

أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ اِقْتَدَاةً (الانعام: ۹۰)
جہی وہ لوگ (انبیاء کرام) تھے جنہیں اللہ نے ہدایت عطا کی تھی اور آپ بھی انہیں کے طریقے پر چلے

منهج الانبياء في الدعوة الى الله فيه الحكمة والعقل

دعوت الى اللہ میں انبیاء کرام کا منہج

اپنا نا ہی عقل و حکمت کا تقاضہ ہے

www.KitaboSunnat.com

تأليف

فضيلة الشيخ

ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله

مکتبہ احیاء منہج السلف

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
فِيهِ الْحِكْمَةُ وَالْعَقْلُ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ أَطِيعُوا اللّٰهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

مجلس التحقیق الاسلامی اربنہ
محدث لائبریری

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

تنبیہ

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی
کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے
درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

11/4578

11/4578

11/4578

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ اِغْتَدِيَةٌ﴾ (سورة الانعام: ۹۰)
(یہی وہ لوگ (انبیاء کرام) تھے جنہیں اللہ نے ہدایت عطا کی تھی اور آپ بھی انہیں
کے طریقے پر چلے)

منهج الأنبياء في الدعوة الى الله فيه الحكمة والعقل

دعوت الى الله میں انبیاء کرام ﷺ کا منہج اپنانا
ہی عقل و حکمت کا تقاضہ ہے
(طبع مبنی)

فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي رحمته الله

مکتبہ اہیاء منہج السلف، کراچی

© حقوق محفوظ مکتبہ احیاء منہج السلف، کراچی ۲۰۱۱

www.manhajussalaf.com

نام کتاب	:	دعوت الی اللہ میں انبیاء کرام کے منہج کو اپنانا ہی عقل و حکمت کا تقاضہ ہے (طبع ثانی)
مؤلف	:	فضیلۃ الشیخ ربیع بن ہادی المدخلی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
مترجمین	:	محمد انور محمد قاسم سلفی
		طارق علی بروہی
		نظر ثانی، تصحیح، خلاصہ
جات و فرہنگ	:	طارق علی بروہی
صفحات	:	۲۹۴
ناشر	:	مکتبہ احیاء منہج السلف، کراچی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عرضِ ناشر

جیسا کہ مکتبہ احیاء منہج السلف کا بنیادی مقصد ہی عقیدہ و منہج سلف کا احیاء ہے۔ اس سلسلے میں جو ترتیب قرآن و سنت اور نبوی و سلفی منہج سے ثابت ہے اسی کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم نے سب سے پہلے کتاب "مسلمانوں کی فلاح کا واحد راستہ سلفی منہج" از علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ شائع کی، جس میں اس منزل کی اور اس تک پہنچنے کے راستے، مسلک و منہج کی نشاندہی کی گئی تھی کہ جو ہر مسلمان سے مطلوب ہے اور یہی مسلمانوں کی موجودہ پستی و زوال کو عروج میں بدل سکتا ہے۔ سلفی منہج میں سب سے پہلے توحید کو بنیادی و اساسی حیثیت حاصل ہے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ ہی کی دوسری مایہ ناز کتاب "اے داعیان اسلام! توحید سب سے پہلے" شائع کی۔ جو الحمد للہ بہت سے نوجوانوں اور عوام کے افکار، مناہج و خیالات کو روشن کرنے کا سبب بنی۔ اسی کتاب میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: "جو حقیقی داعیان اسلام ہیں ان پر واجب ہے کہ وہ اس نکلے لا الہ الا اللہ (اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں) ہی کے گرد اپنی دعوت کو قائم کریں اور سب سے پہلے اس کے حقیقی معنی اختصار سے بیان کریں پھر اس کلمہ طیبہ کے لوازم کا تفصیلی بیان کریں، کہ عبادات میں اس کی تمام تر صورتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لئے اخلاص ہو" (ص ۲۸ رد و ترجمہ)۔

مذکورہ بالا نصیحت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ہم نے توحید و بنیادی عبادات پر مبنی کتاب و سنت کے دلائل سے مزین کتاب "توحید، عقیدہ و فقہ کا بنیادی علم" از شیخ یحییٰ بن علی الحجوری رحمۃ اللہ علیہ شائع کی، جو اپنے مقصود کے مطابق مختصر اور یاد کرنے میں آسان ہے۔ اور اب

توحید و اس کے دلائل اور شرک و اس کی حقیقت پر مفصل کتاب شائع کرنے سے پہلے ہم انبیاء کرام علیہم السلام کا دعوتِ توحید و ردِ شرک کو اولیت دینے کا منہج اور ماضی و حال کی اسلامی شخصیتوں، تحریکوں و جماعتوں کا اس منہج سے انحراف مکمل و ناقابلِ تردید دلائل و براہین کے ساتھ شائع کرنے جارہے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے جس کتاب کا انتخاب کیا اور اسے شائع کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ اپنے موضوع میں جامع، بہترین و مقبولیت عام حاصل کرنے والی اہل شرک و بدعت کے خلاف عظیم جہاد کرنے والے فضیلۃ الشیخ ربیع بن ہادی المدخلی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب "دعوت الی اللہ میں انبیاء کرام علیہم السلام کے منہج کو اپنانا ہی عقل و حکمت کا تقاضا ہے۔"

یہ کتاب اس سے پہلے اصل عربی میں بھی بہت مقبولیت حاصل کرنے کے بعد انگریزی و دیگر عالمی زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہے۔ اس بات کی اشد ضرورت تھی کہ اردو ان طبقہ جہاں دینی جماعتوں میں منہج الانبیاء سے انحراف عام ہوتا جا رہا ہے تک بھی یہ مخلصانہ نصیحت کتابی شکل میں پہنچائی جائے۔ ہمارے علم میں اردو زبان میں یہ کتاب اپنے موضوع کے اعتبار سے منفرد ہونے کی بنا پر پہلی کاوش ہوگی۔

کتاب کی تحقیق و تخریج کے سلسلے میں تحقیق شدہ دوسرا ایڈیشن منتخب کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی فہم و علم میں اضافے کے لئے مکتبہ احیاء منہج السلف کی جانب سے مفید معلومات و اضافہ جات کئے گئے ہیں جیسے کثرت سے استعمال ہونے والی دینی اصطلاحات کی فرہنگ، کتاب میں مذکور مشہور شخصیات و مدارس کا مختصر تعارف، شیخ ربیع کے تعریف و تائید میں علماء کرام کا کلام، اور ہر باب سے پہلے اس کا مختصر سا خلاصہ۔

اگرچہ اس کتاب کا اردو ترجمہ انڈیا میں پہلے شائع ہو چکا تھا مگر اس کی نظر ثانی کرتے

ہوئے وہ سرے ایڈیشن (عربی) کے اضافہ جات و مقدمہ، کچھ اغلاط کی تصحیح اور اردو کو مزید سہل و سلیس بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ کیونکہ کتاب کے مخاطب محض علماء کرام، داعیان و طلاب العلم ہی نہیں بلکہ عام عوام بھی ہیں۔

اللہ تعالیٰ سے دعاء ہے کہ وہ اس عمل کو قبول فرما کر مصنف، مترجمین، ناشر، محققین و معاونین کو دنیا و آخرت میں جزائے خیر عطاء فرمائے۔ اور امت مسلمہ کو صحیح نبوی و سلفی منہج کا علم حاصل کر کے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔

انہ ولی ذلک والقادر علیہ۔

مترجم

طارق علی بروہی

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	مضامین	نمبر شمار
۴	مقدمہ طبع ثانی	۱
۲۵	تقدیم از شیخ صالح الفوزان <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>	۲
۴۰	مصنف ایک نظر میں	۳
۴۵	شیخ ربیع کی تعریف میں علماء کرام کے اقوال	۴
۵۸	مقدمہ طبع اول	۵
۶۳	عقل و فطرت کی عطاء کے ذریعے انسان کی عزت افزائی	۶
۶۶	پیغمبروں کے ارسال اور کتابوں کے نزول کے ذریعے انسان کی عزت افزائی	۷
۷۰	توحید الوہیت کی اہمیت	۸
۷۵	بعض پیغمبروں کی دعوت کے نمونے	۹
۸۴	سیدنا نوح <small>علیہ السلام</small>	۱۰
۸۷	سیدنا ابراہیم <small>علیہ السلام</small>	۱۱
۹۹	سیدنا یوسف <small>علیہ السلام</small>	۱۲
۱۰۶	سیدنا موسیٰ <small>علیہ السلام</small>	۱۳
۱۱۰	فرعونی ناصانی اور طغیان کے مقابل سیدنا موسیٰ <small>علیہ السلام</small> اور ان کی قوم کا صبر جمیل اور عمل پر مبنی مؤقف	۱۴
۱۱۱	سیدنا محمد رسول اللہ <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small>	۱۵
۱۱۹	عقیدہ توحید "لا الہ الا اللہ" کی وجہ سے صحابہ پر مصائب	۱۶

۱۲۲	مدنی یورو میں توحید کا اہتمام	۱۷
۱۳۵	زمین کی بتوں سے تطہیر اور قبروں کو برابر کرنے کا اہتمام	۱۸
۱۵۹	اصلاح عقائد اور مخالفت شرک بنی عقل و حکمت کا تقاضا ہے	۱۹
۱۶۸	کیا کسی جماعت کی اکثریت معیارِ حق ہے؟	۲۰
۱۷۱	آپ ﷺ کو حکومت کی پیشکش	۲۱
۱۸۱	عہدوں کی ہوس اور اسلامی احکام	۲۲
۱۸۶	انبیاء کے منہج سے ہٹنے کا عدم جواز اور اس کے اسباب	۲۳
۱۹۸	واعیان کی فکری سمتیں	۲۴
۲۰۷	دعوت الی اللہ میں ابوالاعلیٰ مودودی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کا منہج	۲۵
۲۲۰	دین کا مقصد عبادت ہے نہ کہ امامت	۲۶
۲۲۱	ابن تیمیہ <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کی حقیقی رافضی پر تنقید	۲۷
۲۳۱	امامت علمائے اسلام کی نظر میں اور اس کے وجوب پر دلائل	۲۸
۲۳۶	کیا انبیاء کرام کا مقصد رسالت قیام حکومت تھا؟	۲۹
۲۳۸	کیا انبیاء <small>علیہم السلام</small> اپنے مشن میں ناکام تھے؟	۳۰
۲۶۰	پہلے اصلاح حکام کی یا علمائے سوء کی؟	۳۱
۲۶۷	سید قطب <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کا راز	۳۲
۲۷۱	استاذ عمر تلسانی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کا اقرار	۳۳
۲۷۳	خاتمة الکتاب	۳۴
۲۷۶	فرہنگ	

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مقدمہ طبع مانی

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هدايته -

اما بعد:

تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں باکثرت، بابرکت اور پاک تعریفات ہر اس نعمت پر جو اس نے مجھ پر فرمائی اور میں ان نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتا ہوں اور اس کی ثناء بیان کرتا ہوں حالانکہ میں اس کی حقیقی ثناء خوانی کا حق ادا نہیں کر سکتا اور نہ ہی کسی اور میں یہ صلاحیت ہے۔

اللہ تعالیٰ کی مجھ پر نعمت اور فضل و کرم میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے مجھ جیسے کمزور کو یہ توفیق عنایت فرمائی کہ میں اپنی طاقت بمرحق بات کا اظہار کروں خواہ وہ کتاب کی صورت میں ہو یا وید و سامنا ہو۔ پس میں اس کا ایسا شکر ادا کرتا ہوں اور ایسی حمد بیان کرتا ہوں کہ جو زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کو بھر دے، اور اس سے یہ بھی دعاء ہے کہ مجھے اس پر ثابت قدمی عطا فرمائے یہاں تک کہ میں اس سے ملاقات کروں اس حال میں کہ وہ مجھ سے راضی ہو، ساتھ ہی میں توفیق مزید، حفاظت و رعایت کا سوال کرتا ہوں۔ میں یہ بھی نہیں بھولا (الحمد للہ) کہ جب میری کتاب "منہج الانبیاء فی الدعوة الی اللہ فیہ الحکمة والعقل" شائع ہوئی تو ہر سچے مسلم نوجوان نے انتہائی خوشی و مسرت سے اس کا استقبال کیا۔ کیونکہ یہ کتاب ان کے سامنے دعوت انبیاء کا مکمل خاکہ اس طرح کھینچ کر رکھ دیتی ہے کہ گویا نصف النہار کے چمکتے سورج کی مانند ہو جو اس پر سے ایسے قلم کاروں کی ہر قسم کی ہیر پھیر،

تحریف و تلبیس^(۱) (خلط مائل) کو زائل کر دیتی ہے جو انسانی جسموں میں شیطانی دل رکھنے والے ہیں۔ جن کا اس کے سوا کوئی سروکار نہیں کہ لوگوں کو اپنے اور اپنے پر فریب نعروں کے گرد جمع کیا جائے، خواہ یہ اجتماع روافض (شیعہ) و منافقین کی صورت میں ہو یا گمراہ خوارج و قبر پرست غالی صوفی لمحوں کی شکل میں ہو، چاہے عوام و سادہ لوح لوگ ہوں یا بیچارے جاہل گروپ و جماعتیں ہوں۔ انہیں اس بات کی قطعاً پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کے اور ان کے بلند بانگ نعروں کے گرد جمع ہونے والے اس قسم کے اجتماع سے دنیا و آخرت میں انہیں کتنے بھیانک نتائج سے دوچار ہونا پڑے گا۔

کیونکہ ان کا حال ایسا ہے جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمایا: ”دُعَاؤُكَ عَلَىٰ أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنَ أَجَابَهُمُ إِلَٰهِيهَا قَدْ قُوِيَ فِيهَا“^(۲) (جہنم کے دروازوں کی طرف بلانے والے داعیان (دعوت دینے والے) ہوں گے، جو ان کی طرف مائل ہوگا وہ اسے بھی جہنم رسید کروادیں گے)۔ اس لئے بھی کہ یہ امت کے سب سے بڑے خیر خواہ، صادق و امین رسول اللہ ﷺ نے جیسا کہ ان کی صفت بیان فرمائی: ”السَّيِّطَاتُ يَنْبَغِي فِي جَهَنَّمَ إِنْ شِئْنَا“^(۳) یعنی انسانی روپ میں شیطان ہیں۔ ورنہ کیا سبب ہے کہ انہوں نے اور ان کے ڈگر پر چلنے والوں نے اس واضح روشن منہج انبیاء سے دوری اور شدوؤ (انفریبت / علیحدگی) اختیار کیا ہے جسے قرآن کریم نے بڑے واضح انداز میں ان (انبیاء) کی شریعت و منہج بتلایا ہے، جو کہ دینِ خالص کے سوا کچھ نہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید اس کے اسماء و صفات، اس کی ربوبیت اور اس کی الوہیت و عبادت

۱ مشکل النظم اور اصطلاحات کے لئے کتاب کے آخر میں دیکھیں فرہنگ۔

۲ صحیح بخاری ۶۵۸۳، صحیح مسلم ۳۳۴۰

۳ صحیح مسلم ۳۳۴۱

میں ساتھ ہی ہر قسم کے طاغوت (جس کی اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کی جاتی ہے) کا انکار۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

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

(ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا (جس نے سب سے پہلے یہ دعوت دی) کہ (ایک) اللہ کی عبادت کرو، اور طاغوت (کی عبادت) سے بچو)

اور فرمایا:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾

(الانبیاء: ۲۵)

(ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے رسول بھیجے ان کی جانب یہی وحی فرمائی کہ بے شک میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، پس تم صرف میری ہی عبادت کرنا)

آپ سلفی دعوت کے علاوہ کسی بھی فرقے اور جماعتوں کی دعوت کا تجزیہ کیجئے کیا آپ کو ان کے یہاں اس روشن منہج انبیاء کا کوئی اثر تک نظر آتا ہے ان کی مدارس، افراد اور جماعتوں میں؟ اگر آپ واقعی سچے ہیں تو ذرا اس کی نشاندہی تو فرمائیں۔ البتہ میں تو ان تمام فرقوں اور جماعتوں میں اس (سلفی) منہج اور اس کے اہل (سلفیوں) کے خلاف ایک خونریز جنگ کے سوا، اس منہج اور اس کے اہل کے استغناء (حقیر سمجھنے) و مذاق اڑانے کے سوا، اس منہج اور اس کے اہل سے بغض و عداوت کے سوا اور (اس منہج کے مخالف) منحرف و گمراہ دعوتوں اور ان کے اہل کی پزیرائی اور احترام کے سوا کچھ نہیں پاتا۔ اور یہ آخری بات آپ ان لوگوں سے بہت سنیں گے اور دیکھیں گے جنہوں نے نئی زمانہ بظاہر سلفیت (الہمدیثیت) کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے حالانکہ وہ اس کے مخالفین کے زیادہ ہمدرد ہیں اور ان کے مابین ایسے ایسے مضبوط روابط و تعلقات ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

بعض وہ لوگ جو (اسلامی حکومت کی اقامت کے نام پر) بدعات، خرافات اور گمراہی (حک) کی حکومت کے عاشق ہیں ان کا یہ گمان ہے اور کیا ہی برآگمان اور بہتان طرازی ہے کہ میں دین اور حکومت (یادین و سیاست) میں تفریق کرنا چاہتا ہوں اور میں حاکمیت الہی میں نزاع پیدا کرنا چاہتا ہوں!

﴿كَبُوتُ كَيْفَةَ تَخْتَارُ مِنْ أَلْفَاهِمِينَ يَتَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا﴾ (الكهف: ۵)

(کتا برا کلمہ ہے جو ان کی زبان سے نکلتا ہے، یہ تو محض جھوٹ بولتے ہیں)

کیونکہ اس کتاب نے انہیں ناراض کیا اور ان کی پر فریب و دعوتوں کا جو اسلام و نصوص توحید خصوصاً دعوت انبیاء کی تحریف پر مبنی ہیں کا پردہ چاک کیا، اور رافضی (شیعہ) حکومت کی اقامت کو خوش آمدید کہنے میں ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملائی، اور نہ ہی ایسی (نا-نہاد اسلامی) حکومتوں کی اقامت میں ان کی موافقت کی جو مزار پرستی اور اولیاء کرام کے بارے میں اس اعتقاد پر قائم ہیں کہ وہ غیب کا علم رکھتے ہیں اور کائنات کے معاملات چلانے کا اختیار رکھتے ہیں۔ ان مذکورہ بالا دعوتوں کی اقامت حکومت میں موافقت نہ کی، ساتھ ہی اس گمراہ و شرکیہ جدید سیکولرازم جس نے بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے کی بھی موافقت نہ کی۔

الحمد للہ اس کتاب نے واضح کیا کہ سچی اور با اعتماد دعوت وہی ہے جو دعوت الی اللہ میں انبیاء کرام ﷺ کا منہج لہناتی ہے، اور جو حکومت اس صحیح منہج پر قائم ہو وہی حقیقی اسلامی ریاست ہے۔ اگرچہ یہ کتاب ایک خاص موضوع یعنی دعوت الی اللہ کے سلسلے میں انبیاء کرام ﷺ کا منہج بیان کرنے سے متعلق ہے مگر اس کے باوجود اسلامی ریاست کے تصور کا بھی اس میں ذکر با تکرار کیا گیا ہے۔ بلکہ اس کے لئے ایک باقاعدہ خاص عنوان مختص کیا گیا ہے "نظرة علماء الإسلام إلى الإمامة وأدلتهم على وجوبها" (خلافت و امامت کے بارے میں علماء اسلام کے نظریات اور اس کے وجوب پر دلائل) پھر اس بارے میں علماء کے اقوال بیان کئے

گئے ہیں ان کے دلائل کے ساتھ لیکن جس چیز نے اہل اہل اور باطل پرستوں کو سچ پہ کیا وہ یہ ہے کہ میں نے امامت (خلافت) اور حکومت کو اس کا وہ حقیقی مقام دیا جو اللہ تعالیٰ نے اس کا رکھا ہے اور علماء اسلام نے سمجھا ہے لیکن دعوت توحید اور شرک، بدعات، تمام انواع کی ضلالت، انحراف و گمراہیوں، اوثان و مزارات کی عبادت کے خلاف جنگ کے سلسلے میں منہج انبیاء کو چھوڑنے میں ان کا ساتھ نہ دیا۔ نہ ہی اس بات میں ان کی موافقت کی کہ امامت و خلافت بقول مودودی "مسألة المسائل" (دینی مسائل میں سب سے چوٹی کا مسئلہ) اور "اصول الأصول" (تمام دینی اصولوں کی اصل) قرار دیا جائے جس کی وجہ سے لوگ منہج انبیاء کے منکر اور اس کے خلاف جنگ پر آمادہ ہوتے ہیں۔ اور اس بات پر بھی آمادہ ہوتے ہیں کہ رافضیوں (شیعہ) کی گود میں بیٹھ کر ان سے محبت و دوستی کی پیٹنگے لڑائی جائیں، ان کا دفاع کیا جائے اور قرآن و سنت کے مخالف، اصحاب رسول ﷺ اور پاک امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن، تمام مسلمانوں اور ان کے آئمہ کرام کے خلاف جنگ، بلکہ امت کی ان عظیم ترین ہستیوں پر خبیث ترین طعن کرتے ہوئے تکفیر تک کرنے والے ان کے مذہب کو مزین کر کے پیش کیا جائے۔

پس میں نے ان تمام گمراہیوں اور پُر بغض غلو میں ان کی ہاں میں ہاں نہ ملائی جس کی بنا پر انہوں نے اس کتاب اور اس کے مؤلف کے بارے میں یہ شیطانی اور باطل باتیں کہیں تاکہ وہ حق کے پیاسے نوجوانوں اور ناقابل تردید حق کے درمیان جو کہ اس کتاب میں پوری طرح واضح ہے حائل ایک رکاوٹ بن جائیں، جس کتاب میں عقیدہ اور ریاست دونوں کو بلا افراط و تفریط کے اور بلا تحریف و تلمیح کے ان کا وہ حقیقی مقام دیا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں رکھا ہے۔

یہاں پر لازم ہے کہ میں نوجوانوں کے لئے حاکمیت الہی اور ریاست میں فرق کی

وضاحت کروں: جہاں تک ریاست کا تعلق ہے تو وہ ایک انسانی افراد کے مجموعے کا نام ہے جو کافر بھی ہو سکتا ہے، گمراہ اور منحرف بھی، اور مومن بھی جیسا کہ خلافت، اشدہ میں تھا، اور اس کے بعد جیسا کہ اسلامی حکومتوں میں مقرر ہو گیت (بادشاہت) میں تھا۔ پس یہ جن افراد پر ایک مومن ریاست مشتمل ہے وہ محض اللہ کی شریعت کو نافذ کرنے کے وسائل ہیں جو اس کی شریعت کے نفاذ، جہاد، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اقامت حدود، قصاص، امت کو دشمنوں کی سازشوں اور مسلمانوں کی سر زمین، جلن، مال اور عزت پر کی جانے والی زیادتیوں سے حفاظت کے ذرائع ہیں۔ اسی لئے لازم ہے کہ وہ ایک حکومت کو تشکیل دیں تاکہ ان عظیم واجبات کی ادائیگی بحسن خوبی انجام پائے خواہ ایک خلیفہ کی بیعت کے ذریعہ ہو کہ جس پر تمام مسلمانوں کا اجتماع ہو، یا پھر امت کا کوئی فرد طاقت کے زور پر غالب آجائے جس کے پاس شان و شوکت، فوج اور غلبہ ہو تو امت کی (شرعی) مصلحت کا تقاضہ ہے کہ اسے بھی تسلیم کیا جائے، جب تک وہ ظاہر اسلام کا دعویٰ ہے اور اسلام کی شریعت اور عقائد کے نفاذ کا التزام کرتا ہے، اور دشمنوں کے خلاف ان کا دفاع کرتا ہے اور آخر تک جو معروف تفصیلات اسلامی کتب میں اپنے اپنے مقام پر مذکور ہیں۔ یا پھر بعض لوگوں کا بعض علاقوں پر قابض ہو جانا جیسا کہ خلافت کی کمزوری کے بعد مسلم علاقوں میں وقوع پذیر ہوا، اور (شرعی) مصلحت نے اس بات کا تقاضہ کیا کہ اسے (ان اسلامی ممالک کو) اسی وضع و شکل میں تسلیم کر لیا جائے۔

جبکہ حاکمیت یا حکم جو ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کی ان خصوصیات میں سے ہے جس میں وہ منفرد ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿إِنَّ الْحُكْمَ لِلَّهِ أَمْرًا أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ﴾ (یوسف: ۴۰)

(حکم تو صرف ایک اللہ ہی کا ہے، اس نے یہی حکم دیا ہے کہ عبادت نہ کرو مگر صرف اسی کی، یہ

مضبوط دین ہے)

اس حاکمیت کا منکر اور جھٹلاتے والا وہی ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے کفر کرنے والا، اللہ تعالیٰ، اس کے رسولوں اور اس کی کتابوں سے شدید عداوت رکھنے والا ہو۔ بلکہ جو شخص دین کی فروعی جزئیات میں سے بھی کسی ایک جزء میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا منکر ہو تو وہ کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، اگر اس کا یہ انکار علم ہونے کے باوجود ہو، البتہ اگر کوئی جاہل ہو تو وہ معذور ہو گا یہاں تک کہ اس پر حجت تمام کی جائے۔

یہ جو کچھ میں نے بیان کیا حکام ہوں یا محکومین، افراد ہوں یا جماعتیں سب پر لاگو ہوتا ہے۔ اسی بات کا اقرار معتبر علماء اسلام نے فرمایا ہے جیسے امام ابن تیمیہ^(۱) اور ان کے شاگرد رشید حافظ ابن القیم^(۲) جینٹلمن۔

جو اس حاکمیت کا اصول دین اور اس کے فروع میں، عقائد، عبادات، معاملات، سیاست، اقتصاد، اخلاق اور اجتماع میں التزام کرے تو وہ مومن ہے۔ اور جو اس کا التزام نہ کرے خواہ تمام امور میں ہو یا بعض میں اور چاہے فرد ہو یا جماعت، حاکم ہو یا محکوم، داعی (دعوت دینے والا) ہو یا مدعو (جس کو دعوت دی جا رہی ہے) کافر ہیں۔ اللہ کی قسم! مجھے ڈر ہے کہ بہت سے فرتے، جماعتیں اور افراد اس طور پر کفر میں مبتلا ہیں کہ وہ حاکمیت الہی کا اصول دین میں بلکہ فروع میں بھی التزام نہیں کرتے، لہذا ان میں سے بہت سے ایسوں پر جن پر حجت تمام ہو چکی ہے اور حق ان کے سامنے واضح ہو چکا ہے اس کے باوجود وہ دعوت

^۱ ((منهاج النبوة)) (۳۲/۳) اور اس کے بعد جو کلام ہے، جس میں بیان کیا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا التزام نہیں کرتا وہ کافر ہے، اور ساتھ ہی علمی اور عملی دونوں امور میں اس کا عموم بیان فرمایا

ہے۔

^۲ ((مدارج السالکین)) (۳۶/۱)۔

توحید کی مخالفت، شرک و بدعات کے خلاف جنگ کی مخالفت، اور نہ صرف اہل توحید اور دعوت انبیاء و مرسلین و مخلص و صادق مصلحین کی مخالفت اور بائیکاٹ بلکہ لوگوں کو ان سے دور بھگانا اور متنفر کرنے پر ڈٹے ہوئے ہیں، ان پر خدشہ ہے کہ قیام حجت کے بعد یہ کفر کے گڑھے میں گر پڑیں گے۔

میں پوری امت کو دعوت دیتا ہوں خواہ حکام ہوں یا محکومین، افراد ہوں یا فرقے و جماعتیں کہ وہ اصول دین اور اس کی فروعات میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت جو کہ عام اور (ہر چیز کو) شامل ہے پر کما حقہ (جیسا کہ اس کا حق بنتا ہے) ایمان لائیں۔ اور اصول دین اور اس کی فروعات میں اس کا بھرپور التزام کریں۔ اور تمام مسلم ریاستوں کے حکمرانوں کو بھی دعوت دیتا ہوں چاہے وہ حاکمیت الہی کا التزام (پابندی) کرتے ہوں یا کسی بھی چیز کی تطبیق و نفاذ میں کسی کوتاہی کا شکار ہوں کہ وہ تمام میدان زندگی خواہ عقائد ہوں یا عبادات، معاملات، اقتصاد، سیاست اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہو میں حاکمیت و شریعت الہی کا مکمل نفاذ کریں اور شرک و بدعات اور ہر قسم کی معاصی (گناہ) منکرات (برائیاں) خصوصاً سود اور دیگر تمام کھائر جو امت اور اس کے اخلاق کے لئے ضرور رساں ہیں کے قلع قمع کی کوشش کریں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ (شریعت کا نفاذ کرنے والے) حکمران کے ذریعہ ان باتوں سے روکوا لیتا ہے جو (محض) قرآن (کے پڑھنے) کے ذریعہ نہیں رکھی، اور وہ دل میں پوری طرح اس بات کا شعور رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مسؤلیت (ذمہ داری) کے تحت ہر چھوٹی بڑی چیز کے بارے میں سوال کرے گا، جیسا کہ حدیث میں ہے ”کَلِّمُكُمْ رَاحَ وَكَلِّمُكُمْ مَسْئُولُونَ عَنْ رَعِيَّتِهِ“^(۱) (تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت (رعایا) کے متعلق سوال کیا جائے گا) اور انہیں

رسول اللہ ﷺ کی یہ حدیث بھی یاد دلاتا ہوں کہ: ”مَا مِنْ ذَا لِيْلِي رَعِيَّةٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ قِيَمُوْتْ وَهُوَ هَاشٍ لَّهُمْ اِلَّا خَرَّ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ“^(۱) (کوئی بھی حاکم جس کے تحت مسلم رعایا ہو اور اسے موت اس حال میں آئے کہ وہ ان کے ساتھ دھوکہ بازی کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام قرار دے دیتے ہیں) اور فرمایا: ”مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرْعَاةَ اللهُ رَعِيَّةً فَلَمْ يَحْطَها بِنَصِيْحَةٍ اِلَّا لَمْ يَجِدْ رَايَةَ الْجَنَّةِ“ (کسی بھی بندے کے ماتحت جب اللہ تعالیٰ رعایا دیتا ہے، اور وہ ان کی نصیحت و خیر خواہی نہیں چاہتا، تو وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا)

امت کی خیر خواہی اور نصیحت چاہنے میں سے یہ بھی ہے کہ انہیں احکامات و شریعت الہی کے التزام پر تعلیم و توجیہ، ترغیب و ترہیب، امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور اقامت حدود کے ذریعہ گامزن کیا جائے، اور ہر وہ تدابیر بروئے کار لائی جائیں جو انہیں شریعت الہی کے احترام کی طرف دعوت دے خواہ عقیدے کے اعتبار سے ہو یا عبادات، سیاست اور اخلاق کے اعتبار سے۔

میں اسلامی ممالک کے سربراہان کو دعوت دیتا ہوں کہ جو شریعت الہی کا التزام نہیں کرتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کریں اور اس کے دین کا احترام کریں جو کہ قرآن و سنت پر مشتمل ہے، اور اس دین کے عقائد و احکامات کو اپنا کر سرخرو و سرفراز ہو جائیں کیونکہ اسی میں ان کی حقیقی عزت و کرامت ہے۔

یہ ذلت و رسوائی کی انتہاء ہے کہ ایسے قوانین کے آگے جھکایا جائے جنہیں شیخ ترین انسانوں اور اس امت کے کھلے دشمنوں نے وضع کیا ہے، چاہے وہ یہود ہوں یا نصاریٰ، مجوس ہوں یا ملحدین (کیونٹ / سیکولر)۔ وہ امت کے جذبات کا پاس کریں کہ جنہوں نے بہت

^۱ یہ اور اس کے بعد والی حدیث ((صحیح البخاری)): کتاب الأحکام (رقم: ۷۱۵۰-۷۱۵۱)۔

جدوجہد و محنتیں کیں اور اپنے لاکھوں فرزند ان کی قربانی دی فقط اس عظیم و مقدس غایت کو حاصل کرنے کی خاطر کہ اس امت پر اسلام کی حاکمیت قائم ہو۔ اور اسلام کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا دین حق ہے وہ اللہ کے جو اس کائنات کا خالق ہے اور جس نے جن وانس کو اکیلے اپنی عبادت کے لئے ہی پیدا فرمایا اور تاکہ وہ اس اکیلے کی شریعت کے آگے سر تسلیم خم کریں۔ پس آپ خود عقیدۃ و اخلاقاً و تعلیماً اور اس اسلامی نصاب کے مقرر کرنے میں کہ جس پر تعلیم و تربیت کا دار و مدار ہے شریعت کا التزام کریں اور امت کو بھی اس پر کار بند کریں۔

میں علماء و داعیان امت اور تمام جماعتوں اور فرقوں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ پوری امت خواہ بوڑھے ہوں یا جوان، مرد ہوں یا زن کی خیر خواہی کا ثبوت دیتے ہوئے انہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ اور منہج و فہم سلف صالحین یعنی صحابہ، تابعین اور آئمہ ہدایت میں سے وہ فقہاء و محدثین و مفسرین جنہوں نے بھلائی کے ساتھ ان کی اتباع کی پر عقیدے، عبادت، اخلاق، معاملات، اقتصاد اور اسلام و ایمان کے تمام امور کے اعتبار سے جمع کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا کما حقہ ادراک و فہم حاصل کریں کہ:

﴿وَمَنْ لَّمْ يَخُفْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ (المائدہ: ۴۴)

(اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، پس یہی لوگ کافر

ہیں)

﴿وَمَنْ لَّمْ يَخُفْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (المائدہ: ۴۵)

(اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، پس یہی لوگ ظالم

ہیں)

﴿وَمَنْ لَّمْ يَخُفْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْقَاسِقُونَ﴾ (المائدہ: ۴۷)

(اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، پس یہی لوگ قاسق

(ہیں)

یہ آیات ہر ایک کو شامل ہے چاہے وہ افراد ہوں یا جماعتیں، حکمران ہوں یا محکومین۔ مگر اسے محض حکمرانوں تک محدود کر دینا اور ان اہل اہوا و بدعت اور گمراہوں پر اسے نافذ نہ کرنا کہ جو اپنے عقائد، عبادات اور اخلاق میں اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے پر لے درجے کی جہالت، گمراہی اور بیوقوفی ہے۔ حالانکہ یہ آیات تو اللہ تعالیٰ نے یہود سے متعلق نازل فرمائی تھیں جن کی صدیوں سے کوئی حکومت و ریاست تھی ہی نہیں، ایسوں کے بارے میں نازل فرمائی کہ جن پر ذلت، جھگڑی و مسکینی لکھ دی گئی تھی۔

لہذا میں نے حاکمیت الہی کو اسی وسیع تر معنی اور شمولیت کے ساتھ اپنی کتاب میں بیان کیا تھا، دیکھئے عربی کتاب کی طبع ہذا کا (ص: ۱۳۳ اور اس کے بعد کے اوراق) اور (ص: ۱۹۶)

ساتھ ہی اس غلطی پر تنبیہ کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ جو کتاب "میزان الاعتدال لتقییم کتاب البورد الزلال فی التنبیہ علی أخطاء الظلال" کے مصنف عصام بن طاہر البرقاوی نے میرے ذمہ ایسی بات منسوب کی جو بات کسی بھی لحظہ میں نے اپنی زبان سے نہیں نکالی، نہ کبھی کسی لحظہ میرے دل میں یہ اعتقاد رہا، اور نہ کبھی میرے قلم یا ہاتھوں نے یہ باتیں لکھیں، میں اس سے برأت (لا تعلق / بیزار) کا اظہار کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ وہ مجھے اور تمام مسلمانوں کو ایسی بات سے محفوظ رکھے۔

برقاوی اپنے مذکورہ بالا کتاب کے حاشیہ (ص: ۱۵) میں لکھتا ہے: "اس بات نے مجھے شیخ ربیع بن ہادی المدخلی رحمہ اللہ کی وہ حرکت یاد دلا دی جو انہوں نے اپنی کتاب "منہج الاتبیاء فی الدعوة الی اللہ فیہ الحکمة والعقل" میں کی کہ جب وہ استاد مودودی رحمہ اللہ سے امامت و خلافت اور اللہ کی شریعت کے مطابق حکم کے تعلق سے مناقشہ فرماتے ہیں تو امام ابن

تیسرے **مستطاب** کے اس کلام سے بھی استدلال کرتے ہیں جو انہوں نے رافضہ (شیعہ) کے نزدیک تفسیر امامت پر بحث ورد فرمایا ہے، اور پورے چھ صفحات اسے نقل کرنے میں لکھ ڈالے (ص: ۱۰۸ اور اس کے بعد سے) حالانکہ یہ بات معلوم ہے کہ رافضیوں کے امامت، عصمت آئمہ (آئمہ معصومین) اور اثنی عشر (بارہ) اماموں کا عقیدہ وغیرہ جو ہے اس میں اور مودودی وغیرہ جس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں یعنی خلافت کے ذریعہ حکیم شریعت الہی کے اعادے و نفاذ کی ضرورت، اس سلسلے میں عمل و جدوجہد کی اہمیت اور تمام مسلمانوں کا ایک ہی خلیفہ و امام مقرر ہو میں فرق ہے۔ اگرچہ شیخ الاسلام کا کچھ کلام اس مقام سے مناسبت رکھتا ہے، مگر اس کا اکثر حصہ اگر کوئی منصف دقیق نظری سے جائزہ لے تو بالکل مناسبت نہیں رکھتا، بلکہ وہ تو رافضہ کے نزدیک جو امامت کا معاملہ اپنی معروف تفصیلات کے ساتھ ہے اسی سے متعلق ہے۔۔۔ انہیں یہ سب نقل نہیں کرنا چاہیے تھا۔۔۔ تلبیس کے خدشے کے پیش نظر)۔

جواب: یہاں پر برقاوی صاحب کا میزان مضطرب ہو گیا وہ میرے اور مودودی کے مابین عدل کے ساتھ فیصلہ نہ کر پائے۔ ہو سکتا ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان غائب ہو گیا ہو:

﴿وَرَوَّابًا بِالْعُنْتَابِ الْمُنْتَقِمِ﴾ (الشعراء: ۱۸۲)

(اور سپدھی صحیح ترازو سے تولوا کرو)

اور

﴿وَيَلِّمُ الْمُنَافِقِينَ، الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وُزِنُوا يُخْسِنُونَ،

أَلَا يَطَّلُونَ بِأُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

(المُنَافِقِينَ: ۱-۲)

(بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی۔ کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا

پورا لیتے ہیں۔ جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ کیا انہیں مرنے کے بعد اٹھنے کا خیال نہیں۔ اس عظیم دن کے لئے۔ جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہون گئے)

برادر م برقاوی کیا میں مودودی سے امامت کی اہمیت، خلافت اور اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے کی اہمیت پر مناقشہ کر رہا ہوں! یہ تو ایسے معاطات ہیں کہ جن کی اہمیت کے بارے میں کوئی بھی مومن جس نے ذرا بھی ایمان کی بو پائی ہو مناقشہ نہیں کر سکتا۔ بلکہ برادر م آپ وہ موضوع اختلاف تحریر کرنے سے عاجز ہو گئے جو میرے اور مودودی کے مابین ہے۔

میں مودودی سے امامت کے مسئلہ میں اس درجے غلو کرنے کے بارے میں مناقشہ کر رہا ہوں کہ جس پر کوئی بھی مسلمان جو اسلام کا کما حقہ احترام کرتا ہے خاموش نہیں رہ سکتا، بلکہ یہ تو اس درجے کا غلو ہے کہ بدعتی و خرائی لوگ تک اس پر حمل نہیں کر سکتے چہ جائیکہ اہل حدیث و سلفی اسے برداشت کریں۔ خود ان کے اپنے ہم وطن اہل حدیث علماء اور دیگر نے ان پر خوب رود کئے ہیں^(۱)۔ آخر کار ان کا یہ غلو بڑھ کر عرب ممالک تک بھی پہنچ گیا جس نے نوجوانوں اور قہکاروں کی ایک بڑی تعداد کو فریب میں مبتلا کر دیا۔ جس کے سبب سے عقیدہ توحید کا نہ صرف ضیاع بلکہ توحید و اہل توحید کی اہانت (تذلیل) اور شرک و بدعات کی خطرناکی کو کوئی وزن نہ دینے تک بات جا پہنچی، اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ مودودی اور ان کے ہم مشرب و ہمنوا لوگ قبر پرستوں ہی سے نہیں بلکہ روافض (شیعہ) تک سے موالات اور دوستیاں استوار کرتے ہیں اور انہیں اپنے جھنڈے تلے جمع کرتے، بجائی چارے و اخوت کو

۱ جیسے مولانا محمد اسماعیل سلمیؒ وغیرہ۔ (طرح)

ظاہر کر کے ان کا اور ان کے عقائد کا دفاع کرتے ہیں، اور یہ بات ہر عقل و دین رکھنے والے پر بالکل ظاہر و باہر ہیں^(۱)۔

جب معاملہ اس خطرناک حد تک جا پہنچا تو میں نے لوگوں کی بصیرت کے لئے عموماً مودودی کے بعض غلو آمیز نظریات پر رد کیا اور اہل جزیرہ عرب کے لئے خصوصاً کہ جہاں مودودی کے پیروکاروں اور انصاروں نے اپنی تمام تر توجہ مرکوز کر کے عقیدہ توحید اور عقیدہ اللہ والہ البراء (اللہ اور اس کی توحید کی خاطر دوستی و دشمنی) کو ملیا میٹ کر دیا ہے۔

کیا تمہیں لگتا ہے کہ میرا مودودی پر رد اتنا غیر معقول ہے کہ تم اس کے باطل کا دفاع کرنے پر اتر آئے اور اپنے میزان اعتدال تک کو بھول گئے؟؟! اور (اس حد تک گئے کہ) میرے کلام کو میری مراد کے برخلاف اور جو کہیں سے بھی اس کا معنی نہیں نکلتا وہ تک باور کرانے لگے۔

کیا تم نے سنا نہیں کہ مودودی کیا کہتا ہے:

"إن مسألة القيادة والزعامة، إنما هي مسألة المسائل في الحياة الإنسانية وأصل أصولها" (قیادت و سربراہی کا مسئلہ، حیات انسانی کے تمام مسائل میں سے چوٹی کا مسئلہ اور اس کا اصل اصول ہے)

اب اس عبارت کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ کے واضح و صریح نصوص اور اقوال صحابہ و آئمہ اسلام سے دفاع کریں۔

اور اگر آپ یہ نہیں کر پاتے تو آپ پر لازم ہے کہ عدل، انصاف و اعتدال قائم

ایسیا کہ اب بھی پاکستان میں کبھی حمزہ مجلس عمل، ریلیاں اور لانگ مارچ وغیرہ کے نام پر یہ سب عیاں ہے۔ (ط)۔

کرنے کے لئے اپنے میزان کا دو پارہ چائڑہ لیں اور اس غلو کو ترک کر دیں جس نے موودوی اور اس کے پیروکاروں کو دعوت انبیاء اور اس کی غرض و غایت کی لہات پر ابھارا، اور سارے معاملے کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا۔

شیں موودوی کیا فرما رہے ہیں:

"إن غاية الدين الحقيقية إقامة نظام الصلاة الصالحة الراشدة" (دین کی حقیقی غایت ایک صالح و ہدایت یافتہ نظام سلامت کا قیام ہے)

یہ ہیں دین کی حقیقی غرض و غایت، جبکہ دیگر اہم امور دین میں سے توحید، نماز، زکوٰۃ و جہاد وغیرہ موودوی کے نزدیک اس غایت کو حاصل کرنے کے محض وسائل ہیں۔ پس اسے ثابت کرنے کے لئے موودوی کی نیابت کافر بیضہ انجام دیتے ہوئے کتاب اللہ و سنت نبوی ﷺ سے واضح دلائل پیش کیجئے، اور اگر آپ اس سے عاجز ہیں تو یہ اعلان کرنے میں کوئی شرم محسوس نہ کریں کہ: اس بیچارے و کمزور راجہ بن ہادی نے سچ کہا، اسلام و مسلمانوں کی خیر خواہی چاہی اور ہر چیز کو اس کے حقیقی منصب پر رکھا۔

سنو موودوی مزید کیا کہتا ہے:

"هذا هو الغرض الذي من أجله فرضت الصلاة والصوم والوفاة والحج في الإسلام وليس معنى تسبيتها بالعبادات أنها هي العبادات، بل معناها أنها تعد الإنسان للعبادة الأصلية، وهذه دورة تدرية لآئمة لها" (یہی وہ غرض و غایت ہے کہ جس کے لئے اسلام میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج فرض کئے گئے، اور ان کا عبادت کہلانے کا ہر گز یہ معنی نہیں کہ یہ واقعی اصل عبادت ہیں، بلکہ یہ تو انسان کو اصل عبادت کے لئے تیار کرتے ہیں، اور یہ (اس اصل عبادت کے لئے) لازمی تربیتی مرحلہ ہے)

اور یہ بھی کہتا ہے کہ:

"إنکم تظنون أن الوقوف متوجّهاً إلى القبلة واضعاً الید الیمنی علی الیسری والركوم معتبداً علی الركبة والسجود علی الأرض وقراءة الكلمات المحدودة وهذه الأفعال والحركات هي العبادة في ذاتها وتظنون أن الصور من أول رمضان إلى أول شوال والجوع والعطش من الصبا إلى المساء هو العبادة، وتظنون أن تلاوة عدّة آیات من القرآن هي العبادة، وتظنون أن الطواف حول الكعبة عبادة، وبالجملة: فإنکم قد سیتم ظواهر بعض الأعمال عبادة عندما يقوم شخص بأداء هذه الأفعال بأشكالها وصورها تظنون أنه قد هبّد الله -- -- والحق أن العبادة التي خلقکم الله من أجلها والتي أمرکم بأدائها هي شيء آخر" (تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ قبلہ رخ ہو کر اپنے ہاتھ کو بائیں پر باندھ کر کھڑا ہونا، اپنے گھٹنوں کو پکڑتے ہوئے جھکنا (رکوع کرنا)، زمین پر سجدہ ریز ہونا، گنتی کے بعض کلمات ادا کرنا اور یہ سب افعال و حرکات بذاتہ عبادت ہیں، اسی طرح سے یہ گمان کرتے ہو کہ پہلی رمضان سے لیکر پہلی شوال تک روزے رکھنا اور صبح سے شام تک بھوک پیاس برداشت کرنا عبادت ہے، اور یہ خیال کرتے ہو کہ قرآن کریم میں سے کچھ آیات کا محض تلاوت کر لینا عبادت ہے، اور یہ سمجھتے ہو کہ کعبہ کے گرد طواف کرنا عبادت ہے، الغرض تم بعض ظاہر اعمال کو ہی عبادت گمان کرتے ہو کہ کوئی شخص اگر ان افعال کو ان کی مخصوص شکل و صورت میں ادا کر دے تو خیال کرتے ہو کہ گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی -- -- بلکہ حق بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جس عبادت کے لئے پیدا فرمایا اور جس کے ادا کرنے کا حکم دیا وہ کوئی اور چیز ہے^(۱))

^۱ عن کتاب «البيودوي ماله... وما جليہ» لسعد زکریا الکاندھلوی (ص: ۳۵-۳۶) ط الشایبة.

کیا تمہیں عظیم ارکان اسلام اور جو ان کے ذریعہ اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں کے بارے میں یہ طنزیہ اسلوب پسند ہے؟!

مودودی کی نظر میں یہ وہ عبادات نہیں کہ جس کے لئے انسانوں کو پیدا کیا گیا، بلکہ جس عبادت کے لئے انہیں پیدا کیا گیا اور جسے ادا کرنے کا حکم دیا گیا، وہ کوئی اور شیء ہے۔

اے برقاوی کیا تم اللہ تعالیٰ کی جناب میں اس دین کا اعتقاد رکھتے ہو؟ کہ عبادات محض ایک تریقی مرحلہ ہیں کہ جن کی پابندی سے۔۔۔ اٹخ۔

کیا اس بات پر قرآن و سنت سے کوئی دلیل ہے، اور کیا انبیاء کرام علیہم السلام یہ لیکر آئے تھے اور امت کے بہترین گروہ (صحابہ تابعین وغیرہ) نے یہی سمجھا تھا۔

اگر تم واقعی مودودی کے ساتھ اس بات میں موافقت کرتے ہو تو اس کی نیابت میں دلائل پیش کرو ورنہ تمہیں چاہیے کہ حسرت و ندامت سے اپنے انگلیاں چباؤ کہ تم نے حق کا دامن چھوڑا اور اہل حق کے خلاف بہتان طرازی کر کے باطل کی مدد سربلندی کی۔

یہ تھی وہ بات جس کے بارے میں نے مودودی سے مناقشہ کیا اور امامت کے تعلق سے غلو کے بارے میں شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کا کلام نقل کیا، اور جو کچھ میں نے ان سے نقل کیا وہ کل کا کل مناسبت رکھتا تھا تاکہ برقاوی کے بقول بعض، اور اگر اے برقاوی تم اپنے دعوے میں حق بجانب ہو تو کیوں نہیں تم نے شیخ اسلام کے کلام میں سے جو مناسبت رکھتا تھا اور جو نہیں رکھتا تھا الگ الگ بیان کر دیا۔

پس ہارہ آئمہ معصومین کا عقیدہ میں نے مودودی کی طرف منسوب کیا یہی نہیں اور نہ اس بارے میں اس سے کوئی مناقشہ و بحث کی۔

حتیٰ کہ نہ ہی شیخ الاسلام کا کوئی کلام اس بارے میں نقل کیا، لہذا تمہارا کلام مکمل طور پر تمہارے (نام نہاد) میزان اعتدال کے برعکس ہے!!؟

اسی طرح کے انصاف کرنے کے دعوے کے ساتھ تم نے سید قطب اور شیخ الدوبیش رحمۃ اللہ علیہ (۱) کا بھی موازنہ کیا ہے، معلوم نہیں ان کا بھی کیا حشر کیا ہوگا؟ لیکن جہاں تک میرے اور مودودی کے مابین انصاف کا تمہارا دعویٰ تھا تو تم اس میں بالکل ناکام ہو۔ نہ ہو، حالانکہ تمہارا کیا بگڑتا تھا اگر کلمہ حق بولتے۔

اور جہاں تک خلافت کا موضوع ہے مجھے نہیں معلوم کہ آیا جو کچھ میں نے علماء اسلام سے نقل کیا ہے تم نے وہ پڑھا بھی ہے یا پھر محض آنکھیں موندے اس موضوع پر بس انگلیاں ہی پھیرتے رہے ہو، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ عدل و انصاف اتنی آسانی سے حاصل ہو جاتا ہے۔ لہذا میری اور اس کی بات کو سننے سرے سے مکمل طور پر پڑھو پھر کلمہ حق بولو دلائل کی روشنی میں تاکہ بے پرکی اڑانے اور خواخوہ کی سنسنی خیزی پیدا کر کے!

ہاں اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق حکم کرنے کا جو معاملہ ہے تو یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے کہ تم نے یہ کیسے تصور کر لیا کہ میں اس بارے میں مودودی یا کسی اور سے مناقشہ کروں گا، جبکہ یہ تو دین کے ان امور میں سے ہے کہ جس کے بارے میں ہر انسان کو لازمی طور پر علم ہوتا ہے اور اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں کرتا یہاں تک کہ گمراہ و منحرف فرقے بھی، میں تو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں اس جھوٹ بات کے خلاف جو میری جانب صاحب کتاب "الہیزان" نے منسوب کیا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ جو کچھ میں نے حاکمیت الہی اور تمام شعبہ ہائے دین میں اس کی کمال شمولیت سے متعلق لکھا ہے اسے ایک بار پھر پڑھیں، تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ برقاوی کتنی بڑی غلطی کا مرتکب ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے۔

آخر میں یہی عرض ہے کہ مودودی اور اس کے ہم مشرب لوگوں پر بہت سارے

۱ سعودی عرب کے مشہور سنی عالم گندے ہیں، ۱۳۰۹ھ میں آپ کی وفات ہوئی۔ (طرح)

مواخذات ہیں کہ ان کی کثرت کے سبب انہیں پیش کرنے کا یہ مقدمہ قطعاً محتمل نہیں۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ خود اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا التزام کرنے سے بعید ترین انسانوں میں سے تھا اپنے عقیدے، فقہ، سنت انبیاء و رسل ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ان کے دشمنوں روافض کے متعلق موقف کے اعتبار سے^(۱)، کہ وہ اور اس کے پیروکار روافض

۱ جیسے ارکان اسلام کے بارے میں کہتے ہیں یہ تو بڑے مقصد یعنی حکومت و خلافت کے لئے ٹرینگ کورس ہیں (جلد ۹ کوثر فروری، ۱۹۹۱ع) احادیث چند انسانوں سے انسانوں تک پہنچی ہیں۔ جس سے کوئی چیز حد سے زیادہ ثابت ہو سکتی ہے تو وہ گمان صحت ہے نہ علم یقین۔ (ترجمان القرآن ربیع الاول ۱۳۶۵ھ) کوئی شریف آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حدیث کا جو مجموعہ ہم تک پہنچا ہے وہ قطعی طور پر صحیح ہے، مثلاً بنیادی جس کے بارے میں اصح الکتب بعد کتاب اللہ (کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب) کہا جاتا ہے، حدیث میں کوئی بڑے سے بڑا غلو کرنے والا بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں جو چھ سات ہزار احادیث درج ہیں وہ ساری کی ساری صحیح ہیں۔ (مولانا کی وہ تقریر جو انہوں نے ۱۵ مئی ۱۹۵۵ع کو برکت علی ہال میں کی) دجال کا جو خطرہ نبی کریم ﷺ کو تھا جو وہ ۳ برس کی تاریخ نے اسے غلط ثابت کر دیا ہے۔ (ترجمان القرآن ربیع الاول ۱۳۶۵ھ) دجال وغیرہ آپ کے قیاسات ہیں جن کے بارے میں آپ خود تنگ میں مبتلا تھے (ترجمان القرآن فروری ۱۹۳۶ع) داؤمی، رفیع الدین، امین بالہسر پر زور دینا بدعت ہے تحریف دین ہے۔ عادت رسول ہے سنت نہیں۔ (رسائل و مسائل ج ۱ ص ۱۸۹، ترجمان قرآن مئی جون ۱۹۳۵ع) کسی قبر والے کو دل میں پکارنا تو شرک ہے لیکن قبر کے قریب جا کر داتا (وغیرہ) پکارنے سے عقیدے میں کوئی پکاڑ نہیں ہوتا۔ (رسائل و مسائل حصہ ۳ ص ۲۶۰) آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد فرشتوں کو سجدے کے حکم کے تعلق سے لکھتے ہیں ﴿فَقَعُوا لَهُ سُجُودًا﴾ (الحجر: ۲۹) (جب میں اسے پورا بنا چلاں اور اس میں اپنی روح میں سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا) کی تفسیر میں لکھتے ہیں: اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے اندر جو روح پھونکی گئی ہے وہ دراصل صفات الہی کا ایک نلکس یا پرتو (سایہ) ہے۔ اور اسی پرتو کی وجہ سے انسان زمین پر خدا کا خلیفہ اور (جاری ہے۔۔۔)

سے دوستی کرتے ہیں اور ان کی مدد و نصرت کرتے ہیں۔ اور ان کے طاغوت خمینی (۱) اور اس کے تلامیذ (آیات اللہ نہیں بلکہ) آیات رافضیت کی مدح و تعریف کرتے ہیں۔ چنانچہ اے محترم قاری یہ سب جان لو اور شخصیات کو حق سے جانچو نہ کہ حق کو شخصیات سے پرکھو، اور شخصیات سے متعلق غلو کی اتہا گہرائیوں میں گرنے سے بچو جس کے نتیجے میں تم حق کو رو کر دو اور اہل حق سے بھگڑو۔ اللہ تعالیٰ اس امت کو حق اور اہل حق سے محبت کرنے کی توفیق دے،

ملائکہ سمیت تمام موجودات ارضی کا مسجود قرار پایا ہے۔ (تفسیر القرآن ج ۲ ص ۵۰۵) دوسری جگہ (جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے) (الملک: ۱) اللہ کی صفت یہ (ہاتھ) جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے کی ناجائز تاویل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہاتھ نہیں بلکہ یہ محاورے کے طور پر قبضے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ (تفسیر القرآن ج ۶ ص ۳۱) اسی طرح سے ص ۳۹ سورہ ملک آیت ۱۶ کہ (کیا تم اس ذات سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمان پر ہے) کی تفسیر میں کہتے ہیں: اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے۔ اور ص ۳۳۳ سورہ فجر آیت ۲۲ کہ (اور تیرا رب اور فرشتے صف در صف آئیں گے) کے بارے میں کہتے ہیں ظاہر معنی تیرا رب آئے گا صحیح نہیں۔ اپنی دوسری کتاب میں کہتے ہیں: نماز سے یہ یقین پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر حاضر و ناظر ہے۔ (وضیحات ص ۱۵۳) [حالانکہ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے اپنی عرش پر بلند ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے البتہ اس کی صفات سناء، دیکھنا، علم، قدرت وغیرہ ہر جگہ موجود ہیں۔ اسی لئے ناظر تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے لیکن حاضر جو کہ صفت نقص ہے اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں]۔ اسلامی اصطلاح میں جس کو فرشتہ کہا جاتا ہے وہ تقریباً وہی چیز ہے جس کو ہندوستان اور یونان وغیرہ میں مشرکین نے دیوی و دیوتا قرار دے رکھا ہے۔ (تجدید احیاء الدین ص ۱۰) (طرح)

۱ خمینی موجودہ ایران میں رافضی اور شیعہ انقلاب لانے والوں میں تھا، جس نے شیعوں کے معروف کفریہ و شرکیہ عقائد کا بھرپور پرچار کیا، اور وہ اس فرقہ و قوم کے نزدیک ایک مسلہ امام کی حیثیت رکھتا ہے۔ علیہ من اللہ ما یتحق۔ (طرح)

بے شک میرا رب دعائوں کا سننے والا ہے۔

کتبہ

ریح بن ہادی المدخلی

۱۴۱۳/۰۶/۱۳ھ

﴿

تقدیم

الحمد لله رب العالمین، امرنا باتمام رسوله والدعوة الی سبيله، والصلوة والسلام علی نبینا محمدا وعلی آله واصحابه ومن تبعهم باحسان الی یوم الدین وبعده۔
دعوت الی اللہ یہ رسول اللہ (ﷺ) اور آپ کے متبعین (پیروکاروں) کا راستہ ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے:

﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعِيَ وَسُبحَانَ اللَّهِ مَا أَنَا مِنَ

الْمُشْرِكِينَ﴾ (یوسف: ۱۰۸)

((اے محمد (ﷺ)) تم ان سے کہہ دو: یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، پوری بصیرت سے، میں بھی اور میرے ساتھی بھی اور اللہ پاک ہے میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں)

دعوت الی اللہ ہی تمام انبیاء علیہم السلام اور ان کے متبعین کا لوگوں کو تارکی سے روشنی، کفر سے ایمان، شرک سے توحید اور دوزخ سے جنت کی طرف لانے کا مشن ہے۔ یہ کام چند اصول پر محیط اور قائم ہے، جب ان میں سے ایک بھی اگر نہ پایا جائے تو دعوت صحیح اور ثمر آور نہیں ہوگی، چاہے اس پر کتنی ہی محنت کی جائے اور کتنا ہی وقت لگایا جائے، جیسا کہ دورِ حاضر کی ان بے شمار دعوتوں اور تحریکوں میں دیکھا جا رہا ہے جو ان اصول پر قائم نہیں ہیں۔ وہ اصول جن پر صحیح دعوت قائم ہوتی ہے کتاب و سنت کی روشنی میں مختصر آئیے ہیں۔

۱: دعوت الی اللہ کا علم

جس کی جانب دعوت دی جا رہی ہو اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ اسی لئے جاہل داعی

بچنے کے لائق نہیں ہوتا۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی (ﷺ) سے فرمایا:

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

(تم کہہ دو یہ میرا راستہ ہے میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، پوری بصیرت سے میں بھی اور میرے

تبعین بھی)

بصیرت علم ہے، اس لئے مبلغ کے لئے ضرور ہے کہ وہ ان گمراہ علماء کا مقابلہ کرے جو اس کے آگے شبہات پیش کر کے حق کو مغلوب کرنے کے لئے باطل کے ذریعے جھگڑتے ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (سورۃ النحل: ۱۲۵)

(اور ان کے ساتھ اس طریقے سے مناظرہ کیجئے جو اچھا ہو)

رسول اللہ ﷺ نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے فرمایا:

”انک تاتی قومًا من اهل الكتاب“ (تم ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب میں سے ہے)

اگر داعی علم سے مسلح نہ ہو جس کے ذریعے وہ ہر شبہ کا مقابلہ اور ہر فریق کے ساتھ مناظرہ کرتا ہے، پھر وہ پہلے ہی معرکہ میں شکست سے دوچار ہو کر شروع راستے میں ہی ڈھیر ہو جائے گا۔

۲: عمل

داعی جس کی طرف دعوت دے اس پر سب سے پہلے خود عمل کرے تاکہ وہ دوسروں کے لئے اچھا نمونہ بنے، اور اس کا عمل اس کی دعوت کی تصدیق کرے۔ تاکہ باطل پرستوں کے لئے اس پر کوئی دلیل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سیدنا شعیب علیہ السلام کے تعلق سے فرماتا ہے کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا:

﴿وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلَأَ لَكَ بِئْسَ الْخَبِيرٌ﴾

(ہود: ۸۸)

(اور یہ نہیں ہو سکتا کہ) جن باتوں سے میں تم کو روکتا ہوں انہیں خود کرنے لگوں، میں تو اپنی

بساط بھر اصلاح ہی کرنا چاہتا ہوں)

اور اللہ اپنے رسول جناب محمد (ﷺ) سے فرما رہا ہے:

﴿قُلْ إِنْ صَلَّيْتَ وَنَسَيْتَ وَنَسِيَتْ وَنَسِيَتْ وَنَسِيَتْ رَبِّ الْعَالَمِينَ - لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ

وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ (الانعام: ۱۶۳-۱۶۴)

(کہہ دو! میری نماز اور میری ساری عبادتیں اور میری زندگی اور میری موت اللہ کے لئے ہے

جو سارے جہانوں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے اور میں

ماننے والوں میں سب سے پہلا ہوں)

نیز فرمایا:

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ (فصلت: ۳۳)

(اور اس سے بھی اچھی کس کی بات ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلا یا اور نیک کام کیا)

۳: اخلاص

دعوت کا کام صرف اللہ کے لئے کیا جائے۔ اس کے ذریعے شہرت، ریاکاری،

غمدے، صدارت اور دنیا کے لالچ میں سے کسی کا ارادہ نہ کیا جائے۔ کیوں کہ ان مقاصد میں

سے کوئی ایک مقصد بھی اس میں داخل ہو گیا تو وہ دعوت الی اللہ نہیں، بلکہ وہ اپنی ذات کی

طرف یا اس لالچ، طمع کی طرف دعوت ہوگی جو مقصود ہو۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے

متعلق خبر دی ہے جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا:

﴿لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ (ہود: ۵۱)

(میں اس (دعوت) پر تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا)

﴿لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا﴾ (ہود: ۲۹)

(میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا)

۳: اہم اصول سے دعوت شروع کی جائے

اس طرح کہ سب سے پہلے اصلاح عقیدہ اور تمام عبادتوں کو اللہ کے لئے خالص کرنے کی دعوت دی جائے، شرک سے روکا جائے، پھر نماز قائم کر۔ نے، زکوٰۃ دینے، واجبات بجالانے اور حرام چیزوں کو چھوڑنے کا حکم دیا جائے۔ یہی تمام پیغمبروں کا طریقہ کار رہا ہے۔ جیسا کہ فرمان الہی ہے:

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

(ہم نے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور طاغوت سے بچیں)

نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾

(الانبیاء: ۲۵)

(ہم نے جس پیغمبر کو بھی بھیجا اس کی جانب وحی کی کہ، بے شک نہیں ہے کوئی معبود برحق

سوائے میرے، اس لئے تم میری ہی عبادت کرو)

جب رسول اللہ ﷺ نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما کو یمن کی طرف روانہ کیا تو

انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا:

”إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ الْكِتَابِ، فَلَئِنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِنْ

أجابو الذلک فأعلمهم أن اللہ افترض علیہم خمس صلوات فی الیوم والیلۃ۔۔۔۔۔“
 الحدیث (تم ایسی قوم کی جانب جا رہے ہو جو اہل کتاب سے ہے، تمہیں چاہئے کہ تم انہیں
 سب سے پہلے اس بات کی گواہی دینے کی دعوت دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود (برحق) نہیں،
 اگر انہوں نے تمہاری یہ بات مان لی تو انہیں معلوم کراؤ کہ اللہ نے ان پر دن رات میں پانچ
 نمازیں فرض کی ہیں)

اور دعوت کے معاملے میں رسول اللہ ﷺ کی سیرت طیبہ میں سب سے بہتر
 نمونہ اور کامل منہج ہے۔ آپ ﷺ مکہ میں تیرہ سال تک لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے اور
 شرک سے روکتے رہے، اس سے پہلے کہ آپ انہیں نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کا حکم دیں اور
 انہیں سود خوری، زنا کاری، چوری اور ناحق قتل سے روکیں۔

۵: دعوت الی اللہ کے راستے میں لائق ہونے والے مصائب پر صبر
 اس لئے کیونکہ دعوت کا میدان گلابوں سے بچھا ہوا نہیں ہے، بلکہ وہ مصائب اور
 خطرات سے پر ہے، اس معاملے میں سب سے بہترین نمونہ انبیاء علیہم السلام کی ذاتیں ہیں، اس راہ
 میں انہوں نے اپنی قوموں سے مصیبتیں اور ٹھٹھا مذاق پایا۔
 جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی (ﷺ) سے فرمایا:

﴿وَلَقَدْ اسْتَهْزِئُ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾

(الانعام: ۱۰)

(آپ سے پہلے بہت سے پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا، جن لوگوں نے ان لوگوں کا مذاق اڑایا تھا
 انہیں اس عذاب نے گھیر لیا جس کا کہ وہ مذاق اڑا رہے تھے)

فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَنَّهُمْ نَصَرْنَا﴾

(الانعام: ۳۵)

(آپ سے پہلے بہت سے پیغمبر جھٹلائے گئے۔ انہوں نے اپنی اس تکذیب پر صبر کیا اور انہیں تکالیف پہنچائی گئیں، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آئی) اور اسی طرح پیغمبروں کے تعین بھی جس قدر دعوت الی اللہ میں جانفشانی سے کام لیں گے تو انہیں بھی ایسی ہی تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی، جیسا کہ ان معزز محترم انبیاء علیہم السلام کو اٹھانی پڑی۔

۶: اخلاق حسنہ

داعی کے لئے ضروری ہے کہ وہ اچھے اخلاق سے متصف ہو اور اپنی دعوت میں حکمت استعمال کرے، کیوں کہ یہ اس کی دعوت کو قبول کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دو معزز پیغمبر سیدنا موسیٰ اور سیدنا ہارون علیہما السلام کو یہ چیز اس شخص کے مقابلے میں پیش کرنے کا حکم دیا جو روئے زمین کا سب سے بڑا کافر اور اپنی خدائی کا وعیدار تھا۔ فرمان الہی ہے:

﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ﴾ (طہ: ۴۴)

(اسے نرمی سے سمجھاؤ شاید کہ وہ سمجھ لے یا ڈر جائے)

اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا:

﴿اذهب الیٰ فرعونَ إِنَّهُ طَغَىٰ۔ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَٰهٌ إِلَّا أَن تَتَّقَىٰ۔ وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ﴾

(النارعات: ۱۷-۱۹)

(تم فرعون کے پاس جاؤ اس نے سرکشی کر رکھی ہے اور اس سے کہو کہ کیا تو اپنی درستی اور

اصلاح چاہتا ہے؟ اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں تاکہ تیرے اندر اس کا

(خوف پیدا ہو)

اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی (ﷺ) کے متعلق فرمایا:

﴿فَبَسَّ رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لِيُنذِرَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾

(آل عمران: ۱۵۹)

(یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ تم ان کے لئے نرم دل واقع ہوئے ہو، اگر تم تند خو، سخت دل ہوتے تو

یہ (صحابہ کرام) تمہارے پاس سے چھٹ گئے ہوتے)

نیز فرمایا:

﴿وَأِنَّكَ لَعَلَّ خُلُقِي عَظِيمٌ﴾ (القلم: ۴)

(آپ عظیم اخلاق پر فائز ہیں)

پھر فرمانِ الہی ہے:

﴿اذْعُرْ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾

(النحل: ۱۲۵)

(آپ اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت سے بلائیے اور ان سے بحث و جدال

کیجئے اس ڈھنگ سے جو اچھا ہو)

۷: قوی امید

داعی کے لئے ضروری ہے کہ وہ مضبوط امید کا مالک ہو، اپنی دعوت کی تاثیر اور اپنی

قوم کی ہدایت سے مایوس نہ ہو اور نہ ہی اللہ کی مدد اور اس کی تائید سے آس توڑ لے۔ اگرچہ کہ

کتنا ہی لمبا عرصہ لگے۔ اس کے لئے انبیاء علیہم السلام کی زندگیاں بہترین نمونہ ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام

ساڑھے تو سو سال تک اللہ کی طرف بلا تے رہے۔ اور ہمارے رسول ﷺ پر جب کفار کی سختیاں زیادہ ہو گئیں تو ملک الجبال (پہاڑوں پر متعین فرشتے) آپ کی خدمت میں آکر اجازت طلب کرتا ہے کہ وہ ان کفار کو دونوں پہاڑوں کے درمیان کچل دے۔ لیکن آپ ﷺ نے فرمایا: ”لا بل أستأنی بهم، لعل اللہ یخیرہم من أصلابہم من یغمد اللہ وخذہ لا یُسبک بہ شیئاً“، (۱) (نہیں! بلکہ میں ان کے لئے مہلت کا خواستگار ہوں، شاید کہ اللہ تعالیٰ ان سے ایسی نسل پیدا کرے جو ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائے گی)

جب بھی داعی اس صفت کو گنوا بیٹھے گا وہ شروع راہ میں ہی ٹھہر جائے گا اور اپنے کام میں ناکامی سے دوچار ہو گا۔ اور جو بھی دعوت ان بنیادوں پر استوار نہیں ہوگی، یا اس کا منہج پیغمبروں کے منہج سے جدا ہوگا، تو وہ عنقریب ناکام ہو جائے گی، کمزور پڑ جائے گی، اور اس کی کوششیں بیکار کی تھکاوٹ ہوں گی، اس کی بہترین مثال دور حاضر کی وہ جماعتیں ہیں جنہوں نے اپنی دعوت کے لئے وہ منہج متعین کیا جو انبیاء علیہم السلام کے منہج سے مختلف ہے، اور ان میں سے اکثر جماعتوں نے عقیدہ کے معاملے میں غفلت برتی، اصول کو چھوڑ کر چند گوشوں کی اصلاح کی دعوت دینی شروع کر دی، ایک جماعت نے سیاست اور حکومت کی اصلاح کی دعوت سے اپنی تحریک کو شروع کیا، اور لوگوں پر شریعت کی حکمرانی اور حدود قائم کرنے کا مطالبہ کرنے لگی، یہ ایک اہم زاویہ ہے۔ لیکن سب سے زیادہ اہم نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چور اور زانی پر شرعی احکام کے نفاذ کا مطالبہ مشرک پر اللہ کے حکم کے نفاذ سے پہلے کیا جائے؟ بکری اور اونٹ کے لئے لڑنے والوں پر اللہ کے فیصلے کا نفاذ، قبروں اور بتوں کی پرستش کرنے والوں اور اللہ

^۱ حدیث کی تخریج آگے آئے گی۔

تعالیٰ کے اسماء وصفات میں الحاد کرنے اور اس کی صفات کو معطل کرنے اور اس کے کلمات میں تحریف کرنے والوں سے پہلے کیا جائے؟^(۱) کیا یہ لوگ زیادہ مجرم ہیں یا وہ لوگ جو زنا کاری، شراب نوشی اور چوری میں ملوث ہیں؟ بے شک یہ جرائم بندوں کے حق میں برے ہیں اور شرک اور اللہ کے اسماء وصفات کی نفی، خالق کے حق میں بری ہے، اور خالق کا حق مخلوق کے حق پر مقدم ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ (الاستقامۃ: ۱/۳۶۶) میں فرماتے ہیں:

”فہذا الذنوب مع صفة التوحید خیر من فساد التوحید مع هذه الذنوب.“ (یہ گناہ توحید کی صحت و سلامتی کے ساتھ بہتر ہیں، اس سے کہ یہ گناہ نہ ہوں مگر توحید میں فساد ہو^(۲))

۱ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ”القواعد الفسلی“ میں اللہ تعالیٰ کے اسماء وصفات میں الحاد کی اقسام ذکر فرماتے ہیں: ۱- اللہ تعالیٰ کے کسی نام کا انکار کر دیا جائے یا وہ نام جن صفات و احکام پر ولادت کر رہے ہیں ان کا انکار کر دیا جائے، ۲- ان ناموں کے مدلول صفات ہادی تعالیٰ کو مخلوقات کی صفات کے مشابہ قرار دیا جائے، ۳- اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نام رکھے جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لئے ذکر نہیں فرمایا، ۴- اللہ تعالیٰ کے ناموں سے اپنے معبودات کے ناموں کا اشتقاق کرنا یعنی جیسے مشرکین مکہ نے اللہ سے اللات اور العزیز سے عزی بنا لیا تھا۔ اسی طرح سے صفات سے متعلق مگر ایسی میں صفات الہی کی تحریف، تعطیل (انکار)، تشبیہ، تکلیف (کیفیت بیان کرنا)، تمثیل (مثال بیان کرنا) اور تاویل (اس کے ظاہری حقیقی معنی سے پھیر کر دوسرا معنی بیان کرنا) وغیرہ ہیں۔ (طرح)

۲ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ﴾ (النساء: ۴۸) (اللہ تعالیٰ اسی بات کو معاف نہیں فرماتے کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، بجز اس کے جو گناہ بھی ہیں جس کے لئے چاہتے ہیں معاف فرمادیتے ہیں) اور یہ عجیب ترین بات ہے کہ جب آپ اس قسم کی جماعتوں کے قائدین کی کتابیں پڑھیں گے تو ان میں مزاروں سے تبرک اور صالحین سے توسل کی باتیں ملیں گی!۔

ایک جماعت ہے جو دعوت کا کام سرانجام دے رہی ہے، لیکن وہ اس منہج پر چل رہی ہے جو انبیاء کرام علیہم السلام کے منہج سے مختلف ہے، یہ جماعت ^(۱) عقیدے کو کوئی اہمیت نہیں دیتی، بس اس نے عبادت کے چند گوشوں کا احاطہ اور صوفی منہج کے مطابق کچھ ذکر و اذکار کی مشق کر لی ہے اور لوگوں کو اپنے ساتھ (چلے و گشت پر) نکلنے اور سیاحت کرنے کی ترغیب دیتی ہے، ان کے پاس اہمیت اسی کی ہے کہ لوگوں کو اپنے ساتھ نکالا جائے، چاہے ان کے عقائد جیسے بھی ہوں ^(۲)، یہ تمام نئے طریقے ہیں جو وہاں سے شروع ہوتے ہیں جہاں سے انبیاء علیہم السلام کی دعوت ختم ہوتی ہے، ان کی مثال اس ڈاکٹر کی سی ہے جو ایسے جسم کا علاج کر رہا ہے جس کا سر تن سے جدا ہو چکا ہے، اس لئے کہ دین میں عقیدے کا مقام جسم میں سر کی طرح ہے ^(۳)، اس جماعت سے یہی مطالبہ ہے کہ وہ دعوت الی اللہ میں پیغمبروں کا منہج جاننے کے لئے کتاب و سنت کی جانب رجوع کریں اور اپنے منہج و فکر کو صحیح کر لیں۔

حکومت اور اقتدار جو دوسری جماعت کا محور ہے ^(۴)، جس کی جانب ہم نے پہلے اشارہ کیا، اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اس وقت تک حاصل نہیں ہو گا جب تک کہ صرف ایک اللہ (وحدہ لا شریک لہ) کی عبادت نہ کی جائے اور اس کے سوا تمام چیزوں کی عبادت کو نہ

^۱ ہمارے ملکوں میں اسے تبلیغی جماعت کہا جاتا ہے۔ (ط ع)

^۲ اسی لئے یہ جب آپ سے ملیں گے پوچھیں گے "آپ نے وقت دیا ہے ماشاء اللہ سے؟" یا "آپ نکلیں ہیں؟"۔ (ط ع)

^۳ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں فرمائی "زَأْسُ الْاَكْمُوْدِ الْاِسْلَامُ" (صحیح ترمذی: ۲۶۱۶) (دین کا سر اسلام ہے)۔ اسلام کی تعریف میں جو بات سب سے پہلے ارشاد فرمائی وہ توحید یعنی شہادتین کا اقرار ہے جیسا کہ عمر رضی اللہ عنہ سے مروی صحیح مسلم کی مشہور حدیث جبرئیل علیہ السلام میں بیان ہوا۔ (ط ع)

^۴ جیسے جماعت اسلامی، تنظیم اسلامی، حزب التحریر اور نفاذ شریعت کی مختلف تحریکیں وغیرہ۔ (ط ع)

چھوڑا جائے۔ جیسا کہ فرمان الہی ہے:

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (النور: ۵۵)

اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے جو تم میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کئے کہ وہ انہیں زمین میں
ضرور خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ ان لوگوں کو خلیفہ بنایا جو ان سے پہلے تھے اور ان کے اس دین کو
مضبوطی سے جمادے گا جو وہ ان کے لئے پسند کر چکا ہے اور ان کے (موجودہ) خوف کو امن
سے بدل دے گا۔ (شرط یہ ہے کہ) وہ میری عبادت کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ
ٹھہرائیں، جس نے اس کے بعد انکار کی روش اپنائی، پھر ایسے لوگ ہی فاسق ہیں۔

کیا یہ لوگ ملک کو بت پرست عقائد، مردوں کی عبادت اور درگاہوں سے تعلق کو
(جولات، عزی اور منات کی پرستش سے کچھ بھی مختلف نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہے)
پاک کرنے سے پہلے اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں؟ گویا یہ ایک ایسی کوشش ہے جو کبھی
بار آور نہیں ہوگی:

[ومن طلب العلا من غیر کد

أضام العرونی طلب السحال]

(جو مشقتوں کے بغیر بلند درجے حاصل کرنا چاہتا ہے، گویا اس نے اپنی عمر ایک ناممکن کام میں
گنوا دی)

بینک شریعت کی حاکمیت، حدود اور اسلامی اسٹیٹ کا قیام، حرام سے اجتناب اور
واجبات کی ادائیگی یہ تمام توحید کے حقوق اور اس کی تکمیل اور اس کے تابع ہیں، پھر کیسے تابع
کا تو اہتمام کر لیا جائے لیکن اصل کو چھوڑ دیا جائے۔ میرا خیال ہے کہ ان جماعتوں کی دعوت

کے طریقے میں انبیاء کرام ﷺ کے منہج کی مخالفت پائی جاتی ہے، ایسا اس لئے ہے کیونکہ یہ لوگ اس نبوی منہج سے ناواقف ہیں اور جاہل کے لئے یہ موزوں نہیں ہے کہ وہ داعی بنے، کیونکہ دعوت کی اہم شرائط میں سے ایک شرط علم ہے۔ جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيصَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ

الْمُشْرِكِينَ ۝ (یوسف: ۱۰۸)

(آپ ﷺ) فرمادیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف مکمل بصیرت کے ساتھ بلارہا ہوں، میں بھی اور میرے قبیحین بھی، اور اللہ پاک ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں) اس سے معلوم ہوا کہ داعی کی قابلیت میں سب سے اہم علم ہے، بہت سے وہ لوگ جو دعوت کی طرف منسوب ہیں اگر ان میں سے کسی سے یہ پوچھ لیا جائے کہ اسلام کیا ہے اور اس کے نواقض کیا ہیں یعنی وہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ تو وہ اس کا صحیح جواب بھی نہیں دے سکیں گے، تو پھر ایسے لوگوں کے لئے یہ کیسے جائز ہے کہ وہ داعی بنیں!؟

ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جماعتیں خود آپس میں دست بگریاں ہیں، کیونکہ ہر جماعت کا پلان (منشور) اور منہج دوسری جماعت سے مختلف ہے اور یہ رسول اللہ ﷺ کی منہج سے روگردانی کرنے کا لازمی نتیجہ ہے^(۱)، کیونکہ رسول اللہ ﷺ کا منہج ایک ہے جس میں نہ تو کوئی تقسیم ہے اور نہ اختلاف۔ جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے:

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

(آپ ﷺ) فرمادیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف مکمل بصیرت کے ساتھ بلارہا ہوں، میں بھی اور میرے قبیحین بھی)

۱ جیسا کہ جہاد افغانستان کے بعد کی خانہ جنگی اس کی زمرہ اور عبرت انگیز مثال ہے۔ (ط ع)

اس سے معلوم ہوا کہ نبی اکرم (ﷺ) کے تبعین اسی ایک راہ پر گامزن ہیں، اس میں ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں۔ بلکہ اختلاف ان میں ہے جو اس منہج کی مخالفت کرنے والے ہیں، جیسا کہ ارشاد الہی ہے:

﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ﴾

(الأنعام: ۱۵۳)

(یہ دین میری سیدھی راہ ہے، پس تم اس ہی کی پیروی کرو، دیگر راہوں کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہیں اس (اللہ) کی راہ سے گمراہ کر دیں گی)

یہ آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف رکھنے والی مختلف جماعتیں، خود دین کے لئے خطرہ اور جو لوگ اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں ان کے لئے رکاوٹ بنی ہوئی ہیں^(۱)۔ اس بنا پر یہ ضروری ہو گیا تھا کہ ان کے اختلاف کو واضح کیا جائے اور یہ بات سب پر عیاں کر دی جائے کہ ان کے اس اختلاف کا اسلام سے کوئی سروکار نہیں۔ جیسا کہ فرمان الہی ہے:

﴿إِنَّ الدِّينَ ذُرِّيَةُ ذُرِّيَّتِهِمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتُ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ﴾ (الأنعام: ۱۵۹)

آئدۃ السلطان الی مسلسی بلا دیابان تالیف علامہ محمد سلطان معصومی رحمۃ اللہ علیہ کے مقدمے میں انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا کہ نوکیو کے مسلمانوں نے یہ سوال کیا کہ دین اسلام کی حقیقت کیا ہے؟ مذہب کی تعریف کیا ہے؟ کیا اسلام میں داخل ہونے کے بعد ضروری ہے کہ مشہور چار مذاہب کا پیروکار بنا جائے؟ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی بنا ضروری ہے یا نہیں؟ کیونکہ ہابونیا کے آزاد خیال لوگوں نے جب دین اسلام میں داخل ہونا چاہا تو انہوں نے وہاں موجود مسلم جمیعتوں سے پوچھا ہندوستان والوں نے کہا تمہیں حنفی بنا چاہیے اور انڈونیشیا والوں نے کہا تمہیں شافعی بنا چاہیے۔ مذاہب کے اس تعصب اور غلو کو دیکھ وہ بہت حیران و پریشان ہوئے اور آخر کار اسلام میں داخل ہونے سے محروم رہے۔ (مقدمہ صفة الصلاة النبوی صلی اللہ علیہ وسلم از شیخ البالی رحمۃ اللہ علیہ) (طرح)

(جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور مختلف گروہ ہو گئے، آپ ﷺ)

کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے)

اس لئے کہ اسلام دین پر جمع ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے:

﴿أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾ (الشوری: ۱۳)

(دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا)

نیز ارشاد ہوا:

﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ (آل عمران: ۱۰۳)

(اللہ کی رسی کو تم سب مل کر مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ مت کرو)

جب اس حقیقت پر سے پردہ اٹھانا لازم اور ضروری ہو گیا تو باغیرت اور محقق

(تحقیق دان) علماء کرام کی ایک جماعت کھڑی ہو گئی تاکہ ان جماعتوں کو ان کی غلطیوں سے

آگاہ کرے اور دعوت الی اللہ میں ان کی انبیاء کرام ﷺ کے منہج سے مخالفت کو واضح کرے اور

تاکہ وہ حق کی جانب رجوع کریں، اس لئے کہ حق تو مومن کا گمشدہ مال و متاع ہے (جہاں سے

بھی ملے وہ اسے حاصل کر لیتا ہے) اور اس لئے بھی کہ وہ شخص دھوکہ نہ کھائے جو ان کی

غلطیوں سے آگاہ نہیں ہے۔ جن علماء کرام نے رسول اللہ ﷺ کے اس قول پر عمل

کرتے ہوئے: ”الَّذِينَ اتَّبَعَتْكُمْ، قُلْنَا: لَيْسَ؟ قَالَ: بَلَى، وَلِكِتَابِهِ، وَلِوَسْوَلِهِ، وَالْأَيْتَةِ

الْمُسْلِمِينَ، وَعَاقِبَتِهِمْ“^(۱)۔ (دین تو خیر خواہی کا نام ہے، دین تو خیر خواہی کا نام ہے، دین تو

خیر خواہی کا نام ہے، ہم نے دریافت کیا: کس کی خیر خواہی؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ

تعالیٰ، اس کی کتاب، اس کے رسول، مسلمانوں کے حکام اور عام مسلمانوں کے لئے) ان علماء کرام نے اس عظیم مہم کو سرانجام دیا، ان جماعتوں کی حقیقت کو کھول کھول کر بیان کیا اور امت کی خیر خواہی کی، انہیں میں سے ایک، فضیلۃ الشیخ ڈاکٹر ربیع بن ہادی المدخلی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ جنہوں نے زیر نظر کتاب کو "منہج الانبیاء فی الدعوة الی اللہ، فیہ الحکمة والعقل" کے نام سے لکھا۔ دعوت الی اللہ، میں پیغمبروں کا اسلوب وہی ہے جو اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے۔ آپ نے اس کتاب میں انبیاء علیہم السلام کے منہج کا مخالف جماعتوں کے منہج سے مقابلہ کیا ہے، تاکہ ان جماعتوں کے پیغمبروں کے مخالف منہج کا فرق واضح ہو جائے، اور ان مناہج کا کتاب و سنت کے شواہد اور مثالوں سے منصفانہ علمی مواخذہ کیا ہے۔ الحمد للہ! آپ کی کتاب مقصد کو پورا کرنے والی، حق کے طلب گار کے لئے کافی اور ہر متعصب و متکبر پر حجت اور دلیل ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ انہیں اس عمل پر اجر عطا کرے اور اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچائے اور اللہ کی بے شمار رحمتیں اور سلام نازل ہوں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل اور آپ کے اصحاب پر۔

فضیلۃ الشیخ صالح بن فوزان الفوزان

(سنیئر استاد جامعہ امام محمد بن سعود الاسلامیہ، ریاض، سنیر رکن کبار علماء کمیٹی، سعودی عرب)

معصفت ایک نظر میں

نام و نسب:

ڈاکٹر ربیع بن ہادی بن عمیر المدخلی القحطانی۔ آپ کا قبیلہ "المداخلۃ" سعودی عرب کے جنوبی علاقے میں واقع مشہور قبائل میں سے ایک ہے، جس کا تعلق قبیلہ قحطان کی مشہور شاخ "بنی شبیل" سے ہے، یعنی شبیل بن یشجب بن یعر بن قحطان۔

ولادت:

آپ ۱۳۵۲ھ کو سرزمین سعودی عرب میں پیدا ہوئے۔

تعلیم:

حصول علم کا آغاز اپنے قریب کے حلقہٴ تعلیم سے کیا۔ آٹھ برس کی عمر میں شہر ”صامطہ“ میں شیخ قراوی رحمۃ اللہ علیہ (1) کے گھر میں واقع مدرسہٴ سلفیہ میں داخلہ لیا، جہاں سے قرآن کریم، تجوید، اور عقیدہٴ توحید کا علم حاصل کیا اور فن خطاطی میں مہارت حاصل کی، بعد ازاں اسی شہر کے ”المعهد العلمی“ سے تعلیم حاصل کی، جہاں آپ نے چھوٹی سی عمر میں ہی مختلف اساتذہٴ فن اور مشائخ سے عربی ادب، علم بلاغت، علم عروض، عقیدہ کی کتابیں، بلوغ المرام، نزہۃ النظر، اور فقہ کی کتاب زاد المستقبح (2) وغیرہ پڑھ لی تھیں۔ پھر عالم اسلام کی معروف یونیورسٹی ”جامعہ اسلامیہ، مدینہ نبویہ“ میں کلیۃ الشریعہ (3) سے

1 علامہ عبداللہ قراوی رحمۃ اللہ علیہ جنوبی سعودی عرب کے مشہور سلفی عالم گزرے ہیں جن کی خصوصاً توحید و سنت کے تعلق سے گرانقدر خدمات ہیں۔ موجودہ اور ماضی قریب کے بہت سے بڑے علماء و مشائخ آپ کے شاگرد رہ چکے ہیں۔ آپ کی وفات سن ۱۳۸۹ھ میں ہوئی۔ (طرح)

2 بلوغ المرام من اولیہ الاحکام: از حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فقہی ترتیب پر حدیث کی مشہور کتاب ہے۔ جس میں احکام سے متعلق تمام دلائل جمع کر دئے گئے ہیں۔ نزہۃ النظر: یہ مصطلح الحدیث پر لکھی گئی مشہور کتاب نخبۃ الفکر از حافظ ابن حجر کی شرح ہے۔ زاد المستقبح: فقہ حنبلی کی مشہور کتاب المتبع از امام الموفق ابی محمد کا علامہ حجاوی کا کیا گیا اختصار ہے۔ (طرح)

3 جامعہ اسلامیہ کا قیام سن ۱۹۶۱ع میں مدینہ نبویہ میں ہوا۔ یہ ایک اعلیٰ عالمی معیار کی اسلامک یونیورسٹی ہے۔ جو اس وقت سے لے کر آج تک دنیا بھر سے دینی علوم کے طالب علموں کی نگاہوں کا مرکز بنی ہوئی ہے اور یہ جامعہ دنیا بھر میں دین اسلام کے داعیان پیدا کر رہی ہے، جو صحیح دین و عقیدہ کی طرف لوگوں کی رہنمائی کا (جاری ہے۔۔۔)

لیسانس (B.A) اور بیہنس سے ایم۔ اے کرنے کے بعد آپ نے ”جامعۃ ام القری“،^(۱) مکہ المکرمۃ سے ”ڈاکٹریٹ“ (P.hd) کی ڈگری حاصل کی۔ بعد ازاں مدینہ یونیورسٹی کے کلیتہ الحدیث میں پروفیسر مقرر ہوئے۔ جہاں آپ کو دراسات العلیا (اعلیٰ تعلیمی مرحلے) کی قسم السنۃ کی صدارت پھر استاذ کرسی^(۲) کے اعزازات سے نوازا گیا۔

اساتذہ و شیوخ:

آپ کے اساتذہ کرام کی فہرست تو بہت طویل ہے، لیکن بالاختصار مدینہ یونیورسٹی میں آپ کے چند مشائخ کرام و اساتذہ عظام کے نام یہ ہیں۔

۱: مفتی عالم اسلام، شیخ الاسلام علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ۔

۲: العلامة الکبیر والحدیث الجلیل، الشیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ۔

جب بن رہے ہیں۔ اس جامعہ سے بڑے بڑے کبار علماء منسلک رہ چکے ہیں۔ اس جامعہ کے مختلف شعبہ جات ہیں جیسے کلیتہ القرآن الکریم، کلیتہ اصول الدین والدعوة، کلیتہ الحدیث، کلیتہ اللغة وغیرہ۔ کلیتہ الشریعہ میں مکمل دینی مسائل و فقہ کی تعلیم دی جاتی ہے۔ کلیتہ الحدیث میں حدیث و اصول حدیث اور دیگر حدیث سے متعلق علوم میں تخصص کیا جاتا ہے۔ (طرح)

۱ جامعہ ام القری کا قیام سن ۱۹۸۱ع میں مکہ مکرمہ میں ہوا۔ یہ بھی مدینہ یونیورسٹی کی طرح ایک اعلیٰ عالمی معیار کی اسلامک یونیورسٹی ہے البتہ اس میں دینی علوم کے علاوہ بھی شعبہ جات کا اضافہ کیا گیا ہے جیسے میڈیکل، بزنس، کمپیوٹر، سائنس وغیرہ۔ اس یونیورسٹی کے ساتھ بھی عرصہ دراز سے کبار علماء منسلک پہلے آئے ہیں۔ (طرح)

۲ استاذ کرسی کا درجہ ایک بڑا علمی درجہ ہے جو دیگر اساتذہ سے علمی طور پر فائق ہوتے ہیں انہیں یہ درجہ حکام اعلیٰ کی جانب سے بطور اعزاز دیا جاتا ہے جیسے کسی سنیر عالم کو مسجد الحرام، مکہ مکرمہ یا مسجد نبوی، مدینہ نبویہ میں ان کی کرسی یا علمی مسند فراہم کی جاتی ہے جہاں ان کے علمی حلقات و دروس ہوتے ہیں۔

۳: العلامة شیخ حافظ بن احمد الحکمی رحمۃ اللہ علیہ

۴: العلامة الحدیث فی دیار السندھ شیخ بدیع الدین شاہ الراشدی السندی رحمۃ اللہ علیہ

۵: شیخ العلامة احمد بن یحییٰ النجفی رحمۃ اللہ علیہ

۶: شیخ الحدیث العلامة عبد المحسن بن حمد بن العباد رحمۃ اللہ علیہ

۷: حضرة العلامة شیخ الحدیث حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ۔

۸: فضیلتہ شیخ حضرت مولانا عبد الغفار حسن رحمۃ اللہ علیہ (۱) وغیر ہم۔

آپ کے شاگرد:

۱ سابق مفتی اعظم سعودی عرب امام عبدالعزیز بن باز التوتوی سن ۱۴۲۰ھ عالم اسلام کی عظیم علمی شخصیت گزرے ہیں۔ جن کی توحید و سنت اور سلفی منہج کی نشر و اشاعت میں بہت ہی روشن خدمات ہیں۔ امام محدث ناصر الدین الہانی التوتوی سن ۱۴۲۰ھ کا نام بھی کسی تعارف کا محتاج نہیں آپ اس دور کے مجدد اور مشہور محدث ہیں جن کی خصوصاً حدیث کے باب میں تاریخی خدمات ہیں۔ حافظ الحکمی التوتوی سن ۱۳۷۷ھ سعودی عرب میں عقیدے و حدیث کے زبردست سلفی عالم گزرے ہیں، آپ کی کتاب "معارض القبول" بہت ہی مشہور و معروف ہے۔ امام محدث علامہ بدیع الدین شاہ الراشدی التوتوی سن ۱۹۹۶ع دیار سندھ کے محدثین میں سے ہیں جنہوں نے اس علاقے میں سلفی منہج کا احیاء کیا، اور شرک و بدعت، مذہبی تعصب و اندھی تقلید کے خلاف علم جہاد بلند فرمایا۔ علامہ احمد النجفی جن کی کچھ برس قبل ہی سن ۱۴۲۹ھ میں وفات ہوئی جنوب سعودی عرب کے مفتی تھے اور بڑے علماء میں شمار کئے جاتے تھے۔ علامہ محدث عبد الرحمن العباد بقید حیات ہیں جن کے کتب حدیث کی شروح و احادیث پر اب بھی حلقہات مسجد نبوی میں قائم و دائم ہیں۔ شیخ الحدیث حافظ محمد گوندلوی التوتوی سن ۱۹۵۸ع گوجرانوالہ کے مشہور الحدیث عالم و محدث تھے، آپ نے پاکستان کے علاوہ مدینہ یونیورسٹی میں شیخ ابن باز کی خصوصی درخواست پر کئی برس تدریس کے فرائض انجام دئے۔ شیخ مولانا عبد الغفار حسن التوتوی سن ۲۰۰۷ع برصغیر کے نامور الحدیث علماء و محدثین میں شمار ہوتے ہیں، آپ نے بھی پاک و ہند کے علاوہ مدینہ یونیورسٹی میں تدریس فرمائی رحمۃ اللہ علیہ (طرح)

شیخ محترم کے تلامذہ کی تعداد ہزاروں سے متجاوز ہے۔ جنہوں نے آپ سے مختلف اوقات میں کسب فیض کیا، شیخ ابن باز کے حکم پر ہندوستان میں جامعہ سلفیہ بنارس^(۱) میں آپ نے تقریباً دو سال (غالباً ۱۹۷۲/۱۹۷۳) تدریس کے فرائض انجام دیئے، پاک و ہند میں جامعہ اسلامیہ مدینہ نبویہ کی جانب سے مختلف اوقات میں منعقد ہونے والے دورات تدریسیہ (ترجمی دورے) میں حصہ لینے والے ہزاروں برصغیر کے طلبہ آپ کے علم سے فیض یاب ہوئے یوں تو ہر وقت آپ کی رہائش گاہ پر علوم نبوت کے پیاسوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے، محترم شیخ کو اللہ تعالیٰ نے اسلاف کے وقار، تواضع، زہد و تقویٰ طلبہ سے محبت اور جوہد و کرم سے حظ وافر عطا کیا ہے۔ عصر حاضر اور ماضی قریب کے معروف علماء مثلاً شیخ ابن باز، علامہ البانی، ابن شمیم اور صالح الفوزان نے آپ کی خدمات کو سراہا اور آپ کی کتب سے استفادہ کرنے کی تلقین کی ہے۔

کتب:

شیخ محترم نے کئی کتابیں تصنیف کی ہیں، ذیل میں آپ کی چند مشہور مؤلفات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔

- ۱- بین الإمامین مسلم والدارقطنی۔
- ۲- منہج الانبیاء فی الدعوة الی اللہ فیہ الحکمة والعقل۔
- ۳- منہج اهل السنة والجماعة فی نقد الرجال والکتب والطوائف۔

^۱ جامعہ سلفیہ بنارس، انڈیا کا قیام تقسیم ہند کے بعد مرکزی جمعیت اہلحدیث (ہند) کے ہاتھوں سن ۱۹۶۳ع میں ہوا۔ یہ سرزمین ہند میں دعوت و مسلک اہلحدیث کے پرچار کا اہم ترین مرکز ہے۔ علامہ رئیس ندوی رحمۃ اللہ علیہ اسی جامعہ کے شیخ اہلحدیث ہوا کرتے تھے جن کی وفات سن ۲۰۰۹ع میں ہوئی۔ (طرح)

۴۔ اهل الحديث هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية۔

۵۔ تقسیم الحدیث الی صحیح وحسن وضعیف بین واقم الحدیثین، ومغالطات المتعصبین۔

۶۔ منہج الإمام مسلم فی ترتیب صحیحہ۔

۷۔ التعصب الذمیم و آثارہ۔

نیر فضیلۃ الشیخ نے درج ذیل کتابوں کی تحقیق بھی کی ہے:

۱۔ النکت لابن حجر علی ابن صلاح۔

۲۔ التوسل والوسیلة، لشیخ الإسلام ابن تیمیة۔

۳۔ المدخل الی الصحیح للحاکم أبی عبد اللہ۔

مذکورہ کتابوں کے علاوہ آپ کی اور کئی کتب، اصلاحی رسائل، مضامین اور علمی ردود ہیں جن کی تعداد تقریباً ۲۶۰ سے متجاوز ہے۔ جس میں آپ نے کتاب و سنت کی اہمیت اور عقیدہ سلف کی ضرورت پر زور دیا ہے اور ردود میں سے سید قطب پر کئے گئے ردود بہت مشہور اور علمی چٹنگلی کے حامل ہیں، اور سینکڑوں کی تعداد میں علمی محاضرات (تقاریر/دروس) کی کمیٹیاں بھی موجود ہیں۔ جس سے اہل علم فائدہ اٹھاتے اور عوام رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔
 متعنا اللہ بطول حیاته ونفعہ بہ الإسلام والمسلمین۔ آمین یا رب العالمین۔

شیخ ربیع کی تعریف میں علماء کرام کے اقوال

امام علامہ عبید اللہ رحمانی مبارکپوری رحمۃ اللہ علیہ (۱)

آپ رحمۃ اللہ علیہ شیخ ربیع رحمۃ اللہ علیہ کو حدیث کی اجازت دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

”ابا بعد: یہ اللہ کا بندہ اور اس کی جناب میں فقیر ابو الحسن عبید اللہ تلمیذ ارحمانی، مسلکاً سلفی اثری، وطناً مبارکپوری بن علامہ شیخ عبدالسلام مبارکپوری رحمۃ اللہ علیہ مؤلف ”سیدۃ البخاری“ کہتا ہے کہ: اللہ کے دین میں ہمارے بھائی، عالم گرامی قدر، فاضل، جلیل شیخ ربیع بن ہادی عمیر المدخلی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے روایت حدیث کی اجازت طلب کی ہے، اور ان کی سدا صحاب صحاح وغیرہ جیسے آئمہ حدیث تک پہنچتی ہے۔۔ (پھر آپ کی تقابلی قابلیت کا ذکر کرتے ہیں)۔۔ اور آپ نے بیان کیا کہ آپ نے علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے بخاری، مسلم اور کچھ جامع ترمذی کے دروس جو مسجد نبوی میں منعقد ہوتے تھے میں شرکت فرمائی، اور شیخ الباہلی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی کافی عرصہ شرف شاگردگی حاصل کیا اور اسی طرح شیخ حماد الانصاری رحمۃ اللہ علیہ (۲) وغیرہ جیسے کبار

^۱ علامہ عبید اللہ رحمانی مبارکپوری التوتنی ۱۳۱۳ھ مکتوۃ المصاحب کی مشہور شرح مرقاة المفاتیح کے مصنف ہیں۔ آپ نے دار الحدیث رحمانیہ دہلی میں علامہ محدث احمد اللہ دہلوی سے سند حدیث و اجازہ حاصل فرمائی جو کہ علامہ محدث نذیر احمد دہلوی کے تلمیذ تھے۔ اسی طرح سے انہوں نے علامہ محدث عبدالرحمن مبارکپوری مصنف تحف الاحوذی شرح ترمذی سے بھی حدیث روایت کرنے کی اجازت حاصل فرمائی رحمۃ اللہ علیہ۔ (طرح)

^۲ شیخ حماد الانصاری رحمۃ اللہ علیہ التوتنی ۱۳۱۸ھ حرین کے مشہور محدثین میں سے گزرے ہیں جنہوں نے اس وقت کے بڑے علماء کرام سے علم حاصل کیا اور کتب احادیث کی تحقیق و طباعت پر خصوصی توجہ فرمائی۔ بلاد حرین کے بہت سے بڑے اور مشہور علماء کرام آپ کے شاگردوں میں سے ہیں جیسے شیخ عبدالرحمن الجبیرین، بکربولزید، ربیع بن ہادی، صالح العبود، صالح آل الشیخ، علی ناصر الفقیہی، صالح السعیدی، عطیہ سالم، عبدالرزاق البدر، عمر فلاتہ وغیرہ۔ (طرح)

مشائخ سے بھی استفادہ فرمایا ہے۔ آپ کو جامعہ اسلامیہ، مدینہ نبویہ کی جانب سے جامعہ سلفیہ، بنارس میں بھی مبعوث کیا گیا تھا جہاں میری اور ان کی علمی مسائل پر باتیں ہوا کرتی تھیں، اور کئی بار وہ مبارکپور بھی میرے گھر تشریف لائے۔ پس آپ صاحب فضیلت، علمی گہرائی و وسوسہ، فہم سلیم، طبع مستقیم کی حامل شخصیت ہیں اور اعتقاداً و عملاً سلف صالحین کی منہج پر گامزن ہیں۔ کتاب و سنت کے متبع اور ان کی نصرت اور دفاع کرنے والے ہیں۔ اہل بدعت و اہوا پر بہت سخت ہیں اور ایسے مقلدین کا رد کرنے والے ہیں جن کی حدیث شریف پڑھنے کی ساری مساعی اسے اپنے امام کے مذہب کے مطابق بنانے کے لئے ہوتی ہیں^(۱)۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت فرمائے اور ان کی بقاء سے مسلمانوں کو بہرہ ور فرمائے۔۔۔“ (الاجازۃ، ۱۹ ذی القعدہ سن ۱۴۰۱ھ)

علامہ ساحہ شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ

آپ سے شیخ ربیع بن ہادی اور شیخ محمد امان الجامی رحمۃ اللہ علیہ (۲) کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا:
”و بخصوص اصحاب فضیلت جناب شیخ محمد امان الجامی اور شیخ ربیع بن ہادی المدغلی دونوں اہل

۱ اس کے باوجود بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ موم و ائمہ صلی علیہم وسلم کے قائل ہیں حیران کن ہے۔ (طرح)
۲ شیخ محمد امان الجامی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی ۱۴۱۶ھ کا اصل تعلق حبشہ سے تھا مگر بعد میں آپ نے ارض حجاز ہجرت فرمائی۔ آپ نے بڑے آئمہ دین جیسے شیخ ابن ابراہیم، ابن باز، الشنقٹی، حماد الانصاری وغیرہ سے کسب علم فرمایا۔ خود شیخ ربیع نے بھی آپ سے فیض علم حاصل فرمایا۔ سلفی عقیدہ و منہج کا پرچار کرنے میں آپ کی نمایاں خدمات کے باعث اہل بدعت و اہوا سلفیوں کو انہی کی جانب بطور طعن منسوب کرتے ہوئے جامیہ کہتے ہیں، جس طرح سے شیخ ربیع کی جانب بھی اتساب کرتے ہوئے مدغلیہ پکارتے ہیں۔ (طرح)

سنت میں سے ہیں، اور ہمارے یہاں علم، فضل و صحیح عقیدے کے حامل معروف ہیں۔۔۔ میں ان دونوں کی کتب سے استفادہ کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔۔۔“ (کیٹ سونیٹن سے سوالات)

اور فرمایا: ”شیخ ربیع اہل سنت والجماعت کے اخیر (بہترین لوگوں) میں سے ہیں، اور یہ بات بالکل معروف ہے کہ آپ اہل سنت (اہل حدیث / سلفیوں) میں سے ہیں، اسی طرح آپ کی کتب و مقالات بھی معروف ہیں“ (کیٹ بعنوان ثناء العلماء علی الشیخ ربیع [شیخ ربیع کی تعریف میں علماء کرام کے کلام کا مجموعہ]، منہاج السنہ ریکارڈنگز)

اس کے علاوہ کیٹ تو شیخ البیان میں شیخ کی تعریف کرنے کے بعد فرماتے ہیں: ”لیکن اہل باطل جن کا کام ہی محض نیک لوگوں پر کیچڑ اچھالنا ہوتا ہے وہ اس قسم کی باتیں لوگوں میں پھیلا کر انہیں پریشان کرتے ہیں کہ فلاں (عالم) کے اس کلام سے یہ مراد تھی، فلاں سے یہ وغیرہ، حالانکہ کسی (سلفی سنی عالم) کے کلام کو بہترین محال پر محمول کرنا واجب ہے“^(۱)

شیخ ربیع کے درس ”التمسک بالمنہج السلفی“ (سلفی منہج سے تمسک) کے بعد آپ کی تعریف و تائید فرمائی۔

اسی طرح آپ کی کتاب ”منہج اہل السنة والجماعة فی نقد الرجال والکتب والطوائف“ (رجال (اشخاص)، کتب اور طوائف (گروہوں/جماعتوں) پر نقد کرنے کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا منہج) کے مقدمے میں آپ کی تعریف اور کتاب کی تائید

^۱ یعنی اگر کسی بات کے دو معنی نکلتے ہوں ایک اچھا اور ایک برا تو اسے اچھے معنی پر سمجھا جائے۔ (طرح)

فرمائی۔

شیخ ربیع رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب "إزہاق أباطیل عبداللطیف باشمیل" (عبداللطیف باشمیل^(۱) کے اباطیل کا رد) کے صفحہ ۱۰۴ میں فرماتے ہیں: "میں نے شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے جب ملاقات کی تو آپ نے مجھے ہر حق و سنت مخالف پر رد کرتے رہنے کی نصیحت فرمائی اور یہ کیا ہی سنہری نصیحت ہے اور کتنی ہی عظیم بات اور کتنا ہی عظیم واجب ہے اس شخص پر جو اسے نبھانے کی استطاعت رکھتا ہو"

شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ شیخ ربیع کی ان کے یہاں ثقاہت و اعتماد کی بنیاد پر بعض اشخاص اور ان کے منہج کے متعلق دریافت کیا کرتے تھے، اور اس بارے میں انہیں خطوط اور سال فرمایا کرتے تھے۔

جیسے رقم: ۲/۲۳۵۲، بتاریخ ۱۳۱۳/۲/۸ھ میں سید ابو الاعلیٰ مودودی پر لکھا گیا شیخ کا کلام طلب فرمایا۔

رقم: ۱/۱۷۴۴، بتاریخ ۱۳۱۵/۵/۲۵ھ میں ایک داعی سے متعلق دریافت فرمایا۔

رقم: ۱/۲۲۰۳، بتاریخ ۱۳۱۵/۷/۲۳ھ کے خط میں اللہ تعالیٰ کی صفات کی تاویل کرنے والے ایک داعی پر شیخ کو رد کرنے کی ترغیب دلائی۔

علامہ محدث محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ

۱ اس کتاب میں عبداللطیف باشمیل کی کتاب "الفتح الرئانی فی الرد علی اعطاء دعویٰ الملہانی" کا کافی وضاحتی رد ہے کہ جس میں اس نے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ خلاف جموٹ، اقتراءات و بہتان بازی سے کام لیا ہے۔ (طرح)

علامہ البانی سے یہ سوال کیسٹ (ابوالحسن مازنی^(۱) سے ملاقات ۲) میں کیا گیا جس کا مفہوم ہے کہ: قطع نظر اس کے کہ تھیلہ الشیخ ربیع بن ہادی المدخلی اور مقبل بن ہادی الوادعی^(۲) اہل بدعت اور منحرف اقوال پر روکے سلسلے میں جو جہاد کرتے ہیں، بعض نوجوان ان دونوں مشائخ کے صحیح سلفی منہج پر ہونے کے بارے میں شکوک کا اظہار کرتے ہیں؟

شیخ رحمہ اللہ نے جواب ارشاد فرمایا: ”بلاشبہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں کہ اس نے اس صالح دعوت کو جو کتاب و سنت اور منہج سلف صالحین پر قائم ہے کے لئے ایسے داعیان کھڑے کئے جو مختلف اسلامی ممالک میں اس فرض کفایہ کو ادا کر رہے ہیں حالانکہ آج مسلم دنیا میں اس فریضہ کو ادا کرنے والے محض گنتی کے چند لوگ ہی ہیں۔ چنانچہ یہ دونوں مشائخ شیخ ربیع اور مقبل کتاب و سنت اور جس منہج پر سلف صالحین تھے کی طرف دعوت دینے والے داعیان ہیں اور جو اس صحیح منہج کے مخالفین ہیں ان سے نبرد آزما ہیں۔ لہذا یہ بات پھر کسی پر ڈھکی چھپی نہیں رہنی چاہیے کہ جو ان کی شان میں تنقیص و بے ادبی کرتا ہے وہ دو میں سے ایک شخص

۱ ابوالحسن مازنی یمن سے تعلق رکھتے ہیں جن کا شیخ البانی کے ساتھ ملاقات اور سوالات کا یہ سلسلہ ہے۔ ان کے بارے میں شیخ ربیع اور دیگر علماء کرام نے کلام فرمایا ہے اور بہت سے ملاحظت پیش کئے ہیں۔ جو مشہور و معروف ہیں۔ (طرح)

۲ علامہ مقبل بن ہادی الوادعی رحمہ اللہ المتوفی سن ۱۳۲۲ھ ویدار یمن کے مشہور و معروف محدث گزرے ہیں۔ آپ نے شیخ ابن باز والہبانی جیسے مشائخ سے علم حاصل فرمایا اور آپ کے طلاب میں سے شیخ محمد بن عبد الوہاب الوصابی و شیخ یحییٰ المحموری مشہور ہیں۔ آپ کی کئی ایک تعنیفات ہیں جن میں نمایاں الصحیح المسند مما لیس فی الصحیحین ہے۔ آپ نے ایک عظیم علمی گوارے دار المدینہ، وراج کی بنیاد ڈالی جو اب تک قائم و دائم ہے، اور ویدار یمن میں سلفی عقیدہ و منہج کی ترویج کا اہم مرکز ہے۔ (طرح)

ہو سکتا ہے: یا جاہل ہو گا یا صاحب ہوی (خواہش پرست)۔ جہاں تک جاہل کا معاملہ ہے تو اس کی ہدایت ممکن ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ کسی علم پر قائم ہے حالانکہ اسے جب صحیح علم بیان کر دیا جائے تو ہدایت پا جائے گا۔۔۔ مگر اہوا پرست شخص کا ہم کچھ نہیں کر سکتے الا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی اسے ہدایت دے۔ پس جو ان دونوں مشائخ پر تنقید کرتے ہیں یا تو جاہل ہیں تو ایسوں کو علم دیا جائے، یا پھر اہوا پرست ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ان کی شرارتوں کے خلاف پناہ مانگی جائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعاء کی جائے کہ یا تو انہیں ہدایت عطا فرمائے یا (اگر ہدایت نصیب میں نہ ہو تو) ان کی کمر توڑ دے۔“

اسی طرح کیسٹ بعنوان (الموازنات بدعة العصر للالبانی) (بدعتیوں کے بارے میں موازنات یعنی ان کے رد کے ساتھ ان کی اچھائیاں بھی بیان کرنا کی موجودہ بدعت پر رد) موجودہ زمانے کی اس بدعت پر رد کرنے کے بعد شیخ فرماتے ہیں: ”بالاختصار یہی بات برحق ہے کہ ہمارے اس دور میں جرح و تعدیل (۲۰) کا جہنڈا بلند کرنے والے ہمارے بھائی ڈاکٹر ربیع ہیں۔ جو بھی ان پر رد کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ کبھی بھی علم کے ساتھ ان کا رد کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ علم ان کے ساتھ ہے۔“

آپ ﷺ نے اپنی مشہور کتاب ”صفة الصلاة“ کے صفحہ ۳۸ میں غزالی سے متعلق کلام کرتے ہوئے شیخ ربیع کے لکھے گئے رد کی تعریف فرمائی۔

آپ نے شیخ ربیع کی کتاب ”العواصم مما فی کتب سید قطب من القواصم“ (سید قطب کی کتب میں پائی جانے والی بدعتیں گیاں و منسہی انحرافات) پر تعلق کرتے ہوئے جو کچھ شیخ نے سید قطب کی گمراہیوں سے متعلق لکھا ہے اسے حق و صواب قرار دیا۔

شیخ فقیہ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ (۱)

کیٹ "سوئیڈن سے سوالات" میں شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے شیخ ربیع کے متعلق دریافت کیا گیا تو فرمایا: "میں شیخ ربیع کے متعلق سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتا اور یہ کہ وہ اہل سنت و اہل حدیث ہیں۔"

اسی طرح آپ نے کیٹ "اتحاف الکرام" جو سعودی عرب کے شہر عنیزہ میں منعقدہ پروگرام تھا اور اس میں شیخ ربیع نے اپنی تقریر بعنوان "الاعتصام بالکتاب والسنۃ" (کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنا) پیش کی تھی تو اس پر شیخ ابن عثیمین نے تاثرات ظاہر کرتے ہوئے اس کی بہت تعریف فرمائی اور سراہا۔

اسی کیٹ میں فرمایا کہ مجھ سے شیخ کے بارے میں سوال کرنے کے بجائے شیخ سے میرے بارے میں سوال کرنا چاہیے۔

کیٹ "لقاء الشيخ ربیع مع الشيخ ابن عثیمین حول المنہج" (شیخ ربیع کی شیخ ابن عثیمین سے منہج سے متعلق ملاقات) میں سید قطب کے رد سے متعلق معلومات کے لئے شیخ ربیع کی کتب کی جانب رجوع کرنے کی نصیحت فرمائی۔

۱ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ التوئی سن ۱۴۲۱ھ کی شخصیت بھی کسی تعارف کی محتاج نہیں، سعودی کبار سلفی علماء کرام میں شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے بعد آپ ہی کا نام آتا ہے۔ آپ بلند پایہ اور عظیم مفسر، فقیہ، عقیدے اور لغت میں امام کی حیثیت رکھتے تھے۔ اور آپ کا زہد، ورع و تقویٰ بھی مثالی تھا۔ (طرح)

کیسٹ بعنوان "کشف اللثام عن مخالقات أحمد سلام" (مخالقات احمد سلام^(۱)) کی نقاب کشائی) جو کہ ہولینڈ سے ایک ٹیلیفونک خطاب تھا میں شیخ ربیع کے صحیح سلفی منہج پر ہونے کی گواہی دی۔

شیخ علامہ صالح بن فوزان الفوزان رحمۃ اللہ علیہ

آپ اسی کتاب "منہج الانبیاء فی الدعوة الی اللہ" کے مقدمے میں شیخ کی تعریف فرماتے ہیں، دیکھئے مقدمہ کتاب ہذا۔

اسی طرح آپ کی کتاب "جماعة واحدة لا جماعات" (اسلام میں جماعت واحدہ ہے تاکہ بہت سی جماعتیں) جو کہ عبدالرحمن عبدالخالق^(۲) پر رو ہے اس کے مقدمے میں شیخ فوزان رحمۃ اللہ علیہ جماعت بازی و حزینیت کے رد کرنے پر شیخ کی تعریف و تائید فرماتے ہیں۔ نیز دیکھئے شیخ کی دوسری کتاب النصر العزیز کا مقدمہ۔

کیسٹ "الأسئلة السويدية" بتاریخ ربیع الآخر ۱۴۱۷ھ میں شیخ کی دعوتی جمود کی تعریف فرمائی۔

آپ نے حسن بن فرحان المالکی^(۳) کے رد پر لکھی گئی کتاب "دحر افتراءات اهل الزيغ

^۱ ابو صہیب احمد بن سلام اصلاً سوری (شامی) ہیں لیکن ہولینڈ میں قیام پزیر ہیں۔ (طرح)

^۲ عبدالرحمن عبدالخالق شیخ البانی کے تلامذہ میں سے تھے اور شروع میں اچھا منہج رکھتے تھے مگر بعد میں سیاست و جمہوریت کے فتنے میں مبتلا ہو کر صحیح راہ سے ہٹ گئے، جن پر شیخ البانی سمیت بہت سے علماء کرام نے کلام فرمایا ہے۔ ان کی جماعت احیاء التراث کویت میں مشہور ہے۔ (طرح)

^۳ حسن بن فرحان المالکی کی لکھی گئی کتاب "محمد بن عبد الوہاب داعیہ اصلاحی و لیس نیا" پر رد

(جاری ہے۔۔۔)

والارتیاب عن دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب -رحمہ اللہ- " (اہل زنج وارتیاب کا امام محمد بن عبد الوهاب رحمہ اللہ کی دعوت پر کی گئی افتراء پر درازیوں کا ازالہ) پر مقدمہ لکھتے ہوئے یہی شیخ ربیع رحمہ اللہ کی تعریف فرمائی ہے۔

حرم کلی میں بتاریخ ۱۳/۴/۱۴۲۳ھ آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ ایسے نوجوانوں کو کیا نصیحت فرمائیں گے جو مشہور آئمہ دعوت سلفیہ جیسے شیخ امان الجابی اور شیخ ربیع وغیرہ پر طعن کرتے ہیں؟

فرمایا کہ: "لوگوں کو اور قیل و قال کو چھوڑ دیجئے، ان مشائخ میں ان شاء اللہ سلفی دعوت اور لوگوں کی تعلیم کے لئے خیر اور برکت ہے۔ اگرچہ ان سے بعض لوگ راضی نہ ہوں تو کوئی حیرت کی بات نہیں دنیا کی سب سے عظیم ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سے تمام کے تمام لوگ راضی نہ تھے، یعنی کچھ ایسے بھی بد بخت تھے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک سے راضی نہ تھے تو اسی لئے لوگوں کی نفسیات واہوا کا کوئی اعتبار نہیں۔ ہم ان مشائخ کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں،

ہے۔ جس کتاب میں اس نے شیخ محمد بن عبد الوهاب رحمہ اللہ پر جھوٹے الزام و بہتان کی بھرمار کر دی ہے۔ اور اہل حدیث سلفیوں پر نہ صرف اس کتاب میں بلکہ بہت سی تصانیف میں بہتان طرازی کا بازار گرم کر رکھا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تک پر اس شخص نے زبان طعن دراز کی ہے۔ اور اس کے برعکس اہل شرک و بدعت کا دفاع کرتا ہے۔ (طرح)

۱ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمہ اللہ کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ آپ ایک عظیم داعی و حیدر و قاطع شرک و بدعت تھے۔ جن کی کادشوں سے جزیرہ عرب سے شرک کی آماجگاہوں مزاروں کا خاتمہ ہوا اور شرعی نظام رائج ہوا۔ آپ ہی وہ شخصیت ہیں کہ جن کی طرف منسوب کر کے اہل شرک و بدعت تو حید پرستوں کو دہائی کا لقب دیتے ہیں۔ شیخ کی سیرت کے بارے میں مزید جاننے کے لئے پڑھیں مختصر سیرت شیخ محمد بن عبد الوهاب از شیخ ابن باز، وہدیت از شیخ ظلیل ہر اس وغیرہ۔ (طرح)

اور ان کے بارے میں خیر کے سوا کچھ نہیں جانتے، اور ساتھ ہی مزید توفیق کے لئے بھی دعاء گو ہیں۔“

شیخ محدث مقبل بن ہادی الوادعی رحمۃ اللہ علیہ

شیخ سے کیسٹ "الأسئلة الحضرية" میں سوال کیا گیا کہ آپ کی ان لوگوں کے بارے میں کیا رائے ہے جو کہتے ہیں کہ شیخ ربیع تشدد، جلد باز یا لاپرواہ انسان ہیں؟ پس آپ نے جواب ارشاد فرمایا کہ: "شیخ ربیع کو اخوان المسلمین (یعنی اخوان المسلمین/جماعت اسلامی) کے بارے میں مکمل معرفت حاصل ہے، الحمد للہ وہ طویل عرصہ ان سے قریب رہے ہیں اور سب سے بہتر طور پر ان کا علاج جانتے ہیں اور اہل بدعت پر رد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔"

اسی طرح سے کیسٹ "الأسئلة السنوية لعلامة الديار اليمنية، أسئلة شباب الطائف" میں فرماتے ہیں: "شیخ ربیع سب سے زیادہ حزبوں (۱۱) (فرقہ پرستوں) کی شناخت رکھتے ہیں اور ان کے دجل و فریب سے واقف ہیں۔ یہاں تک کہ وہ کسی کے بارے میں بتا دیتے ہیں کہ فلاں حزب (فرقہ پرست) ہے تو کچھ عرصہ کے بعد ہی انکشاف ہو جاتا ہے کہ واقعی وہ حزب ہی تھا۔ کوئی حزب شخص شروع شروع میں اپنے حال کو چھپا کر رکھتا ہے اور نہیں چاہتا کہ اس کا راز فاش ہو لیلین جو نبی وہ توی ہو جاتا اور اس کا حلقہ تبیین بڑھ جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اب اگر کوئی اس کے خلاف کلام کر بھی دے تو کوئی ضرر نہیں، پھر وہ اپنی اصلیت ظاہر کرتا ہے۔" پھر آپ شیخ کی کتب و دروس سے استفادہ کی نصیحت فرماتے ہیں۔ اور فرمایا: "الحمد للہ اہل سنت معاشرے میں سے حزبوں کو چھانٹ نکالتے ہیں، کیونکہ امت کا طائفہ منصورہ حق پر اسی طرح تاقیام قیامت قائم رہے گا۔ انہی میں سے شیخ ربیع ہیں جو ارض حرمین اور نجد کے معاشرے میں سے حزبوں کو چھانٹ نکالتے ہیں۔"

(شریعت ثناء العلماء علی الشیخ زبیع - تسجیلات منہاج السنۃ)

اپنی کتاب "تحفة القریب والحبیب" سوال ۷۵ میں آپ کی کتب پڑھنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ سوال ۱۲۳ میں دیگر کبار سلفی مشائخ کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس جانے یا مراسلات کے ذریعہ تعلق رکھنے کی نصیحت فرماتے ہیں۔ سوال ۱۳۵ میں فرماتے ہیں "حزبیوں کی معرفت کے تعلق سے شیخ ربیع تو اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں سے ایک نطفائی (آیت اللہ) ہیں۔" سوال ۱۳۰، ۱۳۳، ۱۶۲ میں بھی آپ کی تعریف فرمائی۔ اور عنوان "من وراء التفتیح فی أرض الحرمین" (ارض حرم میں ہونے والے بم دھماکوں کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے) کے تحت بھی حزبیوں، قطیبیوں (سید قطب^(۱)) کے پیروکار اور سروریوں (محمد سرور زین العابدین^(۲)) کے پیروکار کے رد کے سلسلے میں آپ سے متعلق وصیت فرمائی۔

محمد الامام کی کتاب "تنویر الظلمات" (جو انتخابات/لیکشن کے مفاسد پر لکھی گئی ہے) کے مقدمے میں دیگر مشائخ کے ساتھ شیخ کی تعریف فرمائی۔

۱ اخوان المسلمین کے لیڈر سید قطب الترنوی ۱۹۶۶ء کے کم و بیش وہی عقائد و افکار تھے جو مودودی صاحب کرتے تھے۔ جیسے وحدت الوجود، اللہ تعالیٰ کی صفات کی تاویل، انبیاء کرام اور صحابہ کرام کی شان میں گستاخی، عقل پرستی، احادیث کا انکار، امت کی تکفیر، خروج کی دعوت وغیرہ۔ تفصیل کے لئے دیکھئے سید قطب کی گمراہیوں کے ثبوت رسالے "فکری جنک" "وب سائٹ منہج السلف ڈاٹ کام پر۔" (طرح)

۲ محمد سرور زین العابدین اخوان المسلمین و قطیبیوں جیسی تکفیری سوچ رکھنے والا اور بالخصوص سعودی حکومت پر طعن و خروج کی دعوت دینے والا ایک شخص ہے۔ جو پہلے شام سے سعودی آیا وہاں کچھ عرصہ تدریس کی اور اس کے مشہور ترین متاثرین میں سے سلمان العوده وغیرہ کا نام قابل ذکر ہے۔ اس شخص پر بڑے آئمہ جیسے شیخ ابن باز، البانی، مقبل، انان الجہامی، صالح الفوزان اور ربیع وغیرہ کا رد موجود ہے۔ (طرح)

شیخ مقبل رحمۃ اللہ علیہ کے ایام مرض میں آپ کی شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے مکہ مکرمہ اور جدہ وغیرہ میں بہت اچھی ملاقاتیں رہیں اور دونوں مشائخ ایک دو سرے کا بہت احترام اور قدر کرتے تھے۔ اور شیخ رحمۃ اللہ علیہ مقبل کی بیماری میں آپ کی زیارت کو ہسپتال جایا کرتے تھے۔

شیخ عبدالعزیز البرعی رحمۃ اللہ علیہ (یمین) اپنے ایک مقالے بعنوان "الذب عن السنۃ وعلماہا" میں فرماتے ہیں کہ: "چار سلفی آئمہ و مشائخ اس حال میں فوت ہوئے کہ وہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے منہج و دعوت سے راضی تھے۔" ان چار مشائخ سے مراد شیخ ابن باز، ابن عثیمین، البانی و مقبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔

ان مشائخ کے علاوہ بہت سے علماء کرام نے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف و توصیف اور آپ کی سلفی منہج کے سلسلے میں جہود خصوصاً اہل بدعت واہو اور حزبیوں پر رد کے سلسلے میں کاوشوں کو خوب سراہا ہے جیسے شیخ محمد بن عبداللہ السبیل، محمد بن عبدالوہاب البنا، احمد النجعی، زید بن ہادی المدخلی، علی بن ناصر الفقیہی، عبید الجابری، صالح السحیسی، عبدالعزیز الراجھی (2) وغیرہم۔

۱ یمین کے مشہور سلفی عالم دین ہیں۔ (طرح)

۲ شیخ محمد بن عبداللہ السبیل: بڑے عالم اور حرم کی کے امام ہونے کے ساتھ ساتھ کئی اہم عہدوں پر فائز ہیں۔ جیسے رکن مجمع فقہی رابطہ عالم الاسلامی، رکن کبار علماء کمیٹی، مدرس مسجد الحرام، مکہ مکرمہ وغیرہ۔ شیخ محمد بن عبدالوہاب البنا: المتوفی ۱۴۳۰ھ ایک مہمان نواز سلفی مصری عالم تھے۔ آپ جامعہ اسلامیہ، مدینہ نبویہ میں تدریس فرمایا کرتے تھے۔ اور ۹۰ سال سے تجاوز عمر کا کردہ میں وفات پائی۔ شیخ زید بن ہادی المدخلی: جنوب سعودی عرب کے مشہور سلفی عالم و مفتی ہیں۔ شیخ علی ناصر الفقیہی: مدینہ نبویہ کے کبار سلفی علماء کرام میں سے ہیں جن کے مسجد نبویہ میں علمی محلات ہوتے ہیں۔ شیخ صالح السحیسی: مسجد نبویہ میں معروف مدرس ہیں۔ شیخ عبید الجابری: بھی مدینہ نبویہ کے سلفی علماء کرام میں شمار کئے جاتے ہیں۔ شیخ عبدالعزیز الراجھی: ریاض کے کبار علماء میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ نے مفتی ابن ابراہیم آل الشیخ، ابن باز اور (جاری ہے۔۔۔)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مقدمہ طبع اول

ان الحمد لله، نحمده و نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد ان محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، وبعد۔

اس موضوع پر قلم اٹھانے کے لئے مجھے چند وجوہات کی بنا پر مجبور ہونا پڑا، جن میں سے اہم یہ ہیں:

(۱) امت اسلامیہ عقائد اور دیگر امور شرعیہ میں کئی زاویوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ اس کے راستے الگ ہو گئے ہیں، نزاعی و اختلافی معاملات میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو حکم نہ بنانے کی وجہ سے اس کی صفوں میں انتشار پڑ گیا، آپس میں اختلافات کی آگ بھڑک اٹھی، پھر اسلام دشمن طاقتیں ان کے ذہنوں اور ملکوں پر غالب آ گئیں، جنہوں نے ان کی عزتوں کو پامال کیا انہیں غلام بنایا اور ذلیل کیا، اللہ جانے یہ سلسلہ اور کہاں تک دراز ہوگا۔

(۲) مسلمانوں کی اصلاح اور انہیں ذلت اور پستی سے نکالنے کے لئے اسلامی میدان میں کچھ قائدین نئی فکر اور نئے راستوں سے داخل ہوئے، جن میں چند سیاسی قائدین ہیں اور چند فکری

عبداللہ بن حمید وغیرہ جیسے کہاد آئمہ سے علم حاصل کیا، خصوصاً شیخ ابن باز کے ساتھ کھل بیس سال تلازم اختیار فرمایا یہاں تک کہ بعض لوگ آپ کی عادات و طریقہ تعلیم کو شیخ ابن باز سے مشابہ قرار دیتے ہیں۔ (ط

(ع

اور روحانی، ان تمام نکتہ تائے نظر اور مکاتب فکر کے پیش کرنے والوں نے یہ دعویٰ کیا کہ انہی کی پیش کردہ فکر "اسلامی منہج" ہے جس کی اتباع واجب ہے، اس فکر کے علاوہ اور کوئی فکر امت کو اس کے زوال سے نہیں نکال سکتی۔

ان دونوں اسباب کے علاوہ اور کئی محرکات نے مجھے یہ عظیم اور اہم فریضہ ادا کرنے پر ابھارا کہ میں "دعوت الی اللہ کا پیغمبرانہ اسلوب" کتاب و سنت کی روشنی میں واضح کروں، اور اس منہج کی خوبیاں بیان کروں جو اپنے آپ میں یکتا و منفرد ہے، اور صرف اسی کی اتباع پر زور دوں کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے اور اس کی رضا حاصل کرنے کا یہی ایک تہا راستہ ہے، اور یہی امت مسلمہ کو زوال سے نکال کر دنیا کی سیادت اور آخرت کی سعادت تک پہنچانے کا واحد راستہ ہے۔

بے شک اللہ تعالیٰ خالق، باری (پیدا کرنے والے)، علیم و حکیم ہے۔ اس نے اس عظیم کائنات کو بیکار یا کھلوڑے کے طور پر نہیں بلکہ ایک عظیم کام اور نیک مقصد کے لئے پیدا کیا ہے۔ پھر اپنے لامحدود علم سے اس کی تدبیر کی اور بلوغ حکمت سے اسے منظم کیا۔ فرمان الہی:

﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بَعْدَ حِكْمَةٍ ۚ وَمَا خَلَقْنَا هُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ

أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿

(سورۃ الدخان: ۳۸-۳۹)

(ہم نے آسمان وزمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیل کے طور پر نہیں

پیدا کیا، بلکہ ہم نے انہیں برحق پیدا کیا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں

جانتے)

اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو پیدا کر کے اس عظیم حکمت اور بڑے مقصد کی نشان دہی

کی جس کے لئے انہیں پیدا کیا گیا ہے، فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۚ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ

يُطْعَمُونَ ﴿

(سورة الذاریات: ۵۶-۵۷)

(میں نے جن اور انس کو محض اس لئے پیدا کیا کہ وہ صرف میری ہی عبادت کریں، نہ میں ان سے کوئی رزق چاہتا ہوں اور نہ میری یہ چاہت ہے کہ وہ مجھے کھلائیں)

نیز ارشاد ہے:

﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ - فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴿

(سورة المؤمنون: ۱۱۵-۱۱۶)

(کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں یونہی فضول پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا ہی نہیں ہے؟ جس بلند و بالا ہے اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے، کوئی معبود برحق نہیں سوائے اس کے وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔)

نیز فرمان الہی ہے:

﴿يُحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى ﴿

(القیامۃ: ۳۶)

(کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ (یعنی اسے کوئی حکم نہیں دیا جائے گا اور کسی چیز سے روکا نہیں جائے گا))

پھر ارشاد ہوتا ہے:

﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ

أَلَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ﴿ (الملك: ۱-۲)

(نہایت مہربان ہے وہ جس کے ہاتھ میں (کائنات کی) بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت والا ہے، جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے؟ اور وہ زبردست بھی ہے اور بخشنے والا بھی)

اور شریکوں سے بہت بلند ہے۔

جب اللہ تعالیٰ نے انسان کے درجے کو اس قدر بلند کیا کہ ساری کائنات کو اسی کی راحت اور خدمت کے لئے لگا دیا۔ اب اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے مقررہ کام کو انجام دے اور اپنے مقصد کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لئے اٹھ کھڑا ہو جس کے لئے اس کو پیدا کیا گیا ہے، فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمُ الْيَوْمَ لَا يُنْفِقُ فِيهِ وَلَا جِلْدَانٌ - اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ - وَسَخَّرَ لَكُمُ السَّمْنَاسَ وَالْعَصَوَدَ آتِيَةً لَّكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ - وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُّكْفَرٌ﴾ (ابراہیم: ۳۱-۳۴)

(۳۴)

((اے محمد ﷺ) آپ میرے ان بندوں سے کہیں جو ایمان لائے ہیں کہ نماز قائم کریں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے پوشیدہ اور ظاہر (اللہ تعالیٰ کی راہ میں) خرچ کرتے رہیں، اس دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ ہی دوستی (کام آئے گی) اللہ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کی، آسمان سے پانی برسایا پھر تمہاری روزی کے لئے اس کے ذریعے پھل نکالے اور کشتی کو تمہارے لئے مسخر کر دیا تاکہ وہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے پھرے اور دریاؤں کو تمہارے لئے مسخر کر دیا اور تمہارے لئے سورج اور چاند کو لگا دیا جو برابر چل رہے ہیں، دن و رات کو بھی تمہارے کام میں لگا رکھا ہے۔ اور تمہیں تمہاری منہ مانگی کل چیزوں میں سے دے رکھا ہے، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو انہیں پورے گن بھی نہیں سکتے۔ یقیناً انسان بڑا ظالم اور ناشکرا ہے۔)

شیخ ریح ہادی عمیر المدغلی (السیدینۃ النبویۃ)

عقل و فطرت کی عطاء کے ذریعے انسان کی عزت افزائی

اللہ تعالیٰ نے انسان پر بے شمار نعمتیں فرمائیں، ان میں سے اہم ترین یہ ہیں:

عقل: جس کے ذریعے سے اسے تمام مخلوقات میں سرفراز فرمایا، اسی نعمت کی وجہ سے وہ اللہ کے فرامین پر عمل کرنے کا مکلف بنا اور شریعت کے فہم و ادراک کا اہل قرار پایا۔

فطرت: اسے فطرت سلیمہ سے نوازا جس سے وہ اپنے پیدا کرنے والے کے بارے میں جانتا ہے۔

انبیاء کرام کو ارسال فرمانا: ان دو نعمتوں عقل و فطرت کے بگڑ جانے پر لوگوں کی جانب ان کی ہدایت کے لئے رسولوں کو مبعوث فرمایا۔

کتابوں کو نازل فرمانا: ان انبیاء کرام نے انسانوں کو محض ان کی عقل و فطرت پر نہیں چھوڑا بلکہ وحی الہی یعنی نازل کردہ کتابوں کے ذریعے ان کی رہنمائی فرمائی۔

جنہوں نے ان انبیاء کرام کی پیروی کی وہ دنیا و آخرت کی سعادت مندی سے ہمکنار ہوئے اور جنہوں نے ان کی مخالفت کی وہ دنیا و آخرت میں سخت عذاب و رسوائی سے دوچار ہوئے۔ کیونکہ ان کی دعوت ہر قسم کی خیر و بھلائی کا حکم دینے اور ہر شر و برائی سے روکنے پر مبنی تھی۔ لیکن اس دعوت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے اور اختتام کہاں ہے؟ اور اس دعوت کے کون سے ایسے اصول و قواعد ہیں جن پر یہ دعوت مرکوز ہے؟

اس کا جواب ان ابواب میں دیا گیا ہے کہ لوگوں تک دعوت الی اللہ پہنچانے کے لئے انبیاء علیہم السلام کا مکمل آغاز ان تین اصول و قواعد پر تھا: توحید، رسالت اور آخرت۔ اور ان تین میں سے بھی جس

کاسب سے زیادہ اہتمام کیا گیا اور جو کسی نبی اور اس کی قوم کے درمیان اختلاف کی بنیادی وجہ بنی وہ "توحید" تھا۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل جیسی عظیم نعمت عطا کر کے اسے تمام مخلوقات میں سرفراز فرمایا، اسی نعمت کی وجہ سے وہ اللہ کے فرامین پر عمل کرنے کا مکلف (پابند) بنا اور شریعت کے فہم و ادراک کا اہل قرار پایا، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو فطرتِ سلیمہ سے نوازا جس کی رہنمائی دین حق اور وحی مبارک کے ذریعے امیاء علیہم السلام مسلسل کرتے چلے آئے فرمان الہی ہے:

﴿فَأَيُّكُمْ لِيَذِينَ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (سورة الروم: ۳۰)

(پس آپ یکسو ہو کر اپنے چہرے کو دین کی طرف کر دیں، اللہ کی فطرت ^(۱) وہ ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا، اللہ کی بناوٹ بدل نہیں سکتی، یہی سیدھا دین ہے۔ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے)

الفطر کا معنی ہے ابتداء و اختراع اور الفطرة یعنی حالت جیسے چیٹھنا یا سوار ہونا۔ یہاں اس کا معنی ہے کہ وہ نبات کی ایک خاص نوعیت پر پیدا ہوتے ہیں ایک ایسی طبع جو دین کو قبول کرنے کے لئے تیار ہوتی ہے کہ اگر اسے اس کی فطری طبیعت پر چھوڑ دیا جائے تو وہ لازم اس پر گامزن رہے گی۔ اور جو کوئی اس فطرت و دین سے انحراف کرتا ہے تو وہ بشری آفات میں سے کسی آفت کی بیرونی یا تقلید کرتے ہوئے ایسا کرتا ہے۔۔۔ (النهاية لابن الاثير ۳/۴۵۷)۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری ۳/۲۳۸ میں فرماتے ہیں: (فطرت سے کیا مراد ہے اس بارے میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے لیکن جو اس میں سے مشہور ترین قول ہے وہ یہ ہے کہ فطرت سے مراد اسلام ہے۔ امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: یہی بات عامۃ السلف میں معروف چلتی آئی ہے اور اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول (فطرة الله التي فطر الناس عليها) سے مراد اسلام ہے۔

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: ”مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يَنْصَرَانِهِ أَوْ يمجَسَانِهِ كَمَا تَنْتَجِبُ الْبَهِيمَةُ بِبَهِيمَةِ جَمَاعَةٍ، هَلْ تَحِشُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ، ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ﴿فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ الآية“^(۱)

(ہر پیدا ہونے والا فطرت پر پیدا ہوتا ہے لیکن اس کے ماں باپ اسے یہودی (۲۲) عیسائی (۲۳) یا مجوسی (۲۵) بنا دیتے ہیں، جیسے کہ جانور اپنی ماں کے پیٹ سے صحیح سالم پیدا ہوتا ہے کیا تم اس میں کسی کو کان یا ناک کٹا پاتے ہو؟ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فطرت اللہ الیٰ فطر للناس علیہا۔۔۔ الآية کی تلاوت فرمائی) دوسری حدیث میں فرمایا: ”إِنَّ رَبِّي عَزَّوَجَلَّ أَمَرَنِي أَنْ أُعَلِّمَكُمْ مَا جَعَلْتُمْ وَمَا عَلَّمَنِي فِي يَوْمِي هَذَا: إِنَّ كُلَّ مَالٍ نَحَلْتَهُ عَبْدِي حَلَالًا، وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلُّهُمْ. وَإِنَّهُمْ أَكْتَهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، وَحَرَمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحَلَّكَ لَهُمْ، وَأَمَرْتَهُمْ أَنْ يُشِيرُوا بِإِيْمَانِهِمْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ بِسُلْطَانِهِمْ“^(۲) (میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں وہ باتیں سکھاؤں جن سے تم بے خبر ہو میرے رب نے آج مجھے یہ بتلایا ہے: ”ہر وہ مال جو میں نے اپنے بندوں کو عطا^(۳) کیا ہے حلال ہے میں نے اپنے تمام بندوں کو

^۱ أخرجه البخاري، ۲۳- كتاب الجنائز، ۲۹- باب إذا أسلم الصبي فمات يصل عليه، حديث (۱۳۵۸، ۱۳۵۹)، ۹۲- باب ما قيل في أولاد المشركين، حديث (۱۳۸۵)، و ۶۵- كتاب التفسير، حديث (۳۷۷۵)، ومسلم ۴۶ كتاب القدر، حديث (۲۲، ۲۳)، وأبو داود، ۳۳- كتاب السنة، ۱۸- باب في ذراري المشركين، حديث (۳۷۱۳)، وأحمد في المسند (۳۱۵، ۳۳۶، ۳۹۳/۲) و(۲۳۳، ۲۷۵/۲)، ومالك في الموطأ (۲۳۱/۱)، ۱۶ كتاب الجنائز، حديث (۵۲)، والترمذي في الجامع (۳۳۷/۴)، ۳۳- كتاب القدر، ۵- باب ما جاء ((كل مولود يولد على الفطرة))، حديث (۲۱۳۸)، وفي لفظ البخاري ومسلم أحمد والموطأ والترمذي: ((كل مولود يولد على الفطرة)).

^۲ مسلم: ۴/۲۱۹۷، كتاب الجنة، باب الصفات التي يعرف بها أهل الجنة وأهل النار في الدنيا، حديث نمبر ۶۳

^۳ نحلته: یعنی اعلیتہ (میں نے عطا کیا یا دیا)، اور اس سے مراد ہے: ہر وہ چیز جو میں نے اپنے بندوں میں

حُضَاء^(۱) بنا کر پیدا کیا ہے لیکن شیاطین نے انہیں دین سے دور^(۲) کر دیا، ان پر وہ چیزیں حرام کر دیں جو میں نے حلال کی تھیں اور انہیں حکم دیا کہ وہ میرے ساتھ شریک کریں جس کے متعلق میں نے کوئی دلیل نہیں اتاری)

پیغمبروں کے ار سال اور کتابوں کے نزول کے ذریعے انسان کی عزت افزائی

اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو فطرت اور عقل کے ہی سپرد نہیں کیا بلکہ ان کے پاس خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے پیغمبروں کو بھی بھیجا رہا، ان پر کتابیں نازل کیں تاکہ اختلاف کی صورت میں لوگ ان کی طرف رجوع کریں، ان کے لئے کوئی عذر باقی نہ رہے بلکہ ان پر حجت قائم ہو انبیاء علیہم السلام کو روانہ کرنے کے بعد اللہ پر کوئی حجت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں کو مکلف کیا کہ وہ ان چنے ہوئے بندوں کی اطاعت کریں، ان کے نقش قدم پر چلیں اور ان کے احکام کے آگے سر اطاعت خم کریں، جنہوں نے ان پیغمبروں کو جھٹلایا اور ان سے ٹکرائے، ورنہ میں ان پر سخت عذاب نازل کیا اور آخرت کا کبھی نہ ختم ہونے والا عذاب اس کے

سے کسی بندے کو عطا کی ہے وہ اس کے لئے حلال ہے۔ اس سے مقصد ان چیزوں کا انکار کرنا ہے جو لوگوں نے خود سے اپنے اوپر حرام کر دی ہیں جیسے السائبۃ والوصیۃ والحدیۃ والعامی وغیرہ، اور یہ چیزیں ان کے حرام کرنے سے حرام نہیں ہوتیں۔ ہر وہ مال جو بندے کی ملکیت ہے تو وہ اس کے لئے حلال ہے الا یہ کہ کسی اور کے حقوق اس سے متعلق نہ ہوں۔

۱ حُضَاء یعنی مسلمان

۲ یعنی انہیں جو قوف بنا کر جس دین پر وہ تھے اس سے منحرف کر دیا اور وہ اس باطل میں اس کے ہمراہی بن گئے۔

علاوہ ہے۔

انبیاء ﷺ کے وہ کیا پیغامات ہیں جسے انہوں نے اپنی قوم کے سامنے پیش کیا؟ وہ پیغامات ہر بھلائی پر مبنی تھے اور ہر برائی سے دور رکھنے والے تھے، انہوں نے انسانیت کو وہ سب کچھ عطا کیا، جس میں ان کی دنیوی اور اخروی بھلائی ہے کوئی نیکی ایسی نہیں جسے انہوں نے نہ بتلایا ہو اور کوئی برائی ایسی نہیں جس سے انہوں نے انسانوں کو نہ ڈرایا ہو۔ سیدنا عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے فرمایا: "مُكْتَمَةً رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَعْرٍ، فَتَرَكْنَا مَنْزِلًا فَبِتْنَا مَنْ يَصُدُّكُمْ خِيَابًا، وَمِنَّا مَنْ يَنْتَفِلُ، وَمِنَّا مَنْ هُوَ جَسِيرٌ إِذْ قَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الصَّلَاةَ جَامِعَةً، فَاجْتَمَعْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَبِي قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرٍ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَيُنذِرَهُمْ شَرًّا مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَإِنْ أَمَّتْكُمْ هَذِهِ جَعِلَ عَاقِبَتُهَا فِي أَوْلِيَّهَا، وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بِلَاءٌ وَأُمُورٌ تُتَكْرَمُ وَهِيَ، وَتَجِيءُ فِتْنَةٌ فَيُرَقِّقُ بِنَفْسِهَا بَغْضًا، وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ هَذِهِ مُهْلِكَتِي ثُمَّ تَنْكَشِفُ، وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ هَذِهِ هَذِهِ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُؤَخَّرَ عَنِ النَّارِ، وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ، فَلَتَأْتِيهِ مَبِيئَتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَلَيَأْتِيَ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ وَمَنْ يَأْتِهِ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةً يَدًا وَشَرَفًا قَلْبِي، فَلْيُعْطِهِ إِنْ اسْتَلْطَمَ، فَإِنْ جَاءَ آخِرُ يُنَازِعُهُ فَاهْرُبُوا عُنُقِ الْآخِرِ" (۱) (ہم نے ایک سفر میں پڑاؤ ڈالا ہم میں سے کوئی اپنا خیمہ درست کرنے لگا، کوئی تیر اندازی (۲) کرنے لگا اور کوئی اپنے جانور چرانے لگا (۱)، اتنے میں رسول اللہ ﷺ کے

۱ صحیح مسلم ۱۸۴۷، صحیح ابن ماجہ ۳۳۱۰، صحیح نسائی ۳۲۰۲، مسند احمد ۶۳۶۷

۲ المناضلة سے ہے یعنی تیر اندازی کرنا۔

منادی نے آواز لگائی ”الصلاة جامعة“ ہم جمع ہوئے تو آپ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: ”مجھ سے پہلے جو بھی پیغمبر گزرے ہیں ان پر فرض تھا کہ وہ اپنی امت کو ہر وہ نیکی بتلائیں جو وہ ان کے لئے جانتے ہیں اور ہر اس برائی سے ڈرائیں جو وہ ان کے لئے جانتے ہیں، اس امت کی بھلائی اللہ تعالیٰ نے ان کے پہلے لوگوں میں رکھی ہے، بعد کے لوگوں پر مصائب آئیں گے اور ایسے معاملات جو تم کو برے لگیں گے اور ایسے فتنے درپیش آئیں گے جن میں سے ہر گزرا ہوا فتنہ آنے والے فتنہ کے آگے بیچ ہوگا⁽²⁾۔ کوئی فتنہ اٹھے گا تو مومن کہے گا: یہ تو میری تباہی ہے، دوسرا آئے گا تو مومن کہے گا: ”یہی ہے یہی ہے“ جو دوزخ سے بچنا اور جنت میں جانا چاہتا ہے اس کی موت اس حالت میں آئے کہ وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اور لوگوں کے ساتھ وہ سلوک کرے جسے وہ خود اپنے لئے چاہتا ہو اور جس نے کسی امام کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسے اپنا عہد و پیمان اور دل کا پھل⁽³⁾ دیا ہو جہاں تک ہو سکے اس کی اطاعت کرے، اگر کوئی دوسرا اس کے خلاف خروج کرے تو دوسرے کی گردن مار دو (یعنی حکومت اسے قتل کر دے)۔“

اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء ﷺ کی دعوت ہر بھلائی پر مشتمل ہے اور ہر برائی سے ڈرانے والی ہے۔ لیکن اس دعوت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے اور اختتام کہاں ہے؟ اور اس دعوت کے کون سے ایسے اصول و قواعد ہیں جن پر یہ دعوت مرکوز ہے؟

1 الجبہ: یعنی چوپایوں کو چرانا۔

2 یعنی اپنے سے بعد میں آنے والے عظیم فتنے کے مقابلے میں یہ فتنہ تو رقیق (معمولی) معلوم ہوگا۔

3 عہد کے ساتھ اخلاص اور اس کا التزام کرنے سے کنایہ ہے۔ (عون المجرود شرح سنن ابی داؤد) (طرح)

لوگوں تک دعوت الی اللہ پہنچانے کے لئے انبیاء علیہم السلام کا نکتہ آغاز ان اصول و قواعد سے تھا۔

- ① توحید
- ② رسالت
- ③ آخرت (۱)

یہی تین اصول ان کی دعوت کا خلاصہ اور بنیاد ہیں قرآن مجید نے انہی تین اصول کا سخت اہتمام کیا ہے اور انہیں وضاحت سے بیان کیا ہے یہی وہ مدار ہے جس پر سارا قرآن گردش کر رہا ہے اور ان ہی کے اثبات کے لئے عقلی و حسی دلائل دئے گئے ہیں۔ تمام سورتیں، اکثر واقعات اور مثالیں انہیں کے اثبات کے لئے ہیں، قرآن کا مطالعہ کرنے والا ہر شخص جو عقل و فہم اور حسن تدبر کی دولت سے مالا مال ہو اس کو محسوس کر سکتا ہے، صرف قرآن ہی نہیں بلکہ یہی کیفیت تمام آسمانی کتابوں اور شریعتوں کی ہے۔

ان تینوں اصول میں سب سے اہم اور عظیم اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، جس پر قرآن مجید کی اکثر سورتیں مشتمل ہیں بلکہ اس کی تین مشہور قسموں (ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات) پر قرآن مجید کی تمام سورتیں مشتمل ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ہر سورۃ توحید اس کے حقوق اس کی جزا اور شرک و مشرکین کے عذاب پر مشتمل ہے، اس طرح قرآن مجید میں۔۔۔۔۔

① اگر اللہ کے اسماء و صفات کی خبر ہے، تو یہ توحید علمی و خبری ہے (جس کا علم اور خبر رکھنا ہر

۱ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تین اساسوں کے بارے میں ایک کتاب تالیف فرمائی ہے جس کا نام ہے "ارشاد الفحول الی اتفاق الشرائع علی التوحید والمعاد والنبوت" طبع دار الکتب العلمیہ - بیروت - لبنان۔ اس میں انہوں نے قرآن، تورات و انجیل سے دلائل بیان کئے ہیں۔

انسان کے لئے ضروری ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے کونے اسماء اور کیا صفات ہیں)۔

② اگر صرف اللہ ہی کی عبادت اور اس کے علاوہ تمام معبودان باطل کو چھوڑ دینے کا مطالبہ ہے تو وہ توحید ارادی ہے جو بندوں سے مطلوب ہے۔

③ اگر اوامر و نواہی اور اللہ کی اطاعت کو لازم پکڑنے کے احکام ہیں تو یہ توحید کے حقوق اور اس کی تکمیل ہیں۔

④ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اہل توحید کی دنیا اور آخرت میں عزت افزائی کے تعلق سے جو کچھ ذکر کیا ہے وہ توحید کا صلہ ہے۔

⑤ مشرکین کی دنیوی سزا اور آخرت کے عذاب شدید کے متعلق جو کچھ بتلایا گیا ہے وہ توحید کے احکام نہ ماننے کی سزا ہے۔

غرض یہ کہ سارا قرآن توحید اور اس کے حقوق و جزاء اسی طرح سے شرک اور مشرکین کی سزا کے ذکر سے بھرپور ہے (۱)۔

توحید الوہیت کی اہمیت

توحید الوہیت یا عبادت ہی دین اسلام کی اساس ہے یہی کلمہ توحید "لا الہ الا اللہ" کا مفہوم ہے کہ تمام قسم کی عبادت کا مستحق صرف اکیلا اللہ تعالیٰ ہے جس میں کوئی بڑی سے بڑی ہستی بھی اس کی شریک نہیں۔ اسی کے لئے یہ کائنات وجود میں آئی اور یہی توحید عبادت تمام انبیاء کرام

۱ شرح الطحاویۃ (ص: ۸۸)، الطبعة الأولى ۱۳۹۲ھ، نشر المکتب الإسلامی۔ اس کی اصل امام ابن تیمیہ اور ان کے تلمیذ امام ابن القیم رحمہ اللہ کے کلام سے منقول ہے دیکھیں مدارج السالکین لابن القیم (۳/۳۵۰)۔

کی دعوتوں کا نکتہ آغاز تھا۔ اسی کے لئے جہاد کیا گیا۔ اس کے بغیر کوئی عمل خواہ کتنا ہی نیک اور بڑا کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ کے دربار میں ناقابل قبول ہے اور شرک پر موت ہونے کی صورت میں نہ معافی ہے اور نہ جہنم سے کبھی چھٹکارا۔

اس کے بیان کی اہمیت اس وقت اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ جب مسلمانوں کی اکثریت کلمہ پڑھ لینے کے باوجود اسی توحید عبادت میں شرک جیسے بھیانک جرم میں مبتلا ہو۔ جس میں نہ صرف جاہل عوام بلکہ علماء کی فہرست میں شامل ہونے والے لوگ تک خود اس شرک کو مزین کر کے دکھاتے ہوں۔

شیخ نے انبیاء کرام کی عمومی دعوت توحید پر مرکوز ہونے کے دلائل دینے کے بعد بطور خاص پانچ بلند عزم و حوصلہ پیغمبروں یعنی نوح، ابراہیم، یوسف، موسیٰ اور محمد ﷺ کی دعوت کا تفصیلی ذکر فرما کر یہ ثابت کیا ہے کہ ان کی دعوت کا مرکزی نکتہ اللہ تعالیٰ کے لئے تمام عبادتوں کو خالص کر دینے اور ہر قسم کے شرک سے دور رہنے پر مشتمل تھا۔

توحید الوہیت اور اس کی اہمیت کو میں دو اسباب کی وجہ سے ذکر کروں گا:

- ۱: اس حیثیت سے کہ یہ انبیاء ﷺ کی دعوت کا اہم ترین سرمایہ ہے، یہی وہ میدان جنگ ہے جس میں ہر قوم کے پیغمبر اور ان کے مخالفین اور متکبرین باہم برسہا برسہا کارہے اور یہی موضوع قیامت کی صبح تک اہل حق اور اہل باطل کے درمیان معرکہ کا باعث بنا رہے گا، اور اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے وارثین کی قدر و منزلت بلند کرتا رہے گا۔
- ۲: اس حیثیت سے کہ دنیا کے جاہل مسلمانوں کے متعلق اس توحید سے انحراف کا سخت خطرہ لاحق ہے، صرف جاہل ہی نہیں بلکہ وہ لوگ جو ثقہ (معتبر) سمجھے جاتے ہیں اور علم کے دعویدار ہیں ان کے متعلق بھی یہی خدشہ ہے۔

ہم پہلے انبیاء کرام علیہم السلام کی عام دعوت پیش کرتے ہیں پھر چند پیغمبروں کی خاص صفات کی حامل دعوت کا ذکر کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسَبِّحُوا لِلَّهِ الْاُزْحَىٰ قَانَظَرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِبِينَ﴾

(سورۃ النحل: ۳۶)

(ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت (ہر وہ چیز جو اللہ کے سوا پوجی جائے) سے بچو پھر بعض لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی اور بعض پر گمراہی مسلط ہو گئی، تم زمین پر گھوم پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا؟)

فرمان الہی ہے:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾

(سورۃ الانبیاء: ۲۵)

(ہم نے آپ سے پہلے جس رسول کو بھیجا اس کی طرف وحی کی کہ بے شک نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے میرے بس تم میری ہی عبادت کرو)

اللہ تعالیٰ کئی انبیاء علیہم السلام کے واقعات ذکر کرنے کے بعد فرماتا ہے:

﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ﴾ (الانبیاء: ۹۲)

(یہ تمہاری امت ہے جو حقیقت میں ایک ہی امت ہے اور میں تم سب کا رب ہوں پس تم میری ہی عبادت کرو)

بیز فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ- وَإِنَّ هَذِهِ

أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ﴾ (سورۃ المؤمنون: ۵۱-۵۲)

(اے پیغمبرو! پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، تم جو کچھ کر رہے ہو میں اسے اچھی طرح

جانتا ہوں اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں اس لئے تم مجھ ہی سے
ڈرتے رہو)

امام ابن کثیر فرماتے ہیں: مجاہد، سعید بن جبیر، قتادہ اور عبد الرحمن بن زید بن اسلم
رضی اللہ عنہم اس آیت ﴿وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں ”دینکم
واحد“ یعنی تمہارا دین ایک ہی ہے^(۱)۔

ان دونوں آیتوں کی تشریح حدیث میں یوں ہے، رسول اکرم ﷺ نے ارشاد
فرمایا: ”أَنَا أَوَّلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلَاتِ أُمَّهَاتُهُمْ
شَقَى وَوَدِينُهُمْ وَاحِدٌ“^(۲) (میں دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے قریب
ہوں، تمام انبیاء علیہم السلام علاقی^(۳) (۲۲) بھائی ہیں، ان کی مائیں (شریعتیں) مختلف ہیں۔ لیکن دین
ایک ہے)

اللہ تعالیٰ ہو لو العزم (۲۲) پیغمبروں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے:

﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى
وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي
إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ﴾ (سورة الشورى: ۱۳)

۱ تفسیر ابن کثیر: ۳۶۵/۵

^۲ أخرجه البخاري. ۶۰- الأنبياء. حديث (۳۲۴۲)، ومسلم (۱۸۳۲/۳)، ۴۴- كتاب الفضائل. ۲۰- فضل
عيسى عليه السلام. حديث (۱۳۵)، وأحمد في المسند (۳۸۲/۲، ۳۱۹، ۳۰۶).

^۳ جن کا باپ ایک ہو اور مائیں مختلف ”صح البخاری (۳۸۹/۶)، اور النہایة (۲۹۱/۳) میں ہے کہ: انبیاء
علاقی اولاد ہیں سے مراد یہ ہے کہ ان کی مائیں مختلف ہیں لیکن باپ ایک یعنی ان کا ایمان (عقیدہ) ایک ہے لیکن
شریعتیں مختلف ہیں۔

(اللہ نے تمہارے لئے وہی دین مقرر کیا ہے جسے قائم کرنے کا اس نے نوح کو حکم دیا اور جوہم نے بذریعہ وحی آپ کی طرف بھیجا ہے اور جس کی تاکید ہم نے ابراہیم موسیٰ اور عیسیٰ کو کی تھی کہ اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا، مشرکین کو جس چیز کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں وہ گمراہی ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اپنا برگزیدہ بنا تا ہے اور جو اس کی طرف رجوع کرے اس کی رہنمائی کرتا ہے)

یہ تمام پیغمبر بشمول اولوالعزم من الرسل ﷺ کی دعوت کا خلاصہ ہے جن کی تعداد ایک لاکھ چھ میں ہزار تک پہنچتی ہے (۱)۔

یہ تمام پیغمبر اپنی دعوت میں ایک ہی منہج پر چلتے تھے، ان کی پکار ایک ہی تھی یعنی توحید، یہی وہ مقدس امانت ہے جسے اس مقدس گروہ نے مختلف زمانوں، مختلف مکاناتوں، مختلف فضاؤں اور مختلف نسلوں کی انسانیت تک پہنچایا اس سے معلوم ہوا کہ توحید کا منہج ہی وہ راستہ ہے جس پر دعوت الی اللہ کے لئے چلنا ضروری ہے، یہی وہ راستہ ہے جس پر چلتا اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء ﷺ اور ان کے سچے تابعین کے لئے فرض کر دیا، اس میں نہ تو تبدیلی ممکن ہے اور نہ ہی اس راہ سے ہٹنا جائز ہے۔

۱ حدیث ابی ذر کی جانب اشارہ ہے: أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (۲۳۷/۵)، وأحمد في المسند (۱۷۹ و ۱۷۸/۵)، من طريق المسعودي عن أبي عمر المصنف عن عبيد بن الحساس عن أبي ذر. وابن حبان كما في الموارد رقم (۹۳)، وأبو نعيم في الحلية (۱/۱۶۸، ۱۶۶) وأشار إلى طرق أخرى إلى أبي ذر، وأحمد (۲۶۵/۵) وابن أبي مردويه في ((تفسيره)) قلاً عن ابن كثير (۲/۳۲۳) والطبراني (۸/۲۵۸) وهناك طريق أخرى عن أبي أمامة في عدد الرسل وهم مئة وثلاثة عشر أخرجه الطبراني (۸/۱۳۹) وابن حبان كما في الموارد (رقم: ۲۰۸۵) قال ابن كثير: وهذا على شرط مسلم وقال العمري: ((رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير أحمد بن خليد الحلبي وهو ثقة)).

(ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا: اے میری قوم کے لوگو! اللہ کی بندگی کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، یقیناً میں تم پر ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ ان کی قوم کے سرداروں نے کہا: ہمارا خیال ہے کہ تم صریح گمراہی میں ہو۔ آپ نے کہا: اے میری قوم! میں گمراہ نہیں ہوں بلکہ رب العالمین کا رسول ہوں، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں اور اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہیں اپنی ہی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے تمہارے رب کی جانب سے نصیحت پہنچی ہے تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور تم پر ہیزگار بنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ مگر انہوں نے اس کو جھٹلایا ہم نے ان کو اور ان کے ساتھ جو کشتی میں تھے بچا لیا اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا انہیں ڈبو کر رکھ دیا بے شک وہ لوگ اندھے تھے اور عباد کی طرف ہم نے ان کی بھائی ہو کر بھیجا، اس نے کہا: اے میری قوم! تم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم (اس کے عذاب سے) نہیں ڈرتے؟ ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا: ہم تمہیں کم عقلی میں مبتلا سمجھتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو، آپ نے کہا: اے میری قوم! مجھ میں ذرا بھی کم عقلی نہیں ہے بلکہ میں سارے جہاں کے مالک کا بھیجا ہوا رسول ہوں، کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہیں تمہارے رب کی جانب سے نصیحت ایک ایسے شخص کی معرفت آئی جو خود تمہاری اپنی قوم کا ہے تاکہ وہ تم کو (اس کے عذاب سے) ڈرائے، اور (اللہ کے اس احسان کو) یاد کرو کہ اس نے تم کو قوم نوح کا جاننشین بنایا اور بدن کا پھینکاؤ بھی تم کو زیادہ دیا تو تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، تاکہ تم فلاح پاؤ، انہوں نے جواب دیا تو ہمارے پاس اس لئے آیا ہے کہ ہم اکیلے اللہ کی عبادت کریں، اور جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے انہیں چھوڑ دیں؟ اچھا اگر تو سچا ہے تو پھر جس عذاب کا ہم سے وعدہ کر رہا ہے اسے لے آ۔ اس نے کہا: اب تم پر اللہ کا عذاب

اور غضب آنے ہی والا ہے۔ کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جنہیں تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے ٹھہرا لیا اور جس کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں بھیجی، پھر تم انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ ہم نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ایمان نہ لائے ان کی جزا کاٹ دی) یہی دعوت تمام انبیاء علیہم السلام کی تھی، اس مقدس گروہ نے دعوت الی اللہ میں اللہ کی توحید اور صرف اسی کی عبادت کو اولیت دی، اپنی قوموں سے (سوائے ان کے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی) تکذیب، تمسخر اور استہزاء (مذاق اڑانا) پایا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيِّنَا بِالْأَوَّلِينَ - وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيِّ إِلَّا كَأَنَّهُمْ يُسْتَهْزَؤْنَ ﴾

(سورۃ الزخرف: ۶-۷)

(ہم نے پہلے لوگوں میں کتنے ہی نبی بھیجے اور جو بھی پیغمبران کے پاس آتا مگر وہ اس کے ساتھ مذاق ہی کیا کرتے تھے)

پاک باز مومن نفوس پر تکذیب ٹھنھے اور مذاق کا اثر تلواروں، قید خانوں اور جسمانی تعذیب سے کہیں زیادہ ہوتا ہے، جیسا کہ عربی شاعر کہتا ہے:

وظلم ذوی القربى اشد مضاضة
على النفس من وقع الحسام المهند

رشتہ داروں کا ظلم دل پر ہندی تلوار کی کاٹ سے زیادہ کاری زخم لگاتا ہے۔

ایک دن ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اکرم ﷺ سے سوال کیا: ”هَلْ أُنِيَّ عَلَيْكَ يَوْمَ كَانَ أَشَدَّ مِنْ يَوْمِ أُحُدٍ؟“ قال: ”لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكَ مَا لَقِيتُ وَكَانَ أَشَدَّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمُ يَوْمَ الْعَقَبَةِ إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كَلَابٍ فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَى مَا أَرَدْتُ فَأَنْطَلَقْتُ. وَأَنَا مَهْمُومَةٌ عَلَى وَجْهِ فَلَمْ أَشْتَفِ إِلَّا وَأَنَا بِعَيْنِ الشَّعَابِ فَرَفَعْتُ رَأْسِي قِيَادًا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظْلَمْتَنِي فَنَظَرْتُ، قِيَادًا فِيهَا جَنْزِيلٌ فَنَادَانِي، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِيَتَأَمَّرَ بِنَا سَمِعْتُ فِيهِمْ فَنَادَانِي مَلَكَ الْجِبَالِ فَسَلَّمَ عَلَيَّ.“

ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، فَقَالَ: ذَلِكَ فِيمَا شِئْتَ إِنْ شِئْتَ أَنْ أَطْبِقَ عَلَيْهِمُ الْأَشْهُمِينَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَهُ اللَّهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا“ (۱) (کیا آپ ﷺ پر کوئی ایسا دن آیا ہے جو احد کے دن سے زیادہ سنگین تھا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں، تمہاری قوم سے مجھے جن جن حصائب کا سامنا کرنا پڑا ان میں سب سے سنگین وہ مصیبت تھی جس سے میں گھائی (۲) کے دن دو چار ہوا، جب میں نے اپنے آپ کو عبد یاسیل بن عبد کلال کے صاحب زادے پر پیش کیا۔ لیکن اس نے میری بات منظور نہ کی تو میں غم و الم سے تڑھال اپنے رخ پر چل پڑا اور مجھے قرن ثعالب پہنچ کر ہی افاقہ ہوا۔ وہاں میں نے سراٹھایا تو کیا دیکھا ہوں کہ بادل کا ایک ٹکڑا مجھ پر سایہ فگن ہے، میں نے بغور دیکھا تو اس میں جبریل علیہ السلام تھے، انہوں نے مجھے پکار کر کہا: آپ کی قوم نے جو بات آپ سے کہی اللہ نے اسے سن لیا ہے اب اس نے آپ کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے تاکہ آپ ان کے بارے میں اسے جو حکم دیں، اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے آواز دی اور سلام کرنے کے بعد کہا: اے محمد ﷺ! آپ کی قوم نے جو بات

^۱ أخرجه البخاري، ۵۹- كتاب بدء الخلق، حديث (۳۲۳۱)، ومسلم (۱۳۲۱/۳)، ۲۹ جاب ما لقی النبی ﷺ من أنس المشركين والمنافقين، حديث (۱۱۱)، اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ کی دعوت کا بیان ہے اور اس راہ میں عظیم صبر، حلم و بردباری کا مظاہرہ ہے کہ ان ظالموں کو چھوڑ دینے مہلت دینے کا فرما کر ایسی ہلاکت سے بچا رہے ہیں جو انہیں ملیا میٹ کر دیتی۔ محض اللہ تعالیٰ سے امید در جا رہ رکھتے ہوئے کہ ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ایک اللہ ہی کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کریں گے۔ سبحان اللہ! کیا عظیم ہدف و مشن ہے جسے صرف وہی جان سکتا ہے جس نے توحید کی نعمت کا ذائقہ چکھا ہو اور اس کی اہمیت سے واقف ہو۔

^۲ گھائی: دو پہاڑوں کے بیچ کا راستہ، درہ، وہ میدان یا نشیبی زمین جو پہاڑوں یا پہاڑوں کے درمیان واقع ہو، پہاڑوں کا نشیب۔ (طبع)

کہی اللہ نے اسے سن لیا اور میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، میرے رب نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے اب آپ جو چاہیں مجھے حکم فرمائیں، اگر آپ چاہیں تو انہیں دو پہاڑوں کے درمیان پھیل دوں؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (نہیں) بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ عزوجل ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائے گی)۔

سیرت نگاروں نے ان ٹھٹھا کرنے والوں کے بعض جوابات کو ذکر کیا ہے۔ جب رسول اللہ ﷺ تقیف کے سرداروں اور شرفاء کے پاس پہنچے وہ تین بھائی تھے، عبد یاسیل، مسعود اور حبیب۔ آپ ﷺ نے انہیں اللہ کی طرف بلایا اور ان سے اسلام کی مدد اور کفار ان قریش کے خلاف اپنی مدد و تائید کے سلسلے میں بات کی۔ جواب میں ایک نے کہا: اگر اللہ نے تمہیں رسول بنایا ہو تو وہ کعبہ کا خلاف پھاڑے۔ دوسرے نے کہا: کیا اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں ملا تھا؟ تیسرے نے کہا: میں تم سے ہر گز بات نہیں کروں گا، اگر تم واقعی پیغمبر ہو تو تمہاری بات رد کرنا میرے لئے انتہائی خطرناک ہے، اگر تم نے اللہ پر جھوٹ گھڑ رکھا ہے تو پھر مجھے تم سے بات کرنی ہی نہیں چاہیے۔ پس رسول اللہ ﷺ تقیف کی جانب سے کسی بھی قسم کی بھلائی سے ناامید ہو کر چل دیئے۔^(۱)

مذکورہ حدیث اور واقعے سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام کے نفوس قدسیہ پر مشرکین کے ٹھٹھے مذاق کا اثر ان ہولناک مصیبتوں، خوفزدگیوں اور روح کو لرزادینے والے معرکوں سے کہیں زیادہ تھا جن میں آپ کے جان نثار صحابہ کرام شہید ہوئے۔ جنگ احد جس میں ستر

^۱ البداية والنهاية لابن كثير (۳/۱۳۵)، والدرر في اختصار المغازي والسير لابن عبد البر (ص: ۳۵) طدار الكتب العلمية بيروت.

سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شہید ہوئے^(۱) جن میں سیدنا مصعب بن عمیر^(۲) اور آپ کے چچا سیدنا حمزہ بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ^(۳) بھی شامل ہیں۔ آپ کا سر مبارک پھوڑا گیا، دندان مبارک شہید کئے گئے^(۴)، علاوہ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کرام کو منافقین کی

^۱ قال البخاری ۶۳۰ - ۶۳۱ فی ۶۳ - المغازی، ۲۶ باب من قتل من المسلمین یوم أحد، حدیث (۳۰۷۸): حدثنا عمرو بن علی، حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي عن قتادة، قال: ((ما تعلم حياً من أحياء العرب أكثر شهيداً أغر يوم القلعة من الأنصار)) (ہم عرب کے قبائل میں سے کسی میں انصار سے زیادہ شہداء نہیں پاتے اور بروز قیامت بھی وہ افضل ترین ہوں گے) قال قتادة: وحدثنا أنس بن مالك: "أنه قتل منهم يوم أحد سبعون، ويوم بدر مائة سبعون، ويوم اليمامة سبعون" (ان کے یوم احد میں ستر شہید ہوئے، بدر موعوتہ میں ستر شہید ہوئے اور یوم یمامہ میں بھی ستر ہی شہید ہوئے)۔

^۲ عن خباب رضی اللہ عنہ قال: هاجرنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم، ونحن نبتغي وجه الله فوجب أجرنا على الله، فبنا من منى، أو ذهب، لم يأكل من أجره شيئاً كان منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يترك إلا نمرة، كنا إذا غطينا با رأسه خرجت رجلاه وإذا غطيت رجلاه خرج رأسه، فقال لنا النبي صلی اللہ علیہ وسلم: ((غطوا با رأسه واجعلوا على رجليه الأذخر...))، خباب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی اور ہم اس سے محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے طالب تھے پس اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہمارا اجر واجب ہوا۔ ہم میں سے کوئی ایسا بھی تھا کہ دنیا میں سے اپنے اجر کے عوض کوئی چیز کھائے بغیر چلا گیا انہی میں سے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی تھے جو یوم احد میں شہید ہوئے اور سوائے ایک چھوٹی دھاری دار چادر کے کچھ چھوڑ کر نہ گئے۔ جس کے ذریعہ سے اگر ہم ان کی سر کی طرف چھپاتے تو ان کی ٹانگیں تنگی ہو جاتیں اور اگر ٹانگوں کو چھپاتے تو ان کا سر ظاہر ہو جاتا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا: اس چادر کے ذریعہ اس کا سر ڈھانپ دو اور پاؤں کی جانب اذخر گھاس رکھ دو۔ (آخرجہ البخاری ۶۳ - کتاب المغازی، ۲۶ - باب من قتل یوم أحد، حدیث (۳۰۸۲)، ومسند کتاب الجنائز (۲/۷) مع شرح النووي، وأحمد في المسند (۱۰۹/۵)، والنسائي (۳۲/۳)۔

^۳ آپ کی شہادت کا قصہ البخاری ۶۳ - کتاب المغازی، ۳۲ باب من قتل حمزة بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ، حدیث (۳۰۷۲)، ومسند أحمد (۵۰۱-۵۰۰/۳) میں موجود ہے۔

^۴ عن أنس رضی اللہ عنہ قال: شج النبي صلی اللہ علیہ وسلم يوم أحد فقال: ((كيف يفلح قوم شجوا نبيهم))، فنزلت: ليس لك (جاری ہے۔۔۔)

جانب سے اذیتیں سہنی پڑیں، کئی زندگی میں جو مصائب آئے وہ الگ ہیں، پھر واحد کی تکلیفیں اپنی جگہ پر، ان تمام مصائب کو تو آپ نے فراموش کر دیا لیکن طائف میں اہل طائف کی جانب سے آپ کو جس حقارت اور ٹھٹھے و مذاق کا سامنا کرنا پڑا اسے زندگی کے آخری لمحات تک فراموش نہیں کر سکے۔ اسی لئے آپ نے ارشاد فرمایا: ”أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءَ الْأَنْبِيَاءِ، ثُمَّ الْأَمْثَلُ قَالًا مَثَلٌ“^(۱) (سب سے زیادہ آزمائشیں پیغمبروں پر آتی ہیں پھر ان پر جو ان جیسے ہیں، پھر ان پر جو ان جیسے ہیں)

من الأمر شيء { [إل عمران: ۱۲۸] | انس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ یوم احد میں آپ ﷺ زخمی ہو گئے تو فرمایا: وہ قوم کیسے فلاں یاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا؟۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی (اے نبی! آپ کے اختیار میں کچھ نہیں (کہ یہ ہدایت پر آئیں یا نہ آئیں)۔) [أخرجه البخاري ۶۲ کتاب المغازي . ۲۱ باب ليس لك من الأمر شيء، بنون رقم، ومسلم (۱۳۱۶/۳)، ۳۲- کتاب الجهاد والسير ۳۷- باب غزوة أحد، حديث (۱۰۳)، وفيه حديث سهل بن سعد برقم (۱۰۱) بلنظا: ((جرح وجه رسول الله ﷺ، وكسرت ربا عينه وهشمت البيضة على راسه)) . (سہل بن سعد رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے کہ: رسول اللہ ﷺ کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے اور آپ کا خود (جنگی ہیلمٹ کا کڑا) سر میں بیوست ہو گیا تھا)

^۱ أخرجه الترمذي (۶۰۲/۳)، ۵۶- باب ما جاء في الصبر على البلاء، حديث (۲۳۹۸)، وابن ماجه (۱۳۳۴/۲)، ۲۲ باب الصبر على البلاء، حديث (۳۰۲۳)، والدارمي (۲۲۸/۲)، حديث (۲۷۸۶)، وأحمد في المسند (۱/۱۸۵، ۱۸۰، ۱۷۳، ۱۷۲، ۱۷۱) كلهم من طريق عاصم بن أبي النجود وهو صنوق له أوهام عن مصعب بن سعد، قال الترمذي: حديث حسن صحيح، اور ترمذی کی تصحیح میں ان کے نزدیک کچھ نظر ہے گویا کہ اس کا حکم

لگانے کے سلسلہ میں شواہد ملاحظہ کرنا چاہتے تھے۔ تو اس کے شواہد مندرجہ ذیل موجود ہیں:

۱ عن أبي سعيد الخدري، أخرجه ابن ماجه (۱۳۳۴/۲)، ۳۲- باب الصبر على البلاء، حديث (۳۰۲۳) قال في الزوائد إسناده صحيح نقلًا عن محمد فؤاد.

۲ س حديث فاطمة بنت أبيان أخرجه أحمد (۳۶۹/۶).

۳ من حديث أبي هريرة أشار إليه الترمذي بقوله: ((وفي الباب عن أبي هريرة = وأخت مذيقة)) بعد إخراجها حديث سعد.

ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَلَا مَثَلُ سے مراد وہ نیک لوگ ہیں جو دعوت الی اللہ میں پیغمبروں کے منہج پر چلتے ہیں، اللہ کی توحید اور ہر قسم کی عبادت کو اسی کے لئے خاص کرنے کی دعوت دیتے ہیں، اس کی ذات و صفات میں شرک کرنے سے روکتے ہیں، انہیں بھی اسی طرح تکلیفیں اور اذیتیں پہنچیں گی جس طرح کہ انبیاء ﷺ کو پہنچی تھیں۔

اسی لئے آپ اکثر مبلغین کو دیکھیں گے کہ وہ اس سخت اور پر خطر منہج سے کتراتے ہیں، کیوں کہ انہیں اس مشکل راہ پر چلنے سے اپنے والدین، بہن بھائی، دوست و احباب اور معاشرہ و سوسائٹی کا مقابلہ کرنا پڑے گا ان کی آذیتیں، طعنے، ٹھنھے سہنے پڑیں گے۔ اسی لئے وہ اس دشوار گزار، مصائب اور آلام سے بھرپور راستے کو چھوڑ کر اسلام کی ایسی تعلیمات کی تبلیغ میں زور صرف کرتے ہیں جن کے پیش کرنے میں نہ مصائب برداشت کرنے پڑتے ہیں اور نہ ذلت و رسوائی، ٹھنھے اور مذاق کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بلکہ امت کا ایک بڑا طبقہ لپک کر ان کا استقبال کرے گا، حقارت کے بجائے انہیں عزت و احترام کے اعلیٰ مراتب پر فائز کرے گا اور حکومت بھی ان کا تعاون کرے گی اور حکمرانوں کا سایہ عافیت ان پر اس وقت تک رہے گا جب تک کہ وہ ان پر نکتہ چینی نہیں کریں گے ان کے فریق نہیں بنیں گے۔ لیکن جب یہ ان کے مقابلے پر آجائیں تو حکمران ٹوٹا نہیں نہایت سختی سے اس طرح کچل دے گا کہ گویا وہ بھی کوئی سیاسی لیڈر ہیں جو ان کی حکومت اور گدی چھین لینا چاہتے ہیں۔ اور حکمران اس معاملے میں نہ رشتہ داروں کی پرواہ کرتے ہیں نہ دوستوں کی نہ مسلمانوں کی اور نہ ہی کافروں کی۔

ایسے داعیان اور مبلغین جب اسلام کا نام لے کر واپلا بچاتے ہیں تو ہم ان سے کہتے ہیں: جناب! ذرا رک جائیے، ذرا ہوش میں آئیے، اور اپنے آپ کو سنبھالیے، آپ صراطِ مستقیم کی اس شاہراہ سے ہٹ چکے ہیں جس پر انبیاء ﷺ اور ان کے تابعین کی سواریاں گزر چکی ہیں۔ جنہوں نے اللہ کی توحید اور دین کو اسی کے لئے خالص کرنے کی دعوت حق پیش کی تھی۔

آپ ان کی کتنی ہی نذالی کرنا چاہیں دین کے نام پر اپنی دہشت زدہ آواز بلند کرنا چاہیں، لاکھ کوششوں، بلند بانگ دعوؤں اور مادی وسائل کی بہتات کے باوجود انبیاء ﷺ کے منہج پر چل نہیں سکتے، جب وافر وسائل^(۱) کے باوجود مقصد آپ کی نظروں سے غائب ہو گیا تو ان مادی وسائل کی کیا قدر و قیمت ہوگی، جن کا مقصد ہی تاپید ہو؟ مزید افسوس تو اس بات پر ہوتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے عطا کردہ اور پیغمبروں کے مقرر کردہ منہج سے ہٹ کر اپنی ان گنڈ نڈیوں (راستوں) کو اپنانے پر مصر ہیں، جنہیں خود انہوں نے وضع کیا ہے اور انبیاء ﷺ کے منہج کے مقابلے میں ان کے بھڑکیلے نعروں اور بلند بانگ دعوؤں نے جابلوں اور نواتوں کی عقلوں کو اڑالیا ہے۔

تمام انبیاء ﷺ کی دعوت توحید اور اس کے نتیجے میں انہیں لاحق ہونے والی آزمائشوں اور بلاؤں کا خوریز داستان یہاں مفصل ذکر نہیں کی جاسکتی، ہم صرف پانچ انبیاء ﷺ کی دعوت اور اس سلسلے میں انہیں لاحق ہونے والی مصیبتوں کا مختصر تذکرہ کریں گے جو اہل بصیرت کی آنکھیں کھولنے کے لئے کافی ہیں اور یہ چیز ہمیں ایسی روشن راہ پر کھڑا کر دے گی جس سے پھر کوئی ہلاک ہونے والا ہی ٹیڑھا ہو سکتا ہے۔

سیدنا نوح علیہ السلام

۱ حکم و حکومت بھی دعوت الی اللہ کا ایک وسیلہ ہے (ناکہ غایت) جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿الَّذِينَ إِذَا

مَنْكَلَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَنْقَضُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ (الحج: ۴۱)۔ (یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو زمین میں حکومت دے دیں تو اس میں نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور نیکی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں)۔ (طرح)

آپ ابو البشر ثانی، اللہ کی جانب سے انسانوں کی طرف پہلے رسول ہیں، اس عظیم ہستی نے بہت طویل عمر پائی اور ساڑھے نو سو سال تک اللہ کی توحید اور اس کی خالص عبادت کی دعوت دیتے رہے اس بھرپور زندگی میں راجہ حق میں نہ کبھی تھکاوٹ محسوس کی اور نہ آکٹاہٹ، دن رات، چھپ کر علی الاعلان ہر طرح دعوتِ حق دیتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَإِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ - قَالَ لَيْسَ بِمَرِيئٍ لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ - أِنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا - يَغْفِرْ لَكُمْ مِن دُنُوٰبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ إِنَّ أَجَلَ اللّٰهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ ۗ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ - قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَبِيًّا وَلَآ يَكْفُرُوا - فَلَمَّ يَذُّوهُمْ ذَمًّا مِّنَ الْإِنفِرَارِ - وَإِنِّي كُنَّا دَعَوْتُهُمْ لِيَتَغَفَّرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصْحَابَهُمْ عَادَانِهِمْ وَاسْتَفْسَوْا شِيَابَهُمْ وَأَهْرَوْا وَأَسْتَكْبَرُوا اسْتَكْبَارًا - ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جَهَارًا - ثُمَّ إِنِّي أَغْلَنْتُ لَهُمْ وَأَنْتَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا - فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمُ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا - يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا - وَيُرْسِلْ عَلَيْكُمْ حُمْرًا مُّجَدَّبَةً وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَلْبَتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أُفْرَانًا - مَا لَكُمْ لَّا تَتُوجُّونَ لِلَّهِ وَقَارًا - وَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ أَطْوَارًا - أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سُبْحَتَهُ سَلَوَاتٍ

طِبَاقًا وَجَعَلَ الْعَمَرَ فِيهِمْ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَنْبَتْكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا - ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُغْفِرُ لَكُمْ إِنْ غَرَبَا - وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ بِسَاطًا - يَسْتَسْلِكُوا مِنْهَا سُبُلًا فَيَجَاوِا - قَالَ نُوحُ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مِن لَّمْ يَزِدْهُ مَالَهُ وَوَلَدٌ إِلَّا خَسَارًا - وَمَكَرُوا مَكْرًا كَبِيرًا - وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا - وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا - مِمَّا خَطَبْتِهِمْ غُرُوقًا فَأَذِلُّوا إِنَّا تَارِكَةٌ مِّنْ دُونِ اللّٰهِ أَنْصَارًا ﴿١٠٤﴾

(سورة نوح: ۱-۲۵)

(ہم نے نوح علیہ السلام) کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈرائیں اس سے پہلے کہ ان پر درد ناک عذاب آئے، انہوں نے کہا: اے میری قوم! میں تمہیں (اللہ کے عذاب سے) کھلا ڈرانے والا ہوں، کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہا مانو (اگر ایسا کرو گے تو) وہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تم کو مقررہ وقت تک مہلت دے گا، کیوں کہ اللہ

کا وعدہ جب آن پہنچتا ہے تو عمل نہیں سکتا، کاش تم یہ بات سمجھتے۔ انہوں نے کہا: اے میرے رب! میں نے انہیں بلایا کہ تو انہیں بخشے انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیں اور اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانک لئے اور اپنی روش پر اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا، پھر میں نے انہیں پکار کر بلایا، پھر انہیں علانیہ بھی کہا اور چپکے چپکے بھی، میں نے کہا: اپنے رب سے بخشش طلب کرو وہ بڑا بخشنے والا ہے وہ آسمان سے تم پر خوب بارشیں برسائے گا اور تمہیں مال و اولاد سے نوازے گا اور تمہیں باغات دے گا اور نہریں دے گا تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی برتری کا عقیدہ نہیں رکھتے؟ حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح سے پیدا کیا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے کس طرح سات آسمان تہ بہ تہ بنائے؟ اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا؟ اور اللہ نے تم کو زمین سے اگایا (پیدا کیا) پھر تمہیں اسی میں لوٹا دے گا اور پھر اس سے نکالے گا اور اللہ نے زمین کو تمہارے لئے فرش بنایا تاکہ تم اس کی کشادہ راہوں پر چلو پھرو، نوح علیہ السلام نے کہا: اے میرے رب! انہوں نے تو میری نافرمانی کی اور ان (مالداروں) کی مانبرداری کی، جن کے مال اور اولاد نے ان کی بدبختی میں اضافہ ہی کیا اور انہوں نے بہت بڑے مکر کئے اور انہوں نے کہا: ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا نہ وہ کو چھوڑنا، نہ سواع کو، نہ یغوث کو، نہ یحوق کو اور نہ ہی نسر کو، اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا (الہی) تو ان کی گمراہی میں اور زیادتی کرنا، یہ لوگ اپنے گناہوں کے سبب ڈبوئے گئے اور جہنم میں جھونک دئے گئے پھر انہوں نے اپنے لئے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہیں پایا)

اس محترم رسول کی دعوت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعوتی زندگی کے ساڑھے نو سو سال (۹۵۰) کا خلاصہ مذکورہ آیتوں میں بیان کر دیا، اس میں اللہ کی توحید اور عبادتوں کو صرف اسی کے لئے خاص کر دینے کی تعلیم کے علاوہ اور کچھ ہے؟ اس دعوت کو پہنچانے میں آپ مسلسل کوشاں رہے، جو بھی وسیلہ ممکن تھا آزمایا، سری بھی جبری بھی، رغبت اور خواہش

دلا کر بھی اور ڈرا دھمکا کر بھی، وعدے کر کے بھی وعیدیں سنا کر بھی۔ عقلی وحسی دلائل دے کر بھی خود ان کی زندگیوں کی مثالیں پیش کر کے بھی، کائنات کی نشانیوں دکھا کر بھی اور عبرتیں پیش کر کے بھی، لیکن یہ ساری درد مندی اور دلائل انہیں کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکی، وہ اپنے کفر و ضلال پر برابر اڑے رہے۔ حق کے آگے متکبرانہ رویہ اختیار کیا اپنے معبودان باطل سے چھٹے رہے، نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا میں تباہی و بربادی سے دوچار ہوئے اور آخرت میں ہمیشہ کے عذاب میں گرفتار ہوئے۔

ہم یہاں یہ پوچھ سکتے ہیں کہ اس عظیم پیغمبر نے کیوں اتنی طویل مدت بغیر کسی تھکن اور آکتابت کے توحید کی خاطر اتنی مشقتیں برداشت کیں؟ اللہ نے کیوں ان کی تعریف کی، کیوں ان کے ذکر کو محفوظ کر دیا اور کیوں ان کا شمار اولو العزم (بلند حوصلہ) پیغمبروں میں کیا؟ توحید کی دعوت اس توجہ اور عنایت کی کیوں مستحق ہے؟ کیا اس منہج اور منطق کا اس عظیم پیغمبر کے لئے محدود کر دینا منطق، حکمت اور عقل کے خلاف ہے یا یہی عین حکمت، صحیح منطق اور عقل سلیم کا تقاضا ہے؟ اللہ نے آپ کو کیوں اس منہج پر چلنے کا ساڑھے نو سو سال تک پابند کیا، آپ کی تعریف کی اور آپ کی داستان کو ہمیشہ کے لئے باقی رکھا؟ اور کیوں ساری انسانیت کے سر تاج افضل الرسل امام الانبیاء محمد رسول اللہ ﷺ کو حکم دیا کہ وہ سیدنا نوح علیہ السلام کو اپنی دعوت اور صبر میں نمونہ بنائیں؟

مقام نبوت کی قدر جاننے والے کا عقل و حکمت پر مبنی جواب یہی ہوگا کہ توحید کی

دعوت، شرک پر یلغار اور اللہ کی

زمین کو اس نجاست سے پاک کرنے کا عمل واقعی اس عظیم الشان مدح و ثنا کا مستحق ہے، یہی عین حکمت اور عقل و فطرت کا تقاضا ہے ہر داعی کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اس منہج کو سمجھے اور اس الہی دعوت اور عظیم مقصد کو روئے زمین پر پھیلانے کے لئے اپنی ساری توانائیاں، جدوجہد اور

کوششیں صرف کر دے اور اس سلسلے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرے، ایک دوسرے کی تصدیق کرے جیسا کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کیا کرتے تھے پہلے آنے والے بعد میں آنے والوں کو خوش خبری دیتے اور بعد میں آنے والے گذرے ہوئے انبیاء کی دعوت کی تصدیق و تائید کرتے اور انہیں کے چلے ہوئے راستے پر گامزن ہوتے۔

ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اگر اس منہج کے علاوہ اور کوئی منہج اعلیٰ و افضل ہوتا تو اللہ تعالیٰ ضرور اپنے پیغمبروں کے لئے اسے پسند کرتا اور اسے اپنانے کی ہدایت کرتا جب ایسا نہیں ہوا تو کیا مومن کے لئے یہ جائز ہے کہ وہ اس طریقہ دعوت سے منہ موڑ کر کسی دوسرے طریقے کو اپنائے اور ان داعیوں پر دست و زبان دراز کرے جو اس ربانی منہج کی پیروی کر رہے ہیں؟؟؟

سیدنا ابراہیم علیہ السلام

دوسرے الوالعزم پیغمبر ابو الانبیاء امام الموحدین غلیل اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات گرامی ہے جن کی دعوت کو نمونہ بنانے، راستے پر چلنے اور جن کی ہدایتوں کو اپنانے کا حکم اللہ رب العالمین نے سید الاولین والآخرین، رحمۃ للعالمین خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ ﷺ کو دیا ہے^(۱)۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

^۱ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی جانب اشارہ ہے: ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ ابْنِ وَصَلَةً إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [النحل: ۱۲۳]۔ (پھر ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی کہ امت ابراہیمی جو حنیف تھے کی اتباع کریں اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے) اور اس فرمان کی طرف: ﴿عَلَّ صَلَاتُ اللَّهِ فَاسْتَوْصُوا بِصَلَاةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ (جاری ہے۔۔۔)

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَدْرَأْتَشْعِدُ أَصْنَامًا إِلَهًا قُلْتُ لَأَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ- وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَيْكُونَ مِنَ الْمُنْتَدِينَ- فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَأُحِبُّ الْإِلَهِينَ- فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ- فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِعَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنْ تَبَرَأْتُمْ مِنِّي فَتَبَرُّوا مِنِّي وَجْهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (سورة الأنعام: ۷۳-۷۹)

(جب ابراہیم (علیہ السلام) نے اپنے باپ آذر سے کہا: کیا تو بتوں کو معبود بناتا ہے میں تجھ کو اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمان اور زمین کی بادشاہت دکھلائی تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں ہو جائے۔ جب ان پر رات کی تاریکی چھا گئی تو انہوں نے ایک تارہ دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، جب وہ ڈوب گیا تو کہا کہ میں ڈوب جانے والے کو پسند نہیں کرتا، جب چاند کو چمکتا دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا کہ اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہیں کی تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا، جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے جب وہ بھی غروب ہو گیا تو پکار اٹھے: اے میری قوم! میں تمہارے ان معبودوں سے جنہیں تم (اللہ کا) شریک ٹھہراتے ہو بیزار ہوں، میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور میں ہر گمراہ کرنے والوں میں سے نہیں ہوں)

شرک سے انکار اور توحید خالص کے اقرار سے لبریز، پر جوش اور طاقتور دعوت

﴿وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [آل عمران: ۹۵]۔ (کہو بخ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، تم ملت ابراہیمی کی پیروی کرو جو حنیف تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے)

خاندان سے شروع ہو کر ساری قوم تک پھیلتی ہے، شرک و بت پرستی سے جنگ چھڑ جاتی ہے، ستاروں کی الوہیت کا عقیدہ ڈگمگا جاتا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی حجت قائم کرنے، شرک اور اس کے باطل معتقدات کو زمین دوز کرنے کے لئے بحث و حجت کا بہترین راستہ اختیار کیا، یعنی ان کے معبودوں کی تحقیر کر کے انہیں بے عقل قرار دے کر ستارے چاند اور سورج پر یکے بعد دیگرے غور کر کے اور ان کے طلوع اور غروب زوال سے دوچار ہوتے ہیں تو کون اس کائنات کی حفاظت اور نگرانی کرے گا اور ان کے معاملات کی تدبیر کرے گا؟ جو شخص ان مظاہر فطرت پر اور ان کے طلوع و غروب، اقبال و ادھار (آنے جانے) پر غور کرے گا تو اس کے لئے ضروری ہو جائے گا کہ وہ ان خود

ساختہ جھوٹے معبودوں کا انکار کرے، اپنے ہاتھوں کو شرک کی نجاست سے دھولے اور اس معبود برحق کی طرف رجوع کرے جس نے کہ آسمان اور زمین کو پیدا کیا جو نہ غائب ہوتا ہے اور نہ ٹٹتا ہے جو کائنات کے تمام حالات اور حرکات و سکنات سے اچھی طرح باخبر ہے۔ جو ہر لمحہ ان کا نگران ہے، ہر وقت ان کی حفاظت اور ان کے کاموں کی تدبیر میں لگا ہوا ہے، یہ ایسے زبردست دلائل ہیں جنہیں اس مشاہدہ کی دنیا کا چپہ چپہ تقویت پہنچاتا ہے۔ اللہ سبحانہ کا فرمان ہے:

﴿وَإِذْ كُنَّا فِي الْبَيْتِ إِبْرَاهِيمَ ۖ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ۚ إِذْ قَالَ لِلْأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ۚ يَا أَبَتِ إِنَّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ۚ يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَصِيًّا ۚ يَا أَبَتِ إِنَّي أَخَافُ أَنْ يَسْأَلَكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ۚ قَالَ أَزُحِلُّ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ ۚ لَئِن لَّمْ تَنْتَهَ لِأَرْجُمَنَّكَ ۚ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا ۚ قَالَ سَلِّمْ عَلَيْكَ ۚ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي ۚ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ۚ وَأَعْتَدْنَا لَكُمْ مِمَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا ۚ فَلَمَّا اعْتَرَكُمُوهُمْ وَأَيُّعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۚ وَكُلًّا

جَعَلْنَا نَبِيًّا - وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رِزْقِنَا مَا جَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيمًا ﴿

(سورۃ مریم: ۴۱-۵۸)

(اس کتاب میں ابراہیم (علیہ السلام) کا ذکر کریں وہ بڑے راست باز انسان اور نبی تھے، جب انہوں نے اپنے والد سے کہا: ابا جان! آپ ان (بتوں) کی کیوں عبادت کرتے ہو، جو نہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں اور نہ آپ کو کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ ابا جان! میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا آپ میری پیروی کریں میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ ابا جان! شیطان کی عبادت نہ کیجئے کیوں کہ شیطان رحمن کا نافرمان ہے، ابا جان! مجھے ڈر ہے کہیں آپ پر اللہ کا عذاب نہ آن پڑے اور پھر آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں (باپ نے) کہا: ابراہیم! کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے؟ اگر تو باز نہیں آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا، بس تو ہمیشہ کے لئے مجھ سے جدا ہو جا، ابراہیم نے کہا: سلام ہے آپ کو، میں آپ کے لئے اپنے رب سے بخشش کی دعا کروں گا وہ مجھ پر بڑی مہربان ہے میں تم کو اور تمہارے ان معبودوں کو بھی چھوڑ رہا ہوں، جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر نامراد نہیں رہوں گا، جب وہ ان سے اور ان کے ان معبودوں سے جدا ہو گئے، جن کی وہ اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کرتے تھے، ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے اور دونوں کو ہی نبی بنایا اور انہیں اپنی رحمت سے نواز اور انہیں بلند درجہ کی ناموری عطا کی)

توحید کی یہ پر جوش دعوت علم، منطق، عقل اور پاکیزہ اخلاق پر قائم ہے، یہ دعوت گمراہوں کو صراطِ مستقیم دکھاتی ہے۔ اس کا انکار کوئی اندھا متعصب ہی کر سکتا ہے جو جہالت، دشمنی، خواہشات، نفس اور تکبر و غرور کے دلدل میں پھنسا ہوا ہو، ورنہ کوئی بھی ذی شعور انسان ایسے بتوں کی کیسے عبادت کر سکتا ہے جو نہ سنتے ہوں اور نہ دیکھتے ہوں اور نہ اس کے کچھ کام آسکتے ہوں؟

ہر ایک کو یہ جان لینا ضروری ہے کہ توحید کے علم سے انبیاء علیہم السلام کو طاقت ملتی تھی،

اسی کے ذریعے وہ باطل، جہالت اور شرک پر یلغار کرتے تھے، یہ انبیاء علیہم السلام کا علم ہے جو راہ حق دکھاتا اور شرک و ضلالت سے بچاتا ہے، اس علم سے کوراہوناتباہ کن جہالت ہے اور اس سے لاعلمی وہ زہر قاتل ہے جو عقل و فکر کو قتل کر دیتا ہے، اسی لئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا تھا:

﴿يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا﴾

(سورۃ مریم: ۴۳)

(اباجان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس آیا ہی نہیں، آپ میری پیروی کیجئے میں آپ کو سیدھی راہ دکھاؤں گا)

اپنے باپ، خاندان اور قوم کو دعوت الی اللہ کے میدان اور جہتوں سے مغلوب کر کے آپ نے توحید کی کھلی دلیلوں سے اپنے وقت کے سرکش و عالم حکمران نمرود پر پوری طاقت اور بہادری کے ساتھ یلغار کرری۔ قرآن کہتا ہے:

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ الَّذِي حَآجَرَ إِبْرَاهِيمَ فِي دِينِهِ أَنْ أَنَا لَهُ اللَّهُ الْمُلْكُ إِذْ قَالَ لِإِبْرَاهِيمَ رَبِّيَ الَّذِي يُبْحِسُ وَيُبْسِتُ قَالَ أَنَا أُحْبِسُ وَ أُمِيتُ قَالَ لِإِبْرَاهِيمَ فَإِنَّ اللَّهَ تَلْبِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمُشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ (سورۃ البقرۃ: ۱۷۸)

(کیا آپ کو اس شخص کا حال معلوم نہیں جس نے ابراہیم سے اس کے رب کی بابت جھگڑا کیا اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے سلطنت دے رکھی تھی، جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے، اس نے کہا: میں بھی زندگی اور موت پر اختیار رکھتا ہوں، ابراہیم نے کہا: بے شک اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا مغرب سے نکال لا، پھر وہ کافر حیران و ششدر رہ گیا، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا)

سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس ناداں سرکش کو اللہ کی توحید کی راہیت اور الوہیت پر ایمان لانے کی دعوت دی لیکن اس نے سرکشی دکھائی اور اپنی جھوٹی الوہیت کے دعوے کی

دست برداری سے انکار کر دیا، پھر آپ نے روشن اور واضح دلائل کے ساتھ اس سے مناظرہ کیا، فرمایا:

﴿ رَبِّيَ الَّذِي يُعَيِّسُ وَيُوَيِّسُ ﴾

(میرا رب وہ ہے جس کے ہاتھ میں موت اور زندگی کا اختیار ہے)

یعنی وہی میرا پیدا کرنے والا مخلوق کا مدبر اور زندگی و موت کا دینے والا ہے، لیکن اس نا سمجھ ظالم نے کہا:

﴿ أَنَا أَحْسِبُ وَأُمِيتُ ﴾

(میں بھی جس کو چاہتا ہوں قتل کر سکتا ہوں اور جس کو چاہتا ہوں باقی رکھتا ہوں)

اس جواب میں سوائے طمع سازی اور جاہلوں کو بھٹکانے کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ رہے تھے کہ رب العالمین انسانوں جانوروں اور نباتات میں زندگی پیدا کرتا ہے۔ ان کو عدم سے وجود بخشتا ہے، پھر جب ان کی عمریں ختم ہو جاتی ہیں تو انہیں ظاہری اسباب کی بنا پر یا بغیر کسی سبب کے ہی اپنی قدرت سے موت دیتا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ نمرود نا سمجھوں اور ناکاروں کو اپنے طمع سازانہ و فریب کارانہ جواب سے اندھیرے میں رکھنا چاہتا ہے تو آپ نے اس کی یہ کمزور دلیل و قبحی طور پر قبول کر لی، اور فرمایا کہ جس الوہیت کا تو دعویٰ ہے اگر سچ سچ اس کی کوئی حقیقت ہے تو:

﴿ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَّأُنِي بِالسَّمِيسِ مِنَ الشَّمْسِ فَإِنِ اتَّخَرْتُم مِّن دُونِهِ آلِهَةً لَّا يَخْلُقُ سِوَاهُ لَئِن لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ فِئْتَانًا يَلْبَسُ أَحَدُهُمَا مَا يَخْفَىٰ عَلَى الْآخَرِ فَتَلْبَسُوهَا فَمَا يَسْتَشْفِقُ الْآخَرُ عَلَىٰ الْآخَرِ ۗ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا يُكْفَرُونَ ﴾

(سورۃ البقرۃ: ۱۵۸)

(اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اسے مغرب سے نکال، پھر کافر بھونچکارہ گیا)

سوائے حیرانی و پریشانی کے اس کے پاس کچھ نہیں تھا، اس کی دلیل ٹوٹ گئی، زبان

گنگ ہو گئی، اور باطل الوہیت کا نشہ جاتا رہا: ﴿ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴾ (سورۃ اسراء: ۸۱)

(اور بے شک باطل تو ہے ہی بھاگ جانے کے لئے)

اس واقعے میں ہر صاحب بصیرت کے لئے یہ سبق موجود ہے کہ توحید کی دعوتِ اخلاص، عقل اور حکمت کے بلند ترین مقام پر فائز ہے، یہ گھروں سے شروع ہو کر اللہ جہاں تک چاہتا ہے پھیلتی ہے، نہ یہ بادشاہت کے خلاف اعلانِ جنگ ہے، نہ حکومت قائم کرنے کی خواہش، اگر ابراہیم علیہ السلام کا مقصد حصولِ اقتدار ہوتا تو آپ اس کے علاوہ دوسرا راستہ اپناتے۔ ایسی صورت میں بہت سے لوگ آپ کے گرد اکٹھے ہو جاتے اور آپ کا شہرت ہو جاتی لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہم السلام اور ان کے تبعین اور صالح مبلغوں کے لئے ہر جگہ اور ہر زمانے میں ہدایت و راہنمائی، حق بیان کرنے اور سرکشوں پر حجت قائم کرنے کا ہی راستہ چنا، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس فرض کو کامل طور پر نبھایا، آپ نے اپنے والد اور اپنی قوم چاہے حکومت ہو یا عوام پر دلائل و براہین سے حجت قائم کی، جب دیکھا کہ یہ لوگ شرک و کفر پر مصر اور جموٹ و گمراہی پر قائم ہیں تو مجبوراً طاقت و قوت اور حرکت و عمل کے ذریعے کفر و شرک سے بیزاری کا اعلان کیا۔

ضلالت و گمراہی کے گھناٹوں پ اندھیروں میں بھٹکنے والی اپنی قوم کی اصلاح کا بیڑا آپ نے کہاں سے اٹھایا؟ کیا آپ نے حکومت پر حملہ کر دیا کہ یہی شر و فساد اور شرک و ضلالت کا منبع ہے؟ یا اس حاکم وقت کے خلاف اعلانِ جنگ کر دیا جو اپنی الوہیت کی دعوتِ ہداری پر مصر تھا؟ یا آپ نے کافر حکومت اور اس کے ناصیخ حکمران کے خلاف انقلاب کا نعرہ بلند کیا تاکہ شرک و فساد کی تمام اقسام کا خاتمہ ہو جائے اور ایک الہی حکومت آپ کی قیادت میں قائم ہو جائے؟ ان سوالوں کا جواب یہی ہے کہ حاشا وکلا (ہرگز نہیں) انبیاء علیہم السلام کی ذاتیں ان گھنٹیا راستوں پر چلنا یا عمل کرنا تو کجا اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتیں، یہ طریقے تو ظلمت و جہالت کے ماروں، دنیا و سلطنت کے خواہش مندوں کے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام توحید کے داعی راہِ حق کے رہنما، شرک و باطل سے انسانیت کو نجات دلانے والے ہیں۔ وہ جب کبھی تغیر و

تبدیلی کی کوشش کرتے ہیں تو یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ انہیں کونسا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حکومت و سلطنت کے بجائے حقیقی شرک و ضلالت پر حملہ کرنا مناسب سمجھا اور اس عظیم، حکیم اور حلیم پیغمبر نے یہی کر دکھایا، فرمان الہی ہے:

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدًا مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِيمِينَ - إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ الشَّمَائِلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ - قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا نَالَهَا عَالِدِينَ - قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَفْئُةً وَّآبَاءُكُمْ فِى سُلْبِ سُلَيْمِينَ - قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ - قَالَ بَلْ رُبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِى فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ - وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَانَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ - فَجَعَلْنَاهُمْ جُنُودًا لِلْأَكِيدَةِ الَّتِي لَهَا لَهْمٌ لَعَالَهُمُ الَّتِي يَجْرَعُونَ - قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ - قَالُوا سَبِعْنَا فَتًى يَذُكُرُهُمْ يُعَالِلُهُمْ إِبْرَاهِيمَ - قَالُوا فَأَتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَالَهُمْ يَشْهَدُونَ - قَالُوا أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمَ - قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْتَلْهُمَ إِنْ كَانُوا يَنْتَفِقُونَ - فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ - ثُمَّ نَكَسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا هَؤُلَاءِ يَنْتَفِقُونَ - قَالَ أَفَتَعْجَبُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ - أَلَيْسَ لَكُمْ وَلِيًّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ - قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ - قُلْنَا إِنَّا رُكُونُ بَرْدًا وَرَسُلْنَا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ - وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ﴾ (سورة الانبياء: ۵۱-۷۰)

(اس سے بھی پہلے ہم نے ابراہیم کو دانائی بخشی تھی اور ہم ان کو خوب جانتے تھے جب کہ انہوں نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا: یہ مورتیں کیسی ہیں جن کی تم مجاوری کرتے ہو؟ انہوں نے کہا: ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے پایا ہے، انہوں نے کہا: جب تو تم اور تمہارے باپ دادا صریح گمراہی میں مبتلا تھے، انہوں نے کہا: کیا تم ہمارے پاس سچ مچ حق لائے ہو یا یونہی مذاق کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا: نہیں (میں مذاق نہیں کر رہا ہوں) درحقیقت تم سب کا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے جس نے انہیں پیدا کیا، اس پر

میں گواہی دیتا ہوں، اللہ کی قسم! میں تمہاری غیر حاضری میں تمہارے بتوں کی خبر لوں گا، پھر انہوں نے ان سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے سوائے ان میں سے سب سے بڑے کے تاکہ شاید وہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں۔ انہوں نے کہا: جس نے بھی ہمارے معبودوں کا یہ حشر کیا ہے وہ بہت بڑا ظالم ہے (کچھ لوگوں نے) کہا: ہم نے ایک نوجوان کو اس کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تھا، جس کا نام ابراہیم ہے، سب نے کہا: اسے تمام لوگوں کے سامنے پکڑ کر لاؤ تاکہ سب دیکھیں انہوں نے کہا: اے ابراہیم! کیا تم نے ہی ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ (ابراہیم علیہ السلام نے) جواب دیا: یہ کام تو ان کے سردار نے کیا ہے، تم اپنے ان (شکستہ) معبودوں سے ہی پوچھ لو اگر یہ بول سکتے ہوں۔ یہ سن کر وہ لوگ اپنے ضمیروں کی طرف پلٹے پھر (اپنے دلوں میں) کہنے لگے: کہ ظالم تو تم ہی ہو، پھر اپنے سروں کے بل اوندھے ہو گئے اور کہنے لگے: کیا تو نہیں جانتا کہ یہ بولتے نہیں ہیں؟ (ابراہیم علیہ السلام نے) کہا: کیا تم اللہ کے علاوہ ان معبودوں کی عبادت کرتے ہو جن کے اختیار میں نہ تمہارا نفع ہے نہ نقصان، تف ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو کیا تم اتنی بھی عقل نہیں رکھتے؟ وہ کہنے لگے: اسے جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کر سکتے ہو، ہم نے کہا: اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا ابراہیم کے لئے، گو کہ انہوں نے ان کا برا چاہا لیکن ہم نے انہیں بری طرح ناکام کر دیا)

اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت اسی لئے عطا فرمائی کہ آپ اس کے اہل تھے، اس عظیم پیغمبر نے عقائد کے بگاڑ، حکومت کے فساد اور ایک ایسی قوم کا سامنا کیا جس کی سوجھ بوجھ گریبکی تھی، عقل بھٹک چکی تھی، انہوں نے پتھر اور لکڑی کے بت بنائے تھے، ستاروں کو پوجتے تھے ان پر ایک فاسد نظام حکومت چل رہا تھا، جس کا قائد ایک سرکش اور ناسمجھ حکمران تھا، جس نے ساری قوم کو اپنے قدموں پر جھکا رکھا تھا، پھر اصلاح کا عمل کہاں سے شروع کیا جاتا؟ کیا

آپ نے اصلاح کا عمل حاکم سے معرکہ آرائی کے ذریعے شروع کیا، کیوں کہ وہ اللہ کی شریعت کے بجائے جاہلی قوانین کے ذریعے حکومت کر رہا تھا، بلکہ اپنے رب ہونے کا مدعی تھا اور قانون سازی کو اپنا حق سمجھتا تھا؟ یا آپ اصلاح کا عمل قوم اور جاہل حکومت کے عقائد کی اصلاح سے شروع کرتے؟ قرآن ہمیں امام الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے بیان کرتا ہے کہ انہوں نے اصلاح کا عمل اللہ کی توحید خالص اس کی عبادت کی دعوت، شرک و کفر سے اعلان جنگ اور شرک و اسباب شرک کی بیخ کنی سے شروع کیا، انہیں عملی طور پر اللہ کی توحید کی طرف بلا یا اس میدان میں قوم اور حکومت سے جم کر مقابلہ کیا اور دلیل و حجت سے انہیں مغلوب کر دیا، یہاں تک کہ انہیں اعتراف کرنا پڑا کہ ہمیں شرک و ضلالت، اندھے تعصب اور باپ دادا کی تقلید کے مقابلے میں کسی برہان و دلیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے:

﴿قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ﴾ (سورۃ الانبیاء: ۵۳)

(ہم نے اپنے باپ دادوں کو انہیں کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے)

جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے معبودوں کو توڑنے کی حکمت عملی تیار کر لی ہے، تو پھر بھرپور ہمت، طاقت اور بہادری سے اس پر وگرام کو عملی جامہ پہنایا، آپ کے اس جرأت مندانہ اقدام^(۱) نے حکومت اور قوم کو آپ کے خلاف مشتعل کر دیا، انہوں نے ایک

۱ یہ عظیم جرأت مندانہ عمل اور جو توحید کو اپنانے اور شرک کو چھوڑ دینے کی یہ حکمت دعوت اس سے پہلے بیان ہوئی وہ موجودہ دور کے بہت سے داعیان اصلاح کے نزدیک سطحی اور غیر اہم معاملات میں پڑنے کے مترادف ہے لاجہول ولا قوۃ الا باللہ (سج فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ) ﴿فَالْتَمَتْنَا لِتَغْنَى الْاَكْبَصَاۗءِ وَ لٰكِنْ تَغْنَى الْاَغْلُوۡبِ الْيَقِيۡنِ الْمُسٰوِرِ﴾ (الحج: ۳۶) (در حقیقت آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں)۔

کھلے فیصلے کے لئے آپ کو مدعو کیا۔ پھر آپ کو الزام دے کر پوچھا:

﴿قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا يَا لَيْلَىٰ يَا إِبْرَاهِيمَ﴾ (سورۃ الانبیاء: ۶۲)

(اے ابراہیم! کیا تم نے ہی ہمارے معبودوں کا یہ شکر کیا ہے؟)

آپ نے ان پر بھرپور طنز کرتے ہوئے فرمایا:

﴿بَلْ فَعَلَهُ كَيْدُكُمْ هَذَا قَدْ سَأَلْتُمُونَنَا إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (سورۃ الانبیاء: ۶۳)

(یہ حرکت تو ان کے بڑے کی معلوم ہوتی ہے، اگر یقین نہ آئے تو انہیں سے پوچھ لو کہ کس

نے ان کی یہ درگت بنائی ہے؟)

آپ کا یہ طنز ان پر کڑک دار بجلی بن کر گرا، وہ مجبوط الحواس ہو کر کہہ اٹھے:

﴿لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ﴾ (سورۃ الانبیاء: ۶۵)

((انہوں نے نے ذلت سے سر جھکا کر کہا) تم تو جانتے ہی ہو کہ یہ بول نہیں

سکتے۔)

جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان سے دلیل اور حجت کا ہتھیار چھین لیا تو وہ طاقت کا

سہارا لینے پر کمر بستہ ہو گئے جو ہر جگہ ہر زمانے میں دلیل اور حجت سے عاجز ہر ظالم کا پسندیدہ

ہتھیار ہوتا ہے، چلا اٹھے:

﴿حَتَّىٰ قَوْلًا فَا ضَلُّوا أَلَيْسَ لَكُمْ أَن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ﴾ (سورۃ الانبیاء: ۶۸)

(اے جلا و دوار اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو؟)

اور شیخ فوزان فرماتے ہیں: کیونکہ ایسے داعیان کے نزدیک دعوت کی ابتداء حکمرانوں اور حکومت کی اصلاح سے

شروع ہونی چاہیے تاکہ اصلاح عقیدہ سے، چنانچہ ان کے اس نظریہ کے مطابق تو ابراہیم علیہ السلام اور دیگر تمام انبیاء

کرام علیہم السلام صحیح منہج دعوت اپنانے میں غلطی کر گئے!۔

لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے دوست کو ان کے شر سے بچالیا اور کافروں کے مکر کو انہیں

پر لوٹا دیا:

﴿قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ (سورۃ الانبیاء: ۶۹)

(ہم نے کہا: اے آگ! تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا)

انہوں نے ان کے ساتھ برائی کرنی چاہی لیکن ہم نے انہیں بری طرح ناکام کر دیا۔ اس ہولناک آگ کا ٹھنڈا ہونا اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نجات پانا آپ کی نبوت کی صداقت کی عظیم دلیل ہے، ساتھ ہی آپ کی لائی ہوئی توحید کی سچائی اور قوم کے شرک و ضلالت کے بطلان کی واضح نشانی ہے، اللہ نے آپ کو اس حکمت سے بھرپور دعوت، اس جہاد اور عظیم قربانی کا بہترین بدلہ عنایت فرمایا، جیسا کہ ارشاد قرآنی ہے:

﴿وَدَعَيْنَا نَارَ لُوطٍ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ- وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ- وَجَعَلْنَا لَهُمْ آيَةً يُهَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ﴾ (سورۃ الانبیاء: ۷۱-۷۳)

(اور ہم نے ان کو اور لوط علیہ السلام کو بچا کر اس سر زمین کی طرف لے گئے جس میں ہم نے تمام جہاں والوں کے لئے برکت رکھی تھی اور ہم نے آپ کو اسحاق عطا کیا اور اس پر مزید یعقوب اور تمام کو ہم نے نیک بنایا، اور ہم نے انہیں پیشوا بنا دیا کہ وہ ہمارے حکم سے لوگوں کی رہبری کریں، اور ہم نے ان کی طرف نیک کام کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی (تلقین) کی اور وہ سب کے سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے)

فرعون (سیدنا موسیٰ علیہ السلام) کے زمانے کا نہیں، بلکہ فرعون وہ لقب ہے جو مصری حکمرانوں نے اپنے لئے اختیار کیا تھا) کے گھر کے فساد اور اس کے اہل خانہ کے ظلم کے شکار ہونے۔ آپ نے اس قوم کے عقائد کو جانا جن میں آپ نے زندگی گزاری تھی، اس قوم کا سب سے بڑا فساد اللہ کے علاوہ بتوں اور گائے کی پرستش تھی۔ جس کے خلاف آپ نے نہایت حکمت سے تبلیغ کی۔ آپ کا مفصل واقعہ تو بڑا طویل ہے، ہم صرف قید خانے میں آپ کی دعوت کی جانب اشارہ کرتے ہیں، ارشاد قرآنی ہے:

﴿ وَذَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ قَتِيَانِ قَالَ أَخَذُ هُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْمُرُ خَيْرًا وَّقَالَ الْآخِرَانِي أَرَانِي أَخِيلُ فَوَقَّ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَنبَأُكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ - قَالَ لَا يَا أَبَتِ كَمَا طَعَامُهُمْ تَرْزُقَاهِ إِلَّا تَتَأْتِكُمْ بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمْتَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ - وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنَ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ - يَا صَاحِبِي السِّجْنِ أَرَبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرًا أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ - مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَتَشِيشُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَدِيمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿

(سورۃ یوسف: ۳۶-۴۰)

(اور ان کے ساتھ ہی دو غلام قید خانے میں داخل ہوئے، ان میں سے ایک نے کہا: میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب پھوڑ رہا ہوں، دوسرے نے کہا: میں نے دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جسے پرندے کھا رہے ہیں۔ ہمیں آپ اس کی تعبیر بتلائیے، ہمیں آپ نیک آدمی معلوم ہوتے ہیں، آپ نے فرمایا: یہاں تمہیں جو کھانا دیا جاتا ہے اس کے تمہارے پاس پہنچنے سے پہلے ہی میں اس کی تعبیر بتلا دوں گا، یہ سب اس علم کی بدولت ہے جو مجھے میرے رب نے عطا کیا ہے، (بات یہ ہے کہ) میں نے ان لوگوں کا مذہب چھوڑ

دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور جو آخرت کے منکر ہیں میں اپنے باپ دادوں (یعنی) ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے دین کا پابند ہوں، ہمیں ہر گز یہ لائق نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کریں، ہم پر اور تمام لوگوں پر یہ اللہ کا خاص فضل ہے لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ اے میرے قید کے ساتھیوں! کیا کئی متفرق رب بہتر ہیں یا ایک زبردست (سب پر) غالب اللہ؟ اس کے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ صرف نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھ لئے ہیں اللہ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں کی، حکم دینے کا حق صرف اللہ ہی کے لئے ہے، اس کا حکم ہے کہ تم سوائے اس کے کسی اور کی عبادت نہ کرو، یہی ٹھیک (راستہ) دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے)

اس نبی کریم ﷺ نے حکمرانوں کے مصلحت میں زندگی بسر کی، ان کے تمام مفاسد آپ کی نظر میں عیاں تھے بلکہ عملاً آپ نے ان عالی شان مصلحت کے ہاسیوں کے مکرو فریب، شر و فساد اور ظلم و ستم کو قید کی صورت میں برداشت کیا اور ایسی قوم میں آپ نے زندگی بسر کی جو بتوں، گائے اور ستاروں کی پجاری تھی، آپ کے سامنے اصلاح کا ایک بڑا میدان تھا، پھر آپ نے اصلاح کا عمل کہاں سے شروع کیا؟ کیا آپ نے اپنی دعوت کا آغاز اپنے جیل کے ساتھیوں کو ظالم حکمرانوں کے خلاف بھڑکانے سے کیا جو آپ ہی کی طرح ظلماً قید خانے میں ٹھونس دئے گئے تھے؟ اگر آپ یہ طرز عمل اختیار کرتے تو یقیناً یہ ایک سیاسی راستہ تھا، یا آپ نے فرصت کے لمحات میں اپنی دعوت کو وہیں سے شروع کیا جہاں سے آپ کے آباء و اجداد بالخصوص مواحد اعظم سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور تمام انبیاء علیہم السلام نے شروع کیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر زمانے میں اور ہر جگہ اصلاح کا واحد راستہ عقیدہ توحید اور عبادت کو اللہ کے لئے خاص کرنے کی دعوت ہی ہے اسی لئے آپ نے اپنے عظیم آباء و اجداد کی پیروی کرتے ہوئے عقیدہ توحید کو پیش کرنے، مشرکین کے عقائد اللہ کے علاوہ ان کے بتوں، گائے اور ستاروں کی عبادت پر نکیر کرنے اور انہیں

حقیر ثابت کرنے کا صحیح راستہ اختیار کیا۔

توحید کی صداقتی اور شرک کا انکار کرتی اس دعوت کو، آپ نے اس قول سے

تقویت پہنچائی کہ:

﴿إِنَّ الْحُكْمَ لِلَّهِ﴾ (حکم دینے کا حق صرف اللہ کے لئے ہے) (۱)

(یہ کونسی حاکمیت ہے؟) پھر آپ نے اس حاکمیت کی تفسیر خود فرمائی کہ وہ اللہ کی

توحید اور صرف اسی کی عبادت ہے:

﴿أَمَرَآلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَنِينُ﴾ (یوسف: ۳۰)

(اس نے حکم دیا کہ سوائے اس کے کسی اور کی عبادت نہ کرو اور یہی سیدھا راستہ

ہے)

اور توحید کے تعلق سے فرماتے ہیں:

﴿ذَلِكَ الدِّينُ الْقَنِينُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (یوسف: ۳۰)

(یہی ٹھیک (راستہ) دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے)

آپ اسی حکومت کے اعلیٰ منصب پر پہنچتے ہیں (۱) اور اپنی دعوت اور نبوت پر قائم

۱ یہ آیت قواعد توحید میں سے اساسی قاعدہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی یوسف عليه السلام کی زبانی ارشاد فرمایا لیکن صدافسوس کے آجکل اکثر ایسے دینی سیاسی اصلاحی داعیان نظر آئیں گے جو اس آیت کے اساسی مدلول یعنی اللہ وحدہ لا شریک کے لئے اخلاص عبادت سے پھیر کر اپنے سیاسی مدلول یعنی اسلامی ریاست کا قیام جہاں ان کے گمان کے مطابق اللہ تعالیٰ کی زمین پر اس کی خلافت و نیابت کے طور پر اسلامی شریعت کا نفاذ ہو گا کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور اس میں اس قدر مبالغہ آرائی کی کہ لوگوں کو اس آیت کا اصل معنی تک بھلا دیا گیا اور اب اس آیت سے صرف اور صرف ان کا یہی جدید مفہوم سمجھا جاتا ہے۔ لاحول ولا قوۃ الا باللہ۔ اور یہی سلوک انہوں نے تمام یا اکثر آیات توحید کے ساتھ کیا ہے۔

رہتے ہوئے توحید کی مسلسل دعوت دیتے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہی امور کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے:

﴿وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَمْسَيْتُ بِهِ أَشْتَخِطُّهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أُمِينٌ۔

﴿قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْكُمْ﴾ (سورۃ یوسف: ۵۳-۵۵)

(بادشاہ نے کہا: اسے میرے پاس لانا تاکہ میں اسے اپنے خاص کاموں کے لئے مقرر کر لوں، پھر جب اس نے آپ سے بات کی تو کہنے لگا: اب آپ ہمارے ہاں ذی عزت و مرتبت اور امین ہیں۔ آپ نے کہا: زمین کے خزانے میرے سپرد کر دیجئے کیوں کہ میں حفاظت کرنے والا ہوں، اور علم بھی رکھتا ہوں)

پھر آپ نے اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے فرمایا:

﴿رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾ (سورۃ یوسف: ۱۰۱)

(اے میرے رب تو نے مجھے حکومت بخشی اور خواب کی تعبیر کا علم عطا کیا، آسمانوں اور زمین کے بنانے والے! تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے، میرا خاتمہ اسلام پر کر اور مجھے صالحین سے ملا دے)

اللہ تعالیٰ خاندان فرعون کے ایک مومن کی زبانی آپ کی دعوت کا تذکرہ کرتے

۱ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کتاب "الحسبہ" (ص: ۷۷) میں فرماتے ہیں: (اسی طرح سے یوسف الصمدین علیہ السلام فرعون مصر کے نائب تھے جبکہ خود بادشاہ اور اس کی قوم مشرک تھی۔ لیکن آپ اپنے اس منصب پر وہ کربقدر استطاعت عدل و انصاف اور امور خیر انجام دیتے اور حسب امکان انہیں صحیح ایمان و عقیدے کی دعوت بھی دیا کرتے تھے)

ہوئے ارشاد فرماتا ہے:

﴿وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ نَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ﴾

(سورۃ المؤمن: ۴۴)

(اور اس سے پہلے بھی یوسف تمہارے پاس واضح دلیلیں لے کر آئے تھے، پھر بھی تم ان کی لائی تعلیم میں شک و شبہ کرتے رہے، یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہو گئی تو تم نے کہا کہ اس کے بعد اللہ کسی اور رسول کو ہرگز نہیں بھیجے گا، اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے ہر اس شخص کو جو حد سے بڑھ جانے والا اور شکلی ہے)

قرآن مجید نے ہمارے سامنے سیدنا یوسف علیہ السلام کی جو سیرت پیش کی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ توحید کی دعوت نہایت ہی اہم ہے اور شرک ایسی برائی ہے جسے ختم کرنے میں مومن کو کبھی کوئی نرمی اور مدد است اختیار نہیں کرنی چاہیے، چاہے داعی کے حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوں، آپ کا یہ واقعہ ہمیں یہ بھی بتلاتا ہے کہ عقیدہ توحید کی اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام انبیاء و مرسلین علیہم السلام کے نزدیک کیا عظمت اور بلند مقام ہے اور یہ کہ عقیدہ توحید اور دین کے دیگر فروعات میں (اولیت و ترجیح کے اعتبار سے) کتنا عظیم فرق اور امتیاز ہے۔ کسی مسلمان بالخصوص داعی کے لئے جائز نہیں کہ وہ کسی حکومت کا ایسا عہدہ جو عقیدہ توحید میں خلل کا باعث ہو یا اس کے منافی ہو قبول کرے، جیسے مشرکین کے کاہنوں کی طرح کاہن بن جائے یا بتوں (مزاروں) کا مجاور بن بیٹھے، اگر کسی نے ایسا کیا تو اس کا شمار گمراہ مشرکین میں ہوگا۔

قانونی حیثیت سے اگر اسلامی حکومت قائم ہو گئی تو ضروری ہے کہ اللہ کا قانون نافذ کیا جائے، اگر کسی نے ایسا نہیں کیا تو وہ فرمان الہی کے مطابق کافر ہوگا:

﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ (سورۃ المائدہ: ۴۴)

(جنہوں نے اللہ کے احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کیا تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں)

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور علماء کرام کے فتوؤں کی روشنی میں اگر کوئی شخص اللہ کی شریعت کو حقیر جانے اور غیر شرعی فیصلوں کو حلال سمجھے تو وہ کفر اکبر کا مرتکب ہے۔ اگر اللہ کی شریعت کی قدر کرتے ہوئے غیر شرعی قانون کو حلال نہ سمجھتے ہوئے صرف اپنے نفسانی خواہشات کے غلبہ کی وجہ سے اللہ کے حکم کے بجائے اپنا حکم چلاتا ہے تو ایسا شخص کفر اصغر کا مرتکب ہوگا۔

اگر اسلامی حکومت قائم نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ہر نفس کو اتنی ہی تکلیف دیتا ہے جتنی کہ اس کے بس میں ہے۔ ایسی حالت میں مسلمان کسی بھی غیر مسلم حکومت کا عہدہ اس شرط پر قبول کر سکتا ہے کہ وہ انصاف پر قائم رہے گا اور اللہ کی نافرمانی میں ان کی اطاعت نہیں کرے گا، اور اللہ کے قانون کے خلاف فیصلہ نہیں کرے گا۔ جیسا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے کیا، آپ نے ایک کافر بادشاہ کی نیابت کا منصب سنبھالا جو اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتا تھا، جیسا کہ قرآن ارشاد فرماتا ہے:

﴿ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ ﴾ (سورۃ یوسف: ۷۶)

(آپ اپنے بھائی (بنیامین) کو بادشاہ کے دین (قانون) کی رو سے روک نہیں سکتے

(تھے)

لیکن آپ کافر نظام حکومت کے اعلیٰ منصب پر فائز رہتے ہوئے بھی رعایا کے درمیان انصاف کرتے رہے اور انہیں توحید کے دعوت دیتے رہے۔

اس میں ان لوگوں کی زبردست تردید ہے جو عقیدہ توحید کو بچھڑتے ہوئے شرک اور مشرکین سے تال میل رکھتے اور محبت کی پٹی لگیں بڑھاتے ہیں، توحید کے مبلغین اور شرک کے دشمنوں کو نظر حقارت سے دیکھتے اور توحید کے مبلغین کے معیار پر اترنے سے چڑتے ہیں،

در اصل یہ لوگ سیاسی مکار ہیں۔ جن کے دل اور کانوں پر توحید کی بات بڑی ہی گراں گذرتی ہے، افسوس تو اس پر ہوتا ہے کہ ایسے سیاسی مبلغین بر خود غلط اس خوش گمان میں مبتلا ہیں کہ وہ میدان دعوت کے بہت بڑے مجاہد اور ہیرو ہیں، کیا ایسے افراد اور جماعتیں کامیاب ہو سکتی ہیں، جن کا موقف پیغمبروں کی دعوت کے تعلق سے اس قدر گھٹیا ہو؟؟؟ الایہ کہ وہ اپنے اس منہج سے اللہ تعالیٰ کی جناب میں سچی توبہ کریں۔

سید ناموسیؑ علیہ السلام

سید ناموسیؑ کلیم اللہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قوی اور امین کے لقب سے یاد فرمایا ہے، آپ کے دعوت بھی توحید پر ہی مرکوز تھی اور اپنے دامن میں ہدایت اور حکمت کی انوار اور تجلیات سیٹھے ہوئی تھی۔ آپ نے دنیا کے سب سے بڑے طاغوت اور متکبر حکمران فرعون کے گھر میں پرورش پائی، کفر و طغیان اور ظلم و استبداد کے وہ نمونے دیکھے جن کے تصور سے ہی روٹنے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ نے اپنی قوم بنی اسرائیل پر ذلت و کینت، ظلم و ستم، بچوں کے قتل اور عورتوں کی پسماندگی کے وہ مناظر دیکھے جنہیں آج تک دنیائے انسانیت نے دیکھا نہ تھا۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَهَا شَيْعًا يَسْتَضَعِفُ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَهُمْ

وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾ (سورة القصص: ۴)

(بے شک فرعون نے زمین پر سرکشی کر رکھی تھی اور وہاں کے لوگوں کے گروہ بنا رکھے تھے، ان میں سے ایک گروہ کو کمزور کر رکھا تھا، ان کے لڑکوں کو ذبح کر دیتا تھا، اور ان کی لڑکیوں کو

زندہ چھوڑ دیتا تھا، بے شک وہ مفسدوں میں تھا)

بے شک قوم فرعون مشرک و بت پرست تھی، کیا موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کے عقیدے کی اصلاح سے اپنی دعوت کا آغاز کیا یا بنو اسرائیل کے حقوق کے مطالبے، اسلامی سلطنت کے قیام کی جدوجہد ظالموں اور سرکشوں سے حکومت کی باگ و ڈور چھین لینے اور بالخصوص فرعون جیسے ناسمجھ اور سرکش کے خلاف میدان کارزار میں قدم رکھنے کے اعلان سے اپنی دعوت کا آغاز کیا؟ جواب یہی ہے کہ آپ کی دعوت بھی اپنے سے پہلے آباء و بردران انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت کی طرح تھی۔ آپ کے رب نے آپ کو توحید کی تلقین اور اپنی رسالت کے لئے چن لیا تھا، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا وَلَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِبَقِيصٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي آنَا رَبُّكَ فَاحْنَدِمْ نَعْبَتِكَ إِنَّكَ بِأَلْوَادٍ مُّقَدَّسِينَ طَوًى - وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِشُجْرَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا تَسْتَعْتِ﴾

(سورۃ طہ: ۹-۱۵)

(کیا تمہیں موسیٰ علیہ السلام) کا قصہ معلوم ہے جب انہوں نے ایک آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا: ذرا ٹھہرو! مجھے آگ دکھائی دے رہی ہے، شاید کہ میں تمہارے لئے کوئی انگارہ لے آؤں، یا آگ کے پاس راستے کی اطلاع پاؤں، جب وہاں پہنچے تو پکارا گیا: اے موسیٰ! میں ہی آپ کا رب ہوں، اپنی جوتیاں اتاریں۔ آپ مقدس وادی طوی میں ہیں۔ میں نے آپ کو چن لیا ہے، اب آپ کی طرف جو کچھ وحی کی جائے اسے بغور سنیں، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں آپ میری ہی عبادت کریں اور میری یاد کے لئے نماز قائم کریں، یقیناً قیامت آنے والی ہے جسے میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ ہر شخص اپنی کوشش کے مطابق بدلہ پائے)

آپ کو رسالت کے آغاز ہی میں عقیدہ توحید بتلایا گیا اور شخص طور پر آپ کو مکلف

کیا گیا کہ اسے دل میں اچھی طرح بٹھالیں، پھر آپ کو حکم ہوا کہ اسی دعوت کو لے کر فرعون کے پاس جائیں، ساتھ ہی اللہ نے آپ کو دعوت کا حکمت بھرا اسلوب بھی بتایا، جس سے آپ نے فرعون کا سامنا کیا۔ اللہ سبحانہ کا ارشاد ہے:

﴿ اذْهَبْ اِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى - فَعَلْ هَلْ لَكَ اِلَى اَنْ تَتَذَكَّرَ - وَاَهْدِيكَ اِلَى رَبِّكَ فَتَكْفُحْشَى ﴾

(سورۃ النازعات: ۱۷-۱۹)

(آپ فرعون کے پاس جائیں اس نے سرکشی اختیار کر رکھی ہے اور اس سے کہیں کہ کیا تو اپنی درنگی اور اصلاح چاہتا ہے؟ اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں تاکہ تیرے اندر اس کا خوف پیدا ہو)

پھر آپ کے (بڑے) بھائی سیدنا ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا کر کے آپ کے ہاتھوں کو مضبوط کیا گیا تاکہ اچھی طرح حجت قائم کی جاسکے، پھر دونوں کو دعوت الی اللہ میں نرمی کی تعلیم دی گئی کیوں کہ یہ اس شخص کی ہدایت کا اقرب ترین وسیلہ ہے جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے۔ ارشاد ہے:

﴿ اذْهَبْ اِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى - فَقُولَا لَهُ قَوْلًا نَّيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشَى ﴾

(سورۃ طہ: ۴۳-۴۴)

(آپ دونوں فرعون کے پاس جائیں اس نے بڑی سرکشی کی ہے اسے نرمی سے سمجھائیں شاید کہ وہ سمجھ لے یا ڈر جائے)

آپ دونوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، فرعون کی ہدایت اور توبہ کی امید کرتے ہوئے اس کو اللہ کی طرف بلایا تاکہ وہ اللہ سے ڈر جائے اور ظلم و شرک کے بھیانک انجام سے بچ جائے۔ لیکن فرعون نے آپ دونوں کی نرم اور حکمت سے بھرپور دعوت کو رد کر دیا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نبی ہونے کی بڑی بڑی نشانیاں پیش کیں۔ لیکن اس سرکش کی سرکشی اور تکذیب زیادہ ہی ہوتی چلی گئی۔ قرآن کہتا ہے:

﴿فَكَذَّبَ وَعَصَى ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى فَحَسَبَهُ قُلُودُ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ لِّمَنْ تَوَلَّىٰ ۖ فَخَالَصَ بِكُمُ الْأَعْمَىٰ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ﴾ (سورة النازعات: ۲۱-۲۵)

(پھر اس نے جھٹلایا اور نہ مانا، پھر چال بازیوں کرنے کے لئے پلٹا، پھر سب کو جمع کر کے پکار کر کہا: میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، پھر اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا)

فرعونی ناصانی اور طغیان کے مقابل سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا صبر جمیل اور عمل پر مبنی موقف

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَقَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَدْرُمُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيَفْسِدُوا بِنِي الْأَرْضِ وَيَذُرُكَ وَيَأْتَهِتَكَ قَالِ سَنُقْتِلُ أبنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ﴾ (سورة الأعراف: ۱۲۷)

(قوم فرعون کے سرداروں نے کہا: کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یونہی چھوڑ دے گا کہ وہ زمین میں فساد مچاتے پھریں اور تجھ کو اور تیرے معبودوں کو چھوڑ رکھیں؟ (فرعون نے) کہا: ہم ابھی ان کے بیٹوں کو قتل کرائیں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے، ہم کو ان پر ہر طرح کا زور حاصل ہے)

سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کا ان مجرمین کی نظر میں گناہ کیا تھا؟ یہی کہ آپ اللہ کی توحید کے داعی، فرعون اور اس کی بندگی کے منکر تھے۔ پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا موقف ان انسانیت سوز اور درد نگیت و بربریت سے بھرپور سزاؤں کے مقابل کیا تھا؟ بس یہی کہ عقیدہ توحید پر قائم رہا جائے صبر جمیل سے کام لیا جائے اور ان مصائب کے مقابلے کے لئے اللہ سے مدد طلب کی جائے پھر اس صبر اور ثابت قدمی کے نتیجے میں اللہ کی نصرت کے بیٹھے پھل کا انتظار کیا جائے۔

﴿ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ
وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (سورة الأعراف: ۱۲۸)

(موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو وہ چاہتا ہے مالک بنا دیتا ہے، اور آخری کامیابی انہیں کی ہوتی ہے جو (اللہ سے) ڈرتے ہیں)

جب فرعون اور اس کی قوم کے ایمان لانے کی کوئی امید باقی نہیں رہی بلکہ بنو اسرائیل پر اور مصائب بڑھائے گئے ایسے عالم میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے صرف یہی ایک مطالبہ کیا کہ وہ بنو اسرائیل کو مصر سے نکلنے اور ہجرت کرنے کی اجازت دے، تاکہ وہ اس کے ظلم سے بچنے کے لئے جہاں اللہ چاہے وہاں چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ فَأَيُّ آيَاتِنَا نُنْفِخُهَا رِيحًا زَاحِقَةً لِيُؤْتِيَهُ الْمَلَأُ مِنْ كُلِّ وَادٍ جَنَّةً مَدِينًا ۚ لِيُخْرِجَ مِنْهَا آلَهُ مَدْيَنَ كَمَا خَرَجْنَا آلَ يُسُفَّيْنَ ۚ لِيُؤْتِيَهُم مِّنْ لَّدُنَّا مِن بَرِّهَا ۚ وَسَبَّحُوا لِلَّهِ إِذْ أُنزِلَتْ آلَاتُهُ فِيهَا ۚ وَكُنُوا صَبَارًا عَلَىٰ هَٰذَا ۚ وَبِالْحَمْدِ لِلَّهِ نَسْتَعِينُ ۚ وَهُوَ الَّذِي يُؤْتِي السُّبْحَ سُحُبًا مِّنَ الْمُزْنِ ۚ وَمِمَّا يَخْلُقُ الْبَشَرَ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعَلَّةً لِّمَن يَخْتَصِرُ ۚ وَرَجَعْنَا آلَ يُسُفَّيْنَ إِلَىٰ مَدْيَنَ بِرِجَالِهِمْ إِذِ اتَّخَذُوا صَبَارًا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعَلَّةً لِّمَن يَخْتَصِرُ ۚ وَرَجَعْنَا آلَ مُوسَىٰ إِلَىٰ مِصْرَ بِقُرُونٍ مِّنْ قَبْلِهِمْ ۚ وَبَدَّلْنَا آلَ مَدْيَنَ بِجُلُودِهِمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعَلَّةً لِّمَن يَخْتَصِرُ ۚ وَرَجَعْنَا آلَ مُوسَىٰ إِلَىٰ مِصْرَ بِقُرُونٍ مِّنْ قَبْلِهِمْ ۚ وَبَدَّلْنَا آلَ مَدْيَنَ بِجُلُودِهِمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعَلَّةً لِّمَن يَخْتَصِرُ ۚ وَرَجَعْنَا آلَ مُوسَىٰ إِلَىٰ مِصْرَ بِقُرُونٍ مِّنْ قَبْلِهِمْ ۚ وَبَدَّلْنَا آلَ مَدْيَنَ بِجُلُودِهِمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعَلَّةً لِّمَن يَخْتَصِرُ ۚ ﴾ (سورة طه: ۴۷)

(تم دونوں اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم دونوں تیرے رب کے پیغمبر ہیں، تو بنو اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لئے چھوڑ دے اور انہیں سزائیں نہ دے، ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں اور سلامتی ہے اس کے لئے جو ہدایت کی پیروی کرے) سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعوت توحید ربانی کی روشن مثال ہے جو نور اور حکمت سے بھری ہوئی ہے، جس میں جو دعوت کے مخاطب ہیں ان کی ہدایت اور ان کے گناہوں سے پاک ہونے کی شدید تمنا ہے، اس میں مصائب کو برداشت کرنے اور ظلم و تقدیر اور مشکلات کا صبر و حکمت سے مقابلہ کرنے کا عزم ہے، اللہ تعالیٰ سے مومنوں کی مدد اور ظالموں کی ہلاکت کی پر زور امید ہے اور ساتھ ہی ان مبلغین کے لئے اچھے انجام کی خوش خبری بھی ہے جو اپنی دعوت سے اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور انسانوں کی اصلاح کر کے انہیں اللہ سے جوڑتے اور صراطِ مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔

سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ

آپ سید الانبیاء و خاتم المرسلین ہیں۔ آپ تمام شریعتوں میں سب سے افضل و اکمل شریعت کے مالک ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا، بشیر و نذیر (خوشخبری دینے والا، خبردار کرنے والا)، اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا اور سراج منیر (چمکتا چراغ) بنا کر روانہ کیا۔ آپ نے کوئی ایسی بھلائی نہ چھوڑی جو امت کو نہ تملانی ہو اور نہ کوئی ایسی برائی چھوڑی جس سے امت کو نہ ڈرایا ہو، اس عظیم پیغمبر نے اپنی دعوت کا آغاز مبادیٰ اسلام میں سے کس چیز سے کیا؟ اور کہاں سے اپنی دعوت کا آغاز فرمایا؟

آپ ﷺ نے بھی اپنی دعوت کا آغاز وہیں سے کیا جہاں سے تمام انبیاء علیہم السلام نے اپنی دعوت کی ابتداء کی تھی، یعنی عقیدۂ توحید، اللہ کی خالص بندگی اور لا الہ الا اللہ کی دعوت، کیا آپ ﷺ یا کسی اور پیغمبر کے تعلق سے یہ تصور بھی کیا جاسکتا ہے کہ وہ اصول رسالت کی اصل عظیم سے ہٹ کر کسی دوسری چیز سے اپنی دعوت کا آغاز کریں گے؟ رسول اللہ ﷺ کی پہلی آواز جو آپ کی قوم کے کانوں سے ٹکرائی وہ تھی ”قُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ (کہہ دو! اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں)، یہ سنتے ہی متکبرین چیخ پڑے:

﴿أَجْعَلُ آلَ اللَّهِ إِلَهًا يَا أَحَدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ-وَانطَلَقَ النَّاسُ مِنْهُمْ أَنِ امشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهِتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ﴾ (سورۃ ص: ۵-۶)

(کیا اس نے سارے معبودوں کی جگہ بس ایک معبود بنا ڈالا، واقعی یہ تعجب انگیز بات ہے، ان کے سردار یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ چلتے بنو اور اپنے معبودوں پر جھے رہو، یقیناً اس بات میں

(کوئی غرض شامل ہے)

آپ اسی دعوت پر مکی زندگی پر محیط تیرہ سال برابر محنت کرتے رہے، قسم ہا قسم کے مصائب جھیلنے کے باوجود نہ کبھی ٹھکتے اور نہ کبھی بیزار ہوتے، آپ پر باقی چار اسلام کے ارکان میں سے کوئی رکن بھی فرض نہیں کیا گیا، نماز دسویں سال فرض ہوئی، بس چند اخلاقی احکام تھے جن کا آپ اپنی قوم کو حکم دیتے تھے جیسے صلہ رحمی، پاک دامنی، سچائی وغیرہ۔ لیکن دعوت کا محور مشرکین سے اصل اختلاف کا موضوع یہی اصل عظیم یعنی عقیدہ توحید تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسی اصل عظیم کو قائم کرنے کا آپ کو حکم دیا تھا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ - أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُوا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَخْتَصِمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ عَلَيْهِ يَخْتَفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ﴾ (سورة الزمر: ۲-۳)

(ہم نے اس کتاب کو تمہاری طرف برحق نازل کیا ہے، لہذا تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو دین کو اسی کے لئے خاص کرتے ہوئے، خبردار! دین خالص اللہ ہی کا ہے اور جن لوگوں نے اس کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں (اور یہ کہتے ہیں کہ) ہم ان کی عبادت صرف اس لئے کرتے ہیں کہ یہ اللہ تک ہماری رسائی کراویں گے اور اللہ خود ان تمام باتوں کا فیصلہ کرے گا جس کے بارے میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، اور اللہ اس شخص کو راہ راست نہیں دکھاتا جو جھوٹا اور منکر حق یا شکر ہے)

بیزار شاد ہے:

﴿قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ - وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ - قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ تَيْبِيمٍ عَظِيمٍ قُلِ اللَّهُ أَعْبُدْ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي﴾

(سورة الزمر: ۱۱-۱۲)

((اے نبی ان سے) کہہ دو کہ: مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں صرف اللہ کی ہی عبادت کروں

دین کو اس کے لئے خالص کرتے ہوئے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا فرمانبردار بن جاؤں، کہہ دو مجھے تو اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے بڑے دن کے عذاب کا خوف لگتا ہے، کہہ دو کہ میں تو اللہ کی ہی عبادت کروں گا اس کے لئے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے پھر ارشاد فرماتا ہے:

﴿قُلْ إِنْ صَلَّيْتُ وَنَسَيْتُ وَمَخَيَّيْتُ وَمَتَّيَّيْتُ لِيَلَهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ - لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ (سورۃ الانعام: ۱۶۴-۱۶۳)

(کہہ دو! میری نماز میری تمام عبادتیں (قربانی وغیرہ) میری زندگی اور میری موت خالص اللہ کے لئے ہے، جو سارے جہانوں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور مجھ کو اسی کا حکم دیا گیا ہے، اور میں سرطاعت ختم کرنے والوں میں سب سے پہلا ہوں) ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دعوت کو ساری انسانیت تک پہنچانے اور اسے سچا تسلیم کرانے اور اس پر عمل کرانے کا حکم دیا ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ - الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنْ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أُنْدَادًا أَوْ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (سورۃ البقرۃ: ۲۱-۲۲)

(اے لوگوں! اپنے رب کی عبادت کرو، جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، تاکہ تم (اس کے عذاب سے) بچ سکو، جس نے تمہارے لئے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی وادی (خبردار) جانتے بوجھتے اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ)

پھر ارشاد ہوتا ہے:

﴿وَاللَّهُمَّ إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ (سورۃ البقرۃ: ۱۶۳)

(تم سب کا ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ بہت رحم کرنے والا اور

(نہایت مہربان ہے)

نیز فرماتا ہے:

﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَأَمَّا مَنْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبَعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ (سورة الاعراف: ۱۵۸)

(کہہ دو: اے لوگو! میں تم تمام کی طرف اس اللہ کا پیغمبر ہوں جس کے لئے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں وہی زندہ گی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اللہ پر ایمان لے آؤ اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر جو کہ اللہ پر اور اس کے احکام پر یقین رکھتا ہے اور اس کی اتباع کرو تا کہ تم راہ راست پر آ جاؤ)

اس موضوع پر کئی آیات ہیں جن میں سے چند ہم نے اس لئے پیش کیں تاکہ توحید کی دعوت کے تعلق سے محمد رسول اللہ ﷺ کا منہج واضح ہو سکے۔ اگر احادیث پر نظر ڈالی جائے تو بے شمار احادیث سے یہ ثابت ہو گا کہ آپ ﷺ کی دعوت کا آغاز بھی توحید سے ہوا اور اختتام بھی توحید پر ہوا، اور آپ ﷺ زندہ گی بھرا سی پر قائم رہے۔

(۱) عمرو بن عبسہ السلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا: "كُنْتُ وَأَنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَضْعَى أَنَّ النَّاسَ عَلَى ضَلَالَةٍ، وَأَنْتُمْ كَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَعْبُدُونَ الْأَوْثَانَ، فَسَبِغْتُ بِرَجُلٍ بِسَكَّةَ يُخْبِرُ أَخْبَارًا، فَتَعَدْتُ عَلَى رَاحِلَتِي فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُسْتَخْفِيًا جَرَاءً عَلَيْهِ قَوْمُهُ، فَتَلَطَّفْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ بِسَكَّةَ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا أَنْتَ، قَالَ: "أَنَا نَبِيٌّ"، فَقُلْتُ: وَمَا نَبِيٌّ؟ قَالَ: "أُرْسَلْتُ إِلَى اللَّهِ"، فَقُلْتُ: وَبِأَيِّ شَيْءٍ أُرْسَلْتُ؟ قَالَ: "أُرْسَلْتُ"

بِصَلَةِ الْأَرْحَامِ، وَكُنْهِ الْأَوْثَانِ، وَأَنْ يُوحَدَ اللَّهُ لَا يُشْرَكَ بِهِ شَيْءٌ، " قُلْتُ لَهُ: فَتَنْ مَعَكَ عَلَى هَذَا؟ قَالَ: " حَرٌّ وَعَبْدٌ "، قَالَ: " وَمَعَهُ يُؤْمِنُ أَبُو بَكْرٍ، وَبِلَالٌ وَمِنْ أَمَنَ بِهِ " (۱)

(میں زمانہ جاہلیت میں لوگوں کو گمراہ تصور کرتا تھا اور سمجھتا تھا کہ وہ کسی حقیقت پر نہیں ہیں اور لوگ بتوں کی پرستش کرتے تھے، میں نے مکہ کے ایک آدمی کے متعلق سنا کہ وہ مختلف خبریں دیتا ہے۔ میں سوار ہو کہ مکہ آیا، اس وقت محمد ﷺ چھپ چھپ کر دین کی دعوت دے رہے تھے اور آپ کی قوم آپ پر جری ہو گئی تھی، میں چھپ کر آپ کے متعلق معلومات حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ آپ کے پاس پہنچ گیا، میں نے آپ سے پوچھا: آپ کون ہیں؟ آپ نے جواب دیا: میں اللہ کا نبی ہوں، میں نے کہا: نبی کیا ہوتا ہے؟ فرمایا: اللہ نے مجھے اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے سوال کیا: کن چیزوں کا حکم دے کر بھیجا ہے؟ فرمایا: مجھے سلسلہ رحمی، بتوں کو توڑنے، اللہ کی توحید اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کا حکم دے کر بھیجا ہے۔ میں نے کہا: اس دعوت میں آپ کے ساتھ کون ہیں؟ جواب دیا: آزاد بھی اور غلام بھی۔ کہتے ہیں کہ اس وقت آپ پر ایمان لانے والوں میں (آزاد) سیدنا ابو بکر صدیق اور (غلام) سیدنا بلال رضی اللہ عنہما شامل تھے)

(۲) جس وقت عمرو بن العاص اور عبد اللہ بن ربیعہ المخزومی مشرکین مکہ کی جانب سے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں پہنچے اور انہوں نے نجاشی کو ان مسلمانوں کے خلاف آکساتے ہوئے کہا تھا جو مکہ والوں کے ظلم و ستم سے تنگ آکر حبشہ میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے تھے:

^۱ أخرجه مسلم (۵۶۹/۱)، ۶- ۷- ۸- ۹- ۱۰- ۱۱- ۱۲- ۱۳- ۱۴- ۱۵- ۱۶- ۱۷- ۱۸- ۱۹- ۲۰- ۲۱- ۲۲- ۲۳- ۲۴- ۲۵- ۲۶- ۲۷- ۲۸- ۲۹- ۳۰- ۳۱- ۳۲- ۳۳- ۳۴- ۳۵- ۳۶- ۳۷- ۳۸- ۳۹- ۴۰- ۴۱- ۴۲- ۴۳- ۴۴- ۴۵- ۴۶- ۴۷- ۴۸- ۴۹- ۵۰- ۵۱- ۵۲- باب إسلام عمرو بن عبسہ، حدیث (۲۹۳)، وأحمد فی المستند (۱۱۲/۴).

”اَیُّهَا السَّلَیْتُ، إِنَّهُ قَدْ صَبَا إِلَیْ بَدَنِکَ مِثْلًا غَلْمَانٍ شَفَّهَاءَ، قَارَ قُوا دِینَ قَوْمِهِمْ، وَلَمْ یَدْ خُلُوعًا
 دِینَکَ، وَجَاءُوا بِیَدَیْنِ مُبْتَدِعٍ لَا نَعْرِفُهُ نَحْنُ، وَلَا أَنْتَ... مَا هَذَا الدِّینَ الَّذِی قَارَقْتُمْ فِیهِ
 قَوْمَکُمْ، وَلَمْ تَدْخُلُوا فِی دِینِی، وَلَا فِی دِینِ أَحَدٍ مِنْ هَذِهِ الْأُمَمِ؟ قَالَتْ: فَکَانَ الَّذِی کَلَّمَهُ
 جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ لَهُ: اَیُّهَا السَّلَیْتُ، کُنَّا قَوْمًا أَهْلَ جَاهِلِیَّةٍ، نَعْبُدُ الْأَصْنَامَ، وَنَأْکُلُ
 النَّبِیَّةَ، وَنَأْتِی الْفَوَاحِشَ، وَنَقَطَعُ الْأَرْحَامَ، وَنُؤَسِّئُ الْجَوَارِ، یَأْکُلُ الْقَوْمِی مِثْلَ الضَّعِیْفِ، فَکُنَّا
 عَلَی ذَٰلِکَ حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ إِلَینَا رَسُولًا مِثْلًا نَعْرِفُ نَسَبَهُ وَصِدْقَهُ وَأَمَانَتَهُ وَعَقَاقِفَهُ، فَذَعَانَا
 إِلَى اللَّهِ لِنُؤَحِّدَهُ وَنَعْبُدَهُ، وَنَخْلَعَ مَا کُنَّا نَعْبُدُ وَآبَاؤُنَا مِنْ دُونِهِ مِنَ الْجِبَارَةِ وَالْأَوْثَانِ،
 وَأَمَرَنَا بِصِدْقِ الْحَدِیثِ، وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ وَصَلَةِ الرَّحِمِ وَحُسْنِ الْجَوَارِ وَالکِفِّ عَنِ الْحَارِمِ
 وَالذَّمَّاءِ، وَنَهَانَا عَنِ الْفَوَاحِشِ، وَقَوْلِ الرُّؤُورِ وَأَکْلِ مَالِ الْیَتِیمِ وَقَذْفِ الشَّخْصَنِ، وَأَمَرَنَا
 أَنْ نَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا نُشْرِکَ بِهِ شَیْئًا، وَأَمَرَنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّکَاةِ وَالصَّیَامِ، قَالَتْ: فَعَدَدَ
 عَلَیْهِ أُمُورَ الْإِسْلَامِ، فَصَدَّقْنَا لَهُ وَأَمَّنَّا بِهِ وَاتَّبَعْنَاهُ عَلَی مَا جَاءَ بِهِ، فَعَبَدْنَا اللَّهَ وَحْدَهُ فَلَمَّ
 نُشْرِکَ بِهِ شَیْئًا، وَحَرَّمَ مَا حَرَّمَ عَلَیْنَا وَأَحَلَّنَا مَا أَحَلَّ لَنَا، فَعَدَا عَلَیْنَا قَوْمُنَا فَعَدُّبُونَا
 وَقَتَلُونَا عَنْ دِینِنَا لِرُؤُوسِنَا إِلَى عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ مِنْ عِبَادَةِ اللَّهِ، وَأَنْ نُسْتَحِلَّ مَا کُنَّا نُسْتَحِلُّ
 مِنَ الْحَبَائِثِ، فَلَمَّا قَهَرُونَا وَقَلَبُونَا وَشَقُّوا عَلَیْنَا وَحَالُوا بَیْنَنَا وَبَیْنَنا، خَرَجْنَا إِلَى
 بَدَنِکَ وَاحْتَرْنَاکَ عَلَی مَنْ سِوَاکَ وَرَهْبْنَا فِی جَوَارِکَ، وَرَجَوْنَا أَنْ لَا تَهْلَمَ عِنْدَکَ“ (۱) (اے

۱ امام احمد (۲۰۲/۱)، (۲۹۰/۵) کہتے ہیں کہ ہمیں یعقوب یعنی ابن ابراہیم ابن سعد الزہری (تقد) نے بیان
 کیا، میرے والد نے کہتے ہیں انہیں محمد بن اسحاق نے مجھے محمد بن مسلم بن عبید اللہ ابن شہاب نے انہوں نے
 ابو بکر بن عبد الرحمن بن الحارث بن ہشام الخزومی عن ام سلمہ بنت ابی امیہ (یعنی ام المومنین جلیظنا)، اور یہ سند
 صحیح ہے الامام احمد بن اسحاق کے لیکن انہوں نے بھی تحدیث کی تصریح فرمادی ہے پس ان کی حدیث حسن ہے۔

بادشاہ! آپ کے ملک میں کچھ نا سمجھ نوجوان بھاگ کر آئے ہیں، انہوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے، لیکن آپ کے بھی دین میں داخل نہیں ہوئے، بلکہ ایک نیا دین ایجاد کیا ہے جسے نہ ہم جانے ہیں اور نہ آپ، نجاشی نے مسلمانوں سے سوال کیا کہ: وہ کونسا دین ہے جس کے لئے تم نے اپنی قوم کو چھوڑا، نہ میرے دین میں داخل ہوئے اور نہ ہی دوسری قوموں کے دین میں؟ مسلمانوں کے ترجمان سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا:

اے بادشاہ! ہم ایسی قوم تھے جو جاہلیت میں مبتلا تھی، ہم بتوں کو پوجتے، مردار کھاتے، بدکاریاں کرتے، قربت داروں سے تعلق توڑتے اور ہمسایوں سے بد سلوکی کرتے تھے، اور ہم میں سے طاقت ور کمزور کو کھارہا تھا، ہم ایسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم میں سے ایک رسول بھیجا جس کی اعلیٰ نسی سچائی، امانت داری اور پاک دامنی سے ہم اچھی طرح واقف تھے، اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا اور سمجھایا کہ ہم صرف ایک اللہ کو مانیں اور اسی کی عبادت کریں اور اس کے علاوہ جن پتھروں اور اوثان (بت، قبر، مزاروں) کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے انہیں چھوڑ دیں۔ اس نے ہمیں سچ بولنے امانت ادا کرنے، قربت جوڑنے، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے اور حرام کاری و خونریزی سے باز رہنے کا حکم دیا اور فواحش میں ملوث ہونے جھوٹ بولنے یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگانے سے منع کیا، اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اس نے ہمیں نماز، روزے اور زکوٰۃ کا حکم دیا۔ سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ نے اسی طرح کے احکام گناے پھر کہا: ہم نے اس پیغمبر کو سچا مانا اس پر ایمان لائے اور اس کے لائے ہوئے دین کی پیروی کی، چنانچہ ہم نے صرف اللہ کی عبادت کی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اور جن باتوں کو اس پیغمبر نے حرام بتایا انہیں حرام مانا، اور جن کو حلال بتایا انہیں حلال جانا اس پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی اس نے ہم پر ظلم و ستم کیا اور ہمیں ہمارے

دین سے پھیرنے کے لئے آزمائشوں اور سزائوں سے دوچار کیا تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر بت پرستی کی طرف پلٹ جائیں اور جن گندی چیزوں کو ہم حرام سمجھتے ہیں انہیں حلال سمجھنے لگیں۔ جب انہوں نے ہم پر بہت ظہر، ظلم کیا زمین تنگ کر دی اور ہمارے اور ہمارے دین کے درمیان روک بن کر کھڑے ہو گئے تو ہم نے آپ کے ملک کی راہ لی اور دوسروں پر آپکو ترجیح دیتے ہوئے آپ کی پناہ میں رہنا پسند کیا، اس امید سے کہ اے بادشاہ آپ کے پاس ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا)

(۳) ہرقل (روم کے بادشاہ) نے صلح حدیبیہ کے وقفے میں اللہ کے رسول ﷺ کا حال ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے پوچھا: ”مَاذَا يَا مُرُؤْمُ؟“ (وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتے ہیں؟) ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے جواب دیتے ہوئے کہا تھا: ”اغْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَاتَّقُوا مَا يَقُولُ أَبَاؤُكُمْ، وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصَّدَقِ وَالْعَقَابِ وَالصَّلَاةِ“^(۱) (وہ کہتے ہیں: کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، تمہارے باپ دادا جو کچھ کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو اور وہ ہمیں نماز، سچائی، پرہیز گاری، پاک دامنی اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے ہیں)

یہ تمام احادیث ہم پر آپ ﷺ کی مکی و مدنی زندگی کی دعوت کو واضح کرتی ہیں۔

عقیدہ توحید "لا الہ الا اللہ" کی وجہ سے صحابہ پر مصائب

اللہ تعالیٰ کے آخری نبی محمد رسول اللہ ﷺ بھی اپنے سے پہلے انبیاء و رسل کے دعوتی منہج پر

^۱ أخرجه البخاري ۱ كتاب بدء الوحي، باب ۲، حديث (۶) یہ طویل حدیث کا ٹکڑا ہے۔

چلتے ہوئے توحید کی دعوت اور شرک کے رد میں برسری پیکار رہے اور نہ صرف خود بلکہ اپنے پیروکاروں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی یہی بات اچھی طرح سے ذہن نشین کروائی کہ خواہ دعوت کا کام ہو یا جہاد کا جس چیز سے ابتداء کرنی ہے وہ توحید الہی ہو۔ اسی منہج پر چلتے ہوئے انہیں بہت سخت اور اذیت ناک دنیاوی مصائب جھیلنے پڑے مگر اس کے باوجود انہوں نے کسی بھی حالت میں اس روشن نبوی منہج سے انحراف نہیں فرمایا۔ جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کو پورا کرتے ہوئے کہ اگر تم اللہ کی توحید کی نصرت کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے قدم جمادے گا انہیں دنیا میں بھی فتوحات، غلبہ و کامرانی عطا فرمائی اور آخرت میں جنت کے بلند درجات کی خوشخبری عنایت فرمائی۔

رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو عقیدہ توحید، ایک اللہ کی عبادت کو مضبوطی سے تھام لینے اور شرک و کفر کے انکار کی وجہ سے بے پناہ مصائب کا شکار ہونا پڑا۔ سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ”أَوَّلُ مَنْ أَظْهَرَ الْإِسْلَامَ سَبْعَةٌ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَارٌ، وَأُمُّ سُبَيْحَةَ، وَصُهَيْبٌ، وَبِلَالٌ، وَالْبِقْدَادُ، فَأَمَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَمَنْعَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِعَبِيهِ أَبِي طَالِبٍ، وَأَمَّا أَبُو بَكْرٍ فَمَنْعَهُ اللَّهُ بِقَوْمِهِ، وَأَمَّا سَائِرُهُمْ فَأَخَذَهُمُ الْمَشْرِكُونَ وَالْأَيْسُوهُمْ أَذْرَعُ الْحَدِيدِ، ثُمَّ صَهَرُوهُمْ فِي السَّنَنِ، فَمَا مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا وَأَتَاهُمْ عَلَى مَا أَرَادُوا إِلَّا بِبِلَالٍ، فَإِنَّهُ هَادَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ فِي اللَّهِ، وَهَانَ عَلَى قَوْمِهِ فَأَعْقَوَهُ الْوِلْدَانُ فَجَعَلُوا يُطْفِقُونَ بِهِ فِي شِعَابِ مَكَّةَ، وَهُوَ يَقُولُ: أَحَدًا أَحَدًا“^(۱) (سب سے پہلے سات اشخاص نے اپنے

^۱ أخرجه الحاكم في المستدرک (۲۳۸/۳). وصححه وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء (۳۳۸/۱). وقال: له إسناد صحيح. انظر في الاستيعاب (۱۳۵/۱-۱۳۶)، والحلیة لأبي تميم (۱۳۹/۱).

اسلام کو ظاہر کیا: ۱: محمد ﷺ، ۲: ابو بکر، ۳: عمر، ۴: سمیہ (عمار کی والدہ محترمہ)، ۵: صہیب، ۶: بلال، ۷: مقداد رضی اللہ عنہم۔ رسول اللہ ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے چچا ابو طالب کی وجہ سے محفوظ رکھا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی ان کی قوم کے سبب سے محفوظ رکھا۔ باقی تمام کو مشرکین چلچلاتی دھوپ میں لوہے کی زرہیں پہنا کر ڈال دیتے، ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جس نے مشرکین کا کہنا نہ مانا ہو سوائے بلال رضی اللہ عنہ کے ان کی جان اللہ کے لئے ان پر ذلیل کر دی گئی اور وہ اپنی قوم میں ذلیل کئے گئے ان کی گردن میں رسی ڈال کر لاکوں کے حوالے کر دیا جاتا وہ ان کو مکہ کے گلی کوچوں میں گھسیٹتے پھرتے اور وہ برابر کہتے رہے: ”أحد أحد“ یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔

سیرت ابن ہشام میں ہے کہ امیہ بن خلف گرمی کے دنوں میں سخت دھوپ کے وقت سیدنا بلال کو تپتے ہوئے میدان میں پیٹھ کے بل گرا دیتا، پھر ایک بھاری چٹان آپ کے سینے پر رکھ دیتا اور کہتا: اللہ کی قسم! تجھے یا تو اسی طرح مرنا ہو گا یا محمد کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہو گی، اس مصیبت کے عالم میں بھی آپ کی زبان سے ”أحد أحد“ نکلتا رہتا، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔^(۱)

سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہا کو عقیدہ توحید کے اقرار کی وجہ سے زندگی کی آخری پچاسی تک سزا دی گئی۔ کیا یہ نکالیف آپ کو اس لئے دی گئیں کہ آپ سیاسی لیڈر تھیں؟

مجاہد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: اسلام میں سب سے پہلے شہید ہونے والی سیدنا عمار بن یاسر کی والدہ سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہا ہیں، ابو جہل نے ان کی شرمگاہ میں نیزہ مار کر انہیں شہید کر دیا۔^(۲) ابن

^۱ (۳۱۸/۱)۔

^۲ الطبقات لابن سعد (۸/۲۶۳ ۲۶۵)، قال: أخبرني إسماعيل بن عمر أبو المنذر، حدثنا إسحاق بن العمار عن سميرة

(جاری ہے۔۔۔)

سعد کہتے ہیں: وہ مکہ میں پہلے پہل ایمان لانے والوں میں سے ایک تھیں اور ان لوگوں میں سے ایک تھیں جنہیں اللہ کے لئے ایذا نہیں دی گئیں تاکہ وہ اسلام سے برگشتہ ہو جائیں، لیکن آپ نے نہایت صبر سے ان سزاؤں کا سامنا کیا، یہاں تک کہ ایک دن ابو جہل ان پر سے گذرا اور نیزہ اٹھا کر ان کی شرمگاہ میں مارا اور آپ وہیں تڑپ تڑپ کر مر گئیں (۱)۔

مدنی دور میں توحید کا اہتمام

آپ ﷺ نے توحید کا خاص اہتمام صرف مکہ دور میں ہی نہیں فرمایا تھا کہ جہاں پورا مشرک معاشرہ تھا۔ بلکہ مدنی دور میں بھی جہاں ایک اسلامی ریاست کے زیر سایہ مومن معاشرہ قائم تھا توحید کا اسی طرح سے بطور خاص اہتمام فرمایا۔ اور آپ ﷺ کے سچے پیروکار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی اسی منہج پر گامزن رہے جس کی بہت سی مثالیں شیخ رحمہ اللہ نے بیان فرمائیں۔

رسول اکرم ﷺ اور صحابہ کرام کے مدینہ ہجرت کرنے اور انصار و مہاجرین کے کندھوں پر اسلامی ریاست کے قائم ہونے کے بعد بھی توحید کا اہتمام پہلے سے کہیں زیادہ ہو گیا، توحید کی اہمیت پر قرآنی آیتیں مسلسل نازل ہوتی رہیں اور رسول اللہ ﷺ کی تعلیمات اسی مرکز و محور پر گردش کرتی رہیں۔

۱: توحید کے اس قدر اہتمام کے باوجود آپ ﷺ کا ہے بگا ہے جب کبھی فرصت پاتے تو جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہم سے توحید کی بیعت لیتے تھے و مگر لوگوں کی تو بات ہی کیا، ارشاد بانی ہے:

س مجاہد قال: ... فذکرہ، وهو إسناد صحیح إلی مجاہد.

^۱ تطبیقات لاین سعد (۸/۲۶۳).

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يَتَّبِعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُسِرَّنَّ بِيَاثِهِ شَيْئًا وَلَا يُنَبِّرْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِمُهْتَابٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ قَبَائِلَهُنَّ وَاسْتَغْفِرْنَ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (المستحنة: ۱۲)

(اے نبی! جب تمہارے پاس مومن عورتیں ان باتوں پر بیعت کرنے کے لئے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا کاری نہ کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اور کوئی ایسا بہتان نہیں باندھیں گی جسے خود اپنے ہاتھ پیر کے آگے سے گھڑا ہو اور کسی نیک کام میں آپ کی حکم عدوی نہیں کریں گی تو آپ ان سے بیعت لیا کریں اور ان کے لئے بخشش طلب کریں، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے)

یہ آیتیں اگرچہ کہ عورتوں کی بیعت سے متعلق ہیں لیکن رسول اللہ ﷺ انہی باتوں پر مردوں سے بھی بیعت لیا کرتے تھے:

سیدنا عباده بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک مجلس میں صحابہ کرام سے کہا: ”تَّبَايَعُونِي عَلَىٰ أَنْ لَا تُسْرِئُوا بِيَاثِهِ شَيْئًا، وَلَا تُنَبِّرُوا وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، قَرَأَ آيَةَ الَّتِي أُحَدِّثُ عَلَى النِّسَاءِ: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ﴾، فَمَنْ دَعَىٰ مِنْكُمْ، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، فَعُوقِبَ بِهِ، فَهُوَ كَقَارِئِ لَه، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، فَسَوَّكَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ عَلَيْهِ، فَهُوَ إِلَى اللَّهِ، إِنْ شَاءَ عَفَرَ لَه، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَه“^(۱) (مجھ سے بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے، چوری اور زنا

^۱ رواہ البخاري ۲ كتاب الايمان، باب (۱۱)، حديث (۱۸)، ۶۳ كتاب مناقب الأنصار، ۳۳ باب وجود الأنصار، حديث (۳۸۹۲)، ومسلم ۲۹ كتاب العمود، ۱۰ باب الخلود كنفارات لأهلها، حديث (۳۱ ۳۳)، والنسائي (۱۲۸/۲).

کاری نہیں کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے (سورۃ ممتحنہ کی آیت اذا جاءك المؤمنات) میں عورتوں سے جن جن باتوں پر بیعت لینے کا حکم دیا گیا تھا آپ نے مردوں سے انہیں باتوں پر بیعت لی) پھر فرمایا: جس نے اس بیعت کو پورا کیا اس کا ثواب اللہ پر ہے، جو ان گناہوں کا مرتکب ہوا (سوائے شرک کے) اور دنیا میں ہی سزا دیا گیا یہ سزا اس کے لئے کفارہ بن جانے گی اور جو ان کبائر کا مرتکب ہوا اور اللہ نے اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دیا، اس کا معاملہ آخرت میں اللہ کے ہاتھ میں ہے، چاہے تو اس کو بخشے یا عذاب دے)

امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کئی ایسی احادیث ذکر کی ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے مضمون کی بیعت عورتوں سے لیا کرتے تھے، اس سلسلے میں آپ نے سیدہ عائشہ (۱)، امیمہ بنت رقیقہ (۲)، ام عطیہ (۳)، سلمی بنت قیس (۴) (جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ تھیں) رانطہ بنت سفیان الخزاعیہ (۵) یعنی رضی اللہ عنہا کی روایات کو ذکر کر کے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے ان باتوں کی پابندی کی بیعت لیتے تھے، پھر آپ نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما (۶) کی روایت اور دیگر احادیث کو بیان کیا۔

¹ رواہ البخاری ۶۵- کتاب التفسیر: تفسیر سورة الممتحنة، ۲ باب { إذا جاءك المؤمنات مهاجرات }، حدیث (۳۸۹۱)، وابن ماجة (۹۵۹/۲)، ۲۳ کتاب الجهاد، ۴۳- باب بیعة النساء، حدیث (۲۸۷۲)۔

² رواہ احمد فی المسند (۳۵۷/۶)، والنسائی فی کتاب البيعة، باب بیعة النساء، (۱۳۴/۷)۔

³ أخرجه البخاری ۶۵ کتاب التفسیر: تفسیر سورة الممتحنة، ۳- باب { إذا جاءك المؤمنات يابعنك }، حدیث (۳۸۹۲)، ومسلم کتاب الجنائز، (۲۳۸/۶) شرح النووي۔

⁴ مسند أحمد (۳۷۹/۶)، ۳۸۰، ۳۲۲، ۳۲۳) وفي إسناده سليط بن أيوب قال الخافظ: مقبول، وقال الذهري في ((الكاشف)) (۳۸۸/۱): وثق. فهو حسن لشواهده۔

⁵ مسند أحمد (۳۶۵/۶)۔

⁶ في البخاری ۶۵ کتاب التفسیر ۳- باب { إذا جاءك المؤمنات يابعنك }، حدیث (۳۸۹۵)، ومسلم ۸ کتاب

میں کہتا ہوں کہ یہ معاملہ صرف عورتوں کے لئے ہی مخصوص نہیں بلکہ آپ ﷺ انہی باتوں پر مردوں سے بھی بیعت لیا کرتے تھے، جیسا کہ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی مندرجہ بالا حدیث سے ظاہر ہے اسی طرح کی ایک حدیث سیدنا عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

سیدنا عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: "كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تِسْعَةَ أَوْ شَبَابَةَ أَوْ سَبْعَةَ، فَقَالَ: "أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللَّهِ؟"، وَكُنَّا حَدِيثَ عَهْدٍ بِبَيْعَةِ، فَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: "أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللَّهِ؟"، فَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: "أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللَّهِ؟"، قَالَ: قَبَسَطْنَا أَيْدِيَنَا، وَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَعَلَا مَرُّ بَايَعْنَا؟ قَالَ: "عَلَى أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَالصَّلَاةَ الْخَنَسَ وَتَطِيعُوا، وَأَسْرَ كَلِمَةَ حَقِيئَةً، وَلَا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا، فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أَوْلِيكَ الْفَقْرِ، يَسْتَقْطُ سَوْطَ أَحَدِهِمْ، فَمَا يَسْأَلُ أَحَدًا يَنَاوِلُهُ إِيَّاهُ" (۱) (ہم نو، آٹھ یا سات آدمی اللہ کے رسول اللہ ﷺ کی مجلس مبارک میں تھے، آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تم رسول

صلاة العیدین ۸ باب صلاة العیدین، حدیث (۱) اور یہ ایک طویل حدیث ہے جس میں ہے کہ فرمایا: آپ ﷺ نے یہ آیت پڑھی **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يَابِعَنَّكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يَشْرِكَنَّ بِاللَّهِ شَيْئًا** (اے نبی جب مومن عورتیں تمہارے پاس بیعت کرنے کو آئیں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی) یہاں تک کے اس کی تلاوت سے فارغ ہوئے، پھر فرمایا: کیا تم ان باتوں پر بیعت کرتی ہو؟ تو ان میں سے ایک عورت نے (سب کی طرف سے) کہا: جی ہاں! اے اللہ کے نبی ﷺ۔۔۔)

۱ آخر جہ مسلم ۱۲ کتاب الزکاة، ۳۵ باب المسألة للناس، حدیث (۱۰۸)، وأبو داود ۳ کتاب الزکاة، ۲۲ باب كراهية المسألة، حدیث (۱۶۳۲)، وأحمد (۲۷/۶)، والنسائي (۱۸۶/۱)، وابن ماجه ۲۳-کتاب الجهاد ۳۱ باب البيعة، حدیث (۲۸۶۷)۔

اللہ ﷺ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرو گے؟ ہم نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہم تو بیعت کر چکے ہیں، پھر آپ نے دوبارہ فرمایا: اللہ کے رسول سے بیعت نہیں کرو گے؟ ہم نے پھر کہا کہ ہم تو بیعت کر چکے ہیں۔ آپ ﷺ نے پھر تیسری بار فرمایا کیا کہ کیا اللہ کے رسول ﷺ سے بیعت نہیں کرو گے؟ پس ہم نے اپنے ہاتھ بڑھادیئے اور کہا: اے اللہ کے رسول جب ہم آپ سے بیعت کر چکے ہیں تو پھر کس چیز پر بیعت کریں؟ آپ نے فرمایا: اس بات پر کہ اللہ کی عبادت کرو گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، پانچ وقت کی نماز ادا کرو گے اور اپنے حاکموں کی اطاعت کرو گے اور ایک بات آپ نے نہایت آہستگی سے ارشاد فرمائی: ”اور لوگوں کے آگے کبھی دست سوال دراز نہیں کرو گے“ راوی کہتے ہیں: میں نے ان صحابہ میں سے بعض کو دیکھا ہے اگر ان کا چابک بھی زمین پر گر جاتا تو کسی کو اٹھا کر دینے کے لئے نہیں کہتے تھے)

۲: آپ ﷺ اپنے مبلغوں معلوموں، قاضیوں اور گورنروں کو مختلف ممالک کے بادشاہوں کے پاس توحید کی دعوت دے کر بھیجتے تھے۔

رسول اللہ ﷺ کے خادم خاص سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ: ”أَنَّ يَوْمَ اللَّهِ ﷺ

كَتَبَ إِلَى كِنَسْرَى وَإِلَى قَيْصَرَ وَإِلَى النَّجَاشِيِّ وَإِلَى كُلِّ جَبَّارٍ، يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَكَتَبَ بِالنَّجَاشِيِّ الَّذِي صَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ“،^(۱) (آپ ﷺ نے کسری^(۱)، قیصر، نجاشی اور

^۱ أخرجه مسلم (۱۳۹۲/۳)، ۳۲ کتاب الجهاد، ۲۷. باب كتب النبي ﷺ إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله عز وجل، حديث (۲۵)، والترمذي ۳۳. كتاب الاستئذان ۲۳. باب في مكاتبة المشركين، حديث (۲۷۱۶)، من حديث انس، وأحمد (۳۳۶/۳)، من حديث جابر بلفظ: ((وكتب رسول الله ﷺ قبل أن يموت بخمس إلى كسرى وقيصر وإلى كل جبار)) (عن جابر ان الفاظ کے ساتھ کہ آپ ﷺ نے اپنی وفات سے پانچ برس) پہلے کسری و قیصر اور تمام جابر بادشاہوں کے نام خطوط روانہ کیئے).

ہر تسلط حکمران کو خط لکھ کر اللہ کی طرف بلایا، یہاں نجاشی سے مراد وہ نجاشی (سیدنا اسمحہ رضی اللہ عنہ) نہیں جن کی نماز جنازہ غائبانہ آپ ﷺ نے ادا کی تھی۔

آپ ﷺ نے قیصر کی جانب جو خط روانہ کیا تھا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس خط کے ذریعے آپ ﷺ کا مقصد توحید کی دعوت دینی تھی، جو مندرجہ ذیل الفاظ پر مشتمل تھا:

”بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ، سَلَامٌ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى، أَمَا بَعْدُ، فَإِنِ أَدْعُوكَ بِدَعَايَةِ الْإِسْلَامِ أَسْلِمْتَ تَسْلَمَ يُؤْتِكَ اللَّهُ أَنْبِيَاءَ مَرْسُولِينَ، فَإِنِ تَوَلَّيْتَ فَإِنَ عَلَيْكَ إِثْمُ الْأَرِيْسِيِّينَ، وَهِيَ أَهْلُ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، أَنْ لَا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، وَلَا يَشْخَذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ، فَإِنِ تَوَلَّوْا فَقُولُوا: اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ“ (آل عمران: ۶۴)“ (۲) (اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد ﷺ کی جانب سے شاہ روم ہرقل کی طرف، سلامتی ہو اس پر جس نے ہدایت کی پیروی کی، میں تجھے اسلام کے منشور کی طرف بلاتا ہوں، اسلام لائے گا تو سلامتی میں رہے گا، اللہ تجھے دو ہر اثناب عطا کرے گا، اگر تو نے اعراض کیا (منہ موڑا) تو تجھ پر تیری رعایا (۳) کا بھی گناہ

۱ دیکھیں آپ ﷺ نے جو خط بادشاہ فارس کسری کے نام بھیجا تھا۔ (البدایہ والنہایہ ۳/۳۶۹، قیصر کو لکھے گئے خط کے قریب ہی)۔

۲ یہ اور اس کے بعد والی ایک ہی حدیث کے ٹکڑے ہیں أخرجه البخاری ۱- کتاب بدء الوحی، باب (۷)، حدیث (۶)، واحد (۱/۲۶۲) اور یہ ایک طویل حدیث ہے جسے ہم نے اختصاراً بیان کیا گیا ہے۔

۳ یہاں رعایا کے لئے الاربیون کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا معنی ہے الفلاحون یعنی کسان لوگ انہیں الاکارون بھی کہا جاتا ہے کہ وہ کمزور لوگ وغیرہ جو ہرقل کی پیروی کرتے تھے اور وہ ان کے شرک میں پڑے (جاری ہے۔۔۔)

ہوگا، (اے اہل کتاب! ایک ایسی بات کی نظر آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، ہے وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں اور اللہ کے سوا ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں، پھر یہ لوگ اگر رخ پھیر لیں تو کہہ دو کہ تم گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں)۔

جس وقت یہ خط ہر قہر کے پاس پہنچا اس نے قریش کے قافلے سے ابو سفیان رضی اللہ عنہ بن حرب (جو اس وقت کافر تھے) کو بلا بھیجا، وہ اس مدت میں تجارت کے لئے ملک شام آئے ہوئے تھے جس میں کہ آپ ﷺ نے قریش اور ابو سفیان سے (حدیبیہ کے مقام پر دس سال کے لئے) صلح کی تھی، وہ ایلیاء (یروشلم) میں قیصر کے پاس لائے گئے اس نے آپ ﷺ کے تعلق سے ابو سفیان سے کئی سوالات کئے جن میں سے ایک سوال یہ بھی تھا، ”مآذًا

رہنے کا سبب بن رہا تھا۔ اور ان زعماء ولیدروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا عدل اور سنت رہی ہے کہ، وہ یوم قیامت اپنے بوجھ اٹھانے کے ساتھ ساتھ جنہوں نے حق و توحید سے انحراف اور اس کے خلاف جنگ میں ان کی پیروی کی ان کے بھی بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ ﴿لِيَتَّخِطُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّوهُمْ يَغِيرُ عَلِيمٌ أَلَا سَاءَ مَا يَزِيدُونَ﴾ (النحل: ۲۵) (یہ اپنے بوجھ بھی کامل طور پر یوم قیامت اٹھائیں گے اور ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے جنہیں بغیر علم کے انہوں نے گمراہ کیا، کیا ہی برا بوجھ ہے جو یہ اٹھائیں گے) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا“ (صحیح مسلم: ۲۶۷۶) (جو کوئی ہدایت کی طرف دعوت دے تو اسے جو اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے مثل بھی اجر ملے گا مگر ان پیروی کرنے والوں کے اجر میں سے کچھ کم نہ کیا جائے گا، اور جو کوئی گمراہی کی جانب دعوت دے اس پر ان لوگوں کا بھی گناہ ہوگا جنہوں نے اس کی پیروی کی مگر پیروی کرنے والوں کے گناہوں میں کچھ کم نہ ہوگا)

یَأْمُرُكُمْ؟“ (یہ پیغمبر تمہیں کن باتوں کا حکم دیتے ہیں؟) ابوسفیان نے جواب دیتے ہوئے کہا تھا: ”اعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ وَلَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَاتْرَكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصَّدَقِ وَالْعَقَابِ وَالصَّلَاةِ“^(۱) (صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، تمہارے باپ دادا جو کچھ کہتے تھے اسے چھوڑ دو، وہ ہمیں نماز سچائی پر بیز گاری، پاک دامنی اور قربت داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے ہیں)۔

۳: آپ اپنی فوج کو کلمہ توحید کی بلندی کے لئے جہاد کرنے کا حکم دیتے، کیوں کہ ”مَنْ قَاتَلَ لِيَتَكُونَ كَلِمَةً لِلَّهِ مِنَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ“^(۲) (جو شخص اس لئے لڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو ایسے شخص کا جہاد ہی جہاد فی سبیل اللہ ہے)، آپ ﷺ اپنے کمانڈروں کو جنگ شروع کرنے سے پہلے توحید کی دعوت دینے کا حکم دیتے: سیدنا بریدہ بن الحبیب رضی اللہ عنہما اپنے والد سے روایت کرتے ہیں: ”كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا عَلَى سَرِيَّةٍ أَوْ جَيْشٍ أَوْ صَاهٍ يَتَقَوَّى اللَّهُ فِي حَاصِيَةِ نَفْسِهِ وَيَمْنُ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا، وَقَالَ: إِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ، قَادِعُهُمْ إِلَى إِحْدَى ثَلَاثِ حِصَالٍ أَوْ خِلَالٍ فَأَيْسَرُهَا أَجَابُوكَ إِلَيْهَا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ أَدْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ أَدْعُهُمْ إِلَى الشُّحُولِ“

۱ اس کی تخریج گزر چکی ہے۔

۲ بخاری، باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ح ۲۵۹۹، مسلم، باب ۴۲- باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ح ۵۰۲۹۔ مکمل حدیث میں کسی نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا کہ ایک شخص غصے میں، یا حمیت میں، یا مال غنیمت کے لئے، یا اپنے چرچے کے لئے، یا دکھلاوے اور ریاء کاری کے لئے لڑتا ہے ان میں سے کون سا فی سبیل اللہ ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا ان میں سے کوئی نہیں بلکہ: جو شخص اس لئے لڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو ایسے شخص کا جہاد ہی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ (طرح)

مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، -- فَإِنْ هُمْ أَهَبُوا فَأَدْعُهُمْ إِلَىٰ إعْتِلَاءِ الْجَبَلِ، فَإِنْ أَجَابُوا فَأَقْبِلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، فَإِنْ أَهَبُوا فَاسْتَعِينْ بِاللَّهِ تَعَالَىٰ وَقَاتِلْهُمْ، وَإِذَا خَاصَمْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوا أَنْ تَنْزِلَهُمْ عَلَىٰ حَكِيمِ اللَّهِ تَعَالَىٰ فَلَا تَنْزِلْهُمْ، فَإِنَّكُمْ لَا تَنْزِلُونَ مَا يَخُفُّكُمْ اللَّهُ فِيهِمْ وَلَكِنْ أَنْزِلُوهُمْ عَلَىٰ حُكْمِكُمْ ثُمَّ اقْضُوا فِيهِمْ بَعْدَ مَا شِئْتُمْ“^(۱) (جب بھی رسول اللہ ﷺ کسی سریرہ^(۲) یا فوج کو روانہ کرتے تو اس کے کمانڈر کو اپنے اور اپنے مسلمان ساتھیوں کے متعلق اللہ سے ڈرنے اور بھلائی اختیار کرنے کی تاکید کرتے اور فرماتے تھے: جب تم مشرکین میں سے دشمنوں کا سامنا کرو تو انہیں تین باتوں کی دعوت دو اگر ان تین میں سے کسی ایک کو مان لیں تو ان کے اس مان لینے کو قبول کرو اور ان کے ساتھ جنگ سے رک جاؤ، انہیں اسلام کی طرف بلاؤ اگر وہ مان لیں تو ان کا ایمان قبول کرو اور ان سے جنگ کرنے سے رک جاؤ، پھر انہیں اپنے مقام سے دارالہماجرین (مدینہ نبویہ) منتقل ہو جانے کی دعوت دو۔۔۔ اگر وہ دعوت اسلام کو انکار کر دیں ان سے جزیہ مانگو، اگر وہ اس کو مان لیں تو تم بھی اس کو مان لو اور ان سے رک جاؤ، اگر وہ اس کا بھی انکار کر دیں تو پھر اللہ سے مدد طلب کر کے ان سے جنگ کرو، اگر تم نے کسی قلعہ کا محاصرہ کر لیا اور وہ تم سے یہ مطالبہ کریں کہ وہ اللہ کے فیصلہ پر ہتھیار ڈالیں گے تو تم اسے نہ مانو کیوں کہ تم نہیں جانتے کہ اللہ ان کے متعلق کیا فیصلہ فرمائے گا، بلکہ

^۱ أخرجه مسلم (۱۳۵۶/۳-۱۳۵۷)، ۳۳- کتاب الجهاد، ۲- باب تأمير الإمام على البعث، حديث (۳)، وأبو داود (۸۲/۳)، ۹- کتاب الجهاد، ۹- باب في دعاء المشركين، حديث (۲۶۱۲)، والترمذي (۱۸۲/۳)، ۲۲- کتاب السير، ۲۸- باب وضع النبي ﷺ في القتال، حديث (۱۶۱۷)، وابن ماجه، ۲۳- کتاب الجهاد، ۳۸- باب وصه لزوم، حديث (۲۸۵۸).

^۲ سریرہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں آپ ﷺ بذات خود شریک نہ ہوئے بلکہ اپنے لشکر کو روانہ فرمایا اور جس جنگ میں آپ ﷺ بنفس نفیس شریک ہوئے اسے غزوہ کہا جاتا ہے۔ (طرح)

انہیں اپنے فیصلہ پر ہتھیار ڈالنے کے لئے کہو، اس کے بعد ان کے تعلق سے جو فیصلہ تم کرنا چاہو کرو)

حدیث بریدہ رضی اللہ عنہ کی مانند حدیث نعمان بن مقرن المزنی رضی اللہ عنہ بھی ہے جس کی جانب مسلم، ابوداؤد، ابن ماجہ نے اپنے اس قول کے ذریعہ اشارہ فرمایا کہ علقمہ نے فرمایا میں نے مقاتل بن حیان سے بیان کیا تو انہوں نے فرمایا مجھے مسلم بن ہسیم نے نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ سے انہوں نے نبی کریم ﷺ سے یہ روایت بیان کی۔

۴- رسول اللہ ﷺ نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر، قاضی اور معلم بنا کر بھیجا اور یہ نصیحت فرمائی: ”إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةً أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. وَبِ رِوَايَةٍ: إِلَى أَنْ يُوحِدُوا اللَّهَ. وَأَنْي رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ يَذَلِّكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ يَذَلِّكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْتَى مِنْ أَغْنِيَانِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ يَذَلِّكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَأَتَّقِ دَعْوَةَ الظَّالِمِينَ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ“ (۱) (تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، انہیں سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی گواہی

^۱ أخرجه البخاري. ۶۳-كتاب المغازي. ۶۰-باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع. حديث (۲۳۳۷) و ۹۷-كتاب التوحيد. ۱-باب ما جاء في دعاء النبي -ﷺ- إلى توحيد الله تبارك وتعالى. حديث (۷۳۷۲) یہاں بخاری کے لفظ ہیں: (فلیکن اول ما تدعوهم الی ان یوحسوا اللہ. فاذا عرفوا اللہ...) (وہ پہلی چیز جس کی طرف تم انہیں دعوت دو وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت ہو، اگر وہ یہ جان ومان لیں تو۔۔۔) الحدیث ومسلم ۷ کتاب الایمان. ۷۵. باب الدعاء الی الشہادۃین وشرائع الاسلام. حدیث (۳۰۶۹) دوسرے الفاظ یہ ہیں: ((فلنکون اول ما تدعوهم الیه عبادة الله عز وجل فلما عرفوا ذلك...)) الحدیث (وہ پہلی چیز جس کی طرف تم انہیں دعوت دو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو، اگر وہ یہ جان ومان لیں تو۔۔۔)۔

دینے کی طرف بلاؤ، دوسری روایت میں ہے: انہیں اللہ کی توحید اور میری رسالت کی طرف بلاؤ۔ اگر انہوں نے تمہارا کہہ مان لیا تو انہیں بتاؤ کہ اللہ نے پرشب و روز میں پانچ (۵) نمازیں فرض فرمائی ہیں، پھر اگر وہ اس میں بھی تمہارا کہہ مان لیں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مال داروں سے لے کر انہیں کے فقراء پر خرچ کی جائے گی، اگر وہ اسے بھی مان لیں تو تم (زکوٰۃ لیتے وقت) ان کے اچھے اور پسندیدہ مالوں سے دوڑو، اور مظلوم کی بددعا سے بچو کیوں کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ ﷺ نے اپنے تمام داعیان، امراء اور قاضیوں کو اس قسم کی وصیت فرمایا کرتے تھے۔

۴: اللہ تعالیٰ نے توحید کو قائم کرنے اور زمین کو شرک کی نجاست سے پاک کرنے کے لئے ہی جہاد کو فرض کیا۔

ارشاد ہے:

﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِنَّا عَلَى الظَّالِمِينَ﴾

(سورۃ البقرہ: ۱۹۳)

(ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ شرک باقی نہ رہے اور دین اللہ کا ہو جائے، اگر وہ رک جائیں

(تو تم بھی رک جاؤ) زیادتی ظالموں پر ہی ہے)

ابن جریر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: (یعنی آپ ان سے اس وقت تک جہاد کرتے رہیں جب تک کہ اللہ کے ساتھ شرک ختم نہ ہو جائے اور صرف اللہ کی ہی عبادت ہونے لگے، بتوں، باطل خداؤں اور شریکوں کی عبادت ختم ہو جائے، عبادت اور

اطاعت اصنام وادھان^(۱) کے بجائے صرف اللہ کی ہی ہو۔ قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: جب تک شرک ختم نہ ہو۔ اس تفسیر کی سندیں قتادہ، مجاہد، سدی اور ابن عباس رضی اللہ عنہما تک پہنچتی ہیں۔ امام ابن جریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: یہاں دین سے مراد اوامر اور نواہی میں اللہ کی عبادت اور اطاعت ہے۔ پھر فرمایا اسی میں سے اعشی کا یہ شعر بھی ہے:

هودان الرباب إذ کرهوا الدین دراکأ بغزوة وصیال

پھر آپ نے اس کی سند کو صحیح تک ذکر کیا۔ ”ویکون الدین لله“ کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں: یہاں تک کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے اور وہ لاله الا اللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی دعوت دی اور اسی کے لئے جہاد کیا (۱۹۳/۲-۱۹۵)۔

۱ اصنام (توں) اور ادھان میں یہ فرق ہے کہ صنم بت کی صورت میں بنا ہوا ہوتا ہے جبکہ وثن عام ہے جس کے لئے ضروری نہیں کہ وہ بت ہی ہو بلکہ وہ قبر، شجر و حجر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت میں یہ دعاء فرمائی کہ ”اللہم لاتجعل قبری وثناً، لکن اللہم قوما اتخذوا قبور انبیائہم مساجد“ (مسند احمد ۴۳۱، شیخ البانی نے تحذیر الساجد ۲۵ اور احکام الجنائز ۲۷۶ میں صحیح کہا ہے) (اے اللہ میری قبر کو وثن نہ بنانا، اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی اس قوم پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا) ایک اور روایت میں ہے ”اللہم لاتجعل قبری وثناً یعبد، اشدت غضب اللہ عن قوما اتخذوا قبور انبیائہم مساجد“ (موطائنام مالک بروایہ یحییٰ اللیثی ۳۱۶، مسند احمد ۸۷/۱۳، شیخ البانی نے تخریج المشکوٰۃ المصابیح میں صحیح کہا ہے) (اے اللہ میری قبر کو وثن (بت وغیرہ) نہ بنانا کہ جس کی عبادت کی جائے، اللہ تعالیٰ کا شدید غضب نازل ہو اس قوم پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا تھا) تو وثن قبر بھی ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ اگر وہی معاملہ کیا جائے عبادت کا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا جاتا ہے تو وہ بھی بت ہے اور شرک ہے۔ اس میں ان لوگوں کا رد ہے جو شرک محض توں کی عبادت کو تصور کرتے ہیں اور قبر پرستی و مزار پرستی کو نہیں۔ (طاع)

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”أَمَرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ، وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ“^(۱) (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جہاد کروں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں، جس نے لا الہ الا اللہ کہا مجھ سے اس نے اپنا مال اور جان بچا لیا مگر اسلام کے حق سے^(۲) اور اس کا حساب اللہ پر ہے) اور امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خلیفہ رسول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اس وقت یہی کہا تھا جب انہوں نے مانعین زکوٰۃ سے خلاف جہاد کرنے کا عزم کیا تھا کہ: ”كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ، وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ“^(۳) (آپ لوگوں سے کیسے جنگ کریں گے جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جہاد کروں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں، جس نے اس کا اقرار کر لیا اس نے مجھ سے اس نے اپنا مال اور جان بچا لیا مگر اسلام کے حق سے اور اس کا حساب اللہ پر ہے)۔ اس پر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا: ”وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَزَعَ بَيْنَ الصَّلَاةِ، وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللَّهِ لَوْ مَتَّعُونِي عَنَّا قَا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنَعِهَا“

۱ صحیح بخاری ۲۹۳۶، ۲۹۳۳، ۲۸۵

۲ جیسے کوئی شرعی حدود وغیرہ تو ایک مسلمان کی جان لی جاسکتی ہے جیسے شادی شدہ زانی اور قاتل وغیرہ مگر حدود کا نفاذ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے تاکہ ہر مسلمان اسے خود اپنے ہاتھ میں لے لے۔ (طرح)

۳ آخرجہ مسلم ۱ کتاب الايمان، باب (۸)، حدیث (۳۵)، والترمذی (۳۳۹/۵)، ۲۸ - کتاب التفسیر، تفسیر سورہ الغاشیہ، حدیث (۳۳۳۱)، وابن ماجہ ۳۶ کتاب الفتن، باب (۱)، حدیث (۳۹۲۸)۔

(۱) سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا: اللہ کی قسم! میں ہر اس شخص سے جنگ کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتا ہے، اور زکوٰۃ مال کا حق ہے، اللہ کی قسم! اگر وہ ایک رسی بھی جو عہد نبوی میں دیتے تھے نہ دیں تو اس کے نہ دینے کی وجہ سے میں ان سے جنگ کروں گا)

جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَوْا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحَسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، ثُمَّ قُرَأَ ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيِّرٍ﴾ (الغاشية: ۲۱-۲۲)“ (۲) مجھے لوگوں سے قتال کا حکم دیا گیا ہے یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں اور اگر وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں تو وہ مجھ سے اپنا خون اور مال بچالیں گے سوائے اگر ان کے لینے کا حق بنتا ہو، اور باقی اعمال کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی: آپ کا کام نصیحت کرنا ہے، اور آپ ان پر کوئی دار و نہ تو نہیں)

سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا

¹ البخاري ۵۶، الجهاد، ۱۰۲-باب دعاء النبي - صلی اللہ علیہ وسلم الناس إلى الإسلام والنبوة، ولا يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله، حديث (۲۹۳۶)، وسلم كتاب الإيمان، الباب (۸)، حديث (۳۳)، وأبو داود ۹ الجهاد، ۱۰۳ باب على ما يقاتل المشركون حديث (۲۶۳۰)، وابن ماجه ۳۶ كتاب الفتن، باب الكف عن قول: لا إله إلا الله، حديث (۳۹۲۸).

² أخرجه البخاري ۲۴-كتاب الزكاة، ۱-باب وجوب الزكاة، حديث (۱۳۹۹)، وسلم ۱-كتاب الإيمان، باب (۸)، حديث (۳۳).

الرِّكَازَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحَسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ“ (۱)

(مجھے لوگوں سے جہاد کا حکم دیا گیا ہے، جب تک کہ وہ لالہ لالا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی دیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ اگر وہ یہ کر لیں تو وہ مجھ سے اپنا خون اور مال بچالیں گے سوائے اگر ان کے لینے کا حق بنتا ہو، اور باقی اعمال کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے)

اگر سیدنا ابو بکر، عمر، ابو ہریرہ اور جابر رضی اللہ عنہم کی احادیث پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ تمام احادیث توحید کے موضوع پر ہی مشتمل ہیں۔ ان میں دیگر ارکان ذکر نہیں کئے گئے ہیں، اس مسئلہ کا اس قدر اہتمام رسالت مآب ﷺ کی نظر میں اس کی عظمت اور اہمیت کو ثابت کرتا ہے، کیونکہ وہ جو جب کہ تمام اسلام کے ارکان اسی توحید کے تقاضے، واجبات، حقوق اور فرائض ہیں۔ اس ضمن میں جو بات میں کہتا ہوں وہ یہ کہ: اللہ کے رسول ﷺ کے اس ارشاد کا مطلب کہ ”مجھے لالہ لالا اللہ کہنے تک لوگوں سے جہاد کا حکم دیا گیا ہے“۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سمجھا کہ جب انہوں نے یہ کلمہ کہہ دیا ہے تو پھر ان سے جنگ کرنی جائز نہیں ہے، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا یہ جواب ”جو شخص نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا“ اللہ کے رسول ﷺ کے موقف کی تائید میں تھا۔ اگر آپ کو سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کی مندرجہ بالا روایت کا پتہ ہوتا تو وہ فی الفور اسی سے استدلال کرتے اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے بیٹے کی مندرجہ بالا روایت کا علم ہوتا تو وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ پر کبھی اعتراض نہیں کرتے، اگر حاضرین (جن میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی تھے) کو ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت کا پتہ ہو تو شیخین کو اس کا حوالہ دے کر یاد دلاتے۔

^۱ أخرجه البخاري ۲- كتاب الإيمان، ۱۷- باب (إفان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم)، حديث (۲۵).
ومسلم ۱- كتاب الإيمان، باب (۸)، حديث (۳۶).

شاید عقیدہ توحید کا اس قدر شدید اہتمام اور بار بار اس کی طرف رہنمائی اور اس موضوع سے متعلق رسول اللہ ﷺ کا زیادہ احادیث ارشاد فرمانے کا راز وہی ہو جس کا اشارہ ہم نے اوپر کر دیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام کی ربانی تعلیمات میں سب سے اہم چیز توحید الوہیت ہے، یہی چیز پیغمبروں اور ان کے دشمنوں کے درمیان معرکہ کا باعث بنی اور اس مقدس گروہ نے باطل اور ضلال کے ہر معرکہ پر مشرکوں اور کافروں سے خون ریز جنگ لڑی اور مشرکین نے انبیاء علیہم السلام سے جس باطل دین کے دفاع کے لئے عکری وہیت پرستی، انبیاء اور صالحین کی قبر پرستی، ان کے لئے نیاز، چڑھاوے، ان سے خوف اور امید، اللہ کے پاس ان کی شفاعت کی امید اور اپنی مرادوں کے پوری ہونے کے لالچ پر حکام و محکومین کے دل جڑے رہنا تھا۔ یہی وہ شرک اکبر ہے جو کبھی بخشا نہیں جائے گا۔ اسی کے خلاف تمام پیغمبر تمام حیات کمر بستہ رہے۔ ہم نے گذشتہ صفحات میں امام الحنفیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بت کھنی کے واقعہ کو بالتفصیل ذکر کیا تھا اور یہ بات بھی بتائی تھی کہ آپ ﷺ نے کس طرح ہر اس ذریعے کو بند کر دیا جس کی وجہ سے شیطان انسانوں کے لئے اپنی عبادت کی راہیں نکالتا ہے، چاہے وہ آلہة (خداؤں) کے نام پر ہوں یا اولیاء کے نام پر یا اور کسی گمراہ کن طریقے اور شعار پر۔ وہ خون ریز جنگ جسے قرآن اور صاحب قرآن نے مشرکین کے خلاف چھیڑ رکھا تھا قرآن کے الفاظ میں یہ ہے:

﴿أَمْ أَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ - وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ - أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ - تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ - إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَبَّيْنُوهَا أُتْمٌ وَأَبَاؤُكُمْ مِمَّا أُنزَلَ اللَّهُ بِهِمَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَتَقَدَّرَ جَدَاهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدَىٰ﴾ (سورة النجم: ۱۹-۲۳)

(کیا تم نے لات و عزی اور تیسرے منات کی حقیقت پر غور کیا ہے؟ کیا تمہارے لئے بیٹے ہیں اور اللہ کے لئے یہئیاں، یہ تو بڑی بے انصاف تقسیم ہے دراصل یہ صرف نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء واجداد نے رکھ لئے ہیں، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے، یہ صرف

اپنے وہم و گمان اور خواہشات نفس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور جب کہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آچکی ہے)

غور کریں کہ مشرکین کے معبودوں کی اس سے بھی زیادہ اور کیا تحقیر و ذلت ہو سکتی ہے اور ان کے خلاف کون سی ایسی جنگ ہے جو برپا نہیں کی گئی؟ فرمان الہی ہے:

﴿فَاجْتَبِيُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاجْتَبِيُوا قَوْلَ الرُّودِ- حُمْقَاءُ بَلُوْا عَزِيْزٌ مُّشْبِهًا كَيْدًا بِهٖ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَاِنَّهٗ فَاكِنٌ مَّا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطُّيُوْرُ اَوْ تَهْوِيْ بِهٖ الرِّيْحُ مِنْ مَّكَانٍ سَحِيْقٍ﴾
(سورۃ الحج: ۳۰-۳۱م)

(تم بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے پرہیز کرو، اللہ کے لئے یکسو ہو کر رہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے گر پڑا، اب یا تو اسے پرندے اچک کر لے جائیں گے، یا ہو کسی دور دراز جگہ پھینک دے گی) فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (سورۃ المائدہ: ۹۰م)

(اے ایمان والو! شراب، جو، بت اور پانسے یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے بچتے رہو تاکہ فلاح پاؤ)

عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ کی گزری ہوئی حدیث میں تھا کہ میں نے آپ ﷺ سے سوال کیا: (کیا اللہ نے آپ کو رسول بنایا ہے؟ آپ ﷺ نے جواب دیا: ہاں، میں نے کہا: کیا احکامات دئے ہیں؟ فرمایا: یہ کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ

ظہر یا جائے، بتوں کو توڑا جائے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے^(۱)۔

سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے نجاشی کے دربار میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا تھا: (یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ایک رسول بھیجا، جن کی سچائی، پاک دامنی اور وقار کو ہم جانتے ہیں، اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا کہ ہم اس کو کیلیمان کر صرف اسی کی عبادت کریں، ہم اور ہمارے باپ دادا اللہ کو چھوڑ کر جن اوثمان اور پتھروں کی عبادت کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں انہیں چھوڑ دیں)^(۲)۔

ابوسفیان نے شاہِ روم ہر قل سے کہا تھا: (وہ ہمیں کہتے ہیں کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، تمہارے باپ دادا جو کچھ کہتے ہیں چھوڑ دو۔۔۔)^(۳)۔

سیدنا ابوامامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”إِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، وَأَمْرًا بِيَقِي بِنِعْمَتِي النَّعَازِفِ، وَالتَّمَايِمِ، وَالْأَوْثَانِ، وَالصَّلِيبِ، وَأَمْرًا لِّلجَاهِلِيَّةِ“^(۴) (اللہ نے مجھے تمام جہانوں کے لئے رحمت اور ہدایت بنا کر بھیجا ہے اور میرے رب نے مجھے موسیقی اور گانے بجانے کے آلات، اوثان، صلیب اور جاہلیت کے تمام امور ختم کرنے کا حکم دیا ہے)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی سچی تعلیمات کے ذریعے اسلام کی کھلی تبلیغ اور

1 تخریج گزر چکی ہے۔

2 تخریج گزر چکی ہے۔

3 تخریج گزر چکی ہے۔

4 مسند احمد ۲۱۲۱۹، المعجم الکبیر للطبرانی ۲۲۰۳، مسند الطیالسی ۱۲۱۸، قال الامینی فی تخریج

مشکوٰۃ المصابیح ۳۵۸۰ اسنادہ ضعیف۔

سر اعلاناً بت پرستی پر یلغار نے مشرک سرداروں کی ناک میں دم کر دیا اور حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں غری نہیں برقی جاسکتی اور سچی دعوت اسی بات کا تقاضہ کرتی ہے۔

سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں: "لَمَّا أَنْ مَرَّ أَبُو طَالِبٍ، دَخَلَ عَلَيْهِ رَهْطٌ مِنْ قُرَيْشٍ فِيهِمْ أَبُو جَهْلٍ، قَالَ: فَقَالُوا: إِنَّ ابْنَ أَخِيكَ يَشْتُمُ آلِهَتَكَ، وَيَفْعَلُ وَيَفْعَلُ، وَيَقُولُ وَيَقُولُ، فَلَوْ بَعَثْتَ إِلَيْهِ فَتَهَيَّئْتَهُ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ أَوْ قَالَ: جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ الْبَيْتَ -- قَالَ أَبُو طَالِبٍ: أَيُّ ابْنِ أُخِي، مَا بَانَ قَوْمَكَ يَشْكُوتُكَ؟ يَزْعُمُونَ أَنَّكَ تَشْتُمُ آلِهَتَهُمْ، وَتَقُولُ وَتَقُولُ، وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُ؟ قَالَ: فَأَكْتُمُوا عَلَيْهِ مِنَ الْقَوْلِ، قَالَ: فَتَكَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا عَمُّ، إِنِّي أُرِيدُكُمْ عَلَى كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ يَقُولُونَهَا، تَدِينُ لَهَا بِهَا الْعَرَبُ، وَتُؤَدِّي إِلَيْهِمْ بِهِ الْعَجَمُ الْحَرِيَّةَ، قَالَ: فَفَزِعُوا لِكَلِمَتِهِ وَلِقَوْلِهِ، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ: كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ؟ نَعَمْ وَأَيْبِكُمْ وَعَشْمًا، قَالَ: وَمَا هِيَ؟ قَالَ أَبُو طَالِبٍ: وَأَيُّ كَلِمَةٍ هِيَ يَا بَنِي أُخِي؟ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. قَالَ: فَقَامُوا فَرَمِدِينَ يَنْفُسُونَ مِيَابَهُمْ، وَهُمْ يَقُولُونَ: ﴿أَجْعَلُ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ﴾ (ص: ۵) (۱) (جب جناب ابو طالب بیمار ہوئے

^۱ مسند الامام احمد (۱/۳۶۲). والترمذي ۳۸ کتاب التفسیر، تفسیر سورۃ ص، حدیث (۳۲۳۲) اس کی سند میں یحییٰ بن عمارہ یا کہا جاتا ہے ابن عباد ہے اسے ابن حبان نے ثقات میں بیان فرمایا اور حافظ ابن حجر ہدیب الہذب (۱۱/۲۵۹) میں فرماتے ہیں مقبول ہے۔ دیکھیے التقریب ۳/۳۵۴ اور امام ذہبی الکاشف ۳/۲۲۳ میں فرماتے ہیں اس کی توثیق کی گئی ہے۔ اور اسے ابن جریر ۲۳/۱۶۵ نے اپنی اسناد سے اعش تک روایت فرمایا ہے۔ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عباد بن سعید بن جبیر نے انہوں نے ابن عباس سے روایت کی۔ اور اس طرق سے بھی روایت کی گئی ہے عن الامام عن یحییٰ بن عمارہ عن سعید بن جبیر عن ابن عباس اس کی سند میں کچھ ضعف ہے لیکن یہ تمسین کی محتمل بھی ہے، تمحیہ: مسند احمد میں عباد بن جعفر ہے مجھے اس کا ترجمہ نہیں ملا (جاری ہے۔۔۔)

تو قریش کا ایک وفد ان کی خدمت میں آیا جن میں ابو جہل بھی تھا، انہوں نے کہا: آپ کا بھتیجا ہمارے معبودوں کی برائی کرتا ہے اور یہ یہ کہتا رہتا ہے، آپ اسے بلا کر اس کام سے باز رکھیں۔ ابو طالب نے آپ ﷺ کو بلایا، آپ گھر میں تشریف لائے تو ابو طالب نے کہا: 'بھتیجے! یہ آپ کی قوم آپ کی شکایات لے کر میرے پاس آئی ہے کہ آپ ان کے معبودات کی برائی کرتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔۔۔ راوی کہتے ہیں: انہوں نے بہت سی باتیں کیں۔۔۔ آخر آپ ﷺ نے بولنے کی اجازت چاہی اور فرمایا: 'چچا جان! میں ان سے صرف ایک بات ایسی کہلوانا چاہتا ہوں اگر وہ اسے قبول کر لیں تو عرب ان کے آگے سرنگوں ہو جائے گا اور عجم انہیں جزیہ دے گا آپ ﷺ کی بات سن کر وہ گھبرا گیا اور کہنے لگا: ایک بات ہی نہیں، تمہارے باپ کی قسم! دس باتیں بھی مان لیں گے، تاؤ تو سہی آخر وہ ایک بات کونسی ہے؟ آپ نے فرمایا: 'لا إله إلا الله' (اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں) یہ سنتے ہی مشرکین کپڑے جھارتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے: (کیا اس نے سارے معبودات کی جگہ بس ایک ہی معبود بنا ڈالا یہ تو بڑی عجیب بات ہے)۔

سیدنا جابر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: "اجْتَمَعَتْ قُرَيْشٌ يَوْمَ قَالُوا: انظُرُوا اَعْلَمَكُمْ بِالسَّخِرِ وَالْكُهَاتَةِ، وَالْبَعْرِ، فَلَيَاتِ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي قَدْ ذَرَقَ جِنَاعَتَكُمْ، وَشَتَّتْ اَهْرَتَنَا وَعَابَ دِينَنَا، فَلْيَكَلِّمْنَهُ فَلْيَنْظُرْ مَاذَا يُرَدُّ عَلَيْهِ، فَقَالُوا: مَا نَعْلَمُ اَحَدًا غَيْرَ عُنْتَبَةَ بِنِ رَبِيعَةَ، فَقَالُوا: اَنْتَ يَا اَبَا الْوَلِيدِ، فَاتَّأَمَّ عُنْتَبَةُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، اَنْتَ خَيْرُ اَمْرِ عِنْدَ اللهِ؟ فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ قَالَ: اَنْتَ خَيْرُ اَمْرِ عِنْدَ الْمُطَلِبِ؟ فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ: فَاِنْ كُنْتَ

جبکہ نام ابن کثیر نے اس بات پر نص بیان کی ہے کہ احمد نے عباد سے غیر منسوب روایت کی ہے۔ دیکھئے تفسیر ابن کثیر (۴/۳۶)

تَزْعُمُ أَنْ هُوَ لِإِيَّائِي خَيْرٌ مِنْكَ، فَقَدْ عَيْدُوا الْإِلَهَةَ الَّتِي عَيْبَتَهَا، وَإِنْ كُنْتَ تَزْعُمُ أَنَّكَ خَيْرٌ مِنْهُمْ، فَتَكَلِّمْ حَتَّى نَسْبَحَ قَوْلَكَ، إِذَا وَابَّ اللَّهُ مَا رَأَيْنَا سَخْلَةً قَطُّ أَشْأَمَ عَلَى قَوْمِهِ مِنْكَ، فَزِنَتْ جَبَاعَتُنَا، وَشَتَّتْ أَمْرُنَا، وَعَيْبَتْ دِينَنَا، وَفَضَحَتْكَ فِي الْعَرَبِ، حَتَّى لَقَدْ طَارَ فِيهِمْ أَنَّ فِي قُرَيْشٍ سَاحِرًا، وَأَنَّ فِي قُرَيْشٍ كَاهِنًا، وَاللَّهِ مَا تَنْتَظِرُ إِلَّا وَمِثْلَ صَيْحَةِ الْحَبَلِيِّ، أَنْ يَقُومَ بَعْضُنَا لِبَغِيضِ بَالِشُيُوفٍ حَتَّى تَتَفَاقَى. أَيُّهَا الرَّجُلُ، إِنْ كَانَ إِثْمًا بِكَ الْحَاجَةُ، جَمَعْنَا لَكَ حَتَّى تَكُونَ أَعْنَى قُرَيْشٍ رَجُلًا وَإِنْ كَانَ إِثْمًا بِكَ الْبَاءَةُ، فَاحْتَرَأَى نِسَاءَ قُرَيْشٍ شَمْتًا، فَلَنُزِجَنَّكَ شَمْرًا - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَرَعْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - حَم، تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ حَتَّى يَدْعَ ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ﴾. فَقَالَ عُثْمَةُ: حَسِبْتُكَ حَسِبْتُكَ مَا عِنْدَكَ غَيْرُ هَذَا؟ قَالَ: لَا، فَرَجَعْنَا إِلَى قُرَيْشٍ، فَقَالُوا: مَا وَرَاءَكَ؟ فَقَالَ: مَا تَرَكْتُ شَيْئًا أَرَى أَنْ تُكَلِّبُونَهُ أَلَا قَدْ كَلَّمْتُهُ، قَالُوا: فَهَلْ أَجَابَكَ؟ قَالَ: لَا وَالَّذِي نَصَبَهَا بَنِيَّةً مَا فَهِمْتُ شَيْئًا مِمَّا قَالَ غَيْرَ أَنَّهُ أَنْذَرَكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، قَالُوا: وَيَلِكُ يُكَلِّمُكَ رَجُلٌ بِالْعَرَبِيَّةِ لَا تَدْرِي مَا قَالَ؟ قَالَ: لَا وَاللَّهِ مَا فَهِمْتُ شَيْئًا مِمَّا قَالَ غَيْرَ ذِكْرِ الصَّاعِقَةِ“^(۱) (قریش ایک دن جمع

^۱ المنتخب من مسند عبد بن حميد (ص: ۲۰۸)، رقم (۱۱۳۱)، وسند أبي يعلى الموصلي (ال: ۱۰۱)، كلاهما عن أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن محمد عن الأجلح عن = الديال بن حرمة الأسدي عن جابر ^{والله} مروية. قال ابن كثير في تفسيره (۱۵۱/۲) بعد أن ساق الحديث لإسناده عن عبد بن حميد وأبي يعلى: وقد ساقه البعوني في تفسيره بسنده عن محمد بن فضيل عن الأجلح وهو ابن عبد الله الكندي وقد ضعف بعض الشيء عن تذييل... لكن الحافظ قال عنه في التفریب (۳۶/۱): صدوق شيعي من السابعة، وقال الذهبي في الكشاف (۱/۹۹): وثقه ابن معين وغيره وضعفه النسائي وهو شيعي. وشيخه الديال قال الحافظ عنه في تعجيل المنفعة (ص: ۸۳): (عن جابر وابن عمر والناسم بن مجبرة، وعنه فطر بن خليفة وحسين والأجلح وهجاج بن أوطاة: وثقه ابن حبان)، وثقة رجال الإسناد فثقت.

ہوئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ کسی اچھے جادو جاننے والے کا ہن اور شاعر شخص کو لا کر اس شخص (یعنی رسول اللہ ﷺ) سے بات کرائی جائے، جس نے ہماری جماعت میں پھوٹ ڈال دیا، شیرازہ منتشر کر ڈالا اور ہمارے دین میں عیب نکالے۔ تاکہ دیکھا جائے کہ وہ کیا جواب دیتا ہے۔ تمام نے کہا: ان خصائل کا حامل صرف عتبہ بن ربیعہ ہے۔ لوگوں نے کہا: اے ابو الولید! آپ کو شش کر کے دیکھیں، عتبہ آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا: اے محمد ﷺ! آپ بہتر ہیں یا (آپ کے والد) عبد اللہ؟ آپ خاموش رہے، پھر کہا: آپ بہتر ہیں یا (آپ کے دادا) عبد المطلب؟ آپ پھر بھی خاموش رہے، پھر کہا: اگر آپ انہیں اپنے سے بہتر مانتے ہیں تو انہوں نے بھی انہیں خداؤں کی پرستش کی ہے جن کے عیب آپ بیان کر رہے ہیں، اگر آپ اپنے کو ان سے بہتر سمجھ رہے ہوں تو آپ ارشاد فرمائیں ہم سنیں گے، کیوں کہ ہم نے آج تک آپ کی قوم میں کوئی کمزوری و بزدلی نہیں دیکھی جو آپ سے زیادہ بد شگون ہو، آپ نے ہماری جماعت میں پھوٹ ڈال دی، صفوں میں انتشار پھیلایا، ہمارے دین میں عیب نکالے اور ہمیں عرب میں رسوا کر دیا، یہاں تک کہ لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ قریش میں ایک جادو گر پیدا ہوا ہے اور کاہن نکلا ہے، اللہ کی قسم! اب ہمیں اس کے علاوہ کچھ بھائی نہیں دیتا کہ ہم ایک دوسرے پر تلواریں سونت کر پل پڑیں اور آپس میں ہی ایک دوسرے کو فنا کے گھاٹ اتار دیں، اے شخص! اگر آپ کی کوئی ضرورت ہو تو بتادیں تاکہ دولت کے انبار آپ کے قدموں پر لگادیں اور آپ مکہ کے سب سے بڑے رئیس اور مال دار بن جائیں، اگر حسین و جمیل عورتوں کی خواہش ہے تو قریش کی ایک نہیں دس عورتوں سے شادی کرا دیں گے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کیا آپ فارغ ہو گئے؟ اس نے کہا: ہاں۔ آپ نے فرمایا: اب میری سنو۔ اس نے کہا: ٹھیک ہے سنوں گا۔ آپ نے فرمایا:

﴿بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ - حَم - تَنْزِیْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ - كِتٰبٌ فُصِّلَتْ اٰیٰتُهُ فُرْ اٰنَا
عَرَبِیًّا لِّتَقْرٰوْا وَیَعْلَمُوْنَ - بِشَیْءٍ وَّذٰلِیْكَ اَفْغَرَضَ اَكْثَرُهُمْ فَهَمْ لَا یَسْمَعُوْنَ - وَقَالُوْا اَقْلُوْا بِنٰنٰی اَكْنٰةٍ
مِّمَّا تَدْعُوْنَ اِلَیْهِ وَفِیْ اٰذَانِنَا وَقُرْ وَاوْمِنَ بَیْنِنَا وَبَیْنِكَ حِجَابٌ قَاعْمَلْ اِنْتَا عَامِلُوْنَ﴾

(سورۃ فصلت: ۱-۵)

(شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حم، یہ رحمن اور رحیم کی طرف سے نازل کی ہوئی ایسی کتاب ہے جس کی آیات کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں، عربی قرآن، ان لوگوں کے لئے جو علم رکھتے ہیں، جو بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہے، لیکن ان میں سے اکثر نے منہ موڑا اور وہ سنتے نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تم ہم کو بلا تے ہو اس کے لئے ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، ہمارے کانوں میں بہرا پن ہے اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ حائل ہے، تم اپنا کام کرو، ہم بھی اپنا کام کریں گے)

عتبہ دونوں ہاتھ پیچھے زمین پر ٹیک لگا کر چپ چاپ سنتا رہا، جس وقت آپ اس پر پہنچے:

﴿فَاِنْ اَغْرَضُوْا قُلْ اَنْذَرْتَكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُوْدٍ﴾ (سورۃ فصلت: ۱۳)

(اگر اب بھی یہ روگردانی کریں تو آپ فرمادیں میں تمہیں اس کڑک سے ڈراتا ہوں جو عاد و

ثمود کے کڑک کی طرح ہوگی)

عتبہ نے سنا تو چلا اٹھا: بس کریں، بس کریں، کیا آپ کے پاس اس کے علاوہ بھی

کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا: کچھ نہیں۔ عتبہ اٹھا اور قریش کے پاس آیا، لوگوں نے پوچھا کیا خبر

لائے ہو؟ اس نے کہا: ہر وہ بات جو تم اس سے کرنا چاہتے تھے، میں نے کی، لوگوں نے کہا:

پھر اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا: رب کعبہ کی قسم! میں اس کی کوئی بات سمجھ نہیں سکا۔

سوائے اس کے کہ اس نے اس کڑک سے ڈرایا ہے جو عاد اور ثمود کی کڑک کی طرح ہے۔

لوگوں نے کہا: افسوس وہ تم سے عربی میں بات کر رہا تھا اور تم اتنا بھی سمجھ نہیں پائے کہ وہ کیا

کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا: اللہ کی قسم! میں کڑک کے سوا کچھ سمجھ نہیں سکا۔

یہ جنگ زبانی نفسیاتی اور دلائل کی جنگ تھی جو مشرکین پر گہری تنقید ان کے معبودوں کی تختیر اور ان کے عقل مندوں کو نادان اور انہیں گمراہ اور جاہل ثابت کرنے کے لئے تھی، تاکہ جو ہلاک ہو تو دلائل کے ظاہر ہونے کے بعد ہلاک ہو اور جو زندہ رہے تو دلیل سے زندہ رہے۔

زمین کی بتوں سے تطہیر اور قبروں کو برابر کرنے کا اہتمام

اللہ کی زمین پر پہلے رسول نوح علیہ السلام سے لیکر آخری رسول محمد ﷺ تک شرک و بت پرستی کی سب سے بڑی وجہ انبیاء و اولیاء کی ذات میں عقیدت کے نام پر غلو کرتے ہوئے انہیں پکارنا اور ان کی صورتیاں و مزارات بنانا ہی ہے۔ اللہ کے رسول ﷺ نے اس کی بیخ کنی کا بطور خاص اہتمام فرمایا تاکہ یہ امت پچھلی امتوں کی مانند کہیں اس بدترین گناہ شرک میں نہ مبتلا ہو جائے۔ آپ ﷺ کو سب سے زیادہ فکر اسی بات کی لاحق تھی نہ کہ جدید مفکرین کی طرہ ظالم حکمرانوں کو تمام مصائب و فتنوں کی اصل جڑ قرار دے کر سیاسی انقلابی تحریکیں برپا کرنا اور شرک کے ان اڈوں کی ذرہ بھر پر واہ نہ کرنا۔

دلائل کی اس جنگ اور دعوت و بیان کے اس اسلوب سے اللہ نے قریش کے چند نوجوانوں کو اور اوس و خزرج کے علاوہ عرب کے کئی قبائل کو ہدایت عطا کی، ان کی بصیرت دوہلا ہو گئی، ان پر توحید اور اس کا مقام واضح ہو گیا، شرک و بت پرستی کی حقارت کھل گئی اور دنیا و آخرت میں وہ شرک کی ہولناکیوں سے باخبر ہو گئے۔ یہ رسول اکرم ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے جہاد، صبر، شرک اور مظاہر شرک (طواغیت، اوثان، بتوں، مزاروں) کے خلاف ان کی بھرپور یلغار کے عظیم اور پاک ثمرات ہیں۔

جب مسلمانوں کی طاقت بڑھ گئی اور ایک اسلامی اسٹیٹ کا قیام عمل میں آیا تو آپ ﷺ نے جنوں کو توڑنے اور ان کی نجاست سے زمین کو پاک کرنے کا عملی قدم اٹھایا، کیوں کہ نسل انسانی کو سب سے بڑا خطرہ انہیں سے لاحق ہے۔ اسی لئے امام المعنفاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خصوصی دعا کرنی پڑی:

﴿وَاجْتَنِبِي وَبِئْسَ أَنْ تَعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَنَ كَثِيرًا مِمَّنَ النَّاسِ﴾

(ابراہیم: ۳۵-۳۶)

(اے اللہ مجھ کو اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا، میرے رب ان جنوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے)

اسی لئے آپ ﷺ نے زمین کو جنوں سے پاک کرنے کی ٹھانی اور قبروں کو برابر کرنے کا حکم دیا، کیوں کہ یہ بھی انسانوں کو گمراہ کرنے میں جنوں کی ہی طرح ہیں۔

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ فرمایا: ”ذَهَلَّ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ وَحَوْلَ الْكَعْبَةِ ثَلَاثَ مِائَةٍ وَسِتُّونَ نَضْبًا، فَجَعَلَ يَتَلَعَّنُهَا بِعُورِي يَدَيْهِ، وَيَقُولُ: جَاءَ الْحَقُّ وَرَهَقَ الْبَاطِلُ، جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِي الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ“^(۱) (نبی اکرم ﷺ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو کعبہ کے ارد گرد تین سو ساٹھ (۳۶۰) بت نصب تھے۔ پس آپ ﷺ نے انہیں اپنی چھڑی سے توڑنا شروع کر دیا اور یہ تلاوت کرتے جاتے: حق آگیا اور باطل بھاگ،

^۱ أخرجه البخاري ۳۶- كتاب المظالم. حديث (۲۳۷۷)، و ۶۳ كتاب المغازي. ۲۸- باب أن ركب النبي ﷺ رابته يوم الفتح. حديث (۳۲۸۷)، ۶۵- كتاب التفسير. تفسير سورة الإسراء. ۱۲- باب لم يقل جاء الحق وزهق الباطل...، حديث (۳۷۲۰). ومسلم ۳۲- كتاب الجهاد، ۳۲- باب إزالة الأصنام من حول الكعبة. حديث (۸۷)، والترمذي ۳۸ كتاب التفسير. ۱۸- تفسير سورة الإسراء. حديث (۳۱۳۸)، والإمام أحمد في المسند (۳۷۷/۱).

حق آگیا اور باطل سے نہ شروع میں کچھ ہو سکا اور نہ آئندہ کچھ ہو سکتا ہے)۔

رسول اللہ ﷺ نے ذی الخصر کے خاتمے کے لئے مدینے سے ختم کے جانب ایک لشکر ارسال فرمایا جنہوں نے ان سے جنگ فرمائی۔ جریر بن عبد اللہ البعلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرمایا کہ: "كَانَ بَيْتِي فِي الْجَلِيلِيَّةِ، يُقَالُ لَهُ: ذُو الْخَلْصَةِ، وَالْكَعْبَةُ الْهَيْانِيَّةُ، وَالْكَعْبَةُ الشَّامِيَّةُ، فَقَالَ رِيبِيُّ النَّبِيُّ ﷺ: أَلَا تُرِيدُنِي مِنْ ذِي الْخَلْصَةِ، فَفَقَرْتُ فِي مِائَةِ وَخَمْسِينَ فَارِسٍ مِنْ أَمْسَسَ فَكَتَمْنَا نَا، وَكَتَلْنَا مَنْ وَجَدْنَا عِنْدَهُ، فَاتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ، فَدَعَانَا وَالْأَخْمَسَ فِي لَفْظٍ لِلْبَخَارِيِّ: وَكَانَ ذُو الْخَلْصَةِ بَيْنَنَا بِالْيَمِينِ لِيُخْتَمَ وَبِجِلَّةٍ، فِيهِ نُصِبَ تُعْتَدُ، يُقَالُ لَهُ: الْكَعْبَةُ"^(۱) (زمانہ جاہلیت میں (يمن میں) ایک گھر تھا جسے "ذو الخلصة، الكعبة الهیانیة، الكعبة الشامیة" کہا جاتا تھا، اللہ کے رسول ﷺ نے مجھ سے فرمایا: "آپ مجھے ذوالخصر سے راحت کیوں نہیں پہنچاتے (یعنی اسے تباہ کر کے)؟" میں قبیلہ احس کے ڈیڑھ سو سواروں کے ساتھ گیا اور ذوالخصر کو توڑ دیا، اس کے پاس جتنے لوگ پائے ان تمام کو قتل کر دیا، پھر آپ کو اس کی تباہی کی خبر دی، آپ ﷺ نے میرے قبیلہ احس کے حق میں دعا فرمائی) بخاری کے الفاظ یہ ہیں: (ذوالخصر یمن میں قبیلہ ختم اور بجیلہ کا ایک گھر تھا جس میں بتوں کی عبادت کی جاتی تھی، اسے کعبہ بھی کہا جاتا تھا)

اس نبوی تعبیر کہ "مجھے راحت پہنچاؤ" سے معلوم ہوا کہ بتوں کا وجود آپ کے لئے بستر کا کاٹنا بن گیا تھا، جس سے بے قرار ہو گئے۔ جب تک ان کا نشان نہیں مٹا دیا گیا نہ آپ

^۱ أخرجه البخاري ۶۳. كتاب المغازي، ۶۲-باب غزوة ذي الخلصة، أحاديث (۳۳۵۴، ۳۳۵۶، ۳۳۵۵)، ومسلم ۳۳-كتاب فضائل الصحابة، ۲۹-باب من فضائل جرير بن عبد الله رضي الله عنه حديث (۱۳۷، ۱۳۷)، وزيو داود (۲۱۵/۳)، ۹-كتاب الجهاد، ۱۲۲-باب بعثة البشراء، حديث (۲۷۷۲)، والإمام أحمد في المسند (۳۶۰/۳)، ۳۶۲.

نے چین پایا اور نہ راحت محسوس کی۔

لیکن آج اسلام کے نام نہاد اکثر مبلغوں کی آنکھوں کے سامنے شرک کے تمام مظاہر پوری آب و تاب کے ساتھ نمایاں ہیں لیکن ان کے سر پر جوں تک نہیں رہتی، نہ ہی سکون قلب میں کوئی بلچل پیدا ہوتی ہے۔ اور نہ ہی اس بے حسی کا محاسبہ کا انہیں کچھ خیال آتا ہے، بلکہ اس سے بھی سخت اور کڑوی حقیقت یہ ہے کہ یہ الٹا یہ لوگ ان لوگوں کے خلاف شکوہ رکھتے ہیں کہ جو اس جہالت پر مبنی (شرک و بدعات کی) بدترین صورت حال پر تکبر کرے اور اس کا درد محسوس کرے۔

سیدنا ابو الطفیل عامر بن وائل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”لَقَدْ فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَّةَ بَعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى نَخْلَةَ، وَكَانَتْ بِهَا الْعُرَى، وَكَانَتْ عَلَى ثَلَاثِ سَمُرَاتٍ، فَقَطَعَ السَّمُرَاتِ، وَهَدَمَ الْبَيْتَ الَّذِي كَانَ عَلَيْهَا، ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَيْنَا فَأَخْبَرَنَا، فَقَالَ: ارْجِعْ، فَإِنَّكَ لَمْ تَصْنَعْ - فَرَجَعْتُ خَالِدًا، فَلَمَّا أَبْصَرْتُ بِهِ السَّنَدَةَ، وَهُمْ حَبَّبْتُهَا، أَمْعَنُوا فِي الْجَبَلِ وَهُمْ يَقُولُونَ: يَا عُرَى يَا عُرَى، فَأَتَانَا خَالِدٌ، فَإِذَا هُوَ أَمْرًاكَ عَرِيَانَةً، نَاهِرًا شَعْرَهَا، تَحْتَفِنُ الثَّرَابَ عَلَى رَأْسِهَا، فَعَبَّهَا بِالسَّيْفِ حَتَّى قَتَلَهَا، ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرْنَا، فَقَالَ: تِلْكَ الْعُرَى“ (1) (جب اللہ کے رسول ﷺ نے مکہ فتح کیا، تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ”نخلہ“ روانہ کیا۔ وہاں ”عری“ دیوی تھی، وہ تین کیل دار میٹھوں کے دروازوں کے پیچھے تھے۔ سیدنا خالد رضی اللہ عنہ نے دروازے کاٹ دئے اور جو گھر اس عری پر بنایا گیا تھا اسے ڈھا دیا پھر

¹ أخرجه النسائي في التفسير في الكبرى كما في تحفة الأشراف (٢٣٥/٣)، أخبرنا علي بن المنذر أخبرنا ابن فضيل حدثنا الوليد بن جميع عن أبي الطفيل لما فتح رسول الله ﷺ مكة ... الحديث، وهو إسناد حسن وانظر تفسير ابن كثير (٢٢٩/٢-٢٣٠).

رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے اور آپ کو اس کی اطلاع دی، آپ نے فرمایا: ”جاؤ تم نے کچھ بھی نہیں کیا“۔ سیدنا خالد رضی اللہ عنہ پھر پلٹے، جب وہاں کے مجاوروں نے آپ کو دیکھا تو ”یا عزی یا عزی“ کہتے ہوئے پہاڑوں میں چھپ گئے۔ وہاں سیدنا خالد رضی اللہ عنہ نے ایک تنگی عورت کو دیکھا جو اپنے بال پھیلائے ہوئے سر پر مٹی ڈال رہی تھی۔ آپ نے تلوار اس کے جسم میں چھوئی یہاں تک کہ وہ مر گئی۔ پھر آپ ﷺ کو اس کی خبر دی، آپ نے فرمایا: ہاں یہی عزی تھی۔ (۱)

(منات، یثرب کے اوس و خزرج اور ان کے ہم مشربیوں کی دیوی تھی، آپ ﷺ نے سیدنا ابوسفیان رضی اللہ عنہ یا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اسے منہدم کرنے کے لئے روانہ فرمایا) (۲)۔

(قبیلہ ثقیف کے لوگوں نے رسول اللہ ﷺ سے گزارش کی کہ ان کے بتانات

۱ اس میں ان لوگوں کا رد ہے جو حسب اولیاء کے نام پر قبر پرستی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مزار یا قبر کو پوجنا تو شرک ہے اور مشرکین عرب انہی بے جان چیزوں کو پوجتے تھے جو کہ شرک ہے۔ لیکن ہم انبیاء و اولیاء کے ساتھ جو کرتے ہیں کہ ان سے دعاء کرنا اور ان کے نام کی نذر نیاز کرنا وہ شرک نہیں۔ حالانکہ اس حدیث میں بھی سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس مزار کو گویا شرک کی اصل سمجھتے ہوئے تباہ کر دیا مگر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تو نے کچھ بھی نہیں کیا! کیونکہ اصل مقصود وہ مزار یا قبر نہیں ہوتی بلکہ اس میں جو بزرگ ہستی مدفون ہے وہ مقصود و مطلوب ہوتی ہے۔ اور بت بھی جس شخصیت کا ہوتا ہے اس کی روح کی جانب توجہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ یہ مظاہر شرک تو محض ایک توجہ کے مرکزی حیثیت رکھتے ہیں جیسے کعبہ شریف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی خاطر توجہ کا مرکز ہے۔ لہذا انبیاء و اولیاء کی عبادت کرنے والے بھی مشرکین ہیں نہ کہ محض بے جان بتوں کو معبود سمجھنے والے۔ (طرح)

۲ السیرة لابن ہشام (۱/۸۵-۸۶)۔

کو تین سال تک نہ توڑا جائے۔ آپ نے نہیں مانا، پھر انہوں نے ایک سال کی مہلت مانگی، آپ ﷺ نے مہلت دینے سے انکار کر دیا، پھر ایک ماہ کی درخواست کی، لیکن آپ نے اسے بھی نہیں مانا، دراصل یہ چاہتے تھے کہ اگر ان کی دیوی کو چھوڑ دیا جائے تو وہ ان کے مال و اسباب، عورتوں اور بچوں کو محفوظ رکھے گی اگر اس کو نقصان پہنچایا جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے سبب انہیں نقصان اٹھانا پڑے، لیکن آپ ﷺ نے ایک دن کی مہلت دے بغیر سیدنا ابو سفیان اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہما کو اسے ڈھانے کے لئے روانہ کیا^(۱)۔

”عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ: أَمَرَ أَنْ يُجْعَلَ مَسْجِدَ الطَّائِفِ حَيْثُ كَانَ طَائِفِيَهُمْ“^(۲) (سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ: رسول اللہ نے طائف میں اس جگہ مسجد بنانے کا حکم دیا جہاں کہ ان کا بت ہوا کرتا تھا)

ابن جریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ: (انہوں نے لات کا نام اللہ کے نام سے مشتق کر کے رکھا تھا، اللہ کی تہیث (مؤنث) انہوں نے ”لات“ سے بنا ڈالی، اللہ ان کے باطل اقوال سے بہت بلند ہے۔ قتادہ، ابن عباس، مجاہد اور ابن زید کہتے ہیں کہ: لات حاجیوں کے لئے ستو گھولا کرتا تھا جب وہ مر گیا، لوگ اس کی قبر پر مجاور بن گئے اور اس کی عبادت شروع کر دی)^(۳)۔

^۱ السیرة لابن ہشام (۵۳۱-۵۳۰/۲)، وابن جریر (۱۳۰/۳)، والبدایة والنہایة (۳۲/۵) طر، مکتبة المعاد، وعیون الآثار لابن سید الناس (۲۲۸/۲)، ووزاد المعاد (۳۹۹/۳) ۵۰۰.

^۲ أخرجه ابن ماجة ۳ كتاب المساجد، حديث (۲۳)، وأبو داود ۲ الصلاة، حديث (۳۵۰)، اس کے رجال ثقافت میں سوائے عبد اللہ بن معارض کے اور وہ بھی مقبول ہے

^۳ في التفسير (۵۹ ۵۸/۲)، والسیرة لابن ہشام (ص: ۲۸-۸۹)، جہاں انہوں نے عرب کے اصنام و معبودات اور ان کی عبادت کا طویل ذکر فرمایا۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں: ”حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ أَبِرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّادِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فِي قَوْلِهِ: ﴿اللَّاتُ وَالْعُزَّىٰ﴾ كَانَ اللَّاتُ رَجُلًا يَلْبَسُ سَبِيحَ الْحَاجِّ“^(۱) (حدیثنا مسلم بن ابراہیم حدیثنا ابوالاشہب حدیثنا ابوالجوزاء عن سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ”اللات والعزى“ کی تفسیر روایت کرتے ہیں کہ لات حاجیوں کا ستو گھولا کرتا تھا)۔

جبکہ قبر پرستی اور بت پرستی کا فتنہ ایک ہی باب سے تعلق رکھتا تھا اور ان کے درمیان آپس میں بہت گہرا رشتہ ہے۔ کیونکہ یہ ادیان، بت و انصاب (مورتیاں) صالحین و بزرگوں کی محبت میں غلو کرتے ہوئے بنائی جاتی اور پوجی جاتی ہیں۔ جیسا کہ قوم نوح علیہم السلام نے وہ، سواع، یثوث، یحوق و نسر کے ساتھ کیا جو کہ ان کی قوم کے اولیاء و صالحین تھے۔ بالکل اسی طرح سے اگر قبروں کو پکا کر کے ان پر تعمیر کی گئی، ان کی جانب ثواب و عقیدت کی غرض سے رقت سفر باندھی جاتی اور وہاں نذرانے، نیازیں، چادریں اور قربانیاں چڑھائی جاتی یہ سب بہت سی امتوں میں جن کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے صالحین امت کی محبت اور غلو کے نتیجے ہی میں رونما ہوا۔

بہر حال جب یہ دونوں باتیں (قبر پرستی و بت پرستی) ایک ہی باب سے تعلق رکھتی تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکی قبروں کے انہدام کے سلسلے میں کوئی دقیقہ فرود گزاشت نہ اٹھا رکھا، اور اس پر تعمیر کرنے، یا اونچا کرنے، چوناچھ کرنے، اس پر یا اس کی جانب نماز پڑھنے کی برائی سے انتہائی سختی کے ساتھ روکا اور ان لوگوں پر لعنت فرمائی جو قبروں کو مساجد بنا لیتے ہیں۔

^۱ فی الصحیح، ۶۵ کتاب التفسیر: تفسیر سورة النجم، ۲۰ باب ﴿فَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ﴾.

ابوالہیاج الاسدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں مجھے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”أَلَا أُبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ لَا تَدَعَمَ تَيْشًا إِلَّا طَمَسْتَهُ، وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ“^(۱) (کیا میں تجھے اس مشن پر نہ بھیجوں جس پر مجھے رسول اللہ ﷺ نے بھیجا تھا اور وہ یہ تھا کہ کوئی صورت و صورت نہ چھوڑنا مگر اسے مٹا ڈالنا اور کوئی اونچی قبر نہ دیکھنا مگر اسے زمین بوس کر دینا)۔

کیا آپ نہیں دیکھتے کہ رسول اللہ ﷺ نے علی رضی اللہ عنہ کو پکی واوٹھی قبروں کو بھی سمار کرنے کے لئے روانہ کیا جیسا کہ تماشیل و تصاویر کو مٹانے کا حکم فرمایا اور اس حقیقت کا بھی انکار ممکن نہیں کہ رسول اللہ ﷺ صحابہ کی ٹولیاں بنا کر مختلف علاقوں میں بتوں اور قبروں کو سمار کرنے کے لئے بھیجا کرتے تھے جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بیان کیا۔

ثمامہ بن شیبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: ”كُنَّا مَعَ فَصَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ بِأَرْضِ الرُّومِ بِرُودِسَ، فَشَوَّقَ صَاحِبٌ لَنَا، فَأَمَرَ فَصَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ بِقَبْرِهِ فَسَوَّى، ثُمَّ قَالَ: سَبَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَا مُرَبِّسَوِّيئِهَا“^(۲) (ہم سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ کے ساتھ روم (اٹلی) کے جزیرہ رودس میں تھے کہ ہمارے ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا، سیدنا فضالہ نے تدفین کے بعد اس کے قبر کو برابر کرنے کا حکم دیا۔ پھر فرمایا کہ: میں نے رسول اللہ ﷺ کو قبروں کو برابر کرنے کا حکم دیتے ہوئے سنا ہے)

^۱ أخرجه مسلم ۱۱-كتاب الجنائز، ۳۱-باب الأمر بتسوية القبر، حديث (۹۳)، وأبو داود ۱۵-كتاب الجنائز، ۲۲-باب في تسوية القبر، حديث (۳۲۱۸)، والترمذي ۸-كتاب الجنائز، ۵۶-باب ما جاء في تسوية القبور، حديث (۱۰۳۹)، والنسائي (۲۳/۳)، وأحمد في المسند (۱/۱۶۹/۹۶)۔

^۲ أخرجه مسلم ۱۱-كتاب الجنائز، ۳۱-باب الأمر بتسوية القبر، حديث (۹۲)، وأبو داود ۱۵-كتاب الجنائز، ۲۲-باب في تسوية القبور، حديث (۳۲۱۹)، والنسائي (۳/۲۲/۳)۔

سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ: ”قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجِصَّصَ الْقَبْرُ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ“^(۱) (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ کرنے، اس پر بیٹھنے اور اس پر عمارت (درگاہ/مزار) بنانے سے روکا ہے)

سیدنا ابو مرثد الثقفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ: ”لَا تَصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ، وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا“^(۲) (قبروں کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھو، اور نہ ہی ان پر (مجاور بن کر) بیٹھو)

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلَنَّ قَبْرِي وَتَثَائِفِي قَبْرًا، اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَيَّ قَوْمٍ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ“^(۳) (اے اللہ! میری قبر کو بت نہ بنانا، جس کی عبادت کی جائے، اس قوم پر اللہ کا سخت غضب نازل ہوا جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا)

امت کے سب سے بڑے خیر خواہ، ناصح اور امین صلی اللہ علیہ وسلم کو بتوں اور قبروں کی جانب سے امت کو لاحق ہونے والے خطرے کا احساس زندگی کی آخری سانس تک رہا۔

سیدنا جناب بن عبد اللہ الجعفی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ

^۱ أخرجه مسلم ۱۱- كتاب الجنائز، ۳۲- باب النبي عن تجصيص القبور والبناء عليها، حديث (۹۳)، وأبو داود ۱۵ كتاب الجنائز، ۲۶- باب في البناء على القبر، حديث (۳۲۲۵)، والنسائي (۲۷/۳).

^۲ أخرجه مسلم ۱۱- كتاب الجنائز، ۳۳- باب النبي عن الجلوس على القبر، حديث (۹۷، ۹۸)، وأبو داود ۱۵- كتاب الجنائز، ۲۷- باب كراهية التعمد على القبر، حديث (۳۲۲۹).

^۳ أخرجه مالك في الموطأ ۹- كتاب قصر الصلاة في السفر، ۲۳- باب جامع الصلاة، حديث (۸۵) مرسلًا، وأحمد (۲۳۶/۲)، ثنا سفيان عن حمزة بن المغيرة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً وابن سعد في الطبقات (۲/۲۳۱-۲۳۰)، من طريق مالك ۴، و(۲۳۱/۲-۲۳۲)، من طريق سفيان عن حمزة ۵، وأبو نعيم في الحلية (۳۱۷/۷) من طريق سفيان عن حمزة ۶.

کی وفات سے پانچ (دن) پہلے یہ فرماتے ہوئے سنا: ”إِنِّي أَتْرَأُ إِلَى اللَّهِ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى، قَدِ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا، كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، وَلَوْ كُنْتُ مُشْخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا، لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، أَلَا فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، كَانُوا يَشْخِذُونَ غُمُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ، أَلَا فَلَا تَشْخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، إِنِّي أَنهَاكُمُ عَنْ ذَلِكَ“ (1) (میں اللہ کی جناب میں برأت پیش کرتا ہوں کہ تم میں سے کوئی میرا خلیل (2) ہو، کیوں کہ اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے جیسا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہوتے، خبردار! تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو مسجد بنا لیتے تھے یاد رکھو! قبروں کو مسجد نہ بنانا، میں تم کو اس سے روکتا ہوں)

جس وقت آپ ﷺ نے اپنے رفیق اعلیٰ کی مرافقت کو پسند کر لیا اور موت کا

¹ أخرجه مسلم ۵- كتاب المساجد، ۳- باب النهي عن بناء المساجد على القبور، حديث (۲۳)، والنسائي في الكبرى (۳۲۸/۶) كما في تحفة الأشراف (۴۴۳/۲)، وأبو عوانة (۳۰۱/۱)، والطبراني (۱۰۸/۲)، حديث (۱۶۸۶)، وابن سعد في الطبقات (۲۳۰/۲) مختصراً.

² خلیل "خلقة" سے ہے جو محبت کا سب سے عظیم درجہ ہے کہ جس کے بعد دل میں کسی اور کے لئے جگہ باقی نہیں رہتی۔ آپ ﷺ خلیل اللہ کے درجے پر فائز ہیں جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اس سے بعض نام نہاد عاشقان رسول ﷺ جو محبت رسول و اولیاء کے نام پر شرک میں مبتلا رہتے ہیں کی جہالت آشکارا ہوتی ہے کہ حبیب اللہ ہونے کو گویا رسول اللہ ﷺ کا سب سے بلند رتبہ سمجھتے ہیں جیسا کہ ان کے اشعار و کتابت اور نعروں وغیرہ میں ہوتا ہے، یا حبیب اللہ! اور خلیل اللہ جو کہ اس سے کئی بلند درجہ ہے اس کا ذکر تک نہیں جبکہ وہ خاص ہے آپ ﷺ کے ساتھ اور حبیب اللہ تو عام مومن بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ فرمایا **إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ** ﴿البقرة: ۱۹۵﴾ (اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے)۔ (القول المفید علی کتاب التوحید از شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مختصر تاثر) (طبع)

وقت قریب آگیا اس وقت بھی سب سے اہم کلام آپ ﷺ نے یہ کیا کہ امت کو قبروں کے فتنے سے آگاہ کیا۔ لیکن افسوس! امت کی اکثریت آپ ﷺ کے اس قدر سخت اہتمام کے باوجود اس فتنے کے خطرے سے بے خبر پڑی ہے۔

سیدہ ام المومنین عائشہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے فرماتے ہیں: ”لَقَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَفِقَ يَطْرُقُ حَيْصَةَ لَهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَإِذَا اغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ، فَقَالَ: وَهُوَ كَذَلِكَ، لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ يُحْدِرُ مِثْلَ مَا صَنَعُوا“^(۱) (جب رسول اللہ ﷺ مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو اپنی چادر منہ پر ڈالتے اور جب کھٹک ہوتی تو اسے چہرہ مبارک سے ہٹا دیتے اور اسی حالت میں فرماتے: اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہود و نصاریٰ پر جنہوں نے اپنے انبیاء کرام رضی اللہ عنہم کی قبروں کو مساجد بنا دی۔ آپ ﷺ ان کے اس فعل سے اپنی امت کو ڈرا رہے تھے۔)

سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے مرض الموت میں فرمایا: ”أَدْخِلُوا عَلَيَّ أَصْحَابِي ، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ وَهُوَ مُتَعَتِّقٌ بِرِدَّةٍ مَعَارِفِي، فَقَالَ: لَعْنُ اللَّهِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ“^(۲) (میرے صحابہ کو میرے پاس لاؤ۔ جب صحابہ کرام آپ کی خدمت میں تشریف لائے تو آپ ﷺ ایک یمنی

^۱ أخرجه البخاري ۲۳-كتاب الجنائز ۶۱-باب ما كره من اتخاذ المساجد على القبور، حديث (۱۳۳۰) وباب ۹۶-حديث (۱۳۸۹) ومسلم، ۵-كتاب المساجد باب النبي عن بناء المساجد على القبور حديث (۱۹) عن عائشة، وحديث (۲۲) عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم، والفساني (۳۳/۲)، والإمام أحمد المسند (۲۱۸/۱)، (۳۳/۶)، والباري (۲۶۲/۱).

^۲ رواه أحمد في مسنده (۲۱۳/۵)، والطبراني في الكبير (۱۲۲/۱)، حديث (۳۹۳)، والطالسي في مسنده (ص: ۸۸)، حديث (۶۳۳) وفي إسناده قيس بن الربيع الأسدي قال الحافظ: صدوق تغير لما كبر، وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه، وفيه كلثوم الخراعي قال فيه الحافظ: مقبول، لكنه مع ذلك يصلح في الشواهد.

چادر^(۱) منبر اوڑھے لیٹے ہوئے تھے، آپ نے چہرہ مبارک سے چادر ہٹائی اور فرمایا: یہود اور نصاریٰ پر اللہ کی لعنت ہو، جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا)

ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: "كَانَ آخِرُ مَا تَكَلَّمَ بِهِ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَخْرَجُوا يَهُودَ الْحِجَازِ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَاعْلَبُوا أَنْ يَتَرَاةَ النَّاسِ الَّذِينَ يَشْخِذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ"^(۲) (وہ آخری بات جو رسول اللہ ﷺ نے فرمائی یہ تھی کہ: حجاز کے یہود کو جزیرہ عرب سے نکال دو، جان رکھو کہ لوگوں میں سے بدترین لوگ، وہ ہیں جو قبروں کو مساجد بنا لیتے ہیں)

آپ مسلم ممالک کے مشرق و مغرب میں گھوم پھر کر دیکھ لیں آپ کو عجائبات نظر آئیں گے کہ مندرجہ بالا نصوص میں جن باتوں سے مسلمانوں کو ڈرایا گیا ہے، وہی پوری آب و تاب سے ان کے یہاں پائے جاتے ہیں۔

اور اگر ان پر یہ دلائل پڑھیں اور ان کے مصادر و حوالہ جات بتائیں اور بتائیں کہ کس طرح سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اس امت کے آئمہ کبار نے ان سے تمسک اختیار کیا تو وہ آپ کے سامنے ان لوگوں سے بھی بودی ایسی ایسی باطل تاویلات لائیں گے کہ جنہوں نے کہا تھا کہ "بیخ تور باء (سود) کی مثل ہے" اور آپ کو گستاخ اولیاء کی تہمت کا لیبل لگا دیں گے۔ جب ہم یہ مناتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کی دعوت اپنے پہلو میں دنیا اور آخرت کی تمام

¹ یہ "برود" چادر یمن کے ایک قبیلے حافر کی جانب منسوب ہے۔ (النهاية لابن الاثير)

² أخرجه الإمام أحمد (۱۹۵/۱) قال: ثنا أبو أحمد الزبيري، ثنا إبراهيم بن ميمون عن سعد بن سمرة عن سمرة بن جندب عن أبي عبدة بن الجراح، أبو أحمد الزبيري ثقة ثبت/ع، وأبراهيم بن ميمون مولى آل سمرة وثقة ابن معين وقال أبو حاتم: محله الصدق، تحصيل المنفعة (ص ۲۰)، وسعد بن سمرة وثقة النسائي وابن حبان، تعجيل (ص ۱۰۱). فهذا إسناد صحيح إن شاء الله.

بھلائیاں سمیٹے ہوئے ہے اسی طرح انہوں نے امت کو ہر برائی سے ڈرایا ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ جب ہم قرآن مجید اور سیرت رسول اللہ ﷺ کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی دعوت توحید نے شرک، مظاہر، وسائل و اسباب شرک کے خلاف محاذ آرائی کا ایک وسیع میدان بنالیا تھا، جس میں ان کی عمر اور دعوت کا ایک بڑا حصہ بیت گیا۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ اسی کام کو سراسر انجام دینے کے لئے دنیا میں تشریف لائے۔

اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سرکش اور ظالم حکمرانوں کے خلاف ان کا موقف کیا تھا؟ ان کی سیرت کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام ﷺ نے جو موقف اختیار فرمایا وہی عین حکمت و صواب اور عقل سلیم کا تقاضہ تھا کیونکہ انسانوں کی سیاست، اقتصادیات اور اجتماعیت سے متعلق خطرات کی شرک اور اس کے نقصانات کے برابر تو کجا اس کے قریب تک کی حیثیت نہیں^(۱)۔ فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيُغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ (سورۃ النساء: ۴۸)

(بے شک اللہ اس (گناہ) کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے اور اس کے علاوہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے)

﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ﴾ (سورۃ المائدہ: ۲)

(جو اللہ کے ساتھ شریک کرے گا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ

ہے)

^۱ ہمارے یہاں بھی سیاسی و دینی جماعتوں جیسے جماعت اسلامی کے نعرے، ریلیاں، مظاہرے شرک و بدعات کے خلاف نہیں بلکہ شرک و بدعتیانہ عقائد رکھنے والوں کے ساتھ مل کر حکومت گراؤ، مہنگائی، بیروزگاری اور لوڈشیڈنگ وغیرہ کے خلاف ہوتے ہیں! (طرح)

﴿ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخَطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ

سَحِيْقٍ ﴾ (سورة الحج: ۳۱)

(جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پھر پرندوں نے اسے اچک لیا، یا تیز

تند ہوانے اسے کسی دور مقام پر گرا دیا)

اصلاح عقائد اور مخالفت شرک ہی عقل و حکمت کا تقاضہ ہے

شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں یہ ثابت فرمایا ہے کہ حکمرانوں کے فسادات سے کئی گنا بڑھ کر شرک و عقیدے میں بگاڑ کا خطرہ ہے۔ اسی لئے عقل و حکمت کا یہی تقاضہ ہے اور یہی انبیاء کرام علیہم السلام کا منہج ہے کہ پہلے اصلاح عقائد کی جائے تاکہ محض ایک حکومت کا تختہ الٹ کر دوسری حکومت قائم کر دی جائے۔ بلکہ خود حکمرانوں کی بگڑنے کے اہم اسباب میں سے ان کے عقیدے کا بگاڑ ہی ہوتا ہے اس کی شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ مثالیں بھی بیان فرمائی ہیں۔

عقل حکمت اور فطرت کا بھی یہی تقاضہ ہے کہ شرک کے خطرے کا سب سے پہلے سدّ باب کیا جائے، اگر انبیاء علیہم السلام اور ان کے قہجین کی شرک کے خلاف دعوت برابر جاری رہتی تو شاید اب تک شرک اپنے تمام شکلوں اور مظاہر کے ساتھ ختم ہو جاتا۔

اگر کسی قوم کے عقیدہ تو حید، اقتصادی اور سیاسی حالت پر بیک وقت مصائب ٹوٹ پڑیں تو عقل و حکمت کس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ سب سے پہلے کس کا علاج کیا جائے؟ کیوں کہ تمام عقل مند اس بات پر متفق ہیں کہ خطرناک بیماری کا علاج سب سے پہلے ہو۔ اگر کسی عقل مند نے یہ دیکھا کہ اس کے جسم پر بیک وقت سانپ اور چیونٹی دونوں ریگ رہے ہوں تو اس شخص کی دانائی اس بات کا تقاضہ کرے گی کہ وہ سانپ کے زہر قاتل کا احساس کرتے

ہوئے فوراً سے دور کرنے کی کوشش کرے، اس سلسلے میں ایک کیا ہزاروں چیونٹیوں کی بھی پرواہ نہ کرے۔ اگر چند عقل مندوں نے دیکھا کہ ان پر پھاڑ کھانے والا شیر اور چوہوں کی ایک بڑی جماعت دونوں حملہ کرنے کے لئے مستعد تیار ہیں، تو وہ اپنی ساری توانائیاں شیر کے حملے کو پسپا کرنے پر لگا دیں گے، چوہوں کو وقتی طور پر فراموش کر دیں گے، چاہے ان کے ساتھ مینڈکوں کی بھی بھاری جمعیت ہو۔ اگر چند مسافروں نے دیکھا ان کا راستہ دوائیے خطرناک راستوں میں بٹ گیا ہے جن میں سے کسی ایک پر چلنا ان کے لئے لازمی و ضروری ہے، ان دونوں راستوں کی کیفیت یہ ہے:

۱: ایک راستہ: جس پر دہکتے آتش فشاں ہیں، جن سے لپکتے شعلے درختوں اور پتھروں تک کو بھسم کر رہے ہیں۔

۲: دوسرا راستہ: جس میں کانٹے، سنگلاخ چٹانیں اور پتھراں ہیں۔ ایسی حالت میں عقل مند مسافر وہی ہوئے جو پہلے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کریں گے۔

جب ہم سیاسی، معاشرتی اور اقتصادی مفاسد پر غور کرتے ہیں تو ہمیں ان تمام میں سب سے بڑا فساد حکمرانوں کا فساد معلوم ہوتا ہے۔ لیکن آئیے، ہم حکمرانوں کے فساد کا عقیدہ کے فساد سے موازنہ کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ اور انبیاء ﷺ کی میزانِ عدل میں برابر ہیں، یا ان میں سے کسی ایک کا فساد اپنی خطرناکی اور انجام کی ہولناکی میں دوسرے سے بڑھا ہوا ہے؟

ہر دور اور ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ اور انبیاء ﷺ کی نگاہ میں سب سے بڑا خطرہ جس پر قدغن لگانا ضروری سمجھا گیا وہ شرک اور مظاہر شرک کا خطرہ ہے۔ اس فساد کے آگے دنیا کا ہر فساد بیچ ہے، اس لئے ہم کمر زہی کہیں گے اسی وجہ سے تمام انبیاء ﷺ نے اپنی دعوت کا آغاز اصلاحِ عقیدہ، شرک اور مظاہر شرک کے خلاف محاذ آرائی سے کیا، مندرجہ ذیل امور کی وجہ سے عقل و حکمت کا تقاضہ بھی یہی ہے:

۱: شرک، ضلالت اور خرافات کی برائیاں جو لوگوں کے عقیدے سے جڑی ہوئی ہیں حکمرانوں کے بگاڑ سے لاکھوں گنا بڑی ہیں، اگر ہم نے یہ تسلیم نہیں کیا تو گویا ہم تمام انبیاء علیہم السلام کو لا شعوری طور پر معاذ اللہ۔۔۔ نادان قرار دے رہے ہیں، جنہوں نے کہ اپنی دعوت کا آغاز اصلاح عقیدہ سے کیا۔

حکمرانوں کی برائیاں صرف انہیں تک محدود نہیں بلکہ وہ حاکم اور محکوم دونوں کو شامل کر لیتی ہیں، حکمران ہر جگہ ہر زمانے میں۔۔۔ سوائے مومن حکمرانوں کے۔۔۔ بتوں، پتھروں اور قبروں کے آگے جھکتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان بتوں میں وہ زبردست غیبی طاقت موجود ہے جو ہماری ظاہری مادی سلطنت سے کہیں زیادہ طاقتور ہے، وہ اپنی غیبی قوت اور مخفی سلطنت سے انہیں فائدہ یا نقصان پہنچا سکتے ہیں یا کم از کم ان کے مقاصد کے تکمیل کے لئے اللہ سے سفارش کر سکتے ہیں۔ حکمرانوں کے بتوں کے آگے جھکے رہنے کی واضح مثال روئے زمین پر اللہ کے سب سے زیادہ سرکش اور طاغوت فرعون کی ہے، جس نے اکڑ کر کہا تھا:

﴿أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَىٰ﴾ (النازعات: ۲۴)

(میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں)

﴿مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي﴾ (سورۃ القصص: ۳۸)

(میں اپنے علاوہ تمہارے لئے کسی اور معبود کو نہیں جانتا)

جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا:

﴿وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَدْرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذُرُّكَ وَآلِهَتَكَ﴾

(سورۃ الاعراف: ۱۲۷)

(جب فرعون کی قوم کے سرداروں نے اس سے کہا کیا تم نے موسیٰ اور اس کی قوم کو زمین میں

فساد مچانے اور تم کو اور تمہارے مسببوں کو پھوڑنے کی کھلی چھوٹ دے رکھی ہے)

اس سے معلوم ہوا کہ فرعون باوجود خدائی دعوے کے اوثان و بتوں کا پرستار تھا (۱)۔

اسی طرح کلدانیوں کے بادشاہ نمرود نے اپنی خدائی کا اعلان کیا، اس نے اپنے باطل معبودوں (جنہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نکلڑے نکلڑے کر دیا تھا) کے انتقام کے لئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو زندہ آگ میں جلانے کا حکم صادر کیا۔ ادھر ہندوستان اور ایران کے بادشاہوں نے بتوں اور آگ کی پرستش کی، ماضی میں شاہانِ روم اور دورِ حاضر میں یورپ اور امریکہ کے متعدد حکمران صلیب اور سیدنا عیسیٰ اور مریم علیہما السلام کے مجسموں اور تصویروں کی پرستش کر رہے ہیں۔ ادھر دورِ ماضی اور حاضر کے کتنے مسلم حکمران ہیں جو قبر پرستی میں مبتلا ہو کر صالحین کی قبروں کو پختہ کر رہے ہیں اور ان کے دل ان اصحابِ قبور کی محبت، امید اور خوف سے بھرے ہوئے ہیں، اور اسی گناہِ عظیم کا ارتکاب کر رہے ہیں جس کا خدشہ رحمۃ اللعالمین ﷺ نے امت پر محسوس کیا تھا اور اس سے خبردار فرمایا تھا۔

اس گزارش سے آپ پر انبیاء کرام کے منہج کی اہمیت، بتوں اور قبروں کے خلاف ان کے حتمی موقف کی عظمت اچھی طرح آشکار ہو گئی۔ اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی حکمت اور ان کی فکر کی گیرائی و گہرائی کا بھی اعتراف کرنا پڑے گا جب کہ انہوں نے ایک ایسی صد بلند کی جو آفاقِ عالم اور نسلِ انسانی میں قیامت تک گونجتی رہے گی۔

اور اس کا روایت کا دعویٰ بھی جھوٹا تھا جسے وہ خود بھی جانتا تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور آل فرعون کے بارے میں فرمایا: ﴿قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَمَا أَنزَلْنَا هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَٰلِحِهِ﴾ (بنی اسرائیل: ۱۰۲) (موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ فرعون تو یہ جان چکا ہے کہ یہ نشانیاں آنکھیں کھولنے کو زمین و آسمان کے رب نے نازل فرمائیں ہیں) ﴿وَجَعَلُوا بَيْنَهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا﴾ (النمل: ۱۳) (انہوں نے محض ظلم و تکبر کی بنا پر اس کا انکار کیا جبکہ ان کے دل اس بات کو مان چکے تھے) (طرح)

﴿ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَدَأَ آيَةً وَاجْمَعْنِي وَيَوْمَ أُذَاعِبَ الْاَسْمَاءَ - رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ كَثِيْرًا
 مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَاِنَّهٗ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۳۵-۳۶﴾

(سورۃ ابراہیم: ۳۵-۳۶)

(اے میرے رب! اس شہر کو امن والا بنادے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے محفوظ رکھ
 ، اے میرے رب! ان بتوں نے بہتوں کو گمراہ کر دیا جو میری پیروی کرے گا وہ میرا ہے جو میرا
 نافرمان ہے پھر توبے تک تو بخشنے والا اور مہربان ہے)

تو دیکھیں کہ ابراہیم ؑ کو مکمل حق و صواب راہ پر تھے حکمرانوں کے خطرات
 سے جو کہ اگرچہ فساد و خطرات کے لحاظ سے بڑے جیم ہیں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کے
 بجائے بتوں و اصنام کے خطرات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب فرما رہے ہیں۔

انبیاء کرام ؑ کے ان واضح و عوتی نمونوں خصوصاً جنہیں ان صفحات میں بیان کیا گیا
 اور اس میں سے بھی خاص ابراہیم و محمد ؑ کی دعوت کو مد نظر رکھ کر ہم یہ سوال کریں کہ کیا وجہ
 ہے کہ ہم انبیاء کرام ؑ کی دعوت کو بتوں اور جو ان سے متعلقہ شریکیات (جیسے مزار پرستی
 وغیرہ) پر مرکوز پاتے ہیں جبکہ موجودہ دینی دعوتوں کو حکام اور بنیادی و اساسی عقیدے کے
 مسائل کے بجائے فروعی (۱۸) حکم اور متعلقہ مسائل پر مرکوز دیکھتے ہیں۔ پس ان دونوں فریقوں
 میں سے منجہی اعتبار سے راستی پر اور مسلکی اعتبار سے ہدایت پر کون ہے؟

جواب: یہ تو بہت ہی سخت سوال ہے جس سے ہم اللہ تعالیٰ کے حضور معافی کے خواستگار ہیں کہ
 ایسی بات کی جانب ہمیں جانے پر ایسے داعیان نے مجبور کر دیا کہ جنہوں نے ایسے تاریک زمانے
 میں جنم لیا کہ جہاں اسلام اپنی اجنبیت کی انتہاء کو پہنچا ہوا ہے اور ہوا پرست (خوابش پرست)
 لوگوں کے ساتھ ان کی اہوا و باطل خواہشات ایسی چمٹی ہوئی ہیں اور پیچھا کر رہی ہیں کہ جیسے
 حدیث نبوی ؐ کے مطابق کتابنے مالک کے پیچھے پیچھے لگا رہتا ہے۔ ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ
 ان دونوں فریقوں اور مناہج کا تقابلہ کرنا ہی جائز نہیں۔ جیسا کہ شعر ہے کہ

إذ اقبل إن السيف أمضى من العسا

لم تر أن السيف يتقص قدره

(کیا تم نہیں دیکھتے کہ تلوار کی شان کم ہو جاتی ہے

جب یہ کہا جائے کہ یہ تلوار تو لاشی سے بھی زیادہ تیز ہے)

بلکہ درحقیقت یہ معاملہ تو اس بھی کہیں درجے بلند ہے۔

۳: دو سراب سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو اس لئے روانہ کیا کہ وہ لوگوں کو نیکیاں سکھائیں برائیوں اور اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ فرمان الہی ہے:

① ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ﴾

(سورۃ البقرۃ: ۲۱۳)

(لوگ ایک ہی امت تھے، پھر (انہوں نے اختلاف کیا تو) اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا، جو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے ہیں)

② ﴿وَمَا كُرِهُوا إِلَّا لِلَّذِينَ أُخْذُوا بِالنَّفْسِ الْبَغِيضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾

(سورۃ السائدۃ: ۳۸)

(ہم نے تمام پیغمبروں کو صرف خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا جو ایمان لایا اور نیک بنا لیسوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے)

③ ﴿وَمَا كُرِهُوا إِلَّا لِلَّذِينَ أُخْذُوا بِالنَّفْسِ الْبَغِيضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾

(سورۃ الکہف: ۵۶)

(ہم نے تمام پیغمبروں کو صرف خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا)

④ ﴿رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾

(سورۃ النساء: ۱۶۵)

(رسول بھیجے جو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے ہیں، تاکہ لوگوں کے لئے پیغمبروں کو بھیجنے کے بعد اللہ پر کوئی حجت نہ رہے)

رسول اکرم ﷺ کا ارشاد ہے: ”وَلَا أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللَّهِ وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَعَثَ

النَّبِيِّينَ وَالْمُنْذِرِينَ“ (۱) (کوئی اللہ سے زیادہ کسی کے لئے عذر کا موقع باقی رکھنا پسند نہیں کرتا اسی لئے اس نے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے (پیغمبر) بھیجے)

⑤ ﴿فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ (سورة النحل: ۳۵)

(کیا پیغمبروں پر کھلا پہنچانے کے علاوہ بھی کچھ ہے؟)

⑥ ﴿وَمَا عَلَى الرُّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ (سورة النور: ۵۳)

(اور رسول کے ذمہ تو صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہی ہے)

④ ﴿وَإِنْ تَكْفُرُوا فَقَدْ كَذَّبْتُمْ مَنْ قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرُّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾

(سورة العنكبوت: ۱۸)

(اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے کئی امتوں نے جھٹلایا، رسول پر تو صرف کھلا پہنچانا ہی ہے)

اسلام کی تبلیغ، نیکو کاروں کو خوشخبری، اور بروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے کا کام نہایت ہی عظیم الفضل اور سخت مصائب والا ہے، جس کی عظمت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان امور کی انجام دہی کے لئے انبیاء کرام جیسے افضل و اشرف گروہ کو چنا، اس مقدس گروہ کے بعد ان کے منہج پر چلنے والے مخلص اور سچے داعی اس کام کے وارث ہوئے۔ اسی لئے اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”أَشَدَّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَأَلْأَمْثَلُ“ (انسانوں میں سب سے زیادہ مصائب سے انبیاء دوچار ہوئے، پھر وہ لوگ جو ان جیسے ہیں، پھر وہ لوگ جو ان جیسے ہیں) (۲)

۱ أخرجه البخاري ۹۲- كتاب التوحيد، ۲۰- باب قول النبي - ﷺ -: ((لا شخص أعير من الله)). حديث (۲۳۱۶)، ومسلم (۱۱۳۶/۲)، ۱۹- كتاب اللعان، حديث (۱۷)، وأحمد في المسند (۳۴۸/۳)، والداري (۲۳/۲).

۲ أخرجه الترمذي (۶۳/۲)، وابن ماجه (۱۳۳۳/۲) حديث (۳۰۲۳).

ہم نے گذشتہ صفحات میں ان مصائب کا مختصر تذکرہ کیا ہے جو توحید کے مبلغین کو پیش آئی تھیں اور یہ بھی بتایا تھا کہ دوسرے لوگ اس میدان میں قدم رکھنے کی ہمت کیوں نہیں کر پاتے؟

۳: تیسرا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو اس کا مکلف نہیں کیا کہ وہ سب سے پہلے ایک حکومت کا خاتمہ کر کے دوسری حکومت قائم کریں، اس میں بھی اللہ کی بڑی حکمت پوشیدہ ہے، اس لئے کہ قیام حکومت کی دعوت میں دنیا داروں عہدے و منصب کے بھوکوں، غرض مندوں، اقتدار پسندوں اور لالچی لوگوں کے لئے بڑی کشش ہوتی ہے^(۱)۔ یہ لوگ قیام حکومت کی ہر اس دعوت پر سر کے بل دوڑ پڑتے ہیں جس سے ان کی امیدیں، خواہشیں اور لالچ پوری ہوتی ہوں۔ انہی اسباب کی وجہ سے۔۔۔ واللہ اعلم۔۔۔ خلاقِ علیم و حکیم نے انبیاء علیہم السلام کی پاکیزہ، روشن اور واضح دعوت اور منہج کو لالچ اور شہوات کے پرکشش اور چمکدار نغروں سے محفوظ رکھا۔ جس کی وجہ سے انبیاء کی دعوت ایک ایسے سترے اور حکمت بھرے منہج پر چل پڑی جس میں ابتلاء و آزمائش کی خار دار وادیاں ہیں، جس کی وجہ سے ان کی اتباع صرف وہی مخلص اور سچے مومن ہی کر سکتے ہیں جو تمام لالچوں اور شخصی اغراض سے پاک ہو کر اپنے ایمان، توحید اور اطاعتِ رسول کا ثمرہ صرف جنت اور رب کی رضامندی میں تلاش

۱ جیسا کہ بہت سی سیاسی دینی جماعتوں کا حال ہے جن میں سے تازہ ترین جماعت اخوان المسلمین کہ اس میں "الضباط الأحرار" (آزاد فوجی آفیسرز جو حکومت گرا کر قابض ہونا چاہتے ہیں) اور بہت سے منفعت اندیش لوگ داخل ہوتے ہیں۔ (الشیخ) یا جیسے ہمارے یہاں جماعت اسلامی کا حال ہے جس میں بہت سے جنگ آزادی لانے والے، حکومت و عہدہ چاہنے والے اور دنیاوی نفع کے طالب شمولیت اختیار کرتے ہیں۔

(ط ۷)

کرتے ہیں۔ اسی لئے انبیاء علیہم السلام کے اکثر تابعین فقراء مساکین اور کمزور لوگ ہیں۔
 اللہ تعالیٰ قوم نوح کے الفاظ بیان کرتے ہے جو انہوں نے سیدنا نوح علیہ السلام سے کہے تھے:
 ﴿خَالُوا النَّوْمِ مِنْ لَدُنْكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَالُونَ﴾ (سورۃ الشعراء: ۱۱۱)
 (کیا ہم تم پر ایمان لے آئیں جب کہ تمہاری اتباع کرنے والے حقیر لوگ ہیں؟)

اللہ تعالیٰ قوم صالح کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

﴿قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتَضَعُوا إِلَيْهِمْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ
 صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ- قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي
 آمَنْتُمْ بِهِ كَاذِبُونَ﴾ (سورۃ الاعراف: ۷۵-۷۶)

(اس کی قوم کے متکبر سرداروں نے کمزور طبقہ کے ان لوگوں سے پوچھا جو ایمان لائے تھے،
 کیا تمہیں یقین ہے کہ صالح اپنے رب کا پیغمبر ہے؟ انہوں نے جواب دیا: جس پیغام کے ساتھ
 وہ بھیجا گیا ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، وہ متکبر کہنے لگے: جس پر تم ایمان لائے ہو اس سے
 ہم کفر کرتے ہیں)

ہر قل نے ابوسفیان سے پوچھا: کیا بڑے لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں یا کمزور
 لوگ؟ ابوسفیان کہتے ہیں، میں نے جواب دیا ”کمزور لوگ“۔ پھر ہر قل نے کہا: میں نے تم سے
 یہ پوچھا تھا کہ کیا بڑے لوگ اس کی اتباع کر رہے ہیں یا کمزور طبقہ کے؟ تم نے بتایا کہ کمزور طبقہ
 کے لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہی لوگ پیغمبروں کے پیروکار ہوتے
 ہیں۔

کیا کسی جماعت کی اکثریت معیارِ حق ہے؟

قیام حکومت جیسے اغراض و مقاصد میں دنیاوی کشش ہونے کے باعث اس کی طرف لپکنے

والے بہت کثرت سے دستیاب ہو جاتے ہیں جبکہ اللہ کی توحید کی دعوت دینے کے دشوار گزار و کٹھن راستے پر سوائے سچے مومنین اور انبیاء کے پیر و کاروں کے کوئی چلنے کی کوشش نہیں کرتا۔ لہذا لوگوں کی کثرت کو کسی جماعت یا اس کی دعوت کے حق ہونے اور لوگوں کی قلت کو کسی جماعت اور اس کے منہج کے باطل ہونے کی دلیل نہیں بنایا جاسکتا۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں جاہل انسانوں کی اکثریت کو گمراہ بتلایا ہے، جبکہ جمہوریت نام ہی اکثریت کی پیروی کا ہے۔

قیام حکومت کی دعوت بڑی آسان ہے، اس دعوت کو ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا، کیوں کہ اکثر لوگ دنیا دار اور صاحبِ اغراض و شہوات ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس دعوتِ توحید کی دشواریوں اور مصائب کی وجہ سے انبیاء علیہم السلام کی اتباع کرنے والے صرف تھوڑے ہی ملتے ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام قرآن کے بیان کے مطابق اپنی قوم کو۔۔۔ ﴿فَلَقِيتْ فِيهِمْ آٰلَفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْسِينَ عَامًا﴾ (العنکبوت: ۱۳)۔۔۔ (ساڑھے نو سو سال) تک اللہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟

﴿وَمَا آمَنَ مَعَهُ اِلَّا قَلِيْلٌ﴾ (سورۃ ہود: ۴۰)

(ان پر ایمان لانے والے بہت ہی تھوڑے تھے)

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”عَرَضْتُ عَلَی الْأُمَمِ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّفِيعُطُ، وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ، وَالنَّبِيَّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، إِذْ رُوِيَ عَلَي سَوَادٍ عَظِيمٍ، فَكَلَّمْتُ أُمَّتِي، فَقِيلَ لِي: هَذَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَوْمُهُ، وَكَيْنَ انْظُرَ إِلَى الْأَفْقِ، فَتَنَظَّرْتُ، فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ، فَقِيلَ لِي: انْظُرْ إِلَى الْأَفْقِ الْأَخْرَى، فَإِذَا سَوَادٌ

عَظِيمٌ، فَقِيلَ لِي: هَذِهِ أُمَّتُكَ، وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا يَذْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ، وَلَا عَذَابٍ“ (۱) (مجھ پر امتیں پیش کی گئیں، میں نے ایک نبی کو گذرتے دیکھا جن کے ساتھ ایک چھوٹا سا گروہ ہے، ایک نبی کو دیکھا ان کے ساتھ ایک دو آدمی ہیں، ایک اور نبی کو دیکھا جن کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ پھر مجھے ایک بڑا گروہ دکھایا گیا میں نے سمجھا یہ میری امت ہے، مجھ سے کہا گیا: یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے، لیکن آپ اس کنارے دیکھیے، میں نے انسانوں کی ایک عظیم تعداد دیکھی، پھر مجھ سے کہا گیا کہ آپ ایک اور کنارے دیکھئے تو میں نے انسانوں کی ایک اور عظیم تعداد دیکھی مجھ سے کہا گیا: یہ آپ کی امت ہے، ان میں ستر ہزار ایسے ہیں جو بغیر حساب کتاب اور عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے)

مشرکین کو دلائل سے مغلوب کرنے والے، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کے تعلق سے ارشاد ہے:

﴿فَأَمَّنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (سورۃ العنکبوت: ۲۶)
(ان پر لوط ایمان لائے اور انہوں نے فرمایا: میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، بے شک وہ زبردست غالب اور حکمت والا ہے)

سیدنا لوط علیہ السلام کے ساتھ عذاب الہی سے نجات پانے والے جن میں شاید صرف سیدنا لوط علیہ السلام کی صاحب زادیاں ہی تھیں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾

(سورۃ الذاریات: ۳۵-۳۶)

۱ أخرجه البخاري ۶۷- كتاب الطب، ۱۷- باب من أكتوى أو كوى غيره، حديث (۵۷۰۵)، وسلم ۱ كتب الإيمان، ۹۳- باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب، حديث (۳۷۳)، وأحمد في المسند (۲۷۱/۱).

(ہم نے) عذاب کے وقت) اس میں جتنے بھی مومن تھے نکال دئے، اس (شہر) میں ہم نے ایک گھر والوں کے سوا کسی کو مسلمان نہیں پایا)

ایمان لانے والوں کی یہ قلتِ تعداد انبیاء کرام کے مرتبہ کو ذرہ برابر بھی گھٹا نہیں سکتی، بلکہ وہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ شریف، باوقار احترام اور اخلاق و کردار کے اعلیٰ مرتبت پر تھے، اور کامل انسانی اوصاف، مردانہ شان و شوکت، شجاعت و بہادری، فصاحت و بلاغت، طاقتِ لسانی اور انسانیت کے لئے خیر خواہی اور قربانی جیسی خوبیوں سے مالا مال تھے، انہوں نے اپنے فرائض کا حق بدرجہ اتم پورا کر دیا۔ اگر ان کے متبعین کم تھے اور بعض کا تو ماننے والا کوئی نہیں تھا تو سارے کا سارا قہور اس قوم کا ہے جس نے ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ کیوں کہ انبیاء ﷺ کی دعوت ان کی نیچے خواہشات سے میل نہیں کھاتی تھی۔

ہاں! کبھی اللہ تعالیٰ کسی پیغمبر کی امت کو ہدایت عطا کرتا ہے وہ قوم یا اس کی اکثریت، دین کو قبول کر لیتی ہے۔ اللہ پر ایمان، سچائی، اور نیک اعمال اور دین کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو اقتدار اور حکومت کے پاک پھل سے نوازتا ہے جس کے ذریعے وہ کلمہ حق بلند کرنے کے لئے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے اور شریعت و اسلامی حدود نافذ کرتے ہیں۔ جیسا کہ یہ مقام ہمارے رسول ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو عطا ہوا، اللہ نے ان کے ایمان، عمل صالح اور ظلم و ستم پر ان کے صبر جمیل کا یہ بدلہ دیا کہ دین حق کو غالب کر کے مشرکین پر ان کی مدد کی اور انہیں زمین پر اقتدار اور غلبہ عطا فرمایا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ إِنَّمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يُعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْقَاسِقُونَ﴾

(سورۃ النور: ۵۵)

(اللہ نے تم میں سے جو ایمان لائے اور نیک کام کئے ان سے وعدہ کر چکا ہے کہ وہ انہیں زمین پر

ضرور خلیفہ بنانے گا، جیسا کہ خلیفہ بنایا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے اور ان کے اس دین کو مضبوطی سے جمادے گا جو وہ ان کے لئے پسند کر چکا ہے۔ اور ان کے (موجودہ) خوف کو امن سے بدل دے گا۔ (بشر طیکہ) وہ میری عبادت کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، جس نے اس کے بعد بھی انکار کی روش اپنائی تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں)

اس کے باوجود وہ کسی بادشاہت و مملکت کے طالب نہ تھے بلکہ وہ تو توحید و ہدایت کے داعی تھے نہ کہ اپنے پیروکاروں کو کسی سیاسی تحریک و انقلابات کے لئے تیار کیا کرتے تھے۔

آپ ﷺ کو حکومت کی پیشکش

اگر رسول اللہ ﷺ سمیت تمام انبیاء کرام ﷺ کا مجمع قیام حکومت ہوتا تو آپ ﷺ توحید کی دعوت اور شرک کی مذمت سے دستبردار ہونے پر حکومت ملنے کی پیشکش کو کبھی نہ ٹھکراتے، حالانکہ آپ ﷺ کو یہ پیشکش کی گئی تھی۔ اور آپ ﷺ بھی اپنے پیروکاروں سے قیام حکومت کے لئے نہیں بلکہ محض جنت کے حصول پر بیعت لیا کرتے تھے۔

اللہ کے رسول ﷺ پر مکہ کی بادشاہت پیش کی گئی، لیکن آپ نے اسے ٹھکرا دیا، توحید کی دعوت اور شرک کی مخالفت برابر جاری رکھی۔

(جب قریش آپ کے معاملے میں پریشان ہو گئے تو انہوں نے عقبہ بن ربیعہ کو آپ کی خدمت میں بھیجا، جس نے آپ سے اس طرح گفتگو کی: بیٹے! ہماری قوم میں جو تمہارا مقام و مرتبہ اور بلند پایہ نسب ہے وہ تمہیں معلوم ہے۔ اب تم اپنی قوم میں ایک بڑا معاملہ لے کر آئے ہو، جس کی وجہ سے تم نے ان کی جماعت میں پھوٹ ڈال دی، ان کی عقلوں کو

حماقت سے دوچار بتلایا، ان کے معبودوں اور ان کے دین کی عیب چھیٹی گئی اور جو ان کے آباء و اجداد گذر چکے ہیں انہیں کافر ٹھہرایا۔ لہذا میری بات سنو، میں تم پر چند باتیں پیش کرتا ہوں ان پر غور کرو شلیہ کہ کوئی بات قبول کر لو۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ابو الولید! کہو میں سنوں گا۔ ابو الولید نے کہا: بھتیجے! یہ معاملہ جسے تم لے کر آئے ہو اگر اس سے مال حاصل کرنا چاہتے ہو تو ہم تمہارے لئے اتنا مال جمع کئے دیتے ہیں کہ تم ہم میں سب سے زیادہ مالدار بن جاؤ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اعزاز و مرتبہ حاصل کرو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنائے لیتے ہیں، یہاں تک کہ تمہارے بغیر کسی معاملہ کا فیصلہ نہ کریں گے، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ بادشاہ بن جاؤ تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنائے لیتے ہیں، اور اگر یہ جو تمہارے پاس آتا ہے کوئی جن بھوت ہے، جسے تم دیکھتے ہو لیکن اپنے آپ سے دفع نہیں کر سکتے، تو ہم تمہارے لئے اس کا علاج تلاش کئے دیتے ہیں اور اس سلسلے میں ہم اتنا مال خرچ کرنے کے لئے تیار ہیں کہ تم شفا یاب ہو جاؤ، کیوں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جن بھوت انسان پر غالب آجاتا ہے اور اس کا علاج کروانا پڑتا ہے۔

عتبہ یہ باتیں کہتا رہا اور رسول اللہ ﷺ سنتے رہے، جب وہ فارغ ہو چکا تو آپ نے فرمایا: ابو الولید تم فارغ ہو گئے؟۔ اس نے کہا: ہاں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اچھا! اب میری سنو۔ کہا: ٹھیک ہے سنوں گا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ﴿بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ حَمْدٌ تَنْزِیْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ کِتَابٌ فُصِّلَتْ اٰیٰتُهٗ فُرَا اَعْرَابًا لِّقَوْمٍ یَعْلَمُوْنَ۔ بِسْمِ اللّٰهِ وَتَذٰیرًا لِّمَنْ عَٰرَضَ اَکْثَرُھُمْ فَھُمْ لَا یَسْتَعْمِلُوْنَ۔ وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا فِیْ اَنْۢبِیَۃٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَ اِلَیْہِ وَفِیْ اٰذَانِنَا وَقَدْ وَّعَدْنَا وَبَیِّنَاتٍ حِجَابٍ فَاَعْمَلْ اِنۡشَا عَامِلُوْنَ﴾ (سورۃ فصلت: ۱-۵) (شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ہم، یہ رحمن اور رحیم کی طرف سے نازل کی ہوئی ایسی کتاب ہے جس کی آیات کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں، عربی قرآن، ان لوگوں کے لئے جو علم رکھتے ہیں، جو بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہے، لیکن ان میں سے اکثر نے

منہ موزا اور وہ سننے نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تم ہم کو بلا تے ہو اس کے لئے ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، ہمارے کانوں میں بہرا پن ہے اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ حاصل ہے، تم اپنا کلام کرو، ہم بھی اپنا کلام کریں گے (رسول اللہ ﷺ آگے پڑھتے جا رہے تھے اور عتبہ اپنے دونوں ہاتھ پیچھے زمین پر ٹیکے چپ چاپ سنتا جا رہا تھا۔ جب آپ سجدہ کی آیت پر پہنچے تو آپ نے سجدہ کیا، پھر فرمایا: ابو الولید! تمہیں جو کچھ سنتا تھا سن چکے، اب تم جانو اور تمہارا کلام جانے۔ عتبہ اٹھا اور سیدھے اپنے ساتھیوں کے پاس آیا، تو لوگوں نے پوچھا: ابو الولید! پیچھے کی کیا خبر ہے۔ اس نے کہا: پیچھے کی خبر یہ ہے کہ میں نے ایسا کلام سنا ہے کہ ویسا کلام واللہ میں نے کبھی نہیں سنا، اللہ کی قسم! وہ شعر ہے نہ جادو اور نہ کہانت، قریش کے لوگو! میری بات مانو اور اس معاملے کو مجھ پر چھوڑ دو، میری رائے یہ کہ اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ کر الگ تھلگ بیٹھے رہو، اللہ کی قسم! میں نے جو قول سنا ہے اس سے کوئی زبردست واقعہ رونما ہو کر رہے گا، پھر اگر اس شخص کو عرب نے مار ڈالا تو تمہارا کام دوسرے دن کے ذریعے انجام پا جائے گا اور اگر یہ شخص عرب پر غالب آ گیا تو اس کی بادشاہت تمہاری بادشاہت اور اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی اور اس کا وجود تمہارے لئے سب سے بڑھ کر سعادت کا باعث ہوگا۔“ لوگوں نے کہا: ”ابو الولید! اللہ کی قسم، تم پر بھی اس کی زبان کا جادو چل گیا۔ عتبہ نے کہا: اس شخص کے ہارے میں میری رائے یہی ہے، اب تمہیں جو ٹھیک معلوم ہو کرو) (۱)۔

^۱ سیرت ابن ہشام: ۱/۲۹۳-۲۹۴ سے ابن اسحاق نے اپنی سیرت میں بیان کیا ہے حدیثی یزید بن ابی زیاد عن محمد بن کعب القرظی، قال: حدثت ان عتبہ بن ربیعہ۔۔۔ اور پورا قصہ بیان کیا سیرت ابن ہشام۔۔۔ اور اس کا ایک شاہد حدیث جابر میں بھی ہے جس کی روایت عبد بن حمید اور ابو یعلیٰ نے کی، اس کی تخریج پہلے گزر چکی (جاری ہے۔۔۔)

(ابن اسحاق سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ: ”قریش کے کچھ لوگ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے تقریباً وہی پیش کش کی جو عقبہ آپ ﷺ کو کر چکا تھا، آپ ﷺ نے ان کو جواب دیتے ہوئے فرمایا: ”تمہاری اس پیش کش کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، میں تم سے نہ مال مانگنے آیا ہوں، اور نہ عزت طلب کرنے اور نہ ہی مجھے تم پر اپنی بادشاہت قائم کرنے میں کوئی دلچسپی ہے۔ بلکہ اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، مجھ پر کتاب اتاری ہے، مجھے حکم دیا کہ میں تمہیں خوشخبری دوں اور ڈراؤں۔ میں نے تمہیں اپنے رب کے احکامات پہنچادئے ہیں، تمہاری خیر خواہی کی ہے اگر تم نے میرے دین کو قبول کر لیا تو یہ تمہاری دنیوی اور اخروی سعادت ہے، اگر تم نے ٹھکرادیا تو میں اللہ کا حکم آجانے تک انتظار کروں گا یہاں تک کہ وہ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے“^(۱)۔

ایک روایت میں بشرط صحت ہے کہ (رسول اللہ ﷺ نے بعض قبائل کی اس طلب کو ٹھکرادیا کہ آپ کی وفات کے بعد حکومت انہیں سونپی جائے۔ اسحاق کہتے ہیں: ”مجھے زہری نے بیان کیا، اللہ کے رسول ﷺ بنو عامر بن صعصعہ کے پاس گئے اور انہیں اللہ کی طرف بلایا اور ان پر اپنے آپ کو پیش کیا، ان میں سے ایک شخص بحیرہ فراس نے کہا: اگر اس جوان کو میں قریش سے حاصل کر لوں تو اس کے ذریعے سارے عرب کو نگل جاؤں گا۔ اس

ہے چنانچہ اس کے ذریعے اس قصہ کی روایت کو مزید تقویت پہنچتی ہے۔

^۱ سیرت ابن ہشام: ۱/۲۹۶، ۲۹۵، ابن اسحاق کہتے ہیں مجھے بعض اہل علم نے سعید بن جبیر اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد دو غلام عکرمہ سے ابن عباس کی روایت بیان کی کہ: قریش کا ایک وفد عقبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ابو سفیان کے طور پر جمع ہوا۔ اور یہ اپنے سے پہلے والے قصہ کو مزید تقویت دیتا ہے اور یہ سب روایات ایک دوسرے کی تقویت کا باعث ہیں۔

نے آپ سے کہا: اگر ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور آپ کو اللہ اپنے مخالفین پر غلبہ عطا کرے تو کیا آپ کے بعد حکومت ہماری ہوگی؟ آپ نے فرمایا: ”حکومت اللہ کی ہے جسے چاہے گا عطا کرے گا۔“ اس نے یہ کہتے ہوئے آپ کی دعوت ٹھکرادی کہ ”ہم سارے عرب کے مقابلے میں اپنے سینوں کو آپ کے لئے سپر بنائیں، پھر جب اللہ آپ کو غلبہ عطا کرے گا تو کیا اقتدار ہمارا نہیں دوسروں کا ہوگا؟ پھر ہمیں اس دین کی کوئی ضرورت نہیں!“ (۱)۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ انبیاء ﷺ کسی حکومت کو گرانے اور اس کی جگہ کسی نئی حکومت کو قائم کرنے کے لئے نہیں آئے ہیں اور نہ ہی انہوں نے بادشاہت کی خواہش کی اور نہ اس کے حصول کے لئے پارٹیاں بنائیں، بلکہ وہ انسانیت کو گمراہی سے بچانے، اندھیرے سے روشنی کی طرف لانے اور اللہ کی پکڑ سے ڈرانے کے لئے آئے تھے، اگر کبھی انہیں بادشاہت کی پیشکش بھی ہوئی تو انہوں نے ٹھکرادی۔ اپنی دعوت کے راستے پر گامزن رہے، قریش نے آپ کو بادشاہ بنا نا چاہا لیکن آپ نے رد کر دیا، اللہ نے آپ کو بادشاہ، نبی یا بندہ رسول دونوں میں سے کسی ایک کو پسند کر لینے کا اختیار دیا، لیکن آپ ﷺ نے بندہ رسول بنا ہی پسند کیا۔

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: ”جَلَسَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَتَنَّهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَإِذَا مَدَّكَ يَنْزِلُ، فَقَالَ جِبْرِيلُ: إِنَّ هَذَا أَسَلُكَ مَا نَزَلَ مِنْهُ يَوْمَ خُلِقَ قَبْلَ السَّاعَةِ، فَلَمَّا نَزَلَ، قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ رَبُّكَ، قَالَ: أَقْبَلُكَ كَيْفَ بَدَأَ يَجْعَلُكَ، أَوْ عَبْدًا رَسُولًا؟ قَالَ جِبْرِيلُ: تَوَاصَعُ لِرَبِّكَ يَا مُحَمَّدُ، قَالَ: بَلَى عَبْدًا رَسُولًا“ (۲) (سیدنا

^۱ السيرة لابن هشام (۱/۲۲۳-۲۲۵)، والسيرة النبوية للنهي (ص: ۱۸۹-۱۹۰)۔

^۲ مسند احمد ۲/۲۳۱ اور ابن حبان نے جیسا کہ المورد (ص: ۵۲۵) ۲/۲۱۳ میں ہے، اور یہ دونوں محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعہ عن ابی ہریرة رضی اللہ عنہ کے طریق سے ہے۔ فتح البہانی الصحیحہ (۶/۳)

جبریل علیہ السلام نبی ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، پھر آپ نے آسمان کی طرف دیکھا تو ایک فرشتہ اتر رہا تھا۔ جبریل نے کہا: اے محمد ﷺ! یہ فرشتہ جب سے پیدا ہوا ہے آج تک زمین پر نہیں اترتا اور نہ ہی قیامت تک اترے گا۔ جب وہ آیا تو کہنے لگا: اے محمد ﷺ! آپ کے رب نے مجھے یہ پیغام دیا ہے کہ وہ آپ کو بادشاہ نبی بنائے یا بندہ رسول بنائے؟ جبریل نے کہا: اے محمد ﷺ! آپ اپنے رب کے لئے تواضع اختیار کیجئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: میں تو بندہ رسول ہی رہوں گا)

رسول اللہ ﷺ نے انصار سے صرف جنت کے وعدہ پر بیعت لی، حالانکہ انصار نے بڑے ہی سخت اور نازک حالات میں بیعت کی تھی، آپ نے ان سے عہدوں، بادشاہت، مال، حکومت یا اس جیسی دنیوی مرغوبات کا وعدہ نہیں کیا۔

سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرمایا: ”إِنِّي لَمِنَ التَّغَابِئِ الَّذِينَ بَايَعُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ: بَايَعْنَاكَ عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكَ بِإِلَهِهِ شَيْئًا، وَلَا نَتَّقِي وَلَا نَسْرِقُ وَلَا نَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَلَا نَتَّهَبُ وَلَا نَعْوِي، قَالَ جَنَّةٌ“ (میں ان نقیبوں (سرداروں/کیپٹین) میں سے ایک تھا جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کے دستِ حق پر بیعت کی تھی، ہم نے جن باتوں پر بیعت کی تھی وہ یہ تھی: اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، چوری، زنا کاری نہیں کریں گے، نہ کسی کو ناحق قتل کریں گے، نہ ڈاکہ ڈالیں گے نہ ہی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے، اس کے عوض ہمیں جنت ملے گی)

سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرمایا: ”انطلق النبي ﷺ ومعه العباس

میں فرماتے ہیں: یہ اسناد مسلم کی شرط پر صحیح ہیں۔ اور اس کا ایک شاہد حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی ہے جسے بنوی نے شرح السنۃ ۱۳/۲۳۸-۲۳۹ میں نقل کیا جس کی سند ضعیف ہے۔

عُمُّهُ إِلَى السَّبْعِينَ مِنَ الْأَنْصَارِ عِنْدَ انْعِقَابِ تَحْتِ الشَّجَرَةِ، فَقَالَ: لِيَتَكَلَّمَنَّ مُتَكَلِّمُكُمْ، وَلَا يُطِيلُ الْخُطْبَةَ، فَإِنَّ عَلَيْكُمْ مِنَ الشُّمْرِ كَيْفَ عَيْنَا، وَإِنْ يَعْلَمُوا بِكُمْ يَغْضَحُواكُمْ، فَقَالَ قَائِلُهُمْ وَهُوَ أَبُو أَمَامَةَ: سَلْ يَا مُحَمَّدُ لِرَبِّكَ مَا شِئْتَ، ثُمَّ سَلْ لِنَفْسِكَ وَلَا صَحَابِكَ مَا شِئْتَ، ثُمَّ أَخْبَرَنَا مَا لَنَا مِنَ الثَّوَابِ عَلَى اللَّهِ وَعَلَيْكُمْ إِذَا فَضَلْنَا ذَلِكَ؟ قَالَ: فَقَالَ: أَسَأَلُكُمْ لِرَبِّي أَنْ تَعْبُدُواهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَسَأَلُكُمْ لِنَفْسِي وَلَا صَحَابِي أَنْ تُؤَدُّوْنَا، وَتَنْصُرُونَا، وَتَتَنَعَّمُونَا مِنَّا مَتَّعْتُمْ مِنْهُ أَنْفُسَكُمْ، قَالُوا: فَمَا لَنَا إِذَا فَضَلْنَا ذَلِكَ؟ قَالَ: فَكُنُمُ الْجَنَّةَ، قَالُوا: فَكَذَلِكَ ذَلِكَ،^(۱) (سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیعت عقبہ کے وقت درخت کے نیچے تشریف لائے، آپ نے فرمایا: تمہاری جانب سے ایک آدمی بات کرے اور بات کو طول نہ دے، کیوں کہ مشرکین نے تم پر جاسوس چھوڑ رکھے ہیں، اگر وہ جان لیں گے تو تم کو تنگ کریں گے، انصار کی جانب سے ابوامامہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! آپ اپنے رب کے لئے، اپنی ذات کے لئے اور اپنے ساتھیوں کے لئے جو کچھ مانگنا ہوا لگیں، پھر ہمیں بتائیں کہ اس کا ثواب اللہ کی جانب سے ہمیں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا: ”میں اپنے رب کے لئے تم سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے، میں اپنی ذات اور اپنے اصحاب کے لئے تم سے یہ مانگتا ہوں کہ تم ہم کو پناہ دو گے، مدد کرو گے اور ہماری ہر اس چیز سے حفاظت کرو گے جس سے تم اپنے آپ کی حفاظت کرتے ہو۔“ انصار نے کہا: ”اگر ہم

^۱ مسند احمد: ۴/۱۲۰، ۱۱۹ فرماتے ہیں: ثنا بھی بن ابی زکریا ابی زائدة حدثني ابی عن عامر بنی الشعبي
پھر اس سند سے ان سے روایت کی عن مجالد عن عمر الشعبي عن ابی مسعود انصاری پھر اس سند سے بن
اساعیل بن ابی خالد عن الشعبي فرماتے ہیں: میں نے کسی بوڑھی یا جوان کو ایسا خطبہ دیتے ہوئے نہیں سنا۔

نے یہ کیا تو وہ اس کے لئے کیا ثواب ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تمہارے لئے جنت ہے۔“
انصار نے کہا: ”جب تو ہم تیار ہیں؟“

جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے فرمایا: ”مَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسَبْكَةٍ عَشْرَ سِنِينَ
يَتَّبِعُ الْمَلَائِكَةُ فِي مَنَازِلِهِمْ بِمُكَايِدَةٍ وَمَسْبُكَةٍ، وَفِي الْمَوَاسِمِ بَيْعِي، يَقُولُ: مَنْ يُؤَدِّبُنِي؟ مَنْ
يَنْصُرُنِي؟ حَتَّى أَتَيْتُهُمْ بِرِسَالَةِ رَبِّي، وَلَمَّا لَلَّيْتُهُ حَتَّى إِذَا الْبُيُوتُ لِيَخْرُجُوا مِنَ الْبَيْتِ أَوْ مِنْ مَضْرَ
كَدَا أَمَلُ: فَيَأْتِيهِمْ قَوْمُهُمْ، فَيَقُولُونَ: أَحَدٌ زُ عَلَامَةٌ قُرَيْشٍ، لَا يَفْتِنُكَ، وَيَتَّبِعِي بَيْنَ رِجَالِهِمْ،
وَهُمْ يُشِيدُونَ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ، حَتَّى بَعَثْنَا اللَّهُ إِلَيْهِ مِنْ يَثْرِبَ، فَأَوْثِنَاهُ وَصَدَّقْنَاهُ، فَيَخْرُجُ
الرَّجُلُ مَنًا، فَيُؤْمِنُ بِهِ، وَيُقَرِّئُهُ الْقُرْآنَ، فَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ، فَيُسَلِّدُونَ بِإِسْلَامِهِ، حَتَّى لَمْ
يَبْقَ دَارٌ مِنْ دُورِ الْأَنْصَارِ إِلَّا وَفِيهَا وَهْظٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُظْهِرُونَ الْإِسْلَامَ، ثُمَّ اسْتَمَرُوا
جَمِيعًا، فَكَلَّمْنَا: حَتَّى مَتَى تَتْرُكُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُطَرِّدُنِي جِبَالِ مَكَّةَ وَيَخَافُ؟ فَرَجَلَ إِلَيْهِ
مِنَا سَبْعُونَ رَجُلًا، حَتَّى قَدِمُوا عَلَيْنَا فِي النَّوَسِيمِ، فَوَاعَدَنَا شَعْبُ الْعَقَبَةِ، فَاجْتَمَعْنَا عَلَيْهِ
مِنْ رَجُلٍ وَرَجُلَيْنِ، حَتَّى تَوَاقَيْنَا: فَكَلَّمْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بُبَايَعُكَ؟ قَالَ: بُبَايَعُونَ عَلَى
السُّنَنِ وَالطَّاعَةِ فِي الشَّسَاءِ وَالكَسَلِ، وَالنَّقَّةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَعَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ،
وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَأَنْ تَقُولُوا فِي اللَّهِ، لَا تَخَافُونَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وَعَلَى أَنْ تَنْصُرُونِي،
فَتَنْصُرُونِي إِذَا قَدِمْتُ مَعَكُمْ وَمَا تَنْصُرُونَ مِنْهُ أَنْفُسَكُمْ وَأَزْوَاجَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ، وَلَكُمْ الْجَنَّةُ،
قَالَ: فَكَلَّمْنَا إِلَيْهِ فَمَا يَخْتَارُ، وَأَخَذَ بِيَدِي أَشْعَدُ بْنُ زُرَّارَةَ، وَهُوَ مِنْ أَصْغَرِهِمْ، فَقَالَ: رُوَيْدَا
يَا أَهْلَ يَثْرِبَ، فَإِنَّا لَمْ نَضْرِبْ أَهْلَاءَ الْإِسْرَائِيلِ إِلَّا وَكُنْ نَعْلَمُ، أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَإِنَّ إِسْرَاجَهُ
الْيَوْمَ مَقَارِقَةُ الْعَرَبِ كَأَفْئِدَةٍ، وَقَتْلُ حِينَارِكُمْ، وَأَنْ تَحْشَكُمُ الشُّيُوفَ، فَإِنَّمَا أَنْتُمْ قَوْمٌ
تَضِيدُونَ عَلَى ذَلِكَ، وَأَجْرُكُمْ عَلَى اللَّهِ، وَإِنَّمَا أَنْتُمْ قَوْمٌ تَخَافُونَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ جَبِينَةً، فَبَيَّنَّا
ذَلِكَ، فَهَوَّعَهُمْ لَكُمْ جِنَّةَ اللَّهِ، قَالُوا: أَمْطَ عَنَّا يَا أَشْعَدُ، فَوَاللَّهِ لَا نَدُمُ هَذِهِ الْبَيْعَةَ أَبَدًا، وَلَا

نَسَلْبُهَا أَبَدًا، قَالَ: فَقُتْنَا إِلَيْهِ فَبَايَعَنَا، فَأَخَذَ عَلَيْنَا وَشَرَّهٖ، وَيُعْطِينَا عَلَى ذَلِكَ الْجَنَّةَ“^(۱) (رسول اللہ ﷺ مکہ میں نبوت کے دس سال رہے، آپ عکاظ اور مجنہ کے میلوں میں ایام حج میں منیٰ کے میدان میں لوگوں کے خمیوں میں جاتے اور فرماتے، کون ہے جو مجھے ٹھکانہ دے اور میری مدد کرے؟ تاکہ میں اپنے مذہب کے پیغام کو جاہم کر سکوں اس کے لئے جنت ہے، یہاں تک کہ یمن کا مضری آدمی آتا ہے آپ کی قوم کے لوگ اس کے پاس آکر کہتے: ”ذرا اس قریش زادے سے بچنا، کہیں وہ تمہیں بھی فتنہ میں نہ ڈالے۔“ آپ بازار میں نکلتے تو لوگ اپنی انگلیاں آپ پر اٹھاتے، یہاں تک کہ اللہ نے یثرب سے ہمیں آپ کی خدمت میں بھیجا، ہم نے آپ کو پناہ دی اور آپ کو سچا جانا، ہمارا کوئی آدمی آپ کے پاس مکہ جاتا اور آپ پر ایمان لاتا، آپ اسے قرآن سکھاتے، وہ اپنے گھر واپس لوٹتا اور اس کے گھر والے اس کی وجہ سے مسلمان بن جاتے، یہاں تک کہ انصار کے گھروں میں کوئی بھی ایسا گھر نہیں بچا جس میں اسلام پر علائشہ عمل نہ ہوتا ہو۔ پھر ہم نے آپس میں طے کیا کہ ہم کب تک رسول اللہ ﷺ کو مکہ کے پہاڑوں میں چکر کاٹتے، ٹھوکریں کھاتے اور خوف زدہ کئے جاتے ہوئے چھوڑے رکھیں گے؟ (اس لئے آپ کو یثرب آنے کی دعوت دیں گے) ہم ستر آدمی موسم حج میں آپ

^۱ أخرجه الإمام أحمد (۳/۲۲۲): ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن ابن خثيم عن أبي الزبير عن جابر، (۳/۳۳۹): ثنا إسحاق بن عيسى ثنا يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان = ابن خثيم عن أبي الزبير الله حدثه عن جابر أن رسول الله ﷺ ... وذكر الحديث. وأخرجه ابن حبان في صحيحه كما في موارد الظلمات (ص: ۴۰۸)، والحاكم (۲/۶۲۳) وصححه ووافقه الذهبي وقد تابع أبو الزبير الإمام الشعبي رحمه الله- قال البزار رحمه الله: ((حدثنا محمد بن معمر ثنا قبصة ثنا سفيان عن جابر وداود هو ابن أبي هند- عن الشعبي عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ للنساء من الأنصار: تظوني وقالوا: نعم، فما لنا؟ قال: الجنة. قال البزار: لا نعلمه يروي عن الشعبي إلا بهذا الإسناد)). انظر كشف الأستار (۲/۳۰۷). وقد ذكر الحافظ ابن حجر هذه الأحاديث وحكى تصحيح بعضها وحسن بعضها وقوى بعضها. انظر فتح الباري (۴/۲۲۳ ۲۲۴).

کے پاس گئے، ہم (گھائی) میں وفد کے مطابق ایک ایک دو دو کی ٹولیوں میں جمع ہوتے گئے یہاں تک کہ ہم سب جمع ہو گئے، ہم نے آپ سے کہا: ”اے اللہ کے رسول ﷺ! ہم آپ سے بیعت کریں گے۔“ آپ نے فرمایا: ”ہم مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ جستی اور سستی ہر حال میں سونگے، اور مانو گے، تنگی اور تنگ شعلی ہر حال میں خرچ کرو گے، بھلائی کا حکم دو گے، اللہ کے بارے میں اٹھ کھڑے رہو گے، اور اس کے بارے میں کسی ملامت کر کی ملامت کی پروا نہ کرو گے اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں تو میری مدد کرو گے، اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے ہال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس سے میری حفاظت کرو گے اور تمہارے لئے جنت ہے۔ ہم آپ ﷺ سے بیعت کے لئے لپکے، مگر عین اسی وقت سیدنا اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہما جو سب میں کم عمر تھے آپ ﷺ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا: اے اہل یترب! ذرا ٹھہر جاؤ! ہم آپ کی خدمت میں اونٹنیوں کا گلچہ مار کر (یعنی لمبا سفر طے کر کے) اس یقین کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آج آپ کو یہاں سے لے جانے کا کیا معنی ہے؟ سارے عرب سے دشمنی، اپنے چیدہ سرداروں کا قتل اور تلواروں کی مار، اب اگر آپ لوگ یہ سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں تو انہیں لے لیں اور آپ کا اجر اللہ پر ہے اور اگر آپ لوگ اپنے متعلق کوئی اندیشہ رکھتے ہیں تو انہیں ابھی سے چھوڑ دیں، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ قابلِ عذر ہو گا۔“ لوگوں نے کہا: ”اسد! اپنا ہاتھ ہٹاؤ، واللہ ہم اس بیعت کو نہ چھوڑ سکتے ہیں اور نہ توڑ سکتے ہیں، اس کے بعد ایک ایک آدمی نے اٹھ کر بیعت کی، پس آپ ﷺ نے ہم سے بیعت لی اس شرط پر کہ ہمیں اس کے بدلے میں جنت ملے گی)

عہدوں کی ہوس اور اسلامی احکام

اسلامی احکامات حکومت و عہدوں کی ہوس و لالچ کے بجائے اس سے دور رہنے اور کنارہ کشی

کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ ہاں البتہ اگر میں ملنے لے جاؤں تو اس پر اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرنے کو اس کی اعانت و مدد کے حصول کا ذریعہ بتاتے ہیں۔ ان لوگوں کی دعوت کس طرح سے اسلامی ہو سکتی ہے جو حکومت کے حصول کے لئے انقلابی تحریکیں چلائیں یا الیکشن کے ذریعہ حکومت کے امیدوار بنیں۔

اس کے علاوہ آپ ﷺ نے صحابہ کرام کی تربیت، قرآن و سنت، ایمان و دہری سچائی اور اخلاص پر کی۔ آپ نے سیاسی اسلوب نہیں اپنایا، لوگوں کو بلند عہدوں کا لالچ نہیں دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ صحابہ کرام نے اسلام سے پہلے بھی اور مسلمان ہونے کے بعد بھی کسی عہدے کی تمنا نہیں کی، صحابہ کرام میں سیدنا عمرو بن خطاب رضی اللہ عنہ نمایاں مقام کے حامل ہیں۔ آپ ﷺ نے انہیں بھی عہدے کا لالچ نہیں دیا اور نہ ہی منصب پانے کی خواہش ان کے دل میں کبھی ابھری، ہاں زندگی میں ایک مرتبہ بعثت نبوی کے بیسویں سال جنگ خبیر کے دن یہ خواہش ان کے دل میں ابھری، جب رسول اللہ ﷺ نے یہ اعلان کیا: "لَأَعْطِينَ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَفْتَحُ عَلَي يَدَيْهِ فَيَبَاكُ النَّاسُ يَدُو كُونَ لِيَدَيْتَهُمْ أَيُّهُمْ يُغْطَاهَا، قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: مَا أَحْبَبْتُ الْإِمَارَةَ إِلَّا لِأَيِّمِينِ" (۱) (میں کل جھنڈا ایسے

^۱ أخرجه مسلم. ۲۴ كتاب الفضائل، ۳. باب فضائل علي رضي الله عنه، حديث (۳۳)، = عن أبي هريرة. وحدث (۳۴)، عن سهل بن سعد وفيه: ((فبانوا يدوكون ليدئهم أيهم يعطها)). وفيه: ((رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله)) (اس روایت میں الفاظ ہیں کہ وہ شخص اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول ﷺ بھی اس سے محبت کرتے ہیں) وحدث (۳۲) عن سعد بن أبي وقاص وفيه: ((لأعطين الراية رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله)) فرمایا کہ ہم اس کے لئے سوچ و بیچار کرتے رہے جس کا سبب وہی ہے جو ذکر ہوا کہ اس اللہ تعالیٰ کے یہاں اعلیٰ منزلت و درجہ کو پا سکیں نہ کہ نفس لامرت کے لئے۔ وأخرجه البخاري: ۵۶-كتاب الجهاد، ۱۲۳. باب فضل من أسلم على يديه رجل. حديث (۳۰۹)، و ۶۲. كتاب فضائل الصحابة، (جاری ہے۔۔)

شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اس کے ہاتھوں فتح دلانے گا، صحابہ کرام نے ساری رات سوچتے ہوئے گزار دی کہ وہ خوش نصیب کون ہو گا جس کو جنت ملا دیا جائے گا؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ: میرے دل میں امارت کی خواہش صرف اسی دن پیدا ہوئی۔

ان صحابہ کرام کے دل میں یہ خواہش کیا کسی دنیوی امارت کو حاصل کرنے کے لئے ابھری، یا اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے عظیم مقام کو حاصل کرنے کے لئے؟ اگر آپ ﷺ صحابہ کرام کے لئے امارت اچھا سمجھتے، انہیں اس کی ترغیب دلاتے تو پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کیوں دنیوی امارت کی خواہش نہیں کی؟ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ صحابہ کرام کو مہدوں سے نفرت دلاتے اور اس کی حرص رکھنے سے ڈرایا کرتے تھے۔

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "إِنَّكُمْ سَتَخْرِصُونَ عَلَيَّ إِيْمَارًا وَتَسْتَكُونُونَ نَدَامَةَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَنِعْمَ الْمُنْزِعَةُ وَيَسْتِ الْقَاطِمَةُ" (۱) (تم میں عنقریب امارت کی حرص پیدا ہوگی جو قیامت کے دن ندامت کا باعث بنے گی، دو وہ پلانے والی کیا ہی اچھی اور دو وہ چھڑانے والی کیا ہی خراب ہے) (۲)

۹ باب مناقب علیؑ، حدیث (۳۷۰۱)، والترمذی، ۵۰- کتب المناقب، باب (۶۱)، حدیث (۳۷۲۳) و (۶۳۸/۵)، وابن ماجہ فی المقدمة، ۱۱، حدیث (۱۱۷)، إسناده ضعیف فیہ محمد بن أبی لیلیٰ وهو ضعیف.

۱ أخرجه البخاری، ۹۳- کتاب الأحکام، ۲- باب ما یکره من الحرص علی الإمارة، حدیث (۷۱۳۸)، والامام أحمد فی مسنده (۳۳۸/۲)، والنسائی فی کتاب آداب القاضي (۱۹۹/۸) قال ابن حجر فی فتح الباری (۱۲۶/۱۳): نعم المراضعة لما فیها من حصول الجاه والمال وفیذ الکلمة، وتحصیل اللذات الحسنة والزهمة حال حصولها، ونسب القاطمة عند الانفصال عنها موت أو غیره وما یقرب علیها من التبعات فی الآخرة.

۲ دو وہ پلانے والی یعنی حکومت بہت اچھی لگتی ہے اور دو وہ چھڑانے والی یعنی جب حکومت جاتی ہے اور اس کا محاسب ہوتا ہے تو بہت بری لگتی ہے۔ اس کی تھوڑی تشریح آگے حافظ ابن حجرؒ کے کلام میں آئے گی ان شاء (جاری ہے۔۔۔)

نیز آپ ﷺ نے عہدے کی طلب اور اس کی حرم سے منع کرتے ہوئے سیدنا عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا: ”يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ! لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ، فإِنَّكَ إِن أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكُنْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُمِنْتَ عَلَيْهَا“ (۱) (اے عبد الرحمن! کبھی امارت طلب نہ کرو، کیوں کہ اگر تم کو تمہاری ماتم پر دی جائے تو تم اسی کے حوالے کر دئے جاؤ گے، اگر بغیر طلب کے تمہیں عطا ہو تو اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی)

بلکہ یہ اسلامی قانون ہی بنا دیا گیا کہ جو عہدے کی خواہش رکھتا ہے اسے عہدہ نہ دیا جائے۔

سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ”وَدَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنَا وَرَجُلَانِ مِنْ بَيْتِ عَمِّي، فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمْرًا عَلَى بَعْضِ مَا وَلاَكَ اللَّهُ وَقَالَ الْآخَرُ مِثْلَ ذَلِكَ: فَقَالَ: إِنَّا وَاللَّهِ لَا نُؤْتِي عَلَى هَذَا الْعَمَلِ أَحَدًا سَأَلَهُ وَلَا أَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ وَفِي لَفْظٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ: مَا تَقُولُ يَا أَبَا مُوسَى أَوْ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ؟ قَالَ: فَتَلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُلْطَعَانِي عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمَا وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ، قَالَ وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى سِوَاكَ تَحْتَ شَفْتَيْهِ وَقَدْ قَلَعْتُ، فَقَالَ: لَنْ أَوْ لَا نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ وَلَكِنْ أَذْهَبِ أَنْتَ يَا أَبَا مُوسَى أَوْ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ، فَبَعَثَهُ عَلَى الْيَمِينِ ثُمَّ أَتَيْعَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ - وَفِي النَّسَائِيِّ: إِنَّمَا لَا نَسْتَعْمِلُ فِي عَمَلِنَا بِمَنْ سَأَلْنَا“ (۲) (میں اور میرے دو چچیرے

اللہ۔ (طرح)

^۱ أخرجه البخاري ۹۳- كتاب الأحكام، ۲- باب من سأل الإمارة وكل إليها، حديث (۲۱۳۲)، ومسلم ۳۳- كتاب الإمارة، ۳- باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها، حديث (۱۳)، والنسائي (۱۹۸/۸).

^۲ أخرجه البخاري ۹۳- كتاب الأحكام، ۶- باب ما يكره من الحرص على الإمارة، حديث (۲۱۳۹)، ومسلم ۳۳- كتاب الإمارة، ۳- باب النهي عن طلب الإمارة، حديث (۱۳، ۱۵) (۱۳، ۱۵)، والنسائي (۱۹۸/۸).

بھائی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان میں سے ایک نے کہا: ”اے اللہ کے رسول! اللہ نے آپ کو جس چیز کا والی بنایا ہے اس میں سے کچھ پر آپ ہمیں امیر بنا دیں۔“ دوسرے نے بھی یہی کہا، آپ نے فرمایا: ”ہم اس کام پر ایسے شخص کو متعین نہیں کرتے جو اسے مانگتا یا اس کی حرص رکھتا ہو“ (اے ابو موسیٰ یا اے عبد اللہ بن قیس! اس معاملے میں تم کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا: اس ذات کی قسم جس نے آپ کو دین حق کے ساتھ مبعوث کیا، میں نہیں جانتا تھا کہ ان کے دل کے اندر کیا ہے؟ اور نہ ہی مجھے یہ احساس تھا کہ یہ آپ سے (حکومتی) کام مانگیں گے۔ کہتے ہیں کہ میں آپ کے سکرے ہوئے ہونٹ کے نیچے مسواک کی طرف دیکھ رہا تھا، آپ نے فرمایا: ہم اس معاملے میں اس شخص کو کبھی عامل نہیں بنائیں گے یا بناتے ہیں جو اس کا خواہش مند ہو، لیکن اے ابو موسیٰ! تم جاؤ، آپ نے انہیں بین کا عامل بنا کر بھیجا، پھر ان کے پیچھے معاذ بن جبل کو روانہ کیا)

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: (مہلب کہتے ہیں: اقتدار کی حرص خانہ جنگی کی اصل وجہ ہے، جس کے سبب خون بہتا ہے اور عصمتیں حلال کر لی جاتی ہیں، اور اسی کی وجہ سے زمین میں عظیم فساد برپا ہوتا ہے، اور یہ باعثِ ندامت اس لئے ہے کہ صاحبِ اقتدار کے لئے قتل یا موت یا معزول کر دئے جانے کے بعد کی زندگی میں داخلہ باعثِ ندامت ہے۔ کیوں کہ اس کے بعد اس کے کئے ہوئے جرائم کا تاوان وصول کیا جائے گا، اقتدار کے مزے عہدے سے علیحدگی کے فوراً بعد ختم ہو جاتے ہیں، ہاں اس سے اس حالت کو مستثنیٰ قرار دیا جائے گا اگر کسی کو حکمران کی موت کا خدشہ لاحق ہو اور اس کے علاوہ کوئی شخص ایسا نہ ہو جو اس شخص کی طرح لائق اور ذمہ داری کے بوجھ کو اٹھانے والا ہو) ^(۱)۔

۱ (فتح الباری: ۱۳/۱۲۶)

بہر حال حکومت اور عدالت یہ ایسے ضروری امور ہیں جن کے بغیر مسلمانوں کی زندگی قائم نہیں رہ سکتی، انہیں کے ذریعے مال اور جان کی حفاظت ہوتی ہے۔ لیکن امراء اور قضاة کے تقرر میں رسول اللہ ﷺ کے طریقے کی پیروی ضروری ہے، یہ مناصب ان لوگوں کو نہ دئے جائیں جو طلب کرتے ہوں، اس کی خواہش رکھتے ہوں اور الیکشن کے ذریعہ اپنے آپ کو بطور امیدوار کھڑا کرتے ہوں، یہ تمام صورتیں عہدے کی رغبت کے زمرے میں آتی ہیں، بلکہ ان لوگوں کو چنا جائے جو علم، زہد، اور تقویٰ کے اعتبار سے ممتاز ہوں۔ ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم انبیاء کرام کے تربیتی اصول سے استفادہ کریں ہمارے لئے یہ زیب نہیں دیتا کہ نوجوانوں کو قیادت، صدارت اور امارت کی طلب پر ابھاریں، اگر ہم نے یہ کیا تو ہم نے آپ ﷺ کی ہدایت کی مخالفت کی اور نوجوانوں کو ہلاکت میں ڈال دیا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ رسول اللہ ﷺ کے منہج کی مخالفت کر کے ہم دنیا و آخرت کی کونسی کامیابی کی امید کر رہے ہیں؟

﴿وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَيَا رَسُولَ اللَّهِ اطعنا ثمَّ يَتَوَلَّى قَریبًا مِّنْهُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُوذِيَكَ
بِالْمُؤْمِنِينَ- وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا قَرِيبًا مِّنْهُمْ مُّعْرِضُونَ﴾

(سورۃ النور: ۴۷-۴۸)

(کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اور اطاعت کرتے ہیں، پھر ان میں سے ایک گروہ اس کے بعد پیٹھ پھیر جاتا ہے اور ایسے لوگ مومن نہیں اور جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلا یا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ جاتا ہے)

ان تمام باتوں سے معلوم ہوا کہ توحید کی دعوت، شرک اور مظاہر و اسباب شرک کے خلاف محاذ آرائی میں پیغمبروں کا منہج عقل، حکمت اور فطرت پر قائم ہے، اس پر ہم نے گذشتہ صفحات میں کتاب و سنت اور عقلی دلائل سے مفصل بحث کی ہے۔

انبیاء کے منہج سے ہٹنے کا عدم جواز اور اس کے اسباب

جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے کائناتی قوانین اٹل ہیں جن میں رد و بدل سے اس کائنات کا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے شرعی اصول و قواعد اٹل ہیں جن میں زمان و مکان کی تبدیلی سے کسی قسم کے رد و بدل کی گنجائش نہیں۔ اسی پر تمام انبیاء کرام علیہم السلام چلتے آئیں ہیں اور ان کے پیروکاروں سے بھی یہی مطلوب رہا ہے کہ وہ اپنی دعوت میں توحید و در شرک کو سب سے پہلے رکھیں۔ جس طرح سے نماز و حج وغیرہ جیسی عبادات کے ارکان میں کوئی اپنے اجتہاد سے تبدیلی نہیں کر سکتا اسی طرح سے عقیدے و دعوتی ترجیحات میں بھی اجتہاد کے نام پر تبدیلی کی گنجائش نہیں۔

اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دعوت الی اللہ میں حالات اور زمانے کی رعایت کرتے ہوئے انبیاء کے منہج سے ہٹنا جائز ہے یا نہیں؟ گزشتہ اور آئندہ دلائل کی روشنی میں جواب یہی ہے کہ اس منہج کو چھوڑ کر کسی بھی منہج پر عمل کرنا شرعی و عقلی طور پر ناجائز ہے، کیوں کہ:

۱: یہی وہ سب سے بہتر راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اول سے لے کر آخر تک کے انبیاء کرام کے لئے مقرر کر دیا، گویا اس منہج کو مقرر کرنے والا وہ ہے جو تمام انسانوں کا خالق، انسانی فطرت کو بخوبی جاننے والا اور ان کے روح اور دل کو درست کرنے والا ہے۔

﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ (سورۃ السجۃ: ۱۴)

(کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا؟ حالانکہ وہ باریک بین باخبر ہے)

۲: تمام انبیاء علیہم السلام نے اسی منہج کا التزام کیا اور اسی طریقہ پر کاربند رہے، جس سے یہ واضح ہوا کہ یہ اجتہاد کا میدان نہیں ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ کسی پیغمبر نے اپنی دعوت کا آغاز تصوف سے کیا

ہو، کسی نے فلسفہ اور کلام کی طرف مائل یا ہو، کسی نے سیاست کی دعوت دی ہو، بلکہ تمام کے تمام پیغمبروں نے ایک ہی منہج کی اتباع کی اور شروع ہی سے توحید کی راہ پر گامزن رہے۔

۳: اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول ﷺ پر۔۔۔۔۔ جن کی اتباع ہم پر فرض ہے۔۔۔ گذشتہ انبیاء علیہم السلام کی اقتداء اور ان کے مسلک کی اتباع کو واجب قرار دیا۔ اٹھارہ پیغمبروں کے تذکرے کے بعد فرماتا ہے:

﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ افْتَدِيَا﴾ (سورۃ الانعام: ۹۰)

(یہی وہ لوگ تھے جنہیں اللہ نے ہدایت عطا کی تھی اور آپ بھی انہیں کے طریقے پر چلے) اور آپ ﷺ نے اپنی دعوت کا آغاز توحید سے کر کے ان کے طریقے کی اقتداء فرمائی۔

۴: اگرچہ آپ ﷺ کی دعوت کلی طور پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے مشابہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مزید تاکید کرتے ہوئے آپ ﷺ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے منہج کی اتباع کا حکم دیا:

﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾

(سورۃ النحل: ۱۲۳)

(پھر ہم نے آپ کی جانب وحی بھیجی کہ آپ ملت ابراہیم کی پیروی کریں جو یکسو تھے اور مشرک نہیں تھے)

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اتباع توحید کی دعوت اور شرک کی مخالفت ہے۔ آپ کے منہج پر چلنا، اپنی دعوت کو توحید سے شروع کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو بھی اس نبی حنیف کی ملت کی پیروی کا حکم دیا ہے جس نے اس تاکید کو اور زیادہ کر دیا، فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾

(سورۃ آل عمران: ۹۵)

(کہہ دو! اللہ نے سچ کہا: تم ملت ابراہیم کی پیروی کرو جو یکسو تھے اور مشرکوں میں نہ تھے)

جب امت مسلمہ کو ملت ابراہیمی کی امتیاز کا حکم دیا گیا تو جس طرح ملت ابراہیمی کی مخالفت ناجائز ہے اسی طرح توحید کی دعوت، شرک، مظاہر و وسائل شرک کے خلاف مجاہد آرائی میں بھی منہج ابراہیمی سے ہٹنا ناجائز ہے۔

۵: ارشاد باری ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾

(سورۃ النسلہ: ۵۹)

(اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور ان کی جو تم میں صاحب امر ہوں، اگر تم آپس میں کسی معاملے میں اختلاف کر لو تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو، اگر تم واقعی اللہ اور روزِ آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے)

جب ہم قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ تمام پیغمبروں کا عقیدہ توحید کا عقیدہ تھا۔ ان کی دعوت کا آغاز اسی سے ہوا ان کی تمام تعلیمات میں سب سے اہم اور عظیم توحید ہی تھی، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے بار بار انبیاء علیہم السلام کی پیروی کرنے اور ان کے منہج پر چلنے کی تاکید کی ہے۔ اگر ہم رسول اکرم کی حیات طیبہ پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی دعوت، آغاز سے انجام تک توحید کا اہتمام، شرک، اس کے مظاہر اور وسائل شرک کی مخالفت کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ہم نے گزشتہ صفحات میں اس موضوع کو مفصل ذکر کر دیا ہے۔

۶: اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کرنے کے بعد اسے فطری و شرعی قانون کی لڑی میں پرودیا، کائنات کے لئے کچھ قانون بنائے گئے ہیں۔ اگر یہ قانون ٹھپ ہو گیا تو ساری کائنات عظیم تباہی سے دوچار ہو جائے گی، آسمان زمین، ستارے، سیارے اور سورج، چاند کے لئے دستور

وضع کیا ہے۔ اگر اس دستور میں متخلل واقع ہوا تو کائنات کا وجود بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ اللہ کا فطری دستور ہے کہ تمام جاندار بشمول انسان و روح اور جسم سے زندہ رہتے ہیں، اگر روح جسم سے نکل گئی تو جہنم مر جائے گا، بگڑ جائے گا، اور بھڑ جائے گا۔ پھر ضروری ہو جائے گا کہ اسے زمین میں دفن کر دیا جائے۔ تاکہ زمین کے باشندوں کو اس کی مڑن اور ہڈیوں سے تکلیف نہ ہو۔ اسی طرح اللہ کا دستور عالم نباتات کے لئے یہ ہے کہ درخت صرف جڑ اور تنے پر کھڑا رہ کر زندہ رہے گا۔ جب جڑ ہی کاٹ دی جائے تو پتے اور شاخیں مر جھانسیں اور زندگی سے محروم ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح عالم شرایع کے لئے یہ دستور ہے کہ کوئی بھی شریعت صرف عقیدہ سے ہی قائم رہ سکتی ہے۔ اگر شریعت سے عقیدہ ہٹ جائے تو شریعت کا خاتمہ ہو جائے گا۔

شریعت ابراہیمی کی مثال لیں، جو عرب میں صدیوں باقی رہی، لیکن جس وقت عمرو بن لُحی الخزاعی نے اس میں شرک داخل کیا تو وہ ایک بت پرست شریعت بن گئی۔ اس کی حقیقت بدل گئی۔ کیوں کہ جس بنیاد پر وہ قائم تھی، اس کی اصل اصل توحید تھی، لیکن وہ بگڑ کر بت پرست شریعت بن گئی۔

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرٍ الْخَزَاعِيَّ يَجُرُّ قُمْصِيهٖ فِي النَّارِ، كَانَ أَوَّلَ مَنْ سَيَّبَ السَّوَابِغَ“^(۱) (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے عمرو بن عامر الخزاعی کو دیکھا وہ دوزخ میں اپنی آنتیں گھسیٹتے ہوئے جا رہا تھا، یہی وہ شخص تھا جس نے سب سے پہلے اونٹنیوں کو بتوں کے نام پر چھوڑا)

^۱ أخرجه البخاري ٦٥. كتاب التفسير. باب ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. حديث (٣٦٢٣). ومسلم. ١٠- كتاب الكسوف. حديث (٩)، و٥١- كتاب الحج، باب (١٣) حديث (٥١، ٥٠)، وأحمد (٢٥٤/٢).

اور انہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: ”سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَأَكْتُمَنَّ بَنِي الْعَجُوزِ الْخُزَاعِيْنَ: ”يَا أَكْتُمَنَّ رَأَيْتُمْ عَمْرَو بْنَ لَيْعِي بِنِ قُبْعَةَ بِنِ خُنْدِفِ بْنِ جَزُ قُضْبَةَ فِي النَّارِ، فَمَا رَأَيْتُمْ رَجُلًا أَشْبَهَ بِرَجُلٍ مِنْكُمْ بِهِ وَلَا يَكُ مِنْهُ“، فَقَالَ أَكْتُمَنَّ: عَسَى أَنْ يُضَرَّ بِ شَبْهُهُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، قَالَ: ”لَا، إِنَّكَ مُؤْمِنٌ وَهُوَ كَاذِبٌ إِنَّهُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ غَدَرَ دِينَ إِسْمَاعِيلَ، فَتَصَبَّ الْأَوْثَانُ وَبَحَرَ الْبَحِيرَةُ، وَسَيَّبَ السَّائِبَةُ، وَوَصَلَ الْوَصِيلَةُ، وَحَسَى الْحَامِي“ (1)

(میں نے رسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کو اکتم بن الجوز الخزاعی سے یہ کہتے ہوئے سنا: میں نے عمرو بن لعی بن قبعہ بن خندف کو دیکھا وہ اپنی آنتیں دوزخ میں کھینچ رہا تھا، میں نے اس جیسا تمہارے سوا کسی اور کو نہیں دیکھا اور نہ تم جیسا اس کے علاوہ اور کوئی ہے۔ اکتم نے کہا: اے اللہ کے رسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! ہو سکتا ہے کہ اس کی مشابہت مجھے نقصان پہنچائے۔ آپ نے فرمایا: نہیں تم مومن ہو اور وہ کافر تھا، یہی وہ شخص تھا، جس نے سب سے پہلے سیدنا اسماعیل عَلَيْهِ السَّلَام کے دین کو بدل ڈالا اور بتوں کو نصب کیا اور بحیرہ، سائبہ، وصیلہ، حام (2) وغیرہ کو ایجاد کیا۔)

1 السيرة لابن هشام (2/1) قال: قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن إبراهيم التيمي أن أبا صالح السمال حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وذكر الحديث وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث وبقية الإسناد ثقات فهو إسناد حسن على أقل تقدير.

2 یہ اسماء ان چچاؤں کے ہیں جو غیر اللہ کے نام پر چھوڑے جاتے تھے، جن کا ذکر قرآن کریم سورہ مائدہ 103 میں ہے۔ ان کی تفصیل کے بارے میں خباب بن سعید رضی اللہ عنہ سے صحیح بخاری میں وارد ہے کہ "بحیرہ" وہ جانور جس کا دودھ دھونا چھوڑ دیا جاتا تھا اور کہا جاتا یہ بتوں کے لئے ہے۔ چنانچہ کوئی شخص اس کے تھنوں کو ہاتھ نہ لگاتا۔ "سائبہ" وہ جانور جسے وہ بتوں کے لئے آزاد چھوڑ دیتے تھے، اسے نہ سواری کے لئے استعمال کرتے نہ بار برداری کے لئے۔ "وصیلہ" وہ اونٹنی جس سے پہلی مرتبہ مادہ پیدا ہوتی، اور اس کے بعد پھر دو بارہ مادہ پیدا ہوتی (یعنی ایک کے بعد ایک مادہ ان کے درمیان کسی نر کی پیدائش کی وجہ سے تفریق نہ ہوتی) ایسی اونٹنی کو (جاری ہے۔۔۔)

سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے لئے ہوئے شرعی عقیدے کو عمرو بن لُحی کے بدلنے کے بعد یہ مقدس دین بت پرست دین میں تبدیل ہو کر رہ گیا، اگرچہ کہ عرب کے بت پرست اپنی نسبت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جانب کرنے پر مصرعے، اور وہ آپ کی شریعت کے کچھ بقایا، جیسے بیت اللہ کی تعظیم، اس کا طواف، حج و عمرہ کی ادائیگی، عرفہ و مزدلفہ میں قیام اور اونٹوں کی قربانی جیسی اللہ کا تقرب عطا کرنے والی عبادتوں کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھے۔ اسی طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی رسالت، توحید کی دعوت اور آسمانی شریعت پر قائم تھی، لیکن جب یہودیوں نے سیدنا عزیر علیہ السلام اور عیسائیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پوتا قرار دیا تو ان دونوں مذہبوں نے توحید کا عنصر کھو دیا، اور وہ دونوں کافر دین میں تبدیل ہو گئے، جنگی نسبت نہ اللہ کی طرف جائز ہے اور نہ ہی ان دو محترم پیغمبروں کی طرف۔ ارشادِ الہی ہے:

﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ - وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ ابْنُ اللَّهِ - وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهَوْنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ قَاتِلْهُمْ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴾

(التوبة: ۲۹-۳۰م)

(اہل کتاب میں ان لوگوں سے جنگ کرو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، نہ اس چیز کو حرام جانتے ہیں جسے اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، اور نہ ہی سچا دین قبول

بھی وہ بتوں کے لئے آزاد چھوڑ دیتے۔ اور "حام" وہ فرعون ہے جس کی نسل سے کئی بچے ہو چکے ہوں، تو اس سے بھی سواری اور باد برداری کا کام نہ لیتے اور بتوں کے نام چھوڑ دیتے، اسے وہ "حامی" کہتے۔ (ماخوذ من تفسیر احسن البیان)۔ (طرح)

کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں، اور یہود نے کہا: کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور نصاریٰ نے کہا: مسیح اللہ کا بیٹا ہے، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، جو وہ اگلے کافروں کی دیکھا دیکھی میں کر رہے ہیں۔ اللہ انہیں ہلاک کرے یہ کہاں دھوکا کھائے جا رہے ہیں)

سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہما رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں: "إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَذَّنَ مُؤَدِّنٌ، تَتَّبِعُهُ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ، فَلَا يَبْقَىٰ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ غَيْرَ اللَّهِ مِنَ الْأَصْنَابِ وَالْأَنْصَابِ إِلَّا يَتَسَاءَلُونَ فِي النَّارِ، حَتَّىٰ إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ بَرًّا وَفَاجِرًا، وَغُيْرَاتِ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَيُدْعَىٰ الْيَهُودُ، فَيَقَالُ لَهُمْ: مَنْ كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ قَالُوا: كُنَّا نَعْبُدُ عَزْرَةَ ابْنَ اللَّهِ، فَيَقَالُ لَهُمْ: كَذَبْتُمْ، مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلَا وَكَيْدٍ، فَمَاذَا تَتَّبِعُونَ؟ قَالُوا: عَطِشْنَا رَبَّنَا فَاسْتَقْنَا، فَيُشَارُ أَلَّا تَرُدُّونَ فَيُحْشَرُونَ إِلَى النَّارِ كَأَنَّهَا سَرَابٌ يَعْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيَتَسَاءَلُونَ فِي النَّارِ، ثُمَّ يُدْعَى النَّصَارَى، فَيَقَالُ لَهُمْ: مَنْ كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ قَالُوا: كُنَّا نَعْبُدُ الْمَسِيحَ ابْنَ اللَّهِ، فَيَقَالُ لَهُمْ: كَذَبْتُمْ، مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلَا وَكَيْدٍ، فَيَقَالُ لَهُمْ: مَاذَا تَتَّبِعُونَ؟ فَكَذَلِكَ وَمِثْلَ الْأَوَّلِ، حَتَّىٰ إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ مِنْ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ، أَنْتَاهُمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ فِي أَذْنِ صُورَةٍ مِنَ الَّتِي رَأَوْهَا فِيهَا، فَيَقَالُ: مَاذَا تَتَّبِعُونَ؟ تَتَّبِعُ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ، قَالُوا: قَارَقْنَا النَّاسَ فِي الدُّنْيَا عَلَىٰ أَفْقَرٍ مَا كُنَّا إِلَيْهِمْ وَنَمْ نُنْصِحُهُمْ، وَنَحْنُ نَتَشَبَّهُ رَبَّنَا الَّذِي كُنَّا نَعْبُدُ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: لَا نَشْكُ بِإِلَهِهِ شَيْئًا، مَرَّتَيْنِ" (1) (قیامت کے دن ایک منادی ندا دے گا! جو جس کی عبادت کرتا تھا اس

¹ أخرجه البخاري، ٦٥ كتاب التفسير، سورة النساء ٨- باب إن الله لا يظلم مثقال ذرة، حديث (٣٥٨١)، وسلم، ١ كتاب الإيمان، ٨١ باب معرفة الرؤية، حديث (٣٠٢).

کے ساتھ چلا جائے^(۱)، اللہ کے علاوہ جتنے لوگ بتوں اور تھان کو پوجتے تھے سب دوزخ میں جا کریں گے، یہاں تک کہ صرف اللہ کی عبادت کرنے والے چاہے وہ نیکو کار ہوں یا بدکار باقی رہیں گے اور کچھ اہل کتاب کے باقی ماندہ لوگ^(۲)، سب سے پہلے یہود کو بلایا جائے گا، پوچھا

^۱ یہ وہ شرک ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿وَإِنَّ الشِّرْكَ لَكُفْرٌ كَبِيرٌ﴾ (لقمان: ۱۳) (بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے) یہ راہ ہوگی تمام بت پرستوں اور اہل کتاب کی کہ "اتبیع کل امة ما كانت تعبد... بائع" (ہر امت اپنے معبود کے پیچھے جائے گی۔۔) اس میں ان لوگوں پر رو ہے جو توحید سے جاہل ہوتے ہیں اور اس عظیم شرک کے معاملے کو بہت ہلکا سمجھتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ تو دیہاتوں والا اور سادہ لوح شرک سے محض اس معاملہ کو ہلکا ظاہر کرنے اور انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کے جانشینوں کی دعوت کی توہین کرنے کو اور دوسری طرف حکمرانوں کے خلاف اپنی سیاسی کشمکش کو اور جو کچھ وہ عادات و تقالید کی جیروی کرتے ہیں اسے جدید تمدنی شرک قرار دیتے ہیں۔ محض اسے اور اپنی دعوت کو اس کی حد سے بڑھا چڑھا کر ظاہر کرنے کی خاطر۔ لوگوں کو یہ تاثر دے کر کہ گویا ہم ان مشکلات سے بھی بڑی مشکلات سے نبرد آزما ہیں جس سے انبیاء کرام، ان کے جانشین اور وہ مصطفین جنہوں نے شرک اکبر اور اس سے لاحقہ مگر انہیوں کے خلاف جنگ میں ان کے منہج کی پیروی کی برسر پیکار تھے۔ پھر کیوں نہیں اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے جدید تمدنی شرک اور ان کے بت (پارلیمنٹ وغیرہ) کی راہ کا ذکر فرمایا ﴿وَمَا كَانَ زَيْنًا نَسِيًّا﴾ (مریم: ۶۳) (اور تیرا بچھوٹا والا نہیں) کیا اس جدید تمدنی شرک کے بیان کے لئے کسی نئی نبوت کی ضرورت ہے جو ان کی اور ان کے بتوں جیسے کلچر، تقالید و عادات وغیرہ اور ان کی راہ کی نشان دہی کرے گی جس پر وہ بروز قیامت چلے گئیں؟ ہم گز بھی ان گناہوں کو ہلکا خیال نہیں کرتے لیکن ہم اس شدید غلو کے مخالفت کرتے ہیں جو پچھلے خوارج کے گناہوں کے متعلق غلو نے بھی کئی درجہ بڑھ کر ہے۔

^۲ العبدات: عُذْرُ كِي مَجْع هـ - النہایة فی غریب الحدیث (۳۲۸/۳)، حافظ ابن حجر الفتح (۳۲۹/۱۱) میں فرماتے ہیں: عُذْرُ أَهْلِ الْكِتَابِ، بِضَمِّ الْغَيْنِ الْمَعْجَمَةِ وَتَشْدِيدِ الْمَوْجِدَةِ أَوْ مُسَلِّمِ كِي رَوَيْتٌ فِي هـ: وَغُذْرُ أَهْلِ الْكِتَابِ. كَلَامًا مَجْمَعٌ غَابِرٌ وَغُذْرَاتٌ: جَمْعٌ غُذْرٌ وَغُذْرٌ مَجْمَعٌ غَابِرٌ وَجَمْعٌ أَيْضًا عَلَى أَغْبَارٍ، وَغَيْرِ الشَّيْءِ

(جاری ہے۔۔۔)

جائے گا کہ تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے: اللہ کے بیٹے عزیز کی۔ ان سے کہا جائے گا: تم جھوٹے ہو اللہ کی نہ بیوی ہے نہ بیٹا، تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے: اے رب! ہم پیاسے ہیں، پانی پلا۔ ان کو دور سے چمکتی ہوئی ریت دکھائی جائے گی (جو پانی معلوم ہوگی) ان سے کہا جائے گا: وہاں جاؤ، وہ درختِ حقیقت دوزخ ہوگی، جو ایک دوسرے کو پھیل رہی ہوگی۔ وہ اسی میں جا گریں گے۔ پھر نصاریٰ کو بلایا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا: تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے: ہم اللہ کے بیٹے مسیح کی عبادت کرتے تھے۔ ان سے کہا جائے گا: تم جھوٹے ہو اللہ کی نہ بیوی ہے نہ بیٹا۔ پھر کہا جائے گا: تم کیا چاہتے ہو؟ وہ وہی کہیں گے اور ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا جو یہود کے ساتھ ہوا۔ یہاں تک کہ صرف اللہ کی ہی عبادت کرنے والے باقی رہ جائیں گے۔ ان میں اچھے برے تمام (مگر سب موحد) ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا: تم کس کا انتظار کر رہے ہو، جب کہ ہر امت اپنے معبود کے ساتھ جا رہی ہے؟ وہ کہیں گے: جس وقت میں ہم کو ان گمراہ لوگوں کی ضرورت تھی اس وقت ہم ان سے جدا ہے، ان کا ساتھ نہیں دیا، اب ہم اپنے رب کا انتظار کر رہے ہیں، جس کی ہم عبادت کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا: میں ہی تمہارا رب ہوں، وہ دو مرتبہ کہیں گے: ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے نہیں)

مذکورہ بالا آیت اور حدیث سے معلوم ہوا کہ یہود اور نصاریٰ نے سیدنا عزیر اور عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کر کے ان دونوں پیغمبروں کے توحید اور ایمان والے مذہب کو بگاڑ دیا، جس کی وجہ سے وہ کافر ہو گئے، اور دونوں سچے مذہب ان کی چیرہ دستیوں کے سبب جھوٹے اور بت پرست مذاہب میں تبدیل ہو گئے۔ جن کی نسبت نہ اللہ کی جانب درست ہے اور نہ

بقیہ۔ (غیر کسی چیز کے بتایا جاتا ہے)۔

دونوں پاک پیغمبروں کی طرف، اگرچہ شریعت موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام کی کئی چیزیں بنا تخریف ان میں اب تک باقی ہوں۔

اس سے قارئین کرام پر یہ بات اچھی طرح عیاں ہوگئی کہ عقیدہ توحید، تمام پیغمبروں بشمول، خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ ﷺ کی شریعتوں کی اساس ہے، جس طرح بنیاد کے بغیر عمارت، جز کے بغیر درخت، روح کے بغیر جسم کا وجود محال ہے اسی طرح توحید کے بغیر آسمانی شریعتوں کا وجود ہی ناممکن ہے۔ یہ عقلی اور شرعی دلیلیں اہل نظر کو دعوتِ فکر دیتی ہیں کہ وہ ان تمام دعوتوں کا جائزہ لیں۔ جو تعداد میں بے شمار ہیں اور خود فیصلہ کریں کہ کونسی دعوت انبیاء علیہم السلام کے منہج کے مطابق ہے اور کونسی اس جاہِ حق سے ہٹی ہوئی ہے؟

میں اللہ تعالیٰ کے تشریحی طریقے کو سمجھانے کے لئے تین مثالیں مزید پیش کرتا ہوں، جس سے یہ عیاں ہوگا کہ نظم و ترتیب کی پابندی اسلام کے ہر کام کے لئے لازمی ہے جس سے ہر گز ہٹنا نہیں جاسکتا۔

۱۔ نماز: رسول اللہ ﷺ نے ہمیں عملی طور پر نماز کی تعلیم دی ہے، اور فرمایا: ”صَلُّوا کَمَا رَأَيْتُمُوْنَ اَصْحٰبِي“^(۱) (نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے دیکھا ہے)

آپ ﷺ نے نماز کو قیام سے شروع کیا، پھر تکبیر کہی، پھر قرأت فرمائی، پھر رکوع، پھر سجدہ کیا، یہ پہلی اور دوسری رکعت میں آپ کا عمل تھا، پھر دوسری رکعت بھی ایسے ہی ادا فرمائی، پھر آپ ﷺ نے پہلا تشہد کیا پھر دوسرا تشہد کیا، پھر سلام پھیرا۔ اگر آج کے

^۱ أخرجه البخاري، ۱۰ كتاب الأذان، ۱۸- باب أذان المسافر، حديث (۶۳۱)، و ۷۸- كتاب الطيب، ۲۷ باب رحمة الناس واليهائم، حديث (۶۰۰۸)، و ۹۵- كتاب أخبار الأجداد، ۱- باب ما جاء في إجازة خير الواحد، حديث (۷۲۳۶)، و مسلم، ۵۰ كتاب المساجد، ۵۳- باب من أحق بالإمامة، حديث (۲۹۲)، والنسائي (۸/۲) = والداري (۳۲۹/۱)، حديث (۱۲۵۶)، وأحمد (۳۳۶/۳)، كلف من حديث مالك بن الحويرث رضى الله عنه

دور میں کوئی جماعت یہ کہے کہ افضل یہ ہے کہ ہم نماز سلام سے شروع کریں اور تکبیر پر ختم کریں، رکوع سے پہلے سجدہ کریں، تشهد کو فاتحہ کی جگہ رکھیں یا فاتحہ تشهد کی جگہ پر رکھیں، اگر کسی نے اس طرح نماز ادا کی یا ثابت شدہ طریقے میں تھوڑے سے رد و بدل سے کام لیا، کیا اس کی نماز اسلامی طریقے پر درست ہو جائے گی؟؟؟

۲- حج: رسول اللہ ﷺ نے حج کیا اور لوگوں کو مناسک حج سکھائے پھر فرمایا: ”حُدُّوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ“^(۱) (تم مجھ سے حج کے احکام سیکھو)

عرفات میں ٹھہرنے کا وقت اور دن ۹ ذی الحجہ مقرر کیا، مزدلفہ میں ایک معین رات گزارنے کا حکم دیا، یوم النحر (۱۰ ذی الحجہ) اور ایام تشریق (۱۱، ۱۲، ۱۳ ذی الحجہ) کے دن اور راتوں کو ایک خاص جگہ اور خاص وقت میں گزارنے کا حکم دیا، طوافِ افاضہ کے لئے ایک معین وقت، سعی کے لئے بھی ایک خاص جگہ صفا سے مروہ تک مقرر فرمائی۔

اگر کوئی جماعت ان مناسک میں سے کچھ کے اوقات اور مقامات بدلنا چاہے اور کہے کہ ۹ ذی الحجہ کو طوافِ افاضہ رکھا جائے، بجائے کعبۃ اللہ کے اسے صفا مروہ کے درمیان کیا جائے میدانِ عرفات میں پڑاؤ ۸ ذی الحجہ کو ہو، مزدلفہ میں ۱۰ ذی الحجہ کی رات گزاری جائے یا اس کو بجائے مزدلفہ کے منی سے بدل دیا جائے، قربانی میدانِ عرفات میں ہو یا حاجیوں کے احوال و ظروف کے لحاظ سے ان مناسک میں تقدیم یا تاخیر کر لی جائے، تو کیا یہ حج اسلامی کہلائے گا، یا اسے اس عظیم عبادت کے ساتھ کھلواڑ قرار دیا جائے گا؟

۳- مقصدِ تحریر: تمام انبیاء علیہم السلام بشمول محمد رسول اللہ ﷺ نے اپنی دعوت کا آغاز توحید سے کیا، آپ نے اپنے تمام امراء اور مبلغوں کو دین کی دعوت توحید سے شروع کرنے کی تاکید کی

جس کی مثالیں احادیث مبارکہ میں بھری پڑی ہیں۔ سیدنا صلوات اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ کرتے ہوئے آپ ﷺ نے فرمایا:

”إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةً أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَسَ عَلَيْهِمْ خَنَسَ صَلَوَاتِي فِي كُلِّ يَوْمٍ وَكَيْفَةً، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَسَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تَتَّخِذُ مِنْ أَغْنِيَانِهِمْ فَتَتَّخِذُ عَلَى فَقْرِهِمْ“ (۱) (تم ایک ایسی قوم (عیسائیوں) کی طرف جا رہے ہو جو اہل کتاب سے ہے، سب سے پہلے ان کو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی کی طرف بلاؤ، اگر انہوں نے اس کو مان لیا تو تم ان کو بتلاؤ کہ اللہ نے شب و روز میں ان پر پانچ نمازیں فرض کر رکھی ہیں۔ اگر وہ اس کو مان لیں تو انہیں بتلاؤ کہ اللہ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مال داروں سے لے کر انہی کے غریبوں میں تقسیم کر دی جائے گی)

کیا یہ حدیث ایک منظم دعوت اور منظم شریعت کی نشان دہی نہیں کر رہی ہے جو اصل الاصول (توحید) سے شروع ہو کر آہستہ آہستہ اہم چیزوں کی طرف پیش قدمی کر رہی ہے؟ ہم اس واضح ترتیب کو سمجھنے سے کیوں قاصر ہیں اور کیوں اس کا التزام نہیں کر رہے ہیں؟ ایسا کیوں ہے کہ ہم عبادات کے معاملے میں اللہ کے تشریحی طریقے اور ترتیب کو تو سمجھ رہے ہیں، لیکن دعوت کے میدان میں متواتر تمام انبیاء علیہم السلام نے اللہ کے مقرر کردہ جن اصول و ضوابط، طریقے اور ترتیب کی پابندی کی، اس کو نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اور اس عظیم منہج کی مخالفت یا اس میں ترمیم کو جائز قرار دے رہے ہیں؟ یہ ایک خطرناک معاملہ ہے داعیان کے لئے ضروری ہے کہ وہ ہوش کے ناخن لیں اور اپنی فکر اور موقف کو اس کے موافق بنائیں۔

۱ تخریج گزر چکی ہے۔

واعیان کی فکری سمتیں

اس امت کے واعیان کی اکثریت نے اس نبوی منہج سے فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ بعض نے جہالت سے اور بعض نے جان بوجھ کر اپنے باطل اجتہادات سے اس منہج کو بدناما چاہا اور امت کی اکثریت کے اس طور پر گمراہ ہو جانے کی پیشگوئی خود نبی کریم ﷺ نے فرمائی تھی۔ ان میں ایک جماعت نے کما حقہ انبیاء کرام علیہم السلام کے توحیدی منہج کو تو سمجھا اور اس پر گامزن بھی رہے مگر جتنی بھرپور کوشش ان سے درکار تھی اس میں کوتاہی کا شکار ہو گئے جیسے اہل حدیث یا سلفی لوگ۔ دوسری جماعت نے سیاست کو دین سے جدا کر کے رہبانیت و تصوف کو فروغ دیا اور بغیر علم کے شرک و بدعت کی دعوت کو عام کیا جیسے تبلیغی جماعت۔ تیسری جماعت نے اسلام کے محض سیاسی، اقتصادی و اجتماعی گوشوں پر توجہ مرکوز رکھی اور اس کے لئے شرعی و غیر شرعی وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے نوجوانوں کو متحرک کیا۔ لیکن انہوں نے عقیدے جیسے بنیادی و اہم معاملے کو کوئی اہمیت نہ دی بلکہ اسے اپنی غرض و غایت یعنی قیام حکومت کی راہ میں رکاوٹ و اختلاف کا سبب سمجھا۔ اسی تیسرے منہج کے بڑے قائدین میں استاد مودودی اور انہی کے ہمنوا سید قطب جنہما اللہ کے نام بہت نمایاں ہیں۔ شیخ محمد قطب نے آئندہ ابواب میں انہی کا تفصیلی رد فرمایا ہے۔ جن کے اہم ترین نکات یہ ہیں:

- ۱- انہوں نے دین میں عقیدے کی مرکزی و بلند منزلت کے ہونے کے باوجود اسے کوئی اہمیت و ترجیح نہیں دی جبکہ یہ اپنے ممالک کی بدترین شرکیہ گمراہیوں کا علم بھی رکھتے تھے۔
- ۲- دین کا مقصد عبادت سے پھیر کر امامت قرار دینے کی کوشش۔ اور اس امامت کے وجود کو اس کے اصل مقام سے اٹھا کر اس قدر غلو کیا کہ رافضی شیعہ سے بھی دوہاتھ آگے نکل گئے۔ شیخ نے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا امامت کے بارے میں اس غلو کے رد پر کیا گیا کلام نقل فرمایا

اور ساتھ ہی علمائے امت کی نظر میں امامت کا جو حقیقی شرعی مقام و اہمیت ہے اسے بھی بیان کیا تاکہ کہنے والے یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم امامت و حکومت کی اہمیت ہی کے انکاری ہیں۔ نہیں، بلکہ یہ کتاب تو امامت کو اس کے حقیقی درجے پر رکھنے اور اسے توحید سے بھی زیادہ ترجیح نہ دینے پر زور دیتی ہے۔

۳۔ کیا انبیاء کرام ﷺ کا مقصد رسالت قیام حکومت تھا جیسا کہ مودودی صاحب باور کرواتے ہیں یا دعوت توحید تھی اگرچہ حکومت ملے یا نہ ملے۔

۴۔ اور اپنے اسی باطل نظریہ کی وجہ سے وہ نعوذ باللہ بعض انبیاء کرام ﷺ کو اپنے مشن میں ناکام تصور کرتے ہیں اور بعض کو کامیاب۔ جبکہ درحقیقت تمام انبیاء کرام ﷺ اللہ تعالیٰ کے یہاں کامیاب و سرخرو ہیں کہ انہوں نے قوم کو دعوت توحید پہنچا کر حجت تمام کر دی اور یہی ان کی ذمہ داری تھی۔

۵۔ مودودی صاحب تمام فساد کی جڑ حکمرانوں کو گردانتے ہیں لہذا انہی کے خلاف کارروائی کو سب سے اہم دینی ذمہ داری اور نبوی مشن قرار دیتے ہیں جبکہ صحیح نبوی منہج کے مطابق سب سے پہلے اصلاح برے علماء کی ہونی چاہیے جو لوگوں کو شرک و بدعات کی تعلیم دیتے ہیں بلکہ خود حکمرانوں کے بددیانت ہونے کے اہم اسباب میں سے انہی علماء سوء برے علماء کا انہیں شرک و بدعات میں لگانا اور اسے ان کی حکومت کے دوام کا باعث بنانا ہوتا ہے۔

آخر میں انہی کی جماعت کی کچھ معتبر شخصیات کا اس منہج کی خرابی و نقصانات کا اعتراف نقل کیا گیا ہے۔ اور پھر اس پوری کتاب کے مقصود کا لب لباب و خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔

اب ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا ساری امت بالخصوص اس کے مبلغین اور داعیان

نے اس عظیم منہج سے کچھ فائدہ اٹھایا ہے۔ جس پر چلتے ہوئے تمام انبیاء علیہم السلام نے توحید کو اس قدر اہمیت دی کہ اسی کو اپنی دعوت کا نکتہ آغاز بنایا؟ فرد، یا ساری امت اس کی کر بنا کی سے تڑپ تڑپ کر مر جائے تو اس کے لئے حق ہے کہ وہ مر جائے۔ وہ کیوں؟

اس لئے کہ امت اسلامیہ کی اکثریت بالخصوص اس کے مبلغ و مفکر اس منہج سے ناواقف ہیں اور بعض جان کر بھی تجالہ عرفانہ برت رہے ہیں، شیطان ان کے اور اس عظیم منہج کے درمیان آڑ بین گیا، جس کی وجہ سے اس نے انہیں اس راہ سے دور کر دیا، انہوں نے انبیاء علیہم السلام کا منہج چھوڑ کر ایسے طریقے اپنائے جس نے ان کے دین و دنیا برباد کر دی، اس سے رسول اللہ الصادق والمصدق ﷺ کی پیش گوئی امت کے تعلق سے پوری ہو گئی۔ ”لَتَلْبِغَنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ يَشْتَبِأُ بِشِبْرِي وَذُرَاعِي بِنِزَارٍ حَتَّىٰ لَوْ سَلَكَوْا جُحَنَّمَ لَسَلَّتْهُمْ سُورَةٌ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، قَالَ: فَتَنٌ“ (۱) (تم ضرور اپنے سے پہلی امتوں کے طریقوں کی باشت بھراشت اور ہاتھ بھرا ہاتھ اتباع کرو گے، اگر وہ کسی گوہ کے سوراخ میں بھی چلے تھے تو تم بھی چلو گے، ہم نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ! کیا یہود و نصاریٰ کے؟ آپ نے فرمایا: اگر وہ نہیں تو پھر کون؟)

نیز آپ ﷺ کا فرمان ہے: ”اَفْتَوَقَّتِ الْيَهُودُ عَلٰى اِحْدٰى وَتَسْبِعِيْنَ فِرْقَةً،

^۱ أخرجه البخاري، ۶۰- كتاب الانبياء، ۵۰- باب ما ذكر عن بني اسرائيل، حديث (۳۳۵۶)، ۹۶- كتاب الاعصام، ۱۳- باب قول النبي ﷺ: لَتَلْبِغَنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ، حديث (۷۲۲۰)، ۳۷- كتاب العلم، ۳- باب اتباع سنن اليهود والنصارى، حديث (۶)، وأحمد في المسند (۳/۸۹، ۸۲)، من حديث أبي سعيد مرفوعاً، وابن ماجه، ۳۶- كتاب الفتن، ۱۷- باب افتراق الأمم، حديث (۳۹۹۳)، وأحمد (۲/۳۲۷)، من حديث أبي هريرة قال البوصيري في الروايد: إسناده صحيح، ورجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي عاصم في السفة (۱/۳۶، ۳۷)، من حديث أبي هريرة وعبد الله ابن عمرو وأبي سعيد وصحح بعضها وحسن البعض الآخر.

وَأَفْكَرَتِ النَّصَارَى عَلَى اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَتَفْتَرِقُ هَذِهِ الْأُمَّةَ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلِّهَا فِي النَّارِ، إِلَّا وَاحِدَةً وَهِيَ الْجَمَاعَةُ“^(۱) (یہود اکہتر (۷۱) فرقوں اور نصاریٰ بہتر (۷۲) فرقوں میں بٹ گئے اور یہ امت تہتر (۷۳) فرقوں میں بٹ جائے گی، تمام کے تمام دوزخ میں جائیں گے، سوائے ایک کے اور وہ ایک جماعت ہیں)

ایک اور روایت میں یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں: ”مَنْ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي“^(۲) (پوچھا گیا: اے اللہ کے رسول! وہ کونسی جماعت ہے؟ آپ نے فرمایا: جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں)

اس عظیم شہراہ کو چھوڑنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان فرمان رسالت مآب ﷺ کے مطابق "غشاء السیل" (سیلابی ریلے میں بہنے والی خس و خاشاک) کی طرح ہو گئے۔

”يُوشِكُ الْأُمَمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الْأَكْلَةُ إِلَىٰ أَكْلِهَا، فَقَالَ قَائِلٌ: وَمِنْ قَوْلِهِ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ وَلَكِنَّكُمْ غُشَاءٌ كَفَشَاءِ السَّبِيلِ وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا

^۱ أخرجه أبو داود، ۳۴ كتاب السنة، حديث (۳۵۹۷)، وأخرجه أحمد (۱۰۲/۳)، و الباري (۱۸۵/۲)، حديث (۲۵۲۱)، والحاکم في المستدرک (۱۲۸/۱) من حديث معاوية رضي الله عنه وأخرجه ابن ماجه، ۳۶. كتاب الفتن: ۱۷ باب افتراق الأمم، حديث (۳۹۹۳) من حديث عوف بن مالك. وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة (۳۲/۱) وقال الألباني: إسناده جيد. وأخرجه أبو داود ۳۳. كتاب السنة: باب شرح السنة، حديث (۳۵۹۶)، والنزمي ۳۱ كتاب الإيمان، ۱۸- باب ما جاء في افتراق هذه الأمة، حديث (۲۱۳۰)، وأحمد (۳۳۲/۲)، وابن ماجه، ۱۷. باب افتراق الأمم، حديث (۳۹۹۱) من حديث أبي هريرة، وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة (۳۲/۱) قال الألباني: وهو صحيح وله شواهد كثيرة بعضها في الصحيحين. وأخرجه أحمد (۱۲۰، ۱۲۵/۳) من حديث أنس من طريقين. وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة (۳۲/۱) وقال الألباني: والحديث صحيح قطعاً لأن له ست طرق وشواهد عن جمع من الصحابة.

^۲ أخرجه الترمذي، ۳۱ كتاب الإيمان، حديث (۲۶۳۱) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.

الْوُفُو؟ قَالَ: حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْآخِرَةِ“^(۱) (قریب ہے کہ قومیں تم پر حملے کے لئے ایک دوسرے کو اس طرح بلائیں گی جیسے کھانا کھانے والوں کو دسترخوان کی طرف بلا جاتا ہے، کسی کہنے والے نے کہا: ”کہا یہ ہماری قلتِ تعداد کے سبب ہو گا؟ فرمایا: تم اس وقت بہت زیادہ ہو گے، لیکن تمہاری یہ کثرت تعداد سیلابی ریلے میں آنے والی خس و خاشاک کی مانند ہو گی اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارے دبدبے کو نکال دے گا اور تمہارے دل میں وہن ڈال دے گا۔ پوچھا گیا: یا رسول اللہ ﷺ! وہن کیا ہے؟ فرمایا: دنیا کی محبت اور موت سے نفرت)

بے شک مسلمان سیلابی ریلے والی خس و خاشاک کی طرح ہو گئے اور ان پر قومیں ایسے ہی ٹوٹ پڑیں جیسا کہ بھوکے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں، انہوں نے اپنے ہی آنگن میں مسلمانوں کو ادھیڑویا، ذلیل کیا، غلام بنایا اور خود ان کے وطن، جان اور مال کے مالک بن بیٹھے، اور ان کے اخلاق کو بری طرح تباہ کیا، یہ اللہ تعالیٰ اور انبیاء ﷺ کے منہج سے بٹنے کا لازمی نتیجہ تھا۔

ان دردناک حالات کی مدہوشی میں لمبا وقت گزرنے کے بعد لوگوں نے آنکھیں کھولیں، خواب غفلت سے بیدار ہوئے اور مسلمانوں کو اللہ کی طرف پلٹنے کی دہائی دینے لگے کہ رجوع الی اللہ ہی ان کی نجات کا واحد راستہ ہے۔ اس مقصد کی وضاحت کے لئے کتابیں لکھی گئی، تقاریر و خطبے دئے گئے۔ مسلمانوں کی عزت و عظمت کی بحالی اور انہیں ذلت اور رسوائی کے

^۱ أخرجه أبو داود، ۳۱- کتاب الملاحم، ۵- باب فی تناعي الامم علی الإسلام، حدیث (۳۲۹۷)، وأحمد (۲۷۸/۵)، وأبو نعیم فی الحلیة (۱۸۲/۱)، وله شاهد من حدیث أبي هريرة رواد أحمد (۳۵۹/۲) فهو صحيح وصحة الألبانی انظر الصحیحة (۶۸۳/۲) رقم (۹۵۸)

عمیق غار سے نکالنے کے لئے لائحہ عمل ترتیب دیا گیا، غرض یہ کہ ہر ایک نے جسے حق سمجھا اس کی تبلیغ کے لئے اپنی کوششیں تیز کر دیں۔

حق تو یہ ہے کہ انہوں نے اخلاقی، معاشرتی، سیاسی اور اقتصادی میدان میں مسلمانوں کے لئے بہت کچھ پیش کیا اور یہ کام کئی پلیٹ فارموں سے کیا گیا۔ اگر ان کی کوششیں متحد ہوتیں اور ان کا نکتہ آغاز بھی وہیں سے ہوتا جہاں سے سیدنا انبیاء علیہم السلام نے اپنی دعوت کا آغاز کیا اور وہ محنت کے ساتھ اس جاوہ حق پر چلتے تو امت کو کئی مشکلات و مصائب سے چھٹکارا دلاتے اور اپنی منزل مقصود کو پہنچ جاتے۔

اسلامی کار کے لئے ہونے والی کوششوں کو ہم تین پلیٹ فارموں پر تقسیم کر سکتے

ہیں:

۱: ایک جماعت نے عقیدہ اور دعوت کے لئے انبیاء کرام کے منہج کو اختیار کیا، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو مضبوطی سے تھاما۔ اپنے عقیدے، عبادات اور دعوت کے لئے سلف صالحین کے خطوط پر لائحہ عمل متعین کیا، یہ وہ فکر تھی جس پر امت کو توجہ دینی ضروری تھی، تاکہ ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا﴾ پر عمل درآمد ہوتا، ان کی محنتیں ہار آور ہوتی اور رب العالمین کی رضا حاصل ہوتی۔ ان کی عظمت، شان شوکت مضبوط ہوتی اور وہ اس کے ذریعے سیادت و قیادت کے اس مقام پر فائز ہوتے جو کہ ان کا مقصود ہے، لیکن افسوس کے اس تحریک کے محرکوں نے اس عظیم الشان دعوت کو پیش اور اجاگر کرنے کے لئے دعوت اور لٹریچر کے ذریعے وہ مادی اور معنوی کوششیں نہیں کیں جس کی اس دعوت کا مقام و مرتبت اور جلالت قدر تقاضہ کرتا ہے۔

۲: دوسرے نکتہ نظر کی حامل وہ جماعت ہے جس نے اسلام کے بعض اعمال کا تو بڑی شد و مد سے اہتمام کر لیا۔ لیکن صوفیوں کی خرافات ان پر غالب آگئیں، جس نے ان کے عقیدہ توحید

کو بری طرح پھیل کر ڈالا۔ اس جماعت کے قلعین کے عقائد و عبادات میں بہت سی چیزیں قابل مواضعہ ہیں۔ شیخ تقی الدین الہلالی المراكشي اور جامعہ الاسلامیہ، مدینہ نبویہ کے فارغ التحصیل شیخ میجر محمد اسلم پاکستانی نے اس جماعت کے بعض عقائد اور اعمال پر ضروری نقد و تبصرہ کیا ہے۔ اس جماعت کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس سے استفادہ کرے اور راہ حق کی طرف پلٹے (۱)۔

۳: تیسرے مکتبہ فکر کی حامل وہ جماعت ہے جس نے اسلام کی سیاسی، اقتصادی اور اجتماعی نظام کے گوشوں کا اہتمام کیا اور اپنی تنگ و دو کولا بمریریوں، مضرب و محراب، کالجوں اور یونیورسٹیوں تک وسعت دی، یقیناً ان کی کوششیں لائق قدر ہیں، لیکن انہوں نے سیاسی میدان میں اسلامی سیاست، اللہ کی حاکمیت کی دعوت، اسلامی ریاست کے قیام کے نام پر کچھ ایسی باتیں لکھیں جو قابل گرفت ہیں۔ انہوں نے اس مقصد کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لئے امت اسلامیہ کے نوجوانوں کو اپنی طاقت بروئے کار لانے اور اپنی امکانات جٹانے کا احساس دایا، اور اپنی دعوت کو پیش کرنے کے لئے دلکش اور عقلموں کو فریفتہ کرنے والے طاقتور طریقے آزمانے، اسلامی معیشت کے محاسن پر کتابیں لکھیں۔ جس میں بہت سے خوبیاں اور فائدہ مند چیزیں تھی۔ جس کی امت اسلامیہ اس وقت کے تناظر میں محتاج تھی اس معاملے میں ہم ان کی تعریف کے بغیر رہ نہیں سکتے (۲)۔

۱ تفصیل کے لئے دیکھیں "تلیفی جماعت سے متعلق علماء اہلسنت والجماعت کے اقوال" از شیخ ربیع المدخلی رحمۃ اللہ علیہ، جس کا ترجمہ ویب سائٹ منج السلف ڈاٹ کام پر دستیاب ہے۔ (طرح)

۲ یہ کلام میرا اس وقت کا ہے جب ان کی بہت سے کاوشوں کے بارے میں میرا تصور غیر واضح تھا۔ پھر الحمد للہ جب ان کی تمام باتیں مجھ پر آشکارا ہوئیں تو میں نے پایا کہ اکثر جو کچھ انہوں نے امت کے لئے پیش کیا (جاری ہے۔۔۔)

لیکن اس حیثیت سے ان سے باز پرس ضروری ہے کہ انہوں نے اسلام کے تمام گوشوں کے احاطہ کرنے کی کوشش میں عقیدے کے ملتانے میں واضح کوتاہی کی۔ اگر وہ انبیاء کے منہج پر چلتے ہوئے، اسلامی معیشت و سیاست پر انہوں نے ہمتا زور لگایا، کم از کم اتنا ہی عقیدہ کی اصلاح پر لگاتے، اپنی قلمی و جسمانی کاوشوں کو شرک کی بیخ کنی، مظاہر شرک اور بدعات و خرافات کے مٹانے پر لگاتے تو وہ اسلام اور مسلمانوں کو بہت سی بھلائیاں عطا کر جاتے اور شرعی اصول کے مطابق گمروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہوتے (یعنی شریعت کا جو گھر ہے اس کا اصل دروازہ عقیدہ ہے اس سے اپنی دعوت کی ابتداء کرنے والے ہوتے)، اور ان کی دعوت حقیقی معنوں میں انبیاء پیغمبر ﷺ کے منہج پر ہوتی۔

لیکن افسوس کے ان کی دعوت اس فکر سے شروع ہوئی جس کا تذکرہ میں نے پہلے کیا ہے۔ میں بھی ان بے شمار لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے اس فکری پیداوار کو بڑھا اور فرمان الہی:

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّاتِ الْقِيَامَ لَأَن يَكُنَّ عَلِيمَاتٍ لِّذُنُوبِهِنَّ فَلَمَّا جَاءَهُنَّ الْبُحْرَانُ لَمَّ يَسْتَنصِرْنَ وَلَا تَجِدْنَ لَكُنُوزَهُنَّ﴾

(آل عمران: ۱۸۷)

(جب کہ اللہ نے اہل کتاب سے عہد لیا کہ تم ضرور اسے لوگوں کے سامنے بیان کرو گے اور

نہیں چھپاؤ گے)

کے مطابق صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر ہمارے دور کے مخلص علماء اور دعاۃ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے سامنے احساسی ذمہ داری کے ساتھ اس نکتہ نظر کے قائدین پر کچھ ملاحظت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور جو لوگ اس نکتہ فکر کے لئے نرم گوشہ رکھتے ہیں ان

ہے اس میں ضرر و خطر ہی تھا۔

سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے اس بھائی کے ساتھ حسن ظن رکھیں اور اس کے ساتھ اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس اور اس کے بوجھ میں شریک ہوں اور اپنے سینوں کو اس تنقید کے لئے کشادہ رکھیں، جس کے بارے میں مجھے امید ہے کہ وہ امت اسلامیہ کے لئے تعمیر اور ہدایت و بھلائی کی نشان دہی کرنے والی ہوگی۔۔۔ ان شاء اللہ۔۔۔ ساتھ ہی یہ بھی یاد دلادوں کہ رسول اکرم ﷺ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ بعض باتوں پر مناقشہ بھی فرماتے اور کشادہ دلی کے ساتھ ان کے مناقشہ کو سنتے، کبھی کبھی صحابہ کرام آپ ﷺ کو اپنی فکر و نظر سے مشورہ دیتے، کوئی ٹھیک رائے ہوتی تو اپنی رائے سے دست بردار ہو جاتے، کبھی یہاں تک بھی ہوتا کہ ان کی آراء کی تائید میں قرآن نازل ہوتا۔

دعوت الی اللہ میں ابوالاعلیٰ مودودی کا منہج

اس مکتبہ فکر کے بڑے قائدین میں سے ایک ابوالاعلیٰ مودودی ہیں^(۱)۔ آپ کے کچھ افکار ایسے ہیں جن کے تعلق سے ہر وہ مسلمان جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اس اسلام کی عزت کرتا ہے، جس نے اپنے قبیحین کے لئے شخصیات اور ان کے افکار کے تقدس کو پسند نہیں کیا، خاموش نہیں رہ سکتا۔ جن میں سے چند یہ ہیں:

۱: آپ نے اپنی دعوت کا آغاز وہاں سے نہیں کیا، جہاں سے انبیاء علیہم السلام نے اپنی دعوت کا کیا تھا۔ یعنی توحید اور صرف اللہ کے لئے عبادت کو خاص کرنے کی دعوت، شرک اور اس کے مظاہر کی

۱ دیکھیں رسالہ "الشقیقان المودودی والخصیفی" (مودودی خمینی بھائی بھائی) جس میں آپ ان کے بعض منحرف عقائد ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ (ص ۱۷) اور ان کے رافضیوں (شیعہ) کے ساتھ مشابہت اور ان کے مذاہب کی خدمت اور شیعہ زعماء کا اس بات کا اعتراف وغیرہ ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔ (ص ۳۲، ۳۱)

مخالفت سے، حالانکہ جس ملک میں آپ کا جنم ہوا تھا وہ انبیاء علیہم السلام کی دعوت کا سخت محتاج تھا، ہندوستان بنیادی طور پر بت پرست ملک ہے، جس میں بت، گائے، پتھر، بندر حتیٰ کہ عورت کی شرم گاہ جیسی فبیح چیزوں کو بھی پوجا جاتا ہے۔ اس ملک کے مسلمان بھی سوائے ایک قلیل تعداد کے اسلام اور توحید سے بہت دور ہیں۔ ان کے عقائد بھی اپنے پڑوسیوں (ہندو بت پرستوں) کے عقائد سے بری طرح متاثر ہیں۔ کتنے ایسے مندر ہیں جو پھولوں سے سجے ہوئے ہیں اس کے مقابل ہی مسلمانوں کا مزار ہے، جس میں ایک قبر ہے جو پھولوں سے لدی ہوئی ہے، جس پر پریشی چادریں تنی ہوئی ہیں، عود بخور کا دھواں اٹھ رہا ہے، مسلمان اس کے آگے خشوع و خضوع، تعظیم و تکریم سے جھکے ہوئے ہیں اور ان کا عقیدہ ہے کہ اولیاء اللہ غیب جانتے ہیں اور کائنات میں تصرف کرتے ہیں^(۱)۔ کیا روئے زمین پر تاریخ کے ماضی، حال اور مستقبل میں اس ملک سے زیادہ اور کوئی ملک اللہ کی توحید کا محتاج ہو سکتا ہے؟

۲: آپ نے سیاسی گوشے کا اہتمام کیا اور اپنی دعوت میں اسے ایک نمایاں مقام عطا کیا اور اسے اتنی عظمت بخشی جتنی کہ اسلام نے اور امت کے علمائے سلف، محدثین اور فقہاء نے اس گوشے کو نہیں دی، اور اپنے متبعین کو وہ مقصد عطا کیا جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں اور نہ ہی ان کے متبعین کے لئے مقرر کیا اور نہ ہی انہیں اس کا مکلف کیا، کیوں کہ یہ انسانی طاقت سے باہر کی چیز ہے۔

الف: استاد مودودی اس مقصد کی تعبیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”ہماری کتابوں اور رسائل سے آپ پر یہ بات واضح ہو گئی ہوگی ہمارا آخری مقصد جس کے

۱ جو شخص یہ کام کرے اس پر مسلمان لفظ کا اطلاق کرنا ہی جائز نہیں الا یہ کہ وہ جہالت میں ایسا کرے اور اس پر حجت تمام نہ ہوئی ہو۔ (شیخ فوزان)

لئے ہم یہ تنگ و دو کر رہے ہیں، وہ قیادت کی تبدیلی کرتے ہوئے انقلاب برپا کرنا ہے۔ یعنی ہم اس تک اس لئے پہنچنا چاہتے ہیں کہ زمین کو فاسقوں فاجروں کی قیادت کی نجات سے پاک کر دیں اور اس میں نیک صالح قیادت کا نظام امامت راشدہ قائم کریں، اور اس کوشش اور مسلسل جدوجہد کو دنیا اور آخرت میں رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کا بڑا اور کامیاب وسیلہ سمجھتے ہیں، (۱)۔

بروہ شخص جو قرآن مجید یاد رکھتا ہے، صبح شام اس کی تلاوت کرتا ہے اور پیغمبروں کی دعوت پر غور و خوض کرتا ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ مقصد انبیاء علیہم السلام کا نہیں تھا اور نہ ہی ان کی محنتیں اس مقصد کے لئے تھیں اور نہ ہی اس کے لئے محنتیں اور کوششیں اللہ کی رضا کا بڑا اور کامیاب ذریعہ ہیں۔ بلکہ اللہ کی رضا کا بڑا اور کامیاب ذریعہ انبیاء کرام کے ان نقوش قدم کی پیروی ہے جو انہوں نے زمین کو شرک کے فساد سے پاک کر کے انجام دیا، نیز اللہ کی رضا جوئی، ایمان اور اس کے معروف ارکان، اسلام اور اس کے مشہور ارکان کی پاسداری سے ممکن ہے۔

استاد مودودی کو اس بات کا مکمل علم اور معرفت تامہ حاصل تھی کہ اہل ہند اسلام کے بارے میں کس جہالت میں مبتلا ہیں اور کس قسم کی بدعات و گمراہیوں میں غرق ہیں۔ وہ یہ بھی اچھی طرح سے جانتے تھے کہ ان مسلمانوں میں ان کے سابقہ ادیان (جیسے ہندومت) کے بہت سے اعتقادات، اخلاق و تقالید باقی ہیں۔ انہوں نے خود اس بارے میں اپنی کتاب "واقع المسلمین وسبیل النهوض بہم" (مسلمانوں کی موجودہ حالت اور اس سے چھٹکارا پاکر عروج حاصل کرنے کی سبیل) ص ۱۲۸-۱۲۹ میں دائرۃ اسلام میں داخل ہونے

۱ تحریک اسلامی کی اخلاقی بنیادیں "الأسس الأخلاقية للحركة الإسلامية" ص ۱۶

والوں کی صحیح اسلامی ترتیب میں حکمرانوں کی کوتاہی و ناکامی کا ذکر کرنے اور یہ بتانے کے جو تعلیمی ادارے قائم کئے گئے تو وہ بھی ایک مخصوص اعلیٰ یا متوسط طبقے کے افراد کے لئے تھے۔ کہتے ہیں:

”عوام اب تک اسلامی تعلیمات سے مکمل جہالت میں جی رہے ہیں اور اس کے اصلاحی آثار سے بڑی حد تک محروم ہیں۔ جس کا سبب یہ ہے کہ جو غیر مسلم معاشرے و قبائل اسلام میں داخل ہوئے اسلام لانے کے باوجود بہت سے باطل رسوم اور جاہلی عادات جن پر وہ قبل از اسلام عمل پیرا تھے انہیں اسلام لانے کے بعد بھی جاری رکھا اور جو آج تک ان میں جاری و ساری ہیں۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ان کے افکار و اعتقادات تک مکمل طور پر تبدیل نہیں ہونے پائے جس کی وجہ سے اب تک ان میں مشرکین کے عقائد اور ایسی اوبام پرستی موجود ہے جو انہیں ان کے کافر آباء و اجداد کے اویان سے ورثے میں ملی۔ اسلام لانے کے بعد زیادہ سے زیادہ جو فرق ان میں آیا وہ یہی تھا کہ انہوں نے تاریخ اسلام میں کچھ نئے معبودات کا اضافہ کر دیا اور اپنے لئے اسی طرح کے نئے معبودات جن لئے جیسے وہ پہلے پوجا کرتے تھے۔ اور اپنے پرانے بت پرستی کے اعمال کے لئے جدید اسلامی مصطلحات منتخب کر لیں۔ یعنی اعمال سارے جو قبل از اسلام تھے وہی رہے بس ان کا ظاہری رنگ و صورت بدل دی گئی۔ جو کچھ میں نے کہا ہے اگر آپ اس بات کی گواہی طلب کرنا چاہیں تو اپنے ملک میں سے کسی خاص علاقے کے لوگوں کے جو اسلام لائے موجودہ حالات پر غور کریں اور پھر تاریخ کی طرف پلٹیں اور دیکھیں کہ اس مخصوص علاقے کے لوگ اسلام سے پہلے کس دین پر تھے۔ تو آپ پائیں گے کہ ان مسلمانوں میں بہت سے اسی قدیم دین کے عقائد و اعمال پائے جاتے ہیں الایہ کہ انہیں نئی شکل اور نیا رنگ دے دیا گیا ہے۔

چنانچہ ایسے علاقے جہاں اسلام سے پہلے مثلاً بدھ مت دین ہوا کرتا تھا لوگ بدھا

کے آثار کی عبادت کیا کرتے تھے جیسے اس کے دانتوں میں سے کوئی دانت یا اس کی بڑیوں میں سے کوئی بڑی یا اسی طرح کی اور چیزیں جن کی لوگ عبادت کرتے تھے اور ان سے تبرک لیا کرتے تو آپ آج پائیں گے کہ اس علاقے کے لوگ نبی کریم ﷺ کے موئے مبارک سے یا قدم کے آثار سے یا پھر مسلمانوں میں سے عبادت گزار نیک و صالح بزرگوں کے آثار سے تبرک لے رہے ہوں گے۔ اس طرح سے آپ بہت سی مروجہ رسومات و عادات کو جن قبائل نے اپنے اسلام میں داخل کر رکھا ہے کا معائنہ کریں اور پھر اسی جگہ کی غیر مسلم قوموں میں مروجہ رسوم و تقالید کا مشاہدہ کریں گے تو ان دونوں میں بہت کم ہی فرق محسوس ہوگا۔

کیا یہ سب اس بات کا منہ بولتا ثبوت نہیں کہ گزشتہ صدیوں سے جن کے ہاتھ میں مسلمانوں اور ان کے اجتماعی معاملات کی زمام کاری تھی وہ اپنے اس فریضہ کی ادائیگی میں حدود و جہتوں کے مرتکب ہوئے ہیں، اس طور پر کہ انہوں نے کوئی مدد و معاونت کا ہاتھ نہ بنایا ان لوگوں کے ساتھ جو انفرادی طور پر نشر اسلام کی جدوجہد کر رہے تھے۔“

میں یہ کہتا ہوں کہ: مودودی کو مکمل طور پر اپنے ملک کے حالات اور اس کی تاریخ کا علم تھا اور کس طرح سے وہاں کے مسلمانوں کے عقائد اپنے بت پرست اسلاف بلکہ معاصرین سے متاثر ہیں اور پھر ساری ملامت مسلمانوں کے گزرے ہوئے حکمرانوں پر ڈال دی کہ وہ اسلام کی نشر و اشاعت میں کوتاہی کا شکار رہے اور جو لوگ انفرادی طور پر نشر اسلام اور اسلام میں داخل ہونے والوں کی تربیت کا کام کر رہے تھے ان کے ساتھ بھی کوئی تعاون کا ہاتھ نہ بنایا۔ ان کا اس قدر گہرا ادراک تو اس بات کا تقاضہ کرتا تھا کہ وہ توحید، اللہ تعالیٰ کے لئے عبادت کو خالص کرنے اور عقائد پر توجہ مرکوز رکھنے کی دعوت کے سلسلے میں منہج انبیاء کو اختیار کرتے یہاں تک کہ ان مسلمانوں کو جہد و انہ یا بدھ مت وغیرہ کے پلید شریک عقائد سے نجات دلاتے۔ بلکہ انہوں نے یہ چاہیے تھا کہ اگر اپنی تمام دعوت و تالیف کی قوت اور اپنے مقبوعین کو اس

میدان کے لئے تیار کرنے کی ہمت نہ کی تو کم از کم توحید کے داعیان کی مخالفت تو نہ کرتے۔ بجائے اس کے انہوں نے اپنی تمام توانائیاں و طاقتیں سیاست و اقتصاد کے میدان میں کھپا دیں۔ اگر یہ لوگ جو کچھ سیاست و اقتصاد پر انہوں نے لکھا ہے سب پر مکمل ایمان رکھتے ہوئے فوت ہو گئے تو کیا یہ انہیں اس بت و قبر پرستی سے بچا سکتے ہیں؟ اور کیا یہ اسے جہنم کی آگ سے بچا سکیں گے؟

علاوہ ازیں کن لوگوں کے ساتھ مل کر صالح اہانت راشدہ قائم کریں گے حالانکہ حال یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جماعت اور تنظیم کے دروازے ہر ایک کے لئے کھول رکھے ہیں۔ چنانچہ ان کا دروازہ سب کے لئے کھلا ہے خواہ وہ غالی قبر پرست بریلوی ہو یا رافضی، دیوبندی ہو یا سلفی^(۱) یعنی صحت مندوں کے ساتھ مریضوں کا اختلاط کیا جا رہا ہے تو نتیجہ کیا نکلے

۱۔ یہ بات جو ہم بتا رہے ہیں اس جماعت کے تعلق سے مشہور و معروف ہے اگر کوئی نہیں جانتا تو ہم ایک دلیل بطور مثال پیش کئے دیتے ہیں: پاکستانی روزنامہ اخبار "جنگ" بتاریخ ۲۵ اپریل، ۱۹۸۳ء کو کراچی میں محمود انصام کانسٹیبل امیر جماعت اسلامی پروفیسر غفور احمد سے لیا گیا انٹرویو شائع کیا، جس کے الفاظ یہ ہیں کہ: "آپ کی ان لوگوں کے بارے میں کیا رائے ہے جو مذہبی بنیادوں پر جماعت اسلامی سے تعارض کرتے ہیں؟ پروفیسر غفور احمد کہتے ہیں: یہ بات بالکل درست ہے کہ مذہبی جماعتیں بہت سے امور میں ہم سے تعارض برتی ہیں بلکہ دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ ہمیں مسلمان تک نہیں سمجھتیں، لیکن ان دینی جماعتوں کو چاہیے کہ وہ دین کو اختلافات اور تفرقہ کاسب نہ بنائیں۔ ہمارے موجودہ حالات تو ایسے ہیں کہ یہ اختلافات مساجد تک میں جنگ وجدل و محاصرت تک پہنچ چکے ہیں محض عقیدے کی بنیاد پر، حالانکہ جہاں تک جماعت اسلامی کے عقیدے کا تعلق ہے تو اس میں ہر فرقے کے افراد موجود ہیں چاہے اہل حدیث ہوں یا دیوبندی، بریلوی ہوں یا شیعہ۔ خود میں بریلوی عقیدے سے تعلق رکھتا ہوں پر کسی شخص کا بریلوی ہونا اسے جماعت اسلامی میں شمولیت سے ہرگز بھی مانع نہیں۔"

گا وہی جو نکل رہا ہے کہ مرض بڑھ جائے گا اور اس کے جراثیم صحت مند افراد کو بھی پوری طرح اپنی پیٹ میں لے لیں گے، یا پھر کم از کم توحید و سنت کی دعوت اور شرک و بدعات کے خلاف جنگ سے ان کی زبانوں کو اور کتابت سے ان کے قلموں کو مفلوج کر دیں گے۔ یہ نتیجہ ہے ایسے اجتماع اور ایسے مناہج کا جو ان کے لئے مقرر کیا جاتا ہے۔

کیا پھر ان جیسے لوگوں سے یہ توقع کی جاسکتی ہے کہ یہ زمین کو فساد سے پاک کر کے ایک صالح امامت راشدہ کا نظام قائم کریں گے اور ایسی کامیابی پالیں گے جو مودودی کے بقول خلفائے اربعہ کے بعد اصحاب محمد ﷺ اور جلیل القدر مہاجرین و انصار کی اولادیں تک نہ کر سکیں اور اپنے اس قول میں مودودی نے صحابہ رضی اللہ عنہم کے بدترین دشمنوں اور ان دشمنوں سے دوستی رکھنے والوں کی موافقت کی اور یہ بھی کہا کہ عثمان و علی رضی اللہ عنہما کی خلافت کے بعد حکومت اسلامیہ اسلامی قواعد کے بجائے جاہلیت کے قواعد پر قائم ہو گئی تھی^(۱)۔

جب ایسے لوگ جن کی تربیت خود رسول اللہ ﷺ اور آپ کے خلفائے راشدین اور صحابہ کرام نے فرمائی اپنی حکومت کی بنیاد جاہلیت پر رکھتے ہیں تو پھر ایسی جماعت کی جانب سے ہم کس چیز کے منتظر ہیں کہ جو بہت سی مختلف فکر، نظریات و عقائد رکھنے والوں کا انتہائی تعجب خیز اختلاط لئے ہوئے اور امیہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے سے سب سے دور رہنے والی ہو۔

ب: پھر استاد مودودی لکھتے ہیں:

”افسوس کہ ہم تمام انسانوں بشمول مسلم و غیر مسلم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے اس مقصد اور مطمح نظر سے غافل ہیں، مسلمان اس لئے کہ وہ اسے ایک سیاسی مقصد شمار کرتے ہیں اور دین میں اس کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتے، لیکن غیر مسلم اس لئے کہ ان کی تربیت، اسلام کے خلاف

۱ تفصیل کے لئے دیکھیں خلافت و ملوکیت کی شرعی حیثیت از حافظ صلاح الدین یوسف۔ (طبع)

تعصب پر ہوئی ہے۔ اسلام سے ناواقف اور اس کی تعلیمات سے نا آشنا ہونے کے سبب ان کو اس حقیقت کا کچھ پتہ ہی نہیں کہ قاسم و فاجر لوگوں کی قیادت تمام گندگیوں کا ڈھیر اور ان تمام مصائب کا خزانہ ہے جس سے نسل انسانی دوچار ہوئی، اس لئے انسانی سعادت اور بھلائی اسی میں ہے کہ دنیا کے تمام معاملات نیک اور انصاف پسند لوگوں کے ہاتھ میں ہوں،^(۱)

میں کہتا ہوں کہ: استاد (مودودی) نے اپنے اور اپنے تعینین کا جو مقصد متعین کیا ہے وہ اہم تو ہو سکتا ہے لیکن پیغمبروں کی غایت یہ نہیں تھی۔ اس سے بھی بڑا عظیم اور افضل مقصد تمام انسانوں کو توحید کی رہنمائی کرنا ہے اور یہی وہ مقصد ہے جس کا اہتمام سیدنا نبیاء علیہم السلام اور مصلحین نے کیا، پھر ان کا یہ کہنا کہ ”فاسقوں کی قیادت تمام گندگیوں کا ڈھیر اور ان مصائب کا سرچشمہ ہے جس سے نسل انسانی دوچار ہوئی“ اس کے تعلق سے میں کہوں گا کہ فاسقوں کی قیادت کچھ مصائب کا سرچشمہ تو ہو سکتی ہے، لیکن تمام کی نہیں، مصائب کے کچھ سرچشمے یہ بھی ہے، مثلاً: قوموں کا اللہ کے ساتھ کفر و شرک، پیغمبروں کی نافرمانی اور فسق و فجور کا ارتکاب وغیرہ۔ جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَوْمًا مَّمَّنَّا فِيهَا فَنَسْفُوا فِيهَا فَهَٰذَا هِيَ الْعَذَابُ الَّذِي لَمْ يَرْحَمْنَا

تَذَمُّرًا﴾ (سورۃ الاسماء: ۱۶)

(جب ہم کسی بستی کو برباد کرنا چاہتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں، پھر وہ برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں، پھر ان پر فرمان صادر ہوتا ہے، پھر ہم اس بستی کی اینٹ سے اینٹ بجادیتے ہیں)

نیز ارشاد ہے:

^۱ الاس الأخلاقية: ۱۶/۷۷

﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ﴾ (سورة الشوری: ۳۰)
 (تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے تو تمہارے کرتوت کی وجہ سے ہی پہنچتی ہے، اور وہ بہت سے
 گناہوں کو تودر گزر ہی کر دیتا ہے)

پھر ارشاد ہوتا ہے:

﴿وَكَيْفَ يَتَذَكَّرُ مَنْ قَدَّحَتْ عَنْهُ رُسُلِهِ فَجَاءَتْهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَابًا عَدَلًا إِنَّا
 لَنُكْذِبُ﴾ (سورة الطلاق: ۸)

(کتنی بستیوں نے اپنے رب کے احکام سے منہ موڑا، ہم نے اس کا سخت حساب لیا، اور اسے برا
 عذاب دیا)

ان آیات سے معلوم ہوا کہ صرف حکام کی وجہ سے ہی نہیں بلکہ محکوم امیر و فقیر
 عوام کے گناہوں کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ مصیبتیں نازل کرتا ہے۔ کبھی برباد کرنے والی جنگوں
 کی شکل میں، کبھی ہلاک کرنے والی بیماریوں، بھوکوں مرنے اور قاعدہ کشی کی صورت میں، کبھی
 بجلی کی کڑک اور سیلابوں کی صورت میں اور کبھی زمین کی برکتیں چھین کر اور اسے بخر بنا کر۔
 ان تمام کے باوجود ہندوستان میں پائی جانے والی بت پرستی، اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام اور مصلحین
 امت کی نظر میں حکام کے جور و ظلم سے کہیں زیادہ بری اور بدتر ہے، اسی لئے ہم سیدنا ابراہیم
 علیہ السلام کو یہ دعا کرتے پاتے ہیں:

﴿وَاجْتَنِبِي وَيَئْسَ أَنْ تُعْبَدَ الْأَصْنَامَ، رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَلُّنَّ كَثِيرًا مِنْ النَّاسِ﴾

(ابراہیم: ۳۵-۳۶)

(الہی! مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا، میرے رب! ان بتوں نے بہتوں کو گمراہ کر
 دیا)

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دور میں سب سے زیادہ ظالم، سرکش، اور مفسد حکمران تھا،
 لیکن آپ نے توحید کی دعوت اور شرک کے مٹانے کو اپنا مقصود بنایا، جب کلمہ توحید غالب

ہو گا، شرک کی آواز ڈوب جائے گی تو حاکموں اور محکوموں کا حال درست ہو گا۔

ج: (مودودی) مزید لکھتے ہیں:

”اگر کوئی آج زمین کو پاک کرنا چاہتا ہے اور اس میں فساد کی جگہ اصلاح، اضطراب کی جگہ امن، انارکی کے بجائے پاکیزہ اخلاق اور برائیوں کی جگہ نیکیاں دیکھنا چاہتا ہے تو صرف یہی کافی نہیں کہ لوگوں کو بھلائیوں کی طرف دعوت دے، اللہ کا تقویٰ اور خشیت کی تعلیم دے اور انہیں اخلاق حسنہ کی ترغیب دے، بلکہ اس کے لئے ضروری ہے کہ جتنے صالح انسانوں کی جماعت تیار کر سکتا ہے، کرے اور ان میں ایک الگ بلاک (Block) جماعتی قوت کا قائم کرے جو ان لوگوں سے زمام اقتدار چھیننے کی کوشش کرے جو دنیا میں مسند اقتدار پر فائز ہیں، اور زمین کی گم گشتہ امامت کو واپس لانے کے لئے انقلاب برپا کریں“ (۱)

میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ مودودی پر رحم کرے انبیاء کرام علیہم السلام میں سے کسی نبی نے بھی اس قسم کی سخت تصریحات نہیں فرمائیں جن کا وہ خود اپنے کو اور اپنے قبیحین کو مکلف بنا رہے ہیں کہ ایسے حکمرانوں سے زمام امر چھینی جائے جو اپنی تہذیبوں کی قیادت کر رہے ہیں۔ یہ تو ایک ایسا ناقابل حمل بوجھ ہے جو کہ بچارے کمزور و ناتوان لوگوں پر ڈالا جا رہا ہے۔

میرے بھائی اللہ تعالیٰ کی اپنے انبیاء کرام علیہم السلام سے رحمت و شفقت ملاحظہ کرو کہ وہ ہر قوم کے لئے خاص نبی بھیجتا اور انہیں یہ بھی فرمادیتا ہے کہ: تمہارے ذمہ محض میرا پیغام پہنچا دینا ہے، لیکن اگر ایک نوجوان (مودودی کے بقول) اپنا نصب العین اس کٹھن مسیولیت و مشن کو بنالے کہ جس کا مکلف اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام تک کو نہیں بنایا، تو اس کی زندگی کا کیا حشر ہو گا؟ اور وہ کیسے اس گھٹن آمیز زندگی کہ جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا کو سر کرے

گا؟ جس کا سبب ایک عالم کا قدم پھسلنے کے نتیجے میں اپنے لئے ایسا جدید منہج مقرر کر دینا ہے جو کہ انبیاء کرام ﷺ لے کر آئے اور نہ ہی اس پر کتاب و سنت و دلالت کتناں ہیں، اور نہ سابقین و لاحقین مسلمان اسے جانتے ہیں۔

انبیاء کرام ﷺ انسانیت کو خیر کی جانب رہنمائی کرنے اور انہیں شرک اور اس کے اسباب کی گندگیوں سے نکالنے آئے تھے۔ انہوں نے اس منہج کو چھوڑ کر صالح انسانی عناصر کو جمع کر کے دنیاوی تہذیبوں کی قیادت کرنے والی سلطنت و زمام کار کو چھیننے میں مشغول نہیں کیا۔ بلکہ وہ صحیح عقیدے اور خیر و بھلائی پر لوگوں کی تربیت فرمایا کرتے تھے، پھر اگر لوگ ان کی دعوت قبول کرتے اور انہیں کوئی سر زمین میسر آتی تو وہاں سے وہ جہاد فی سبیل اللہ کا علم (پرچم) بلند کرتے اور لوگوں سے اس بات پر جہاد کرتے کہ وہ "لا الہ الا اللہ" (اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں) کا اقرار کریں اور کلمہ توحید کا اعلان کر کے شرک اور اس کی مصرت رسانی و گندگی سے بیزاری کا اظہار کریں۔ اور اگر ان کے تبعین اس درجے و مستوی تک نہیں پہنچ پاتے تو انہوں نے کبھی بھی زمین کے جابر حکمرانوں کو اس قسم کی اعلانات و دھمکیاں نہیں دیں اور نہ ہی اپنے کمزور پیر و کاروں کو ایسے مصائب و فتنوں کی نظر کیا اگرچہ وہ عظیم ترین اہانت کے پاسدار اور سب سے برتر اسلامی اصول و بنیاد یعنی توحید کی جانب دعوت دینے والے تھے۔

ان بے چاروں کا آخر کیا بنے گا جنہوں نے پیغمبروں کے طریقے سے منہ موڑا، چھوڑ دیا اور سب سے بڑی بیماری (شرک) کو امت میں چھوڑ دیا۔ اس کو دفع کرنے کا کوئی پروگرام ان کے منشور میں نہیں، اور پھر یہ صالح عناصر کا ایک مضبوط بلاک (Block) بنانا چاہتے ہیں۔ تاکہ ان کے ذریعے وہ اپنے منزل مقصود اور ^{مطہح} نظر کو حاصل کر سکیں، اللہ ذرا بتائیں کہ جب ہم عقیدے، تربیت اور دعوت میں انبیاء ﷺ کے منہج سے ہٹ گئے تو پھر یہ

صالح عناصر کہاں۔۔ وجود میں آئیں گے؟ کیا آسمانوں سے ان کا نزول ہوگا؟
د: پھر استاد مودودی لکھتے ہیں:

”قیادت اور لیڈری انسانی زندگی کا ایک اہم مسئلہ اور اصل الاصول ہے۔ اس مسئلہ کی اہمیت اور خطرناکی صرف موجودہ دور کی ہی نہیں بلکہ قدیم زمانے سے چلی آرہی ہے۔ بطور گواہی یہ کہاوٹ کافی ہے: ”الناس علی دین ملوکہم“^(۱) (لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر رہتے ہیں)^(۲) آپ پھر یہی بات دہراتے ہوئے کہتے ہیں: ”بہر امت کے علماء اور اکابر اس قوم کی بھلائی یا برائی کے ذمہ دار ہیں“

یہ ایک عظیم مفکر کے خیالات ہیں، اللہ کی قسم! اگر میں انہیں کسی سچے انسان کی زبانی بھی سنتا تو اس عظیم مفکر پر تہمت سمجھتا، لیکن میں کیا کہوں؟ دو سرا کیا کہے؟ جب کہ میرے سامنے آپ کی کتاب ”الأسس الأخلاقية للحركة الإسلامية“ (عربی ترجمہ تحریک اسلامی کی اخلاقی بنیادیں) ہے۔ جسے آپ نے جماعت اسلامی کے ارکان انصار، متاثرین، متفقین اور ہمدردوں کے اجتماع میں آج سے تقریباً چالیس سال پہلے خطاب کیا تھا اور اس خطاب کو کتابی شکل میں آپ کی جماعت کے احباب لگانا پچاس سالوں سے برابر شائع کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔

حالانکہ سب سے اہم مسئلہ تو توحید اور ایمان کا مسئلہ ہے، جسے تمام پیغمبر لے کر

^۱ یہ تو بہت عجیب و غریب استدلال ہے اس حاس مسئلہ کے بارے میں جسے وہ ”مسألة المسائل“ (تمام مسئلوں میں بڑا اور اہم ترین مسئلہ) قرار دیتے ہیں اس پر ایک عامیانہ کہاوٹ کو دلیل بتاتے ہیں، جس کے قائل کا کچھ اتنے پتہ نہیں اور طرہ یہ کہ گویا اسے حدیث سمجھ بیٹھے ہیں۔

^۲ الأسس الأخلاقية: ۲۴/۲۱

آئے اور جس کی تلخیص اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قول میں فرمادی:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُولٍ إِلَّا نُوْحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي﴾

(سورۃ الانبیاء: ۲۵)

(ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ان کی طرف یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی

معبود (برحق) نہیں، اس لئے تم میری ہی عبادت کرو)

پھر ارشاد بانی ہے:

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

(اور تحقیق ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ وہ لوگ اللہ کی عبادت کریں اور طاغوت

سے بچیں)

پھر ارشاد ہوتا ہے:

﴿وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ آلِ الْيَتِيمِ وَالِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

(سورۃ الزمر: ۶۵-۶۶)

(اور تحقیق تمہاری اور ان پیغمبروں کی جانب جو تم سے پہلے تھے، وحی کی گئی تھی کہ اگر تم نے

شرک کیا تو تمہارے (نیک) عمل تباہ ہو جائیں گے اور تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ

گے۔ بلکہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو اور شکر کرنے والوں میں ہو جاؤ)

یہی وہ اہم مسئلہ ہے جس کی وجہ سے انبیاء علیہم السلام اور گمراہ امتوں کے درمیان معرکے

پیش آئے اسی کی بنا پر کچھ امتیں غرق کر دی گئی، کچھ کو ملیا میٹ کر دیا گیا کسی کو زمین میں دھنسا

دیا گیا اور کسی کو بھیانک عذاب سے دوچار کیا گیا۔ ہم گزشتہ صفحات میں اس کے متعلق کئی

دلائل دے چکے ہیں تو آپ ان کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔

دین کا مقصد عبادت ہے نہ کہ امامت

ھ: پھر کہتے ہیں:

”حقیقی دین کا مقصد، امامت راشدہ کے نظام کا قیام ہے“ (۱)

میں کہوں گا: حقیقی دین کا مقصد، انس و جن کی تخلیق، پیغمبروں کی بعثت اور کتابوں کے نزول کا مقصد اللہ کی عبادت اور دین کو اس کے لئے خاص کرنا ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (سورۃ الذاریات: ۵۶)

(میں نے انسانوں اور جنوں کو محض اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے)

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾

(سورۃ الانبیاء: ۲۵)

(ہم نے آپ سے پہلے جس رسول کو بھیجا اس کی طرف وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود

(برحق) نہیں، تم میری عبادت کرو)

﴿الرَّكِتَابِ أَحْكَمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ - أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي لَكُمْ

مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ﴾ (سورۃ ہود: ۱-۲)

(الر، ایک ایسی کتاب ہے، جس کی آیتیں محکم کی گئی ہیں، پھر صاف صاف بیان کی گئی ہیں ایک

حکیم باخبر کی طرف سے، یہ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، میں تم کو اس کی جانب سے

ڈرانے والا خوشخبری دینے والا ہوں)

استاد مودودی کا یہ تصور کہ امامت اور خلافت یہ دین حقیقی کا مقصد اور انسانی زندگی

^۱ الأسس الأخلاقية: ۲۲

کے اہم اور اصل الاصول مسائل ہیں، اس ضمن میں، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ روافض کی امامیہ شاخ سے تعلق رکھنے والے اور امامت کے تعلق سے غلو کرنے والے ابن المطہر الحلی پر شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تنقید کا تذکرہ کروں۔

ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی حلی رافضی پر تنقید

امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”رافضی مصنف کہتا ہے: امام بعد! یہ ایک اچھا رسالہ اور لطیف، مقالہ ہے، جو احکام دین کے اہم مطالب اور مسلمانوں کے عظیم مسئلہ، مسئلہ امامت سے متعلق ہے۔ جس کے پانے سے کرامت کا درجہ حاصل ہوتا ہے اور یہ ارکان ایمان کا مسئلہ ہے۔ جس کے ذریعے آدمی ہمیشہ ہمیش جنت میں رہنے کا مستحق قرار پاتا ہے۔ اور رحمن کے غضب سے چھٹکارا حاصل کرتا ہے۔“^(۱)

امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اس پر کئی طرح سے کلام کیا جاسکتا ہے:

۱: رافضی مصنف کا یہ کہنا کہ: ”مسئلہ امامت احکام دین اور مسلمانوں کے مسائل میں اہم ترین مسئلہ ہے“۔ سنی مسلمانوں اور شیعہ کے اجتماع کے مطابق جھوٹ ہے، بلکہ کفر ہے، کیوں کہ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا امامت کے مسئلہ سے زیادہ اہم ہے، اور دین اسلام میں (امامت کی) یہ بات تلاشِ بیار کے باوجود ہمیں معلوم نہیں ہو سکی۔

کافر، ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ کی گواہی دینے تک مسلمان نہیں ہوتا، یہی وہ دعوت

ہے جس پر رسول اللہ ﷺ نے کفار کے ساتھ شروع سے ہی جنگ کی، جیسا کہ کتب سنت و غیرہ کتابوں میں منقول ہے: ”أَمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنْ يُحَنِّدُوا رَسُولَ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، إِلَّا بِيحْتِفَاءٍ، وَحَسَابَتُهُمْ عَلَى اللَّهِ“^(۱) (مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جنگ کروں جب تک کہ وہ لاله الا اللہ اور میرے رسول اللہ ہونے کی گواہی نہ دیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، جب وہ یہ کریں گے تو انہوں نے اپنے خون اور مال مجھ سے بچا لئے، سوائے اسلام کے حق سے)

فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوا مِنْهُمْ وَاجْزَأُ مِنْهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ إِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ﴾

(سورۃ التوبہ: ۵)

(جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو جہاں پاؤ وہاں قتل کرو، انہیں پکڑو اور گھیرو اور ہر گھات پر ان کی تاک میں بیٹھو، اگر انہوں نے توبہ کی، نماز قائم کی، زکوٰۃ دی تو پھر ان کا

راستہ چھوڑو)

اسی طرح آپ ﷺ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، جب آپ نے انہیں لشکر کے ساتھ روانہ کیا اور آپ ﷺ بھی کفار کی خونریزی سے رک جاتے جب وہ اپنے کفر سے توبہ کر لیتے، اور آپ نے کبھی بھی ایسے وقت میں امامت کا ذکر تک نہیں کیا۔ نیز اللہ تعالیٰ مذکورہ

۱ اس کی تخریج گزر چکی ہے۔

بالآیت کے بعد فرماتا ہے:

﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ فِي الدِّينِ﴾ (سورة التوبة: ۱۱)

(اگر انہوں نے توبہ کی، نماز قائم کی، زکوٰۃ دی تو پھر تمہارے دینی بھائی ہیں)

اللہ تعالیٰ نے توبہ کی وجہ سے کفار کو مسلمانوں کا دینی بھائی بنا دیا، عہد نبوی میں جب کفار مسلمان ہوتے تو آپ ﷺ نے ان پر اسلامی احکام نافذ کئے، لیکن امامت کا کوئی تذکرہ نہیں کیا، اور نہ ہی کسی اہل علم نے آپ ﷺ سے اس تعلق سے کچھ نقل کیا ہے، بلکہ تلاش بسیار کے باوجود ہمیں یہ پتہ نہیں چلا کہ رسول اللہ ﷺ نے کسی سے بھی اس امامت کے تعلق سے مطلق یا معین طور پر کچھ از مشاؤ فرمایا ہو جب کہ وہ اسلام قبول کرنے کے لئے آیا، تو پھر یہ دین کا اہم ترین مقصد کیسے بن گیا؟

۲: دوسری وجہ یہ ہے کہ ہر زمانے میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا امامت کے مسئلہ سے زیادہ عظیم رہا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ امامت کا مسئلہ کسی بھی وقت نہ اہم رہا ہے اور نہ افضل

۳: تیسری وجہ یہ ہے کہ اگر یہ مسئلہ اتنا ہی اہم ہوتا تو رسول اللہ ﷺ اپنی امت کو ضرور بتلاتے، جیسا کہ آپ نے نماز، روزہ اور حج کے امور بتلائے، اللہ پر ایمان، اس کی توحید اور آخرت کے دن کے تعلق سے بتلایا، یہ بھی معلوم ہے کہ جس طرح ان مذکورہ اصول کو کتاب و سنت میں بتلایا گیا ہے اس طرح کہیں بھی امامت کا ذکر نہیں کیا گیا۔ آگے چل کر امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”یہ معلوم کرنا بھی ضروری ہے کہ جب یہ مسئلہ دین کا سب سے اہم اور افضل مسئلہ ہے تو کتاب اللہ میں اس کا ذکر دوسروں سے کہیں زیادہ ہوتا اور رسول ﷺ اس کا بیان دوسرے امور سے زیادہ فرماتے جبکہ قرآن کریم توحید الہی کے ذکر، اس کے اسماء و صفات و آیات اس

کے فرشتوں، کتابوں، رسولوں اور آخرت کا بار بار تذکرہ کرتا ہے، اسی طرح عبرت و موعظت کے واقعات، حدود و فرائض امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بھی ذکر کثرت سے ہے، جب کہ امامت کا اتنا ذکر نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، کہ سب سے اہم اور افضل کو چھوڑ کر دوسری چیزوں سے قرآن بھرا پڑا ہو؟^(۱)

”نیز جب اللہ نے اخروی سعادت کا تذکرہ فرمایا تو اس میں بھی امامت کا ذکر غائب ہے، فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَتَّعْنَا الْآيَاتِ أَنْ نَمُنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا﴾
(سورۃ النساء: ۶۹)

(جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہو گا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا یعنی نبیوں، صدیقوں، شہداء اور صالحین کے ساتھ، اور یہ کیا ہی خوب رفیق

ہیں)

اور فرمایا:

﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَدْ حُدُودَ مَا يَدْخُلْهُ فَإِذَا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ (النساء: ۱۳-۱۴)

(اور جو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول ﷺ کی فرمانبرداری کرے گا اسے اللہ تعالیٰ جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی اور انہیں کے رسول (ﷺ) کی نافرمانی کرے

^۱ (النساء: ۲۱/۱)

اور اس کی مقررہ حدوں سے آگے نکلے اسے وہ جہنم میں ڈال دے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا ایسوں کے لئے رسوا کن عذاب ہے)

جب اللہ تعالیٰ نے آخرت کے خوش نصیبوں کا تذکرہ فرمایا تو بتایا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کرنے والے ہوں گے اور جب عذاب پانے والوں کا تذکرہ کیا تو بتایا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی نافرمانی کرنے اور حدود الہی سے تجاوز کرنے والے ہوں گے۔ اور یہی نیک بختوں اور بد بختوں میں اصل فرق قرار دیا جبکہ اس میں امامت کا کوئی ذکر نہیں؟!، اگر کوئی کہے کہ امامت بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی فرمائیداری میں داخل ہے تو اس سے کہا جائے گا کہ امامت کی فضیلت کی امتیاز زیادہ سے زیادہ نماز، روزہ اور حج جیسے دیگر فرائض کی سی ہوگی جو کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت میں داخل ہے۔ وہ تہادین کا سب سے اہم مقصد اور مسلمانوں کا سب سے اہم مسئلہ نہیں بن سکتی،^(۱)

۵: شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: حقی کا یہ کہنا ”امامت کا مسئلہ ایمان کا ایک رکن ہے۔ جس کی وجہ سے انسان جنت میں ہمیشہ رہنے کا مستحق ہوگا“ جواباً کہا جائے گا۔ ”امامت کو ایمان کے ارکان میں داخل کرنے والے کون ہیں؟ یہ صرف جاہل اور باطل لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے اوصاف اور احوال قرآن مجید میں بتلائے ہیں، رسول اللہ ﷺ نے ایمان اور اس کے ارکان کا تذکرہ فرمایا ہے، لیکن نہ اللہ نے امامت کو ایمان کے ارکان میں داخل کیا ہے، اور نہ ہی رسول اللہ ﷺ نے۔ اس سلسلے میں مشہور صحیح حدیث، حدیث جبریل ہے، جس میں سیدنا جبریل علیہ السلام رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں انسانی شکل میں تشریف لاتے ہیں اور آپ ﷺ سے ایمان، اسلام اور احسان کے تعلق سے سوال کرتے

ہیں۔ جو ایسا فرماتے ہیں: ”الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت -، قال: والإيمان أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والتهبت بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك“ اس حدیث کی صحت پر تمام اہل علم کا اتفاق ہے، امام بخاری اور مسلم بیہوش نے متعدد جگہ اس کو ذکر کیا ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ حدیث متفق علیہ (1) ہے اور ابن عمر رضی اللہ عنہما (2) کی روایت صرف مسلم میں ہے۔ (اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور یہ کہ محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو، پھر فرمایا: ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر آخرت کے دن پر اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤ، (اور یہاں امامت کا ذکر نہیں فرمایا) پھر فرمایا: احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم اسے دیکھ نہیں رہے ہو پھر بے شک وہ تمہیں دیکھ رہا ہے)

ارشاد باری ہے:

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّت قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ- الَّذِينَ يَتَّقُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ- أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ﴾

¹ أخرجه البخاري، 65- كتاب التفسير: تفسير سورة لقمان، حديث (2222)، ومسلم 1 كتاب الإيمان، حديث (25)، وابن ماجه، المقدمة، حديث (63).

² أخرجه مسلم، 1 كتاب الإيمان، حديث (1-4)، وأبو داود، 33- كتاب السنة، 12- باب في القدر، حديث (3695)، والترمذي (6/5)، 31 كتاب الإيمان، حديث (2610).

حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿۳﴾ (سورۃ الانفال: ۳-۴)

(بے شک مومن تو وہ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں اور جب ان پر اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، وہی لوگ حقیقت میں مومن ہیں ان کے لئے اپنے رب کے پاس بڑے درجے ہیں اور مغفرت اور بہترین رزق ہے)

اس آیت میں مذکورہ صفات سے متصف افراد کے مومن ہونے کی گواہی دی گئی ہے، لیکن اس میں امامت کا کوئی تذکرہ نہیں۔ فرمان الہی ہے:

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ لَمْ يَبْتَغُوا وَجَاهًا وَابْتِغَاءَ لِنَفْسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ (سورۃ الحجرات: ۱۵)

(بے شک مومن وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، پھر شک نہیں کرتے، اور جنہوں نے اپنے مال اور جان سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، وہی لوگ سچے ہیں) مذکورہ آیت میں مذکورہ صفات کے حاملین کے سچے مومن ہونے کی گواہی دی جا رہی ہے۔ لیکن امامت کے تذکرے کے بغیر، نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ وَهَلِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالْيَقِينِ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ
بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ (سورۃ البقرۃ: ۱۷۷)

(یعنی یہ نہیں کہ تم نے اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف کر لئے، بلکہ یہی سچے مومن ہیں) آدمی اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں اور کتابوں اور نبیوں پر ایمان لائے، اور اس (اللہ) کی

محبت میں اپنا مال، رشتہ داروں اور قریبیوں اور محتاجوں اور مسافروں اور (ہاتھ پھیلا کر) مانگنے والوں اور غلاموں کی رہائی میں دے، اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، اور اپنے عہد کو وفا کرنے والے اور سخت تنگی و مصیبت میں اور (حق و باطل کے) معرکوں میں صبر کرنے والے، یہی لوگ سچے اور سچی لوگ پرہیزگار ہیں) یہاں بھی امامت کا ذکر نہیں ہوا۔

فرمانِ الہی ہے:

﴿الْم - ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ - الَّذِينَ يُؤْتُونَ بِالْعَقِيبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ - وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ بِمَآئِئَتِ الْاَلْفِ وَمَا اَنْتَ مِنْ قَبْلِكَ وَيَبْلِغُونَ اَمْرَهُمْ بِوَقْتِهِمْ - اُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَاُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۱-۵﴾ (سورۃ البقرہ: ۱-۵)

(الم - یہ کتاب (اللہ کی ہے) اس میں کوئی شک نہیں ہے، متقیوں کے لئے راہ دکھانے والی ہے، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو ان تمام باتوں پر ایمان لاتے ہیں، جو تم پر نازل کی گئیں اور جو تم سے پہلے (انبیاء پر) نازل کی گئیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی جانب سے سیدھی راہ پر ہیں اور یہی لوگ نجات پانے والے ہیں)

اللہ تعالیٰ نے مذکورہ صفات کے حامل لوگوں کو ہدایت اور نجات پانے ہوئے لوگوں میں کر دیا، لیکن امامت کا تذکرہ کہیں نہیں کیا۔

اور ہم دین محمد بن عبد اللہ ﷺ کے بارے میں یہ بات یقینی اور قطعی طور پر جانتے ہیں کہ جب لوگ اسلام لائے تو آپ ﷺ نے ان کے ایمان کا دار و مدار امامت کی معرفت پر موقوف نہیں رکھا، بلکہ اس امامت کے تعلق سے کوئی تذکرہ تک نہیں فرمایا۔ اگر امامت ایمان کے ارکان میں ہوتی تو ضرور آپ سے بیان فرماتے۔ تاکہ اہل ایمان اس کے ذریعے ایمان حاصل کرتے، جب یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ ایمان میں امامت کی شرط نہیں رکھتے تھے تو پھر اسے ایمان کی شرط قرار دینا اہل بہتان کا کام ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ ایمان کی عام

نص (دلیل) میں داخل ہے یا اس قبیل سے ہے کہ "ما لم یتم الواجب الا بہ" (۱)، یا اس پر کوئی دوسرے دلائل دلالت کرتے ہیں تو اس کے جواب میں یہ کہا جائے گا کہ: "اگر ان تمام باتوں کو صحیح بھی تسلیم کر لیا جائے تو بھی اس کی انتہا یہی ہے کہ وہ دین کے فروغ میں سے ایک ہے نہ کہ ایمان کے ارکان میں سے کوئی رکن، کیوں کہ ایمان کا رکن وہ ہے جس کے بغیر ایمان حاصل ہی نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ شہادتین ہے، کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی نہ دے۔ اگر امامت ایمان کے ارکان میں سے ہوتی، جس کے بغیر کسی کا ایمان مکمل نہ ہو تو ضرور آپ ﷺ اس کا کھل کر اعلان فرماتے، تاکہ کسی کے لئے کوئی عذر نہ ہو، جیسا کہ شہادتین، اللہ، فرشتوں، کتابوں، رسولوں اور آخرت پر ایمان کو بیان فرمایا، پھر ہم یہ کیوں نہیں پاتے کہ لوگ آپ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں لیکن آپ ﷺ ان میں سے کسی پر نہ مطلق امامت کی شرط عائد کر رہے ہیں اور نہ معین (۲)۔

۱: میں نے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس قدر باتیں اس لئے نقل کی ہیں کہ امت کو

۱ یہ ایک شرعی قاعدہ کی طرف اشارہ ہے کہ "ما لم یتم الواجب الا بہ فهو الواجب" (ایسا کام جو خود تو واجب نہیں لیکن ایک واجب کی ادائیگی کے لئے اس کا ہونا شرط ہے تو خود بخود یہ بھی واجب ہو جاتا ہے) جیسے وضوء کرنے کا عام حکم مباح یعنی جائز ہے کہ انسان کبھی بھی کر لے مگر نماز جو کہ واجب یعنی فرض ہے کی ادائیگی بنا وضوء کے ممکن نہیں تو اس وقت وضوء واجب ہو جائے گا۔ شیخ عبدالمالک رحمۃ اللہ علیہ نے مضان ظہن اپنی تقریر جہاد افغانستان کا سلفی تجزیہ میں فرماتے ہیں کہ اگر اس قاعدے کے تحت اقامت حکومت و دولت کو واجب قرار دیا جائے تو بہت سے انبیاء کرام گویا کہ نعوذ باللہ اس واجب کو ادا نہ کر سکے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے کہ ان سب نے اپنا فرض منصبی بحسن خوبی انجام دیا۔ (طرح)

آپ کی جلالتِ شان، قوتِ فہم، اسلام کی گہرائی و گہرائی پر عمیق نظر اور امت کے لئے آپ کے اخلاص پر اعتماد ہے۔

۲: کیوں کہ مودودی اور حلی کا دعویٰ بھی ایک ہی طرح کا ہے، بلکہ سخت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ مودودی کا دعویٰ اس رافضی سے بھی بڑا ہے، حلی نے امامت کو ”احکام دین کا اہم مقصد“ اور ”ایمان کے ارکان میں سے ایک“ قرار دیا۔ جب کہ مولانا موصوف نے اسے ”انسانی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ اور اصل الاصول“ حقیقی دین کی غرض و غایت“ اور ”پیغمبروں کا اصل مقصد“ قرار دیا ہے۔ جیسا کہ مزید آگے بیان ہوگا۔ ✓

۳: اس سے میرا مقصد مسلم نوجوانوں کو نصیحت کرنا ہے تاکہ وہ اپنے پیغمبر ﷺ کی ہدایت کو مضبوطی سے تھام لیں، انہیں میری نصیحت ہے کہ وہ ربیع اور مودودی کے درمیان موازنہ نہ کریں، بلکہ اس قرآن کے مرتبہ کو بلند کریں جو ان کے رب کا کلام ہے اور اپنے پیغمبر جناب محمد ﷺ کی سنت کا مقام بلند کریں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ کے ساتھ کسی انسان کی بات کا موازنہ نہ کریں، چاہے اس کا مقام و مرتبہ کتنا ہی بلند و بالا کیوں نہ ہو، یہی ایمان کا تقاضہ اور سچائی کی دلیل ہے۔

امامت علمائے اسلام کی نظر میں اور اس کے وجوب پر دلائل

امام ابوالحسن الماوروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

(امامت نبوت کی نیابت کے لئے وجود میں لائی گئی ہے، تاکہ دین کی حفاظت ہو اور دنیا کا نظام چل سکے، امت میں جو شخص اس کا اہل ہو امام مقرر کرنا اجماع امت سے واجب ہے۔ اگرچہ کہ اس معاملے میں امام اصم رحمۃ اللہ علیہ نے اجماع امت سے ہٹ کر شذوذ اختیار کیا ہے، علماء اس بارے میں مختلف ہیں کہ امامت عہلاً واجب ہے یا شرعاً؟ ایک جماعت کہتی ہے کہ عقلاً واجب

ہے، کیوں کہ عقل مندوں کی طبیعت اس شخص کی سرداری کو مانتی ہے جو انہیں ظلم سے نجات دلاتا ہو، جیسا کہ اَلْفَوْهُ الْاَوْدِیٰ کہتا ہے:

لا یصلح الناس فوضی لاسما اقلہم
ولاسما اذہا اجهالہم سادوا
(لا قانونیت لوگوں کے لئے درست نہیں، اس طرح کہ ان کا کوئی سردار نہ ہو، نہ ہی
اس قوم کا کوئی سردار ہے جس کے جاہل سردار بن بیٹھیں۔ گویا کہ وہ سردار کہلانے
کے لائق ہی نہیں، ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے)

ایک جماعت کہتی ہیں کہ امامت شرعاً واجب ہے عقلاً نہیں، اس لئے کہ امام ان
شرعی امور کو قائم کرتا ہے جسے عقل جائز ٹھہراتی ہے۔ الایہ کہ وہ امرِ تعبدی (وہ معاملے جو
عبادت سے متعلق ہوں) سے نہ ہو، اس طرح یہ عقلاً نہیں شرعاً واجب ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ
کے اس قول کی وجہ سے بھی امامت کے واجب ہونے پر اجماع ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾

(سورۃ النساء: ۵۹)

(اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے حاکموں کی)

امام ماوردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: اللہ نے ہم پر اولوالامر کی اطاعت واجب کی، اس سے
مراد وہ امام ہیں جو ہم پر امیر مقرر کئے گئے ہیں، اسی تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "سَيَلِيكُم
بَعْدِي وُلَاةٌ، فَيَلِيكُمُ الْبُكْرَاءُ بِبُرَاةٍ، وَالْقَاجِرُ يَفْجُورُ، فَاسْتَعُوا لَهُمْ وَأَطِيعُوا فِيمَا وَاقَفَ الْحَقُّ،
وَصَلُّوا وَرَأَوْهُمْ فَإِنِ أَحْسَنُوا فَلَكُمْ وَكَهْتُمْ، وَإِنِ أَسَاءُوا فَلَكُمْ وَعَنْيِهِمْ" (۱)۔ (میرے بعد تم

^۱ سنن دارقطنی ۱/۲۳۱، العجم الاوسط للطبرانی ۶۳۱۰، وقال: لہبانی فی ارواء الغلیل إسناده ضعيف جدا

پر مختلف قسم کے حاکم آئیں گے، کچھ تکنیک ہوں گے جو اپنی نیکیوں کے ساتھ آئیں گے اور کچھ برے ہوں گے، جو اپنی برائیوں کے ساتھ آئیں گے۔ تم ان کی سنو اور اطاعت کرو ہر اس چیز میں جو حق کے موافق ہے، اگر انہوں نے نیک کام کئے تو انہیں بھی ثواب ملے گا اور تمہیں بھی، اگر انہوں نے برائیاں کیں تو تمہارا ثواب تمہیں ملے گا اور ان کا گناہ ان پر ہوگا)

امام ماوردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”جب امامت کا واجب ہو نا ثابت ہو گیا تو یہ بھی مظلوم ہونا چاہیے کہ یہ فرض کفایہ ہے، جیسا کہ جہاد اور علم حاصل کرنا ہے“ (۱)

قاضی ابو یعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”امام مقرر کرنا واجب ہے۔“

محمد بن عوف بن سفیان الحمصی کی روایت سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”قتلہ اس وقت ابھرے گا جب لوگوں کے معاملات کا ذمہ دار کوئی نہیں ہوگا، اس کی دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان جب سقیفہ بن ساعدہ میں اختلاف رونما ہوا اور انصار نے کہا کہ ”ہم میں سے ایک امیر ہو گا اور تم میں سے ایک امیر ہو گا“ تو سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما نے اس بات کی تردید فرمائی، بعض علماء نے کہا ہے کہ: ”عرب صرف خاندان قریش کے آگے ہی سرنگوں ہو سکتا ہے“ اس تعلق سے کچھ احادیث بھی ذکر کی گئی ہیں، اگر امامت واجب نہ ہوتی تو نہ یہ محاورے وجود میں آتے اور نہ ہی آپس میں مناظرہ ہوتا، کچھ علماء نے امامت کے وجوب کا ہی سرے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ ”یہ قریش کے لئے واجب ہے نہ دوسروں کے

۱: الأحكام السلطانية (ص: ۵-۶)

لئے، (۱)۔

امام الحرمین رحمۃ اللہ علیہما فرماتے ہیں: ”مسألة الإمامة من الفروع“ (۲) (امامت کا مسئلہ اصولی دین سے نہیں فروع سے تعلق رکھتا ہے)۔

محترم قارئین! امامت کے مسئلہ میں آپ نے علماء کی آراء کو ملاحظہ فرمایا، کوئی اسے دین کی فروعیات میں شمار کر رہا ہے اور کوئی دین کی حفاظت اور دنیا کے انتظام کا ایک وسیلہ گردان رہا ہے، جو اسے واجب شمار کر رہے ہیں ان میں بھی اختلاف ہے کہ یہ شرعاً واجب ہے یا عقلاً؟ ہم اس کے وجوب کے اقرار کے ساتھ یہ بھی ضرور کہیں گے کہ امام ابو یعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے جو دو دلائل دئے ہیں ان میں سے کسی میں بھی امامت کے لئے کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ ان امیروں کی اطاعت کے وجوب کا عام حکم ہے جن کی امارت قائم ہو چکی ہے اور یہی حال مذکورہ حدیث کا بھی ہے، اسی لئے جب امام ماوردی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ اس میں واضح دلیل نہیں ہے تو وہ اسے نال گئے۔ بہر حال جس امامت کے وجوب کے دلائل میں اس قدر شدید اختلاف ہو پھر اس کے بارے میں یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ ”وہ دین حق کی غایت“ اور ”انبیاء کے مشن کی غایت“ ہے؟ اور آخر تک جو مباحثات اس بارے میں کئے جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے درجے کو بہت بڑھا چڑھا کر بیان کیا جاتا ہے اور دین و عقیدے کی شان و درجے کو کم تر و کمزور کیا جاتا ہے۔

مودودی لکھتے ہیں:

”اس لئے انبیاء صلی اللہ علیہم و آلہم و سلم کی رسالت کا مقصود ہمیشہ یہی رہا ہے کہ وہ دنیا میں اسلامی حکومت قائم

^۱ الأحكام السلطانية (ص: ۱۹)۔

^۲ مغیث المطلق (ص: ۹)۔

کریں اور اس میں انسانی زندگی کا وہ نظام کامل رائج کریں جسے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے لے کر آئے تھے، (۱)

اس ضمن میں، میں کہوں گا کہ: انبیاء علیہم السلام کے تعلق سے کوئی سیاسی نتیجہ از خود نکالنا ناجائز ہے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام اور ان کی زندگی کی غیبی باتیں ہمیں بیان فرمائی ہیں، جس میں حدود وحی سے باہر نکل کر سوچنا اور غور کرنا ہمارے لئے ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے سے پہلے فرماتا ہے:

﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِينَ

الْعَاقِلِينَ﴾ (سورۃ یوسف: ۳)

(ہم قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے ایک بہترین قصہ بیان کرتے ہیں حالانکہ جس سے

پہلے تم بے خبر تھے)

یوسف علیہ السلام کے واقعہ کے اختتام پر فرماتا ہے:

﴿ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَنْكُرُونَ﴾

(سورۃ یوسف: ۱۰۲)

(یہ واقعہ) غیب کی خبروں سے ہے ورنہ تم اس وقت ان کے پاس نہیں تھے جب کہ

انہوں (بھائیوں) نے اپنی سازش کی ٹھان لی تھی)

سیدنا نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد فرماتا ہے:

﴿تِلْكَ مِنْ آيَاتِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا

فَأَضْرِبْ لَئِلكَ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (سورۃ ہود: ۳۹)

(یہ واقعہ) غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں، اس سے پہلے نہ تو تم اس کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم، تم صبر کرو، بے شک انجام کار متقیوں کے ہی حق میں ہے)

اس وقت اپنی طرف سے نتیجہ نکالنے کی حرمت اور سخت ہو جائے گی جب کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی خبروں کے مخالف ہو، اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کے مقصد کو مختصر الفاظ میں ذکر کر کے فرمایا ہے:

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ (سورۃ النحل: ۳۶)
(ہم نے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو)
پھر فرماتا ہے:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾
(سورۃ الانبیاء: ۲۵)

(ہم نے تم سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ان کی طرف وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود (برحق) نہیں اس لئے تم میری ہی عبادت کرو)

اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء جیسے نوح، ابراہیم، ہود اور صالح علیہم السلام کے تفصیلی واقعات ذکر کئے، ہم نے ان تمام آیتوں کو گزشتہ اوراق میں ذکر کر دیا ہے، جو ان کے منہج اور مقصد کو متعین کرتی ہیں اور وہ تمام کی تمام وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے تذکرے میں مجمل ذکر کیا ہے۔ یعنی توحید کی دعوت، شرک اور مظاہر شرک کی تردید، خیر کی دعوت وغیرہ، لیکن مودودی نے جس کا دعویٰ کیا ہے اس کی تائید میں قرآن اور سنت کی کوئی دلیل نظر نہیں آتی۔

کیا انبیاء کرام کا مقصد رسالت قیام حکومت تھا؟

کرنے کی کوشش کرے، کیوں کہ جب تک وہ اپنے مخصوص طریقے کی تفسیر پر عمل درآمد کرنے کی طاقت حاصل نہ کر لے وہ حقیقی دنیا میں قائم نہیں ہو سکتا،^(۱)

مودودی دورِ حاضر کے تمدن اور اس کے تمام یا غالب شعبہ جات اور اس کی تفصیلات کو ذکر کرنے کے بعد یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ انبیاء ﷺ کی تہذیب بھی دورِ حاضر کے ملکی و انتظامی ہر شعبہ کو شامل کر لیتی ہے، لیکن وہ جاہلی تہذیب و تمدن سے مختلف ہوتی ہے، پھر آپ نے یہ نظریہ گھڑ لیا کہ ہر تہذیب کا انسانی زندگی کے لئے ایک جامع نظریہ ہوتا ہے جو تمام دنیوی امور کو شامل کر لیتا ہے اور وہ فطری طور پر اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ تہذیب و تمدن کو نافذ کرنے کے لئے اقتدار کی کئی چیزیں پر قبضہ کیا جائے۔

کیا انبیاء ﷺ بھی اسی طرح کی تہذیب و تمدن لے کر آئے تھے کہ ان کی اس تہذیب کو نافذ کرنے کے لئے ضروری ہے کہ اقتدار پر قبضہ کیا جائے؟ کیا پیغمبروں کے لئے بھی یہی ضروری ہے کہ وہ سلطنت پر قبضہ جمانے کے لئے جدوجہد کریں؟ اور کیا بقول مودودی ”یہی انبیاء ﷺ کی رسالت کا مہماتہ مقصود ہے کہ وہ دنیا میں اسلامی حکومت قائم کر

^۱ (تجدید الدین: ۳۳/۳۲، تجدید و احیائے دین: ۳۱/۳۰) اس سلسلے میں انہوں نے انبیاء کرام ﷺ کی شہری و تمدنی زندگی کا بیان کیا ہے اور اس میں بہت توسع اختیار کیا ہے جن میں سے بعض باتیں تو برحق ہیں لیکن بعض کے بارے میں ملاحظت ہیں جو ناواقف وحی ﷺ کی جانب سے محتاج دلائل ہیں۔ انہی امور میں سے ان کا یہ کہنا ہے کہ: شہری حکومت کے شعبوں میں مناصب و وظائف کی تنظیم کاری، اس کے علاوہ دیگر اصول و قوانین اور ان اصولوں سے تفصیلی قواعد کا استنباط اور نظام عدالت و پولیس و احتساب، محصول (ٹیکس) کی وصولی، شعبہ اقتصاد اور عوامی لیبر قوانین، صنعت و تجارت اور نظام نشر و اعلان (میڈیا)، تعلیم و تربیت، سرکاری ملازمین کا انتظام، افواج کی ٹریننگ و تنظیم، صلح و حرب اور بین الاقوامی تعلقات و خارجہ پالیسی وغیرہ (یہ کام انبیاء کرام کیا کرتے تھے)۔

کے اس پوری نظام زندگی کو نافذ کریں جسے وہ اللہ کی جانب سے لے کر آئے تھے“^۱ قارئین پر یہ واضح ہو گیا ہو گا کہ یہ تمام باتیں فکری اور سیاسی فکر کی پیداوار ہیں، نہ قرآنی دلائل پر قائم ہیں اور نہ احادیث نبویہ پر یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ وحی الہی کا میدان فکری اور سیاسی ایجادات کا میدان نہیں ہے۔

آپ کے خیال میں لوگوں کی صرف دو قسمیں ہیں:

۱: ”راہب کی جو خیالی نجات کی منزل تک دنیاوی امور کے باہر ہی باہر سے پہنچ جانے کی فکر میں رہتا ہے۔۔۔ الخ“ حاشا وکلا انبیاء ﷺ کا تعلق اس قسم سے ہو، ان سیاست دانوں کی نظر میں دور حاضر کے وہ علماء و دعاة بھی رہبان کے زمرہ میں شامل ہیں جو سیاسی کشتی پر سوار نہیں ہوتے اور نہ ہی اس کی گہرائیوں میں غوطہ لگاتے ہیں۔ بلکہ دعوت الی اللہ میں منہج انبیاء پر چلتے ہوئے توحید خالص کی دعوت دیتے ہیں، شرک فسق و فجور، بدعات و خرافات سے حکمت اور نصیحت کے ذریعے ڈراتے رہتے ہیں“ (اگرچہ کہ وہ بھی معصوم عن الخطا نہیں ہیں)

۲: دوسری قسم ان سیاسی اغراض اور تہذیبی فکر کے حامل لوگوں کی ہے جو اپنی قوم کو تہذیب کی بلندیوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، اور اپنی قوم کے لئے ایک طاقتور ریاست کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں^(۱)، انبیاء ﷺ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ لائق و فائق ہیں کہ وہ اس ”ممتاز طبقہ“ سے ہوں۔

حالانکہ وہ یہ چوک گئے کہ انبیاء ﷺ کی قسم، ایک خاص قسم ہے، جو نہ پہلے طبقہ میں شمار ہوتی ہے اور نہ دوسرے میں۔ یہ برگزیدہ گرو، رہبان کی حماقتوں و جہالتوں اور سیاست دانوں کی حرص و لالچ، کمر و فریب اور شیطانی اسلوب سے پاک اور منزہ ہے، جن کے

^۱ اگرچہ کہ وہ توحید سے عاری اور تقسیمات کی بدعات و خرافات پر ہی قائم کیوں نہ ہو۔

زریعے وہ اقتدار حاصل کرتے ہیں، اس مقدس جماعت کے دل حرص و حوص سے سب سے زیادہ پاک، عقل کے اعتبار سے سب سے زیادہ بلند، سب سے زیادہ خوش اخلاق، حسب و نسب اور بنیادی لحاظ سے سب سے زیادہ پاک ہیں۔ اللہ نے انہیں انسانوں کی ہدایت اور انہیں ضلالت سے بچانے کے لئے جن لیا تھا وہ دعوت الی اللہ کے میدان میں پورے اخلاص سے کمر بستہ ہو گئے اس کے صلہ میں نہ مال کی تمنا کی اور نہ اجر کی، نہ جاہ مانگنے بلکہ شاہت طلب کی، وہ اللہ کی رضا اور آخرت ہی چاہتے تھے، اور اسی کی خاطر اس مقدس گروہ نے وہ مظالم سہے جو عام انسانوں کی برداشت سے باہر ہیں۔

اور کہتے ہیں: ”اسی وجہ سے تمام انبیاء نے سیاسی انقلاب برپا کرنے کی کوشش کی، بعض کی مساعی صرف اس انقلاب کے لئے زمین ہموار کرنے کی حد تک رہیں، جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، بعض نے انقلابی تحریک عملاً شروع کر دی، مگر حکومت الہیہ قائم کرنے سے پہلے ہی ان کا کام ختم ہو گیا، جیسے سیدنا مسیح علیہ السلام اور بعض نے اس تحریک کو کامیابی کی منزل تک پہنچا دیا، جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا محمد ﷺ“ (۱)۔

۱: اس تعلق سے میں کہوں گا کہ انبیاء و رسل کی تعداد ایک لاکھ بیس ہزار سے کہیں زیادہ ہے، ان میں تقریباً پچیس (۲۵) انبیاء و رسل کے حالات قرآن مجید میں بیان کئے گئے ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ

تَكَلِيمًا﴾ (سورۃ النساء: ۱۶۳)

(اور کچھ رسل جن کے واقعات ہم نے آپ کو پہلے بیان کئے اور کچھ رسل جن کے واقعات

ہم نے آپ کو بیان نہیں کئے اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام فرمایا

نیز ارشاد ہے:

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَمِنْهُمْ مَّن فَتَضَّعْنَا عَلَيْهِمْ وَوَسَّوْنَهُمْ مِّن لَّم نَقْضُ عَلَيْهِمْ﴾

(سورۃ شاف: ۷۸)

(ہم نے تم سے پہلے بہت سے رسول بھیجے جن میں سے کچھ کے واقعات کو تمہیں بیان کیا اور

کچھ کے بیان نہیں کئے)

ہم پر ضروری ہے کہ ہم تمام انبیاء و رسل اور ان کی کتابوں پر مجمل ایمان رکھیں اور

جن انبیاء و رسل اور ان کی کتابوں کا تذکرہ اللہ نے مفصل کیا ہے ان پر بھی ایمان رکھیں، اور

جن کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے کوئی خبر نہیں دی اور وہ غیبی امور سے متعلق ہیں

میرے خیال میں ان کی یہ تعبیر کہ ”اسی لئے ہر رسول اور پیغمبر نے سیاسی انقلاب برپا کرنے کی

کوشش کی“،^(۱) یہ رسول اللہ ﷺ کی جانب سے ملا ہوا علم نہیں ہے، یہ ان غیبی امور سے ہے

جس کو اللہ تعالیٰ نے محمد ﷺ تک سے چھپا کر رکھا ہے، پھر اس کا علم آپ ﷺ کے علاوہ

دوسروں کو کیسے ہو گیا؟ بلکہ ہم تو کہیں گے کہ کسی مسلمان کے لئے اس تعلق سے بات کرنی

تک کیسے جائز ہوگی، جب کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عِنْدَهُ مُسْمُوعًا﴾

(سورۃ الاسراء: ۳۶)

(جس بات کا تمہیں علم نہیں اس کے پیچھے مت پڑو، بے شک کان، آنکھ اور دل ان تمام کے

تعلق سے پوچھا جائے گا)

^۱ تجدید الدین (ص: ۳۵).

نیز ارشاد ہے:

﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَيَّنَّتْ وَالْإِثْمَ وَالنَّهْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِبُوا كُؤُومًا بِاللَّهِ مَا أَنْتُمْ بِبَارِعُونَ بِهِ سَلْتَنَاوَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ (سورة الاعراف: ۳۳)

(کہہ دو! میرے رب نے تمام کھلی اور چھپی بے حیائی کو حرام قرار دیا ہے گناہ اور ظلم کو اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو، جس کے لئے اس نے کوئی دلیل نازل نہیں کی اور یہ کہ تم اللہ پر وہ کہو جو تم نہیں جانتے)

۲: اس وجہ سے بھی یہ شرعاً جائز نہیں ہو سکتا کہ انبیاء ﷺ کی حکمت سے بھری ہوئی دعوت اور ان کی شفقت سے بھرپور رہنمائی، حکمت، علم، ثابت قدمی، صبر و استقامت پر مشتمل دعوت کو سیاسی انقلاب کی ایک کوشش قرار دیا جائے، اس لئے کہ سیاسی انقلاب، ایسی مکاریوں، دسیسہ کاریوں اور سازشوں پر قائم ہوتا ہے، جس کو قائم کرنے والے ناحق خون بہانے، کھیتی اور نسل کو تباہ کرنے اور زمین میں فساد کرانے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔

۳: انبیاء ﷺ کے مقصد کی یہ تشریح امت کے بھولے بھالے نوجوانوں کے حق میں انتہائی خطرناک ہے۔ کیوں کہ جب وہ جانیں گے کہ انبیاء ﷺ سیاسی لیڈر اور انقلابی تحریک کے قائد تھے تو پھر ان کے قبیحین کیوں نہ سیاسی انقلاب لانے والے بنیں؟ اور ان کے مقصد کے حصول کے لئے وہ سیاسی تدبیر کیوں نہ اختیار کریں جو سیاسی انقلاب کے لئے ضروری ہیں؟ کیا ایسے لوگ سیاسی انقلاب لانے میں معصوم ثابت ہوں گے؟

۴: میں نہیں سمجھ پایا کہ استاد مودودی اپنے اس قول ”بعض کی مساعی صرف زمین تیار کرنے کی حد تک رہیں، جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام“ سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بعد آنے والے پیغمبروں اور سیاست دانوں کے لئے کچھ سیاسی، انقلابی خطوط کی نشاندہی کی تھی؟ یا وہ کچھ اور کہنا چاہتے ہیں؟ بہر حال انبیاء کرام ﷺ کی یہ ایک عجیب و غریب خوفناک تصویر کشی کی گئی ہے، جس کا تصور نہ تو قرآن نے دیا ہے اور نہ ہی

سنت نے اور نہ ہی علمائے اسلام اسے جان سکے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو اس سے بری قرار دیا ہے۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کتاب و سنت میں ایک واضح مثال ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار اس کا تذکرہ کیا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی تمام مساعی توحید کی راہ میں جہاد تھیں۔ حجت اور دلیل سے بتوں کا بطلان ثابت کیا، اور جب آپ نے مشرک قوم اور حکومت پر زبردست دلائل کا انبار لگا دیا، پھر ان کے معبودوں کو توڑ ڈالا۔ قوم نے اپنے بتوں کی یہ حالت دیکھی تو غصہ سے پاگل ہو گئی۔ اور آپ کو سخت سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ آگ جلائی اور پھر آپ کو اس میں جھونک دیا اور کہا:

﴿حَرِّ قَوْكًا وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ﴾ (سورۃ الانبیاء: ۶۸)
(اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو اسے جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو)

لیکن اللہ نے آپ کو ان کے مکر سے نجات دلائی:

﴿فُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ (سورۃ الانبیاء: ۶۹)
(ہم نے کہا: اے آگ! تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر)

جب قوم کی سرکشی انتہا کو پہنچ گئی اور آپ کی امیدیں اپنی قوم کے قبول اسلام سے کٹ گئیں تو آپ نے انہیں چھوڑ دیا اور اپنے مومن بھتیجے سیدنا لوط علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے لئے ہجرت کی:

﴿قَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ﴾ (العنکبوت: ۲۶)

(کہا: میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، بے شک وہ زبردست حکمت والا ہے)
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ”سیاسی انقلاب یا اس کے لئے راہ ہموار کرنے کی“ آپ کی کوششوں کے تعلق سے کچھ بھی ذکر نہیں کیا، ہم چاہتے ہیں کہ مختصر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو مکمل کریں۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ملک شام کی طرف ہجرت کی، پھر ایک مدت بعد اپنی بیوی سیدنا ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مکہ گئے جو اس وقت غیر آباد تھا، بلکہ زندگی کے تمام وسائل حتیٰ کہ پانی سے بھی خالی تھا۔ وہاں آپ نے اپنی بیوی بیچ کر اللہ کے حکم سے چھوڑا، پھر ملک شام لوٹ گئے، جس وقت گھاٹی کے پاس پہنچے، اس طرح کہ سیدنا ہاجرہ علیہا السلام آپ کو دیکھ نہیں سکتیں تھیں۔ آپ نے بیت اللہ کی طرف اپنا چہرہ کیا، پھر ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی:

﴿رَبِّنَا إِنِّي اسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ﴾ (سورۃ ابراہیم: ۷۳)
(اے ہمارے رب! میں نے اپنی اولاد میں سے کچھ کو تیرے باعزت گھر کے پاس بے سبزہ وادی میں لایا ہے)

پھر وہ مقصد بھی ذکر کیا جس کے لئے آپ نے انہیں یہاں چھوڑا:

﴿رَبَّنَا لِيَقْبَلُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الشَّمْسِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ﴾ (سورۃ ابراہیم: ۷۳)

(اے ہمارے رب! غرض یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتے رہیں، تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں سے روزی دے تاکہ وہ شکر گزاری کریں)

پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے ملاقات کرنے دو مرتبہ مکہ جاتے ہیں لیکن سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے تلاش رزق میں باہر رہنے کی وجہ سے ملاقات نہیں ہوتی۔ آپ اٹنے پیر لوٹ آتے ہیں، تیسری مرتبہ جب آتے ہیں تو آپ کو پاتے ہیں۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام آپ کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ احترام اور شفقت کا وہی برتاؤ کرتے ہیں جیسا کہ بیٹا باپ کے ساتھ اور باپ بیٹے کے ساتھ کرتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں: اے اسماعیل! اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک حکم دیا ہے، بیٹا جواب دیتا ہے: آپ وہ کر گزریں جس کا آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں: کیا تم اس معاملے میں میری مدد کرو گے؟ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا: ضرور کروں گا۔ آپ نے فرمایا: اللہ نے مجھے وہاں

ایک گھربنانے کا حکم دیا ہے، ساتھ ہی آپ ایک ابھری ہوئی زمین کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: اس کے بعد دونوں نے مل کر کعبہ کی بنیادوں کو اٹھایا، سیدنا اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے اور اٹھا اٹھا کر دیتے جاتے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کعبہ اللہ بناتے جاتے اور دونوں یہ کہتے جا رہے تھے:

﴿ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ (سورۃ المومن: ۵: ۲۷)

(اے ہمارے رب! تو ہماری خدمت کو قبول کر بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے) (۱)

یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے جو کتاب و سنت سے ثابت ہے، آپ اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلا تے ہیں، ان پر حجت قائم کرتے ہیں۔ پھر ان کے بتوں کو توڑتے ہیں، پر ہجرت کرتے ہیں اور ملک شام سے مکہ کی طرف آپ تین مرتبہ سفر کرتے ہیں جہاں آپ کے لڑکے جو ان ہوئے تو دونوں نے مل کر بیت اللہ تعمیر کیا، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پیغمبروں کو حکم دیا:

﴿ أَنْ طَهَّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴾ (سورۃ البقرہ: ۵: ۲۵)

(تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعکاف کرنے (تھمہرنے) والوں، اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لئے پاک رکھو)

کیا آپ کے ان تمام اعمال کا یعنی اپنے تہذیب و تمدن کے گہوارہ ملک کو چھوڑ کر ملک شام کے دیہاتوں کی طرف کوچ کرنے، پھر اپنی بیوی و بچے کو زندگی کے وسائل سے خالی بے آب و گیاہ میدان میں چھوڑنے، پھر اپنے مقصد کے اعلان:

﴿ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ ﴾

(سورۃ ابراہیم: ۳۷)

۱ بخاری کی طویل حدیث کا اختصار، کتاب الانبياء، باب يوطود: النسلان في المشي، حديث ۳۳۶۴

(اے ہمارے رب! جنہوں نے اپنی اولاد میں سے کچھ کو تیرے باعزت گھر کے پاس بے سبزہ وادی میں لایا ہے، ہمارے رب! تاکہ وہ نماز قائم کریں)

کو اعداد آپ کی اللہ کے لئے اس بنیادی تک و دو سے کیا یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ یہ تمام گوشیشیں سیاسی انقلاب برپا کرنے کے لئے زمین کی تیاری تھیں؟؟؟

پھر یہ کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام عملاً انقلابی تحریک برپا کرنے کے لئے کب کمر کس کے کھڑے ہو گئے تھے؟ پھر حکومیت اللہ قائم کرنے سے پہلے ہی ان کا کام کیوں تمام ہو گیا؟ اور اس خطرناک قول کی کیا دلیل ہے؟ جب تمام انبیاء علیہم السلام نے بقول مولانا مودودی رضی اللہ عنہ سیاسی انقلاب لانے کی جدوجہد کی، ان کی تعداد ایک لاکھ میں ہزار سے زائد ہونے کے باوجود کیوں کامیابی و کامرانی کی منزل تک نہیں پہنچ سکے؟ اور کیوں صرف سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا محمد ﷺ ہی اس بلند مقام تک پہنچ سکے؟ کیا آپ میرے ساتھ غلو کے اس کڑوے پھل اور خطرناک نتائج کو نہیں دیکھ رہے ہیں، جو ایمان اور عقیدے کو متزلزل کر رہے ہیں؟ انبیاء علیہم السلام کی عظیم تعداد میں صرف دو افراد کامیابی اور کامرانی کے مقام تک پہنچ سکے، کیا اس بات سے کافر، ضعیف الایمان اور انبیاء کے رتبہ سے ناواقف شخص دیگر تمام انبیاء علیہم السلام پر ناکامی اور نامرادی کا حکم نہیں لگا سکتا؟ کیا پختہ مومن کا بھی ایمان متزلزل نہیں ہو جائے گا جب کہ وہ ماضی اور حال کے کسراؤں، قیصروں اور فرعونوں کو دیکھتا، سنتا اور پڑھتا ہے کہ وہ عظیم ریاست اور بلند تہذیبوں کو پروان چڑھانے میں کامیابی سے ہمکنار ہوئے اور ہو رہے ہیں اور انبیاء علیہم السلام کی گوشیشیں کامیابی کی منزل تک بھی نہیں پہنچ سکیں؟؟؟

جب ہم اپنی جانب سے انبیاء علیہم السلام کے مقاصد متعین کرنے لگیں اور اپنے خیالات سے ان کی دعوت اور اعمال کا فیصلہ کرنے لگیں تو اس کے نتائج سنگین نکلیں گے، بلکہ مشکلات اتنی پیچیدہ ہوں گی کہ ان کا حل مشکل ہو جائے گا، اگر ہم ان کے مقاصد اور اعمال کی تعین

ہمیشہ رہنے والی کتاب اللہ اور اس رسول اللہ ﷺ کی سنت سے کریں گے جو کبھی اپنی خواہش سے نہیں کہتے، تو اس وقت ہم صراطِ مستقیم پر گامزن ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کا مقصد اور دعوت کا تعین فرمادیا ہے۔ فرماتا ہے:

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

(ہم نے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو)

پھر فرماتا ہے:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾

(سورۃ الانبیاء: ۲۵)

(ہم نے آپ سے پہلے جس رسول کو بھیجا اس کی طرف وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود (برحق) نہیں، تم میری عبادت کرو)

مزید ارشاد ہے:

﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾

(سورۃ النساء: ۱۶۵)

(رسول بھیجے جو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے ہیں، تاکہ لوگوں کے لئے اللہ پر رسواوں (کو بھیجنے) کے بعد کوئی حجت باقی نہ رہے، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے)

کیا انبیاء علیہم السلام اپنے مشن میں ناکام تھے؟

یہ ان کی محنتیں تھیں اور یہی مقاصد، یعنی توحید کی دعوت، شرک اور گناہوں سے ڈرانا، مومنوں کو خوشخبری دینا، کافروں اور سرکشوں کو ڈرانا۔ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، تمام کے تمام کامیابی اور کامرانی کی منزل تک پہنچے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کے

دشمنوں پر ان کی مدد کی اور قیامت کے دن بھی ان کی مدد کرے گا اور ان کے مقابلے میں کافر دنیا میں ذلیل و خوار اور شرمناک شکست سے دوچار ہوئے ہیں (اور یہی خیال صحیح ہے)۔ اور آخرت میں بھی ہوں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَيْدُنَا لَعْنَانَا الْمُرْسَلِينَ - إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ - وَإِنَّ جُنَدَنَا لَهُمُ

الْقَالِبُونَ﴾ (سورۃ الصافات: ۱۷۱-۱۷۳)

(اور ہمارا فیصلہ پہلے ہی اپنے رسولوں کے لئے صادر ہو چکا ہے کہ یقیناً وہی مدد کئے جائیں گے اور ہمارا لشکر ہی غالب و برتر رہے گا)

پھر فرماتا ہے:

﴿كُتِبَ اللَّهُ لَآ غَلِبَ إِنَّآ أَنَا وَرُسُلِنَا إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ (سورۃ المجادلۃ: ۲۱)

(اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ البتہ ضرور میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے، بے شک اللہ تعالیٰ قوی اور غالب ہے)^(۱)

اللہ تعالیٰ نے بہت سی قرآنی آیات میں یہ بتلایا ہے کہ اس نے انبیاء ﷺ کی ان کے کافر دشمنوں کے مقابلے میں کس طرح مدد کی۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے متعلق ارشاد ہے:

﴿قَدْ عَارَ بِهِ أَنِي مَغْلُوبٌ فَاتَّصِمْنَ فَنُصِّحْنَا أَنبِيَاءَ السَّمَاءِ بِمَا هُمْ شُهُوبٌ - وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاء عَلَى أَمْرٍ قَدِيدٍ وَصَحَلْنَا عَلَى ذَاتِ الْأَوَابِ ذُمِيرًا - تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاء لِمَن كَانَ كُفِرًا - وَلَقَدْ نَتَرْنَاهَا آيَةً فَوَلَّوْا مِن مَّذَكِرًا﴾ (سورۃ القمر: ۱۰-۱۵)

۱ یا فرمایا ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهُادُ﴾ (المومن: ۵۱) (یقیناً ہم ضرور اپنے رسولوں اور ایمانداروں کی نصرت کریں گے اس دنیاوی زندگی میں اور اس دن بھی جب گواہ اٹھائے جائیں گے) (طرح)

(انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ میں بے بس ہوں تو میری مدد کر، پھر ہم نے آسمانوں کے دروازوں کو زوردار بارش سے کھول دیا اور زمین سے چشموں کو جاری کر دیا، پھر دونوں پانی جمع ہو گئے اس کام کے لئے جو متعین ہو چکا تھا۔ ہم نے انہیں تختوں اور کیلوں والی (کشتی) پر سوار کرایا جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی، یہ اس کی طرف سے بدلہ ہے جس کے ساتھ کفر کیا گیا، ہم نے اس کو نشانی بنا کر چھوڑا، کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟)

﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهِ إِذِ اعْتَدَىٰ عَلَىٰ نَحْلِهِ فَانزَلْنَاهُ جُنُودًا مُّجِيبَةً ۖ فَرَادَاهُمْ بِعَصَاهِ ۚ فَأَسْلَمَتْهُمْ إِذْ كَانُوا كَافِرِينَ ۗ وَأَنزَلْنَا سُورَةَ الْاٰنۡعَامِ عَلَيْهِمْ سَنِيۡمًا لِّيَبۡتَلُوۡا اٰیٰتِہٖۡمُۙ اَنۡۢیۡاۡمِۡرُ حُسُوۡمًا ۚ فَتَرَىٰ التَّوۡمِۡرَ فِیۡہَا صَوۡعًا ۙ كَلۡمَۡتُہُمۡ اَعۡجَازُ ۙ تَخَلَّلَۡ خَاوِیۡۡۃً فَهَلۡ تَرَىٰ لَہُمۡ مِّنۡ بَآئِیۡۃٍ وَّجَاۡرِۡمٍۭ عَوۡنٌ وَّ مِّنۡ قَبۡلِہٖۡ اَلۡنُۡوۡۤاۡتِۡفَکَاۡثُ ۙ بِالۡخَاطِیۡۃِۙ فَتَقۡصُوۡا رِیۡۡسُوۡنَہُمۡ فَاۡخَذَہُمۡۙ اَخۡذَۃً ۙ اٰیۡۃًۭ لِّۤیۡۤتِہٖۡۙ ﴿سورۃ العنکبوت: ۳-۱۰﴾

(قوم ثمود اور عاد نے کھڑکھڑا دینے والی کو جھٹلایا، ثمود تو خوفناک چیخ سے تباہ کر دئے گئے، جبکہ عاد بے حد تند اور تیز آندھی سے ہلاک کر دئے گئے، جسے ان پر (اللہ نے) مسلسل سات راتیں اور آٹھ دن مسلط رکھا، پس تم (اگر موجود ہوتے) تو ان لوگوں کو دیکھتے کہ وہ زمین پر ایسے پچھڑے پڑے ہیں گویا کہ وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں، کیا ان میں سے کوئی تم کو باقی نظر آ رہا ہے؟ فرعون اور اس سے پہلے کی قومیں اور وہ جن کی بستی (قوم لوط) گناہوں کے سبب الٹ دی گئی، انہوں نے اپنے رسول کی نافرمانی کی، پھر (اللہ نے) سخت پکڑ میں لے لیا نیز ارشاد ہے:

﴿وَقَوْمِۦ ثَمُوۡدَۙ اَلۡسَآۡءُ اَلۡیٰۤوۡۡمَۡۙ اَلۡرٰۤیۡسُۡلُۙ اَعۡرَضۡنَاہُمۡ وَّجَعَلۡنَاہُمۡ لِّلنَّاسِۙ اٰیۡۃً ۙ وَاَعۡتَدۡنَا لِّلۡظٰلِمِیۡنِ عَذَابًا ۙ اَلۡیٰۤیۡۡمَۡۙ وَاَعَادَاۙ وَثَمُوۡدَۙ وَاَصۡحَابَ الرِّیۡسِۙ وَفَرۡوٰنَاۙ بَیۡنَ ذٰلِکَۙ کَثِیۡرًا ۙ وَّکَلَّآۙ فَرۡیۡنَاۤہُۙ الْاَمۡثَالَۙ وَکَلَّآۙ تَبۡرٰۤیۡنَا ۙ تَتَّبِعِۡنَا ۙ ﴿سورۃ الفرقان: ۳۷-۳۹﴾

(اور قوم نوح نے جب رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ڈبو دیا، اور انہیں لوگوں کے لئے ایک نشان (عبرت) بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لئے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، اور عاد، وکونین والے

اور ان کے درمیان بہت سی قوموں کو (ہم نے برباد کر دیا) اور ہم نے ان تمام کو مثالیں سنائیں
، پھر ہر ایک کو تباہ و برباد ہی کر ڈالا

یہ پیغمبروں کی کھلی کامیابی اور زبردست نصرت اور کافروں کی شکست، نقصان اور
کامل تباہی و بربادی تھی، ہمارا یہی قرآنی، ربانی، صحیح اور حق قیاس تمام انبیاء علیہم السلام کے متعلق ہے
کہ وہ تمام کامیابی و کامرانی کی منزل تک پہنچے۔ اس لئے کہ انہوں نے اپنے فرائض اچھے طور پر
انجام دئے اور اپنے رب کے پیغامات کی تبلیغ کا حق ادا کر دیا، جس کے وہ مکلف کئے گئے تھے۔
اور ان کے دشمنوں کا ایسے ہی عبرت ناک انجام ہوا جیسا کہ اللہ نے ان کے متعلق بیان کیا
ہے۔ اگرچہ کہ سیاسی و خیالی گھوڑے دوڑانے والے یہ کہیں کہ کامیابی کی منزل تک صرف
موسیٰ علیہ السلام اور محمد ﷺ ہی پہنچے ہیں۔ یہ بھی ہم ان کی منطق کے مطابق کہہ رہے ہیں ورنہ تو
ہم سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا محمد ﷺ کو کسی سیاسی انقلاب لانے کی کوشش سے مبرا قرار
دیتے ہیں، اور ان کی کامیابی کو اس بات سے منزہ سمجھتے ہیں کہ وہ سیاست کی بنیاد پر وجود میں
آئی۔

اب ہم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف آتے ہیں اور ان کی کامیابی و کامرانی کا تذکرہ
کرتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لشکر کے مقابلے میں آپ کی کھلی مدد
فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَلَقَدْ مَنَعْنَا عَلِيَّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكُفْرِ الْعَظِيمِ وَنَجَّيْنَاهُمَا
فَكَانُوا هُمُ الْعَالِيِينَ﴾ (سورة الصافات: ۱۱۳-۱۱۶)

(ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا، انہیں اور ان کی قوم کو بڑی مصیبت سے نجات دی، اور
ہم نے ان کی مدد کی اور وہی غالب رہے)

یہ مدد کیسی ہوئی؟ کیا کسی سیاسی انقلاب کے ذریعے سیدنا موسیٰ علیہ السلام مصر کے تخت پر
جلوہ گرتے؟ صحیح اور برحق جواب تو وہی ہے جو قرآن نے دیا، اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام

کو اپنی رسالت اور کلام کے لئے چن لیا اور فرعون تک دعوت الی اللہ پہنچانے کا مکلف کیا، آپ نے اپنے رب کا حکم مانتے ہوئے فرعون کے سامنے اپنی رسالت کی سچائی پر واضح دلیلیں قائم کیں، لیکن اس نے کیا کیا؟

﴿فَكَذَّبَ وَعَصَى - ثُمَّ أَذْبَرَ يَسْقَى - فَجَحَّمَ قَنَاذَى - فَنَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى﴾

(سورۃ النازعات: ۲۱-۲۴)

(تو اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی، پھر پلٹ کر دوڑ دھوپ کی، پھر سب کو جمع کر کے پکا کر کہا: میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں)

اور دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے:

﴿وَلَقَدْ آرَسْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَ سُلْطَانِ مُبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَ هَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ - فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَ اسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾ (سورۃ غافر: ۲۳، ۲۵)

(ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور یہ کلی دلیلوں کے ساتھ بھیجا، فرعون، ہامان اور قاروان کی طرف، ان تمام نے کہا (یہ تو) جادو گر، جھوٹا ہے، جب وہ (موسیٰ) ان کے پاس ہماری جانب سے حق لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کے لڑکوں کو قتل کر دو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھو اور کافروں کا مگر گراہی میں ہی ہے) اس پر قوم فرعون نے اس کو مزید بھڑکایا اور کہا:

﴿وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَنْذَرُنَا مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا إِلَى الْأَرْضِ وَيَذُرْكُمُ الْأَعْيُنَ قَالَ سِنَّعِيلُ أُنْبَاءَهُمْ وَ نَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ﴾ (سورۃ الاعراف: ۱۷)

(قوم کے سرداروں نے کہا: کیا تو نے موسیٰ اور اس کی قوم کو زمین میں فساد پھیلانے اور تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑنے کی چھوٹ دے رکھی ہے؟ اس نے کہا: ہم عنقریب ان کے لڑکوں کو قتل کر دیں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے اور ہم کو ان پر پورا اختیار ہے)

سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس سرکشی کے مقابلے میں جو موقف اپنایا اس میں دعوت الی اللہ کا کام کرنے والوں کے لئے بڑی بصیرت و عبرت ہے۔

﴿قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ
وَ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (سورۃ الاعراف: ۱۲۸)

(موسیٰ نے کہا: اللہ کی مدد طلب کرو اور صبر کا دامن نہ چھوڑو زمین اللہ کی ہے وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس کا وارث بناتا ہے، اور انجام کار پر ہیزگاروں کے لئے ہی ہے) جب پانی سر سے گذر گیا تو بنو اسرائیل سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس روتے دھوتے شکایت لے کر آئے:

﴿قَالُوا أَوْزِنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَ مِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَذَابُكُمْ
وَ يَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾ (سورۃ الاعراف: ۱۲۹)

(کہنے لگے کہ ہم آپ کے آنے سے پہلے بھی جتنا عذاب ہوئے اور آپ کے آنے کے بعد بھی (موسیٰ نے) کہا: قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں زمین میں خلیفہ بنائے اور دیکھے کہ تم کیسے کام کرتے ہو)

انبیاء علیہم السلام کی تربیت اور مصائب و شدائد کی ہولناکی میں ان کے صبر پر غور کریں، پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو عبرت ناک سزائیں دینی شروع کیں تاکہ وہ نصیحت پکڑیں:

﴿وَ تَعَذَّبْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسَّيِّئِينَ وَ نَقِصَ مِنَ الشَّمْرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾
(سورۃ الاعراف: ۱۳۰)

(ہم نے آل فرعون کو قحط سالی اور پید اور میں کمی (کے عذاب) سے دوچار کر دیا، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں)

پھر اللہ نے فرعون کو تباہ و برباد کرنا اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل کو اس کے چنگل سے بچانا چاہا، اس کے لئے اللہ نے ایک حکمت سے بھرا ہوا منصوبہ بنایا، جس میں نہ تو

بغاوت تھی اور نہ سیاسی انقلاب، اس لئے کہ ہمیں اللہ کی شریعتیں اور ان کے اخلاق، حکومت کے حصول کے لئے مکاری و عیاری، دوسرے کاری اور خوریزی کے استعمال کے سخت خلاف ہیں۔ اگرچہ کہ مقصد کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعَبَتَا دِيَّانِكُمْ مِّنْهُنَّ فَمَنْ فَرَّقَنَّا فِي الْأَرْضِ يَحْشُرِينَ-
 إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ- وَإِنَّكُمْ لِنَالِفَاتِنَطُونَ- وَإِنَّا لَجَبِيحٌ خَاوِرُونَ- فَأَسْرَجْنَا لَهُم مِّنْ
 جَنَابِ وَحْيُونِ- وَكُنُوزٍ وَمَعَامِرٍ كَرِيمٍ- كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بِرَبِّي أَسْرَافِلَ فَأَتَتْهُمْ
 مُّشْرِكِيهِمْ فَخَلَّتْ أَرْءَى الْجَبْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمَذْرُومُونَ- قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي
 سَيَهْدِينِ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَتَ فَمَا كَانَ كَلٌّ فَرَقِيَ كَالظُّنُودِ
 الْعَظِيمِ- وَأَوْرَثْنَا لِمُؤْمِنِيهِمْ الْأَرْضَ- وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ- ثُمَّ أَعْرَفْنَا الْأَخْرَبِينَ بِإِنِّي فِي
 ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ (سورة الشعراء: ۵۳-۶۷)

(ہم نے موسیٰ کی جانب وحی بھیجی کہ تم میرے بندوں کو راتوں رات لے چلو، تم چھپا کئے جاؤ گے، فرعون نے شہروں میں (فوجیں جمع کرنے کے لئے) ہر کارے دوڑائے کہ یہ ایک مٹھی بھر گروہ ہے، پھر اس پر وہ ہمیں ناراض کر رہے ہیں اور ہم البتہ بڑی جماعت ہیں جن کا شیوہ ہر وقت چوکنار ہوتا ہے۔ ہم نے انہیں بانگوں، چشموں، خزانوں اور اچھے اچھے مقامات سے نکالا، اسی طرح (ہوا) اور ہم نے ان تمام کا بنو اسرائیل کو وارث بنا دیا، صبح سویرے یہ لوگ ان کے تعاقب میں چل پڑے، جب دونوں جماعتوں کا سامنا ہوا تو موسیٰ کے ساتھی چلا اٹھے کہ اب تو ہم ضرور پکڑے جائیں گے۔ (موسیٰ نے) کہا: ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے وہ ضرور مجھے راستہ دکھائے گا، ہم نے دوسرے گروہ کو بھی قریب لاکھڑا کیا اور موسیٰ اور اس کے تمام ساتھیوں کو نجات دی، پھر دوسروں کو ڈبو دیا، اس میں عبرت کی نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے)

یہی وہ عمدہ وسائل تھے جن کے ذریعے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی مومن قوم

کامیابی تک پہنچیں، مصائب و شدائد فرسودہ قتل پر صبر کیا، ان مصائب نے نہ ان کے ایمان کو جنبش دینی اور نہ عقیدے کو ہلایا اور نہ ہی انہوں نے صبر کا دامن چھوڑا اور یہی چیز ان کی مدد اور ان کے دشمن کی تباہی کا سبب بنی، یہی وہ راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے مقرر کیا، جسے ہم نے ابھی بڑھا، جس میں موجودہ سیاست اور سیاسی انقلاب کی بونگک نہیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر موسیٰ علیہ السلام انقلاب برپا کرنے، سلطنت کی سنجیوں پر قبضہ جمانے اور الہی حکومت کے قائم کرنے کے لئے کوشاں رہتے، جو (مووودی کے مطابق) انبیاء علیہم السلام کی رسالت کا اصل مقصود ہے۔ تو فوراً مصر چلتے، کیوں کہ وہاں کے حالات آپ کے لئے بڑے ہی سازگار تھے، فرعون اور اس کا لشکر ہلاک ہو چکے تھے صرف عورتیں، بچے اور خدام باقی رہ گئے تھے۔ پھر کیوں نہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ایک ایسے ملک میں الہی حکومت قائم نہیں کی جس کے تعلق سے قرآن کہتا ہے:

﴿كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعَيْبُونَ، وَذُرُوعٍ وَمَقَامِرٍ كَرِيمٍ، وَنَعْمَةً كَانُوا فِيهَا قَاهِلِينَ﴾

(سورۃ الدخان: ۲۵-۲۷)

(انہوں نے کتنے باغ اور چشمے چھوڑے اور کھیتیاں اور اچھے مقامات اور نعمتیں جس

میں وہ لگن تھے)

ایسے خوشحال اور سبزہ زار ملک کو چھوڑ کر صحرائے سینا^(۱) میں سلطنت،

ریاست اور الہی حکومت کے بغیر کیوں قیام پذیر رہے؟؟؟

پھر ہمیں لازماً یہ کہنا پڑے گا کہ بے شک موسیٰ علیہ السلام ایک کریم و عظیم اولی العزم

^۱ سورۃ بقرہ دوسرہ آیت میں فرعون سے نجات کے بعد صحرائے سینا و داوئی تیرہ وغیرہ کی آزمائش کا تفصیلی

تذکرہ موجود ہے۔ (طرح)

پیغمبر تھے، انہوں نے اپنی رسالت کی امانت کو کامل طور پر ادا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے اپنے باغی فرعون اور اس کے لشکر کو ہلاک کر دیا اور آپ کے ہاتھوں بنو اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے رہائی دلائی، اور اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کے مقابلے میں جس طرح آپ کی مدد کی اور حفاظت فرمائی یہی آپ کے عز و شرف کے لئے کافی ہے۔ ہمارے رسول سیدنا محمد ﷺ کی بابت بھی یہی عرض ہے کہ آپ گذشتہ انبیاء کی طرح عقیدہ توحید اور ہدایت کے پیغمبر تھے اس راستے میں آپ کو ان منازل سے گزرنا پڑا جس کی تاب پہاڑ بھی نہیں لاسکتے، اس راہ میں بھی آپ کو بادشاہت و حکومت کی پیشکش کی گئی، لیکن آپ ﷺ نے اسے پائیے حقارت سے ٹھکرادیا، اللہ نے آخر میں آپ ﷺ کی مدد کی اور اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آیا، یہ آپ کے صبر و تحمل اور تقویٰ کا نتیجہ تھا، یہ دعوت و رسالت کا پھل تھا، نہ کہ حاشا و کلا سیاسی انقلاب کا، میں نے آپ ﷺ کی دعوت کی تفصیل شروع میں ذکر کر دی ہے، جسے دو بار دہرانے کی ضرورت نہیں۔

اس نکتہ نظر کے حاملین پر اس حیثیت سے گرفت کی جاسکتی ہے کہ انہوں نے ایک قاعدہ بنا لیا، وہ یہ کہ ”اسلام ایک ایسا کل ہے جس کے جزء نہیں ہو سکتے“^(۱)، یہ ایک عظیم

لیکن صد افسوس ان پر ایک دوسرا قاعدہ غالب آچکا ہے اور وہ ہے ”تعاون قبا اتفقنا علیہ ویعذر بعضنا بعضاً فیما اختلفنا فیہ“ (ہم اس چیز میں آپس میں تعاون کریں جس میں ہمارا اتفاق ہے اور اس چیز میں ایک دوسرے کو معذور سمجھیں جس میں اختلاف ہے) اور یہ ایک وسیع المعانی عبارت ہے جو ہم قسم کے اختلافات کو شامل ہے چاہے وہ اصول میں ہوں یا فروع میں اور اسلام کی جانب منسوب ہونے والے ہر فرقے کو شامل ہے بلکہ ان میں سے بعض کے ہاتھوں تو معاملہ اس سے بڑھ کر وحدت ادیان کی دعوت تک جا پہنچا ہے اور اس سلسلے میں ان کی کافر نہیں بھی منعقد ہوتی رہتی ہیں۔

قاعدہ ہے اگر غلو کو چھوڑ کر سلف صالحین کے منہج پر اسے رکھا جائے، لیکن افسوس یہی لوگ اپنے اس قاعدے کے سب سے بڑے مخالف ہیں۔ اسلامی ریاست کو قائم کرنے (جسے یہ لوگ اللہ کی حاکمیت کی دعوت کہتے ہیں) کی خواہش نے انہیں اصل اسلام، یعنی توحید اور اس کی اقسام سے غافل کر دیا، اسی وجہ سے وہ آج تک اس حقیقت کا ادراک نہیں کر سکے کہ توحید کی دعوت کا اہتمام اس شدت سے کرنا آج بھی اتنا ہی ضروری بلکہ اس سے زیادہ ضروری ہے جتنا کہ تمام انبیاء ﷺ بشمول جناب محمد ﷺ نے اپنے عہد مبارک میں کیا تھا، کیا کوئی عقل مند و منصف شخص اس کا انکار کر سکتا ہے؟ کیا کوئی بیدار مغز مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ دور حاضر کے مسلمان خیر القرون کی طرح اپنے تمام عقائد و عبادات میں کتاب اللہ و سنت رسول اللہ ﷺ کے مطابق عمل کر رہے ہیں؟ اللہ کی حاکمیت کی دعوت اور اس کی موافقت، ہر اس مسلمان کے لئے جو اسلام کا فہم رکھتا ہے (جب کہ وہ اپنے شرائط کے مطابق ہو)۔ اور جو چیز رسول اللہ ﷺ نے لے کر آئے وہ ضروری اور عظیم ہے لیکن ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ کیا اللہ کی حاکمیت کی دعوت، اصول اسلام کے کسی بنیادی رکن میں لاپرواہی یا کوتاہی کا تقاضہ کرتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ کی حاکمیت ضروری ہے کہ اسلام کی سب سے عظیم اصل سے شروع ہو اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے اسمائے حسنیٰ اور اس کے صفات کمالیہ کا اقتدار رکھنا، جس طرح کہ اللہ نے اپنی کتاب عظیم میں ہمیں بیان کیا ہے اور جیسا کہ نبی ﷺ نے ہمیں سکھایا ہے تاکہ ہمارے دل اس کے ذریعے نور، ایمان، یقین اور اس کے لئے تعظیم و اکرام سے بھر جائیں۔ کیا اللہ کی حاکمیت میں یہ جائز ہے کہ اس کے اسمائے حسنیٰ اور صفات کمال کی تعطیل (انکار) کیا جائے؟ حالانکہ وہ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ ﷺ کی نظر میں سب سے زیادہ بلند و بالا اور عظیم ہیں۔ پھر ہم علمائے امت سے گزر گزرا کر کیوں نہیں اس بات کا مطالبہ کرتے کہ وہ اس نازک معاملے میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ سے فیصلہ کریں؟ کیا

اللہ کی شریعت، اس کے نظام اور حاکمیت میں اکثر مسلمانوں کی انبیاء ﷺ کے منہج کی مخالفت جائز ہے۔ اس طرح کہ وہ تمام عبادتیں صرف اللہ کے لئے خاص کرنے کے بجائے، اس میں شریک ٹھہرائیں، ان سے فریاد کریں، مشکلات میں ان کے آگے گزرائیں، اس سے آگے بڑھتے ہوئے اللہ کی ربوبیت میں انہیں شریک کر لیں اور ان کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھیں کہ وہ غیب جانتے ہیں اور کائنات میں تصرف کرتے ہیں؟ کیا یہ اللہ کے حقوق پر سب سے بڑی زیادتی نہیں؟ کیا یہ اللہ سبحانہ کی ذات پر سب سے بڑا ظلم نہیں؟ پھر حاکمیت اور عدالت کی دعوت کہاں؟ کیا اللہ اور اس کی شریعت کی حاکمیت میں یہ جائز ہے کہ ہم صوفیوں سے آنکھیں موند لیں جو مسلمانوں کے عقائد و اذہان میں خرافات بھر رہے ہیں اور ان کے عقائد کو حلول، وحدۃ الوجود اور وحدۃ الادیان کے زہر سے مسموم کر کے ان کی آخرت تباہ کر رہے ہیں؟ کیا اللہ کی حاکمیت میں یہ جائز ہے کہ مسلمان ممالک میں ہزاروں قبروں کو پختہ کیا جائے، تاکہ لوگ ان کا طواف کریں، ان کے اطراف اعتکاف کریں، ان کی زیارت کے لئے سفر کریں۔ لاکھوں کی نذر چڑھائیں، انکا عرس کریں اور مسلمان ان کے اطراف وہ کام کریں جس سے اسلام کا چہرہ مسخ ہو اور بت پرست، یہود و نصاریٰ اور کمیونسٹ، اسلام اور مسلمانوں کا مذاق اڑائیں؟ کیا اللہ کی حاکمیت میں یہ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی سنتوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے اور انہیں ختم کر کے ان کی جگہ بدعات خرافات اور رسم و رواج قائم کئے جائیں؟ جب کہ انہیں شرک و بدعات نے عموماً توحید اور اسلام کے نشانوں کو مٹایا ہے۔ میں اس نکتہ نظر کے عقلمند احباب سے امید کروں گا وہ سب سے پہلے اللہ کا خوف اپنے دلوں میں اور پھر امت میں بٹھا کر انبیاء ﷺ کے منہج کی کما حقہ قدر کرنے کی کوشش کریں اور اسلام کے لئے ہر شعبے کے لئے

اتنی کوششیں کریں جتنا کہ وہ اس کا مستحق ہے اور اپنی نظر میں ہمیشہ رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان رکھیں: ”لَآ اَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلًا وَّاحِدًا وَحَدًّا حَتَّى تَكَّ مِنْ اَنْ يَكُونَ لَكَ حُزْنٌ السَّعْمُ“ (۱)
(اگر اللہ تعالیٰ تمہاری وجہ سے کسی ایک شخص کو بھی ہدایت دے تو یہ تمہارے لئے اس سے کہیں بہتر ہے کہ تمہارے پاس سرخ اونٹوں ہوں)

ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ شرک و بدعات کا دوزخ تو کب کا ختم ہو چکا، حالانکہ ہر گزرتا ہوا دن بتلا رہا ہے کہ وہ نہ صرف زندہ ہیں بلکہ روز بروز چڑھتے جا رہے ہیں، ان کو پھیلانے کے لئے مدارس وجود میں لائے جا رہے ہیں۔ جہاں ان کے احبار اور رہبان اور مجاور (علمائے سوء اور صوفی) تیار ہو رہے ہیں۔ حکومتیں ان کا تعاون اور حفاظت کا کام انجام دے رہی ہیں۔ ہم مسلمانوں کو یہ کیوں نہیں سمجھاتے کہ یہ تمام اعمال جاہلیت اللہ کی حاکمیت کے خلاف ہیں؟ ہم انہیں اللہ کی حاکمیت کی دعوت کیوں نہیں دیتے؟ اور ان تمام معاملات میں انہیں اللہ کی حاکمیت کے آگے کیوں نہیں جھکاتے؟

﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَتَّقُونَ وَمَا لِأَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنْ أَكْثَرُكُمْ فَاسِقُونَ- هَلْ أُتَيْتُمْ بِبَشِيرٍ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مِنْ لَعْنَةِ اللَّهِ وَغَيْبِ عَلَيْهِ وَجَعَلْ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتِ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ- وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكَفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ- وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْبِهِمُ الشُّحْتَ لَيْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ- لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّائِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنِ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْبِهِمُ الشُّحْتَ لَيْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ- وَقَالَتِ الْيَهُودُ دِيدٌ اللَّهِ مَفْلُوكَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ

يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلِيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا
بَيْنَهُمُ الْعُنَىٰ أَوَّلَ الْبَغْضَاءِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي
الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٥٩﴾ (سورة البائدة: ۵۹-۶۳)

(تم کہہ دو: اے اہل کتاب! کیا تم ہم سے اسی لئے بگڑے ہوئے ہو کہ ہم اس ہدایت پر ایمان
لائے ہیں جو ہماری طرف نازل کی گئی اور اس پر بھی جو ہم سے پہلے نازل کی گئی تھی اور تم میں
سے اکثر فاسق ہیں، تم کہہ دو: کیا میں تم کو نہ بتاؤں کہ اللہ کے پاس انجام کے لحاظ سے سب
سے بدتر کون ہے؟ وہی جس پر اللہ نے اپنی لعنت بھیجی اور اس پر اپنا قہر اتارا، ان میں سے کچھ کو
بندر اور سورا بنایا اور جنہوں نے طاغوت کی پرستش کی وہی لوگ بدترین درجہ میں ہیں: جب
وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور حالت یہ ہے کہ کافر ہی آئے تھے
اور کافر ہی چلے گئے اور اللہ اچھی طرح جانتا ہے جو وہ چھپائے ہوئے ہیں۔ ان میں سے اکثر
لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ گناہ، ظلم، وزیادتی اور سود خوری میں ایک دوسرے سے بازی
لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، بہت ہی برے کام ہیں جو وہ کرتے ہیں، انہیں گناہ پر زبان
کھولنے اور حرام کھانے سے ان کے درویش اور علماء کیوں نہیں روکتے، یقیناً بہت ہی برا ہے جو
وہ کر رہے ہیں۔ یہود نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ تنگ ہے، تنگ ہو جائیں ان کے ہاتھ اور لعنت ہے ان
پر ان کے اس کہنے کے سبب بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ جیسا چاہتا ہے خرچ
کرتا ہے، ان میں سے اکثر کی شرارت اور انکار اس کلام سے مزید بڑھے گی جو آپ کے رب کی
طرف سے آپ پر اترا ہے۔ جب کبھی یہ لڑائی بھڑکاتے ہیں تو اللہ اسے بھجادیتا ہے اور زمین
میں فساد مچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ مفسدوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا)

ان کے تعلق سے مزید ارشاد ہے:

﴿فَمِمَّا تَقْتَضِيهِمْ مِّمَّا قَاتَهُمْ لَعْنَاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ
وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ

وَأَصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۳﴾ (سورۃ السائدۃ: ۱۳)

(ہم نے ان کی بد عہدی کی وجہ سے ان پر لعنت بھیجی اور ان کے دل سخت کر دئے، وہ باتوں کو لہٹا جگہ سے بدل دیتے ہیں اور انہیں جو نصیحت کی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھلا بیٹھے، اور تم کو ان کی ایک ایک خیانت کا پتہ چلتا رہے گا، تم انہیں معاف کرتے اور ویر گزر کرتے رہو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے)

پہلے اصلاح حکام کی یا علمائے سوء کی؟

رسول اللہ ﷺ کے عہد مبارک میں عیسائی تھے اور ان کی کئی ریاستیں اور سلطنتیں تھیں۔ یورپ، شام اور مصر میں قیصر کی حکومت تھی، ایٹھویا اور افریقہ میں نجاشی کی حکومت تھی، کیا قرآن نے عیسائی بادشاہوں اور حکام کے انحراف کی اصلاح کی، یا خود عیسائیوں یا ان کے درویشوں اور پادریوں کی؟ قرآن کی طرف پلٹو تاکہ وہ ہمیں خبر دے کہ اصلاح کا زیادہ مستحق کون ہے اور قرآن نے عملاً کس کی اصلاح کی؟ فرمان الہی ہے:

﴿وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ

الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ لَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿۱۳﴾

(سورۃ السائدۃ: ۱۳)

(اور جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہم نصاریٰ ہیں، ہم نے ان سے عہد لیا، پھر انہوں نے اس نصیحت کا بڑا حصہ فراموش کر دیا جو کہ ان کو کی گئی تھی، تو ہم نے بھی ان کے درمیان آپس میں بغض و عداوت ڈال دی، جو قیامت تک رہے گی، اور عنقریب اللہ انہیں وہ سب کچھ بتا دے گا جو یہ کیا کرتے تھے)

یہود و نصاریٰ کے متعلق ارشاد ہے:

﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلِ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّثْنِ خَلْقٍ يُعَذِّبُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَلِنَسَاءِ ذَلِكَ هُنَّ أَهْلُ مَا كَانُوا أَتُوا بِهِ مِنَ الْمَوْتِ وَالْآزْوَاجِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَاللَّهُ الْعَلِيمُ﴾ (سورة السائدة: ۱۸)

(یہود و نصاریٰ نے کہا: ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں، تم کہہ دو پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دیتا ہے؟ بلکہ تم اس کی مخلوق میں سے ایک انسان ہو، جسے وہ چاہتا ہے بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے اللہ کی ملکیت ہے اور اس کی طرف لوٹتا ہے)

نیز ارشاد ہے:

﴿اتَّخَذُوا أَحِبَّاءَهُمْ وَرُءُوبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِمَّنْ دُونِ اللَّهِ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا الْإِلَهَ الْأَلَهُهُ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (سورة التوبة: ۳۱)

(انہوں نے اپنے علماء اور رویشوں اور مسیح ابن مریم کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا، حالانکہ انہیں صرف ایک معبود (برحق) کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا۔ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ پاک ہے ان شریکوں سے جو یہ مقرر کر رہے ہیں)

جس وقت آپ ﷺ یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے آپ کے پاس سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ آئے (جو پہلے نصرانی تھے) اور کہا: اے اللہ کے رسول ﷺ! اللہ کی قسم! ہم ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، آپ نے فرمایا: کیا حرام چیز کو ان کے حلال ٹھہرانے کی وجہ سے تم حلال نہیں سمجھتے تھے؟ اور جس حلال چیز کو وہ حرام قرار دیں اسے حرام نہیں سمجھتے تھے؟ انہوں نے کہا: ہاں یہ تو تھا، آپ ﷺ نے فرمایا: یہی ان کی عبادت ہے۔ یہود و نصاریٰ کے تعلق سے قرآن کہتا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالنَّفِيسَةَ وَلَا يَفْقَهُونَهَا بِسَبِيلِ اللَّهِ

فَجِئْتُهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ (سورۃ التوبۃ: ۳۳)

(اے ایمان والو! بے شک بہت سے (یہودی و نصرانی) علماء اور درویش لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تم انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ)

امام کائنات جناب محمد رسول اللہ ﷺ کی وفات اس عالم میں ہوئی کہ آپ یہود و نصاریٰ پر ان کے عقائد کے بگاڑ کی وجہ سے لعنت بھیج رہے تھے: ”لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ“^(۱) (یہود و نصاریٰ پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو مسجد بنا لیا)

قرآن کریم کی کئی آیتیں اور بے شمار احادیث یہود و نصاریٰ کے عقیدہ اور اخلاقی بگاڑ کے متعلق وارد ہیں۔ لیکن ایک بھی آیت ان عیسائی بادشاہوں اور حکام کی خباثت اور شرکی مذمت میں نہیں ملتی جو آپ ﷺ کے معاصر تھے۔ تو پھر اسلامی دعوت اس منہج اور نکتہ نظر پر کیوں نہیں چلتی؟

یہی دعوت الی اللہ کا صحیح منہج ہے، اس لئے کہ دینی منحرف لوگوں کی لیڈری سیاسی منحرف لیڈروں سے کہیں زیادہ خطرناک ہے، کیوں کہ دینی سربراہ لوگوں کا اعتماد، محبت اور دوستی حاصل کر لیتے ہیں اور لوگ نہایت ادب اور محبت سے ان کی طرف جھکتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ جب دینی سربراہ دین سے برگشتہ ہوں گے تو لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے اور ان کی رہنمائی اللہ کے غضب اور دوزخ کی طرف کریں گے، معاشرہ پر ان کا اثر اس قدر ہولناک ہوتا ہے کہ سیاسی سربراہ بھی انہیں کے آگے سرنگوں ہونے پر مجبور ہیں، یہود و نصاریٰ

۱ تخریج گزر چکی ہے۔

دنیوی طور پر چاہے کتنے ہی اعلیٰ مقام پر فائز ہوں لیکن اپنے دینی سربراہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ان فرقوں کے پیرو جو اسلام کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں مثلاً شیعہ، معتزلہ، اشاعرہ (ماتریدیہ)، خوارج اور صوفی وغیرہ بھی اپنی مذہبی قیادت کے مطیع و فرمانبردار ہیں۔ اسلام سے برگشتہ دینی قیادتوں نے اس امت کے عقائد، اخلاق، عبادات اور ثقافت کو بگاڑ دیا ہے اور دین کو بری طرح نقصان پہنچایا ہے۔ پھر ہم کیوں ان کے سر میں سر ملائیں اور ان کے فساد کو کم تر جانیں؟ جب کہ وہی ہر مصیبت کا دروازہ ہیں^(۱)۔

ان دینی گمراہ قیادتوں میں آپ کو شیعہ اور روافض ملیں گے، جن کے زیر سایہ زندقہ اور تلحد پرورش پا رہے ہیں، یہاں آپ کو تصوف کے سربراہ ملیں گے جو بے انتہاء گمراہیوں کے مالک، وحدۃ الوجود، وحدۃ الادیان اور حلول جیسے بدعتی اور مشرک، گمراہ افکار کے حامل ہیں۔ یہیں خوارج، معتزلہ، مہرجنہ اور جبریہ کے امام ملیں گے، جنہوں نے امت کو طوفان کے ایسے بھنور میں پھنسا دیا ہے جس کا انجام اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور عام مسلمان ان کے ہاتھ میں مہرے بنے ہوئے ہیں، ان افکار کے حاملین ان کو اس طرح اپنے مقاصد کی طرف بہا کر لے جا رہے ہیں جیسے کہ سیلاب تنکوں کو بہا لے جاتا ہے۔

اصحیح بخاری کے شروع میں کتاب بدۃ الوعی میں حدیث ہر قل مشہور ہے کہ جس میں ہر قل نے ابوسفیان سے رسول اللہ ﷺ کی اور آپ کی دعوت کی صفات معلوم کرنے کے بعد اپنی قوم کو اور بڑے روضہ کو کہا اگر خیر و بھلائی چاہتے ہو تو اس نبی پر ایمان لے آؤ مگر وہ عوام اور قوم تھی کہ جو یہ سن کر ہی بد کننا شروع ہو گئی اور ہر قل کو اپنے منصب کا خوف لاحق ہوا تو اس نے جھوٹ کہتے ہوئے کہ میں تمہارے ایمان کو آزما رہا تھا بات بتائی، یہاں تو حاکم ایمان لاتا چاہا رہا ہے مگر عوام مصیبت کا دروازہ ثابت ہو رہی ہے۔ صحیح بخاری حدیث ۷ (ط

(ع)

جو شخص سخت کاوش، اخلاص اور سچائی کے ساتھ مسلمانوں کے حالات کی اصلاح کرنا چاہتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ بالعموم تمام انبیاء علیہم السلام اور بالخصوص پیغمبر اعظم جناب محمد رسول اللہ ﷺ کے طریقے کی پیروی کرے، جس کی نشان دہی ہم نے متعدد مقامات پر بالتفصیل کی ہے:

﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلُ أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (یوسف: ۱۰۸)

(تم کہہ دو: یہ میرا راستہ ہے، میں اور میری اتباع کرنے والے اللہ کی طرف بصیرت سے بلائے ہیں اور اللہ کی ذات پاک ہے، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں)

اور میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ جو بھی اس منہج سے نوجوانوں اور داعیان کو منحرف کرتا ہے چاہے اس کی دعوت سیاسی ہو یا صوفی ازم وغیرہ کی، وہ انبیاء علیہم السلام کے منہج کی خوبیوں اور دعوت انبیاء سے بے خبر ہے اور رسول اللہ ﷺ نے ہمیں جس روشن راہ پر چھوڑا ہے اس سے ہٹنے والا، برباد ہی ہونے والا ہے۔ جو لوگوں کو یہ تصور دیتا ہے کہ بشر و فساد کا منبع صرف حکام ہیں وہ قرآن کریم، سنت نبوی اور اسلامی و انسانی تاریخ کے بیان کا مخالف ہے۔ گویا وہ انبیاء علیہم السلام سے چھوٹے ہوئے امور خیر (نعوذ باللہ، انبیاء علیہم السلام سے خیر کا کوئی بھی پہلو نہیں چھوٹا) کو منظر عام پر لا رہا ہے، خصوصاً جب مبلغین کا طبقہ اپنی ساری توانائیوں کو صرف سیاسی میدان میں لگا دے۔ فساد اور بگاڑ کا اصلی منبع وہی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کی زبانی بتلایا ہے اور اس کے خاتمہ کے لئے طریقہ متعین کیا ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اسی کے تابع ہے داعی الی اللہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ اسے سمجھے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے اور انبیاء علیہم السلام کی رکاب تھام لے۔

یہ استاد مودودی کے افکار کے چند نمونے تھے جس پر مشرق و مغرب کے بہت سے لوگ ایمان لائے ہیں۔ جس کی وجہ سے ان کی نظر میں اسلام کا خلاصہ اور اس کا آخری مقصد

حصولِ اقتدار ہے، جس کے لئے یہ حضرات جدوجہد کر رہے ہیں اور اسی راستے میں قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ اس محاذ کو بعض اسلام پسند مصنفین نے بھی تقویت پہنچائی ہے۔ استاذ عبدالقادر عودہ کا شمار بھی اسی طبقہ میں ہے۔ آپ کہتے ہیں:

”اسلامی احکام دین و دنیا دونوں کے لئے بنائے گئے ہیں، اسلام نے جو احکام ہمیں عطا کئے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں:

۱: وہ جن سے دین قائم کیا جائے، وہ عقائد اور عبادات کے احکام پر مشتمل ہے۔

۲: وہ احکام جن سے ریاست اور جماعت کی تشکیل کی جائے اور یہ افراد کی جماعت سے اور جماعت کی افراد سے تعلقات کی تشکیل ہے اور یہ احکام، معاملات، عقوبات (سزاؤں) شخصی، قانونی اور بین الاقوامی حالات پر مشتمل ہے۔ اسلام دین اور دنیا کے ڈانڈے ملاتا ہے۔ مسجد کا ریاست سے تعلق پیدا کرتا ہے، اسلام دین بھی اور حکومت بھی، عبادت بھی ہے اور قیادت بھی، دین جیسا اسلام کا ایک حصہ ہے اسی طرح اس کا دوسرا بلکہ اہم حصہ حکومت ہے،“ (۱)

یہ کلام تو بہت خطرناک اور دقت نظر سے بعید تر ہے۔

کہاں ہیں اس دعویٰ کے حق میں ان کے دلائل و براہین صریحہ کہ حکومت توحید اور اس کی تینوں اقسام ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات سے بھی اہم ہے اور ارکان ایمان اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، یوم آخرت اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانے سے اہم تر ہے۔

۱ "الاسلام بین جہل ابنائہ وعجز علمائہ" (اسلام اپنے فرزند ان کی جہالت اور علماء کی عاجزی کے مابین) ص ۸۰ اس کتاب کو سعودی مذہبی امور کے حکومتی ادارے وزارة البحوث العلمیة والافتاء والدعوة والارشاد نے اس غلطی پر متنبہ ہوئے بغیر شائع کر دیا تھا۔

اور یہ کہ ارکان اسلام شہادتین "شہادۃ أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله"، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے، حج بیت اللہ الحرام اور تمام عبادات، اذکار وادعیہ سے اہم تر ہے۔

حکومت تو حقوق اسلام میں سے ایک حق اور واجبات اسلام میں سے ایک واجب ہے۔ پھر اگر ان کی مراد حکومت کرنے والے افراد ہیں تو وہ اسلام کا جزء نہیں کہلا سکتے۔ لیکن اگر ان کی مراد اس سے وہ اسلامی نصوص ہیں جن کی حکومت تطبیق و تنفیذ کرتی ہے تو وہ واقعی اسلام کا جزء ہیں مگر وہ اس کی مثال میں فردی (۱۸) امور سے متعلقہ نصوص بیان کر رہے ہیں جیسے معاملات، عقوبات (حدود) اور شخصی احوال۔ الخ۔

یعنی وہ اساسیات و اصولوں کی مثال بیان کرنے کے بجائے بعض فروعات کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ بالکل بھی جائز نہیں کہ کوئی مسلمان یہ کہے یا اعتقاد رکھے کہ یہ جزئیات اسلام میں سے اہم ترین امور ہیں، حالانکہ رسول کریم ﷺ اور قرآن عظیم نے ارکان دین و ارکان اسلام واضح کر دئے ہیں اور اس بیان میں صراحتاً یا اشارتاً کہیں نہیں ہے کہ حکومت اسلام کا اہم ترین جزء ہے۔

بہر حال اس قسم کی عبارات سیاسی پہلو کے بارے میں غلو اور اس سے اہم ترین پہلو یعنی ایک اللہ کی خالص عبادت کی دعوت اور شرک و بدعات کے خلاف جنگ اور اسلام کے دیگر پہلوؤں کے بارے میں کوتاہی و لاپرواہی پر منتج ہوتی ہیں۔

سید قطب رحمۃ اللہ علیہ کا راز

مسلم دانشوروں نے عموماً اور اس نکتہ نظر کے بعض قائدین نے خصوصاً، اس نقصان کا ادراک کر لیا جو سیاسی پہلو کے اہتمام کے غلو نے نوجوانوں کے عقائد کو، دعوت الی اللہ

کو اور خود نو جوانوں کو پہنچایا، اسی لئے انہیں نصیحت کی، جن میں سے ایک سید قطب رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں^(۱)۔ فرماتے ہیں:

”انہوں نے مسلمانوں کی تحریک پر طویل غور و فکر اور موجودہ تحریک کا اسلام کی پہلی تحریک سے موازنہ کرنے کے بعد مجھ پر یہ واضح ہو گیا کہ آج کی تحریک انہیں حالات کا مقابلہ کر رہی ہے جن سے ابتدائے اسلام کے وقت انسانی معاشرہ دوچار تھا، یعنی اسلامی عقائد سے جہالت، اسلامی اخلاق سے دوری اور یہ صرف اسلامی اور شرعی نظام سے دوری نہیں۔ اس دور میں ایسی طاقتور صیہونی و صلیبی استعماری طاقتیں وجود میں آگئی ہیں جو اپنی تمام کوششوں کے ساتھ اسلامی دعوت سے برسرِ پیکار ہیں اور اسے مٹانے کے لئے کام کر رہی ہیں، ایسی تنظیمیں علاقائی مسائل اور اپنی خفیہ تدبیروں کے ذریعے جو ان کے اغراض کو بروئے کار لانے میں معاون ہیں، کام کر رہی ہیں۔“

اور ادھر اکثر اسلامی تحریکوں نے محدود علاقائی و سیاسی تحریک کا روپ دھار کر اسی میں اپنے آپ کو ڈبو دیا ہے۔ جیسے حکومت کے کسی معاہدے کی مخالفت، یا مخالفت پر موافقت، یا کسی پارٹی کی مخالفت یا لیکشن میں کسی امیدوار کے خلاف پروپگنڈہ یا انہوں نے حکومت سے اسلامی شرعی نظام کے مطالبہ کرنے کی حد تک ہی اپنے آپ کو مشغول رکھا ہے، جب کہ عالم یہ ہے کہ سارے کا سارا معاشرہ عقیدے کے مفہوم، ایمانی غیرت اور اسلامی اخلاق سے

^۱ جریۃ المسلمون الدویۃ ((المسلمون))، السنة الأولى العدد الثالث، الصادر فی يوم السبت الموافق ۳/جادی الآخرۃ/۱۳۰۵ھ، (ص: ۶)، سلسلۃ مقالات کے تحت عنوان میں سے ایک حلقہ بعنوان (لماذا أعدمون) مجھے کیوں پھانسی دیتے ہو، جو کہ اسی نام کے ساتھ ایک مستقل کتاب کی صورت میں طبع ہو چکا ہے "لماذا أعدمون"، ملاحظہ ہو اس کا (ص: ۲۸)۔

کوسوں دور ہے۔ ایسے حالات میں اسلامی تحریکوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس قاعدے سے ابتداء کریں کہ لوگوں کے دل و نظر میں اسلامی عقیدے کے مفہوم کو زندہ کریں اور اس دعوت کے صحیح مفہوم کو قبول کرنے والوں کی صحیح اسلامی تربیت کریں، موجودہ سیاسی جھمیوں میں اپنا وقت برباد نہ کریں اور اس سے پہلے کہ خود معاشرہ اسلامی نظام کی حقیقت کو جان کر اسے دلی طور پر حاکم تسلیم کرنے کے لئے آمادہ نہ ہو وہ خود اس کا مطالبہ نہ کریں، اسلامی نظام کو اقتدار پر قبضہ کر کے حاصل کرنے کا خیال دل سے نکال دیں۔ کیوں کہ اسلامی نظام اور اللہ کی حاکمیت یہ جلد حاصل ہونے والا مقصد نہیں ہے۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ سارا معاشرہ یا کم از کم ایسے نیک لوگ جو با وزن اور جن کی حیثیت ثقہ ہو کا ایک بڑا گروہ زندگی کے ہر معاملے میں صحیح اسلامی عقیدے^(۱) کے مفہوم کو اپنے اوپر نافذ کر لے، اسلامی نظام کے لئے ضروری ہے کہ اسلامی اقدار پر ان کی صحیح اسلامی تربیت ہو چاہے یہ کام کس قدر ہی سست رفتاری سے کیوں نہ مہر انجام پائے اور کتنا ہی عرصہ کیوں نہ لے۔

ان حالات میں مجھ پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہر نوجوان اور قیدی (جو آپ کے ساتھ قید کئے گئے تھے) کو نہایت حزم و احتیاط سے اسلامی شرعی نظام کی تفصیلات پر بحث سے پہلے اسلامی عقائد کو صحیح طور پر سمجھنے کے لئے زور دوں اور انہیں اپنی توانائیوں کو بلاوا اسلامیہ کی موجودہ سیاست میں جھونکنے سے روٹھوں، تاکہ معاشرہ کی بڑی تعداد کی بھرپور صحیح اسلامی تربیت ہو جائے، اس کے بعد فطری طور پر دوسرے مرحلے میں معاشرہ کی تربیت ہوگی۔ کیوں کہ تمام انسانی معاشروں، بشمول اسلامی ممالک کے معاشروں کی حالت کافی حد تک یا بالکل ہی زمانہ

۱ سید قطب کے اس قول "صحیح عقیدہ" سے دعو کہ نہیں کھانا چاہیے حالانکہ وہ اسے اکثر استعمال کرتا ہے مگر اس کی اس سے مراد مختلف عقائد پر مبنی مخلوط عقیدہ ہوتا ہے تاکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ۔

جاہلیت کے معاشروں کی طرح ہے^(۱)۔ اس لئے ان کی اصلاح عقائد اور اخلاق سے شروع کی جائے نہ کہ شریعت اور نظام حکومت کے مطالبے سے۔ اس لئے آج ہر تحریک کو اسی نکتہ آغاز سے اپنی دعوت شروع کرنی چاہیے، جس سے کہ اسلام نے شروع کی ہے اور ہو بہو انہیں خطوط پر دعوت کو استوار کیا جائے البتہ بعض موجودہ حالات کی مراعات برتی جاسکتی ہیں،^(۲)

یہ سید قطب کی وہ اچھی باتیں تھیں جس میں وہ حق بجانب تھے کہ جو انہوں نے سیاسی انہماک سے اپنے رجوع کے متعلق لکھی تھیں، لیکن انہوں نے اپنے عقیدے اور فکر کی غلطیوں سے رجوع نہیں کیا، جو اب تک برابر پڑھی اور پڑھائی جا رہی ہیں۔ موصوف کی انہیں غلطیوں نے ہم سے یہ تقاضہ کیا کہ ہم ان کے عقیدے اور فکر کی لغزشوں کی نشاندہی کریں۔ اللہ نے توفیق دی تو ہم اس پر ایک خاص تحقیق شائع کریں گے^(۳)۔

استاذ عمر تسانی رحمۃ اللہ علیہ کا اقرار

^۱ اس عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ سید قطب اب بھی اسی بات پر مصر تھے جو انہوں نے اپنی تفسیر "فی ظلال القرآن"، "معالم فی الطریق" اور "العدالة الاجتماعية" میں بیان کیا ہے کہ موجودہ اسلامی معاشرے قبل از اسلام جاہلیت کے معاشرے ہیں جن کی شریعت و اسلام کو اسلام قبول نہیں کرتا۔ ہم نے ان کا کلام محض اس اعتبار سے نقل کیا ہے کہ وہ بھی آخر کار اسی نتیجے پر پہنچے کہ سیاست میں انہماک فوجوانان اسلام کے لئے نقصان دہ ہے فائدہ مند نہیں۔

^۲ لہذا أعدد مني (ص: ۶-۷) جریبے میں سے اور (ص: ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷) کتاب میں سے۔

^۳ اللہ تعالیٰ نے اس کی طباعت کی آسانی فرمائی جس کا نام میں نے "اضواء اسلامية على عقيدة سيد قطب و فكره" جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سید قطب کی گراہیوں کے بیان پر دیگر کتب بھی تالیف کرنے کی توفیق عنایت فرمائی: "مطالعن سيد قطب في اصحاب رسول الله"، "الهدى الفاصل بين الحق والباطل" اور "العوصم ممانی کتب سید قطب من القواصم"

استاذ عمر التلسانی رضی اللہ عنہ (۱) لکھتے ہیں:

نوجوانوں کے سیاسی پہلو میں اٹھہاک اور دیگر اسلامی پہلوؤں سے عدم رغبت نے انہیں دکھ پہنچایا ہے۔ ”۔۔۔ اب جب کہ یہ سطور اس (بیسویں) صدی کے آخری دہے کے شروع میں افسوس کے ساتھ لکھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر اسلامی میدان میں کام کرنے والے نوجوانوں کی ساری تگ و دو صرف سیاسی پہلو پر ہی مرکوز ہو جائے، جس نے انہیں کچھ فائدہ تو ضرور دیا لیکن بے شمار نقصان پہنچایا ہے (۲)، گویا کہ ان کی نظر میں دعوت الی اللہ میں صرف اور صرف سیاسی پہلو ہی داخل ہے“

پھر آپ ان اسباب کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں جو نوجوانوں کی سیاسی اٹھہاک کا باعث بنے:

”اس میں کوئی شک نہیں کہ متواتر رونما ہونے والے سیاسی واقعات اور حکومت کے ان سے نپٹنے کے متواتر غلط اقدامات نے مصری سطح پر مسلم نوجوانوں کو یہاں تک برا بھینٹہ کر دیا ہے کہ وہ حالات حاضرہ پر کھل کر رائے زنی کریں اور امراض کے علاج کے لئے کوشاں ہوں جو حکومت کے غلط اقدامات کی وجہ سے ملک کو لاحق ہو چکے ہیں، پھر یہ جنون کچھ یہاں تک بڑھا کہ جو شخص یونیورسٹی کے طلبہ کو ملک کے داخلی اور خارجی سیاست پر رائے زنی سے احتراز دہیز کا مشورہ دے گا تو ایسا محسوس کیا جانے لگا کہ وہ انہیں ان کے ایک فطری حق سے محروم کر رہا ہے“

پھر ان اسباب کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں جو نوجوانوں کو سیاست میں اٹھہاک پر

۱ استاذ عمر التلسانی المتوفی ۱۹۸۶ع مصری انخوان المسلمین کے تیسرے بڑے لیڈر گزرے ہیں۔ (طرح)
 ۲ ان فسادات، نقصانات، مظاہرے، خون خرابے کی مثالیں آج بھی آپ مصر، لیبیا اور دیگر غلیجی ممالک میں دیکھ سکتے ہیں۔ (طرح)

اگرچہ جب اس تحریک کے بعض سربراہوں نے نوجوانوں کی سیاست سے اس قدر دلچسپی اور غلو کو محسوس کیا، بقول استاذ تلمسانی:

”انہوں نے اپنی ساری تنگ و دو اور امکانات کو سیاسی پہلو پر ان طریقوں سے لگایا ہے جنہیں وہ صحیح نہیں سمجھتے“

تو پھر یہ قائدین ان نوجوانوں پر رحم کرتے ہوئے ان کی تربیت کے منہج اور خطرناک سیاسی افکار پر نظر ثانی کیوں نہیں کرتے؟ اور ان افکار کا کتاب و سنت کی روشنی میں بیدار مغزی سے کیوں نہیں جائزہ لیا جاتا؟ جو کتاب و سنت کے موافق ہیں انہیں برقرار رکھ کر، جوان دونوں کے موافق نہیں، انہیں کیوں نہیں چھوڑا جاتا؟؟؟

صحیح عقیدہ پر امت کی تربیت ضروری ہے اور یہ بھی ضروری ہے کہ اسی نکتہ آغاز سے کام شروع کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ امتِ اسلامیہ اور اس کے مبلغین و دعاۃ کو انبیاء علیہم السلام کے طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، جس میں ان کی سعادت اور سیادت دونوں موجود ہے۔

خاتمة الكتاب

اس کتاب کے خاتمہ پر میں اللہ کی حاکمیت کے تعلق سے کہوں گا:

بے شک حکم صرف اللہ تعالیٰ کے لئے ہی ہے، میں اس کی حاکمیت پر ایمان رکھتا ہوں، کہ تمام افراد، جماعتیں، حکمران اور مبلغین اس کی حاکمیت کے آگے جھک جائیں۔ اور اس پر بھی ایمان رکھتا ہوں کہ جو اپنی دعوت، عقیدے اور حکومت میں اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق عمل نہیں کرتے وہی کافر، ظالم اور فاسق ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور جیسا کہ سلف صالحین نے سمجھا ہے، نہ کہ ان افراط و تفریط کرنے والوں نے جس طرح

سمجھایے، (۱)

اور میں افسوس کے ساتھ ہر اس شخص، تنظیم اور جماعت سے دوری کا اعلان کرتا ہوں جو کہ اللہ کی حاکمیت کو کسی ایک خاص پہلو پر مرکوز کر دے، یا انبیاء ﷺ کے حکمت سے بھر پور واضح منہج کی مخالفت کرے، یا اصول کو چھوڑ کر فروع سے اپنی دعوت کا آغاز کرے (۲)، یا وسائل کو مقاصد قرار دے (۳)، یا ان حقیقی مقاصد کی شان گھٹائے یا انہیں مؤخر کرے جن پر تمام انبیاء ﷺ لگاتار پے در پے چلتے ہوئے آئے ہیں، اور عاجزی کے ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پھیلاتے ہوئے یہ دعا کرتا ہوں کہ وہ تمام مسلم جماعتوں، حکمرانوں اور مبلغوں کو اپنے تمام عقائد اور اخلاقی، اقتصادی، اجتماعی اور سیاسی معاملات میں کتاب اللہ و سنت رسول اللہ ﷺ کو حکم ماننے کی توفیق عطا فرمائے، حق پر انہیں متحد کرے، انہیں نفسانی خواہشات اور روحانی بیماریوں سے بچائے جن کی وجہ سے ان کی صفوں میں انتشار پھیلا ہے اور وحدت پارہ پارہ ہو گئی

۱ افراط کرنے والے جیسے ہر شرعی مخالفت کو کفر گردانتے ہیں اور تفریط کرنے والے شرعی احکام کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ آیت حکیم ﴿وَمَنْ لَّمْ يَخُفْهُمُ بِنَاؤُنَا اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ (المائدہ: ۳۳) (جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں) کی صحیح سلفی تفسیر کے لئے ہماری کتب و مضامین آیت حکیم کی صحیح تفسیر و تخریج اور فقہ تکفیر از شیخ البانی، غیر شرعی فیصلے کی مختلف صورتیں اور احکام از شیخ ابن باز آیت حکیم کی صحیح تفسیر اور حکام کی غلط تکفیر از شیخ بدیع الدین شاہ راشدی رحمۃ اللہ علیہ اور آیت حکیم کی تفسیر میں سلف صالحین کے اقوال کا مجموعہ ملاحظہ کریں، ویب سائٹ منہج السلف ڈاٹ کام پر۔ (ط)ع

۲ جیسے جہاد، خلافت، سیاست اور تبلیغ و فعاصل وغیرہ سے دعوت کا آغاز کرنا تو حید و رد شرک سے نہیں۔ (ط)ع

(ع)

۳ جیسے حکومت و خلافت کو انبیاء کرام کا مشن قرار دینا۔ (ط)ع

ہے۔ بے شک میرا رب دعا سننے والا ہے۔

اللہ کی رحمتیں ہوں ہمارے نبی محمد ﷺ پر، آپ کی آل اور آپ کے تمام اصحاب پر۔

فرہنگ

توحید: اللہ تعالیٰ کو اس کی ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات میں بلا شرکت غیرے ایک قرار دینا۔ توحید پر چلنے والے کو موحد یا توحید پرست کہا جاتا ہے۔

شرک: اللہ تعالیٰ کی ذات، ربوبیت، عبادت یا اس کے اسماء و صفات میں مخلوق میں سے کسی کو بھی شریک کرنا، برابر والا قرار دینا شرک ہے۔ اس کے مرتکب کو مشرک کہا جاتا ہے۔

توحید ربوبیت: اللہ تعالیٰ ہی کو تمام کائنات کا خالق، مالک، رازق، مدبر، حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا۔

توحید الوہیت: یعنی توحید عبادت ہر قسم کی توی، بدنی، جانی، دلی و مالی عبادت کا اکیلے اللہ تعالیٰ کو مستحق قرار دینا۔

توحید اسماء و صفات: اللہ تعالیٰ کے تمام پیارے ناموں اور اچھی صفات کو جو قرآن و حدیث میں وارد ہیں پر بلا شرک و انکار، تحریف، تشبیہ، تعطیل، تکلیف و تاویل کے ایمان لانا۔

تحریف: یعنی الفاظ و وحی قرآن و سنت اور دیگر آسمانی کتب میں رد و بدل کرنا۔

تاویل: یعنی تحریف تو نہ کرنا مگر لفظ کے صحیح معنی سے ہٹ کر مراد بیان کرنا جیسے اللہ تعالیٰ کی صفت ہاتھ کو قدرت اور عرش پر بلند ہونے کو غلبہ کہنا۔ تاویل کا ایک معنی عام تفسیر بھی ہے۔

تشبیہ: اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات کو مخلوق کی ذات یا صفات کے مشابہ قرار دینا۔

تعطیل: اللہ تعالیٰ کی صفات کو معطل قرار دینا یعنی اس کی ذات کو ان صفات سے عاری قرار دینا۔

تکلیف: یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کی حقیقی کیفیت بیان کرنا۔

کفر: اللہ تعالیٰ اور دیگر ایمانیات کا انکار کر دینا اس کے علاوہ اس کی اور بھی اقسام ہیں۔ اس کے مرتکب کو کافر کہا جاتا ہے۔

نفاق: ظاہر اسلام یا خیر دکھانا باطن یا دل میں کفر یا برائی چھپائے رکھنا۔ اسے منافق کہا جاتا ہے۔

فسق: اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل جانا، نافرمانی کرنا جسے فاسق کہا جاتا ہے۔ فسق و فجور ساتھ استعمال ہوتے ہیں۔

سنت و حدیث: رسول اللہ ﷺ کے قول، فعل یا اقرار کا نام سنت یا حدیث ہے۔ اقرار سے مراد ایک کام آپ ﷺ کی حیات میں کیا گیا مگر آپ ﷺ نے اس سے نہیں روکا۔

بدعت: سنت کی ضد ہے یعنی دین میں نئے نئے کام ایجاد کرنا اور نیکی سمجھ کر ادا کرنا۔ حالانکہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ ہر بدعت گمراہی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بدعت کرنے والے کو بدعتی کہا جاتا ہے۔

خرافات: توہم پرستی، جھوٹی کہاوٹیں و ہدشگونیاں۔ اکثر بدعات کے ساتھ خرافات کا ذکر ہوتا ہے۔

اہل اہوا: ہوا یعنی خواہش، اہل اہوا یعنی خواہش پرست لوگ۔ اہل بدعت ہی کو اہل اہوا کہا جاتا ہے۔

آثار: جس طرح سے رسول اللہ ﷺ سے مروی روایات کو حدیث کہا جاتا ہے اسی طرح سے

صحابہ کرام اور سلف صالحین سے مروی روایات کو اثر کہا جاتا ہے جس کی جمع آغما ہے۔

سلف: یعنی گزرے ہوئے جب سلف صالحین کہا جاتا ہے تو اس سے مراد گزرے ہوئے نیک لوگ ہوتے ہیں جیسے صحابہ کرام و تابعین عظام۔

منہج: منہج یا مسلک دراصل دین، عقیدہ و شریعت پر چلنے کے طریقے کو کہا جاتا ہے۔ اسی لئے عقیدہ و منہج کا ساتھ ذکر ہوتا ہے کہ ایک شخص جس کا عقیدہ صحیح ہے تو ضروری ہے کہ اس عقیدے پر عمل کرنے کا منہج و طریقہ کار بھی درست ہو۔ جیسے کوئی شخص عقیدہ ہرکتا ہے کہ فوت شدگان کو مدد کے لئے پکارنا شرک ہے یہ صحیح عقیدہ ہے لیکن منہج یہ ہونا چاہیے کہ اس توحید کی دعوت اور شرک کے رد کو دعوت دین میں سر فہرست ہونا چاہیے اور دوستی و دشمنی کی بنیاد ہونا چاہیے۔ اب جو شخص خود توحید پرست ہو کر فوت شدگان کو مدد کے لئے پکارنے والے سے دلی دوستی رکھتا ہے اس کے ساتھ دعوت دین کرتا ہے وغیرہ تو کہا جائے گا کہ اسے صحیح عقیدے کی معرفت ہونے کے باوجود اس کا منہج خراب ہے۔

سلفی منہج: اس سے مراد دین و عقیدہ میں سلف صالحین (صحابہ، تابعین و تبع تابعین اور جن علماء کرام نے بھلائی میں ان کی پیروی کی) کی پیروی کرنا۔ اسے اپنانے والے کو سلفی یا اہل حدیث یا اہل سنت و الجماعت یا اہل اثر کہا جاتا ہے۔

تلمیس: حق و باطل کو گڈمڈ یا غلطی کر کے پیش کرنا۔ اور یہ شیطان کا مشہور حربہ ہے۔

غلو: کسی چیز کو اس کے حد سے بڑھادینا غلو ہے۔ جیسے حق کی محبت میں غلو کرتے ہوئے انہیں رب قرار دینا یا اللہ کا پناہ قرار دینا۔

تنقیص: غلو کی ضد ہے جس طرح غلو میں کسی کو اس کی حد سے بڑھادیا جاتا ہے تنقیص کسی کو

اس کے حقیقی درجے سے گرا دیے کا نام ہے۔

روافض: یعنی شیعہ جو اپنے زعم میں علی اور اہل بیت رضی اللہ عنہم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور انہیں خلافت کا حقدار سمجھتے تھے، ان کے علاوہ دیگر صحابہ کرام کو مرتد تصور کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ان کے بہت سے مشہور و معروف کفریہ و شرکیہ عقائد ہیں۔ تفصیل کے لئے دیکھیں علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کی روشنی پر لکھی گئی کتب۔

خوارج: خروج سے ہے، جو بنیادی طور پر مسلمان حکمران کے خلاف بغاوت و خروج کرتے ہیں۔ اسے اور تمام مسلمانوں کو ان کے گناہوں کے سبب کافر و مرتد قرار دے کر ان سے قتال کرنا جائز سمجھتے ہیں۔ خوارج کی تفصیلی صفات کو جاننے کے لئے پڑھیں کتاب الشریعہ از امام آجری رحمۃ اللہ علیہ۔

غالی صوفی: صوفی ایک بدعتیانہ گروہ ہے جو پہلے پہل تودنیائے زہد و تقویٰ کے نام پر رہبانیت اپنانے کے نام سے ابھرا۔ مگر پھر اس میں بدترین قسم کے شرکیہ و کفریہ عقائد سرایت کر گئے۔ ان میں سے عام صوفی ہو سکتا ہے محض بدعتیانہ ارادہ و وظائف اور غیر ثابت شدہ عبادتیں و ریاضتیں کرنے تک محدود ہو مگر غالی یعنی غلو کرنے والے صوفی سے مراد عقیدہ وحدت الوجود و حلول پر ایمان لانے والا ہوتا ہے۔ ان کی تفصیل جاننے کے لئے پڑھیں تصوف از علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ۔

وحدت الوجود: یعنی کائنات میں حقیقی وجود صرف اللہ تعالیٰ کا ہے یہ تمام مخلوقات انسان سمیت ایک سراب ہے ان کا وجود محض مجازی ہے۔ اس کائنات کی ہر چیز ہے اللہ ہے اور اس کے سوا کوئی چیز موجود نہیں۔

حلول: یہ عقیدہ کے اللہ تعالیٰ مخلوق میں سرائیت کر گیا ہے یا حل ہو گیا ہے اب خالق و مخلوق، عابد و معبود ایک ہو گئے ہیں۔

لحد: بے دین و مرتد۔

دعوت: دین اسلام کی جانب لوگوں کو بلانے کو دعوت کہا جاتا ہے اور یہ کام کرنے والا داعی یا مبلغ کہلاتا ہے اور داعیان، دعاة، مبلغین اس کی جمع ہے۔

منحرف: انحراف سے ہے یعنی سیدھی راہ یا صراط مستقیم سے ہٹ جانے والا۔

نصوص: نص کی جمع ہے یعنی دلیل، وحی الہی، قرآن و حدیث۔

خلافت و امارت: خلافت و امارت وہ اسلامی نظام حکومت ہے کہ جس کا سربراہ ایک وہ خلیفہ یا امیر ہوتا ہے جسے اہل حل و عقد و اصحاب علم و حکمت نے منتخب کیا ہو، یا پھر وہ تلوار کے زور پر اقتدار پر قابض ہو جائے اور لوگ اس کی بیعت کریں۔

بیعت: بیعت لینے سے مراد ہے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کچھ عہد و پیمانہ دینا۔ جیسے شرک نہ کرنے کی بیعت، حکومت کی فرمانبرداری کرنے کی بیعت وغیرہ۔ البتہ تصوف میں سلوک کی اور موجودہ خلافتی جماعتوں میں ان کے امیر کی بیعت بدعتیانہ بیعت ہیں۔ بیعت صرف خلیفہ، حکومت و وقت و اولی الامر کی ہوتی ہے۔

اولی الامر: جن کے ہاتھ میں حکومت کی باگ ڈور و زمام کار ہو یعنی حکمرانوں و اصحاب اقتدار لوگ۔

ملوکیت: بادشاہت کا حکومتی نظام جس میں بادشاہ کے بعد اس کے ورثاء جانشین ہوتے ہیں۔

تفیذ: نفاذ کرنا عملاً کسی حکم کو جاری کر دینا جیسے نفاذ شریعت۔

قصاص: اسلامی حکم کے مطابق قاتل کو مقتول کے بدلے میں قتل کر دینے کو قصاص کہا جاتا ہے۔

اصول: اصل سے ہے یعنی جڑ یا بنیاد۔ دین کی اصل یعنی دین کے اصولی و بنیادی مسائل جیسے عقائد کو اصول کہا جاتا ہے۔

فروع: فروع یعنی شاخیں اصل یا اصول سے بڑھ کر اور زائد جو چیز ہوتی ہے اسے فروع کہا جاتا ہے جیسے دین کے عملی مسائل نماز و روزہ وغیرہ کو فروعیات کا نام دیا جاتا ہے۔

تظہیق: یعنی مطابقت پیدا کرنا مثلاً ایک آیت و حدیث میں بظاہر اختلاف نظر آئے تو ان کے درمیان کوئی ایسی قابل قبول تشریح و وضاحت کر دینا جس سے دونوں کے درمیان اختلاف ختم ہو کر مطابقت پیدا ہو جائے۔

معاصی: گناہوں اور نافرمانیوں کو کہا جاتا ہے۔

منکرات: ان برے کاموں کو کہا جاتا ہے جس کا ہر سلیم الفطرت معاشرہ انکار کرتا ہے۔

مناقشہ: کسی علمی مسئلہ یا اختلاف میں ایک دوسرے سے مباحثہ کرنا دلائل پیش کرنا تاکہ کسی نتیجہ پر پہنچا جاسکے اسے مناقشہ کہا جاتا ہے۔

نیابت: کسی کا نائب ہونا یعنی اس کی غیر موجودگی میں اس کا قائم مقام ہونا۔

آئمہ معصومین: یہ شیعوں کے مشہور عقیدہ ہے کہ ان کے بارہ امام انبیاء کرام کی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے معصوم عن الخطاء (غلطیوں سے بالکل پاک) ہیں۔

متبعین: یعنی اتباع و پیروی کرنے والے۔ متبع پیروی کرنے والا اس کی جمع متبعین ہے۔

محقق: تحقیق کرنے والا۔

مشائخ: شیخ کی جمع ہے۔ اس کے علاوہ شیوخ بھی اس کی جمع ہے۔

علم: کسی چیز کو اس کی حقیقت کے مطابق مکمل یقین و جزم کے ساتھ جاننا علم ہے۔

جہالت: کسی چیز کے بارے میں علم نہ ہونے کا نام جہالت ہے۔

جہل مرکب: کسی چیز کے بارے میں اس کی حقیقت کے بالکل برعکس عقیدہ رکھنا جہل مرکب ہے۔ جیسے بعض لوگ توحید کو شرک اور شرک کو توحید سمجھتے ہیں۔

عالم: جو شخص علم کا حامل ہو اور دیگر صاحب علم لوگ اس کی علمی چنگلی کی گواہی دیں۔

تقلید: یعنی دین کے معاملے میں بلاقرآن و حدیث کی دلیل کے کسی امتی کی بات کی پیروی کرنا تقلید ہے اور اس کے کرنے والے کو مقلد کہا جاتا ہے جس کی جمع مقلدین ہے۔

جرح و تعدیل: یہ علوم حدیث میں سے ایک اہم و مشہور علم ہے جرح یعنی روای (روایت کرنے والے شخص) پر تنقید کرنا، اس کے عیب بیان کرنا جس کی وجہ سے اس کی روایت قابل قبول نہ رہے، تعدیل یعنی کسی روای کی تعریف و خوبیاں بیان کرنا جس کی وجہ سے اس کی روایت مقبول ہو۔

حزبیت: یعنی فرقہ پرستی و تفرقہ بازی، حزبی یعنی فرقہ پرست و گروپ بازی کرنے والا۔

طاغوت: حد سے تجاوز کرنے والے کو کہتے ہیں جیسے کہا جاتا ہے کہ آج سمندر میں طغیانی آگئی

یعنی اپنی عام حدود سے تجاوز کر گیا۔ شریعت میں جس کی اللہ تعالیٰ کی سوا عبادت یا اس کے حکم کے برخلاف مطلق اطاعت کی جائے اور وہ اس سے راضی ہو تو اسے طاغوت کہا جاتا ہے۔

ظلم: کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر دوسرے مقام پر رکھ دینا ظلم ہے۔ جیسے کسی کے حق کو غصب کر کے کسی اور کو دے دینا ظلم ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اس اکیلے کی عبادت کی جائے یہ حق کسی مخلوق کو دے دینا شرک ہے اسی لئے قرآن کریم میں اسے سب سے بڑا ظلم کہا گیا ہے۔

واجب: اسے فرض بھی کہا جاتا ہے جس کام کا کرنا لازم و ضروری ہو اور جس کے چھوڑنے پر پکڑ ہو۔ جیسے پانچ وقت کی فرض نمازیں۔

مستحب: اسے سنت یا نفل بھی کہا جاتا ہے جس کام کا کرنا اچھی اور پسندیدہ بات ہے لیکن چھوڑ دینے پر کوئی پکڑ نہیں۔ جیسے حیر و جمعرات کا روزہ رکھنا۔

حلال: جس چیز کا یا جس کام کا کرنا شریعت میں جائز ہو۔ جیسے بکرے کا گوشت۔

حرام: جس چیز کا یا جس کام کا شریعت میں کرنا ناجائز ہو۔ جیسے سود کھانا۔

مکروہ: جس کام کو چھوڑ دینا اچھی بات ہے لیکن اگر کبھی کر بھی لیا جائے تو کوئی پکڑ نہیں۔ جیسے بلا ضرورت کھڑے ہو کر پیشاب کرنا۔

مباح: ایسے کام جو دنیا سے متعلق ہیں اور جن پر حلال و حرام کے احکامات نافذ نہیں ہوتے بلکہ ان کا کرنا مباح و جائز ہوتا ہے۔ جیسے گرمی میں نہا لینا۔

امر: شرعی حکم کو کہتے ہیں جیسے نماز قائم کرو۔

نہی: شریعت میں جس چیز سے منع کیا گیا اسے نہی کہتے ہیں جیسے شرک نہ کرو۔

امر بالمعروف ونہی عن المنکر: یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ اس امت کی ایک امتیازی صفت ہے جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے۔

جماعت: حق بات پر جمع ہونے والے گروہ کو جماعت کہا جاتا ہے۔ اگرچہ ان کی تعداد بہت معمولی ہی کیوں نہ ہو جیسا کہ حدیث میں کامیاب گروہ کو طائفہ یعنی چھوٹا سی جماعت کہا گیا ہے۔ بلکہ اگر ایک شخص بھی حق پر عمل پیرا ہو تو وہی جماعت ہے جیسا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ اور جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی ایک امت تھے۔

ضلالت (گمراہی): ہدایت کی ضد ہے جو بھی کام و جی الہی کی ہدایات کے خلاف ہو وہ ضلالت و گمراہی ہے جس کے بہت سے درجات ہیں۔ لہذا اس کا اطلاق کفر، شرک، نفاق، بدعت کے علاوہ فسق و فجور و فحاشی پر بھی ہوتا ہے۔

محبت: ایک دلی جذبہ ہے جو اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول، صحابہ، علماء و اولیاء اور بندوں میں سے جن سے محبت کرنا ضروری ہے جیسے والدین، بیوی، بچے وغیرہ سے ہو تو قابل تعریف ہے۔

عشق: محبت لفظ کے مختلف درجات میں سے سب سے برادر جہ عشق ہے کہ جس میں جنس و شہوت بھی پائی جاتی ہے، اور جس میں انسان بے بصیرت و اندھا ہو جاتا ہے کہ معشوق مخلوق کی عبادت تک کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ لہذا اللہ رسول کے لئے عشق کا لفظ استعمال کرنا قطعاً جائز نہیں۔

حاکمیت: یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم چلانا جو دو طرح سے ہے ایک تو جو کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ کے حکم

سے چل رہا ہے یہ حکم تکوینی کہلاتا ہے۔ اور دوسرا جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب و شریعت کے ذریعہ نازل فرمایا اور بندوں کو اس پر عمل کرنے، اسے نافذ کرنے کا پابند بنایا ہے، یہ حکم شرعی کہلاتا ہے۔

نبی و رسول: جسے اللہ تعالیٰ بندوں میں سے وحی نازل کرنے کے لئے چن لیتے ہیں، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اس کے بندوں تک پہنچاتا ہے۔ نبی و رسول میں فرق یہ ہے کہ نبی ایمان والی قوم کی اصلاح کے لئے بھی بھیجے جاتے ہیں جبکہ رسول کسی مشرک قوم کی طرف بھیجے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے بعض نے یہ فرق بھی بیان کیا ہے کہ نبی پہلے رسول کی شریعت ہی کی تبلیغ کرتا ہے جبکہ رسول پر نئی کتاب و شریعت نازل ہوتی ہے۔ ان تعریفات کے مطابق ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے مگر ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ اللہ اعلم

اقامت: قائم کرنا جیسے اقامت دین (دین کو قائم کرنا، نافذ کرنا)، اقامت دولت (حکومت قائم کرنا)، اقامت صلاۃ (نماز قائم کرنا)۔

غیب: ماضی و مستقبل کی ایسی پوشیدہ باتیں یا آنکھوں سے اوچھل ایسی چیزیں جن تک حواس کے ذریعے رسائی ناممکن ہو غیب کہلاتی ہیں۔

عالم الغیب: غیب کا علم رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے جس میں کوئی نبی یا ولی شریک نہیں۔ البتہ وحی کے ذریعہ وہ اپنے انبیاء کو غیب کی خبروں میں سے جس پر چاہے مطلع فرماتا ہے۔ جس سے سچائی و رسوخ ہونا لازم آتا ہے تاکہ عالم الغیب ہونا۔

سیکولرزم / کمیونزم: لادینیت۔ انہیں سیکولر یا کمیونسٹ کہا جاتا ہے جیسے روس کے لوگ۔

افراط و تفریط: حد سے تجاوز کرنے کو افراط اور کمی و کوتاہی کرنے کو تفریط کہا جاتا ہے۔

خلافت راشدہ: ہدایت یافتہ خلافت جیسے خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم کی تھی کو کہا جاتا ہے۔ جن کی سنت سے تمسک کا رسول اللہ ﷺ نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔

جہاد: جدوجہد و کوشش کرنے کو کہتے ہیں۔ اللہ کے دین کی سر بلندی کے لئے کافروں سے جدوجہاد کرنا، لڑنا، قتال کرنا جہاد کہلاتا ہے۔ البتہ اس کے اور بھی درجات ہیں جیسے نفسانی خواہشات اور شیطان کے خلاف جہاد کرنا۔

اقامت حدود: شرعی حدود جیسے شادی شدہ زانی کو سنگسار کرنا یا چور کے ہاتھ کاٹنا وغیرہ کو حکومتی و قانونی طور پر نافذ کرنا۔

امام: خلیفہ یا حاکم وقت کو کہا جاتا ہے اسے امیر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دینی عالم کو بھی دین میں امامت کے سبب امام کہا جاتا ہے۔

معذور: شرعی طور پر معذور کے معنی جس کے پاس کسی شرعی حکم پر عمل نہ کرنے کا عذر موجود ہو جیسے نماز کے وقت پانی نہ ملنے والا شخص معذور ہے وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔

معاملات: دین کی شعبوں کے اعتبار سے تقسیم عقائد، عبادات و معاملات میں کی جاتی ہے۔ معاملات سے مراد اخلاقیات و حقوق العباد ہیں۔

اتزام: کسی حکم کا التزام کرنا یعنی پابندی کرنا یا عمل کرنا البتہ کبھی کسی حکم کو دل سے ماننے کو بھی التزام کہا جاتا ہے اگرچہ اس پر عمل میں کوتاہی ہو جائے۔

کبائر: بڑے گناہ جو صرف سچی توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ علماء کرام نے اس کی مختلف تفصیلات بیان فرمائی ہیں جیسے ہر وہ گناہ جس پر دنیا میں کوئی حد ہو، یا جہنم کی وعید ہو یا اللہ تعالیٰ

نے لعنت فرمائی ہو کبیرہ گناہ ہے۔ جیسے شرک، جلاوہ، والدین کی نافرمانی، سوکھانا، زناکاری وغیرہ۔ اس بارے میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عمدہ کتاب الکبائر کے نام سے مشہور ہے۔

ترغیب و ترہیب: ترغیب یعنی نیک کاموں کی ترغیب دینا فضائل بتانا، ترہیب یعنی بروں کاموں سے ڈرانا خبردار کرنا، وعید بتانا۔ اس موضوع پر ترتیب شدہ حدیث کی کتاب الترغیب والترہیب از امام منذری رحمۃ اللہ علیہ مشہور ہے۔

وضعی قوانین: جو آئین و قوانین شریعت کے تابع نہیں بلکہ لوگوں کے خود ساختہ ہوں جیسے برٹش لاء یا قبائلی جرگہ وغیرہ۔

حکم بغیر ملازل اللہ: یعنی اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ شریعت کے علاوہ حکم کرنا فیصلہ کرنا۔
شریعت: وحی الہی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت کی صورت میں نازل فرمائی۔

طریقۃ: صوفیوں کے نزدیک ظاہر شریعت قرآن و سنت سے ہٹ کر باطنی روحانی و نفسانی تزکیہ و طہارت کے طریقے کو طریقۃ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بدعت ہے جس کا وجود صحابہ کرام کے بہترین زمانے میں نہ تھا۔

عصمت: غلطی سے محفوظ ہونا جو کہ ہلان اللہ انبیاء کرام کا خاصہ ہے۔

الولاء والبراء: اہم ترین اسلامی عقیدہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے دین کے لئے کسی سے محبت کرنا اور اسی کی خاطر کسی سے نفرت کرنا دشمنی مول لینا۔ مولات یعنی محبت و دوستی کرنا اور برأت یعنی اعلان بیزاری کرنا۔

رکن: ستون کو کہا جاتا ہے اسلام کے عبادت کے بھی ستون یعنی ارکان ہیں جیسے ارکان خمسہ۔

ان ارکان کے بغیر اسلام کی عمارت قائم نہیں رہ سکتی۔

اسلام: استسلام یعنی سر تسلیم خم کر دینا۔ شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ اسلام کی تعریف میں فرماتے ہیں: (اللہ تعالیٰ کے لئے اس کی توحید کے ساتھ سر تسلیم خم کرنا، اور اطاعت گزاری کے ساتھ تابع فرمان ہونا، اور ساتھ ہی شرک اور مشرکین سے بیزاری کا اعلان کرنا)۔

ارکان اسلام: پانچ ہیں یعنی شہادتین، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔

شہادتین: یعنی دو شہادتیں ۱- لا الہ الا اللہ کی شہادت اور ۲- محمد رسول اللہ کی شہادت دینا۔

ایمان: یقین کرنے اور تصدیق کرنے کو کہتے ہیں۔ شرعی تعریف: ایمان زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور اعضاء و جوارح سے عمل کرنے کا نام ہے جو نیکی کرنے سے بڑھتا ہے اور برائی کرنے سے کم ہوتا ہے۔

ارکان ایمان: چھ ہیں یعنی اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی نازل کردہ کتابوں پر، اس کے بھیجے ہوئے رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا۔

احسان: اللہ تعالیٰ کی عبادت میں احسان سے مراد حدیث جبرئیل علیہ السلام کے مطابق یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو اور اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو کم از کم یہ تو ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔

تصفیہ و تربیہ: یہ الفاظ اکثر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ استعمال فرمایا کرتے تھے اس سے ان کی مراد دین میں جو بدعات، جھوٹی روایات و اضافہ جات بعد میں پیدا کر دئے گئے ہیں ان سے اس دین کو پاک و صاف کرنا یعنی تصفیہ اور پھر اس پاک شدہ خالص دین پر اپنی اور لوگوں کی تربیت کرنا یعنی

ترہیہ۔

ترکیہ: یعنی صفائی کرنا، تزکیہ نفس یعنی نفس کو کفر، شرک، بدعت، بری باتوں، فحاشی، بغض و کینہ و حسد اور دیگر آلائشوں سے پاک و صاف کرنا۔ جو قرآن مجید کے مطابق کتاب و حکمت سے ممکن ہے تصوف یا طریقت کی بدعت سے نہیں۔

خیر القرون: قرن یعنی صدی، خیر القرون یعنی وہ بہترین صدیاں جن کے خیر و بھلائی پر ہونے اور جن کی پیروی کا حکم رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ جیسے صحابہ کرام، تابعین و تبع تابعین وغیرہ۔ شیخ الاسلام: یہ امام احمد بن عبد الحلیم بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ المتوفی ۷۲۸ھ کا مشہور لقب ہے۔

عدل: انصاف یا برابر بنی کرنے کو کہا جاتا ہے۔

بصیرت: مکمل علم کے ساتھ دل منور ہونا۔

قاعدہ: بنیاد و اصول کو کہا جاتا ہے۔ تمام علوم و فنون کے کچھ قواعد ہوتے ہیں جن کی پابندی از حد ضروری ہوتی ہے۔

مناظرہ: حق کو ثابت کرنے اور باطل کے رد کے لئے لوگوں کے سامنے دلائل کے ساتھ مقابلہ کرنے کو مناظرہ کہا جاتا ہے۔

نسک: نسک کی جمع مناسک ہے یعنی مراسم عبودیت، جس میں خاص حج کے اعمال کو اور قربانی کو مناسک کہا جاتا ہے۔

تشدد: دین میں تشدد سے مراد غلو پسندی و شدت پسندی ہے جیسے عبادات و نیکی کا حکم کرنے برائی سے روکنے میں شدت پسندی کرنا معیوب ہے۔ اور یہ ایک گمراہ فرقے خوارج کی صفات

میں سے ہے۔ انہیں تشدد کہا جاتا ہے۔

تساہل: سستی و بے جا نرمی کو کہا جاتا ہے۔ یہ بھی تشدد کی طرح معیوب ہے دین تو دونوں کے درمیان رہنے یعنی اعتدال اور وسطیہ کا حکم دیتا ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھئے کتاب "دین میں شدت پسندی کی مذمت اور اعتدال پسندی کی ترغیب" از شیخ ربیع بن ہادی رحمۃ اللہ علیہ ویب سائٹ منہج السلف پر۔

استہزاء: مذاق اڑانا، دین میں اللہ، رسول، دینی شعائر وغیرہ کا مذاق اڑانا کفر اکبر ہے جس سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔

نواقض: نقص یعنی توڑنا، نواقض یعنی توڑنے والی چیزیں نواقض وضوء یعنی وضوء کو توڑنے والی چیزیں۔ اسی طرح سے نواقض اسلام ہوتے ہیں یعنی ایسے اعتقادات، اعمال و اقوال جو انسان کے اسلام کو توڑ دیتے ہیں اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔

صراط مستقیم: سیدھی راہ

سبیل: راستہ

تفرقہ: اختلاف کرنا اور فرقوں میں بٹ جانا، اس کی اسلام میں شدید مذمت کی گئی ہے۔

فقہ: فہم و سمجھ بوجھ کو کہتے ہیں دینی مسائل کا قرآن و سنت سے استنباط کرنا فقہ کہلاتا ہے۔

فقیہ: جسے دین کے عملی مسائل میں مہارت و فقہت حاصل ہو۔

محدث: جسے احادیث، اس کے اصول، مصطلحات، روایان، جرح و تعدیل و علل وغیرہ میں

مہارت حاصل ہو۔

تفسیر: یعنی قرآن کریم کی تشریح و وضاحت کرنا۔ مفسر: جسے قرآن کریم کی تشریح و توضیح میں مہارت حاصل ہو۔

قیل و قال: یعنی اس نے یہ کہا اس نے وہ کہا، یہاں وہاں کی، بیکار و فضول باتوں میں پڑنا۔

طائفہ منصورہ: احادیث کے مطابق وہ مختصر گروہ جو ہر دور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد یافتہ رہے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو۔

حریم: حرم یعنی حرمت والی زمین جہاں لڑنا حرام ہے، حریم یعنی دو حرمت والی زمینیں اس سے مراد مکہ مکرمہ اور مدینہ نبویہ ہیں۔

مجد: ہر ابھری ہوئی زمین کو کہا جاتا ہے جزیرہ عرب میں بھی بہت سے نجد ہیں جیسے حجاز کا نجد و عراق کا نجد۔ بعض اہل بدعت ایک حدیث جس میں شیطان کا سینگ نجد سے نکلنے کا بیان ہے سے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے توحید کا پرچار اور شرک کا قلع قمع فرمایا باور کرواتے ہیں کہ وہ بھی نجدی تھے۔ حالانکہ اس حدیث کی مختلف روایات جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے اس سے مراد عراق والا نجد تھا اور واقعتاً وہیں سے بڑے بڑے فتنے جنم لیتے رہے ہیں جیسے روافض، صوفیہ وغیرہ۔

فصح و بلغ: بڑا صاف و واضح عمدہ کلام۔

تدبیر: منصوبہ بندی کرنا، راہ نکالنا۔ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کی تدبیر کرتا ہے یعنی منصوبہ بندی کرتا ہے مختلف کاموں کی راہ نکالتا ہے۔

عرش: تخت کو کہا جاتا ہے جیسے بادشاہوں کے تخت ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عرش عظیم کا

مالک ہے اور اسی پر بلند ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے کسی بادشاہ یا مخلوق کی طرح نہیں۔ اور یہ زمین اس کی کرسی کے سامنے ایسے ہے جیسے لقی بوق صحراء میں بڑی ایک چھوٹی سے انگوٹھی، اور خود یہ کرسی عرش کے سامنے ایسی ہے جیسے دنیا کرسی کے سامنے۔

تقویٰ: جنہم وعذاب الہی سے الہی ہدایات کے مطابق بچنے کے لئے عمل کرنے یا برائی سے بچنے کا نام تقویٰ ہے۔ جس کے حامل کو مقلی کہا جاتا ہے۔

مکلف: شرعی احکامات کا جو پابند بننا ہو اسے مکلف کہا جاتا ہے۔ جس کی عام شرائط میں سے عاقل، بالغ و مسلمان ہونا وغیرہ ہے۔

وحی: اللہ تعالیٰ براہ راست یا کسی فرشتے کے ذریعہ اپنے انبیاء کرام علیہم السلام پر جو کلام نازل کرتا ہے اسے وحی کہا جاتا ہے۔

یہودی: بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے وہ لوگ جو اپنے گمان میں موسیٰ علیہ السلام اور ان پر نازل شدہ کتاب تورات کو مانتے ہیں۔ حالانکہ درحقیقت یہ مشرک ہیں کہ جو عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے ہیں اور کتاب اللہ میں پیسوں کی خاطر تحریف کر چکے ہیں۔

عیسائی: یانصاری، بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے وہ لوگ جو اپنے گمان میں عیسیٰ علیہ السلام اور ان پر نازل شدہ کتاب انجیل کو مانتے ہیں۔ حالانکہ درحقیقت یہ مشرک ہیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے ہیں اور کتاب اللہ میں پیسوں کی خاطر تحریف کر چکے ہیں۔

مجوسی: آتش پرست لوگ جن کے نزدیک اس کائنات میں دو خدا ہیں ایک خیر اور نور کا خدا

اور دوسرا شر اور تہار کی کاخدا۔

فتنہ: ان آزمائشوں کو کہا جاتا ہے جس میں انسان اپنے دین، دنیا، اہل و عیال، مال و جان میں مبتلا ہوتا رہتا ہے۔ اور جن کی یہ مشکلیاں نبی اکرم ﷺ نے فرمائی ہیں۔

حسی دلائل: جنہیں محسوس کیا جاسکے دیکھا چھوا جاسکے۔ ایک دلائل ہوتے ہیں وحی کے غیر حسی دوسرے دلائل کا ثبوت یا حسی ہوتی ہیں کہ جنہیں آپ آنکھوں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔

تدبر: غور و فکر کرنا۔

حقوق: جو ذمہ داریاں آپ کے ذمہ واجب ہوتی ہیں یا آپ کے تعلق سے دوسروں پر واجب ہوتی ہیں وہ حقوق کہلاتے ہیں جیسے حقوق العباد۔

فرائض: جو واجبات ادا کرنا آپ کے ذمہ ضروری ہوتا ہے چاہے وہ عبادات میں سے ہوں یا معاملات میں سے۔

ثقتہ: ثقہ راوی یا شخص وہ ہوتا ہے جو قابل اعتماد ہو اور جس کی بات کی تصدیق کی جاسکتی ہو۔

تکبر: حدیث کے مطابق تکبر لوگوں کو حقیر جانتا اور حق بات کا انکار کرنا ہے۔

سیرت: کسی خاص حالت، ہیئت و طور طریقے کو کہا جاتا ہے، سیرت نبوی ﷺ سے مراد آپ ﷺ کے طور طریقے، عادات و اطوار، سلوک و معاملات اور زندگی کے تمام حالات ہیں۔

مداہنت: کسی مخلوق کی رضا جوئی کی خاطر دینی واجبات یا حق بات کو ترک کر دینا، اس میں

خیانت کرنا۔

کفر اکبر: ایسا کفر جس سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کو گالی دینا، قبروں کا طواف کرنا، فوت شدگان کو ہمد کے لئے پکارنا وغیرہ۔

کفر اصغر: ایسا کفر جس کے بارے میں قرآن و سنت میں کفر کا لفظ تو آیا ہے مگر اس سے انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا جیسے عورتوں کا شوہروں کی ناشکری کرنا، مسلمان کو قتل کرنا۔ البتہ اگر اسے یا کسی بھی حرام کام کو حلال ہونے کا عقیدہ رکھ کر کیا جائے تو وہ بھی کفر اکبر شمار ہوگا۔

وسیلہ: اپنے مقصود تک پہنچنے کے لئے کسی تیسری چیز یا شخصیت کو بطور مدد یا سفارش کے لئے درمیان میں لانا۔ جیسے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لئے کسی نبی ولی کو وسیلہ بنانا۔ مشرکین مکہ کا شرک یہی تھا کہ وہ انبیاء و اولیاء کو پکارتے اور ان کی نذر نیاڑا اس لئے کرتے کہ وہ انہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچادیں۔ وسیلے اختیار کرنے کا حکم قرآن مجید میں موجود ہے۔ وسیلے کی پانچ اقسام ہیں جن میں سے تین جائز اور ایک شرک اور ایک بدعت ہے۔ جائز اقسام: ۱- اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا وسیلہ، ۲- اپنے نیک اعمال کا وسیلہ، ۳- کسی نیک زندہ موجود شخص سے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے لئے دعاء کی درخواست کرنا۔ ناجائز وسیلہ: ۱- انبیاء و اولیاء و فوت شدگان کو پکارنا یہ سوچ کر کہ یہ ہماری اللہ تعالیٰ کے پاس سفارش کریں گے یہ شرک ہے کیونکہ دعاء عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ ۲- دعاء تو اللہ تعالیٰ سے کرنا مگر اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ پیارے نبی کے صدقے یا ان کے طفیل یا ان کے وسیلے سے ہمارے دعاء قبول کر لے۔ یہ بدعتی وسیلہ ہے کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے یہ ثابت نہیں۔ شرک اس لئے نہیں کیونکہ اس نے دعاء جو عبادت ہے کا حق اللہ تعالیٰ کو ہی دیا مگر طریقہ دعاء میں ایک نئی بدعت کا اضافہ کیا۔

اخلاص: ہر قسم کے شرک اکبر و اصغر ریاء کاری سے پاک دل اخلاص والادل اور عمل اخلاص پر مبنی عمل کہلاتا ہے۔

جزیہ: وہ ٹیکس جو اہل کتاب یہود و نصاریٰ مسلمانوں سے جہاد میں شکست تسلیم کرتے ہوئے، اپنی زندگی کی امان چاہتے ہوئے اسلامی ریاست کو دیتے ہیں۔

متواتر: ایسی خبر یا حدیث جس کے روایت کرنے والے ہر زمانے میں اس قدر ہیں کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہو جانا عادتاً محال ہو۔

ولی: دوست کو کہتے ہیں جس کی جمع اولیاء ہے۔ ولی اللہ یعنی اللہ کا دوست اور ہر وہ مومن جو متقی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ولی ہے۔ لوگوں میں بعض خاص اوصاف و کمالات کو کسی کا ولی اللہ ہونے کی جو علامت گردانا جاتا ہے وہ باطل ہے، بلکہ ان اوصاف میں سے جسے وہ ولایت کے لئے ضروری سمجھتے ہیں بعض تو محض شرک و بدعت ہیں۔

ہندومت: یہ ہندوستان کا قدیم بت پرست مذہب ہے۔ جس کی بنیاد بت پرستی، غلاظت، اوہام پرستی و اچھوت پرستی وغیرہ پر ہے۔ جو کروٹوں خداؤں کی پرستش کرتے ہیں کہ جتنے کنکر اتنے شکر۔

اوہام پرستی: وہم و جھوٹی روایات کو سچ مان کر ان سے خوف زدہ رہنا جیسے الو کے بولنے، یا کالی جلی کے راستہ کاٹ لینے سے بد شگون لینا وغیرہ۔

قبر پرستی: جو لوگ قبروں کو پکا کر کے مزارات بناتے ہیں وہاں مجاور و سجادہ نشین بنتے ہیں، نذر نیاز، عرس میلے، قوالی، دھمال، تعویذ گنڈہ وغیرہ کرتے ہیں۔

بدھ مت: جین وغیرہ کے وہ بت پرست لوگ جو بدھا کو اپنا پیشوا سمجھتے ہیں، اس کی سچی جھوٹی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور اسی کی بت پرستی کرتے ہیں۔

جہمیہ: اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے منکر ہیں۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق قرار دیتے ہیں۔ معتزلہ: دین میں عقل پرستی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں۔ مسلمان گنہگار کو ہمیشہ کے لئے جہنمی قرار دیتے ہیں۔ مسلم حکمرانوں کے خلاف خروج کرتے ہیں۔

اشاعرہ: قرآن و سنت کے بجائے علم الکلام، منطق و فلسفہ کو عقیدہ کی تعلیم کے لئے استعمال کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں سے محض چند صفات کو بلا تاویل ماننے والے اور باقی تمام صفات کی جھوٹی تاویلات کرنے والے۔

ماتریدیہ: ان کے بھی تقریباً وہی اشاعرہ والے عقائد ہیں سوائے ایک صفت الہی کے ہارے میں اختلاف ہے ان میں۔

مرجسہ: عمل کو ایمان سے خارج قرار دیتے ہیں اور ایمان میں کمی زیادتی کے صحیح عقیدے کو نہیں مانتے۔

جبریہ: اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے متعلق جبر کا عقیدہ رکھنے والے کے انسان مجبور محض ہے۔ اسے کوئی اختیار نہیں بلکہ اجماعی برائی، ایمان و کفر پر اللہ تعالیٰ ہی اسے مجبور کرتا ہے لہذا اسے اس کے بدلے میں سزا دینے کا حق نہیں۔ صوفیہ کا طبقہ اس سوچ کا حامی ہے۔

قدریہ: اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے متعلق جبریہ کے برعکس انسان کے مختار کل ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ کہ انسان کے اعمال میں اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو کوئی عمل دخل نہیں بلکہ انسان خود اپنے اعمال کا خالق ہے۔ اکثر عقل پرست و معتزلہ وغیرہ اس قسم کی سوچ کے حامی ہیں۔ ان

تمام فرقوں کی تفصیل کے متعلق پڑھیں تلمیس ابلیس از امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ۔

بریلوی: ہندوستان کے ایک شہر بریلی کی جانب منسوب فرقہ ہے۔ جہاں ان کے بانی احمد رضاء خان بریلوی رہا کرتے تھے۔ عقیدے میں اللہ تعالیٰ کی صفات کی تاویل کرنے والے اشعری ماتریدی ہیں، سلوک میں صوفی ہیں، اور فقہی مسائل میں حنفی ہیں۔ ان کے مشہور شرکیہ و بدعیہ عقائد ہیں جیسے قبر پرستی، نبی کو اللہ کے نور کا حصہ ماننا، انہیں ہر جگہ حاضر و ناظر ماننا، عالم الغیب کہنا، مدد کے لئے پکارنا، ان کی وفات کو تسلیم نہ کرتے ہوئے کہنا کہ دنیا سے محض پردہ فرمایا ہے، میلادیں منانا، گیارہویں منانا وغیرہ۔ تفصیل کے لئے پڑھیں بریلویت از علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ۔

دیوبندی: ہندوستان کے ایک شہر دیوبند کی جانب منسوب فرقہ ہے۔ جہاں ان کا مشہور مدرسہ دارالعلوم، دیوبند ہے۔ عقیدے میں اللہ تعالیٰ کی صفات کی تاویل کرنے والے اشعری ماتریدی ہیں، سلوک میں صوفی ہیں، اور فقہی مسائل میں حنفی ہیں۔ ان کے مشہور عقائد میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات کے بعد بھی دنیاوی زندگی کی طرح زندہ تصور کرنا، قبروں سے فیض کے حصول کا عقیدہ، انبیاء و اولیاء کے وسیلے سے دعاء کرنا، تعویذ گنڈہ کرنا اور اس کے علاوہ تصوف کے جو معروف شرکیہ و بدعیہ عقائد ہیں۔ تفصیل کے لئے پڑھیں شیخ شمس الحق سلفی افغانی کی کتاب "الماتریدیۃ" اور تبلیغی جماعت کے رپرڈیگر کتب۔

اصطلاح: کسی بھی لفظ کے ایک لغوی معنی ہوتے ہیں اور ایک اصطلاحی معنی، اصطلاحی معنی سے مراد کسی بھی فن یا شعبہ کی وہ خاص اصطلاحات جو اس فن کے ماہرین کے یہاں معروف ہیں۔ جو اس کے لغوی معنی سے مختلف ہو سکتی ہے۔ جیسے صلاۃ کا معنی عربی میں دعاء ہے مگر اسلامی اصطلاح میں اب اس کا معنی ہے ایک خاص عبادت جو طہارت حاصل کر کے، قبلہ رخ

ہو کر، تکبیر تحریرہ سے شروع ہوتی ہے اور سلام پر ختم ہوتی ہے جس میں قیام، تلاوت قرآن، رکوع، سجدہ اور بعض مخصوص تسبیحات و دعائیں ہوتی ہیں۔

مسکین: ایسا انسان جس کے پاس کچھ مال یا ساز و سامان ہے مگر اتنا نہیں کہ اپنی ضروریات پوری کر سکے۔

فقیر: ایسا انسان جس کے بالکل روپیہ پیسہ نہ ہو۔

صبر: اپنے نفس کو قابو میں رکھنا۔ اس کی تین اقسام ہیں۔ ۱- نیکیوں پر ثابت قدمی میں صبر، ۲- برائیوں سے اجتناب پر صبر، ۳- جو قدرتی مصائب و پریشانیوں میں صبر۔

شکر: جس نے آپ پر نعمت انعام کی یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر یہ ادا کرنا۔ یہ دو طرح سے ہوتا ہے۔ ۱- زبان سے جیسے الحمد للہ کہنا، ۲- عمل سے جیسے اس کی اطاعت میں لگے رہنا اور اس کے منع کردہ چیزوں سے بچتے رہنا۔ البتہ مخلوق کا اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ صلاحیت سے کسی کے کام آنے پر اس کا بھی شکر یہ ادا کرنا مطلوب ہے جیسے والدین کا۔

شرط: شرط علامت کو کہتے ہیں جس کا ہونا کسی خاص کام کے لئے ضروری ہو اور اس کی موجودگی کے بغیر وہ کام ہونا ناممکن ہو۔ جیسے نماز کے لئے اس کے وقت کا داخل ہونا شرط ہے۔ جب تک سورج غروب نہیں ہوگا آپ مغرب کی نماز نہیں پڑھ سکتے یہ شرط ہے۔

رہبیت: دنیا سے بے رغبتی کرتے ہوئے عبادت میں لگے رہنا۔ جیسے نصاریٰ میں پادری، یا ہندوؤں میں سادھو، یا مسلمانوں میں صوفی ہوتے ہیں۔ دنیا کی حلال چیزوں کو بلکہ بعض واجبات کو بھی وہ دنیا سے بے رغبتی کے نام پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں بلکہ اس سے منع فرمایا گیا ہے۔

استنباط: قرآن و سنت کے دلائل کو سامنے رکھ کر کسی پیش آمدہ مسئلہ کا حل تلاش کرنے کے لئے دلائل سے شواہد ماخوذ کرنا استنباط کہلاتا ہے۔

انقلاب: الثارینا یعنی حکومت کا تختہ الٹ کر ایک نیا نظام جاری کر دینا۔

وحدت ادیان: تمام ادیان کو انسانیت، عالمی بھائی چارے اور میل ملاپ و افہام و تفہیم کے نام پر جمع کر دینا اور کہنا کہ سب دین اچھے ہیں، اخلاقیات کی، خدا شناسی کی تعلیم دیتے ہیں، آسمانی ادیان ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس میں اسلام و کفر میں مساوات باور کروائی جاتی ہے یہ بجائے خود ایک کفر ہے۔

اجبار و رہبان: اہل کتاب کے علماء کو اجبار اور دریشوں کو رہبان کہا جاتا ہے۔

مجاور: مزاروں کے وہ خدمت گار جو وہاں اعتکاف کئے بیٹھے رہتے ہیں۔

قیصر و کسری و نجاشی: قیصر فارس یعنی ایران کے بادشاہ کو، کسری روم کے بادشاہ کو اور نجاشی حبشہ کے بادشاہ کو کہا جاتا تھا۔

اخوان المسلمون: ایک مصری انقلابی، سیاسی، خلافتی، جمہوری اور بعض اوقات جہادی جماعت ہے جس کے بانی حسن البنا تھے۔ جو اب بھی موجود ہے اور مختلف عرب ممالک میں خروج، بغاوت، انقلاب، خون خرابہ، دھرنے، لانگ مارچ، مظاہرے وغیرہ کی ذمہ دار ہے۔ مختصر آسے اگر عرب کی جماعت اسلامی کہا جائے تو بہت مناسب ہوگا۔ سید قطب و مودودی وغیرہ ان کے بھی رہبر و ہنما کی حیثیت رکھتے ہیں۔

صیہونی: یہودی

صلیبی: عیسائی

استعماری: کلونی ازم یعنی طاقتور ممالک کا کمزور ممالک پر قبضہ جما کر اس کے وسائل ہتھا کر اپنے آپ کو مزید مستحکم کرنے کی سوچ۔

ہماری دعوت

* قرآن کریم، صحیح سنت نبوی (ﷺ)، اور ان کا ہم اس منہج کے مطابق جس پر سلف صالحین (رضی اللہ عنہم) تھے کی جانب رجوع، اپنے رب تعالیٰ کے اس قول پر عمل پیرا ہوتے ہوئے کہ: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْتَّوْبِينَ لَبِئْسَ مَا تَوَلَّىٰ وَنَسِيَهُ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ (الاسراء: ۱۱۵) (جو شخص باوجود راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بھی رسول اللہ (ﷺ) کی مخالفت کرے اور تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلے، ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جہرہ وہ خود متوجہ ہو اور جہنم میں ڈال دیں گے وہ پہنچنے کی بہت ہی بری جگہ ہے) اور اس فرمان پر ﴿كَانَ آخِثُوا بِبَيْتِي مَا اتَّخَذْتُمْ بِهِ قَدْبًا لِقَابِ اللَّهِ﴾ (البقرہ: ۱۷۳) (اگر یہ لوگ بھی ایسے ہی ایمان لائیں جیسا تم (صحابہ) ایمان لائے ہو تو یقیناً وہ ہدایت پا جائیں گیں)

* تفسیر کرنا (پاک کرنا): مسلمانوں کی زندگی کو شرک اور اس کے مختلف مظاہر سے پاک کرنا، اور انہیں بدعات اور باطل خارجی افکار سے خبردار کرنا، امانتِ علمی کی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے سنت کو ضعیف و مضموع (من گھڑت) روایات سے پاک کرنا جو اسلام کے پاک و صاف چہرے کو داغدار کرتی ہیں اور مسلمانوں کی ترقی کی راہ میں حائل ہیں، جیسا کہ رسول اللہ (ﷺ) نے فرمایا: "يُخِيلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلْفٍ خُدُوهُ: يَنْفَعُونَ عَشْرَةَ تَنْفِيَتِ الْفَالِيَةِ، وَالتَّشِيْعَالِ الْمُبْطِلِيَةِ، وَتَأْوِيلِ الْخَابِيَةِ" (تخریج مشکوٰۃ الصحیح ۲۳۹) (اس علم (قرآن و سنت) کو ایک جماعت کے بعد دوسری عادل جماعت حاصل کرے گی جو اس علم کو نلو کرے والوں کی تحریف، اہل باطل کی علمی خیانتوں اور جاہلوں کی باطل تاویل سے پاک کرے گی) اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالتَّوَدُّانِ﴾ (المائدہ: ۲) (یکٹی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور برائی اور ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون مت کرو)

* تربیہ (تربیت کرنا): مسلمانوں کی دین حق پر تربیت کرنا اور انہیں اس کے احکام پر عمل کرنے اور اس کے فضائل و آداب سے آراستہ ہونے کی دعوت دینا جو ان کے لئے اللہ تعالیٰ کی رضا کے ضامن اور عروج و سعادت مندی کو متحقق کرتے ہیں، خسارے سے بچنے والے گروہ کے بارے میں قرآن مجید میں بیان کردہ وصف کے مطابق ﴿تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْحَبْرِ﴾ (العصر: ۳) (جو حق بات کی وصیت کرتے ہیں اور اور صبر کی تلقین کرتے ہیں) اور اس کے اس حکم کو پالانے ہوئے ﴿وَلَيْكُنْ كُتُوْبًا زَيَانِيْنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتَابَ ۚ وَبِمَا كُنْتُمْ تُدْرَسُونَ﴾ (آل عمران: ۷۹) (بلکہ وہ (نبی) تو کہیں گے کہ تم سب ربانی ہو جاؤ۔ تمہارے کتاب سکھانے کے باعث اور تمہارے کتب پڑھنے کے سبب)

* صحیح اسلامی علمی منہج کو قرآن و سنت اور صحیح سلف امت کی روشنی میں زندہ کرنا اور ہر قسم کے مذہبی جمود، تعصب، حزبیت و فرقہ بندی کا ازالہ کرنا جو بہت سے مسلمانوں کی عقل پر حاوی ہے، اور جس نے انہیں اخوتِ اسلامی و بھائی چارے کی صاف ستھری

تعلیمات سے دور رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے ﴿وَالْمُحْسِنُونَ يُحِبُّونَ النَّبِيَّ جَمِيعًا وَلَا يُفَرِّقُونَ﴾ (آل عمران: ۱۰۳) (اور تم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے جھامے رہنا اور تفرقہ بازی نہ کرنا) اور رسول اللہ ﷺ کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے ”كُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا“ (صحیح الادب المفرد: ۳۱۵) (اللہ کے بندوں آپس میں بھائی بھائی بن

* مسلمانوں کو درپیش موجودہ مسائل کا حقیقی اسلامی حل پیش کرنا۔

* منہج نبوت کے مطابق ایک پارسا اور رہائی اسلامی معاشرے کا قیام اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو زمین پر نافذ کرنا منہج تصفیہ اور تربیہ پر چلتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ کے اس قول پر مبنی ہے ﴿وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِسَابَ وَيُؤْتِيهِمُ الْبَقْرَةَ﴾ (دور سول) انہیں کتاب و حکمت سکھاتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں) اپنا نصب العین اپنے رب کے اس فرمان کو بناتے ہوئے ﴿فَمَا نَسُوا نِعْمَتَ الَّذِي بَعَثَهُمْ إِذْ فَتِنَاهُمْ أَنْ يَتَّخِذُوا عَدُوَّهُمْ أَهْلَ بَيْتِهِمْ يَتَّبِعُونَ﴾ (المؤمن: ۷۷) (انہیں ہم نے جو عدو دے دے رکھے ہیں ان میں سے کچھ ہم آپ کو دکھائیں یا (اس سے پہلے ہی) ہم آپ کو قاتل دے دیں، ان کا لوٹنا یا جاننا تو ہماری ہی طرف ہے) اور اس قاعدہ شریعت کو جانتے ہوئے کہ ”مَنْ تَعَجَّلَ الشُّعْرَةَ قَبْلَ أَنْ يَبْدَأَ بِهَا عَقِبَ رِحْلِهِ مِائَةَ“ (جو کسی چیز کے مقررہ وقت سے پہلے جلدی کرتا ہے، تو اسے اس چیز سے محرومی کا سامنا کرنا پڑتا ہے)

یہ ہماری دعوت ہے اور ہم تمام مسلمانوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اس لمانت کو اٹھانے میں ہمارے ساتھ تعاون کریں جو انہیں مردوخ کی جانب لے جائے اور افریقہ عالم پر ہمیشہ رہنے والا اسلام کا پرچم اخوت کی صداقت اور بے لوث محبت کے ساتھ لہرائے، اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت اور یہ کہ وہ اپنے نیک بندوں کو غلبہ ضرور عطا فرمائے گا کا یقین کامل دل میں بسائے ہوئے، ﴿وَتَذِيقُوا الْعَذَابَ وَلَنْ تُنصِرَهُمُ يَوْمَئِذٍ﴾ (المنافقون: ۸) (اور عزت تو اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے اور اس کے رسول اور مومنوں کے لئے)

﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ رُسُلَهُ بِاللُّغَةِ الَّتِي يَنْفَعُ النَّاسَ وَاللَّهُ يَجْعَلُ لِمَنْ يَشَاءُ مَخْرُجًا﴾ (التوبہ: ۱۳۳، نصف: ۹)

(اللہ تعالیٰ ہی نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ وہ اسے تمام لوگوں پر غالب کر دے چاہے مشرکین کو یہ ناگوار ہی کیوں نہ ہو)

مکتبہ احیاء منہج السلف، کراچی

