدے کی پاسداری اور اخلاقی لحاظ پر اسلام دشمنی غالب آگئی۔ اور وہ نقض عہد پر آمادہ ہو گئے۔ نبی اکرمؐ اس صورت حال سے بے خبر نہیں تھے۔ آپؐ کو پل پل کی اطلاعات مل رہی تھیں۔ آپؐ نے انصار کے سرداروں میں سے حضرت سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذؓ کو اور حضرات کو بنو قریظہ کے پاس بھیجا کہ جا کے تحقیق کر کے آؤ کہ صورتحال کیا ہے! ادھر خود اہل ایمان کے لشکر میں منافقین کا نفعہ کامل کا عنصر موجود تھا۔ وہ مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے کے لئے خبریں پھیلا رہے تھے کہ اب بنو قریظہ کی جانب سے بھی حملہ ہوا چاہتا ہے۔ لہذا ہوش کے ناخون لو اور اپنے گھروں کی خبر لو جو جنوب مشرقی گوشے سے بنو قریظہ کی براہ راست زد میں ہیں اور یہ منافقین بڑی پڑھا رہے تھے کہ یا اهل یثرب لا مقام لکم فاخرجوا" اے یثرب کے لوگو! تمہارے لئے اب ٹھیرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، پس بیٹ چلو جیسا کہ ہم پھیلے رکوع میں پڑھ چکے ہیں۔ نبی اکرمؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سرداروں کو بنو قریظہ سے گفت و شنید کے لئے بھیجا تھا تو ان کو تاکید فرمائی تھی کہ اگر تم دیکھو کہ بنو قریظہ اپنے عہد پر قائم ہیں تو تم آکر سارے لشکر کے سامنے علیٰ اعلان خوش خبری دینا کہ یہ محض افواہ ہے، اس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ نقض عہد کا فیصلہ کر چکے ہیں تو صرف مجھے اشارہ اس کی اطلاع دینا۔ عام لوگوں کے سامنے بیان نہ کرنا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بعض

لوگوں کے حوصلے مزید لپست ہو جائیں۔ ان حضرات نے واپس آکر حضورؐ کو اشارہ دیا کہ میں بنو قریظہ کے عزائم سے آگاہ کر دیا۔ اس لئے کہ بنو قریظہ کے سرداروں نے ان انصار سے بڑھ کر دیا تھا کہ لا عقد بیننا و بین محمد و لا عہد " ہمارے اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے مابین کوئی عہد و پیمان نہیں ہے " خلاص —

غزوہ احزاب میں سب سے زیادہ تشویشناک صورت بنی تھی تو وہ بنو قریظہ کی اس غداری سے بنی تھی، اس لئے کہ نہ صرف اسلامی لشکر کا عقب محفوظ نہیں رہا تھا اور بلکہ وہ گڑھیاں اور مدینہ منورہ کا شہر بھی محفوظ نہیں رہے تھے جہاں صرف عورتیں اور بچے تھے۔ وہ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک صاحب نعیم ابن سعود قبیلہ غطفان کی شاخ اشجعی مسلمان ہو کر حضورؐ کی خدمت میں خفیہ طور پر حاضر ہوئے۔ انہوں نے عرض کیا کہ میرے اسلام قبول کرنے کا ابھی کسی کو علم نہیں ہے۔ آپ اس وقت جو چاہیں مجھ سے خدمت لے سکتے ہیں حضورؐ نے فرمایا کہ اگر ممکن ہو تو تم جا کر ان احزاب اور بنو قریظہ میں پھوٹ ڈالنے اور عدم اعتماد پیدا کرنے کی کوئی تدبیر کرو۔ چنانچہ انہوں نے یہ حکمت عملی اختیار کی کہ وہ پہلے بنو قریظہ کے پاس گئے جہاں ان کا پہلے ہی سے آنا جانا تھا اور وہ وہاں متعارف تھے اور ان کے سرداروں سے کہا کہ "قریش اور غطفان کے قبائل تو محاصرے کی طوالت سے تنگ آکر بغیر لڑے بھڑے واپس بھی جاسکتے ہیں۔ ان کا تو کچھ نہیں بگڑے گا۔ لیکن تم کو یہیں رہنا ہے ایسی صورت میں تمہارا کیا حشر ہوگا؟ اس کو بھی سوچ لو۔ میری رائے ہے کہ تم اس وقت تک کوئی اقدام نہ کرنا جب تک باہر سے آئے ہوئے ان قبائل کے چند سربراہ اور وہ لوگ تمہارے پاس بطور یہ شمال نہ ہوں۔ بنو قریظہ کے دل میں یہ بات اتر گئی اور انہوں نے متحدہ محاذ کے قبائل سے یہ مطالبہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر یہ صاحب قریش اور غطفان کے سرداروں کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ "میں بنو قریظہ کے پاس سے آ رہا ہوں۔ وہ کچھ تمہارا معلوم ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے یہ شمال کے طور پر چند آدمی طلب کریں اور پھر انہیں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے حوالے کر کے ان کے ساتھ از سر نو اپنا معاملہ استوار کر لیں۔ اس لئے ان کے ساتھ ہوشیاری سے نمٹنے کی ضرورت ہے۔" یہ سردار ان لشکر اس بات سے کھڑے گئے۔ انہوں نے بنو قریظہ کو پہلا بھیجا کہ ہم اس طویل محاصرے سے تنگ آ گئے ہیں، اب ایک فیصلہ کن معرکہ ہونا ضروری ہے۔ کل تم اپنی سمت سے بھر پور حملہ کرو۔ ادھر سے

یبارگی مسلمانوں پر یلغار کر دیں گے۔ بنو قریظہ نے جواب میں کہلا بھیجا کہ جب تک آپ اپنے چند حیدہ آدمی بطور پرغمال ہمارے حوالے نہیں کریں گے، ہم جنگ کا خطرہ مول نہیں لیں گے۔ انہوں نے یہ مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا۔ اس طرح دونوں فریق اپنی اپنی جگہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ نعیم کی بات سچی تھی۔ نتیجتاً نعیم ابن سعودؓ کی یہ حکمت عملی کامیاب ثابت ہوئی اور دشمنوں کے کیمپ میں بد اعتمادی اور پھوٹ پڑ گئی۔ اور بنو قریظہ نے عملاً اس غزوے میں کوئی حصہ نہیں لیا۔ لیکن معاہدہ وہ فتح کر چکے تھے اور انہوں نے بڑا کہہ دیا تھا کہ "لا عقد بیننا و بین محمد و لا عہد" لہذا اب جب کہ غزوہ حزاب اس معنی میں ختم ہوا کہ مشرکین عرب کے تمام لشکر محاذ چھوڑ کر اپنے اپنے مستقر کی طرف لوٹ گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہتھیار اتار رہے تھے کہ حضرت جبریلؑ میں علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا کہ "اے اللہ کے رسول! اب ہتھیار اتار رہے ہیں اور ہم نے ابھی ہتھیار نہیں اتارے ہیں۔ لہذا آپ فوراً تشریف لے جا کر بنو قریظہ کا محاصرہ فرمائیے" چنانچہ اسی وقت حضور نے حکم دیا کہ کوئی مسلمان عصر کی نماز بنو قریظہ کی بستی میں پہنچنے سے قبل نہ پڑھے۔

اب یہاں ایک اہم بات بھی لگے ہاتھوں بیان کر دیتا ہوں۔ وہ یہ کہ ہمارے ہاں جو دو مکاتب فکر ہیں یعنی اصحاب الرائے اور اصحاب الحدیث۔ ان کے مابین اصل اختلاف کیا ہے! وہ آج واضح ہو جائے گا کہ وہ اصلاً ہے کیا۔ اس بات کو پتے باندھ لیجئے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ کوئی مسلمان عصر کی نماز نہ پڑھے جب تک بنی قریظہ پر نہ پہنچ جائے۔ معنی کیا تھے۔ یہ کہ جلد سے جلد پہنچو۔ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت جبریلؑ نے آکر بتایا ہے۔ جلد پہنچنے کے لئے حضور نے فرمایا کہ عصر سے پہلے پہلے پہنچ جاؤ۔ تاکہ ان کا معاملہ چکا دیا جائے۔ اب راستے میں صورت یہ پیش آگئی کہ ایک ٹکڑی ابھی بنو قریظہ تک نہ پہنچ پائی تھی کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ لشکر مختلف ٹکڑیوں میں منزل کی جانب بڑھ رہا تھا کٹھن میل کا سفر تھا۔ جس ٹکڑی کو راستہ ہی میں عصر کی نماز کا وقت آ گیا تو نماز قضا ہونے کا امکان پیدا ہو گیا۔ اب ان لوگوں کے مابین اختلاف پیدا ہوا۔ ایک فریق نے یہ کہا کہ حضورؐ کا فتویٰ نہیں تھا کہ وہاں پہنچے بغیر عصر مت پڑھو۔ بلکہ منشا یہ تھا کہ ہم عصر سے پہلے پہلے وہاں پہنچ جائیں۔ اب اگر کسی وجہ اور مجبوری سے درمیان ہی میں عصر کا وقت ہو گیا تو

ہمیں نماز پڑھ لینی چاہیے۔ ایک فریق نے کہا کہ نہیں جو حضور نے فرمایا ہے ہم تو اسی کے مطابق عمل کریں گے۔ ہم نہیں جانتے کہ منشا کیا تھا اور کیا نہیں، منشا تو حضور ہی کو معلوم ہوگا! اگر کوئی منشا معین کرے گا تو صد فی صد یقین سے تو نہیں کہہ سکتا کہ واقعی حضور کا منشا یہی تھا۔ اس مسئلہ میں تو اس کی اپنی رائے اور اجتہاد ہوگا۔ وہ اس کا اپنا استنباط ہوگا کہ وہ اس سے یہ نتیجہ نکال رہا ہے۔ لہذا ایک فریق نے کہا کہ حضور نے تو منشا بیان نہیں فرمایا۔ لہذا ہم تو الفاظ کی پیروی کریں گے اور عصر کی نماز بنو قریظہ کی بستی تک پہنچنے سے قبل نہیں پڑھیں گے، چاہے نماز قضا ہو جائے، چونکہ فرمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ دونوں فریقوں نے اپنی اپنی رائے کے مطابق عمل کر لیا۔ جب حضور کے سامنے یہ معاملہ پیش ہوا تو حضور نے فرمایا کہ دونوں نے صحیح عمل کیا۔ اب یہ ہے وہ حکمت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم فرما گئے ہیں۔ اللہ کے لئے بات کو کھلے دل سے سمجھئے اور خواہ مخواہ رائے، تعبیر اور اجتہاد کے اختلاف پر مستقل طور پر من و مکریم تو دگری کا رویہ اختیار نہ کیجئے۔ یہ تفرقہ وحدت امت کیلئے سم قاتل ہے۔ ایک رویہ یہ ہے کہ حدیث کے جو الفاظ (Letters) ہیں، ہم تو بالکل حرف بہ حرف، ہو بہو، 'Literally' اس پر عمل کریں گے۔ ہم نہیں جانتے کہ علت کیا ہے اور حکمت کیا ہے؛ وہ اللہ جانے اور اس کا رسول جانے۔ اگر مسواک لفظ حدیث میں آیا ہے تو ہم تو مسواک ہی استعمال کریں گے۔ کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ مسواک کرنے کی اصل غایت و علت دانت صاف رکھنا ہے۔ اگر ٹوٹھ پیسٹ اور برش سے دانت صاف کر لئے تو مقصد پورا ہو گیا۔ اس طرح یہ دو مکاتیب فکر ہیں۔ ایک اصحاب حدیث جو حدیث کے الفاظ کو جوں کا توں اختیار کرنے کو صحیح اور اقرب الی اللہ سمجھتے ہیں۔ اور اسی طرز عمل میں غایت خیال کرتے ہیں۔ دوسرے اصحاب رائے ہیں جو غور و تدبیر کرتے ہیں کہ کسی حدیث کی اصل حکمت کیا ہے! اس کی غرض و غایت کیا ہے! اس کو اختیار کرنا بہتر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تصویب فرمائی۔ اللہ کا شکر ہے اور اس کا کرم و فضل ہے کہ اس معاملے میں اس نے اپنے رسول سے دونوں طرز عمل کی تائید کرادی۔ چونکہ دونوں کی نیت دراصل تعمیل حکم اور اتباع تھا پس ہم کو بھی یہی رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ دونوں کے لئے اپنے دل میں کشادگی پیدا کریں

علل تہ ایک ہی پر ہوگا، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ یا آپ الفاظِ ظاہریہ پر عمل کریں گے یا اس کی حکمت و علت معلوم کر کے اسے اختیار کریں گے۔ اجتہاد کی بنیاد بھی تو یہی ہے کہ اہل علم احکامِ شریعیہ کی علت تلاش کریں اور دیکھیں کہ درپیش مسئلہ میں علت کس درجہ کی مشترک ہے۔ اسی کے مطابق قیاس کر کے مسئلہ کا حل نکال لیا جائے۔ تو یہ طریقہ تھا اصحابِ فقہ کا، جن کو اصحابِ ائمہ بھی کہا گیا ہے اور اول الذکر طریقہ تھا اصحابِ حدیث کا۔ لیکن حقیقت نفس الامری اس واقعہ سے ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ دونوں مسلک حق ہیں۔ چونکہ نبی اکرمؐ نے اس واقعہ میں دونوں فریقوں کی تصویب فرمائی۔۔۔ چونکہ یہ واقعہ اسی غزوہ کے دوران پیش آیا تھا تو میں نے چاہا کہ اسے بھی آپ حضرات کے سامنے رکھ دوں۔ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیاتِ طیبہ کے ہر واقعہ میں ہمارے لئے رہنمائی ہے اور یہی حضور کے اسوۂ حسنہ کے اکمل و اتم ہونے کی دلیل ہے۔۔۔ بہر حال یہ ایک ضمنی بحث تھی جو درمیان میں آگئی۔ اب اصل موضوع کی طرف رجوع کیجئے۔

بنو قریظہ کی گڑھیوں پر سب سے پہلے دہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں ایک لشکر بطور مقدمہ الجیش پہنچا۔ بنو قریظہ یہ سمجھے کہ یہ ہمیں محض دھمکانے آئے ہیں۔ وہ اس وقت تک تو بڑے طنطنے میں تھے۔ انہوں نے اپنے کوچوں پر چڑھ کر نبی اکرمؐ اور مسلمانوں کی شان میں گستاخیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں پورے اسلامی لشکر نے دہاں پہنچ کر ان کی بستی کا محاصرہ کر لیا تو ان کے ہوش ٹھکانے آئے۔ انہوں نے عین آڑے اور بڑے خطرہ وقت معاہدہ توڑ ڈالا تھا۔ اور مدینہ کی پوری آبادی کو ہلاکت خیز خطرے میں مبتلا کر دیا تھا۔ انہوں نے پشت سے خنجر گھونپنے کی پوری تیاری کر لی تھی۔ یہ تو حضرت نعیم کی جنگی چال اور حکمت عملی تھی جس سے وہ مات کھا گئے۔ ان کا جرم کسی طور پر بھی قابلِ عفو نہیں تھا۔۔۔ اور ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے تھی۔

جب محاصرے کی شدت جو دو تین مہینے جاری رہی ان کے لئے ناقابلِ برداشت ہو گئی تو انہوں نے اس شرط پر ہتھیار ڈالنے اور خود کو نبی اکرمؐ کے حوالے کرنے پر آمادگی ظاہر کی کہ قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم بنایا جائے، وہ ان کے متعلق جو بھی فیصلہ کریں وہ فریقین تسلیم کر لیں۔ انہوں نے حضرت سعدؓ کو اس توقع پر حکم بنانے کی تجویز رکھی

تھی کہ اوس اور بنو قریظہ کے مابین مدتوں سے حلیفانہ تعلقات چلے آ رہے تھے۔ ان کو امید تھی کہ وہ ان کا لحاظ کریں گے اور قینقاع اور بنو نضیر کی طرح ان کو بھی اپنے ساز و سامان کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکل جانے کا فیصلہ کریں گے۔ حضرت سعد کو خندق میں دشمنوں کا ایک تیر لگ گیا تھا اور وہ شدید زخمی تھے۔ نبی اکرم نے ان کے علاج و معالجہ کے لئے مسجد نبوی میں ایک خیمہ لگوا رکھا تھا۔ حضور خود ان کی تیمارداری فرما رہے تھے۔ آپ نے خود اپنے ہاتھ سے ان کے زخم کو داغا تھا۔ حضور کو حضرت سعد سے بہت محبت تھی۔ انصار میں دو سعد تھے۔ ایک سعد ابن معاذ جو رئیس قبیلہ اوس تھے اور دوسرے سعد ابن عبادہ جو رئیس قبیلہ خزرج تھے۔ ویسے نفزی اور حیثیت کے اعتبار سے اوس کا قبیلہ، خزرج کے قبیلے سے بہت کم تھا۔ غالباً ایک اور تین کی نسبت تھی۔ چنانچہ ایام جاہلیت میں معاہدہ طے تھا کہ اگر کسی اوسی کے ہاتھوں کوئی خزرجی قتل ہو جائے گا تو تین اوسی قصاص میں قتل کئے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ دو کی تعداد مقرر ہو، اس بارے میں مجھ سے اس وقت غلطی ہو سکتی ہے۔ لیکن بات اپنی جگہ درست ہے۔ خود حضرت سعد ابن معاذ کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی محبت تھی۔ ان کی بھی حضرت ابو بکر صدیق کی طرح فدویت کی کیفیت تھی۔ حضرت سعد بن معاذ ایک ڈولی میں بنو قریظہ کی بستی میں لائے گئے، حضرت سعد نے جو فیصلہ کیا وہ عین یہود کی شریعت کے مطابق تھا وہ یہ کہ بنو قریظہ کے تمام مرد قتل کر دیئے جائیں۔ عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے اور ان کے تمام اطلاق مسلمانوں میں تقسیم کر دیئے جائیں۔ اس فیصلے میں یہ مصلحت بھی ہوگی کہ حضرت سعد اس غزوہ میں دیکھ چکے تھے کہ بنو قینقاع اور بنو نضیر کو مدینہ سے نکل جانے دیا گیا تو وہ گرد و پیش کے سارے قبائل کو بھڑکا کر قریش کی سرکردگی میں تقریباً بارہ ہزار کا لشکر لے کر مدینہ پر چڑھ دوڑے تھے۔ چنانچہ حیاتِ طیبہ کے دوران اجتماعی قتل اور سخت ترین سزا کا یہی ایک واقعہ ہوا ہے جو بنو قریظہ کے ساتھ ہوا۔ اگر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تسلیم کر لیتے جو انتہائی رؤف اور رحیم تھے تو وہ شاید اس انجام بد سے بچ جاتے۔ لیکن مشیتِ الہی یہی تھی اس لئے ان کی مت ماری گئی۔ اور انہوں نے حضور پر عدم اعتماد کیا۔ جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، حضرت سعد ابن معاذ نے یہ فیصلہ عین تورات کے مطابق کیا تھا۔ بنو قریظہ اسی انجام کے مستوجب تھے چونکہ انہوں نے اس وقت جبکہ مسلمانوں کے لئے انتہائی کٹھن وقت تھا، عقب سے مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر

گھونپنے کا ارادہ کیا تھا۔ چنانچہ جب مسلمان بنو قریظہ کی گڑھیوں میں داخل ہوئے تو ان کو پتہ چلا کہ جنگ احزاب میں حصہ لینے کے لئے ان غداروں نے ۱۵ سو تلواریں، تین سو زینیں دو ہزار نیزے اور ۱۵ سو ڈھالیں جمع کر رکھی تھیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی تائید شامل حال نہ ہوتی تو ایک طرف مشرکین یکبارگی خندق عبور کر کے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑتے اور دوسری طرف یہ سارا جنگی سامان عین عقب سے مدینہ پر حملہ کرنے کے لئے بنو قریظہ استعمال کرتے۔

زیر درس رکوع کی بقیہ دو آیات کا تعلق اسی بنو قریظہ کے واقعہ سے ہے اس لئے میں نے قدرے تفصیل سے صورت حال واضح کرنے کی کوشش کی ہے جو ان آیات کے پس منظر سے براہ راست متعلق ہے۔ اب ان آیات کا مطالعہ کیجئے۔ فرمایا:

وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ
الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ

”اور اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے
ان حملہ آوروں کا ساتھ دیا تھا یعنی یہو“

بنو قریظہ تو اللہ ان کی گڑھیوں سے انہیں اتار لایا۔“

یہ پہلے تو محاصرے کی حالت میں اپنے قلعوں پر چڑھے رہے لیکن دو تین ہفتوں سے زیادہ سہارہ نہ سکے اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کے قلعوں سے نیچے اتار لایا۔ یہاں ’ظَاهَرُوهُمْ‘ کا لفظ قابل توجہ ہے۔ اس لفظ کی اصل ظہور ہے۔ باب مفاعلہ میں اس سے مظاہرہ بنتا ہے۔ ظہور پیٹھ کو کہتے ہیں۔ پچھلے زمانے میں آخری مقابلہ پیٹھ سے پیٹھ جوڑ کر ہوتا تھا۔ گھونپی چھوٹی سی نفری کسی بڑی نفری کے گھیرے میں آجاتی تھی تو چھوٹی نفری ولے پیٹھ سے پیٹھ جوڑ کر لڑا کرتے تھے۔ اس طرح اس کا مفہوم ہوگا کسی مقصد کے غلبہ کے لئے ایک جان ہو کر کام کرنا۔ اس لئے میں نے اس آیت کی ترجمانی میں ’حملہ آوروں کا ساتھ دینا‘ کیا ہے۔ صیص کی لغوی بحث کو بھی سمجھ لیجئے۔ مرغ کے پنچے کو صیص کہتے ہیں، اسی کی جمع صیاصی ہے۔ پس چونکہ مرغ اپنے پنچوں سے دفاع کرتا ہے، لہذا عرب اس کو استعارتاً دفاعی قلعوں اور گڑھیوں کے لئے استعمال کرنے لگے۔ بنو قریظہ نہ تو حملہ آوروں کا ساتھ دے سکے اور نہ ان کے قلعے ان کو پناہ دے سکے۔ اور وہ ان سے نیچے اترنے اور باہر نکل کر خود کو نبی اکرم کے حوالے کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اسی آیت میں آگے فرمایا:

وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ

”اور اللہ نے ان کے دلوں میں

رعب ڈال دیا

آپ غور کیجئے کہ اگر دو بدو لڑنے کا فیصلہ کرتے تو ان کے جو دوسو مرد قتل ہوئے تھے تو یہ پچاس ساٹھ مسلمانوں کو بھی شہید کر سکتے تھے۔ انہوں نے جو ساز و سامان جمع کر رکھا تھا، اس کی تفصیل میں بیان کر چکا ہوں۔ لیکن اسلحہ استعمال کرنے کے لئے ہمت اور جوش و دلولہ درکار ہوتا ہے۔ جب کسی قوم کو دھن کی بیماری لگ جاتی ہے۔ یعنی حبس دنیا اور موت کا خوف تو یہ حال بھی ہوتا ہے کہ میزائل تک دھرے رہ جاتے ہیں اور فوج کو ان کے بٹن دبانے کی جرأت نہیں ہوتی۔ اس کے بجائے جان بچانے کے لئے اپنی جوتیاں چھوڑ کر بھاگ جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے۔ صحرائے سینا سے مصری فوج اسرائیل کے حملے کے وقت بھاگ گئی تھی۔ اسی طرح فتنہ تاتار کے دور میں ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا ہے تو تاریخ بتاتی ہے کہ بغداد کے بازاروں میں سو مسلمان لکڑے ہوتے تھے اور ایک تاتاری آتا تھا اور ان سے کہتا تھا کہ میرے پاس اس وقت تواریخ نہیں ہے۔ میں اس کو لے کر آتا ہوں۔ خبردار کوئی اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ اور وہ تلوار لے کر آتا تھا اور ایک ایک کی گردن مارتا تھا اور کسی کو جرأت نہیں ہوتی تھی کہ اس کا ہاتھ پکڑے۔ بنو قریظہ میں جرأت و ہمت ہوتی تو حضرت سعدؓ کے فیصلے کے بعد بھی یہ کر سکتے تھے کہ ایک بارگی مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں کہ ہمیں تو مرنا ہی ہے، بیس بچیں کو ساتھ لے کر مر سگے۔ لیکن نہیں چونکہ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ۔ اللہ نے ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈالا کہ بھڑکریوں کی طرح ذبح ہو گئے۔ آگے فرمایا:

فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ
فَرِيقًا هَٰ

ان کے مرد قتل کئے گئے اور ان کی عورتیں بچے اور بچیاں غلام اور لونڈیاں بنائی گئیں۔ اس پوری صورت حال پر صرف ایک آیت میں تبصرہ فرما دیا گیا۔

آگے اس رکوع کی آخری آیت میں فرمایا:

وَأُورِثَكُمُ الْأَرْضَ مِمَّا وَدَّيَارِهِمْ
وَأَمْوَالِهِمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطُورُوهَا
وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا

”اور اللہ نے تمہیں ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے اموال کا وارث بنا دیا اور وہ علاقہ تمہیں دے دیا جسے

تم نے پامال نہیں کیا تھا اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

آخر یہودی قبیلہ تھا۔ بہت مالدار اور سرمایہ دار۔ ان کے بڑے بڑے باغات تھے۔ بڑی بڑی حویلیاں تھیں۔ بے شمار مال و متاع تھا۔ یہ پورا علاقہ تمہیں بغیر لڑے بھڑے عطا کر دیا۔ جنگ تو ہوئی ہی نہیں۔ صرف محاصرے کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہاتھ آ گیا۔ اس زمین پر گھوڑے دوڑے ہی نہیں کہ وہ پامال ہوتی۔

اس رکوع کا اختتام ہوتا ہے ان الفاظ مبارکہ پر رَكَانَ اللّٰهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا
اس رکوع کا اس سے جامع اختتام نہیں ہو سکتا تھا۔ غزوہ احزاب کی پوری صورت واقعہ بنو قریظہ کا خاتمہ یہ تمام امور اللہ تعالیٰ کی مطلق قدرت کی شان کے مظاہر ہی تو تھے۔ سورہ یوسف میں فرمایا:

وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلَىٰ اَمْرِهِۦٓ وَذٰلِكَ
اَلْكُفْرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝
”اور اللہ غالب ہے وہ جو چاہے
کر سکتا ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں“

اگر لوگوں کو یہ یقین قلبی ہو جائے تو اسی سے مانگیں، اسی سے جڑیں، اسی کے دامن سے وابستہ ہو جائیں۔ انہیں تو ان وسائل اور اسباب پر یقین و توکل ہوتا ہے جو ان کی دسترس میں ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الزهادة في الدنيا ليست بتحصين الحلال ولا اضعاف المال ”دنیا میں زہد اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تم حلال کو اپنے اوپر حرام کر لو اور مال کو ضائع کر دو۔ یہ زہد نہیں ہے۔“ وَلٰكِنِ الزَّهَادَةُ فِي الدُّنْيَا اَلَا تَكُوْنُ بِمَا فِي يَدَيْكَ اَدْنٰقَ بَمَا فِي يَدَيْ اللّٰهِ ”اصل زہد یہ ہے کہ اللہ پر تمہارا اعتماد و توکل اس سے زیادہ ہو جو تمہارے ہاتھ میں ہے۔“ میرے وسائل، میرے ذرائع، میری صلاحیتیں، میری ذہانت، میری قوت میرا یہ اور میرا وہ۔ اس کو مقدم رکھو گے اور اس پر زیادہ تکیہ کر دو گے تو تم کو زہد چھو کر بھی نہیں گیا۔ لیکن اگر تم کو اللہ کی توفیق، اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت اور اللہ کی قدرت پر ہی تمہارا اعتماد و توکل اور بھروسہ ہو جائے تو یہ اصل زہد ہے۔

اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ ہم نے آج اس رکوع کا مطالعہ ختم کر لیا۔ جیسا کہ میں نے ابتداء ہی میں عرض کیا تھا کہ آج ہم اس رکوع کے مطالعہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کی روشنی میں آپ کے اس ”سورہ حسنہ“ کو مجموعی طور پر سمجھنے کی کوشش کریں جو غزوہ احزاب کے اس پس منظر میں اس رکوع میں بیان ہوا ہے۔

پورے قرآن مجید میں آیت کے ”سُوۃُ حَسَنَہ“ کا تذکرہ اسی ایک مقام پر کیا گیا ہے۔
 میں عرض کر چکا ہوں کہ شخصی طور پر تو نبی اکرمؐ پر خود آیت کے ارشاد کے مطابق سب سے
 سخت دن ”یوم طائف“ گزرا ہے۔ لیکن بحیثیت مجموعی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین
 کی جماعت پر سب سے زیادہ ابتلاء و آزمائش اور گھٹن کا مرحلہ یہ غزوہ احزاب ہے جس
 میں جانی نقصان تو بہت کم ہوا لیکن اس محاصرے کے دوران جو تقریباً ایک ماہ تک جاری
 رہا، صحابہ کرامؓ کی جماعت کو جن شدائد اور مصائب و تکالیف سے سابقہ پیش آیا بجا طور
 پر ان کو ابتلاء کا نقطہ عروج کہا جاسکتا ہے۔ اس کی شہادت خود اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔
 هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ۝ اس آیت کا ہم تفصیل سے
 دوسرے رکوع کے درس میں مطالعہ کر چکے ہیں۔ اور آج کے درس میں بھی اس کا حوالہ
 آیا ہے۔ آج کا یہ درس ان لوگوں کے لئے انتہائی سبق آموز ہے جو بفضلہ تعالیٰ
 شعوری طور پر یہ بات جان چکے ہیں کہ اعلائے کلمۃ اللہ اظہار دین الحق اور اقامت دین
 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی پر فرض ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اپنی تقریر میں حضورؐ
 کے اسوۃ حسنہ کے مختلف پہلو اجاگر کروں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرمؐ کے اسوۃ حسنہ کے
 اتباع اور صحابہ کرامؓ کے نقش قدم کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔

أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِيْ وَلِكُمْ وَلِلسَّائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ

ہماری

دینی ذمہ داریاں

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کی

اُسوۂ حسنہ

کی روشنی میں

سورہ احزاب کے تیسرے رکوع کے درجے کے بعد ایک اضافی خطاب

أَحْمَدُةً وَأُصَلِّيَ عَلَى رَسُولِ الْكَرِيمِ - اِمَا بَعْدُ

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اَقْدَكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْسُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ

الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهُ كَثِيرًا ۝ (الاحزاب - آیت ۲۱) صدق اللہ العظیم
رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلِلْ عُقْدَةَ
فِي لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي

اللہ کا شکر و احسان ہے کہ ہم نے آج سورۃ الاحزاب کے تیسرے رکوع کا
درس و مطالعہ مکمل کر لیا۔ میں نے ابتدا ہی میں عرض کر دیا تھا کہ میں درس کے بعد
”اسوۃ حسنہ“ کے موضوع پر مزید گفتگو کروں گا۔ چنانچہ میں اب اللہ کا نام لے کر
اس کا آغاز کر رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس ”اسوۃ حسنہ“ کے بابے میں آپ
چند اور باتیں سلسلہ وار ایک دو، تین کی طرح نوٹ کر لیں اور اپنے حافظہ اور ذہن
میں بٹھالیں۔ میں دورانِ درس یہ عرض کر چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی سیرتِ مطہرہ اور حیاتِ طیبہ ہر ایک اعتبار سے اسوہ ہے۔ ”اسوہ“ کا اصل
مفہوم اتباع اور پیروی ہے۔ لیکن سورۃ الاحزاب کے درس کے دوران آنحضرت
کا جو اسوہ ہمارے سامنے آتا ہے، اس کو پیش نظر رکھیے اور پہلے ایک سوال کا جواب
آپ خود اپنے طور پر دینے کی کوشش کیجئے کہ اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اجتماعی جہد
ہے، وہ کیا ہے! میرا یہ سوال بہت اہم ہے، اس کو نوٹ کیجئے کہ میں نے اجتماعی
جد و جہد کو کیوں خاص طور پر QUALIFY کیا ہے؟

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض کام خالص انفرادی ہیں۔ اور وہ ایسے
بھی ہیں کہ ہم ان کا اتباع نہیں کر سکتے۔ مثلاً نبی اکرم صوم وصال رکھتے تھے۔
لیکن ہمیں منع کیا گیا۔ حضورؐ بغیر افطار کے ایک کے بعد دوسرا پھر تیسرا روزہ رکھا
کرتے تھے۔ اس سے بھی زیادہ رکھا ہے۔ لیکن امت کو روک دیا صحابہ کرام
رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا بھی کہ آپ ہم کو کیوں منع فرماتے ہیں! اسے جواب
میں ارشاد ہوا: اَيُّكُمْ مِثْلِي۔ ”تم میں سے کون ہے جو مجھ جیسا ہوا!“ اَبَيْتُ
عِنْدَ رَجُلٍ۔ ”میں اپنے رب کے پاس رات بسر کرتا ہوں۔“ وَهَوَّ
يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي۔ وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔“ معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم کی انفرادی زندگی کے بعض پہلو ایسے ہو سکتے ہیں جن کے لئے ہم اتباع
کے مکلف نہیں ہیں۔ وہ خصوصیات ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔

حضور فرماتے ہیں کہ میں اپنی پشت کی طرف سے بھی دیکھتا ہوں۔ ہم کیسے کریں گے! اس اعتبار سے اولیت جس اُسوہ کو حاصل ہے، وہ اُسوہ آپ کی اجتماعی زندگی کا نقشہ ہے۔ اس کا ہر ہر قدم واجب الاتباع ہے۔ اسی اتباع کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ: **إِنَّ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ**۔ اس لئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ذرا اپنے ذہن میں یہ سوال لائیے کہ نبی اکرم کی جو اجتماعی جدوجہد ہے، وہ کس نوعیت کے کام سے زیادہ مشابہت رکھتی ہے۔! مثلاً ایک نوعیت ہوتی ہے رفاہ عامہ کے کاموں کی۔ لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ پھر خدمت خلق کے بے شمار میدان ہیں، جن کے لئے انجمنیں بنتی ہیں، ادارے وجود میں آتے ہیں۔ دوسرے کچھ ہوتے ہیں محدود پیمانے کے تبلیغی کام۔ دنیا میں بے شمار مشنریز (MISSIONARIES) ہیں جو تبلیغ کے کام میں مصروف ہیں۔ بیوروں کی تبلیغ ہے، عیسائیوں کی تبلیغ ہے۔ بدھ مت کے بھکشو ہیں جو تبلیغ کرتے ہیں۔ آری سماجی ہیں جو یہ کام کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک اجتماعی نوعیت کا کام ہے۔ یہ وہ تبلیغ ہے جس میں تلوار کبھی ہاتھ میں نظر نہیں آئے گی۔ اس تبلیغ کا معاملہ کبھی جہاد و قتال تک نہیں جائے گا۔ وہ ساری عمر تبلیغ ہی رہے گی اور نسلاً بعد نسل یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ذہن میں تیسرا خانہ بنائیے تعلیمی اور تحقیقی کام کا۔ اس کے لئے بھی انجمنیں بنتی ہیں، ادارے بنتے ہیں۔ تعلیم کو عام کرنے کی عملی تدابیر اختیار کی جاتی ہیں۔ مکتب، اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں قائم ہوتی ہیں۔ ریسرچ کے لئے ادارے اور فاؤنڈیشن قائم ہوتے ہیں جن کے تحت یہ کام ہوتا ہے۔ کسی خاص منکر کو پھیلانے اور PROMOTE کرنے کے لئے اکیڈمیاں بنتی ہیں جیسے اقبال اکیڈمی، جو ڈاکٹر اقبال مرحوم کے فکر کو پھیلانے کے کام میں مصروف ہے۔ سقرانی نے بھی ایک اکیڈمی بنائی تھی۔ جس میں وہ اپنے فکر کے مطابق کچھ ذہین لوگوں کو تیار کرتا تھا۔ چوتھا کام سیاسی نوعیت کا ہوتا ہے۔ اس کیلئے بھی جماعتیں، جمعیتیں اور پارٹیاں بنتی ہیں تحریکیں اٹھتی ہیں، سیاسی میدان میں کام ہوتا ہے الیکشن ہوتے ہیں۔ اس سیاسی کام کی اصل نوعیت عموماً کیا ہوتی ہے؟ ذرا اس پر بھی غور کر لیجیے۔ اس کی اصل نوعیت یہ ہوتی ہے کہ جس جگہ جو نظام

قائم ہوتا ہے اصولی اعتبار سے اُس سے اختلاف نہیں ہوتا۔ ہوتا صرف یہ ہے کہ
 کہ تفصیلات میں انتظامی اعتبارات سے ایک جماعت کا منشور (MANIFESTO)
 کچھ اور ہے اور دوسری جماعت کا کچھ اور ہے۔ مثلاً امریکہ میں ڈیموکریٹس
 (DEMOCRATES) اور ری پبلکن (REPUBLICAN) پارٹیاں ہیں اور انگلینڈ
 میں لیبر پارٹی، کنزرویٹو پارٹی اور لیبرل پارٹی ہے۔ تو امریکہ یا انگلستان میں جو
 بنیادی دستور اور نظام رائج ہے یعنی جمہوریت کا نظام تو وہ سب پارٹیوں کے نزدیک
 متفق علیہ ہوتا ہے۔ لیکن تفصیلات میں جا کر چند پارٹیوں کے بارے میں اختلافات
 ہوتے ہیں اور اس ضمن میں پارٹیوں کے منشور (MANIFESTO) میں اختلافات
 ہوتے ہیں۔ ہر پارٹی اس اعلان کے ساتھ الیکشن کے میدان میں اترتی ہے کہ
 ہمیں دوٹ زیادہ ملیں گے اور اقتدار ہمارے ہاتھ میں آجائے گا تو ہم یہ اور یہ
 کام کریں گے جس سے ملک اور عوام کو فائدہ پہنچے گا۔ اللہ اللہ خیر صلا۔ یہ ہوتی
 ہے سیاسی کام کی حقیقی نوعیت۔ ویسے یہ فہرست طویل ہو سکتی ہے لیکن چونکہ
 میرے پاس وقت کم ہے اس لئے آپ ان پارٹیوں کے کاموں کو ذہن میں بٹھا
 کر اب پانچویں نوعیت کے کام پر غور کیجئے اور وہ ہے انقلابی کام۔ انقلاب
 کیا ہوتا ہے کہ کسی جگہ پر جو نظام قائم ہے، اس کو جڑ سے اکھیڑنا ہے، بنیادی تبدیلی
 لانی ہے اور پورے نقشے کو بدلنا ہے۔

گفت رومی ہر نئے کہنہ کا باداں کنند
 تومی دانی اول ان بنیاد را ویراں کنند

یہ انقلابی کام اُس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ رائج الوقت نظام
 کو جڑ اور بنیاد سے اکھیڑ کر اس کی جگہ دوسرا نظام نہ لایا جائے۔ اب ان پانچ انواع
 کے کاموں کو ذہن میں بٹھالیجئے۔ نمبر ایک، رفاہی کام نمبر ۲۔ تبلیغی کام نمبر ۳۔ تعلیمی
 علمی اور تحقیقی کام نمبر ۴۔ سیاسی کام اور نمبر ۵، انقلابی کام۔ ہر ایک کے اپنے تقاضے
 اور اپنی CONNOTATIONS ہیں۔ ہر ایک کا نقشہ جدا بنے گا۔ ہر ایک کے
 لوازم جدا ہوں گے۔ اب آپ میرے اس سوال کا جواب دیجئے کہ:

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اُسوۂ حسنہ ان پانچ کاموں میں سے کس سے

مشابہت رکھتا ہے۔

کیا اس میں کوئی شک ہے کہ وہ انقلابی نام ہے۔؟ نظام کی تبدیلی اور وہ بھی جزوی نہیں بلکہ پورے نظام کی تبدیلی۔ وہ صرف تبلیغی کام نہیں تھا۔ صرف علمی کام نہیں تھا۔ صرف سیاسی کام نہیں تھا۔ صرف رفاہی کام نہیں تھا۔ بلکہ اجتماعی پیمانے پر رفاہی کام تو ہیں نظر ہی نہیں آتے۔ وہ کام تو نبی اکرمؐ کی زندگی میں اجرائے وحی سے قبل بالکل انفرادی سطح پر خدمتِ خلق اور رفاہی کام اپنے پوسے عروج پر نظر آتا ہے۔ لیکن نبوت و رسالت کے منصب پر سرفراز ہونے کے بعد حضورؐ کی پوری زندگی ایک انقلابی جدوجہد کا نقشہ پیش کرتی ہے۔ جزوی نہیں بلکہ مکمل انقلابی جدوجہد۔ گویا کہ ع

نظامِ کہنہ کے پاسبانو! یہ معرضِ انقلاب میں ہے۔

میں نے سیرت النبیؐ کے موضوع پر متعدد تقاریر کی ہیں، جن میں اس انقلابی جدوجہد کے نقشے کو اپنی امکانی حد تک بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اس موقع پر میں چاہوں گا کہ اختصار کے ساتھ اس جدوجہد کے اہم خصائص اور اصول و مبادی آپ کے سامنے اس طرح پیش کروں تاکہ آپ ان کو ترتیب اور نمبر وار اپنے ذہن نشین کر لیں۔

اس انقلابی جدوجہد کے ضمن میں آپ کو سیرت مطہرہ میں جو سب سے اول اول اور نمایاں چیز نظر آئے گی، وہ یہ ہے کہ یہ ساری جدوجہد خالص انسانی سطح (HUMAN LEVEL) پر کی گئی ہے۔ کسی بھی انقلاب میں جو مراحل آتے ہیں، وہ سب کے سب انقلاب محمدی میں آتے۔ گویا اس اعتبار سے اس انقلاب اور دوسرے انقلابات میں کوئی فرق نہیں۔ اس وضاحت کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ بات اپنے ذہن میں جمالیجے کہ ہر انقلابی دعوت کو تین مراحل سے لازماً سابقہ پیش آتا ہے :

پہلا مرحلہ ہے ”دعوت و تربیت“۔ خالص دینی اصطلاحات

کے اعتبار سے یہ بات اس طرح کہی جائے گی کہ دعوتِ ایمان اور تزکیہ؛ لوگوں کو اللہ کی آیات سنانا اور قبول کرنے والوں کا تزکیہ کرنا۔ یَتْلُوا عَلَيْكُمْ

اٰیٰتِنَا دٰیْمًا كٰیْكُوْهُ (البقرہ)۔ عام دنیوی لحاظ سے اس کی تشریح یوں ہو
 گی کہ کوئی منکر ہوگا، کوئی نظریہ ہوگا، کوئی فلسفہ ہوگا اور کوئی نقطہ نظر ہوگا،
 اس کو پہلے پھیلا یا بتائے گا۔ جو اس دعوت کو قبول کریں گے تو اس دعوت
 کے اعتبار سے پھر ان کی تربیت کی جائے گی۔ بقول علامہ اقبال مرحوم سے
 غم ہے جب تک تو ہے مٹی کا اک انبار تو پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زہار تو
 پختہ ہوتے بغیر کام نہیں چلے گا۔ البتہ تربیت دعوت کے لحاظ سے ہوگی۔ جو لوگ
 کمیونزم کے نظریے کو قبول کر لیں گے، انکی تربیت کے لئے کوئی اور نظام ہوگا۔
 اس میں یہ نہیں ہوگا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ ادا کرو و حج کرو۔ اپنے تمام
 معاملات کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات و احکام کے تابع رکھو۔ نہ اس میں
 یہ ہوگا کہ اپنی نظر اور دل کو پاک صاف رکھو۔ کھلی آزادی ہوگی کہ جس طرح چاہو
 اپنی تسکین کا سامان کر لو۔ جاؤ عیش کرو۔ شادی کا کیا سوال ہے۔ اس کے بغیر
 بھی جنسی ضرورت کو کامریڈ مرد اور کامریڈ عورتیں مل جل کر پوری کریں
 ان کی تربیت میں طبقاتی نفرت و عداوت پیدا کی جائے گی۔ مزدور اور سرمایہ دار
 کا امتیاز نہ جاگر کر کے ان کو آپس میں لڑانے کی سبیل اور طریقہ اختیار کیا جائے گا۔
 ان کو تخریب کاری کی TRAINING دی جائے گی۔ تربیت کا نظام ہر انقلابی دعوت
 میں ہوتا ہے لیکن اس کے PREMISES یعنی اس کے صغریٰ کبریٰ اور متعلقات
 جدا ہوتے ہیں۔ وہ اس نقطہ نظر کے مطابق ہوں گے کہ اصل کام کیا کرنا ہے۔
 کون سا انقلاب لانا پیش نظر ہے۔ سوشلسٹ انقلاب برپا کرنا ہے تو اس
 کی تربیت کی نوعیت وہ ہوگی جس کا میں نے ابھی ذکر کیا۔ اسلامی انقلاب لانا
 ہے تو اس کی تربیت کی نوعیت دوسرے انقلاب کی تربیت کے معاملے میں بالکل
 جداگانہ نوعیت کی ہوگی۔ اس میں اللہ پر توحید کے التزام اور شرک سے اجتناب
 کے ساتھ ایمان لانا ہوگا۔ اس میں یوم آخرت پر اس کی کل جزئیات کے ساتھ
 ایمان لانا ہوگا۔ اس میں رسالت پر۔ اطاعت و محبت کلی کے ساتھ ایمان
 لانا ہوگا۔ بہر حال ان دونوں الفاظ کو ایک جوڑے کی حیثیت سے BRACKET
 کر لیجئے۔ دعوت اور تربیت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ دونوں

کے اور بھر پور طریقے پر کئے۔

دوسرا مرحلہ ہے ”تنظیم“ اور اسی کے ساتھ جڑا ہوا لفظ ہے ”ہجرت“۔
 آپس میں جڑوا اور دوسروں سے کٹو۔ اسی لئے میں نے تنظیم اور ہجرت کو
 BRACKET کیا ہے۔ اگر کسی سے کٹو گے تو کسی سے جڑو گے بھی۔

جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑو گے تو ظاہر ہے کہ اپنے کھروالوں
 سے کٹو گے۔ سیدھی سادھی بات ہے۔ اس میں کوئی الجھاؤ نہیں ہے۔ بہاں نہیں
 ہو سکتا کہ دونوں رشتے ساتھ چل سکیں۔ یہاں CREDIT ہوگا تو Debit
 بھی ہوگا۔ اکاؤنٹ کا یہ جدید نظام اس بات کو واضح کرنے کے لئے بڑی عمدہ
 مثال ہے۔ یہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی سے کٹے کو تیار نہیں تو پھر کسی اور سے جڑ
 بھی نہیں سکتے۔

اب آپ ان دو الفاظ تنظیم اور ہجرت کو اپنے ذہن میں یکجا یعنی
 BRACKET کر لیجئے۔

تیسرا مرحلہ ہے۔ جہاد اور قتال۔ جہاد کو میں یہاں
 PASSIVE RESISTANCE کے معنی میں لے رہا ہوں۔ جدوجہد ہے۔

دعوت و تبلیغ ہے۔ مشترکانہ عقائد پر تنقید ہے۔ اس کے رد عمل میں مشرکین
 کی طرف سے جو دستم ہے، ایذا رسانی ہے۔ تعدی ہے۔ منصائب ہیں لیکن
 ابھی ہاتھ نہیں اٹھ رہا۔ حکم ہے کہ ماریں کھاؤ مگر مدافعت میں بھی اپنا ہاتھ
 نہ اٹھاؤ۔ تمہیں دھکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا جائے، برداشت کرو اور
 جھیلو۔ تمہیں تپتی ہوئی زمین پر اس حال میں لٹا دیا جائے کہ اوپر سے
 مکہ جیسے گرم علاقے کا سورج آگ برسا رہا ہو، پھر تمہارے سینے پر پتھر کی سل
 رکھ دی جائے۔ متاری ٹانگوں میں رتی باندھ کر کھینچا جائے۔ تو بھی جھیلو اور
 برداشت کرو RETALIATE نہیں کر سکتے۔ میں کئی بار عرض کر

چکا ہوں کہ ایسے حالات میں اگر آدمی DESPERATE ہو جائے تو ایک
 آدمی دس کو مار کر مرے گا۔ لیکن نہیں۔ کیا حضرت یا سر کسی کو نہ مار سکتے
 تھے جب ان کی نگاہوں کے سامنے ان کی اہلیہ محترمہ حضرت سمیرہ کے ابو جہل نے

اس طرح برہمی ماری کہ پشت کے پار ہو گئی! پھر وہ خود یعنی حضرت یاسرؓ کس طرح مظلومانہ اور ہیمانہ طور پر شہید ہو گئے۔ لیکن اُت تک نہ کی۔ چونکہ ایمان لانے کی وجہ سے اس خاندان پر تو ظلم و ستم کے پہاڑ بہت پہلے سے توڑے جا رہے تھے اور جب کبھی ایسے مواقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا تو آپؐ فرماتے: اَصْبِرُوا يَا آلِ يَاسِرٍ فَإِنَّ مَوْعِدَ كَمَا لِحْتَةٍ۔

”اے آلِ یاسرؓ کے گھر والو! صبر کرو تمہارا ٹھکانا جنت ہے“ شہادت کی خوش خبری پیشگی دیدی گئی تھی۔ خبابؓ ابن ارتھ کو دھکتے ہوئے انکاروں پر لٹا دیا گیا۔ اور نگرانی کے لئے آدمی کھڑا ہوا ہے۔ حکم ہے جھیلو۔ پیٹھ کی چربی پگھلتی ہے اور آگ سرد پڑ جاتی ہے۔ پھر خود ذاتِ مقدسہ پر کیا کچھ ستم روا نہیں رکھا گیا۔ آپؐ کی راہ میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں جس سے آپؐ کے پاؤں مقدس زخمی ہو جاتے ہیں۔ یہ کام رات کے اندھیرے میں کیا جاتا ہے چونکہ آپؐ علی الصبح تاروں کی چھاؤں میں نماز کے لئے باہر نکلا کرتے تھے۔ آپؐ کے مکان میں گندگی پھینکنے کو معمول بنا لیا جاتا ہے اور یہ دونوں کام کرنے والے کون ہوتے ہیں!۔ آپؐ کے پڑوسی اور رشتے میں آپؐ کے سگے چچا اور چچی یعنی ابو لہب اور اس کی بیوی ام جہیل۔ چادر گردن میں ڈال کر اُسے اس طرح بل دیا جاتا ہے کہ مقدس آنکھیں اُبل پڑتی ہیں۔ سجدے کی حالت میں رحمۃ اللعالمین کے مقدس کاندھوں پر اونٹ کی نجاست بھری اور جھری رکھ دی جاتی ہے۔ تمسخر، استہزار طعن و تشنیع اور فقرے چست کرنا روز کا معمول بن جاتا ہے۔ قلب مبارک پر جو بیتی ہوگی وہ بیتی ہوگی، مومنین صادقین کے دلوں پر کیا گزرتا ہوگا کہ ان کے پیارے اور محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے مسائب ڈھائے اور ستم توڑنے جا رہے ہیں۔ مگر وہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے چونکہ آپؐ کو حکم تھا کہ جھیلو، برداشت کرو، صبر کرو۔ اور آپؐ کی وساطت سے یہی حکم تمام اہل ایمان کے لئے تھا۔

اس سے اگلا مرحلہ قتال کا ہے۔ جب دعوت منظم ہو جاتی ہے اور شہ

کو دارالہجرت بننے کی سعادت حاصل ہو جاتی ہے اور وہ مدینۃ النبی بن جاتی ہے اور مسلمان بالفعل ہجرت یعنی ترک وطن کر کے وہاں جمع ہو جاتے ہیں تو ایک BASE مہیا ہو جاتی ہے اور ایک چھوٹی سی شہری اسلامی ریاست قائم ہو جاتی ہے اس موقع پر قتال کا مرحلہ آتا ہے چنانچہ سورۃ الحج میں قتال کی اجازت مل جاتی ہے: اذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِاَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰی نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ ہاتھ کھول دیتے گئے اب تمہیں بھی اجازت ہے ایٹھ کا جواب پتھر سے دو۔ اس لئے کہ تم پر ظلم ہوا ہے اور اللہ تمہارا مددگار اور پشت پناہ ہے۔ سورۃ النساء میں الفاظ آئے ہیں۔ كُفُّواْ اَيْدِيَكُمْ۔ نقشہ کھینچا گیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی بنتے کہ جب ان سے کہا گیا تھا کہ ہاتھ بندھے رکھو تو کہتے تھے کہ حضورؐ ہمیں بھی اجازت ہونی چاہیے، ہم بھی لڑیں ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ اب جب کہ لڑائی کا حکم آگیا تو لڑائی بڑی اوکھی معلوم ہوتی ہے۔ تو وہاں یہ الفاظ آتے ہیں کہ: فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ۔ تو ان میں ایک فریق ایسا بھی ہے کہ جس کا دل ڈول رہا ہے اور وہ انسانوں سے اس طرح ڈر رہا ہے کہ جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے بلکہ کچھ اس سے بھی بڑھ کر: اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّٰهِ اُوْاْشَدَّ خَشْيَةً ج۔

کسی انقلابی دعوت کے یہ تین مراحل ہوتے ہیں۔ مرحلے تین ہیں لیکن الفاظ چھ ہیں گویا ہر مرحلے کے دو پہاڑ ہوتے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے دعوت و تربیت۔ دوسرا مرحلہ ہے تنظیم و ہجرت اور تیسرا و آخری مرحلہ ہے جہاد و قتال۔ ان مراحل سے گزرنے بغیر دنیا میں کبھی کوئی انقلاب نہیں آیا ہے۔ عیسائی لڑکے تبلیغ ہو سکتے ہیں۔ تبلیغ کا کام آپ بھی کیجئے کرتے پہلے جلیے۔ اس سے اگلا مرحلہ نہیں آتے گا۔ وہی کام نسائاً بعد نسل ہوتا ہے گا۔ لیکن محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام اگر آپ دیکھیں گے تو وہ نہ زرفاہی کام ہے نہ تبلیغی کام۔ نہ تعلیمی و علمی کام۔ یہ

سائے کام اس انقلابی کام میں جزو کی حیثیت سے تو شامل ہیں، لیکن کل کام
 خاصاً کسی انقلابی کام کے مشابہ ہے۔ پھر یہ انقلابی جدوجہد مکمل اور بھرپور
 انقلابی جدوجہد ہے۔ نیز یہ کہ یہ پوری انقلابی جدوجہد انسانی سطح (HUMAN
 LEVEL) پر ہوتی ہے۔

اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سو گزری تہا پس زنداں کبھی رسوا سہرا بازار
 تین سال کی قید شعب بنی ہاشم ہے۔ جس میں ایسا وقت بھی آیا ہے
 کہ کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ گھاٹی کی جھاڑیوں کے پتے سب کے سب کھاتے گئے
 تھے اور مہبوک اور پیاس کے مارے بنی ہاشم کے بچوں کی زبانیں خشک ہو گئی
 تھیں، جن کو تر رکھنے کے لئے سوکھے چمڑے ابال ابال کر ان کے حلق میں بوندیں
 ٹپکانی جاتی تھیں۔ بنی ہاشم کا پورا قبیلہ نبی اکرمؐ کے ساتھ ہی اس گھاٹی میں قید
 کر دیا گیا تھا۔ اور رسوا سہرا بازارے آن شوخ ستمگارے، کا نقشہ
 دیکھنا ہو تو وہ یوم طائف دیکھ لیجئے کہ جہاں ایک دن میں وہ کچھ بیت گیا جو مکہ
 میں دس سال میں نہیں بیتا تھا۔ طائف کے سرداروں نے دعوت حق
 اور دعوت توحید کو حقارت اور استہزا کے انداز میں ٹھکرا دیا اور آپ سے جو
 کچھ انہوں نے کہا اس کو سننے کے لئے بھی بڑے جگرے کی ضرورت ہے۔ نقل کفر
 کفر نہ باشد۔ ایک سردار نے کہا کہ ”اللہ کو تم جیسے مفلس و قلاش کے سوار سول
 بنانے کے لئے کوئی اور نہیں ملا اس طرح تو وہ گویا خود کعبے کے غلاف کو چاک
 کر رہا ہے“ ایک سردار نے کہا کہ ”میں تم سے بات کرنے کا بھی روادار نہیں
 اس لئے کہ اگر تم سچے ہو اور واقعتاً رسول ہو تو ہو سکتا ہے کہ میں کہیں تو ہمیں کا
 مرتکب ہو جاؤں اور عذاب الہی کا نوالہ بن جاؤں اور اگر تم جھوٹے ہو تو کسی
 جھوٹے سے کلام کرنا میری شان کے غلاف ہے“ ایسے ہی اور جیلے ان سرداروں
 میں سے ہر ایک نے کہے۔ پھر صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ جب نبی اکرمؐ بظاہر
 احوال مایوس ہو کر لوٹنے لگے تو کچھ غنڈوں کو اشارہ کر دیا۔ او بکاش لوگ
 آپ کے گرد جمع ہو گئے پھر وہ نقشہ جمایا کہ جس پر آسمان و زمین لرز گئے ہوں
 تو کوئی تعجب نہیں۔ ان اوباشوں نے محبوب رب العالمین سید الاولین و الآخین

پر پتھروں کی بارش شروع کر دی۔ تاک۔ تاک کر ٹخنے کی ہڈیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تالیاں پیٹی جا رہی ہیں۔ حضور کا جسدِ اطہر لہو لہان ہو گیا ہے۔ یغین شریف خون سے بھر گئی ہیں اور پیرجم گتے ہیں۔ ایک موقع پر آپ صغف کے مائے ذرا بیٹھ گئے ہیں تو دو غنڈے آگے بڑھتے ہیں اور بغلوں میں ہاتھ ڈال کر پکڑ لکھڑا کر دیتے ہیں کہ چلو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ذاتی اعتبار سے بتلا اور امتحان کا یہ نقطہ عروج (CLIMAX) ہے۔ شہر سے باہر آکر آپ ایک پتھر سے ٹیک لگا کر تشریف رکھتے ہیں اور اس موقع پر وہ دعا آپ کی زبان مبارک سے نکلتی ہی ہے کہ جس کو پڑھتے، سنتے اور سنانے وقت کلیجہ شق ہوتا ہے :-

اللَّهُمَّ إِلَيْكَ أَشْكُوا صُعْفَ قُوَّتِي وَقِلَّةَ حِيلَتِي وَ
هَوَانِي عَلَى النَّاسِ -

”اے اللہ! کہاں جاؤں، کہاں سر یاد کروں، تیری ہی جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں، اپنی قوت کی کمی اور اپنے وسائل و ذرائع کی کمی کی۔ اور لوگوں میں جو رسوائی ہو رہی ہے، اس کی“

إِلَى مَنْ شَكِلْتِي؟ إِلَى بَعِيدٍ يَكْتُمُنِي أَوْلِيَّ عَدُوِّ مَلَكْتِ أَمْرِي؟
وہ اے اللہ! تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا تو نے میرا معاملہ دشمنوں کے حوالے کر دیا ہے کہ وہ جو پاپ ہیں میرے ساتھ کر گزریں۔؟“

إِنْ لَسَوْ يَكُنْ عَلَيَّ غَضَبُكَ فَلَا أُبَالِحُ -

”پروردگار! اگر تیری رضا یہی ہے اور اگر تو ناراض نہیں ہے تو پھر میں بھی راضی ہوں، مجھے اس تشدد کی کوئی پروا نہیں ہے۔“

۴۔ مرتبیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔!
أَعُوذُ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ
”اے رب! میں تیرے روئے انور کی منیار کی پناہ میں آتا ہوں جس سے ظلمات بھی منور ہو جاتے ہیں۔“

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یومِ اُحد کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

سے دریافت کیا تھا کہ "یا رسول اللہ! کیا اس سے زیادہ سخت دن بھی آپ کی زندگی میں آیا ہے؟" اور آپ نے جواب میں فرمایا تھا "نعم۔ ہاں یوم طائف میری زندگی کا سب سے زیادہ سخت دن تھا۔ یہ تمام مصائب و مشکلات کے ادوار نبی اکرم پر آئے اور صحابہ کرام پر بھی۔ اس میں ایک نکتے کی بات ہے، اس پر غور کیجئے وہ یہ کہ ہمارا صغریٰ کبریٰ یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم اور محبوب رب العالمین ہیں۔ جو اس بات میں شک نہ کرے کافر۔ پھر یہ کہ اللہ علیٰ کل شیء قَدِیْرٌ ہے۔ جو شک کرے وہ کافر۔ ان دونوں کو جوڑیئے۔ کیا اللہ اس امر پر قادر نہ تھا کہ انقلاب بھی آجاتا اور محمد کے پاؤں میں کانٹا بھی نہ چبھتا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہو سکتا تھا، لیکن ہوا نہیں۔ کیوں نہیں ہوا؟ سوچئے کیوں نہیں ہوا؟ خدا کیلئے مجھے اس کا جواب دیکھئے کہ ایسا کیوں نہیں ہوا۔؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ایسا ہو گیا ہوتا تو مجھ پر اور آپ پر حجت قائم نہ ہوتی۔

انقلاب صرف عرب میں لانا مقصود نہیں تھا۔ اسے پوری دنیا میں لانا تھا اور وہ انسانوں کے ہاتھوں آنا تھا۔ معجزے تو رسولوں کے لئے ہیں۔ عام انسانوں کے لئے تو نہیں ہیں۔ آگے جو کام کرنا تھا، اہل کے لئے اُسوۃ کیسے بننا اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچی ہوتی۔

اس لفظ اُسوۃ کو یہاں سمجھئے۔ اللہ کر سکتا تھا۔ اس نے نہیں کیا۔ اس کا حکم تو یہی تھا کہ "اے محمد! جھیلو، برداشت کرو"۔ اللہ کی شان بہت

اعلیٰ وارفع ہے اس لئے صرف بطور تفہیم بہت ڈرتے ڈرتے عرض کرتا ہوں کہ اگر ہم اپنے احساسات پر قیاس کریں تو کیا بنتی ہوگی اللہ پر! جب طائف میں اس کا محبوب پتھروں کی زد میں تھا۔

جب تالیاں پٹ رہی تھیں۔ لیکن اس کا فیصلہ یہی تھا کہ لے محمد صبر کرو، جھیلو، برداشت کرو۔ وہی بات جو آں جناب اپنے صحابہؓ سے کہہ رہے ہیں۔ جیسا کہ میں آل یا سر پر ظلم و ستم کے واقعے کے دوران آپ کو سنا چکا ہوں اسی طرح مکی دور میں مختلف مصائب و شدائد اور ایذا رسانی جو دو تعدی طنز و استہزاء کے مختلف مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وحی الہی کے ذریعے یہ ہدایات مل رہی ہیں کہ: وَلَسَ بِكَ فَاصِبٌ - فَاصِبٌ صَبَابًا جَمِيلًا - فَاصِبٌ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ - مختلف اسالیب کے صبر کی ہدایت اور تلقین۔ فَاصِبٌ كَمَا صَبَا أَوْلُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ "جیسے ہمارے اولوالعزم رسولوں نے صبر کیا ہے ویسے آپ بھی صبر کیجئے"۔ وَاصِبٌ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ "صبر کیجئے اور آپ کا سہارا بس اللہ ہی ہے۔" یعنی صبر کے لئے بھی کوئی سہارا چاہیے تو آپ کا سہارا ہم خود ہیں۔ فَاصِبٌ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ - "پس صبر کیجئے اور اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے کہیں مچھلی والے کی طرح جلدی نہ کر لیجئے گا"۔ فَاصِبٌ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُغْنِي عَنْ أَحْسَنِ الْمُحْسِنِينَ - "اور صبر کیجئے اللہ محسنین یعنی خوب کاروں کا اجر نافع نہیں کرتا"۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ اس کو جانئے اور سمجھئے، یہ اس لئے ہے کہ جناب محمد کی ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لئے اُسوہ بنا تھا۔ یہ سب کچھ نہ ہونا تو آپ کی ذات گرامی ہمارے لئے اُسوہ کیسے بنتی!۔ یہ محمد پر حجت ہے۔ آپ پر حجت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا، وہ خالص انسانی سطح (HUMAN LEVEL) پر کیا ہے، سارے دکھ اٹھا کر کیا ہے۔ فاقے جھیل کر کیا ہے۔ پتھراؤ برداشت کر کے کیا ہے۔ قید و بند کی تکالیف اٹھا کر کیا ہے، اپنے دندان مبارک شہید کروا کر کیا ہے۔ اپنے عزیزوں اور جان نثاروں کے لاشے

اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کیا ہے۔ پیٹ پر ایک نہیں دو پتھر باندھ کر کیا ہے۔ یہ سارے مصائب جھیلے ہیں، تب انقلاب پیا ہوا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تکالیف برداشت کیں، جب ہی یہ سب ہمارے لئے اُسوہ اور قابل اتباع سنت بنا۔ لہذا غور کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرۃ مطہرہ کا سب سے زیادہ نمایاں اُسوہ کیا ہوا؟ یہ ساری گفتگو لَقَدْ كَانَتْ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کے تحت ہو رہی ہے۔ یہ دوسوے تو ہوتے مجموعی اُسوے۔ یعنی بحیثیت مجموعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد خالصتاً انقلابی جدوجہد کے مشابہ ہے۔ یہ پہلا اُسوہ ہے دوسرا اُسوہ یہ ہے

یہ ساری جدوجہد انسانی سطح (HUMAN LEVEL) پر

قدم بقدم مصائب و تکالیف، جور و تعدی اور ظلم و

ستم جھیل کر ہوتی ہے۔

اس موقع پر مبادا کوئی اشکال پیدا ہو جائے یا معالطہ لاحق ہو جائے لہذا عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت و تائید آتی ہے۔ لیکن اس نصرت و تائید کا دروازہ اب بھی کھلا ہوا ہے۔

فضلتے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں کے قطار اندر قطار بھی! نصرت و تائید کب آتی ہے؟ یہ اس وقت آتی ہے جب مومنین صادقین جو کچھ کر سکتے تھے وہ سب کر گزرے۔ اس سے پہلے نصرت الہی نہیں آیا کرتی۔ اس نصرت کی لازمی شرط تو یہ ہے کہ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتُصَرُّوْا لِلَّهِ تَتَصَرُّوْا وَيَسِّرْ لَكُمْ إِقْدَامَكُمْ (سورۃ محمد) ”وہ ایمان والو! اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا“ غزوہ بدر کے موقع پر جنگ سے ایک رات قبل نبی اکرم نے دعا فرمائی تھی کہ ”اے اللہ! میں نے پندرہ برس کی کمائی لاکر میدان میں ڈال دی ہے۔ اگر کل یہ شہید ہو گئے تو دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہو گا، اس لئے کہ میں آخری رسول ہوں اور میری پندرہ برس کی کمائی یہ ہے جو دین کی سر بلندی کے لئے میں نے میدان میں لا ڈالی ہے۔“ چنانچہ

بدر کے معرکہ میں اللہ کی نصرت آئی اور ۳۱۳ لے سر و سامان مومنین صادقین کے ہاتھوں کیل کاٹنے سے لیس ایک ہزار شکر کو شکست نصیب ہوئی۔ لیکن ہمارا یہ حال ہے کہ بیچ بچ کر اور تحفظ کا خیال رکھ رکھ کر اور اپنی جیبوں کو سکیڑ سکیڑ کر رکھنے کے ساتھ ہم یہ اُمید رکھیں کہ اللہ کی تائید و نصرت ہمیں حاصل ہو جائے تو ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اپنے حلوے مانڈے میں ہم کوئی کمی کرنے کے لئے آمادہ نہیں، کاروبار میں سود شامل ہے تو اس کو چھوڑنے کے لئے ہم تیار نہیں کیونکہ اس طرح تو کاروبار سمٹ اور سکر جائے گا۔ دین کے کام کے لئے وقت لگائیں تو پھر ہمارا یہ معیار اور STATUS کیسے برقرار رہے گا!۔ ہم تو بیچ بچ کر آرام سے گھروں میں بیٹھے رہیں اور یہ چاہیں کہ اللہ اپنی نصرت و تائید لئے ہمارے پیچھے پیچھے آئے کہ لیجئے میری نصرت و تائید قبول فرمالیجئے، تو یہ ہونے والی بات نہیں ہے۔ ع۔

اس خیال است و محال است و جنوں است۔ یہ کبھی نہ ہوا ہے اور نہ کبھی ہوگا۔ محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ نہیں ہوا تو ہمارے سر پر کون سا سرفاب کا پر لگا ہوا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے گا۔ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہوتا تو نبی اکرم کے ساتھ ہوتا۔ اس معاملے میں استثناء (EXCEPTION) اگر ہوتا تو اس قاعدہ کلیہ سے مستثنیٰ آپ ہی ہو سکتے تھے۔

نصرت و تائید کی بات چل رہی تھی تو آپ کو یہ بھی بتانا چلوں کہ یوم طائف کے موقع پر نبی اکرم نے جو دعائی تھی جس کے بارے میں یہ کہا جاتے تو غلط نہ ہو گا کہ: ع۔ اجابت از در حق بہر استقبال می آید۔ چنانچہ روایا میں آتے ہیں کہ فوراً ملک الجبال حاضر ہوتا ہے، وہ فرشتہ جو پہاڑوں کی دیکھ بھال کھلتے مامور ہے اور عرض کرتا ہے کہ ”حسنور! اللہ نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے کہ اگر آپ حکم دیں تو میں ان پہاڑوں کو ٹکرا دوں جن کے ماہین وادی میں طائف کا شہر واقع ہے تاکہ اس کے رہنے والے پس کر سُرْمہ بن جائیں“۔ اس پر رحمتہ اللعالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ ”میں لوگوں کے عذاب کے لئے نہیں بھیجا گیا۔ اگرچہ یہ لوگ مجھ پر ایمان نہیں لائے لیکن کیا عجیب! ان کی آئندہ نسلوں کو اللہ تعالیٰ

ایمان کی توفیق عطا فرماتے۔ دیکھ لیجئے کہ جس موقع پر غیبی نصرت بھیجی گئی وہ کون سا موقع تھا؟ یہ وہ موقع تھا کہ جس سے زیادہ سخت دن خود حضور کے بقول آپ کی زندگی میں کوئی اور نہیں گزرا۔ اس سے پہلے بھی خفی غیبی امداد و نصرت ہوئی ہے۔ لیکن نصرت الہی کا اصل ظہور ہوتا ہے یوم طائف کے بعد۔ فوری طور پر تو ملک الجبال کی حاضری ہے۔ لیکن اب ٹھنڈی ہوائیں تیرب کی طرف سے آنے لگیں۔ آپ تو مکہ سے مایوس ہو کر طائف تشریف لے گئے لیکن نصرت و حکمت الہی نے مدینہ منورہ کی طرف کی کھڑکی کھول دی۔ یوم طائف کے سلسلہ میں مولانا مناظر الاحسن گیلانی مرحوم نے اپنی کتاب ”البنی الخاتم“ میں بہت ہی عمدہ نکتہ ارشاد فرمایا ہے کہ ”یوم طائف نبی اکرم کی زندگی کا TURNING POINT تھا۔ اس دن تک اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو دشمن کے حوالے کیا ہوا تھا کہ جس طرح چاہو ہمارے رسول کے صبر کا امتحان لے لو، جس طرح چاہو ان کی استقامت کو جانچ پرکھ لو ہمارے رسول کی سیرت و کردار کو خوب بھونک بجا کر دیکھ لو۔ اس دن کے بعد نبی اکرم کے لئے خصوصی نصرت اور تائید الہی کا ظہور شروع ہوتا ہے۔“

اب آئیے میں سیرت مطہرہ اور خاص طور سے اس اسوہ حسنہ کے ان تین مراحل کے اعتبار سے ایک تجزیہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جن کا میں نے آغاز میں ذکر کیا تھا۔ اس کے بعد میں نے جو دو باتیں آپ کے سامنے بحیثیت مجموعی بیان کی ہیں کہ محض آرزو یا مرثیہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ دین کا دل میں درد ہے تو کچھ کرو۔ ہمیں مرثیہ پڑھنا اور رونا بہت آتا ہے۔ لیکن اگر یہ رونا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتماعی اسوہ حسنہ کے ساتھ ہو تو یہ سونا ہے، اس کے مطابق عمل نہیں ہے تو یہ ٹھوٹے ہیں، جو عورتیں بہا یا کرتی ہیں، جنکی دنیا میں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اب ذرا ان تین اجزا کو لیجئے، جن کو میں نے دو لفظوں کے جوڑوں کے ساتھ تین مراحل کے عنوانات کے تحت آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔

دیکھیں پہلی بات یہ کہ ”وہبت و تربیت“ کے ضمن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم

کا اسوہ بیسہ ہے کہ ان دونوں کاموں کا مرکز، مبنی، مدار اور محور قرآن اور صرف قرآن رہا ہے۔ لوگوں کو ایمان کی دعوت دو، قرآن کے ذریعے۔ تذکیر کر۔ قرآن کے ذریعے۔ انذار کر۔ قرآن کے ذریعے۔ تبشیر کر۔ قرآن کے ذریعے نصیحت اور موعظت کر۔ قرآن کے ذریعے۔ بحث و مباحثہ اور جدال و محاجزہ کر۔ اس قرآن کے ذریعے۔ تبلیغ کر۔ قرآن کی۔ دعوت کے لئے یہی الفاظ ہیں اور کون سے الفاظ آئیں گے۔ اب ذرا ان الفاظ کے مطابق وہ ہدایات الہی سینے جو قرآن حکیم میں نازل ہوئی ہیں۔ ظاہر ہے کہ وقت کی قلت کی وجہ سے مجھے چند آیات پیش کرنے پر ہی اکتفا کرنا پڑے گا۔ فرمایا:

فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِبِيدِهِ (ق) ”پس یاد دہانی کرو
تذکیر کرو بذریعہ قرآن ہر اس شخص کو جو میری پکڑ اور سزا سے ڈرتا ہو۔“ و
أَوْحَىٰ إِلَيْنَا هَذَٰلِ الْقُرْآنَ لِأَنذَرُكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغْ إِلَّا نَعَامًا
”اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں بھی اس کے ذریعے تم کو خبردار
کروں اور وہ بھی جن کو یہ (قرآن) پہنچے۔“ فَأَنشَأْنَا لِسَانَكِ
لَتُبَشِّرِ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لَّدُنَّا (مریم) ”پس ہم نے
اس کتاب کو (اے نبی)، آپ کی زبان میں اس لئے سہل آسان بنایا کہ آپ

اس کے ذریعے خدا ترسوں کو بشارت پہنچا دیں اور جھگڑالو قوم کو اس کے برے
انجام سے آگاہ اور خبردار کر دیں۔“ اس آیت میں خاص بات نوٹ کرنے کی
یہ ہے کہ تَبَشِّرْ کیسا تمہ بھی یہ، اور تُنذِرْ کے ساتھ بھی یہ،۔ یعنی دونوں
کام بشارت و انذار اسی کتاب ”قرآن“ کے ذریعے ہونگے۔ ابھی اور دیکھتے
فرمایا: يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ (المائدہ)
”اے ہمارے رسول! پہنچاتے جو کچھ نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی
جانب سے۔“ تبلیغ کس کی قرآن کی۔ اِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يُهْدِي
لِلْحَيٰثَةِ أَقْوَمُ وَيُنذِرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْهَدُونَ
الصَّلٰحَةَ . . . (نہج اسرائیل) ”بے شک یہ قرآن اس راستے کی رہنمائی
کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے اور بشارت دیتا ہے ان اہل ایمان کو جو نیک عمل

کرتے ہیں ” — تبشیر دینے والا کون؟ قرآن — اس انداز اور
تبشیر بالقرآن کا ذکر سورہ کہف کے آغاز ہی میں بڑے مہتمم با نشان انداز میں
ہوا۔ فرمایا: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ
لَهُ عِوَجًا هَ قِيمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا لِّأَمِنٍ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ
الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ه — و شکر
کا سزاوار ہے وہ اللہ، جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری اور اس میں اس
نے کوئی کجی نہیں رکھی۔ بالکل سیدھی اور ہموار و استوار، تاکہ وہ اپنی جانب
سے جھٹلانے والوں کو ایک سخت عذاب کے آگاہ کرے اور ایمان لانے والوں
کو، جو نیک عمل کر رہے ہیں، اس بات کی خوش خبری سنا دے کہ ان کیلئے
بہت اچھا اجر ہے۔ ” — میں نے جو آیات آپ کو سنائیں۔ ان سب کا حاصل
یہ نکلا کہ :-

دُعوتِ محمدی علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کا مرکز و محور

مبتنی و مدار صرف اور صرف قرآن ہے، انداز ہو

یا تبشیر، تبلیغ ہو یا تذکر، مباحثہ ہو یا عبادت، موعظہ ہو یا

نصیحت۔ یہ تمام کام صرف قرآن مجید ہی کے ذریعے سر انجام

دیتے جاہتیں گے!!

دُعوت، کا لفظ ”ہمارے دین کی غالباً سب سے جامع اصطلاح ہے۔ جس کے
ضمن میں سورہ نحل کی اس آیت سے استشہاد کیا جاسکتا ہے، جس میں دُعوت،
کے ضمن میں یہ جامع و مانع ہدایت دی گئی کہ: اُدْعُ اِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ
بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ ط
”دُعوت دو، بلاؤ، پکارو اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور
موعظہ حسنہ کے ساتھ اور مباحثہ و مجادلہ کرو اس طور سے جو نہایت ہی عمدہ ہو“
یہ ہے اسوہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سیرت مطہرہ میں پڑھ

لیجئے۔ کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل تقریر و خطاب فرمایا ہو۔ اہاں تشریف لے گئے تو یہی فرمایا کہ ”میرے اوپر اللہ کی طرف سے ایک کلام نازل ہوا ہے اُسے سن لو“۔ معلوم ہوا کہ فلاں دادی میں کوئی قافلہ آکر اترا ہے تو وہاں تشریف لے گئے اور فرمایا تو یہ فرمایا کہ ”لوگو! میرے پاس اللہ کا اتارا ہوا کلام ہے، وہ میں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں“۔ مجمعوں میں آپ قرآن پڑھا کرتے تھے۔ یہ تو ہمیں مصیبت ہے کہ قرآن کا ترجمہ کرو۔ اس کا مطلب اور مفہوم سمجھاؤ وہاں معاملہ یہ تھا کہ از دل خیزد بردل ریزد۔ وہاں تو حال یہ تھا کہ نبی اکرم کی زبان مبارک سے قرآن سنا اور سعید روح کے قلب و ذہن اور رگ و پے میں سرایت کر گیا۔ قرآن اور محض قرآن سن کر جو جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مشرف بہ ایمان ہوئے ان کے نام گنوائے لگوں تو بڑی طویل فہرست ہو جائے گی۔ عمر بن الخطاب کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنایا کس نے؟ قرآن نے، ع و گرگوں کو تقدیر عمر را۔ یہ سورہ طلحہ کی معجز نمائی تھی، جس نے عمرؓ کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔

ابو ذر غفاریؓ کو جو ڈکیتی کا پیشہ رکھنے والے ایک قبیلے کے فرد تھے اس مقام تک کس نے پہنچایا کہ ”رہزنان از حفظ او رہبر شدند“ جن کے متعلق نبی اکرمؐ فرماتے ہیں کہ جس نے زہد عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا ہو تو میرے ساتھی ابو ذرؓ کو دیکھ لے۔“ قرآن نے۔ لہذا شعرائے سب سے معلقہ کے سلسلے کے آخری شاعر ہیں، ان کے ایک شعر پر سوقِ عکاظ میں تمام شعرائے وقت نے ان کو سجدہ کیا تھا۔ وہ ایمان لے آئے۔ قرآن کے ذریعے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ اب شعر نہیں کہتے تو جواب ملا کہ: اَبَعَدَ الْقُرْآنَ یعنی قرآن کے نزل کے بعد میری یہ مجال کہیں شاعری کے میدان میں طبع آزمائی کروں۔ طفیلؓ دوسی میں کے رہنے والے خود قادی اللہ کلام شاعر۔ جب مکہ آئے تو قریش کے بہکانے پر کانوں میں روئی ٹھونس لی کہ مبادا کانوں میں کلام اللہ پڑ جائے۔ لیکن ایک دن خود ہی رسالت مآتیا کی خدمت میں حاضر ہو کر قرآن سننے کی فرمائش کرتے ہیں اور جیسے ہی کچھ حصہ سنتے ہیں۔ بے اختیار پکار اُٹھتے ہیں کہ یہ کسی

انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ بے شک یہ وحی الہی ہے۔ اور اسی وقت مسلمان ہو جاتے ہیں۔ الغرض اس کتاب کے طفیل جو رہن تھے وہ رہبر بن گئے، جو امی تھے، ان پر پڑھتے وہ دنیا کے لئے معلم بن گئے۔ جو زانی و شرابی تھے۔ وہ عصمتوں کے محافظ اور مکارم اخلاق کے علمبردار بن گئے۔ یہ سب کچھ قرآن کی معجز نمانی تھی۔ میری اس گفتگو کا نتیجہ بھی یہ نکلا کہ :-

گویا دعوت و انقلاب نبویؐ کا اساسی منہج عمل پورا کا پورا قرآن مجید کے گرد گھومتا ہے۔ یا سادہ الفاظ میں یوں کہہ لیا جائے کہ

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آلہ انقلاب، قرآن حکیم !

اس بات کو مولانا حالی مرحوم نے تو نہایت سادہ اور سلیس الفاظ میں

یوں بیان کیا کہ :-

انتر کر اسے سوئے قوم آ پلا اور ایک نسخہ برکیمیا ساتھ لایا
وہ بجلی کا کڑا کا تھا یا صوت بادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی

اسی بات کو علامہ اقبال مرحوم نے یوں سمودیا کہ :-

مسطفے اندر حر اخلوت گزریں قوم و آئین و حکومت آسریں

پھر علامہ مرحوم نے حد درجہ پر شکوہ الفاظ میں اس حقیقت کو یوں بیان کیا ہے کہ :-

گر تو می خواہی مسلمان زلیستن نیست ممکن جز بقرآن زلیستن !

اں کتاب نے ندہ و شرآن حکیم حکمت اولایزال است و قدیم

فانش گویم آنچه در دل مضمر است این کتاب نیست چیزے دیگر است

مثل حق پہاں و ہم پیدا است او زندہ و پائندہ و گویا است او

چوں بجاں در رفت جاں دیگر شود جاں چوں دیگر شد جاں دیگر شود

اب ایک بات ابھی طرح سمجھ لیجئے۔ اگر کوئی دعوت اس قرآن سے پرے

پرے دی گئی ہو۔ قرآن کو BY PASS کر کے دی گئی ہو۔ قرآن کے

بجائے کسی شخصیت کے لٹریچر کے بل پر چل رہی ہو۔ کسی اور کی تصانیف پر

چل رہی ہو و طینت و قومیت کے نام پر چل رہی ہو تو وہ اسوۂ رسول سے ہٹی

ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کہتا۔ اُسوۃ رسول کیا ہوگا اور یہ ہوگا کہ دعوت و تبلیغ، انذار و تبشیر۔ تلقین و نصیحت ان سب کا مبنی مدار، مرکز و محور صرف اور صرف قرآن ہوگا۔ اُسوۃ حسنہ کے ضمن میں تیسری بات یہ نوٹ کر لیجئے۔

اب آئیے چوتھی بات کی طرف۔ وہ ہے تزویریت۔ یہ معاملہ سب سے زیادہ تکلیف دہ معاملہ ہے۔ تزکیۂ نفس کے بارے میں تو یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ شاید اس کے لئے یہ قرآن تو مفید ہے ہی نہیں۔ یہ کتاب اللہ اس کام کیلئے موثر ہی نہیں ہے۔ لہذا ذکر کے طریقے کچھ اور ایجاد کرنے پڑیں گے۔ تربیت کا کوئی دوسرا نظام بنانا پڑے گا۔ نبی اکرمؐ کا اُسوۃ تو اس کے لئے مکمل رہنمائی نہیں کر سکتا۔ اس کے لئے دلیل یہ دی گئی ہے کہ اُن حضورؐ کی شخصیت کا جو اثر ہوتا تھا وہ اب ہمارے لئے ممکن نہیں ہے چونکہ آپؐ کا وجود قدسی ہمارے درمیان موجود نہیں۔

لہذا اس کے لئے کچھ اور طریقے سوچنے اور اختیار کرنے ہوں گے۔ اس حلقے میں جو دیانت دار اور خدا ترس لوگ ہیں، وہ یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ جو چیزیں اور طریقے ہمارے ہاں تربیت، تزکیہ اور سلوک کے رائج ہیں، وہ مسنون بہر حال نہیں ہیں، تصوف کے جتنے بھی دین سے قریب تر سلاسل ہیں، وہ سب اس بات کو مانتے ہیں۔ دیانت کا تقاضا ہے کہ ہم بھی اس کو تسلیم کریں۔ ہم کہاں سے دلیل لائیں گے کہ ضربیں لگانے کے طریقے کو مسنون ٹھہرا سکیں۔ یہ بات بہر حال نہ کسی حدیث سے ثابت ہے نہ کسی صحابی سے نہ کسی تابعی سے۔ جو حضرات اس کے قائل ہیں وہ زیادہ زیادہ جو عذر و معذرت یا 'PLEA' لاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ان طریقوں کو انہوں نے اپنے جوابات میں مفید پایا ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے اس سے انکار نہیں۔ ایسا ممکن ہے کہ یہ طریقے مفید ہوں۔ لیکن یہ مانئے اور اس کا اعلان بھی کیجئے کہ یہ طریقے مسنون نہیں ہیں۔ یہ طریقے اُسوۃ محمدیؐ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام سے مرطابنت نہیں رکھتے۔ کیا ایسے حضرات کا یہ خیال ہے کہ جناب محمدؐ نے تزکیہ نہیں کیا!

صلی اللہ علیہ وسلم - قرآن حکیم میں بین مقامات پر تلاوت کے بعد تزکیہ کی ذکر
 آتا ہے - **يَتْلُوهُ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ** - اس تزکیہ کا ذریعہ کیا ہے؟
 دعوت و تبلیغ کا مدار اور انداز و تمشیر کا مرکز و محور قرآن ہے اور تذکیر و نصیحت
 کا مبنی بھی قرآن ہی ہے اس بات کو تو آپ نے قرآن کی آیات ہی سے سمجھ لیا۔
 اس کے سمجھنے کا معاملہ آسان ہے البتہ تزکیہ کا معاملہ تھوڑا سا باریک ہے -
 تزکیہ و تربیت کے لئے بھی آپ کو ہر حال میں قرآن ہی کی طرف رجوع کرنا ہو
 گا۔ آئیے اس بات کو قرآن ہی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں - سورہ یونس
 میں فرمایا: **يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ شُكْرٌ مِّنْ مَّوْعِظَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ**
وَشِفَاءٌ لِّمَن فِي الصُّدُورِ - دل کے تمام امراض و مینیہ و اخلاقیہ کے لئے
 شفاء یہ قرآن مجید ہے - ذکر یہ قرآن ہے: **إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ**
وَإِنَّا لَكَا لِحَفِظُونَا: (الحجس) جو ذکر اس کو **BY PASS** کرے گا، اس
 کے متعلق میں کم سے کم یہ کہوں گا کہ وہ غیر مسنون طریقے پر عمل کر رہا ہے۔ امراض
 قلبیہ و صدریہ کا علاج اس سے علیحدہ علیحدہ کیا جائے گا وہ اسوہ رسول نہیں
 ہوگا۔ اپنی جگہ موثر ہو کرے۔ اسوہ رسول کے نقشے سے وہ ہٹا ہوا ہے -
 دیکھتے ہمارے ہاں ایک ہے 'وعظ' - یہ وعظ ہمارے ہاں گالی بن گیا ہے۔
 لوگ پھبتی چست کرتے ہیں، لوجی وعظ کہہ رہے ہیں، گویا بہت گھٹیا سی بات
 کہی جا رہی ہے۔ یہ دور دور کی چھاپ ہوتی ہے۔ ایک زمانے میں ایسے
 وعظ ہوا کرتے تھے جو بہت موثر ہوتے تھے۔ سامعین ان سے اپنے قلوب
 میں گداز اور ایک روشنی محسوس کرتے تھے، ان کے جذبات کو جلا ملتی تھی۔
 اب یہ وعظ گالی بن گیا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں میری یادداشت کے مطابق
 جو وعظ، ہوا کرتے تھے ان میں بھی قرآن نہیں ہوتا تھا (الآ ماشاء اللہ)
 اکثر وعظ 'مثنوی مولوی معنوی' کی بنیاد پر ہوتے تھے۔ اس کی بھی ایک
 تاثیر تھی اس سے انکار نہیں۔ لیکن اکثر ہوتا یہی تھا کہ ایک خاص ترنم آمیز
 لہجے میں مثنوی کو پڑھا جاتا تھا۔ میرے ہوش کے زمانے میں اکثر وعظوں کی
 یہی نوعیت ہوتی تھی جو میں نے خود سنے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ مو وعظ حسنة

اور نصیحت یہ قرآن ہی ہے۔ دلوں میں اترنے والی چیز یہ قرآن ہے، جذبات کو جلا بخشنے والی چیز یہ قرآن ہے: قَدْ جَاءَ تَكْفُرًا مَوْعِظَةً مِّنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءً لِّمَا فِي الصُّدُورِ۔ ان حقائق کو علامہ اقبال مرحوم نے اپنے زلمے میں خوب واضح کیا ہے جیسا کہ انہوں نے بہت سے قرآنی حقائق کی اپنے اشعار میں نہایت عمدہ اعلیٰ وارفع ترجمانی اور وضاحت کی ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں: معنی اولیت و حرف اولیٰ و اولیٰ و اولیٰ و اولیٰ۔ الفاظ بڑے بھاری بھرکم اور معنی تلاش کرو تو ہیں ہی نہیں۔ دھواں دھار بات ہے لیکن معنی سے بالکل خالی۔ آگے علامہ کہتے ہیں: از خطیب و دیلمی گفتار او باضعیف و شاذ و مرسل کار او اپنے وعظوں کے لئے حدیث لائیں گے تو کوئی بہت ہی ضعیف یا شاذ حدیث لائیں گے۔ واعظوں کی یہ بڑی کمزوری تسلیم کی گئی ہے کہ ان کے وعظ میں اکثر و بیشتر کمزور و ضعیف حدیثیں ہوتی ہیں۔ امام غزالیؒ اس سے نہ بچ سکے۔ ”احیاء العلوم“ جیسی کتاب بھی اس سے مبرا نہیں۔ البتہ اس میں یہ بات ہے کہ وہ کسی موضوع پر آٹھ حدیثیں صحیح درج کرنے کے بعد دو تین ضعیف حدیثیں بھی شامل کر دیتے ہیں۔ پتہ نہیں ایسا کیوں ہوا! شاید ان کا جی بھرتا نہیں تھا اور وہ چاہتے تھے کہ دو تین دلیلیں اور دوں۔ حالانکہ وہ بات صحیح احادیث سے ثابت ہو جاتی تھی۔ لیکن پھر بھی وہ کچھ ضعیف احادیث بھی لے آتے تھے۔ لیکن ہمارے ہاں جو عام واعظین ہیں ان کا حال یہ ہے کہ ساری گفتگو اور وعظ کا مرکز و محور صرف ضعیف احادیث ہوگا۔ الا ماشاء اللہ۔ وہ خطیب بغدادی کی ہوگی یا دیلمی کی ہوگی۔ وہ شاذ ہوگی یا مرسل ہوگی یا ضعیف ہوگی۔

از خطیب و دیلمی گفتار او باضعیف و شاذ و مرسل کار او
مطلب کیا ہے کہ اگر کسی چیز سے ہمارے واعظین کو اتنا نہیں ہے تو وہ یہ قرآن ہے۔ مولانا شبیر احمد عثمانیؒ نے اپنے والد مرحوم کے یہ حد درجہ سادہ مگر پُر تاثر اشعار خواہشی ترجمہ قرآن میں درج کیے ہیں۔

سننے سنتے نغمہ ہائے محفلِ بدعات کو کان بہرے ہو گئے دل بے مزہ ہو گیا ہے
 آؤ سنو امیں تمہیں وہ نغمہ شروع بھی کوہ جس سے عاشقاً متصدماً ہونے کو ہے

میں ان اشعار کے حوالے سے ابھی کراچی میں یہ بات کہہ کر آیا ہوں جو مجھے
 اس وقت یاد آگئی کہ ایک محفلِ سماع جناب محمد کی بھی ہوتی تھی۔ صلی اللہ علیہ
 وسلم۔ لیکن اس میں کیا سنا جاتا تھا! قرآن — وَ اِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ
 فَاسْتَمِعُوْا لَنْ وَاَنْصِتُوْا (الاعراف) اور جب قرآن تمہارے سامنے پڑھ جائے
 تو اسے توجہ سے، دھیان سے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو۔ حدیث صحیح
 موجود ہے حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ ان سے فرمائش کر کے
 نبی اکرم نے قرآن کریم سنا چاہا تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور آپ کو سناؤں! آپ
 پر تو قرآن نازل ہوا ہے۔ لیکن اُن جناب نے فرمایا کہ ہاں سناؤ، مجھے دوسروں کے
 سن کر حظ اور لطف حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود
 نے سورۃ النساء پڑھنی شروع کی اور جب اکتا لیسویں آیت پر آئے تو حضور
 نے زو کا حَسْبُكَ، حَسْبُكَ — بس کرو، بس کرو۔ حضور کی آنکھوں سے
 آنسو رواں ہو گئے جب حضرت عبداللہ نے یہ آیت پڑھی: فَكَيْفَ اِذَا
 جِئْنَا مِنْكُمْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَ جِئْنَا بِكَ عَلٰٓءِ شَهِيدًا
 ”دلیس سوچو کہ اُس وقت کیا ہو گا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں
 گے اور ان لوگوں پر (اے محمد) تمہیں گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے۔“
 یہ ہے سماع جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعظ کا مقصد کیا ہے اجنبیا
 کے اندر ایک حرارت پیدا کرنا۔ کیا یہ حرارت قرآن سے پیدا نہیں ہوتی؟ گویا اس
 طریقے سے تزکیہ نفس کے لئے تو غالباً یہ دنیا کی ناکام ترین کتاب سمجھی گئی
 ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ نہایت افسوس کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ قرآن
 کی سب سے زیادہ ناقدری اس کوچے میں آکر ہوئی ہے۔ اس کا مرتبہ بھی اقبال
 نے کہا ہے۔

سوئی پشمینہ پوش حال مست از شراب نغمہ قوال مست
 آتش از شعر عراقی در دوش در نمی سازد بستر آں غفلت

عراقی کا جامی کا یازومی کا شعر سنیں گے تو مال میں آجائیں گے۔ قرآن سنیں گے تو کوئی اثر ہی نہیں ہوگا بلکہ قرآن ان کی محفلوں میں جگہ ہی نہیں پاتا۔ آخر یہ کیا مصیبت ہے۔ حالانکہ اگر جذبات کی جلا، ان میں حرارت اور سوز و گداز و کیف و سرور کی کیفیات مطلوب ہوں تو اس مقصد کے لئے بھی یہ قرآن ہے جو جناب محمد پر اترا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے لئے بھی سب سے بڑا منبع و سرچشمہ قرآن مجید ہی ہے۔

اسوۂ حسنہ کے ضمن میں اب تک قدسے تفصیل کے ساتھ میں نے جو اسوے گنوائے ہیں، انہیں پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ پہلا اسوہ ہے، دعوت تبلیغ و انذار و تبشیر و موعظہ و تذکیر ان سب کو جمع کر لیجئے ان سب کا مرکز و محور، مبنی و مدار ہے قرآن۔ دوسرا اسوہ ہے تزکیہ و تربیت، الکی اساس، جڑ اور بنیاد بھی قرآن ہی ہے۔ ذکر قرآن ہے۔ محفل سماع قرآن سے۔ وعظ قرآن سے۔ تطہیر و شکر قرآن ہوگی اور فکر کی تطہیر ہوگی تو اعمال خود بخود درست ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ انسانی شخصیت مجموعہ سے فکر و عمل کا اور یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں بایں معنی کہ ”گندم از گندم بروید، جوڑ جو“ کے مسدق غلط فکر، غلط عمل ہی کو جنم دے سکتا ہے اور صحیح عمل کے لئے صحیح فکر لازم و لابد ہے گویا اگر کسی انسان کی فکر کی تطہیر ہو جائے اور غلط افکار و نظریات اور فاسد خیالات اس کے قلب و ذہن سے پت جھڑکے پتوں کی طرح جھڑتے چلے جائیں۔ تو اعمال صالحہ اور اخلاق حسنہ کے برگ و بار بلا تکلف از خود نمایاں ہو جائیں گے۔ اسی عمل (PHENOMENON) کو قرآن حکیم ”يَكْفُرُ عَنْهُمْ سَرِيًّا تَهْدِي“ بھی قرار دیتا ہے اور ”يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ“ بھی۔ اور یہی ربط و تعلق ہے اس میں کہ تلاوت آیات کے متصلاً بعد تزکیہ کا ذکر قرآن میں آیا ہے: يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ۔ وَاللَّهُ اَعْلَمُ۔

اب آئیے دوسرے مرحلے کی طرف یعنی تنظیم و ہجرت۔ تنظیم کے ضمن میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اسوہ رہا ہے! اب اس مسئلہ کو ہمیں سمجھنا ہے۔

اس میں تو کوئی شک نہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا فاتر العقل شخص اس مجلس میں نہیں ہوگا جو یہ سمجھتا ہو کہ تنظیم کے بغیر بھی کوئی اجتماعی کام ہو سکتا ہے! میں نے کراچی میں کہا اور آپ بھی سن لیجئے کہ اگر آپ کو لوگوں کی جیبیں کاٹنی ہوں تو بھی ایک تنظیم قائم کرنی پڑے گی۔ گرہ کٹوں کے بھی گروہ (GANGS) ہوتے ہیں۔ ڈاکہ ڈالنا ہو تو (GANG) بنانا ہوگا۔ سوشلزم لانا ہو تو آپ کو تنظیم بنانی ہوگی۔ اور اگر اسلام کے لئے کوئی کام کرنا ہے تو بھی تنظیم سے مفر نہیں ہے۔ اچھی طرح جان لیجئے لَا إِسْلَامَ إِلَّا بِالْجَمَاعَةِ یہ حضرت عمرؓ کا قول ہے اور نبی اکرمؐ کا تو حکم ہے کہ اَنَا أَمْرُكُمْ بِخَمْسٍ: بِالْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ۔ ہمارا آج کا مزاج اس سے کافی بعید چلا گیا ہے۔ بڑے بڑے اہل دانش و بینش اور صاحب علم و فضل کہتے ہیں ”ہماری جماعت کی کیا ضرورت ہے کام تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ نماز اور روزہ تو ہو ہی رہا ہے۔ کسی کی کوئی خدمت بھی کر دی جاتی ہے۔“ اگر واقعی کوئی کام کرنا ہے اگر اسوۂ محمدیؐ پیش نظر ہے اور انقلابِ محمدیؐ کو دنیا میں دوبارہ لانے کی سعی و جہد کرنی ہے تب تنظیم سے رستگاری نہیں ہو سکتی، تنظیم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکے گا۔ آج کے دور کا سب سے کٹھن کام یہی ہے۔ دیکھئے قرآن مجید (سورہ مریم) میں عرب کے لوگوں کو قَوْلًا لَدَا كَاهَا كَيْفَ يَكْفُرُونَ ہے۔ ”یہ بڑی جھگڑاؤ قوم ہے۔“ ہر ایک اپنی جگہ پر فرعونِ بے ساماں ہے، کون کسی کی سننے کا! کون کسی کے سامنے سر جھکانے کا! آج کا دور بھی ایسا ہی دور ہے کہ سب سقراط و بقرات ہیں، کون کسی کی سننے کا! لوگوں کے اپنے اپنے نظریات ہیں، خیالات ہیں، اختلاف ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ چنانچہ اس دور میں کسی نظم کا پابند ہونا سب سے کٹھن کام ہے۔ کسی کی بات مانی جائے، کسی کا حکم مانا جائے خود کو کسی ڈسپلن میں دے دیا جائے۔ سمع و طاعت کا نظم قبول کیا جائے یہ بڑا مشکل اور ادکھا کام ہے۔ میرے نزدیک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قربانیاں ہیں، ان میں سب سے بڑا ایثار یہی تھا کہ اپنی شخصیت کی کامل نفی تھی اور انہوں نے اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس

میں گم گرویا تھا۔ حالانکہ بہت سے دنیوی اعتبارات سے وہ نبی اکرم سے اگے تھے۔ حضور کے پاس اپنا ذاتی سرمایہ کوئی نہیں تھا: وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَاغْنَىٰ ۗ اللَّهُ تَعَالَىٰ نَے اُپ کو جب غنی کیا ہے تو سرمایہ اہلیہ محترمہ کا تھا۔ نقل کفر کفر نہ باشد طائف والوں نے یہی طعنے تو دیتے تھے کہ اللہ کو ایک مفلس و تلاش کے سوا اپنا نبی بنانے کے لئے کوئی اور نہیں ملا تھا۔ مکہ والے بھی کہا کرتے تھے کہ اللہ کو نبی بنانا تھا تو وہ عظیم شہروں (مکہ اور طائف) کے کسی صاحب ثروت سردار کو بنانا تھا۔ حضور کے پاس قریش کے اُس قبائلی نظام کا کوئی منصب نہیں تھا۔ اور ابو بکرؓ کے پاس سب سے زیادہ

SENSITIVE اور سب سے زیادہ TOUCHY یعنی نازک اور حساس ذمہ داری تھی۔ یعنی دین کا فیصلہ کرنا آپ کے اختیار میں تھا کہ کسی مقتول کا کتنا خون بہا دیا جائے گا۔ گویا اُس معاشرے میں کسی کی معاشرتی حیثیت

(SOCIAL STATUS) کے تعین کرنے کا کام آپ کے سپرد تھا۔ اس سے آپ اندازہ لگالیں کہ اُس معاشرے کے قبائلی نظام میں حضرت ابو بکرؓ کو کیا مقام حاصل تھا! لیکن انہوں نے اپنی شخصیت کی ایسی نفی کی ہے اور اس طرح گم کیا ہے اپنے آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں کہ ”ابو بکر“ تو نظری نہیں آتے۔ نظر تو وہ آتا ہے جو اختلاف کرتا ہے۔ ایسے شخص کی شخصیت علیحدہ اور جدا نظر آئے گی جہاں کسی درجے میں اپنی بات کہی جائے۔ لیکن جس کی اپنی کوئی بات ہی نہیں ہے جو خود کو گم کر چکا ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں، وہ کہاں نظر آئے گا۔ یہ ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا اثیار اور سب سے بڑی قربانی۔

آج جو سب سے بڑا خناس ہمارے دماغوں میں بیٹھا ہوا ہے وہ یہی امانیت ہے۔ کوئی نظم ہوگا اور کوئی تنظیم ہوگی تو بہر حال اس کے امیر اور اس کے نظام العمل کی پابندی بھی کرنی ہوگی۔ لہذا اپنے آپ کو اس ”کھکیڑ“ سے بچانے کے لئے یہ فلسفہ تراش لیا جاتا ہے کہ اہی کسی جماعت یا تنظیم کی ضرورت ہی کیا ہے، دین کا کام کسی نہ کسی درجے میں ہم بھی کر رہے ہیں

ہیں۔ جماعتیں اور تنظیمیں تو عموماً فتنہ بن جایا کرتی ہیں۔ اس لئے اس سے
 خدشہ ہی بہتر ہے۔ ان حیلوں سے دل کو مطمئن کر لیا جاتا ہے لوگ سرگٹ پھلتے
 ہوئے حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود باہر نکلتا ترک
 نہیں کر سکتے۔ دل میں اصل چوری ہی ہے کہ میں کیوں کسی کی مانوں۔ لیکن یہ
 جان لیجئے کہ تنظیم و جماعت کے بغیر دنیا میں کبھی کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اب
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں مجھے تنظیم و ہجرت کے بارے
 میں کچھ عرض کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنظیمیں دو نوعیتوں کی
 تھیں ایک تنظیم کی نوعیت تو یہ تھی کہ آپ کے برہنہ نبی و رسول ہونے کے جو
 شخص آپ پر ایمان لے آیا۔ اس نے کلمہ شہادت پڑھ لیا تو وہ خود بخود بحیثیت
 مؤمن اور آپ کا مطیع و فرماں بردار ہو گیا اور آپ سے آپ اس بڑی تنظیم میں
 شامل ہو گیا جس کو اُمت مسلمہ سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اب کسی دوسری
 تنظیم کی حاجت ہی نہیں۔ ————— وہ حضور کے احکام کا پابند ہے۔

اس سے سرموا نحراف کرے گا تو اس کا ایمان ہی سلامت نہیں رہے گا۔ اس
 سے زیادہ مضبوط تنظیم کا دنیا میں وجود ممکن ہی نہیں ہے۔ دنیا میں ہر شخص
 کی رائے سے اختلاف کیا جاسکتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
 تو اختلاف ممکن نہیں۔ اختلاف کیا تو ایمان کی خیر نہیں رہے گی۔ اختلاف
 کرنا تو دور رہا، بات مان بھی لی ہے لیکن اگر دل میں کوئی اضطراب یا تنگی
 رہ گئی تو بھی ایمان کی خیر نہیں۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ
 يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا
 مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا التَّسْلِيمَ (النساء) اے محمد! آپ کے رب
 کی قسم یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں آپ
 کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر جو کچھ آپ فیصلہ کریں اس پر اپنے دل میں
 کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں بلکہ سرسبر تسلیم کر لیں۔ آپ حضرات نے دیکھا کہ
 آنجناب کے حکم کو تسلیم نہ کرنے پر ہی نہیں بلکہ آپ کے فیصلوں کو خوش دلی سے
 قبول نہ کرنے پر بھی ایمان کی نفی کی جا رہی ہے اور اللہ اپنی ذات تبارک و

تعالے کی قسم کھا کر نفی فرما رہے ہیں۔ پھر دیکھئے سورۃ الحجرات میں فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْتَ صَوْتِ النَّبِيِّ
وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ
وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ ”اے اہل ایمان! مت بلند کرو اپنی آوازوں کو
نبیؐ کی آواز پر اور نہ ان سے گفتگو میں اپنی آواز کو اس طرح نمایاں کرو جس طرح
تم باہم ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہوئے بلند آوازی اختیار کرتے ہو مبادا
تمہارے سارے اعمال ضبط و برباد ہو جائیں۔ تمہاری ساری نیکیاں اکارت
ہو جائیں۔ تمہارے اب تک کے کئے کرائے پر پانی پھر جائے اور تمہیں شعور و
احساس تک نہ ہو۔“ شعور و احساس جب ہوتا ہے جب انسان یہ سمجھے
کہ وہ نبی اکرمؐ کی کسی نافرمانی کا ارتکاب کر رہا ہے۔ غور کیجئے کہ یہاں نافرمانی
حکم عدولی اور معصیتِ رسولؐ کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوا بلکہ مجرد سوتے ادب
کی وجہ سے سارے اعمال کے ضبط ہونے کی وعید سنائی جا رہی ہے۔ اور آگے
چلتے اور دیکھتے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اطاعتِ رسول کے لئے کتنا
محکم اور غیر مبہم ضابطہ و قانون بیان فرما دیا ہے: **مَنْ يَطِيعِ الرَّسُولَ
فَقَدْ اطَاعَ اللَّهَ۔** جس نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت
کی پس اس نے اللہ کی اطاعت کی۔“ اسی ضمن میں خود نبی اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم کا قول بھی سن لیجئے کہ: **لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ
هُوَ أَتَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ۔** ”تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا
جب تک اسکی خواہش نفس اس ہدایت کے تابع نہ ہو جائے جو میں لیکر
آیا ہوں۔“ قرآن و حدیث کی یہ تعلیمات و ہدایات پیش نظر کیجئے اور غور
کیجئے کہ اس سے زیادہ مضبوط کسی اور تنظیم کا آپ تصور کر سکتے ہیں!۔
واقعہ یہ ہے کہ میں نے اس مسئلہ پر کافی طویل عرصے تک بہت غور کیا
ہے اور آپ کو بھی غور و فکر کی دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی خوب اچھی طرح غور
کیجئے کہ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع اور اوقات میں صحابہؓ سے
جو بیعتیں لی ہیں، ان کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ نبی اکرمؐ تو اپنی ذات میں خود

مطاع ہیں پھر بیعت کی ضرورت کیا ہے؟ غزوہ بدر سے پہلے جو مشاورت ہوئی ہے کہ نفلے کا رخ کیا جائے جس میں صرف پچاس نفوس ہیں یا اس لشکر کا جو پوری طرح کیل کلٹے سے سیس اور ایک ہزار جنگجوؤں پر مشتمل ہے، تو اسی موقع پر ہی تو حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قبیلہ خزرج کے سرداروں میں سے تھے یہ بات کہی تھی کہ: **إِنَّا أُمَّتُكَ وَصَدِّقُكَ**۔ ”حضور! ہم آپ پر ایمان لائے آپ کی سچیت رسول اللہ تصدیق کر چکے اب کوئی OPTION ہمارے لئے کہاں رہ گیا ہے! — انہوں نے مزید عرض کیا کہ آپ ہمیں ساحل کے کنارے کھڑے ہو کر سمندر میں چھلانگ لگانے کا حکم دیجئے ہم تعمیل کریں گے۔ آپ ہمیں برق بھاری تک (جو یمن کا ایک دور دراز علاقہ ہے) چلنے کا حکم دیجئے، ہم چلیں گے چاہے ہماری اوشٹیاں لاغر ہو جائیں۔ لیکن اس کے باوجود مختلف مراحل پر آپ نے بیعتیں کیوں لیں! — اس سوال کے جواب کو اس وضاحت سے سمجھتے جو میں پہلے پیش کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر تھا کہ عرب میں انقلاب بھی آجاتا اور اپنے محبوب کے پاتے مبارک میں ایک کانٹا بھی نہ چھینتا۔ — اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس لئے نہیں کیا کبھی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلامی انقلاب کی انسانی سطح پر جدوجہد ہمارے لئے نمونہ بنے۔ — اسی طرح صحابہ کرام سے حضور کو کسی بھی موقع پر بیعت لینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن بایں ہمہ آپ نے بیعتیں لیں تاکہ امت کو معلوم ہو جائے کہ اسلامی نظم جماعت کی بنیاد بیعت ہے۔ — حدیسیہ کے موقع پر جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر پہنچتی ہے تو نبی اکرم صحابہ کرام کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ کون عثمان کے خون کا قصاص لینے کے لئے میرے ہاتھ پر سرفروشی کیلئے بیعت کرتا ہے! اس پکار پر چودہ سو جوان نثار صحابہ کرام لبیک کہتے ہیں وہ تو حضرت عثمان کی شہادت کی خبر ہی غلط نکلی ورنہ صحابہ کرام نے تو جان فروشی کے لئے خود کو پیش کر ہی دیا تھا۔ — اسی بیعت کا نام ”بیعت رضوان“ ہے۔ جس کا ذکر سورہ فتح میں بڑے مہتمم بالشان طریقے سے دیکھا جاسکتا ہے۔ آیت نمبر ۱۰

میں فرمایا: اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَكَ اللّٰهُ بِمِدَّةِ
اللّٰهِ فَوْتَ اَيَّدِيْهِمْ ج - ”اے نبی جو لوگ آپ کے بیعت کر رہے تھے، وہ
در اصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ تھا۔“ آگے
آیت نمبر ۱۸ میں ان بیعت کرنے والوں کو بایں الفاظ بشارت دی جاتی ہے کہ:
لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ
مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنََةَ عَلَيْهِمْ وَاَنْتَا بِهُمْ فَحَّاقٌ رِّيَّاہ
”اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے (اے نبی!) آپ
سے بیعت کر رہے تھے۔ اللہ کو ان کے دلوں کا حال معلوم تھا۔ اسی لئے اس
نے ان پر سکینت نازل فرمائی اور ان کو قریبی فتح بخشی۔“ بیعت عقبہ ثانیہ
ہو رہی ہے کہ آپ سے عرض کیا جاتا ہے کہ حضور آپ مدینہ تشریف لے آئے ہیں آپ کی اس طرح حفاظت
کریں گے، جیسے اپنے بال بچوں کی کرتے ہیں۔ بیعت کرنے والے وہ ہیں
جو پہلے ہی سے ایمان لائے ہیں۔ قول و قرار کے لئے بیعت ہو رہی ہے۔
معاہدے ہو رہے ہیں۔ احادیث میں مختلف بیعتوں کا ذکر ہے میں یہاں
صرف ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، جس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو امام بخاری اور امام مسلم اپنی اپنی صحیح میں
لائے ہیں گویا یہ حدیث متفق علیہ ہے جو حدیث کا سب سے بلند مقام و مرتبہ ہے
حدیث کے الفاظ ہیں کہ: وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا اِذَا بَايَعْنَا رَسُوْلَ
اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَلٰی السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يَقُوْلُ لَنَا فَيَمَا اسْتَطَعْتُمْ
”ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
سمع و طاعت کی بیعت کرتے تو آپ فرماتے کہ جس چیز کی تم طاقت رکھو۔“
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صحابہ کرام سے مختلف اوقات میں مختلف کاموں
کے لئے بیعت لیا کرتے تھے۔

اس طرح بیعت کا یہ نظام ہمیں تعلیم دیا گیا ہے کہ یہ ہے درحقیقت اس
تعلیم کی اساس و بنیاد کہ جو اس کام کو کرنے کے لئے منظم ہو جو نبی اکرم صلی
اللہ علیہ وسلم امت کے حوالے کرے ہیں۔ یعنی عالمی سطح پر انقلاب محمدی کا بول

بالا کرنا۔ اس کام کے لئے طریق تنظیم یہ بیعت کا نظام ہے۔ کوئی اللہ کا بندہ جب آگے آئے اور پکارے کہ ”مَنْ اَنْصَارِحِي اِلَى اللّٰهِ“ تو آپ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیں سمع و طاعت کی بیعت کریں۔ فرق یہ ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بیعت کی جاتی تھی، وہ مطلق ہوتی تھی کہ جو حکم آپ دیں گے وہ واجب الاطاعت ہوگا۔ اس لئے کہ ”عَرَفْتَهُ اَوْ كَفَرْتَهُ اللّٰهُ يُوَدُّ“ ان کا فرمان اللہ کا فرمایا ہوا تھا۔ اور مَنْ يَطِيعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ اب جو بیعت ہوگی، وہ مشروط ہوگی۔ اللہ اور اس کے رسول کی قائم کردہ حدود کے اندر اطاعت ہوگی۔ اس کے باہر اطاعت نہیں ہوگی۔ الغرض یہ اطاعت ”فی المعروف“ کی شرط کے ساتھ مشروط ہوگی۔ پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا اسوہ ہے کسی تنظیم کے قیام کے لئے نظامت بیعت۔ احیائے دین کے لئے یہ دستوری تنظیمیں اور الیکشنوں کے ذریعے قائم ہونے والی تنظیمیں اور امیر اور شوریٰ یا انتظامیہ کے لئے دو سال یا پانچ سال کے بعد الیکشن اور ان کے درمیان فرائض و اختیارات اور حقوق کا توازن قائم کرنے کے طریقہ کار کو میں کفر یا قطعی طور پر خلافت اسلام نہیں کہتا لیکن پورے شرح صدر کے ساتھ یہ ضرور کہتا ہوں کہ یہ طریق تنظیم اسوہ رسول کے مطابق نہیں ہے۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بیعت لینے کی احتیاج ہی نہ تھی۔ حضور نے مختلف اوقات میں جو بیعتیں لیں وہ میرے نزدیک اس لئے تھیں کہ آئندہ کے لئے ہمیں روشنی ملے اور ہمارے لئے اسوہ بنے۔ لہذا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا نصب ہو رہا ہے تو بیعت کی بنیاد پر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہو رہا ہے تو بیعت سے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ہو رہا ہے تو بیعت پر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نصب خلافت بھی بیعت سے ہوا ہے۔ اس کے بعد بیعتیں تقسیم ہو گئیں۔ یہاں تک کہ تو بیعت ایک تھی۔ وہ دینی بیعت بھی، سیاسی بیعت بھی، اور انتظامی بیعت بھی لیکن خلافت راشدہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مروان ابن حکم سے یہ وحدت ختم ہو گئی اور بیعت و حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ چونکہ اس دور میں نام تو خلافت ہی رہا

لیکن اصلاً وہ تاریخ ملوکیت میں تبدیل ہو گئی اور خلفاء تقویٰ کے لحاظ سے اس معیار مطلوب کے مطابق نہ رہے جو خلفائے راشدین میں نظر آتا ہے لہذا بیعت حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک سیاسی بیعت یعنی خلیفہ وقت کی اطاعت کے لئے ہوتی تھی جو بتدریج ایک معروف کا درجہ حاصل کر گئی جو دور بنی امیہ بنو عباس اور دور عثمانیہ تک ہمیں کسی نہ کسی صورت میں نظر آتی ہے۔ اور دوسری بیعت، بیعت ارشاد کسی بزرگ، خداترس، متقی، متدین مزگی، و مربی اور مرشد کے ہاتھ پر ہونے لگی۔ پھر اس بیعت ارشاد کے بھی کئی سلاسل وجود میں آگئے جیسے فقہی مسائل میں چار مسالک فقہ مشہور ہوئے اسی طرح انفرادی رشد و ہدایت اور تزکیہ و تربیت نفس کے لئے بھی چار سلاسل مشہور ہیں۔

اس بات کو بھی سمجھ لیجئے کہ یہ دو بیعتیں اس وقت تک رائج رہیں جب تک شریعت اور قانون اسلامی کا ڈھانچہ قائم رہا۔ (INTACT) رہا۔ تا آنکہ وہ دور شروع ہوا جب ایک طرف وعدت ملی پارہ پارہ ہوئی اور دوسری طرف متعدد مسلم ممالک براہ راست سیاسی طور پر مغربی استعمار کے استیلاء کے پتھے میں گرفتار ہو کر سیاسی طور پر غلامی سے دوچار ہوئے اور ہمارے دین کا برائے نام ڈھانچہ بھی برقرار نہ رہا اور پوری عمارت زمین بوس ہو گئی۔ شریعت اور اسلامی قانون مختلف ممالک میں مختلف ادوار میں منسوخ کر دیا گیا۔ قاضیوں کی عدالتیں بظرف کر دی گئیں تو ان حالات میں تجدید و احیائے دین کی تحریکیں اور تنظیمیں ابھرنے لگیں اور پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ دونوں بیعتیں بجا جمع ہو گئیں۔ سوڈان میں مہدی سوڈانی ابھرے۔ طرابلس موجودہ لیبیا، میں سنوسی تحریک ابھری نجد میں محمد بن عبدالوہاب کی تحریک اٹھی جو وہابی تحریک کے نام سے مشہور ہے، یہ تمام تحریکیں ہم دیکھتے ہیں کہ بیعت کے نظام پر سمع و طاعت، ہجرت و جہاد کے لئے بپا ہوئیں اس طرح ہمیں ان تحریکوں میں اس بیعت کی سنت کی تجدید نظر آتی ہے۔

سید احمد بریلوی کی تحریک میں عجب شان نظر آتی ہے۔ وہ مسلک کے

اعتبار سے خفی ہیں۔ مستند عالم دین بھی نہیں، لیکن ان کے ہاتھ پر امام الہند شاہ ولی اللہ دہلویؒ کے خانوادے کے چشم و چراغ شاہ اسماعیل شہیدؒ بھی شامل ہیں جو اہل حدیث ہیں۔ آج جو اہل حدیثیت ہیں نظر آتی ہے وہ کل کی کل ان ہی کی مساعی کا ظہور ہے۔ لیکن وہ بیعت جہاد ایک خفی کے ہاتھ پر کر رہے ہیں۔ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے بیعت ارشاد لی پھر بیعت جہاد لی۔ اس طرح ایک ہی شخصیت میں دونوں بیعتیں جمع ہو گئیں۔ یہ تو اس صدی کے اندر آ کر مغرب کے سیاسی استیلاء کے ساتھ ذہنی مرعوبیت کے پیش نظر دستوری اور قانونی تنظیمیں قائم ہونی شروع ہو گئیں، ورنہ اس سے قبل اس قسم کی کسی تنظیم اور جماعت کی تشکیل کا کوئی سراغ نہیں اپنی تاریخ میں نہیں ملتا۔ اہل حدیث حضرات جو اس اجتماع میں تشریف رکھتے ہیں۔ وہ گواہی دیں گے کہ ان کے ہاں یہ تنازعہ عرصے تک چلا ہے اور شاید اب بھی چل رہا ہے کہ اہل حدیث حجاز کی تنظیم اور جمعیت کے لئے صدارتی نظام ہو یا امارتی نظام ہو۔ اس تنازعہ کی حقیقت بھی یہی ہے کہ سنت اور صحابہ و تابعین کے دور میں صدارتی نظام کہیں نظر نہیں آتا کہ اتنے سال کے بعد صدر مٹ جاتے اور پھر دوبارہ انتخاب ہو۔ یہ بات کہیں نظر نہیں آتے گی۔ وہاں تو یہ نظر آئے گا کہ جس کے ہاتھ پر بیعت ہوتی تھی وہ تاجین حیات ہوتی تھی۔ آپ کو ایک مقصد پورا کرنا ہے جب امیر وہ مقصد پورا کر رہا ہے تو آخر کس دلیل سے آپ اس کو الیکشن کے ذریعے بدلنا چاہیں گے! ہاں اگر وہ مقصد سے ہٹ گیا ہے تو آپ اپنا راستہ علیحدہ لیں، بیعت منسوخ کریں اور اپنے طور پر کام شروع کریں۔ کوئی اور ایسا نظر آئے جس پر اطمینان ہو کہ وہ بہتر کام کر رہا ہے تو اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ حاصل یہ ہے کہ تجدید و احیائے دین کے لئے ہم کو نئے کا طریقہ سنت اور تعامل سلف صالحین سے بیعت کا نظام ثابت ہے۔ اس کے علاوہ جو طریقے اختیار کئے جاتے ہیں، وہ اسوۂ رسول اور سنت سے ہٹے ہوئے ہیں۔

اس مختصر سے وقت میں کیا عرض کروں! — یہ باتیں کہتے ہوئے دل رونا

ہے کہ ہمارا حال یہ ہے کہ جس طرح ”وعظ“ گالی بن گیا ہے جو قرآن کی اصطلاح ہے۔ اسی طرح بیعت کے ساتھ جو خالصتاً قرآن و سنت کی اصطلاح ہے۔ ذہن میں نوڈا و دکانداری کا تصور آتا ہے۔ قیامے عمامے اور جیبے کے ساتھ کوئی حضرت صاحب اور پھر ان کا ایک خاص انداز نشست و برخاست اور ایک خاص انداز گفتار کے ساتھ کسی شخصیت کا نقشہ سامنے آتا اور ذہن میں ابھرتا ہے۔ جن کے ساتھ مریدین کا ایک حلقہ خدام ادب کی حیثیت سے موجود ہوتا ہے۔ اس کے سوا کچھ نہیں۔ اگر ہوگا تو یہ کہ کچھ ذکر کے حلقے ہو جائیں گے۔ اللہ خیر صلا۔ اس سے آگے ان کی کوئی دعوت نہیں۔ اس طرح ہم نے اس بیعت کو بھی بدنام کر کے رکھ دیا ہے۔ ہم نے کس چیز کو بدنام نہیں کیا ہے! چھوڑا کسے ہے!۔

یہی شیخ حرم ہے جو چڑا کر بیچ کھلتا ہے گلیم بوڈرو ولق اویس و چادر زہرا
ہم نے ہر چیز بیچ کھائی ہے۔ دکانداری ہم ہیں۔ بدنام ہم نے دین کو کیا ہے۔ حج اور عمرے کے مواقع پر اسمگلنگ ہم کرتے ہیں لیکن بدنام حج ہوتا ہے۔ صوم و صلوٰۃ کے ساتھ سودی لین دین، بلیک مارکٹنگ، ذخیرہ اندوزی، ملاوٹ اور بہت سی بد معاملگیاں ہم کرتے ہیں۔ بدنام دین ہوتا ہے۔ لیکن بائیں ہمہ اگر ہم چلتے ہیں اسوۃ رسول کی پیروی کریں تو بیعت کتنی ہی بدنام ہو چکی ہوگی تو اسی پر چلنا ہے۔ اگر وعظ گالی بن گیا ہے تو بنا کرے ہمارے لئے تو قرآن ہی وعظ ہے۔

تَدُجَاءُ تَكْمُ شَوْعِظَتْ مِّنْ دَرِكِمُ
وَشِفَاءُ لِمَا فِي الصُّدُورِ۔ لٹریچروں سے، عونیں چلتی ہوں تو چلا کریں۔
ہمارا لٹریچر تو یہی قرآن ہے۔ اسی کو پڑھو اور پڑھاؤ۔ اسی کو سمجھو اور سمجھاؤ۔
اسی کی شرح و صاحت کرو، تحریر سے بھی تقریر سے بھی۔ ہر ایک کی اساس قرآن ہو۔
بِفَحْوَانِ ارشاد ربانی: بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ۔ اور بموجب
فرمان نبوی: بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَاتٍ۔

آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ میں قرآن حکیم کا ادنیٰ طالب علم ہوں۔ قرآن مجید اور سیرت مطہرہ پر غور و فکر کے نتیجے میں جو بات مجھ پر منکشف ہوئی

سے اس پر الحمد للہ عمل بھی شروع کر دیا ہے وہ یہ کہ اقامتِ دین کی جدوجہد کوئی اصنافی نیکی نہیں بلکہ میرا اور ہر مسلمان کا فرض عین ہے۔ اس کے لئے تنظیم کا قیام لازم ہے اور اس تنظیم کی ہیئت تشکیلِ بیعت کے نظام پر مبنی عین سنت کا تقاضا ہے۔ میں اگر محض درسِ قرآن ہی دیتا رہتا اور سیرتِ مطہرہ کا بیان ہی کرتا رہتا لیکن قرآن حکیم اور سیرت مبارکہ سے جو پیغام اور تعلیم مجھے ملتی، اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش نہ کرتا تو مجھ سے بڑا دھوکے باز کوئی اور نہ ہوتا۔ میں درسِ قرآن، سیرتِ مطہرہ کے بیان اور وعظ کہنے کی حیثیت سے بہت مشہور (POPULAR) ہو گیا ہوں۔ اسی ماہ تین مرتبہ میں کراچی ہوائی جہاز سے گیا ہوں جس کے آمد و رفت کا خرچ بلانے والوں نے اٹھایا ہے۔ اور بہت سے حضرات ٹکٹ دے کر بلانے پر اصرار کرتے رہتے ہیں۔ میں اگر کوئی ”نذرانہ“ بھی مقرر کروں تو وہ بھی مل جائے گا۔ جو اے یا شناس چودہ پندرہ سو روپے ٹکٹ پر صرف کر سکتے ہیں وہ کیا چھ سات سو روپے مجھے ”نذرانہ“ نہیں دے سکتے۔ آپ کو تو معلوم ہی ہو گا کہ ملک میں بہت سے واعظین کے باقاعدہ ”نذرانوں“ کے ریٹ (RATES) مقرر ہیں تو کیا میرے نہیں ہو سکتے۔ ! تحدیثِ نعمت کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ میرے درسِ قرآن کو پاکستان ہی میں نہیں بہت سے بیرونی ممالک میں بھی انتہائی قبولِ عام حاصل ہوا ہے۔ میں یہی کام کرتا رہتا اور کبھی عمل کی دعوت نہ دیتا تو میرا خیال ہے کہ اس وقت اگر یہاں چار پانچ سو کی حاضری ہے تو ایسی صورت میں یہ حاضری ہزاروں سے کہیں متجاوز ہوتی۔ میں یہ بات دعوے سے کہہ رہا ہوں، ہمارے ہاں صرف ”سننے“ کا تو اتنا ذوق و شوق ہے۔ ہم سنتی ہیں اور خالص ”وستی“ ہیں۔ یہ جو بار بار عمل کی دعوت دی جاتی ہے اور غلط کاموں پر جو ڈانٹ پڑتی ہے، اُسے آدمی ایک دفعہ سن لے گا، دو مرتبہ سن لے گا۔ بار بار کون سننے آئے گا۔ ! میرے چند قریبی واقف کار میرے مجھے جمعہ پڑھنا چھوڑ گئے انہوں نے مجھ سے صاف کوئی سے کام لیتے ہوئے کہا کہ تمہاری تقریر بہت سخت ہوتی ہے۔ تم کاروبار میں سود کی آمیزش پر قرآن و حدیث کے حوالے

سے تنقیدیں کرتے ہو اور وعیدیں سناتے ہو۔ تم متعدد غیر اسلامی معتقدات اور رسم و رواج پر شدید گرفت اور نگیر کرتے ہو۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اور جن حالات سے گزر رہے ہیں، ان میں ان کا ترک کرنا ہمارے لئے مشکل ہی نہیں محال ہے۔ تمہاری تقریریں سن کر ہمارا ضمیر ملامت گرہیں رزق نش کرتا ہے۔ اس کشمکش سے بچنے کے لئے ہم نے جمعہ تمہارے پیچھے پڑھنا اور تمہارے درس میں شریک ہونا ہی چھوڑ دیا ہے۔ اگر مجھے صرف درس قرآن اور محض علمی نکات ہی کو بیان کرنا ہوتا تو موجودہ حاضری سے دس گنا حاضری زیادہ ہو سکتی تھی۔ لیکن نہیں میں قرآن کا عملی پیغام پیش کرتا ہوں جس کا علمی نکتہ پیش کرنا اور اس میدان میں موشگافیاں کرنا ذہنی عیاشی بن جائے گی۔ میرا قلب و ذہن مجھ سے پوچھتا ہے کہ اگر تم نے صرف یہی کچھ کیا تو اللہ کے ہاں کیا جواب دو گے؟ تم نے سب کچھ مہتمم کر لیا ہے اگر اس قرآن کو بھی مہتمم کر گئے تو فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ۝ (المسکلت) ”پس اس کے بعد کون سی بات ہے جس پر تم ایمان لاؤ گے؟“ بہر حال یہ چند باتیں تو بطور جملہ ہائے معترضہ درمیان میں آگئیں۔ اب خوب توجہ سے میری آج کی تقریر کا خلاصہ پھر سن لیجئے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ میں نے اپنے ہنم تک قرآن کا جو پیغام سمجھا ہے وہی پیغام ہمیں احادیث میں ملتا ہے اور وہی پیغام ہمیں سیرت مطہرہ سے ملتا ہے۔ اسی بات کو میں نے آج اسوۂ حسنہ کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اور وہ اسوۂ حسنہ یہ ہے

آپ کی دعوت ایمان باللہ، ایمان بالآخرۃ اور ایمان بالرسالۃ کسی تبلیغی رفاہی، اصلاحی، علمی و تحقیقی اور سیاسی نوعیت کی نہیں تھی۔ بلکہ خالص انقلابی نوعیت کی دعوت تھی۔ یہ تمام کام اس میں بطور اجزا شامل تھے۔ چنانچہ اس دعوت کے نتیجے میں جو انقلاب عظیم دنیا میں برپا ہوا، اس سے پوری انسانی زندگی میں تبدیلی رونما ہوئی۔ عقائد و نظریات، سیرت و کردار، نظام حکومت و سیاست، علوم و فنون، قانون و اخلاق، تہذیب و تمدن اور معاشرت اور معیشت، الغرض حیات انسانی کا کوئی گوشہ بھی بدلے بغیر نہ رہا۔

یہ انقلابی جدوجہد خالص انسانی سطح (HUMAN LEVEL) پر قدم
 بقدم چل کر کی گئی اور ایک انقلابی جدوجہد کو جن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے،
 وہ سب مراحل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انقلابی دعوت کو بھی پیش
 آئے۔ اللہ کی نصرت و تائید بھی حاصل ہوئی لیکن اُس وقت جب نبی اکرم
 اور آپ کے جان نثار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنی امکانی حد تک اس جدوجہد میں مثالی
 قربانی اور ایثار پیش کیا۔

آپ کی جدوجہد جن مراحل سے گزری ان کو دو دو الفاظ کے جوڑوں کے
 ساتھ میں نے تین حصوں میں منقسم کر کے قدرے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے
 پیش کیا ہے۔

● پہلا مرحلہ ہے : دعوت و تربیت -

● دوسرا مرحلہ ہے : تنظیم و ہجرت اور

● تیسرا مرحلہ ہے : جہاد و قتال

اس مختصر وقت میں، میں نے کوشش کی ہے کہ دعوت و تربیت اور
 تنظیم و ہجرت کے ضمن میں ضروری نکات آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ دعوت
 و تربیت کے مرحلے کے متعلق میں نے اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے
 چند اہم نکات اُسُوۃً حَسَنَةً کی روشنی میں بیان کر دیئے ہیں۔ تنظیم تو
 دعوتِ ایمان قبول کرنے والوں کی آپ سے آپ ہو جاتی تھی۔ چونکہ جناب
 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اور آپ کو رسول اللہ تسلیم کرنے کا
 لازمی تقاضا تھا کہ تمام اہل ایمان، ایک تنظیم، ایک جماعت اور ایک امت
 بن جائیں اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی بے چون و چرا اور تسلیم و رضا
 کی کیفیات کے ساتھ پیروی کریں لہذا ہجرت تو تنظیم کے ساتھ جڑی ہوئی
 ہے۔ کچھ اختیار کرو گے تو کچھ ترک بھی کرنا پڑے گا۔ اللہ اور اس کے رسول
 کی اطاعت کرنی ہے تو ہر اس چیز کو چھوڑنا ہو گا جو اللہ اور اس کے رسول کو
 ناپسند ہے۔ کسی سے جڑو گے تو کسی سے کٹو گے بھی۔ سیدھی سیدھی بات
 ہے۔ دین پر عمل کرنے کے باعث آج اپنے دوست سے کٹے تو کل اپنے بھائی

” اور سچے مومنوں کا حال یہ تھا کہ جب انہوں نے دغز وہ احزاب کے موقع پر حملہ آور شکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے کہ یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا اللہ اور اس کے رسول کی بات سچی تھی: اس واقعہ نے ان کے ایمان اور سپردگی کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ ایمان لانے والوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کئے ہوئے وعدے کو سچ کر دکھایا ہے (یعنی وہ صبر و ثبات سے ڈٹے بھی رہے) اور ان میں سے کوئی اپنی تذر پوری کر چکا یعنی اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر چکا اور کوئی اپنی باری آتے کا منتظر ہے۔“ — اس آیت میں ”وَمِنْهُمْ قَوْمٌ يَنْتَظِرُونَ“ خاص طور پر قابل توجہ ہے۔ ایک مومن کے ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ بڑے ذوق و شوق اور اشتیاق کے ساتھ اس بات کا منتظر رہے کہ کب وہ وقت آئے کہ وہ اللہ کی راہ میں گردن کٹا کر سرخرو ہو۔ چونکہ سورہ توبہ کی آیت اللہ کی رو سے اہل ایمان اللہ سے سوداگر چکے ہیں اور جنت کے عوض اپنا مال اور اپنی جان اس کے ہاتھ بیچ چکے ہیں:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِآتٍ لَهُمُ الْجَنَّةِ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًّا عَلَيْهِمُ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِلَيْعِكُمُ الَّتِي بَايَعْتُمْ بِهِ بِهَا وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝

”یقیناً اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے عوض خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرنے ہیں۔ قتل کرتے اور قتل ہوتے ہیں۔ اللہ کی طرف ان کے اس طرز عمل پر سچتہ وعدہ ہے تورات میں بھی، انجیل میں اور قرآن میں بھی۔ اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہو! پس خوشیاں مناؤ اپنے اس سوئے پر جو تم نے اللہ کے ساتھ چکا لیا ہے۔“

یہی سب بڑی کامیابی ہے۔“ آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس آیت شریفہ میں لفظ 'بیع' جس سے بیعت بنا ہے پوری جامعیت کے ساتھ قول و قرار اور عہد و پیمان کے لئے استعمال ہوا ہے۔ اس آیت کی رو سے مومنین تو اپنے مال اور اپنی جان اللہ کے ہاتھ بیچ چکے، اب جب بھی یہ مرحلہ آتے۔ اس کے متعلق کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کب آئے گا۔ یہ ہے اُسوۃ رسول: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔

آگے کے مراحل کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، جو کہتا ہے وہ حماقت کرتا ہے۔ کچھ پتہ نہیں کہ کب کیا مرحلہ آجائے اور کیا سورت حال پیدا ہو جائے! یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص دعوت دیتا رہے اور اسی میں اس کی زندگی تمام ہو جائے اور اس کو ایک ساتھی بھی نہ ملے۔ بچیوں میں یہ بھی ہوا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کسی جگہ ممکن عطا فرمادے۔ اس کا دار و مدار ہماری سوچ پر نہیں ہے۔ جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ سے مایوس ہو کر طائف تشریف لے گئے تھے۔ مدینہ کی کھڑکی تو اللہ نے خود کھولی۔ مکہ میں اہل بیثرب کے چھ اشخاص ایمان لے آئے۔ اگلے سال بارہ آدمی آگئے اور اس سے اگلے سال پچھتر آگئے اور بیعت عقبہ ثانیہ منعقد ہوئی۔ پھر نبی اکرم کے قدم مبارک ابھی وہاں پہنچے بھی نہیں کہ مدینہ آغوش و دارالہجرۃ بن رہا ہے۔ اور حضور کی تشریف آوری کا بڑے اشتیاق کے ساتھ انتظار کر رہا ہے اور استقبال کی تیاریاں بھی۔ اور مکہ جہاں حضور بنفس نفیس تیرہ برس سے دعوت دے رہے ہیں، وہ خون کا پیاسا بنا ہوا ہے۔ کون سے حساب کتاب میں یہ چیز آتی ہے۔ یہ مشیت الہی ہے۔ آگے کے مراحل کے بارے

میں کوئی لال مجھکڑ بن کر کہے کہ یوں ہو گا اوووں ہو گا۔ اس سے بڑا احمق اور کوئی نہیں۔ وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ ہم اُسوۃ رسول کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں گے اگر انخلاص ہمارے شامل حال رہا تو اس راہ میں پوری زندگی کھپا کر یا سرکٹا کر دنیوی اعتبار سے ناکام ہو جانا بھی ہمارے لئے کامیابی ہے۔ اور کامیاب ہو گئے تو پھر تو کامیاب ہیں ہی۔ اسی کو

قرآن و حُسْنِیِّیْنِ سے تعبیر کرتا ہے۔ اس راہ میں آخرت کے اعتبار سے ناکامی کا کوئی سوال ہی نہیں۔ بلا کوٹ کے میدان میں راہ حق میں سر کٹانے والے کیا ناکام ہوئے! ہرگز نہیں ان کی کامیابی پر تو فرشتے رشک کرتے ہوں گے۔ وہ تو شہادت کے مرتبے پر فائز ہیں، جو انبیاء اور صدیقین کے بعد آخرت میں سب سے اعلیٰ مقام ہے۔

ہم نے اسوۂ رسول کی روشنی میں و تنظیم اسلامی، سمع و طاعت کی بیعت کی بنیاد پر بنائی ہے۔ اگرچہ ہم بہت کچھ ہیں۔ تعداد کے لحاظ سے بھی قافلہ بہت ہی چھوٹا ہے اور اب تک جو ساتھی ملے ہیں وہ معیار مطلوب کے بہت نیچے ہیں۔ لیکن میں اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اس معاشرے میں سے مجھے جو ساتھی ملے ہیں وہ بھی غنیمت ہیں۔ میں اللہ کے ہاں اپنا جواب تیار کر رہا ہوں کہ اے میرے رب! میں نے کچھ اور نہیں کیا۔ مجھے تو نے جو صلاحیت، طاقت، توانائی اور استعداد عطا فرمائی تھی۔ میں نے اُسے تیری کتاب میں کے پیغام اور اسوۂ رسول کی طرف دعوت دینے میں لگایا اور کھپا یا ہے۔ میں نے مداہنت نہیں کی۔ میں زہرِ بلائیل کو کبھی کہہ نہ سکا۔ قند۔ میں نے کبھی اس کی پرواہ نہیں کہ یہ کہوں گا تو اہل حدیث ناراض ہو جائیں گے اور وہ کہوں گا تو احناف مجھ سے خفا ہو جائیں گے۔ یا لوگ میرے درس اور تقریروں میں آنا چھوڑ دیں گے۔ میں نے جس بات کو قرآن و سنت کے مطابق حق سمجھا ہے اُسے دُنکے کی چوٹ کہا ہے۔ بر ملا کہا ہے بغیر خوف کو ذمہ لائے کہا ہے صرف اللہ کے خوف اور اس بات کو پیش نظر رکھنے کی شعوری کوشش کرتے ہوئے کہا ہے کہ: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (ق)۔ اور آج میں نے اسوۂ رسول کے حوالے سے اپنی استعداد کی حد تک ساری بات آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب آپ سوچیے کہ آپ کس مقام پر کھڑے ہیں؟ فیصلہ آپ کا ہے۔ ذمہ داری آپ کی ہے۔ جواب وہی آپ کو کرنی ہے۔ بات پوری سامنے آچکی ہے۔ لیکن اگر کوئی تنظیم اسلامی کی دعوت کو مزید سمجھنا چاہتا ہو تو میں اس کو دعوت دوں گا کہ وہ تنظیم کے کتابچوں کا مطالعہ کر لے۔ پھر

فیصلہ کرے۔ اگر وہ حدیث برحق ہے کہ: اَنَا أَمْرُكُمْ بِخَمْسٍ: بِالْجَمَاعَةِ
وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ ”میں تمہیں
پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں: جماعت کا اور سماع و طاعت کا اور اللہ کی راہ میں ہجرت
و جہاد کا۔“ اور یقیناً برحق ہے تو ابھی طرح جان لیجئے کہ واقعہ یہ ہے کہ بغیر نظم
جماعت کے زندگی بسر کرنا خلاف سنت زندگی ہے۔ کوئی اپنی جگہ بڑے سے بڑا
سنت کا پرچارک بنا ہوا ہو اور خود کو متبع سنت سمجھتا ہو۔ اگر وہ نظم جماعت
کے بغیر زندگی بسر کر رہا ہے تو اس کی پوری زندگی خلاف سنت ہے۔ اسی
لئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ لَا إِسْلَامَ إِلَّا بِالْجَمَاعَةِ۔
رضائے الہی اور اسوۂ رسول کی پیروی کے لئے جب تک اپنے آپ کو ایسی جماعت
کے جو اعلائے کلمۃ اللہ کے لئے قائم ہو جو الے ذکر و یا جائے، زندگی بحیثیت مجموعی
سنت کے مطابق نہیں ہوگی اور بات وہی ہوگی جو حضرت مسیح علیہ السلام نے
زمانہ تھی کہ مچھیر چھپانے جائیں گے اور سموچے اونٹ نکلے جائیں گے۔

اسوۂ رسول سے میں نے دین کے انقلابی پیغام کے لئے دعوت و تربیت،
تنظیم و ہجرت اور جہاد و قتال کے مراحل اور اس کام کے لئے ایک ”تنظیم“ کی
ضرورت کے دلائل آپ کے سامنے رکھ دیئے ہیں۔ یہ بات قرآن حکیم سے سمجھنا
چاہیں تو تھوڑے سے غور و تدبیر کے بعد ان شاء اللہ سورہ آل عمران کی یہ آیت مبارکہ
تنظیم کی دعوت کو سمجھنے کے لئے کفایت کرے گی :-

وَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يُدْعُونَكَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَكَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَكَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

اس موضوع پر مزید روشنی کے لئے مطالعہ فرمائیں:

(۱)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت
اور

انقلاب نبویؐ کا اساسی منہاج

(۲)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں

(۳)

رسول کامل صلی اللہ علیہ وسلم

ڈاکٹر ابراہیم احمد

شائع کردہ

مکتبہ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

أَسْوَةٌ رَسُولٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سُورَةُ الْأَعْرَابِ كِتَابُ تَيْسِرٍ رُكُوعٌ كِي رُشْنِي مِي

دَرَسِ قِرَانِ وَخَطَابِ عَامِ

دَاكْطَرُ أَسْرَارِ أَحْمَدِ

تَرْتِيبِ وَتَسْوِيدِ
شَيْخِ جَمِيلِ الرَّحْمَنِ