

قرآن فہمی بذریعہ خط و کتابت کورس

گھریٹھے قرآن کی ابدی تعلیمات سے آگاہی اور عربی زبان کے بنیادی قواعد سیکھنے کا

نادر موقع !

مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور کے زیر اہتمام اپنی نوعیت کے 3 منفرد

خط و کتابت کورسز میں داخلے جاری ہیں

(1) قرآن حکیم کی فکری و عملی راہنمائی

قرآن کی ابدی ہدایت سے استفادے کے نقطہ نگاہ سے یہ نہایت مفید اور مؤثر کورس ہے۔ اس کورس کے لئے اعانتی مواد مطبوعہ شکل میں بھی دستیاب ہے، مزید برآں 44 آڈیو کیسٹ کے سیٹ کی صورت میں اور کمپیوٹر CD کی صورت میں بھی اعانتی مواد فراہم کیا جا سکتا ہے۔

(2) عربی گرامر خط و کتابت کورس (1، 2، 3)

قرآن و حدیث کی زبان یعنی عربی سے واقفیت کے لئے اس کے قواعد کو جاننا بہت ضروری ہے۔ عربی گرامر کورس مرکزی انجمن کی شائع کردہ کتاب آسان عربی گرامر کے تین حصوں پر مشتمل ہے جس میں عربی گرامر کے تقریباً تمام ضروری قواعد کا احاطہ کیا گیا ہے۔

(3) ترجمہ قرآن حکیم کورس

یہ کورس خصوصی طور پر نوجوان طلبہ و طالبات کے لئے ترتیب دیا گیا ہے جنہیں قرآنی الفاظ کے معانی براہ راست سمجھائے اور یاد کرائے جاتے ہیں اور اس طرح آیات قرآنی کا مفہوم سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔

داخلہ کے خواہش مند حضرات پراپٹیشن کے حصول اور دیگر معلومات کیلئے درج ذیل پتے پر رجوع کریں!

ناظم شعبہ خط و کتابت کورس

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

وَأَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقْتُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا (القرآن)
 ترجمہ: اور اپنے پروردگار اللہ کے فضل کو اور اس کے اس ميثاق کو یاد رکھو جو اس قسم سے لیا جبکہ تم نے فرمایا کہ ہم نے مانا اور اطاعت کی

میثاق

ماہنامہ

لاہور

مدیر مسئول
 ڈاکٹر اسرار احمد

جلد: ۵۱
 شمارہ: ۱۰
 شعبان المعظم ۱۴۲۳ھ
 اکتوبر ۲۰۰۲ء
 فی شمارہ: ۱۲/-

سالانہ زر تعاون

☆ اندرون ملک 125 روپے
 ☆ ایشیا، یورپ، افریقہ وغیرہ 800 روپے
 ☆ امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا وغیرہ 1000 روپے

ادارہ تحریر

حافظ عارف سعید
 حافظ خالد محمود

ترسیل ذمہ مکتبہ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

مکتبہ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

مقام اشاعت: 36- کے ماڈل ٹاؤن، لاہور 54700، فون: 03-02-5869501

فیکس: 5834000 ای میل: anjuman@tanzeem.org

ویب سائٹ ایڈریس: www.tanzeem.org

مرکزی دفتر تنظیم اسلامی: 67- گڑھی شاہو، علامہ اقبال روڈ، لاہور

فون: 6316638-6366638 فیکس: 6305110

ای میل: markaz@tanzeem.org

پبلشر: ناظم مکتبہ مرکزی انجمن طابع: رشید احمد چوہدری مطبع: مکتبہ جدید پریس (پرائیویٹ) لمیٹڈ

مشمولات

۳ _____ عرض احوال ❁
تنظیم اسلامی کی امارت کی منتقلی

حافظ خالد محمود خضر

۴ ☆ تنظیم اسلامی کے بانی امیر کی جانب سے منتقلی امارت کا اعلان
☆ امارت کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد اراکین عاملہ و شوریٰ سے

۹ امیر تنظیم اسلامی حافظ حاکف سعید صاحب کا خطاب
☆ منتقلی امارت کے موقع پر بحیثیت امیر تنظیم اسلامی

۱۳ تنظیم کے بانی و مؤسس کا الوداعی پیغام

۲۴ _____ حقیقت دین ❁
اسلامی تنظیم میں سب و طاعت کے تقاضے

ڈاکٹر اسرار احمد

۴۴ _____ منہاج المسلم (۲۵) ❁
مخلوق سے تعلق کے آداب

علامہ ابو بکر الجزائری

۵۷ _____ تقویٰ کے فوائد و ثمرات ❁

محمد آصف احسان عبدالباقی

۷۷ _____ اتباع سنت ❁
مسواک کی اہمیت و فضیلت

پروفیسر محمد یونس جنجوعہ

عرض احوال

حافظ خالد محمود خضر

تنظیم اسلامی کی امارت کی منتقلی

قارئین میثاق اور رفقاء تنظیم اسلامی کے علم میں یہ بات آچکی ہوگی کہ چند روز قبل تنظیم اسلامی کے بانی اور مؤسس محترم ڈاکٹر اسرار احمد حفظہ اللہ نے اپنی پیرانہ سالی اور خرابی صحت کی بنا پر تنظیم اسلامی کی امارت کی ذمہ داری نائب امیر حافظ عاکف سعید صاحب کو منتقل کر دی ہے۔ یاد رہے کہ آج سے ساڑھے چار سال قبل امیر تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد نے ایک طویل سلسلہ مشاورت کے بعد حافظ عاکف سعید صاحب کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا۔ تنظیم کے دستور میں یہ صراحت موجود ہے کہ اگر امیر تنظیم کسی وقت اپنی ذاتی وجوہات کے باعث امارت سے دستبردار ہو جائیں تو امارت کی ذمہ داری جانشین امیر کو سنبھالنی ہوگی۔

امارت کی یہ منتقلی ۱۵ تا ۱۷ ستمبر ۲۰۰۲ء منعقد ہونے والے تنظیم اسلامی کی مجلس شوریٰ کے ایک خصوصی اجلاس کے موقع پر عمل میں آئی۔ قبل ازیں توسیعی عاملہ کے اجلاس میں منتقلی امارت کا معاملہ زیر بحث رہا۔ بانی امیر نے آیت قرآنی ﴿وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ﴾ سے استدلال کرتے ہوئے اپنی پیرانہ سالی کے باعث پیدا ہونے والے بعض جسمانی عوارض اور معذوریوں کی بنا پر امارت کی ذمہ داری اپنے جانشین کو منتقل کرنے کا ارادہ ظاہر فرمایا۔ بعض ارکان عاملہ نے اصرار کیا کہ محترم ڈاکٹر صاحب ابھی امارت بدستور سنبھالے رکھیں۔ بعد ازاں مرکزی مجلس شوریٰ کے اجلاس میں اپنے فیصلے کے حتمی اعلان کے بعد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے امارت کی ذمہ داری حافظ عاکف سعید صاحب کو تفویض کرتے ہوئے پہلے خود ان کے ہاتھ پر سب و طاعت کی بیعت کی تاکہ زندگی کا کوئی لمحہ جماعت کے بغیر بسر نہ ہو۔ بعد ازاں مجلس عاملہ و مجلس شوریٰ کے ارکان نے نئے امیر کے ہاتھ پر بیعت کی۔ امارت کی منتقلی کے بعد بھی محترم ڈاکٹر اسرار احمد تنظیم کے بانی اور مؤسس ہونے کی حیثیت سے تنظیم اسلامی کی فکری راہنمائی کا فریضہ بدستور انجام دیتے رہیں گے۔

منتقلی امارت کے موقع پر تنظیم اسلامی کے بانی و مؤسس نے ارکان مجلس عاملہ و مجلس شوریٰ سے بحیثیت امیر تنظیم اسلامی جو الوداعی خطاب فرمایا اسے نذر قارئین کیا جا رہا ہے:

تنظیم اسلامی کے بانی امیر کی جانب سے

منتقلی امارت کا اعلان

محترم اراکین عاملہ و مجلس مشاورت تنظیم اسلامی
السلام علیکم

میں رات کی نشست میں اپنے اس فیصلے کا اعلان تو کر چکا تھا کہ میں تنظیم اسلامی کی امارت سے سبکدوش ہو جاؤں گا۔ اور میں نے بیان کیا تھا کہ اس کا اصل سبب میرا بڑھاپا، میرے بعض عوارض اور طرح طرح کی معذوریاں ہیں۔ بعض دیگر اسباب بھی ہیں جن کا ذکر غیر ضروری ہے۔ میں اس کے ضمن میں کوئی تفصیل نہیں بیان کرنا چاہتا تھا۔ لیکن اب جبکہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ معاملہ ریکارڈ ہو رہا ہے اور اس کے ذریعے تمام رفقاء تنظیم تک بھی یہ بات پہنچے گی تو مناسب سمجھا کہ میں اپنی دستبرداری کی وجوہات یعنی عوارض کی تفصیل بیان کر دوں۔

سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑھاپے کے ساتھ جہاں جسمانی قوت میں کمزوری آتی ہے وہاں استعدادِ کار میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ یہ ایک فطری اور طبعی بات ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی میں یہ کافی دنوں سے محسوس کر رہا تھا کہ کچھ عرصہ سے میری یادداشت پر بھی اثر ہے۔ میرا لاہور میں جو آپریشن ہوا تھا اس کے دوران جنرل اینسٹھیز یا میں گڑبڑ ہوئی اور میرے دل کی دھڑکن کچھ دیر کے لئے رک گئی تھی۔ اس کے بعد میں نے محسوس کیا کہ میری چند سال پہلے کی یادداشتیں محو (wipe out) ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد سے میں یہ بھی محسوس کرتا ہوں کہ یادداشت کا نیا پرنٹ بھی میرے ذہن پر آسانی سے قائم نہیں ہوتا۔ مثلاً کسی ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، گفتگو ہوئی، پھر اگر دس دن بعد وہ دوبارہ آئیں اور کہیں کہ میں آیا تھا تو بسا

اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مجھے یاد نہیں آتا۔ اگرچہ بفضلہ تعالیٰ میری پرانی یادداشت بڑی حد تک intact ہے اور صحیح طور پر قائم و دائم ہے۔ گویا میری صرف تازہ یادداشت (recent memory) کی صلاحیت میں خرابی اور کمزوری آئی ہے جس کے باعث نئے معاملات (events) صحیح طور پر رجسٹر نہیں ہو رہے۔ اس کے علاوہ بلڈ پریشر کی تکلیف تو مجھے پچیس سال سے ہے جس کے لئے دوائیں کھا رہا ہوں۔ شوگر (Diabetes) بھی اب کچھ عرصے سے (تقریباً ایک سال سے) باقاعدہ طور پر ظاہر (diagnose) ہو گئی ہے۔ پہلے یہ عارضہ ابتدائی مرحلے پر تھا لیکن اب establish ہو گیا ہے۔ ان دونوں امراض کا بہر حال انسان کے اعضائے زینسہ پر اثر پڑتا ہے۔

پچھلے دنوں مجھ پر جو شدید ڈپریشن کا حملہ ہوا اس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے۔ تاہم اس کی شدت کے باعث میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ ماہر نفسیات سے رجوع کیا اور زیر علاج بھی آیا۔ چنانچہ اس علاج کے دوران کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ نیند کا انتہائی غلبہ رہنے لگا۔ پچھلے رمضان کے دوران میرا حال یہ ہو گیا تھا کہ دورہ ترجمہ قرآن کی ذمہ داری نبھانے کے لئے جب دن کے اوقات میں قرآن مجید پڑھنے کے لئے بیٹھتا تھا تو وہیں مجھے نیند آ جاتی تھی۔ ایک طویل عرصے تک مجھ پر یہ کیفیت طاری رہی ہے۔ اس کے بعد شدید کھانسی کی شکایت ہوئی۔ اس کھانسی کے دوران بے ہوشی بھی طاری ہو جاتی تھی، ایک دفعہ تو میں گر بھی گیا تھا۔

مزید یہ کہ اب میں کمر کی تکلیف کی وجہ سے کھڑا بھی نہیں ہو سکتا۔ اپنا توازن برقرار رکھنے میں مشکل ہوتی ہے۔ چنانچہ چلنے کے لئے جب تک میرے ہاتھ میں چھڑی نہ ہو، میں چل نہیں سکتا۔ اب تو صورت یہ ہو گئی ہے کہ ایک پاؤں میں جو تا ڈال کر دوسرا پاؤں جوتے میں ڈالنے کے لئے اٹھاتا ہوں تو خطرہ ہوتا ہے کہ گر جاؤں گا۔ اسی طرح کا ایک عارضہ یہ ہے کہ اب رات کو ایک ایک گھنٹے کے بعد پیشاب کی حاجت ہوتی

ہے۔ اب بھی یہ ہے کہ چھ گھنٹے پیشاب نہ کروں تو کوئی بات نہیں لیکن جب ایک مرتبہ خیال کروں کہ پیشاب کرنا ہے تو پھر میں رک نہیں سکتا۔ اندیشہ ہوتا ہے کہ پیشاب خطا نہ ہو جائے۔ یہ مختلف عوارض ہیں جو مجھے لاحق ہو چکے ہیں۔ ان کی وجہ سے میری نقل و حرکت (mobility) بھی کم ہے۔ میری ان معذوریوں اور جسمانی کمزوریوں میں وقت کے ساتھ ساتھ مزید اضافہ ہی ہوگا۔ لہذا ان وجوہات کی بنا پر میں نے فیصلہ کیا ہے کہ مجھے تنظیم اسلامی کی امارت کے بوجھ سے سبکدوش ہو جانا چاہئے۔

اگرچہ میں امارت سے دستبردار ہو رہا ہوں لیکن میں تنظیم میں رہوں گا۔ آپ (ارکان عاملہ و شوری) تنظیم میں میرے کردار کا تعین کریں گے۔ میرا معاملہ تو یہ ہے کہ میں آخری دم تک اس کام کے ساتھ لگا رہوں گا، ان شاء اللہ۔ اپنی ان ساری حدود (limitations) کے ساتھ جو بھی خدمت ہوگی، اس کے لئے اپنی باقی ماندہ توانائیاں خرچ کروں گا۔

(یہاں تک گفتگو کے بعد بانی تنظیم نے بحیثیت امیر ارکان شوری و عاملہ کے سامنے کچھ باتیں تذکیر و نصیحت کے پیرائے میں الوداعی پیغام کے طور پر سامنے رکھیں۔ خطاب کا یہ حصہ زیر نظر شمارے میں الگ مضمون کی حیثیت سے شائع کیا جا رہا ہے۔ بعد ازاں انتقال امارت کے حوالے سے درج ذیل اہم امور کی نشاندہی فرمائی:)

انتقال امارت کے ضمن میں دستور کے مطابق ہمارا جو بھی سابقہ فیصلہ ہے اس پر پورے ہموار انداز میں فی الفور عمل کرنا ہی ہمارے اور تنظیم کے لئے خیر کا موجب ہوگا۔ دستور میں یہی طے ہے کہ اگر امیر کسی وقت اپنی ذاتی وجوہات کے باعث دستبردار ہوگا تو جو بھی جانشین ہوگا وہ اس ذمہ داری کو سنبھالے گا۔ اگرچہ ہم طویل مشاورت کے عمل سے گزر کر جانشین کا تعین پانچ سال قبل کر چکے ہیں تاہم اس ضمن میں اس موقع پر میں حلفاً یہ بات واضح کر دینے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا کہ عزیزم عاکف سعید کی جانشینی کا فیصلہ کرتے وقت اہلیت اور تنظیم کی مصلحت کے سوا کوئی چیز میرے پیش نظر نہیں تھی۔

لہذا میری رائے یہ ہے کہ اس وقت انتقال امارت کا یہ مرحلہ اسی فیصلے اور پرانے

طریق کار یعنی شخصی بیعت کے مطابق ہو جانا چاہئے۔ اگرچہ کچھ عرصے بعد اس سلسلے میں آپ چاہیں تو دوبارہ exercise کرنے میں کوئی حرج نہیں کہ ہم دستوری بیعت کے طریقے کو اختیار کر لیں یا شخصی بیعت ہی کا سلسلہ جاری رہے۔ تاہم اس وقت بہتر یہی ہے کہ یہ مرحلہ بحسن و خوبی سابقہ طریق کار کے مطابق طے ہو جائے۔ اس ضمن میں یہ بات بھی ریکارڈ کر دینا چاہتا ہوں کہ الحمد للہ ہم نے بیعت کی بنیاد پر تنظیم سازانہ کے عمل کو پچیس برس تک چلایا ہے۔ اس کی بنیاد پر مشاورت کا نظام چلایا ہے۔ کوئی معمولی اونچ نیچ ہو جانا دوسری بات ہے، تاہم اس دور میں بیعت کی بنیاد پر اجتماعیت کی مثال قائم کی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی میں نے دستوری بیعت کو کبھی حرام نہیں کہا۔ شخصی بیعت کو اس لئے اختیار کیا کہ یہ منصوص، مسنون اور ماثور ہونے کے لحاظ سے دستوری بیعت پر تین درجے فائق ہے۔ چنانچہ میری رائے یا وصیت تو یہ ہے کہ بیعت کے نظام کو بدلانا جائے۔ اگرچہ آپ کو اختیار ہے کہ کچھ عرصے بعد چاہیں تو اسے بدل سکتے ہیں، لیکن جیسے داڑھی نہ رکھنا اپنی جگہ ایک جرم ہے، لیکن داڑھی رکھ کر منڈوا دینا زیادہ بڑا جرم ہے اسی طرح تمام رکاوٹوں کا مقابلہ کر کے ہم نے اگر اس بیعت کے نظام کو زندہ کیا ہے تو اسے برقرار رکھنا چاہئے۔ تاہم میری یہ رائے حرف آخر نہیں ہے۔ میری دستبرداری پر کچھ عرصہ بعد اگر اس نظام کی تبدیلی کے بارے میں کوئی exercise کی جائے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن اس وقت یہ مناسب نہیں۔

جہاں تک عزیزم عاکف سعید کی جانشینی کے فیصلے کا تعلق ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اس فیصلے سے پہلے میرا یہ معمول رہا ہے کہ میں گاہے بگاہے اپنے جانشین کی وصیت لکھ کر محفوظ کرتا رہا ہوں۔ اس ضمن میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جانشینی کی مشاورت سے پہلے عزیزم عاکف سعید کی جانشینی کے بارے میں میں نے کبھی سوچا تک نہیں تھا۔ اس مشاورت سے پہلے میرا فیصلہ ڈاکٹر عبدالخالق کے حق میں تھا کیونکہ میں یہ سمجھتا تھا کہ تنظیمی امور کا وسیع تجربہ رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ میرے دینی اور عمرانی فکر کو رفقاء میں بہتر طور پر سمجھنے والے ہیں۔ حافظ عاکف سعید کے بارے میں اگر کبھی ذہن گیا بھی تو میں ان

کے گلے کی تکلیف، زکام کی مسلسل شکایت اور ان کی کچھ limitations کے باعث انہیں eligible نہیں سمجھتا تھا۔ عزیزم عاکف سعید کی طرف سب سے پہلے مجھے توجہ دلانے والے قمر سعید قریشی ہیں۔ اس کے بعد جانشینی کی مشاورت کے موقع پر جہاں فعال اور ملتزم رفقاء کی ایک بہت بڑی تعداد نے ان کے حق میں رائے دی تھی وہاں جو معین تجاویز خطوط کی صورت میں مجھے موصول ہوئیں ان میں تنظیم کے بزرگ ترین رفیق جن کی اصابت رائے کا میں ہمیشہ معترف رہا ہوں یعنی شیخ جمیل الرحمن مرحوم و مغفور کے علاوہ کراچی کے عبداللطیف عقیلی صاحب اور دیر باجوڑ کے محمد فہیم صاحب نے بھی عزیزم عاکف سعید کو یہ ذمہ داری سونپنے جانے کی تجویز دی تھی۔ اس کے بعد ہی میں نے ان کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ بہر حال یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ میرا یہ فیصلہ پورے انشراح صدر کے ساتھ تھا اور اب تک اس پورے عرصے میں نہ صرف میرا یہ انشراح صدر برقرار رہا ہے بلکہ اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا ہے۔

لہذا آج میں اپنی دستبرداری کے بعد سب سے پہلے عزیزم عاکف سعید کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔

(محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے بیعت کرنے کے بعد اراکین عاملہ و مجلس شوریٰ نے نئے امیر تنظیم کے ہاتھ پر بیعت کی۔)

قرآن کالج آف آرٹس اینڈ سائنس بی اے (سال اول) میں داخلے جاری ہیں

- ✽ ایک منفرد تعلیمی ادارہ
- ✽ معیاری نصابی تعلیم کے ساتھ ساتھ عربی زبان اور ترجمہ قرآن کی کلاسز
- ✽ شاندار بلڈنگ، سنجیدہ باوقار ماحول

تدریس کا آغاز 7 اکتوبر 02ء سے ہو جائے گا۔ ان شاء اللہ

برائے رابطہ: 191۔ اے اتاترک بلاک، نیوگارڈن ٹاؤن لاہور، فون: 5833637

امارت کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد اراکین عاملہ و شوریٰ سے امیر تنظیم اسلامی حافظ عاکف سعید کا خطاب

رفقاء محترم! آج میں اپنے آپ کو ایک بہت بھاری بوجھ تلے محسوس کر رہا ہوں۔ آج سے ساڑھے چار سال قبل جب ایک طویل سلسلہ مشاورت کے بعد میری جانشینی کا فیصلہ ہوا تھا تو اس سے قبل میرے سان گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ بھاری بوجھ ایک دن مجھے اٹھانا ہوگا۔ چنانچہ اُس وقت بھی میں صدق دل سے یہ دعا کرتا رہا ﴿رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ کہ اے پروردگار مجھ پر وہ بوجھ نہ ڈالیو جس کی مجھ میں طاقت نہ ہو۔ مجھے اس بھاری بوجھ سے بچائے رکھنا۔ لیکن اس کے باوجود جب میرے ہی ناتواں کاندھوں کو اس بوجھ کے لئے منتخب کیا گیا تو میں نے اسے من جانب اللہ سمجھا۔ اللہ جانتا ہے کہ میرے دل میں اس عہدے کی کوئی طلب تھی نہ خواہش؛ بلکہ میں نے اسے اول روز سے ہی (یعنی جانشینی کے دن سے ہی) ایک بھاری ذمہ داری اور باعث مسئولیت سمجھا! بعد میں جب میری نظر سے یہ حدیث گزری تو مجھے اطمینان ہوا اور انشراح صدر کا سا معاملہ ہوا:

”عن عبد الرحمن بن سمره رضى الله عنه قال: قال النبی ﷺ ((يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمْرَةَ! لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيَتْهَا عَنْ مَسْئَلَةٍ وَتَلَمَّتْ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُوتِيَتْهَا مِنْ غَيْرِ مَسْئَلَةٍ أَعْنَتْ عَلَيْهَا))“ (بخاری و مسلم)

حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے مجھ سے فرمایا: ”اے عبد الرحمن بن سمرہ! کبھی امارت (عہدہ) کی درخواست نہ کرنا۔ کیونکہ اگر تمہیں یہ مانگنے کے بعد ملے گا تو اللہ پاک اپنی مدد تمھ سے اٹھالے گا (کہ تو جان تیرا کام جانے) اور اگر وہ عہدہ تمہیں بغیر مانگنے مل گیا تو اس میں اللہ کی طرف سے تمہاری اعانت کی جائے گی۔“

مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہے کہ یہ ایک بہت نازک ذمہ داری ہے جس کا بوجھ آپ حضرات نے مجھ پر اعتماد کرتے ہوئے میرے کاندھوں پر ڈالا ہے۔ میں

باتنا ہوں کہ یہ پھولوں کی بیج نہیں، کانٹوں بھرا راستہ ہے! میں اس معاملے میں جہاں آپ حضرات کی دعاؤں کا شدید محتاج ہوں وہاں اس ذمہ داری کی ادائیگی کے ضمن میں آپ حضرات کے تعاون کا بھی خواستگار ہوں۔ میرے نزدیک یہ ایک اجتماعی کام ہے جسے ہم نے مل جل کر آگے بڑھانا ہے۔

تشکر و اطمینان کے پہلو:

☆ مجھ پر اللہ کا خصوصی فضل یہ ہوا کہ ایک ایسے گھر میں آنکھ کھلی جہاں بالکل ابتدائی عہد طفولیت سے ہی قرآن کی تلاوت اور قرآن کا پیغام سننے کو ملا۔ اس معاملے میں محترم والد صاحب کا کردار تو لوگوں کے سامنے ہے، تربیت اولاد میں والدہ کا حصہ بھی کم نہیں۔ گھر کے اندر شریعت کی بالادستی کا اصول پورے طور پر رائج نظر آیا۔ زمانے کا چلن ہو یا برادری کا رواج، حکم شریعت کے سامنے کسی کی پرکاشہ کے برابر وقعت نہیں تھی۔

☆ مجھے تنظیم بنی بنائی ملی ہے۔ چھوٹی سہی لیکن یہ ایک تنظیم ہے جو بیعت کی بنیاد پر اٹھی اور ناموافق حالات کے باوجود بیعت کے تقاضوں کے حوالے سے روایات کو مستحکم کرنے میں کامیاب ہوئی ہے۔

اس میں والد محترم کا، جو اس تنظیم کے بانی اور مؤسس بھی ہیں، خون اور پسینہ ہی نہیں لگا اسی کام میں انہوں نے اپنی ہڈیاں بھی گلا دی ہیں۔ بیعت کے اصول پر ایک تنظیم کی تشکیل، اس کا نظام مشاورت، ہیئت تنظیمی کی تشکیل، رفتہ رفتہ اس نے بجز اللہ وہ صورت اختیار کر لی ہے کہ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے ایک قافلہ تنظیم ست رفتاری سے سہی اپنی منزل کی جانب محو سفر ہے۔

☆ فکری اعتبار سے بھی تنظیمی تقاضوں اور تصور فرانس دین کو جس طرح بانی تنظیم نے واضح کیا ہے وہ صرف ہمارے لئے ہی نہیں پوری امت کے لئے ایک نہایت قیمتی اثاثہ ہے۔ انقلابی جدوجہد کے تقاضے اور مراحل ہی نہیں، نشاناتِ راہ بھی بجز اللہ واضح

ہو چکے ہیں۔ گویا تمام بنیادی اور ابتدائی کام (Spade work) اپنی اعلیٰ ترین شکل میں مکمل ہے۔ اب ہمیں اس کام کو صرف آگے بڑھانا ہے۔

☆ چوتھی بات یہ کہ والد محترم کی فکری رہنمائی ہی نہیں عملی تعاون بھی مجھے حاصل ہے۔ ان کی موجودگی اور مشفقانہ سرپرستی میرے لئے سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔

☆ اطمینان کا آخری لیکن نہایت اہم پہلو یہ بھی ہے کہ انتہائی مخلص، باصلاحیت، دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والے اور تنظیمی تقاضوں کا شعور رکھنے والے ساتھی مجھے میسر ہیں۔ اللہ کی نصرت کی امید اور انہی کی تائید سے حوصلہ پا کر میں نے اس بھاری بوجھ کو قبول کیا ہے۔

تنظیم کی ہیئت اور پالیسی:

میں علیٰ وجہ البصیرت یہ سمجھتا ہوں کہ تنظیم کی روح نظام شوراہیت ہے۔ قرآن و حدیث کے حوالے سے بھی اس کی اہمیت بجز اللہ مجھ پر واضح ہے اور میں نے اس کی افادیت اور برکات کو بھرپور طور پر محسوس کیا ہے۔ مشاورت کا موجودہ نظام بہترین ہے لیکن اسے مزید بہتر بنانے کے لئے میں ہر تجویز کا خیر مقدم کروں گا۔

بجز اللہ تنظیم کا منہج عمل بھی واضح ہے اور پالیسی بھی۔ میں اس میں کسی تبدیلی کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ اصل ضرورت مل جل کر کام کو آگے بڑھانے کی ہے۔ تاہم قرآن و سنت اور سیرت رسول ﷺ کو اپنا فریم آف ریفرنس بناتے ہوئے ان کی حدود کے اندر اندر پالیسی میں کسی تبدیلی کی تجویز کی حوصلہ شکنی نہیں ہونی چاہئے!

آخری بات:

میں اگر اس کام کے تقاضوں کو دیکھتا ہوں اور اس کے بالمقابل اپنی بے بضاعتی اور اپنی کوتاہیوں کی طرف نظر جاتی ہے تو ہمت ٹوٹی محسوس ہوتی ہے۔ مجھے اپنی کمزوریوں، خامیوں اور کوتاہیوں کا پورا احساس ہے اور صدق دل سے سمجھتا ہوں کہ مختلف اعتبارات سے مجھ سے کہیں بہتر صلاحیت رکھنے والے ساتھی میرے دائیں بائیں موجود ہیں۔

سابقہ قیادت کے مقابلے میں تو میں بہت سے اعتبارات سے نہایت کمتر ہوں۔ وسعتِ مطالعہ، بلندیِ فکر، فہم و فراست، قوتِ کار، خطابت وغیرہ کے حوالے سے میں پانسنگ بھی نہیں۔ اگر آپ نے سابقہ معیارات پر مجھے پرکھنا چاہا تو ظاہر ہے شدید مایوسی ہوگی۔ تاہم اگر آپ نے گزشتہ ساڑھے چار سال سے میری تمام خامیوں اور کوتاہیوں کے باوجود مجھے بطور جانشین قبول کیا تو میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ آپ حضرات میری کمزوریوں اور کوتاہیوں کی تلافی اپنی محنت و صلاحیت اور بھرپور تعاون کے ذریعے کریں گے۔

آپ سے دعاؤں کی گزارش اور اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ:۔

میں ہوں صدف تو تیرے ہاتھ میرے گہر کی آبرو
میں ہوں خزف تو تُو مجھے گوہر شاہوار کرا!

ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم ونب علینا انک انت التواب
الرحيم (آمین)

اساتذہ کے لئے ضروری اطلاع

تعلیمی اداروں کے اساتذہ کے لئے اردو میں ایک کل پاکستان مقابلہ مضمون نویسی منعقد کیا جا رہا ہے۔ موضوع ہے ”پاکستانی معاشرے میں غیر اسلامی رسم و رواج“۔ مضامین وصول کرنے کی آخری تاریخ 30 نومبر 02ء ہے۔ انعامات و قواعد و ضوابط وغیرہ کی تفصیل خط لکھ کر منگوائیں۔

البلاغ فاؤنڈیشن، سر جی ٹی ہسپتال، ظفر علی روڈ لاہور

ای میل: anees287@one.net.pk: فون: (Ext.3075) 5714411

منتقلی امارت کے موقع پر

تنظیم اسلامی کے بانی و مؤسس کا بحیثیت امیر تنظیم اسلامی

ارکان مشاورت کے نام الوداعی پیغام

زمان و مکان کے حوالے سے اس بات کا شعور کہ ہم تاریخ کے کس مرحلے اور کس جگہ پر ہیں، کسی بھی دینی تحریک کے کارکنوں کے لئے بہت ضروری ہے۔ درحقیقت ہمارا وجود تاریخ کا ایک تسلسل ہے۔ تنظیم اسلامی کوئی bolt from the blue نہیں ہے کہ اچانک آسمان سے ٹپک پڑی ہو۔ بعض افراد اپنے کام کے بارے میں یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ جو بھی فکر پیش کر رہے ہیں، وہ ان کا طبع زاد ہے۔ لیکن میرا طرز عمل اس کے برعکس یہ رہا ہے کہ میں نے اپنی ان چار sources کو بے شمار مواقع پر واضح کر دیا ہے کہ جن سے میں نے استفادہ کیا۔ تنظیم اسلامی دراصل جماعت اسلامی کی تحریک ہی کا تسلسل ہے۔

دیکھئے ہم نشاۃ ثانیہ کا لفظ بکثرت استعمال کرتے ہیں، تاہم اُمت مسلمہ کے حوالے سے یہ بات سمجھ لینے کی ہے کہ مسلمان قوم کی حیثیت سے اُمت کی اب نشاۃ ثالثہ ہو رہی ہے، ثانیہ نہیں۔ دومرتبہ کا عروج اور دومرتبہ کا زوال یہ اُمت دیکھ چکی ہے۔ اس کے بعد یہ تیسری مرتبہ کا عروج ہے جس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ اسلام کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ یہ دراصل اسلام کی نشاۃ ثانیہ ہے۔ اسلام صرف ایک ہی مرتبہ ابھرا تھا اور خلافت راشدہ کے بعد اس کا زوال شروع ہو گیا تھا۔ جیسا کہ حضور ﷺ نے فرمایا تھا ”اسلام جب ظاہر ہوا تو بہت اجنبی سا تھا“ (کوئی اس کا جاننے پہچاننے والا نہیں تھا) اور عنقریب پھر وہ دوبارہ دیا ہی ہو جائے گا۔ پس تہنیت اور مبارک باد ان لوگوں کے لئے ہے جو اس حالت غربت میں اسلام کے ساتھ چمٹے رہیں اور خود بھی اجنبی ہو

جائیں۔ یعنی ماحول میں اجنبی ہو جائیں، انہیں دقتا نوسی اور فنڈا منسلک کہا جائے۔ بہر حال خلافت راشدہ کے خاتمہ کے ساتھ ہی اسلام کے زوال کا آغاز ہو گیا۔ البتہ امت کا عروج جاری رہا، جو کہ ہارون الرشید اور مامون الرشید کے عہد میں اپنی Peak کو پہنچا۔ جبکہ اسلام مسلسل زوال پذیر رہا، سوائے یہ کہ نشاۃ ثانیہ کا عمل دھیمی آنچ کے انداز میں حضرت مجدد الف ثانیؒ کے ساتھ شروع ہوا۔

اسلام کی نشاۃ ثانیہ کے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس کا تعلق اسلام کے دوسرے ہزار سال سے ہے۔ جب دوسرا ہزار سال شروع ہوا تو اب تمام مجددین امت ہندوستان میں آئے ہیں۔ گیارہویں صدی ہجری کے مجدد حضرت شیخ احمد سرہندی الف ثانیؒ تھے۔ حضرت مجدد الف ثانیؒ کا اصل کارنامہ یہ تھا کہ وحدت الوجود کے غلط تصور کے تحت جو ہمہ اوستی تصورات پیدا ہو گئے تھے، ان کا قلع قمع کیا۔ دوسرے آپؒ نے اتباع سنت پر زور دیا، کیونکہ دین اکبری میں صرف اللہ کو ماننا ضروری تھا، رسالت سے تعلق توڑ کر انہوں نے مختلف مذاہب کے اشتراک سے اپنے لئے نئی شریعت وضع کر لی تھی۔ لہذا آپؒ نے اس فتنے کا سدباب کیا۔ شاہ ولی اللہؒ نے بارہویں صدی ہجری میں علوم اسلامی کی تحقیق و تجرید کا کارنامہ سرانجام دیا اور قرآن مجید کے مطالب و معانی کو پہلی مرتبہ برصغیر پاک و ہند کے اندر متعارف کرایا۔ آپؒ نے قرآن کا فارسی ترجمہ کیا جو اس وقت کی سرکاری زبان تھی۔ بعد ازاں آپؒ کے دو بیٹوں نے اردو میں ترجمے کئے جو ابھی تک مستند تراجم سمجھے جاتے ہیں۔ تیرہویں صدی کے مجدد سید احمد بریلوی شہیدؒ تھے۔ آپؒ نے جہاد اسلامی کی روح کو زندہ فرمایا۔ اس میں ترتیب وہی تھی کہ پہلے لوگوں کی اصلاح ہو، تزکیہ نفس ہو، ان کی نیتیں درست ہوں، ان کے کردار درست ہوں اور پھر وہ غلبہ دین اور اقامت دین کے لئے جہاد کریں۔

اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ چودہویں صدی کے مجدد شیخ الہند مولانا محمود حسنؒ تھے۔ انہوں نے بہت ہی باصلاحیت تلامذہ کی ایک ٹیم چھوڑی، فقہ میں مولانا انور شاہ کاشمیری، تفسیر میں مولانا شبیر احمد عثمانی، سلوک میں مولانا اشرف علی تھانوی، انقلابی

نظریات میں مولانا عبید اللہ سندھی (رحمۃ اللہ علیہم)۔ بظاہر یہ ایک دوسرے سے متضاد اور مختلف شخصیتیں ہیں لیکن سب درحقیقت اسی شجر طیبہ کے پھل ہیں۔ دوسری بڑی بات آپ کی طرف سے یہ آئی کہ اب علماء کے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ وہ امت کی قیادت کر سکیں۔ لہذا آپ نے یہ تجویز پیش کی کہ ابوالکلام کو امام الہند مانو اور اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلامی حکومت کے قیام کی جدوجہد کا آغاز کر دو۔ اگرچہ یہ تجویز مسترد کر دی گئی تاہم اس بات سے شیخ الہند کے وسعت قلبی و ذہنی ہی نہیں وسعت نظری و فکری کا بھی اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ آپ کے علاوہ چودھویں صدی ہجری میں چار جزوی مجددین بھی پیدا ہوئے۔ اسلام کے انقلابی فکر اور تصور کا مجدد اقبال ہے۔ اگرچہ اس انقلابی فکر کی منطقی انتہا کہ اس کام کے لئے ایک انقلابی جماعت قائم ہونی چاہئے وہ ان کی زندگی میں نہیں ہوا لیکن ان کے ذہن میں وہ نقشہ موجود تھا جو ڈاکٹر برہان احمد فاروقی کے حوالے سے ”اقبال کی آخری خواہش“ کے عنوان سے ہم نے ایک کتابچے میں شائع کیا ہے۔ حیرت انگیز طور پر بعینہ وہ نقشہ ان کے پیش نظر تھا جس نقشے پر تنظیم اسلامی قائم ہوئی ہے حالانکہ میں سرے سے واقف ہی نہیں تھا کہ اس طرح کا کوئی معاملہ کبھی علامہ اقبال کا بھی تھا۔ اس کے بعد دعوت الی القرآن اور بیعت کی بنیاد پر تاسیس جماعت کے مجدد ابوالکلام تھے۔ اقامت دین کا تصور اور اس کے مختلف تقاضے اور اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے اس کے مجدد ابوالاعلیٰ مودودی ہیں۔ جبکہ مولانا الیاس صاحب نے ایک محدود انداز میں تبلیغ کی تجدید کی ہے اسے ایک اتنا بڑا کام بنا دیا ہے کہ پوری دنیا کے اندر اس کا چرچا نظر آتا ہے۔ بہر حال اسلام کی نشاۃ ثانیہ کے یہ مختلف مراحل میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اور اب میرے نزدیک وہ آخری منزل دور نہیں ہے جب کہ احادیث کے مطابق کل روئے ارضی پر اسلام غالب ہوگا۔ اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے یہ بات قرآنی آیات کے صغریٰ کبریٰ سے بھی ثابت ہے۔ قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ حضور ﷺ کو بھیجا گیا غلبہ دین کے لئے اور بھیجا گیا پورے عالم انسانیت کے لئے۔ لہذا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ جب پورے

عالم انسانیت پر اللہ کا دین غالب ہوگا تو مقصد بعثت محمدی پورا ہوگا۔ اس کے لئے واضح خوش خبریاں دی ہیں حضرت محمد ﷺ نے۔ میرے خیال میں یہ کام آئندہ ایک دو نسلوں میں ہو جائے گا۔ واللہ اعلم!

البتہ اس ضمن میں سورۃ الانشقاق کی آیات کے حوالے سے یہ سمجھ لینا چاہئے کہ یہ کام ﴿لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ﴾ کے مصداق درجہ بدرجہ ہوگا۔ یہ امتیاز صرف حضور ﷺ کو حاصل ہے کہ آپ نے ایک Life Span میں اسے مکمل کر دیا تھا۔ اب دوبارہ یہ کام ہوگا تو تدریجاً ہوگا۔ کسی کے دماغ میں یہ خناس نہیں ہونا چاہئے کہ میری زندگی میں یہ لازماً کام ہو جانا چاہئے۔ جس کے دماغ میں یہ خناس پیدا ہو جاتا ہے پھر وہ الٹی سیدھی تدبیریں اختیار کرتا ہے۔ اسی طرح کسی جماعت کو یہ نہیں سمجھنا کہ ہم ہی واحد اس کام کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں۔ بلکہ یہ حقیقت پیش نظر رہنی چاہئے کہ دین کے اس تجدید کے عمل میں اور جماعتیں بھی اپنے اپنے مختلف انداز میں حصہ لے رہی ہیں۔ ان سب کی مساعی کا حاصل اس تجدیدی عمل کو آگے بڑھانے میں معین و مددگار ہے۔

یہاں تک تو یہ بات واضح ہو گئی کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، زمان و مکان کے حوالے سے ہماری یہ تحریک کس حیثیت میں ہے۔ امارت کی منتقلی کے اس موقع پر میں اب چاہتا ہوں کہ اس تحریک کے جو محکم اساسات ہیں ان کو بیان کر دوں تاکہ ان چیزوں کو ہم مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ یہ نہ ہو کہ کسی وقتی صورت حال میں بہہ کر ہم کسی سائیڈ لین میں اتنے آگے نکل جائیں یا اتنے آگے بڑھ جائیں کہ پھر واپس آنا ممکن نہ ہو۔ ہماری تنظیم کی اساسات میں پہلی بات ہے دعوت بذریعہ قرآن۔ ہمارا مرکز و محور قرآن اسی کو پڑھنا پڑھانا، سیکھنا سکھانا، اسی کے لئے عربی سیکھنا سکھانا ہونا چاہئے۔ یہ ہمارا محور رہے گا، مرکز رہے گا تبھی درحقیقت ہماری تنظیم صحیح نہج پر آگے بڑھے گی اور ہماری تحریک میں پیش رفت ہوگی۔ اس دعوت بالقرآن کے دو ہدف ہیں۔ سب سے پہلے دعوت الی اللہ اس سے میری مراد دعوت ایمان ہے۔ یعنی معرفت خداوندی کا گہرا ہو

جانا اللہ کی محبت کا ہر چیز پر غالب آجانا۔ دوسرا ہدف ہے دعوت الی سبیل اللہ یا دعوت الی الدین۔ اس دعوت دین کے اندر ہی فریضہ اقامت دین کی ادائیگی بھی شامل ہے۔ اس کام کے لئے مرکز و محور اس کی اساس اس کا آلہ اس کا ذریعہ قرآن ہے۔

ہماری دوسری اساس یہ ہے کہ وہ لوگ جو کم از کم اس قدر ایمان کا ثبوت دے دیں کہ شریعت کے وہ احکام جن پر عمل کرنا ممکن ہو اس پر عمل پیرا ہوں ان کی بیعت کی بنیاد پر تنظیم سازی کی جائے۔ یہ بیعت کا نظام ہم نے سوچ سمجھ کر منہاج محمدی سے اخذ کرتے ہوئے اختیار کیا ہے اس پر بڑی بحثیں ہوئی ہیں ہم بڑے استہزاء کا نشانہ بھی بنے ہیں۔۔۔ خود ہم نے 77ء میں جب بیعت کی اساس کو اختیار کرنے کا فیصلہ کیا تھا تو کہا تھا کہ ابھی کچھ عرصہ اس کا ذکر نہیں کریں گے۔ بہر حال ان ساری چیزوں سے ہم گزر چکے ہیں اور اللہ کا ہم پر بڑا فضل ہوا ہے کہ ہم نے ایک مردہ سنت کو زندہ کیا ہے یعنی بیعت کی بنیاد پر تنظیم قائم کی۔ یہ ہماری محکم اساسات میں سے ہے۔

ہماری اس تحریک کی تیسری اساس یہ ہے کہ ہمارے پیش نظر اصل ہدف رضائے الہی کے حصول اور اخروی نجات کی غرض سے دین حق کا قیام و نفاذ ہے۔

چوتھی اساس یہ ہے کہ اس کام کے لئے لائحہ عمل کے طور پر ہمارے سامنے اصل حجت منہج انقلاب نبوی ہے ہم اسی کو حتی الوسع اختیار کریں گے۔ اس معاملے میں حضور ﷺ کے اسوہ کو ہر پہلو سے دیکھنا ہوگا۔ مثلاً جیسا کہ تزکیہ کا معاملہ ہے۔ اس ضمن میں بھی ہم حضور ﷺ کے منہج کو مد نظر رکھیں گے۔ ہمارے یہاں خانقاہی طرز کا تزکیہ نہیں ہے۔ بلکہ تزکیہ کا وہ طریقہ ہے جو حضور ﷺ نے اختیار فرمایا اسے ہم سلوک محمدی یا سلوک قرآنی کہہ سکتے ہیں۔ اس میں ذکر کا سب سے بڑا ذریعہ ”الذکر“ یعنی قرآن ہے۔ پھر نماز ہے اور اس کے بعد اذکار مسنونہ ہیں پھر کہیں جا کر اور کوئی اور ذکر ہے۔ اس مسنون سلوک میں نفس کے خلاف مجاہدہ کا اصل ذریعہ اقامت دین کی جدوجہد میں ”انفاق“ ہے کہ اللہ کے دین کی سر بلندی کے لئے مال خرچ کرو اور یہ کہ جان بھی کھپاؤ۔ یہ مجاہدہ ہے نفس کے خلاف۔ یہی اصل سلوک ہے۔ باقی رہے سلوک

کے مروج طریقے یعنی وہ مراقبہ اور چلے کاٹنا، غاروں میں چلے جانا تو یہ چیزیں ثانوی درجے کی ہیں۔ ان کا اس سلوک محمدیؐ سے کوئی تعلق نہیں ہے جو آنحضرتؐ نے اپنے صحابہؓ کو تلقین فرمایا تھا۔ اقامت دین کی جدوجہد کے سلسلے میں جو بھی مخالف نفس کام کرنا پڑے وہی درحقیقت مجاہدہ مع النفس ہے۔

اس معاملے میں آخری اور اہم بات نوٹ رکھنے کی یہ ہے کہ اس جدوجہد میں سب سے کٹھن سب سے نازک مرحلہ Passive Resistance (صبر محض) کے مرحلے سے Active Resistance (اقدام) کی جانب منتقلی کا ہے۔ اس موقع پر بڑے گہرے غور و فکر کی ضرورت ہوگی۔ یہ نہ ہو کہ کہیں جذبات میں بہہ کر باطل نظام سے بالفعل ٹکر لینے کا فیصلہ کر دیا جائے، حالانکہ ابھی مناسب تیاری نہ ہوئی ہو، یعنی ”چون پختہ شوی“ کا معاملہ ابھی نہیں ہوا، نہ ابھی مناسب تعداد ہے اور نہ ابھی تربیت مکمل ہوئی ہے۔ لہذا خوب سوچ سمجھ کر کہہ ہاں اب واقعی ہم ”پختہ شوی“ کا مرحلہ طے کر چکے ہیں تب اس کا فیصلہ کرنا ہوگا۔

اب میں اپنی گفتگو کے تیسرے حصے کی طرف آ رہا ہوں۔ جس کے لئے ایک بڑا پیارا عنوان ہمارے کراچی کے ساتھی محمد سمیع صاحب نے اپنے ایک حالیہ خط میں قائم کیا ہے کہ ہماری تنظیم نے بعض مواقع پر Extra-Curricular Activities میں بھی حصہ لیا ہے۔ اس ضمن میں میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا سبب کیا رہا۔ بلاشبہ ہم نے اپنے تنظیمی سفر میں ایسے کام بھی کئے جو ہمارے اپنے اس منہاج کا منطقی تقاضا نہیں تھے۔ بس وقتی طور پر ہم نے کسی شخص یا تحریک کے بارے میں خیر کی رائے قائم کی تو ہم نے کوشش کی کہ اس کا ساتھ بھی دیں۔ اس کا سبب ہمارا یہ گمان تھا کہ شاید اللہ کی نصرتِ خصوصی اس راستے سے آ رہی ہو۔ جیسا کہ سیرت میں ہمیں معلوم ہے کہ مدینے میں جو حالات بدلے وہ بعض اعتبارات سے بالکل غیر متوقع تھے۔ مدینے میں تو ابھی حضور ﷺ کے قدم مبارک پہنچے بھی نہیں تھے۔ لیکن اللہ کی نصرتِ خصوصی کا ظہور ہوا اور سن 10 نبوی میں مدینے کی جانب ایک کھڑکی کھل گئی جس کے سبب حضور ﷺ

کی جدوجہد کو تقویت حاصل ہوئی۔ لیکن یہ حالات اللہ کی طرف سے خصوصی نصرت کا ظہور تھے۔ اسی خیال سے بعض مواقع پر ہم نے سوچا کہ شاید اللہ کی خصوصی نصرت سے یہ راستہ کھلا ہو۔ اس ضمن میں اگر ہم تنظیم اسلامی کی 27 سالہ زندگی کا جائزہ لیں تو ہم نے اس نوع کے سات معاملات میں حصہ لیا:

(۱) پہلا معاملہ صدر ضیاء الحق کی شورئی میں میری شرکت کا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ مجھے پہلے ان کی طرف سے وزارت کی پیش کش آئی تھی جو میں نے رد کر دی تھی۔ کراچی میں صدر ضیاء الحق کے قریبی عزیز ڈاکٹر نور الہی صاحب جو ابھی زندہ ہیں ان کا پیغام لے کر آئے تھے۔ میں نے انکار کر دیا کہ نہیں میں اس قابل نہیں ہوں اور نہ ہی میں ان Corridores of Power میں کبھی گھوما پھرا ہوں مجھے وہاں کے نہ آداب معلوم ہیں نہ طور طریقے دوسرے یہ کہ آپ لوگ کام کرنے نہیں دیں گے کیونکہ اصل حکومت فوج کی ہے اور بدنام ہم ہوں گے کہ یہ کچھ نہیں کر سکے۔ لہذا میں نے معذرت کر لی اور انکار کر دیا تھا۔ جس پر ڈاکٹر نور الہی صاحب نے فرمایا تھا کہ مجھے یقین تھا کہ آپ یہی کہیں گے۔ خیر اس کے بعد شورئی کی پیشکش آئی تو وہ میں نے قبول کر لی۔ وہ اس لئے کہ اگر میں منبر پر کھڑے ہو کر نصح و خیر خواہی کے جذبے سے حکومت کو مشورے دیتا یا مطالبے کرتا ہوں کہ یہ کرو یہ نہ کرو تو اگر قریب جا کر کہنے کا موقع ملے گا تو شاید میری بات ان کی سمجھ میں آجائے۔ تاہم سب جانتے ہیں کہ شورئی میں دو مہینے سے زیادہ میں نے نہیں گزارے۔ جب مجھے اندازہ ہو گیا کہ ضیاء الحق کا اسلامی نظام قائم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے تو میں مستعفی ہو گیا۔ حالانکہ واقعتاً ان کا ارادہ ہوتا تو نظام مصطفیٰ تحریک کے نتیجے میں لوگوں کے جذبات جس درجے گرم ہو چکے تھے کوئی بڑی رکاوٹ بیچ میں نہیں آ سکتی تھی۔

(۲) اس کے بعد ہم متحدہ شریعت محاذ میں شریک ہوئے۔ بعد میں ہمیں احساس ہوا کہ جن لوگوں نے اسے شروع کیا تھا وہ مخلص نہیں تھے۔ کیونکہ پہلے انہوں نے

دھمکیاں دی تھیں کہ اگر رمضان المبارک کی 27 تاریخ تک شریعت بل پاس نہ ہو تو اسمبلیاں چھوڑ دیں گے، لیکن رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی انہوں نے کہہ دیا کہ سیٹیں ہم نہیں چھوڑیں گے۔ بہر حال ہم نے حسن ظن کی بنیاد پر ان کا ساتھ دیا تھا لیکن جب وہ حسن ظن ختم ہوا تو ہم بھی پیچھے ہٹ گئے۔

(۳) تیسری شے ہمارا تحریک خلافت کا ڈول ڈالنا تھا کہ کوئی ایسی تنظیم بھی ساتھ ہو جس میں بیعت کی کڑوی گولی نہ ہو۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ عوام کا رجوع بھی زیادہ تھا۔ لیکن اس کا نتیجہ یہ سامنے آیا کہ لوگ دستخط کرنے کو تیار تھے، لیکن عملی طور پر ملنے کو کوئی تیار نہیں تھا۔ بہر حال ہم نے جلد ہی اس کی بساط بھی لپیٹ دی۔ یہ نہیں تھا کہ اب شروع کیا ہے تو کرتے ہی رہنا ہے۔ بلکہ ہم سے ایک غلطی ہو گئی تھی جس کی اصلاح کر لی گئی۔

(۴) چوتھا مرحلہ تکمیل دستور خلافت کی مہم کا ہے۔ 97ء کے الیکشن میں شریف فیملی کا برسراقتدار آنا، مسلم لیگ کو وہ مینڈیٹ ملنا جو کہ 46ء کے مینڈیٹ سے بھی بڑھ کر تھا۔ اور شریف فیملی کی یہ شہرت کہ وہ نمازی روزہ دار فیملی مشہور تھی، مولویوں کی سرپرستی کرتی تھی، اس مہم کا سبب بنا۔ یہ نوٹ کر لیجئے کہ ہمارے ہاں ان کا ایک پیسہ بھی کبھی نہیں آیا، نہ تنظیم کو نہ انجمن کو۔ پھر وہ خاص معاملہ ہو گیا جس کی تفصیل میں نے کئی مرتبہ بیان کی ہے کہ حرم ملی میں میاں شریف سے ملاقات ہو گئی۔ جس کے نتیجے میں چاروں شرفاء یعنی میاں محمد شریف اور ان کے تین بیٹے میرے پاس چل کر آئے تو کچھ امید ہو گئی تھی کہ شاید دستوری وعداتی ذریعے سے نفاذ شریعت کی راہ ہموار ہو جائے۔ اس موقع پر تو میرے قریبی ساتھیوں میں مایوس ترین آدمی جناب سردار اعوان صاحب بھی پر امید ہو گئے تھے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اب تو کچھ ہو ہی جائے گا۔ لہذا ہم نے تکمیل دستور خلافت کی مہم چلائی، لیکن جب دیکھا کہ حاصل کچھ نہیں تو اس راتے کو چھوڑ دیا۔

(۵) اسی طرح ہم نے خود ایک متحدہ اسلامی انقلابی محاذ بنانے کا ڈول ڈالا۔ وہ بھی ناکام

ہو گیا تو اس کی بساط بھی پلٹ دی۔

(۶) اس کے علاوہ سود کے ضمن میں مطالباتی مہم میں بھی ہم نے حصہ لیا۔ اس معاملے میں بھی وفاقی شرعی عدالت کے تاریخ ساز فیصلے کے بعد عدالتی ذریعے سے ملک سے سودی نظام کے خاتمے کی جو توقع ہوئی تھی تو ہم نے بھی اپنی رفتار تیز کر دی تھی۔ لیکن اب معلوم ہوا کہ حکومت تو سودی نظام کے دفاع پر تل گئی ہے۔ اور سپریم کورٹ کے ذریعے اس ضمن میں کی گئی تمام تر پیش رفت کو غیر موثر بنانے کا تہیہ کئے ہوئے ہے۔ اب یا تو آپ میدان میں آ کر حکومت کو چیلنج کرنے کی پوزیشن میں ہوں لیکن ظاہر بات ہے کہ ہم ابھی اس پوزیشن میں نہیں لہذا زبانی کلامی احتجاج پر قناعت کرنا پڑی۔

(۷) اوپر بیان کردہ معاملات وہ ہیں جو پاکستان کے حالات کے اندر ہم نے خود اختیار کیے، لیکن ایک معاملہ خارجی بھی درپیش ہوا۔ وہ یہ کہ افغانستان کے طالبان کا امکانی حد تک ہم نے ان کا ساتھ دیا۔ یہ صورت حال ہماری اختیار کردہ نہیں تھی۔ جب طالبان کی حکومت بنی تو شروع میں ہم نے اس کا نوٹس نہیں لیا۔ اس کے بعد ہم نے رفتہ رفتہ جب یہ دیکھا کہ انہوں نے کچھ اسلامی احکام بھی نافذ کئے ہیں تو ہم ان کی تائید میں آئے اور امکانی حد تک بھرپور انداز میں ان کے ساتھ چلے اور ان کی معاونت کی، اخلاقی طور پر بھی اور مالی طور پر بھی۔ لیکن جب یہ معلوم ہوا کہ داخلی یا خارجی اسباب سے اس کے راستے بند ہو چکے ہیں اور جو توقعات ہم نے وابستہ کی تھیں ان کے پورا ہونے کا ابھی وقت نہیں آیا تو ہم وہاں سے بھی واپس ہوئے اور اصل طریقہ کار یعنی منہج انقلاب نبویؐ پر اب ہم نے یکسو ہونے کا فیصلہ کیا۔ بہر حال ان معاملات کے ضمن میں یہ واضح رہنا چاہئے کہ ہم نے کسی وقتی مصلحت کے طور پر ان معاملات کو اختیار نہیں کیا تھا جیسا کہ عموماً سیاسی جماعتوں کا انداز ہوتا ہے کہ اگر کوئی لہر چل رہی ہے تو اس لہر کے اوپر سوار ہونے کی کوشش کی جائے تاکہ لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کی جائیں، بلکہ فی الواقع ان کاموں کو کار خیر سمجھ کر اور اس توقع میں

کہ شاید ان ذرائع سے بھی اسلامی نظام کے قیام اور شریعت کے نفاذ کی راہ ہموار ہو سکے، ان کاموں میں حصہ لینے یا تعاون کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔

البتہ اب تنظیم کی قیادت چھوڑتے ہوئے میری سب سے پہلی سب سے بڑی اور سب سے محکم سب سے مؤکد وصیت یہ ہے کہ تنظیم اپنا پورا زور ان محکматаں پر مرکوز کرے۔ اور آئندہ ان Side lanes کے اندر کسی معمولی Temptation سے تو داخل ہی نہ ہو۔ اس لئے کہ اب ثابت ہو گیا کہ Soft revolution (نرم انقلاب) نام کی کسی شے کا یہاں قطعاً کوئی امکان نہیں۔ جیسا کہ سود کے معاملے میں تجربہ ہوا کہ تیس سال کی جو محنت تھی وہ ایک دن میں ختم کر دی گئی۔ اس لئے کہ پاور جس کے پاس ہے، سب سے بڑا جیب میں ہیں۔ سارے اختیارات ان کے پاس ہیں، آپ کیا کر لیں گے۔ سوائے اس کے کہ آپ اسلامی انقلابی منہاج کے مطابق تیاری کے بعد اٹھ کھڑے ہوں اور چیلنج کر کے اس باطل نظام کا تختہ الٹیں۔ اس حوالے سے ایک تو یہ ہے کہ آئندہ وقتی طور پر اگر کچھ امکانی راستے سامنے آئیں بھی تو اول ان میں داخل ہی نہ ہوا جائے، ثانیاً یہ کہ اگر داخل ہوں تو جیسے ہی محسوس ہو کہ یہ بندگلی ہے تو فوری واپسی ہو۔

اسلامی انقلاب کے امکانات کے حوالے سے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بین الاقوامی سطح پر حالات انتہائی خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ میں اپنے دس سال پہلے کی تحریر کے حوالے سے کہہ رہا ہوں۔ اپنی کتاب ”موجودہ اور سابقہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل“ کے آخری صفحات میں صحیح احادیث کے حوالے سے میں نے اپنا یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ عربوں کے اوپر بہت شدید عذاب آئے گا۔ اس لئے کہ وہ اس کے مستحق ہو چکے ہیں۔ ان کی مادری زبان میں اللہ کا کلام موجود ہے لیکن پھر بھی انہوں نے اس کو امام و رہنما نہیں بنایا۔ جو مسلم ملک نوآبادیاتی نظام کے تسلط سے آزاد ہوتا گیا وہ اسلام سے بھی آزاد ہو گیا۔ کسی نے واشنگٹن کو اپنا قبلہ بنا لیا اور کسی نے ماسکو کو۔ اس لئے ہم بدترین سزا کے مستحق ہو چکے ہیں اور اس کا آغاز کسی بھی وقت ہو جائے گا۔ عراق کے اوپر اگر حملہ ہو گیا اس کے کیا عواقب و نتائج ہوں گے، کچھ نہیں کہا جاسکتا۔

لیکن حالات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک ہی زوردار بلے میں گریٹر اسرائیل قائم ہو جائے گا۔ جیسا کہ 1967ء کی صرف چھ روزہ جنگ میں اسرائیل نے ایک طرف سے صحرائے سینا اور دوسری طرف سے بولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا تھا اور پورا ویسٹ بینک لے لیا تھا، ایسے ہی اگر اب یہ معاملہ اٹھا تو اندیشہ ہے کہ ان ملکوں کا نام و نشان مٹ جائے گا جیسا کہ احادیث میں خبریں موجود ہیں۔ یہ اردن ترکی، یہ عراق اور یہ شام ان سب کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ حدیث میں صرف ضمانت اگردی گئی ہے تو وہ یہ ہے کہ مدینہ پر قبضہ نہیں کر سکیں گے۔ مدینہ کو بھی یہودی گریٹر اسرائیل میں داخل سمجھتے ہیں۔ کیونکہ مدینہ سے نکالے گئے تھے، لیکن آنحضرت ﷺ کی دی ہوئی خبروں کے مطابق وہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ واجپائی کا بیان بھی آ گیا ہے کہ عراق کی طرح کی کوئی کارروائی ہم پاکستان میں بھی کر سکتے ہیں۔ لہذا نامعلوم کیا ہو گا۔ اسی طرح نیوز ویک میں فریڈز کریا صاحب نے ایک چونکا دینے والا مضمون لکھا ہے۔ میں مشورہ دوں گا کہ آپ سب حضرات اسے پڑھیں۔ اس مضمون میں جو بیان کیا گیا ہے وہ مستقبل قریب کے اعتبار سے ہمارے لئے انتہائی مایوس کن ہے۔ اس نے کہا ہے کہ یہ جو پچھلی صدی کے اندر احیائے اسلام کا ایک ابھار آیا تھا وہ ختم ہو چکا ہے، اس کا اب کہیں کوئی وجود باقی نہیں رہا۔ صورت حال بڑی تیزی کے ساتھ بدل گئی ہے۔ ان حالات میں سب سے بڑی شے جس کے ختم ہو جانے کا امکان ہے وہ یہ کہ ان تحریکوں کے خاتمے ساتھ وہ فکر نہ ختم ہو جائے۔ وہ انقلابی فکر جس کے بارے میں یہ وضاحت میں بارہا کر چکا ہوں کہ اس کا آغاز علامہ اقبال سے ہوا، اس پر پہلی بار جماعت سازی کی کوشش ابوالکلام آزاد نے کی، دوسری کوشش مولانا مودودی نے کی، تیسری تنظیم اسلامی کے نام سے ہم نے کی ہے۔ اس تنظیم اسلامی میں ہم نے اس انقلابی فکر کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ کے فضل و کرم سے بیعت کے معاملہ کو زندہ کیا ہے، منہج انقلاب نبویؐ کو واضح کیا ہے۔ ان چیزوں کی حفاظت کرنا، ان کو موکد کرنا، ان کو سینے سے لگا کر رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ بالفرض اگر حالات بہت خطرناک اور بہت خراب ہو جائیں تو

اسلامی تنظیم میں سمع و طاعت کے تقاضے

حلقہ لاہور کے ملتزم رفقاء کے اجتماع سے

امیر تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد کا خطاب

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد:

فَاعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
 ﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿۱۰۳﴾
 وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ ۗ بَلْ اَحْيَاءٌ ۗ وَلٰكِنْ لَا تَشْعُرُوْنَ ﴿۱۰۴﴾ وَلَنْبَلُوْا نِكْمَ بَشِيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ
 وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ۗ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ ﴿۱۰۵﴾ الَّذِيْنَ اِذَا اَصَابَتْهُمُ مُّصِيْبَةٌ
 قَالُوْا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ﴿۱۰۶﴾ اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلٰوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ
 وَرَحْمَةٌ ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ ﴿۱۰۷﴾ (البقرة: ۱۰۳-۱۰۷)

محترم رفقاء تنظیم اسلامی — السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

ہماری تنظیم اور تحریک کی رفتار پہلے بھی کبھی طوفانی قسم کی تو نہیں تھی، کبھی برق
 رفتاری کے ساتھ ہمارا کام آگے نہیں بڑھا ہے جبکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سی تحریکیں
 تنظیمیں اور دعوتیں بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھی ہیں۔ لسانی عصیت کی بنیاد پر ایم
 کیو ایم کی تحریک جس طرح جنگل کی آگ کی طرح پھیلی، وہ ہمارے سامنے ایک مثال
 ہے۔ فرقہ وارانہ عصیت کی بنیاد پر سپاہ صحابہ کی تحریک جس طرح پھلی پھولی اور تیز
 رفتاری کے ساتھ آگے بڑھی وہ بھی ایک اہم مثال ہے۔ ہمارے ہاں سوادِ اعظم جو ہے
 وہ بریلوی مکتب فکر سے متعلق ہے، چاہے رسماً نہ ہو لیکن اپنے ذہن، فکر، عقائد اور
 رسومات کے حوالے سے وہ اسی طبقے سے متعلق ہے۔ اور بریلوی مکتب فکر نے تنظیمی
 اعتبار سے جو مختلف شکلیں اختیار کیں وہ بھی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، وہ ہری پگڑی
 والے ہوں یا سیاہ پگڑی والے ہوں یا زیادہ polished انداز میں طاہر القادری

صاحب کی تنظیم ہو۔ بہر حال ہمارا جہاں تک معاملہ ہے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ہمیشہ دو الفاظ استعمال کئے ہیں Slow & Steady۔ پس اس سے زائد کی بات کبھی بھی نہیں رہی۔ لیکن ادھر کچھ عرصہ سے ہمارے اوپر اضمحلال کچھ زیادہ ہی طاری ہے افسردگی کی کیفیت ہے بلکہ کافی حد تک جمود ہے۔ اور اس کا اصل سبب وہ حادثات ہیں کہ جن سے ہمیں حال ہی میں دوچار ہونا پڑا ہے۔ سب سے عظیم حادثہ طالبان کے ساتھ جو کچھ افغانستان میں ہوا وہ ہم سب کے لئے بہت بڑے صدمے کا موجب ہوا۔ اس صدمے نے ہمیں جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس سے افسردگی طاری ہوئی اور اس کا نتیجہ اضمحلال کی شکل میں ظاہر ہوا۔ اور یہ تمام چیزیں فطری اور طبعی ہیں۔ چونکہ کچھ امیدیں وابستہ ہو گئی تھیں، کچھ توقعات ہم نے قائم کر لی تھیں لہذا وہ سارا محل جب ایک دم دھڑام سے زمین بوس ہوا تو یقیناً اس کے جو نتائج و عواقب (repercussions) تھے وہ قابل فہم ہیں۔

اس کے بعد اس کے اثرات ذرا کم ہوئے تھے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ رہا کے بارے میں جو آیا ہے اس نے رہی سہی کسر پوری کر دی۔ زیادہ لوگوں نے اس کو محسوس نہیں کیا، لیکن میں نے، اور بعض دوسرے رفقاء نے پوری شدت کے ساتھ اسے محسوس کیا ہے۔ چنانچہ مجھ پر بہت سخت صدمے اور افسردگی کی کیفیت طاری رہی ہے اور میں نے اسے ڈپریشن سے تعبیر کیا۔ میں نے سب کے سامنے کہا کہ میں اس وقت ڈپریشن کی کیفیت سے گزر رہا ہوں۔ میں سمجھتا تھا کہ شاید یہ شدید ترین اثر مجھ ہی پر ہوا ہے مگر بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ ہمارے بعض اور رفقاء کا حال بھی کچھ اس کے لگ بھگ ہے اور ان پر بھی شدید صدمہ کر رہا اور رنج و غم کی کیفیت طاری ہے۔ لیکن یہ جو موقع ہے یہ درحقیقت ہمارے صبر و ثبات اور استقلال کے لئے ایک بہت بڑے امتحان کا درجہ رکھتا ہے۔ اسی لئے میں نے آج یہ آیات تلاوت کی ہیں:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ ”اے اہل ایمان! صبر اور

نماز سے مدد حاصل کرو“۔ عربی زبان میں صبر دراصل کہتے ہیں: اپنے آپ کو روکے رکھنا، تھامے رکھنا، حالات سے متاثر نہ ہونا، اور رنج و غم سے زیادہ متاثر نہ لینا، نہ تکلیف سے

بددل ہونا اور نہ ہی اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بوچھاڑ ہو جائے تو اس سے متاثر ہونا۔ یعنی جماؤ، ٹھہراؤ، دوام، تسلسل اور استقامت کی کیفیت کے لئے درحقیقت لفظ صبر کا استعمال ہوتا ہے۔ فرمایا: ”اے اہل ایمان! مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے“۔ اور آپ اندازہ کیجئے نماز تو دین کا ستون ہے، ((الصَّلٰوةُ عِمَادُ الدِّينِ)) مگر اس کا ذکر بھی بعد میں۔ بے صبر کا پہلے ہے۔ اگر اپنی طبیعت کے اندر یہ ٹھہراؤ اور جماؤ نہ ہو تو گویا نماز بھی اس درجے مفید نہیں ہوگی۔ اس کی برکات کے ظہور کے لئے شرط اول صبر ہے۔ ﴿اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ﴾ ”یقیناً اللہ مہر کرنے والوں کے ساتھ ہے“۔ انہیں اللہ کی معیت حاصل ہے۔

﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ بَلْ اَحْيَاءٌ وَّلٰكِنْ لَا تَشْعُرُوْنَ﴾ ”اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ یہ زندہ ہیں، مگر تمہیں اس کا شعور نہیں ہے“۔ ظاہر بات ہے جتنے بڑے پیمانے پر طالبان نے اور القاعدہ کے لوگوں نے اپنی جانیں اس وقت پیش کی ہیں اور جام شہادت نوش کیا ہے ہم نے ان کی جدوجہد کو خالص جہاد فی سبیل اللہ قرار دیا ہے۔ ہم اپنے موقف پر پوری طرح مطمئن ہیں اور اس جہاد فی سبیل اللہ میں یہ جانیں گئی ہیں تو یقیناً شہادت کے جو بلند ترین مراتب ہیں ان پر یہ حضرات فائز ہوئے ہیں۔

اس صورت حال میں ہمارے لئے جو امتحان ہے اس کی طرف اشارہ اگلی آیت میں ملتا ہے: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ﴾ ”اور ہم ضرور تمہیں کسی قدر خوف و خطر فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور ثمرات کے گھٹانے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے“۔ ہمارے لئے اس وقت خوف کی کینہ نیت بھی ہے۔ پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے طرح طرح کے شکوک و شبہات ہیں۔ میں اپنے کل کے خطاب جمعہ میں بھی ایک انگریزی مضمون کا حوالہ دے چکا ہوں کہ پاکستان میں لکھا جانے والا اور پاکستان کے ایک انگریزی روزنامہ میں شائع ہونے والا مضمون کس قدر مایوسی کا عکاس ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ صورت حال ہمارے لئے یقیناً صدے اور تشویش میں اضافے

کا موجب ہے۔ اسلام کی نشاۃ ثانیہ اور غلبہ اسلام کے حوالے سے ہماری تو پاکستان کے مستقبل سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں۔

الفاظ قرآنی ﴿وَنَقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ﴾ میں خاص طور پر ”ثمرات کے نقصان“ سے مراد کیا ہے؟ ثمرات کا عام ترجمہ پھل کیا جاتا ہے لیکن آپ کو یاد ہو گا کہ میں جب بھی اس مقام سے گزرا ہوں میں نے اسے ’مختوں کا حاصل‘ سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی انسان یہ دیکھے کہ ہمارے اتنے عرصے کی محنتیں تھیں اور وہ چشم زدن میں ختم ہو گئیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال شریعت اہلبیتؑ کا یہ فیصلہ ہے جو سوڈ پر آیا ہے۔ تقریباً ربع صدی کی محنت کو اس ایک فیصلے نے زیر و کر دیا ہے اور

ہم پھر Square One میں پہنچ گئے ہیں۔ اور اب اس Square One میں کھڑے ہو کر بھی جدوجہد کرنے پر طبیعت آمادہ نہیں ہے اس لئے کہ وہ آخری تلوار تو ان کے ہاتھ میں ہے جب چاہیں گے چلا دیں گے۔ اگر اس موقع پر انہوں نے مولانا تقی عثمانی صاحب کو ہٹا کر اور دو بالکل غیر معروف قسم کے لوگوں کو اس شریعت اہلبیتؑ کے حج بنا کر بٹھا دیا اور جو فیصلہ چاہا حکومت نے لے لیا تو یہ کام کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ محنتیں جو اتنی ضائع ہوئیں تو اب دوبارہ اس محنت کو کرنے پر طبیعت بمشکل آمادہ ہوگی۔

﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾ ”(اے نبی!) بشارت دے دیجئے صبر کرنے والوں کو“۔ پھر نوٹ کیجئے ’صبر سے مراد جسے رہنا ڈٹے رہنا‘ کھڑے رہنا‘ اپنے آپ کو روکے رکھنا‘ تھامے رکھنا۔ اس حوالے سے میں اس وقت صبر کی ایک خاص نوعیت کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک صبر ہوتا ہے ایذا پر ’تکلیف پر‘ مصیبت میں بھوک میں ’فقر و فاقہ میں‘ جنگ میں جبکہ ایک صبر ہے اپنے موقف پر ڈٹے رہنا‘ کھڑے رہنا اور اپنے فکر پر استقامت کا مظاہرہ کرنا۔ اس لئے کہ ایسے مواقع پر قدم ڈگمگانے کا امکان پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ شعر میں نے اپنی تقاریر میں بہت مرتبہ پڑھا ہے مجھے بہت پسند ہے

سنہلنے دے مجھے اے ناامیدی کیا قیامت ہے

کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے!

غالب کے خیال میں یہ ”خیال یاز“ کچھ اور ہوگا، میرے نزدیک یہ ہمارا دینی فکر ہے، اس کے بارے میں کہیں شکوک و شبہات نہ پیدا ہو جائیں، اس کے بارے میں تزلزل نہ پیدا ہو جائے۔ کیونکہ اگر وہ ہو گیا تو پھر تو یہ تحریک ختم سمجھو۔ اس کی ساری جڑ بنیاد اس دینی فکر کے اوپر ہے، ساری عمارت اس پر قائم ہے۔ اس حوالے سے میں ہر شخص کو دعوت دوں گا کہ دروں بنی کرے، اپنا محاسبہ کرے، اپنا تنقیدی جائزہ لے، اپنے گریبان میں جھانکے کہ ہمارے فکر کے جو بنیادی امور ہیں ان کے بارے میں کہیں کوئی تزلزل، کوئی شک و شبہ، کسی طرح کا کوئی ضعف و اضمحلال تو پیدا نہیں ہو گیا۔ اپنے اس فکر کو تین حوالوں سے ذہن میں تازہ کر لیجئے۔

ہمارے دینی فکر کی تین اساسات

(۱) فریضہ اقامت دین اور اس کے لئے التزام جماعت کی شرط

اقامت دین کی جدوجہد فرض عین ہے، تاہم دین کو قائم کر دینا ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ اس ضمن میں بہت سے عوامل اور بہت سے فیکٹرز ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، ہمارے دائرہ اختیار سے باہر ہیں۔ اس میں اصل فیصلہ کن شے مشیت ایزدی ہے کہ اللہ کب چاہتا ہے کہ یہ کام ہو۔ لیکن اس کے لئے مسلسل جدوجہد کئے چلے جانا فرض عین ہے۔

تا دم آخر دم فارغ مباش

اندریں رہے تراش وے خراش!

اس کے ضمن میں اگر کبھی بھی آپ حضرات کو کوئی ضعف محسوس ہو تو فوراً اس کا تدارک کیجئے۔ اس لئے کہ چاروں طرف ہوائیں تو مختلف قسم کی ہیں۔ ایسے دانشور قسم کے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ سب خلل ہے دماغ کا! یہ دین کی کوئی بنیادی بات ہے ہی نہیں۔ کچھ لوگ جو ایسی تحریکوں سے وابستہ تھے انہوں نے ان تحریکوں سے مایوس ہو کر ”انگور کھٹے ہیں“ والا تصور اختیار کر لیا ہے کہ یہ تصور ہی صحیح نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے جس ماحول میں ہم رہتے ہیں اور جس قسم کے خیالات ادھر ادھر سے آتے ہیں وہ اثر

انداز ہوتے ہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ ہر شخص اپنے آپ کو کوئی رعایت دیئے بغیر بالکل غیر جانب دارانہ طور پر اپنا جائزہ لے کہ آیا میرا دل اس پر ٹھکا ہوا ہے کہ اقامت دین کی جدوجہد فرض عین ہے اور اس کے لئے التزام جماعت شرط لازم ہے۔ بہر حال اس ضمن میں اگر کسی درجے میں بھی کوئی اضمحلال محسوس ہو، کوئی کمی محسوس ہو تو اس کے ازالے کے لئے، اور نہ بھی ہو تو اسے از سر نو prop up کرنے کے لئے اس فکر کو مزید قوی کرنے کے لئے چند کتابوں کا حوالہ دے رہا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں اس دور میں آپ حضرات کو ان کا از سر نو مطالعہ کر لینا چاہئے، خواہ پہلے آپ نے کیا ہو: (۱) نبی اکرم ﷺ کا مقصد بعثت۔ (۲) فرائض دینی کا جامع تصور۔ (۳) مطالبات دین۔ (اس کتاب میں فرائض دینی کا جامع تصور وضاحت کے ساتھ مذکور ہے۔) (۴) جہاد فی سبیل اللہ۔ (۵) توحید عملی۔ (۶) اسلامی نظم جماعت اور بیعت۔ میرے نزدیک ان چھ کتب کا مطالعہ مفید ہوگا، چاہے آپ یہ محسوس کریں کہ میرے تصور میں کوئی کمی نہیں ہے، میرے یقین اور ایقان کے اندر کوئی ضعف نہیں ہے، پھر بھی اگر از سر نو مطالعہ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً یہ فائدے سے خالی نہیں ہوگا۔

(۲) منہج انقلاب نبویؐ

یہ ہمارے فکر کی دوسری اساس ہے۔ بعض اعتبارات سے ہمیں مختلف مواقع پر اس میں ضعف کا احساس ہوا۔ مثلاً ایک وقت آیا تھا کہ الجزائر میں انتخابات کے ذریعے سے محسوس ہوتا تھا کہ اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی۔ پھر ایک وقت آیا کہ ترکی میں اربکان صاحب کے ذریعے سے امکان پیدا ہوا کہ شاید اسلامی حکومت قائم ہو جائے۔ وہ دونوں معاملات تو بڑی جلدی ختم ہو گئے، لیکن خود افغانستان کے معاملہ پر یہ صورت حال پیدا ہوئی کہ ہمارے بہت سے رفقاء یہ سوچنے لگے کہ ہم تو ”منہج انقلاب نبویؐ“ کی بات کرتے رہ گئے اور وہاں اللہ کا دین قائم ہو گیا اور اسلامی حکومت برپا ہو گئی۔ اس معاملے نے یقیناً ہمارے رفقاء کو کچھ دیر کے لئے ہلا دیا تھا۔

یہاں میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ موقف عقلی بنیادوں پر استوار

ہونے کے علاوہ امام مالکؒ کے قول اور خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قول پر مبنی ہے۔ امام مالکؒ کا قول ہے: "لَنْ يَصْلَحَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِمَا صَلَّحَ بِهِ أَوَّلُهُ" کہ اس امت کے آخری حصے کی اصلاح ہرگز نہیں ہو سکے گی مگر اسی طور سے جیسے اس کے پہلے حصے کی ہوئی۔ اور میں آج غور کر رہا تھا تو میرا ذہن ادھر منتقل ہوا کہ جو احادیث ہم نے بہت عام کی ہیں ان میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث بھی ہے جس میں حضور ﷺ نے پانچ ادوار گنوائے ہیں پہلا اپنا دور سعادت یعنی دور نبوت پھر دور خلافت علی منہاج النبوة پھر مُلْكًا عَاصِبًا یعنی کٹ کھٹی ملوکیت پھر مُلْكًا جَبْرِيًّا یعنی دور غلامی اور پھر خلافت علی منہاج النبوة۔ تو اس حدیث کا متن چاہے اُس وقت تک زیادہ عام نہ ہوا ہو اس کا مفہوم عام تھا ورنہ امام مالک کے قول میں یہ جو اول و آخر کے الفاظ آئے ہیں یہ کہاں سے آگئے؟ "آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ" یعنی اس امت کا آخری دور پھر خلافت علی منہاج النبوة کا ہے وہ تو اسی حدیث کی رو سے معلوم ہوا۔ امت کا پہلا دور بھی خلافت علی منہاج النبوة ہے۔ اس سے پہلا دور تو دور نبوت ہے۔ امت کا پہلا دور خلافت علی منہاج النبوة کا ہے۔

اور یہی بات حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمائی۔ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین نامزد کرتے وقت جو خطبہ دیا اس میں یہ الفاظ ہیں "إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ لَا يَصْلُحُ آخِرُهُ إِلَّا بِمَا صَلَّحَ بِهِ أَوَّلُهُ"۔ یہاں "هَذَا الْأَمْرُ" سے خلافت کے علاوہ کون سی چیز مراد لی جاسکتی ہے؟ "اس معاملے کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر اسی طور سے جس طور سے پہلے حصے کی ہوتی ہے"۔ یعنی خلافت علی منہاج النبوة کا دور ثانی بھی اسی طرز کی جدوجہد کے بعد آئے گا جیسی جدوجہد اس کے دور اول کے لئے کی گئی تھی۔

اس پر ظاہر ہے کہ ہمارا دلی اطمینان لازم ہے۔ اور افغانستان میں جو کچھ ہوا اس کے بعد ہمیں اپنے فکر پر از سر نو جم جانا چاہئے۔ وہاں ممکن ہے گوریلا سرگرمیاں شروع ہو جائیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہاں سے وہ امریکیوں کو بھگانے میں کامیاب ہو جائیں لیکن اسلام وہاں پھر بھی نہیں آئے گا بغیر اس منہاج کے کہ جو محمد بنی ﷺ سے منتقل

ہے۔ اس کے لئے لوگوں کے ذہنوں کو تیار کرنا پڑے گا۔ عوام کے ذہن جو تبدیل نہیں ہوئے تھے اس کا نتیجہ دیکھ لیا کہ چشم زدن میں کابل کی فضا بدل گئی۔ وہ کابل جسے ہم شریعت کا پابند کابل دیکھ کر آئے تھے وہاں دیکھتے ہی دیکھتے ایک دم ویڈیو کی دکائیں کھل گئیں ایک دم سینما شروع ہو گئے، ایک دم گندگیاں پھیل گئیں، ایک دم داڑھیاں مونڈ لی گئیں۔ اس لئے کہ ذہن نہیں بدلے تھے، لوگوں کے اندر انقلاب نہیں آیا تھا۔

قرآن مجید میں آتا ہے: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ (الرعد: ۱۱) اس آیت کا ترجمہ اس شعر کی صورت میں کیا گیا ہے۔

خدا نے آج تک اُس قوم کی حالت نہیں بدلی

نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا!

چنانچہ جب تک لوگوں کے اپنے نفوس کی کیفیت نہیں بدلتی قوم کے حالات نہیں بدلیں گے۔ اس حوالے سے ہمیں اب اور مؤکد ہو جانا چاہئے۔ ہمارا یقین ہمارا وثوق منہج انقلاب نبوی کے ساتھ ہمارا ذہنی رابطہ رشتہ اور تعلق مضبوط تر ہونا چاہئے۔ اس کے لئے بھی مشورہ دوں گا کہ کتاب ”منہج انقلاب نبوی“ کا پھر مطالعہ کر لیجئے، ہمت کیجئے اور اسے پڑھ جائیے۔ اور اگر وہ زیادہ طویل معلوم ہو تو خطبات خلافت میں جو آخری (چوتھا) خطبہ ہے اسے پڑھ لیں، وہ مختصر ہے۔ میرا خیال ہے وہ ۳۰، ۳۰ صفحات پر مشتمل ہے۔ اس خطبے میں ”منہج انقلاب نبوی“ کا خلاصہ موجود ہے۔ لیکن کوشش کیجئے کہ ”منہج انقلاب نبوی“ ہی کو دوبارہ پڑھ لیا جائے۔

۳) نظام بیعت اور اس کے تقاضے

ہمارے دینی فکر کی تیسری بنیاد بیعت مسنونہ ہے۔ اس کے بارے مجھے آج ذرا قدرے تفصیل سے عرض کرنا ہے۔ ہم نے بیعت کی بنیاد پر تنظیم قائم کی ہے۔ ایک اعتبار سے تو ہم نے تنظیم میں بیعت کے تقاضوں کو پورا کیا ہے، لیکن ایک اعتبار سے ابھی تک ہم پر بیعت کے تقاضوں کا شعور پورے طور سے واضح نہیں ہے۔ قانونی اور دستوری سطح پر ہمارے ہاں بیعت کا نظام قائم ہے۔ آپ لوگ مجھ سے بیعت کر کے تنظیم

میں شامل ہوئے ہیں۔ یہ طے ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہو اس میں آخری فیصلہ میرا ہوگا۔ شوریٰ کی حیثیت مشورہ دینے والوں کی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ووٹوں کی گنتی کے ذریعے سے کوئی فیصلہ ہوں گے، اگرچہ اس کی نوبت شاذ ہی کبھی آئی ہے کہ میں نے شوریٰ کے اکثریتی رائے کے خلاف کوئی فیصلہ دیا ہو۔ غالباً ایک موقع پر آئی ہے اس میں بھی ایک دو ووٹ کا فرق تھا۔ اصولاً یہ طے ہے کہ شوریٰ میں ووٹوں کی گنتی کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہوں گے، شوریٰ اپنی رائے دے گی مگر فیصلہ امیر کے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ نظم تو ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے بنا لیا، قائم کر لیا، چلا بھی لیا، اس کا ایک نمونہ بھی دنیا کے سامنے پیش کر دیا، لیکن دو پہلوؤں سے ابھی ہمارے ہاں بڑی کمی ہے۔ اولاً سمع و طاعت کی روح ابھی ہمارے ذہنوں میں راسخ نہیں ہوئی ہے۔ اور ثانیاً: عہدے داروں کے عزل و نصب کے سلسلے میں اس نظام بیعت کا جو تقاضا ہے وہ بھی ہم پر پوری طرح واضح نہیں ہے۔ میں ان دونوں باتوں کو ذرا تفصیل سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔

سمع و طاعت کی روح کا جہاں تک میرے ساتھ تعلق ہے میں مطمئن ہوں کہ مجھ سے رفقاء کا سمع و طاعت کا تعلق قائم ہے، برقرار ہے۔ وہ میرا حکم سنتے ہیں اور مانتے ہیں، عمل میں کوتاہی ہو جانا دوسری بات ہے۔ لیکن اصل میں سمع و طاعت تو ایک chain ہے۔ کسی بھی تنظیم یا تحریک کے اندر سمع و طاعت صرف ایک ہی شخص کی نہیں ہوتی بلکہ وہ تو مرحلہ وار ہوتی ہے۔ ایک امیر تنظیم ہے، اس کے نیچے صوبائی امراء ہیں، ان کے نیچے حلقہ جاتی امراء ہیں، پھر ان کے نیچے مقامی امراء ہیں۔ اس طرح یہ ایک پورا سلسلہ ہے، اور جب تک اس پوری chain کے اندر جس کو لائن آف کمانڈ کہا جاتا ہے، یہ روح سرایت کئے ہوئے نہ ہو، سمع و طاعت کے تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ اگر آپ کو کسی سطح پر اختلاف ہے تو اپنے سے اوپر پہنچا دیجئے۔ مقامی امیر سے اختلاف ہے تو یہ اختلاف حلقے کے امیر کو پہنچا دیجئے، حلقے کے امیر سے اختلاف ہے تو امیر تنظیم کو پہنچا دیجئے۔ لیکن سمع و طاعت ضروری ہے۔

حدیث شریف کے یہ الفاظ اچھی طرح نوٹ کر لیجئے:

((الان تروا کفرا بواحا عندکم فیہ من اللہ برہان))

ہم نے ان الفاظ کو زیادہ Highlight نہیں کیا ہے۔ یہ اُسی روایت کے اندر ہیں جو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی ہے اور جسے ہم نے اپنی بیعت کی بنیاد بنایا ہے:

بایعنا رسول اللہ ﷺ على السمع والطاعة في العسر واليسر
والمنشط والمكروه وعلى اثره علينا وعلى ان لا ننازع الامر اهله
وعلى ان نقول بالحق اينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم

متفق علیہ الفاظ تو یہی ہیں بخاری اور مسلم دونوں کے۔ البتہ مسلم شریف کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں۔

((الان تروا کفرا بواحا عندکم فیہ من اللہ برہان))

ڈرانوٹ کر لیجئے کہ اس جملے کا ترجمہ کیا ہے: ”اس سمع و طاعت سے دست کش ہو سکتے ہو صرف اس شکل میں کہ تم کسی کھلے کھلے کفر کو دیکھو جس کے لئے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے دلیل موجود ہو“۔ آپ ثابت کر سکیں کہ یہ کفر ہے تب آپ کہہ سکتے ہیں: ”لا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ“ کہ نہ ہم سنیں گے نہ اطاعت کریں گے!

اب نوٹ کیجئے کہ حدیث بالا میں مذکور سمع و طاعت رسول اللہ ﷺ سے مراد تو ہو ہی نہیں سکتی۔ کیا حضور ﷺ کی طرف سے بھی کبھی کفر بواح کا امکان ہے؟ معاذ اللہ! ثم معاذ اللہ۔ ظاہر بات ہے کہ نہیں ہے۔ اسلام کا تو معیار آپ ہیں۔ آپ ہی کا فرمودہ درحقیقت اسلام کا قانون ہے۔ تو یہ درحقیقت ماتحت امارتوں کے بارے میں ہے۔ اس لئے کہ اس حدیث کے اندر یہ شق بھی ہے: ”وَعَلَىٰ آثَرِهِ عَلَيْنَا“ چاہے آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں۔ یعنی آپ ہم پر کسی کو امیر بنا دیں تو ہم آپ پر اعتراض نہیں کریں گے بلکہ شکوہ و شکایت بھی نہیں کریں گے کہ حضور! ہم آپ کے پرانے جاں نثار رفقاء ہیں پرانے ساتھی ہیں آپ نے ایک نو وارد کو یا ایک نو عمر کو ہمارے اوپر امیر کیسے بنا دیا؟ نہیں۔ یہ آپ کا مطلق اختیار ہوگا، آپ جسے چاہیں امیر بنا سکیں۔ اب اس کے بعد یہ الفاظ آتے ہیں:

وَعَلَىٰ أَنْ لَا تُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ — إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ فِيهِ

من اللہ بزہان

ظاہر بات ہے کہ تمہیں ان امراء سے جھگڑنے کی اجازت نہیں ہے، ان سے بھی تمہارا سمع و طاعت کا وہی انداز رہے گا، الا یہ کہ تم کسی کھلے کھلے کفر کو دیکھو، جس کے لئے تمہارے پاس دلیل ہو کہ یہ کفر ہے۔ یہ نہیں کہ میرا دل کہتا ہے کہ یہ کفر ہے۔ آپ کا دل کوئی شے نہیں ہے:

إِنِّي نَبِيٌّ بَشَرٌ مِّمَّنْ كَتَبَ اللَّهُ وَسْنَةَ رَسُولِهِ حَتَّىٰ أَقُولَ

کسی شے کے کفر ہونے کا فیصلہ اللہ کی کتاب سے ہوگا یا اللہ کے رسول ﷺ کی سنت سے ہوگا، آپ کے فرمودات سے ہوگا۔ تو یہاں اصل میں جو بات میں آپ پر واضح کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نچلی سطح پر ہمارے ہاں امراء کا وہ وقار ان کا لحاظ اور ادب ان کے ساتھ صحیح و خیر خواہی، ان کے ساتھ سمع و طاعت کا تعلق بہت زیادہ کمزور ہے۔ حالانکہ میں اس سے پہلے بہت سے مواقع پر یہ حدیث آپ کو سنا چکا ہوں کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

((مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ أَطَاعَ

أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي))

”جس نے میری اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔“

اس حدیث کو ہمیں ہمیشہ اپنے ذہنوں میں اور اپنے شعور میں تازہ رکھنا چاہئے۔

جب تک کہ ہمارا سمع و طاعت کا نظام اسی طرح پوری لائن آف کمانڈ کے اندر جاری و ساری نہ ہو سمع و طاعت کے تقاضے پورے نہ ہوں گے۔ جیسا کہ غزوہ احد کے موقع پر ہوا تھا۔ میرا تجزیہ ہے کہ پینتیس تیرا انداز جو اپنی جگہ چھوڑ گئے تھے، انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے قول کی تاویل کر لی تھی۔ میں یہ بات ماننے کو قطعاً تیار نہیں ہوں اور لوگوں کی

اس بات کے ساتھ میرا قطعاً اتفاق نہیں ہے کہ انہوں نے حضور ﷺ کے حکم کی نافرمانی کی۔ انہوں نے درحقیقت حضور ﷺ کے قول کی تاویل کی کہ حضور نے جو ہمیں کہا تھا کہ یہاں سے نہ ہلنا چاہئے تم دیکھو کہ ہم سب قتل ہو گئے ہیں اور پرندے ہمارا گوشت فوج فوج کر کھا رہے ہیں تو یہ شکست کی کیفیت میں کہا تھا اب تو فتح ہو گئی ہے لہذا جو آپ ﷺ کا فرمان ہے وہ اس صورت حال میں لاگو نہیں ہو رہا۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ حضور ﷺ نے ان پچاس تیر اندازوں کے اوپر جنہیں امیر بنایا تھا وہ تو آخری وقت تک انہیں روکتے رہے۔ چنانچہ حضور ﷺ کے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی گئی۔ اور اس پر وہ سزا ملی ہے کہ پھر فتح شکست میں تبدیل ہوئی اور ستر صحابہ رضی اللہ عنہم شہید ہوئے۔ خود حضور ﷺ اتنے شدید مجروح ہوئے اور آپ کا اتنا خون بہہ گیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے اور خبر آگئی کہ آپ شہید ہو چکے ہیں۔ تو یہ ”امیری“ (میرے مقرر کردہ امیر) کا معاملہ ہے۔

اس لائن آف کمانڈ کے اندر سمع و طاعت کی روح کو سرایت کرنا چاہئے۔ یہ نہیں کہ صرف مجھ ہی سے بیعت سمع و طاعت ہے بلکہ یہ سمع و طاعت ہمارے ہاں درجہ بدرجہ پھیلنی چاہئے ہر امیر تک پہنچنی چاہئے۔ جیسے ایک درخت اور اس کی شاخیں ہوتی ہیں۔ جڑ سے جو غذا آ رہی ہے وہ تمام شاخوں میں جا رہی ہے تمام ٹہنیوں سے ہوتی ہوئی پتوں تک جا پہنچتی ہے۔ اسی طرح یہ روح سمع و طاعت ہر سطح تک پہنچنی چاہئے۔ اور صرف سمع و طاعت نہیں، نصیح و خیر خواہی ضروری ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان پیش نظر رہنا چاہئے ((الَّذِينَ النَّصِيحَةُ)) قِيلَ لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ((لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَيِّمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَاقِبَتِهِمْ))۔ چلی سطح کے ذمہ دار حضرات ”أَيِّمَّةِ الْمُسْلِمِينَ“ نہیں ہیں تو کون ہیں؟ چاہے وہ پانچ چھ آدمیوں پر ایک نقیب ہے اور چاہے ۲۵، ۳۰، ۴۰ کے اوپر ایک امیر ہے اور چاہے ۱۰۰، ۲۰۰، ۳۰۰ آدمیوں پر ایک امیر حلقہ ہے۔ ظاہر بات ہے ان میں سے ہر شخص اپنی جگہ پر ایک امام ہے۔ ان کے ساتھ نصیح و خیر خواہی ہو ان کے لئے بدخواہی نہ ہو۔ اسی طرح ان کے لئے تنہائیوں میں دعائیں مانگی جائیں۔ ان کی طرف سے اگر کبھی یہ بھی خیال ہو کہ انہوں نے مجھ پر

زیادتی کی ہے تو اس پر معاف کرنا، صبر کرنا، جھیلنا۔ اس کا اجر اللہ تعالیٰ دے گا۔ اور اگر اس نے واقعتاً زیادتی کی ہے تو وہ اپنی بہت سی نیکیاں قیامت کے دن آپ کے پلڑے میں ڈالے گا۔ آپ کا کچھ نقصان نہیں ہوا۔ آپ نظم جماعت کی خاطر جھیل جائیے، برداشت کر جائیے۔ جس اعلیٰ نصب العین اور جس مقصد کے لئے ہم نے یہ سارا کھکھیرا مول لیا ہے، یہ جماعت بنائی ہے، جس کے لئے یہ سارا نظم ہم نے اختیار کیا ہے اس کے لئے ان کی زیادتیوں کو بھی برداشت کیا جائے۔ اگر وہ زیادتی کر رہے ہیں تو اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گے۔

دوسرا معاملہ مناصب کے نصب و عزل کا ہے۔ یہ جو تنظیمی عہدے ہیں، امیر ہیں، نقیب ہیں، امیر حلقہ ہیں، مرکزی ناظمین ہیں، ان مناصب کا نصب اور عزل کلیتاً مُبایع کا صوابدیدی اختیار ہے۔ (باب مفاعلہ میں مُبایع: بیعت کرنے والا اور مُبایع مفعول بنے گا کہ جس کے ہاتھ پر بیعت کی گئی) یہ اس کا اختیار مطلق ہے، اس کو اس کے لئے کہیں دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے، وہ کسی کو مطمئن کرنے کا پابند نہیں ہے۔ یہ اس کا اختیار ہے جس کو چاہے منصب پر فائز کرے۔ یہ سماع و طاعت کا ایک اہم تقاضا ہے اور ہم نے ”وَعَلَىٰ آثَرِهِ عَلَيْنَا“ کے الفاظ میں اس کا عہد کر رکھا ہے۔

آپ کو معلوم ہے جب غزوہ موتہ کے لئے لشکر تیار ہوا تھا اور حضور ﷺ نے حضرت زید بن حارثہ کو اس کا امیر نامزد کیا تھا تو اعتراضات ہوئے تھے۔ اس لشکر میں جلیل القدر صحابہ اور اونچے خاندانوں کے لوگ شامل تھے۔ خود حضور ﷺ کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر طیارؓ اس میں شامل تھے، جو قریش کے اونچے گھرانے کے فرد تھے، ابوطالب کے بیٹے تھے۔ لیکن حضور ﷺ نے حضرت زید بن حارثہ کو امیر بنایا جو غلامی کا داغ بھی کھائے ہوئے تھے۔ وہ تو مولیٰ (آزاد شدہ غلام) تھے۔ اور اُس عرب معاشرے کے اندر مولیٰ کبھی بھی حر (آزاد انسان) کے مساوی نہیں ہوتا تھا۔ آپ نے اپنے مرض و وفات میں ان کے نوجوان بیٹے اسامہ کو امیر لشکر مقرر کیا اور جلیل القدر صحابہؓ کو ان کی کمان میں رکھا۔ اس پر بھی اعتراض ہوا۔ حضور ﷺ کی حیاتِ طیبہ کا جو

آخری دور ہے اس میں نظر آتا ہے کہ آپ کوئی معاملات میں اپنے ساتھیوں کے طرز عمل سے تکلیف پہنچی۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھا۔ چنانچہ آپ نے غصے کے ساتھ فرمایا تھا کہ تم نے اس کے باپ کی تقرری پر بھی اعتراض کیا تھا، آج تم اس پر بھی اعتراض کر رہے ہو۔

نصب کی طرح عزل یعنی کسی کو اس کے منصب سے معزول کر دینا، یہ بھی اس امیر کا اختیار مطلق ہے جس کے ہاتھ پر بیعت کی گئی ہے۔ وہ پابند نہیں ہے کہ اس کے لئے وجہ بیان کرے اور کسی جیوری، کسی کورٹ یا کسی ادارے کو مطمئن کرے۔ بیعت کے نظام میں یہ امیر کا اختیار مطلق ہے، اختصاص کے ساتھ اس کا حق (prerogative) ہے کہ جس کو چاہے وہ کسی منصب پر مقرر کرے اور جب چاہے اس سے معزول کر دے۔ مزید برآں کسی کے دل میں کسی عہدے کی طلب نہیں ہونی چاہئے۔ ہاں کسی کے دل میں یہ خیال ہو کہ میں اس کے لئے زیادہ اہل ہوں تو اس پر گرفت نہیں، اس لئے کہ یہ خیالات اور وساوس کے درجے کی چیز ہے، جس پر انسان کو کنٹرول نہیں ہے۔ لیکن عہدے اور منصب کا طالب ہونا، یہ بات بالکل اس نظام کے خلاف ہے، قطعاً اس کی نفی کرنے والی ہے۔ اور اس میں جو بات عام طور پر لوگ نہیں سمجھتے اس پر میں آج چاہتا ہوں کہ آپ غور کریں۔ ہمارے سامنے معیار یہی رہتا ہے کہ فلاں شخص بہت متقی ہے، متدین ہے، عبادت گزار ہے، زیادہ محنتی ہے، زیادہ بھاگ دوڑ کرتا ہے، زیادہ active ہے۔ لیکن تنظیموں اور جماعتوں یا حکومت میں عہدوں کے معاملے میں تدین، تقویٰ، دین داری، زہد اور بے نفسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں اصابت رائے، معاملہ فہمی، موقع شناسی اور انسان شناسی یعنی انسان کو پرکھنے اور evaluate کرنے کی صلاحیتیں بھی موجود ہیں یا نہیں! اگر یہ صلاحیتیں نہیں ہیں تو مجرد چیزیں تحریک اور حکومت دونوں میں کسی کو منصب کے لئے قابل اور اہل قرار نہیں دے سکتیں۔

اس ضمن میں سب سے بڑی مثال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جس کے بعد آپ کو میری اس بات پر ایک لمحے کا بھی شک نہیں رہ جائے گا۔ حضور ﷺ کے صحابہ

میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ زہد فقر، تدین اور تقویٰ میں اس قدر بلند مقام پر تھے کہ خود حضور ﷺ نے سند دی ہے: ((مَنْ كَانَ يَسْرُهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى زُهْدِ عَيْسَىٰ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ صَاحِبِي أَبِي ذَرٍّ)) ”جس کسی کو یہ پسند ہو کہ وہ حضرت عیسیٰ کا زہد اپنی آنکھوں سے دیکھے وہ میرے ساتھی ابو ذر کو دیکھ لے۔“ ابھی کل ہی ایک حدیث نظر سے گزری جس میں حضور ﷺ نے صحابہؓ میں سے اپنے محبوبین کی ایک فہرست دی ہے جس میں حضرت مقداد بن اسودؓ، حضرت ابو ذرؓ اور حضرت سلمان فارسیؓ کے نام ہیں۔ یہ سب کے سب فقراء صحابہؓ میں سے ہیں۔ لیکن یہی ابو ذرؓ ہیں کہ انہوں نے حضور ﷺ سے کہا کہ حضور! مجھے بھی کہیں کا عامل بنا دیجئے، تو فرمایا: ”نہیں ابو ذر! تم ضعیف ہو اور یہ امانت ہے۔“ غور کیجئے، ضعیف کس اعتبار سے تھے؟ کیا وہ خیانت کر سکتے تھے؟ کیا ان کی للہیت میں کوئی کمی تھی؟ لیکن اصابت رائے اور توازن فکر کے اعتبار سے آپؐ کمزور تھے۔ اور بعد میں ثابت ہو گیا کہ آپؐ میں واقعی وہ توازن نہیں تھا۔ ان میں زہد کی وہ انتہا تھی کہ وہ اس رائے تک پہنچ گئے کہ سونا چاندی مجرد اپنے پاس رکھنا بھی جائز نہیں ہے اور اس پر انہوں نے سورۃ التوبہ کی ”آیت کثر“ کا انطباق کر دیا کہ وہ سونا اور چاندی تپاتا پپا کر ان کے ماتھوں پر ان کی پیٹھوں پر اور ان کے چہروں پر داغ کر لگائے جائیں گے۔ زہد کے غلبے کی بنا پر آپؐ اس درجے عدم توازن کا شکار ہو گئے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مجبوراً پھر انہیں مدینہ سے نکل جانے کی سزا دی۔ اس لئے کہ اس طرح ایک بہت بڑا فتنہ اٹھ رہا تھا۔

حضور ﷺ نے جو توازن دیا تھا اسے میں نے الحمد للہ ”اسلام کا معاشی نظام“ میں واضح کیا ہے کہ اسلام کے معاشی نظام دو ہیں۔ ایک روحانیت کی سطح پر ہے اور ایک قانون کی سطح پر۔ قانونی سطح پر آپؐ جائز سے کمائیں اور زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد باقی اپنے پاس رکھیں تو آپؐ پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ وہ پھر آپؐ کی وراثت میں منتقل ہو جائے گا۔ جبکہ روحانیت یہ ہے کہ زائد از ضرورت اپنے پاس کچھ نہ رکھو۔ ﴿يَسْئَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْغَفْوٰۙ﴾ تو کل کرو کہ آج اللہ نے میری ضرورت پوری کر دی ہے تو کل بھی کر دے گا۔ لیکن یہ روحانیت رضا کارانہ اور اختیاری ہے، جبری نہیں۔ کیونکہ

نے جبری طور پر جو کچھ کیا، اس کا حاصل کچھ بھی نہیں ہوا۔ حضرت ابوذر غفاریؓ مغلوب الحال تھے۔ جب آپؐ کا انتقال ہوا تو اس وقت بھی آپؐ رورہے تھے کہ میرے خلیل اور میرے حبیب ﷺ نے یہ خبر دی تھی کہ تم لوگ اپنے گرد سانپ اور بچھو (یعنی دُنیوی ساز و سامان) اکٹھے کر لو گے، آج میرا بھی حال یہی ہے کہ سانپ اور بچھو میرے گرد جمع ہیں۔ آپؐ کی وفا شعار بیوی اس جلا وطنی میں بھی آپؐ کے ہمراہ تھیں جبکہ صحرا کے اندر کہیں ایک کنیا ڈال کر پڑے ہوئے تھے، ایک بکری تھی جس کا دودھ پی لیتے تھے۔ ان حالات میں بھی بیوی نے آخری وقت تک ساتھ دیا۔ تو اس وفا کے پیکر نے کہا کہ آپؐ کو کون سے سانپ اور بچھو نظر آ رہے ہیں؟ آپؐ نے کنیا میں موجود معمولی چیزوں مثلاً تو اور چمنا وغیرہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہیں وہ سانپ اور بچھو۔

اب ظاہر ہے کہ جس شخص کے ہاتھ پر بیعت کی گئی ہے اسے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کس شخص میں یہ منصب سنبھالنے کی کتنی صلاحیت ہے۔ اور نظام بیعت کا تقاضا یہ ہے کہ عزل اور نصب دونوں کا پورا معاملہ کلیتاً اس کے اختیار میں ہو۔ اس کے لئے وہ پابند نہیں ہے کہ کہیں اپنی بات کو ثابت کر سکے، کہیں لوگوں کو قائل کر سکے۔ یہ اس کا اختیار ہے، اس کی سوچ ہے، اس کا جائزہ ہے، اس کی تجنٹ ہے، جس کے مطابق اس نے عمل کرنا ہے۔ اسی طرح عزل کا معاملہ اور بھی زیادہ پیچیدہ ہے۔ کسی شخص کو کسی منصب پر فائز کیا گیا اور اسے مقامی امیر یا حلقے کا امیر بنایا گیا تھا۔ اب امیر تنظیم کا یہ احساس ہے جس کے ہاتھ پر بیعت کی گئی ہے، کہ اب ان صاحب کا اس منصب پر رہنا ہماری تنظیم اور تحریک کی مصلحت کے خلاف ہے، لہذا وہ انہیں معزول کرتا ہے۔ لیکن اندیشہ ہوتا ہے کہ یہ ناراض ہو جائیں گے، کوئی منفی طرزِ عمل ظاہر ہو جائے گا، اور کچھ نہیں تو مضمحل ہو جائیں گے، بے عمل اور غیر فعال ہو جائیں گے، کسل کا شکار ہو جائیں گے۔ اس سے بھی آگے ہو سکتا ہے کہ احتجاج کی ایک فضا پیدا کریں اور لوگوں میں اپنی مظلومیت کا ڈھنڈورا پیٹیں۔ یہ سارا کچھ امکان ہے۔ جب تک ہم اس سے اپنے دلوں کو خالی نہیں کر لیتے، سمجھ لیں کہ ہمیں نظمِ بیعت کا صحیح شعور حاصل نہیں ہوا۔ میں خود تسلیم کرتا ہوں کہ بسا اوقات کسی کو کہیں سے ہٹانے کا خیال ہوتا ہے تو سوچتا ہوں کہ اس پر اس کا کیا ردِ عمل

ہوگا اور بعض مرتبہ ہم نے دیکھا ہے کہ پھر اس کا ایک منفی رد عمل سامنے آتا رہا ہے۔ اس ضمن میں بھی الحمد للہ ہمارے قرن اول میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے نہایت تابناک مثال قائم کی ہے، جنہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے معزول کر دیا تو انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ مجھے کیوں معزول کیا گیا ہے۔ نہ انہوں نے اس پر کوئی احتجاج کیا۔ فوج کا معاملہ بڑا احساس ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں بھی یہ اصول ہے کہ اگر کسی نیچے کے آدمی کو آؤٹ آف ٹرن اوپر ترقی دے دی جائے تو درمیان میں جن لوگوں کو وہ پھلانگ کر آیا ہے وہ سب مستغنی ہو جائیں گے یا ریٹائر کر دیئے جائیں گے۔ اس لئے کہ جوان کا ماتحت رہا ہے وہ اس کے ماتحت ہو کر ایسے کام کر سکتے ہیں! لیکن مثال وہ ہے کہ جو صحابہ کرام نے قائم کی۔ حضرت خالد بن ولید سپہ سالاری سے معزول ہو کر بھی اسی محاذ پر رہے اور اسی سرفروشی اور اسی جاں فشانی کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ میں مصروف رہے اور اپنے جذبے میں قطعاً کوئی کمی کسی درجے میں نہیں آنے دی۔ اور یہ کہ لوگوں کے اندر بھی کوئی چہ میگوئی نہیں ہوئی کہ انہیں کیوں معزول کر دیا گیا یہ تو بہت ہی مقبول تھے ان کی وجہ سے تو ہمیں فلاں فلاں جنگوں میں فتح حاصل ہوئی تھی۔ کچھ نہیں۔ بلکہ صحابہ کا طرز عمل یہ تھا کہ فیصلہ اس نے کیا ہے جسے اختیار ہے اور اس پر ہمارا اعتماد ہے اس سے ہم نے بیعت کی ہے اسے ہم نے خلیفہ مانا ہے اس کا اختیار مطلق ہے۔ چنانچہ تبدیلی کا اتنا بڑا معاملہ ہوا ہے لیکن تاریخ نے اس پر کسی رد عمل کی نشاندہی نہیں کی۔

ایسے معاملات میں ہونا تو یہ چاہئے کہ اگر کسی ذمہ دار شخص کو ذمہ داری سے فارغ کیا جائے تو وہ سکون کا سانس لے کہ مجھ پر ایک بوجھ تھا، ذمہ داری تھی، میں اپنے ساتھیوں کے بارے میں مسؤل تھا، اب اگر مجھے اس ذمہ داری سے سبکدوش کر دیا گیا ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اس بوجھ سے نجات مل گئی ہے۔ بجائے اس کے کہ کوئی غصہ ہو، کوئی منفی طرز عمل ہو یا خدا نخواستہ کوئی تخریبی انداز اختیار کر لیا جائے۔ چنانچہ حال ہی میں میں نے ایک امیر حلقہ کو معزول کرتے ہوئے انہیں معزولی کا جو خط ارسال کیا، اس میں لکھا تھا کہ آپ کے لئے بہت بڑا امتحان ہے کہ آیا آپ حضرت خالد بن ولید کے

اسوہ پر عمل کرتے ہوئے، وہیں رہتے ہوئے اور پہلے سے بھی زیادہ سرفروشی اور جاں فشانی کے ساتھ کام کرتے ہیں یا نہیں! لیکن اس میں عام رفقاء کا بھی امتحان ہے کہ ایسے معاملات کا خواہ مخواہ چرچا نہ کریں کہ وجوہات کیا ہونیں؟ بھئی آپ کو وجوہات معلوم کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جس کا اختیار تھا، اس نے اپنا اختیار استعمال کیا ہے۔ اللہ خیر صلاً۔ امیر اس بات کا پابند نہیں ہے کہ آپ کو وجوہات کے معاملے میں قائل کرے اور پہلے آپ سے منوائے۔ صحیح ہو یا غلط آپ اس چکر میں نہ پڑیں۔ جس کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کی ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے۔ تنظیم اسلامی اور اس تحریک کی مصلحت ہم سب کو بہت عزیز ہے۔ تو کیا اُسے عزیز نہیں ہے جس نے یہ سارا معاملہ شروع کیا، جس نے لوگوں کو جمع کیا اور جس نے اپنی پوری زندگی اس کام میں لگا دی۔ اس میں شک نہیں کہ میرے بہت سے ساتھیوں نے بھی اپنی پوری زندگی اس کام میں لگا دی ہے لیکن پھر بھی ایک فرق تو رہے گا کہ داعی کی حیثیت میری ہے، باقی حضرات میں سے کچھ بہت پہلے آگئے تھے، کچھ ذرا بعد میں آئے اور کچھ مزید بعد میں آئے ہیں۔ چنانچہ راجہ راہ رولتے گئے اور کاروان بنتا گیا! بہت سینئر لوگ بھی ہیں، نو وارد بھی ہیں۔ بہر حال ایسے معاملات میں معزول ہونے والے حضرات کا امتحان بھی ہوتا ہے، وہاں کے رفقاء کا بھی اور باقی سب رفقاء تنظیم کا بھی کہ خواہ مخواہ اس کھود کرید کے اندر نہ پڑیں کہ یہ کیوں ہوا، کس لئے ہوا؟ آپ کو اس سے کچھ سروکار نہیں ہونا چاہئے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ متذکرہ بالا حلقہ میں امارت کی تبدیلی بڑے احسن انداز سے عمل میں آئی ہے۔ معزول ہونے والے امیر حلقہ نے نئے امیر حلقہ کو خوش آمدید کہا ہے اور ان کی دلجوئی کئے لئے یہ الفاظ بھی استعمال کئے ہیں کہ ایک زمانے میں آپ یہاں ہمارے ناظم کی حیثیت سے آئے تھے اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج آپ امیر حلقہ کا چارج سنبھال رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ہم بوڑھوں کو تو بہر حال ان ذمہ داریوں سے سبکدوش ہونا چاہئے اور آپ نوجوانوں کو یہ ذمہ داریاں سنبھالنی چاہئیں اور یہ کہ میں یہاں ہر طرح کے تعاون کے لئے حاضر ہوں۔ الحمد للہ کہ وہ اس امتحان میں کامیاب ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسی پر انہیں قائم رہنے دے! بہر حال یہ سپرٹ تنظیم کے اندر

سطح پر پیدا ہونی چاہئے کہ نصب و عزل دونوں کا اختیار مطلقاً امیر تنظیم کے پاس ہے؛ چاہے امراء حلقہ ہوں یا مقامی امیر ہوں۔ ہاں مقامی امیر کے ضمن میں ہم رفقاء سے رائے لے لیتے ہیں؛ اگرچہ رائے یعنی ووٹنگ کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہوتا؛ البتہ ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ جس شخص کو ہم امیر بنانا چاہتے ہیں اس پر وہاں کے رفقاء بھی کتنا کچھ اعتماد کرتے ہیں۔ اسی طرح امیر حلقہ کی تقرری کے لئے بھی مشورہ کیا جاتا ہے۔ پہلے جو ناظمین حلقہ ہوا کرتے تھے ان کے معاملے میں تو کسی مشورے کی ضرورت نہیں تھی۔

اس حوالے سے ایک خاص بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں حلقہ جاتی نظام کے اندر تدریجاً ایک ترقی ہوئی ہے؛ اور اس ترقی کے جو نتائج و ثمرات نکلنے چاہئیں اس کا ہمیں شعور ہونا چاہئے۔ ابتداء میں آپ کو یاد ہو گا کہ ناظمین حلقہ جات ہوتے تھے اور یہ سب بیت المال سے تنخواہ لیتے تھے؛ ہمہ وقت کارکن تھے۔ اُس وقت ان کے نام کے ساتھ امیر کا لفظ نہیں لگتا تھا۔ اس اعتبار سے بھی معاملہ ایک درجہ کم رہتا تھا۔ ثانیاً؛ ان کی حیثیت درحقیقت مرکز کے نمائندوں کی ہوتی تھی۔ لیکن ہماری تنظیم پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہوا ہے کہ رفتہ رفتہ ایسے حضرات حلقوں کے اندر آ گئے جو اپنی معاش میں خود کفیل ہیں؛ اپنے کاروبار بھی کر رہے ہیں اور تنظیمی ذمہ داریاں بھی سنبھالے ہوئے ہیں۔ ایسے حضرات کا تقرر بطور امیر کیا جاتا ہے۔ ان کے لئے تنظیم کی طرف سے زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ انہیں کچھ سہولتیں بہم پہنچادی جائیں؛ مثلاً کوئی سواری کا معاملہ ہو یا کہیں مکان کے کرائے کا معاملہ ہو؛ لیکن کسی سطح پر کوئی امیر تنظیم کی طرف سے تنخواہ یافتہ نہیں ہوتا۔ اب ہمارے ہاں حلقوں کی اکثریت جو ہے وہاں امراء موجود ہیں۔ یہ امراء اب لائن آف کمانڈ میں ہیں اور ان کا معاملہ وہی ہونا چاہئے جو میں اس سے پہلے آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ لائن آف کمانڈ میں سب سے اوپر امیر تنظیم ہے؛ پھر امیر حلقہ؛ پھر امیر مقامی جماعت۔ اور اس ضمن میں؛ جیسے میں نے آپ کو بتایا؛ مقامی امراء کے لئے بھی سمع و طاعت اور نصیح و خیر خواہی کی وہی روح رہنی چاہئے اور حلقہ جات کے امراء کے لئے بھی۔ اگر آپ کے خیال میں ان کی طرف سے کوئی زیادتی ہوئی ہے تو آپ ان کو معاف کر دیں اور ان کی طرف سے اپنے دل پر میل نہ آنے دیں؛ جس کو

غلّ ما گیا ہے۔ ایک قرآنی دعا کے الفاظ ہیں: ﴿وَلَا تَجْعَلْ فِی قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا﴾ ”اے اللہ! کسی بھی صاحبِ ایمان کے لئے ہمارے دل میں کدورت نہ پیدا ہونے دے۔“ تو یہ جذبہ خاص طور پر امراء کے لئے ہونا چاہئے۔ اس لئے کہ امیر کبھی ڈانٹ ہی دے گا، باز پرس بھی کرے گا۔ کبھی ہو سکتا ہے کہ اس کا مزاج اُس وقت ٹھنڈا ہے تو وہ بڑے ٹھنڈے انداز میں جواب طلبی کرے گا، لیکن کسی وقت اس کا مزاج کسی وجہ سے گرم ہو تو وہ اسی گرم انداز میں جواب طلبی کرے گا۔ یہ سارے ہی امکانات ہوتے ہیں۔ تو مطلوب رو یہ اس پر صبر کرنا، اس کو جھیلنا، اس کو برداشت کرنا اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کے ہاں جزائے اخروی کا امیدوار بننا ہے، جس کے لئے حدیث میں ”اِحْتِسَابًا“ کا لفظ آیا ہے ((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِیْمَانًا وَّ اِحْتِسَابًا غُفِرَ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ)) یعنی نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر اجر و ثواب ملے گا۔

یہ چند باتیں میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ ہمیں اپنے فکر کی ان تین اساسات کو از سر نو دیکھ لینا چاہئے، اپنے دلوں کو ٹٹول لینا چاہئے، اپنے ذہنوں کو scan کرنا چاہئے، اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہئے، اپنے طرزِ عمل کا جائزہ لینا چاہئے کہ کہیں اس کے خلاف تو نہیں ہو رہا ہے۔ اس اعتبار سے اس کی بڑی اہمیت ہے کہ ہمیں اپنے قافلے کو اب از سر نو ایک ہمت کے ساتھ، ایک عزیمت کے ساتھ، ایک نئے جوش اور ولولے کے ساتھ آگے بڑھانا ہے، کہ سع ہوتا ہے جاہد ہے پیما پھر کارواں ہمارا! ا قوالی هذا واستغفر اللہ لى ولکم ولسانہ المسلمین

بقیہ: الوداعی پیغام

بعد میں کوئی نئی فصل ایچ۔ سکے اور انہی فکری بنیادوں پر کوئی نئی تعمیر کی جاسکے۔ اس لئے کہ اصل شے فکر ہوتی ہے، فکر اگر باقی ہے تو وہ کہیں نہ کہیں سے اپنے برگ و بار پیدا کر لے گی لیکن اگر وہی disc redit ہو جائے یا ختم ہو جائے تو پھر اسے دوبارہ زندہ کرنا آسان کام نہیں ہے۔ لہذا اس مرحلے پر ہماری اولین ترجیح اس فکر کی حفاظت کرنا ہے۔ ۰۰

مسلمان کا طرزِ حیات (۲۵)

علامہ ابو بکر الجزائری کی شہرہ آفاق تالیف

”منہاجُ المسلم“ کا اردو ترجمہ

مترجم: مولانا عطاء اللہ ساجد

کتاب الاداب

چھٹا باب

مخلوق سے تعلق کے آداب

۱۔ عام مسلمانوں کے آداب و حقوق

مسلمان دوسرے مسلمان کے آداب و حقوق کا لحاظ رکھنا واجب سمجھتا ہے۔ چنانچہ وہ ان آداب پر کاربند رہتا ہے اور حقوق ادا کرتا ہے اور وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ عمل بھی اللہ کی عبادت میں شامل ہے جس سے اسے اللہ کا قرب حاصل ہو گا۔ کیونکہ یہ حقوق و آداب اللہ نے مسلمان پر فرض کئے ہیں لہذا ان کے مطابق عمل کرنا یقیناً اللہ کی عبادت ہے اور یقیناً اللہ کے قرب کا باعث ہے۔ ان آداب و حقوق کی تفصیل درج ذیل ہے:

① جب مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو بات کرنے سے پہلے اسے سلام کہے۔ یعنی اس طرح سلام کہے: ”السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ“ اور اس سے مصافحہ کرے۔ دوسرا مسلمان جواب میں کہے: ”وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ“۔ اس کی دلیل یہ فرمانِ خداوندی ہے: ﴿وَإِذَا خِطَبْتُمْ بِنَجْوَةٍ فَخِيبُوا بِهَا حَسَنًا مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ۗ﴾ (النساء: ۸۶) ”جب تمہیں سلام کہا جائے تو اس سے بہتر سلام کہو یا وہی جواب دے دو۔“ اور فرمانِ نبوی ہے:

«يَسْلِمُ الزَّائِكِبُ عَلَى الْمَاشِيِ وَالْمَاشِيِ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَاعِدُ

عَلَى الْكَثِيرِ» (۶۳)

”سوار پیدل کو سلام کے پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کے اور تھوڑے
افراد زیادہ افراد کو سلام کہیں۔“

ایک حدیث میں ہے :

((إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَعْجَبُ مِنَ الْمُسْلِمِ يَمْشِي عَلَى الْمُسْلِمِ وَلَا يُسَلِّمُ
عَلَيْهِ)) (۶۳)

”فرشتے اس مسلمان پر تعجب کرتے ہیں جو دوسرے مسلمان کے پاس سے گزرتا
ہے اور اسے سلام نہیں کہتا۔“

اور فرمان نبوی ہے :

((وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ)) (۶۴)

”تو جسے پہچانتا ہے اسے بھی سلام کہہ اور جسے نہیں پہچانتا اسے بھی۔“

اور فرمایا :

((مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافِحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ
يَتَفَرَّقَا)) (۶۵)

”جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے ایک دوسرے
سے جدا ہونے سے پہلے ان کی بخشش ہو جاتی ہے۔“

نیز ارشاد ہے :

((مَنْ بَدَأَ بِالْكَلامِ قَبْلَ السَّلَامِ فَلَا تُحِيبُوهُ حَتَّى يَبْدَأَ بِالسَّلَامِ)) (۶۶)

”جو شخص سلام کہنے سے پہلے بات کرنا شروع کر دے اسے جواب نہ دو حتیٰ کہ وہ
پہلے سلام کرے۔“

② جب اسے چھینک آئے اور وہ ”الْحَمْدُ لِلَّهِ“ کہے تو اسے کہا جائے : ”يَزَحْمُكَ
اللَّهُ“ ”اللہ تجھ پر رحمت کرے۔“ پھر جسے چھینک آئی ہے وہ کہے : ”يَهْدِيكُمْ اللَّهُ
وَيُصْلِحُ بِالْكَلِمِ“ ”اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی فرمائے اور آپ کے حالات درست
فرمائے۔“ اس کی دلیل جناب رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان ہے :

((إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ : الْحَمْدُ لِلَّهِ ، فَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ :

يَزَحْمَكَ اللَّهُ، فَإِذَا قَالَ لَهُ يَزَحْمَكَ اللَّهُ فَلْيَقُلْ لَهُ: يَهْدِيكُمْ اللَّهُ
وَيُصْلِحْ بِالْكُفْمِ)) (۶۷)

”جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو اسے چاہئے کہ کہے: الحمد للہ۔ اور اس کے
بھائی کو یا ساتھ والے کو چاہئے کہ کہے: ”يَزَحْمَكَ اللَّهُ“۔ اور جب وہ اسے
”يَزَحْمَكَ اللَّهُ“ کے تو اسے چاہئے کہ کہے: ”يَهْدِيكُمْ اللَّهُ وَيُصْلِحْ بِالْكُفْمِ“۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ”جناب رسول اللہ ﷺ کو جب چھینک آتی تھی تو
منہ پر کپڑا یا ہاتھ رکھ لیتے تھے اور چھینک کی آواز پست رکھتے تھے“۔ (۶۸)

(۳) جب مسلمان بیمار ہو جائے تو دوسرا مسلمان اس کی عیادت کرے اور اس کے
لیے صحت کی دعا کرے۔ کیونکہ جناب نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے:

((حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ،
وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ)) (۶۹)

”مسلمان کے مسلمان پر پانچ حقوق ہیں: سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت
کرنا، جنازے کے ساتھ جانا، دعوت قبول کرنا اور چھینک کا جواب دینا“۔

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

أَمْرًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ
الْجَنَائِزِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِزَارِ الْمُقْسِمِ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ،
وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ (۷۰)

”ہمیں رسول اللہ ﷺ نے مریض کی بیمار پرسی کرنے، جنازہ کے ساتھ جانے،
چھینک کا جواب دینے، قسم دینے والے کی قسم کو پورا کرنے، مظلوم کی مدد کرنے،
دعوت قبول کرنے اور سلام بکثرت کرنے کا حکم دیا ہے“۔

اور آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

((عُودُوا الْمَرِيضَ، وَأَطْعَمُوا الْجَائِعَ، وَفَكُّوا الْعَانِيَّ - الْأَسِيرَ -)) (۷۱)

”مریض کی عیادت کرو، بھوکے کو کھانا کھاؤ اور قیدی کو آزاد کرو“۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: ”نبی ﷺ اپنے گھروالوں میں سے کسی کی بیمار پرسی
کرتے تو دایاں ہاتھ اس کے جسم پر پھیرتے اور فرماتے:

((اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، اذْهَبِ الْبَاسَ، اشفِ اَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ اِلَّا شِفَاءُكَ، شِفَاءً لَا يُعَادِرُ سَقَمًا))

”اے اللہ! اے انسانوں کے مالک! تکلیف دور فرما دے، شفا دے دے، تو شفا دینے والا ہے۔ تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں، ایسے شفا دے کہ بیماری کو باقی نہ رہنے دے۔“ (۷۲)

③ جب مسلمان فوت ہو جائے تو دوسرے مسلمان کا فرض ہے کہ اس کے جنازے میں شریک ہو۔ جناب رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

((حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَاجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ)) (۷۳)

”مسلمان کے مسلمان پر پانچ حق ہیں: سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ جانا، دعوت قبول کرنا، چھینک لینے والے کو دعا دینا یعنی ”يَرْحَمُكَ اللَّهُ“ کرنا۔“

⑤ اگر وہ قسم کھا کر کوئی کام کرنے کو کہے اور اس کام میں کوئی شرعی ممانعت نہ ہو تو اس کی قسم پوری کرے، یعنی جس مقصد کے لیے اس نے قسم دی ہے وہ پورا کر دے تاکہ اس کی قسم جھوٹی نہ ہو جائے جس سے اسے گناہ ہو۔ اس کی دلیل حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں:

”ہمیں رسول اللہ ﷺ نے مریض کی عیادت کرنے، جنازے کے ساتھ جانے، چھینک لینے والے کو دعا دینے، قسم دینے والے کی قسم کو پورا کرنے، مظلوم کی مدد کرنے، دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرنے اور سلام پھیلانے کا حکم دیا ہے۔“ (۷۴)

⑥ جب وہ کسی کام میں مشورہ لے تو اس کی خیر خواہی کو پیش نظر رکھتے ہوئے صحیح مشورہ دے۔ یعنی جس کام کو اس کے لیے بہتر سمجھے یا جس صورت کو صحیح سمجھے وہ اسے بتائے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((اِذَا اسْتَشِصَّ أَحَدُكُمْ أَحَاهَ فَلْيَنْصَحْ لَهُ)) (۷۵)

”جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے نصیحت (مشورہ) طلب کرے تو اسے چاہئے

کہ اس کی خیر خواہی کرے۔

ایک بار جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

((الذَّيْنِ التَّصِيْحَةَ)) وَسُبُلِ لِنَسْنُ فَقَالَ: (اللَّهُ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ
وَلِأَيْمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَتِهِمْ) (۷۶)

”دینِ خلوص (خیر خواہی و وفاداری) کا نام ہے۔“ حضور ﷺ سے پوچھا گیا: ”کس کے لیے؟“ فرمایا: ”اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے رہنماؤں (علماء اور حکام) کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے (مخلص ہونا)۔“

② مسلمان کے لیے وہی کچھ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور اس کے لیے

وہ چیز ناپسند کرے جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے، کیونکہ ارشادِ نبوی ہے:

((لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَجِدَ لِأَخِيهِ مَا يَجِدُ لِنَفْسِهِ وَيَكْرَهُ لَهُ مَا
يَكْرَهُ لِنَفْسِهِ)) (۷۷)

”تم میں سے کوئی شخص مسلمان نہیں بن سکتا حتیٰ کہ اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے، اور اس کے لیے وہ چیز ناپسند کرے جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے۔“

نیز ارشاد ہے:

((مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحِمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا
اشْتَكَى مِنْهُ عَضُوٌّ تَدَاعَىٰ لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحَمَى)) (۷۸)

”باہمی محبت، باہمی رحمت اور باہمی شفقت میں مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی سی ہے۔ جب اس کا کوئی عضو تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو باقی جسم بھی بے خوابی اور بخار کے ذریعے اس کا ساتھ دیتا ہے۔“

آنحضرت ﷺ کا یہ بھی فرمان ہے:

((الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا)) (۷۹)

”مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوطی بخشتا ہے۔“

① جب مسلمان کو دوسرے مسلمان کی مدد کی ضرورت ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی مدد کرے اور مصیبت میں اسے بے یار و مددگار نہ چھوڑ دے۔ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے:

((أَنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا)) (۸۰)

”اپنے بھائی کی مدد کر، خواہ ظالم ہو یا مظلوم“

حضور ﷺ سے ظالم کی مدد کا مطلب پوچھا گیا تو آنجناب ﷺ نے واضح فرمایا کہ ”اس سے مراد اسے ظلم سے روکنا ہے۔“ نیز ارشاد نبویؐ ہے:

((الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ)) (۸۱)

”مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے مصیبت میں تنہا چھوڑتا ہے، نہ اسے ذلیل کرتا ہے۔“

ایک حدیث میں آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

((أَمَّا مِنْ أَمْرِي ۖ مُسْلِمٌ يَنْصُرُ مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ يُنْتَهَكُ فِيهِ عِزُّهُ ۖ وَنُتَخَلَّ فِيهِ حُرْمَتُهُ إِلَّا نَصَرَهُ اللَّهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ نَصْرَهُ ۖ وَمَا مِنْ أَمْرِي ۖ وَحَذِّقْ مُسْلِمًا فِي مَوْطِنٍ تُنْتَهَكُ فِيهِ حُرْمَتُهُ إِلَّا خَذَلَهُ اللَّهُ فِي مَوْضِعٍ يُحِبُّ فِيهِ نَصْرَهُ)) (۸۲)

”جو مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد اس جگہ کرتا ہے جہاں اس کی بے عزتی کی جا رہی ہو اور اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا جا رہا ہو، اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد ایسی جگہ کرے گا جہاں وہ اللہ کی مدد پسند کرتا ہو۔ اور جو شخص کسی مسلمان کو ایسی جگہ بے یار و مددگار چھوڑ دے گا جہاں اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا جا رہا ہو تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے موقع پر اس کی مدد سے ہاتھ کھینچ لے گا جہاں اسے اللہ کی مدد کی خواہش ہوگی۔“

من رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ رَدَّ اللَّهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) (۸۳)

”جو اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے سے آگ کو ذور کر دے گا۔“

۹) اسے نقصان نہ پہنچائے اور برا سلوک نہ کرے۔ کیونکہ جناب نبی اکرم ﷺ

نے فرمایا:

((كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خِرَاقٌ ذَمُّهُ وَمَالُهُ وَعِزُّهُ)) (۱۸۳)

”ہر مسلمان کا خون، مال اور عزت دوسرے مسلمان کے لیے قابل احترام ہیں۔“

نیز ارشاد نبوی ہے:

((أَلَا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَرَوْعَ فَمُسْلِمًا)) (۱۸۵)

”مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ مسلمان کو خوف زدہ کرے۔“

اور فرمایا:

((أَلَا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُشِيرَ إِلَى أَخِيهِ بِنَظْرَةٍ تُوذِيهِ)) (۱۸۶)

”کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ اپنے بھائی کی طرف ایسی نظر سے دیکھے جس سے اسے اذیت پہنچے۔“

اور فرمایا:

((إِنَّ اللَّهَ يَكْرَهُ أَدَى الْمُؤْمِنِينَ)) (۱۸۷)

”اللہ تعالیٰ نے مؤمنوں کو تکلیف پہنچانا ناپسند فرمایا ہے۔“

اس کے علاوہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

((الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ)) (۱۸۸)

”مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان سلامت رہیں۔“

اور فرمایا:

((الْمُؤْمِنُ مَنْ آمَنَهُ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ)) (۱۸۹)

”مؤمن وہ ہے جس سے مؤمنوں کو اپنی جانوں اور مالوں پر کوئی خوف نہ ہو۔“

۱۰) مسلمان کو چاہیے کہ دوسرے مسلمان سے تواضع اور نرمی سے پیش آئے، تکبر

سے پیش نہ آئے، اس کو مباح جگہ سے اٹھا کر خود وہاں نہ بیٹھے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ

ارشاد ہے:

« وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا

يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ۝ (القمان: ۱۸)

”اور لوگوں کے لیے اپنے گال نہ پھلا اور زمین میں اڑ کر نہ چل۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کسی اڑنے والے فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔“

جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَيَّ

أَحَدًا» (۹۰)

”اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی ہے کہ تو وضع اختیار کرو حتیٰ کہ کوئی شخص دوسرے پر فخر کا اظہار نہ کرے۔“

اور فرمایا:

«مَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى» (۹۱)

”جو شخص بھی اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندی سے سرفراز کرتے ہیں۔“

جناب رسول اکرم ﷺ کی عادت مبارکہ بھی یہی تھی کہ وہ ہر مسلمان سے تواضع کے ساتھ پیش آتے تھے حالانکہ آپ ﷺ تمام رسولوں کے سردار تھے۔ حضور ﷺ کسی بیوہ یا مسکین کے ساتھ جا کر اس کا کام کر دیتا اپنے وقار کے منافی نہیں سمجھتے تھے۔ اور آپ ﷺ فرمایا کرتے تھے:

«اللَّهُمَّ أَحِبَّنِي مَسْكِينًا وَأَمْسِنِي مَسْكِينًا وَاحْشِزْنِي فِي زُمْرَةِ

الْمَسَاكِينِ» (۹۲)

”اے اللہ مجھے مسکین بنا کر زندہ رکھ، مسکین بنا کر فوت کر اور مجھے مسکینوں کے گروہ میں اٹھا۔“

نیز آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

«لَا يَقْبَلَنَّ أَحَدُكُمْ زَجْلًا مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ وَلَكِنْ تَوَسَّعُوا

وَتَفَسَّحُوا» (۹۳)

”کوئی شخص دوسرے شخص کو اٹھا کر اس کی جگہ پر نہ بیٹھے۔ لیکن گنجائش پیدا کر لیا کرو اور کھل کے بیٹھ جایا کرو۔“

⑪ تین دن سے زیادہ قطع تعلق نہ کرے۔ کیونکہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے:

«الَّا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يَّهْجَرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ» (۱۹۳)

”کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو تین دن سے زیادہ چھوڑے رکھے۔ (اور ان کا یہ حال ہو) کہ آپس میں (اتفاقاً) ملاقات ہو جائے تو یہ بھی منہ موڑ لے اور وہ بھی منہ پھیر لے۔ ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو پہلے سلام کرتا ہے۔“

نیز فرمایا:

«وَلَا تَدَابُرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اِخْوَانًا» (۱۹۵)

”ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو اور اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو۔“

⑫ اس کی غیبت نہ کرے، نہ تحقیر کرے، نہ اس کے عیب بیان کرے، نہ اس کا

مذاق کرے، نہ اس کے اٹلے نام رکھے اور نہ فساد پھیلانے کے لیے اس کی باتیں دوسروں تک پہنچائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا ۗ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۗ ﴿۱۲﴾ (الحجرات: ۱۲)

”اے مومنو! زیادہ گمان کرنے سے بچو، یقیناً کچھ گمان (بدگمانیاں) گناہ ہیں۔ اور جاسوسی نہ کرو، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، اسے تو تم ناپسند ہی کرو گے۔“

نیز ارشاد خداوندی ہے:

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۗ وَلَا تَلْمِزُوا

أَنْفُسِكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ ۗ بَيْنَ الْأَسْمَاءِ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ
 وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۱۱۱﴾ (الخحرات: ۱۱۱)

”اے مومنو! مرد مردوں کا ٹھکانہ اڑائیں، ممکن ہے وہ ان (ٹھکانہ اڑانے والوں) سے بہتر ہوں، نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے وہ ان (مذاق کرنے والی عورتوں) سے بہتر ہوں۔ نہ ایک دوسرے کو عیب لگاؤ (طعن و تشنیع سے پرہیز کرو) نہ ایک دوسرے کے (ناپسندیدہ) نام رکھو۔ ایمان لانے کے بعد فسق والا نام بڑا ہے۔ اور جو توبہ نہ کرے تو ایسے لوگ ہی ظالم ہیں۔“

جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ((أَتَذُرُونَ مَا الْعِيبَةُ؟)) ”کیا تمہیں معلوم ہے غیبت کیا ہوتی ہے؟“ صحابہؓ نے عرض کیا: ”اللہ اور اس کے رسول کو خوب معلوم ہے۔“ فرمایا: ((ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ)) ”اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرنا کہ اسے ناگوار ہو۔“ عرض کیا گیا: ”اگر میرے بھائی میں وہ عیب موجود ہو جو میں کہہ رہا ہوں (تو کیا یہ بھی غیبت ہوگی)؟“ ارشاد ہوا: ((إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَابْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهْتَهُ)) ”اگر اس میں وہ عیب موجود ہے جو تم کہہ رہے ہو تب تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر اس میں وہ عیب موجود نہیں جو تم کہہ رہے ہو پھر تم نے اس پر بہتان لگایا (جو اور بھی بڑا گناہ ہے)۔“ (۹۶)

حجۃ الوداع کے موقع پر حضور ﷺ نے فرمایا تھا:

((إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ)) (۹۷)

”تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تمہارے لیے قابل احترام ہیں۔“

اور فرمایا:

((كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعَرَضُهُ)) (۹۸)

”ہر مسلمان کے لیے دوسرا مسلمان قابل احترام ہے، یعنی اس کا خون، اس کا مال، اس کی آبرو۔“

نیز فرمایا:

((بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ اَنْ يَّخْفِرَ اَخَاهُ الْمُسْلِمَ)) (۹۹)
 ”انسان کے لیے اتنی ہی برائی کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔“

اور فرمایا:

((لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَاتٌ)) (۱۰۰)

”چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔“

(جاری ہے)

حواشی

- (۶۲) صحیح البخاری، کتاب الاستیذان، باب یسلم الراكب علی الماشی - وصحیح مسلم، کتاب السلام، باب یسلم الراكب علی الماشی والقلیل علی الكثير۔
- (۶۳) امام زین الدین عراقی فرماتے ہیں: مجھے اس حدیث کی کوئی سند نہیں ملی۔
- (۶۴) صحیح البخاری، کتاب الاستیذان، باب السلام للمعرفة وغير المعرفة۔ وصحیح مسلم، کتاب الایمان، باب بیان تفاضل الاسلام وای امورہ افضل۔
- (۶۵) سنن ابی داؤد، کتاب الادب، باب فی المصافحة - و سنن ابن ماجہ، کتاب الادب، باب المصافحة۔ و جامع الترمذی، ابواب الاستیذان والاداب، باب ما جاء فی المصافحة۔
- (۶۶) طبرانی۔ اس میں سند لین ہے۔
- (۶۷) صحیح البخاری، کتاب الادب، باب اذا عطس كيف يشمت۔
- (۶۸) سنن ابی داؤد، کتاب الادب، باب فی العطاس۔ و جامع الترمذی، کتاب الادب، باب ما جاء فی خفض الصوت وتخمير الوجه عند العطاس۔
- (۶۹) صحیح البخاری، کتاب الجنائز، باب الامر باتباع الجنائز۔ وصحیح مسلم، باب من حق المسلم علی المسلم رد السلام۔
- (۷۰) صحیح البخاری، کتاب النکاح، باب حق اجابة الولیمہ۔ وصحیح مسلم، کتاب اللباس، باب تحريم استعمال اناء الذهب والفضة۔
- (۷۱) صحیح البخاری، کتاب الجهاد، باب فكاك الاسير۔
- (۷۲) صحیح البخاری، کتاب المرضی، باب دعاء العائد المريض و باب وضع اليد علی المريض۔ وصحیح مسلم، کتاب السلام، باب استحباب رقية المريض۔
- (۷۳) صحیح البخاری، کتاب الجنائز، باب الامر باتباع الجنائز۔ وصحیح مسلم،

کتاب السلام، باب من حق المسلم على المسلم رد السلام۔

(۷۴) صحیح البخاری، کتاب النکاح، باب حق اجابة الوليمة۔ و صحیح مسلم

کتاب اللباس، باب تحريم استعمال اثناء الذهب والفضة

(۷۵) صحیح البخاری، کتاب البيوع، باب هل يبيع حاضر لباد بغير اجر (رواه معلق)

(۷۶) صحیح البخاری، کتاب الايمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الدين

النصيحة لله ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم))۔ و صحیح مسلم، کتاب

الايمان، باب بيان ان الدين النصيحة۔

(۷۷) صحیح البخاری، کتاب الايمان، باب من الايمان ان يحب لاختيه ما يحب

لنفسه۔ و صحیح مسلم، کتاب الايمان، باب الدليل على ان من خصال الايمان

ان يحب لاختيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير۔ دوسرا جملہ صحیحین میں نہیں بلکہ

مسند احمد میں ہے اور اس میں یہ لفظ ہیں ”کہ تو لوگوں کے لئے پسند کرے جو اپنے لئے پسند

کرتا ہے، اور ان کے لئے ناپسند کرے جو اپنے لئے ناپسند کرتا ہے“۔ (مسند احمد، ج ۵، ص

۲۳۷)

(۷۸) صحیح البخاری، کتاب الادب، باب رحمة الناس والبهائم۔ و صحیح مسلم،

کتاب البر والصلة، باب تراحم المومنين وتعاطفهم وتعاضدهم۔

(۷۹) صحیح البخاری، کتاب الادب، باب تعاون المسلمين بعضهم بعضا۔ و صحیح

مسلم، کتاب البر، باب تراحم المومنين وتعاطفهم وتعاضدهم

(۸۰) صحیح البخاری، کتاب المظالم، باب اعن اخاك ظالما او مظلوما۔ صحیح

مسلم، کتاب البر والصلة، باب انصر اخاك ظالما او مظلوما۔

(۸۱) صحیح مسلم، کتاب البر والصلة، باب تحريم ظلم المسلم واحتقاره۔

(۸۲) مسند احمد۔ اس کی سند میں قدرے کمزوری ہے۔

(۸۳) جامع الترمذی، کتاب البر والصلة، باب ما جاء في الذب عن عرض المسلم

(۸۴) صحیح مسلم، کتاب البر والصلة، باب تحريم ظلم المسلم وحذله واحتقاره

ودمه وعرضه وماله۔

(۸۵) مسند احمد ۵/ ۳۱۲۔ و سنن ابی داؤد، کتاب الادب، باب من ياخذ الشيء على

المزاح۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ و جامع الترمذی، کتاب الفتن، باب ما جاء لا يحل

لمسلم ان يروع مسلما (في ترجمة الباب)

(۸۶) مسند احمد۔ اس کی سند میں قدرے کمزوری ہے

(۸۷) مسند احمد۔ اس کی سند عمدہ ہے۔

- (۸۸) صحیح البخاری، کتاب الایمان، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ۔ و صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب جامع اوصاف الاسلام
- (۸۹) سنن النسائی، کتاب الایمان، باب صفة المومن۔ اس روایت میں الفاظ کا کچھ فرق ہے۔ و جامع الترمذی، کتاب الایمان، باب ما جاء المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ۔ حدیث صحیح ہے۔
- (۹۰) صحیح مسلم، کتاب الجنة، باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا اهل الجنة واهل النار۔ و سنن ابی داؤد، کتاب الادب، باب في التواضع۔ و سنن ابن ماجه، کتاب الزهد، باب البراءة من الكبر والتواضع۔ حدیث صحیح ہے۔
- (۹۱) صحیح مسلم، کتاب البر والصلة، باب استحباب العفو والتواضع۔
- (۹۲) سنن ابن ماجه، کتاب الزهد، باب مجالسة الفقراء۔ و جامع الترمذی، کتاب الزهد، باب ما جاء ان فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل اغنيائهم۔
- (۹۳) صحیح البخاری، کتاب الاستيذان، باب لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه (نحوہ)۔ صحیح مسلم، کتاب السلام، باب تحريم اقامة الانسان من موضعه المباح الذي سبق اليه۔
- (۹۴) صحیح البخاری، کتاب الادب، باب الهجرة۔ و صحیح مسلم، کتاب البر، باب تحريم الهجر فوق ثلاثة ايام بلا عذر شرعي۔
- (۹۵) صحیح مسلم، کتاب البر، باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناحش ونحوها۔
- (۹۶) صحیح مسلم، کتاب البر، باب تحريم الغيبة۔
- (۹۷) صحیح البخاری، کتاب العلم، باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب۔
- (۹۸) صحیح مسلم، کتاب البر، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله۔
- (۹۹) صحیح البخاری۔ و صحیح مسلم، کتاب البر، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله۔
- (۱۰۰) صحیح البخاری، کتاب الادب، باب ما يكره من النميمة۔ و صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب بيان غلط تحريم النميمة۔

تقویٰ کے فوائد و ثمرات

تحریر: محمد آصف احسان عبدالباقی

تقویٰ ثلاثی مزید فیہ کے باب افعال کے وزن پر آنے والے فعل اتَّقَى، يَتَّقَى، اتَّقَاءً سے اسم مصدر ہے۔ لغوی اعتبار سے اس کے معنی ”بچنا، خوف کھانا“ ہیں^(۱)۔ شریعت اسلامیہ میں تقویٰ سے مراد نفس کی گناہ سے حفاظت ہے۔ اس کے حاصل کرنے کے لئے ممنوعات شرعیہ کو چھوڑنا ضروری ہے اور اس کی تکمیل کے لئے احتیاطاً بعض مباحات کو بھی ترک کرنا لازم ہے^(۲)۔

تقویٰ کی اہمیت

اسلام میں تقویٰ کی اہمیت (significance) مسلم ہے۔ قرآن حکیم کی کئی آیات مبارکہ متقین کی عظمت شان اور جلال رتبہ پر دلالت کرتی ہیں۔ چنانچہ فرمایا:

﴿وَتَزَوَّجُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ﴾ (البقرة: ۱۹۷)

”اور زاوراہ (یعنی راستے کا خرچ) لے لیا کرو یقیناً سب سے بہتر رخت سفر تقویٰ ہے اور اے اہل عقل! مجھ سے ڈرتے رہو“۔

اور فرمایا:

﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ (الحجرات: ۱۳)

”یقیناً اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا (اور) باخبر ہے“۔

نبی اکرم ﷺ دعا کیا کرتے تھے:

((اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّهَا، أَنْتَ وَلِيَّهَا وَمَوْلَاهَا))^(۳)

”اے اللہ! میرے نفس کو تقویٰ عطا فرما اور تو اسے پاک کر دے، تو اس کا سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے، تو اس کا آقا و مولیٰ ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کچھ امور کی ادائیگی کا پابند کیا ہے جنہیں عام طور پر نیکی (ثواب) یا اعمال خیر کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے اور بعض کی انجام دہی سے روک دیا ہے جنہیں بدی (گناہ) یا افعال شر کے نام سے معنون کیا جاتا ہے۔ انسانی فطرت کی خاصیت ہے کہ اس میں نیکی و بھلائی کے جذبات و افرمقدار میں پائے جاتے ہیں لیکن انہیں سرانجام دینا اور پایہ تکمیل تک پہنچانا ہر ایک کے بس کا روگ نہیں، کیونکہ نیکی اکثر اوقات دشوار گزار اور کٹھن دکھائی دیتی ہے اور اس کا بجالانا ظاہری لحاظ سے نقصان دہ اور غیر مفید معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ نفسانی خواہشات کے خوگر اور روحانی سکون و اطمینان سے نا آشنا لوگ نیکی سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، دوسرے الفاظ میں انہیں نیکی کی توفیق ہی نہیں ملتی، جبکہ بدی انتہائی کشش کی حامل ہوتی ہے، اس کی لذت کا احساس اور سرور کا خماری (addiction) عوام الناس کی اکثریت کو اپنے دام فریب میں الجھا لیتا ہے۔ چنانچہ یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ ازل سے لے کر آج تک ابن آدم کا میلان نیکی کی جانب اتنا نہیں رہا جتنا بدی کی طرف رہا ہے، حالانکہ بھلائی اور خیر کے احساسات و جذبات انسانی جبلت کا حصہ ہیں۔

پھر اسی کے تناظر میں مشاہدہ کیا گیا ہے کہ حضرت انسان کو اس قدر نقصان نیکی نہ کرنے سے نہیں ہوتا جتنا گناہ کرنے سے ہوتا ہے۔ گناہ کے مذموم اثرات و نتائج انسان کی روحانی و اخلاقی اور جسمانی و معاشی تباہی و بربادی میں کوئی دقیقہ اٹھانہیں رکھتے۔ یہی وجہ ہے کہ ابلیس لعین کسی کو نیکی نہ کرنے پر اتنا مجبور نہیں کرتا جتنا بدی کے ارتکاب پر ابھارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے منع کئے ہوئے امور و معاملات یا حرام قرار دی ہوئی اشیاء سے رکنا اور اپنے دامن کو خالق کائنات کی نافرمانی سے بچانا اہل اسلام کے لئے ایک عظیم آزمائش ہے۔ اس سے بطریق احسن وہی لوگ عہدہ برآ ہو سکتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا خاص رحم و کرم ہو۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم۔

ہم کہتے ہیں کہ نیک بدی کی نسبت بھلائی کے زیادہ کام سرانجام دیتا ہے لیکن پھر بھی نیکی دونوں ہی کرتے ہیں، جبکہ گناہ سے بچنا صرف اور صرف اہل تقویٰ کا شیوہ ہے جس

کی گناہ گار کو توفیق نہیں ہوتی۔

متقین کے اوصاف کیا ہیں یا پرہیزگار کسے کہتے ہیں؟ یہ بیان ایک علیحدہ مضمون کا محتاج ہے۔ تقویٰ کے فوائد و ثمرات کی کما حقہ تبیین (description) انسانی فہم و ادراک سے ماوراء ہے، تاہم کچھ کا تذکرہ حسب ذیل ہے۔ واللہ المستعان

عبادت میں سرور

دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو انسانی زندگی کے تمام امور و معاملات میں اہل اسلام کی راہنمائی کرتا ہے اور انہیں دین میں پورے کے پورے داخل ہونے کا حکم دیتا ہے۔ چنانچہ فرمایا:

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ خُلُوا فِي السَّلَامِ كَأَنَّهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ (البقرة: ۲۰۸)

”اے ایمان والو! اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ یقیناً وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔“

جو لوگ اچھائی (نیکی) کرتے اور برائی (بدی) سے بچتے ہیں ان کی عبادت میں لذت و سرور کے عناصر جنم لیتے ہیں اور ان کے دل میں اللہ کی اطاعت و فرماں برداری کا جذبہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس کے برخلاف جو شخص ثواب کا کام تو بجالاتا ہے لیکن گناہ سے بچنے کی سعی نہیں کرتا اس کا دل رفتہ رفتہ اللہ کی عبادت سے بیزار ہو جاتا ہے اور اس کا ذہن شیطانی افکار و خیالات کی آماج گاہ بن جاتا ہے۔ ایسا شخص کبھی بھی نیکی پر ثابت قدم نہیں رہ سکتا، کیونکہ استقامت کے لئے شرط اولین معاصی سے اجتناب ہے جو یہاں مفقود ہے۔ جو نیکی تو کرتے ہیں لیکن بدی سے نہیں بچتے، وہ نیکوکار (محسن) کہلاتے ہیں نہ پرہیزگار (متقی)۔ کیونکہ تقویٰ بذات خود ایک عظیم نیکی ہے، جب یہی غائب ہو تو نیکی کی تکمیل کیونکر ہو سکتی ہے؟

نور قلب میں اضافہ

اچھائی اعمل کرنے یا نہ کرنے میں دل کی رضامندی و خوشنودی کو بنیادی حیثیت

حاصل ہے۔ یہ ایک بدیہی حقیقت ہے کہ انسان اپنے دل کے احکام کا تابع مہمل ہوتا ہے اور اس کے اوامر و نواہی ماننے پر حد درجہ مجبور و بے بس ہوتا ہے۔ الا ماشاء اللہ۔ چنانچہ دل کی درستی یا خرابی ہی انسان کے اعمال کی جہت (direction) متعین کرتی ہے۔ اس نظریے پر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان دلالت کرتا ہے:

﴿فَانهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبَ الَّتِي فِي الصُّنُورِ﴾ (الحج: ۴۶)

”پس بے شک آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں بلکہ دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔“

نبی اکرم ﷺ کے مندرجہ ذیل ارشاد گرامی کا بھی یہی مفہوم ہے

((الَاوَانُ فِي الْجَسَدِ مُضْفَعَةٌ إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ۗ الْإِوَاهِي الْقَلْبُ))

”خبردار! بدن میں گوشت کا ایک ٹوٹھڑا ہے اگر وہ درست رہا تو سارا بدن درست رہے گا اور اگر وہ بگڑ گیا تو سارا بدن راہ راست سے منحرف ہو جائے گا۔ سن لو! وہ (آدی کا) دل ہے۔“

اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرنے سے دل کے نور میں زیادتی ہوتی ہے اور انسان میں نیک اعمال کرنے کا جذبہ بتدریج پروان چڑھتا ہے۔ دل کا نور اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے جو صرف اہل تقویٰ ہی کو عطاء کی جاتی ہے۔ خالق کائنات کی معصیت اس نور کو بھادیتی ہے۔ جب امام شافعیؒ امام مالکؒ سے درس لینے کے لئے ان کے پاس پہنچے تو امام مالکؒ امام شافعیؒ کے زہد و تقویٰ اور ذہانت و فطانت سے بہت متاثر ہوئے اور انہیں فرمانے لگے کہ میں دیکھتا ہوں کہ اللہ نے تمہارے دل میں نور کو القاء فرمایا ہے پس اس نور کو تم اللہ کی نافرمانی کر کے بھگانہ دینا۔

اعمالِ صالحہ میں اضافہ

انسانی زندگی کوئی جامد شے نہیں، اس میں سرانجام دیئے جانے والے اعمال و افعال کے نتائج و مقابلاً رونما ہوتے رہتے ہیں جو درحقیقت ایک سلسلے میں مربوط

ہوتے ہیں۔ ایک نیکی اپنے ساتھ آئی اور نیکیوں کو بھی لاتی ہے۔ اسی طرح ایک بدی کئی اور گناہوں کا بھی موجب بنتی ہے۔ اسی لئے بعض سلف صالحین کا قول ہے کہ بسا اوقات گناہ کی سزا ایک اور گناہ کی صورت میں ملتی ہے جبکہ نیکی کا صلہ ایک اور نیکی کی شکل میں ملتا ہے۔ متقین کے نیک اعمال میں روز افزوں اضافہ ہوتا ہے جبکہ گناہگاروں کے دل شب و بچور کی تیرگی کی مانند آہستہ آہستہ سیاہ ہوتے چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ ان کے قلب و فکر سے احساسِ گناہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ نبی آخر الزمان ﷺ نے ارشاد فرمایا:

((ان العبد اذا اخطا حطینة نکتت فی قلبه نکتة سوداء فاذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه وان عاد زید فیها حتی یغلو قلبه وهو الران الذی ذکر اللہ : کلاب ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون))

”بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نکتہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے پھر اگر وہ اسے چھوڑ دے اور استغفار کرے اور تائب ہو جائے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے (گناہ کا اثر ختم ہو جاتا ہے) اور اگر گناہ پر کار بند رہتے ہوئے اسے کرتا ہی چلا جاتا ہے تو سیاہی بڑھتی جاتی ہے حتیٰ کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور یہ وہی ”ران“ ہے جس کا اللہ نے اس آیت میں ذکر کیا ہے کہ ”ہرگز نہیں یہ جو (اعمال بد) کرتے ہیں ان کی وجہ سے ان کے دلوں پر رنگ چڑھ گیا ہے۔“

ایک لطیف نکتہ

نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

((ما من مولود الا یولد علی الفطرة فابواه یهوداہ او ینصرانہ او
سخسانہ))

”ہر بچہ فطرت (یعنی دین اسلام) پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے والدین اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔“

مندرجہ بالا حدیث سے معلوم ہوا کہ اسلام دین فطرت ہے یعنی اس کے احکام اور تعلیمات انسانی طبیعت کا حصہ ہیں۔ چنانچہ جو شخص معاصی کا ارتکاب کرتا ہے دراصل وہ فطرت سے اعراض کرتا ہے۔ جب بندہ مومن کس معاملے میں پہلی دفعہ اللہ

کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نکتہ لگ جاتا ہے، فطرت سے بغاوت کی بنا پر اسے اپنے کئے پر ندامت ہوتی ہے اور اس کا دل بے قرار و مضطرب ہو جاتا ہے، اگر وہ تائب ہو جائے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لے تو اس کے دل پر سے سیاہ نکتہ مٹ جاتا ہے اور اس کا ایمان اپنی پہلی حالت پر لوٹ آتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ نہ کرے اور اپنے دل کو صاف و شفاف کرنے کے لئے کوشاں نہ ہو تو اس کا نفس اسے مزید گناہ کرنے پر اُکساتا رہتا ہے۔ اگر وہ دوسری دفعہ بھی گناہ کر لے تو دل پر ایک اور سیاہ دھبے کا اضافہ ہو جاتا ہے، اس بار احساسِ ندامت کم ہوتا ہے اور گناہ کرنے میں اس کی جرأت و رغبت بڑھ جاتی ہے۔ اگر گناہوں کا سلسلہ جاری رہے تو دل پر لگنے والے سیاہ داغوں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ جب انسان کئی دفعہ گناہ کر لیتا ہے تو اس کی جھجک بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ تاسف و افسردگی کے جذبات جن سے انسان کو گناہ کی ابتدائی منزل میں واسطہ تھا، آہستہ آہستہ کیف و سرور اور لذت و فرحت کی کیفیات میں ڈھل جاتے ہیں حتیٰ کہ وہ گناہ انسان کی فطرتِ ثانیہ کا روپ دھار لیتے ہیں۔

یہ بات ناممکن ہے کہ جب انسان معصیت کا عادی ہو جائے تو پھر بھی اسے گناہ کرنے پر اتنا ہی افسوس ہو جتنا پہلی مرتبہ ہوا تھا، بلکہ رفتہ رفتہ اس گناہ کے اثرات انسان کے رگ و پے میں سرایت کر جاتے ہیں، پھر ایک ذورایا بھی آ جاتا ہے جب انسان اس گناہ کو حلال سمجھنے لگتا ہے۔ فقہاء کہتے ہیں کہ ارتکابِ معصیت یعنی گناہ کرنا کفر نہیں بلکہ استحلالِ معصیت یعنی گناہ کو حلال سمجھنا کفر ہے۔ اللہ محفوظ رکھے۔ آمین!

رزق میں فراوانی

معاشی تنگی ایک عظیم مسئلہ ہے۔ رزق میں فراخی اور روزی میں کشادگی انسان کی بیشتر پریشانیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ تقویٰ اختیار کرنے سے رزق میں بہتات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں:

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۗ﴾ (الطلاق: ۳۲)

اور جو شخص اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا تو اللہ اس کے لئے (مشکلات سے)

خلاصی کی صورت پیدا فرمادے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہو۔“

معیشت و تجارت میں وسعت کے لئے تقویٰ سے بڑھ کر مفید نسخہ اور کوئی نہیں۔

علم میں اضافہ

علم دین ایک عظیم نعمت خداوندی ہے جو انسانی فکر کی اصلاح و راستی میں مدد و معاون ثابت ہوتی ہے اسی لئے اسلام نے تحصیل علم کی بے حد حوصلہ افزائی کی ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم نے عالم اور جاہل میں فرق کو یوں واضح فرمایا ہے:

﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (الزمر: ۹)

”کہو بھلا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟“

اور فرمایا:

﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ (فاطر: ۲۸)

”اللہ سے تو اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو صاحب علم ہیں۔“

اور فرمایا:

﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ (طہ: ۱۱۴)

”اور کہو کہ میرے پروردگار مجھے اور زیادہ علم دے!“

دین کا علم صرف اہل تقویٰ ہی کو حاصل ہوتا ہے جبکہ گناہگاروں کی تیرہ بختی و حرمان نصیبی انہیں اس نعمت کے حصول سے دُور رکھتی ہے۔ امام شافعیؒ کے اشعار ہیں:

شَكُوْتُ إِلَىٰ وَكَيْعِ سُوءِ حِفْظِي

فَأَوْضَانِي إِلَىٰ تَرْكِ الْمَعَاصِي

فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِنَ اللَّهِ

وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَىٰ لِعَلِيٍّ

”میں نے امام و کج سے اپنے حافظے کی کمزوری کی شکایت کی تو انہوں نے مجھے

گناہ سے بچنے کی ہدایت کی اور فرمایا: ”سمجھ لو کہ علم اللہ کا نور ہے اور یہ نور

نافرمانوں کو نہیں ملا کرتا۔“

ایک شبہ اور اس کا ازالہ

بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ قاعدہ و کلیہ درست نہیں، کیونکہ علم دین تو ایسے لوگوں کے پاس بھی ہے جن کا پرہیزگاری سے کوئی تعلق نہیں، بالخصوص مستشرقین، جن کے پاس دین اسلام کا وافر علم موجود ہے۔ اس اشکال کا جواب حسب ذیل ہے:

(۱) یوں تو علم کی بے شمار اقسام ہیں، لیکن اسے بنیادی طور پر دو انواع میں تقسیم کیا جاسکتا ہے:

(ا) علم اکتسابی: ایسا علم جو اپنی سعی و کوشش سے حاصل کیا جائے۔

(ب) علم لدنی: ایسا علم جو غیب کے خزانوں سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کیا جائے۔ اس کو علم وہبی اور علم وجدانی بھی کہتے ہیں۔

علم لدنی حصول علم کا ایک عظیم ذریعہ ہے جس سے کوئی بھی حقیقی عالم مستغنی نہیں ہو سکتا، جبکہ علم اکتسابی کا حاصل کرنا کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ اسے مختلف وسائل جیسے کتب و تقاریر وغیرہ سے بقدر کوشش باسانی حاصل کیا جاسکتا ہے۔

اہل تقویٰ علم اکتسابی کے لئے تگ و تاز کرتے ہیں اور علم لدنی انہیں رب العالمین کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے، جبکہ اللہ کی معصیت میں غرق لوگ علم اکتسابی تو بقدر کوشش و ہمت حاصل کر لیتے ہیں، لیکن علم لدنی کا حصول ان کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں کہ محض علم اکتسابی اپنی ذات میں کچھ زیادہ اہمیت نہیں رکھتا، کیونکہ اس کے حامل کسی اور کے انداز فکر اور اسلوب تدبیر کے ترجمان ہوتے ہیں، ان کی تقاریر و کتب اپنی وسعت علم کی عکاس نہیں ہوتیں بلکہ کسی اور کی جہد مسلسل کی غماز ہوتی ہیں۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی تصانیف پڑھنے والا ابن تیمیہ کے مقام پر فائز نہیں ہو سکتا، کیونکہ ابن تیمیہ کسی کی تالیفات پڑھنے سے اس بلند مرتبے پر فائز نہیں ہوئے تھے۔

(۲) علم اللہ کی نعمت ہے، لیکن آدمی اس کی تکمیل تب ہوتی ہے جب علم کے ساتھ عمل کی توفیق بھی ہو۔ یوں ”علم و عمل“ کے حسین امتزاج کا حامل ہی حقیقی عالم کہلانے کا مستحق ہے۔ متقیوں کو علم سے بھی سرفراز کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ انہیں عمل کی توفیق

((من عادی لی ولّیاً فقد آذنته بالحرب، وما تقرب الی عبدی بشیء احب الّی ممّا اقرضت علیه، وما یزال عبدی یتقرب الّی بالنوافل حتی احنة، فاذا اخبسته کنت سمعہ الذی یسمع به وبصرہ الذی ینصر به، ویدہ الّتی ینطش بها، ورجلہ الّتی یمشی بها، وان سألنی لاعطیته، ولئن استعاذنی لاعیذته، وما تردّدت عن شیء انا فاعله تردّدی عن نفس المؤمن بکفرہ الموت وانا اکره منساءته))

”جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے تو اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے۔ اور میرا بندہ جن باتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سے کوئی بھی مجھے اس سے زیادہ محبوب نہیں جو میں نے اس پر فرض کیا ہے۔ اور میرا بندہ (فرائض کی ادائیگی کے بعد) نفل عبادات کے ذریعے میرے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، پھر (میری محبت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ) میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے کچھ مانگے تو میں ضرور بالضرور اسے عطا کروں اور اگر وہ مجھ سے (شیطان یا دشمن کے شر سے) پناہ طلب کرے تو میں اس کو لازماً پناہ دوں۔ اور مجھے کسی کام میں جسے میں کرنا چاہوں، اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا اپنے مؤمن بندے کی جان نکالنے میں ہوتا ہے۔ وہ موت کو (جسمانی تکلیف کی بنا پر) ناگوار سمجھتا ہے اور مجھے بھی اسے تکلیف دینا گراں محسوس ہوتا ہے۔“

نبی ﷺ نے فرمایا:

((ان من عباد اللہ من لو افسم علی اللہ لآبرہ)) (۱۱)

”بے شک اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں کہ اگر وہ اللہ کے بھروسے پر قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو ضرور سچا ثابت کر دے۔“

اس کے برعکس اہل معصیت فقط ظاہری و مادی اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وہ اول تو دعا کرتے ہی نہیں اور اگر کرتے بھی ہیں تو محض رسم دنیا نبھانے کے لئے جو انکسارت خالی اور خلوص سے عاری ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ کی نافرمانی میں ہمہ وقت

سرگرداں و کوشاں افراد کے کاموں سے برکت اٹھ جاتی ہے اور اللہ کی اعانت و نصرت ان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔

ایک شبہ اور اس کا ازالہ

کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چونکہ پوری کائنات کا پروردگار ہے لہذا وہ اس میں موجود ہر ذی روح کی پکار کا یکساں معیار سے جواب دیتا ہے اور دعا کی قبولیت میں اللہ کے ہاں نیک اور بد میں کوئی فرق نہیں۔

یہ اعتراض صریحاً باطل ہے۔ بلاشبہ کائنات میں بسنے والے تمام لوگ اللہ ہی کی مخلوق ہیں اور اللہ ہی ان کا حاجت روا اور مشکل کشا ہے، لیکن اس کے باوجود بارگاہ ایزدی میں متقی اور گناہگار، نیک اور بد کے مابین زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس کے دلائل مندرجہ ذیل ہیں:

﴿اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ ﴿۱۸﴾ اَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ جَنَّتُ الْمَآوِیْ رِزْوَانًا لِّمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۹﴾ وَاَمَّا الَّذِيْنَ فَسَقُوْا فَمَا وُهِمُ النَّارُ كُلَّمَا اَرَادُوْا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا اُعِيْدُوْا فِيْهَا وَقِيْلَ لَهُمْ ذُوقُوْا عَذَابَ النَّارِ الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ﴿۲۰﴾﴾ (السجدة: ۱۸-۲۰)

”بھلا جو مومن ہو وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو نافرمان ہے؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے رہنے کے لئے باغ ہیں۔ یہ ابتدائی مہمانی ان کاموں کا صلہ ہے جو وہ کرتے تھے۔ اور جنہوں نے نافرمانی کی ان کا ٹھکانہ (دوزخ کی بھڑکتی ہوئی) آگ ہے۔ وہ جب بھی اس میں سے نکلنے کا ارادہ کریں گے تو اسی میں لوٹا دیئے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ آگ کے جس عذاب کو تم جھلاتے تھے اب اس کے مزے چکھو۔“

اور فرمایا:

﴿وَمَا يَسْتَوِی الْاَعْمٰی وَالْبَصِيْرُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَلَا

الْمُسِيْءُ ﴿۵۸﴾ قَلِيْلًا مَّا تَتَذَكَّرُوْنَ ﴿۵۹﴾﴾ (المؤمن: ۵۸)

”اور اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں اور ایمان لانے والے نیلکار اور بدکار بھی برابر نہیں۔ درحقیقت تم بہت کم غور کرتے ہو۔“

اور فرمایا:

﴿أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ﴾ (ص: ۲۸)

”جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے کیا ان کو ہم ان کی طرح کر دیں جو زمین میں فساد کرتے ہیں؟ یا پرہیزگاروں کو بدکاروں کی صف میں لا کھڑا کریں؟“

اور فرمایا:

﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ (الحاتیہ: ۲۱)

”جو لوگ برے کام کرتے ہیں کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرتے رہے (اور) ان کی زندگی اور موت یکساں ہوگی؟ بُرا ہے جو فیصلہ وہ کرتے ہیں۔“

آخری انعامات

انسان دنیا میں عذابِ الہی سے بے پرواہ رہتا ہے۔ جو لوگ دنیا میں اللہ کے احکام کو معمولی خیال کرتے رہے اور اپنی انگلیوں کی ترنگ میں مدہوش رہے قیامت کی گھڑی انہیں مہوت کر دے گی۔ فرمایا:

﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ: إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ﴿۲۱﴾ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَنْهَضُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَوًى وَمَا هُمْ بِسُكَوًى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ﴿۲۲﴾﴾ (الحج: ۲۱)

”اے لوگو! اپنے پروردگار سے ڈرو کہ قیامت کا زلزلہ ایک عظیم حادثہ ہے۔ جس دن تم اس کو دیکھو گے اس دن یہ حال ہوگا کہ دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی اور تمام حمل والیوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے اور لوگ تمہیں بہکے ہوئے دکھائی دیں گے، دراصل وہ مدہوش نہیں ہوں گے بلکہ

عذاب الہی بڑا شدید ہوگا (جسے دیکھ کر ان کے چہرے فق ہو جائیں گے)۔“
 اہل تقویٰ کا امتیاز ہے کہ دنیا میں بھی اللہ ان پر اپنے انعام و اکرام کی بارش کرتا
 ہے اور آخرت میں بھی ان کے لئے خیر ہی خیر ہے۔ قرآن حکیم کی مندرجہ ذیل آیات
 اسی حقیقت کی عکاسی کرتی ہیں۔ فرمایا:

﴿قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ ۖ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ ۗ وَلَا تُظْلَمُونَ

فَتِيلًا﴾ (النساء: ۷۷)

”کہہ دیجئے! دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے اور پرہیزگار کے لئے آخرت بہت
 اچھی ہے اور تم پردھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔“

اور فرمایا:

﴿قُلْ أُوْتِيْتُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكُمْ ۗ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ

تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ

بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾ (آل عمران: ۱۵)

”(اے نبی ﷺ!) کہہ دیجئے: کیا میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں جو ان چیزوں
 سے کہیں بہتر ہو؟ (سنو!) جو لوگ پرہیزگار ہیں ان کے لئے اللہ کے ہاں
 باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور
 پاکیزہ عورتیں (ان کو ملیں گی) اور اللہ کی خوشنودی اور اللہ (اپنے نیک) بندوں
 کو دیکھ رہا ہے۔“

اور فرمایا:

﴿لٰكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا

نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّلَّذِي أٰتَىٰهُ﴾ (آل عمران: ۱۹۸)

”لیکن جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے (اور تقویٰ کی روش کو اختیار
 کئے رہے) ان کے لئے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی وہ ان
 میں ہمیشہ رہیں گے یہ اللہ کی جانب سے ان کی مہمانی ہے۔ اور جو اللہ کے پاس
 ہے وہ نیکوکاروں کے لئے بہت اچھا ہے۔“

اور فرمایا:

﴿وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ ﴿یوسف: ۱۰۹﴾
 ”اور متقین کے لئے آخرت کا گھر بہت اچھا ہے۔ کیا تم سمجھتے نہیں؟“

اور فرمایا:

﴿مِثْلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّرْبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ﴾ ﴿محمد: ۱۵﴾

”جنت“ جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی صفت یہ ہے کہ اس میں پانی کی بے بونہریں ہیں اور دودھ کی نہریں ہیں جن کا ذائقہ تبدیل نہیں ہو گا اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لئے سراسر لذت ہیں اور (حلاوت سے بھرپور) پاک صاف شہد کی نہریں ہیں اور وہاں ان کے لئے ہر قسم کے پھل ہیں اور ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت ہے۔ (کیا یہ پرہیزگار) ان کی طرح ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور جن کو کھولنا ہو پانی پلایا جائے گا جو ان کی انتڑیوں کو کاٹ ڈالے گا۔“

اور فرمایا:

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّةٍ وَنَهْرٍ ﴿۵۵﴾ فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ ﴿۵۶﴾﴾ (القصص: ۵۵، ۵۶)

”پرہیزگار باغوں اور نہروں میں ہوں گے یعنی پاک مقام میں ہر طرح کی قدرت رکھنے والے بادشاہ کی بارگاہ میں۔“

اور فرمایا:

﴿إِنَّ لِّلْمُتَّقِينَ مَقَارًا ﴿۳۶﴾ حَدَاقًا وَاعْنَابًا ﴿۳۷﴾ وَكَوَاعِبَ أَنْثَرَابًا ﴿۳۸﴾ وَكَأْسًا دِهَاقًا ﴿۳۹﴾ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذْبًا ﴿۴۰﴾ جَزَاءً مِّنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا ﴿۴۱﴾﴾ (النبا: ۳۶-۳۱)

”بے شک پرہیزگاروں کے لئے کامیابی ہے۔ یعنی باغ اور انگور اور ہم عمر نوجوان عورتیں اور شراب کے چھلکتے ہوئے جام۔ وہاں نہ بے ہودہ بات سنیں

گے نہ جھوٹ (خرافات)۔ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے صلہ ہے انعام متعین۔“

دُنیا میں نیک نامی

دین اسلام سے وابستگی اور راہِ تقویٰ کو اختیار کرنے کی جزاء میں متعین کو انسانی معاشرے میں نیک نامی و ذکرِ خیر کی نعمت سے نوازا جاتا ہے۔ لوگ ان کا ادب و احترام کرتے ہیں اور مخلوق ان کی تکریم کو اپنا سرمایہٴ افتخار تصور کرتی ہے۔ اس کے برعکس گناہ گاروں کو دینی اعتبار سے کوئی وقعت حاصل نہیں ہوتی، ان کے گناہوں کے سبب دلوں سے ان کی محبت و الفت سلب کر لی جاتی ہے۔ بعض سلف صالحین کا قول ہے کہ جب انسان اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ مخلوق کا اچھا رویہ بدل جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کی سواری کا جانور اور اس کی بیوی تک اُس سے برگشتہ و متنفر ہو جاتے ہیں۔

معاملات میں آسانی

اہل تقویٰ کے امور و معاملات کی تکمیل میں اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرماتے ہیں اور ان کی مشکلات کو دور کرتے ہیں۔ فرمایا:

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ (الطلاق: ۵)

”اور جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا اللہ اس کے کام میں سہولت پیدا کر دے گا۔“

اہل معصیت کے لئے معاملات کی بجا آوری پیچیدہ اور دشوار ہوتی ہے۔ ان کا حال ایسے ہے جیسے کوئی شخص کسی بند قلعے میں محصور ہو جائے، اس کے اوسانِ خطا اور حواسِ مختل ہو جائیں اور اللہ کی نافرمانی کی تاریکی اس کے ذہنی انتشار اور قلبی پراگندگی میں مزید اضافہ کر دے۔ از روئے الفاظِ قرآنی:

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيَعِهِ يُخْشِبُهُ الظَّمَانُ مَاءً ط حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ فَوْقَهُ حِسَابًا ط وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿۱۰﴾ أَوْ كظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ط ظَلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ط إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكِدْ

یہ بھٹاؤ وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ ﴿۳۹﴾ (النور: ۳۹)۔
 ”اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے میدان میں ریت
 کہ پیاسا سے پانی سمجھے۔ یہاں تک کہ جب اس کے پاس آئے تو اسے کچھ بھی
 نہ پائے اور اللہ ہی کو اپنے پاس دیکھے تو اللہ سے اس کا حساب پورا پورا چکا دے
 اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ یا (ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے) جیسے
 گہرے دریا میں اندھیرے جس میں لہر چڑھی آتی ہو (اور) اس کے اوپر اور لہر
 (آ رہی ہو اور) اس کے اوپر بادل ہوں غرضیکہ اندھیرے ہی اندھیرے ہوں
 ایک پر ایک چھائے ہوئے۔ جب وہ اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھ سکے اور
 جس کے لئے اللہ ہی نور پیدا نہ کرے اس کے لئے کوئی نور نہیں۔“

سینات کا خاتمہ

انسان خطا کا پتلا ہے جس سے ہر لمحہ گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے
 انسان کو اس کی استطاعت سے زیادہ عبادت کا پابند نہیں کیا۔ چنانچہ فرمایا:
 ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ.....﴾ (التغابن: ۱۶)
 ”پس جہاں تک ہو سکے اللہ کا تقویٰ اختیار کرو۔“

اگرچہ اہل تقویٰ حتی المقدور گناہوں سے بچنے کی سعی کرتے ہیں لیکن اس کے
 باوجود بعض اوقات ان سے بھی کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں بھی اللہ
 ان کے حال پر خاص فضل فرماتے ہیں اور اپنی رحمت سے ان کے گناہوں کو ڈھانپ
 لیتے ہیں۔ فرمایا:

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ (الطلاق: ۵)
 ”اور جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا اللہ اس سے اس کے گناہ دور کر دے گا اور
 اسے اجر عظیم سے نوازے گا۔“

خیالات کی پاکیزگی

ارتکاب گناہ کا ایک پس منظر ہوتا ہے۔ کسی بھی شخص سے گناہ کا صدور ارادہ و نیت
 اور جوش و جذبہ کے بغیر بہت کم ہوتا ہے۔ ابتداء میں ایلیس انسان کی ذہنیت کا جائزہ لیتا

ہے کہ نیکی کی طرف مائل ہے یا بدی کا رجحان رکھتی ہے۔ پھر اس کی ذہنی سوچ کے مطابق منصوبہ بندی کی جاتی ہے۔ انسان کو برائی پر ابھارنے اور اللہ کی نافرمانی پر آمادہ کرنے میں اس کے افکار و خیالات کا بہت عمل دخل ہوتا ہے۔ اہل تقویٰ گناہ کے ابتدائی محرک یعنی شیطانی وسوسے کے پیدا ہونے پر ہی چونک جاتے ہیں اور اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے اپنے ایمان کی سلامتی اور تقویٰ کی حفاظت کے لئے کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ فرمایا:

﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَنْفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾ (الاعراف: ۲۰۱)

”پرہیزگاروں کو جب شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو وہ چونک جاتے ہیں اور (دل کی آنکھیں کھول کر) دیکھنے لگتے ہیں۔“

اس کے علی الرغم گناہگار کا ذہن برے خیالات کا مرکز ہوتا ہے۔ اس کی ذہنی رو کی درستی اور تصورات کی پاکیزگی کا خیال تک محال ہے۔ ہر لمحہ معصیت میں مبتلا رہنے سے اس کا ایمان بری طرح متاثر ہوتا ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ ایسے فرد کی عادات اس حد تک برائی کے اثرات کو سمو چکی ہوتی ہیں کہ وہ کسی تحریک اور شہوت کے بغیر بھی گناہ پر گناہ کئے جلا جاتا ہے، حالانکہ اس کا دل اکتاہٹ اور بیزارگی کا شکار ہوتا ہے لیکن شہوت پرستی کی ہوس مزید گناہ کرنے پر اکساتی رہتی ہے۔ واضح ہو کہ گناہ کے جذبات کوئی ختم ہونے والی چیز نہیں، اس کے سلگتے ہوئے اثرات جنگل کی آگ کی طرح پھیلتے ہی چلے جاتے ہیں جن کا خاتمہ صرف انسان کی موت ہی پر ہوتا ہے۔

جو لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد ان کا دل گناہوں سے اچاٹ ہو جائے گا اور وہ معاصی ترک کر دیں گے، ایسے لوگ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں جو اس حقیقت سے لاعلم ہیں کہ ہوس کی پیاس کبھی بجھتی نہیں، بلکہ گناہوں میں بڑھوتری کے ساتھ اس پیاس میں بتدریج اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس ذہنیت کے حامل لوگوں کو شیطان خوب بے وقوف بناتا ہے اور انہیں ابھارتا ہے کہ وہ توبہ اور ترک

معصیت کو آنے والے کل پر ملتوی کرتے رہیں، حتیٰ کہ ان کی موت کا وقت آن پہنچتا ہے اور ابلیس بدترین ہم نشین ثابت ہوتا ہے:

﴿وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ۗ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ ۗ﴾ (الزحرف: ۳۶-۳۸)
 ”اور جو کوئی اللہ کی یاد سے آنکھیں بند کر لے (یعنی تغافل برتے) ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں جو اُس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اور یہ (شیطان) اُن کو راہ (راست) سے روکتے رہتے ہیں اور وہ سمجھتے رہتے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں۔ یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا کہ اے کاش! مجھ میں اور تجھ میں مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا، تو تو برا ساتھی نکلا۔“

چہرے پر نور

متقین کی شخصیت باوقار اور ان کا چہرہ پر نور ہوتا ہے۔ مخلوق کے دلوں میں اہل تقویٰ کی ہیبت ڈال دی جاتی ہے۔ واضح رہے کہ چہرے کی رنگت کے سرخ و سفید ہونے کا نام ”نور“ نہیں، بلکہ چہرے کا نورانی ہونا ایک باطنی کیفیت ہے جس کا ادراک و احساس ہر ایک کو نہیں ہوتا۔ تاہم اہل تقویٰ، اہل تقویٰ سے آشنا ہوتے ہیں اگرچہ ان کی نسل مختلف اور قبیلہ جدا ہو۔ یہی قلبی ربط انہیں آخرت میں بھی عطا ہوگا۔ فرمایا:

﴿الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ۗ﴾ (الزحرف: ۶۷)
 ”دوست اُس روز ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے پرہیزگاروں کے (کہ وہ اُس روز بھی باہم دوست ہی رہیں گے)۔“

اللہ کی دوستی

اہل تقویٰ کو ولی اللہ ہونے کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ فرمایا:

﴿إِنَّا إِنَّا أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۗ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ۗ﴾ (یونس: ۶۲-۶۳)

”سن رکھو کہ اللہ کے دوستوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں

کے (یعنی) وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے۔“

اور فرمایا:

﴿وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ﴾ (الحجرات: ۱۹)

”اور اللہ پرہیزگاروں کا دوست ہے۔“

اللہ کی معیت

اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ فرمایا:

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾ (النحل: ۱۲۸)

”بے شک اللہ پرہیزگاروں اور نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔“

اور فرمایا:

﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ (البقرة: ۱۹۴)

”اور جان رکھو کہ اللہ اہل تقویٰ کے ساتھ ہے۔“

اللہ کے محبوب

اہل تقویٰ کو اللہ تعالیٰ اپنی سندِ محبت سے نوازتا ہے۔ فرمایا:

﴿بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾ (آل عمران: ۷۶)

”ہاں جو شخص اپنے اقرار کو پورا کرے اور تقویٰ کی روش اختیار کرے تو اللہ بھی

تقویٰ اختیار کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔“

رقت قلب میں اضافہ

دل کی نرمی اور مخلوقِ خدا کی نغمساری اہل تقویٰ کا خاصہ ہے۔ تقویٰ اختیار کرنے

سے انسان میں نرمی، رحم دلی اور ہمدردی و خیر خواہی کے جذبات بدرجہ اتم نمود پاتے

ہیں جبکہ گناہ کے اثرات دل کو سخت کر دیتے ہیں اور انسان کے دل سے غرباء و مساکین

اور دوسری مخلوق کا درد نکل جاتا ہے۔ ہمارا یہ مطلب نہیں کہ تمام گناہگار سخت دل ہوتے

ہیں بلکہ ہم کہتے ہیں کہ تمام سخت دل گناہگار ہوتے ہیں۔ جو شخص گناہ کر کے خود اپنی

جان پر ظلم و زیادتی کرتا ہے وہ دوسروں سے کس طرح عدل و انصاف اور نرمی و مہربانی

کا برتاؤ کر سکتا ہے۔

قرآن پر عمل

اپنی اصل کے اعتبار سے قرآن حکیم پوری دنیا کے لوگوں کے لئے کتاب ہدایت ہے۔ فرمایا:

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ

وَالْفُرْقَانِ ۚ﴾ (البقرة: ۱۸۵)

”رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا جو لوگوں کے لئے ہدایت ہے اور (جس میں) ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور (جو حق و باطل کو) جدا جدا کرنے والا ہے۔“

لیکن اس کی ہدایت کو پانے والے اور اللہ کے اوامر و نواہی پر عمل پیرا ہونے والے صرف متقین ہی ہیں۔ فرمایا:

﴿ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ ۗ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝﴾ (البقرة: ۲)

”یہ کتاب (قرآن حکیم) اس میں کچھ شک نہیں (کہ اللہ کا کلام ہے) اہل تقویٰ کے لئے ہدایت ہے۔“

اور فرمایا:

﴿هٰذَا بَيٰنٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝﴾ (آل عمران: ۱۳۸)

”یہ (قرآن) لوگوں کے لئے بیانِ صریح اور اہل تقویٰ کے لئے ہدایت اور نصیحت ہے۔“

اور فرمایا:

﴿وَ اِنَّهٗ لَتَذِكْرٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝﴾ (الحاقة: ۴۸)

”اور یہ کتاب تو اہل تقویٰ کے لئے یاد دہانی ہے۔“

عوام الناس کی کثیر تعداد باخبر ہے کہ سود لینا اور دینا، زنا کرنا، شراب پینا، غیبت کرنا، بہتان لگانا، والدین کی نافرمانی کرنا اور اسراف کرنا وغیرہ حرام ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں جو ان گناہوں سے بچنے کی سعی کرتے ہیں؟ صرف چند..... جنہیں لوگ اہل تقویٰ کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا اجْعَلْنَا مِنْهُمْ! (باقی صفحہ ۸۰ پر)

مسواک کی اہمیت و فضیلت

تحریر: پروفیسر محمد یونس جنجوعہ

اسلام جہاں فکر و نظر کی پاکیزگی کی تعلیم دیتا ہے وہاں جسمانی اور ظاہری صفائی پر بھی زور دیتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو شخص بدنی صفائی کی اہمیت سے نا آشنا ہے وہ روحانی ترفع بھی حاصل نہیں کر سکتا۔

اسلام میں صفائی کو نصف ایمان کہا گیا ہے۔ نماز پجگانہ کے لئے وضو کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور وضو کیا ہے! ہاتھ پاؤں دھونا، ناک صاف کرنا، کلی اور غرارہ کر کے منہ اور گلا صاف کرنا۔ یوں پانی کے استعمال سے اعضاء کو دھو کر چستی حاصل کرنا اور پھر اللہ کے حضور حاضر ہونے کے لئے اپنے آپ کو تیار پانا۔ وضو کرتے وقت منہ اور گلے کی صفائی کے لئے مسواک کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، تاکہ دیگر ظاہری اور باطنی فوائد کے علاوہ دانتوں کی بھی حفاظت رہے اور انسان بہت سی بیماریوں سے بچا رہے۔

درخت کی ٹہنی کا ایک ٹکڑا جس کے ایک سرے کو چبا کر ریشے بنا لیتے ہیں اور اس سے دانتوں کی صفائی کا کام لیتے ہیں، مسواک کہلاتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ مسواک کو غیر معمولی اہمیت دیتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ:

((لَوْ لَا اَنْ اَشَقَّ عَلٰى اُمَّتِيْ لَا مَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ)) (متفق علیہ)

”اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ میری امت پر بہت مشقت پڑ جائے گی تو میں ان کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حتمی حکم دیتا۔“ (صحیح بخاری صحیح مسلم)

چنانچہ خود آپ ﷺ مسواک کا خصوصی اہتمام فرماتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ:

”رسول اللہ ﷺ کا معمول تھا کہ دن یا رات میں جب بھی آپ سوتے تو اٹھنے کے

بعد وضو کرنے سے پہلے مسواک ضرور فرماتے۔“ (مسند احمد، سنن ابی داؤد)

ایک دفعہ جب ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ جب آپ ﷺ باہر سے گھر تشریف لاتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کام کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ

سب سے پہلے آپؐ مسواک فرماتے ہیں۔ (صحیح مسلم)

مسواک کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کی پسندیدگی اس حد تک تھی کہ جب آپؐ آخری بیماری کے سبب صاحب فراش تھے تو ایک دفعہ آپؐ نے حضرت عائشہؓ کے ہاتھ میں مسواک دیکھی تو اشارے سے طلب کی۔ جس پر انہوں نے مسواک دانتوں میں چبا کر نرم کی اور پھر آپؐ کو دی۔

صفائی پسند شخص کبھی گوارا نہیں کرتا کہ اس کے دانتوں میں خوراک کے ریشے اٹکے رہیں اور گلے میں بلغم جمی رہے جس سے منہ میں تعفن پیدا ہو اور ناگوار بو کا احساس ہو۔ رات کو سو کر اٹھنے کے بعد جو شخص مسواک کرتا ہے وہ یقیناً نظافت پاکیزگی اور تازگی محسوس کرتا ہے۔

اکثر عمل ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ظاہری فوائد تو نمایاں ہوتے ہیں مگر روحانی طور پر ان کی تاثیر قابل ذکر نہیں ہوتی۔ اسی طرح کچھ عمل روحانی ترفع کا باعث ہوتے ہیں لیکن جسمانی نشوونما میں ان کا عمل دخل شاذ ہوتا ہے، مگر مسواک وہ عمل ہے کہ جو جسم کو بہت سی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا باعث بنتا ہے اور رب کی خوشنودی تو زری رحمت ہی ہے۔ اس سلسلے میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ))

”مسواک منہ کو بہت زیادہ صاف کرنے والی اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ خوش کرنے

والی چیز ہے۔“ (صحیح بخاری، سنن نسائی، مسند احمد)

مسواک ایک معمولی سا عمل ہے جس پر نہ زیادہ وقت لگتا ہے نہ محنت اور نہ سرمایہ، مگر اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں تو یہ نہایت اونچے درجے کا عمل ہے جس کے اندر بے شمار فوائد موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ رسول اللہ ﷺ کا پسندیدہ عمل رہا ہے۔ اور چونکہ یہ رب تعالیٰ کی رضا کا باعث بنتا ہے اس لئے آپؐ نے اپنی امت کو بھی اس کی ترغیب دی ہے۔ حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”وہ نماز جس کے لئے مسواک کی جائے اس نماز کے مقابلے میں جو بلا مسواک پڑھی جائے، ستر گنا فضیلت رکھتی ہے۔“ (رواہ البیہقی فی شعب الایمان)

نماز خود کتنا فضیلت والا کام ہے! مگر مسواک ہے کہ اس کے ثواب کو بدرجہا زیادہ کر دیتی ہے۔ ستر (۷۰) کا عدد عربی میں کثرت کے لئے محاورہ بنا بولا جاتا ہے اور اگر سبعین سے مراد خاص ستر کا عدد ہو تب بھی کوئی بعید نہیں۔

نماز اللہ کے حضور حاضری کا نام ہے۔ نماز کی حالت میں آدمی اپنے خالق اور مالک کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے۔ اس حاضری سے پہلے آلہ گفتگو کو بتکلف پاک و صاف کرنا ضروری بھی ہے، کیونکہ بدبو نہ اللہ کو پسند ہے نہ فرشتوں کو، بلکہ انسانوں کو بھی ناگوار ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ایسی چیز کھا کر مسجد میں جانے سے منع فرمایا ہے جس سے بدبو پیدا ہو۔ تمباکو نوشی کے منع ہونے کی دیگر وجوہات کے علاوہ ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اس سے منہ میں بدبو پیدا ہوتی ہے جو پاس کھڑے ہونے والوں کے تکرر خاطر کا باعث بنتی ہے۔ کوئی شخص رسول اللہ ﷺ پر درود پڑھ رہا ہو مگر منہ سے بدبو آ رہی ہو تو یہ منظر کیسا رہے گا جبکہ رحمت کے فرشتے بھی قریب نہ آ رہے ہوں اور اللہ تعالیٰ خود بھی راضی نہ ہو رہا ہو۔ تو یہ مسواک ہی ہے جو منہ کی بدبو دور کر کے طبیعت کے انقباض کو رفع کرتی اور انشراح کی کیفیت پیدا کرتی ہے۔ چونکہ مسواک منہ کی صفائی کرتی ہے اور صفائی ایک مسلمہ اخلاقی خوبی ہے اس لئے یہ ہر زمانے میں قابل تعریف رہی ہے اور پیغمبروں کا طریقہ رہا ہے۔ پیغمبر اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں۔ اچھے عادات و خصائل ان کا کردار ہوتے ہیں۔ جو چیز انہیں پسند ہوتی ہے وہ واقعی پسندیدہ ہوتی ہے اور ان کی ناپسند قابل نفرت ہوتی ہے۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں:

((أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: الْحَيَاءُ وَالتَّعَطُّرُ وَالتَّسْوَاكُ وَالتَّوْبَتُ))

”چار چیزیں پیغمبروں کی سنتوں میں سے ہیں۔ ایک حیاء دوسرے خوشبو لگانا“

تیسرے مسواک اور چوتھے نکاح۔ (جامع ترمذی)

دیکھئے یہ چاروں چیزیں ہر راست رو صفائی پسند اور پاک باز انسان کو مرغوب ہیں۔

مسواک کی اس فضیلت اور اہمیت کے پیش نظر یہ ہمیشہ متقی اور پرہیزگاروں کا طریقہ رہا ہے۔ آج بھی اکثر نمازی اپنی جیب میں ہر وقت مسواک موجود رکھتے ہیں، تاکہ جب بھی ضرورت محسوس کریں یا نماز کے لئے وضو کریں تو اس وقت مسواک کر لیں۔ اگر درخت کی خشک یا تر تہنی کی مسواک میسر نہ ہو تو نو تھ برش بھی استعمال کیا جاسکتا ہے جو کہ مسواک کے قائم مقام ہے البتہ مسواک میسر ہونے کی صورت میں مسواک کے استعمال ہی کو ترجیح دینی چاہئے۔

بقیہ: تقویٰ کے فوائد و ثمرات

حواشی

- (۱) دیکھئے: لسان العرب المنحد: بذیل مادہ و ق ی
- (۲) دیکھئے: المفردات فی غریب القرآن 'لامام الراغب الاصفہانی' بذیل مادہ و ق ی
- (۳) صحیح مسلم، کتاب الذکر والدعاء والتوبہ والاستغفار، باب التعود من شر ما عمل ومن شر ما لم یعمل
- (۴) صحیح البخاری، کتاب الایمان، باب فضل من استترأ لدينه۔
- (۵) جامع الترمذی، ابواب تفسیر القرآن و سنن ابن ماجہ، ابواب الزهد۔
- (۶) صحیح البخاری، کتاب الجنائز، باب اذا سلم الصبی فمات هل یصلی علیہ
- (۷) جامع بیان العلم و فصلہ، ص ۱۲۱، ۸) ایضاً، ص ۱۲۲، ۹) ایضاً، ص ۱۴۹
- (۱۰) صحیح البخاری، کتاب الرقاق، باب التواضع۔
- (۱۱) صحیح البخاری، کتاب الصلح، باب الصلح فی الندیۃ۔

خوش خبری: فہم قرآن میں اضافے کے لیے فنی کتاب

قواعد زبان قرآن، کا دوسرا حصہ شائع ہو گیا ہے

صفحات 948، رعایتی قیمت 300 + ڈاک خرچ 50 = کل قیمت 350 روپے

حصہ اول اور حصہ دوم دونوں کی کل رعایتی قیمت مع ڈاک خرچ = 650 روپے

نئے ایڈیشن اور نئی کتابوں کی رعایتی قیمتیں

250 روپے	خلیل الرحمن چشتی	قواعد زبان قرآن حصہ اول (تیسرا ایڈیشن)	1
300 روپے	خلیل الرحمن چشتی	قواعد زبان قرآن (حصہ دوم)	2
40 روپے	محمد خان منہاس، چشتی	اسلامی توہیت گامیں	3
50 روپے	محمد خان منہاس، چشتی	ترکیہ نفس، مفہوم، ماہیت اور عملی تدبیریں	4

تیسرا (13) کتابوں کے مکمل سیٹ کی قیمت مع ڈاک خرچ - 905 روپے ہے
 کتابیں وی - پی نہیں کی جائیں گی - مٹی آرڈر یا ڈرافٹ پہلے آنا لازمی ہے۔

317, Street 16, F-10/2, Islamabad

Tel: 051- 22 51 933

الفوز اکیڈمی، اسلام آباد

Fax: 051- 22 54 139

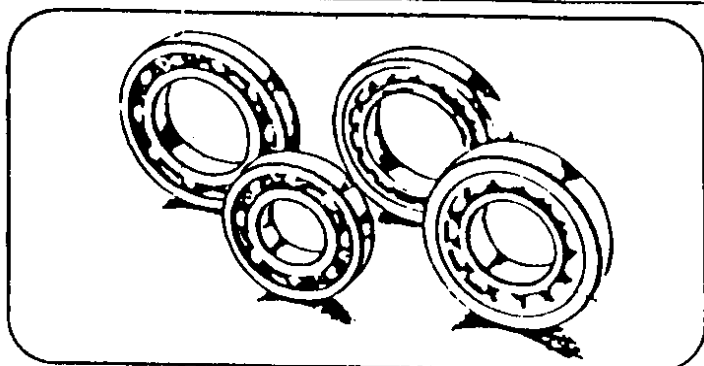
KHALID TRADERS

IMPORTERS - INDENTORS - STOCKISTS &
SUPPLIERS OF WIDE VARIETY OF BEARINGS,
FROM SUPER - SMALL TO SUPER - LARGE

NATIONAL DISTRIBUTORS

NTN

BEARINGS

PLEASE CONTACT

Opp. K.M.C. Workshop, Nishtar Road, Karachi-74200, Pakistan.
G.P.O. Box # 1178 Phones : 7732852 - 7730595 Fax : 7734776 - 7735883
E-mail : ktnln@poboxes.com

FOR AUTOMOTIVE BEARINGS : **SIND BEARING AGENCY**, 64 A-65
Manzoor Square Noman St. Plaza Quarters Karachi-74400(Pakistan)
Tel : 7723358-7721172

LAHORE : 5 - Shabsawar Market, Rehaman Gali No. 4, 53-Nishtar Road,
Lahore-54000, Pakistan. Phones 7639618, 7639718, 7639818.
Fax: (42) : 763-9918.

GUJRANWALA: 1-Haider Shopping Centre, Circular Road,
Gujranwala Tel : 41790-210607

WE MOVE FAST TO KEEP YOU MOVING