

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دین اسلام کا مزاج اور اس کی نمایان خصوصیتیں

حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی صاحب مدظلہ

صدیق پبلشرز

صدر قی اڈس، انکراپارکس، ۴۰۰ مارون ایرسٹ نزد سید محمد کراچی ۴۰۰۰۰

صدر قی پوسٹ بکس نمبر ۱۰۰۰

دینِ اسلام کا مزاج اور اس کی نمایاں خصوصیات

امام: حضرت مولانا سیّد ابوالحسن علی ندوی صاحب مدظلہ

اس کائنات میں ہر زندہ اور متحرک شے کا ایک خاص مزاج، کچھ نمایاں خصوصیات اور ابھرے ہوئے خط و خال ہوتے ہیں، جن سے اس کی شخصیت کی تشکیل اور اس کا تعین ہوتا ہے اور وہ اس کی صفاتِ مُتمیزہ قرار پاتی ہیں۔ اس میں افراد، جماعتیں، ملتیں اور قومیں، مذاہب اور فلسفے یکساں طور پر شریک ہیں۔ وہ سب اپنی کچھ امتیازی خصوصیات اور نمایاں علامات رکھتے ہیں۔ اس لئے یہ دریافت اور تحقیق حق بجانب ہے کہ اس دین (اسلام) کی صفاتِ مُتمیزہ اور اس کی شخصیت کے صمیم خط و خال کیا ہیں؟ دین کی تفصیلات تعلیمات، ہدایات اور مُعین قوانین و ضوابط کے مطالعہ اور جستجو سے پہلے ہیں اس حقیقت سے باخبر ہو جانا چاہئے۔ کیونکہ دین سے مکمل

طور پر فائدہ اٹھانے اور اس کے رنگ میں رنگ جانے کے لئے
یہی فطری طریقہ اور اس کے قفل کی شاہ کلید ہے۔

سب سے پہلے ہمیں اس حقیقت کو ذہن نشین کر لینا چاہئے کہ
یہ دین ہم تک حکیموں اور دانشوروں، ماہرینِ قانون، علمائے اخلاق
و نفسیات، کشور کشا اور قانون ساز، بائیانِ سلطنت، خیالی
گھوڑے دوڑانے والے فلاسفہ اور طالع آزمایا سیاسی رہنماؤں اور
طالع آزما اور قوموں کے قائدین کے ذریعہ نہیں پہنچا۔ یہ دین ہم تک ان
انبیائے کرام کے ذریعہ پہنچا ہے، جن کے پاس خدائے تعالیٰ کی وحی آتی
تھی اور جن کا سلسلہ خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم
ہو چکا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقعہ پر عرفات کے دن یہ آیت نازل ہوئی تھی
الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي

وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا (مائدہ : ۳)

(ترجمہ) آج ہم نے تمہارے لئے دین کامل کر دیا، اور اپنی
نعمت تم پر پوری کر دی، اور تمہارے لئے اسلام کو دین
پسند کیا۔

اور جن کے بارے میں قرآن کا ارشاد ہے :-

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۝

(النجم : ۳-۴)

(ترجمہ) اور نہ خواہشِ نفس سے منہ سے بات نکالتے ہیں، یہ (قرآن)

تو حکم خدا ہے جو (ان کی طرف) بھیجا جاتا ہے ۔

اس دین کا سب سے پہلا امتیاز اور نمایان شعار، عقیدہ پرورد
 اصرار، اور سب سے پہلے اس کا مسئلہ حل کر لینے کی تاکید ہے، حضرت
 آدم علیہ السلام سے لیکر خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء
 کرامؑ ایک معین عقیدے کی (جو ان کو وحی کے ذریعہ ملا تھا) دعوت
 دیتے اور ان کا مطالبہ کرتے رہے اور اس کے مقابلہ میں کسی مفاہمت یا
 دست برداری پر تیار نہ ہوئے ۔ ان کے نزدیک بہتر سے بہتر اخلاقی زندگی
 اور اعلیٰ سے اعلیٰ انسانی کردار کا حامل نیکی و صلاح، سلامت روی اور
 معقولیت کا زندہ پیکر اور مثالی مجسمہ خواہ اس سے بہتر کسی حکومت کا
 قیام، کسی صالح معاشرہ کا وجود اور کسی مفید انقلاب کا قیام و ظہور
 ہوا ہو اس وقت تک کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتا، جب تک وہ اس
 عقیدہ کا ملنے والا نہ ہو، جس کو لیکر آئے، اور جس کی دعوت ان کی زندگی
 کا نصبین ہے ۔ اور جب تک اس کی یہ ساری کوششیں اور کاوشیں
 صرف اس عقیدہ کی بنیاد پر نہ ہوں ۔ یہی وہ حد فاصل اور واضح درویشن
 خط ہے جو انبیائے کرام علیہم السلام کی دعوت اور قومی رہنماؤں، سیاسی
 لیڈروں، انقلابیوں اور ہر اس شخص کے درمیان کھینچ دیا گیا ہے، جس کا
 سرچشمہ فکر و نظر انبیاء کرامؑ کے تعلیمات اور سیرتوں کے بجائے کوئی
 اور ہو۔

۱۔ موجودہ دور کے بگڑے ہوئے حالات سے دل برداشتہ بہت سے (باقی صفحہ پر)

قرآن مجید جو تحریف سے محفوظ اور قیامت تک باقی رہنے والی واحد
آسمانی کتاب ہے اور سیرت خاتم النبیینؐ جو انبیائے کرامؑ کی سیرتوں میں
تنہا وہ سیرت ہے جس پر تاریخی و علمی طور پر اعتماد کیا جاسکتا ہے اور جس
سے ہر دور میں عملی استفادہ ممکن ہے، اس حقیقت اور دعوے کے
بکثرت شواہد و دلائل فراہم کرتے ہیں۔ ذیل میں صرف چند مثالوں پر اکتفا
کیا جاتا ہے :-

اس سلسلہ میں سب سے نمایاں وہ آیتِ کریمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ
نے اپنے نبیؐ و خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے محل اور زم دلی کی خاص
طور پر تعریف کی ہے :-

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ ۝ (ہود - ۵)

(ترجمہ) بیشک ابراہیم بڑے محل والے، نرم دل اور رجوع کرنے والے تھے۔

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ

وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لَقَوْمُهُمْ إِنَّا بَرَاءٌ

مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا

لوگوں کے اندر یہ مزاج پیدا ہو گیا ہے کہ وہ ہر اس شخص کے جو انقلابِ انعمو لگائے یا کسی
بڑی طاقت کو چیلنج کرے، عقیدہ کے ہر بگاڑ اور افکار و نظریات کی ہر کجی اور انحراف کو معا کرتے
ہیں اور عقیدہ کے مسئلہ سے بالکل صرف نظر کرتے ہیں، بلکہ اُلٹے ان لوگوں کو بدھ ملامت
ینالیتے ہیں، اور کبھی باطل طاقتوں سے ساز باز کر لینے کا الزام بھی لگاتے ہیں، جو اس موقع
پر عقیدہ کی بحث کو اٹھاتیں۔ اور اس شخص کے عقائد کے بارے میں کوئی سوال کریں، یطرز فکر
اور طرز عمل صحیح دینی مزاج اور نبوی طہریتی سے کوئی مناسبت نہیں رکھتا۔

يَكُمُ وَبَدَّ اٰيٰنَنَا وَبَيَّنَّكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ
اَبَدًا حَتّٰى تَوْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَحَدَّةَ الْاَقْوَالِ اِبْرٰهِيْمَ
لِاٰبِيْهِ لَا سَتَغْفِرَ لَكَ وَاَمَلِكُ لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ
شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيكَ تَوَكَّلْنَا وَاِلَيْكَ اُنْبَا وَاِلَيْكَ
الْمَصِيْرُ (الممتحنة - ۴)

(ترجمہ) تمہیں ابراہیم اور ان کے رفقاء کی نیک چال چلنی (ضرور) ہے، جب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ ہم تم سے اور ان بتوں سے جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، بے تعلق ہیں (اور) تمہارے معبودوں کے (کبھی) قائل نہیں ہو سکتے اور جب تک تم خدا کے واحد پر ایمان نہ لاؤ ہم تم میں ہمیشہ کھلم کھلا عداوت اور دشمنی رہے گی۔ ہاں ابراہیم نے اپنے باپ سے یہ (ضرور) کہا کہ میں آپ کے لئے مغفرت مانگوں گا۔ اور میں خدا کے سامنے آپ کے بارے میں کسی چیز کا کچھ اختیار نہیں رکھتا، اے ہمارے پروردگار کبھی پر ہمارا بھروسہ ہے، اور تیری ہی طرف ہم رجوع کرتے ہیں اور تیرے ہی حضور میں ہمیں لوٹ جانا ہے۔

لے شاید بعض دلوں میں یہ ظہان پیدا ہو کہ حضرت ابراہیم نے اپنے بت پرست باپ سے دعا مرد استغفار کا وعدہ کیوں کیا؟ اس کا جواب سورۃ برآۃ کی آیات ۱۳، ۱۴ میں موجود ہے کہ انھوں نے اس وعدہ کا اظہار کیا، لیکن جب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ خدا کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے اور انھوں نے اظہار برآۃ کیا اور اب ہمیشہ کے لئے یہ قبول بنا دیا

عقیدہ کی اہمیت اور وصل و فصل کا معیار ہونے کا ثبوت اس زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ سورۃ الکافروں مکہ مکرمہ میں اس وقت نازل ہوئی جب حالات نرمی، تلافی اور عبادت و عقیت کی بنیاد پر دشمنی نہ کرنے، اور اس مسئلہ کو اس وقت تک کے لئے ملتوی رکھنے کے متقاضی تھے۔ جب سلام کو طاقت حاصل ہو جائے اور معتدل و پرسکون حالات ہوں، لیکن قرآن صاف صاف کہتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھل کر اعلان کرتے ہیں :-

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۝ لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۝
وَلَا اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَا اَعْبُدُهٗ ۝ وَلَا اَنَا عٰبِدُ مَا
عَبَدْتُمْ ۝ وَلَا اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَا اَعْبُدُهٗ ۝
لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ۝ (سورۃ الکافرون)

(ترجمہ) اے پیغمبران منکران اسلام سے کہدو کہ اے کافروں (بتوں) کو تم پوجتے ہو، میں نہیں پوجتا اور جس (خدا) کی میں عبادت کرتا ہوں، اس کی تم عبادت نہیں کرتے، اور میں پھر کہتا ہوں کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو، انکی میں پرستش کرنے والا نہیں ہوں اور نہ تم اس کی بندگی کرنے والے (جو معلوم ہوتے) ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں، تم اپنے دین پر، میں اپنے دین پر -

واقعہ یہ ہے کہ اگر کوئی اس کا مستحق تھا کہ اس کے عقیدہ سے

صرف نظر کر لیا جائے کیونکہ وہ زندگی بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے سینہ سپر اور جان و مال سے قربان رہا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابوطالب تھے۔ سیرت نگار بالا اتفاق ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے سپر اور حصار بنے ہوئے تھے۔ اور اپنی پوری قوم کے خلاف آپ کے مُد و معاون اور ناصر و حامی تھے، لیکن صحیح روایتوں میں یہ ثابت ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابوطالب کی موت کے وقت جبکہ ابو جہل اور عبد اللہ بن ابی اُمیہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اے چچا، آپ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہہ دیجئے، میں اس کلمہ کی خدا تعالیٰ کے یہاں گواہی دوں گا۔ تو ابو جہل اور ابن ابی اُمیہ کہنے لگے، ابوطالب! کیا تم عبد المطلب کے مذہب سے روگردانی کرو گے؟ تو ابوطالب نے یہ کہتے ہوئے جان دی کہ عبد المطلب کے مذہب پر ہوں۔

صحیح روایات میں آتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ابوطالب آپ کی حفاظت اور مدد کرتے تھے اور آپ کے بارے میں ان کے اندر بڑی حمیت تھی، جس کی بنا پر وہ لوگوں کی رضامندی اور ناراضگی کی مطلق پرواہ نہیں کرتے تھے، تو کیا اس کا فائدہ ان کو پہنچے گا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے ان کو آگ کی لپٹوں میں پایا، اور معمولی آگ تک نکال لایا۔ (مسلم کتاب الایمان)

اسی طرح امام مسلم نے بروایت حفصہ حفصہ عائشہ رضی اللہ عنہا نقل کیا ہے کہ وہ کہتی ہیں : میں نے کہا اے اللہ کے رسول ابن عبد بن جالبیت کے زمانہ میں بڑی صلہ رھی کرتے تھے، مسکینوں اور غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے، تو کیا ان کے لئے یہ سود مند ہوگا؟ آپ نے فرمایا نہیں، اُن کو اس سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا، کیونکہ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ

رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ (صحیح مسلم کتاب الجہاد و سیر)

(ترجمہ) اے میرے رب! روزِ جزا میرا گناہ بخش دیجئے گا

اس سے بھی زیادہ صریح اور واضح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک دوسری روایت ہے، جس میں وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کی فطر روانہ ہوئے اور جب مقام حرۃ الوبرہ پر پہنچے تو ایک شخص آیا جس کی جرأت و بہادری مشہور زمانہ تھی، اس کو دیکھ کر صحابہ کرامؓ کو بڑی مسرت ہوئی (کہ اس سے لشکرِ اسلام میں، جو صرف تین سو تیرہ پر مشتمل تھا، ایک وقیع اضافہ ہوگا، اس وقت ایک آدمی کی بھی بڑی قیمت تھی چہ جائیکہ ایک زمودہ کار سپاہی) جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے عرض کیا کہ میں اس لئے آیا ہوں کہ آپ کے ساتھ چلوں اور مالِ غنیمت میں شریک ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو، اس نے کہا نہیں، آپ نے فرمایا واپس جاؤ۔ اس لئے کہ میں کسی مشرک سے مدد نہیں لے سکتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا

کہتی ہیں کہ وہ کچھ دور چلا یہاں تک کہ ہم لوگ جب مقام شجرہ پر تھے، وہ پھر آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی پہلی بات عرض کی، آپ نے وہی پہلا جواب دیا، فرمایا جاؤ میں مشرک سے مدد نہیں لیتا، وہ چلا گیا اور بیدار پہنچنے پر پھر آیا، آپ نے پھر دریافت فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہو؟ اس نے کہا ہاں! اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو چلو۔ (صحیح مسلم کتاب الجہاد و السیر)

(۲) دوسری بات یہ کہ انبیاء اکرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی (حن میں سرِفہست آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے) دعوت و تبلیغ اور جہد و جہاد کا حقیقی محرک اور سبب محض خدا نے تھا کی رضا اور خوشنودی کی طلب ہوتی ہو یہ ایک ایسی تیز تلوار ہے جو اس مقصدِ اعلیٰ کے علاوہ ہر مقصد کو کاٹتی اور نیست و نابود کر دیتی ہے، پھر نہ متاعِ دنیا کی طلب ہتی ہے اور نہ ملک و دولت اور سلطنت و ریاست کی چاہت، نہ سر بلندی اور عزت کی خواہش، نہ غلبہ و اقتدار کی ہوس، نہ سر بلندی مال و منال اور عیش و تنعم کی تمنا، نہ غضب و انتقام کا جذبہ، نہ جاہلی حمیت کا جوش۔ ان میں سے کوئی چیز بھی ان کو جہد و جہاد پر نہیں ابھارتی۔

یہ حقیقت سب سے روشن ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعاء میں جھلکتی ہے، جو آپؐ نے طائف میں — اس وقت کی تھی، جب اہل طائف نے آپؐ کیساتھ ایسا جنا کارانہ اور وحشیانہ برتاؤ کیا تھا جس کی مثال دعوت و رسالت کی تاریخ میں ملنی مشکل ہے۔ آپؐ جس مقصد کے لئے وہاں تشریف لے گئے

تھے، وہ بظاہر پورا نہیں ہوا، طائف کا ایک شخص بھی حلقہ گوش اسلام نہ ہوا
اس نازک گھڑی اور سخت نفسیاتی حالت میں جو دعائیہ کلمات آپ کے
دہن مبارک سے نکلے تھے وہ یہ تھے :-

اللَّهُمَّ إِلَيْكَ أَشْكُو مُضْعَفَ قُوَّتِي وَقِلَّةَ حِيلَتِي، وَ
هُوَ أَنْفِي عَلَى النَّاسِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، أَنْتَ رَبُّ
الْمُسْتَضْعَفِينَ وَأَنْتَ دَقِي إِلَيَّ مَنْ تَكِلْنِي، إِلَيَّ عَدُوٌّ يَتَعَصَّبُ
أَمْرًا قَرِيبًا مَلَكَتَهُ أَمْرِي

(ترجمہ) ”اے الہی! اپنی کمزوری، بے سرو سامانی، اور لوگوں میں تحقیر کی
بابت تیرے سامنے میں فریاد کرتا ہوں، تو سب رحم کرنے والوں
سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، در ماندہ اور عاجزوں کا مالک تو
ہی ہے، اور میرا مالک بھی تو ہی ہے، مجھے کس کے سپرد کر رہے
ہیں؟ کیا بیگانہ و شرش رو کے، یا اس دشمن کے جو کام پر قابو
رکھتا ہے۔“

اس نقطہ پر آکر وہ نبوی مزاج، جس کی پرورش و پرداخت دستِ قدرت
نے کی تھی پوری طرح جھلک اٹھتا ہے، آپ فرماتے ہیں :-

ان لم يكن بك غضبٌ عظيمٌ فَلَا أُنَالِي عِندَ عَافِيَتِكَ
هِيَ أَوْسَعُ لِي لَهُ

(ترجمہ) ”اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں تو مجھے بھی اس کی پرواہ نہیں، لیکن تیری
عافیت میرے لئے زیادہ وسیع ہے۔“

نوح علیہ السلام کو دیکھئے، جو اولوالعزم، پیغمبروں میں سے ہیں، اور جن کے بارے میں قرآن کریم کی شہادت ہے :

فَلَبِثْتُ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا. (سُورَةُ عَنكَبُوتِ - ۱۳)۔

(ترجمہ) ”وہ اپنی قوم میں پچاس برس کم ہزار برس ہے۔“

جنہوں نے یہ طویل مدت دعوت تبلیغ کے کام میں ہمہ تن مصروف رہ کر، اور لوگوں کو مطمئن کرنے کے تمام مناسب طریقے اختیار کر کے گزاری، قرآن خود ان کا قول نقل کرتا ہے :

قَالَ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا

(ترجمہ) ”(نوحؑ) نے خدا سے عرض کی کہ پروردگار! میں اپنی قوم کو رات رات دن بلاتا رہا“ (سُورَةُ نُوْحٍ - ۵)

آگے فرماتے ہیں :

ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جَهَادًا ثُمَّ إِنِّي أَهْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَدْتُ لَهُمْ أَصْوَارًا

(سُورَةُ نُوْحٍ - ۸-۹)

(ترجمہ) ”پھر میں انکو کھلے طور بھی بلاتا رہا اور ظاہر و پوشیدہ ہر طرح سمجھاتا رہا“

لیکن اس طویل اور زہرہ گذار محنت اور محبت کا نتیجہ کیا رہا؟

وَمَا أَمْنٌ مَّعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ (سُورَةُ هُودٍ - ۴۰)

(ترجمہ) ”ان کے ساتھ ایمان بہت ہی کم لوگ لاتے“

لیکن حضرت نوح علیہ السلام اس پرشاکھی یا افسردہ خاطر نظر نہیں آتے،

اور اپنی محنت کو رائیگاں نہیں سمجھتے، اور نہ اس سے خدا کے یہاں ان کے مقام درجہ قرب اور اولوالعزم پیغمبر ہونے میں کچھ فرق آتا ہے، خدا ان سے راضی تھا، اور وہ اپنے خدا سے راضی تھے، خدا کا پیغام انھوں نے خدا کے بندوں تک پہنچا دیا تھا، اور راہ خدا میں وہ کوشش کا حق ادا کر چکے تھے جس کے انعام میں یہ نغمہ فردانی ان کو ملا :-

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ۝ سَلَامٌ عَلَى نُوْحٍ ۚ
 اَلْعَالَمِينَ ۝ اِنَّا كَذَّبُكَ نَجْرِي الْمُحْسِنِينَ ۝ اِنَّهٗ
 مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ۝

(ترجمہ) ”اور پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکرِ جمیل باقی) چھوڑ دیا
 یعنی نام جہاں میں نوحؑ پر سلام ہو، نیکو کاروں کو ہم ایسے ہی
 بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بیشک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے“

(سورۃ صافات : ۷۸ - ۸۱)

قرآن کریم دعوت و تبلیغ اور جہد و جہاد کے میدان میں تمام کام کرنے
 والوں کو یہ تعلیم دیتا، اور یہ آداب سکھاتا ہے۔

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ
 عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فُسَادًا ۖ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ۝

(سورۃ قصص - ۸۳)

(ترجمہ) ”وہ جو آخرت کا گھر ہے، ہم نے اُسے اُن لوگوں کے
 لئے تیار کر رکھا ہے جو ملک میں ظلم اور فساد کا ارادہ نہیں کرتے،

اور انجام نیک پر ہیبنہ گاروں ہی کا ہے۔
 اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہے وہ قوت و طاقت جس کے ذریعہ
 مسلمان احکام خداوندی کا نفاذ کر سکتا ہے، اور دعوت کی راہ میں
 پیش آنے والے رکاوٹیں کو ہٹا سکتا ہے، اور جس کے ذریعہ زمین میں فساد
 اور ظلم اور باطل کے غلبہ کی آگ بجھا سکتا ہے، مثالی اسلامی زندگی،
 اور شریف و منہ بین ایمانی معاشرہ کے لئے سازگار ماحول تیار
 ہو سکتا ہے، وہ قابل توجہ اور لائق فخر و اہتمام نہیں، ہرگز نہیں،
 یہ تصور غیر اسلامی ہے، اور اس رہبانیت کا پر تو ہے جس کے لئے
 خدائے تعالیٰ نے کوئی دلیل اور سند نازل نہیں فرمائی، اللہ تعالیٰ اپنے
 احسان و انعام کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ
 قَبْلِهِمْ ۖ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ
 لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِي
 لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
 الْفَاسِقُونَ ۝ (سورہ نور - ۵۵)

(ترجمہ) ”جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے
 ان سے خدا کا وعدہ ہے کہ ان کو ملک کا حاکم بنادے گا
 جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو بنایا تھا اور ان کے دین کو جسے

اس نے ان کے لئے پسند کیا ہے، مستحکم اور پابدار کئے گا اور خوف کے بعد امن کو بخشے گا، وہ میری عبادت کریں گے، اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں گے، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے لوگ بدکار ہیں۔

یہ بھی ارشاد ہے:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ

الدِّينُ كُلَّهُ لِلَّهِ ج (الانفال - ۳۹)

(ترجمہ) "اور ان لوگوں سے (جتنے) رہو یہاں تک کہ فتنہ (یعنی کفر کا فساد) باقی نہ رہے اور دین سب خدا ہی کا ہو جائے۔"

اور یہ بھی فرمایا گیا ہے:

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ
وَأَتَوْا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ
وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ه (سورة الحج - ۴۱)

(ترجمہ) "یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو ملک میں دسترس دیں تو نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور نیک کام کرنے کا حکم دیں، اور بُرے کاموں سے منع کریں اور سب کاموں کا انجام خدا ہی کے اختیار میں ہے۔"

اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لئے سربلندی اور عزت و غلبہ کا وعدہ فرمایا ہے، لیکن اس شرط پر کہ وہ ایمانی صفات سے متصف ہوں، اور

ان کا مقصد عملِ صفتِ رضاۓ خداوندی ہو، نہ کہ عزت و اقتدار کا حصول اور اس کے لئے کوشش، کیونکہ عزت و اقتدار نتیجہ ہے، نہ مقصد انعام ہے نہ کہ غرض و غایت، ارشاد ہے:

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ (سورة آل عمران - ۱۳۹)

(ترجمہ) ”اور (دیکھو) بے دل نہ ہونا، اور نہ کسی طرح کا غم کرنا، اگر تم مؤمن (صادق) ہو تو تمہیں غالب رہو گے۔“
قرآن کریم نے جگہ جگہ اس کی صراحت فرمائی ہے کہ خدا کی طرف سے اپنے بندے سے جس کا مطالبہ ہے، اور جو چیز اس کے یہاں کارآمد ہے وہ قلبِ سلیم ہے۔ اس کا ارشاد ہے:-

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ۝ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ۝ (سورة الشعراء - ۸۸، ۸۹)

(ترجمہ) جس دن نہ مال ہی کچھ فائدہ دے سکے گا، نہ اولاد، ہاں جو شخص خدا کے پاس پاک دل لیکر آیا (وہ بچ جائیگا)۔
اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے:-

إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (الصافات - ۸۳)

(ترجمہ) ”جب وہ اپنے پروردگار کے پاس عیب سے پاک دل لے کر آئے“

اس لئے ہر اس چیز سے جو قلب سلیم کے منافی ہو، اور جس کے صنم و معبود بن جانے کا خطرہ ہو، اور جو خدائے عزوجل کی محبت میں شریک و سہیم ہو، اس سے چوکتا رہنے کی ضرورت ہے اور اس سے ہر قیمت پر بچنا لازمی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ (الفرقان ۲۳)

(ترجمہ) کیا تم نے اس شخص کو دیکھا، جس نے اپنے خواہش نفس کو معبود بنا رکھا ہے۔

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْزِي مِنْ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ (ترجمہ) شیطان ابن آدم کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔

(۳) دین کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام ان عقائد، دعوت و پیغام اور شریعت کے بارے میں جس کو وہ لیکر آتے ہیں، بڑے غیور اور ذکی احساس واقع ہوتے ہیں، وہ کسی حال میں بھی (خواہ دعوت کی مقبولیت اور کامیابی کی مصلحت ہی کا تقاضہ کیوں نہ ہو) اس کے لئے تیار نہیں ہوتے کہ اپنی دعوت اور شریعت میں کوئی ترمیم یا تغیر و تبدل گوارا کریں، ان کے یہاں مداہنت اور تبدیلی موقف کی گنجائش نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اپنے آخری پیغمبر (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو مخاطب کر کے فرماتا ہے:

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ (الحج ۹۲)

(ترجمہ) پس جو حکم تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے، وہ سنا دو

اور مشرکوں کا ذرا خیال نہ کرو۔ نیز ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ط وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ط وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ط (سورة المائدة - ۶۷)

(ترجمہ) "اے پیغمبر! جو ارشادات تم پر خدا کی طرف سے

نازل ہوتے ہیں، سب لوگوں کو پہنچا دو، اور اگر ایسا نہ

کیا تو تم خدا کے پیغام پہنچانے میں قاصر رہے، اور خدا

تم کو لوگوں سے بچائے رکھے گا"

نہیں فرمایا:

وَقَدْ أَكْثَرْتُمْ هِنًا فَبِذْهُنُونٍ ۝ (سورة القلم - ۹)

(ترجمہ) "یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم نرمی اختیار کرو، تو یہ بھی

نرم ہو جائیں"

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موقف توحید بلکہ اسلام کے

بنیادی عقائد، حتیٰ کہ دین کے ارکان و فرائض کے بارے میں بھی

لیکچر دار اور مصالحانہ موقف نہ تھا جو سیاسی قائدین کا (جو بزعیم

خود اپنے کو حقیقت پسند اور عملی انسان سمجھتے ہیں) ہر زمانہ میں

طُرّہ امتیاز رہا ہے، شہر طائف کے فتح ہو جانے کے بعد عرب

کے دو سکے سر پر آوردہ قبیلہ ثقیف کا وفد اسلام قبول کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ اور یہ درخواست کرتا ہے کہ لات نامی صنم کو، (جس کی وجہ سے طائف کو مکہ کے بعد مرکزیت اور تقدس حاصل تھا) تین سال تک اپنے حال پر رہنے دیا جائے اور دو سکے اصنام کی طرح اس کے ساتھ معاملہ نہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاف انکار فرمادیتے ہیں وفد کے لوگ دو سال، پھر ایک سال کی مہلت مانگتے ہیں، آپ مسلسل انکار فرماتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اس پر اتر آتے ہیں کہ ہمارے طائف واپس جانے کے بعد صرف ایک مہینہ کی مہلت دیدی جائے، لیکن آپ ان کی آخری درخواست قبول فرمانے کے بجائے ابوسفیان بن حرب (جن کی طائف میں شہ داری تھی) اور قبیلہ ثقیف کے ہی کے ایک فرد مغیرہ بن شعبہ کو مامور فرماتے ہیں، کہ وہ جائیں اور لات اور اس کے مسب کو ڈھادیں، اہل وفد ایک درخواست یہ بھی کرتے ہیں کہ انھیں نماز سے معاف رکھا جائے آپ فرماتے ہیں اس دین میں کوئی بھلائی نہیں جس میں نماز نہیں اس گفتگو سے فارغ ہو کر وہ اپنے وطن واپس لوٹتے ہیں اور ان کے ساتھ ابوسفیانؓ اور مغیرہؓ بھی جاتے ہیں اور لات کو ڈھادیتے ہیں، اور پورے قبیلہ ثقیف میں اسلام پھیل جاتا ہے یہاں تک کہ پورا طائف مسلمان ہو جاتا ہے۔

انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ وہ تبلیغ و دعوت اور اپنی تفہیم و مکالمہ میں وہی اسلوب اور وہی تعبیرات استعمال کرتے ہیں، جو ان کی دعوت کی روح اور نبوت کے مزاج سے ہم آہنگ ہوتی ہیں، وہ کھل کر پوری وضاحت کے ساتھ آخرت کی دعوت دیتے ہیں، جنت اور اس کی نعمتوں اور لذتوں کا شوق دلاتے ہیں، دوزخ اور اس کے عذاب اور اس کی ہولناکیوں سے ڈراتے ہیں، اور جنت دوزخ دونوں کا تذکرہ ہر طرح کرتے ہیں گویا وہ نگاہوں کے سامنے ہیں وہ عقلی دلائل و براہین، اور مصالح و مفادات کے بجائے ایمان بالغیب کا مطالبہ کرتے ہیں۔

ان کا عہد بھی مادی فلسفوں اور نظریات سے (جو ان کے عہد کی سطح اور حالات کے مطابق ہوتے ہیں) یکسر خالی نہیں جھرتا اس عہد میں بھی کچھ طبقوں کی خاص اصطلاحات ہوتی ہیں، وہ ان سے ناواقف نہیں ہوتے، وہ یہ بھی خوب سمجھتے ہیں کہ یہ فلسفے اور اصطلاحات سگڑے رائج الوقت ہیں، اور انہیں کا اس دور میں چلن ہے، لیکن لوگوں کو قریب کرنے اور اپنی طرف آنے کی دعوت دینے کے لئے وہ ان سے کام نہیں لیتے، وہ اللہ تعالیٰ پر اس کی صفات و افعال کے ساتھ ملائکہ پر، تقدیر پر (شر ہو یا خیر) موت کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان کی دعوت دیتے ہیں

وہ بغیر کسی تردد اور معذرت کے یہ اعلان کرتے ہیں، کہ ان کی دعو
قبول کرنے، اور ان پر ایمان لانے کا انعام جنت اور خدا تعالیٰ
کی رضا و خوشنودی ہے۔

دعوت کے سلسلہ میں نبوی مزاج و منہاج اور طریقتہ کار کی
بہترین مثال بیعت عقبہ ثانیہ کا واقعہ ہے، جب اہل یثرب کی ایک
تعداد جن میں ۳۷ مرد اور دو عورتیں تھیں، حج کے لئے مکہ معظمہ آئے
اور عقبہ کے پاس وادی میں اکٹھا ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے غم محترم حضرت عباس بن عبد المطلب کے ساتھ، جو اس وقت تک
مسلمان نہیں ہوئے تھے، تشریف لائے تھے، آپ نے قرآن پاک کی آیات
تلاوت فرمائیں، خدا تعالیٰ واحد کی طرف دعوت اور اسلام کی ترغیب دی،
اور فرمایا کہ تم سے میں یہ عہد اور بیعت لیتا ہوں کہ میرے ساتھ حفاظت
اور خیال کا وہی معاملہ کرو گے، جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ کرتے ہو، انصاف
نے بیعت کی اور — آپ سے یہ وعدہ لیا کہ آپ ان کو چھوڑ کر پھر اپنی قوم
میں واپس نہ جائیں گے۔ وہ زیرک و دانا تھے اور اس عہد و پیمان کے
دور رس اور خطرناک نتائج سے بخوبی واقف تھے، وہ سمجھتے تھے کہ وہ تمام
قریبی قبائل، بلکہ پورے عرب کے دشمنی مول لے رہے ہیں، ان کے ایک جہازیدہ
تجرہ کار رفیق (عباس بن عبادہ انصاری) بھی ان کو مزید نتائج سے آگاہ
کیا، اور ہوشیار کیا، لیکن انھوں نے جواب میں بیک زبان ہو کر کہا کہ تم مال
و منال کے نقصان اور اپنے سر پر آوردہ خاندان کے قتل و ہلاک ہو جانے کا

خطرہ مول لیتے ہوئے آپؐ کو لے جا رہے ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ملتفت ہو کر انھوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) اگر ہم نے وعدہ وفا کر دکھلایا تو ہمیں کیا ملے گا؟

ایسے نازک موقعہ پر اگر خدا کے پیغمبروں جگہ کوئی سیاسی لیڈر، کوئی قومی رہنما، یا محض سیاسی سوچ بوجھ کا کوئی انسان ہوتا تو اس کا جواب یہ ہوتا کہ افراق و انتشار کے بعد اب تمہاری شیرازہ بندی ہوگی ایک قبیلہ کی معمولی حیثیت کے بعد اب پورے عرب میں تمہارا وجود تسلیم کیا جائے گا، اور تم ایک طاقت بن کر ابھرو گے، یہ کوئی خیالی اور ناقابلِ تکیاس بات نہ تھی، بلکہ تمام علامات و قرائن، اس کے امکان اور امر واقعہ بننے پر دلالت کرتے تھے، خود ان اہل یرثہ میں سے ایک کہنے والے نے اس سے پیشتر کہا تھا کہ:

”ہم اپنی قوم کو اس حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ شاید ہی کسی قوم میں ایسی دشمنی و انتشار ہو۔ جیسا ہماری قوم میں ہے، ہمیں امید کہ خدائے تعالیٰ آپؐ کے ذریعہ ان کی شیرازہ بندی کرے اب ہم ان کے پاس جا بیٹھیں گے، اور آپؐ کی یہ دعوت ان کے سامنے پیش کریں گے، اور جس دین کو ہم نے قبول کیا ہے، ان کو بھی اس کی دعوت دیں گے، اگر خدائے تعالیٰ آپؐ کی ذات پر ان کو مجتمع فرمادے تو آپؐ بڑھ کر کوئی صاحبِ اقتدار اور باعزت و شوکت شخص بن جائیں گے۔“

لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس سوال کے جواب میں کہ ”اے اللہ کے رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) پھر ہمیں کیا ملے گا؟ صرف اس

پر اکتفا فرمایا کہ "جنت" اس وقت انہوں نے عرض کیا کہ حضور دست مبارک
 دراز فرمائیے۔ آپ نے اپنا دست مبارک بڑھایا، اور انہوں نے بیعت کر لی ہے۔
 اسی غیرت اور کار نبوت کی تکمیل کا اثر ہے کہ پیغمبر کسی شرعی حکم میں کسی
 تبدیلی کے زوردار ہوتے ہیں اور نہ کسی حکم پر عمل، کسی کی سفارش اور اثر
 سے موقوف و ملتوی رکھتے ہیں، وہ قریب و بعید بچانہ و بیگانہ سب پر یکساں
 طریقہ پر اللہ تعالیٰ کے حدود احکام کا نفاذ کرتے ہیں، چنانچہ قبیلہ بنی مخزوم کی
 ایک خاتون کے بارے میں، جس سے چوری کا جرم سرزد ہوا تھا، اسامہ
 بن زید رضی اللہ عنہ (جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص شفقت و عنایت
 تھی) سفارش کرنے کے لئے حاضر ہوئے تھے آپ نے غضب ناک ہو کر فرمایا
 "کہ اللہ کے متعین کردہ حدود کے بارے میں سفارش کرتے ہو؟ پھر آپ نے
 تقریر فرمائی، جس میں فرمایا: "اے لوگو! تم سے پہلے امتیں اس لئے ہلاک
 ہوئیں کہ جب ان میں کوئی، باوجاہت شخص اور خاندانی آدمی چوری کرتا تو
 اس کو چھوڑ دیتے، اور کوئی کمزور اور معمولی آدمی چوری کرتا، تو اس پر حد
 نافذ کرتے، قسم ہے خدا کے پاک کی، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے
 گی تو میں اس کا ہاتھ کاٹنے سے دریغ نہ کروں گا"۔

یہی وہ غیبتِ درجہ، جو انبیاء کرام کے اصحاب و نائبین میں منتقلی
 ہوتی، انہوں نے بھی کامیابی و ناکامی اور سود و زیاں سے آنکھیں بند کر کے
 قرآنی تعلیمات شرعی احکام، اور اسلام کے اصول و ضوابط کی حفاظت
 لئے معجم مسلم، کتاب الحدود باب حد السرقة و نصابہا۔

کی، تاریخ میں اس کی شاندار مثال فاروق اعظمؓ کا وہ واقعہ ہے جو جبہ ابن ابیہم غسانی کے ساتھ (جوش ہاں آلِ جند کے سلسلہ کی اہم کڑی تھا) پیش آیا۔ وہ قبیلہ عک و غسان کے پانچ سو افراد کے ساتھ مدینہ منورہ آیا جب وہ مدینہ میں داخل ہوئے تو کوئی دو شیزہ اور پردہ نشین عورت ایسی نہ تھی، جو اس کو اور اس کے رزق برق لباس کو دیکھنے کے لئے نہ نکل آئی ہو، اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ حج کے لئے تشریف لے گئے، تو جبہ بھی ساتھ گیا، وہ بیت اللہ کا طواف کر رہی رہا تھا کہ بنی قریظہ کے ایک شخص کا پاؤں اس کے لٹکے ہوئے تہبند کی کور پر پڑ گیا اور کھل گیا، جبہ نے ہاتھ اٹھایا اور قراری کی ناک پر زور کا تھپڑ مارا، قراری نے حضرت عمرؓ کے یہاں ناشکی، امیر المؤمنین نے جبہ کو بلا بھیجا، وہ جب آیا تو، اس سے پوچھا کہ تم نے یہ کیا کیا؟ اس نے کہا، ہاں امیر المؤمنین، اس نے میرا تہبند کھولنا چاہا تھا، اگر کعبہ کا احترام مانع نہ ہوتا تو میں اس کی پیشانی پر تلوار کا وار کرتا، حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ تم نے اقرار کر لیا اب یا تو تم اس شخص کو راضی کرو، ورنہ میں قصاص لوں گا، جبہ نے کہا کہ آپ میرے ساتھ کیا کریں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اس سے کہوں گا کہ تمہاری ناک پر ویسے ہی ضرب لگائے، جیسی تم نے اس کی ناک پر لگائی۔ جبہ نے حیرت و استعجاب سے کہا کہ امیر المؤمنین! یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ایک عام آدمی ہے، اور میں اپنے علاقہ اور قوم کا تاجدار ہوں حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ اسلام نے تم کو اور اس کو برابر کر دیا، اب سولتے

تقویٰ اور عافیت کے کسی اور چیز کی بنیاد پر تم اس سے افضل نہیں ہو سکتے جبکہ نے کہا کہ میرا خیال تھا کہ میں اسلام قبول کر کے جاہلیت کے مقابلہ میں زیادہ باعزت و باعتماد ہو جاؤں گا، حضرت عمرؓ نے فرمایا، یہ باتیں چھوڑو یا تو اس شخص کو راضی کرو، ورنہ قصاص کے لئے تیار ہو جاؤ۔

جبکہ نے جب حضرت عمرؓ کے یہ تیور دیکھے تو یہ عرض کیا کہ مجھے آج رات غور کرنے کا موقع دیا جائے۔ حضرت عمرؓ نے اس کی درخواست منظور کی، رات کے سناٹے اور لوگوں کی لاعلمی میں جبکہ اپنے گھوڑوں اور اونٹوں کو بیکر شام کی طرف روانہ ہو گیا، صبح مکہ میں اس کا پتہ نشان نہ تھا، ایک زمانہ کے بعد جب جثامہ بن مساحق کنانی سے جو اس کے دربار میں شریک ہوئے تھے حضرت عمرؓ نے اس کے شاہانہ کردار کے حالات سنے تو صرف یہ فرمایا کہ وہ محروم رہا، آخرت کے بدلہ میں دنیا خرید لی، اس کی تجارت کھوٹی رہی ہے

اس کا مطلب یہ نہیں کہ انبیائے کرام دعوت و تبلیغ کے سلسلہ میں حکمت سے کام نہیں لیتے، اور لوگوں کے فہم و فراست اور ادراک کے مطابق بات نہیں کرتے، حاشا و کلا یہ تو قرآنی نصوص، اور سید طیبہ کے بیسیوں واقعات کے منافی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيَتَّبِعُنَا لَهُمْ

(سورۃ ابراہیم - ۴)

(ترجمہ) ”اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا، مگر وہ اپنی قوم کی زبان بولتا تھا، تاکہ انہیں (احکام خدا) کھول کھول کر بتا دے“

لے فتوح البلدان بلاذری باختصار ص ۱۳۲ و تارخ ابن خلدون جلد ۱ صفحہ ۲۸۷۔

(ترجمہ) اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا، مگر وہ اپنی قوم کی زبان بولتا تھا، تاکہ انھیں (احکامِ خدا) کھول کھول کر بتا دے۔

زبان کا مفہوم یہاں چند جملوں اور الفاظ میں محفوظ محدود نہیں، وہ اسلوب، طرزِ بیان، طرزِ کلام اور طریقِ تفہیم سب پر حاوی ہے، اس کا دلکش نمونہ حضرت یوسفؑ کی جلی میں اپنے دونوں ساتھیوں سے پند و غمت حضرت ابراہیمؑ اور حضرت موسیٰؑ کے اپنی اپنی قوم اور اپنے اپنے دور کے بادشاہوں سے مکالمے میں نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی ص اور آپؐ کے توسط سے قرآن کے ہر قاری اور اسلام کے ہر داعی و مبلغ کو یہ ہدایت فرمائی ہے:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. (سورۃ النحل - ۱۲۵)

(ترجمہ) اے پیغمبر! لوگوں کو دانش اور نیک نصیحت سے اپنے پروردگار کے رستے کی طرف بلاؤ، اور بہت اچھے طریق سے ان سے مناظرہ کرو۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام کو جب دعوت و تبلیغ کی مہم پر روانہ فرماتے تو نرمی، شفقت، سہولت و آسانی پیدا کرنے اور بشارت دینے کی وصیت فرماتے۔

لے اس مواعظت و مکالمے کے نفسیاتی اور بیانی و ادبی تجزیہ کے لئے ملاحظہ ہو مصنف کی کتاب دعوت و عزیمت کا مجوزہ اسلوب، شائع کردہ مجلس تحقیقات و نشریات اسلام کھٹہ۔

اُس نے حضرت معاذ بن جبلؓ اور حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کو مین بھیجتے ہوئے وصیت فرمائی :

لَيْسَ دَاوْلًا تُعْسِرُ ، بَشِيرًا وَلَا تُنْفِرُ
(ترجمہ) آسانی پیدا کرنا ، سختی نہ کرنا ، خوشخبری دینا
متو حش نہ بنانا

اور خود اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے

فرمایا :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِيُنْتَ لَهُمْ وَلَوْ أَكُنْتَ فِظًا
غَلِيظَ الْقَلْبِ لَا تُفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ (آل عمران ۱۵۹)
(ترجمہ) ”اے محمدؐ خدا کی مہربانی سے تمہاری افتاد مزاج ان لوگوں
کے لئے نرم واقع ہوتی ہے ، اور اگر تم بدخوا اور سخت دل ہوتے تو
یہ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہؓ سے بالعموم فرمایا :
إِنَّمَا بُعِثْتُكُمْ مُبَشِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعْسِرِينَ
(ترجمہ) تمہیں آسانی پیدا کرنے کے لئے اٹھایا گیا ہے ، دشواری
پیدا کرنے کے لئے نہیں اٹھایا گیا ہے۔

اس سلسلہ کے نصوص و دلائل بے شمار ہیں جن کا احاطہ مشکل ہے

۱۔ بخاری ج ۱ ص ۲۵ اور ص ۳۱ اس موضوع پر حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ کی کتاب
حجۃ اللہ البالغہ ج ۱ کے باب التیسیر کا مطالعہ کیا جائے۔

انبیائے سابقین کی بھی یہی امتیازی شان رہی ہے۔ متحد و انبیاء کے ناموں کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے آخر میں فرمایا گیا :

أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ - (الانعام - ۸۹)

(ترجمہ) یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم کتاب اور فیصلہ کن رائے قائم کرنے کی صلاحیت اور نبوت عطا فرمائی تھی۔

لیکن اس آسانی تدریج اور تیسرے تعلق تعلیم و تربیت اور جزوی مسائل سے تھا، جن کا عقائد اور دین کے بنیادی اصول سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ جن باتوں کا تعلق عقائد اور حدود اللہ سے ہے ان میں ہر دور کے انبیائے کرام فولاد سے زیادہ اور پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہوتے تھے۔

(۴) نبوت کی امتیازی خصوصیات اور انبیائے کرام کے دعوت کے خط و خال میں ایک نمایاں پہلو یہ بھی ہے کہ ان کا اصل زور آخرت کی زندگی اور اس کی کامیابی اور سعادتوں کے حصول پر ہوتا ہے، وہ اس کا اس کثرت سے تذکرہ کرتے ہیں اور اس کا اس درجہ انتہام و فکر کہ وہ ان کی دعوت کا مرکزی نقطہ اور محور بن جاتی ہے، صاف ذہن کے ساتھ ان کے واقعات اور اقوال کا مطالعہ کرنے والا صاف محسوس کرتا ہے کہ آخرت ان کا نصب العین ہے، اور ان کے لئے ایک مرنی اور بدیہی حقیقت، یہ بات ان کی فطرتِ ثانیہ بن جاتی ہے، اور اس کا یقین ان کے احساسات اور فکر و دماغ پر چھایا ہوا نظر آتا ہے

اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن و مطیع بندوں کے لئے آخرت میں جو نعمتیں
 مقدّر کر رکھی ہیں اور کافروں اور نافرمانوں کے لئے وہاں جو عذاب مقدر
 فرمایا ہے، اس کا ہمہ وقت خیال ہی وہ حقیقی محرک ہے، جو ان کو عقیدہ
 کی فصیح، زندگی کی اصلاح اور رشتہ عبودیت کی استواری کی دعوت
 پر ابھارتا ہے، وہ ان کو بے چین رکھتا ہے اور ان کی راتوں کی نیند اور
 دن کا اطمینان اس طرح اڑا دیتا ہے کہ ان کو کسی پہلو قرار نہیں آتا۔

سیرت کا ہر ذہین مطالعہ کرنے والا یہ بھی محسوس کرتا ہے کہ انبیاء
 کی ایمان بالآخرت کی دعوت اور اس کی اہمیت کی تبلیغ و تشہیر صرف
 اخلاقی یا اصلاحی ضرورت کے تحت نہیں تھی، جس کے بغیر کوئی صالح
 معاشرہ وجود میں نہیں آسکتا، نہ پاکیزہ تمدن کی بنیاد پڑ سکتی ہے
 یہ خیال اپنی جگہ پر صحیح ہے، اور ایک تاریخی واقعہ جس کی پوری انسانی
 تاریخ شہادت دیتی ہے، لیکن انبیاء کا طریق کار اور ان کی سیرت،
 اسی طرح ان کے نائبین کا طریق کار اس سے مختلف ہے۔ ان دونوں گروہوں
 کے درمیان ایک فرق یہ بھی ہے کہ انبیاء کے طریق دعوت و تبلیغ میں یہ
 ایمان، وجدانی کیفیت اور قلبی جذبہ اور دردمندی کے ساتھ
 اور دو سر طریقہ میں وہ ضابطہ اور ضرورت کی حیثیت رکھتا ہے۔
 اور اخلاقی و معاشرتی ضرورت کی حد تک ہی اس کی تلقین کی جاتی ہے
 اور دونوں میں جو فرق ہے وہ کسی دلیل کا محتاج نہیں۔

(۵) پانچواں امر یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ خدائے تعالیٰ ہی حاکم حقیقی اور فرمانروائے مطلق ہے اور شریعت سازی صرف اسی کا حق ہے، اس کا ارشاد ہے :

إِنِّ الْحُكْمُ لِلَّهِ (سورہ یوسف ۴۰)

(ترجمہ) خدا کے سوا کسی کی حکومت نہیں ہے۔

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ط (سورہ شوریٰ ۲۱)

(ترجمہ) کیا ان کے وہ شریک ہیں جنہوں نے ان کے لئے ایسا دین مقرر کیا ہے جس کا خدا نے حکم نہیں دیا۔

لیکن درحقیقت خالق و مخلوق اور عبد و معبود کا تعلق، حاکم و محکوم امر و مأمور، اور ایک بادشاہ اور رعیت کے تعلق سے کہیں زیادہ وسیع، کہیں زیادہ عمیق، کہیں زیادہ لطیف اور کہیں زیادہ نازک ہے قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو جس تفصیل کے ساتھ اور جتنے دلائل و نیز طریقہ پر بیان کیا ہے یہ اس کا مقصد قطعاً یہ نہیں معلوم ہوتا کہ بندہ سے صرف اتنا مطلوب ہے کہ وہ اس کو اپنا حاکم اعلیٰ اور آمر مطلق سمجھ لے، اور اس کے اقتدار اعلیٰ میں کسی کو شریک نہ کرے، بلکہ ان اسماء

لہ بطور مثال سورہ مشرک آخری آیات ھُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَا إِلٰهَ إِلَّا ھُوَ ۚ

سے ھُوَ الْعَزِیْزُ الْحَمِیْدُ تک پڑھئے

وصفات اور ان افعالِ الہی کے ذکر کا جن سے قرآن شریف بھرا ہوا ہے اور ان آیات کا جن میں خدائے تعالیٰ سے محبت و تعلق اور بکثرت، ہمیشہ اس کے ذکر کی ترغیب آئی ہے، صاف تقاضا یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے دل و جان سے محبت کی جائے اور اس کی طلب و رضا میں جان کھپادی جائے اس کی حمد و ثنا کے گیت گائے جائیں، اٹھتے بیٹھتے اس کے نام کا وظیفہ پڑھا جائے، اسی کی دُھن ہر وقت دل و دماغ میں سمائی رہے، اسی کے خوف سے انسان ہر وقت لرزاں اور ترساں رہے، اسی کے سامنے دستِ طلب ہر وقت پھیلا رہے، اسی کے جمالِ جہاں آراء پر ہر وقت نگاہیں جمی رہیں، اسی کی راہ میں سب کچھ ٹٹا دینے حتیٰ کہ سر کٹا دینے کا جذبہ بیدار رہے۔

⑥ دین کے مزاج اور اس کی نمایاں خصوصیات کی کس بحث کے سلسلے میں اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ انبیاء علیہم السلام جن کے سرگروہ خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی ہے، ان کا مخلوق سے اور قوموں سے جن کی طرف وہ بھیجے جاتے ہیں، چھٹی رساں (پوٹھن) اور ڈاکرہ جیسا تعلق نہیں ہوتا، جس کی

سہ مشا: وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ اور یہ آیات ملاحظہ ہوں

جن میں ذکرِ اللہ کی ترغیب و تاکید ہے اور انبیاء علیہم السلام کی محبتِ الہی، شوق اور رُطب اور عزیز ترین چیزوں کی قربانی کا ذکر ہے۔

ذمہ داری صرف یہ ہے کہ وہ خطوط اور ڈاک مرسل الیہم تک پہنچا دے پھر اسے ان لوگوں سے کوئی سروکار نہیں اور ان لوگوں کو اس درمیانی واسطہ اور قاصد سے کوئی مطلب نہیں، وہ اپنے کاموں اور اختیارات میں بالکل آزاد ہیں اور ان کی انفرادی و عائلی زندگی سے کوئی دل چسپی نہیں یہ وہ غلط، بے بنیاد اور ادھوراقصوت ہے، جو ان حلقوں میں رائج تھا، جو نبوت اور انبیاء کے بلند مقام سے ناواقف تھے اور سہارے اس دور میں ان حلقوں میں پھیلا ہوا ہے۔ جو مقام سنت سے ناواقف اور حدیث اور اس کی حجیت کے منکر ہیں۔ اور جن پر مذہب کے مسیحی تصورات کا اثر اور مغربی طرز فکر کا غلبہ ہے۔

اس کے برخلاف حقیقت یہ ہے کہ انبیاء کرام پوری انسانیت کے لئے اسوۂ کامل، اعلیٰ قابل تقلید نمونہ اور اخلاق، ذوق و رجحان رد و قبول اور وصل و فصل کے بارے میں سب سے مکمل اور آخری معیار ہوتے ہیں، وہ مورد عنایات الہی اور مرکز الطاف و تجلیات ہوتے ہیں، ان کے اخلاق و عادات اور ان کی زندگی کا طور و طریقہ سب ملکی نظریں محبوب ہیں زندگی کے طریقہ عمل میں ان کا طریقہ حیات انسانوں اور جماعتوں کے اخلاق میں ان کے اخلاق اور لوگوں کی گونا گوں عادتوں میں ان کی عادتیں اللہ کے نزدیک پسندیدہ بن جاتی ہیں، انبیاء میں راستہ کو اختیار کرتے ہیں وہ راستہ خدا کے یہاں محبوب بن جاتا ہے اور اس کو دوسرے راستوں پر ترجیح حاصل ہوتی ہے، صرف اس وجہ سے کہ انبیاء کے قدم اس راستہ پر پڑے ہیں،

ان کی تمام پسندیدہ چیزوں اور شعائر اور ان سے نسبت رکھنے والی اشیاء اور اعمال سے اللہ کی محبت اور پسندیدگی متعلق ہو جاتی ہے، ان کا اختیار کرنا اور ان کے اخلاق کی جھلک پیدا کرنا، اللہ کی محبت اور رضا سے سرفراز ہونے کا قریب ترین اور سہل ترین راستہ ہوتا جا ہے، اس لئے کہ دوست کا دوست، دوست اور دشمن کا دوست دشمن سمجھا جاتا ہے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلایا گیا:

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاسْتَعِزُّوْا بِىْ يَحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

(ترجمہ) اے پیغمبر (لوگوں سے) کہہ دو کہ اگر تم خدا کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو خدا بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

اس کے برعکس جو ظلم پر کمر باندھے ہوئے اور کفر کی راہ اختیار کئے ہوئے ہیں ان کی طرف دل کا میلان، ان کے طریق حیات کی ترجیح اور ان سے صوری و معنوی مشابہت، اللہ کی غیرت کو حرکت میں لانے والی اور اللہ سے بندے کو دور کرنے والی بتائی گئی ہے، فرمایا گیا :-

وَلَا تَرْكَبُوا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمْ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَاءٍ ثُمَّ لَا تُنصَرُوْنَ ۝ (سورۃ ہود: ۱۱۳)

(ترجمہ) اور جو لوگ ظالم ہیں ان کی طرف مائل نہ ہونا، نہیں تو تمہیں دوزخ کی آگ آپیٹگی اور خدا کے سوا تمہارا اور دوست نہیں ہیں (اگر تم ظالموں

کی طرف مائل ہو گئے، تو پھر تم کو (کہیں سے) مدد نہ مل سکے گی۔
 ان پیغمبرانہ مخصوص عادات و اطوار کا نام شریعت کی زبان اور
 اصطلاح میں ”خصال فطرت“ اور سنن الہدیٰ ہے جس کی شریعت تسلیم
 و ترغیب دیتی ہے، ان اخلاق و عادات کا اختیار کرنا لوگوں کو
 انبیاء کے رنگ میں رنگ دیتا ہے، اور یہ وہ رنگ ہے جس
 کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :-

صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ
 لَهُ عَابِدُونَ ۝ (سورة البقرہ: ۱۳۸)

(ترجمہ) (کہہ دو کہ ہم نے) خدا کا رنگ (اختیار کر لیا) اور خدا کے
 رنگ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے، اور ہم اس کی عبادت کرنے
 والے ہیں۔

ایک عادت کی دوسری عادت، ایک اخلاق کے دوسرے
 اخلاق، ایک طور طریق کے دوسرے طور طریق پر دین و شریعت میں
 ترجیح کا یہی راز ہے۔ اسی وجہ سے اس کو شریعت اسلامی اہل ایمان
 کا شعار، فطرت کے تقاضے کی تکمیل اور اس کے خلاف طریقوں کو
 فطرت سلیم سے، انحراف اور اہل جاہلیت کا شعار قرار دیتی ہے اور ان دونوں
 طریقوں اور راستوں میں (باوجود اس کے کہ اس طرف بھی عقل و خیر
 رکھنے والے تمدن انسانی ہیں، اور اس طرف بھی) محض اس بات کا فرق
 ہے کہ ایک خدا کے پیغمبروں اور اس کے محبوب بندوں کا اختیار کیا ہوا ہے،

دوسرا ان لوگوں اور قوموں کا جن کے پاس ہدایت کی روشنی اور آسمانی تعلیمات نہیں ہیں، ان اصول کے تحت کھانے پینے، کاموں میں دائیں بائیں ہاتھ کا فرق، لباس و زینت، رہنے سہنے اور تمدن کے بہت سے اصول آجاتے ہیں اور یہ سنت سنت نبویؐ اور فقہ اسلامی کا ایک وسیع باب ہے۔

جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا تعلق ہے وہاں اس پہلو پر اور زیادہ زور دینے اور اس کا زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، آپ کی ذات گرامی کے ساتھ صرف ضابطہ اور قانون کا تعلق کافی نہیں، روحانی اور جذباتی تعلق اور ایسی گہری اور دائمی محبت مطلوب ہے جو جان و مال و اہل و عیال کی محبت پر فوقیت لے جائے صحیح حدیث میں آیا ہے :-

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ
وَوَالِدِهِ أَجْمَعِينَ۔

(ترجمہ) اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن نہیں ہوگا، جب تک میں اس کو اپنی اولاد، والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔

لے تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو مصنف کی کتاب ”منصب نبوت اور اس کے

لے بخاری و مسلم

بلند مقام حاملین“ ص ۱۸۰-۱۸۱

دوسری حدیث ہے :-

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ -

(ترجمہ) تم میں سے کوئی اس وقت تک مؤمن نہ ہوگا جب تک میں

اسے اپنی ذات سے زیادہ عزیز و محبوب نہ ہوں -

اس سلسلہ میں ان تمام مخالف اسباب و محرکات سے محفوظ

و محتاط رہنے کی ضرورت ہے جو اس محبت کے سوتوں کو خشک یا

اس کو کمزور کرتے ہیں، جذبات و احساسات محبت میں افسردگی

سنت پر عمل کرنے کے جذبہ میں کمزوری، لہذا آپ کو دانائے سُبُل،

ختم الرُّسُل، مولائے کُلّ سمجھنے میں تردد اور سیرت و حدیث کے مطالعہ

سے روگردانی اور بے توجہی کا سبب بنتے ہیں۔ سورۃ احزاب،

سورۃ مجرات اور سورۃ فتح وغیرہ قرآنی سورتوں کے غائر مطالعہ اور

تشہد و نمازِ جنازہ میں درود و صلوٰۃ کی شمولیت پر غور و فکر،

فتن میں درود کی ترغیب اور درود کی فضیلت میں بکثرت وارد

ہونے والی احادیث کا راز سمجھنے کا یہ لازمی نتیجہ نکلتا ہے کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کے بار میں ایک مسلمان سے اس سے کچھ زیادہ مطلوب

ہے جس کو صرف قانونی و ضابطہ کا تعلق کہا جاتا ہے اور جو محض ظاہری

اطاعت سے پورا ہو جاتا ہے بلکہ وہ پاس و ادب، محبت اور تشکر

و امتنان کا جذبہ بھی مطلوب ہے جس کے سرچشمے دل کی گہرائیوں سے

پھوٹتے ہوں، اور جو بزرگ وریشہ میں سرایت کر گیا ہو، اسی پر محبت احترام اور احترام آمیز محبت کو قرآن تعزیر و توقیر کے لفظ سے ادا کیا ہے
وَتُعْزِّرُوهُ وَتُقَوِّضُوهُ (سودہ فتح - ۹)

ترجمہ اس کی مدد کرو اور اس کو بزرگ سمجھو۔

اس کی تابندہ اور روشن مثالیں غزوہ رجع کے موقع پر حضرت خبیب ابن عدی اور زید ابن الدشنہ کے واقعہ غزوہ اُحد کے موقع پر ابودجانہ اور حضرت طلحہ کے طرز عمل، غزوہ اُحد میں بنی دینار کی مسلمان خاتون کے جواب، صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کی والہانہ محبت اور ادب و احترام میں دیکھی جاسکتی ہے جن کی بناء پر ابوسفیان (جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے) کی زبانی سے بے ساختہ نکلا کہ میں نے کسی کو کسی سے اس طرح محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جس طرح محمد کے ساتھی محمد سے محبت کرتے ہیں۔ اور قریش کے قاصد عروہ بن مسعود ثقفی نے کہا کہ قسم بخدا میں نے کسریٰ اور قیسر کے دربار بھی دیکھے ہیں، میں نے کسی بادشاہ کی ایسی عزت ہوتے ہوئے نہیں دیکھی جس طرح محمد کے ساتھی محمد کی عزت کرتے ہیں۔ ۱۰

۱۰ پورے واقعات سیرت کی کتابوں میں ملاحظہ فرمائے جاتے۔ زید ابن الدشنہ کو حبش لے جایا جا رہا تھا تو ابوسفیان نے ان سے (باقی صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں)

اس عشقِ رسول سے ان علمائے راہنیں، مصلحین و مجددِ دین زعار و قسا دین کو بہرہ وافر ملا، جنہوں نے دین کی حقیقی روح کو اپنے اندر جذب کر لیا تھا اور جن کے مقدّر میں دین و ملت کے احیاء و تجدید کا اہم کارنامہ انجام دینا تھا۔ اس پاک محبت کے بغیر جو شرعی احکام و آداب کے تابع و اسوۂ صحابہؓ کے اتباع و تقلید کے ساتھ ہوا سوۂ رسول کی کامل پیروی و اتباع،

کہا کہ کیا تم پسند کرو گے کہ محمد تمہاری جگہ پر ہوں اور تم اپنے گھر میں مامون و محفوظ ہو؟ حضرت زید نے کہا، خدا کی قسم مجھے تو یہ بھی منظور نہیں کہ محمد جہاں ہیں وہیں ان کے کوئی کاٹنا بھی چھوے اور میں اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا رہوں۔ (سیر ابن ہشام ۲ ص ۱۸۷) بنی دینار کی ایک سنان خانوں کے شوہر بھائی اور باپ غزوۂ اُحد میں کام آئے، جب ان کو اس حادثہ کی اطلاع دی گئی تو ان کی زبان سے بے اختیار نکلا کہ یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ الحمد للہ آپ خیریت سے ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے دیدار کرادو، جب ان کی نظر چہرہ مبارک پر پڑی تو بول اٹھیں ”آپ کے ہوتے ہوئے ہر مصیبت ہیچ ہے۔“ (ابن ہشام)

ابو دجانہؓ نے اپنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے ڈھال بنادیا۔ (بخاری) اور حضرت ابوطالبؓ نے اپنے ہاتھ کو سپر بنادیا، یہاں تک کہ وہ حرکت و استعمال کے قابل نہیں رہا۔ (الاصحاب)

جاذبہ شریعت پرستواری، نفس کا دیانت دارانہ محاسبہ اور عسروئیس اور طبیعت کی
 آمادگی و گرانی (منشط و مکرمہ) میں خدا و رسول کی فرمانبرداری ممکن نہیں یہی (کثیر النوع)
 نفسیاتی امراض کا علاج تزکیہ نفس اور صلاح اخلاق کا موثر ذریعہ ہے، محبت کی ایک
 لہر خن و خشاک کو بہا لے جاتی ہے اور رگ ریشہ اور جسم و جان میں اس طرح دوڑ جاتی
 ہے اور جذب ہو جاتی ہے، شاخ گل میں جس طرح بادِ ہجر گاہی کانم -
 مسلمان جو کبھی خدا و رسول کے عشق کی بدولت شعلہ جوا لہ تھے، اس کے بغیر

چوب خشک اور سرد خاک تر ہوئے ہیں -
 بھیجی عشق کی آگ اندھیر ہے مسلمان نہیں خاک کا ڈھیر ہے
 (۷) اس دین کی ایک خصوصیت اس کی کاملیت اور دوام ہے، کیونکہ یہ اعلان کر دیا گیا
 ہے کہ عقائد و شریعت اور دنیا میں جن چیزوں پر سعادت اور آخرت میں نجات کا دار و مدار ہے
 ان کی مکمل تعلیم دی جا چکی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ
 النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (سورة الاحزاب - ۴۰)

(ترجمہ) محمد تمہارا مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، بلکہ خدا کے پیغمبر اور
 خاتم النبیین ہیں، خدا ہر چیز سے واقف ہے -

اور قرآن نے عربی مبین میں صاف صاف کہہ دیا کہ یہ دین اپنے کمال، انسانی ضرورتوں
 اور تقاضوں کی ایک تکمیل اور بقا دوام کی صلاحیت کی آخری منزل پر پہنچ چکا اور فرمادیا گیا
 الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَارْتَمَتْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ
 لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا (سورة المائدہ - ۳)

(ترجمہ) آج ہم نے تمہارے لئے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں اور تمہارے لئے اسلام کو دین پسند کیا۔

یہ آیت عرفات کے دن حجۃ الوداع کے موقع پر لائے جانے لگی تھی۔ بعض ذہین یہودی علماء جو قدیم مذاہب کی تاریخ سے واقف تھے بھانپ گئے کہ یہ وہ اعزاز ہے جو تنہا مسلمانوں کو بخشا گیا ہے اور یہ اسلام کا طرہ امتیاز ہے، جس میں کوئی مذہب و ملت شریک نہیں، انہوں نے امیر المومنین حضرت عمر بن الخطابؓ سے کہا کہ لے لیم اللومنین آپ اپنی کتاب میں ایک ایسی آیت کی تلاوت کرتے ہیں جو اگر ہم یہودیوں پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس روز عید مناتے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا انقطاع و اختتام، انسانیت کا اعزاز اور اس کے ساتھ رحمت و شفقت کا نتیجہ تھا، اور اس کا اعلان تھا کہ انسانیت سن بلوغ اور بچپنی و کمال کے مرحلہ کو پہنچ گئی اور اپنے اس سنگ آئرنہ سے نکل چکی ہے، جس میں وہ صدیوں تک ہی تھی۔ اب وہ علم و تمدن، باہمی تعارف عالمی وحدت اور خیر کائنات کے مرحلہ میں داخل ہو رہی ہے اور اس کی امید پیدا ہو گئی ہے کہ وہ طبعیاتی رکاوٹوں و جبرانی تقسیم اور علیحدگی پسندی کے رجحانات پر قابو حاصل کر لے گی۔ قوم و وطن کے بجائے اب وہ کائنات، وسیع انسانیت، عالمگیری ہدایت اور مشترک علم و فن کے مفہوم سے آشنا ہو رہی تھی، اور زندگی کے میدان میں طبعی قوتوں، قدرتی وسائل، عقل و مومن و قلب سلیم اور مشترک جدوجہد سے کام لینے کے لئے تیار ہو رہی تھی۔

زمانہ قدیم میں اس حقیقت کے گنج گھگھانے، حق و باطل کی آمیزش اور کثرت سے ایسی دعوتوں کے وقت فوٹا ظہور کی وجہ سے جو آسمان کے ساتھ تعلق خاص اور آسمانی تعلیم کے براہ راست ماحصل کرنے کے غلط طریقہ پر مدعی تھیں لوگوں کو ایمان لانے کی دعوت دینیں اور اسی بنیاد پر ان کو مومن و کافر کے طبقوں میں بانٹتی

تھیں، سابقہ امتوں اور قوموں کو بڑے مصائب اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، یہودی اور مسیحی دنیا میں ایسے مدعیان نبوت کا پیدا ہونا ایک نشیمن بن گیا، اور وہ وقت کا ایک اہم مسئلہ بن گئے، جس نے ذہنی اور دینی توانائیوں کو کوئی اور مفید کام کرنے کے بجائے اس مسئلہ کے حل کرنے میں مشغول کر لیا۔ یہودی اور مسیحی معاصرے میں انتشار، افراقی اور نفسیاتی و فکری کشمکش پیدا کر دی۔

سلسلہ نبوت کا خاتمہ سے انسانی ملامتیں اور قومیں اس خطرہ سے محفوظ ہو گئیں کہ تھوڑے تھوڑے وقفہ اور تھوڑی تھوڑی دور کے فاصلہ پر ایک نئے نبی یا دعوت کا ظہور ہو اور دینی معاشرہ سارے مسائل سے صرف نظر کر کے اس کی حقیقت معلوم کرنے اور اس کی تصدیق و تکذیب کا فیصلہ کرنے میں لگ جائے۔ اس طرح محدود انسانی قوت کو اس روز و روز کی مشغولیت اور آزمائش سے بچا لیا گیا اور بجائے اس کے کہ نسل انسانی (نئی وحی و ہدایات کے لئے) بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے اور زمینی اور متقل رہنمائی کی طالب و منتظر رہے اس کو اپنی خداداد ملامتیں اور طاقتوں کے استعمال کے لئے کائنات اور اس زمین پر توجہ کرنے کی دعوت دی گئی اور اس طرح فکری انتشار و ذہنی کشمکش اور وحدت اجتماعی کے پارہ پارہ ہونے سے وہ ہمیشہ کے لئے محفوظ ہو گئی۔

اس عقیدہ ہی کی بنیاد پر یہ امت خطرناک سازشوں کا مقابلہ کر سکی اور دین و عقائد کی وحدت ایک روحانی مرکز، ایک عالمی ثقافت اور علی سرچشمہ اور ایک قطعی تشخص ہے جس سے اس کا گہرا اور قوی ربط ہے۔ اس کی بنیاد پر نہ صرف مسلمانوں میں اجتماعیت اور اتحاد قائم ہو سکتا ہے، اس سے ذمہ داری کا قوی احساس ابھر سکتا ہے اور معاشرہ میل سے فساد کے ازالہ، حق و انصاف کے قیام، امر بالمعروف، نہی عن المنکر اور دین خالص کی دعوت کا کام لیا جاسکتا ہے۔

امت کو اب نہ کسی نے نبی کی بعثت کی ضرورت ہے اور نہ کسی ایسے امام
محصوص کے ظہور کی جو انبیائے کرام کے کام کو (جسے خاتم بدین وہ مکمل نہ کر سکے)
کی تکمیل کرے اور نہ اسلامی نشاۃ ثانیہ اور جدیدی تحریک کے لئے کسی پراسرار
دعوت یا شخصیت پر اعتماد کی ضرورت ہے جو عقل کے احاطہ میں نہ آئے۔

اور حقائق ظاہری سے بالاتر ہو اور جس سے مفاد پرست، طالع آرنا اور سیاسی
اغراض کی تکمیل کے خواہش مند فائدہ اٹھالیں۔ ذَٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا
وَعَلَى النَّاسِ وَالْحَيُّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ۝

(۸) اس دین کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ اپنی اصل حقیقت، زندگی اور
تروتازگی کے ساتھ باقی ہے، اس کی کتاب محفوظ اور ہر دور میں قابل فہم ہے

اس کی حامل امت عام مگر اہی اور جہالت اور اس اجتماعی انحراف، فریب خوردگی
اور کسی سازش کا شکار ہو جانے سے محفوظ ہے جس میں بہت سے مذاہب اور
ملتیں اپنے تاریخ کے کسی دور میں اور پیروان مسیحیت بالکل ابتدائی میں
مبتلا ہو گئے تھے قرآن کا یہ اعجاز اور مخائب اللہ ہونے کی دلیل ہے کہ اس
نے قرآن مجید کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورۃ (فاتحہ) میں عیسائیوں
کو وَلَا الضَّالِّينَ کے لقب سے ممتاز و مشخص کیا اس لفظ اور وصف کے

(جو یہودیوں کے وصف الْمُغْضُوبِ عَلَيْهِمْ سے مختلف ہے) کی تخصیص
کا ناز وہی سمجھ سکتا ہے جو مسیحیت کی تاریخ اور اس کے نشو و ارتقا کے

مراحل سے بخوبی واقف ہے۔ مسیحیت بالکل ابتدائی مرحلہ میں (جس کو طفولیت کہنا
بجا ہوگا) اس جادہ حق سے ہٹ گئی، جس پر حضرت مسیح علیہ السلام اس کو چھوڑ کر

گئے تھے۔ اور بالکل ایک دوسری سمت کی طرف اس کا قافلہ رواں دواں
ہو گیا۔ اس سلسلہ میں صرف ایک شہادت کافی ہے۔ ایک سچی فاضل

میں لکھتا ہے :

”جس عقیدہ اور نظام کا ذکر ہمیں انجیل میں ملتا ہے، اس کی دعوت حضرت مسیح نے اپنے قول و عمل سے کبھی نہیں دی تھی، اس وقت عیسائیوں اور یہودیوں و مسلمانوں کے درمیان جو نزاع قائم ہے، اس کی ذمہ داری حضرت مسیح کے سر نہیں ہے۔ بلکہ یہ سب اس یہودی، عیسائی بے دین پال کا کرشمہ ہے، نیز صحیفہ مقدسہ کی تمثیل و تجسیم کے طریقہ پر تشریح اور ان صحیفوں کو پیش گوئیوں اور مثالوں سے بھر دینے کا نتیجہ ہے۔ پال نے اسٹیفن (STEPHEN) کی تقلید میں جو مذہب ایسانی (ESSENIO) کا داعی ہے، حضرت مسیح کے ساتھ بہت سی بودھ رسوم وابستہ کر دیں، آج انجیل میں جو متضاد کہانیاں اور واقعات ملتے ہیں اور جو حضرت مسیح کو ان کے مرتبہ سے فروتر شکل میں پیش کرتے ہیں، وہ سب پال کے وضع کئے ہوئے ہیں۔ حضرت مسیح نے نہیں، بلکہ پال اور ان کے بعد آئیوں نے پادریوں اور راہبوں نے اس سارے عقیدہ و نظام کو مرتب کیا ہے جس کو آرتھوڈوکس مسیحی دنیا نے اٹھارہ صدیوں تک اپنے عقیدہ کی اساس قرار دے رکھا ہے۔“

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : - اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاَنَّا لَکَ لَحٰفِظُوْنَ۔

(ترجمہ) بیشک یہ (کتاب) نصیحت ہمیں نے اتاری ہے اور ہمیں اس کے نگہبان ہیں فضل و احسان جتانے کے ایسے خصوصی موقع پر اور حفاظت کے وعدہ کے ایسے صریح اعلان میں اس کے مطالب کا فہم، ان کی تشریح، اس کی تعلیمات پر عمل اور زندگی میں

ان کا انطباق بھی قدرۃً شامل ہو جاتا ہے۔ اور اسی کتاب کی کیا قدر و قیمت اور منزلت ہو سکتی ہے، جو مدت تک فہم کے لحاظ سے عیسائے اور عمل کے لحاظ سے معطل اور متروک رہے؟ خود عربی زبان کا بلیغ لفظ ”حفظ“ جس کا اِنَّا لَهُ لَحَفُوظُونَ میں وعدہ کیا گیا ہے، بڑے وسیع آفاق اور عریض معانی رکھتا ہے۔ پھر اسی پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ فرمایا گیا :-

إِنِّي عَلَيْكَ بِمَجْمَعَةِ قُرْآنِهِ وَإِذَا أَقْرَأَهُ فَأَتَّبِعُ قُرْآنَهُ ۝
ثُمَّ إِنِّي عَلَيْنَا بَيَانَهُ ۝ (سورة القیمة ۱۷-۱۸-۱۹)

(ترجمہ) اس (قرآن) کا جمع کرنا اور پڑھنا ہمارا ذمہ ہے، جب ہم وحی پڑھا کریں تو تم (اس کو سننا کرو) پھر اسی طرح پڑھو پھر (اس کے معنی) کا بیان بھی ہمارا ذمہ ہے۔

پھر وہ دین یوں بھی قابل اعتماد نہیں جس پر صرف چند مختصر وقتوں میں (جن کے درمیان ایسے وسیع اور گہرے خلا رہے ہیں، جن میں تاریکی اور ظلمت چھائی رہے) عمل کیا گیا۔ وہ درخت جو ایک طویل اور بہتر سے بہتر موسم پانے کے باوجود پھل نہ دے قابل اعتماد و اعتماد نہیں ہو سکتا اور اس پر تَوْتِي أَكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِأَذْنِ رَبِّهَا کی قرآنی مثال صادق نہیں آسکتی۔ پھر یہ اُمت، صرف اُمتِ دعوت اور اس کتاب آسمانی و پیغام الہی کے مخاطب ہی نہیں، وہ اس دین و پیغام کی حامل، اس کو دنیا پھیلانے اس کی تفہیم و تشریح کرنے، اس پر عمل کی دعوت دینے اور خود اس کا نمونہ بننے کی بھی ذمہ دار ہے۔ اس لئے اس کا فہم کتاب الہی ایک فہم کی فہم سے زیادہ

لے وہ درخت ہر زمانے میں اپنے رب کی اجازت سے پھل دیتا ہے۔ (سورة ابراہیم ۲۵)

ہونا چاہئے جس کی صرف خصوصیت یہ ہے کہ اس کی زبان میں یہ کتاب اُتری ہے۔

⑨ آخری بات یہ ہے کہ اسلام کو ایک معاون فضا بلکہ زیادہ واضح اور محتاط الفاظ میں ایک مناسب موسم اور متعین درجہ حرارت و بُرودت (TEMPERATUR) کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ ایک زندہ انسانی دین ہے۔ وہ کوئی عقلی و نظریاتی فلسفہ نہیں جو صخرہ داغ کے کسی خانہ یا کتب خانہ کے کسی گوشہ میں موجود و محفوظ ہے۔ وہ بیک وقت عقیدہ و عمل، سیرت و اخلاق، جذبات و احساسات اور ذوق کے مجموعہ کا نام ہے۔ وہ انسان کو نئے سانچے میں ڈالتا اور زندگی کو نئے رنگ میں رنگتا ہے۔ اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو صبغۃ اللہ کی صفت سے یاد فرماتا ہے۔ صبغۃ ایک رنگ، امتیازی نشان اور چھاپے۔ اسلام دوسرے مذاہب کے مقابلہ میں زیادہ حساس

(SENSITIVE) واقع ہوا ہے، اس کے متعین و معروف حدود ہیں جن سے کوئی مسلمان تجاوز نہیں کر سکتا۔ کسی دوسرے مذہب میں ارتداد کا نہ وہ واضح مفہوم پایا جاتا ہے، نہ اس کی وہ شناخت و قباحت ہے جو اسلامی شریعت اور اسلامی تصور میں پائی جاتی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور ارشادات و ہدایات آپ کا اسوۂ مبارکہ و سنت (عقائد و عبادات سے لے کر اخلاق و معاملات اور احساسات و جذبات تک) دین کے لئے وہ فضا اور ماحول مہیا کرتے

کرتے ہیں، جس میں دین کا پورا سرسبز اور بار آور ہوتا ہے۔ کیونکہ دین زندگی کے تمام شرائط و صفات (منو و حرکت، انتہا و فرحت، نفرت و کراہیت، احساس برتری و خسر) کا مجموعہ ہے، اس لئے وہ پیغمبر کے جذبات و احساسات اور اس کی زندگی کے واقعات اور عملی مثالوں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا اور اس کا بہترین مجموعہ احادیث صحیحہ اور محفوظ و مدون سنت نبوی ہے۔ دین ایک مثالی اور معیاری ماحول کی نظم کے بغیر زندہ و شادان نہیں رہ سکتا، اور یہ ماحول حدیث نبوی کے ذریعہ محفوظ ہے، اس لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی حفاظت کے ساتھ ساتھ حامل قرآن کے صحیفہ حیات کی بھی حفاظت فرمائی۔ اسی کی بدولت حیات طیبہ کی فیض رسانی اور حیات بخششی کا امتداد و تسلسل اس وقت تک باقی ہے۔ اسی کے نتیجے میں علمائے اُمت معروف و منکر، سنت و بدعت اور اسلام و جاہلیت میں ہر دور میں فرق کرنے کے قابل ہونے اور ان کے پاس بیرومیٹر (BAROMETER) (ہوا کا دباؤ ناپنے کا آلہ) رہا، جس سے وہ اپنے دور کے مسلمان معاشرہ کے اصل اسلامی عقیدہ و عمل سے بُعد و انحراف کی پیمائش کرتے رہے، وہ امت کے دینی حجب کا عمل جاری اور اصل دین کی دعوت کے فریضہ کو ہر دور میں قائم اور باقی رکھ سکے، سنت و حدیث کے یہ مجموعے (جن میں صحاح ستہ ممتاز و معروف ہیں) اور ان کے

لے یعنی صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابوداؤد، جامع ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، امام مالک رحمہ اللہ کی مؤلف بھی اسی درجہ کی کتابوں میں ہے

درس و تدریس، نشر و اشاعت کی مشغولیت اور مواقع ہمیشہ اصلاح و تجدید اور امت مسلمہ میں صحیح اسلامی فکر کا چشمہ رہے ہیں انھیں کی مدد سے اصلاح کا بیڑہ اٹھانے والوں نے تاریخ کے مختلف دوروں میں شرک و بدعت اور رسوم جاہلیت کے تردید و مخالفت اور سنت کی اشاعت و ترویج کا جھنڈا بلند کیا۔ اسی ذخیرہ نے علمائے دین اور اہل شعور کو شر و فساد اور بدعات و ضلالت کی طاقتوں اور تحریکوں سے پنجہ آزمائی کرنے اور ان کے مقابلہ میں کفن بردوش ہو کر صف آرا ہو جانے پر آمادہ کیا۔ اور تاریخ کی شہادت ہے کہ اس میں اصلاح و تجدید کی تاریخ علم و حدیث سے واقفیت و استقلال اور سنت کی محبت و حمایت سے وابستہ و مربوط ہے۔ جب بھی حدیث و سنت کی کتابوں سے علمی حلقوں کے تعلق و واقفیت میں کمی آئی اور دوسرے علوم و فنون میں ان کا انہماک بڑھا، مسلم معاشرہ، اہل صلاح و اہل کمال کی موجودگی میں نئی نئی بدعات، جاہلی و عجمی رسم و رواج، عیسائیوں کے اختلاط اور مذاہب غیر کے اثرات کا شکار ہو گیا ہے اور کبھی کبھی یہ اندیشہ پیدا ہونے لگا کہ وہ جاہلی معاشرہ کا دوسرا ایڈیشن اور اس کی مکمل عکس نہ بن جائے۔

لہٰذا اس اجمال کی تفصیل اور اس دعویٰ کے تاریخی شواہد و دلائل کے لئے ملاحظہ ہو مصنف کا رسالہ "اسلامی مزاج و ماحول کی تشکیل و حفاظت میں حدیث کا بنیادی کردار" شائع کردہ مجلس نشریات اسلام ندوۃ العلماء رکھنؤ

یہ ہے دین کا وہ مزاج اور اس کے امتیازی صفات اور نمایاں
خط و خال جن سے دین کی اس شخصیت کی نحو اور بقاء ہے جو اس کو
دوسرے مذاہب اور فلسفوں سے ممتاز کرتی ہے، ایک مسلمان کو اس
واقعہ بھی ہونا چاہیے اور اس کے بارے میں اس کے اندر شدید
غیرت و حمیت بھی پائی جانی چاہیے۔ اسی کے ذریعہ ہم ہر دور میں
حق و باطل کی آویزش، نیز آمیزش میں (جو بعض اوقات آویزش
سے بھی زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے) دین صحیح کی صراطِ مستقیم پر قائم
بھی رہ سکتے ہیں اور اس کی خدمت و حفاظت کی سعادت و توفیق بھی
حاصل کر سکتے ہیں۔

وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

{ بشکریہ السبلاغ کراچی }
اکتوبر نومبر ۱۹۸۴ء

اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں
مجھے ہے حکم ازاں لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ
یہ رشتہ فضلِ گل و لالہ کا نہیں قائل
بہار ہو کہ خزاں لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ