

مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب، از : ڈاکٹر اسرار احمد

درس ۱۶

جہاد فی سبیل اللہ کی غایت اولیٰ شہادت علی الناس

سورۃ الحج کے آخری رکوع کی روشنی میں

(۲)

مطالبات دین کا خلاصہ

أَحْمَدُهُ وَأُصَلِّيَ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

سورۃ الحج کے آخری رکوع کا جزو ثانی جو دعوتِ عمل پر مشتمل ہے، یا جس میں یوں کہنا چاہئے کہ ایمان کے عملی تقاضیات کا بیان ہوا ہے کہ ایک بندہ مؤمن سے اس کا دین کیا تقاضا کرتا ہے، دو آیات پر مشتمل ہے :

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا وَاسْجُدُوا وَعَبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا
الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ
اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۚ
هُوَ سَمَّكُمُ الْمُسْلِمِينَ ۚ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا
عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا
الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ۝ ﴾

”اے ایمان والو! رکوع کرو اور سجدہ کرو اور بندگی کرو اپنے رب کی اور بھلے کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور جہاد کرو اللہ کے لئے جیسا کہ اس کے لئے جہاد کا حق ہے۔ اُس نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہارے لئے دین میں کوئی عنگلی نہیں رکھی۔ قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کے طریقے پر۔ اس نے تمہارا نام رکھا مسلمان، پہلے بھی اور اس میں بھی، تاکہ ہو جائیں رسول (ﷺ) گواہ تم پر اور ہو جاؤ تم گواہ پوری نوعِ انسانی پر۔ پس قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ اور اللہ سے چٹ جاؤ۔ وہی ہے تمہارا پشت پناہ۔ تو کیا ہی اچھا ہے پشت پناہ اور کیا ہی عمدہ ہے مددگار!“

یہ دو آیات ہیں جن میں ایمان کے مقصیات کو نہایت جامعیت کے ساتھ سمودیا گیا ہے۔ پہلی آیت نسبتاً چھوٹی ہے، دوسری طویل، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ قرآن مجید کی طویل ترین آیات میں سے ہے تو غلامِ غلط ہو گا۔ ان آیات میں، جیسا کہ آپ نے نوٹ کیا ہو گا، پے بہ پے فعل امر وارد ہوئے ہیں کہ یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو۔ حکمت قرآنی کا یہ اصول پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اسلام کی دعوت کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے، ایک ہے دعوتِ ایمان جو غام ہے پوری نوعِ انسانی کیلئے، ہر فرد نوعِ بشر کیلئے، اور دوسری ہے دعوتِ عمل۔ ظاہرات ہے کہ اس کے مخاطب صرف وہی ہو سکتے ہیں کہ جو ایمان کا اقرار کر چکے ہوں، جو دعویٰ کرتے ہوں اللہ کو ماننے کا، آخرت کو ماننے کا اور نبوت و رسالت کو ماننے کا۔ ایسے ہی لوگوں سے یہ مطالبہ کیا جائے گا کہ اب ایمان کے ان عملی تقاضوں کو پورا کرو! اس ضمن میں یہاں جو چند الفاظ وارد ہوئے ہیں اگر نگاہ کو صرف ان کے ظاہر تک محدود نہ رکھا جائے، بلکہ کسی قدر گہرائی میں اتر کر غور کیا جائے، تو مطالباتِ دین اور دین کے عملی تقاضوں کے ضمن میں ایک بڑا عمدہ نقشہ سامنے آتا ہے جسے اگر ایک سیڑھی سے مشابہ قرار دیا جائے تو غلط نہ ہو گا۔ جیسے ایک منبر کے قدم (Steps) ہوتے ہیں جن پر قدم رکھ کر انسان درجہ بدرجہ اوپر چڑھتا ہے، اسی طرح مقصیاتِ دین یا دین کے عملی مطالبات کا تدریجاً اور سلسلہ وار بیان ان دو آیتوں میں آیا ہے۔

پہلی سیڑھی: ارکانِ اسلام

فرمایا: ﴿اِنَّ كَفَرًا وَّاسْتِغْنٰی﴾ ”رکوع کرو اور سجدہ کرو!“ قرآن مجید میں اکثر و

بیشتر آپ دیکھیں گے کہ نماز کے مختلف ارکان کا ذکر ہوتا ہے، لیکن ان سے نماز مراد لی جاتی ہے۔ جیسے سورۃ الزمل میں فرمایا گیا: ﴿فَمِ الْيَلِّ الْأَقْلِيلُ﴾ ”کھڑے رہا کرو رات کو سوائے اس کے کچھ حصے کے۔“ اب ظاہر بات ہے کہ کھڑے ہونے سے یہاں نماز میں کھڑے ہونا مراد ہے۔ اسی طرح سورۃ الدھر کی آیت ہے: ﴿وَمِنَ الْيَلِّ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا﴾ ”اور رات کے ایک حصے میں اللہ کے سامنے سربسجود رہا کرو اور تسبیح کیا کرو!“ یہاں تسبیح اور سجدہ سے مراد درحقیقت نماز ہی ہے۔ چنانچہ سورۃ الحج کی اس زیر نظر آیہ مبارکہ میں بھی رکوع اور سجود سے مراد نماز ہے۔ اور نماز درحقیقت ارکان اسلام میں رکن رکین ہے۔ یہ صحیح ہے کہ ارکان اسلام میں سے پہلا رکن کلمہ شہادت ہے، لیکن وہ آپ سے آپ یہاں گویا understood ہے، اس لئے کہ جب اللہ تعالیٰ ارکان اسلام میں سے پہلے رکن رکین کے الفاظ سے تو سیدھی سی بات ہے کہ وہی لوگ یہاں مخاطب ہیں جو کلمہ شہادت ادا کر چکے ہیں۔ اس کے بعد ارکان اسلام میں سے اہم ترین رکن بلاشبہ نماز ہے۔ جیسا کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا:

﴿يَتَنَزَّلُ الْمَلَكُ عَلَى رَأْسِ كُلِّ نَبِيٍّ مُّسَلِّمًا يُخْبِرُهُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ وَلَئِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ۚ إِنَّ رَبَّكَ تَزَكَّىٰ عَنْ مَا يُشْرِكُونَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ تَزَكَّىٰ عَنْ مَا يُشْرِكُونَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ تَزَكَّىٰ عَنْ مَا يُشْرِكُونَ ۚ﴾ (صحیح مسلم)

”کفر و شرک اور بندے کے درمیان نماز کا معاملہ حائل ہے۔“

لہذا اولاً اسی کا حوالہ دیا گیا کہ نماز قائم کرو۔ گویا نماز کی حیثیت تمام ارکان اسلام میں نمائندہ رکن کی ہے اور اس کے ذیل میں زکوٰۃ، روزہ اور حج آپ سے آپ مندرج ہیں، خواہ لفظاً وہ مذکور نہ ہوں۔ یہ حقیقت اگلی آیت کے آخر میں جا کر کھل جائے گی کہ یہاں رکوع و سجود سے مراد صرف نماز نہیں بلکہ تمام ارکان اسلام مراد ہیں۔ بہر حال یہ بات بالکل منطقی ہے اور سمجھ میں آنے والی ہے کہ جو شخص ایمان کا اقرار کرتا ہے اس پر سب سے پہلی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ ارکان اسلام کی پابندی کرے۔ یہ پہلی سیڑھی ہے۔ اس پر قدم جماؤ تب دوسری سیڑھی کی طرف بڑھو!

دوسری سیڑھی: بندگی، رب

وہ دوسری سیڑھی کیا ہے! ﴿وَاعْبُدُوا رَبَّكُمُ﴾ ”اپنے رب کی بندگی کرو!“ یعنی اس کے عبد اور غلام بن کر زندگی بسر کرو! اس (تعالیٰ) کو اپنا آقا سمجھو اور اپنے آپ کو اس کا مملوک جانو! اپنے کل وجود کا مالک اسی کو سمجھو اور اپنی پسند و ناپسند، اپنی چاہت

اپنی مرضی 'ان سب سے اس کی اطاعت کے حق میں دستبردار ہو جاؤ! یہ اطاعت تمہاری پوری زندگی پر حاوی ہونی چاہئے' بغیر اس سے کہ اس کے کسی جزو کو اس سے مستثنیٰ کیا گیا ہو! اسی کی مرضی کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالو! اور یہ پورا طرز عمل اختیار کرو اللہ کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر! اس منتخب نصاب میں اس سے پہلے ایک سے زائد مقامات پر عبادت کی حقیقت کی طرف توجہ دلائی جا چکی ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج جنہیں ہم عبادات کہتے ہیں، سب اصلاً اسی ہمہ گیر عبادت کے لئے مطلوب ہیں۔ یہ اس عبادت عظیم کی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لئے فرض کئے گئے ہیں۔ نسیان اور غفلت کا علاج نماز سے کیا گیا۔ اپنے نفس کے تقاضوں کو کنٹرول میں رکھنے کے لئے روزہ عطا کیا گیا۔ مال کی محبت کی گرفت دل سے کم کرنے کے لئے زکوٰۃ فرض کی گئی۔ اور ان تمام مقاصد کو پورا کرنے والی ایک جامع اور عظیم عبادت حج کی شکل میں تجویز کی گئی۔ لیکن غور کیجئے کہ ان سب کا مقصد یہی تو ہے کہ بندگی رب کا تقاضا پورا کرنے میں جو رکاوٹیں اور موانع ہیں انسان کے اندر ان سے عمدہ برآہونے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ لہذا ارکان اسلام کی پہلی سیڑھی کے بعد "عبادت رب" کی یہ دوسری سیڑھی منطقی طور پر بہت مربوط ہے :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انْكَفُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ﴾

تیسری سیڑھی : افعال خیر، خدمت خلق

لیکن اسی پر بس نہیں، ابھی اس سے آگے ایک تقاضا اور بھی ہے : ﴿وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ﴾ نیک کام کرو، بھلے کام کرو، خلق خدا کی خدمت پر کمر بستہ ہو جاؤ۔ ((خَيْرُ النَّاسِ مَنْ يَنْفَعُ النَّاسَ))۔ اے یوں سمجھئے کہ اللہ کی عبادت کا تقاضا تو اس کے احکام پر عمل پیرا ہونے سے پورا ہو جائے گا، لیکن اس سے آگے بھی انسان کے لئے نیکی کا، خیر کا، بھلائی کا ایک وسیع و عریض میدان ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا سورۃ البقرہ میں : ﴿وَلِكُلِّ وُجْهَةً هُوَ مُوَلِّئُهَا فَاسْتَغْنُوا الْخَيْرَاتِ﴾ کہ ہر کسی نے اپنا کوئی نہ کوئی ہدف بنایا ہوا ہے جس کی طرف اس کا رخ ہے، پس اے اہل ایمان! تم نیکیوں میں، بھلائیوں میں، حسنات میں، خیرات میں، صدقات میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ تو جہاں تک

عبادت کا تقاضا ہے وہ تو احکامِ خداوندی پر عمل کرنے سے پورا ہو گیا، لیکن اب آگے بڑھو، یہ خدمتِ خلق کا میدان کھلا ہوا ہے۔ یہ ہے مفہوم ”وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ“ کا۔

البتہ یہاں ایک وضاحت ضروری ہے۔ خدمتِ خلق کا ابتدائی درجہ یقیناً وہی ہے جس سے سب واقف ہیں، یعنی بھوکے کو کھانا کھانا، کسی کے پاس تن ڈھانپنے کو اگر کچھ نہیں ہے تو اس کا تن ڈھانپ دینا، کسی بیمار کے علاج معالجے اور دوا دارو کا اہتمام کر دینا، کسی کی عیادت یا مزاج پُرسی کر دینا وغیرہ۔ حضور اکرم ﷺ نے تو اس کو یہاں تک وسعت دی ہے کہ فرمایا: ((تَبَشُّمُكَ لِي وَجْهِي أَحَبُّكَ صَدَقَةً)) ”اپنے کسی ملاقاتی سے کشادہ روئی اور متبسم چہرے کے ساتھ ملاقات کر لینا بھی صدقہ ہے۔“ یہ بھی خیر اور نیکی کا کام ہے اور اگر تو اس کو بڑھاتا ہے تو اس کو بڑھاتا ہے، خواہ مخواہ کیوں آیا، بلکہ وہ محسوس کرے کہ تمہیں اس سے مل کر ایک فرحت ہوئی ہے، تاکہ اس کی طبیعت میں بھی ایک انبساط پیدا ہو۔ تو یقیناً خیر، بھلائی، نیکی اور خدمتِ خلق کا بنیادی تصور یہی ہے، لیکن اس سے ایک بلند تر سطح بھی ہے۔

خدمتِ خلق کی بلند ترین سطح

وہ بلند تر سطح یہ ہے کہ وہ لوگ جن کی زندگی غلط رخ پر پڑ گئی ہے اور وہ لوگ کہ جو اپنی غفلت اور نادانی کے باعث ہلاکت اور بربادی کی طرف بگٹ دوڑے جا رہے ہیں، ان کی عاقبت سنوارنے کی فکر کرتا۔ جیسے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال ایسے ہے جیسے کہ آگ کا ایک بہت بڑا لاؤ ہے، تم اس میں گر پڑنا چاہتے ہو اور میں تمہارے کپڑے پکڑ پکڑ کر تمہیں گھسیٹ کر اس ہلاکت خیز انجام سے بچانا چاہ رہا ہوں۔ چنانچہ خلقِ خدا کو خدا کی بندگی کی دعوت دینا اور بھولے اور بھٹکے ہوؤں کو صراطِ مستقیم اور سواء السبیل پر لے آنے کی کوشش کرنا درحقیقت خدمتِ خلق کی بلند ترین سطح ہے۔ موٹی سی بات ہے، ہم خود سوچ سکتے ہیں، ایک انسان کے پیٹ میں لگی ہوئی بھوک کی آگ کو اگر آپ نے بجھا بھی دیا تو کیا حاصل اگر وہ سمو چا آگ کا نوالہ بننے والا ہے! آپ کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اس کا دار و مدار دراصل اس بات پر ہے کہ آیا آخرت پر یقین

ہے یا نہیں؟ اگر یقین ہے تو جیسا کہ ہم سورۃ التحریم میں پڑھ آئے ہیں کہ کسی شخص کو اگر آخرت کا یقین ہے تو وہ اپنی اولاد اور اپنے اہل و عیال کے بارے میں سب سے بڑھ کر جس چیز کے لئے کوشاں ہو گا وہ ان کی آخرت کی بھلائی ہوگی۔ اگر آخرت نگاہوں کے سامنے ہے ہی نہیں تو ظاہرات ہے کہ اپنے اہل و عیال کی صرف دنیوی منفعت ہی پیش نظر رہے گی۔ یہی معاملہ یہاں بھی ہے۔ ایک ایسے شخص کے نزدیک جس کی باطنی آنکھ کھل چکی ہے اور جسے آخرت کی حقیقت نظر آگئی ہے اصل خدمت خلق کا کام خلق خدا کو راہ ہدایت پر لانا ہو گا کہ جس سے ان کی ابدی زندگی ہمیشہ کی زندگی سنور جائے۔ اگرچہ ظاہر بات ہے کہ ایسا شخص اس دنیا میں بھی کسی کو تکلیف میں دیکھ کر تڑپ اٹھے گا۔ آئیہ بریں ہم تفصیل کے ساتھ یہ پڑھ چکے ہیں : ﴿وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ﴾ اسی حقیقت کو حضور ﷺ نے یوں تعبیر فرمایا تھا : ((مَنْ يَخْزِمُ الرِّفْقَ فَقَدْ خَرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ)) کہ جو شخص دل کی نرمی سے 'دردمندی سے محروم ہے وہ گویا کل کے کل خیر سے محروم ہو گیا۔ تو خدمت خلق کے اس درجے کی اپنی جگہ اہمیت ہے۔

ہمیں رسول اللہ ﷺ کی سیرت مطہرہ میں خدمت خلق کے یہ دونوں پہلو تمام و کمال نظر آتے ہیں۔ وحی کے آغاز سے قبل بھی آپ ﷺ انسانیت کاملہ کی معراج پر فائز تھے۔ انسانی ہمدردی کا مادہ آپؐ میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ آپ ﷺ قیموں کی خبر گیری کرنے، یتیموں کی سرپرستی فرمانے، مساکین اور محتاجوں کی امداد کرنے اور مسافروں کی مہمان نوازی فرمانے میں پیش پیش تھے، جس کی سب سے بڑی شہادت آپؐ کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے اس موقع پر دی تھی جب پہلی وحی کے بعد آپؐ پر بر بنائے طبع بشری کچھ گھبراہٹ کی کیفیت طاری تھی۔ لیکن خلعت نبوت سے سرفراز کئے جانے کے بعد جب حقائق منکشف ہوئے، جب آپ ﷺ پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے ﴿وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِیَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ تو اب آپؐ کی پوری زندگی آپؐ کی تمام توانائیاں، آپؐ کا ایک ایک لمحہ بسر ہو رہا ہے خلق خدا کو آخرت کے برے انجام سے بچانے کی کوشش میں۔ یہی خدمت خلق کی معراج ہے۔

یہ اس کی بلند ترین منزل ہے۔

چڑھائی تو بہر طور چڑھنی ہے!

بہر حال پہلی آیت میں یہ تین سیڑھیاں سامنے رکھ دی گئیں کہ اب تمہیں چڑھنا ہو گا۔ ایک عجیب آیت قرآن مجید میں سورۃ المدثر میں وارد ہوئی ہے : ﴿سَازِهُفُّهُ صَعُوْذًا﴾ ”ہم چڑھوائیں گے اُسے بلندی“۔ ولید بن مغیرہ کے ذکر میں یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ آخرت کے عذاب کا نقشہ کھینچا گیا کہ وہاں چڑھایا جائے گا اسے بلندی پر اسے بلندی چڑھوائی جائے گی۔ یہ بلندی انسان کو بہر حال چڑھنی پڑے گی، اس دنیا میں چڑھ لے یا پھر آخرت میں وہ یہ چڑھائی چڑھنے پر مجبور ہو گا۔ اس دنیا میں اہل ایمان کو عمل صالح کی چڑھائی چڑھنی ہو گی۔ اسی طرح دین کے عملی تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے محنت بہت شاق ہے۔ اس سے اوپر پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت کاملہ ہمارے اعتبار سے بہت بھاری، بہت ثقیل، بہت مشکل معلوم ہوتی ہے۔

چو می گویم مسلمانم بلرزم

کہ دامن مشکلات لا اِلٰہَ تَرا!

پھر اس سے اوپر بھی ایک تقاضا ہے دین کا۔ اپنے آپ کو ہمہ تن خلق خدا کی خدمت میں صرف کر دینا، اس کے لئے وقف کر دینا، اور لگا دینا۔ یہ ہے مطالبات دینی کی تیسری منزل۔

فلاح کی اُمید!

ان تین تقاضوں کے بیان کے بعد فرمایا : ﴿لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُوْنَ﴾ ”تاکہ تم فلاح پاؤ“! لَعَلَّ کا اس انداز میں ترجمہ ہم اس لئے کرتے ہیں کہ یہ کلام الہی ہے، ورنہ ”لَعَلَّ“ کا اصل لفظی مفہوم عربی زبان میں ”شاید“ کا ہے۔ گویا لغوی ترجمہ یوں ہو گا ”شاید کہ تم فلاح پاؤ“ لیکن چونکہ شاہانہ کلام میں لفظ ”شاید“ اگر آئے تو وہ ایک حتمی وعدے کی صورت ہوتا ہے، جیسے کوئی بادشاہ وقت اگر اپنے کسی درباری سے یہ کہے کہ تم یہ کام کرو شاید کہ ہم تمہیں فلاں چیز دیں تو دراصل یہ ایک پختہ وعدہ ہے۔ اسلئے سورۃ الحج کی اس

آیت میں ہم ترجمہ یوں کرتے ہیں : ”تاکہ تم فلاح پاؤ“۔ لیکن اس آیت کے حوالے سے بھی کم سے کم اس حقیقت کی طرف رہنمائی ہو جاتی ہے کہ یہ فلاح ایسے ہی حاصل ہو جانے والی چیز نہیں ہے، یہ اتنی بے وقعت شے نہیں ہے کہ بس زبان سے چند کلمات ادا کرنے سے حاصل ہو جائے۔ اگر اسلام اور ایمان کا صرف زبانی اقرار کافی ہو تا تو ان الفاظ مبارکہ کا یہاں لانا کہ ﴿إِذْ كُنُوزًا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ﴾ یہ سب تحصیل حاصل قرار پائے گا۔ پھر یہ سارا کلام ’نعوذ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ‘ ایک مہمل اور عبث کلام قرار پائے گا، اگر کوئی یہ سمجھے کہ فلاح اس کے بغیر بھی حاصل ہوتی ہے۔

یہاں گویا کہ اس آیت مبارکہ کی شکل میں وہ پورا سبق ایک مرتبہ پھر ہمارے سامنے آ گیا جو سورۃ العصر کا حاصل اور ہمارے اس پورے علمی و ذہنی سفر کا نقطہ آغاز ہے : ﴿وَالْعَصْرِ ۝ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ۝﴾ وہاں وہ بات منفی اسلوب میں تھی۔ ”زمانہ گواہ ہے کہ یہی تمام انسان خسارے اور گھائلے میں رہیں گے“ ﴿اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ ۝﴾ ”سوائے ان کے جو ایمان لائیں، نیک عمل کریں، ایک دوسرے کو حق کی تلقین اور وصیت کریں اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں“۔ یہاں دیکھئے وہی بات ایک مثبت اسلوب میں آئی ہے کہ اگر فلاح کے طالب ہو، کامیابی چاہتے ہو، رشد سے ہم کنار ہونا چاہتے ہو، تو تمہیں محنت و مشقت لازماً کرنی ہوگی۔

فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا

مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ!

وہ محنت کیا ہے؟ اس کی وضاحت ہے سورۃ الحج کی اس آیت میں کہ : ﴿إِذْ كُنُوزًا وَاسْجُدُوا﴾ پہلی چیز ہے نماز، اور اس کے ساتھ ہی گویا بقیہ ارکان اسلام زکوٰۃ، روزہ اور حج بھی اس کے تابع ہیں اور ان کا التزام بھی ضروری ہے۔ پھر دوسرا تقاضا بندگی رب کا ہے ﴿وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ﴾ کہ ہر معاملے میں اپنے رب کی اطاعت پر کمر بستہ ہو جاؤ، پوری زندگی کو اس کے حوالے کر دو اور اس سے بھی آگے بڑھ کر ﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ﴾ بھلائی پر، خدمت خلق پر کمر بستہ ہو جاؤ۔ لوگوں کی خیر خواہی، لوگوں کی فلاح، خلق خدا کی

ابدی بہود کے لئے اپنی تو تین، اپنی توانائیاں اور اپنی صلاحیتیں صرف کر دو، اپنے اوقات لگاؤ اور کھپاؤ! یہ ساری محنت کرو تو امید کی جاسکتی ہے کہ ﴿لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ﴾ شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس کے بعد دوسری آیت میں جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے، سورۃ العصر میں بیان کردہ نجات کی چار شرائط میں سے آخری دو یعنی ﴿وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ کے لئے ایک جامع اصطلاح آگئی ”جہاد“۔

جہاد کی اہمیت

اب ذرا جہاد کی اہمیت کے حوالے سے دونوں آیات کا موازنہ کیجئے! پہلی آیت میں چار فعل امر آئے تھے: اِزْكُمُوهُ، وَاسْجُدُوا، وَاعْبُدُوا، اور وَافْعَلُوا، اور اس دوسری آیت میں جو حجم کے اعتبار سے بہت طویل ہے صرف ایک فعل امر آ رہا ہے ﴿وَجَاهِدُوا﴾۔ جہاد کا معنی ہے لڑنا، جہاد کا معاملہ خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ پوری آیت جہاد اور اس کی غرض و غایت ہی کے بیان پر مشتمل ہے۔

فرمایا ”جہاد کرو اللہ کے لئے“ ”فی اللہ“ دراصل فی سبیل اللہ کا مخفف ہے۔ مراد ہے اللہ کی راہ میں ”in the cause of Allah“ یا یوں کہئے: ”for the cause of Allah“ اس کے لئے محنتیں کرو، جدوجہد کرو، کوششیں کرو۔ کشمکش، تصادم اور مجاہدہ اس میدان میں ہونا چاہئے۔ یہ تمہارے ایمان کا چوتھا بنیادی تقاضا ہے۔

”حَقَّ جِهَادِهِ“ کا حقیقی مفہوم

یہاں نوٹ کیجئے کہ اس رکوع کے پہلے جزو میں شرک کی مذمت اور اس کے سبب کے بیان کے ضمن میں الفاظ وارد ہوئے تھے: ﴿مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ وہی اسلوب یہاں ہے: ﴿جَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ﴾ یہ محنت، کوشش، جدوجہد اور تصادم ہو گا اللہ کے لئے، جس پر تم ایمان لائے ہو، جسے تم نے اپنا مطلوب و مقصود اور محبوب حقیقی قرار دیا ہے، اور یہ جہاد اور مجاہدہ، کوشش اور یہ سعی اتنی ہونی چاہئے جتنا اور جیسا کہ اس کا حق ہے۔ غور کرو کہ تم پر کس کا کتنا حق ہے! کیا تم خود اپنے خالق ہو کہ

اپنے نفس کے تقاضوں اور اس کے حقوق ہی کے پورا کرنے میں اپنی تمام توانائیاں اپنی قوتیں اور اپنی صلاحیتیں صرف کر رہے ہو؟ سوچو، کس کے تم پر کتنے حقوق ہیں! والدین کے حقوق ہیں، ادا کرو! لیکن غور کرو کہ والدین کے دل میں محبت و شفقت کے جذبات پیدا کرنے والا کون ہے؟ تم پر کس کا حق کتنا ہے، معین تو کرو۔ اگر کوئی اپنی تمام قوتوں اور صلاحیتوں کو اپنے وطن کے لئے وقف کر چکا ہے تو کیا صرف وطن کے حقوق کی ادائیگی ہی اس کے ذمے تھی؟ یہ درست ہے کہ وطن کا زیر بار احسان ہر شخص ہوتا ہے۔ وہ زمین کہ جس سے اس کے لئے غذا کے خزانے ایلے رہے ہیں یقیناً اس کا ایک احسان اس کی گردن پر ہے۔ لیکن احسانات کو ناپو تو سہی، کس کا کتنا حق ہے! معلوم ہو گا کہ تمام حقوق پر فائق حق اللہ کا ہے۔ انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ تمام حقوق اللہ کے حقوق کے تابع ہو جائیں۔

عاشقِ رسولؐ (رحمۃ اللہ علیہ) نے "شرک فی الحقوق" کی بحث میں کافی تفصیل سے بیان ہو چکی ہے اسے یہاں اپنے ذہن میں تازہ کیجئے کہ انسان پر اولین حق اللہ کا ہے۔ سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں یہ مضمون آیا تھا: ﴿ اِنَّ الشُّكْرَ لِحَقِّ وَلِوَالِدَيْكَ ﴾ "کہ شکر کر میرا اور اپنے والدین کا"۔ اگر یہ فرست مرتب کی جائے کہ انسان پر کس کس کے حقوق ہیں تو سرفرست آئے گا اس کا خالق و مالک، اس کا پروردگار، اس کا پالنے والا۔ جس نے اسے عدم سے وجود بخشا، جو اس کی کل ضروریات فراہم کر رہا ہے، جو اسے درجہ بدرجہ تدریجی مراحل سے گزارتا ہوا ترقی کے مراحل طے کر رہا ہے، وہ ہے کہ جس کے حقوق سب سے فائق ہیں۔

نبی اکرم ﷺ کا یہ فرمان یقیناً صد فی صد درست ہے کہ ((وَ اِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَ اِنَّ لِرَوْحِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَ اِنَّ لِرِوَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا)) "تمہارے نفس کا تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے اور تمہارے ملاقاتی کا بھی تم پر حق ہے"۔ یہ سب حقوق تسلیم، لیکن یہ طے ہے کہ اللہ کا حق سب سے فائق ہے۔ تو اب ذرا سوچو کہ تمہاری توانائیوں کا کتنے فیصد اپنے نفس کیلئے صرف ہو رہا ہے! کتنے فیصد تم اپنی اولاد کیلئے صرف کر رہے ہو، کتنا جزو اپنی توانائیوں کا تم نے اپنی قوم یا وطن کے لئے وقف کیا ہے اور اس کا کتنا حصہ ہے جو تم نے خدا کے لئے وقف کیا ہے؟ ﴿ وَ جَاهِدُوا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ﴾ کہیں کسی

مخفل میں ذرا سا کلمہ خیر کہہ دیتے یا دین کے کسی کام میں کوئی چندہ دے دینے سے یہ سمجھ لیتا کہ اللہ کا حق ادا ہو گیا، انگلی کٹوا کر شہیدوں میں شریک ہونے کی کوشش نہیں تو اور کیا ہے! یہاں اس کا سد باب کیا جا رہا ہے: ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ﴾

ایک اور پہلو سے بھی غور کیجئے کہ واقعتاً انسان کی شخصیت کے دو ہی پہلو ہیں، ایک اس کا علم اور فکر ہے، اس کی نظری اور فکری قوتیں ہیں، اور دوسرا اس کا عمل ہے، بھاگ دوڑ ہے، سعی و جہد ہے، اس کی صلاحیتوں اور توانائیوں کو بروئے کار آنا ہے۔ ان دونوں کا جو نقطہ عروج ہے اس کو اس رکوع کے دو حصوں میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ایک ہے اللہ کی معرفت، اللہ کا اندازہ جیسا کہ اس کا حق ہے: ﴿مَا قَدْ زَوَّالَ اللَّهُ حَقَّ جِهَادِهِ﴾ اور دوسرا ہے اللہ کی محنت، بھاگ دوڑ اور سعی و جہد۔ ﴿إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ کہ انسان کا جینا اور مرنا، جاگنا اور سونا، بیٹھنا اور اٹھنا، یہ سب در حقیقت اللہ ہی کے لئے ہو جائے۔ اسی کے لئے جہد و جہد، اسی کے لئے کوشش، اسی کے لئے بھاگ دوڑ، گویا اسی میں انسان ہمہ تن اپنے آپ کو جھونک دے، یہ ہے جہاد وافی اللہ حَقَّ جِهَادِهِ

فریضہ رسالت کی ادائیگی اب امت کے ذمے ہے!

اگلا لفظ بہت ہی معنی خیز اور قابل توجہ ہے: ﴿هُوَ اجْتَبَاكُمْ﴾ کہ اے مسلمانو! اے ایمان کے دعوے دارو! اور اے ہمارے رسول محمد ﷺ کے امتی ہونے کے دعوے دارو! تم اپنا مقام اور مرتبہ پہچانو، تم اسی طرح چن لئے گئے ہو جس طرح رسولؐ چنے ہوئے ہیں۔ لفظ ”اصطفیٰ“ اور ”اجتنبی“ عربی زبان کے دو بڑے قریب المفہوم الفاظ ہیں۔ اگرچہ ان میں وہ ایک باریک سا فرق بھی ہے جو انگریزی کے دو الفاظ ”choice“ اور ”selection“ میں ہے۔ ”choice“ میں پسند کرنے والے کی پسند کو زیادہ دخل ہوتا ہے، جبکہ ”selection“ فی الاصل کسی مقصد کے لئے ہوتی ہے۔ کسی معینہ ہدف کے لئے کسی موزوں ترین شخصیت یا جماعت کا انتخاب ”selection“ کہلائے گا۔ ”اصطفاء“ میں choice کا معاملہ ہوتا ہے اور اجتناء میں selection کا۔ لیکن اپنے

مفہوم کے اعتبار سے یہ دونوں الفاظ بہر حال بہت قریب المعنی ہیں۔ چنانچہ محمد رسول اللہ ﷺ کے لئے یہ دونوں ہی الفاظ مستعمل ہیں۔ محمد مصطفیٰ اور احمد مجتبیٰ ﷺ۔ چنانچہ وہی لفظ جو رسولوں کے لئے مستعمل ہے یہاں امت کے لئے آیا ہے ”هُوَ اجْتَبَاكُمْ“ تمہیں چن لیا گیا ہے، تمہیں پسند کر لیا گیا ہے، ایک مقصد عظیم کے لئے تمہارا انتخاب ہو گیا ہے۔ یہ مقصد عظیم کیا ہے؟ ذہن میں رکھئے کہ اس رکوع کے نصف اول میں نبوت و رسالت کے جس سلسلۃ الذہب کا بیان آیا تھا، اس سنہری زنجیر میں گویا ایک کڑی کا اضافہ ہوا ہے ختم نبوت کے باعث۔ اب نہ کوئی نبی آنے والا ہے اور نہ ہی کوئی اور رسول مبعوث ہو گا۔ چنانچہ خلق خدا پر اللہ کی طرف سے اتمام حجت کا فریضہ اب اس امت کے سپرد کیا گیا ہے جو اپنے آپ کو منسوب کرتی ہے اللہ کے رسول ﷺ کی طرف۔ گویا کہ وہ ہدایت جس کی تلقین اولاً جبریل نے کی تھی اللہ سے، اور پہنچا دیا تھا جسے محمد رسول اللہ ﷺ تک، اور پھر جسے پہنچایا محمد رسول اللہ ﷺ نے امت تک، اب اس امت محمدؐ کا فریضہ منضبط ہے کہ وہ اسے پہنچائے پوری نوع انسانی تک۔ گویا یہ امت اس سلسلۃ الذہب کی ایک کڑی (Link) کی حیثیت سے مستقل اس کے ساتھ جوڑ دی گئی، ٹانگ دی گئی۔ اس حقیقت کی طرف اشارہ کرنے کے لئے یہاں الفاظ بالکل ہم وزن لائے گئے ہیں۔ وہاں فرمایا تھا ﴿اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ﴾ اللہ چن لیتا ہے، پسند کر لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے ایلچی اور پیغامبر اور انسانوں میں سے بھی۔ اور یہاں فرمایا: ”هُوَ اجْتَبَاكُمْ“ اے مسلمانو! اے ایمان کے دعوے دارو! اب تم چن لئے گئے ہو، تمہارا انتخاب ہو گیا ہے ایک عظیم مقصد کے لئے۔

امت مسلمہ کا یہ ”اجتباء“ یا چناؤ کس مقصد کے لئے ہوا، اس کا جواب آگے آ رہا ہے: ﴿لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شَهِدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ کہ تمہارے اس ”انتخاب“ (selection) کی اصل غرض و غایت یہ ہے کہ رسولؐ گواہ ہو جائیں تم پر اور تم گواہ ہو جاؤ پوری نوع انسانی پر — یہ مقصد عظیم ہے جس کے لئے تمہارا انتخاب ہوا ہے۔

اسلام دین فطرت ہے

لیکن آیت کے اس کلوے سے پہلے ایک ضمنی بات درمیان میں آئی ہے۔ یوں سمجھئے کہ ایک ”subordinate clause“ جملے کے بیچ میں شامل کر دی گئی ہے۔ چنانچہ جس اُمت پر یہ بھاری ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے اس کی ہمت بندھانے کے لئے کچھ ترغیب و تشویق کے انداز میں فرمایا گیا : ﴿وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ کہ اس دین کے معاملے میں اللہ نے تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ ان الفاظ مبارکہ کا ایک عمومی مفہوم تو یہ ہے کہ یہ دین، دین فطرت ہے۔ خلاف فطرت کوئی حدود اور قیود یہاں عائد نہیں کی گئیں۔ فطری تقاضوں کے اوپر کوئی غیر فطری بندش اور پابندی یہاں نہیں لگائی گئی۔ اس کی تعلیمات فطرت انسانی کے لئے معروف اور جانی پہچانی ہیں۔ ان سے انسان طبعاً ہی متعلق ہے۔ یہاں آسان دین ہے۔ اس میں کوئی تنگی نہیں، کوئی سختی نہیں، اس میں رہبانیت کی پابندیاں نہیں، اس میں نفس کو پھیل دینے والی ریاضتیں نہیں، اس میں رسومات کا کوئی لمبا چوڑا طومار نہیں۔ بہت سادہ دین فطرت ہے۔

بنو اسماعیل کے لئے اضافی سہولت

آیت کا یہ مفہوم اُمت مسلمہ کے تمام افراد سے متعلق ہے، خواہ دنیا کے کسی بھی خطے سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن بالخصوص وہ لوگ جو قرآن کے اولین مخاطب تھے، جن سے اس اُمت محمدؐ کا بنیو کلیس تیار ہوا، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور اس ناطے ان کا رشتہ جڑ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، ان کیلئے اس پہلو سے بھی اس دین میں کوئی تنگی نہیں ہے کہ یہ تو ان کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ یہ بیت اللہ جس سے محبت و عقیدت انہیں ورثہ بھی ملی تھی انہی کا بنایا ہوا گھر ہے جس کے گرد طواف کا سلسلہ ان کے ہاں دورِ جاہلیت میں بھی جاری رہا، قربانی کا سلسلہ جاری رہا، منیٰ اور عرفات کا قیام جاری رہا، یہ سب چیزیں تو تمہاری نسلی اور قومی روایات کا جزو بن چکی ہیں۔ اس پہلو سے تمہارے لئے تو کوئی تنگی نہیں، اس دین کے اور تمہارے درمیان اجنبیت کا کوئی پردہ حائل نہیں۔ ہاں، جو غلط باتیں تم نے اس میں شامل کر دی تھیں ان کو

بنادیا گیا ہے۔ اسی طرح تمہارے جو اپنے رواج اور معاشرتی طور طریقے تھے بنیادی طور پر انہی کی اساس پر شریعت محمدیؐ کا تانا بانا تیار ہوا ہے۔ ان میں جو چیزیں غلط تھیں انہیں کاٹ پھینکا گیا اور جو صحیح تھیں انہیں برقرار رکھا گیا۔ لہذا یہاں خطاب کے اعتبار سے جو لوگ نبی اکرمؐ اور قرآن حکیم کے اولین مخاطب تھے ان کے حوالے سے کہا گیا : ﴿وَمِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ﴾ ”یہ تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے“۔ تمہارے لئے اس کے قبول کرنے میں یا اس کے علبردار اور پرچارک بننے میں کہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی اجنبیت کا پردہ حائل نہیں۔

آگے ارشاد ہوتا ہے : ﴿هُوَ سَمَّكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا﴾ ”اس نے تمہارے نام مسلمان رکھے ہیں اس میں بھی“۔ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس امت کے لئے لفظ مسلمان تجویز کیا تھا۔ خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھاتے ہوئے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کی زبان پر یہ دعا جاری رہی : ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ﴾ ”اے ہمارے رب! ہم دونوں کو اپنا فرماں بردار (مسلمان) بنائے رکھ اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت مسلمہ برپا کیجیو!“ تو تمہارا یہ نام تمہارے جد امجد نے رکھا ہے۔ اللہ نے بھی اس کتاب میں اس کلام پاک میں تمہیں اسی نام سے موسوم کیا ہے : ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ اس پہلو سے گویا ایک مرتبہ پھر اعادہ ہو گیا اسی حقیقت کا جو اس سے پہلے سورۃ حم السجدة کے درس میں آچکی ہے کہ ایک داعی حق اور ایک داعی الی اللہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنا تعارف صرف بطور مسلمان کرائے : ﴿إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ کسی اور گروہی نسبت یا کسی تعلق کو نمایاں کرنا درحقیقت دعوت اسلامی یا دعوت الی اللہ کے مزاج کے منافی ہو جائے گا۔

شہادت علی الناس : امت کافر صی

یہ ضمنی مضمون تھا۔ اس کے بعد اگلے الفاظ مبارکہ کو جوڑ لیجئے ﴿هُوَ اجْتَبَاكُمْ﴾ سے۔ کہ اے مسلمانو! تمہارا انتخاب ہو گیا ہے، تم جن لئے گئے ہو ایک متمدد عظیم کے

لئے۔ اور وہ مقصد عظیم یہ ہے کہ سلسلہ نبوت کے ختم ہو جانے کے بعد اب کارِ نبوت کی ذمہ داری مجموعی طور پر تمہارے کاندھوں پر ہے۔ شہادت علی الناس کافر فیضہ جو انبیاء ادا کرتے رہے وہ اب تمہارے ذمے ہو گا۔ اللہ کی طرف سے خلق خدا پر اتمامِ حجت، اللہ کا پیغام خلق خدا تک پہنچا دینا، جیسے کہ پہنچا دینے کا حق ہے، اور اپنے قول و عمل سے اس دین اور اس توحید کی شہادت دینا، جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا ”دے تو بھی محمدؐ کی صداقت کی گواہی!“ — یہ سب کام اب تمہیں بحیثیت اُمت کرنے ہوں گے۔ ﴿لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ﴾ ”تاکہ ہو جائیں رسول گواہ تم پر“ — انہوں نے تو ابلاغ و تبلیغ کا حق ادا کر دیا، انہوں نے اللہ کا کلام تمہیں پہنچا دیا خواہ اس راہ میں انہیں ماریں کھائی پڑیں، گالیاں سننی پڑیں، استہزاء اور تمسخر کا ہدف بننا پڑا، ان پر پتھروں کی بارش ہوئی، عذاب ہوئے اور خواہ انہیں اپنے قریب ترین اعزہ کی جانوں کا نذرانہ اللہ کے حضور میں پیش کرنا پڑا۔ ذرا تصور میں لائیے حضرت حمزہؓ بن عبدالمطلب کے اعضاء ہریدہ لاشے کو۔ ناک کٹی ہوئی، کان کٹا ہوا، اسی پر بس نہیں، سینہ چاک کر کے کلیجہ تک چبا ڈالا گیا تھا — محمد ﷺ نے یہ سارے شدا ئد جھیلے، تمام مصیبتیں برداشت کیں، مسلسل تئیس برس تک سخت ترین مشقت سے آپ کو سابقہ رہا۔ اس میں تین برس کی وہ قید بھی ہے، شعب بنی ہاشم کی قید، جس میں سخت ترین فاقہ اور شدید ترین بھوک کی آزمائش بھی آئی۔ اسی میں وہ یوم طائف بھی ہے جس کا نقشہ یہ ہے کہ ہر طرف سے پتھراؤ ہو رہا ہے، اور محمد رسول اللہ ﷺ کا جسم مبارک لہو لہمان ہو گیا ہے! پھر اس میں غارِ ثور کا وہ صبر آزما مرحلہ بھی ہے، اس میں وہ دامنِ اُحد کا جاں گسل معرکہ بھی ہے، اس میں بدر و جہنم کے تمام مراحل آئے، لیکن ان تمام مراحل کا نتیجہ کیا ہے؟ محمد ﷺ نے اللہ کی توحید کی گواہی اس شان سے دی کہ اس کا حق ادا کر دیا۔ اللہ کے کلام کا ابلاغ اس طور سے فرمایا کہ اس کا حق ادا کر دیا۔ اللہ کے دین کی گواہی اپنے قول سے بھی دی اور عمل سے بھی۔ اور اس دین کے نظام کو عملاً برپا کر کے دکھا دیا، تاکہ کسی کے پاس کوئی عذر نہ رہے، کوئی یہ بہانہ پیش نہ کر سکے کہ اے اللہ مجھے معلوم نہ تھا کہ تو کیا چاہتا ہے!

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی گواہی

چنانچہ ذرا چشم تصور سے دیکھئے! حجتہ الوداع کا موقع ہے، عرفات کا میدان ہے، حضور ﷺ نے اپنے اس آخری حج میں متعدد خطبے ارشاد فرمائے، عرفات کے میدان میں بھی اور منیٰ کی وادی میں بھی۔ تیس برس کی محنت شاقہ کا حاصل، ایک لاکھ سے زائد افراد کاٹھاٹھیس مارنا ہوا ایک سمندر ہے۔ عرب کے کونے کونے سے کھنچ کر آئے ہوئے لوگ جمع ہیں۔ حضور ﷺ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں جس کے آغاز ہی میں آپؐ یہ فرما کر لوگوں کو چوکا دیتے ہیں کہ لوگو شاید دوبارہ اس مقام پر ملاقات نہ ہو! گویا اشارہ دے دیا گیا کہ یہ الوداعی خطبہ ہے، آخری باتیں ہیں جو حضور ﷺ ارشاد فرما رہے ہیں۔

اسی خطبہ میں وہ الفاظ بھی آئے جن کا حوالہ سورۃ الحجرات کے درس کے ضمن میں دیا جا چکا ہے۔ آپ ﷺ نے اپنی تعلیمات کا مختص، لب لباب اور اہم نکات کو بتکار و اعادہ بیان فرمایا کہ کسی انسان کو کسی دوسرے انسان پر کوئی فضیلت نہیں۔ عورتوں اور غلاموں کے حقوق کی طرف آپؐ نے انتہائی تاکید و انداز میں توجہ دلائی۔ بڑا مفصل خطبہ ہے جسے پورا نقل کرنا یہاں پیش نظر نہیں ہے۔ خطبے کے اخیر میں آپؐ پورے مجمع سے ایک سوال کرتے ہیں: **اَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟** لوگو، کیا میں نے پہنچا دیا ہے؟ صحابہ کرامؓ کا عام معمول یہ تھا کہ حضورؐ جب بھی بغرض تعلیم ان سے کوئی سوال کرتے تھے تو صحابہؓ بالعموم اولاً اس کے جواب میں کہتے تھے **اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَغْلَمَ** (یعنی اللہ اور اس کے رسولؐ بہتر جانتے ہیں) پھر جب آپؐ دوبارہ یا سہ بارہ سوال کرتے تب وہ اپنی سمجھ کے مطابق مختصر سا جواب دیتے تھے۔ لیکن اس موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ خلاف معمول اس ایک سوال کا مفصل جواب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بیک زبان دیا کہ **”إِنَّا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَذَيْتَ وَنَصَحْتَ“** بلکہ ایک روایت میں مزید تفصیل وارد ہوئی: **”إِنَّا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ وَأَذَيْتَ الْأَمَانَةَ وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ وَكَشَفْتَ الْغُمَّةَ“** کہ اے نبیؐ ہم گواہ ہیں کہ آپؐ نے حق امانت ادا کر دیا، آپؐ نے حق تبلیغ ادا کر دیا، آپؐ نے حق نصیح و خیر خواہی ادا کر دیا، آپؐ نے گمراہی کے پردوں کو چاک کر دیا اور ہدایت کا سراج منیر اور خورشید تاباں آپؐ کی

کوششوں کے نتیجے میں اس وقت نصف النہار پر چمک رہا ہے — حضورؐ نے صحابہ کرامؓ سے یہ گواہی تین مرتبہ لی۔ پھر آپؐ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور تین مرتبہ زبان سے یہ الفاظ ادا فرمائے : ”اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ۔ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ۔ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ“ تفصیل یہاں تک آتی ہے کہ آپؐ نے اپنی انگشت شہادت سے پہلے اشارہ فرمایا آسمان کی طرف، پھر لوگوں کی طرف، زبان پر یہ الفاظ جاری تھے : ”اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ“ کہ اے اللہ! تو بھی گواہ رہ۔ اے اللہ! تو بھی گواہ رہ۔ اے اللہ! تو بھی گواہ رہ کہ میں آج سبکدوش ہو گیا۔ میری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ تیری ایک امانت مجھ تک پہنچی تھی بواسطہ جبریلؑ۔ پیغام تھانوع انسانی کے لئے۔ میری حیثیت امین کی تھی، میں نے وہ ذمہ داری ادا کر دی۔ میں نے وہ پیغام لوگوں تک پہنچا دیا اور ان سے گواہی لے لی ہے کہ میں نے احقاقِ حق اور ابطالِ باطل کا

حضورؐ نے صحابہؓ سے گواہی کیوں لی؟

غور کرنا چاہئے کہ حضور ﷺ نے اس اہتمام کے ساتھ یہ گواہی کیوں لی۔ درحقیقت منصب نبوت و رسالت سے سرفراز ہونا جہاں ایک طرف باعثِ عز و شرف ہے وہاں دوسری طرف یہ ایک انتہائی کنھن اور نازک ذمہ داری بھی ہے۔ ایک سادہ سی مثال سے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپؐ اپنے کسی عزیز کو کوئی پیغام بھیجیں کہ فلاں کام فلاں وقت تک ضرور ہو جائے، ورنہ بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ آپؐ نے کسی کی معرفت وہ پیغام بھیجا۔ گویا درمیان میں ایک ایٹمی ہے جو آپؐ کے پیغام کو آپؐ کے عزیز تک پہنچانے کا ذمہ دار ہے۔ فرض کیجئے وہ کام نہیں ہوا۔ اب آپؐ تحقیق و تفتیش کریں گے کہ اس کام کے نہ ہونے کی وجہ سے جو نقصان ہوا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے! اگر تو پیغام پہنچ گیا تھا اور پھر اس عزیز نے وہ کام نہیں کیا تو آپؐ کا سارا گلہ شکوہ اس سے ہو گا، وہ ایٹمی بری قرار پائے گا، اور اگر کہیں اس ایٹمی نے کوتاہی کی ہے، اس نے پیغام پہنچایا ہی نہیں، تو ظاہر بات ہے آپؐ اپنے اس عزیز سے کوئی باز پرس نہیں کر سکتے، سارا بوجھ آئے گا اس ایٹمی پر کہ جس نے وہ ذمہ داری ادا نہ کی۔ یہ ہے وہ نازک اور کنھن ذمہ داری جو انبیاء و رسل کے

کند ہوں پر آتی ہے۔ اُن کی جانب سے اگر ابلاغ میں اور پہنچانے میں بالفرض کوئی کمی رہ جائے تو بقیہ انسانوں سے باز پرس کی نوبت تو بعد میں آئے گی، پہلے ان کی جواب طلبی ہو جائے گی۔ یہ بات سورۃ الاعراف کے آغاز میں نہایت واضح الفاظ میں موجود ہے :

﴿فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ﴾ ”ہم لازماً پوچھ کر رہیں گے ان لوگوں سے جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے اور ہم لازماً پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی۔“ اور یہی ہے اس آیت کا حاصل کہ : ﴿بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ لَمَّا يَبْلُغَنَّ رِسَالَتُهُ﴾ کہ اے نبی پہنچا دیجئے جو کچھ نازل ہوا ہے آپ پر آپ کے رب کی جانب سے۔ اگر اس میں کوئی کمی ہوئی تو یہ فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کوتاہی شمار ہو گی۔ اگرچہ عظام حمل اس کا ہرگز کوئی امکان نہیں کہ اس معاملے میں نبی اکرم ﷺ سے کسی کوتاہی کا صدور ہوتا، لیکن یہاں دراصل مقام نبوت و رسالت کی نزاکت کا اظہار مقصود ہے۔

یہ بات ایک اور انداز میں بالکل آغاز ہی میں ان الفاظ میں واضح کر دی گئی تھی کہ ﴿إِنَّا سَأْلُقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا﴾ ”ہم آپ پر ایک بھاری بات ڈالنے والے ہیں۔“ ایک بہت بڑی ذمہ داری آپ کے کندھے پر آنے والی ہے۔ یہ ہے وہ بارِ امانت جو نبی اور رسول کے کندھے پر ہوتا ہے۔ رسول اس کو پہنچا کر بری ہو جاتا ہے۔ اس کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ اس نے گواہی دے دی حق کی، صداقت کی، توحید کی اور جو بھی اللہ کا پیغام آیا تھا اس کی۔ یہ گواہی اس نے قولا بھی دے دی اور عملاً بھی۔ اور پھر لوگوں سے بھی یہ گواہی لے لی کہ ”میں نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا!“ اب وہ بری ہو گیا۔ یہ ہے شہادت علی الناس۔ اسی کا ظہور ہو گا روزِ قیامت میدانِ حشر میں جب انفرادی محاسبے سے پہلے امتوں کے محاسبے کا مرحلہ آئے گا اور امتوں کو اجتماعی جواب دہی کے لئے کٹہرے میں آنا پڑے گا۔

رسولوں کی گواہی اپنی امتوں کے خلاف!

قرآن مجید میں ایک سے زائد مقامات پر یہ نقشہ کھینچا گیا ہے کہ اُس وقت ہر امت کی

طرف بھیجا جانے والا رسول پہلے سرکاری گواہ (Prosecution Witness) کی حیثیت سے کھڑا ہو گا اور یہ شہادت دے گا، testify کرے گا کہ اے رب! تیرا جو پیغام مجھ تک پہنچا تھا میں نے بلا کم و کاست پہنچا دیا تھا۔ اب یہ لوگ اپنے طرز عمل کے خود ذمہ دار ہیں، یہ خود مسؤل ہیں، یہ خود جواب دہ ہیں۔ یہ وہ بات ہے جو سورۃ النساء میں بڑی صراحت سے آئی ہے۔ اور ایک عجیب واقعہ سیرۃ النبیؐ کا اس کے ساتھ متعلق ہے کہ حضور ﷺ نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمائش کی کہ مجھے قرآن سناؤ۔ انہوں نے عرض کیا حضور! آپ کو قرآن سناؤں، آپ پر تو وہ نازل ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن مجھے دوسروں سے سن کر کچھ اور ہی کیف اور حظ حاصل ہوتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے احتمال امر میں سورۃ النساء کی آغاز سے تلاوت شروع کی اور فرمایا: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ ”کیا حال ہو گا اس دن جبکہ ہم ہر امت پر ایک گواہ کھڑا کریں گے، اور اے نبی آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے ان لوگوں کے خلاف!“ تو حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ حضورؐ نے فرمایا حسبک! حسبک! بس کرو! بس کرو! اب جو میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو نبی اکرم ﷺ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔

یہ ہے وہ نازک ذمہ داری کہ نبی کو میدانِ حشر میں استغاثہ کے گواہ کی حیثیت سے امت کے خلاف گواہی دینی ہوگی کہ اے رب! میں بری ہوں، میں نے پہنچا دیا تھا اور اب یہ اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہیں۔ جیسے کہ سورۃ المائدہ کے اختتام پر نقشہ کھینچا گیا ہے کہ روزِ محشر حضرت مسیح علیہ السلام سے سوال ہو گا: ﴿أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوا مِنِّي وَآمِنِي إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ ”اے مسیح! کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو بھی معبود بنالینا اللہ کے ساتھ؟“ جواب میں وہ عرض کریں گے کہ پروردگار! اگر میں نے یہ کہا ہوتا تو تیرے علم میں ہوتا۔ میں نے تو وہی کچھ کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا۔ میں نے تو انہیں تیری بندگی کی دعوت دی تھی۔ یہ اپنے عمل کے خود ذمہ دار ہیں۔ یہ ہے وہ شہادت اور گواہی جس کے لئے قرآنی اصطلاح ہے ”شہادت علی الناس“۔ دنیا میں تبلیغ، تلقین اور ابلاغ کے ذریعے سے امتوں پر اللہ کی طرف سے اتمامِ حجت قائم کرنا، تو لا بھی اور

عملاً بھی۔ اور اسی کی بنیاد پر میدانِ حشر میں وہ گواہی ہوگی جس کی تفصیل سورۃ النساء کی آیت نمبر ۴ کے حوالے سے ہمارے سامنے آچکی ہے۔

تبلیغِ دین کا کام اب امت کے ذمے ہے!

ہمارے لئے اصل قابلِ توجہ بات یہ ہے کہ خطبہِ حجۃ الوداع میں حضور ﷺ نے صحابہ کرامؓ سے گواہی لینے کے بعد آخری بات جو ارشاد فرمائی وہ یہ تھی ”فَلْيَبْلِغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ“ کہ اب پہنچائیں وہ جو یہاں ہیں ان کو جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ اللہ کے پیغام کو نوعِ انسانی تک پہنچانے کا جو فریضہ انبیاء سرانجام دیتے تھے وہ اب اس امت کے ذمے ہے۔ قرآن جو ابدی ہدایت نامہ ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے لے لیا۔ اب کسی نئی وحی کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ پیغامِ ربانی اپنے اتمامی اور تکمیلی درجے کو پہنچ چکا :

﴿الْأَمْرُ أَكْمَلُ مِنْكُمْ وَإِنَّمَنْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾
چنانچہ تکمیلِ دین اور اتمامِ نعمت کے ساتھ ہی بعثتِ انبیاء و رسل کا سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ نبی اکرم ﷺ خاتم النبیین اور آخر المرسلین قرار پائے اور اب اللہ کے پیغام کو خلقِ خدا تک پہنچانے کی ذمہ داری امت کے کاندھوں پر ڈال دی گئی۔ گویا اب کارِ نبوت، کارِ تبلیغ، کارِ دعوت، فرائضِ رسالت اور نوعِ انسانی پر اتمامِ حجت یہ تمام کام اب تاقیامِ قیامت امت کے ذمے ہیں۔ یہ فرضِ منصبی، اے مسلمانو! اب تمہارے کاندھوں پر اجتماعی حیثیت سے عائد کر دیا گیا۔ یہ ہے وہ عظیم فریضہ اور یہ ہے نبوت و رسالت کے اس ”سلسلۃ الذہب“ (سنہری زنجیر) میں ایک مستقل کڑی کی حیثیت سے شامل کئے جانے کا مقام اور مرتبہ جو اے امت محمدیہ (ﷺ) اب تمہیں حاصل ہوا ہے :

﴿هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مِلَّةَ أَبِيكُمْ
إِبْرَاهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ
شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ﴾

”امتِ وسط“ کا مفہوم

قرآن حکیم کے اسلوب سے متعلق اس اہم حقیقت کا بیان اس سے پہلے بھی متعدد

بار ہوا ہے کہ اہم مضامین قرآن میں دو مرتبہ ضرور ملیں گے، تلاش کرنا آپ کا کام ہے۔ اس ضمن میں دلچسپ بات یہ ہے کہ دوسرے مقام پر وہی مضمون بالعموم عکسی ترتیب کے ساتھ آتا ہے۔ اس کی ایک بڑی نمایاں مثال ہمیں یہاں نظر آتی ہے — چنانچہ یہی مضمون سورۃ البقرۃ میں بھی آیا ہے۔ نوٹ کیجئے کہ سورۃ الحج کی اس آیت میں جو ہمارے زیر درس ہے، لفظ اُمت وارد نہیں ہوا ہے، گو اس کی تشریح میں میں نے بار بار لفظ اُمت استعمال کیا ہے، جبکہ سورۃ البقرۃ میں یہ مضمون لفظ اُمت کے حوالے سے وارد ہوا ہے :

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ اے مسلمانو، غور کرو، تمہیں اُمت کیوں بنایا گیا! لغت میں ”اُمّ یوم“ کے معنی قصد کرنے اور ارادہ کرنے کے ہیں۔ اس اعتبار سے اُمت کے معنی ہوئے ہم مقصد لوگوں کا گروہ! ایک ایسی اجتماعیت اُمت کہلائے گی جو کسی ایک مقصد یا کسی ایک نصب العین کے گرد جمع ہو۔ اس اُمت مسلمہ کو جسے سورۃ آل عمران میں ”خیر امت“ بھی کہا گیا ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾، یہاں سورۃ البقرۃ میں اُمت وسط قرار دیا گیا ہے۔

اُمت وسط کے دو معنی کئے گئے ہیں، ایک تو اس اعتبار سے کہ جو شے درمیانی ہوتی ہے، جو وسط کی ہوتی ہے، وہ بہترین ہوتی ہے۔ اس معنی میں اس کا ترجمہ ہو گا بہترین امت۔ سورۃ آل عمران کی آیت ۱۱۰ اس مفہوم کی مزید تائید کر رہی ہے : ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ ایک دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ ”وسط“ درحقیقت دو چیزوں کے مابین کڑی (Link) کو کہتے ہیں۔ گویا اب تم ایک کڑی (Link) کی حیثیت رکھتے ہو محمد ﷺ کے اور پوری نوع انسانی کے مابین۔ جس طرح جبرئیل علیہ السلام کڑی تھے اللہ اور محمد ﷺ کے درمیان! محمد ﷺ نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا کر اتمام حجت کر دیا، اس پر تم سے شہادت اور گواہی بھی لے لی۔ اب تم واسطہ اور ذریعہ (Link) ہو اس پیغام کے آگے پہنچنے کا۔ اب تمہارے ذریعے اس پیغام کو آگے پہنچنا اور پھیلنا ہے۔ نوع انسانی پر اتمام حجت تمہارے ذریعے ہونی ہے۔ تو یہ ہے وہ مقصد جس کے لئے اے مسلمانو! تمہیں ”امت وسط“ بنایا گیا ہے۔

سورۃ الحج میں پہلے رسول کا ذکر تھا : ﴿لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ﴾ اور اس

کے بعد اُمت کا ذکر آیا : ﴿ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ﴾ جبکہ سورۃ البقرۃ میں ترتیب الٹ گئی ہے۔ یہاں اُمت کے ذکر سے بات شروع کی گئی : ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ ہمیں بھی قیامت کے روز بطور گواہ پیش ہونا ہو گا اور اللہ کے دربار میں یہ گواہی دینی ہو گی کہ اے اللہ نوب انسان کے نام تیرا جو پیغام قرآن حکیم کی شکل میں محمد رسول اللہ ﷺ کے واسطے سے ہم تک پہنچا تھا ہم نے خلق خدا تک پہنچا دیا تھا، ہم نے حق تبلیغ ادا کر دیا تھا۔ اگر ہم نے اپنے اس فرض منصبی میں کوتاہی کی اور روز محشر ہم یہ گواہی نہ دے پائے تو سوچئے کہ دوسروں کے جرم سے بڑھ کر جرم ہمارا ہو گا۔ ہماری پڑ پڑ ہو گی اور سب سے پہلے ہم مسؤل اور ذمہ دار قرار دیئے جائیں گے کہ تم اس ہدایت کے خزانے کے اوپر سانپ بن کر بیٹھے رہے، تم نے اس کو دوسروں تک پہنچانے کا حق ادا نہیں کیا۔

اُمت کی غفلت شعاری

خلق خدا ہم پر الزام دھرے گی کہ اے اللہ! یہ تھے تیرے دین کے علمبردار، یہ تھے تیرے کلام کے امین اور حامل، انہوں نے نہ صرف یہ کہ ہم تک اسے نہیں پہنچایا بلکہ خود بھی اس پر عمل نہیں کیا، یہ اپنے وجود سے خود دین کے لئے ایک حجاب اور رکاوٹ بن گئے۔ جارج برنارڈشا کا مشہور قول ہے کہ میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اس سے بہتر کتاب اور کوئی ممکن نہیں، لیکن جب میں مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ان سے زیادہ ذلیل قوم کا تصور نہیں کیا جاسکتا — یہ ہے وہ عملی شہادت جو مسلمان اپنے وجود سے، اپنے حال سے دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔

جماد کا مقصد اولین : فریضہ شہادت علی الناس

بہر حال یہ شہادت علی الناس، یہ ابلاغ و تبلیغ دین، یہ دعوتِ الی اللہ کا فریضہ ادا کرنا، یہ ہے جماد فی سبیل اللہ کی غایتِ اولیٰ اور مقصدِ اولین! یہ ہے وہ فرضِ منصبی جس کی ادائیگی کے لئے بڑی محنت اور کوشش کرنی ہو گی، اس کے لئے جان و مال اور اوقات کا ایثار کرنا ہو گا۔ خلق خدا پر خدا کی طرف سے اتمامِ حجت کا حق تبھی ادا کیا جاسکے گا کہ وہ یہ

نہ کہہ سکے کہ اے اللہ تیرا پیغام ہم تک پہنچایا ہی نہیں گیا! یہ ہے وہ مقصد عظیم جس کے لئے اس شہود کے ساتھ اس آیت میں جہاد کی تاکید کی گئی: ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ﴾

بسم اللہ کرو، عمل کے میدان میں قدم رکھ دو!

اب ہم اس آیہ مبارکہ کے آخری حصے پر پہنچ گئے ہیں جس میں بڑے ہی عملی انداز میں یہ بات سامنے لائی گئی ہے کہ اگر بات سمجھ میں آگئی، اپنے فرائض دینی کا شعور حاصل ہو گیا ﴿اِزْكُفُوا وَاسْتَجِدُّواْ وَاعْبُدُواْ رَبَّكُمُْ وَافْعَلُواْ الْخَيْرَ﴾ اور ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ﴾ کے حوالے سے مطالبات دین کی چاروں سیڑھیاں اگر نگاہوں کے سامنے آ گئیں، تمہیں اگر معلوم ہو گیا کہ ایمان کا تقاضا کیا ہے تو بسم اللہ کرو! قدم بڑھاؤ اور عمل شروع کرو! ﴿بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ﴾ کا آغاز ہو رہا ہے ”ف“ کے حرف سے، جیسے دو مرتبہ یہ کلمہ ”فا“ بڑے بامعنی انداز میں آیا ہے سورہ تعابین میں۔ اسی طرح کا معاملہ یہاں ہے ﴿فَاقِمُْوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ بسم اللہ کرو، پہلی سیڑھی پر قدم رکھو، یعنی نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، سفر کا آغاز کر دو! فرائض دینی میں سے جو پہلا فرض ہے اُس کو تو پوری مضبوطی کے ساتھ پکڑو، اس پر تو کاربند ہو جاؤ!

یہاں دیکھئے وہ بات جو میں نے آغاز میں عرض کی تھی کہ ”اِزْكُفُوا وَاسْتَجِدُّوا“ میں محض نماز کی طرف اشارہ نہیں ہے بلکہ تمام ارکان اسلام مراد ہیں۔ چنانچہ یہاں اسی نماز کی کوکھ سے زکوٰۃ برآمد ہو گئی۔ آگے فرمایا: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ﴾ اس پہلی سیڑھی پر قدم جما کر آئندہ کے مراحل کے لئے اللہ سے چٹ جاؤ۔ عصمت کہتے ہیں حفاظت کو۔ اعصام سے مراد ہے حفاظت کے لئے کسی سے چٹ جانا۔ اصل میں یہاں تصویر لفظی ہے کہ کسی بچے کو اگر کہیں کسی طرف سے اندیشہ ہو، خوف لاحق ہو تو وہ اپنی ماں سے چٹ جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں قلعے میں آگیا ہوں اور ہر خطرے سے محفوظ ہو گیا ہوں۔ یہ ہے اعصام۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ آئندہ کے مراحل کے لئے اللہ سے چٹ جاؤ، اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ، اللہ ہی کو اپنا مددگار سمجھو، اللہ کی تائید و توفیق پر بھروسہ رکھو! منزلیں

بڑی کٹھن ہیں، ان فرائض کی ادائیگی آسان نہیں، ان میں سے ایک ایک سیڑھی بڑی ہی بھاری اور ایک پر ایک منزل بڑی کٹھن ہے، لیکن یہ کہ اللہ کا نام لے کر آغازِ سفر تو کرو — ﴿وَأَقِمْوُا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ نماز اور زکوٰۃ کے ذریعے بسم اللہ کرو، اور آئندہ کے لئے اللہ پر توکل کرو، اسی پر بھروسہ رکھو! ﴿هُوَ مَوْلَاكُمْ ۖ فَبِعِزْمِ الْمَوْلَىٰ وَبِنِعْمِ النَّصِيرِ﴾ ”وہ تمہارا مولیٰ ہے، تمہارا مددگار ہے پس کیا ہی اچھا ہے وہ مددگار اور کیا ہی اچھا ہے وہ پشت پناہ!“ جسے اُس کی حمایت میسر آجائے اب اس سے بڑھ کر کسی کو کس کی حمایت حاصل ہوگی! جس کو اس کی نصرت و تائید مل جائے اس سے بڑھ کر مطمئن اور سبے فکر اور کون ہوگا!

© rasailojaraid.com

یہاں ایک بات ذہن میں رہے کہ ”وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ“ کے الفاظ میں ایک اجمال ہے۔ قرآن مجید کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے۔ (الْقُرْآنُ يَفْسِّرُ بَعْضُهُ بَعْضًا) تو وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ کی مزید شرح ہمیں سورہ آل عمران میں ملے گی: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ﴾ اب یہاں دیکھئے کہ ”حَقَّ تَقَاتِهِ“ میں لفظی مناسبت موجود ہے۔ ”حَقَّ جِهَادِهِ“ اور ”حَقَّ قُدْرِهِ“ کے اسلوب میں یہاں ”حَقَّ تَقَاتِهِ“ کے الفاظ آئے ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا﴾ ”اللہ کی رستی کو مضبوطی سے تھام لو۔ گویا وہاں اللہ سے چپٹنے اور اس کے دامن سے وابستہ رہنے کے لئے اس کی رستی کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم ہے۔ لیکن یہ سوال پھر باقی رہ گیا کہ اللہ کی وہ مضبوط رستی کون سی ہے؟ اس سوال کا قرآن مجید میں جواب نظر نہیں آتا۔ قرآن مجید کے اس اجمال کی مزید تفصیل ہمیں ملتی ہے محمد رسول اللہ ﷺ کے فرمودات میں۔ اس لئے کہ قرآن حکیم کے کسی اجمال کی تفصیل اور تبيين کرنا نبی اکرم ﷺ کا صرف حق نہیں آپ کا فرض منصبی ہے۔ ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ ”اور نازل کیا ہم نے یہ ذکر آپ کی طرف تاکہ اے نبی آپ توضیح کر دیا کریں (مزید وضاحت کر دیا کریں) اُس کی کہ جو لوگوں کے لئے نازل کیا گیا۔“ چنانچہ مذکورہ بالا سوال کا جواب ہمیں نبی اکرم ﷺ

© rasailojaraid.com

کے ایک فرمان میں ملتا ہے جس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ وہ ایک طویل روایت ہے جس میں قرآن مجید کی عظمت کا بیان ہے۔ اسی میں یہ الفاظ بھی آپ نے ارشاد فرمائے: **هُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ**! یہ قرآن ہے اللہ کی مضبوط رسی!

سلسلہ مضمون کو ذہن میں جوڑ لیجئے! **”وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ“** کی شرح مزید ہوئی **”وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ“** کے الفاظ سے۔ اور وہ حبل اللہ کون سی ہے؟ اس کا جواب ملا حدیث نبویؐ کے ذریعے کہ **”هُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ“** اس سے اشارہ ہو گیا کہ اس سارے عمل یعنی مجاہدہ فی سبیل اللہ اور شہادت علی الناس کی ادائیگی کے لئے مرکز و محور دراصل قرآن مجید ہو گا۔ یہ مضمون ہمارے منتخب نصاب کے اسی جز میں سورۃ الجمعہ کے ضمن میں

© rasailojaraid.com

وَاجْزُءُوا نَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

قرآن حکیم کی فکری و عملی راہنمائی کورس بذریعہ CD

قرآن حکیم کی فکری و عملی راہنمائی کورس جو بذریعہ کتب و کیسٹ کروایا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اب یہ کورس اللہ کی تائید و نصرت سے بذریعہ **”CD“** بھی کروایا جائے گا۔ یعنی کورس میں شامل 44 کیسٹ بھیجنے کی بجائے، ایسے افراد جن کے پاس کمپیوٹر کی سہولت ہو، انہیں **”CD“** بھیجی جائے گی۔ بذریعہ **”CD“** کورس کرنے کی صورت میں کورس کی فیس = 450 روپے ہوگی۔ داخلہ فارم پُر کرتے وقت یہ لکھنا ہو گا کہ ہم یہ کورس بذریعہ **”CD“** کرنا چاہتے ہیں۔
مزید تفصیلات کے لئے رابطہ کیجئے:

شعبہ خط و کتابت کورسز

قرآن اکیڈمی 36 کے، ماڈل ٹاؤن لاہور فون : 5869501-03