

فکر و نظر

جماعت سازی اور اس کی بنیادیں^(۴)

قاری یحییٰ اشرف عبدالغفار ☆

مشاورت کے باب میں رسول اللہ ﷺ کا اُسوہ

آئیے اب مشاورت کے باب میں اُسوہ رسول اور خلفاء راشدین کا تعامل پیش کیا جاتا ہے جس کا اتباع بموجب حدیث نبوی ((عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهَدِّدِينَ)) ہمارے لیے ضروری ہے۔

واقعہ: صلح حدیبیہ: آیت کریمہ ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ کی شرح میں پہلے تفصیلاً واضح کیا جا چکا ہے کہ کسی بھی معاملے میں مشیروں کا کام صرف مشورہ دینا ہے۔ اب امام کو اختیار ہے کہ ان میں سے کسی کی رائے پر عزم کر کے نفاذ کرے یا اپنی رائے پر عزم کر کے نفاذ کرے۔ اس کی سب سے بڑی نظیر صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے جس کی تفصیلات میں یہ موجود ہے کہ شرائط صلح نامہ اور احرام کھولنے میں جمہور صحابہؓ نے رسول اللہ ﷺ کی رائے سے اختلاف کیا، لیکن آپ ﷺ نے صلح کو مناسب سمجھ کر ان میں سے کسی کی رائے کو اختیار نہیں کیا، بلکہ اپنی رائے پر عزم کر کے اس کو نافذ کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سارا اختیار امیر ہی کو ہوتا ہے۔ جیسا کہ ملکہ بلقیس نے جب اہل دربار سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط پا کر مشورہ طلب کیا تھا: ﴿يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ﴾ (النمل) ”اے درباریو! میرے اس معاملہ میں مجھے مشورہ دو، کیونکہ میں کسی معاملہ میں قطعی فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم نہ حاضر ہو۔“ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قطع امر یعنی نفاذ تو امیر ہی کا حق ہے البتہ مشورہ اہل دربار سے لے لیا جاتا ہے۔ اہل دربار نے جواب دیا: ﴿نَحْنُ أَوْلُوا قُوَّةً وَأَوْلُوا بِأَسْ شِدِيدَةً وَالْأَمْرُ إِلَيْكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَأْمُرُنَا﴾ ”ہم اہل قوت ہیں اور سخت لڑنے والے ہیں، لیکن معاملہ کا اختیار تمہیں ہے، پس تم غور کر لو کیا حکم دینا ہے۔“ اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ اصل اختیار امیر کو ہے۔ چنانچہ اس کے تحت تفسیر کبیر میں مرقوم ہے: وذلك اظهار الطاعة لها ”اور اس میں بلقیس کے لیے اطاعت کا اظہار ہے۔“ (۱۰۶)

☆ ریسرچ ایسوسی ایٹ شعبہ تحقیق اسلامی قرآن اکیڈمی لاہور

الغرض صلح حدیبیہ کے واقعہ سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ امیر اہل شوریٰ کا پابند نہیں ہے، بلکہ نفاذ میں مختار ہے۔

واقعہ ۲: رسول اللہ ﷺ نے اُم المؤمنین حضرت اُم سلمہ رضی اللہ عنہا کی رائے پر حرف بحرف عمل فرمایا۔ پس امیر کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اکثریت کے مقابلہ میں اقلیت کا مشورہ قبول کر سکتا ہے۔ نیز یہ کہ عورتوں کا مشورہ بھی قبول کیا جاسکتا ہے۔ اس میں دلیل ہے کہ ہر عورت ایسی نہیں ہوتی کہ اس کی رائے کو اہمیت نہ دی جائے۔

واقعہ ۳: ایک اور واقعہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کا ہے۔ یہ باندی تھیں اور حضرت مغیث رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں، جو غلام تھے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کے آقا نے انہیں آزاد کر دیا۔ آزاد ہو جانے کے بعد زوجہ کو نکاح فسخ کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا نے مناسبت نہ ہونے کی وجہ سے نکاح فسخ کر دیا اور حضرت مغیثؓ سے علیحدگی اختیار کر لی۔ حضرت مغیثؓ کو چونکہ ان سے محبت تھی اس لیے حضرت بریرہؓ کی علیحدگی سے بہت پریشان ہوئے۔ گلی کوچہ میں ان کی جدائی کے سبب روتے پھرتے تھے۔ یہ حالت دیکھ کر رسول اللہ ﷺ کو حضرت مغیثؓ پر رحم آیا اور حضرت بریرہؓ کو مشورہ دیا کہ حضرت مغیثؓ سے دوبارہ نکاح کر لیں۔ حضرت بریرہ نے عرض کیا: ”اَتَاْمُرُنِیْ“ ”کیا آپ حکم فرما رہے ہیں؟“ آپ ﷺ نے فرمایا: ((اِنَّا الشَّفْعُ)) ”میں سفارش کرتا ہوں“۔ یعنی حکم نہیں مشورہ ہے۔ حضرت بریرہؓ نے عرض کیا: لَا حَاجَۃَ لِیْ فِیْہِ (مجھے اس کی ضرورت نہیں) (۱۰۷) اس پر آنحضور ﷺ نے نہ تو انہیں مجبور کیا نہ ناگواری کا اظہار کیا۔ اس واقعہ سے جہاں مشورہ کی حقیقت اور عدم جبر کی اہمیت معلوم ہوئی وہیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگر کسی کا مشورہ قبول نہ کیا جائے تو اس کو مشیر سے منقبض نہیں ہونا چاہیے۔ غرضیکہ مشورے کا معاملہ حتمی فیصلے سے جدا ہے۔ اس حتمی فیصلہ کو فَاِذَا عَزَمْتَ میں عزم سے تعبیر فرمایا گیا ہے کہ آپ ﷺ کے عزم کر لینے کے بعد پھر کسی کو مخالفت کی گنجائش نہیں رہتی، پھر تو بس سمع و طاعت ہی ہے۔

واقعہ ۴: غزوہ احزاب میں تمام عرب قبائل اور یہودیوں کی اتحادی طاقت نے مل کر مدینہ منورہ پر حملہ کر دیا تھا۔ کفار کی تعداد تقریباً ۱۲ ہزار تھی۔ نبی اکرم ﷺ کو جب اس کی خبر ملی تو آپ ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا۔ اس مجلس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ دشمن کا حملہ روکنے کے لیے خندق کھود کر ان کا راستہ روک دیتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کا مشورہ قبول فرمایا اور خندق کھودنے کا حکم دیا اور خود بھی بنفس نفیس اس کام میں شریک ہو گئے۔ اس غزوہ میں جب محاصرہ طویل ہو گیا اور مخالفین کی کثرت سے مسلمان مضطرب ہو گئے تو رسول اللہ ﷺ نے عیینہ بن حصن اور حارث بن عوف کو بلوایا۔ یہ دونوں قبیلہ غطفان کے سردار تھے۔ آپ ﷺ نے ان سے مدینہ کی ثلث پیداوار پر مصالحت کی بات شروع کی۔ حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما کو معلوم ہوا تو مصالحت

نہ کرنے کا مشورہ دیا۔ اس کو آپ ﷺ نے قبول فرمایا۔ چنانچہ آیہ کریمہ ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ کے تحت احکام القرآن میں ہے:

اشار عليه السعدان (ای سعد بن معاذ وسعد بن عبادہ) يوم الخندق بترك مصالحة غطفان على بعض اثمار المدينة فقبل منهم (۱۰۸)

”حضرات سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما نے غطفان سے مدینہ کی کچھ پیداوار پر مصالحت نہ کرنے کا مشورہ دیا تو اسے آپ ﷺ نے قبول فرمایا۔“

ان دونوں واقعات سے دو باتیں معلوم ہونگیں۔ ایک یہ کہ اقلیت کے مشورے کو بھی قبول کیا جاسکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ممبران شوریٰ کا متعین ہونا ضروری نہیں۔ کیف ما اتفق یعنی امیر جس سے چاہے مشورہ کرے یا جو چاہے مشورہ دے دے۔ امیر کو قبول کرنے یا نہ کرنے کا اختیار ہے۔

واقعہ ۵: رسول اللہ ﷺ نے جب قافلہ ابوسفیان کے تعاقب کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا کہ قافلہ مذکورہ کا تعاقب کیا جائے یا یہیں سے واپسی کی جائے تو حضرات ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے مشورہ سے آپ ﷺ نے اعراض کیا۔ اور جب سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا تو آپ ﷺ نے قبول فرمایا اور قافلہ کا تعاقب کیا۔ (۱۰۹)

اس واقعہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مشورہ کے لیے تعین اشخاص ضروری نہیں، بلکہ متعلقین معاملہ سے مشورہ لیا جاتا ہے۔ جیسا کہ یہاں آپ ﷺ نے انصار کی رائے معلوم کی، کیونکہ ان سے ہی معاملہ کا تعین تھا اور حضرات ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما جیسے افضل الامت کے مشورے سے بھی اعراض کیا۔ نیز اس سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا جذبہ اطاعت و فرمانبرداری بھی خوب جھلک رہا ہے کہ اعراض پر انہیں ذرہ برابر گرائی نہیں ہوئی۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا طریق کار

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے تو سب سے پہلا کام جو آپؓ نے کیا وہ جیش اسامہ کی روانگی تھا۔ چنانچہ آپؓ نے حکم دے دیا کہ لشکر اسامہ تیار ہو کر روانہ ہو جائے۔ اُس وقت بہت سے عرب مرتد ہو گئے تھے۔ نفاق کی تاریکی الگ چھائی ہوئی تھی۔ ان حالات کے تحت حضرات صحابہؓ پر لشکر اسامہ کو روانہ کرنا شاق گزر رہا تھا۔ چنانچہ روایات میں ہے: فشق ذلك على كبار المهاجرين الاولين ”یہ (جیش اسامہ کی روانگی) مہاجرین اولین پر بہت گراں گزری۔“ (۱۱۰)

اسی واقعہ میں ہے کہ انصار نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبانی حضرت ابو بکرؓ تک یہ بات پہنچائی کہ اگر روانگی لشکر ضروری ہے تو بجائے حضرت اسامہؓ کے کسی زیادہ تجربہ کار اور سن رسیدہ شخص کو ہمارا سردار مقرر کیجیے۔ جب حضرت عمرؓ نے انصار کا پیغام سنایا تو حضرت ابو بکرؓ غصے میں بیتاب ہو کر کھڑے ہو گئے اور تیزی

کے ساتھ فرمایا:

ثكلتك امك يا ابن الخطاب استعمله رسول الله ﷺ تامرني ان اعزله (۱۱۱)
 ”اے خطاب کے بیٹے! تم کو تمہاری ماں گم کرے! ان کو رسول اللہ ﷺ نے مقرر فرمایا اور تم مجھے حکم
 دیتے ہو کہ میں ان کو معزول کر دوں؟“

اس واقعہ میں متعدد مشوروں کے باوجود امیر نے تنہا اپنے عزم پر عمل کیا، کسی کا مشورہ قبول نہیں کیا۔
 اس عزم و توکل اور اطاعت رسول اللہ ﷺ کی برکت کا ایسا ظہور ہوا کہ جس قبیلے کی طرف سے یہ لشکر گزرتا
 تھا اس پر رعب طاری ہو جاتا تھا اور وہ اسلام کی طرف یہ کہتا ہوا آ جاتا تھا کہ اگر ان کے پاس قوت نہ ہوتی
 تو اتنی بڑی جمعیت ان کے پاس سے نہ نکلتی۔

واقعہ ۶: رسول اللہ ﷺ کی وفات شریفہ کے بعد مدینہ کے قرب و جوار کے قبائل نے مرتد ہو کر
 بالاتفاق مدینہ کا رخ کیا اور مدینہ کو گھیر کر اپنے قاصد کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیجا کہ نماز تو ہم
 سے پڑھو ایچھے مرکز کوۃ معاف کر دیجیے۔ ان کا پیغام سن کر آپؐ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا، سب نے
 صلاح دی کہ نرمی کا وقت ہے۔ چنانچہ حضرت عمرؓ نے فرمایا: يَا خَلِيفَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَأْلَفُ النَّاسَ
 وَارْفَقْ بِهِمْ ”اے خلیفہ رسول اللہ! لوگوں کے ساتھ نرمی اور الفت کا برتاؤ کیجیے۔“ حضرت ابوبکر
 الصديق رضی اللہ عنہ نے یہ مشورہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا: أَجَبَارُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَخَوَارُ فِي الْإِسْلَامِ؟ قَدْ
 انْقَطَعَ الْوَحْيُ وَتَمَّ الدِّينُ ابْتِغَاءً وَأَنَا حَيٌّ؟ وَاللَّهِ لَا جَاهِدَنَّهُمْ وَلَوْ مَنَعُونِي عَقْلًا (۱۱۲) ”تم
 جاہلیت میں تو بہادر تھے اور اسلام میں آ کر کمزور ہو گئے؟ وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا اور دین کمال کو پہنچ گیا۔
 میری زندگی ہی میں دین ناقص کر دیا جائے (یہ ہرگز نہیں ہوگا)۔ اللہ کی قسم! یہ لوگ فرض زکوۃ سے رستی کا
 ٹکڑا بھی دینے سے انکار کریں گے تو میں ان سے لازماً جہاد کروں گا۔“ دیکھیے اس واقعہ میں حضرت ابوبکرؓ
 نے تمام صحابہؓ سے مشورہ تو کیا مگر ان کی رائے کے خلاف اپنی رائے پر عزم کر کے قتال مرتدین کا حکم نافذ
 فرما دیا۔ اور اگرچہ یہ حکم تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی رائے کے خلاف تھا مگر سب نے بلا چون و چرا تسلیم کر لیا،
 کسی نے بھی ان کے خلاف آواز نہ اٹھائی، کیونکہ وہ مخلص تھے۔

واقعہ ۷: حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنی حیات میں ہی خلیفہ مقرر فرمایا تو آپؐ کی
 جرات و بے باکی کی وجہ سے صحابہ رضی اللہ عنہم کو ان کی خلافت سے اختلاف ہوا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر
 صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور دونوں نے دریافت کیا کہ آپؐ نے کس
 کو خلیفہ بنایا ہے؟ فرمایا عمر کو! دونوں صاحبوں نے کہا: آپؐ اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟ آپؐ نے
 فرمایا: کیا تم مجھ کو اللہ سے ڈراتے ہو؟ یقیناً میں اللہ کو اور عمر کو تم دونوں سے زیادہ جانتا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ
 سے عرض کر دوں گا کہ میں لوگوں پر بہترین اہلیت رکھنے والے کو خلیفہ بنا آیا ہوں۔ (۱۱۳) اس واقعہ سے

بھی امیر کے عزم و نفاذ کا معتبر ہونا معلوم ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکرؓ نے کسی کے مشورہ کو نہ مانا، بلکہ اپنے عزم پر عمل فرمایا۔

حضرت عمرؓ کا تعامل

حضرت سعد بن ابی وقاصؓ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباسؓ سے زیادہ حاضر و مانع، زیادہ عقل مند، زیادہ علم والا اور زیادہ حلیم الطبع کسی کو نہیں دیکھا۔ اور میں نے حضرت عمر بن الخطابؓ کو دیکھا ہے کہ اُن سے مشکل کاموں میں مشورہ لیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے لیے مشکل کام آگیا۔ پھر آپؓ ان کے قول سے تجاوز نہ فرماتے تھے، حالانکہ آپؓ کے ارد گرد اہل بدر، مہاجرین و انصار ہوتے تھے۔ (۱۱۴)

مذکورہ بالا روایت سے صاف پتا چلتا ہے کہ کثرت کے مقابلہ میں کسی منفرد کی بات پر عمل کرنا، جبکہ امام کو شرح صدر ہو جائے، جائز و درست ہے۔ حضرت عمرؓ باوجود کبار صحابہ کرامؓ کی موجودگی کے ابن عباسؓ کی رائے کو ترجیح دیتے تھے، حتیٰ کہ آپؓ بعض اوقات کسی عورت کے مشورہ کو بھی قبول فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ بیہقیؒ میں حضرت ابن سیرینؒ سے مروی ہے کہ حضرت عمرؓ مشورہ فرمایا کرتے تھے یہاں تک کہ عورت سے بھی مشورہ لیتے تھے، پھر کبھی اس عورت کے مشورہ میں اچھی بات پاتے تو اس کو اختیار کر لیتے تھے۔ (۱۱۵)

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اصل دار و مدار عزم امیر پر ہے، چاہے عورت کی بات سے بھی اس کو شرح صدر ہو جائے۔ جیسا کہ ماقبل بحث میں صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت ام سلمہؓ کے مشورہ و نحر و خلق کے بارے میں یہ بات گزر چکی ہے۔

مولانا رشید احمد گنگوہی کا ایک واقعہ

حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ قدس سرہ کے زمانہ میں ایک مرتبہ دارالعلوم دیوبند کی شوریٰ کا ممبر بننے کے لیے ایک مقامی رئیس شیخ زاوے کی خواہش پوری نہ ہونے پر اس درجہ شورش اور فتنہ برپا ہو گیا تھا کہ مدرسہ بند ہو جانے کا خطرہ محسوس ہونے لگا تھا۔ اس لیے مدرسہ کے اراکین اور مہتمم وغیرہ سب حضرات نے حضرت گنگوہیؒ سے عرض کیا کہ حضرت! ایسے سنگین حالات میں اگر ان کو ممبر بنالیا جائے تو یہ شر اور فتنہ بھی دفع ہو جائے گا اور بظاہر ضرر بھی کچھ نہ ہوگا، کیونکہ کثرت تو پھر بھی حضرت کے خدام ہی کی رہے گی۔ حضرت گنگوہیؒ نے ان کی مہمبری قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا اور فرمایا کہ مدرسہ کا مقصد رضائے الہی ہے، نااہل کو ممبر بنانے میں ہم سے مواخذہ ہوگا اور ممبر نہ بنانے سے اگر مدرسہ بند ہو گیا تو باز پرس اُن سے ہوگی۔ اس جواب پر سب خاموش ہو کر اپنی رائے سے خالی الذہن ہو گئے، اور اس پر عمل کرنے سے سب شرم

ختم ہو گیا۔ (۱۱۶)

حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانویؒ کے ارشادات

(۱) ”یہ بات اصول شرع و اسلام سے ہے کہ کام دراصل ایک ہی شخص کی رائے سے ہوتا ہے اور اپنی اعانت کے لیے وہ دوسروں کی بھی رائے لے لیتا ہے۔ اس مشورہ سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ معاملے کے سب پہلو اسے متحضر ہو جاتے ہیں۔ جب سب پہلو نظر میں آ جاویں تو اس کا کام یہ ہے کہ ان میں سے جو پہلو خود انتخاب کر لے اسی کا حکم دے دے یہی طریق مشروع و معقول ہے۔“ (۱۱۷)

(۲) ”پس اپنی اپنی رائے یا کثرت رائے کا اتباع نہ کر بلکہ واحد کا اتباع کرو۔“ (۱۱۸)

شبہ: اسلامی وحدت کی ضرورت پر نظری یقین رکھنا اور عملی تطبیق نہ کرنا

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلامی وحدت آج کل کی ایک اہم ضرورت ہے اور بندہ مؤمن کی دلی خواہش بھی ہے، خاص طور پر ایسے مقامات پر جہاں خاص طور پر مسلمان سخت امتحان اور مصیبتوں کا سامنا کر رہے ہوں۔ ایسے مواقع پر بعض اوقات اکثر مسلمانوں کی طرف سے حیرت اور اضطراب کا اظہار ہوتا ہے جب ان کے سامنے ایک سے زائد اسلامی جماعتیں مختلف طریقوں سے مصروف عمل ہوں اور ان کے موقف بھی مختلف ہوں۔ بعض اوقات ان کے پلیٹ فارم سے ایک دوسرے کے لیے متعصبانہ انداز میں اظہار خیال ہوتا ہے جس کی وجہ سے عامۃ الناس مایوسی کا شکار نظر آنے لگتے ہیں۔ تو اس اشکال نے مجھے اس کا جواب اور حل لکھنے پر مجبور کیا، بالخصوص اس وجہ سے کہ اس کا کوئی وافی جواب موجود نہیں تھا۔ ایک اور سبب جس نے مجھے جواب دینے پر مجبور کیا، وہ ہے اساسی نظریات اور عملی تحقیق وضع۔ بعض اسلامی کارکن اسلامی وحدت کی ضرورت پر نظری یقین تو رکھتے ہیں لیکن عملی تطبیق کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ ان میں سے بعض اسلامی جماعتوں کی حقیقت جاننے کی کوشش نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ اپنے تصرفات، آراء اور موقف میں غلطی کر جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض علماء متعدد اسلامی جماعتوں کو اسلامی وحدت اور امت کے لیے ناسور سمجھتے ہیں، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ ایسی اسلامی جماعتوں کو اسلامی انقلاب کی جدوجہد کے لیے ایک ہی پلیٹ فارم پر بلایا جائے؟ اس مسئلے نے ان گروہوں کو مزید تقویت دی ہے جو اسلامی جماعتوں کو دراصل اسلامی وحدت کے لیے ناسور سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان جماعتوں کی اس غلط فہمی نے امت کو انتشار، تفرقہ پارٹی بازی اور تعصب میں مبتلا کر رکھا ہے۔

ماضی کی طرح آج بھی ایسے کئی نوجوان اور جماعتیں موجود ہیں جو اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ متعدد فقہی مذاہب و مسلک درست نہیں ہیں، اور علمی مدارس کے بارے میں بھی ان کی رائے اچھی نہیں ہے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ مختلف فقہی مذاہب کیوں ہیں اور ایک شرعی مسئلے میں متعدد آراء کیوں ہیں، جبکہ ہمارا

دین ایک ہے، قرآن ایک ہے اور سنت نبویؐ ایک ہے؟ اُس وقت کی اوضاع نے اس غلط فہمی کو مزید تقویت دی جبکہ بعض مذاہب کے متبعین کا رویہ متعصبانہ تھا۔ وہ دوسرے مذاہب و مسلک کی آراء ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ اس صورت حال میں مخلص علماء کرام نے ماضی میں بھی اور موجودہ دور میں بھی اپنا کردار ادا کیا۔ علماء حق نے اس علمی اختلاف کی حقیقت کو واضح کیا جو علماء کے درمیان چل پڑا تھا اور اس کے اسباب کی وضاحت کی، یعنی کسی مسئلے میں آراء کا مختلف ہونا ایک طبعی اور شرعی عمل ہے جو اپنے محل میں اسباب کی وجہ سے پچھانا جاتا ہے۔ چنانچہ جن اصحاب کو شکایت تھی وہ دور کر دی گئی۔

اس طرح جماعت سازی کی مثال بھی اُس اختلاف کی تھی جو اوپر ذکر کیا جا چکا ہے۔ جس طرح ایک علمی مسئلے میں ایک سے زائد آراء ممکن ہیں حالانکہ ہمارا دین ایک ہے اسی طرح اسلامی جماعت سازی بھی اسلام میں ایک طبعی اور شرعی عمل ہے۔ آج کل خاص طور پر ایک اور سبب جو کہ اسلامی جماعت سازی کی وجہ بنا ہے وہ ہے دعاۃ اسلامی کا طریق دعوت (یعنی منہج) میں اختلاف۔ ہر داعی کی کوشش ہے کہ اسلامی نظام کے لیے کام کرے اور اپنے مقصد اور ہدف کو حاصل کرنے کے لیے آسان سے آسان تر راستوں کو تلاش کرے۔ ایسے راستے جو قریب سے قریب تر اور آسان ہوں۔ چونکہ طریقہ کار میں ہر داعی کا نقطہ نظر مختلف ہے وہ اپنے ماحول کو دیکھتے ہوئے اپنے راستے کا تعین کرتا ہے، لیکن غرض مقصد اور ہدف سب کا ایک ہی ہوتا ہے اور وہ ہے اسلامی نظام کی حفاظت اور اس کا نفاذ۔ ان دعاۃ کی اس کوشش کی مثال اس حال میں جب کہ وحدۃ دین ہو اور قرآن و سنت اصل مصدر ہوں، انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے منہج کی طرح ہے، کیونکہ انبیاء کا طریقہ دعوت تو مختلف تھا، شرائع بھی مختلف تھیں، لیکن ملت ایک تھی۔ جیسا کہ کفر ملت واحدہ ہے۔ وحدۃ ملت انبیاء کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿قُلْ اِنِّیْ هَدٰیْنِیْ رَبِّیْ اِلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ ۚ دِیْنًا فِیْمَا مِلَّةَ اِبْرٰهَیْمَ حَنِیْفًا﴾

(الانعام: ۱۶۱)

”آپ کہہ دیجیے کہ مجھ کو میرے رب نے ایک سیدھا راستہ بتلا دیا ہے کہ وہ ایک مستحکم دین ہے جو طریقہ ہے ابراہیم کا جس میں ذرا کجی نہیں۔“

اور اسی طرح فرمان ہے:

﴿ثُمَّ اَوْحٰیْنَا اِلَیْكَ اَنْ تَتَّبِعَ مِلَّةَ اِبْرٰهَیْمَ حَنِیْفًا﴾ (النحل: ۱۲۳)

”پھر ہم نے آپ کی جانب وحی بھیجی کہ آپ ملت ابراہیم حنیف کی پیروی کریں۔“

اور اسی طرح ملت کفار کے بارے میں فرمان الہی ہے:

﴿وَلَنْ تَرْضٰی عَنْكَ الْیَھُوْدُ وَلَا النَّصْرٰی حَتّٰی تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ﴾ (البقرة: ۱۲۰)

”آپ سے یہود و نصاریٰ ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذاہب کے تابع نہ بنیں

جائیں (یعنی یہودیت یا نصرانیت اختیار کر لیں)۔“

انبیاء اور دعا کی جدوجہد اور دعوت میں بنیادی فرق یہ ہے کہ انبیاء کا طریقہ مختلف ہونے کے باوجود ملت ایک تھی۔ (۱۱۹) لیکن جس طرح انبیاء معصوم عن الخطا (یعنی خطا سے پاک) ہیں اور ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے، بالکل اسی طرح دعا کا طریقہ کا مختلف ہونے کے باوجود ان کا دین اور رسالت ایک ہے۔ لیکن دعا اور علماء کے اجتہادات میں وحی کی روشنی میں ایک بشر (انسان) ہونے کے ناطے غلطی اور صواب دونوں کا امکان موجود رہتا ہے جو کہ قابل نقد اور مناقشہ ہوتا ہے۔ اس صورت میں وہ اجر سے کسی حال میں محروم نہیں رہتے۔ ان شاء اللہ!

شبہ: بیعت صرف اسلامی ریاست کے حکمران سے متعلق ہے

رہا یہ اشکال کہ بیعت صرف اسلامی ریاست کے حکمران سے متعلق ہے اور عدم وجود کی صورت میں کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ ایک تو یہ باب مفاعلہ سے ”مبايعہ“ ہے، اور لینے اور دینے والی صورت غیر حاکم کے لیے نہیں بنتی جب تک کہ وہ یہ دعویٰ نہ کرے کہ میں امیر عام ہوں یا یہ کہ ہمارے پاس ابھی کسی اسلامی ریاست کا وجود نہیں ہے۔ سابقہ انبیاء اور ان کی امتوں کے مکمل حالات ہمیں معلوم نہیں، ان کے متعلق کسی بات کا دعویٰ کرنا دعویٰ بلا دلیل ہے۔ اور اگر معلوم ہوں بھی تو ہم محمد ﷺ کی امت ہیں، کسی اور پیغمبر کی نہیں، ہمارے لیے آپ ﷺ کا اسوہ ہی کافی ہے۔ چنانچہ میں اسی کو سامنے رکھ کر بات کروں گا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اسلام کے مکمل احکام تقریباً تینیس برس میں اترے۔ جتنے احکام اترتے، مسلمان ان پر عمل کرتے۔ ان میں سے کچھ احکام مکہ مکرمہ میں اترے اور کچھ مدینہ میں، مگر دین مکمل ہونے کے بعد اب تمام احکام پر قیامت تک کے لیے عمل لازم ہے۔ اس میں وہ استثناء تو ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ ﴿لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (البقرہ: ۲۸۶) ”اللہ تعالیٰ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی طاقت کے مطابق“ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (التقوا: ۱۶) ”پس اللہ تعالیٰ سے ڈرو جتنی تم میں طاقت ہے“۔ مگر یہ استثناء نہیں ہو سکتا کہ فلاں فلاں چیزیں چونکہ اسلامی ریاست کے وجود میں آنے کے بعد فرض ہوئیں اس لیے وہ اس وقت فرض نہیں۔ اگر یہی فلسفہ عمل میں لایا جائے تو کہا جاسکتا ہے کہ اذان، اقامت اور نماز باجماعت اس وقت تک فرض نہیں ہوئیں جب تک اسلامی ریاست وجود میں نہیں آئی۔ اموال میں اڑھائی فیصد زکوٰۃ، مواشی میں ایک خاص نصاب کے مطابق صدقہ اور زمین کی آمدنی سے عشر اُس وقت تک فرض نہیں ہوا جب تک اسلامی ریاست وجود میں نہیں آئی۔ رمضان کے روزے اس وقت تک فرض نہیں ہوئے جب تک اسلامی ریاست کے قیام کو ڈیڑھ سال نہیں گزرا۔ شراب اُس وقت تک حرام نہیں ہوئی جب تک اسلامی ریاست کے قیام کے بعد چھنیا آٹھواں سال شروع نہیں ہوا۔ (۱۲۰) متعدی کی حرمت کا واضح اعلان آپ ﷺ نے خیبر کے موقع پر اس وقت کیا جب اسلامی ریاست

کے قیام کو چھ برس گزر چکے تھے۔ اسی طرح گھریلو گدھے کی حرمت کا اعلان بھی اُسی وقت ہوا۔ (۱۲۱) سود کی حرمت کی آیات اس وقت تک نہیں اُتریں جب تک اسلامی ریاست قائم ہونے کے بعد دوسرے تمام احکام مکمل نہیں ہوئے۔ یہ تقریباً دس ہجری کی بات ہے۔ صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

آخر ما انزل علی رسول اللہ ﷺ آية الربا (۱۲۲)

”رسول اللہ ﷺ پر سب سے آخر میں جو آیت اتری وہ سود کی آیت تھی۔“

آپ کے کہنے کے مطابق ہمارے پاس ابھی کسی اسلامی ریاست کا وجود نہیں تو نتیجہ صاف ظاہر ہے کہ جب تک اسلامی ریاست وجود میں نہیں آتی اس وقت تک اذانِ اقامت اور باجماعت نماز فرض نہیں ہے۔ اسلامی ریاست کے قیام تک اس نصاب کے مطابق زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہے۔ رمضان کے روزے بھی اسلامی ریاست قائم ہونے تک فرض نہیں۔ اسلامی ریاست کے قیام تک شراب بھی حلال ہے اور اس پر کوئی حد نہیں۔ متعہ سے لطف اندوز ہونے کی گنجائش بھی اسلامی ریاست کے قیام تک موجود ہے اور اس وقت تک گدھوں کا گوشت بھی کھایا جاسکتا ہے جب تک اسلامی ریاست وجود میں نہیں آتی۔ اسی طرح سود کا لین دین بھی جائز ہے۔ اور آپ کے فلسفے کو اگر مزید آگے بڑھایا جائے تو اسلامی ریاست کے قیام کے بعد بھی کم از کم چھ سال تک شراب حلال رہے گی اتنی ہی مدت تک متعہ کی گنجائش باقی رہے گی، گدھے کا گوشت حلال رہے گا اور تقریباً دس سال تک سود جائز رہے گا۔ زنا، چوری، بہتان وغیرہ کی حدیں بھی اسلامی ریاست کے قیام کے اتنے سال بعد شروع ہوں گی جتنے کہ رسول اللہ ﷺ کے اسلامی ریاست قائم کرنے کے بعد شروع ہوئیں۔ تقریباً یہی بات وہ حضرات کہتے ہیں جن کا کہنا ہے کہ جب تک معاشرے کی اخلاقی حالت درست نہ ہو نہ زنا کی حد لگانا ظلم ہے، جب تک معاشرے میں غربت اور معاشی ناہمواری ختم نہ ہو چور کا ہاتھ کاٹنا زیادتی ہے۔

نہیں میرے بھائی! یہ فلسفہ درست نہیں۔ کوئی چیز اسلامی ریاست قائم ہونے سے پہلے فرض ہوئی یا بعد میں اب وہ قیامت تک کے لیے فرض ہے اور جو نبی اس فرض کو ادا کرنے کی استطاعت ہو فوراً اسے ادا کرنا ہوگا۔ اسی طرح کوئی چیز اسلامی ریاست قائم ہونے سے پہلے حرام ہوئی یا بعد میں اب قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ جماعت سازی اور بیعت کا بھی یہی معاملہ ہے۔ اگر اسلامی ریاست موجود نہ ہو تو اسلامی ریاست کو قائم کرنے کے لیے جو بھی کوشش کرے گا وہ یہی راستہ اپنائے گا، دوسرا اور تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ کیونکہ مذکورہ بالا فرائض کی ادائیگی اگر بغیر اسلامی ریاست و حکمران کے ایک مسلمان کر سکتا ہے تو اسی طرح اقامت دین کی جدوجہد کے لیے جماعت سازی اور مسنون بیعت فی المعروف بھی کر سکتا ہے۔ لیکن اصل بات یہ نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ہم کچھ کرتے نہیں یا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ انسان جب کچھ نہیں سکتا یا کرتا نہیں تو اپنی کوتاہی کا اعتراف کرنے کی بجائے اس کا نفس اسے بہلاتا ہے، فریب دیتا

ہے کہ نہیں تم بھی کچھ ہو۔ جو لوگ پاکستان یا دنیا کے دیگر خطوں میں جاری اقامت دین کی جدوجہد کے لیے اٹھنے والی تحریکوں پر اعتراض کرتے ہیں درحقیقت ان کی نیت درست نہیں۔ یہ لوگ عملی کام سے جان چھڑانے کے لیے یہ بات کہتے ہیں کہ ہم اقامت دین کے کام کے منکر نہیں ہیں، ہم بھی نفاذ اسلام کے قائل ہیں۔ اور پھر جب انہیں کوئی کہتا ہے کہ آپ نفاذ اسلام کے لیے اٹھتے کیوں نہیں ہیں؟ اور آپ کے پاس نفاذ اسلام کے لیے کون سا مسنون طریقہ ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ہم بھی اس طرح کوشش کے قائل ہیں، لیکن سبب یہ ہے..... وجہ یہ ہے..... رکاوٹ یہ ہے..... مانع یہ ہے..... وغیرہ وغیرہ۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اصل بات نہیں سمجھتے۔ ہماری اس بات کی دلیل کہ ان کی نیت خراب ہے قرآن میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَاَعَدُّوا لَكَ عُدَّةً وَلَكِنَّ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ﴾ (التوبة)

”اور اگر ان کا جہاد پر نکلنے کا ارادہ ہوتا تو اس کی تیاری ضرور کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا اس لیے اس نے انہیں سست کر دیا اور کہہ دیا گیا کہ بیٹھ رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ۔“

آگے نہ جانے کے کچھ بہانے تو موجود ہیں۔ لیکن جب تیاری ہی نہیں کرتے تو صاف ظاہر ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کی نیت خراب ہے۔ ایک عربی شاعر نے کیا خوب کہا ہے:-

ترجوا النجاة ولم تسلك مسالكها

لا تجرى السفينة على اليبس (۱۲۳)

یعنی آپ کامیابی اور کامرانی بھی چاہتے ہیں اور کامیابی کا جو راستہ ہے وہ بھی نہیں اپناتے، یہ تو ایسے ہے جیسے خشک زمین پر کوئی کشتی چلائے۔ لیکن جیسے خشک زمین پر کشتی نہیں چل سکتی اسی طرح نفاذ اسلام بغیر اجتماعی جدوجہد کے ناممکن ہے، اور اجتماعی بغیر قیادت کے، اور قیادت بغیر سمیع و طاعت کے ناممکن ہے۔ اس لیے علماء نجد کہتے ہیں: لا اسلام الا بالامارة ولا امارة الا بالطاعة ”اسلام بغیر امارت کے نہیں اور امارت بغیر طاعت کے نہیں۔“ لیکن کیا کیا جائے، یہ لوگ کام تو کرتے نہیں، اننا اعتراضات اور اشکالات پیدا کرتے ہیں۔ پھر اگر ہم کچھ کہتے ہیں تو مختلف ناموں سے موسوم کیا جاتا ہے۔ ایک عربی شاعر اپنی محبوبہ کے بارے میں کچھ اس طرح رقم طراز ہے:

ويلاه ان نظرت او ان هي اعرضت

وقع السهام نزعهن اليم (۱۲۴)

”ہلاکت اور بربادی ہے اگر دیکھوں تب بھی اور نہ دیکھوں تب بھی، کیونکہ تیر لگنے سے بھی درد ہوتا ہے اور نکالنے سے بھی۔“

بالکل اسی طرح اگر ہم دلیل پیش نہیں کرتے تو کہتے ہیں دلیل نہیں، اور اگر دلیل پیش کرتے ہیں تو یہ تاثر ملتا

ہے کہ آپس میں جھگڑا اور تفرقہ بازی ہے، اور یہ لوگ ان دلائل پر عمل بھی نہیں کرتے، جیسا کہ اوپر اصل کیفیت نقل کر دی گئی ہے۔ اس کیفیت کی مزید وضاحت کے لیے سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ کی رائے پیش خدمت ہے۔ مولانا مودودیؒ نے فرمایا ہے:

”اگر آپ کا بچہ بیمار ہو تو آپ اس کی زندگی و موت کے سوال کو بالکل کسی دوسرے پر ہرگز نہیں چھوڑ سکتے۔ ممکن نہیں کہ آپ یہ عذر کر کے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں کہ کوئی تیمار نہیں، کوئی دوالانے والا نہیں، کوئی ڈاکٹر کے پاس جانے والا نہیں۔ اگر کوئی نہ ہو تو آپ سب کچھ خود نہیں گئے، کیونکہ بچہ کسی دوسرے کا نہیں، آپ کا اپنا ہے۔ سو تیلہ باپ تو بچے کو مرنے کے لیے چھوڑ بھی سکتا ہے مگر حقیقی باپ اپنے جگر کے ٹکڑے کو کیسے چھوڑ دے گا! اس کے تودل میں آگ لگی ہوتی ہے۔ اسی طرح اس کام سے بھی اگر آپ کا قلبی تعلق ہو تو آپ دوسروں پر نہیں چھوڑ سکتے اور نہ یہ ممکن ہے کہ کسی دوسرے کی نااہلی یا غلط رویا بے توجہی کو بہانہ بنا کر آپ اسے مر جانے دیں گے اور اپنے دوسرے مشاغل میں جا کر منہمک ہو جائیں گے۔ یہ سب باتیں اس بات کا پتا دیتی ہیں کہ خدا کے دین اور اس کی اقامت و سر بلندی کے مقصد سے آپ کا رشتہ محض ایک سوتیلا رشتہ ہے۔ حقیقی رشتہ ہو تو آپ میں سے ہر شخص اس راہ میں اپنی جان لڑا کر کام کرے۔ میں آپ سے صاف کہتا ہوں کہ اگر آپ اس راہ میں کم از کم اتنے قلبی لگاؤ کے بغیر قدم بڑھائیں گے جتنا آپ اپنے بیوی بچوں سے رکھتے ہیں تو انجام پسنائی کے سوا کچھ نہ ہوگا اور یہ ایسی بُری پسنائی ہوگی کہ مدتوں تک ہماری نسلیں اس تحریک کا نام لینے کی جرأت بھی نہ کر سکیں گی۔ بڑے بڑے اقدامات کا نام لینے سے پہلے اپنی قوتِ قلب کا اپنی اخلاقی طاقت کا جائزہ لیجئے اور مجاہدہ فی سبیل اللہ کے لیے جس دل گردے کی ضرورت ہے وہ اپنے اندر پیدا کیجئے۔“ (۱۲۵)

محترم بھائیو! ”ملک خدائے ماست“ کے مصداق یہ ملک ہمارا ہے، اسلام ہمارا ہے، قرآن ہمارا ہے۔ جب ہمارے ملک میں اسلام نافذ نہیں، قرآن نافذ نہیں تو ان کے نفاذ کے لیے ہمیں کوشش کرنا ہوگی، کوئی ہمارے ساتھ ہو یا نہ ہو۔ اور یہ کوشش رسول اللہ ﷺ کے اُسوۂ حسنہ کی روشنی میں ہونی چاہیے نہ کہ یورپ اور غیر سے درآمد شدہ طریقوں پر۔

گزشتہ سے پیوستہ چند ضروری باتیں

ملک و ملت کی بڑی آزمائشیں

کسی ملک کے لیے بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں اگر اس کی حکومت کا رُخ درست نہ ہو، لیکن اس سے بھی بڑی بد قسمتی یہ ہوتی ہے کہ اس کی اپوزیشن کے عناصر محض منہی سوچ بچار رکھتے ہوں، مثبت حیثیت سے نہ ان کے پاس صحیح نظریہ ہو، نہ کردار اور نہ مردانِ کار۔ بلکہ وہ غلط سے غلط سلوگن اور جھکنڈے اختیار کرتے

ہوں اور برے سے برے عناصر کے ساتھ تعاون پر تیار ہوں۔ اور اس سے بھی زیادہ بڑی بد قسمتی یہ ہوتی ہے کہ کوئی قوم خود اپنے بھلے برے سے بیگانہ ہو جائے اور اس کے افراد محض ذاتی زندگی بنانے اور کمائیاں سمیٹنے اور تفریحات سے لطف اٹھانے میں لگ جائیں۔ یہ کہنے کی جرأت کیسے کی جائے کہ ہمیں کون سی آزمائشیں اور کون کون سی بد قسمتی درپیش ہے۔ لیکن ایک بات کہی جاسکتی ہے کہ کچھ نہ کچھ مشکل امتحانی لحاظ سے ہم گزر رہے ہیں اور کئی قوتیں ہمارے وجود کو مٹانے اور مسخ کرنے اور اسے دوسروں کی غلامی میں دینے کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ ایسے حالات میں آپ سیاسی دائرے کو چھوڑ دیں اور جلسوں کو بھول جائیں، سیدھے اپنے عوام اور شہریوں تک پہنچیں اور ان سے انفرادی سطح پر دین و ایمان و آزادی اور سالمیت وطن کی بات کیجیے۔ لوگوں کے ذہنوں کو جمود اور انتشار کی حالت سے نکال کر دین برحق کے تقاضوں پر مرکوز کیجیے اور پیش آمدہ خطرات کی مزاحمت کے لیے انہیں تیار کیجیے۔

مطلوبہ قوت

ضرورت اس بات کی ہے کہ جتنا جلد ممکن ہو آپ معاشرے کے کارآمد عناصر کی زیادہ سے زیادہ تعداد کو اٹھا کھڑا کریں جو دعوت اسلامی کے سلسلے میں محض آپ کی تائید کرنے والے اور نعرے لگانے والے ہی نہ ہوں بلکہ وہ اس دعوت کو اپنی چیز سمجھیں۔ انہیں براہ راست اس کا فہم حاصل ہونا چاہیے اور ان کے دلوں میں اس کی قدر ہونی چاہیے۔ اُن کے اندر اس کے لیے محنت اور قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے وہ نظام اسلام کے برپا ہونے کے لیے بے چین جذبات رکھتے ہوں، اس مہم میں ہمہ تن مصروف ہوں، ناواقف لوگوں کے شکوک و شبہات کے جواب دے سکیں، عام لوگوں کی غلط فہمیوں کا ازالہ کر سکیں، مایوسانہ رجحانات سے لوگوں کو نکال سکیں، مخالفین کی مخالفتوں کا مقابلہ کر سکیں اور شریر لوگوں کی شرارتوں کو ناکام کر سکیں۔ آپ انہیں کسی کام کے لیے پکاریں تو وہ چاروں طرف سے لپیک کہتے ہوئے لپکیں۔ دین اور خادمان دین کے معاندین اگر ارادہ بد سے کوئی حرکت کریں تو وہ ان کا راستہ روک کر کھڑے ہو جائیں، نظام حق کا قیام عمل میں آئے تو اپنے اندر سے اسے چلانے کے لیے باصلاحیت افراد فراہم کریں اور اُن کی بقیہ تعداد اس کا خیر مقدم کرنے والی اور خوش دلی سے اسے اپنے اوپر نافذ کرنے اور اسے آگے تک پھیلانے والی ہو، پھر دعوت اسلامی کی مسلسل چلتی رہنے والی مہم کے نتیجے میں ہر شعبہ زندگی میں مردان کا راہبر آئیں۔ دفتروں میں، عدالتوں میں، وکلاء میں، اساتذہ میں، طلبہ میں، خواتین میں، تاجروں میں، مزدوروں میں، دکانداروں میں، صحافیوں میں، ادیبوں میں، ذرائع ابلاغ کے حلقوں میں، چھاؤنیوں میں، تھانوں میں، دیگر پرائیویٹ فرموں اور سرکاری محکموں میں خدا پرست، دیانت دار اور خادم خلق لوگوں کی تعداد تیزی سے بڑھے، یہاں تک کہ اگر اکثریت نہ بھی ہو تو کم سے کم ہر دائرے میں ہر سطح پر ہر صلاحیت کی ایک مؤثر و فعال اقلیت متحرک ہو جائے۔ جس لمحے تبدیلی نظام کی یہ شرط پوری کر دی جائے گی بلا تاخیر غلبہ اسلام کا دور

شروع ہو جائے گا، چاہے انقلابی راستے سے ہو یا انتخابی راستے سے۔

کام کیسے شروع کیا جائے؟

تو جن مجاہدین کو کام کرنا ہو، جن کو حقیقت میں اپنے اندر کوئی بے چین جذبہ اسلامی انقلاب کے لیے محسوس ہوتا ہو اور جنہیں ناخوشگوار حالات کے موجودہ گھیرے کو توڑ کر نچ نکلنے اور تاریخ کے قلعے پر اسلام کا جھنڈا گاڑ دینے کی خواہش ہو، وہ مندرجہ بالا شرائط کو پورا کرنے کے لیے زور لگائیں، ورنہ سطح کے اوپر اور نعرے لگانے سے سارے خواب پریشان ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ اگر سطح کے نیچے آپ کام نہ کریں گے تو کوئی دوسری قوت اپنا تانا بانا پھیلا دے گی۔ خیال رہے کہ ہماری اس سرزمین میں دیمک بہت ہے اور سیم بھی ہے، جو ہے بھی سرنگیں کھودتے رہتے ہیں۔ آپ اگر اوپر کسی عمارت کے اٹھانے کا نقشہ بنائیں تو اس بات کی فکر پہلے کر لیں کہ سطح کے نیچے ایسی موثر قوت پیدا ہو جائے جو سیم اور دیمک اور چوہوں پر قابو پا سکے، کچھ ایسی مساعی جن کا محض یہ اثر ہو کہ ہمیں تاریک فضا میں اپنا وجود محسوس ہوتا رہے، یہ بھی بڑی اچھی بات ہے۔ مگر اصل فیصلہ کن امر یہ ہے کہ آپ کا وجود پھیلتا یا سکڑتا ہے یا جامد بن کر رہ جاتا ہے۔ اسے سکڑنے نہ دیجیے، اسے جامد بھی نہ ہونے دیجیے، بلکہ اس میں پھیلاؤ پیدا کرنے کی تدبیر کیجیے، اس کا حجم بھی بڑھے اور وزن بھی اور قدر و قیمت بھی۔ ایسا ارادہ ہو تو یہ سخت محنت و مشقت کا کام ہے۔ فیصلہ کر لیجیے کہ آپ کو محنت و مشقت سے یہ مہم چلانی ہے، نہیں چلائیں گے تو آپ کا پہاڑ جیسا وجود بھی ٹھٹھکتے ٹھٹھکتے رائی بن کر رہ جائے گا۔ اور ایسی مہمات چلانے کے لیے کوئی ایک بنی بنائی ڈگر ہر قسم کی حالت میں کام نہیں دیتی، بلکہ بنی بنائی ڈگر پر چلتے چلتے بسا اوقات ذہنی جمود پیدا ہو جاتا ہے۔ ڈگر کو چھوڑیے اور جمود کو توڑیے!

طوبی للغرباء

فرمان الہی ہے: ﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (آل عمران) ”اور نہ ڈھیلے پڑو نہ دلگیر ہو جاؤ اور تم ہی (آخر کار) غالب آؤ گے بشرطیکہ تم ایمان والے ہو“۔ اور پھر یوں محسوس ہوتا ہے کہ خدا کے فرشتے ہر طرف سے آ کر کان میں کہہ رہے ہیں کہ ﴿إِلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا﴾ (خم السجدہ: ۳۰) ”نہ خوف رکھو نہ ملال“۔

پس ہزار ہدیہ تبریک (طوبی للغرباء) خدا کے دین کے ہر اُس سپاہی کے لیے جس نے مخالفتوں کے ماحول میں بار بار اجنبی بن کر ﴿كُونُوا قَوْمِ اللَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ﴾ (المائدہ: ۸) ”خدا کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے شاہد بن کر اٹھو“ کا تقاضا پورا کیا، جس نے گالیاں کھا کر، جھوٹے الزام سن کر، تضحیک کا نشانہ نہ بن کر، کفر کے فتوؤں کے وار سہہ کر، تفرقہ باز مذہبی پیشواؤں کے فتوؤں کا مقابلہ کر کے اور سرکاری عتاب کے تازیانے کھا کر اپنا وہ بڑا اجتماعی فرض ادا کیا جس کا عہد کلمہ اسلام پڑھنے والا ہر شخص

خدا سے استوار کرتا ہے۔ ایسے لوگ شہر شہر گاؤں گاؤں سے ایک ایک دودو کر کے ﴿مُتْنٰی وَفُرَادٰی﴾ (سبا: ۴۶) اٹھنے والے بے مزد سپاہی جب وسائل کے ساتھ بھی اور بے سروسامانی کے عالم میں بھی ﴿خِفَافًا وَثِقَالًا﴾ (التوبة: ۴۱) نکل کھڑے ہوئے تو اس چھوٹی سی قوت کے ہاتھوں تاریخ کے دھارے کا رخ بدل گیا۔ ان کی منظم کوششوں سے کلمۃ اللہ کی گونج بڑھتی ہی گئی۔

اگر دعوت حق کے علمبردار اپنے آپ کو اس کیفیت میں پاتے ہیں تو آج کے حالات کی پیچیدگی کوئی ایسی مردافکن نہیں ہے کہ سپاہیان حق جی چھوڑ کر کمریں کھول دیں اور قلمزم تاریخ کے ساحل پر اونگھتے ہوئے موجوں اور مختلف پیراکوں کی کشمکش کا تماشا کرتے رہیں۔ اگر ہمیں خدا نے پہلے بار ہا خوفناک طوفانوں کا منہ پھیر دینے کی توفیق دی ہے تو آج بھی یہی ہوگا، لیکن اندر کی ایمانی کیفیت کمزور پڑ گئی تو پھر باہر کے سارے مسائل کو پلیٹ کر رکھ دیجیے اور گھر کے اندر کی خبر لیجیے۔

رسول اللہ ﷺ کی جماعت کی خصوصیات

آئیے ذرا سوچیں! نبی کریم ﷺ کی پکار پر اٹھنے اور آنحضور ﷺ سے تعلیم و تربیت پانے والی جماعت کی غیر معمولی قوت کا راز کیا تھا؟ اس کا راز یہ تھا کہ جو لوگ جو ہستیاں اس میں شریک ہوتی تھیں، جن سے یہ جماعت مرکب تھی، ان ہستیوں نے ایک کلمے کے اوپر سودا کر لیا تھا اپنی جان و مال کا اور اپنی پسند و ناپسند کے اختیار کا، صرف ایک چیز کے بدلے میں کہ خدا کی خوشنودی حاصل ہو اور خدا کی جنت میں جگہ ملے، پھر اپنی ساری چیزیں انہوں نے ملا کر ڈھیر کر دیں جماعت کے آگے، تحریک کے آگے، اس انقلابی مہم کے آگے جو نبی ﷺ نے اٹھائی تھی۔ بیعت کی اور بیعت کے اندر یہ معاہدہ کیا کہ ہم نے اپنا سب کچھ پیش کر دیا۔ قرآن کریم میں اس کا ریکارڈ موجود ہے۔ یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ وہ جو ساری تبدیلی واقع ہوئی تھی وہ اس وجہ سے واقع ہوئی تھی کہ وہاں جان و مال کا سودا کر کے آنے والے لوگ موجود تھے، جنہوں نے ہمہ تن اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا اور ان کے ذریعے وہ تبدیلی آئی جس تبدیلی کے اثرات سے تاریخ آج بھی بھری پڑی ہے۔

غیر منظم کوششیں

لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ اصل فوج یعنی ہمہ وقت ہر قسم کی قوتیں لگانے والی فوج محاذ پر موجود نہ ہو اور اگر ہو تو بڑی قلیل، تعداد برائے نام ہو، لیکن محاذ کے پیچھے اسلام کے شائق عام نعرہ باز اسلام کو پسند کرنے والے اور غلبہ اسلام کو چاہنے والے موجود رہیں، بکھرے بکھرے، متفرق، جن میں سے کسی کا جی چاہے تو وہ چار پیسے خدا کی راہ میں خرچ کر دے، کسی کو شوق ہو تو کوئی کتاب لے کر پڑھ لے، کسی کا جی چاہے تو وہ جلسے میں شریک ہو جائے، کسی کا جی چاہے تو وہ کلمہ خیر خالفوں میں یا دوستوں میں بیٹھ کر کہہ

دے اور اس میں یہ آزادی ہے کہ وہ کیا کام کتنا کرے اور کتنا نہ کرے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی حساب لینے والا نہیں ہے اور وہ پابند نہیں ہے اور کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے۔ وہ اس امر کا بھی پابند نہیں ہے کہ کوئی آدمی اس کو حکم دے سکے کہ اس کام کو یوں کرنا ہے اس کام کو فلاں وقت کے لیے روک دینا ہے اور فلاں وقت پر شروع کرنا ہے۔ یہ حکم دینے والا کوئی نہیں کہ فلاں کے ساتھ تمہیں مل کر چلنا ہے اور فلاں کے ساتھ مل کر نہیں چلنا ہے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔

اس طرح کے آزاد رضا کاروں کے بل پر اگر دنیا کا نظام چل سکے تو میرا یہ خیال ہے کہ کسی ملک میں کسی فوج کی ضرورت نہیں۔ تمام لوگ رضا کارانہ طور پر کہیں کہ جب کوئی حملہ ہوگا تو ہماری فوج حاضر ہے ہمارا مال حاضر ہے اور ہم پروپیگنڈا بھی کرتے رہیں گے اور دعائیں بھی دیتے رہیں گے۔ لیکن یہ آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کے رضا کاروں کی ٹیم کے اوپر اور کسی بکھری ہوئی قوت کے اوپر کسی ملک کے دفاع کا انحصار نہیں کیا جاسکتا۔ وہ محرک قوت جو ہمدردوں، خیر خواہوں اور رضا کاروں سے ان کے اپنے آزاد جذبے سے کچھ مشقتیں، کچھ غمتیں انجام دلاتی ہے، وہ اپنا کام کرتی رہے اور اس سے پوری مہم چل جائے، یہ ممکن نہیں۔ البتہ اصل فوجی قوت اگر محاذ پر موجود ہو اور کافی تعداد میں موجود ہو اور کافی سامان جنگ اور وافر اسباب رسد کے ساتھ موجود ہو تو اس کو تھوڑی بہت بھی مدد اگر باہر سے پہنچتی رہے اور آس پاس سے اس کو تعاون حاصل ہوتا رہے تو وہ بہت بڑی مضبوط قوت بن جائے گی اور نتیجہ خیز ثابت ہوگی۔

اسلامی انقلاب کے حامیوں سے اپیل

میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں ان لوگوں کی کوششوں کی کسی طرح بھی ناقدری کرنا چاہتا ہوں جو لوگ اگر کسی اسلامی انقلابی تنظیم میں کسی وجہ سے شامل نہیں بھی ہیں تو اس کے باوجود وہ اپنے جان و مال سے اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، پس میں ان کی قدر کرتا ہوں اور ان کے لیے شکر گزاری کا جذبہ رکھتا ہوں۔ لیکن خدمت اسلام کا یہ طریقہ آئیڈیل نہیں ہے، یہ وہ مقام نہیں ہے جس مقام پر آپ وہ مقصد حاصل کر سکیں جس مقصد کا ذکر میں نے اشارتاً پہلے کیا ہے، اس مشن کے لیے مفید نہیں ہے جس مشن کے لیے ایک جماعت کا نظم کام کر رہا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ حقیقی فیصلہ کن قوت بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو احیاء دین اور نفاذ شریعت کے لیے اٹھنے والی جماعت کی رکنیت کے مقام پر لائیں اور اس مقام پر نہایت مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوں اور اس کا حق ادا کریں۔ کسی بھی اسلامی تحریک میں شمولیت اور رکنیت کسی بیڈ مشن کلب کی رکنیت و شمولیت کے برابر نہیں ہے، یہ کسی کاروباری فرم میں حصہ داری نہیں ہے، یہ کسی سیر و تفریح کی مجلس میں شرکت نہیں ہے۔ یہ کوئی سیاسی قسم کی پارٹی بازی اور گروہ بندی اور کسی فرقہ کی گردہ بندی نہیں ہے کہ جس میں آپ آئیں اور آپ کا نام لکھ دیا جائے اور اس میں آپ شریک ہو جائیں، بلکہ یہ نور ایمان کو اپنے اندر جذب کر کے شعوری طور پر پورے اسلام کو اپنے اوپر اور دنیا پر نافذ کرنے کا پروگرام

ہے۔ اس پروگرام کو لے کر جن لوگوں کو اٹھنا ہو وہ اس جماعت کی طرف بڑھیں اور اس جماعت کی رکنیت قبول کریں۔ لیکن رکن ہونے کے یہ معنی بھی نہیں ہیں کہ آپ منزل تک پہنچ گئے اور یہ ایک عام مشاہدہ ہے کہ بعض اوقات ایک انسان رکنیت سے پہلے نفاذ اسلام کے لیے زیادہ سرگرم ہوتا ہے، لیکن رکنیت میں آنے کے بعد بخیرال کار کن محسوس کیا جاتا ہے کہ انہوں نے منزل پالی اور منزل پالینے کے بعد جیسے ان پر نیند طاری ہو گئی ہو۔ لیکن سمجھنے کی بات ہے، بلکہ خوب سمجھ لیجیے کہ آپ کے رکن بننے کے بعد آپ کی ذمہ داریوں کا اصل آغاز ہوتا ہے۔ اور سب سے پہلی ذمہ داری ایک صاحب ایمان کی اور کسی بھی اسلامی نظام جماعت کے صحیح کارکن کی یہ ہے کہ وہ ایمان اور اسلام کو اپنے اوپر نافذ کرے۔ ایمان اور اسلام کو اپنے اوپر نافذ کرنے کے معنی کیا ہیں؟ بقول نعیم صدیقی صاحب: یہ ہجرت کرنا ہے دراصل ایک طریق زندگی سے دوسرے طریق زندگی کی طرف، ایک طرح کی عادات سے دوسری طرح کی عادات کی طرف، ایک طرح کے افکار سے دوسری طرح کے افکار کی طرف، ایک طرح کے حالات سے دوسری طرح کے حالات کی طرف۔ بہر حال جس زندگی میں ایمان داخل ہو جائے اس میں عبادات بھی پیدا ہونی چاہئیں، اس میں ذکر بھی پیدا ہونا چاہیے، اس میں علم بھی پیدا ہونا چاہیے، اس میں اخلاق بھی آ جانے چاہئیں، اس میں پابندی نظام اوقات بھی اور شائستگی اطوار بھی اور خیر و خوبی کی ہر دوسری چیز بھی اس میں آ جانی چاہیے اور یہ احساس بھی آ جانا چاہیے کہ میرے ذمہ کیا ذمہ داریاں ہیں۔

گزری ہوئی زندگی کا محاسبہ ☆

برادران اسلام! ابھی وقت ہے کہ ہم ذرا دور اندیشی سے کام لیں اور اپنی گزری ہوئی زندگی کا جائزہ لیں۔ اپنے نفع و نقصان کا حساب لگائیں اور یہ دیکھیں کہ جس جنس زندگی اور اس کے ساز و سامان کو امانتا لے کر اس دنیا کے بازار میں کچھ کمانے کے لیے آئے تھے ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ ان کا کس قدر حصہ نفع بخش کاموں میں لگایا، کس قدر اپنی نادانی سے بے کار کھودیا اور کس قدر — دانستہ و نادانستہ — اس صاحب امانت کے منشاء بلکہ اس کے صریح احکام و ہدایات کے خلاف دوسرے کاموں میں خرچ کر ڈالا۔ ہاں، ابھی وقت ہے کہ یہ سوچیں کہ جس قدر سرمایہ ہم سے کھو گیا یا ہم نے کھودیا، کیا اس کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسے معقول وجوہ موجود ہیں کہ اس سفر دنیا سے واپسی پر جب ہم اپنے اس علیم و خبیر خالق و مالک ☆ یہ دراصل میاں طفیل محمد صاحب سابق امیر جماعت اسلامی کی لکھی ہوئی ایک تحریر سے اقتباس ہے جو ابتداءً محرم ۱۳۶۲ھ میں ایک پیغام کی صورت میں شائع ہوئی تھی۔ پھر کچھ اضافے کے ساتھ اسے ”دعوت اسلامی اور اس کے مطالبات“ میں شامل کر دیا گیا اور جولائی ۱۹۷۶ء سے یہ مضمون مکمل نظر ثانی کے ساتھ جماعت اسلامی کی طرف سے شائع کیا جا رہا ہے۔ مضمون کی افادیت کے پیش نظر ہم اس کو اپنے مضمون کا آخری حصہ بنا کر اور کچھ اقتباسات اس مضمون سے اخذ کر کے اسے خادین اسلام کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ (ق۔ی)

اور صاحبِ امانت کے سامنے حساب کے لیے بلائے جائیں تو درجات و مراتب پانے والے نہ سہی قابلِ درگزر ہی قرار پا جائیں؟ اس لیے ان تمام لوگوں کو جو اللہ اس کی کتاب اس کے رسول اور یومِ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جزا و سزا کے قائل ہیں عموماً اور ان حضرات کو جو خیر امۃ^(۱۲۶) اور شہداء علی الناس^(۱۲۷) میں شمار ہونے کی تمنا اور لہ الخلق والامر^(۱۲۸) کا عملی پروگرام لے کر اٹھے ہیں خصوصاً اپنی گزشتہ زندگی اور اپنے اب تک کے کارناموں کا محاسبہ کر کے اندازہ کرنا چاہیے کہ اپنی زندگی کا جو سرمایہ وہ ختم کر چکے ہیں اس کا کس قدر حصہ صاحبِ امانت کے منشاء کے مطابق اس مقصد کے لیے صرف ہوا جس کے لیے یہ امانت انہیں عطا کی گئی تھی اور اس کا کس قدر حصہ انہوں نے اپنی نادانی یا سرکشی سے اس کے منشاء کے خلاف خرچ کر ڈالا ہے اور اب تک کیے جا رہے ہیں۔

ان امور کا ٹھیک ٹھیک اندازہ کرنے کے لیے ہر شخص کو پوری جزری کے ساتھ جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری جسمانی و دماغی قوتیں اور قابلیتیں ہماری انفرادی اور اجتماعی جدوجہد اور کوششیں ہمارے کاروبار اور تجارتیں ہماری محبتیں اور عداوتیں ہماری زیرِ تربیت آئندہ نسلیں ہمارے مال و دولت اور جائیدادیں مختصر یہ کہ زندگی کے وہ تمام ذرائع و وسائل جو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی عبادت و بندگی اور فریضہٴ خلافت کی انجام دہی کے لیے ہمیں عطا فرمائے تھے اب تک کن کاموں اور کن مقاصد کے لیے صرف ہوتے رہے؟ کیا وہ تمام تر یا بیشتر نظامِ باطل کے قیامِ خدا سے بے نیاز و سرکش اقتدار کے استحکام اور خدا کی زمین پر فتنہ و فساد پھیلانے ہی کے لیے وقف رہے یا ان کا کوئی حصہ خدا اور اس کے دین کے لیے بھی صرف ہوا؟ اور کچھ صرف ہوا تو باطل نظامِ ہائے زندگی اور خود اپنے نفس کے لیے صرف ہونے والے حصہ سے اُس کا تناسب کیا ہے؟ اگر آخرت کی کچھ بھی فکر ہے تو ہمیں بنیاد کی حساب لگا کر دیکھنا چاہیے کہ ہماری جملہ مادی جسمانی اور دماغی قوتیں اور قابلیتیں خدا سے بے نیازی و بغاوت پر مبنی نظامِ زندگی کو چلانے اور مستحکم کرنے میں کتنا حصہ لیتی رہیں اور لے رہی ہیں اور اس انسانی زندگی^(۱۲۹) کے نظام کو خدا کی بندگی پر قائم اور دنیا کو اس کی نافرمانی اور شر و فساد سے پاک کرنے میں کتنا حصہ لیتی رہیں اور لے رہی ہیں؟ ہماری انفرادی اور اجتماعی کاوشیں کس حد تک مصنوعی اور خود ساختہ زندہ و مردہ خداؤں کی خدائی کو قائم کرنے اور برقرار رکھنے کے لیے وقف ہیں اور کس حد تک اللہ کی حاکمیت اور اس کے مشروع نظامِ زندگی کے قیام کے لیے صرف ہو رہی ہیں؟ ہمارے کاروبار اور تجارتیں کہاں تک اللہ کی حدود و حرام و حلال کے مطابق چل رہے ہیں اور کہاں تک اُن سے آزاد اور بے پرواہ ہو کر؟ ہماری ساری دوڑ دھوپ اور مصروفیتیں مرغوباتِ نفس اور قربِ طاغوت کے لیے ہیں یا رضائے الہی کے حصول کے لیے؟ اپنی آئندہ نسلوں کو ہم اللہ کی پسندیدہ راہ پر چلنے اور اس کی خوشنودی کی خاطر جینے اور مرنے کے لیے تیار کر رہے ہیں یا اپنی اس عزیز ترین متاع کو ”مغضوب“ اور ”ضالین“ کے قدمِ بقدیم چلنے کے قابل بنانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں؟

ہمارے مال و دولت اور دوسرے وسائل زندگی کا کتنا حصہ طاغوت کے لیے ہے، کتنا خود اپنے نفس کے لیے اور کتنا دین حق کی جدوجہد کو پروان چڑھانے کے لیے؟ اور پھر مسلمانوں نے اپنا کتنا خون، جس کی قیمت ایک مسلمان اپنے رب سے عہد وفاداری استوار کرتے ہی وصول (۱۲۰) کر لیتا ہے، طاغوت کی وفاداری میں بہایا اور بے دریغ بہائے چلے جا رہے ہیں اور اس کی حاکمیت و اقتدار کی حمایت میں کتنے بچوں کو قیمتی سہاگنوں کو بیوہ ماؤں کو بے سہارا بھائیوں کو بے بازو اور خلق خدا کو تباہ و برباد کر دیا؟ ☆

ذرا سوچیے! ضد میں مبتلا ہو کر نہیں، ٹھنڈے دل سے اور آخرت کے نقطہ نظر سے سوچیے کہ کیا اس کی تلافی کی کوئی صورت ممکن ہے؟ یہی نہیں، اس وقت بھی آپ بتائیے کہ ہماری روزانہ کی زندگی کے چوبیس گھنٹوں اور خدا کے عطا کردہ مال میں سے کتنا وقت اور مال غیر اللہ کے لیے وقف ہے اور کتنا قیام دین کی جدوجہد کے لیے اور اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے تو ہمارا کام یہ بتایا تھا کہ ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ (آل عمران: ۱۱۰) ”اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔“ اگر ایک مسلمان ان پہلوؤں کو سامنے رکھ کر ذرا ٹھنڈے دل سے چند منٹ کے لیے اپنی زندگی پر نگاہ ڈالے تو وہ خود ہی فیصلہ کر لے گا کہ اس نے اس امانت کا حق جو اس کے خالق اور مالک نے اس کے سپرد کی تھی، کہاں تک ادا کیا ہے، اللہ کے ہاں اسے کس سلوک کا مستحق ہونا چاہیے اور جس دین اور عقیدے کا وہ دعوے دار ہے اس میں کس قدر صادق اور کس قدر منافق ہے! اور وہ ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾ (البقرة: ۸) ”لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو کہتے تو ہیں کہ وہ اللہ اور یوم آخرت کو مانتے ہیں لیکن (ان کی عملی زندگی گواہ ہے کہ) وہ مؤمن نہیں ہیں۔“ اور ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ مَقَامًا رَّيْحَتٍ تَبْتَاعُوهُمْ﴾ (البقرة: ۱۶) ”یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے“ کے زمرے سے بچا ہوا ہے یا ان میں شامل ہے۔

☆ واضح رہے کہ یہ مضمون دوسری جنگ عظیم کے زمانے میں لکھا گیا تھا جس وقت ہزاروں لاکھوں مسلمان انگریزوں کی فوج میں یہ خدمت انجام دے رہے تھے، لیکن آج کے زمانے پر قیاس کریں تو آج بھی ہم اس زمانے سے پیچھے تو نہیں ہیں اور حیرت ہے کہ ریت کے ذرے بھی اتنی تعداد میں کسی خطا ارض میں جمع ہو جائیں تو اسے ریگستان بنا دیتے ہیں اور پانی کے قطرے بھی اس تعداد میں کہیں جمع ہو جائیں تو وہ سیلاب بن کر بہہ نکلتے ہیں، لیکن دنیا میں اتنے مسلمان موجود ہوتے ہوئے بھی نظام اسلامی کہیں قائم نہیں۔ اور ہمارے تمام اسلامی ممالک اور ان کے حکمران تو آج براہ راست مسلمانوں کے قتل عام میں شریک ہیں اور انگریزوں کے حلیف بنے ہوئے ہیں اور ان سے دو قدم آگے ہیں۔ خدا کے لیے خواب غفلت سے بیدار ہو کر اپنے اعمال پر تنقیدی نگاہ ڈالیے، یہود کے نقش قدم پر چلتے رہو گے تو کوئی وجہ نہیں کہ یہود کا سا برباد آپ کے ساتھ نہ کیا جائے!

بہر حال مذکورہ ارشادات الہی کی صراحت فرماتے ہوئے حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا:
 ((لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ هُوَ تَبَعًا لِّمَا جُنْتُ بِهِ)) (۳۱)
 ”تم میں سے کوئی شخص اُس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہش نفس کو اس چیز کے تابع نہ کر دے جو میں نے کر آیا ہوں۔“

خلاصۃ الکلام

قرآن وحدیث کی ان تصریحات سے یہ امر صاف واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام قبول کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ خدا کی کتاب کو بنیادی ضابطہ زندگی بنا کر اپنی پوری زندگی اس کے رسول ﷺ کی رہنمائی میں بسر کی جائے۔ ورنہ خدا اور رسول کی عملی اطاعت اور پیروی کے بغیر توحید کا محض اقرار ایک دعویٰ بلا دلیل ہے۔ کلمہ توحید کے اقرار کے معنی ہی یہ ہیں کہ اس کے بعد اب اس آدمی کی پوری زندگی اور اس کے سارے معاملات، عقائد و افکار، اخلاق و اطوار، تہذیب و تمدن، معیشت اور معاشرت، سیاست اور عدالت، انفرادی اور اجتماعی روابط، سب کا مرکز و محور اور مبدأ و مرجع قرآن وسنت ہوں گے اور اس کی تمام سعی وجہد رضائے الہی کے حصول کی خاطر ہوگی۔ لیکن یہ کتنی عجیب بات ہے کہ دوسرے نظام ہائے زندگی کے بارے میں تو سبھی لوگ یہ خوب سمجھتے ہیں بلکہ پورے شرح صدر کے ساتھ اس پر عمل بھی کرتے ہیں کہ جس نظام زندگی اور رواج زمانہ کو اختیار کیا جائے اس کے فوائد و برکات سے پوری طرح فیض یاب ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے دل و دماغ اور فکر و نظر سے لے کر لب و لہجہ اور شکل و شباہت تک سبھی کچھ اس کے مطابق ڈھال لینا چاہیے۔ لیکن اسلام اور اسلامی نظام زندگی کے بارے میں ان کا دستور یہ ہے کہ ان کی تمام برکات و حسنات صرف ان کا نام لے دینے اور زندہ باد کا نعرہ بلند کر دینے سے حاصل ہو جانی چاہئیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف صاف بتا دیا ہے کہ وہ نہ صرف واحد معبود (اللہ الناس) ہے بلکہ وہی اپنی مخلوق کا پالنے والا (رب الناس) اور ان کا فرماں روا (مَلِکُ النَّاسِ) ہے۔ اس کے ساتھ نہ کوئی الوہیت میں شریک ہے نہ ربوبیت میں اور نہ بادشاہی میں اور اس نے اپنے بندوں کو ایک پورا نظام زندگی دے کر انہیں حکم دیا ہے کہ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ﴾ (البقرة: ۲۰۸) ”اے ایمان لانے والو! تم پورے کے پورے (اپنے سب کچھ سمیت) اسلام میں آ جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو۔“

ظاہر بات ہے کہ جس معاملے میں بھی آدمی اسلام کی راہ اختیار نہیں کرتا اس میں شیطان ہی کی پیروی کرتا ہے۔ اس حکم کے ساتھ اللہ نے یہ بھی واضح فرما دیا ہے کہ: ﴿إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ﴾ (یوسف: ۴۰) یعنی فیصلہ کرنے اور حکم دینے کے سارے اختیارات اللہ ہی کو ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اس وقت مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بھی مندر کے بت کی حیثیت دے کر مسجد کی چار دیواری کے

اندر محدود رکھنے پر مصر ہیں کہ اسے بس پوجا کے وقت سجدہ کر لیا جائے لیکن زندگی کے باقی امور و معاملات میں اسے کوئی دخل نہ ہو یا پھر زیادہ سے زیادہ یہ کہ جو اختیارات ان کے خود ساختہ فرماں روا ان کے رب کو بخوشی دینے پر رضامند ہوں اس حد تک یہ اپنے رب کے احکام پر بھی عمل کر لیں مگر باقی تمام معاملات زندگی شریعت الہی سے قطع نظر خدا سے سرکشی و بے نیازی پر مبنی نظام زندگی کی اطاعت اور بندگی میں ہی چلنے اور طے پاتے رہیں۔ اس طرز فکر کے مسلمانوں میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو اپنے رب کی مکمل اور غیر مشروط اطاعت کی راہ اختیار کرنے کی بجائے اس سے سودے بازی کرتا ہے اور: ﴿لَا يَكْتَلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (البقرة: ۲۸۶) ”اللہ کسی نفس پر اس کی طاقت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا“ کو حجت بنا کر ہر اُس شے کو اپنی وسعت سے باہر قرار دے لیتا ہے جس میں مال و جان کا کچھ بھی نقصان نظر آتا ہے یا جو نفس کو غیر مرغوب اور جسم و جان کے لیے کچھ تکلیف دہ محسوس ہوتی ہے۔ کہیں ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ (البقرة: ۱۹۵) ”اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو“ کو من گھڑت معنی پہنا کر نہ صرف اپنے لیے اقامت دین کی جدوجہد سے فرار اور نظام باطل سے سازگاری اور اس کی پشتیبانی تک کے لیے جواز نکال لیتا ہے بلکہ ان میں سے بعض حضرات یہ بھول کر کہ ﴿يُضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (الانفال: ۴۷، التوبة: ۳۴، اٰھود: ۱۹) ”وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں“ قرآن نے ان کفار و مشرکین کی صفت بیان کی تھی جو رسول خدا کی بلند کردہ دعوت شہادت حق کی راہ روکنے کے لیے اٹھے تھے اپنے ملک میں اٹھے والی اقامت دین حق کی دعوت سے عام لوگوں کو متنفر و منحرف کرنے اور باطل کی قوتوں سے مرعوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مذکورہ وسعت کا فیصلہ وہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اور حشر کے روز وہ انہی لوگوں کی زندگیوں سے ایک ایک واقعہ کو سامنے لا کر بتائے گا کہ کس طرح ان کے اپنے محبوب مقاصد اور مرغوب نفسی مشاغل کے لیے تو ساری ہی وسعتیں ان کے اندر موجود تھیں اور یہ عذرات اور بہانے صرف اس کے دین کی اقامت کی جدوجہد کی حد تک ہی ان کی راہ میں حائل ہوتے تھے۔

حیرت ہے ان حضرات پر جب اپنے محبوب مفادات و مقاصد اور اعزازات کے حصول کا سوال ہوتا ہے تو اس راہ میں نہ وسعت کی کوئی کمی حاصل ہوتی ہے نہ اپنے ہاتھوں ہلاکت میں پڑنے کا کوئی اندیشہ رکاوٹ بنتا ہے اور نہ قرآن مجید کے کسی حکم کی کوئی ادنیٰ خلاف ورزی ہوتی ہوئی ان کو نظر آتی ہے۔ صرف اللہ کے دین کے قیام کی جدوجہد کے مطالبہ پر اللہ کے کلام کی یہ تاویلات ان کو سو جھنٹے لگتی ہیں:

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝ مَلِكِ النَّاسِ ۝ إِلَهِ النَّاسِ ۝ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ۝ مِنَ الْغِيَةِ وَالنَّاسِ ۝﴾ (الناس)

”دعا کرو کہ میں اس اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جو نوع انسانی کا خالق و پروردگار بھی ہے مالک و فرماں روا بھی ہے اور خدا بھی، چھپ چھپ کر وسوسہ اندازی کرنے والے ہر شیطان سے“ جو لوگوں کے

دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ شیاطین جن میں سے ہو یا شیاطین انس میں سے۔
میں تمام اہل اسلام کو اور ان بھائیوں اور بہنوں کو بالخصوص، جو اللہ کے دین کی اقامت اور سر بلندی کی تحریک میں شریک ہیں یا عملاً شریک ہو چکے ہیں، توجہ دلاتا ہوں کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کا جو عہد کلمہ شہادت کے ذریعے کیا ہے اسے ہر آن اور ہر معاملے میں ملحوظ رکھیں اور اپنی پوری زندگی اور اس کے سارے معاملات کی عمارت اس عہد کی بنیاد پر تعمیر اور استوار کریں، یہاں تک کہ ہماری زبان سے نکلنے والا کوئی کلمہ، ہمارے دماغ میں آنے والا کوئی خیال، ہمارے ہاتھ پاؤں اور دوسرے قوی سے سرزد ہونے والا کوئی فعل، ہماری روزانہ زندگی میں پیش آنے والے معاملات میں سے کوئی معاملہ بھی ہمارے اس عہد کے منافی نہ ہو، بلکہ ہمارے سب معاملات و مشاغل مثبت طور پر اللہ کے نازل کردہ نظام حیات کا عملی نمونہ اور اس کے آئینہ دار ہوں اور ہماری پوری زندگی اور اس کی مصروفیتیں شریعت الہی کی رسی سے اطاعت الہی کے کھونٹے سے بندھی عقیدہ توحید کے گرد اس طرح گھوم رہی ہوں کہ دنیا: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (الذّٰرِیۡن) ”میں (اللہ) نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس کام کے لیے کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں۔ یعنی میری مقرر کردہ راہ حیات سے سرمو اُدھر اُدھر نہ ہوں“ کی عملی تفسیر دیکھ لے۔ یہی اصل دین اور سچی خدا پرستی ہے، اسی کا نام تقویٰ اور پرہیز گاری ہے اور بس۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ!!

حواشی

- (۶۴) بحوالہ: بوابة العرب نت مصر نگران احمد سعد الدین تاریخ ۱۹۹۱/۹/۸ بعنوان: البيعة: (ذکر بعض السلبات وتقويمها)۔
- (۶۵) د/یوسف القرضاوی (العمل الاسلامی الجماعی رأى واجتهاد بحوالہ القرضاوی نت تاریخ ۲۴/۰۵/۲۰۰۵ و اسلام اون لائن نت قسم بنك الفتوى۔
- (۶۶) المفتی: د/جمال الدین عطیة۔ البيعة في الاسلام بحوالہ اسلام اون لائن بنك الفتوى۔
- (۶۷) المفتی/فتحی یکن واستاد فتحی عبدالستار بحوالہ اسلام اون لائن نت۔
- (۶۸) د/سليمان العودة۔ البيعة في الحركات الإسلامية۔ الاسلام اليوم نت۔
- (۶۹) فتاویٰ ثنائیہ، جلد دوم، ص ۶۱۸۔
- (۷۰) امارت و صدارت، تالیف ممتاز احمد عبداللطیف ناشر مرکز الاصلاح التعليمی الخیری امواء، مدينة الشيخ، شیوہر، بہار انڈیا۔
- (۷۱) السلوك الاجتماعي في الاسلام لحسن ايوب، ص ۵۱۲ و کتاب العمل الجماعی لمصطفى الطحان۔
- (۷۲) سنن ابی داؤد، ج ۳، ص ۳۷۳۶۔
- (۷۳) د/محمد عبداللطیف البناء۔ عنوان الموضوع البيعة مفهومها ومدى مشروعيتها لغير الحاكم۔ عنوان السؤال: ما مفهوم البيعة؟ وهل تجوز البيعة لغير الحاكم؟ بحوالہ اسلام اون لائن، تاریخ ۳۰/۴/۰۷۔

- (۷۴) بحواله ماہنامہ اوزبکستان المسلمة، سوال نمبر ۷۔
- (۷۵) بحوالہ الاسلام اليوم نت ۱۴۲۸/۴/۲۹ المفتی ولید بن علی الحسین پروفیسر و استاد قسیم یونیورسٹی سعودی عربیہ۔
- (۷۶) طلیعة التغير والبناء۔ للشيخ رائد صلاح بحواله صحيفة الحق والحرية، تاريخ ۲۵ مايو ۲۰۰۶۔ File//D./5۔
- (۷۷) نفس المصدر۔
- (۷۸) نفس المصدر ومعالم في الطريق وكتاب حول اساسيات المشروع الاسلامي لنهضة الامة قراءة في فكر الامام الشهيد حسن البناء اعداد ألد عبد الحميد الغزالي، ناشر دار التوزيع والنشر الاسلامية القاهرة۔
- (۷۹) قانون النظام الاساسي لهيئة الاخوان المسلمين، ص ۷۔
- (۸۰) عبدالله ناصح علوان سابق استاد الدراسات الاسلامية، كنگ عبدالعزيز يونيورسٹی جدہ سعودی عربیہ۔ كتاب بين العمل الفردي والعمل الجماعي، ص ۵۸ مضمون ناشر دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة۔
- (۸۱) تفهيم المسائل ج ۲، ص ۲۷۱ از مولانا گوهر الرحمن رحمہ اللہ طبع مکتبہ تفہیم القرآن مردان۔
- (۸۲) تاريخ نجد از امام حسين بن غنام رحمہ اللہ ج ۲، ص ۸۳، ۸۴ حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب۔ تحقيق ناصر الدين الاسد۔ ناشر دار الشروق/بيروت قاهره الطبعة الرابعة ۱۴۱۵ هـ۔ ۱۹۹۴ء۔
- (۸۳) (ل) فتوى دار الافتاء دارالعلوم ديوبند انڈيا۔
- (ب) صحيح البخارى ج ۱۲، ص ۷۱ مناقب زيد بن حارثة۔ والترمذی ج ۱۲، ص ۲۹۸ مناقب زيد بن حارثة۔ و مستند احمد ج ۱۲، ص ۱۵۹۔
- (۸۴) مرقات ج ۱۱، ص ۳۸۴ باب مناقب۔
- (۸۵) مشکوة المصابيح، ص ۳۱۹ قال الطيبي شبه رأسه بالزبيبة اما بصغره واما لان شعور رأسه مسقط تحقيق الشانہ۔ مرقات ۱۹۹/۷۔
- (۸۶) اهتمام و شوری، ص ۷۸ زمزم پبلشرز، کراچی۔
- (۸۷) تفسير كبير ج ۴، ص ۵۳۴۔
- (۸۸) انوار التنزيل ج ۲، ص ۱۴۔
- (۸۹) ابن كثير ج ۱، ص ۵۱۸۔
- (۹۰) تفسير خازن ج ۱، ص ۳۷۲۔
- (۹۱) الابواب والتراجم ج ۵، ص ۳۴۔
- (۹۲) تفسير احمدیہ، ص ۱۷۹۔
- (۹۳) مشکوة، صفحہ ۲۳۱ آداب السفر۔
- (۹۴) مشکوة شریف، باب الامارة، ص ۳۲۰۔
- (۹۵) خلاصة التفاسير، ص ۳۹۹۔
- (۹۶) اكسير هدايت، ص ۴۲۹۔
- (۹۷) روح المعاني ج ۴، ص ۱۰۷۔
- (۹۸) تفسير جلالين، پارہ ۴، ص ۶۳۔
- (۹۹) تفسير مدارك، پارہ ۴، ص ۱۵۰۔
- (۱۰۰) تفسير مظهری ج ۲، ص ۱۶۲۔
- (۱۰۱) تفسير بضاوی، ص ۹۴۔
- (۱۰۲) تفسير روح البيان، ص ۱۱۶۔
- (۱۰۳) بيان القرآن پارہ ۴، ص ۶۸-۶۹۔
- (۱۰۴) احكام القرآن ج ۴، ص ۴۱۔

- (۱۰۵) احکام القرآن، ج ۲، ص ۴۱۔
 (۱۰۶) تفسیر کبیر، ج ۳۳، ص ۱۹۵۔
 (۱۰۷) مشکوٰۃ المصابیح، ص ۲۷۶۔
 (۱۰۸) مشکوٰۃ المصابیح، ص ۳۰۔
 (۱۰۹) حیاۃ الصحابہ، ج ۱، ص ۳۹۸۔
 (۱۱۰) حیاۃ الصحابہ، ج ۱، ص ۴۔
 (۱۱۱) سیرۃ الصدیق، ص ۲۸۴۔
 (۱۱۲) سیرۃ الصدیق، ص ۲۹۱۔
 (۱۱۳) حیاۃ الصحابہ، ج ۲، ص ۲۲۔
 (۱۱۴) حیاۃ الصحابہ، ج ۲، ص ۴۱۔
 (۱۱۵) حیاۃ الصحابہ، ج ۲، ص ۴۱۔
 (۱۱۶) اہتمام و شوری، ص ۲۵۔
 (۱۱۷) دعوت و تبلیغ، مطبوعہ پاکستان بحوالہ اہتمام و شوری، ص ۱۰۷۔
 (۱۱۸) اصلاح، ص ۱۸۰، غایۃ النجاح، بحوالہ اہتمام و شوری، ص ۱۰۷۔
 (۱۱۹) تفسیر احسن البیان اردو، دار السلام، ص ۲۶۷، بر حاشیہ ۱، سورۃ النحل۔
 (۱۲۰) فتح الباری، کتاب الاشریہ۔
 (۱۲۱) صحیح البخاری و صحیح مسلم۔
 (۱۲۲) بحوالہ تفسیر ابن کثیر۔
 (۱۲۳) البلاغۃ الواضحة۔
 (۱۲۴) نفس المصدّر۔

(۱۲۵) بحوالہ ندائے خلافت، لاہور ۲۰۰۸ء، شمارہ ۴۔

(۱۲۶) ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾

(آل عمران: ۱۱۰)

(۱۲۷) ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ

شَهِيدًا﴾ (البقرہ: ۱۴۳)

(۱۲۸) ﴿أَلَا لَهُ الْخُلُقُ وَالْأَمْرُ﴾ (الاعراف: ۵۴) جب خلق اسی کی ہے تو حکم بھی اس کا چلنا چاہیے، یعنی جب

مخلوق کے پیدا کرنے میں کوئی دوسرا شریک نہیں تو اس پر فرماں روائی اور حکم چلانے میں کوئی دوسرا شریک کیسے ہو سکتا ہے۔

(۱۲۹) ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ (آل عمران: ۱۹) ”اللہ کے نزدیک انسانوں کے لیے صحیح طریق

زندگی اسلام ہی ہے۔“ ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ (آل عمران: ۸۵) ”جو

اسلام کے سوا کوئی اور طریق زندگی اختیار کرے گا اسے خدا کے ہاں قبولیت حاصل نہیں ہوگی۔“

﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ (المائدہ: ۳) ”میں (اللہ) نے اسلام کو تمہارے لیے نظام زندگی کے طور

پر مقرر کیا ہے۔“

(۱۳۰) ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ﴾ (التوبة: ۱۱۱) ”حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے

مال جنت کے عوض خرید لیے ہیں، چنانچہ مومن اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں (اللہ کے دشمنوں کو) قتل کرتے ہیں اور

اور اپنی جانیں کھاتے ہیں۔“

(۱۳۱) مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الایمان، باب الاعتصام بالكتاب والسنة۔

