

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حرف آغاز

شہادت علی الناس

(امت وسط کی ذمہ داری)

سید جلال الدین عمری

شہادت کے معنی ہیں حاضر اور موجود ہونا، مشاہدہ کرنا، جو کچھ دیکھا اسے ٹھیک ٹھیک بیان کرنا اور گواہی دینا۔

قرآن مجید میں کئی طرح کی شہادتوں کا ذکر ہے:

- ۱۔ اللہ تعالیٰ کی شہادت: اس سے مراد ہے اس کا وسیع علم، اس کی پیدا کردہ کائنات اور اس میں موجود آثار و علامات، جو اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت کی شہادت دیتے ہیں۔
- ۲۔ فرشتوں کی شہادت: فرشتے انسان کے ساتھ ہیں۔ وہ اس کے اعمال کو دیکھتے اور بے کم و کاست انہیں ریکارڈ کرتے ہیں۔ قیامت میں یہی ریکارڈ اللہ کے سامنے پیش ہوگا اور اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔
- ۳۔ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی شہادت: اللہ کے رسولوں کی بعثت کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ وہ اس کے دین کے حق ہونے کی شہادت دیں۔
- ۴۔ اہل ایمان کی عام انسانوں پر شہادت: یہ اسی مقصد کے لئے ہوتی ہے جس مقصد کے لئے پیغمبروں کی شہادت ہوتی ہے۔
- ۵۔ انسان کے جسم اور اعضاء و جوارح کی شہادت: انسان نے دنیا میں جو اعمال انجام دیے اور جس طرح انجام دیے قیامت کے روز اس کا پورا بدن اور اس کے تمام اعضاء اس کی شہادت دیں گے۔

۶۔ معاملاتِ دنیا کی شہادت۔ اس شہادت کی بنیاد پر انسانی حقوق کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ ہر حال میں صحیح شہادت دیتے ہیں اور جن کے دلوں میں خدا کا خوف نہیں ہوتا ان کی شہادت مفادات کے تابع ہوتی ہے۔

اللہ کے رسول اپنی قوموں اور امتوں کے درمیان اس کے دین کی جو شہادت دیتے ہیں اسے 'شہادت علی النّاس' کہا جاتا ہے۔ یہاں اسی کا ذکر ہے۔ رسول خدا ﷺ کا ایک وصف 'شہید' بھی ہے:

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا
وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ
وَسِرَاجًا مُنِيرًا
(الاحزاب: ۲۵-۲۶)

اے نبی ہم نے تم کو شہید (گواہی دینے والا) خوش خبری دینے اور ڈرانے والا، اللہ کے حکم سے اس کی طرف دعوت دینے والا اور وہ چراغ بن کر بھیجا ہے۔

شہادت دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک وہ جو آنکھوں سے مشاہدے کے بعد دی جاتی ہے۔ دوسری وہ جس کی بنیاد دلائیں اور براہین پر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول یہ دونوں طرح کی شہادت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو بعض غیری حقائق کا اس طرح مشاہدہ کرتا ہے کہ اس میں انہیں کوئی شک و شبہ نہیں لاحق ہوتا۔ وہ اپنے اس یقین کا اظہار و اعلان کرتے ہیں اور اس کے حق ہونے کی شہادت دیتے ہیں۔ اس طرح کا مشاہدہ رسول کے سوا کسی دوسرے کو نہیں ہوتا۔ اس معاملہ میں رسول کے تجربہ اور بیان پر یقین کرنا پڑتا ہے۔

رسولوں کی شہادت کی دوسری قسم یہ ہے کہ وہ دلیل و استنباط کے ذریعہ حق کا اثبات کرتے ہیں۔ وہ اللہ کے عطا کردہ علم و بصیرت، دلائیں و براہین، نصیح و خیر خواہی اور سیرت و اخلاق کے ذریعہ شہادت علی النّاس، کافر فرض اس طرح انجام دیتے ہیں کہ دین حق بالکل واضح ہو جاتا اور مخاطب قوم پر حجت تمام ہو جاتی ہے۔ اس کی مخالفت کی کوئی معقول بنیاد باقی نہیں رہتی۔ اس کے باوجود قوم قبول حق سے انکار کر دے اور باطل پر جمی

۱۔ ان دو آیتوں میں سے پہلی آیت، جس میں آپ ﷺ کو شہید کہا گیا ہے، سورۃ الفتح (آیت ۸) میں بھی آئی ہے۔

رہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اب اسے زمین پر زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ نے جب فرعون اور اس کی قوم پر شہادت کا فرض ادا کر دیا تو اس کی ہلاکت کا فیصلہ ہو گیا اور آخرت میں بھی وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے:

تم لوگوں کے پاس ہم نے اسی طرح ایک
رسول تم پر شہادت دینے والا بھیجا ہے
جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک
رسول بھیجا تھا (پھر جب) فرعون نے
اس رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اس کو
بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا۔

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا
عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْ فِرْعَوْنَ
رَسُولًا فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ
فَأَخْذَنَاهُ أَخْدًا وَبِيَلًا
(المزمول: ۱۵-۱۶)

اس آیت میں قرآن کے اوّلین مخاطب قریش سے کہا جا رہا ہے کہ فرعون کے سامنے حضرت موسیٰ نے دین حق کی شہادت دی اور اب صلی اللہ علیہ وسیلہ تمہارے درمیان شاہد بن کرائے ہیں۔ خوب سوچ لو، اگر تم نے ان کی مخالفت کی تو اسی انجام سے دوچار ہو گے جس سے فرعون اور اس کی قوم دوچار ہوئی تھی۔

اللہ کے رسول اپنی قوم کے درمیان زندگی بھرا اس کے دین کے شاہد بن کر رہتے ہیں۔ اسے راہ حق دکھانے اور مظلالت و گمراہی سے بچانے کی سعی کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں:

(اے اللہ) میں اس وقت تک ان کا گواہ (نگراں) تھا جب تک ان کے درمیان تھا، جب آپ نے مجھے واپس بلایا تو آپ ان پر نگراں تھے اور آپ تو ساری ہی چیزوں پر نگراں ہیں۔

وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ
فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ
الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ شَهِيدٌ (المائدہ: ۱۱)

یہ شہادت آخرت میں بھی ہو گی، اللہ تعالیٰ اپنے ایک ایک پیغمبر سے پوچھے گا کہ کیا تم نے حق کی شہادت دی؟ ان کا جواب اثبات میں ہو گا کہ انہوں نے اللہ کے دین کو اپنی قوم تک ٹھیک ٹھیک پہنچایا اور جھٹ تمام کر دی۔ اس کے بعد خدا کے دین کا انکار

کرنے والوں کی زبانیں بند ہو جائیں گی، وہ کوئی عذر پیش نہ کر سکیں گے۔ اس وقت یہ موقع بھی باقی نہیں رہے گا کہ وہ اپنے روپ کی اصلاح کر لیں اور اللہ کو راضی کر سکیں، اس لیے کہ مہلت عمل ختم ہو چکی ہو گی اور جزئے عمل آنکھوں کے سامنے ہو گا۔ سورہ نحل میں ارشاد ہے:

اوہ (سوچو!) جس دن ہم ہرامت سے
ایک شہادت دینے والا (پیغمبر) کھڑا
کریں گے پھر (یہ ہو گا کہ) جن لوگوں
نے کفر کی راہ اختیار کی انھیں کچھ کہنے کی
اجازت ہو گی اور نہ ان سے کہا جائے گا
کہ وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کر لیں۔

وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ
لَا يُؤْذَنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ
يُسْتَعْتَبُونَ ۝ (انحل: ۸۳)

سورہ نحل ہی میں چند آیات کے بعد فرمایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت کے روز شاہد کی حیثیت سے اٹھیں گے اور جس طرح دوسرے رسول اپنی قوموں کے متعلق شہادت دیں گے اسی طرح آپ اپنی قوم کے بارے میں شہادت دیں گے کہ دین حق کے ساتھ ان کا کیا روپ یہ رہا؟ فرمایا:

اوہ (یاد کرو) اس دن کو جس دن ہم ہرامت
میں ان ہی میں سے ایک شہید ان کے
خلاف کھڑا کریں گے اور آپ کو ان
(مکرین) کے خلاف شہید بنا کر لائیں
گے۔ ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے
جس میں دین کی ہر بات کی وضاحت
ہے۔ یہ سراسر ہدایت اور رحمت ہے اور
فرمان برداروں کے لیے بشارت ہے۔

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا
عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ
شَهِيدًا عَلَى هُوَ لَاءٌ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ
الْكِتَبَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْ وَهُدًى
وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ۝
(انحل: ۸۹)

سورہ نساء میں یہ بات ان الفاظ میں بیان ہوئی ہے:

پھر سوچو کہ اس وقت کیا حال ہو گا جب ہم
ہرامت میں سے ایک گواہ لا میں گے اور
ان لوگوں پر تمہیں گواہ کی حیثیت سے
کھڑا کریں گے۔

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ
وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هُوَلَاءِ شَهِيدًا
(النساء: ۲۶)

صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کو تلاوت کا حکم دیا، انہوں نے سورہ نساء کی تلاوت کی۔ جب وہ ان آیات پر پہنچ گئے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو روای ہو گئے اور فرمایا بس کرو۔ یہ آنسو احساس کی وجہ سے تھے کہ شہادت حق کی لتنی عظیم ذمہ داری آپ پر ڈالی گئی ہے اور اس بیان پر بھی تھے کہ شہادت کے بعد بھی آپ کی قوم دین حق کو قول نہ کرے تو اس کا انعام کتنا بھیا نک ہو گا۔

اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ”شہادت علی الناس“ کا فرض انعام دیا اور امت مسلمہ وجود میں آئی۔ اب یہ اس کی ذمہ داری قرار پائی کہ وہ اس فرض کو تاقیامت انعام دیتی رہے۔ اس کا ذکر سورہ بقرہ میں ان الفاظ میں آیا ہے:

وَكَذِلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا
لِتَكُونُوا شُهَدًا عَلَى النَّاسِ
وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا.
(بقرہ: ۱۲۳)

آیت کا پس منظیر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مدینہ کے بعد سولہ سترہ ماہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرماتے رہے۔ اس کے بعد تحویل قبلہ کا حکم آیا اور خاتمة کعبہ قبلہ قرار پایا، جو حضرت ابراہیمؓ اور آپ کے بعد آنے والے تمام نبیوں کا قبلہ تھا۔ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح صحیح قبلہ کی طرف تمہاری رہنمائی فرمائی اسی طرح یہ اعزاز بھی اس نے تمہیں بخشنا ہے کہ دنیا کی تمام امتوں کے درمیان تمہیں امت وسط بنایا ہے۔

”وسط“ کے معنی درمیان کے ہیں۔ وسط ایسی جگہ کو کہا جاتا ہے جس کا فاصلہ ہر طرف

سے ایک ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسی امت بنایا ہے جس کا جھکاؤ نہ دیکھیں جانب ہے اور نہ بائیں جانب، بلکہ وہ دو انتہاؤں کے درمیان کھڑی ہے۔ اسی سے بعض مفسرین نے وسط کا ترجمہ اعتدال کیا ہے۔ جہاں اعتدال ہو گا وہاں کسی معاملہ میں غلو اور انتہا پسندی ہو گی نہ کی اور کوتا ہی۔ ہر ایک کو اس کا صحیح مقام حاصل ہو گا۔ حدیث میں وسط کے معنی عدل کے بیان ہوئے ہیں۔ یہ مقام وسط کا لازمی تقاضا ہے، جو گروہ کسی کی بے جا طرف داری کرے نہ اس کے ساتھ تعصب برتے وہ اس کے ساتھ ضرور انصاف کرے گا۔ اسی وجہ سے امت وسط کو اعلیٰ وارفع امت کہا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اس امت کو خیر امت کے لقب سے بھی یاد کیا گیا ہے۔ (آل عمران: ۱۱۰)

انسان مادہ اور روح کا مجموعہ ہے۔ دونوں کے تقاضے ہیں۔ ان میں سے کسی کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا، لیکن دنیا ہمیشہ اس معاملہ میں دو انتہاؤں پر رہی ہے۔ آج کے دور میں مادیت کا غلبہ ہے۔ مادی آسائش و راحت کو انسان کی زیست کا حقیقی مقصد سمجھ لیا گیا ہے۔ ہر شخص اسی کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ جو اس میدان میں جس قدر آگے بڑھے اسے اتنا ہی کامیاب قرار دیا جاتا ہے۔ اس کے مقابلہ میں رہبانیت کا تصور گو کم زور ہے، لیکن مذہب کی دنیا میں آج بھی ترکِ دنیا کو انسان کی معراج سمجھا جاتا ہے۔ راہ اعتدال ان دو انتہاؤں کے درمیان ہے۔ امت وسط کو اسی کی طرف راہ نہمی کرنی ہے۔

‘امت وسط’ کے بارے میں فرمایا گیا: *شَكُونُ نُوَا شَهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ*، یعنی اللہ نے تمہیں امت وسط اس لئے بنایا ہے کہ تم ‘شہادت علی النّاس’ کا فرض انجام دو۔ دنیا میں فکر و عمل کا جو بگاڑ پایا جاتا ہے اس کی نشان دہی کرو اور صراطِ مستقیم واضح کرو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو غیر مکلف نہیں پیدا کیا ہے۔ بلکہ اس پر بڑی ذمہ داریاں ڈالی ہیں۔ ان ذمہ داریوں کو وضاحت کے ساتھ پیش کرنا اور ان سے غفلت اور کوتا ہی کے نتائج سے آگاہ کرنا اس امت کا کام ہے۔ ‘شہادت علی النّاس’ میں نگرانی کا تصور بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امت وسط کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ دیکھتی رہے کہ دنیا کہیں صحیح راہ سے ہٹ تو نہیں گئی ہے اور اس نے غلط طریقہ حیات تو نہیں اختیار کر رکھا ہے۔ جس رخ سے بھی بگاڑ پایا جائے

اس کا برملا اظہار و اعلان کرے۔ اس معاملہ میں اسی کی شہادت معتبر سمجھی جائے گی۔ اس لئے کہ وہ جوبات کہے گی عدل و انصاف کے مطابق کہے گی، کسی کے غلط مفادات کے تابع نہ ہوگی۔ شہادت کی بنیاد پر انسان کے حقوق کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اسی طرح دنیا میں جو فکری اور نظریاتی جنگ چل رہی ہے اس کا فیصلہ بھی اسی وقت ہو گا جب کہ حق کی شہادت دی جائے اور یہ ثابت کیا جائے کہ اسلام ہی دین حق ہے۔ اس کے خلاف جو نظریات ہیں ان کی اساس باطل پر ہے۔ اس پہلو سے شہادت کی اصطلاح میں بڑی معنویت ہے۔

”امت وسط“ کی ذمہ داری جن الفاظ میں بیان ہوئی ہے، اس سے بعض باتیں واضح طور پر سامنے آتی ہیں:

- ۱۔ اس امت کا نظریاتی طور پر شہادت کے مقام پر فائز ہونا یا عدل و قسط کا حامل ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ عملاً اسے شہادت کا فرض انجام دینا ہوگا۔
- ۲۔ اس امت کو علمی اور فکری پہلو سے بھی اس مقام پر ہونا چاہیے کہ وہ ثابت کر سکے کہ اسلام ہی حق ہے اور اس کی مخالفت کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اس کے لئے قرآن نے جو دلائل فراہم کئے ہیں ان سے واقفیت اور ان کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ضروری ہے۔
- ۳۔ امت کو سیرت و اخلاق کے لحاظ سے صادق، راست باز، حق گو اور عادل و منصف ہونا چاہیے، ورنہ اس کی شہادت کا اعتبار نہ ہوگا۔
- ۴۔ یہ شہادت کسی خاص طبقہ، جماعت یا ملک و قوم ہی کے درمیان نہیں، بلکہ ساری نوع انسانی کے سامنے دینی ہے اور حق واضح کرنا ہے۔
- ۵۔ شہادت علی النّاس کا فرض کسی خاص دور سے متعلق نہیں ہے، بلکہ اسے ہر دور میں تاقیامت انجام دینا ہے۔

امت وسط کی شہادت کے بعد رسول اللہ ﷺ کی شہادت کا ذکر ہے۔ ارشاد ہے، **لِيَكُونُ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ**، (تاکہ رسول تم پر شاہد ہو) مطلب یہ کہ اللہ

کے رسول ﷺ شہادت کا فرض تم پر انجام دیں گے، تمہیں راہ حق دکھائیں گے، تمہارے اخلاق و سیرت کی نگرانی کریں گے، تمہیں عدل و انصاف کی خوبیوں سے آرستہ کریں گے اور تمہیں اس قابل بنائیں گے کہ دنیا کے سامنے حق کی شہادت دے سکو۔ چنانچہ رسول ﷺ نے یہ فرض انجام دیا اور امت وسط وجود میں آئی۔ اس کی ذمہ داری یہ قرار پائی کہ وہ ساری دنیا کے سامنے حق کی شہادت دے۔

آیت میں پہلے امت کی شہادت کا اور پھر رسول ﷺ کی شہادت کا ذکر ہے۔ اس میں ایک طرف تو امت کو اس کے عالمی منصب کی طرف متوجہ کیا گیا ہے اور دوسری طرف اس احسان کا ذکر ہے کہ رسول ﷺ اس کے لئے خدا کی طرف سے شاہد بن کر آئے ہیں۔

سورہ حج میں بھی یہ آیت آئی ہے۔ اس میں پہلے رسول ﷺ کی شہادت کا اور اس کے بعد

امت کی شہادت کا ذکر ہے۔ ارشاد ہے:

لَيَكُونُ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ
وَتَكُونُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔
(ان حج: ۷۸)

ان الفاظ میں شہادت کا عمل جس ترتیب سے انجام پایا اس کا اظہار ہوا ہے۔ رسول ﷺ نے امت کے سامنے دین حق کی شہادت دی۔ اس کے بعد امت کو حکم ہوا کہ وہ تمام انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچائے اور اس بات کی شہادت دے کہ اسلام ہی دین حق ہے۔

ان آیات میں اس امر کی طرف بھی اشارہ ہے کہ شہادت حق کا فرض جس طرح رسول اللہ ﷺ نے اس امت کے درمیان انجام دیا تھا اسی طرح امت کو دنیا والوں کے درمیان انجام دینا ہو گا۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ ہی کا اسوہ اور طریقہ کار اختیار کیا جائے۔ اس کام میں وہی اخلاص، دردمندی، دل سوزی اور سوز و ترپ ہونی چاہیے جو آپ کے اندر تھی۔

شہادت کا آغاز آدمی کی ذات سے ہوتا ہے۔ وہ اپنے ایمان کے اظہار کے

لیے زبان سے شہادت دیتا ہے اور اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے۔ اس کے لیے ایمان صادق اور یقین کامل شرط ہے۔ نفاق کے ساتھ ایمان کا اعتبار نہ ہوگا۔ منافقین کے بارے میں کہا گیا:

جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں: ہم شہادت دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ شہادت دیتا ہے کہ یہ منافقین بلاشبہ جھوٹے ہیں۔

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشَهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشَهِدُ أَنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكُنُبُونَ ۝ (المنافقون: ۱)

منافقین کی شہادت اس لیے معتبر نہیں ہے کہ وہ زبان سے جو کچھ کہتے ہیں ان کے دل و دماغ اسے برق نہیں تصور کرتے۔ اللہ کے ہاں اسی شہادت کا اعتبار ہے جس میں آدمی اس کے دین کو جان کر اور سمجھ کر ایمان لائے اور اس کے حق ہونے کی شہادت دے۔ نزول قرآن کے وقت نصاریٰ کے ایک طبقہ نے اسی طرح کی شہادت دی۔ یہ صحیح معنی میں شہادت تھی۔ قرآن نے اس کی تعریف و تو صیف کی۔ فرمایا:

جب وہ اس کتاب کو سنتے ہیں جو رسول پر نازل کی گئی ہے تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسو سے ابل پڑتی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہنچان لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہم اس پر ایمان لے آئے، ہمارا نام ان لوگوں میں لکھ دے جو اس کے حق ہونے کی شہادت دیتے ہیں۔

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيَ الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَمْنَا فَأَكْتَبْنَا مَعَ الشَّهِيدِينَ ۝ (المائدہ: ۸۳)

یہ ایمان صادق کا حال ہے۔ اس کو حق جاننے اور اسے اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد اسے چھپانا یا اس کی شہادت نہ دینا کتمان حق ہے۔ یہ اپنی ذات کو اور دنیا کو حق سے محروم رکھنے کی کوشش ہے۔ یہ انسانیت کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے۔ اہل کتاب اس ظلم کا ارتکاب کر رہے تھے۔ ان کی کوشش تھی کہ یہودیت اور نصرانیت ہی کو اصل دین ثابت

کیا جائے، اس کے لیے وہ حضرت ابراہیم اور ان کے پورے خانوادے کا نام استعمال کرتے تھے اور انھیں اسی کا حامل قرار دیتے تھے۔ حالانکہ یہودیت و نصرانیت کا وجود ہی بہت بعد میں ہوا۔ ان کی کتابیں صاف بتاریٰ تھیں کہ دین حنیف کیا ہے اور حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد کی تعلیم کیا تھی؟ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ تعلیمات عام ہوں، وہ اپنی تاویلات کے ذریعہ انھیں چھپا رہے تھے، اسی کو ظلم کہا گیا۔ فرمایا:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةَ عِنْهُ مِنْ
اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝
(البقرة: ۱۳۰)

اس شخص سے بڑا خالم کون ہو گا جو اس شہادت کو چھپاوے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے آئی ہوئی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اعمال سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔

اہل کتاب کا یہ کتمان حق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں تھا۔ ان کی کوشش تھی کہ دنیا آپ کی رسالت کو نہ تسلیم کرے، وہ اس حقیقت کو فراموش کر چکے تھے کہ اللہ ان کے مکر و فریب سے باخبر ہے، وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔

۱- 'شہادت علی الناس' کا فرض بعض لازمی اوصاف اور خصوصیات کا تقاضا کرتا ہے۔ ان کی تکمیل کی بغیر صحیح معنی میں اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ یہاں دو چار خصوصیات کا ذکر کیا جا رہا ہے:

۱- 'شہادت علی الناس' کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے دین، اس کی اساسات، ان پر مبنی تعلیمات کا اچھی طرح علم ہو، ان کے دلائل اور حکمتوں سے گہری واقفیت ہو، آدمی اچھی طرح جانے کے کس معاملہ میں اسلام کی تعلیم کیا ہے اور اس کی معنویت کیا ہے؟ اس سلسلہ میں اس کا ذہن بالکل صاف ہو اور وہ کسی تذبذب میں مبتلا نہ ہوتا کہ پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ دنیا کے سامنے اسے پیش کر سکے۔

۲- 'شہادت علی الناس' کا تقاضا ہے کہ جس دور میں یہ کام انجام پائے اس دور کے افکار و خیالات اور روحانیات سے واقفیت ہو، آدمی اس کی خوبیوں اور خامیوں کو اچھی طرح جانے اور ان کے مقابلہ میں اسلام کی برتری ثابت کر سکے۔ دنیا کی عدالتوں میں بھی کسی معاملہ میں شہادت اس وقت کامیاب ہوتی ہے جب کہ آدمی اس کی تفصیلات

اور اس کے پس منظر سے اچھی طرح واقف ہو، ورنہ جرح میں بڑے سے بڑا گواہ بھی ناکام ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے معاملہ کو اس طرح دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کی جس طرح کی کوشش ہوئی چاہیے۔

۳- 'شهادت علی الناس'، اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ دین کو اس کی اصل شکل میں پیش کیا جائے۔ حالات کے جبرا اور دباؤ یا ذاتی و قومی مفادات کے تحت اس میں کوئی کمی بیشی نہ کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت تھی اور یہی ہدایت ہر اس شخص کے لیے ہے جو شہادت علی الناس کا فرض انجام دے رہا ہے:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلَّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتُ رِسَالَةَ وَاللَّهُ يُعَصِّمُكَ مِنَ النَّاسِ (الْمَائِدَةٌ: ۶۷)

اے رسول! جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے (اسے لوگوں تک پورا پورا) پہنچا دو۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو حق رسالت نہیں ادا کیا۔ اللہ تمھیں لوگوں کے ضرر سے محفوظ رکھے گا۔

۴- 'شهادت علی الناس' کے لیے ضروری ہے کہ دین کی بے خوف و خطر شہادت دی جائے۔ علی الاعلان حق کو حق اور باطل کو باطل کہنا بڑا جرأت آزمائیں ہے۔ اس میں خطرات ہیں، آزمائش اور امتحان کا بھی امکان ہے۔ اس کے لیے دین حق سے بے پناہ محبت اور برملا اس کے اظہار کی جرأت چاہیے۔ اللہ کے رسولوں کی ایک خوبی یہ بھی بیان ہوئی ہے کہ وہ ہر خوف اور اندریشہ سے بالاتر ہو کر اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچاتے ہیں:

الَّذِينَ يُلْعَنُونَ رِسْلَتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حِسْبًا ۝ (الْأَزْدَابٌ: ۳۹)

وہ جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے اور محاسبہ کے لیے بس اللہ کافی ہے۔

دنیا کا کوئی بڑا کام خطرات سے خالی نہیں ہوتا۔ 'شهادت علی الناس' جیسا اعلیٰ وارفع مقصد خطرات سے پاک کیسے ہو سکتا ہے۔ اصحاب عزیمت کا میابی کے لیے ہر خطرہ مول لیتے ہیں اور اصحاب عزیمت ہی یہ فرض بھی انجام دیں گے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول حضرت محمد ﷺ کی امت کو امت وسط اور خیر امت بنایا اور اس پر 'شهادت علی الناس' کی ذمہ داری ڈالی ہے۔ موجودہ حالات کے پس منظر میں اس پر بعض سوالات کیے جاتے ہیں۔ ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ موجودہ دور میں امت کی یہ حیثیت عملًا ختم ہو گئی ہے۔ دنیا کی دوسری قویں علم و فن، سائنس اور ٹکنالوジ، انسانوں کی خدمت اور ان کی فلاح و بہبود کے کاموں میں اس سے بہت آگے ہیں۔ امت کے لئے ان کے پیچے چنان بھی مشکل ہو رہا ہے۔ ان حالات میں وہ ان کی قیادت و رہنمائی کیا کرے گی؟

اس کا جواب یہ ہے کہ امت کو اس حالت سے نکلنا چاہیے۔ جو امت دنیا کی قیادت و راہ نمائی کے لئے وجود میں آئی ہے اور صدیوں راہ نمائی کرتی رہی ہے اس کا اس حال میں پہنچنا افسوس ناک ہے۔ بے عملی، غفلت اور کوتاہی کوئی عذر نہیں ہے۔ اس سے وہ ذمہ داری ساقط نہ ہو گی جو اللہ تعالیٰ نے اس پر عائد کی ہے۔ اس کے لئے اسے کل قیامت کے روز جواب دہ ہونا پڑے گا۔

دوسری بات یہ کہ 'شهادت علی الناس' کا فرض انجام دینے کے لئے یہ شرط نہیں ہے کہ امت دنیوی علوم و فنون اور مادی ترقی میں معاصر قوموں کی ہم پایہ یا ان سے برتر ہو۔ شہادتِ حق کا تعلق عقیدے اور فکر سے ہے۔ یہ ایک صاف سترہ انظریہ حیات ہے جو انسانی فطرت کو اپیل کرتا اور اس کو اندر سے بدلتا ہے۔ یہ سیرت و کردار ہی کوئی علوم و فنون اور مادی ترقی کو بھی صحیح رخ عطا کرتا ہے۔ اسے ایک بے سر و سامان فرد بھی پیش کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول مادی لحاظ سے اوپنی حیثیت کے مالک نہیں ہوتے تھے۔ جن قوموں سے انہوں نے خطاب کیا وہ اپنے وقت کی ترقی یا فتنہ قویں تھیں، لیکن اللہ کے رسولوں کو سیرت و کردار کی بلندی حاصل تھی۔ انہوں نے دلائل کے ذریعہ اپنی قوموں کی گم را ہی واضح کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ مادی طاقت یا سیاسی اقتدار کا نہیں، بلکہ دلیل و برہان کا ہے۔ امت موجودہ حالات میں اسی کی مکلف ہے۔

ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ امت مادی لحاظ ہی سے پیچے نہیں ہے، بلکہ اس

کے اندر دینی اور اخلاقی روال بھی پایا جاتا ہے۔ وہ دنیا کے سامنے سیرت و کردار کا کوئی بہتر نمونہ نہیں پیش کر رہی ہے۔ پھر دنیا سے امت و سلط کی حیثیت سے کیسے دیکھے گی اور وہ اس حیثیت میں کیسے اس کے سامنے آسکے گی؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں شک نہیں 'امت و سلط' کو صحیح معنی میں اسلام کا نمونہ ہونا چاہیے، لیکن عملًا ایسا نہیں ہے۔ 'شہادت علی النّاس' کا فرض امت کے افراد اور جماعتوں کے ذریعہ بھی انجام پاسکتا ہے۔ یہود بھی حیثیت قوم مادیت میں سراسر گرفتار تھے۔ انہوں نے توریت اور اس کے احکام کو پس پشت ڈال رکھا تھا رسول ﷺ کی بعثت کے بعد آپ کی عداؤت میں غلط سے غلط قدم اٹھانے میں انہیں کبھی کوئی تأمل نہیں رہا۔ لیکن اسی قوم میں ایک امت، ایسی تھی جو اپنی زندگی سے خدا ترسی کا ثبوت پیش کر رہی تھی اور اُمر بالمعروف و نبی عن المنکر، کا فرض انجام دے رہی تھی:

وہ سب برا بر نہیں ہیں۔ اہل کتاب میں ایک جماعت سیدھی راہ پر قائم ہے۔ اس کے لوگ رات کے اوقات میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور بجھہ ریز ہوتے ہیں۔ وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، معروف کا حکم دیتے اور منکر سے روکتے ہیں، بھلائی کے کاموں میں تیزی دکھاتے ہیں۔ یہی لوگ صالحین میں سے ہیں۔

لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ
قَائِمَةٌ يَتْلُوْنَ أَيْتَ اللَّهِ أَنَاءَ الَّيلِ
وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ ۝ يُوْ مِنْوُنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُوْنَ
بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُسَارِعُوْنَ فِي الْحَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ
مِنَ الصَّلِيْحِيْنَ ۝ (آل عمران: ۱۱۲-۱۱۳)

ایک اور جگہ ارشاد ہے:

وَمِنْ قَوْمٍ مُوْسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُوْنَ بِالْحَقِّ
وَيَهْدِيْوُنَ ۝ (الاعراف: ۱۵۹)

موسیٰ کی قوم میں ایک ایسی جماعت بھی ہے جو حق کی راہ دکھاتی ہے اور اسی کے مطابق فیصلہ کرتی ہے۔

احادیث سے ثابت ہے کہ اس امت میں بھی ہر دور میں ایک جماعت ایسی ضرور موجود ہوگی جو اسلام پر کاربند ہوگی، اس پر ہونے والے حملوں کا دفاع کرے گی،

دلائل سے اس کی حقانیت ثابت کرے گی اور احراق حق اور ابطال باطل کا فرض انجام دیتی رہے گی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

میری امت میں ہمیشہ ایسے لوگ ہوں گے جو لایزال ناس من امتی ظاہرین حتیٰ
 غالب ہوں گے۔ (یہ سلسلہ جاری رہے گا) یہاں یا تیهم امر اللہ وهم ظاہرون۔
تک کہ اللہ کا حکم (قرب قیامت) آجائے۔ اس وقت تک وہ اسی طرح غالب ہیں گے۔

حضرت معاویہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد سنائے ہے:

میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے والی رہے گی جو ان کو چھوڑ دے یا ان کی مخالفت کرے وہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہاں تک کہ اللہ کا حکم (قرب قیامت) آجائے گا۔ اس وقت تک وہ اسی حال میں ہوں گے۔

لایزال من امتی امة قائمۃ بامر الله
لایضرهم من خذلهم ولا من
خالفهم حتیٰ یا تیهم امر اللہ وهم
علیٰ ذلک ۲

اس مفہوم کی اور حدیثیں بعض دوسرے صحابہ سے بھی مردی ہیں ۳

رسول اللہ ﷺ کے ان ارشادات کی امت کی تاریخ کے ہر دور میں تصدیق ہوتی رہی ہے۔ اس امت میں ہمیشہ ایسے افراد بھی رہے ہیں اور جماعتیں بھی پائی گئی ہیں جو دین حق پر ثابت قدم رہیں، اس کی صحیح تعبیر و تشریح پیش کی اور دنیا کے لئے اس کی ضرورت اور اہمیت واضح کرنے کی کوشش کی۔ سیاسی لحاظ سے چاہیے انہیں اقتدار نہ حاصل رہا ہو، لیکن ان کی دینی اور اخلاقی برتری کا ثبوت ملتا رہا ہے۔ آج بھی امت اس سے خالی نہیں ہے۔ اس کا ایک طبقہ شہادت علیٰ الناس کا فرض انجام دے رہا ہے۔ اللہ اس کی کوششوں کو کامیابی سے ہم کنار کرے۔

۱ بخاری، کتاب المناقب مسلم، کتاب الامارة، باب قوله لاتزال طائفة من

امتی الخ، مسلم کتاب الامارة، باب لا تزال طائفة من امتی الخ.

۲ حوالہ سابق

۳ مسلم، حوالہ سابق