

فصل ششم

عالمگیر امت مسلمہ کی تائیس

(۲)

امت مسلمہ کی شانِ ترکیب | اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اُس اصلی دین کو تازہ کیا جو ابتداء سے چلا آ رہا تھا، بلکہ اُس امت کو بھی از سر نو قائم کیا جو تمام انبیاء علیہم السلام کے زمانے سے امت مسلمہ کہلاتی چلی آ رہی تھی۔ اِس امت میں مختلف قبیلوں اور خاندانوں اور علاقوں سے نکل نکل کر جو لوگ شامل ہوتے چلے گئے، آپ نے اُن سب کو ایک دوسرے کا حامی و مددگار، ایک دوسرے کا بھائی، ایک دوسرے کا ہمدرد و غمگسار بنایا، سب کی جان، مال، آبرو کو برابر کی حرمت دی، سب کے حقوق اور فرائض کیساں ٹھہرائے اور کسی کے لیے کوئی ایسا امتیاز نہ رکھا جو دوسرے کو حاصل نہ ہو۔ یہ عرب کے قبیلہ پرست اور عصبیت زدہ ماحول کے لیے ایک عجیب چیز تھی جسے قبول کرنے کے لیے اُن کا دماغ کسی طرح آمادہ نہ ہوتا تھا۔

ابنِ نید کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابولہب نے آپ سے ایک روز پوچھا اگر میں تمہارے دین کو مان لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا جو اور سب ایمان لانے والوں کو ملے گا۔ اس نے کہا میرے لیے (یعنی نبی کے چچا کے لیے بھی) کوئی فضیلت نہیں؟ حضورؐ نے فرمایا آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس پر وہ بولا تَبَّ لِهَذَا الدِّينِ تَبَّ أَنْ أَكُونَ دَهُلًا وَسَوَاءٌ - "ناس جائے، اس دین کا ناس جائے، جس میں میں اور یہ دوسرے لوگ برابر ہوں" (ابن جریر)

اس تصویرِ عصبیت کے برعکس قرآن نے صاف صاف کہا لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ (الممتحنہ) قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ داریاں کام آئیں گی نہ اولاد۔ یہ خونی رشتے یہیں دھرے کے دھرے رہ جائیں گے اور وہاں ان کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اصل چیز ایمان ہے جو قیامت میں کام آنے والی ہے اس لیے دنیا میں بھی تمہارے رشتہ و تعلق کی بنیاد اسی پر قائم ہونی چاہیے۔

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ
الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ
رُكَّعُونَ (المائدہ - ۵۵)

تمہارے رفیق تو حقیقت میں صرف اللہ اور
اللہ کا رسول اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قائم
کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے
جھکنے والے ہیں۔

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا
بَيْنَ أَخَوَيْكُم (الحجرات - ۱۰)

مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ لہذا
اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو۔

یہ آیت دنیا کے تمام مسلمانوں کی عالمگیر برادری قائم کرتی ہے اور یہ اسی کی برکت ہے کہ کسی دوسرے دین یا مسلک
کے پیروں میں وہ اُخوت نہیں پائی گئی ہے جو مسلمانوں کے درمیان پائی جاتی ہے۔ اس حکم کی اہمیت اور اس کے
تقاضوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت ارشادات میں بیان فرمایا ہے جن سے اس کی پوری روح
سمجھ میں آسکتی ہے۔

حضرت جریر بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے تین باتوں پر بیعت لی تھی۔
ایک یہ کہ نماز قائم کروں گا، دوسری یہ کہ زکوٰۃ دیتا رہوں گا۔ تیسری یہ کہ ہر مسلمان کا خیر خواہ رہوں گا“ (بخاری،
کتاب الایمان)۔

حضرت عبد اللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ حضورؐ نے فرمایا ”مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اُس سے جنگ
کرنا کفر“ (بخاری، کتاب الایمان) مسند احمد میں اسی مضمون کی روایت حضرت سعید بن مالکؒ نے بھی اپنے والد
سے نقل کی ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی
جان، مال اور عزت حرام ہے“ (مسلم، کتاب البتر والصلۃ - ترمذی، الباب البتر والصلۃ)۔

حضرت ابو سعید خدریؓ اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا ”مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ
اُس پر ظلم نہیں کرتا، اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا، اور اس کی تذلیل نہیں کرتا۔ ایک آدمی کے لیے یہی شہادت ہے
کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر کرے“ (مسند احمد)

حضرت شہل بن سعد سعدیؓ آپؐ کا یہ ارشاد روایت کرتے ہیں کہ ”گر وہ اہل ایمان کے ساتھ ایک مومن
کا تعلق ویسا ہی ہے جیسا سر کے ساتھ جسم کا تعلق ہوتا ہے۔ وہ اہل ایمان کی ہر تکلیف کو اُسی طرح محسوس

کرتا ہے جس طرح سر جسم کے ہر حصے کا درد محسوس کرتا ہے۔ (مسند احمد)

حضرت نعمان بن بشیر کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ
وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ
الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ
تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ
بِالشَّهْرِ وَالْحُمَى (بخاری و مسلم)

مومنوں کی مثال آپس کے رحم اور محبت اور ہمدردی
کے معاملہ میں ایک جسم کی طرح ہے کہ اگر ایک عضو
میں کوئی تکلیف ہو تو سارا جسم اس کی خاطر بے خوابی
اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کہتے ہیں کہ حضورؐ نے فرمایا:

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ
يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا
مومن دوسرے مومن کے لیے اُس دیوار کی طرح
ہے جس کا ہر حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے۔

(بخاری، مسلم، ترمذی)

حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں:

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا
يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ
كَانَ فِي حَاجَةٍ أَخِيهِ كَانَ
اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ
عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ
عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا
سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا
ہے نہ اس کی مدد سے باز رہتا ہے۔ جو شخص اپنے بھائی
کی کسی حاجت کو پورا کرنے میں لگا ہو گا اللہ اس کی
حاجت کو پورا کرنے میں لگ جائے گا۔ اور جو شخص
کسی مسلمان کو کسی مصیبت سے نکالے گا اللہ تعالیٰ
اسے روز قیامت کی مصیبتوں میں سے کسی مصیبت سے
نکال دے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی عیب پوشی کرے گا
اللہ قیامت کے روز اس کی عیب پوشی کرے گا۔

(بخاری و مسلم)

حضرت جابر بن عبداللہ اور ابو طلحہ بن سہل الانصاری کا بیان ہے کہ حضورؐ نے فرمایا:

مَا مِنْ أَمْرٍ يَخْذُلُ إِمْرًا
أَكْرَهُهُ شَيْخٌ مِنْكُمْ أَوْ يَنْصُرُهُ
أَكْرَهُهُ شَيْخٌ مِنْكُمْ

اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی حمایت ایسے موقع پر نہیں

مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ تُنْتَهَكَ فِيهِ
حُرْمَتُهُ وَيُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عَرْضِهِ
إِلَّا خَذَلَهُ اللَّهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ
فِيهِ نَصْرَتَهُ، وَمَا مِنْ أَمْرٍ
يُنْصَرُ مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ يُنْتَقَصُ
فِيهِ مِنْ عَرْضِهِ وَيُنْتَهَكَ مِنْ
حُرْمَتِهِ إِلَّا نَصَرَهُ اللَّهُ فِي مَوْطِنٍ
يُحِبُّ فِيهِ نَصْرَتَهُ - (ابوداؤد)

کہ تا جہاں اس کی تذلیل کی جا رہی ہو اور اس کی عزت
پر حملہ کیا جا رہا ہو تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی حمایت ایسے
موقع پر نہیں کرے گا جہاں وہ اللہ کی مدد کا خواہاں
ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی حمایت ایسے
موقع پر کرتا ہے جہاں اس کی عزت پر حملہ کیا جا رہا
ہو اور اس کی تذلیل و توہین کی جا رہی ہو تو اللہ
عز وجل اس کی مدد ایسے موقع پر کرے گا جہاں وہ
چاہتا ہے کہ اللہ اس کی مدد کرے۔

حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کی روایت ہے کہ حضورؐ نے فرمایا:

المسلم من سلم المسلمون
من لسانه ويده (بخاری و مسلم)

مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ
سے مسلمان محفوظ رہیں۔

حضرت ابوبکرؓ نفیع بن الحارث کہتے ہیں کہ عجمۃ الوداع کے موقع پر یوم النحر کی تقریر میں حضورؐ نے فرمایا:

أَلَا فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كَفَّارًا
يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ
(بخاری و مسلم)

خبردار رہو، میرے بعد کافروں کی طرح نہ ہو جانا،
کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔

حضرت انسؓ کی روایت ہے کہ حضورؐ نے ایک دفعہ فرمایا اَنْصُرُوا اَخَاكَ ظَالِمًا اَوْ مَظْلُومًا۔ ”تیرا
بھائی ظالم ہو یا مظلوم، اس کی مدد کر۔“ ایک شخص نے عرض کیا اگر وہ مظلوم ہو تو میں اس کی مدد کروں گا،
مگر وہ ظالم ہو تو میں اس کی مدد کیسے کروں؟ فرمایا تَحْجُزْهُ اَوْ تَمْنَعْهُ مِنَ الظَّالِمِ فَانْ ذَاكَ نَصْرُهُ۔
”اُس کو ظلم سے روک دے اور باز رکھ، کیونکہ یہی اس کی مدد ہے“ (بخاری)

حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کی روایت ہے:

المؤمنون تكافأ دماءهم
وهمد يد على من سواهم

مومنوں کے خون برابر کی قیمت رکھتے ہیں، اور
دوسروں کے مقابلے میں وہ سب ایک ہاتھ کی طرح ہیں۔

(مسند ابوداؤد و طیالسی، حدیث ۲۲۵۹)

حضرت انسؓ بن مالک حضورؐ کا یہ قول نقل کرتے ہیں :

امرت ان اقاتل الناس حتی
یشہدوا ان لا الہ الا اللہ و
ان محمداً رسول اللہ - فاذا
شہدوا واستقبلوا قبلتنا و
اکلوا ذبیحتنا وصلوا صلواتنا
فقد حرمت علینا دماءہم
واموالہم الا بحقہا - لہم ما
للمسلمین وعلیہم ما علیہم
رفائی، کتاب الایمان، مسند احمد، مردیت
انسؓ بن مالک

مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں یہاں
تک کہ وہ اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ کے سوا
کوئی الہ نہیں، اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کا رسول
ہے۔ پھر جب وہ یہ شہادت دے دیں، اور ہمارے
قبیلے کی طرف رخ کریں اور ہمارا ذبیحہ کھائیں اور
ہماری طرح نماز پڑھیں تو ان کے خون اور ان کے
مال ہم پر حرام ہیں سوائے اس کے کہ
کوئی حق اُن پر آتا ہو۔ اُن کے لیے وہی حقوق ہیں جو
مسلمانوں کے لیے ہیں اور ان پر وہی فرائض ہیں جو
مسلمانوں پر ہیں۔

ایک دعوت اور تحریک کی علمبردار امت | مگر یہ امت صرف اس نوعیت کی نہ تھی کہ کچھ لوگ ایمان لا کر بس اپنی جگہ اللہ
اللہ کریں، نیک کام کریں، اور آپس میں ایک دوسرے کے حامی و مددگار اور ہمدر و غمخوار ہوں، بلکہ اس سے
آگے بڑھ کر اس امت کا کام یہ تھا کہ اس کا ہر فرد اسلام کی دعوت کو لوگوں میں پھیلانے، بھلائی کا حکم دینے اور بُرائی
سے روکنے۔ یہ پوری امت تمام قوموں اور قبیلوں میں سے چھانٹ کر اسی لیے نکالی گئی ہے کہ یہ خلق خدا کی اصلاح
کرسے، تمام قوموں سے اس کا تعلق حق اور انصاف کا تعلق ہو اور ناحق اور بے انصافی کا تعلق کسی سے نہ ہو۔
اگر معاملہ صرف پہلی صورت تک محدود ہوتا تو قریش اور مشرکین عرب کسی نہ کسی حد تک اسے برداشت کرنے کے
لیے تیار ہو سکتے تھے۔ مگر یہ دوسری صورت ایسی تھی جس میں وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ امت بڑھنے اور پھیلنے کا
صرف رُخسان ہی نہیں رکھتی بلکہ فرداً فرداً اس کا ہر شخص، اور اجتماعی طور پر یہ پوری جماعت اپنی تحریک کو
پھیلانے میں سرگرم ہے۔ اس سے ان کے اندیشے حد برداشت سے بڑھ گئے کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ روزانہ
ٹوٹ ٹوٹ کر اُن کے آدمی اس نئی جماعت میں شامل ہوتے جا رہے ہیں۔

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا
إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ

اور اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس
کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا

إِنَّمِنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (ختم سمجھو - ۳۳) کہ میں مسلمان ہوں۔

اس سے پہلے کی آیت میں مسلمانوں کو بتایا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی پر ثابت قدم ہو جانا اور اس راستے کو اختیار کر لینے کے بعد پھر اس سے منحرف نہ ہونا بجائے خود وہ بنیادی نیکی ہے جو آدمی کو فرشتوں کا دوست اور جنت کا مستحق بناتی ہے۔ اُس کے بعد اس آیت میں اُن کو بتایا گیا ہے کہ آگے کا درجہ، جس سے زیادہ بلند کوئی درجہ انسان کے لیے نہیں ہے، یہ ہے کہ تم خود نیک عمل کرو، اور دوسروں کو اللہ کی بندگی کی طرف بلاؤ، اور شدید مخالفت کے ماحول میں بھی جہاں اسلام کا اعلان و اظہار کرنا اپنے اوپر مصیبتوں کو دعوت دینا ہے، ڈٹ کر کہو کہ میں مسلمان ہوں۔ اس ارشاد کی پوری اہمیت سمجھنے کے لیے اُس ماحول کو نگاہ میں رکھنا ضروری ہے جس میں یہ بات فرمائی گئی تھی۔ اُس وقت حالت یہ تھی کہ جو شخص بھی مسلمان ہونے کا اظہار کرتا تھا اُسے بیکایک یہ محسوس ہوتا تھا کہ گویا اُس نے درندوں کے جنگل میں قدم رکھ دیا ہے جہاں ہر ایک اُسے پھاڑ کھانے کو دوڑ رہا ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر جس نے اسلام کی تبلیغ کے لیے زبان کھولی اس نے تو گویا درندوں کو پکار دیا کہ آؤ اور مجھے بھجھو ڈالو۔ ان حالات میں فرمایا گیا ہے کہ کسی شخص کا اللہ کو اپنا رب مان کر سیدھی راہ اختیار کر لینا اور اُس سے نہ ہٹنا بلاشبہ اپنی جگہ بڑی اور بنیادی نیکی ہے، لیکن کمال درجے کی نیکی یہ ہے کہ آدمی اٹھ کر کہے کہ میں مسلمان ہوں، اور نتائج سے بے پروا ہو کر اللہ کی بندگی کی طرف خلق خدا کو دعوت دے، اور اپنے اس کام کو کرتے ہوئے اپنا عمل اتنا پاکیزہ رکھے کہ کسی کو اسلام اور اس کے علمبرداروں پر حرف رکھنے کی گنجائش نہ ملے۔

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً

وَسَطًا لِتَكُوْنُوْا شٰهَدًا عَلٰی

النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَیْكُمْ

شٰهِيْدًا (البقرہ - ۱۴۳)

یہ دراصل امت محمدی علیہ وسلم کی امت کا اعلان ہے۔ ”اسی طرح“ کا اشارہ اللہ کی اُس رہنمائی کی طرف بھی ہے جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی قبول کرنے والوں کو سیدھی راہ معلوم ہوئی اور وہ ترقی کرتے کرتے اِس مرتبے پر پہنچے کہ ”امت وسط“ قرار دیے گئے، اور تحویل قبلہ کی طرف بھی جسے نادان محض ایک سمت سے دوسری سمت کی طرف پھرنا سمجھ رہے تھے، حالانکہ دراصل بیت المقدس سے کعبہ کی طرف سمت قبلہ کا پھرنا یہ معنی رکھتا تھا کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو دنیا کی پیشوائی کے منصب سے باضابطہ

معزول کیا اور اُمتِ محمدیہ کو اس پر فائز کر دیا۔

”اُمّتِ وَسَط“ کا لفظ اس قدر وسیع معنویت اپنے اندر رکھتا ہے کہ کسی دوسرے لفظ سے اس کے ترجمے کا حق ادا نہیں کیا جاسکتا۔ اس سے مراد ایک ایسا اعلیٰ اور اشرف گروہ ہے، جو عدل و انصاف اور تَوَسُّط کی روش پر قائم ہو، جو دنیا کی قوموں کے درمیان صدر کی حیثیت رکھتا ہو، جس کا تعلق سب کے ساتھ یکساں حق اور راستی کا تعلق ہو اور ناحق، ناروا تعلق کسی سے نہ ہو۔

پھر یہ جو فرمایا کہ تمہیں ”اُمّتِ وَسَط“ اس لیے بنایا گیا ہے کہ ”تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ“ تو اس سے مراد یہ ہے کہ آخرت میں جب پوری نوع انسانی کا اکٹھا حساب لیا جائے گا، اس وقت رسول، اللہ تعالیٰ کے ذمہ دار نمائندے کی حیثیت سے تم پر گواہی دے گا کہ فکرِ صحیح اور عملِ صالح اور نظامِ عدل کی جو تعلیم اللہ نے اسے دی تھی، وہ اس نے تم کو بے کم و کاست پوری کی پوری پہنچا دی اور عملِ اس کے مطابق کام کر کے دکھا دیا۔ اس کے بعد رسول کے قائم مقام ہونے کی حیثیت سے تم کو عام انسانوں پر گواہ کی حیثیت سے اُٹھنا ہوگا اور یہ شہادت دینی ہوگی کہ رسول نے جو کچھ تمہیں پہنچایا تھا وہ تم نے انہیں پہنچانے میں، اور جو کچھ رسول نے تمہیں دکھایا تھا وہ تم نے انہیں دکھانے میں اپنی حد تک کوئی کوتاہی نہیں کی۔

اس طرح کسی شخص یا گروہ کا اس دنیا میں خدا کی طرف سے گواہی کے منصب پر مامور ہونا ہی درحقیقت اس کا امامت اور پیشوائی کے مقام پر سرفراز کیا جانا ہے۔ اس میں جہاں فضیلت اور سرفرازی ہے وہیں ذمہ داری کا بہت بڑا بار بھی ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اُمت کے لیے خدا ترسی، راست روی، عدالت اور حق پرستی کی زندہ شہادت بنے، اُسی طرح اس اُمت کو بھی تمام دنیا کے لیے زندہ شہادت بننا چاہیے، حتیٰ کہ اس کے قول اور عمل اور بتاؤ ہر چیز کو دیکھ کر دنیا کو معلوم ہو کہ خدا ترسی اس کا نام ہے، راست روی یہ ہے، عدالت اس کو کہتے ہیں اور حق پرستی ایسی ہوتی ہے۔

تم دنیا میں وہ بہترین اُمت ہو جسے انسانوں

کُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ

کی ہدایت و اصلاح کے لیے، میدان میں لایا گیا ہے۔

لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ

تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ

وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ

بِاللّٰهِ (آل عمران - ۱۱۰) پر ایمان رکھتے ہو۔

اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین کو بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی امامت و رہنمائی کے جس منصب سے بنی اسرائیل اپنی نااہلی کے باعث معزول کیے جا چکے ہیں اس پر اب تم مامور کیے گئے ہو۔ اس لیے کہ اخلاق و اعمال کے لحاظ سے اب تم دنیا میں سب سے بہتر انسانی گروہ بن گئے ہو اور تم میں وہ صفات پیدا ہو گئی ہیں جو امامتِ عادلہ کے لیے ضروری ہیں، یعنی نیکی کو قائم کرنے اور بدی کو مٹانے کا جذبہ و عمل اور اللہ وحدہ لا شریک کو اعتقاداً و عملاً اپنالالہ اور رب تسلیم کرنا۔ لہذا اب امامتِ عالم کا یہ کام تمہارے سپرد کیا گیا ہے۔

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ	مومن مرد اور مومن عورتیں، سب ایک
أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ	دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ	اور بُرائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَ	ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے
يُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ط	رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔

(النوبہ - ۷۱)

یعنی مومن مرد و زن ایک ایسا گروہ بن گئے ہیں جس کے افراد میں یہ خصوصیت مشترک ہے کہ نیکی سے وہ اتنی دلچسپی رکھتے ہیں کہ دنیا کو اس کا حکم دیتے ہیں، بدی سے وہ اتنی نفرت کرتے ہیں کہ دنیا کو اس سے روکتے ہیں۔ خدا کی یاد ان کے لیے غذا کی طرح زندگی کی ناگزیر ضروریات میں شامل ہے، راہِ خدا میں مال خرچ کرنے کے لیے ان کے دل اور ہاتھ کھٹے ہوئے ہیں، اور خدا اور رسول کی اطاعت ان کی زندگی کا وتیرہ ہے۔ اس مشترک اخلاقی مزاج اور طرزِ زندگی نے انہیں آپس میں ایک دوسرے سے جوڑ دیا ہے۔

خدا کا ربی کا جذبہ | اس امت کے لوگوں میں یہ جذبہ بھی پیدا کیا گیا کہ وہ اپنے دین کو ہر چیز پر مقدم رکھیں، ہر چیز کو اس پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، مگر کسی چیز پر اُسے قربان کرنے کے لیے تیار نہ ہوں۔ اگر اپنے وطن، خاندان، گھر بار میں رہتے ہوئے خدا کی بندگی کرنا ممکن ہو تو ٹھیک، لیکن اگر یہ ممکن نہ ہو تو ایمان کا امتحان اسی چیز میں ہے کہ آیا وہ گھر بار، بال بچوں، خاندان اور وطن کی محبت میں خدا کی بندگی کو چھوڑتے ہیں یا خدا کی بندگی کے لیے ان سب کو چھوڑ کر ہجرت اور جلا وطنی کے خطرات مول لیتے ہیں؟

جو لوگ ظلم سہنے کے بعد اللہ کی
خاطر ہجرت کر گئے ہیں ان کو ہم دنیا
ہی میں اچھا ٹھکانا دیں گے اور آخرت
کا اجر تو بہت بڑا ہے۔

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ
بَعْدِ مَا نَبَّأُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ
فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَا جُرْ
الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا
يَعْلَمُونَ۔ (النحل - ۴۱)

اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین
وسیع ہے، پس تم میری ہی بندگی بجا لاؤ۔ ہر شے کو موت
کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب ہماری طرف ہی پلٹا کر لائے
جاؤ گے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل
کیے ہیں ان کو ہم جنت کی بلند و بالا عمارتوں میں رکھیں گے
جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے
کیا ہی عمدہ اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے —
اُن لوگوں کے لیے جنہوں نے صبر کیا ہے اور جو اپنے
رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں جاناں میں جو
اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے۔ اللہ ان کو رزق دیتا ہے
اور تمہارا رازق بھی وہی ہے۔ وہ سب کچھ سناتا اور
جانتا ہے۔

يُجَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ
أَرْضِيَّ وَاسِعَةٌ فَإِيَّاي فَاعْبُدُونِ۔
كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ثُمَّ لِنُنَازِلَنَّهُمْ
نُزُجَعُونَ۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ
عُرْفًا نَّجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا، نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ
الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ
يَتَوَكَّلُونَ۔ وَكَانَ مِنْ ذَاتِهِ
لَا تَحْمِلُ سَوْرَتَهَا۔ اللَّهُ يَرْزُقُهَا
وَأَيَّامُ كَعْدٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔
(العنکبوت ۵۶ تا ۶۰)

سورہ عنکبوت کی ان آیات کا ایک ایک لفظ غور طلب ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیا جذبہ تھا
جو اس وقت امت مسلمہ میں پھونکا گیا تھا۔

پہلی آیت میں اشارہ ہے ہجرت کی طرف۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کئے میں خدا کی بندگی کرنی مشکل ہو رہی ہے
تو ملک چھوڑ کر نکل جاؤ۔ خدا کی زمین تنگ نہیں ہے۔ جہاں بھی تم خدا کے بندے بن کر رہ سکتے ہو وہاں
چلے جاؤ۔ تم کو قوم و وطن کی نہیں بلکہ اپنے خدا کی بندگی کرنی چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اصل چیز قوم و وطن
اور ملک نہیں ہے بلکہ اللہ کی بندگی ہے۔ اگر کسی قوم و وطن اور ملک کی محبت کے تقاضے اللہ کی بندگی

کے تقاضوں سے ٹکرا جائیں تو وہی وقت مومن کے ایمان کی آزمائش کا ہوتا ہے۔ جو سچا مومن ہے وہ اللہ کی بندگی کرے گا اور قوم، وطن اور ملک کو لات مار دے گا۔ جو جھوٹا مدعی ایمان ہے وہ ایمان کو چھوڑ دے گا اور اپنی قوم اور اپنے ملک و وطن سے چمٹا رہے گا۔ یہ آیت اس باب میں بالکل صریح ہے کہ ایک سچا خدا پرست انسان محبت قوم و وطن تو ہو سکتا ہے مگر قوم پرست اور وطن پرست نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے خدا کی بندگی ہر چیز سے عزیز تر ہے جس پر دنیا کی ہر چیز کو وہ قربان کر دے گا مگر اسے دنیا کی کسی چیز پر بھی قربان نہ کرے گا۔

دوسری آیت کا مطلب یہ ہے کہ جان کی فکر نہ کر دے۔ یہ تو کبھی نہ کبھی جانی ہی ہے۔ ہمیشہ رہنے کے لیے تو کوئی بھی دنیا میں نہیں آیا ہے۔ لہذا تمہارے لیے فکر کے لائق مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس دنیا میں جان کیسے بچاٹی جائے، بلکہ اصل لائق فکر مسئلہ یہ ہے کہ ایمان کیسے بچایا جائے اور خدا پرستی کے تقاضے کس طرح پورے کیے جائیں۔ آخر کار تمہیں پلٹ کر ہماری طرف ہی آنا ہے۔ اگر دنیا میں جان بچانے کے لیے ایمان کھو کر آئے تو اس کا نتیجہ کچھ اور ہوگا اور ایمان بچانے کے لیے جان کھو آئے تو اس کا انجام کچھ دوسرا ہوگا۔ پس فکر جو کچھ بھی کر نی ہے اس بات کی کرو کہ ہماری طرف جب پلٹو گے تو کیا لے کر پلٹو گے؟ جان پر قربان کیا ہوا ایمان؟ یا ایمان پر قربان کی ہوئی جان؟

تیسری آیت میں بتایا گیا کہ اگر ایمان اور نیکی کے راستے پر چل کر بالفرض تم دنیا کی ساری نعمتوں سے محروم بھی رہ گئے اور دنیوی نقطہ نظر سے سراسر ناکام ہی مرے تو یقین رکھو کہ اس کی تلافی بہر حال ہوگی اور زری تلافی ہی نہ ہوگی بلکہ بہترین اجر بھی نصیب ہوگا۔

چوتھی آیت میں فرمایا گیا کہ آخرت کا یہ بہترین اجر ان لوگوں کے لیے ہے جو ہر طرح کی مشکلات اور مصائب اور نقصانات اور اذیتوں کے مقابلے میں ایمان پر قائم رہے۔ جنہوں نے ایمان لانے کے خطرات کو اپنی جان پر جھیلنا اور منہ نہیں موڑا۔ ترک ایمان کے فائدوں اور منفعتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ان کی طرف ذرہ برابر التفات نہ کیا۔ کفار و فاسق کو اپنے سامنے پھلتے پھولتے دیکھا اور ان کی دولت و شمت پر ایک نگاہ غلط انداز بھی نہ ڈالی۔ جنہوں نے بھروسہ اپنی جائیدادوں اور اپنے کاروبار اور اپنے کنبے قبیلے پر نہیں بلکہ اپنے رب پر کیا۔ جو اسباب دنیوی سے قطع نظر کر کے محض اپنے رب کے بھروسے پر ایمان کی خاطر ہر خطرہ سہنے اور ہر طاقت سے ٹکرا جانے کے لیے تیار ہو گئے اور وقت آیا تو گھر بار چھوڑ کر نکل کھڑے

ہوئے جنہوں نے اپنے رب پر اعتماد کیا کہ ایمان اور نیکی پر قائم رہنے کا اجر اس کے ہاں کبھی ضائع نہ ہوگا اور یقین رکھا کہ وہ اپنے مومن و صالح بندوں کی اس دنیا میں بھی دستیگری فرمائے گا اور آخرت میں بھی ان کے عمل کا بہترین بدلہ دے گا۔

آخری آیت میں فرمایا ہجرت کرتے ہوئے نہیں فکرِ جان کی طرح فکرِ روزگار سے بھی پریشان نہ ہونا چاہیے۔ آخر یہ بے شمار چہند و پرند اور آبی حیوانات جو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوا اور خشکی اور پانی میں بھیر رہے ہیں، ان میں سے کون اپنا رزق اٹھائے پھرتا ہے؟ اللہ ہی تو ان سب کو پال رہا ہے۔ جہاں جاتے ہیں اللہ کے فضل سے ان کو کسی نہ کسی طرح رزق مل ہی جاتا ہے۔ لہذا تم یہ سوچ سوچ کر ہمت نہ مارو کہ اگر ایمان کی خاطر گھر بار چھوڑ کر نکل گئے تو کھائیں گے کہاں سے۔ اللہ جہاں سے اپنی بے شمار مخلوق کو رزق دے رہا ہے، تمہیں بھی دے گا۔

(باقی)