

بِسْمِ الْحَسَنِ الْحَسَنِ

اشکات

اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر نیکی اور بدی کے پچانے کی قابلیت اور نیکی کے اختیار کرنے اور بدی سے بچنے کی خواہش ودیعت کر دی ہے۔ اس پہلو سے انسان ایک اعلیٰ خلقت اور بلند فطرت کے کریم و نیا میں آیا ہے اور اس بات کا اہل ہے کہ اپنی سمجھ سے نیکی کو پسند اور بدی کو ناپسند کر کے اللہ تعالیٰ کے یہاں انعام کا مستحق ہو اور اگر اپنی فطرت کے خلاف خیر کی جگہ شر کا راستہ اختیار کرے تو فاطر کی طرف سے اپنی اس خلاف فطرت روش پر سزا پائے لیکن جہاں اس کی فطرت میں یہ پہلو خوبی اور کمال کا ہے وہیں بعض اعتبارات سے اس میں خلا بھی ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نہ دنیا میں انسان کی ہدایت و صلاحیت کے معاملہ کو تنہا اس کی فطرت پر چھوڑا نہ آخرت میں اس کو جزاء و نزا دینے کے لیے اس فطری رہنمائی کو کافی قرار دیا بلکہ فطرت کے مقتضیات آشکارا کرنے اور غلطی پر اپنی حجت تمام کرنے کے لیے اس نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا تا کہ قیامت کے دن رگ یہ عذر نہ کر سکیں کہ ان نیکی اور سچائی کا راستہ معلوم نہیں تھا اس وجہ سے وہ گمراہی کی راہوں میں بھٹکے گئے۔

رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِتَلَذَّ

يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ

وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (۱۶۵-نہ)

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا

يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا

مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ

اور ہم نے بھیجے اپنے رسول خوش خبری دیتے ہوئے اور

ہوشیار کرتے ہوئے تاکہ لوگوں کے پاس ان رسولوں کے بعد اللہ کے

خلافت کرنی دلیل نہ باقی رہ جائے اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے

اے اہل کتاب! انبیاء کے ایک وقفہ کے بعد ہمارا رسول

تمہارے پاس دین حق کو واضح کرتا ہوا آگیا ہے تاکہ تم (قیامت کے

دن) یہ عذر نہ کر سکو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور

اللہ انسانی فطرت کے اندر جو عطا چھوڑا گیا ہے اور جس کی وجہ سے انسان انبیاء کی بے خطا رہنمائی کا محتاج ہوا اس پر ہم

مفصل بحث اپنی کتاب "حقیقت رسالت" میں کی ہے جو ابھی شائع نہیں ہوئی یہاں اس بحث میں پڑنے کا موقع نہیں ہے۔

(امین احسن)

بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

اگیا ہے اور افسوس پر قادر ہے۔

ڈرانے والا نہیں آیا، (دیکھو) ایک خوشخبری دینے والا اور ڈرانا

خلق کو نیکی کا راستہ بتانے اور گمراہی سے بچانے اور لوگوں پر اپنی محبت پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں اپنے ہادی اور رسول بھیجے۔ اور محض اس لیے کہ لوگوں پر حق پوری طرح آشکارا ہو جائے اور کجری اور گمراہی پر تباہی کے لیے لوگوں کے پاس کوئی عذباتی ذرہ جائے، انبیاء کے بارہ میں سنتہ اللہ یہ رہی ہے کہ وہ سب کے سب بلاشبہ انسانوں میں سے آئے، فرشتوں یا جنوں میں سے نہیں آئے۔ تاکہ انسانوں پر انسانی فطرت کے مقتضیات انسانوں کے ذریعہ سے واضح ہوں اور لوگوں کے لیے یہ کہنے کا موقع باقی نہ رہے کہ انسان کے لیے کسی غیر انسان کا علم عمل کیسے نوبہ کا کام دے سکتا ہے؟ اسی طرح بعض مستثنیٰ مثالوں کے سوا ہر قوم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی قوم کے اندر سے رسول بھیجے تاکہ قومی اجنبیت لوگوں کے لیے قبول حق میں مانع نہ ہو۔ علیٰ ہذا تقیاس ہر قوم کے لوگوں پر اللہ کے رسولوں نے انہی کی زبان میں حق کی تبلیغ کی تاکہ لوگوں پر حق اچھی طرح واضح ہو سکے اور نہ زبان بھی ایسی صاف ستھری استعمال کی جو اپنے پیچ سے بالکل پاک اور سب کے فہم سے قریب تر اور دلنشین تھی۔ پھر اللہ کے ان رسولوں نے یہ نہیں کیا کہ لوگوں کو ایک مرتبہ حق کی دعوت دے کر چھوڑ دیا ہو بلکہ اپنی زندگیوں اس مقصد میں لگا دیں اور جن باتوں کی دعوت دی ان باتوں کو خود بھی کر کے دکھا دیا اور ان کے ساتھیوں نے بھی اپنی عملی زندگی میں ان باتوں کا مظاہرہ کیا۔ یہ سارا اہتمام محض اس غرض کے لیے کیا گیا کہ خلق کو خالق کی رضا حاصل کرنے اور دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے جو کچھ جانا چاہیے اس کے بتانے میں کوئی کسر نہ جائے اور لوگ اپنی شرارتوں اور بد عملیوں کا الزام اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر نہ ڈال سکیں۔

جب تک دنیا نے تمدنی و اجتماعی زندگی کے وہ وسائل نہیں پیدا کر لیے کہ ساری دنیا کو ایک داعی حق کی دعوت پر جمع کیا جاسکے اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے الگ الگ قوموں کے اندر رسولوں کا بھیجا جاری رکھا لیکن جب انبیاء کی تعلیم و تربیت سے قوموں کا اخلاقی شعور متاثر ہو گیا کہ وہ ایک عالمگیر نظام عدل کے تحت زندگی بسر کر سکیں اور اس کے ساتھ ہی دنیا کے مادی وسائل اجتماع و تعاون نے اس حد تک ترقی کر لی کہ ایک ہادی کا

پیغام ہدایت دنیا کے ہر گوشے تک پہنچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام زندگی بنایا، اس کی مقصدی ہوتی ہے کہ وہ خاتم النبیین ہو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے اور ان کے ذریعہ سے لوگوں کو وہ مکمل نظام زندگی عنایت فرمائے جو تمام نبیوں پر انسان کے مزاج، حالات اور ضروریات کے بالکل مطابق ہو۔ یہی خدائی نظام زندگی ہے جس کو ہم اسلام کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ اپنی روح و مغز کے اعتبار سے وہی دین ہے جس کو تمام انبیاء نے کرائے۔ صرف بعض اعتبارات سے یہ ان سے مختلف ہے۔ پہلے انبیاء نے عقائد کی تعلیم اپنی قوموں کے استعداد کے لحاظ سے دی تھی، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے عقائد کی تعلیم نوع انسانی کے مبلغ اور اس کے لحاظ سے دی۔ دوسرے انبیاء نے جن قوانین کی تعلیم دی ان میں ان کی قوموں کے خاص مزاج اور خاص امراض کی بھی رعایت تھی لیکن اسلام کے قوانین میں مرث مزاج انسانی کا لحاظ ہے۔ دوسرے انبیاء کو جو نظام زندگی خدا کی طرف سے عطا ہوا وہ صرف ان قوموں کی ضروریات کے اعتبار سے تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے جو نظام زندگی دنیا کو ملا وہ تمام نوع انسانی کی انفرادی و اجتماعی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ تمام عالم کی ہدایت و رہنمائی اور تمام مخلوق پر تمام حجت کی ذمہ داری ڈالی گئی تھی اور آپ کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں تھا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو بعثتوں کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ ایک بعثت خاص دوسری بعثت عام۔ آپ کی بعثت خاص اہل عرب کی طرف تھی اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو نبی ای یا نبی عربی کہا گیا اور آپ پر جو وحی نازل ہوئی یا جو دعوت آپ نے دی اس کی زبان بھی عربی ہے۔ اس بعثت کی ذمہ داریاں یہی تبلیغ اور اتمام حجت، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست انجام دیں۔ آپ کی بعثت عام تمام دنیا کی طرف ہے۔ اس بعثت کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک امت عطا فرمائی اور اس امت کو یہ حکم دیا کہ رسول نے جس دین حق کی تبلیغ تم پر کی ہے اس کی تبلیغ اسی طرح تم دوسروں پر کرتے رہنا۔

اور اسی طرح ہم نے بنیائے تم کو وسط شاہزادہ پر قائم رہنے والی

وَكُنَّا إِلَٰهَكَ جَعَلْنَاكَ أُمَّةً وَسَطًا

امت تاکہ تم لوگوں پر (اللہ کے دین کی) گواہی دو اور رسول تم پر

لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ

عَلَيْكُمْ شَهِيداً

اللہ کے دین کی گواہی دے۔

وَأَوْحِي إِلَيْنَا هَذِهِ الْقُرْآنَ لَا تَنْدَرُكُهُ

اور میرے پاس اس قرآن کی وحی آئی ہے تاکہ میں اس کے

ذریعہ تم کو ہدایت کروں اور جن کو پہنچے (وہ دوسروں کو ہدایت کریں)

بِهِ وَمَنْ يَتْلُجْ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بہشت عام کے مقصد کی تکمیل کے لیے ایک پوری امت کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے برپا کیا تاکہ ہر ملک، ہر قوم اور ہر بولی میں یہ دعوت حق ہمیشہ بلند ہوتی رہے اور دنیا کا کوئی کونا ایسا باقی نہ رہے جہاں کے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی محبت پوری ہونے سے رہ جائے۔ اور چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کسی اور نبی کی بہشت ہونے والی نہیں تھی اور ہدایت خلق اور اتمام حجت کی پوری ذمہ داری ہمیشہ کے لیے آپ کی امت پر ڈالی گئی تھی اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دین کو صحیح حالت میں محفوظ رکھنے کے لیے دو خاص انتظام فرمائے۔ ایک یہ کہ قرآن مجید کو ہر قسم کی مبینہ اور تحریریت و تبدیلی سے محفوظ فرمادیا تاکہ دنیا کو اللہ کی ہدایت معلوم کرنے کے لیے کسی نبی کی ضرورت باقی نہ رہے۔ دوسرا یہ کہ اس امت کے اندر جیسا کہ صحیح حدیث میں وارد ہے، ہمیشہ کے لیے ایک گروہ کو حق پر قائم کر دیا۔ اس طرح کی ایک جماعت (اگرچہ اس کی تعداد کتنی ہی تھوڑی ہو) اس امت میں ہمیشہ باقی رہے گی۔ فتنوں کا زور کتنا ہی ہو لیکن ایک صالح جماعت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے علم و عمل کی شمع کبھی گل نہ ہونے دے گی جب ضلالت کا اثر اس امت کے رگ و ریشہ میں اس طرح سرایت کر جائے گا جس طرح دیوانے کتے کے کاتے ہوئے آدمی کے رگ و ریشہ میں اس کا زہر سرایت کر جاتا ہے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ اس امت کے ایک عضو کو اس زہر سے محفوظ رکھے گا۔ یہ لوگ ان تاریک زمانوں میں بھی معرفت کی دعوت دیں گے جب دنیا کا خمیر اتنا بگڑ جائے گا کہ معرفت منکر بن جائے گا اور اہل بدعت کا اتنا زور ہو گا کہ معرفت کے ان داعیوں کی حیثیت اجنبیوں اور بیگانوں کی ہو جائے گی لیکن یہ مخالف قوتوں کے باوجود اللہ کے رسول اور رسول کے صحابہ کے طریقہ پر قائم رہیں گے اور لوگوں کی پیدا کی ہوئی خرابیوں کی اصلاح کی کوشش کریں گے۔ دنیا کے ہر دور میں اس طرح کی جماعت کو باقی رکھنے سے اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ ہے کہ جس طرح علم وحی کو قرآن کی صورت میں

قیامت تک محفوظ کر دیا گیا ہے اسی طرح اللہ کے رسول اور رسول کے صحابہ کے علم و عمل کو اس جماعت کے ذریعہ سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا جائے۔ اور خلق کی ہدایت اور رسول کی حجت تمام کرنے کے لیے جو روشنی مطلوب ہے وہ کبھی گل ہونے نہ پائے۔ حضرت سید علیہ السلام کے الفاظ میں یہ لوگ پہاڑی کے چراغ ہوں گے جن سے گم کردہ راہ قاطع رہنائی حاصل کریں گے اور زمین کے نلک ہوں گے جن سے کوئی چیز نکلنے کی جاسکے گی۔

اس تفصیل سے یہ بات معلوم ہوئی کہ شہادت علی الناس یا تبلیغ دین محض بطور ایک نیکی اور دینداری کے کام کے مطلوب نہیں ہے اور نہ محض مسلمانوں کی تعداد بڑھانے کے لیے مطلوب ہے بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عام کا جو مقصد اس امت کے ہاتھوں پورا ہونا ہے، یہ اس کا مطالبہ ہے جو اللہ کے ہر اس بندے کو ادا کرنا ہے۔ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہے۔ یہ ایک فریضہ رسالت ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس امت پر ڈالا ہے اور اگر مسلمان اس فرض کی ادائیگی میں ادنیٰ کوتاہی بھی کریں، تو اس فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کوتاہی کریں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا فرما کر دیا ہے اور اس کوتاہی کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ان کو خیر امت کے منصب محروم کر دے اور دنیا کی گمراہی کا وبال ان کے سر آئے۔ کیونکہ آج خلق پر تمام حجت کا ذمہ یہی ہیں اگر یہ تمام حجت نہ کریں تو دنیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی گمراہیوں کے لیے یہ عند کر سکتی ہے کہ تو نے جن کو شہاد علی الناس بنایا تھا انہوں نے ہمارے سامنے تیرے دین کی تبلیغ نہیں کی ورنہ ہم ان صلاتوں میں نہ پڑتے۔ اور مسلمان اس الزام کا کوئی جواب نہ دے سکیں گے۔

شہادت علی الناس یا تبلیغ عام کی یہ ذمہ داری صرف اتنے سے ادا نہیں ہو سکتی کہ دنیا میں مسلمان نامی ایک گروہ موجود رہے اور نہ ان انٹی سیدھی تدبیروں ہی سے ادا ہو سکتی ہے جن پر پچھلے پرچہ میں ہم عقیدہ کر چکے ہیں۔ یہ ایک نہایت اہم فریضہ رسالت کی ادائیگی ہے اس وجہ سے ضروری ہے کہ اس کو ان شرائط کے ساتھ انجام دیا جائے جن شرائط کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو انجام دینے کا حکم دیا ہے اور جن شرائط کے ساتھ حضرات ابنیائے کرام علیہم السلام نے اس کو انجام دیا ہے۔ یہاں ہم اس کی ادائیگی کی بعض ضروری شرطوں

کی طرف اشارہ کرتا چاہتے ہیں:

۱۔ اس شہادت کی پہلی شرط یہ ہے کہ ہم جس دین حق کے شاہد ہیں، پہلے صدق دل کے ساتھ اس پر خود ایمان لائیں۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام جس حق کی دعوت دیتے تھے پہلے اس پر خود ایمان لاتے تھے۔ اپنے آپ کو اس حق سے بالاتر نہیں سمجھتے تھے (أَمِنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ وَالْمُؤْمِنُونَ)۔ اس حق پر ایمان لانے کے بعد جو چیزیں اس کے خلاف ہوتی تھیں خواہ وہ آباء و اجداد کا دین ہو، قوم و قبیلہ کی عصبیت ہو، اپنا شخصی اور جماعتی مفاد ہو، سب دست بردار ہونے کے لیے وہ سب پہلے اپنے آپ کو پیش کرتے تھے اور ان سارے خطرات میں انا اول المؤمنین اور انا اول المسلمین کہہ کر خود چھلانگ لگاتے تھے جو اس حق کو قبول کرنے کی وجہ سے سامنے آتے تھے۔

۲۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آدمی جس حق پر ایمان لایا ہے اس کی زبان سے شہادت دے جو شخص ایک حق پر ایمان لایا ہے اگر اس کو کہہ سکے کہ باوجود نہیں کہتا تو وہ گونگا شیطان ہے اور قیامت کے دن اس پر حق کو چھپانے کا وہی جرم عائد ہوگا جو یہود پر عائد ہوا (وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُذِنُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَكَلَّاتُ كَتُمُونَهُ أَلَيْسَ)۔ اس معاملہ میں مصلحت بینی جو کچھ بھی ہونی چاہیے وہ حق کے لحاظ سے ہونی چاہیے کہ حق کا اظہار صحیح طریق پر، صحیح محل میں، صحیح مخاطب کے سامنے ہوتا کہ دعوت حق کا تقاضا ہو۔ اگر آدمی حق کے سوا تجربہ اپنے ذاتی مفاد کے پیش نظر ایک امر حق کے اظہار سے جی چراتا ہے یا اس سے عقلیت برتتا ہے تو یہ یا تو بے حقیقی اور بے غیرتی ہے یا نفاق۔

۳۔ تیسری شرط یہ ہے کہ یہ شہادت عمل سے دی جائے، صرف قول سے زدی جائے۔ جن لوگوں کا رویہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوتا تھا وہ آپ کے سامنے بے اوقات قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی اس شہادت کو تسلیم نہیں کیا اور فرمایا کہ یہ لوگ منافق اور جھوٹے ہیں۔ جو شخص ایک امر کو حق مانتا ہے اور لوگوں کو اس کی دعوت دیتا ہے اس کے لیے لازمی ہے کہ اس کا عمل بھی، اس کے موافق ہو ورنہ قطع نظر اس سے کہ اس کا یہ وعظ بے عمل بالکل بے اثر رہے گا یہ ایک کھلی ہوئی بے حیائی ہے جس آدمی یا جس گروہ کا رویہ اور مسلک

اس کی دعوتِ خلافت ہے وہ حقیقت اپنی تردید کے وائیل ٹو پیش کرتا ہے۔ عمل کی دلیل قول کی دلیل ہے۔ بہر حال نوی تری ہے اس وجہ سے خود اس کا رویہ اس کے دعوے کے خلاف ایسی حجت ہے کہ اس کے بعد اس کی تردید کے لیے کسی اور حجت کی ضرورت نہیں۔ مسلمان اگر اللہ کے دین کے شاہد ہیں تو اس کا لازمی تقاضا ہے کہ اس پر ایمان بھی لائیں، اس کی دعوت بھی دیں اور اپنی انفرادی واجتماعی زندگی میں اسی عمل بھی کریں۔ وہ نہ اس شہادت کا حق ادا نہیں ہو سکتا جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو مامور کیا ہے۔ زندگی کے عملی معاملات میں اس کے انحراف کی کوئی شکل جائز نہیں بجز اس کے کہ اللہ نے بیان کر دی ہے یعنی یا تو جہالت اور جذبات و شہوات کے غلبہ سے آدمی کا کوئی قدم اس کے خلاف اٹھ جائے یا آدمی اس کے خلاف رویہ اختیار کرنے پر مجبور ہو گیا۔ پہلی صورت کی اصلاح کی تدبیر قرآن نے فوری توبہ بتائی ہے اور دوسری صورت کی تلافی کی تدبیر یہ ہے کہ آدمی اس جبر سے نکلے اور دین حق پر عمل کرنے کے لیے جدوجہد کرے۔ اگر توبہ اور اصلاح حال کی جدوجہد کے بجائے آدمی اپنی غلطی ہی کو اور اسنا بچھونا بنائے اور جس حالت اضطراب میں گرفتار ہو گیا تھا اسی کو دین و مذہب قرار دے بیٹھے تو یہ شہادت علی ان اس پر مامور کیا گیا تھا اس کی اپنے عمل سے تکذیب کر رہا ہے۔

۴۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ یہ شہادت ہر قسم کی قویٰ بصیرت سے بالاتر ہو کر دی جائے۔ نہ کسی قوم کی مخالفت، خواہ اس کی دشمنی ہمارے ساتھ کتنی ہی کھلی ہوئی کیوں نہ ہو، ہیں اس حق سے منحرف کر سکے جس کے ہم داعی ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ
لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا
نُكُمْ إِلَى أَنْ تَعْدِلُوا ۚ

اے ایمان والو! اللہ کے لیے حق کی شہادت دینے والے
ہو اور کسی قوم کی مخالفت تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ
تم انصاف سے ہٹ جاؤ

اور نہ کسی کی محبت و حمایت کا جذبہ، خواہ ہماری نسبت ان کے ساتھ کتنی ہی قریبی کیوں نہ ہو، اس راہ راست سے ہٹائے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ
لِلَّهِ شُهَدَاءَ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا عَلَى الْأَنْفُسِكُمْ وَالْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ

اے ایمان والو! حق کے برپا کرنے والے بنو اللہ کے
لیے گواہی دیتے ہوئے اگرچہ تمہارے اور تمہارے والدین
اور اقرباء کے خلاف ہی کیوں نہ پڑے۔

۵۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ اس پر دے حق کی شہادت دی جائے جو خدا کی طرف سے اتر ہے۔ کسی

لامت و مخالفت کے اندیشہ سے اس میں سے کوئی چیز کم نہ کی جائے۔ جن چیزوں کی شہادت انفرادی زندگی کے فرائض میں ہے ان کی شہادت افراد دیں گے۔ اور جن چیزوں کی شہادت کے لیے اجتماعی زندگی شرط ہے اس کے لیے افراد کا فرض ہے کہ جماعتی زندگی پیدا کرنے کے لیے جدوجہد کریں اور جب وہ وجود میں آجائے تو اس کی شہادت دیں۔

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔
(۷۷-۷۸)

اے رسول جو (حق) تم پر تمہارے رب کی جانب سے اتارا گیا ہے اس (پورے حق) کی تبلیغ کرو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم نے خدا کے فرض رسالت کو ادا نہیں کیا (اور مخالفوں کی پروا نہ کرو) اللہ لوگوں کے شر سے تمہاری حفاظت کرے گا۔

الَّذِينَ يَبْلِغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ (سُورَةُ الشُّرُوحِ)
وَلَا تُطِيعُ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ
وَإِذَا هُمْ وَنُوحُوا عَلَى اللَّهِ (۲۸-۲۹)
فَلْيَذِلِّيكَ فَادٍ وَانْمَتَفِعْ لِمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيَّ مِنَ كِتَابِ (الشُّرُوحِ)

جو اللہ کے پیغاموں کو پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔
اور کافروں اور منافقوں کی بات پر وحیان نہ کران کی ایذا رسانہیں نہ دے گند کر اور اللہ پر بھروسہ کر۔
پس اسی راہ کی دعوت دے اور اسی پر چارہ اور ان کی بدعتوں کی پیروی نہ کر اور کہہ دے کہ اللہ نے جو کتاب اتاری ہے میں اس پر ایمان لایا ہوں۔

۴۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ جب ضرورت داعی ہو، اللہ کے دین کی شہادت جان دے کر دی جائے۔ یہ شہادت کا سب سے اونچا مرتبہ ہے۔ اسی وجہ سے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے دین کو برپا کرنے کے لیے جہاد کیا اور جس حق پر ایمان لائے تھے اس کے حق ہونے کی گواہی تمہاروں کی چھاؤں میں بھی دی، ان کو شہید کہا گیا۔ اور غور کیجئے قرآن لوگوں کے سوا اس لقب کا کوئی اور مستحق ہو سکتا ہے اور نہ اس لقب کے سوا کوئی اور لقب ان کے لیے موزوں ہو سکتا۔ اس امت پر شہادت علی الناس کی جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالی گئی ہے اس کو پورا کرنے، دے ہزاروں لاکھوں ہو سکتے ہیں اور ان

میں سے ہر ایک اپنی اپنی محنت کا اللہ کے ہاں اجر پائے گا لیکن جنہوں نے اس راہ میں اپنا پورا سرمایہ زندگی لگا دیا اور اپنے سروے کر اس حق کی گواہی دی و حقیقت وہی اس بات کے اہل ہیں کہ ان کو شہید کا لقب ملے اور ان کی موت پر ہزاروں لاکھوں زندگیاں نثار ہوں۔

یہ فریضہ رسالت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پوری امت پر ڈالا گیا ہے اور یہی چیز ہے جس کی وجہ سے اس کو خیر امت کہا گیا ہے۔ اگر مسلمان اس فرض منصبی کو بھلا دیں تو یہ دنیا کی قوموں میں سے ایک قوم ہیں، نہ ان کے لیے کوئی خیریت ہے نہ کوئی فضیلت اور نہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کی پروا ہے کہ وہ دنیا میں عزت کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں یا ذلت کے ساتھ

کُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ
تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُقِيْمُوْنَ لِلّٰهِ (۱۰۰۔ آل عمران)

تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے برپا کیے گئے
ہو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور
اللہ پر ایمان لاتے ہو۔

اس جماعتی فرض کو ادا کرنے کی باضابطہ صورت خود اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ہے،

وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى
الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (۱۰۱۔ آل عمران)

اور چاہیے کہ تم میں سے ایک گروہ ہو جو لوگوں کو بھلائی
کی طرف بلائے، معروف کا حکم دے، اور منکر سے روکے اور یہی
لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔

اس حکم کی تعمیل میں مسلمانوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلا کام جو کیا وہ یہ ہے کہ ٹھیک ٹھیک نبوت کے طریق پر خلافت کی بنیاد رکھی۔ یہ ادارہ نیکی کی دعوت، معروف کے حکم اور منکر سے روکنے کا ایک جماعتی ادارہ تھا جو مسلمانوں نے اس لیے قائم کیا کہ اس جماعتی فرض کو انجام دے سکیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کو حق پر استوار رکھنے اور دنیا کو حق کی دعوت دینے کے لیے اس امت پر ڈالا گیا تھا۔ جب تک یہ ادارہ صحیح رائج پر قائم رہا اور اپنے فرائض، امت کے اندر اور امت سے باہر انجام دیتا رہا ہر مسلمان اس فرض سے سبکدوش رہا جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے عائد کیا گیا تھا۔ اس وقت تک تبلیغ کا

فرض ایک فرض کفایہ تھا اور جماعت کا ادارہ اس کو انجام دے کر جماعت کے تمام افراد کو اس فرض کی ذمہ داری سے عندالمدبری کر دیتا تھا۔

لیکن جس طرح کسی ملک کی حکومت کے درہم برہم ہو جانے کے بعد اس ملک کے ہر باشندے کی جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری ٹوٹ کر منتقل ہو جاتی ہے اور اس کا یہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ حفظ جان و مال کے اس جماعتی نظم کو جو وہ میں لانے کے لیے سر و ہڑ کی بازی لگا رہا ہے، نہ درہم برہم ہو گیا ہے اور جب تک وہ وجود میں نہ آجائے چین کی نیند نہ سوئے بلکہ اپنے اور دوسروں کے جان و مال کی ساری برادریوں کی ذمہ داری اپنے اوپر سمجھے اسی طرح مسلمانوں کے لیے یہ بات جائز نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنے جماعتی فرض کی ادائیگی کے اس ادارہ کے درہم برہم ہو جانے کے بعد چین کی نیند سوئیں۔ اگر وہ ایسا کریں تو اس امت کا ہر فرد اللہ تعالیٰ کے یہاں مسئلہ اور گنہگار ہو گا۔ جماعتی فرائض کی ادائیگی کے لیے جب جماعتی ادارہ باقی نہ رہ جائے تو ان کی ذمہ داری جماعت کے تمام افراد پر ان کے درجہ اور استعداد کے لحاظ سے تقسیم ہو جاتی ہے۔ اور اس صورت میں اس فرض کی ذمہ داریوں سے سبکدوشی کی ان کے لیے دو ہی شکلیں باقی رہ جاتی ہیں یا تو اس نظم کو از سر نو جو دیں لائیں یا کم از کم اسکو جو دیں لانے کے لیے سر و ہڑ کی بازی لگائیں اس کے سوا اور کوئی تیسری صورت نہیں ہے۔

اس پوری تفصیل کا خلاصہ یہ ہے:

الف: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام دنیا میں تبلیغ دین کی جو ذمہ داری ڈالی گئی تھی اس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرما کر اللہ کی طرف سے اس کی تکمیل کا کام اپنی امت کے سپرد فرمایا تاکہ امت ہر ملک، ہر قوم اور ہر زبان میں قیامت تک اس دین کی تبلیغ کرتی رہے۔

ب: اس تبلیغ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شرط ہے کہ یہ دل سے کی جائے، زبان سے کی جائے، عمل سے کی جائے، بلا تقسیم و تفریق پورے دین کی کی جائے، بے خوف و ترس لائے اور بے روزگاری کی جائے، اور اگر ضرورت داعی ہو تو جان و مال سے کر کے جائے۔

ج: اس جماعتی فرض کی ادائیگی کا باضابطہ ادارہ خلافت کا ادارہ تھا اور جب تک یہ ادارہ موجود تھا ہر مسلمان اس فرض کی ذمہ داریوں سے سبکدوش تھا۔

د: اس ادارہ کے منتشر ہو جانے کے بعد اس فرض کی ذمہ داری امت کے تمام افراد پر ان کے درجہ اور استعداد کے لحاظ سے تقسیم ہو گئی۔

ه: اب اس فرض کی مسؤلیت اور ذمہ داری سے سبکدوش ہونے کیلئے دو ہی راہیں ملانے کے لیے باقی رہ گئی ہیں یا تو اس ادارہ کو قائم کریں یا کم از کم اس کو قائم کرنے کے لیے سر و سرکار کی بازی لگائیں۔

و: اگر مسلمان ان میں سے کوئی بات بھی نہ کریں تو وہ اس فرض رسالت کو ادا کرنے کے مجرم ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے سپرد کیا گیا ہے اور صرف اپنی ہی غلط کاریوں کا وبال اپنے سر لیں گے بلکہ خلق کی گمراہی کا وبال بھی ان کے سر آئے گا۔

اس سے معلوم ہوا کہ تبلیغ کے لیے اصل محرک و حقیقت اس فرض عظیم کا احساس ہے جو مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالا گیا ہے۔ اور اس میں جو پھر بطور نظم نظر اس وقت پیش نظر رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ وہ نظام دعوت خیر پھر جو دُنیا میں آجائے جو خلق کو اللہ کے دین کی راہ بتائے اور دنیا پر اتمامِ محبت کر سکے۔ جب تک یہ چیز دنیا میں موجود نہیں ہے مسلمان کا سب سے مقدم، سب سے بڑا اور سب سے اعلیٰ مقصد یہی ہے۔ اسی کے لیے ہر مسلمان کو سونا اور جاگنا چاہیے، اسی کے لیے کھانا اور پینا چاہیے، اور اسی کے لیے مرنا اور جینا چاہیے۔ اس کے بغیر مسلمانوں کی زندگی خدا کے منشا کے بالکل خلاف ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ اپنی اس کوتاہی کے لیے کوئی عذر نہ کر سکیں گے۔ یہ چیز ان کی ہستی کی غایت ہے۔ اگر اس کو انہوں نے کھو دیا تو جس طرح وہ تمام چیزیں جو اپنے مقصد وجود کو کھو کر کوڑے کرکٹ میں شامل ہو جاتی ہیں اسی طرح یہ بھی اس زمین کے خس و خاشاک سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے اور ان کے لیے یہ ہرگز زیبا نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو آرت وسط یا خیر امت کے لقب کا مستحق سمجھیں۔