

وجوب التعاون بين المسلمين

مسلمانوں میں باہمی رواداری کی ضرورت

تصنيف

عبدالرحمن بن ناصر (السعدي)

مترجم

عبدالعظيم حسن زئی

من اصدارات

Islamic Propagation Office in Rabvah

P.O.Box:29465 Riyadh 11457 Tel:4454900-4916065

FAX:4970126 E-Mail:rabwah@islamhouse.com

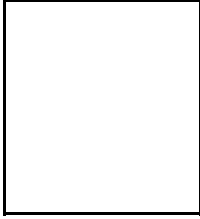
<http://www.islamhouse.com>

﴿.....جملہ حقوق محفوظ ہیں.....﴾

طبع اول: 1427ھ / 2006ء

اور حق حاصل ہے کہ اگر کوئی اس مضمون سے استفادہ چاہے تو بطور امانت اصل
مسودے میں بغیر تبدیلی و تغیر کے حاصل کر سکتا ہے (واللہ الموفق)
اگر آپ کوئی سوال، تصحیح یا اپنے مفید مشوروں سے نوازا نا چاہیں تو ہمارا ای۔میل
ایڈریس مندرجہ ذیل ہے:

www.islamhouse.com

المكتب التعاونی للدعوة وتوعية

الجالیات بالربوة

ٹیلیفون: 4916065 - 4454900

ایڈریس: www.islamhouse.com

الطبعة الاولى : 1427ھ / 2006ء

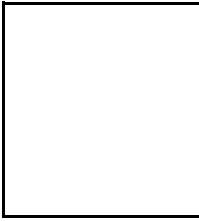
جميع الحقوق محفوظة لموقع دارالسلام

ويحق لمن يشاء اخذ ما يريد من هذه المادة بشرط الامانة في النقل
وعدم تغيير في النص المنقول . والله الموفق

اذا كان لديك اى سوال أو اقتراح أو تصحيح يرجى مراسلتنا من

الموقع التالى :

www.islamhouse.com

المكتب التعاونى للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة

هاتف: 4454900 - 4916065

عنوان الموقع: www.islamhouse.com

ندائے مترجم

﴿الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ

الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ۳۱]

”میں نے آج تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے بطور نظام زندگی کے اسلام کو منتخب کر لیا ہے۔“

اللہ کے اس فرمان کے بعد کسی بھی مسلمان کے دل میں ذرہ برابر شک نہیں رہتا کہ دین مکمل ہے یا نہیں؟ ہر مسلمان اس آیت کے بعد قلبی طور پر مطمئن ہو جاتا ہے کہ دین اسلام میں کوئی کمی یا نقص یا عیب باقی نہیں رہا ہے۔ جناب نوح علیہ السلام سے جس دین کا آغاز ہوا تھا اس کی تکمیل جناب محمد رسول اللہ ﷺ کی بعثت کے ساتھ ہو گئی ہے۔

آیت مذکورہ پر یقین وہ مسلمان کرتا ہے جو اللہ کے کلام قرآن مجید پر یقین رکھتا ہے۔ ایسے مسلمان کے سامنے اسلام کی اکملیت پر مزید دلائل کی ضرورت نہیں رہتی۔ مگر اس دنیا میں نہ تو سارے لوگ مسلمان ہیں اور نہ ہی سب مسلمان یکساں ہیں۔ اگر ایک طرف غیر مسلم اسلام دشمن لوگ اسلامی احکامات کو مشکوک بنانے پر تلے ہوئے ہوں تو دوسری طرف مسلمانوں میں بھی کچھ ضعیف الاعتقاد کمزور ایمان والے مسلمان ایسے ہیں جو دنیا کے دیگر نظامہائے زندگی سے متاثر ہو کر رفتہ رفتہ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ بلکہ اسلام کی صلاحیت و صالحیت پر شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس میں اگر کچھ قصوران کمزور ایمان والے مسلمانوں کا ہے تو کم قصوران علماء یا مبلغ کہلانے والوں کا

بھی نہیں جو اسلام کو صرف مرنے کے بعد کا دین قرار دیتے ہیں۔ جنہوں نے اسلام کا رابطہ اس دنیاوی زندگی سے کاٹ دیا ہے اول یہ کہ صرف اخروی زندگی پر ہی سارا زور صرف کر رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں نے دنیاوی مشاغل و مسائل کے حل کے لیے دیگر ادیان یا نظامہائے زندگی کا سہارا لینا شروع کر دیا ہے۔ ایسے میں کچھ جدید علماء نے اپنی ذمہ داری کو محسوس کیا اور اسلام کو مکمل ترین نظام زندگی کے روپ میں دنیا کے سامنے پیش کرنے کا بیڑہ اٹھایا اور یہ علماء اپنے اس مقصد میں اس حد تک کامیاب ہو گئے کہ اب مسلمان خصوصاً نوجوان طبقہ تیزی سے اسلام کی طرف آرہا ہے۔ ان علماء میں سے ایک قابل اعتماد و قابل اعتبار نام جناب عبدالرحمن الناصر بن سعدی کا ہے جو مشہور مفسر قرآن اور معقولہ اور منقولہ علوم کی مہارت کے ساتھ ساتھ غیر اسلامی نظامہائے سیاست و معیشت پر بھی گہری نظر رکھتے ہیں۔ ادیان عالم کا وسیع مطالعہ اور مسلمانوں کی تاریخ کا مشاہدہ رکھتے ہیں۔ عبدالرحمن الناصر نے اپنے وسیع مطالعے اور طویل تجربات کی روشنی میں ایک مختصر مگر نہایت ہی جامع کتاب بنام: ”وجوب التعاون بین المسلمین“ تصنیف کی ہے جس میں اسلام کی تمام خوبیاں اس کی صلاحیتیں اس کی اکملیت و افادیت پر مدلل روشنی ڈالی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر ادیان سے اسلام کا تقابل پیش کر کے اسلام کی حقانیت کو نقلی و عقلی دلائل سے ثابت کیا ہے۔

عربی میں لکھی ہوئی اس کتاب کی افادیت اور دور حاضر میں مسلمانوں کی حالت زار کے مدنظر چند مخلص نوجوانوں نے جذبہ ایمانی کے تحت اس کتاب کو اردو میں شائع کرنے کا احسن فیصلہ کیا۔ اردو ترجمے کے لیے راقم کو ذمہ داری سونپی گئی۔ راقم نے اپنی علمی بے بضاعتی کے باوجود اس علمی

شہ پارے کو اس طرح اردو قالب میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے کہ مصنف کے خیالات عالیہ قارئین تک بعینہ پہنچ سکیں۔

اگرچہ شیخ عبدالرحمن جیسی علمی شخصیت کے خیالات کی ترجمانی مجھ جیسے کم علم کے بس کی بات نہیں ہے مگر قحط الرجال کے اس دور میں قارئین کو اسی پر اکتفا کرنا ہوگا۔
اللہ سے دعا ہے کہ کتاب کے مصنف، مترجم اور ناشران و معاونین کے لیے اس کتاب کو ذخیرہ آخرت بنائے اور مسلمانوں کے لیے نفع عام کا سبب بنائے۔

﴿..... آمیر﴾

عبدالعظیم حسر زئی

استاد جامعہ ستاریہ اسلامیہ

گلشن اقبال کراچی

معاون مدیر پندرہ روزہ صحیفہ اہلحدیث کراچی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمين احمده على ماله من صفات العظمة والكبرياء
والجلال واشكره على نعمه الظاهره.....وسلم تسليمًا .

امام عبد:_____

پیش نظر کتاب میں مسلمانوں کو ان کی دینی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اور تمام دینی
و دنیاوی مفادات و مصالح میں باہمی تعاون۔ شرعی جہاد ان مفید و اہم معاملات کے اصول و ضوابط کی
طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے۔ اور براہین قاطعہ سے
ثابت کیا گیا ہے۔ اللہ کے ہاں دین (نظام حیات) صرف اسلام ہے۔
تمام مشترکہ مفادات خصوصاً جہاد پر باہمی تعاون ضروری ہے۔
اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ۲]

”آپس میں نیکی اور تقویٰ (کے کاموں میں) تعاون کرو اور برائی اور زیادتی کے کاموں میں
تعاون مت کرو“۔

البر: (نیکی) اس سے مراد ہر وہ کام جس کا اللہ نے یا اس کے رسول نے حکم دیا ہے، اسے پسند کیا ہے
چاہے اس کا تعلق دینی عقائد سے ہو اخلاق، آداب اقوال، افعال سے ہو شرائع ظاہرہ ہوں یا باطنہ۔
حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد یا جہاد فی سبیل اللہ سب پر اجمالی و تفصیلی تعاون ہو یہ سب کے سب تعاون
علی البر میں داخل ہیں۔

تعاون علی التقویٰ سے مراد یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے منع کردہ امور کرنے، فواحش ظاہر و باطنہ، گناہ، سرکشی، اللہ کے بارے میں لاعلمی پر مبنی بات کرنے سے اجتناب۔ بلکہ ہر قسم کا کفر، فسق اور نافرمانی ترک کرنا۔ اس تعاون میں یہ بھی شامل ہے کہ دشمن کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے ہر قسم کے وسائل و ذرائع کو بروئے کار لانا۔ مثلاً حالات کے مطابق اسلحے کی تیاری و فراہمی۔ اس مقصد کے لیے جو مخصوص مہارت درکار ہے اس کا حصول اور مادی و روحانی طاقت جو اس مقصد کے لیے درکار ہے اس کا حصول۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ [الانفال: ۶۰]

”ان (دشمنوں) کے مقابلے کے لیے جہاں تک ہو سکے قوت تیار کرو۔“

دوسری جگہ فرماتا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ﴾ [النساء: ۷۱]

”اے ایمان والو اپنا تحفظ اپناؤ۔“

یہاں جس قوت کا ذکر ہے اس سے مراد ہے کہ ہر قسم کی عقلی، سیاسی، صنعتی، فوجی قوت اور ملک کے لیے بہترین دفاعی نظام، دشمن سے حفاظت کے لیے جتنے اور جو بھی وسائل و ذرائع حاصل کیے جاسکتے ہیں حاصل کیے جائیں فوجی بیرک اور قلعے بنائے جائیں۔ اللہ نے متعدد آیات میں اپنے رسول ﷺ کو سرکش سے جہاد کرنے کا حکم دیا ہے اور احادیث جہاد بالنفس ہو بالمال ہو بالرائی ہو۔ اجتماعی طریقہ پر ہو ہر حال میں ہو۔ اور پھر جہاد کا حکم بھی دینا ہے ہر اس شخص کو جو اس کی استطاعت و طاقت رکھتا ہو جہاد کر سکتا ہو۔ اللہ نے اپنے نبی ﷺ کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے کیا کچھ اجر و ثواب دنیا و آخرت میں ہے۔ اور اللہ اس جہاد کے ذریعے کتنے فتنے و فساد ختم کرتا ہے۔ اس جہاد کے سبب کتنی

عزت، بلندی اور استحکام (مسلمانوں کو) نصیب ہوتا ہے (اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ) جہاد کے ترک کر دینے سے اس میں دلچسپی نہ لینے سے کتنی ذلت اور نقصان پہنچتا ہے۔ جہاد سے پہلو تہی کرنے والے شعوری طور پر بھی پسماندہ اور ذہنی طور پر بھی بزدلی کا شکار ہوتے ہیں۔ اللہ نے مسلمانوں کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ ان کی فکری قوت کس طرح مضبوط ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے اللہ نے ان کو ترغیب دلائی ہے کہ باہمی محبت و مودت اور اجتماعیت کو فروغ دیں۔ باہمی نفرت، افتراق اور دشمنی سے منع کیا ہے۔ جہاد کا معنی ہے کہ کوشش و محنت ہر اس کام کے لیے جو مسلمانوں کی قوت کا اور ان کے فائدے کا ذریعہ ہو اور ان کی در ماندگی دور کرنے والا ہو ان کے افتراق و اختلاف کو ختم کرنے والا ہو ان کے دشمنوں کو ہر طریقے اور ذریعے سے شکست دینے والا ہو۔

جہاد کی اقسام

پہلی قسم: جہاد وہ ہے جس کا مقصد مسلمانوں کی اصلاح ان کے عقائد، اخلاق، آداب اور دیگر تمام دینی و دنیوی امور کی اصلاح ہو۔ ان کی علمی و عملی تربیت ہو۔ اس قسم کا جہاد ہی حقیقی جہاد ہے۔

دوسری قسم کے جہاد کا دار و مدار اور بنیاد اس جہاد پر ہے۔

دوسری قسم کا جہاد ہے اسلام اور مسلمانوں پر دشمنوں، منافقین، ملحدین اور کفار اور دیگر تمام قسم کے دشمنوں کی یلغار کا مقابلہ کرنا ان کے حملوں کو پسپا کرنا۔

یہ دو قسم کے جہاد ہیں ایک دلیل و برہان اور زبان کے ذریعے دوسرا ہر دور کے لحاظ سے حاصل کردہ و تیار کردہ اسلحے کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ یہ تو جہاد کا مجمل بیان تھا۔ اب ہم اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ مسلمانوں میں الفت اور وحدت رائے پیدا کرنا بھی جہاد ہے۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

إذ كنتم أعداءً فالف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً ۗ﴾

[آل عمران: ۱۰۳]

”سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ آپس میں تفرقہ مت پیدا کرو۔ اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب تم دشمن تھے (آپس میں) تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ تم اس کی نعمت کی وجہ سے ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔“

دوسری جگہ فرماتا ہے:

﴿هُوَ الَّذِي آتَاكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَالْف بَيْن قُلُوبِهِمْ﴾ [الانفال: ۶۲-۶۳]

”اللہ کی ذات وہ ہے جس نے اپنی مدد سے آپ کی تائید کی اور مومنوں کے ذریعے سے بھی اور ان کے دلوں میں الفت ڈال دی۔ اگر آپ روئے زمین پر موجود سب کچھ ہی خرچ کر دیتے تو ان کے دلوں میں الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے مگر اللہ نے ان کے درمیان محبت و الفت پیدا کر دی۔“

مزید ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾ [الحجرات: ۱۰-۹]

”اگر مومنوں میں سے دو گروہ باہم لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے تو تم (سب مل کر) اس باغی گروہ سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے۔ اگر وہ اللہ کے حکم کی طرف آجائے تو دونوں کے درمیان عدل کا فیصلہ کرو انصاف سے کام لو اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں تو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرایا کرو۔“

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

﴿..... كُونُوا عِبَادَ اللَّهِ﴾

”اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ۔“

مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اس پر ظلم نہیں کرتا اس کو جھٹلاتا نہیں اس کو رسوا نہیں کرتا۔“

دوسری جگہ فرماتے ہیں:

﴿مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِهِمْ وَتَرَاحِمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ﴾

”باہمی محبت اور رحمدلی کے لحاظ سے مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی سی ہے۔“

ان کے علاوہ بھی متعدد احادیث و آیات ہیں جو اس بنیادی مسئلے پر دلالت کرتی ہیں۔ سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ مسلمانوں میں باہم محبت و الفت اور اخوت پیدا کی جائے انہیں دین پر متفق کیا جائے۔ ان کو ان کے اجتماعی دینی و دنیوی مفادات کی طرف متوجہ کیا جائے۔ مسلم افراد و اقوام میں اتحاد پیدا کیا جائے۔ مسلم حکومتوں کے مابین معاہدے اور روابط پیدا کیے جائیں۔ سب سے بہترین کام یہ ہے کہ اس مقصد کی تکمیل کے لیے ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے مسلمان اٹھ کھڑے ہوں، علماء بزرگ، حکومتی عمال اور دیگر افراد۔ ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق اس کام کے لیے کمر بستہ ہو جائے۔ چاہیے مسلمان جہاں بھی ہوں ان کا مقصد حیات ہو، وحدت اسلامی، اس مقصد کے حصول کے جتنے ذرائع ہیں انہیں اختیار کیا جائے اور اس کی راہ میں آنے والی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیا جائے۔ یہی یقینی راستہ ہے۔ اجتماعی فلاح و کامیابی و کامرانی کا۔

مسلمانوں کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس اخلاص اور اس نیک مقصد کے بدلے میں اللہ کے ہاں سے اجر و ثواب ملے گا۔ اس عمل میں یعنی اس جہاد فی سبیل اللہ میں اس کوشش میں اللہ کے قرب اور ثواب کے مواقع موجود ہیں۔ اس میں تمام مسلمانوں کا اجتماعی و مشترکہ فائدہ ہے۔ اجتماعی مفادات و مصلحتیں انفرادی مفادات پر مقدم ہوتے ہیں لہذا ان پر یہ لازم ہے کہ مذہبی، گروہی، ملکی اور خاندانی اختلافات کو افتراق کا ذریعہ نہ بنائیں۔ یہ یاد رکھیں کہ سب کا رب ایک ہے دین ایک ہے راستہ ایک ہے وہ ہے دین کی سر بلندی اور تمام مسلمان طبقات کی خیر خواہی رسول سب کا ایک ہے تو پھر مقصد بھی سب کا ایک ہی ہونا چاہیے۔ تمام مسلمانوں کا یہ فریضہ ہے کہ ایمانی روابط اور دینی اخوت پیدا کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ جب بھی مسلمان اس بات کو سمجھ جائیں گے اور عملاً اس اخوت اور وحدت کے لیے کوشش کریں گے۔ ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق کام کرے۔ اللہ سے مدد مانگیں اور اس پر بھروسہ کریں۔ اس مقصد تک پہنچانے والے راستوں کو اختیار کریں۔ سستی و درماندگی اپنے اندر سے نکال دیں تو

کامیابی و کامرانی ضروران کے قدم چومے گی۔ سستی و در ماندگی اور مایوسی اس کام میں بلکہ ہر اچھے کام میں رکاوٹ بنتی ہے۔ یہ دین اور حقیقی جہاد کی راہ میں بھی رکاوٹ ہیں۔ جس پر بھی سستی اور مایوسی غالب آگئی وہ کسی بھی رحم کے قابل نہیں رہتا۔ جو شخص اپنے مقاصد کے حصول سے مایوس ہو جاتا ہے اس کی حرکات میں سستی آ جاتی ہے، وہ زندہ ہونے کے باوجود مردوں میں شمار ہونے کے قابل ہوتا ہے۔ آج کے دور میں مسلمانوں کے زوال اور ترقی سے محرومی اقوام عالم کا مقابلہ نہ کر سکنے کی وجہ صرف اور صرف یہی باہمی تفرقہ و اختلاف ایک دوسرے سے نفرت اور مقاصد کے حصول کی کوششوں سے دست کش ہونا ہے۔ یہ اب دوسروں پر بوجھ بن گئے ہیں حالانکہ دین اسلام نے مسلمانوں کو اس سے محتاط رہنے اس سے اجتناب کرنے کی سختی سے تاکید کی ہے۔ انہیں یہ ترغیب دلائی ہے کہ یہ تمام اقوام کے لیڈر و مقتدا قوت و بہادری میں سب سے آگے ہوں گے۔ حالات کا مقابلہ کرنے اور دوسروں کو اس کی ترغیب دینے کا انہیں حکم دیا گیا ہے۔ بھلائیوں کی تلاش اور حصول کی ترغیب دی گئی ہے۔ انہیں کہا گیا ہے کہ اللہ کے وعدے پر مکمل بھروسہ رکھیں اپنے مقاصد کی تکمیل میں اللہ کی مدد پر یقین رکھیں وہ ضرور ان کی تکالیف دور کرے گا اور جب اس کے بتائے ہوئے راستوں پر چلیں گے تو وہ کامیابی دینے کا وعدہ پورا کرے گا۔ جب اللہ پر اعتماد رکھو گے تو وہ بھی مایوس نہیں کرے گا۔

﴿ اِنْ تَكُونُوا تَأْمِنُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْمِنُونَ كَمَا تَأْمِنُونَ ۚ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا

يَسْرُبُونَ ﴾ [النساء: ۱۰۴]

”اے مسلمانو! (اگر جنگ میں) تمہیں تکالیف پہنچتی ہیں تو ان (کفار) کو بھی پہنچتی ہیں تمہاری طرح جبکہ تم اللہ سے امید رکھتے ہو اور وہ امید نہیں رکھتے۔“

دینداروں اور بزدل لوگوں میں بہت بڑا فرق ہے

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ . فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا﴾ [الاحزاب: ۲۳]

”مومنوں میں سے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کا کیا ہوا وعدہ پورا کیا ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنا ارادہ شرط پوری کر دی اور کچھ انتظار میں ہیں۔ انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی۔“

یہ ہے دین دار لوگوں کی صفت کہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ سچ کر دکھایا یہ وعدہ تھا دین کے قیام کا مسلمانوں کی بیداری کا، دین کی نصرت کا، اور اس نصرت کے لیے تمام جسمانی، مالی، ظاہری و باطنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کا۔ بہادری، صبر، ہمت و استقامت کا مظاہرہ کرنے کا۔ کسی نے جان دی، کسی نے مال دیا، کسی نے (اگر خود کرنے کی استطاعت نہیں تھی تو) دیگر مسلمانوں کو دین کے کاموں کو سرانجام دینے کی ترغیب دی ان کے درمیان الفت اور اجتماعیت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ کسی نے ان امور میں سے بہت سے کام انجام دیے یہ ہیں دیندار اور بہترین مسلمان انہی کی وجہ سے دین کا غلبہ و قیام ہے اور دین کی وجہ سے یہ لوگ بھی مستحکم ہیں۔ یہ لوگ ایمان، صبر اور جہاد میں چٹانوں کی طرح مضبوط اور پہاڑوں کی طرح جے ہوئے ہیں۔ ان کو اس عظیم مقصد سے کوئی پیچھے نہیں ہٹا سکتا۔ ان پر اگر مظالم و مصائب کے پہاڑ توڑے جائیں انہیں اس راستے پر چلنے سے نہیں روکا جاسکتا۔ تمام تکالیف کو یہ خندہ پیشانی سے سہتے ہیں۔ دل مطمئن اور روح دینی جذبے سے سرشار، کامیابی کا مرانی اور اجر و ثواب کی امید بلکہ یقین کامل سے ان کے دل معمور ہوتے ہیں۔

جبکہ دوسرے قسم کے لوگ جو بزدل ہیں ہر وقت کانپتے رہتے ہیں، ان کی حالت ان مذکورہ لوگوں کے

بالکل برعکس ہوتی ہے۔ ان میں کسی قسم کا قولی یا عملی تعاون نظر نہیں آتا۔ نہ ہی قربانی کا جذبہ ہوتا ہے، ان پر نخل، بزدلی اور مایوسی نے قبضہ کیا ہوتا ہے۔ یہ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ، دشمنی اور فتنہ پھیلاتے ہیں۔ یہ گروہ مسلمانوں کے لیے کھلے دشمن کی بہ نسبت زیادہ نقصان دہ اور خطرناک ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ گروہ دشمن کا ہتھیار ہے۔ ان جیسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَا أُضْعَفُوا جِلْدَكُمْ يَبْغُونَكُمْ

الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَاعُونَ لَهُمْ﴾ [التوبة: ۴۷]

”اگر یہ لوگ تمہارے ساتھ (جنگ میں) نکلتے تو یہ صرف خرابی ہی کرتے اور تمہارے درمیان

(تفرقہ ڈالتے) تم میں فتنہ بپا کرتے اور تم میں سے بعض لوگ ان کی بات سننے والے ہیں۔“

یعنی ان کے دھوکے میں تمہارے کچھ لوگ آجاتے ہیں۔ مسلمانوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس گروہ سے محتاط رہیں یہ فسادی ہیں، مسلمانوں کے لیے یہ بہت ہی نقصان دہ و خطرناک ہیں۔ مسلمانوں کو جب بھی صلاح و اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے اس گروہ نے کبھی اسمیں اپنا کردار ادا نہیں کیا۔ جب بھی مسلمانوں کو مدد و تعاون اور ساتھ دینے کی ضرورت رہی یہ لوگ ہمیشہ ایسے موقع پر پیچھے رہے۔ یہ گروہ جہاد فی سبیل اللہ سے دشمنوں کا مقابلہ کرنے سے ہمیشہ پہلو تہی کرتا رہا بلکہ یہ مسلمانوں میں اس طرح مایوسی و بزدلی پھیلاتے ہیں کہ مسلمان کبھی ترقی میں مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ لوگ مسلمانوں کو باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی تمام کوششیں بے فائدہ ہیں، ان کا کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوگا۔ اس گروہ میں مسلمانوں کے لیے کسی قسم کی بھلائی نہیں ہے۔ نہ ان کا دین صحیح ہے۔ نہ ہی ان میں دین کی حمیت ہے نہ قوم اور وطن کا جذبہ ہے۔ نہ ان میں بہتر عقل ہے۔ ان لوگوں کو اور ان کے حمایتیوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ لوگوں پر ان کی استطاعت و صلاحیت کے مطابق ہی ذمہ داری ڈالتا ہے۔ مومنوں کے لیے اللہ کے رسول ﷺ کا اسوہ حسنہ موجود ہے۔ آپ ﷺ نے جہاد کے معاملے میں بھی حالات کے مطابق

حکم دیے ہیں۔ فیصلے کیے، جب مسلمان حالت ضعف و کمزوری میں تھے دشمن کا غلبہ تھا تو آپ ﷺ نے حرف دفاع اور دعوت دین کا حکم دیا اور لڑائی میں چونکہ نقصان تھا چنانچہ آپ نے اسے روکا (جب طاقت آئی تو) اس مرحلے پر آپ ﷺ نے دشمنوں کا ہر قسم کی قوت و طاقت سے مقابلہ کرنے کا حکم دیا اور مصلحت کا جو بھی تقاضا تھا اس کو مد نظر رکھ کر حکم دیا۔ دشمنوں کا مقابلہ کرنا چونکہ ضرورت بن چکا تھا اس لیے آپ ﷺ نے مقابلے کا حکم دیا۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے نبی کی ہی اتباع کریں کہ اسی میں فائدہ اسی میں کامیابی ہے۔

”تمام معاملات میں مشاورت ضروری ہے“

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ [ال عمران: ۱۵۹]

”اے محمد! ان سے معاملات میں مشورہ کر لیا کرو۔“

مومنوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے:

﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ [الشورى: ۳۸]

”ان کے باہمی معاملات مشاورت سے (طے) ہوتے ہیں۔“

اس میں تمام وہ امور شامل ہیں جن میں مشورے کی ضرورت پڑتی ہو، چاہے وہ معاملہ دینی ہو یا دنیاوی مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ مصلحتوں اور فوائد کے مد نظر مشاورت سے کام لیا کریں۔ مثلاً فوائد کے حصول کا طریقہ کیا ہو؟ مسلمانوں کے باہمی حالات کی اصلاح کیسے ہو؟ اصلاح کے کتنے امکانات ہیں؟ دشمنوں سے تحفظ ان کا مقابلہ اور مقابلے کے لیے محفوظ و بہترین طریقہ و راستہ کونسا ہونا چاہیے۔ دور حاضر کے تقاضوں اور حالات حاضرہ کے مد نظر کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ اسی طرح ہر کام کے لیے

تیاری، اپنی قوت اور اپنے عزائم اجتماعی مفادات کے لیے اسی طرح بروئے کار لائیں جس پر سب کا اتفاق ہو۔ مشاورت دینی سیاست کا سب سے بڑا اصول ہے۔ اس میں دیگر فوائد بھی ہیں۔ مثلاً: اللہ کے حکم کی اطاعت، اللہ کے اس پسندیدہ راستے پر چلنا جسے اللہ نے مومنوں کی صفت قرار دیا ہے۔ اس میں رسول کی اقتدا ہو جاتی ہے۔ نبی ﷺ باوجود بہترین عقل اور وحی کے تائید کے ہم امور میں صحابہ کرام سے مشاورت کرتے تھے۔

مشورے کے فائدے

(۱) اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ صحیح رائے تک پہنچنے کا یہ سب سے بہترین ذریعہ اور امت کی آراء و افکار کو مجتمع کرنے کا اچھا راستہ ہے۔ ان کی آراء و افکار میں چھانٹی ہو جاتی ہے اچھی اور بری رائے میں تمیز ہو جاتی ہے۔ اور جب مسلمان اللہ کے بنائے ہوئے طریقہ مشاورت کو اپناتے ہیں تو اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ صحیح رائے تک ان کی رہنمائی کرتا ہے۔

(۲) اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ اس میں آراء و افکار روشن رہتے ہیں۔ عقول و علوم میں ترقی ہوتی ہے اس لیے کہ قوت عقلیہ کے لیے مشق و تربیت کا ذریعہ ہے۔ اس سے انسان کے ذہن میں وسعت آتی ہے، لوگ ایک دوسرے کی رائے سے کچھ نہ کچھ سیکھ لیتے ہیں۔

(۳) ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب ایک سے زیادہ افراد کی رائے سامنے آتی ہے تو اس سے صحیح نتیجہ پر پہنچنا آسان ہو جاتا ہے اس لیے کہ جب لوگ ان آراء کا باہمی موازنہ کرتے ہیں اور عقل کی کسوٹی پر انہیں پرکھتے ہیں تو عقل سلیم صحیح رائے کی طرف پہنچ جاتی ہے۔ اس کے لیے مشورے کے علاوہ اور کوئی راستہ اور طریقہ نہیں ہے۔

(۴) مشورہ کا فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ الفت، محبت و مودت بین المسلمین کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ

مسلمانوں کو باور کراتا ہے کہ سب کا مفاد ایک ہی ہے۔ افکار و آراء کو بہتر سے بہتر کی طرف کرتا ہے اور انہیں زیادہ سے زیادہ مفید بات کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر مشاورت ترک کر دی جائے تو افکار میں جمود آجاتا ہے۔ اور وہ قیمتی مواقع ضائع ہوتے ہیں جن کا ضیاع بہت بڑا نقصان ہے۔ مصائب و مشکلات سے محفوظ رہنے اور امور کو اصلاح و تکمیل تک پہنچانے کے لیے مشاورت کا آغاز بہترین معاون بن سکتا ہے۔ صاحبان عقل و شعور کا اس بات پر اتفاق ہے کہ دینی و دنیاوی اصلاح کا واحد راستہ مشاورت ہے۔ اللہ نے بھی مسلمانوں کو اس طرف متوجہ کیا ہے کہ اپنے احوال کی اصلاح کے لیے مشاورت کا راستہ اختیار کرو۔ اللہ نے مسلمانوں ان کے مقاصد تک پہنچنے کے اصول بتلا دیے ہیں جب کسی کام میں مقصدیت و مصلحت موجود ہو تو مسلمان اس کو اختیار کرتے ہیں اور اگر کسی کام میں مضرت و نقصان کے واضح آثار نہ ہوں تو پھر کرنے یا نہ کرنے میں مصلحت کے مد نظر فیصلہ کرتے ہیں۔ اور جس بات پر اتفاق ہو جائے اس پر عمل کرتے ہیں۔ اس کامیابی پر اللہ کا شکر بجالاتے ہیں (کہ اس نے صحیح بات کی طرف رہنمائی فرمائی)

”دشمنوں کے مقابلے کے لیے مکمل تیاری

کرنا اور دشمنوں سے محتاط رہنا واجب ہے“

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ

وَعَدُوَّكُمْ﴾ [الانفال: ۶۰]

”ان (کفار دشمنان اسلام) کے خلاف جہاں تک ہو سکے قوت تیار رکھو اس کے ذریعے سے اللہ

کے اور اپنے دشمنوں کو ڈراؤ۔“

مزید فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ تَنْفِرُوا جَمِيعًا ﴾

”ایمان والو! اپنا تحفظ اور بچاؤ اپنالو۔ علیحدہ چلویا کھٹے ہو کر“۔ [النساء: ۷۱]

یہ دونوں آیتیں مسلمانوں کو یہ بتاتی ہیں کہ ان پر دشمن کے مقابلے کے لیے کیا کچھ لازم ہے۔ یہ ہے ہر قسم کی قوت جمع کرنا، عقلی، سیاسی، مادی اور نظریاتی اس میں تمام جنگی، سیاسی و عسکری فنون کا سیکھنا شامل ہے۔ ایسے لوگوں کو تیار کرنا جو اسلحہ سازی میں ماہر ہوں اور فوجی تربیت کے ماہر ہوں۔ وقت، زمانہ اور حالات کے مطابق اسلحہ کا حصول اور اس کو چلانے کی تعلیم و تربیت، دشمنوں سے محفوظ رہنے کے طور طریقے، دشمنوں کے تمام حربوں سے واقفیت ان کے مقاصد اور پروگرامز کی خبر، ان کے شر سے محفوظ رہنے کے اسباب و ذرائع کا حصول اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ حالت جنگ ہو یا امن دشمنوں سے ہر وقت ہر آن محتاط و چوکنا رہنا چاہیے۔ اگر ان مذکورہ امور میں سے اگر مسلمان کسی بھی امر سے لاعلم رہے تو یہ ان میں بہت بڑا عیب اور کمی ہوگی۔ دشمنوں کے مقابلے کی تیاری میں نقص ہوگا۔ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ تحفظ اور احتیاط کے تمام ذرائع و اسباب کو اختیار کریں۔ قوت و طاقت کے تمام وسائل کو بروئے کار لائیں۔ اسی طرح ممکن ہے کہ اللہ کافروں کے شر سے محفوظ رکھے۔ اگر مسلمان ان باتوں سے بے خبر رہے ان پر سستی چھاگئی تو یہ بہت نقصان دہ ہوگی۔ اس طرح یہ دوسروں پر بوجھ بنے رہیں گے۔ یہ ذلت کی علامت ہوگی۔ دنیا میں اللہ نے عزت و ترقی کے کچھ اصول دیے ہیں جو ان پر چلے گا وہ کامیاب ہوگا، اسلام ان اصولوں پر چلنے کی بہت زیادہ ترغیب دیتا ہے۔

جتنی طاقت و استطاعت ہو اتنی ذمہ داری اپنانی چاہیے

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ۱۶]

”جتنی استطاعت ہو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو“۔

نبی ﷺ نے فرمایا:

”جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں تو جتنی استطاعت ہو اتنا کیا کرو“۔

اللہ نے جہاد کا حکم دیا ہے چاہے مالی، جانی، قوی فعلی، خود جہاد ہو یا جہاد کرنے والوں کے ساتھ تعاون ہو، دعوت کے ذریعے ہو، ترغیب و ترہج کے ذریعے جہاد ہو۔ آپ ﷺ کا فرمان ہے:

”جس نے جہاد نہ کیا اور نہ اس کے دل میں خیال آیا تو (اگر اس پر موت آگئی) تو نفاق کے ایک حصہ پر مرے گا۔“

جس شخص کے دل میں ایمان ہے اس کو جہاد میں حصہ لینا چاہیے، اسلام ہر مسلمان پر اسکی استطاعت کے مطابق ذمہ داری ڈالتا ہے۔ حکمران اصحاب بست و کشاد، ریاست کے حکمران، وزیر وزراء اور مملکت اسلامی کے دیگر ذمہ داروں پر لازم ہے کہ وہ دونوں قسم کی قوی مادی و نظریاتی قوت کے حصول کے لیے بھرپور کوشش کریں۔ یہ تب ہی ممکن ہے کہ ان رکاوٹوں کو دور کر دیا جائے جو مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق کے درمیان حائل ہیں۔ ان عوامل کو سمجھنا ان کا فریضہ ہے جنہوں نے ان کو متحد نہیں ہونے دیا ہے۔ ان اجنبی ہاتھوں کو معلوم کرنا چاہیے جو ان کے اغراض کی راہ میں حائل ہیں۔ یہ حکمران جب بھی ان باتوں کو سمجھ لیں گے اور ان کے ازالے کی بھرپور کوشش کر لیں گے تو یہ ان کی طرف جہاد میں بھرپور شرکت ہوگی۔

علماء:

علماء کو چاہیے کہ وہ جہاد اور اس کی فرضیت و فضیلت بیان کریں، اس کے فائدے اور مقاصد لوگوں کو بتائیں۔ لوگوں کو جہاد کی ترغیب دیں۔ ہر خاص و عام کو اس پر آمادہ کریں۔ یہ ان کی بڑی ذمہ داری ہے۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے سامنے یہ بات واضح کر دیں کہ ان کا ہر قول، حرکت، عمل اور خرچ جو اس مقصد کے لیے ہو کہ مسلمانوں اور اسلام کے دشمنوں کو شکست دی جائے، ان کا مقابلہ کیا جائے، مسلمانوں کا دفاع کیا جائے، تو یہ سب اقوال، افعال، حرکات و اخراجات جہاد فی سبیل اللہ کا حصہ ہیں۔ جب مسلمان یہ جان لیں گے کہ جہاد کیا ہے اور یہ جان لیں گے کہ دشمنان اسلام سے تحفظ ان کا مقابلہ کرنے اور اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے جو بھی کام کیا جائے جو بھی ذریعہ اختیار کیا جائے یہ جہاد ہے تو وہ اس مقصد کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اور ہر عمل خالص لوجہ اللہ کریں گے۔ صرف اللہ سے اجر و ثواب کی امید پر یہ کام کریں گے۔

عام مسلمان:

ہر فرد مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنی تمام تر کوششیں مسلمانوں کی مدد کے لیے استعمال کرے۔ اس کو قوی، فعلی اور دعوتی جتنی بھی استطاعت ہو کوشش کرے اور دیگر مسلمانوں کو بھی اس کی ترغیب دے۔ پھر ان مذکورہ تینوں قسم کے افراد میں سے ہر ایک کی جو ذمہ داری ہے وہ دوسرے کی نہیں ہے۔ حکمران، وزراء اور فوج کے جرنیلوں پر ان کے مرتبے و حیثیت کے مطابق ذمہ داریاں ہیں۔ عام فوجی پر ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی ڈیوٹی سرانجام دینے کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہے۔ صبر و شجاعت کا مظاہرہ کرے۔

اہل ثروت:-

مالداروں کی ذمہ داری ہے کہ مسلمانوں کے اجتماعی مفاد کے امور میں اپنا مال خرچ کریں۔

جہاد کے لیے اسلحہ تیار کرنے والے کارخانوں اور اداروں کو رقم فراہم کرتے رہیں۔ جب ہر شخص اپنی اپنی جگہ یہ فریضہ جہاد ادا کرے گا تو مسلمان دینی دنیاوی لحاظ سے عزت میں بلند سے بلند تر ہوتے جائیں گے۔

”نفع بخش ذرائع اختیار کرنے کی کوشش ضروری ہے

ساتھ ہی اللہ پر توکل اور اس سے مدد کی طلب بھی لازم ہے“

عظیم اسلامی دو اصول:

(۱) نفع بخش اسباب و ذرائع کو استعمال کرنا۔

(۲) اسباب کو اختیار کرتے وقت اللہ پر بھروسہ کرنا۔

اللہ تعالیٰ نے متعدد آیات میں حکم دیا ہے کہ جتنے بھی مفید و نفع بخش ذرائع ہیں انہیں اپنایا جائے اور جو بھی ذریعہ اصلاح احوال کا ہو اسے اختیار کیا جائے۔ اسی طرح متعدد آیات میں یہ بھی حکم ہے کہ اللہ پر توکل کیا جائے اور اس کی توفیق و طاقت پر بھروسہ کیا جائے۔ ان دونوں عظیم اصولوں کو اپنانے سے تمام امور بہتر انداز سے سرانجام پائیں گے۔ نقص و کمی ان دونوں میں آتی ہے یا دونوں میں سے ایک میں ہوتی ہے۔ جس توکل کے ساتھ محنت اور کوشش نہ ہو تو وہ توکل نہیں ہے۔ بلکہ یہ منفعت بخش امور سے دست کش ہونا اور ہمیشہ کے لیے سستی کو اپنانا ہے۔ اس طرح اللہ پر توکل اور اس کی مدد کے بغیر جو عمل ہوگا اس کا انجام نقصان ہی ہوگا۔ اس لیے کہ یہ خود پسندی ہے اس سے شرمندگی ہے ملے گی۔ دین اسلام نے اس بات کی ترغیب دی ہے کہ اسباب و ذرائع کو اختیار کر کے کوشش و محنت کرو اور اللہ پر بھروسہ و توکل رکھو اس سے مدد مانگو یہ دونوں صفات مومنین میں موجود ہونی چاہئیں۔ نبی ﷺ کا یہ طریقہ تھا ایمان اس طرح ثابت ہوتا ہے دین کی بنیاد بھی مضبوط ہوتی ہے اس سے مسلمانوں کا نظریہ

پختہ ہوتا ہے۔ جب وہ اپنے رب پر اعتماد و بھروسہ کرتے ہیں اور حتی المقدور محنت و کوشش بھی کرتے ہیں۔

”اقوام کے حالات اور ان کے طرز سیاست سے آگاہی بھی جہاد کا حصہ ہے“

دین کے قواعد اور اصول میں سے یہ بھی ہے کہ جس چیز کے بغیر واجب کی تکمیل نہ ہوتی ہو وہ بھی واجب ہوتا ہے۔ وسائل کے لیے بنیادی و مقصدی احکام ہیں۔ وسائل کے لیے بنیادی کلی قاعدہ ہے۔ کسی پر یہ بات مخفی نہیں ہے کہ دیگر اقوام کی طرف سے پہنچنے والے نقصانات سے تحفظ اور ان کے برے ارادوں سے بچاؤ کی صورت تب ہی ممکن ہوتی ہے جب ان کے مقاصد ارادوں ان کی سیاست خاص کر مسلمانوں کے خلاف جو ان کی سیاست ہے اس سے آگاہی ہو۔ حکومتوں کی سیاست کی بنیاد (عموماً) دھوکہ، فریب، وعدہ خلافی، اور تمام تر وسائل بروئے کار لاکر کمزور اقوام کو غلام بنانے پر قائم ہے۔ مسلمانوں کا اس قسم کی سیاست سے بے خبر رہنا بہت بڑا نقص اور خطرہ ہے۔ جبکہ اس سے آگاہی اس کے اغراض و مقاصد کے بارے میں معلومات انہیں بہت زیادہ فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ اس کے ذریعے سے یہ ان اقوام کی طرف سے ملنے والا شر رفع کر سکتے ہیں۔ یا کم از کم اس میں کمی کی جاسکتی ہے۔ ان معلومات کے ذریعے ہی مسلمان یہ جان سکیں گے کہ ان خطرات کا مقابلہ کیسے کیا جائے، یہی وجہ ہے کہ قیادت و سیاست کے ذمہ دار اشخاص ان باتوں کا مکمل علم رکھتے ہیں۔ اور دشمنوں کے حالات سے پوری واقفیت رکھتے ہیں۔ داخلی سیاست کی کامیابی کا مدار خارجی سیاست کی کامیابی پر ہے۔

”انصاف کا قیام اور عہد نبھانا بھی جہاد ہے“

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ﴾ [النساء: ۱۳۵]

”اے ایمان والو! اللہ کے لیے انصاف پر قائم رہو۔“

دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ۱]

”اے ایمان والو! اپنے عہد پورے کرو۔“

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا﴾ [النحل: ۹۲]

اس عورت کی طرح مت ہونا جس نے محنت سے سوت کا تنے کے بعد دوبارہ کاٹ کر ٹکڑے کر دیا۔“

یہ دو بڑے اصول ہیں۔ ایک ہے انصاف و عدل کا قیام خود پر رشتہ داروں پر قریبی لوگ ہوں یا دور دوست ہوں یا دشمن سب کے ساتھ انصاف کا برتاؤ۔

دوسرا اصول ہے عہد و پیمان اور وعدے کا پاس کرنا، یہ دین کا بہت اہم اصول ہے۔ ان اصولوں کی بنیاد پر ہی دین مکمل ہوتا ہے۔ اور حقیقی جہاد کی راہ متعین ہوتی ہے۔ اللہ کی طرف سے بھی ہدایت و اعانت نصیب ہوتی ہے۔ مدد و تحفظ آتا ہے، بلندی صرف عدل اور عہد شکنی صرف ذلت کی طرف لے جاتی ہے۔ دین کے دیگر اصولوں کے ساتھ ساتھ ان دونوں صفات کی وجہ سے اسلام کو عزت، ترقی اور سرکش قوموں پر غلبہ حاصل ہوا جو کسی اور وجہ سے حاصل نہیں ہو سکا۔

یہ رحمت، عدل اور وفا کی روح ہی ہے جس نے دین اسلام کو مشرق و مغرب تک پہنچا دیا ہے اور مختلف اقوام خوشی اور رضا و رغبت کے ساتھ اس دین میں شامل ہوئیں۔ ان صفات کو ترک کرنے سے ترقی کا یہ

عمل رک گیا اور مسلسل تنزل کی طرف سفر شروع ہوا، البتہ جہاں اور جب بھی مسلمانوں نے ان اصولوں اور صفات اپنایا، دین نے قوت حاصل کی ہے۔ جبکہ مشہور و معروف تہذیبیں جن کا دعویٰ ہے کہ وہ ہر قسم کے حالات کے لیے مفید و سازگار ہیں۔ ان کی بنیاد ظلم، زیادتی، لالچ اور کمزور قوموں پر عدم شفقت پر مبنی ہیں یہ لوگ جب بھی کوئی عہد توڑتے ہیں، معاہدوں کو پس پشت ڈالتے ہیں اور اس بات کی پروا نہیں کرتے کہ وہ عہد شکنی کریں یا عہد پر قائم رہیں۔ ان کے اہم مقاصد اور گھٹیا ارادے اور زبان حال سے جو کچھ معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ: سیاست کی بنیاد مکر، دھوکہ، غداری اور بے وفائی پر ہے اس کے ساتھ ساتھ بڑی قوت بھی ہونی چاہیے۔

یہ ہے ان لوگوں کے بقول وہ تہذیب و تمدن جو ہر لمحہ ہر آن تباہ و برباد ہونے کے لیے تیار ہے کسی بھی لمحہ اس تہذیب کی عمارت اچانک سے زمین بوس ہو سکتی ہے۔ اور تاریخ اور واقعات اس کی واضح گواہی دے رہے ہیں۔ اگر اس کی بنیاد عدل، دین حق، اتباع حق، ایفائے عہد، مظلوموں کی مدد پر ہوتی تو یہ ایک محفوظ اور تحفظ دینے والی تہذیب ہوتی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف مادی تہذیب ہے اور جب مادی قوت کی بنیاد حق پر نہ ہو تو وہ لازماً تباہ ہوتی ہے اگرچہ اس کے پاس کتنے ہی مہلک ہتھیار اور جدید اسلحہ کیوں نہ ہو۔

ہماری ان گزارشات کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان کبھی ان مادہ پرستوں کی قوت سے دھوکہ نہیں کھاتے بلکہ تمام امور میں مکمل عدل کو اپناتے ہیں، عہد پورا کرتے ہیں چاہے دوست کا معاملہ ہو یا دشمن کا، یہ سب امور توکل علی اللہ کے بغیر نہیں ہو سکتے اس کی طاقت و مدد کے بغیر یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا۔ کسی بھی کام کی تکمیل اور اسمیں آسانی کے حصول اور مشکلات پر قابو پانے کے لیے اللہ پر مکمل بھروسہ اور اعتماد ضروری و لازمی ہے۔ اللہ پر توکل و بھروسہ کرنے والا کوشش و محنت سے اپنا کام کرتا ہے۔ اس کو اللہ کی ذات پر یقین و اطمینان ہوتا ہے۔ اس کے وعدے پر بھروسہ ہوتا ہے اس لیے نہ وہ کسی اور سے امید رکھتا ہے اور

نہ ہی کسی سے ڈرتا ہے۔ اس پر نہ کبھی مایوسی آتی ہے نہ وہ ناامید ہوتا ہے۔

اسے کبھی ڈر، خوف اور تردد لاحق نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ تمام معاملات اللہ کے اختیار میں ہیں تمام مخلوق اس کے قبضہ و قدرت اور تدبیر کے ماتحت ہے۔ اس مکمل توکل اور کامل عمل کے ذریعے ہی مسلمان اسلاف نے عزت و قار اور غلبہ حاصل کیا تھا۔ اور بہترین حالات انہیں نصیب ہوئے۔ اب بھی مسلمانوں پر ضروری ہے کہ ان اصولوں کو اپنالیں، توکل اور کام ہی ان کا نصب العین ہو۔ ایک دوسرے پر کام ڈالنا، ایک دوسرے کو رسوا کرنا، ہمیشہ سستی و کم ہمتی کا مظاہرہ کرنا وہ اس طرز عمل کو ترک کر دیں۔ اس لیے کہ یہ حقیقی توکل کے منافی ہے۔ جیسا کہ بہت سے لوگ موجودہ دور میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ دشمن ان سے جنگ کر رہا ہے، ان کے حقوق چھین رہا ہے مگر یہ خاموش بیٹھے ہیں کسی بھی ذریعہ دفاع کو اختیار کر کے اپنا دفاع نہیں کر رہے اور جتنی بھی قوت و طاقت ہے اس کا بھی اظہار نہیں کر رہے۔ جس کو ظاہر کئے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اس خاموشی اور نقصان دہ سستی کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کی خود مختاری ختم ہو جاتی ان کا ملک اور ان کا مال دوسروں کے قبضے میں چلا جاتا ہے، ان کے حقوق غصب کر لیے جاتے ہیں، ان پر مختلف قسم کی مشکلات و مصائب حملہ کر لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ پر توکل کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ کی قسم! ایسا ہرگز نہیں ہے یہ لوگ صرف سست اور دوسروں پر تکیہ کیے بیٹھے رہنے والے ہیں۔ ان پر ذلت نے قبضہ کر لیا ہے۔ اس کا نتیجہ ہے کہ غیروں نے انہیں ذلیل کر کے اپنا غلام بنا لیا ہے۔

”حکومتوں کے درمیان سچائی پر مبنی تعلقات

اور معاہدات بھی جہاد فی سبیل اللہ کا حصہ ہیں“

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ﴾ [الحجرات: ۱۰]

”مومن آپس میں بھائی ہیں۔ اپنے بھائیوں میں صلح کرایا کرو۔“

موجودہ دور میں جہاد کے اہم ترین مسائل یہ ہیں کہ اسلامی حکومتوں کے مابین معاہدے ہوں۔ باہمی دوستی و تعاون کے رابطے ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر حکومت اور ملک کی انفرادی حیثیت، حقوق اور اداروں کا داخلی و خارجی طور پر تحفظ ہو۔ اسلامی ممالک ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور مدد کریں ایک دوسرے کے دفاع کی ضمانت دیں۔ یہ ممالک دشمن کے مقابلے کے لیے ایک جان ایک زبان اور ایک ہاتھ کی طرح ہوں تاکہ کوئی ان میں سے کسی کا حق غصب نہ کر سکے۔ ان کی آواز ایک ہو، تمام مسلم ممالک اپنے مفادات کے مد نظر باہمی اقتصادی معاہدوں میں آسانیاں پیدا کریں۔ اس مقصد کے لیے اپنے بہترین افراد کو ذمہ داریاں دیں جو موجودہ دور کے حالات سے واقفیت رکھتے ہوں۔ (سیاسی، اقتصادی و خارجی امور کے ماہر ہوں) اس مقصد کے لیے یہ ممالک اور یہ افراد مکمل اور انتھک محنت کریں اور ان معاہدوں کی راہ میں جو رکاوٹیں ہوں انہیں دور کر دیں۔ اگرچہ یہ کام بظاہر مشکل نظر آتا ہے، اس لیے کہ دشمنوں نے اس میں بہت سی پیچیدگیاں اور رکاوٹیں پیدا کی ہیں۔ مگر اللہ کی مدد اس پر توکل اور قوت عمل سے اللہ اس کام کو آسان کر دے گا۔ چونکہ موجودہ دور میں مسلمان سخت مشکلات و مصائب کا شکار ہیں۔ اور دشمن انتظار میں ہے کہ ان کی مشکلات و مصائب میں مزید اضافہ ہو۔ اس صورتحال کی وجہ سے مسلمانوں میں کچھ ایسے لوگ ہو گئے ہیں جن کا ایمان ضعیف ہے، قوت، شجاعت اور فکر ضعیف و کمزور

ہو چکی ہیں۔ ان پر مکمل طور پر مایوسی اور ناامیدی چھا گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام کی سر بلندی کا موقع اب ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ اور مسلمان دن بدن کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ مگر یہ لوگ شدید غلطی پر ہیں، مسلمانوں کی یہ کمزوری عارضی ہے اس کے کچھ اسباب ہیں اگر ان اسباب کو دور کرنے کی کوشش کی جائے تو اسلام اپنی عظمت رفتہ کو پھر سے حاصل کر سکتا ہے۔

اسباب ضعف:-

- (۱) مسلمانوں کے ضعف کا سبب ہے اپنے رب کی کتاب اور رسول کی سنت کی مخالفت
- (۲) مسلمانوں نے اللہ کے اس قانون کو پس پشت ڈال دیا ہے جسے اللہ نے قوموں کی زندگی کی بقا کا ضامن بنایا تھا۔ اب اگر مسلمان اس قانون اور طریقے کی طرف لوٹ آئیں جو ان کے دین نے ان کے لیے تیار کیا ہے، اس کی مفید تعلیمات اور بلند ترین طرق رہنمائی کی طرف آجائیں تو لازمی طور پر یہ اپنے مقصد کو حاصل کر لیں گے۔ یہ جو مایوسی و ناامیدی و بزدلی کی باتیں کی جاتی ہیں تو اسلام ایسی باتوں کو کبھی پسند نہیں کرتا بلکہ اس سے مکمل اجتناب کا حکم دیتا ہے۔ اسلام یہ بتاتا ہے کہ کامیابی کی امید رکھنی چاہیے۔ سختی کے بعد آسانی آتی ہے۔ جب مسلمان اللہ کا تقویٰ کا اختیار کریں گے اور ان اسباب کو اپنائیں گے جو اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ اپنے نبی کے راستے پر چلنا شروع کریں گے، مصائب کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے تو ان کی کامیابی و کامرانی یقینی ہے۔ مایوسی پھیلانے والوں کو اللہ کا خوف کرنا چاہیے۔ انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان قوم حقیقی کامیابی اور ترقی کے زیادہ قریب ہے۔ اس لیے کہ ان کا دین اپنے عقائد، اخلاق، آداب، مقاصد، ذرائع، دنیاوی و اخروی مقاصد کو یکجا کرنے، اور روح و جسم کے مفاد کا خیال رکھنے میں بہت ہی بلند اور اقدار کا حامل دین ہے۔ ان مایوسی پھیلانے والوں کے برعکس ایک طبقہ اور بھی ہے جو امیدیں تو باندھتا ہے مگر قوت و عمل کے بغیر۔ یہ صرف باتیں کرتے ہیں

کام کچھ نہیں کرتے۔ یہ لوگ اسلام کی سر بلندی اور عظمت کی باتیں کرتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ اس عظمت و بلندی کی امید قریب ہے۔ مگر ان لوگوں کی باتیں بلا عمل ہیں۔ کوئی طاقتور یا کمزور ان باتوں کے ساتھ عملی کوشش نہیں کرتا نہ ہی دین کے لیے جسمانی یا مالی طور پر کوئی مفید کام کرتا ہے نہ ہی مسلمانوں کے اجتماعی فائدے کی کوئی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے یہ باتیں اور امیدیں صرف دھوکہ ہیں جو خود کو اور دوسروں کو دیا جا رہا ہے۔ ان سے صرف مختلف قسم کے نقصانات ہی پیدا ہوتے ہیں۔ البتہ جو لوگ دیندار ہیں وہی مسلمانوں کی صحیح پہچان ہیں، وہ دنیا و دین دونوں کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ لوگ کوشش و محنت کرتے ہیں۔ باتوں کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرتے ہیں۔ اپنے مال، جان، قول اور اظہار حق کے ذریعے جہاد کرتے ہیں۔ دیگر مسلمان بھائیوں کو بھی ان امور پر آمادہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ ان مایوس افراد کے طریقے سے بیزار ہوتے ہیں جو کہ خالی باتیں کرتے ہیں عمل نہیں کرتے۔ یہ لوگ امت کو بیدار کرتے ہیں۔ اپنے نیک مقاصد کے حصول کی کوشش کرتے ہیں، عزت کی راہ پر چلتے ہیں، یہ ہیں وہ حقیقی دیندار جن سے امیدیں وابستہ کی جاسکتی ہیں اور ان کی گراں قدر خدمات اور بہتر عملی جدوجہد کے ذریعے مقاصد حاصل کیے جاسکتے ہیں۔

”تعلیم و تربیت پر توجہ بھی جہاد کا حصہ ہے“

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ [النحریم: 6]

”ایمان والو! خود کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ۔“

یہ بچاؤ اور تحفظ صرف تعلیم، تربیت اور ادب سکھانے سے ہو سکتا ہے۔

مزید اللہ کا فرمان ہے:

﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الزمر: ۹]

”کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟“۔

جہاد کے بڑے اصولوں میں سے ایک دینی تربیت بھی ہے کہ نوجوانان امت پر مکمل اور بھرپور توجہ دی جائے اس لیے کہ نوجوان ہی امت کی امیدوں کا محور ہیں، یہی قوت کی بنیاد ہیں انہی کی وجہ سے امت کو عظمت رفتہ مل سکتی ہے۔ ان کی اصلاح و تربیت سے مسلمانوں کے حالات کی اصلاح ہو سکے گی اور مستقبل روشن ہو سکے گا۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے نوجوانوں کو اعلیٰ تربیت دیں ان میں دین کی روح اور اس کے اخلاق فاضلہ، عزم، ہمت، حمیت، مردانگی اور جوانمردی کی صفات پیدا کریں۔ انہیں صبر کا عادی بنائیں، مشکلات و مصائب برداشت کرنے کی انہیں تربیت دیں جن پر کہ ہر عمل کی کامیابی کا مدار ہے۔ انہیں سستی، بزدلی، مادہ پرستی اور امیدوں کے سہارے سے بچائیں اور سختی سے محتاط رہنے کی تلقین کریں۔ ان کو مذاق، بدگوئی اور فضول کاموں سے گریز کرنے کی تاکید کریں اس لیے کہ یہ سب باتیں خطرناک حد تک قومی تنزل کا سبب ہیں۔ آج کے نوجوان کل کے معمار ہیں۔ ان سے ہی امیدیں وابستہ ہیں انہی کے کاندھوں پر اہم امور کی انجام دہی کی ذمہ داری آنے والی ہے۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اعلیٰ کردار و سیرت میں بہترین مثال بننے کی کوشش کریں۔ غیرت، حمیت اور مروت میں اعلیٰ اقدار اپنائیں۔

عام اور مفید تربیت کا اہم ترین ذریعہ تعلیم کی اصلاح اور تعلیمی اداروں پر بھرپور توجہ دی جائے۔ ان اداروں کے لیے بہترین و با کردار اساتذہ مقرر کیے جائیں جو طلبہ کو تعلیم کے ساتھ ساتھ اعلیٰ اخلاق بھی سکھائیں بلکہ خود نمونہ بنیں۔ طلبہ کو تعلیم دینے کے لیے علوم میں درجہ بندی کریں، پہلے اہم ترین پھر اہم اس طرح ترتیب سے تعلیم دیں۔ کہ دین و دنیا میں منفعت علوم کونسے ہیں ان سے طلبہ کو بہرور کریں دینی علوم کو بنیاد بنائیں اور دیگر علوم کو اس کے تابع رکھیں یعنی دیگر علوم کو دینی علوم کا صرف ذریعہ بنائیں۔

تعلیمی اداروں کا مقصد یہ ہو کہ جن طلبہ کو ہم سندا اور ڈگری دیں وہ طلبہ خود بھی صالح، باکردار و بااخلاق ہوں اور دوسروں کی بھی اخلاقی تربیت کر سکیں۔ خود بھی سمجھدار ہوں اور دوسروں کی بھی رہنمائی کر سکتے ہوں۔ امت کی تربیت کا اہتمام و انصرام کرنے والے ہوں۔ موجودہ دور کے بہت سے تعلیمی اداروں کی تعلیم انتہائی ناقص ہے ان میں طلبہ کی اخلاقی تربیت پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی۔ دینی تعلیم بہت ہی کمزور ہوتی ہے۔ اصل مقصد ان اداروں اور تعلیم کا دنیاوی اور مادی مفاد ہوتا ہے۔ تعلیمی اداروں میں اگر صرف ایسے افراد تیار ہوں جو مادی دنیاوی ذمہ داریاں ہی نبھاسکتے ہوں تو پھر یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ امت کی کمزوری کا سبب ہے۔ یہ بات یقین سے کہی جاسکتی ہے کہ تعلیم کی اصلاح کی کوشش بہت اہمیت اختیار کر گئی ہے اس لیے کہ قوم اسی کے سہارے بلندی کی طرف جاتی ہے اور علماء اور ان کے علم سے استفادہ کرتی ہے۔ بہتر و مفید تعلیم اور اچھی تربیت مسلمانوں کو کامیابی و کامرانی کی طرف لے جاسکتی ہے لہذا علم کا مقصد ہی یہ ہو صلاح اور اصلاح یعنی صلاحیت و صالحیت پیدا کی جائے۔

”جہاد اور دیانتداری کا پاس رکھنے سے ہی بہترین حکمران

و

عمال حکومت پیدا ہوتے ہیں“

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ اِنَّ اللّٰهَ يَا مُرْسِلُكُمْ اَنْ تُوَدُّوا الْاٰمِنَاتِ اِلٰى اٰهْلِهَا ﴾ [النساء: ۵۸]

”اللہ تمہیں حکم کرتا ہے کہ امانتیں ان سے اہل کے حوالے کر دو“۔

دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ اَنْ خَيْرٌ مِّنْ اِسْتَاٰجِرْتِ الْقَوِيُّ الْاٰمِيْنُ ﴾ [القصص: ۲۶]

”آپ جو بہترین ملازم رکھیں گے وہ قوی اور دیانتدار ہے“۔

سب سے بڑی امانت حکومتی ذمہ داری ہے چاہے بڑی ہو یا چھوٹی۔ بہتر آدمیوں کو ذمہ داریوں کے لیے منتخب کرنا، نیکی اور تقویٰ پر سب سے بڑا تعاون ہے۔ اور جہاد کے اصول و قواعد میں سے بھی ہے۔ اس کے بغیر جہاد بلکہ کوئی بھی کام مکمل نہیں ہوتا جس طرح کہ محفوظ پناگاہیں، بہترین اسلحہ، سریع الحریکت مضبوط فوج، وافر وسائل جہاد کے لیے ضروری ہیں اسی طرح تمام امور کے لیے مناسب بلکہ بہترین آدمی کا مقرر کرنا بھی لازمی ہے۔ ہر کام ہر ذمہ داری ایسے لوگوں کے سپرد کرنا چاہیے جو اس کام کے بہتر اہل ہوں، عل، رائے سیاست، عزم، ہمت، دینداری اور مکمل خیر خواہی کے جذبہ سے سرشار لوگ ہوں۔ اپنے شعبے میں مکمل مہارت رکھتے ہوں۔ باہمت و دلیر ہوں۔ اگر مکمل مہارت رکھنے والا کوئی شخص کسی شعبے کے دستیاب نہ ہو تو پھر بھی کسی بہتر اور مناسب آدمی کو مقرر کرنا چاہیے۔ یہ لوگ امور مملکت (یا اداروں) کے امور سرانجام دیں گے امن و امان اور خوشحالی کے لیے کام کریں گے۔ ملک میں عدل کا علم بلند کریں گے، عوام کو شریعت کی حدود کا پابند کریں گے۔ اور اپنے ملک کے دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات کی نگرانی کریں گے تاکہ اپنے ملک کو اقوام عالم میں مناسب اور بہتر مقام دلا سکیں۔ ان کے ساتھ اپنے حقوق کے تحفظ پر مبنی اقتصادی معاہدے کریں گے۔ سب سے بڑی خیانت اور بددیانتی یہ ہے کہ کسی شعبے میں کسی عہدے پر نااہل اور بددیانت لوگوں کا تقرر کیا جائے۔ جو اپنے شعبے سے متعلق یا اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں معلومات و مہارت نہ رکھتے ہوں۔ حکومت دراصل دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔

(۱) ہر کام کو مکمل معلومات اور مہارت کے ساتھ انجام دینا لہذا ہر کام اس شخص کے سپرد کرنا چاہیے جو اس کام کی مکمل معلومات و مہارت رکھتا ہوتا کہ اس کام یا شعبے کا جو مقصد ہے وہ حاصل ہو سکے۔ اگرچہ کسی ایک کام کا ماہر اگر دیگر امور کی قابلیت نہ بھی رکھتا ہو مگر ایک کام کا ماہر ہو تو اسے وہ ذمہ داری دینی چاہیے۔

(۲) دوسری خوبی عمل حکومت یا ادارے کے کارکنان میں یہ ہونی چاہیے کہ وہ دیانتدار اور خیر خواہ ہوں۔ جب یہ دونوں صفات یعنی معلومات و مہارت اور دیانتداری ہوں تو وہ کام صحیح طریقے سے سر انجام پاتا ہے۔ جہاں بھی جب بھی یہ دونوں یا ان میں سے ایک صفت مفقود ہوئی عمل میں نقص و خلل آجائے گا۔ امور مملکت یا ادارے کے افراد کے انتخاب کے لیے مشاورت لازمی ہے کہ ایسے افراد کا چناؤ ہو سکے جو بہترین ہوں اور ان میں صفات موجود ہوں کہ وہ نبی کے اطاعت گزار ہوں۔ آپ ﷺ کی سیرت اور رہنمائی کو اپنائے ہوئے ہوں اسلام اور مسلمانوں کی قوت اور امت کی تکوین و تربیت کے لیے مکمل جدوجہد کرنے والے ہوں۔ ان میں کتاب اللہ و سنت رسول اللہ ﷺ کا علم بھی ہو اور اسلامی ممالک اور ان کی اقوام و حکمرانوں کی تاریخ سے بھی واقف ہوں، امت کے زوال کے اسباب سے بھی باخبر ہوں اور ان کے ازالے کے طریقے بھی جانتے ہوں۔ مکمل ازالہ نہ سہی کم کرانے کی تدابیر کر سکتے ہوں، قوی لوگ ہوں امید و رجاء کے مالک ہوں ان پر مایوسی اور بے ہمتی کا غلبہ کبھی نہ ہوتا ہو۔ یہ مسلم افراد اور ان کے تمام طبقات سے مضبوط تعلقات رکھتے ہوں، ان کے حالات سے واقفیت رکھتے ہوں، ان کی خبر گیری کرتے ہو، ان کی صحیح آراء و تدابیر کو اپناتے ہوں ان کی بہترین عقول سے استفادہ کرتے ہو۔ ان کے لیے بھی وہی کچھ پسند کرتے ہوں جو اپنے لیے کرتے ہیں۔ ان کی خیر خواہی کی بھی کوشش کرتے ہوں۔ یہ لوگ سیاست میں ماہر ہوں اور ان کی فکر میں گہرائی ہو۔ مواقع سے فائدہ اٹھانے کا ہنر جانتے ہوں۔ بہتر اور خیر خواہ لوگوں سے مشورہ کرتے ہوں۔ پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان ماہرین ہیں ان سے رابطہ کرتے ہوں۔ ان کی صلاحیتوں سے استفادہ کرتے ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ غیر اقوام کی سیاست اور ان کے حقوق سے آگاہ ہوں۔ ان کی چالوں، مکر و فریب اور دھوکے سے خود کو محفوظ رکھ سکتے ہوں۔ ان سے مسلمانوں کے فوائد کے لیے معاملات کرتے ہوں۔ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والے تعلقات سے اجتناب کرتے ہوں۔ ان کی ساری تگ و دو مسلمانوں

اور اسلام کے فائدے کے لیے ہو اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ لوگ مخلص ہوں اللہ پر توکل و بھروسہ کرنے والے ہوں۔ یہ ہیں صفات ان لوگوں کی جنہیں (کسی ذمہ داری) کے لیے چنا جائے گا۔ ایسے لوگوں میں سے ایک فرد جو ہوتا ہے وہ ایک جماعت کے برابر ہوتا ہے۔ صاحبان بست و کشاد کو چاہیے کہ وہ حتی المقدور حتی الوسع اللہ سے ڈرتے رہیں اور ذمہ داریاں بہترین پھر بہتر اور پھر مناسب افراد کو سونپیں۔

”دین اسلام کے محاسن کی وضاحت اسلامی عقائد“

اخلاق و احکام کا بیان اور ان کی اصلاح جہاد کا بہت بڑا جزء ہے“

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ ﴾ [التحریم: ۹]

”اے نبی کفار اور منافقین کے خلاف جہاد کریں۔“

دوسری جگہ فرماتا ہے:

﴿ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ﴾ [الفرقان: ۵۲]

”ان سے بہت بڑا جہاد کریں۔“

یعنی قرآن کے ذریعے جو دین آپ ﷺ لائے ہیں اس کے ذریعے اس دین کی طرف انہیں دعوت دیں انہیں بتائیں کہ یہ عدل، تحفظ، عقل، بھلائی اور خیر خواہی کا دین ہے۔ یہ ظاہر و باطن، دین و دنیا دونوں کے فائدے کا دین ہے۔ لوگوں کے ساتھ نبی ﷺ کا سب سے بڑا جہاد اسی طرح کا تھا آپ طویل مدت تک اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے ان کے سامنے دین کی خوبیاں و محاسن بیان کرتے رہے اس دین کا دیگر ادیان باطلہ سے تقابل کراتے رہے۔ ان کی جاہلیت سے تقابل کراتے رہے۔ یہاں تک کہ بہت سے لوگ سوچ سمجھ کر علی وجہ البصیرة اس دین میں داخل ہو گئے وہ اس بات کو تسلیم کر چکے تھے کہ یہ

دین حق ہے اور اس کے علاوہ جتنے بھی ادیان ہیں وہ سب باطل ہیں اور یہ اعتراف انہوں نے عقلی و فطری دلائل کی آفاقی و نفسانی براہین کی روشنی میں کیا تھا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾

[فصلت: ۵۲]

”ہم ان کو اپنی نشانیاں عنقریب کائنات میں اور ان کے اپنے نفسوں میں دکھائیں گے تاکہ ان کے سامنے واضح ہو جائے کہ یہ دین حق ہے۔“

یہ اصل جہاد ہے اور اسلحہ اور ہاتھوں سے جہاد اس کے تابع ہے۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ﴾ [الانفال: ۳۹]

”ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورا پورا اللہ کا ہو۔“

دین اسلام کے عقائد، اخلاق، حقائق، اعمال اور قرآن کے لائے ہوئے براہین قاطعہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ حق ہے، اس کا رسول حق ہے، اس کا دین حق ہے۔ اس کے مقابل جو دین ہو گا وہ باطل ہے۔ اس دین میں ان لوگوں کے لیے بہت ہی کشش اور جاذبیت ہے جو حق کے متلاشی ہوں۔

جب کوئی حق کی جستجو کرنے والا اس دین کے عقائد و نظریات کو دیکھتا ہے تو وہ جان لیتا ہے کہ یہ دین ہی اللہ پر صحیح ایمان کی طرف بلانے والا دین ہے۔ اللہ کے اسماء الحسنیٰ اور صفات عظیمہ پر اللہ کی نازل کردہ ہر کتاب پر اس کے بھیجے ہوئے ہر رسول پر رسول کی دی ہوئی ہر خبر پر صحیح ایمان دین اسلام ہی دیتا ہے۔ اس طرح اس کا دل ایمان، نور، یقین، اور اللہ پر اطمینان و اعتماد سے معمور ہو جاتا ہے۔ اس پر بھروسہ و توکل کرنے لگتا ہے۔ یہ چیز اللہ کے لیے اخلاص کی تکمیل کا سبب بنتی ہے اور اس کی عبادت

ظاہرہ و باطنہ میں اخلاص آتا ہے۔ شرک کبیرہ و صغیرہ سے بری و بیزار ہو جاتا ہے۔ جب کوئی شخص اسلام کے اخلاق کو دیکھتا ہے تو اسے نظر آ جاتا ہے کہ اسلام ہر بہترین اخلاق کی ترغیب دیتا ہے اور ہر ذلیل حرکت و عادت سے منع کرتا ہے۔ اسلام حقوق اللہ و حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف سے دعوت دیتا ہے، اچھے تعلقات اور باہم بہتر معاملات پر زور دیتا ہے۔ جب انسان اسلام کی تعلیمات کو دیکھتا ہے اس کے بلند رتبہ احکام کو دیکھتا ہے تو اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ اسلام ایسے بہترین علم کی ترغیب دیتا ہے جو دلوں کی کدورتیں دور کرتا ہو، اخلاق کی پاکیزگی کا ضامن ہو، دین و دنیا دونوں کے لیے مفید ہو، ہر قسم کی صلاحیت و اصلاحیت کی طرف رہنمائی کرنے والا ہو۔ ان امور کی تشریح اور وضاحت اور لوگوں کو اس سے روشناس کروانا ہی بہت بڑا جہاد ہے۔ اس سے مومنوں کا ایمان قوی ہوتا ہے، ان کی بصیرت میں اضافہ ہوتا ہے ان کا شوقِ تعلیم و تعلم بڑھتا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے انہیں یہ کامل ترین دین عطا فرمایا ہے جو ہر قسم کے علم و عمل پر مشتمل ہے۔ اس میں ہی رحمت و ہدایت ہے صرف یہ دین ہی دنیاوی و اخروی سعادتوں کا ذریعہ ہے۔ غیر مسلموں میں سے بھی اگر کوئی شخص اس دین کی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے تو یہ دین خود اس کو اپنی طرف مائل کرتا ہے بشرطیکہ وہ غیر مسلم غیر جانبدار اور انصاف پسند ہو۔ حق کی جستجو کرنے والا جب اس دین کی حقیقت کو سمجھ جاتا ہے تو پھر وہ اس دین کو تمام ادیان عالم و نظام ہائے زندگی پر ترجیح دیتا ہے۔ مخالفین کے نظریات متزلزل ہو جاتے ہیں ان کا شر بھی کم ہو جاتا ہے۔ اس دین کے ذریعے باطل پرستوں اور بے دین لوگوں کا قلع قمع ہو سکتا ہے۔ دین اسلام دلوں میں گھر کرتا ہے یہ باطل کو مٹا دیتا ہے جس نے بھی حق کو صحیح طرح پہچان لیا اس کے دل میں پھر کبھی باطل جگہ نہیں بنا سکتا اور نہ ہی وہ باطل کو اس دین پر مقدم کر سکتا ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص انصاف کے بجائے تکبر، حسد، تعصب یا اپنے عہدے وغیرہ کی بنا پر اسلام کی مخالفت کر رہا ہو (تو ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام پر کسی اور دین کو ترجیح دیدے ورنہ نہیں) جو بھی اس دین پر غور کرتا ہے وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ

دین کامیابی، ہدایت اور صلاحیت کی دعوت دیتا ہے۔ کتاب و سنت اس بات کی مکمل وضاحت کے لیے کافی ہیں۔ ان میں آیات اور دلائل ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ انسانیت کی اصلاح و فلاح بھلائی اور دنیاوی و اخروی سعادتوں کی ضمانت صرف اسی دین میں ہے۔ انسانوں کی چھوٹی بڑی کوئی بات ہو اسلام نے اس کی طرف رہنمائی کر دی ہے۔ ہر بھلائی کی نشاندہی کی ہے اور ہر برائی سے اجتناب کا حکم دیا ہے۔ مثلاً اسلام نے اللہ پر ایمان اور اس کی وحدانیت کے اقرار کا حکم دیا ہے۔ علم، معلومات اور تحقیق کا حکم دیا ہے۔ اقوال و افعال میں عدل اور سچائی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ پڑوسیوں، رشتہ داروں، ساتھیوں، اور جن کے ساتھ بھی کسی قسم کا تعلق ہو ان کے ساتھ بلکہ تمام لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم کرتا ہے اور اولاد، بیوی اور دیگر افراد کے ساتھ جھوٹ، ظلم، سنگدلی، نافرمانی، بخل، بد اخلاقی سے منع کرتا ہے۔ معاہدوں اور وعدوں کی پاسداری کا حکم کرتا ہے۔ وعدہ خلافی اور غداری سے منع کرتا ہے۔ اللہ، رسول کتاب اللہ اور مسلمانوں کی خیر خواہی کا حکم کرتا ہے۔

دھوکہ دینے سے منع کرتا ہے۔ باہم مل جل کر رہنے، اتفاق و اتحاد اور الفت و محبت کے ساتھ رہنے کا حکم کرتا ہے۔ دشمنی، نفرت، جدائی و افتراق سے منع کرتا ہے۔ معاملات بہتر انداز سے کرنے کا حکم کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ تم پر جس کا جتنا حق ہے وہ اس کو پورا پورا دیا کرو اس میں کمی بھی نہ کرو اور ادائیگی میں ٹال مٹول بھی نہ کرو۔ برے معاملات، ٹال مٹول، دھوکہ، حقوق کی ادائیگی میں کمی، لین دین میں کمی بیشی، لوگوں کا مال غلط طریقوں سے کھانے، ناحق کسی کا مال کھانے سے منع کرتا ہے۔ خصوصی حقوق ہوں یا مشترک سب کی ادائیگی کا حکم کرتا ہے اور عدم ادائیگی سے منع کرتا ہے۔ لوگوں کی جانوں اور مالوں اور عزتوں کی پامالی سے منع کرتا ہے۔ ہر اچھے کام، عمدہ کام نفع رساں کام کا حکم کرتا ہے۔ اور اچھے اور عمدہ کام جو شرعاً، عقلاً اور فطرتاً اچھے ہوتے ہیں۔ ہر اس کام سے منع کرتا ہے جو شرعاً، عقلاً اور فطرتاً برائیاں پسندیدہ ہوتا ہے۔ ہر بہترین و عمدہ چیز کو جائز اور ہر بری و غلط چیز کو ناجائز قرار دیتا ہے۔

نیکی اور تقویٰ کے امور میں باہمی تعاون کا حکم کرتا ہے اور گناہ و زیادتی کے کاموں میں تعاون سے منع کرتا ہے۔ ایک اللہ کی عبادت اس سے ڈرنے اس سے امید رکھنے اس کی سخاوت و فضل کی تمنا کرنے اس سے بدلہ و بھلائی کے حصول کے لیے مخصوص اسباب اختیار کرنے کا حکم کرتا ہے۔ مخلوق سے (اس قسم کا) تعلق رکھنے یا ان کی خاطر یہ عمل کرنے سے منع کرتا ہے۔ بت پرستی یا دیگر خرافات سے جو عقل و دین کو بگاڑنے والے ہوں ان کو ترک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ الغرض ہر بھلائی اور اصلاح والے کام کا حکم کرتا ہے ہر شر اور ضرر سے منع کرتا ہے۔ اس طریقے پر دین کی مکمل اور تسلی بخش تشریح کرنا چاہیے اسلام کی تعلیمات اور ہدایات کو انسانوں کے حالات پر منطبق کرنا، موافق ثابت کرنا اور یہ بتانا چاہیے کہ اسلامی تعلیمات و ہدایات ہر زمانے اور ہر مقام و علاقے کے لیے موافق اور مفید ہیں اور یہ بتانا کہ ان تعلیمات سے انحراف، شر و ضرر اس لیے ہے کہ دین کی روح ختم ہو گئی ہے یا کم ہوئی ہے۔ اسی طرح نبی ﷺ کی صفات کی تشریح آپ کی تعریف و توصیف کرنا اور یہ بتانا کہ جس نے نبی ﷺ کی ان صفات کو جان لیا انہیں صحیح معنوں میں سمجھ لیا، ان میں تدبر کر لیا، تو وہ جان لیگا کہ نبی ﷺ ہر صفت کمال میں تمام مخلوق سے بلند مرتبہ تھے اور جتنی صفات کمال ہیں نبی ﷺ ان کے اعلیٰ و ارفع مقام پر فائز ہیں اور اور دیگر انبیاء میں جو صفات کمال موجود تھیں وہ سب کی سب جناب محمد ﷺ میں اس طرح موجود تھیں کہ کوئی اور ان کے مثل نہیں تھا۔ اسی بنا پر آپ ﷺ اللہ کے ہاں تمام انسانوں کے سردار، امام اور بلند ترین مرتبہ والے قرار پائے اللہ کے ہاں آپ ﷺ کی قدر و منزلت بہت زیادہ تھی۔

نبی ﷺ کے اخلاق و اوصاف کے چند نمونے اور آپ ﷺ کی سیرت کا کچھ حصہ
(بیان کیا جاتا ہے) جس سے یہ ثابت ہوگا کہ آپ ﷺ اللہ کے برحق رسول تھے

اور آپ ﷺ جو دین لے کر آئے تھے وہ بھی حق ہے

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ.....فِي

ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ [آل عمران: ۱۶۴]

”اللہ کا مومنوں پر احسان ہے کہ ان میں ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیات پڑھتا ہے ان کا
تزکیہ کرتا ہے۔ انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اگرچہ سے پہلے وہ صریح گمراہی میں تھے۔“

اللہ کا فرمان ہے:

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم: ۴]

”بے شک آپ ﷺ بڑے اخلاق کے مالک ہیں۔“

جس نے بھی ابتداء تا انتہا آپ ﷺ کے تمام حالات و اطوار کو دیکھا (یا پڑھا) اور آپ ﷺ کی
سیرت و اخلاق سے عقائد، اخلاق، آداب اور عادلانہ قانون سازی اور دیگر بہت سے امور ہیں جو بہتری
پیدا ہوئی تاریخ انسانی میں اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ آپ ﷺ کی آمد سے قبل دنیا شرک، بت پرستی سے
بھر گئی تھی؛ اکثریت کی عقل پر ان دونوں صفات بد نے قبضہ کر لیا تھا۔ دنیا میں بے دینی، فساد، ظلم، قتل
وغارت، قطع رحمی وغیرہ تمام برائیاں مختلف اشکال میں پھیلی ہوئی تھیں۔ ان برائیوں کو آپ ﷺ نے
تبدیل کر کے ان کی جگہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت رائج کی۔ دین ایک اللہ کے لیے خالص

کر دیا۔ اللہ کے لیے وہ عبودیت و بندگی قائم کی جس کے لیے اللہ نے انس و جن کو پیدا کیا ہے، تمام حقوق میں عدل و انصاف قائم کیا، صلہ رحمی عام کی، تمام انسانوں سے اچھا سلوک رائج کیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ یہ سب کچھ آپ ﷺ کی رسالت کی سب سے بڑے دلائل ہیں۔ آپ ﷺ کے دین و شریعت کے مکمل ہونے کے ثبوت ہیں اور یہ کہ آپ ﷺ تمام انسانوں کے سب سے بڑے مصلح و رہنما ہیں۔ آپ ﷺ اپنی قوم میں شریف النسب معروف تھے۔ آپ کا گھرانہ عرب کا بہترین و معزز گھرانہ تھا۔ بعثت سے قبل آپ اپنی قوم میں صادق، امین، نیکو کار، عادل، بااخلاق اور مہذب تسلیم کیے گئے تھے۔ اخلاق رذیلہ اور بری عادات سے آپ پاک تھے۔ آپ میں کوئی ایسی بڑی یا چھوٹی عادت نہیں تھی جو معیوب کہلائی جاسکے۔

آپ ﷺ کا کوئی ایک جھوٹ یا خیانت یا اقوال و افعال میں کوئی بے راہ روی کبھی ثابت نہیں ہوئی، صاف دل کے مالک تھے اپنے پرانے سب کے خیر خواہ تھے صلہ رحمی کرنے والے، وعدے اور معاہدے پورے کرتے تھے، دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے، حق کے معاملات میں تعاون کرنے والے تھے۔ اللہ کی عبادت کرنے والے اس کے آگے عاجزی کرنے والے تھے۔ بردبار، صابر، معاف کرنے والے، بہترین عقل اور بہتر رائے کے مالک تھے۔ اپنی حرکات و سکنات میں اعتدال کی راہ کو اپنانے والے، پر عزم تھے۔ جن کے ہاں قانون یا کتابوں کے پڑھنے پڑھانے کا رواج نہیں تھا۔ آپ ﷺ خود بھی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔

﴿وَمَا كُنْتُمْ تَسْأَلُونَ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخْطُهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لَزَمْتَ

الْمُبْطُلُونَ﴾ [العنکبوت: ۴۸]

”آپ ﷺ اس (قرآن) سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے نہ ہی لکھتے تھے ورنہ باطل قرار دینے والے شک کرتے۔“

مزید فرمان ہے:

﴿ وَمَا كُنْتُمْ تَرْجُونَ أَنْ يُلْقِيَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكُمْ ﴾

”آپ کو تو امید بھی نہیں تھی کہ آپ کو کتاب دیدی جائے گی مگر یہ تیرے رب کی طرف سے رحمت ہے۔“

آپ ﷺ ہمیشہ سے بھلائی کو پسند کرنے والے اور بھلائیاں کرنے والے تھے۔ یہاں تک کہ آپ ﷺ پر اللہ کی طرف سے وحی آگئی، آپ کے ذریعے سے اللہ نے انسانوں پر رحم کیا کہ آپ ان کے پاس ایسی عظیم رسالت لے کر آئے جس میں تمام انسانوں کی اصلاح و سعادت تھی۔ ان کے پاس ایسی کتاب لائے کہ دنیا میں اس سے پہلے اتنی عظیم المرتبت اور ہر خیر و بھلائی کو اپنے اندر سمونے والی اتنی علمی کتاب کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ آپ نے لوگوں کو ان امور کی خبر دی کہ نہ آپ ﷺ کی قوم میں سے کسی کو معلوم تھے اور نہ روئے زمین پر بڑے سے بڑا عالم ان کا انکار کر سکتا تھا۔ آپ نے علم یقینی کی بنیاد پر اپنی رسالت کا عام اعلان کر دیا کہ یہ حق ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ نے یہ بھی اعلان کیا کہ میرا اعتماد و بھروسہ حق پر ہے۔ مجھے اللہ کے وعدے پورا ہونے کا یقین ہے۔ حالانکہ آپ کے دشمن اور مخالفین کی کثیر تعداد موجود تھی جس میں یہود، نصاریٰ اور امیہین سب شامل تھے۔ آپ نے ان کے سامنے وضاحت و صراحت کے ساتھ بیان کیا کہ جس دین پر وہ ہیں وہ شرک شر اور اخلاق رذیلہ کا دین ہے جبکہ آپ ﷺ کی شریعت نے تمام کتب کو منسوخ کر دیا ہے اور سابقہ تمام شریعتوں پر نگران ہے۔ اس اعلان کے ساتھ ہی سب آپ کے دشمن ہو گئے۔ آپ کی لائی ہوئی شریعت کو رد کرنے کی کوششیں کرنے لگے۔ اپنے باطل نظریات کا تحفظ کرنے لگے۔ نبی نے ان کے ماہرین اور عوام کو سب کو چیلنج کیا کہ اس جیسا قرآن لے آئیں مگر انہیں استطاعت نہیں ہو سکی۔ بلکہ دین کی کوئی بات بھی رد نہ کر سکے (غلط ثابت نہ کر سکے) اگرچہ اس کے لیے انہوں نے بہت سے مکر کیے، چالیں چلیں، منصوبے بنائے، سازشیں کیں

مگر حق کا مقابلہ کر سکنے کے بجائے رسوا ہو کر شکست کھا گئے۔ ان میں جو منصف مزاج تھے انہوں نے اعترافِ حقیقت کر لیا اور جو تکبر کرنے والے اکھڑ مزاج تھے وہ اپنے باطل کا دفاع کرتے رہے۔ مگر ان کے پاس کوئی حجت کوئی دلیل نہیں تھی۔ جس کا وہ سہارا لیتے۔ حق کی بڑی دلیل یہ تھی کہ اس نے حق کے دشمنوں کے اقوال و آراء اور ان دلائل کو پہچان لیا تھا جو حق کا کچھ نہیں بگاڑ سکے اور نبی ﷺ اکیلے ہی تمام لوگوں کے سامنے آگئے تھے۔ شروع میں آپ کا مددگار و معاون کوئی نہ تھا سوائے اس اللہ کے جو سب سے بہترین مددگار ہے۔ پھر رفتہ رفتہ ایک کے بعد ایک آپ ﷺ کی اتباع کرتا گیا۔ صاحبانِ بصیرت و عقل آپ کے ساتھ آتے گئے اگرچہ ان کی شدید مخالفت ہوتی رہی، دشمن نے ان کے دشمنی میں کیا کچھ نہیں کیا۔ مگر ان الم انگیز واقعات سے وہ گھبرائے نہیں، نہ ہی کسی خوف یا دشمنوں کے دباؤ نے انہیں حق قبول کرنے سے روکا۔ حالانکہ ان کے دشمن طاقتور تھے، حکومت میں تھے، سردار تھے، انہوں نے رسول اور ان کے تابعین سے دشمنی کی انہیں بدترین اذیتیں دیں انہیں ان کے دین سے برگشتہ کرنے کے لیے مختلف قسم کے لالچ دیے مگر کچھ بھی نہ کر سکے اس لیے کہ مسلمانوں کا ایمان صحیح تھا، یقین پختہ تھا اس لیے کہ وہ محمد کے ڈر یا آپ ﷺ کی طرف سے دیے گئے کسی لالچ کی بنا پر ایمان نہیں لائے تھے بلکہ اس وقت تو ڈرانے کی طاقت یا کسی چیز کے لالچ دینے کی استطاعت دشمنوں کے پاس تھی۔ مگر جب صحیح ایمان دل میں بیٹھ جائے تو پھر اس کی نفرت کی بنا پر کوئی بھی شخص دل سے نہیں نکال سکتا بلکہ ہر چیز سے زیادہ محبت وہ ایمان کے ساتھ کرتا ہے اس کو سب سے زیادہ قلب کی تسکین و لذت سمجھتا ہے، اس کو بہت بڑی کامیابی قرار دیتا ہے۔ نبی ﷺ مسلسل سچے جذبے اور پختہ عزم کے ساتھ اس دین کی طرف دعوت دیتے رہے۔ نہ آپ ﷺ اکتائے نہ کمزوری دکھائی۔ اللہ کے وعدے پر یقین و بھروسہ تھا۔ حالانکہ آپ کا مقابلہ و مخالفت بہت شدت سے کی گئی اور تمام دشمنوں کی طرف سے کی گئی۔ آپ ﷺ حج یا دیگر اہم مواقع پر عرب کے پاس جاتے تھے۔ انہیں اللہ کی طرف دین کی طرف دعوت دیتے تھے۔

اس وقت آپ کی اتباع کرنے والے صاحبانِ عقل و بصیرت افراد تھے جبکہ اکثریت آپ کی مخالف تھی۔ آپ اللہ کے حکم پر ڈٹے رہے، اللہ کے بندوں کو دعوت دینے کا عمل جاری رکھا۔ صدق و عدل، عہد نبھانے، وعدہ وفا کرنے کی صفات پر سختی سے کاربند رہے آپ استقامت اور اخلاقِ فاضلہ پر قائم رہے۔ اللہ کے حکم کو بندوں تک پہنچانے میں اپنی قوت و صلاحیت صرف کرتے رہے۔ آپ ﷺ نے شجاعت کا ایسا مظاہرہ کیا کہ نہ پہلے تاریخ اس کی مثال پیش کر سکی تھی اور نہ بعد میں کر سکتی ہے۔ حالانکہ آپ کا مختلف قسم کے حالات سے واسطہ رہا۔ خوف، امن، فقر و غنی، فراخی و تنگی، مشکلات آسانیاں (پھر رفتہ رفتہ ایسا وقت آیا کہ) لوگ دین اسلام میں گروہ درگروہ داخل ہونے لگے مکہ میں اسلام بڑی مشکل سے پھیلا۔ مدینہ میں اس سے زیادہ پھیلا تھا اس لیے آپ نے اپنے ساتھیوں کو مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا تاکہ وہاں دین کو قائم کرنے کی کوشش کریں۔ صحابہ کرام اکیلے اور گروہوں کی صورت میں ہجرت کرنے لگے۔ اس موقع پر رؤسائے عرب نے مشورے کیے آپ پر حملہ کرنے کے منصوبے بنائے۔ تاکہ آپ ﷺ کا لایا ہوا نور بجھایا جاسکے، بہت بڑی بڑی سازشیں انہوں نے کیں۔ مگر اللہ نے آپ کی حفاظت کی، جب معاملہ بہت سنگین ہو گیا اور انہوں نے آپ ﷺ پر حملہ کرنے آپ ﷺ کو (نعوذ باللہ) ختم کرنے کا ارادہ کر لیا اور منصوبہ بنا لیا اور اس پر متفق ہو گئے تو اللہ نے آپ کو ہجرت کر نیکا حکم دیدیا، آپ ان پریشان کن حالات میں نکلے، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے۔ دونوں نے ایک غار میں پناہ لے لی دونوں کو اللہ کے وعدے پر یقین تھا۔ بڑی شدت و سرگرمی سے آپ کی تلاش شروع ہوئی۔ بہت بھاگ دوڑ ہوئی مگر اللہ نے آپ پر مہربانی کی اور ان کی تمام چالوں کو ناکام بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿ اِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ

وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ ﴾ [الأنفال: ۳۰]

”جب کافر آپ کے خلاف سازشیں کر رہے تھے کہ آپ کو (آپ کے مشن میں) روک دیں یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو نکال دیں یہ سازشیں کر رہے تھے اور اللہ تدبیر کر رہا تھا اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔“

دوسری جگہ فرماتا ہے:

﴿ اِنْ لَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ اِذَا اَخْرَجَهُ..... تَرَوْهَا ﴾ [التوبة: ٤٠]

”اگر تم اس (محمد) کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ نے اس کی مدد کی ہے جب انہیں کافروں نے نکالا اور وہ دو تھے جب غار میں تھے وہ (محمد) اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ پریشان مت ہو اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ نے اس پر سکون نازل کر لیا اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تمہیں نظر نہیں آرہے تھے۔“

یہ مدد اس بات کی دلیل تھی کہ اللہ تعالیٰ محمد ﷺ پر مہربان تھا ان کی حفاظت کرتا تھا اس نے ان کے ساتھ سچا وعدہ کیا تھا کہ وہ دین کی تکمیل کرے گا۔ پھر جب مدینہ ہجرت کر گئے تو اللہ کی مہربانیاں وہاں بھی ساتھ رہیں۔ اللہ نے وہاں انہیں اسباب تحفظ فراہم کیے۔ مسلمانوں نے آپ کا استقبال کیا، ہر قبیلہ آپ کو اپنا مہمان بنانا چاہتا تھا۔ ہر شخص آپ ﷺ کو اپنے ہاں ٹھہرنے کی دعوت دے رہا تھا۔ اللہ نے آپ کے لیے وہ جگہ منتخب کی جہاں آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی تاکہ وہی جگہ مسجد بن سکے اور آپ کی ازواج مطہرات کے گھر بنائے جاسکیں۔

چنانچہ آپ نے اسی جگہ مسجد بنائی مسلمانوں کے ساتھ خود بھی مسجد بنانے کا کام کرتے رہے۔ مسجد کے پاس ہی اپنی ازواج کے لیے گھر بنا لیے۔ مسلمان آپ کی آمد سے بہت مسرور ہوئے۔ وقت اور حالات کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ آپ پر شرعی احکام نازل کرتا رہا اور جب وقت آیا تو اللہ نے قتال کا بھی حکم دیدیا کہ دشمنوں کے ساتھ ہر مقام پر ٹکراؤ ہونے لگا تھا جب جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا تو کبھی کافر

حملہ کرتے کبھی مسلمان حملہ آور ہوتے اور بالآخر جنگوں کا اختتام مسلمانوں کی فتح پر ہوا۔ جب لوگوں نے اسلام کا پھیلاتا ہوا نور دیکھ لیا تو وہ فوج در فوج، گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ قرآن کی رہنمائی اور دین کی ہدایات اپنانے لگے۔ دین حق جو آپ لائے تھے یہ حقانیت ہی اسلام میں لوگوں کے داخلے کا بڑا سبب تھی۔ آپ ﷺ لوگوں کو اسی حق کی طرف دعوت دیتے تھے جو اللہ کی طرف سے لائے تھے، وہ حق کہ جس کی اطاعت ہر عقل سلیم اور عقل صحیح کرتی ہے۔ سخت ترین افراد بھی اس کے سامنے نرم پڑ جاتے ہیں۔ اس دین کو وہ لوگ اپناتے ہیں جو صاحبان بصیرت و اہل دانش ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ دیکھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں کہ یہ دین عقائد اخلاق و اعمال کی اصلاح کرتا ہے، یہ اس کی عوت ہر قسم کی اصلاح کے لیے ہے۔ اور اسی مقصد کے لیے اس میں جہاد بھی ہے۔ جہاد سے مقصد ہے کہ تمام انسان حق کے تابع ہو جائیں۔ دین حق میں داخل ہو جائیں۔ حق کو پہچاننے کا ذریعہ ہے رسول کی لائی ہوئی شریعت اور دین کی معرفت حاصل کرنا دینی حقائق مکمل علم و معلومات، نبی مسلسل اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت اور موعظہ حسنہ کے ذریعے دعوت دیتے رہے۔ ہر وہ طریقہ اپناتے تھے جو ہدایت تک لے جاتا ہو۔ باطل پرستوں سے بحث و مباحثہ اور مقابلہ بھی بہت اچھے اور متوازن طریقے پر کرتے تھے یہاں تک کہ اللہ نے آپ کے ذریعے دین کی تکمیل کر دی اور مومنوں پر اپنی نعمت تمام کر دی۔ آپ کے ذریعے سے اللہ نے مختلف اقوام میں اتحاد اور متفرق دلوں میں ملاپ پیدا کر دیا۔ مختلف آراء و خواہشات کو ایک سمت عطا کر دی۔ لوگوں کے ظاہر و باطن اور تمام خرابیوں کی آپ کے ذریعے سے اصلاح فرمادی حالانکہ آپ کی آمد سے قبل دنیا ہر قسم کے شر و فساد سے بھر گئی تھی، جنہیں دین حق نے آ کر ختم کر دیا اور دنیا کو حق، عدل، رحمت، خیر اور نور ہدایت سے بھر دیا، گھپ اندھیروں کا خاتمہ کر دیا۔ حق کا بول بالا کر دیا۔

باطل کمزور ہوتے ہوتے مٹ گیا، باطل ہوتا ہی مٹنے کے لیے ہے۔ اہل دنیا کو آپ کی رسالت کی وجہ سے مصلحتوں، منافع و فوائد دنیوی و اخروی کا جو علم ہوا وہ آپ کی رسالت کے حق ہونے کی سب سے

بڑی دلیل ہے اور اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اللہ کے ہاں اس کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں ہے۔ یہی تمام انبیاء و رسل کا دین ہے۔ یہی وہ دین ہے جس کی دی ہوئی ہر خبر سچائی کے اعلیٰ مقام پر ہے اس کا ایسا کوئی امر نہیں جس کے بارے میں عقل کہتی ہو کہ کاش اس کام سے منع کیا گیا ہوتا، کوئی ایسی ہی نہیں جس کے بارے میں عقل کہے کہ کاش اس کا حکم دیا گیا ہوتا۔ (اس کے تمام اوامر و نواہی عقل کے مطابق ہیں) اگر تمام حکماء و عقلاء جمع ہو کر اس سے بہتر اور مفید دین بنانا چاہیں تو اس طرح کی رہنمائی کرنے والا ہدایت سے پر دین نہیں بنا سکیں گے۔ یہ دانا اور قابل تعریف اللہ کا نازل کردہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے اپنے رسول ﷺ پر نازل کرنے والے دین کو رحمت، نور، حکمت اور ہدایت قرار دیا ہے۔

اصلاح کے تمام اصول و فروع اور دینی و دنیاوی منفعیوں کی طرف اس دین نے رہنمائی کی ہے۔ جب نبی کے احوال اور آپ ﷺ کے دعوت کے مختلف طریقوں پر غور کیا جائے جو دو سنتوں اور دشمنوں کے لیے اپنا گئے تھے تو اس میں واضح طور پر نظر آتا ہے کہ اس میں مکمل رہنمائی اور ہر خاص و عام کی بھلائی و خیر خواہی موجود ہے۔ یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی دعوت سے مسلمانوں کے دل علم، یقین اور معارف ربانی سے معمور ہو گئے اور ہر قسم کی خیر و بھلائی کی طرف ان کی رہنمائی ہو گئی ہر قسم کی رذیل عادت سے وہ پاک ہو گئے۔

آپ ﷺ کی رسالت کے آثار آپ کے اپنے دل میں بھی مکمل طور پر موجود تھے اسی وجہ سے آپ میں فضائل و اخلاق مکمل طور پر موجود تھے انہی کی بنا پر آپ تمام معاملات میں کامل ترین بشر تھے۔ اسی طرح آپ کی رسالت کے اثرات آپ کے صحابہ اور امت میں بھی آگئے جن کی وجہ سے صحابہ کرام افضل افراد انسان بن گئے اور امت دیگر امتوں میں بہتر امت کہلائی۔ صحابہ اور ائمہ دین و علمائے امت فضیلت کے اس مقام پر پہنچے ہیں کہ دیگر امتوں میں سے کوئی نہیں پہنچ سکا ہے اس لیے کہ ان میں صحیح معلومات، مفید علوم، ایمان صحیح، یقین کامل، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی، لوگوں پر شفقت، احسان

اور عدل جیسی صفات بدرجہ اتم موجود تھیں۔ یہ سب صفات فاضلہ نبی کی صداقت اور آپ کے لئے ہوئے دین کی حقانیت کے دلائل ہیں۔ اسی طرح آپ کی رسالت کے دلائل میں سے یہ بھی ہے کہ مختصر سے عرصے میں اللہ نے آپ کو اتنا مضبوط کیا کہ آپ اس دین کی پختہ بنیاد قائم کر سکیں جو مکمل اور انسانوں کے لیے سب سے زیادہ ہدایت فراہم کرنے والا ہے۔ آپ نے اس دین کے اصول و فروع متعین کیے۔ اس کے ذریعے سے دین و دنیا کی کامیابیاں حاصل کی جاتی ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے تمام کاموں میں نمونہ قرار پائے اقوال ہوں یا افعال صحیح عقائد ہوں یا ایسے اعلیٰ اخلاق جو دلوں کی اصلاح کے لیے نفع بخش ہوتے ہیں ان سب میں آپ کو معیار و کسوٹی قرار دیا گیا۔ اس وقت دنیا میں قانون کی جتنی بھی تعلیم پھیلی ہوئی ہے ترقی کر چکی ہے اگر اس کی اصل معلوم کی جائے تو ثابت ہوگا کہ یہ سب کے سب محمد رسول اللہ ﷺ کی تعلیمات اور قوانین سے ماخوذ ہیں۔ علم سیاست، فنون حرب و صلح، دشمنوں سے معاملات و معاہدات کی جتنی بھی صورتیں اس وقت دنیا میں موجود ہیں اگر ان کی اصل تلاش کی جائے تو معلوم ہوگا کہ سب کی بنیاد آپ کے عمل و رہنمائی پر ہے۔ اگر حکمرانی کے اصول و قواعد نیچے لے کر اوپر تک چھوٹی سے چھوٹی حکمرانی گھر اور گھرانے کی نگرانی سے لے کر ملک پر حکومت کرنے کے طریقوں پر غور کیا جائے تو آپ کے طرز حکمرانی سے زیادہ مکمل ترین طریقہ حکومت کہیں نہیں ملے گا۔ اگر دلوں کی اصلاح کی تحقیق کی جائے تو دلوں کی خرابیوں کے علاج کی بات ہو تو اس کے لیے صرف نبی نے رہنمائی کی ہے الغرض جو بھی صحیح علم یا عمل باطنی ہو یا ظاہری آپ نے انسانوں کو اس میں رہنمائی فراہم کر دی ہے۔ یہ چند جملے نبی ﷺ کی رسالت، دین کی حقانیت اور انسانوں کے لیے اس کے مفید ہونے پر دلالت کر نیوالے جملے ہیں جن میں یہ ثابت کرنا تھا کہ دین صرف وہی ہے جو محمد ﷺ کا ہے۔ طریقہ صرف وہی ہے جو آپ نے دیا ہے۔ تمام دنیاوی و اخروی امور کی اصلاح کا راز آپ کی اتباع میں ہی مضمر ہے۔

”اللہ کی وحدانیت، ربوبیت اور جناب محمد رسول اللہ ﷺ کی صداقت پر

قرآن و سنت کے دلائل،

چونکہ توحید باری تعالیٰ سب سے اہم سب سے زیادہ مکمل سب سے زیادہ فرض و افضل امر ہے اور بندوں کی تمام ضروریات سے بڑھ کر ضرورت ہے بندوں کی فلاح و صلاح اور سعادت اسی پر موقوف ہے۔ چنانچہ اللہ نے اس کے لیے مختلف اقسام کے دلائل و براہین نازل کیے ہیں دلائل بھی بہت ہی واضح اور روشن ہیں۔ سب سے زیادہ واضح دلیل جو توحید الوہیت پر دی گئی ہے وہ ہے لوگوں کا توحید ربوبیت کا اعتراف، اس بات کا لوگ اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ خالق ہے۔ رازق ہے زمینوں، آسمانوں اور ان میں موجود تمام مخلوق کا مالک ہے۔ تمام امور کی تدبیر کرنے والا ہے ان کا یہ اعتراف اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے:

﴿وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ [الزمر: ۳۸]

”اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ کہیں گے اللہ نے۔“

دیگر کئی مقامات پر بھی اس کا تذکرہ ہے۔ ان کا یہ اعتراف اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جو ہستی اس شان و عظمت کی مالک ہے وہ ایسی وحدانیت میں منفرد ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی ہی نہیں جاسکتی اس (اللہ) کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سب انتہا درجے کی عاجز و محتاج مخلوق ہے جو اپنے لیے نہ کسی اور کے لیے نفع و نقصان، زندگی یا موت یا آخرت میں اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اسے دنیا میں یا آخرت میں جو بھی پکارے گا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ بہت بڑا نقصان ہوگا۔ مخلوق کی عاجزی و محتاجگی کی تمام علامت واضح و ظاہر ہیں ہر شخص انہیں دیکھ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ سب کے سب صرف ایک اللہ کی بندگی اور اس کے لیے اخلاص عمل کے محتاج ہیں۔ جس طرح کہ یہ اپنے وجود

میں (پیدا ہونے میں) اور اس وجود کو برقرار رکھنے والی چیزوں کے معاملے میں کلی طور پر اللہ کے محتاج ہیں۔

توحید کے دلائل میں سے وہ سخاوت، کرم اور احسان ہے جو ہر شخص کو نظر آ رہا ہے کہ بندوں کے پاس جو بھی نعمت ہے دینی یا دنیوی ظاہری یا باطنی سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اچھائیاں صرف اسی کی طرف سے آتی ہیں اور تکالیف وہی رفع کرتا ہے۔ اب جو ذات یہ سب کچھ کرتی ہو تو عبادت کے لائق بھی صرف وہی ہے۔ ثنا، حمد، تعریف، شکر جو دل سے ہو یا زبان سے سب کا مستحق وہ اکیلا اللہ ہی ہے۔ اللہ کی توحید اور رسولوں کی صداقت کی دلیل اور آخرت میں اٹھائے جانے، جزا و سزا کی دلیل ان واقعات میں بھی مل سکتی ہے جو انبیاء کے تابعین یا مخالفین سے متعلق مذکور ہیں کہ اللہ ایک قبیلہ یا قوم کے پاس رسول بھیجتا تھا۔ وہ اس قوم کو توحید اور عمل خالص (لہ) کی طرف دعوت دیتا تھا، انہیں شرک اور دیگر اقسام کی برائیوں سے منع کرتا تھا۔ اسی نبی کے ذریعے سے ایسے دلائل دیتا کہ جن پر کوئی انسان یقین کر سکتا ہے اس نبی پر کم لوگ ایمان لے آتے تھے۔ اور اکثر لوگ کفر کرتے اس سے دشمنی کرتے نبی ان سے آخرت سے قبل دنیاوی عذاب کا وعدہ کرتا تھا۔ جب قوم کی سرکشی و نافرمانی اور اللہ سے بغاوت نقطہ عروج پر پہنچ جاتی تو اللہ ان پر مختلف عذاب نازل کرتا کبھی طوفان بھیج کر انہیں غرق کر دیتا کبھی آندھی آتی اور ان کو نابود کر دیتی، کبھی چیخ آ کر ان کا خاتمہ کر دیتی، کبھی بادلوں سے آگ برستی اور انہیں جلا کر راکھ بنا دیتی، کبھی سمندر چھٹ جاتا اور وہ اس میں غرق ہو جاتے یا ان پر ان کی بستیاں الٹ دی جاتیں، ان پر پتھروں کی بارش ہوتی جو ان کا خاتمہ کر دیتی۔ جھٹلانے والوں میں سے کوئی بھی نہیں بچتا تھا اور قوت کا نبی اور اس کے تابعین نجات پاتے تھے۔

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ﴾

﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ [الشعراء: ۱۹۱]

”اس میں نشانیاں ہیں (عبرت) کی ان کی اکثریت مومن نہیں تھی اور تیرا رب غالب رحم کر نیوالا ہے۔“

اس سلسلہ نبوت کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ ﷺ تھے۔ انہیں اللہ نے دیگر انبیاء کی طرح توحید خالص دے کر مبعوث فرمایا۔ شرک اور برائیوں سے منع کرنے کے لیے بھیجا مگر ان کے قریبی و دور کے رشتہ داروں اپنوں بیگانوں سب نے مخالفت کی اپنے باطل مذہب کی مدد کے لیے چالیں چلیں، محمد کے دین کو رد کرنے کے لیے بہت بڑے بڑے منصوبے بنائے، سازشیں کیں، مگر اللہ نے انہیں رسوا کیا اور اپنے نبی کی مدد کی۔ اس کے لائے ہوئے دین کو تمام ادیان پر غالب کیا۔ یہاں تک کہ یہ دین مشرق تا مغرب پوری دنیا میں پھیل گیا۔ اللہ کی یہ مدد اس امت محمدیہ کے ساتھ ہمیشہ رہی ہے مگر اس حساب سے جتنا کہ انہوں نے اس دین کو تھاما ہے۔

یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ دین جو ایمان اور توحید ہے وہی حق دین ہے اور جو اس کے مخالف ہے وہ باطل ہے۔ جو کچھ نبی لائے ہیں وہ سب حق ہے۔

”غیب کی مختلف خبریں دین اسلام کی صداقت کی دلیل ہیں“

اللہ نے اپنی کتاب میں غیب کی بہت سی خبریں دی ہیں جن میں سے کچھ ماضی سے متعلق ہیں کچھ حال اور کچھ مستقبل سے کچھ خالق کے بارے میں ہیں تو کچھ مخلوق سے متعلق ہیں یہ سب کی سب خبریں سچی ہیں اور تاریخی واقعات نے ان کی صداقت ثابت کر دی ہے۔

ان خبروں میں ماضی کے بڑے اور اہم واقعات کا ذکر ہے، ان کی تفصیلات ہیں، خود رسولوں کے واقعات اور ان کی اقوام میں ماننے اور نہ ماننے والوں کی تفصیلات اس طرح بیان کی گئیں ہیں ان تک رسائی اس وحی کے بغیر ناممکن تھی جو رسول پر آئی۔ اہل کتاب (یہود و نصاریٰ) کے پاس ان واقعات

کے ضمن میں اللہ نے یہ بتایا ہے کہ ان واقعات کو بیان کرنا رسولوں کی رسالت کی دلیل ہے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ:

﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ۝ وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَابِتًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ﴾ [القصص: ۴۴]

”آپ مغربی طرف میں نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ کو اپنا حکم دیا اور آپ وہاں حاضر بھی نہیں تھے لیکن ہم نے قومیں پیدا کیں ان پر لمبی عمر گزری اور آپ اہل مدین کے ہاں بھی نہیں تھے۔ آپ ان پر ہماری آیات پڑھتے تھے مگر ہم ہی بھیجنے والے ہیں۔“

یعنی ان واقعات کی تفصیلات کا ایسا کوئی ذریعہ نہیں کہ کسی سے حاصل کی جائیں۔ اور نہ کوئی اور طریقہ ہے سوائے یہ کہ اللہ اپنے بندوں کو وحی کے ذریعے بتادے۔ یہی بات اللہ نے سورہ یوسف میں بتائی ہے۔

﴿وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ﴾ [یوسف: ۱۰۲]

”جب وہ ایک بات پر اتفاق کر رہے تھے تو آپ ﷺ ان کے پاس نہیں تھے۔“
زکریا و مریم کے واقعے میں بھی یہی بتایا گیا ہے۔

﴿وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامُهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾ [آل عمران: ۴۴]

”آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ قرعہ ڈال رہے تھے کہ کون مریم کا کفیل بنے گا اور آپ اس وقت نہیں تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے۔“

جب یہ واقعات تفصیل کے ساتھ اور حقائق کے مطابق رسول نے بیان کر دیے ہیں تو ثابت ہوا کہ

یہ بغیر وحی کے بیان نہیں ہو سکتے اور یہی رسول کی صداقت کی دلیل ہے اور آپ کے لئے ہوئے دین کی حقانیت کا ثبوت بھی۔ اسی طرح ملائکہ اور ملاء اعلیٰ کی خبر آدم کا واقعہ فرشتوں کا سجدہ اور پھر فرشتوں اور اللہ کے درمیان مکالمہ۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَآءِ الْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾ [ص: ۶۹]

”میرے پاس کوئی علم نہیں ملائکہ اعلیٰ کی جب وہ جھگڑ رہے تھے“

ان سب سے زیادہ بڑی خبر جو آپ نے دی ہے جو معلومات مبارکہ فراہم کی ہیں وہ رب العالمین کے اسماء و صفات کی معلومات ہیں جنہیں آپ نے تفصیل سے بیان کیا ہے اور جس طرح قرآن میں یہ اسماء و صفات بیان کی گئی ہیں اس طرح پہلے کسی کتاب میں نہیں تھیں۔ اللہ کے بارے میں وہ عظیم خبریں دی ہیں سابقہ یا موجودہ علوم و معارف ان کا عشر عشر بھی نہیں لاسکتے۔ قرآن سے پہلے جتنی بھی کتب انبیاء پر نازل ہوئی ہیں ان میں جتنی بھی خبریں اور معلومات تھیں وہ سب قرآن میں موجود ہیں اور ان کے علاوہ بھی معلومات ہیں اور تفصیلات بھی ہیں جو بہت بڑی اور قوی دلیل ہیں اس بات پر کہ نبی جو کچھ لائے ہیں وہ حق ہے اور یہ قرآن سابقہ کتب پر نگہبان ہے بلکہ دنیا میں جہاں بھی جس نے بھی حق بات کی ہے وہ قرآن کے تحت ہی ہے (حق کی بنیاد قرآن ہے بقیہ دنیا میں حق اسی قرآن سے پھیلا ہے)

سوال:

اگر یہ کہا جائے کہ اللہ کی صفات و اسماء سے متعلق نبی نے جو خبر دی اسے آپ دین کی حقانیت اور محمد کی رسالت پر ایسی دلیل کیسے قرار دے سکتے ہیں جسے متبعین و مخالفین سب تسلیم کریں اور ایک ایسا اصول بھی اس سے ثابت ہو جائے کہ جسے عقلاء بھی تسلیم کریں۔

جواب:-

اس سوال کا جواب چند امور کی وضاحت سے مل جائے گا۔

(۱) جو شخص یہ معلومات لایا ہے وہ ان پڑھ تھا، پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا، ان پڑھ قوم میں پیدا ہوا، جوان ہوا، کسی عالم کے پاس نہیں بیٹھا (حصول علم کے لیے) کوئی کتاب نہیں پڑھی۔ وہ اسی طرح زندگی گزار رہا تھا کہ اچانک ایسا قرآن لایا جس میں یہ عظیم الشان، محکم اور حقیقی خبریں تھیں، آپ کی اس حالت کو اور پھر ایسی حالت میں معلومات سے پر کتاب لانے پر ہی اگر غور کیا جائے تو یہ خود بہت بڑی دلیل ہے جس پر غور کرنے سے ہر شخص حق کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور یہ تسلیم کیے بنا نہیں رہ سکتا کہ یہ سب کچھ وحی کے بغیر ممکن نہیں ہے، یہ بغیر رسالت کے نہیں ہو سکتا۔

(۲) آپ نے سابقہ انبیاء و کتب کی تصدیق کی۔ آپ جو شریعت لائے وہ اللہ و رسول کی خبر کے مطابق ہے، اس کی گواہی دینے والا اس پر نگراں ہے، باوجودیکہ آپ کو ان پڑھ کہا گیا ہے۔

(۳) اس قرآن میں جو اسماء حسنی اور صفات علیا ہیں سب مناسب اور ایک دوسرے کی تصدیق کرنے والے ہیں وہ اس طرح کہ ان میں سے ہر صفت و اسم ہر لحاظ سے کمال مطلق پر دلالت کرتا ہے ایسا کمال کہ اس کے قریب بھی اکملیت نہیں جاسکتی۔ عقلاء کی عقل کے لیے ممکن نہیں ہے کہ ان معانی و صفات کا احاطہ کر سکے۔ یہ توحید و رسالت پر سب سے بڑی دلیل ہے۔

(۴) ان کے آثار اور متعلقات کائنات میں اور مخلوق میں مشہود و محسوس ہیں۔ وہ آثار جو آپ نے بیان کیے یعنی اللہ کی عظمت، بادشاہت، غلبہ، سخاوت، کرم، رحمت، دعائیں قبول کرنا، مصائب و مشکلات سے نجات دینا، اس کی قدرت، تصرف اور تدبیر وغیرہ جو بھی صفات محمد ﷺ نے بیان کی ہیں ان کے اثرات کائنات میں مشاہدہ کیے جاسکتے ہیں۔ ان سے انکار وہی کر سکتا ہے جو دلائل سے لاجواب ہو چکا ہو، صرف ہٹ دھرمی سے کام لے رہا ہو۔ اسی طرح اللہ کی صفت، عظمت کے آثار اللہ کے نازل کردہ

شرائع و قوانین میں بھی دیکھے جاسکتے ہیں۔ آپ ﷺ نے اللہ کا جو بھی حکم ہمیں دیا ہے وہ محکم ہے، جو غیب کی خبریں بتائی ہیں ان کے آثار بھی دیکھے جاسکتے ہیں۔ اس کے تقاضے محسوس کیے جاسکتے ہیں۔ یہ آپ کی حقانیت کی دلیل ہے۔ اور اس بات کی دلیل ہے کہ جو شخص یہ دین لے کر آیا ہے وہ خود بھی سچا ہے۔

(۵) جو صفات نبی ﷺ نے اللہ کی بیان کی ہیں ان کی حقیقت کو پہچاننا ممکن نہیں ہے البتہ عارفین کے دلوں میں اللہ کی عظمت اور بزرگی کا اعتراف ایسا بیٹھا ہوتا ہے کہ جس کی نظیر نہیں ملتی۔ اسی طرح ان کے دلوں میں اللہ سے محبت، شوق اور رغبت ایسی ہوتی ہے کہ اس کے سامنے دنیا کی تمام لذات ہیچ نظر آتی ہیں۔ یہ عارفین اتنی تعداد میں ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی ان کو شمار نہیں کر سکتا۔ یہی لوگ مخلوق کا خلاصہ و نچوڑ ہیں۔ تمام لوگوں میں سب سے اعلیٰ و بلند رتبے پر ہیں۔ سب سے زیادہ بااخلاق و باادب ہیں۔ عقل میں سب سے زیادہ ہیں۔ سب سے صحیح رائے اور فکر کے مالک ہیں۔ علوم و معارف میں مکمل ہیں۔ اس امر عظیم پر ان کا اتفاق ہے اور یہ اتفاق صرف اعتقادی و علمی نہیں ہے بلکہ یہ اتفاق علمی یقینی ہے۔ یہ بے نظیر اتفاق رسول کی رسالت پر بڑی دلیل ہے۔ اور اس بات کی بھی دلیل ہے کہ جو توحید اور حق آپ لائے ہیں وہ صحیح ہے اور یہ ثمرہ و نتیجہ ہے آپ کی لائی خبر کا۔ اگر کوئی سوال کرے کہ بہت سے لوگ تو ایسی باتوں پر بھی اتفاق کر چکے ہیں جو حق نہیں ہیں؟ اگر ان کے پاس علمی دلیل نہیں ہے تو یہ حق بھی نہیں ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات حقیقت ہے کہ کتنے ہی لوگ باطل پر متفق ہو چکے ہیں جن کا شمار ممکن نہیں مگر جن کا ذکر ہم نے کیا وہ اللہ کی معرفت رکھنے والے اور اعلیٰ صفات کے مالک ہیں ان کے اتفاق کے مقابلے میں کوئی اتفاق کسی قسم کی حیثیت نہیں رکھتا، اس لیے کہ ان کا اتفاق علم یقینی پر مبنی ہے یہ دل کی گہرائی سے صادر ہونے والا یقین و علم ہے۔ یہ ان اکمل و ارفع لوگوں کا یقین ہے جو دیگر لوگوں سے علم کے لحاظ سے افضل و اکمل ہیں، ان کا اتفاق ذوق کامل اور بصیرت کے نتیجے میں حاصل ہوا ہے۔ یہی وجہ

ہے کہ اللہ نے توحید اور رسولوں کی صداقت کے ثبوت کے لیے ان کو گواہ بنایا ہے۔

﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ

إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ [آل عمران: ۱۸-۱۹]

”اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، فرشتوں اور اہل علم نے گواہی دی وہ

عدل پر قائم ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ غالب حکمت والا ہے۔ دین اللہ کے

نزدیک اسلام ہے۔“

اللہ نے انبیاء اور علمائے ربانیین اہل بصیرت اور ائمہ ہدایت اور جہالت کے اندھیروں میں ستاروں کی طرح جگمگانے والے علماء کو اپنی توحید اور عدل پر گواہ بنایا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ براہین واضحہ میں سے ایک برہان ہے اس طرح نبی نے ملائکہ اور ملاء اعلیٰ، جنت، جہنم اور ان کی صفات، ان میں جانے والوں کی صفات ذکر کی ہیں ان دونوں میں لے جانے والے اعمال بتائے ہیں یہ سب باتیں ایسی ہیں جو کسی غیر نبی کیلئے بتانا ناممکن ہے۔ صرف کوئی نبی ہی بتا سکتا ہے جس کے پاس یہ معلومات اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے سے آئی ہوں۔ اس لیے کہ مخلوق کا علم اور معلومات ان تمام باتوں کے بتانے سے مکمل طور پر قاصر ہیں۔ لیکن اللہ کی رحمت ہے بندوں پر کہ ان کی ہدایت کے لیے تفصیل جناب محمد رسول اللہ ﷺ خاتم الانبیاء والمرسلین کے ذریعے پہنچا دی ہیں۔

”غیب کی خبروں کی ایک قسم“

مستقبل کے بارے میں غیب کی خبریں ہوں یا حال سے متعلق، ان میں سے ہر ایک رسول کی صداقت اور آپ ﷺ کے لائے ہوئے دین کی حقانیت کی دلیل ہیں اور جب یہ دونوں مل جائیں تو پھر زیادہ دلالت کرنے والی ہو جاتی ہیں اور جب یہ خبریں رسالت کے دیگر ان دلائل کے ساتھ یکجا

ہو جائیں جن کا شمار ممکن نہیں تو پھر ان کی کتنی اہمیت و قوت ہوگی؟ حالانکہ ہر دلیل تنہا ہی دلالت کے لیے کافی ہے۔

ان غیب کی خبروں میں سے ایک یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے اپنے رسول سے وعدہ فرمایا تھا کہ دین کا کام مکمل ہوگا۔ وہ آپ ﷺ کی مدد کرے گا، آپ کے لائے ہوئے دین کو تمام ادیان پر غالب کرے گا۔ آپ ﷺ کے دشمنوں کو زیر کر دے گا انہیں ماتحت و کمزور کر دے گا۔ اس طرح کے وعدے قرآن میں بہت سے مقامات پر کیے گئے ہیں۔
مثلاً:

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ [الصف: ۹]

”اللہ وہ ذات ہے جس نے ہدایت و دین حق دیکر اپنا رسول بھیجا ہے تاکہ وہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے اگرچہ مشرکوں کو ناگوار گزرے۔“
دوسری جگہ ارشاد ہوا:

﴿وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ [۸:۸]

”اللہ اپنا نور مکمل کر کے رہیگا اگرچہ کافر پسند نہ کریں۔“

فرماتا ہے:

﴿وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا﴾ [الفتح: ۳]

”اللہ آپ کی بہت زیادہ مدد کرے گا (غالب کر دینے والی مدد)۔“

مزید فرماتا ہے:

﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ﴾ [الانفال: ۳۹]

”ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین مکمل طور پر اللہ کا (نافذ) ہو جائے۔“

مزید ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ﴾

[آل عمران: ۱۲]

”کافروں سے کہہ دو کہ تم عنقریب شکست کھا جاؤ گے اور جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے جو بری جگہ ہے۔“

فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ

تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ﴾ [الانفال: ۳۶]

”جو لوگ کافر ہیں وہ اپنا مال اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے روک سکیں۔ یہ خرچ کریں گے مگر پھر اس پر انہیں افسوس و ندامت ہوگی پھر یہ مغلوب ہوں گے۔“

پھر فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الانفال: ۶۴]

”اے نبی اللہ آپ کے لیے کافی اور آپ کی اتباع کرنے والے مومنوں کے لیے بھی۔“

فرمان ہے:

﴿سَيَهْزِمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبْرَ﴾ [القمر: ۴۵]

”عنقریب یہ گروہ شکست کھا جائے گا اور پیٹھ پھیرے گا۔“

ان کے علاوہ سچے وعدے ہیں جو اسی طرح وقوع پذیر ہوئے جس طرح اللہ نے بیان کیا تھا۔ اس طرح کے اکثر وعدے ہجرت سے قبل جب مسلمان کمزور تھے اللہ نے نازل کیے تھے۔

جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

[الانفال: ۲۶]

”یاد کرو جب تم کم تھے اور ملک میں کمزور شمار ہوتے تھے تمہیں خوف تھا کہ لوگ تمہیں ختم نہ کر دیں، تو اللہ نے تمہیں جگہ دی، اور اپنی مدد سے تمہاری تائید کی تمہیں پاکیزہ رزق دیا تاکہ تم شکر کرو؛“

دوسری جگہ ارشاد ہوا:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي آيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَىٰ إِنَّ يَعْلَمَ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِيكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ﴾ [الانفال: ۷۰]

”اے نبی ان قیدیوں سے جو تمہاری قید میں ہیں کہہ دو کہ اگر تمہارے دلوں میں اللہ نے خیر جانا تو تمہیں اس سے بہتر دے گا جو تم سے لیا جا چکا ہے اور ایسا ہی اللہ نے کیا بھی۔“

فرماتا ہے:

﴿وَعَدَّكُمْ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ﴾ [الفتح: ۲۰]

”اللہ نے تم سے بہت سارے غنیمت کا وعدہ کیا ہے جو تم لوگ تمہارے لیے یہ (غنیمت کا لینا) قرار دیا اور لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا۔“

اللہ نے اپنا یہ وعدہ پورا کر لیا اور آپ کو خبر دی کہ صلح حدیبیہ فتح مبین ہے باوجودیکہ اس میں ایسی شرائط تھیں جو مسلمانوں کو پسند نہیں تھیں، مگر بعد میں جب ان کے اچھے نتائج سامنے آئے تو سب کو معلوم ہو گیا کہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے ان میں بے شمار فوائد تھے۔

ان وعدوں میں اللہ کا یہ فرمان بھی ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ
بَعْدَ عَمَلِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ
اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝﴾ [التوبة: ۲۸]

”ایمان والو! مشرکین نجس ہیں اس سال کے بعد وہ پھر کبھی مسجد حرام کے قریب نہ جائیں اور اگر تم غربت سے ڈرتے ہو تو اللہ تمہیں اپنے فضل کے ذریعے غنی کر دے گا اگر چاہے گا بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔“

یہ سب کچھ بھی ہو گیا۔ اللہ نے یہ بھی خبر دی تھی کہ وہ عنقریب بہت سے ائمہ کفر کی توبہ قبول کرے گا اور اپنے بندوں کی ان پر مدد کرے گا۔

﴿قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ
صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ۝ وَيَذْهَبُ غِيظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: ۱۴-۱۵]

”ان سے قتال کرو اللہ انہیں اور مومن قوم کے دلوں کو شفی دے گا ان کے دلوں کا غصہ جاتا رہے گا اور اللہ جس کی چاہے گا توبہ قبول کر لے گا۔ اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔“

فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿عَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوْدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المتحنة: ۷]

”ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہارے اور تمہارے بعض دشمنوں میں باہم مودت پیدا کر دے اللہ قادر ہے۔ اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔“

یہ بھی اللہ نے کر دکھایا۔

اللہ کا یہ بھی فرمان ہے:

﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَن قِبَلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا﴾

[البقرة: ۱۴۲]

”عنقریب کہیں گے لوگوں میں سے بے وقوف افراد کہ کس نے ان (مسلمانوں) کو ان کے اس

قبلے سے پھیر دیا جس پر وہ تھے۔“

ان لوگوں نے یہ بات بھی کہہ دینی تھی۔

مزید فرمایا:

﴿فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة: ۱۳۷]

”اللہ عنقریب آپ کی کفایت کرے گا ان سے۔“

﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ [المائدة: ۶۷-]

”اور اللہ آپ کو ان لوگوں سے بچائے گا۔“

الْيَسَّ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ [الزمر: ۳۶]

”کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے۔“

فرمان عالیشان ہے:

﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ

وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾ [الانفال: ۳۰]

”اور جب کافر لوگ آپ کے خلاف سازشیں کر رہے تھے تاکہ آپ کو روکے رکھیں یا قتل کر دیں یا نکال دیں یہ سازشیں کر رہے تھے اور اللہ تدبیر کر رہا تھا اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔“

فرماتا ہے:

﴿انَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ۝ وَآكِيدُ كَيْدًا ۝ فَمَهْلِكُ الْكَافِرِينَ اَمْهَلُهُمْ رُوَيْدًا ۝﴾

[الطارق: ۱۵-۱۷]

”یہ لوگ سازشیں کرتے ہیں اور میں بھی تدبیر کرتا ہوں۔ کافروں کو تھوڑی مہلت دیدو۔“

ان لوگوں پر اس فرمان کے مطابق مشکلات آئیں تھیں۔

اللہ کا فرمان ہے:

﴿وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُولٰٓئِ﴾ [الضحیٰ: ۴]

”اور بعد والا وقت آپ کے لیے پہلے والے وقت سے بہتر ہے۔“

یعنی آپ پر آنے والا ہر وقت پہلے والے وقت سے بہتر ہوگا۔ جس نے بھی نبی ﷺ کی سیرت کا مطالعہ کیا ہے، آپ کے حالات زندگی سے واقفیت حاصل کی ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کی زندگی کا ایک ایک دور اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی قوت و استحکام میں اضافہ ہوتا گیا۔ یہاں تک کہ آپ کی زندگی کے آخری ایام میں اللہ نے فرمادیا:

﴿الْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرْضِيْتُ لَكُمْ

الْاِسْلَامَ دِيْنًا﴾ [المائدة: ۳]

”آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے

لیے اسلام کو بطور دین (نظام زندگی) چن لیا ہے۔“

فرماتا ہے:

﴿ اَلَمْۤ اَغْلِبَتِ الرُّومَ ۚ فِیۤ اٰذْنٰی الْاَرْضِ ۚ وَ مِنْۢ بَعْدِ غَلِبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ ۚ فِیۤ

بَضْعِ سِنِّیۡنٍ ۚ ﴾ [الروم: ۱-۴]

”الم‘ عنقریب روم مغلوب ہوگا نزدیک کی زمین پر اور مغلوبیت کے بعد چند برسوں میں پھر غالب آئے گا“۔

جیسا کہ اللہ نے بتایا تھا ویسا ہی ہوا۔

اللہ کا فرمان ہے:

﴿ وَ سَيَعْلَمُ ۙ الَّذِیۡنَ ظَلَمُوۡۤاۤیۡ مُنْقَلَبِۙ یُنْقَلِبُوْنَ ۙ ﴾ [الشعراء: ۲۲۷]

”عنقریب ظالم جان لیں گے کہ وہ کس جانے کی جگہ کی طرف جاتے ہیں“۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿ وَ سَيَعْلَمُ ۙ الْكٰفِرُ لِمَنْۢ عُقِبِی الدَّارِ ۙ ﴾ [الرعد: ۴۲]

”اور عنقریب کفار جان لیں گے کہ آخرت کا مقام کس کے لیے ہے (یعنی اچھا یا برا انجام کس کا ہوگا)“۔

ایسا ہی ہوا کہ انہیں بدترین مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑا۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿ فَسَتُبْصِرُ ۙ وَيُبْصِرُوْنَ ۚ اَبَآئِكُمُ الْمَفْتُوْنَ ۚ ﴾ [القلم: ۵-۶]

”آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون فتنے میں پڑا ہوا ہے“۔

اور سب نے دیکھ لیا کہ وہی لوگ دیوانے تھے یا فتنے میں مبتلا تھے۔

اللہ کا یہ بھی فرمان ہے:

﴿ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۙ ﴾ [النشر: ۶/۲]

”بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔“

دوسری آیت ہے:

﴿سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾ [الطلاق: ۷]

”عنقریب اللہ سختی کے بعد آسانی کرے گا۔“

اللہ نے ایسا ہی کیا کہ مشکلات کے بعد آسانیاں پیدا کیں۔ تکالیف کے بعد آرام و راحت عطا کیا۔ اللہ کا فرمان ہے:

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي

الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ

لَهُمْ وَلَيَبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا﴾ [نور: ۵۵]

”اللہ نے ایمان والوں سے وعدہ کیا ہے کہ انہیں زمین میں اسی طرح خلافت دے گا جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو دی تھی اور ان کو خوف کے بعد امن دے گا یہ میری عبادت کریں گے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔“

اور اللہ نے اپنا یہ وعدہ پورا کر دکھایا۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ

الصَّالِحُونَ﴾ [الانبیاء: ۱۵]

”اور ہم نے ذکر کے بعد زبور میں لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث میرے صالح بندے ہوں گے۔“

فرماتا ہے:

﴿وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝﴾ [الحج: ۴۰]

”اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس (کے دین) کی مدد کرے گا اللہ قوت والا غالب ہے۔“

فرماتا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾ [محمد: ۷]

”ایمان والو! اگر تم اللہ (کے دین) کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم

رکھے گا۔“

جو اس شرط پر پورا اتر اللہ نے اس کے ساتھ یہ وعدہ پورا کیا ہے۔

فرماتا ہے:

﴿قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ

تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ ۝﴾ [الفتح: ۱۶]

”اعراب میں سے پیچھے رہ جانے والوں سے کہدو کہ تم عنقریب ایسے لوگوں کے (ساتھ جنگ

کے لیے) بلائے جاؤ گے جو سخت جنگجو ہوں گے۔ تم ان سے لڑو گے وہ مسلمان ہو جائیں گے۔“

ایسا ہی ہوا کہ خلفائے راشدین اور ان کے بعد بھی مسلم حکمرانوں کے دور میں بھی انہیں جنگ کے

لیے طلب کیا گیا۔

اللہ کا فرمان ہے:

﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾

[غافر: ۵۱]

”ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں اس دنیا میں بھی اور جس دن گواہی دینے

والے کھڑے ہوں گے۔“

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الروم: ۴۷]

”ہم پر مومنوں کی مدد حق ہے (ضروری ہے)۔“

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾

[الحج: ۳۹]

”جن لوگوں پر ظلم ہوا ہے انہیں قتال کی اجازت ہے اور اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔“

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ

اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسِكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا

فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا﴾ [الفتح: ۲۷]

”اللہ نے اپنے رسول کا خواب سچ کر دکھایا کہ تم مسجد حرام میں امن سے داخل ہو گے سر

منڈواتے ہوئے اور بال چھوٹے کرواتے ہوئے۔ تمہیں خوف نہ ہوگا اس نے جان لیا ہے جو تم

نہیں جانتے اس کے علاوہ قریب فتح بنا دی (دیدنی)۔“

یہ تمام امور وقوع پذیر ہو گئے۔

اللہ کا فرمان ہے:

﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۚ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۚ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ

لَهَبٍ ۚ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۚ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ﴾ [مسد: ۱-۵]

”ابولہب کے ہاتھ تباہ ہوئے اور وہ خود بھی تباہ ہو اس کی کمائی اور دولت اس کے کسی کام نہیں آئی

اور اس کی بیوی ایندھن اٹھائے پھرنے والی کی گردن میں رسی ہے کھجور کی چھال کی۔“

فرماتا ہے:

﴿ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ۖ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا ۖ ﴾ [المدثر: ۱۱-۱۲]

”رہنے دو مجھے اور جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا ہے اور اس کو میں نے بہت سامال دیا ہے۔“

کئی آیات کے بعد فرمایا ہے:

﴿ سَأُضِلِّيهِ سَقَر ۖ ﴾ [المدثر: ۲۶]

”میں عنقریب اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔“

ادھر ابولہب کا ذکر نہیں اس میں ابولہب اور اس کی بیوی کا ذکر ہے کہ یہ اکیلا جہنم میں جائے گا اور اس کی

وجہ یہ ہے کہ وہ تکذیب و کفر پر اس وقت تک قائم رہے جب تک ہلاک نہ ہو گئے۔

اللہ کا یہ بھی فرمان ہے:

﴿ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ۖ ﴾ [الحجر: ۹۵]

”ہم استہزاء کرنے والوں سے آپ کیلئے کفایت کریں گے۔“

اللہ نے آپ کے لیے ان لوگوں سے کفایت کر لیا اور انہیں مختلف عذابوں میں مبتلا کر دیا جیسا کہ سیرت کی

کتابوں میں تفصیلات موجود ہیں۔ جب کفار کے رؤسا کا ذکر کیا تو فرمایا:

﴿ جُنْدًا مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ ۖ ﴾ (ص: ۱۱)

”وہاں گروہوں میں سے ایک لشکر ہے شکست کھایا ہوا۔“

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

”انہیں رہنے دو باتیں کرنے دو یہاں تک کہ اس دن سے ملاقات کر لیں جس کا ان سے وعدہ کیا

گیا ہے۔“

جیسا اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا ویسا ہی ہوا۔

فصل

قرآن کی دی ہوئی خبروں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمام انسانوں اور جنات کو چیلنج دیا ہے کہ اس طرح کا قرآن بنالیں یا دس سورتیں یا ایک ہی سورت بنا کر لے آئیں مگر وہ اب تک نہیں لاسکے۔ اگرچہ ایک دوسرے کی (اس کام میں) مدد کرتے رہیں۔ وہ اب تک ایسا نہیں کر سکتے ہیں اور نہ آئندہ کر سکیں گے۔ اگرچہ قرآن کے دشمنوں کی تعداد بھی زیادہ ہے اور عداوت بھی شدید ہے ان کی شدید خواہش بھی ہے کہ اللہ کے دین کے اس نور کو بجھا دیں اور جو دین جناب محمد رسول اللہ ﷺ لائے ہیں اسے ختم کر دیں۔ قرآن کے نزول کے وقت سے لے کر تا قیامت یہ چیلنج برقرار ہے۔ تمام انسان اس چیلنج کو قبول کرنے سے انتہائی عاجز و لاچار ہیں۔ کچھ خود پسند قسم کے لوگوں نے قرآن کا مقابلہ کرنے اس جیسا قرآن بنانے کی کوشش کی تھی مگر ان کی علمی قابلیت سب کے سامنے اس طرح واضح ہو کر آئی کہ وہ صاحبان عقل و بصیرت کی نگاہوں میں مضحکہ و تماشہ بن گئی۔ اسی طرح قرآن نے یہ بھی خبر دی تھی کہ یہود کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے اور ایسا ہی ہے۔

﴿ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا
الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيهِمْ ﴾

[البقرة: ۹۴-۹۵]

”اے رسول ان (یہود سے) کہہ دو کہ اگر آخرت صرف تمہارے لیے مخصوص ہے دیگر لوگوں کے بجائے کہہ دو تو پھر تم موت کی تمنا کرو اگر اس دعوے میں سچے ہو؟ یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے اپنے سابقہ کرتوتوں کی وجہ سے۔“

تو انہوں نے ایسا نہیں کیا جب انہیں چیلنج کیا گیا تھا اور نصاریٰ نے جب خود کو اسلام سے بہتر سمجھا اور

اسلام کا انکار کیا اس سے بغض رکھا تو اللہ نے انہیں مباہلہ کا چیلنج کیا۔ فرمایا:

﴿فَمَنْ حَآجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا
وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ
اللَّهِ عَلَى الْكٰذِبِينَ﴾ [آل عمران: ۶۱]

”جو آپ سے علم آنے کے بعد بھی جھگڑتا ہے تو آپ ان سے کہدو کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو تم اپنے
بیٹوں کو، ہم اپنی عورتوں کو تم اپنی عورتوں کو بلاؤ ہم خود بھی آئیں اور تم بھی آ جاؤ پھر ہم مباہلہ کریں
اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں“۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۝ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ۝
فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾ [الفتح: ۱-۳]

”جب اللہ کی مدد اور فتح آجائے اور آپ دیکھ لیں کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل
ہورہے ہیں تو اپنے رب کے حمد کے ساتھ تسبیح بیان کریں اور اس سے استغفار کریں بے شک وہ
توبہ قبول کرنے والا ہے“۔

اللہ نے رسول کی زبان قرآن میں اس بات کی خبر دی کہ ایسا ہوگا اور وہی ہوا۔

اللہ کا فرمان ہے:

﴿اِنَّا اَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ ۝ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۝ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ
الْاَبْتَرُ ۝﴾ [الکوثر: ۱-۳]

”ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں بے شک آپ کا
دشمن لاوارث اور بے نام و نشان ہے“۔

یعنی اس کا کبھی اچھے الفاظ میں ذکر نہیں ہوگا، ہر قسم کی بھلائی سے وہ محروم ہے، اس کا انجام برا ہے۔
جیسا بتایا گیا تھا ویسا ہی ہوا۔

اللہ کا فرمان ہے:

﴿ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴾ [الاسراء: ۸۱]
”حق آگیا باطل مٹ گیا، باطل ہوتا ہی مٹنے کے لیے ہے۔“

فرماتا ہے:

﴿ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا ﴾ [الاسراء: ۸۰]

”کہد و میرے رب مجھے سچائی کے ساتھ داخل کر دے اور سچائی کے ساتھ نکال اور میرے لیے اپنی طرف سے مدد کرنے والا غلبہ یا دلیل عطا فرمادے۔“

فرماتا ہے:

﴿ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ﴾ [الحجر: ۹]

”ہم نے ہی ذکر (قرآن) کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔“

حفاظت سے مراد اس کے معانی و الفاظ دونوں قسم کی حفاظت مراد ہے۔ اور یہ بھی مراد ہے کہ اس میں کہیں سے بھی باطل شامل نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی ثابت ہو چکا ہے اور سب نے دیکھ لیا ہے۔

فرماتا ہے:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهُ أَذَلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ﴾ [المائدة: ۵۴]

”ایمان والو تم میں سے اگر کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے تو اللہ ایسی قوم لے آئیگا جو اس سے محبت کرے گی اور اللہ ان سے محبت کرے گا مومنوں کے لیے نرم خو۔ کافروں کے لیے سخت۔ اس کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔“
ایسا ہی ہوا بھی۔

فصل

ان خبروں میں سے یہ بھی ہے:

﴿وَأَيَّةٌ لَهُمْ أَنَا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِكِ الْمَشْحُونِ ۝ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ﴾ [یس: ۴۱-۴۲]

”ان کے لیے نشانی یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری کشتی میں سوار کیا اور ان کے لیے اس جیسی اور چیزیں پیدا کیں جن پر یہ سواری کرتے ہیں۔“

مزید فرمایا:

﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾

[النحل: ۸]

”اور گھوڑے اور نچر اور گدھے (پیدا کیے) تاکہ تم ان پر سواری کرو اور زینت ہیں اور وہ پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے۔“

اس سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ نے پیدا کی جنہیں انسان جانتا ہے یا نہیں جانتا اور آئے روز جو ذرائع حمل و نقل وجود میں آ رہے ہیں بحری، بری اور فضائی ذرائع سفر اور الیکٹرونک مصنوعات مقناطیسی آلات جو دور دراز علاقوں سے آوازوں، روشنی اور صنعتی ترقی میں معاون دیگر اشیاء کو منتقل کرتے ہیں۔ ہر چھوٹی بڑی چیز جو ایجاد ہو رہی ہے وہ اس جیسی آیات کے زمرے میں داخل ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾ [حدید: ۲۵]

”ہم نے لوہا نازل کیا ہے جس میں سخت جنگ (کاسمان) ہے اور لوگوں کے لیے دیگر فوائد ہیں۔“

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ [اقراء: ۴]

”انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔“

فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الصفات: ۹۶]

”اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور جو کچھ تم کرتے ہو (اسے بھی)۔“

قرآن نے ان چیزوں کے خصوصی نام اس لیے ذکر نہیں کیے کہ اس میں کوئی فائدہ نہیں تھا بلکہ نقصان تھا اس لیے کہ (جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت) لوگوں نے یہ چیزیں نہیں دیکھی تھیں۔ لہذا ممکن تھا کہ لوگ ان کو نہ مانتے تکذیب کر دیتے اس لیے کہ جو چیز انہوں نے دیکھی نہیں تھی اس کی تصدیق کیسے کر سکتے تھے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ الْآفِتْنَةَ لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي

الْقُرْآنِ﴾ [اسراء: ۶۰]

”جو خواب ہم نے آپ کو دکھایا انہیں ہم نے صرف لوگوں کے لیے آزمائش بنایا اور قرآن میں جو شجر ملعونہ (قرار دیا گیا) ہے۔“

یعنی اسراء و معراج کا ذکر اور جہنم میں جو درخت ہے جس کی جڑ جہنم کی تہ میں ہے یہ سب کچھ آزمائش تھا، حالانکہ یہ معجزات میں سے ہے اور غیب کی خبریں ہیں اور لوگوں میں جو کچھ معروف ہے اس کے مخالف ہے۔ ایسے لوگوں کو جو ان باتوں کو نہیں مانتے تھے اگر بتایا جاتا کہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ ہواؤں میں اڑیں گے، سمندروں کی تہ میں جائیں گے، مشرق و مغرب میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے بات کر سکیں گے وغیرہ، تو یہ بات سن کر وہ لوگ ان کی تکذیب کرتے اس لیے اللہ نے ایسے جامع الفاظ ذکر کر دیئے کہ قیامت تک ایجاد ہونے والی تمام اشیاء ان میں شامل ہو گئیں۔ جب ان میں کوئی بھی چیز ایجاد ہوتی ہے تو مومنوں کے ایمان میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ اور اسلام و قرآن کے مخالفین پر دلیل بن جاتی ہے۔ دنیا کے بارے میں لوگوں کی معلومات جتنی بڑھتی جائیں گی، علم طبعیات میں جتنی ترقی ہوگی اللہ کی حکمت کی باریکیاں اور اس کی قدرت کی عظمت واضح سے واضح تر ہوتی چلی جائے گی۔ اس کے متوازن نظام تخلیق کا حسن مخلوق کے لیے اس کی تدبیر اور پھر ان کے بارے میں صحیح خبر دینے کا یقین ہوتا جائے گا۔ البتہ شک میں مبتلا لوگ سرکشی اور دین سے دوری میں ہی مبتلا رہیں گے۔ یہ سب کچھ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے سائنسی علوم اور نئی چیزیں ایجاد کرنے اور دنیاوی معلومات میں بہت زیادہ مہارت اور بہت معلومات حاصل کر لی ہیں مگر اس کے باوجود سب سے زیادہ واضح چیز سب سے اہم معلومات تک اپنی عقل کے ذریعے رہنمائی حاصل کیوں نہیں کر سکے۔ میری مراد ہے اللہ کے اسماء و صفات کی معرفت، اللہ کے دین اور اس کے رسول کے بارے میں معلومات، اللہ کے ظاہری و باطنی عبودیت کی معرفت حاصل کرنا یہ ایسی معلومات و معارف ہیں کہ ان کی تمام معلومات ان کے بغیر اور ان کے مقابلے پر پہنچ ہیں۔ ان کے یہ تمام سائنسی علوم و معارف ان مذکورہ معلومات تک رسائی کا صرف ذریعہ ہی قرار دیئے جاسکتے ہیں۔

سچ فرمایا ہے اللہ نے:

﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ﴾ [الروم: ۷]

”یہ لوگ دنیا کی ظاہری معلومات سے واقف ہیں مگر آخرت سے غافل ہیں۔“

یہ سائنسی علوم دینی علوم کی حقیقت تک رسائی کا صرف ذریعہ تھے مگر ہوا یہ کہ یہ سائنسدان اور موجد تکبر اور غرور میں ایسے مبتلا ہو گئے کہ رسولوں کی تمذیب و تحقیر کرنے لگ گئے حالانکہ ان کے علوم کا نتیجہ صرف یہی نکلتا ہے کہ تمام امور و معاملات کا مالک اللہ ہے جس نے اللہ و رسول کے مقابلے پر تکبر کیا اور اپنی عقل کو ہی سب کچھ سمجھ لیا وہ اپنی نفس اور عقل کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ پھر وہ اپنی عقل و علوم سے صرف معمولی دنیاوی فوائد ہی حاصل کر پاتا ہے۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿كَلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِبَيِّنَاتٍ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ

مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ [الغافر: ۸۳]

”جب ان کے پاس ہمارے رسول واضح دلائل لے آئے تو یہ اپنے علم پر ناز کرنے لگے ان پر وہ (عذاب) نازل ہو گیا جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے۔“

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَتْ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ

أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبَسَكُمْ شِيعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ﴾ [الانعام: ۶۵]

”کہہ دو کہ وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تم پر عذاب نازل کر دے اوپر سے نیچے سے یا تمہیں گروہ گروہ بنا کر ایک دوسرے سے سزا و عذاب دلوادے۔“

اوپر سے عذاب تباہ کن بم اور میزائل اور کیمیائی گیس بھی ہے۔ نیچے سے عذاب جیسے ڈائنامیٹ اور بارودی سرنگ وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم یہاں ایک اور بہت بڑی نشانی پیش کرتے ہیں جو توحید، قیامت اور امور غیب کے بارے میں اللہ اور رسول کی دی ہوئی خبر کی مصداق ہے اور اس میں بے دین مادہ پرست دین کو جھٹلانے والوں کو لاجواب کر دیا گیا ہے۔

بجلی اسکا استعمال اور نتائج

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾

[فصلت: ۵۳]

”عنقریب ہم انہیں آفاق اور ان کی جانوں میں نشانیاں دکھادیں گے تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ یہ (دین) حق ہے۔

اللہ تعالیٰ مزید فرماتا ہے:

﴿عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ﴾ [اقراء: ۴]

”انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔“

بجلی کی حقیقت اس کے یہ بڑے بڑے نتائج اور اس کے بے شمار فوائد پردہ اخفا میں تھے۔ گزشتہ زمانے میں ان تک کسی انسان کی رسائی نہیں تھی یہاں تک کہ جب سائنسی علوم میں انسانوں نے ترقی کر لی اور دنیا کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں تو وہ اس عظیم علم اور قیمتی خزانے تک پہنچ گئے۔ یعنی زمین کے مادے سے پانی، گیس وغیرہ سے بجلی حاصل کرنا۔

اس علم میں انسانوں نے مکمل مہارت حاصل کر لی۔ اس کے فوائد و استعمال میں اضافہ کیا، اس کے حصول و استعمال کے اصول و قواعد مرتب کیے اس کی بنیاد پر مختلف صنعتیں اور ایجادات کا حصول ممکن بنایا۔ اس بجلی کے ذریعے روشنی اور آوازوں کو آنکھ کی حرکت سے بھی زیادہ سرعت کے ساتھ دور دراز مقامات تک پہنچایا۔ مسلسل بجلی کی مصنوعات اور فوائد میں اضافہ کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ ناقص العلم انسان کو اتنا کچھ علم اللہ نے دیدیا؟ اپنے ارادوں، قوت،

عمل اور دیگر احوال میں کمزور اور ناقص انسان کو اللہ نے ایسے ایسے علوم عطا فرمادیے کہ کسی انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آسکتا تھا، تو کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ اللہ مردوں کو زندہ کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے اور ایک ہی نَفثہ میں یہ کر سکتا ہے۔

﴿ مَا خَلَقَكُمْ وَلَا يَعْثُبُكُمْ إِلَّا كَنْفُسٍ وَّأَحَدَةٍ ﴾ [لقمان: ۲۸]

”تمہیں (پہلی مرتبہ) پیدا کرنا اور دوبارہ (قبروں سے) اٹھانا ایک نفس (کے زندہ کرنے) کی طرح ہے۔“

رسولوں پر نازل ہونے والی کتب اور رسول خود بھی توحید قیامت اور نبی امور کو مختلف النوع دلائل و براہین کے ذریعے ثابت کرتے رہے اور یہ ذرائع (کتب سماویہ و انبیاء کرام) علم یقین کے حصول کے لیے اعلیٰ درجے کے ذرائع ہیں، ان میں کسی بھی قسم کے شک کی گنجائش نہیں ہے۔ رسولوں کے دشمنوں اور مخالفین کے پاس ان اعلیٰ تعلیمات و خبروں کو جھٹلانے اور رد کرنے کی کوئی دلیل نہیں تھی، سوائے اپنی ناقص عقول اور بے کار آراء کے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ کام جس طرح مخلوق کے لیے مشکل یا ناممکن ہے اسی طرح خالق کے لئے بھی مشکل و ناممکن ہیں۔ صرف یہی ایک دلیل تھی ان کے پاس رسولوں کے لائے ہوئے دین کو اور ان کی غیب سے متعلق دی ہوئی خبروں کو رد کرنے کی۔ یہ مادہ پرست طبقہ ترقی میں مسلسل آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ ان کے خیالات و آراء کی طغیانی حد سے بڑھ گئی اور انہوں نے رسولوں کے ادیان کو کلی طور پر خیر باد کہہ دیا۔ غیب کے امور سے متعلق انبیاء کی لائی ہوئی خبروں کو جھٹلا دیا ان میں بے دینی پھیل گئی اور اپنی ناقص عقول اور بے وقوفی پر مبنی آراء کی بنا پر رسولوں کی دی ہوئی خبروں کو اس وجہ سے رد کر دیا کہ ان کے حواس کی ان تک رسائی نہ ہو سکی تھی تو اللہ نے یہ بہت بڑی نشانی ظاہر کر دی جو رسولوں کی لائی ہوئی خبروں اور وحی کی صداقت پر یقینی دلیل ہے اور وحی کے ذریعے سے دی ہوئی قیامت و دیگر امور غیب کی سچائی پر دلالت کرنے والی ہے۔ اس طرح معمولی سی عقل رکھنے والوں نے

بھی دیکھ لیا کہ رسول جو کچھ لائے اور قرآن میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ صریح حق ہے جس کی تصدیق دنیا میں موجود آفاقی نشانیاں کرتی ہیں۔ رسولوں کی تعلیمات یا دی ہوئی خبروں کو رد کرنے کے لیے ان کے پاس دلیل صرف ان کے محسوسات و مشاہدات ہوتے تھے اور رسول جو کچھ لاتے تھے وہ ان کے مزعومہ محسوسات کے مخالف ہوتا تو یہ اس کا انکار کر دیتے تھے۔ اس لیے کہ ان کا علم اس کا احاطہ کرنے سے قاصر ہوتا تھا۔ یہ نشانی ایسی ہے کہ اس نے ان کے تمام شبہات کو متزلزل کر دیا، ان کے باطل نظریات کی جڑ اکھاڑ دی اور انہیں اپنی آراء و نظریات پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کر دیا، اس حق کے سامنے یہ شکست کھا گئے جو منقول، معقول اور محسوس ہر طرح سے غالب ہے۔ بجلی سے پیدا ہونے والی یہ اختراعات و ایجادات ایسی ہیں کہ رسولوں نے ان جیسی یا ان سے کم یا زیادہ غیب کی خبریں دی ہیں مگر یہ گمراہ لوگ ہمیشہ ان خبروں کا تمسخر اڑاتے تھے رسولوں کا مذاق اڑاتے تھے تو اللہ نے ان کو انسانوں کے ہاتھوں ہی ایسی نشانیاں دکھادیں جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آسکتی تھیں۔

﴿قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾ [اسراء: ۸۱]

”حق آ گیا باطل اور مٹ گیا اور باطل ہوتا ہی مٹنے کے لیے ہے۔“

ان چیزوں کی وجہ سے مومنوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ جان لیتے ہیں کہ جو اللہ ایسے انسانوں کو جو ہر لحاظ سے کمزور ہیں اتنی قوت دے سکتا ہے کہ وہ اس طرح کی چیزیں ایجاد کر لیں تو وہ اللہ اس جیسے امور پر بہت زیادہ قدرت و طاقت رکھتا ہے اور اسے کوئی عاجز بھی نہیں کر سکتا نہ ہی کوئی چیز اس کی دسترس سے باہر ہو سکتی ہے۔ مومن یہ بھی یقین کرتے ہیں کہ اللہ نے اور اس کے رسولوں نے جو بھی خبر دی ہیں وہ سب حق ہیں اللہ کی ذات بے مثل ہے، وہ اعلیٰ و ارفع ذات ہے۔ مخلوق میں جو بھی علوم و معارف اور مہارت ہے وہ سب اللہ کا عطا کردہ ہے اور اللہ ایسے امور پر قادر ہے جن پر مخلوق کی قدرت نہیں ہے۔ اس طرح منکرین پر ایسی حجت قائم ہو جاتی ہے کہ اس سے انکار ممکن نہیں ہوتا اور ان لوگوں

نے رسولوں کو اگر جھٹلایا ہے تو یہ صرف تکبر و عناد کی بنا پر ہے دلیل کی بنیاد پر نہیں۔ ان کے پاس رسولوں کو جھٹلانے کے لیے شبہ تک نہیں چہ جائے کہ دلائل ہوں۔

جس ذات نے انسانوں کو اتنی طاقت دی ہے حالانکہ اللہ کی طاقت کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں، کیا وہ اللہ مردوں کو زندہ کرنے اولین و آخرین کو یکجا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ ان کے جو اعضاء و اجزاء علیحدہ علیحدہ ہیں ان کو اکٹھا کرنے میں ایک لمحے کی بھی دیر اس کو نہیں لگتی۔ جہنمیوں اور جنتیوں کے درمیان جو بات چیت ہوگی پہلے لوگ اس کو ناممکن سمجھ کر انکار کرتے تھے اس لیے کہ جنت و جہنم میں فاصلہ بہت زیادہ ہے۔ کیا اب ان کے پاس گنجائش باقی رہی ہے کہ وہ اس کا انکار کر دیں۔ اس کے علاوہ بھی امور غیب کی خبریں ہیں جن کا ماننا ان جدید ایجادات نے منکرین کے لیے آسان بنایا ہے۔ اگرچہ کچھ لوگ اب بھی نہ مانیں، انہیں کیا کہا جاسکتا ہے، ان کے بارے میں تو اللہ کا ارشاد ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ۚ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ

حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ [یونس: ۹۶-۹۷]

”جن لوگوں پر تیرے رب کا کلمہ ثابت ہو چکا ہے وہ ایمان نہیں لاتے، اگرچہ ان کے پاس کوئی بھی نشانی یا دلیل آجائے جب تک کہ وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔“

مومن ان نشانیوں کو ایمان کی روشنی میں دیکھتا ہے اور ان سے ہدایت و رحمت اور یقین حاصل کرتا ہے۔

﴿فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَرَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ۚ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي

قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ﴾ [التوبة: ۱۲۴-۱۲۵]

”جو لوگ مومن ہیں ان کے ایمان میں (یہ آیات) اضافہ کرتی ہیں اور جن کے دلوں میں بیماری ہے ان کے مرض میں مزید اضافہ کرتی ہیں۔“

فصل

قرآن کی دی ہوئی خبروں میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ نے مخلوق کے لیے جو نظام بنایا ہے اور مسببات کے جو اسباب متعین کیے ہیں اور جزاء کا جو قانون کا فرما ہے وہ یہ ہے کہ اچھائی کرنے والوں کو اچھا اور برائی کرنے والوں کو برا بدلہ ملے۔ اس قانون اور طریقے میں کسی قسم کی تبدیلی یا تغیر نہیں ہوتا۔ یہ قانون اللہ کی قابل تعریف حکمت کے تحت جاری ہے۔ اس کا مشاہدہ شریعت میں بھی کیا جاسکتا ہے اور مخلوق میں بھی اس قانون کے اجزاء کا مشاہدہ ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ اپنے معمول کے نظام کے اسباب میں تغیر و تبدیلی کرتا ہے، وہ بندوں کو بتانا چاہتا ہے کہ وہ قدرت و تصرف میں یکتا ہے اور تمام واقعات و حادثات اس کی مشیت و قدرت کے تابع ہیں اور انبیاء نے غیب کی جو خبریں دی ہیں وہ حق ہیں۔ ان انفرادی واقعات میں سے (جو اسباب میں تغیر کی وجہ سے وقوع پذیر ہوتے ہیں) انبیاء کے معجزات اور اولیاء کے کرامات ہیں مگر منکرین نے اللہ اور رسول ﷺ کی دی ہوئی ایسی خبروں کا انکار کیا اور اب ان جیسے کام خود کر رہے ہیں۔ انہوں نے انسان کی قدرت و قوت کو تسلیم کر لیا مگر اللہ کی طاقت کو تسلیم نہیں کیا۔ حالانکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے مگر معاملہ ان پر الٹ گیا اور اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا (یقین کی طرف حالانکہ) پہلے پہل وہ یقین نہیں کرتے تھے۔ اپنی عقول کی بنا پر انہوں نے حق کو تسلیم کرنے سے تکبر کیا تو اللہ نے اس کی خاصیت اور حقیقی فضیلت سلب کر لی۔

فصل

غیب کی بڑی خبروں میں سے یہ بھی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے اور قرآن میں بار بار اس کا اعادہ کیا ہے کہ انسانیت کی ہدایت و رہنمائی ان کی فلاح اور حقیقی سعادت کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ دین اسلام کی اتباع کی جائے اس کی ہدایات و تعلیمات کو اپنایا جائے۔ یہ ایسی بات ہے جس میں کوئی بھی منصف مزاج شک نہیں کر سکتا، بلکہ یہ تو نظر آ رہا ہے اور محسوس کیا جاسکتا ہے۔ یہ امت جب خلفائے راشدین کے درو میں اسلام کی تعلیمات اور تربیت پر کار بند تھی خواص و عوام دین پر عمل پیرا تھے تو اس امت کی دنیا اور دین دونوں صحیح تھے اور یہ عزت، قوت، عدل، رحم دلی اور دیگر انسانی صفات میں دنیا کے لیے مثال تھی۔ مگر جب انہوں نے اسلامی علمی و عملی رہنمائی کو ترک کر دیا تب سے کمزوری سے نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ یہ پھر سے دین کی طرف لوٹ جائیں اس لیے کہ اس مہلک و سنگین بیماری کا علاج صرف دین اسلام کی ہدایات پر عمل کرنے میں ہی ہے (ایک طرف مسلمان ہیں جن کی یہ حالت ہے) دوسری طرف دیگر اقوام کی یہ حالت ہے کہ انہوں نے اس دوران بہت زیادہ صنعتی و سائنسی ترقی کر لی۔ اس میں حیران ہونے کی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ تباہ کن ہتھیار ایجاد کر لیے۔ سیاسی استحکام حاصل کر لیا۔ علمی فنون میں ایسی مہارت حاصل کر لی کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ ان علوم و فنون کے لئے انہوں نے سوائے ہلاکت و بربادی کے اور کچھ کام نہیں کیا یہاں تک کہ جس تہذیب پر وہ نازاں ہیں اور جسے وہ پوری دنیا پر تھوپنا چاہتے ہیں وہ صرف اور صرف تباہی اور بربادی لانے والی تہذیب ہے۔ ان کے ماہرین و دانشور حیران و پریشان ہیں کہ ان خطرات کو کیسے ختم کیا جائے؟ یہ ایسا خطرہ ہے جس کا کوئی توڑ، کوئی علاج ان کے پاس نہیں ہے۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ محمد رسول اللہ ﷺ کے لائے ہو اس دین کو اپنایا جائے جو تمام ادیان کا نگرہاں ہے۔ جس میں ہر بھلائی و اچھائی کی ضمانت موجود ہے، جو

کامیابی و کامرانی کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ جس مادی قوت اور مادی فنون کی بنیاد پر دین حق پر نہ ہو وہ بہت بڑا خطرہ ہیں، اس کی برائی اور نقصان کا اندازہ نہیں کیا جاسکتا۔ ان اقوام کی حالت دیکھ کر ہماری اس بات کی تصدیق کی جاسکتی ہے۔ یہ بے مثل و بے نظیر مادی ترقی جو دین کی روح سے خالی ہے یہ ترقی نہیں ہے بلکہ حقیقت میں تنزلی، انحطاط اور پستی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، بلکہ یہ بدبختی اور لزاء ہے۔ (اخلاق و تہذیب سے عاری ترقی کیا معنی رکھتی ہے) دنیا اس وقت ایسے خطرے سے دوچار ہے جس کی ہولناکی صرف اللہ کو ہی معلوم ہے۔ اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔

.....﴿آمین﴾.....

فصل

اسلام کے دین حق ہونے اور دیگر ادیان کے باطل ہونے پر دلیل یہ بھی ہے کہ اسلام کی تعلیمات عالیہ اور تربیت فاضلہ نے کم سے کم مدت میں مختلف اقوام و قبائل کو یکجا کیا، دشمنوں کو باہم ملایا ان کے دلوں میں الفت پیدا کی، ان میں پائی جانے والی دوریاں ختم کر کے قربتیں پیدا کیں، یہاں تک کہ وہ آپس میں محبت کرنے والے بھائی بھائی بن گئے، دوست اور ساتھی بن گئے، ایک دوسرے کے معاون و مددگار بن گئے۔ اس دین اور عظیم نظریہ اور قرآن کی پھونکی ہوئی روح کی بنیاد پر انہوں نے بڑی بڑی سلطنتوں، بادشاہوں اور حکمرانوں پر جب (ظلم کے خاتمے اور عدل کے نفاذ کے لیے) حملے کیے تو ان کی مضبوط سلطنتوں کا خاتمہ کر دیا۔ ان کے وہ ممالک جو ظلم زیادتی، سرکشی اور فسادات سے پر تھے ان میں عدل، امن و امان کا بول بالا کر دیا۔ قرآن کے مشاہداتی دلائل میں سے یہ بہت بڑی دلیل ہے اس کے ساتھ ساتھ اسلام ہر اس علم کے حصول کی دعوت دیتا ہے جو دنیا و آخرت میں مفید ہو۔ اسلام دعوت دیتا ہے اچھے اخلاق، ادب، اخلاص، بندوں کی خیر خواہی، وہ اللہ پر توکل، تمام مشکلات میں اس کی طرف توجہ دینے کی۔ اس کے ذکر سے اطمینان حاصل کرنے کی طرف۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے، سچائی، عدل و انصاف، حقوق اللہ و حقوق العباد کی ادائیگی، فرائض کے علاوہ بھی اعمال کرنے، شجاعت، سخاوت، وعدہ پورا کرنے، معاملات کی درستگی، میانہ روی، درگزر، اولاد اور ماتحتوں کی اچھی تربیت کی دعوت دیتا ہے۔ ان تمام امور کے برعکس جتنے بھی کام یا عادات ہیں ان سے منع کرتا ہے۔ جو دین اس طرح کی تعلیم و تربیت کا حامل ہو، وہی دین برحق ہوتا ہے۔

فصل

جو دلائل و براہین واقعات و مشاہدات کے مطابق ثابت ہو گئے ہیں ان میں سے یہ بھی ہیں کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ آیات صاحبان عقل صاحبان بصیرت یقین کرنے والوں کے لیے ہیں۔ بہت سی آیات ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ کامل عقل والے اور اعلیٰ بصیرت کے حامل افراد اپنی اپنی عقل اور بصیرت کی مقدار کے لحاظ سے قرآنی آیات سے ہدایت و رہنمائی حاصل کر سکیں گے۔ جس کی جتنی عقل ہوگی اتنا ہی وہ قرآن سے ہدایت حاصل کر سکے گا۔ ان آیات کو سامنے رکھ کر جب ہم غور کرتے ہیں اور تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ امت کے سب سے زیادہ ہدایت یافتہ اور دوسروں کی رہنمائی کرنے والے وہ افراد تھے جو سب سے زیادہ عقل والے تھے۔ صحیح رائے اور نقطہ نظر اپنانے والے صاحبان بصیرت تھے۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسلام کا کوئی اصولی یا فروعی مسئلہ ان معتبر افراد کے نزدیک غلط، کمزور یا خلاف واقع قرار نہیں پایا۔ جس نے بھی دین کے ان دلائل و براہین میں عیب نکالا ہے جنہیں ان معتبر عقلاء نے صحیح قرار دیا تھا تو ثابت ہوا ہے کہ عیب نکالنے والے کے اپنے دین، عقل اور سمجھ میں کمی تھی یا اس کے ارادے و مقاصد صحیح نہیں تھے۔ اس بات کو اگر تفصیل سے سمجھنا ہو تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی تصنیف ”کتاب النقل والعقل“ ملاحظہ فرمائیں، کس طرح انہوں نے عقلی دلائل سے ثابت کیا ہے کہ دین کے دلائل و براہین پر اعتراض کرنے اور ان میں عیوب تلاش کرنے والوں کی اپنی عقل کمزور ہوتی ہے۔

اور جس کو یہ لوگ عقلیات کہتے ہیں وہ جہل و گمراہی ہے اور اللہ نے مخلوق کو چیلنج کیا ہے کہ اس جیسی کتاب یا کوئی سورت بنا کر لے آئیں یہ چیلنج اب بھی برقرار ہے اور منکرین سے اب بھی یہ مطالبہ ہے کہ وہ قرآن کا کوئی بھی مسئلہ حق، عدل، صلاح، رحمت اور مملکت سے خارج ثابت کر دیں تب ان کے دعوے

کی سچائی ثابت ہو جائے گی۔ یہ دین تو قوموں کی ایسی حقیقی اصلاح کرتا ہے کہ دنیا کا کوئی دین یا مذہب نہیں کر سکتا۔ اللہ نے یہ دین مکمل کر دیا ہے اس میں کوئی عیب و نقص باقی نہیں رہا۔ نہ اس کے عقائد میں نہ اصول میں نہ اخلاق و آداب میں نہ اعمال اور فرائض میں نہ شرائع میں نہ احکام میں نہ فیصلوں میں نہ ظاہر میں نہ باطن میں۔ قوم میں اگر کوئی کمی یا زیادتی یا کوئی عیب پایا جاتا ہے تو وہ اس لیے کہ ان میں دین مکمل طور پر نافذ نہیں، انہوں نے دین کو صحیح طرح اپنایا نہیں ہے۔

اسلام کے یہ اصول آج بھی انسانیت کے لیے چیلنج ہیں کہ رسولوں کی لائی ہوئی شریعت اور دین میں نقص و عیب ثابت کرنا محال و ناممکن ہے۔ کسی بھی مسئلے میں کسی بھی لحاظ سے کوئی عیب و نقص نہیں ہے۔ اسمیں تمام محاسن و منافع مکمل طور پر موجود ہیں اور ان کے اپنانے کا حکم ہے اور تمام قبائح و نقصان دہ امور اور مفاسد سے منع کیا گیا ہے۔ ایسی کوئی مثال پیش نہیں کی جاسکتی کہ عقلاء نے کسی بات کو صحیح تسلیم کیا ہو اور وہ دین کے اصولوں کے خلاف ہو۔ انسانیت کی رہنمائی و ہدایت کے لیے جن قوانین کو قرآن نے بنیاد بنایا ہے ان میں ایسا کوئی قانون و اصول نہیں جو عقلاء کے تسلیم شدہ اصولوں کے خلاف ہو۔

فصل

قرآن اور دین اسلام کے دلائل میں سے یہ بھی ہے کہ قرآن نے خبر دی ہے کہ کتاب و سنت قلب، روح اور اخلاق میں کس کس طرح ہدایت و رہنمائی پیدا کرتے ہیں۔ اور مذکورہ امور (قلب، روح و اخلاق کی درستگی) کی تکمیل صرف قرآن اور دین کی دی ہوئی ہدایت کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ قرآن نے جو خبر دی تھی وہ سچ ثابت ہوئی اس بات سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ عقل و بصیرت کے حامل اس کی گواہی دیتے ہیں اور یہ عقلاء و صاحبان بصیرت کے حامل ہی دراصل سمجھدار ذہین، سچے پرہیزگار و صحیح علم کے مالک ہوتے ہیں ان کی معلومات صحیح ہوتی ہیں یہ ذوق سلیم کے حامل ہوتے ہیں ان کی گواہی عدل پر مبنی ہوتی ہے، یقین اور وجدان کی بنیاد پر ہوتی ہے، علم و یقین کے مطابق ہوتی ہے۔

اللہ کا فرمان ہے:

﴿يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ﴾ [المائدة: ۱۶]

”اس قرآن کے ذریعے اللہ ان کو ہدایت دیتا سلامتی کی راہوں کی جو اس کی رضا کے طالب ہوتے ہیں۔“

دوسرے مقام پر فرماتا ہے:

﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ [العنكبوت: ۶۹]

”جن لوگوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ہم انہیں اپنے راستے دکھائیں گے۔“

جو بھی شخص اللہ کی رضا کا طلب گار ہو اس کی معرفت اس کی اتباع تلاش کرتا ہو اللہ اس کو سلامتی کی وہ راہیں دکھا دیتا ہے اس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے اس لیے کہ ان راہوں پر چلنے والے اللہ عز و جل تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ دونوں آیتوں میں جس ہدایت کا ذکر ہے اس سے مراد علمی

ہدایت بھی ہے یعنی ہر وہ علم جو صحیح اور نافع ہو اور ہدایت عملی بھی مراد ہے یعنی ظاہر و باطنی اصلاح کے طریق پر چلنا۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النحل: ۹۷]

”جس نے بھی اچھا عمل کیا مرد ہو یا عورت اور وہ مؤمن ہو تو ہم اسے پاکیزہ زندگی دیں گے اور ان کے اعمال کا بہترین اجر دیں گے۔“

پاکیزہ زندگی میں اصل تو یہ ہے کہ دل پاک ہو، خوش ہو، آرام میں ہو، اس میں قناعت اور اللہ کی رضامندی ہو، یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جس میں ایمان ہوتا ہے، عمل صالح ہوتا ہے، اس کو ایمان و عمل کے لحاظ سے یہ سب کچھ نصیب ہوتا ہے۔ اگر سچا مومن مشکل و تنگ زندگی اور بدتر حالات میں مبتلا ہو تو یہ حیات طیبہ (دلی اطمینان و سکون) اللہ کے وعدے کے مطابق اسے حاصل ہوگا، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

اللہ کا فرمان ہے:

﴿الَّا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ [الرعد: ۲۸]

”اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔“

اس اطمینان کو جو ذکر اللہ سے حاصل ہوتا ہے اہل ایمان و احسان محسوس کرتے ہیں۔ یہ ایمان کی مٹھاس اور یقین کے حقائق ہوتے ہیں، اللہ سے انسیت اور اس اطاعت کے لیے انشراح قلب ہوتا ہے۔ وہ پاکیزہ احوال جو ان کے دلوں میں ایسی حلاوت پیدا کرتے ہیں جن کو اور کوئی محسوس نہیں کر سکتا۔ ان اہل حق و اہل یقین کے لیے یہ ذوقیہ اور وجدانیہ براہین ہوتے ہیں اور یہ عین الیقین سے زیادہ بلند پایہ

ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ﴾ [التغابن: ۱۱]

”جو اللہ پر ایمان لائے گا اللہ اس کے دل کو ہدایت دے گا۔“

اللہ نے ان لوگوں کے دلوں کی ہدایت کا ذمہ لیا ہے جو صدق کے ساتھ ایمان لایا ہو۔ انسان کا ایمان تقاضہ کرتا ہے کہ اوامر کو بجالایا جائے (اگر اوامر پر ایمان ہو) اور نواہی پر ایمان کا تقاضہ ہے کہ ان سے گریز و اجتناب کیا جائے۔ اور اگر آرزو اور خواہش کے بغیر کچھ درپیش آتا ہے تو اس کا تقاضہ ہے کہ اسے اللہ کی طرف سے مقدر کا لکھا سمجھ لیا جائے اس پر راضی ہو جائے اسے تسلیم کیا جائے ان امور میں یہ ہدایت نامہ اس شخص میں دیکھا جاسکتا ہے جو سچا مومن ہو۔ اہل بصارت و بصیرت پر یہ چیز مخفی نہیں ہے۔

فصل

غیب کے امور میں سے یہ بھی ہے کہ سنت متواترہ کے نصوص نے مستقبل کے امور کی خبر دی تھی اور وہ اس خبر کے مطابق وقوع پذیر ہو گئے ہیں اور بقیہ بھی رفتہ رفتہ وجود میں آرہے ہیں اور جن امور کی خبر دی گئی ہے وہ ہو کر رہیں گے۔

آپ ﷺ نے خبر دی تھی کہ خلافت آپ کے بعد تیس سال تک رہے گی پھر اس کے بعد بادشاہت ہوگی جس میں خیر و شر صلاح و فساد دونوں ہوں گے۔ آپ نے خبر دی تھی کہ زمین مشرق تا مغرب آپ کو دکھادی گئی کہ آپ کی امت کی عملداری کہاں کہاں تک پہنچ جائے گی۔ ایسا ہی ہوا کہ اسلامی فتوحات کا دائرہ مغرب کے آخری علاقوں اور مشرق میں چین کی سرحدوں تک پھیل گیا۔ آپ نے یہ بھی خبر دی تھی کہ اسلام کے شروع کے دور میں اور اس کے بعد فتنے ہوں گے اور یہ کہ بہترین زمانہ آپ کا ہے اس کے بعد ان لوگوں کا جو اس سے متصل ہوگا اور ایسا ہی ہوا۔ علم، عمل اور ان کے اعمال کے نتائج سے یہ سب معلوم ہو جاتا ہے۔ آپ نے یہ بھی خبر دی ہے کہ آپ کی امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا ان کو رسوا کرنے کی کوشش کرنے والے یا ان کی مخالفت کرنے والے انہیں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ اللہ کا امر نہ آجائے۔ یہ بھی ثابت ہو چکا ہے۔ آپ نے خبر دی تھی کہ زنا، شراب خوری، ریشم، سونا، جہالت، قلت علم، بے حیائی، بے پردگی عام ہو جائے گی۔ دیگر اقوام مسلمانوں کے خلاف متحد ہو جائیں گی اور ایسے حملہ آور ہوں گے جیسے بھوکا آدمی کھانے کی پلیٹ پر حملہ کرتا ہے حالانکہ مسلمان کثیر تعداد میں ہوں گے مگر ان کی حیثیت سیلاب میں بہنے والے جھاگ کی ہوگی اس لیے کہ آپس میں متحد نہیں ہوں گے، ان میں باہم اختلاف اور دشمنیاں ہوں گی۔ غیروں کے آگے جھکنے والے ان کی غلامی کرنے والے ہوں گے، دین کی دی ہوئی رہنمائی اور اپنے اغراض حقیقی کو ترک کر چکے ہوں گے۔ آپ ﷺ نے یہ بھی خبر دی

تھی کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ دوریاں ختم ہوں گی، یہ بھی سچ ثابت ہوا کہ جدید ایجادات نے زماں و مکاں کے فاصلے سمیٹ دیے ہیں۔ آپ ﷺ نے حج کی ادائیگی کے لیے مختلف ممالک کے میقات کا ذکر کیا ہے حالانکہ یہ ممالک اس وقت مسلمان نہیں تھے۔ مگر اس خبر میں یہ پیش گوئی تھی کہ یہ ممالک اسلام کے ماتحت ہو جائیں گے، فتح ہوں گے اور ان کے باشندے مسلمان ہوں گے حج کیا کریں گے۔ آپ نے یہ بھی خبر دی تھی کہ قیصر و کسریٰ (روم فارس) شکست کھائیں گے اور ان کے خزانے فی سبیل اللہ (عوام میں) تقسیم ہوں گے۔ آپ ﷺ نے جھوٹے دعویدار ان نبوت کی بھی خبر دی تھی کہ میرے بعد تیس جھوٹے نبی پیدا ہوں گے اور ایسا ہی ہوا۔ آپ نے یہ بھی خبر دی تھی کہ مسلمانوں کی ترکوں سے جنگ ہوگی (اس وقت ترکی مسلمان نہیں تھا) اور آپ کی امت کے لوگ سمندر میں جہاد و قتال فی سبیل اللہ کریں گے۔ یہ بھی آپ نے خبر دی ہے کہ میری امت تہتر فرقوں میں تقسیم ہوگی ایک کے سوا سب جہنم میں جائیں گے۔ یہاں امت سے مراد ہے امت اجابہ یعنی جنہوں نے رسول پاک کی رسالت اور آپ کی دعوت کو قبول کر لیا۔ یہ بہتر فرقے بن گئے مگر بدعتی ہیں اور ان میں سے ایک وہ ہے جو اہل سنت ہے رسول کی شریعت و سنتوں کو تھامنے والا ہے۔

آپ نے خوارج کے ظہور کی بھی خبر دی تھی اور یہ بتایا تھا کہ یہ اسلام سے خارج ہوں گے۔ ان کی کچھ صفات و نشانیاں بتائی تھیں جو ان کے احوال کے عین مطابق تھیں۔ آپ نے یہ بھی خبر دی تھی کہ خیانت عام ہو جائے گی اور دیانتداری عنقا ہو جائے گی۔ یہ بھی آپ نے خبر دی تھی کہ اسلام اجنبیت کی حالت میں شروع ہوا ہے اور پھر اسی حالت میں واپس آ جائے گا۔ یہ بھی خبر دی تھی کہ مسلمانوں اور یہود میں جنگ ہوگی جس میں بالآخر جیت مسلمانوں کی ہوگی۔ اس جنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دوبارہ جزیرہ عرب میں بے دینی اور بدامنی نہ آجائے اس کے بھی آثار نظر آنے لگے ہیں اور یہ ہو کر ہی رہے گا۔ یہ بھی آپ ﷺ نے خبر دی تھی کہ

مرد کم ہو جائیں گے عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، یہاں تک کہ پچاس عورتوں کا کفیل ایک آدمی ہوگا یہ بھی عالمی جنگوں کے نتیجے میں ہو چکا ہے۔

آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ آخر زمانے میں ایک خلیفہ ہوگا جو چاروں طرف مال لٹائے گا اور اس کا شمار بھی نہیں رکھے گا۔ یہ بھی آپ نے خبر دی تھی کہ حجاز میں ایک آگ نمودار ہوگی جس میں بصرہ کے اونٹوں گردنیں آئیں گی، یہ بھی دو سو سال قبل ہو چکا ہے۔ آپ نے یہ بھی خبر دی تھی کہ آدمی سے اس کی جوتی کا تسمہ اور کوڑا بات کریں گے اور اس کی ایڑھی اس کو بتائے گی کہ اس کے جانے کے بعد گھر میں کیا ہوتا رہا؟ اب الیکٹرونک آلات اور ریڈیو، ٹیلی ویژن، ٹیلی فون، موبائل وغیرہ نے یہ کام شروع کر دیا ہے کہ تمام حالات سے آدمی ہر وقت ہر جگہ باخبر رہتا ہے۔ اسی طرح کی دیگر خبریں احادیث صحیحہ میں موجود ہیں یہ سب رسول کی رسالت اور آپ کی صداقت کی دلیل ہیں۔

کچھ معجزات رسول کے ایسے بھی تھے جن کا مشاہدہ صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے آپ کی زندگی میں ہی کیا تھا مثلاً شق قمر، جمادات، نباتات، اور حیوانات کا آپ سے بات کرنا، آپ کو سلام کرنا، آپ کی خاص و عام دعاؤں کی قبولیت، آپ کے چھونے سے کھانے پینے میں برکت کا پیدا ہونا کئی مقامات پر آپ کی انگلیوں کے درمیان سے چشموں کا جاری ہونا وغیرہ۔ ان معجزات کے بارے میں بہت سی کتب تصنیف ہو چکی ہیں۔ جن میں ان تمام معجزات میں سے کچھ ایسے ہیں جن سے علم بدیہی یقین حاصل ہوتا ہے۔ یہاں ان کی تفصیل بیان کرنا مقصود نہیں ہے اصل مقصد ہے ان تمام دلائل کا ذکر کرنا جو قیامت تک کے لیے آپ کی رسالت پر دلیل ہیں تاکہ مومنوں کے لیے ذریعہ بصیرت اور معاندین پر حجت ہو۔

﴿لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ﴾ [الأنفال]

”جس نے ہلاک ہونا (گمراہ ہونا ہے) دلیل کے بعد ہو اور جو زندہ رہے (ہدایت پائے) دلیل کی بنیاد پر ہو“۔

فصل

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿.....وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ۚ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ۚ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ

الْوَتِينَ﴾ [الواقعه: ٤٤-٤٦]

”اگر اس نے ہم پر جھوٹی باتیں بنالیں تو ہم اس کا داہنا ہاتھ پکڑیں گے اور اس کی شہہ رگ کاٹ دیں گے۔“

یہ بھی نبی ﷺ کی رسالت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر اس نے اپنی طرف سے کوئی بات بنا کر ہماری طرف منسوب کر دی تو ہم اسے ہلاک کر دیں گے۔ جب آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ میں جن وانس کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور میری شریعت کامل ترین شریعت جو سابقہ شریعتوں کی ناسخہ و مکران ہے اور جو اس کی مخالفت کرتا ہے وہ گمراہ ہے۔ اس دعوے کی وجہ سے دنیا میں رہنے والے عرب و عجم آپ کے دشمن بن گئے، مخالفت پر اتر آئے، آپ کے ساتھ قوی و فعلی جنگیں و مقابلے کیے، جہاں تک ہو سکا وہ دشمنی کرتے رہے، آمیں اپنی جانیں بھی تباہ کیں اور مال بھی، اس کے ساتھ ساتھ اللہ آپ کے قول و عمل کی تائید کرتا رہا، آپ کی مدد کرتا رہا، آپ کے دشمنوں کو رسوا اور کمزور کرتا رہا، یہاں تک کہ اس دنیا کو تمام ادیان پر غالب کر دیا یہ عظیم الشان حالت اللہ کی طرف سے رسول کے لیے بہت بڑی دلیل تھی اور نظر آنے والی دلیل تھی۔ عقل اس بات کے اقرار پر مجبور ہوئی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، برحق ہیں۔ اللہ اپنی قدرت و رحمت کے ذریعے کسی جھوٹے آدمی کی تائید نہیں کرتا۔

اللہ نے آپ کی جو تائید و مدد کی ہے اس طرح کی تائید و مدد آپ سے پہلے یا بعد میں کسی کے لیے نہیں

کی۔ آپ کی رسالت کی گواہی آفاقی نشانیاں بھی دیتی ہیں جن کا مشاہدہ امت کے اول و آخر تمام افراد نے کیا ہے۔ ان کا مشاہدہ مخالفین نے بھی کیا ہے۔

اللہ کا فرمان ہے:

﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾ [الانعام: ۱۹]

”ان سے کہہ دو کوئی چیز گواہی کے لحاظ سے بڑی ہے کہہ دو اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔“

یہ سب باتیں ان حالات کے علاوہ ہیں جو آپ کے اپنی قوم کے ساتھ اپنے شہر والوں کے ساتھ رہے ہیں جو لوگ کہ آپ کی صداقت و دیانت میں اور دیگر صفات کمال میں شک نہیں کرتے تھے ان صفات میں کوئی بھی شخص آپ کے برابر کیا قریب بھی نہیں پہنچ سکا تھا۔ دعوائے نبوت سے پہلے وہ لوگ جناب محمد ﷺ کی ان صفات میں کوئی شک نہیں کرتے تھے، مگر جب آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا تو انہوں نے آپ کو جھٹلا دیا بلکہ اللہ کی آیات کا تکبر کی وجہ سے انکار کیا۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿فَانَّهُمْ لَا يَكْذِبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾ [الانعام: ۳۳]

”یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلا رہے بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔“

ان لوگوں کو خاص کر اور دیگر لوگوں کو عمومی طور پر اللہ نے رسول کے معجزات اور دین کے دلائل و براہین قاطعہ دکھا دیے۔ ان دلائل کی وجہ سے آپ کے جتنے مخالفین تھے ان کے مقابلے توی و فعلی سب کمزور ہو گئے۔ جبکہ آپ کے دلائل اپنی جگہ قائم و دائم ہیں۔ زمین آسمان اور پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں مگر یہ دلائل نہیں۔ ہر قسم کے حالات میں ہر چیز میں تغیر و تبدل آسکتا ہے مگر ان میں نہیں۔ یہ ہر حال میں ایک ہی جگہ قائم رہیں گے۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا﴾ [الفرقان: ۳۳]

”یہ آپ کے پاس جو بھی مثال لاتے ہیں ہم آپ کو حق اور بہترین تفسیر دے دیتے ہیں۔“

یہ بھی اللہ کی طرف سے رسول ﷺ کی صداقت اور رسالت کی دلیل ہے اور یہ دین جو اپنے الفاظ و معانی کے لحاظ سے محفوظ ترین دین ہے اس کے لیے بھی یہ آیت دلیل ہے۔ جس طرح کتاب و سنت کے معانی کیلئے یہ ناممکن ہے کہ اپنے اوامر و نواہی میں وہ کسی جھوٹی خبر کے لیے دلیل بن جائے یا کسی خرابی کے لیے دلیل بن جائے یا حکمت، عدل اور رحمت کے خلاف دلیل بن جائے۔۔۔ جیسا کہ دین کے اصول و فروع کی تفصیلات سے ثابت ہو چکا ہے اس طرح کتاب و سنت کے الفاظ بھی اس غلطی سے پاک ہیں حق پر دلالت کرتے ہیں اور اچھی طرح واضح الفاظ ہیں۔ مخلوق کے کلام میں اس طرح کا استحکام و مضبوطی نہیں ہوتی۔ یہ کلام ہر حال ہر زمان اور ہر مقام کے لیے موزوں ہے۔ جب بھی جہاں بھی اس کے معانی و مفاہیم کو اچھے طریقے سے وضاحت کے ساتھ پیش کر دیے جائیں تو ان میں لوگوں کے کلام س معانی و مفاہیم کے لحاظ سے بہت ہی عظیم کلام ہے۔ اس جیسی وسعت و گہرائی مخلوق کے کلام میں نہیں پائی جاسکتی۔ مخلوق کے کلام میں باطل کا دخل ہو سکتا ہے جبکہ اللہ کا کلام باطل سے محفوظ ہے۔ اس میں وحدانیت، نبوت اور آخرت کے ایسے دلائل ہیں جو لوگوں کے کلام میں نہیں پائے جاسکتے۔ اس میں دین کے ایسے اصول ہیں جو یقین کا فائدہ دیتے ہیں۔ اس کے ثبوت کے لیے کتاب و سنت کا تتبع و استقراء کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کے کلام اور اللہ کے کلام میں جو فرق ہے وہ سامنے آجائے اور لوگوں کے کلام کے تناقضات اور اختلاف کمی بیشی بھی معلوم ہو سکے۔

فصل

اسلام کے ان بڑے دلائل میں سے کہ جن کا انکار ممکن نہیں ہے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ یہ دین اپنے اصول و فروع کے لحاظ سے محکم بھی ہے حکمت سے پُر بھی ہے، اس میں نہ کوئی عیب ہے نہ خرابی ہے، نہ اختلاف ہے نہ تناقض و تعارض ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا

كَثِيرًا ﴾ [النساء: ۸۲]

”کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف پاتے“۔

قرآن کی دی ہوئی مختلف اقسام کی خبریں:

اللہ کے اسماء و صفات اور افعال حمیدہ کے تذکرے میں غور کریں کہ کتنے اسالیب سے بیان کیے گئے ہیں مگر تمام معانی و مطالب میں ایسا توافق ہے کہ سب خبریں ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں۔ سب کے سب ایسی اکملیت پر دلالت کرتی ہیں کہ افکار انسانی اس کی حقیقت کا تصور تک نہیں کر سکتے۔ زبانیں اس طرح کا انداز بیان نہیں اپنا سکیں۔ اللہ نے اپنی تعریف جس انداز سے کی ہے اور وہ صفات جس طرح بیان کی ہیں جو بندوں کو قابل تعریف بناتی ہیں۔ اسی طرح آخرت سے متعلق جو خبریں دی ہیں اس میں حساب، ثواب، عذاب اور جو مختلف قسم کے عذاب و نعمتیں ہوں گی اور انبیاء سابقہ کے جو واقعات اور خبریں بیان کی ہیں کوئی مختصر ہے کوئی تفصیل ہے، سب کے سب حس، توافق، عدم تناقض و عدم اختلاف میں بے مثل ہیں، باہم مثل ہیں۔

﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾ [النساء: ۱۲۲]

”اللہ سے زیادہ کون سچا ہو سکتا ہے باتوں میں“۔

اس طرح جب شریعت اسلامیہ کے ظاہری و باطنی اصول و فروع پر نظر ڈالی جائے تو یہ چیز واضح طور پر سامنے آجاتی ہے کہ اسلام نے جن باتوں اور کاموں کا حکم دیا ہے وہ سب کے سب خیر، بھلائی، اصلاح، قلوب، ارواح و اصلاح ابدان پر مبنی ہیں ان میں لوگوں کے فائدے اور اصلاح کے احکام ہیں اور اسلام نے جن باتوں سے یا کاموں سے منع کیا ہے ان میں ضرر و فساد ہی ہے۔ جب مصلحت و مفسدہ کا تعارض ہوتا ہے تو شارع اہم کو ترجیح دیتا ہے۔ یہ سب سے بڑی دلیل اور نشانی ہے (دین کی حقانیت کی)۔ اگر دین اسلام کے ایک ایک مسئلے کا جائزہ لیا جائے تو اس میں یہ مستحکم اور مضبوط صفت پائی جائے گی یعنی انسانوں کی دنیاوی و اخروی سعادت کا حصول اور بدبختی، نقصان و تکالیف سے نجات۔

اللہ کا فرمان عالیشان ہے:

﴿أَفْحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾

[المائدة: ۵۰]

”کیا یہ لوگ جاہلیت کا حکم تلاش کرتے ہیں جبکہ اللہ سے بہتر حکم کون کر سکتا ہے۔ یقین کرنے والی قوم کے لیے“۔

اگر اس بات کا ثبوت کسی کو درکار ہو تو اسے چاہیے کہ دنیا میں دیکھ لے اسلام کے مخالفین ہوں یا حمایتی، جس میں بھی اخلاق، آداب، تہذیب، عمل، علم، دنیاوی یا اور کسی قسم کی اصلاح و بہتری موجود ہے اس کا ماخذ و سرچشمہ کیا ہے؟ اس تک یہ اصلاح کیسے پہنچی؟ جب اس کی تحقیق کریں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ اس دین کامل دین اسلام سے اخذ شدہ ہیں۔ اگرچہ اسلام دشمنوں نے اس کو رنگ کچھ اور دیا ہے۔ اور اس کی ظاہری صورت تبدیل کر لی ہے تاکہ یہ کہہ سکیں کہ یہ اسلام سے ماخوذ نہیں ہے

جس طرح کہ نقصان، ضرر، فساد اور ظلم جیسی جتنی بھی خرابیاں ہیں اسلام ان سے بہت دور ہے۔ اور صرف خود دور نہیں بلکہ تمام انسانوں کو ان برائیوں سے اجتناب کی سخت تاکید کرتا ہے۔ اس کی مزید وضاحت کے لیے تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ دین اسلام نے ہر اس بات و عمل کا حکم دیا ہے جو عقائد، اخلاق اور آداب کی ترقی کا سبب ہو۔ یہ وہ صفات ہیں جن کی وجہ سے دل اور روح کی تکمیل ہوتی ہے اور سعادتِ کاملہ نصیب ہوتی ہے۔ اسی طرح اسلام ہر اس عمل کا حکم دیتا ہے جو قوموں کو مختلف علوم اور مفید اعمال میں ترقی پر لیجانے والا ہو جو بھی نفع بخش اور خیر کا کام ہے دینی ہو یا دنیاوی، اسلام میں اس کا حکم موجود ہے۔ اس کی طرف رہنمائی و ترغیب دی گئی ہے کہ جس طرح بھی ہو اس خیر کو حاصل کرو جس نے بھی اس پر عمل کر لیا وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو اور ہر قسم کے شر و ضرر اور دنیاوی و اخروی نقصان سے محفوظ رہا۔ جس نے ان دونوں باتوں سے بے رغبتی کی، انہیں ترک کیا وہ مکمل طور پر (دنیاوی روحانی) خسارے میں ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور جس نے صرف دنیاوی مادی ترقی پر توجہ دی اور حق صحیح دین کی طرف توجہ نہ دی، اس کے پاس مادی دولت جتنی بھی آجائے یہ اس کے لیے ضرر رساں ہے جیسا کہ ان اقوام کی زندگی میں مشاہدہ کیا جاسکتا ہے جو صرف مادی ترقی کے طالب ہیں کہ ان پر کس طرح تباہیاں و بربادیاں آئی ہیں، جن کی مثال نہیں ملتی۔ یہ سب کچھ ان کے اعمال اور ان کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا تھا۔ یہ تو میں ہر وقت دوسروں کو تباہ کرنے کی کوششوں میں لگی رہتی ہیں اور دوسروں کو خاص کر کمزوروں کو اپنا غلام بنانے کی سازشیں کرتی ہیں۔ وہ ان جنگوں کی تیاری کر رہی ہیں جو ان کی اس چمک دمک والی مصنوعی تہذیب و تمدن کو تباہ کر دیں گی، اس جھوٹی اور ناپائیدار تہذیب کو انہوں نے اپنے اقوال و افعال سے یہ ظاہر کیا ہے کہ یہ صلاحیت و صالحیت والی تہذیب ہے۔ حالانکہ یہ شر ہی شر ہے۔ اگر اس کی بنیاد دین پر استوار ہوتی، اس دین پر جو حق ہے جس کا نام دین اسلام ہے جو عدل، حکمت، اور رحمت کا دین ہے اس پر بنیاد ہوتی اور اللہ کی عبودیت پر ہوتی جس کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے اور جو بڑی نعمتیں

اللہ نے دی ہیں ان سے استفادہ پر۔ حقوق انسانیت کے احترام پر بنیاد ہوتی تو اس میں انسانی سعادت ہوتی، کامیابی ہوتی کسی قسم کا شر و ضرر نہ ہوتا، اس کی وجہ سے اچھی دنیاوی پاکیزہ زندگی میسر آتی ہر قسم کے خطرات سے محفوظ و مامون زندگی ہوتی، ہر قسم کے خطرات جن کا ہر وقت کھٹکا لگا رہتا ہے، ان سے محفوظ ہوتے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾ [الشعراء: ۲۲۷]

”عنقریب ظالم جان لیں گے کہ کس طرف وہ جا رہے ہیں۔“

فصل

اللہ تعالیٰ کا فرمان عالیشان ہے:

﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ

إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ﴾ [الشورى: ۱۳]

”تمہارے لیے وہ شریعت بنائی ہے جس کی تاکید نوح علیہ السلام کو کی تھی جس کی وحی ہم نے آپ کی طرف کی ہے اس کی تاکید ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہم السلام کو کی تھی وہ تھی کہ دین قائم کرو۔“

مزید فرماتا ہے:

﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا.....وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ [البقرة: ۱۳۶]

”کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس (کتاب) پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور جو نازل ہوئی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولاد پر اور جو دی گئی موسیٰ، عیسیٰ اور دیگر نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے ہم ان میں کوئی فرق نہیں کرتے ہم اس اللہ کے لیے مسلمان ہیں۔“

جناب محمد ﷺ کی رسالت پر سب سے بڑی دلیل اور اس بات کی دلیل کہ آپ ﷺ کا دین حق ہے یہ ہے کہ آپ ﷺ نے تمام رسولوں پر اور انہیں اللہ کی طرف جو شریعتیں اور کتب دی گئیں ان سب پر ایمان لانے کا حکم دیا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کو مکمل اخلاص کے ساتھ تسلیم کرنے کا بھی حکم دیا۔ آپ کی تمام انبیاء کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ آپ کی کتاب (قرآن) تمام کتب و شرائع پر نگران ہے، گواہ اور حکم ہے۔ ان کتابوں میں جو سچی خبریں (تحریف سے رہ گئی) تھیں ان کی تصدیق کی، جو شرائع

واصول دین جن پر تمام انبیاء متفق تھے انہیں برقرار رکھا، اس لیے کہ وہ ہر زمانے کے لیے منفعیت بخش اور موافق تھے اور ایسے کلی اصول آپ لائے جن سے انسانوں کے تمام طبقات رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ قرآن اور یہ سنت اس کی مکمل ضمانت ہیں۔ محققین مصنفین نے تحقیق و جستجو کرنے کے بعد یہ فیصلہ دیا ہے کہ مکمل اصلاح کے ضامن اصول قرآن و سنت میں مذکور ہیں، کچھ تونس میں مذکورہ ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کے لیے اصول مقرر کر دینی ہیں جن کی بغیر اصلاح کا حصول ممکن ہی نہیں ہے۔ سمجھانے کے لیے مثال یوں دی جاسکتی ہے کہ اس دین اسلام نے عقائد میں بہت بڑی اصلاح کی ہے کہ اللہ کی معرفت اتنی تفصیلی کروائی ہے کہ انسانی دل اللہ کی عظمت و جلالت شان سے معمور ہو جاتا ہے اللہ کی محبت، ایمان، یقین اور اخلاص سے بھر جاتا ہے۔ اس طرح اسلام نے اخلاق و آداب کو اپنے احکام کے ذریعے سے بہت سنوارا ہے۔ جیسے صبر، پاکدامنی، حیا، سخاوت، شجاعت، حسن اخلاق، درگزر، احسان، صلہ رحمی، حقوق العباد، پڑوسیوں، دوستوں اور دیگر لوگوں کے حقوق کی ادائیگی وغیرہ۔ اسی طرح کلی و جزئی احکام کی بھی اصلاح کی ہے، عدل و انصاف کا حکم دیا ہے ہر چھوٹے بڑے کمزور اور طاقت ور کے ساتھ انصاف کرنے اور ہر قسم کے ظلم سے منع کیا ہے۔ مجرمین و مفسدین کا قلع قمع کرنے کے لیے مناسب سزاؤں کا قانون رکھا ہے۔ ازدواجی و گھریلو زندگی کو صحیح ڈھب پر قائم رکھنے کے لیے حقوق و فرائض کی ادائیگی کو لازمی قرار دیا ہے جن کے بغیر گھریلو سکون کا حصول ناممکن ہے۔

سیاست اور حکمرانی کے طور طریق کی اصلاح اس طرح کی ہے کہ شوری کا نظام متعارف کروایا ہے، اس پر ترغیب دلائی ہے اور جن معاملات کے بگڑنے کا اندیشہ ہو انہیں اہل حل و عقد کی طرف لوٹانے کا حکم دیا ہے تاکہ وہ ان میں غور کریں اور قابل قبول و مناسب حل نکال سکیں اور یہ فیصلہ کر سکیں کہ اس مسئلے کے مفید پہلو کون سے ہیں، کیسے اس میں سے فوائد حاصل کیے جاسکتے ہیں ضرر کے پہلو کون سے ہیں۔ اور اس ضرر سے کیسے محفوظ رہا جاسکتا ہے۔ اسلام نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ دشمنوں کے مقابلے کے لیے

جہاں تک ممکن ہو تیاری کرو؛ دشمنوں کی سازشوں سے محفوظ رہنے کے ذرائع اپناؤ؛ ان سے محتاط رہو؛ دشمن سے مقابلے میں قوت ایمانی اور توکل علی اللہ کو اپنائے رکھو؛ صبر اور حکمران وقت کی اطاعت کرو (اولی الامر کی اطاعت) اس کے برعکس جتنے امور ہیں ان سے منع کیا ہے مثلاً آپس میں دشمنی کرنا، تفرقہ بازی کرنا، سستی، کمزوری، بزدلی، بہترین نظام حکومت کو خراب کرنا وغیرہ۔ اسلام نے حکم دیا ہے کہ ہر اہم کام میں دو باتوں کا ہمیشہ خیال رکھو بلکہ انہیں لازم پکڑو پوری تیاری اور دیانتداری۔ معاہدے ایسے کیا کرو جن میں تحفظ اور دفاع کا سامان ہو۔ معاہدے اور وعدے پورے کرو۔ امانت میں خیانت مت کرو؛ ہر معاملے میں خاص ہو یا عام سچائی سے کام لیا کرو۔ اچھے کام کرنے والوں کو ان کا بدلہ پورا پورا دیا کرو۔ تمام امور میں اعتدال کا راستہ اختیار کرو۔ ان کے برعکس جتنے کام ہیں ان سے منع کیا گیا ہے۔ غلو، افراط، تفریط، اسراف، کجسوی سے منع کیا ہے۔ کھانے پینے، لباس اور نکاح میں ہر حلال و پاکیزہ اور عمدہ کو حلال قرار دیا ہے ہر ناپاک و خراب کو حرام قرار دیا ہے۔ اس دین اسلام میں جب کوئی غور کرنے والا غور کرے گا تو اس دین کے دلائل و براہین ظاہر ہوتے جائیں گے۔ اس کا نور ہدایت قوی اور زیادہ طاقتور ہوتا جائے گا اور مومنوں کا ایمان مضبوط ہوتا جائے گا، اس کے مقابلے پر جو کچھ ہے اگر اس پر غور کیا جائے تو اس کا فساد، قباحت واضح ہو کر سامنے آجاتا ہے اور یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کی بنیاد ایسے شبہات و ظنون اور خیالات پر رکھی گئی ہے جو کسی انسان کی کسی بھی طرح تسلی و تشفی نہیں کر سکتے۔ اس کی دی ہوئی خبریں جھوٹی اور اس کے احکام باطل ہوتے ہیں۔ حق اور باطل باہم متضاد اور ایک دوسرے کے تنقیض ہیں؛ یہ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے اور نہ ہی بیک وقت ایک جگہ سے رفع ہو سکتے ہیں۔ (دونوں میں سے ایک کی موجودگی لازمی ہوتی ہے)

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ﴾ [یونس: ۳۲]

”حق کے بعد گمراہی کے علاوہ اور ہے کیا“۔

فرماتا ہے:

﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ﴾ [الانبیاء: ۱۸]

”ہم حق کو باطل کے ساتھ ٹکراتے ہیں (حق باطل کا) سرکچل دیتا ہے“۔

اس نوع کا استدلال نبی کی لائی ہوئی شریعت کی صداقت پر معجزات ظاہرہ سے زیادہ بلیغ دلالت ہے۔ یہ ایسی دلیل ہے کہ عقلاء بھی اسے تسلیم کر لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام کی طرف دعوت دینے میں نبی اور صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اوامر و نواہی کو ہی زیادہ بیان کرتے تھے جیسا کہ صحابہ کرام نے حبشہ کے بادشاہ کے سامنے استدلال کیا تھا کہ جب شاہ حبشہ نے پوچھا (کہ محمد کا دین کیا ہے) تو انہوں نے جواب دیا کہ محمد بت پرستی، فواحش، ظلم، قطع رحمی سے منع کرتے ہیں۔ ایک اللہ کی عبادت کا حکم کرتے ہیں، سچ بولنے کا، امانت کی ادائیگی، صلح رحمی، پڑوسی کے حقوق ادا کرنے اور اچھا پڑوسی بننے کا حکم دیتے ہیں، حرام اور خون خرابے سے منع کرتے ہیں، زکوٰۃ، نماز، روزہ کا حکم کرتے ہیں۔ شاہ حبش نے ان کی تصدیق کی اور آپ کی رسالت کا اعتراف کر کے ایمان لے آیا۔

اس طرح ہر قتل جو اپنے وقت میں نصاریٰ کا بہت بڑا عالم تھا جب اس کے پاس رسول کا خط آیا جس میں اسلام کی دعوت دی گئی تھی اس نے ابوسفیان بن حرب اور اس کے ساتھیوں سے پوچھا کہ محمد کی کیا صفات و عادات و اخلاق ہیں؟ ابوسفیان نے اس کو جب آپ کی صفات مبارکہ سے آگاہ کیا تو اس نے اعتراف کیا کہ انبیاء کی صفات یہی ہوتی ہیں اور جس میں اس قسم کی صفات ہیں اس کا دین ضرور غالب ہوگا۔

ہر قتل نے ابوسفیان کے جواب کے بعد کہا کہ میں نے تم سے جب محمد ﷺ کے نسب کے بارے میں پوچھا تھا تو تم نے کہا تھا کہ وہ اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہے تو انبیاء ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اعلیٰ

خاندان کے پھر میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا اس سے پہلے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟
تو تم نے نفی میں جواب دیا تھا تو میں سوچا کہ اگر دعویٰ پہلے بھی کسی نے کیا ہوتا تو یہ اس کی نقل میں ایسا
کر رہا ہوتا۔

میں نے پوچھا تھا کہ کیا اس دعویٰ سے پہلے کبھی تم نے اسے جھوٹ بولتے دیکھا یا سنا تھا؟
تو تم نے اس کا جواب بھی نفی میں دیا تھا تو میں سمجھ گیا کہ جو شخص لوگوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا وہ
اللہ کے بارے میں بھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ اس کی تابعداری کرنے والے
معززین و اشراف ہیں یا کمزور و غریب؟

تم نے کہا تھا کہ کمزور و غریب لوگ تو میں سمجھ گیا تھا کہ (وہ رسول ہے) اس لیے کہ انبیاء کے تبعین
کمزور لوگ ہی ہوتے ہیں، شروع میں یہی لوگ انبیاء کی دعوت قبول کرتے ہیں اس لیے کہ انبیاء کی
دعوت اشراف کے اغراض و مقاصد کے مخالف ہوتی ہے، اگرچہ بعد میں رسول کی طاقت مضبوط ہو جاتی
ہے تو پھر اشراف کو بھی اتباع کرنی پڑتی ہے، جیسا کہ انبیاء کی تاریخ سے ثابت ہے۔

میں نے تم سے پوچھا تھا کہ اس کے تبعین کم ہو رہے ہیں یا بڑھ رہے ہیں؟ تم نے کہا تھا کہ وہ بڑھتے
جارہے ہیں۔ ایمان کا معاملہ ایسے ہی تکمیل تک پہنچتا ہے۔

میں نے پوچھا تھا کہ اس کے دین میں شامل ہونے والوں میں سے کوئی شخص اس دین سے نفرت کی
وجہ سے مرتد ہوا ہے؟

تم نے کہا تھا نہیں! ایمان کی یہی علامت ہوتی ہے کہ جب دل کے رگ رگ میں سما جائے تو پھر نکل
نہیں سکتا۔ (اس واقعہ میں دیکھیں کہ علامات نبوت ایمان اور اہل ایمان میں اضافے کو قرار دیا گیا
ہے۔ اور ایمان کی محبت اہل ایمان کی محبت اور ایمان کو ہر چیز پر ترجیح دینا جب ایمان کی حلاوت اور اس
کا نور دلوں میں پیوست ہو جائے۔) میں نے پوچھا تھا کہ کیا وہ محمد ﷺ وعدہ خلافی یا عہد شکنی

کرتا ہے؟

تم نے کہا تھا: نہیں! تو انبیاء کی یہی علامت ہے کہ وہ وعدہ خلافی و عہد شکنی نہیں کرتے۔

میں نے پوچھا تھا کہ وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے؟

تم نے کہا تھا ایک اللہ کی عبادت کا جس میں کسی قسم کا شرک نہ ہو اور بت پرستی سے منع کرتا ہے، نماز سچائی،

اور پاکدامنی کا حکم کرتا ہے۔

ہرقل نے ان صفات کی وجہ سے پہچان لیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ معلوم ہوا کہ سب سے زیادہ

واضح اور بلیغ دلیل یہی ہے۔ اسی طرح مصر کے بادشاہ نے رسول کی نبوت کو آپ ﷺ کے اخلاق

حمیدہ اور اچھے افعال و اعمال کے اپنانے اور برے اعمال کو ترک کرنے کی وجہ سے پہچانا تھا۔

فصل

اللہ کا فرمان ہے:

﴿بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ﴾ [الصافات: ۳۷]

”بلکہ وہ (محمد ﷺ) حق لایا اور رسولوں کی تصدیق کی“۔

یہ بات متعدد آیات میں بیان کی گئی ہے یہ آپ کی رسالت کے بڑے دلائل میں سے ہے اس لیے کہ تمام نبوتوں کو علمی طریقے سے معلوم کرنا ممکن نہیں ہے جب تک کہ محمد کی نبوت کو تسلیم نہ کر لیا جائے۔ اگر ایک شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ایک نبی کا تبع ہے مثلاً موسیٰ یا عیسیٰ یا کسی بھی نبی کا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ محمد کی نبوت کو جھٹلاتا ہے تو اس سے پوچھا جاسکتا ہے کہ جس نبی کو تم ماننے کا دعویٰ کر رہے ہو اس کی نبوت تم نے کیسے معلوم؟ کیسے ثابت کی؟

وہ اس نبی کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے جو بھی دلیل پیش کرے گا تو لازمی طور پر اسے محمد ﷺ کی نبوت کا اعتراف کرنا ہوگا۔ اگر وہ کہے کہ میں جس نبی کو مانتا ہوں اس کی نبوت کو اس دلیل سے ثابت کرتا ہوں۔ مگر محمد ﷺ کی نبوت کو نہیں مانتا تو اس بات سے ثابت ہوگا کہ وہ محمد ﷺ سے عناد رکھتا ہے آپ کی مخالفت کرنا چاہتا ہے اور اپنی خواہش کا پیرو ہے۔ محمد ﷺ کی تکذیب دراصل اس نبی کی تکذیب ہے جس پر ایمان لانے کا یہ دعویٰ کرتا ہے۔ اگر وہ کہے کہ میں نے موسیٰ یا عیسیٰ علیہما السلام کی نبوت کو ان معجزات کی بنا پر تسلیم کیا ہے جو بنقل تو اتر مجھ تک پہنچے ہیں تو جناب محمد ﷺ کے معجزات بڑے بھی ہیں اور ان کا تو اتر بھی زیادہ ہے اور جو کتاب محمد ﷺ لائے ہیں وہ بہترین شریعت پر مبنی مکمل ترین کتاب ہے۔

موسیٰ کی شریعت عدل پر مبنی تھی اور عیسیٰ نے آ کر فضل سے اس کی تکمیل کی جبکہ محمد ﷺ کی شریعت

میں عدل و فضل دونوں موجود ہیں۔ اب جو بھی دلائل محمد ﷺ کی نبوت کی بھی دلیل بنیں گے۔ اس طرح اہل کتاب جو بھی شبہ جناب محمد ﷺ کی نبوت کی شریعت پر وارد کریں گے وہ شبہ موسیٰ و عیسیٰ علیہما کی رسالت پر زیادہ وارد ہوگا۔ جو شخص محمد ﷺ پر ایمان نہیں لاتا وہ کسی بھی نبی پر ایمان نہیں لاتا۔ اس کے ایمان کا دعویٰ عقلاً و نقلاً غلط ہے اس لیے کہ جناب محمد ﷺ کی رسالت نے دیگر انبیاء کی رسالت کی تصدیق کی ہے، تاہم یہ ہے کہ انہیں ثابت کیا ہے۔ اب فرع کو بغیر اصل کے ثابت کرنا محال و ناممکن ہے۔

فصل

دیگر ادیان نے عموماً اور اسلام نے خصوصاً امور غیب کی جو خبریں دی ہیں وہ ان ادیان کی سچائی کی دلیل ہیں۔ ان خبروں سے لوگ عقائد ایمان، یقین اور اخلاق کی اصلاح میں مدد لیتے ہیں۔ ان میں سے کچھ خبریں ایسی ہیں جو یقین اور قطعیت کا فائدہ دیتی ہیں جیسے اللہ کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں، خبر فرشتوں، جنات، یوم آخرت، جنت اور جہنم سے متعلق خبریں۔ مخلوق پر فرض کیا گیا ہے کہ ان خبروں پر مکمل یقین رکھیں جو اللہ نے دی ہیں یا اس کے رسول نے دی ہیں، ان پر ہی توقف رکھیں، ان سے آگے نہ بڑھیں۔ انہیں یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ وہ اشیاء کی حقیقت کو معلوم نہیں کر سکتے لہذا اس کے لیے تکلف نہ کریں۔ انسان اس دارالابتداء میں ان چیزوں کی کنہ و حقیقت تک کسی بھی طرح رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ پر کتب پر رسل پر ایمان تب ہی مکمل ہوگا جب ایمان بالغیب لایا جائے اور غیب کی جن باتوں کی خبر دی گئی ہے ان کو تسلیم کیا جائے چاہے وہ خبریں کتاب اللہ میں ہوں یا سنت رسول میں۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں غیب کی جتنی خبریں ہیں کہ انبیاء سے منقول دیگر تمام علوم میں اتنی خبریں نہیں ہیں۔ ان خبروں پر توقف کرنا ان سے آگے نہ بڑھنا یہ مقصود کو حاصل کرنے کے لیے کافی ہے اور شریعت کو جانچنے پر کھنے کی تکلیف سے بھی نجات دینے والا ہے۔ اگر یہ تمام اشیاء جو پردہ غیب میں

ہیں اگر اس دنیا میں لوگوں کو دکھا دی جائیں تو یہ عظیم مقصد فوت ہو جاتا اور وہ اختیاری ایمان کبھی بھی حاصل نہ ہوتا جس کا ثمرہ ابدی سعادت ہے۔ دنیا کے بارے میں انسانی معلومات جتنی بھی زیادہ ہو جائیں پھر بھی اس غیب کی حقیقت تک رسائی حاصل نہیں کی جاسکتی۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿عَالِمِ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ﴾

[الحج: ۲۶-۲۷]

”غیب کا علم رکھتا ہے وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا۔ الا یہ کہ وہ کسی رسول کو اس کام کے لیے منتخب کر لے۔“

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غیبی امور انسانی محسوسات سے باہر ہیں اور عقل کے پاس ان تک رسائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے بلکہ صرف شریعت کی خبر کو ہی تسلیم کرنا ہوتا ہے۔ اس سے ہم یہ بھی جان لیتے ہیں کہ جس نے ان امور غیبی پر ایمان کے لیے یہ شرط لگالی کہ انہیں انسانی علم اور دنیاوی معلومات میں داخل کیا جانا چاہیے تو ایسا شخص فی الحقیقت انبیاء پر اور ان کو اللہ کی طرف سے دی ہوئی شریعت پر ایمان لانے والا نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ دور حاضر کے جو علماء مادہ پرستوں کا ساتھ دے رہے ہیں اور بہانہ یہ بناتے ہیں کہ ہم امور غیب کو انسان کے حاصل کردہ علوم کے قریب کر رہے ہیں۔ یہ علماء غلطی پر ہیں یہ بہانہ بھی ان کا غلط ہے۔ اس لیے کہ مادہ پرست تو بغیر مادہ اور طبیعیات کے کسی چیز کو مانتا ہی نہیں، وہ تو اللہ رسول اور یوم آخرت کو نہیں مانتے ان کے ساتھ تو حید رسالت اور آخرت کے بارے میں بات کرنی چاہیے اور یہ دلائل ان کو دینے چاہئیں کہ انبیاء نے جو بھی خبر دی ہے اس کو سچ ماننا ضروری اور واجب ہے ورنہ تو مسلمانوں کو الٹا نقصان پہنچے گا۔ معطلہ کے ساتھ بحث کرنے کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ (اللہ کی صفات کے منکرین کو معطلہ کہتے ہیں) مومنوں کو یہ نقصان ہوگا کہ اللہ ملائکہ، کتب

اور رسولوں پر ایمان کمزور ہو جائے گا۔ جو شخص کہتا ہے کہ جب تک ان نبی امور پر عقلی دلیل قائم نہ ہوگی اس وقت تک وہ انہیں تسلیم نہیں کر سکتا، تو یہ شخص انبیاء سے مستغنی ہونے کا دروازہ کھول رہا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے:

﴿لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلَ اللَّهِ﴾ [الانعام: ۱۲۴]

”(کہتے ہیں کہ) ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہمیں بھی رسولوں کی طرح علم نہ دیا جائے۔“

﴿فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ﴾ [الغافر: ۸۳]

”جب ان کے پاس رسول واضح دلائل لے کر آگئے تو یہ اپنے علم پر ناز کرنے لگے، اترانے لگے۔“

چنانچہ ہر وہ شخص جو رسول پر مکمل ایمان نہیں لاتا چاہے اس کے پاس رسول کے فرمان کی تائید میں عقلی دلیل ہو یا نہ ہو تو اس شخص کا ایمان صحیح نہیں ہے۔ جہاں تک بات ہے منکرین معطلہ کی تو اس مسئلے میں ان کے ساتھ بحث مباحثہ کرنا اور امور غیب کی مثالیں مادی مثالوں کے مطابق کرنا یہ خود کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے، اس لیے کہ وہ اپنے انکار پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور یہ بحث کرنے والے سمجھتے ہیں کہ ہم دین کی مدد کر رہے ہیں حالانکہ یہ دین کو ان کے علوم کے تابع کر رہے ہیں حالانکہ ایسا کرنے والے سلف صالحین اور مسلمانوں کے اجماع کی مخالفت کر رہے ہیں جنہوں نے اس بات پر اجماع و اتفاق کیا ہے کہ امور غیب میں صرف انہی خبروں پر اکتفا کرنا ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول نے دی ہیں اور ان پر یقین رکھنا ہوگا اور اللہ و رسول کی دی ہوئی خبر کے علاوہ کسی خارج کی معلومات کے ذریعے سے ان غیب کے امور کی حقیقت کو معلوم کرنے کا تکلف نہ کریں۔ اس معاملے میں کتاب و سنت کو بنیاد بنا کر علوم عقلیہ کو اس کے تابع رکھنا چاہیے اس طرح صحیح ایمان نصیب ہوگا اور یہ معلوم ہوگا کہ تمام علوم قرآن و سنت کے ماتحت ہیں اس کے مطابق ہیں۔ قرآن و سنت کبھی بھی صحیح علم کو رد نہیں کرتے نہ ہی کوئی صحیح علم

قرآن و سنت کے معارض ہوتا ہے بلکہ جتنے بھی صحیح تحفظات اور پختہ علوم و معارف ہیں جن پر عقلاء کے عقول نے اتفاق کیا ہے وہ سب کے سب قرآن و سنت کے تابع ہیں ان کے مطابق ہیں۔ محققین نے ایک ایک مسئلے پر تحقیق کی ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ ہر صحیح تحقیق قرآن و سنت کے احکام و معارف کے مطابق ہوتی ہے۔

(یعنی سائنسی تحقیقات جب صحیح ثابت ہو جائیں تو وہ قرآن و سنت کے مطابق ہوتی ہیں، معارض نہیں ہوتیں۔ اگر کہیں سائنسی تحقیقات اور قرآن و سنت میں تعارض ہوگا تو یا تو وہ تحقیق صحیح نہیں ہوگی یا قرآن و سنت کو صحیح طرح سمجھا نہیں گیا ہوگا، اللہ و رسول کی بات کا صحیح مفہوم اخذ نہیں کیا گیا ہوگا ورنہ کائنات اللہ کا فعل اور قرآن اللہ کا کلام ہے جو اس کائنات کو سمجھنے کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ اللہ کے قول اور فعل میں تضاد کیسے ہو سکتا ہے.....؟) [مترجم]

جہالت کی انتہا یہ ہے کہ بہت سے مادہ پرست اللہ کے قانون اور کائنات میں کارفرما طریقے و سنت اللہ کو جنہیں یہ طبعی قوانین کہتے ہیں، کو صرف مادی لحاظ سے پرکھتے ہیں یا اپنے ناقص و محدود علم کے پیمانے پر ناپتے ہیں ان کے علم کا مبلغ ہے جو ہر تحقیق اور بار بار کے تجربات اور پھر اپنی ان تحقیقات کی بنا پر نہ کہ علمی طور پر انہوں نے معجزات انبیاء کی نفی کی ہے اور اللہ تعالیٰ جو اسباب نظام میں تبدیلی کرتا ہے اس کا بھی انکار کرتے ہیں۔ (اس لیے کہ یہ ان کی سمجھ سے بالاتر ہے) یہ جہالت کی سب سے بڑی قباحت ہے۔ حالانکہ تمام براہین یقینیہ اور کتب سماویہ اور محسوسات و مشاہدات جن کا انکار ممکن نہیں اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ کے قوانین مختلف قسم کے ہوتے ہیں اور تمام علوم علوی و سفلی، اللہ کے ارادے، حکمت اور وسیع علم کے تابع و ماتحت ہیں اور مقادیر و حوادث اللہ کی مختلف حکمت کے مطابق ظہور پذیر ہوتے ہیں۔

ان کے اسباب بعض انسانوں کی سمجھ میں نہیں آتے البتہ جن انسانوں کو اللہ اپنی رسالت کے لیے

منتخب کر لیتا ہے اور ان پر وحی نازل کرتا ہے وہ ان اسباب کو سمجھ پاتے ہیں کہ اللہ انہیں جتنا چاہتا ہے اتنا باخبر کر دیتا ہے۔ ان کو سمجھنے کے لیے وہ واقعات یا درکھنے چاہیں جن میں ذکر ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے انبیاء کو مختلف مواقع پر جو عزت دی احترام دیا اور دنیاوی عذابوں اور مشکلات سے نجات دی اور ان کے دشمنوں کو عذابوں میں مبتلا کیا اس طرح انبیاء کے جتنے معجزات اور ان کی رسالت کے دلائل و براہین ہیں یہ اللہ کے قانون کا حصہ ہیں اور وہ ان قوانین سے الگ ہیں جو ساری دنیا میں رائج ہیں اور جن کے مطابق اعمال کے اثرات مرتب ہوتے ہیں جیسا کہ دعا کو مقاصد کے حصول اور مصائب کے دفعیہ کا بہت بڑا سبب بنایا ہے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا اور فرعون کو اسی دریا میں غرق کر دیا، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں کوڑھ، گونگا پن، برص اور نابینا پن کا علاج کروایا۔ مردوں کو زندہ کروایا۔ نبی کے لیے چاند کو دو ٹکڑے کیا، جمادات نے آپ سے بات کی اور دیگر بے شمار معجزات آپ کے ہاتھوں ظاہر ہوئے۔ یہ سب کچھ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ حکمت اور علم والا ہے جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو ﴿کن﴾ کہہ دیتا ہے وہ کام ہو جاتا ہے۔

فصل

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا

فَاعْبُدُونِ﴾ [الانبیاء: ۲۰]

”ہم نے جو بھی رسول آپ سے قبل بھیجا ہے اسے یہی وحی کی ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے سو میری عبادت کرو۔

مزید فرمایا:

﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ﴾

[النحل: ۴۳/۴۴]

”اہل علم سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے، (اور ہم نے رسول بھیجا) واضح دلائل اور کتب کے ساتھ۔“

ان کے علاوہ دیگر آیات بھی ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ محمد ﷺ جو شرائع اور اصول لائے ہیں یہ وہی ہیں جو دیگر رسول بھی لائے تھے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ برحق نبی ہیں اس لیے کہ سابقہ کتب و رسول اس بات پر متفق تھے کہ عبادت ایک اللہ کی ہونی چاہیے اور شرک سے اجتناب کرنا چاہیے اور دین اللہ کے ہاں اسلام ہی ہے جس میں دین کو خالص کرنے صدق، عدل، والدین سے اچھا سلوک، صلہ رحمی کا حکم دیا گیا ہے اور ظلم، فواحش اور محرّمات قولی و فعلی سے منع کیا گیا ہے ان کتب و رسولوں کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ تمام انبیاء بشر تھے، فرشتے نہیں تھے اور ان انبیاء کو ان کی امتوں کی طرف سے مختلف الزامات اور تکذیب و انکار کا سامنا کرنا پڑا۔ ان انبیاء کی دنیا و آخرت میں جتنی

اچھی نیکیاں ہیں وہ ان کے سردار اور امام جناب محمد رسول اللہ ﷺ کے لیے بھی ہیں۔ کتب سماویہ اس بات پر بھی متفق ہیں کہ انبیاء میں جو صفات موجود تھیں وہ جناب محمد ﷺ میں بدرجہ اتم ساری کی ساری موجود ہیں۔ اور ان کتب میں نبی کی نبوت کی بشارتیں بتواتر موجود ہیں علماء نے یہ بشارتیں اور شہادتیں ان کے الفاظ و معانی کے ساتھ نقل کی ہیں اور علماء راسخین کی کتب میں ان کی تفصیلات مذکور ہیں یہاں تک کہ غیر مسلم مصنفین کے اعترافات و شہادتیں بھی کثیر تعداد میں ہیں (جن سے جناب محمد رسول اللہ ﷺ کی صداقت کے ثبوت ملتے ہیں)۔

فصل

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: ۱۱۰]

”تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لئے پیدا کی گئی ہے۔“

نبی کی رسالت و نبوت اور آپ کے دین کے حق ہونے کی دلیل آپ کی امت کی وہ صفات ہیں جو اللہ نے اس امت کو بطور خاص عنایت فرما کر ان پر احسان عظیم کیا ہے اور اس امت کو ایسی فضیلت دی ہے جو کسی اور کو نہیں دی۔ جس نے بھی اقوام عالم کے حالات کا مطالعہ کیا ہے وہ سمجھ گیا ہوگا کہ امت محمدیہ عقل و فہم میں تمام امتوں سے آگے ہے علم و معرفت اور بیان کے لحاظ سے بھی دیگر اقوام پر فوقیت رکھتی ہے اللہ کے لیے اخلاص، اچھے ارادوں اور صدق و عدل کی جستجو میں بھی دیگر اقوام سے ممتاز ہے۔ تاریخ انسانی میں اس امت سے زیادہ کامل ترین امت نہیں گزری، نہ ہی ایسا دین کسی کو ملا ہے جو اس امت کے نبی جناب محمد ﷺ لائے ہیں۔ اللہ نے اس امت کو تمام معلومات فراہم کر رکھی ہیں جو انسان کو دستیاب ہو سکتی ہیں یا انسان جنہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ علوم و معلومات کے حصول کا ذریعہ وحی

ہے اور جو وحی اس امت کے نبی پر آئی ہے وہ مکمل اور اکمل ترین وحی ہے اور علوم نبوی نے کوئی اصولی یا فرعی مسئلہ بیان کرنے میں کسی قسم کی کمی و کوتاہی نہیں کی، سب کچھ بیان کر دیا ہے۔ انسان کو جس جس قانون اور شریعت کی ضرورت تھی اس نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ معلومات حاصل کرنے کے ذرائع عقل، فطرت اور حس ہیں اور ان تینوں ذریعوں میں یہ امت مکمل ہے اور صحیح راہ پر ہے۔ اس امت کے تمام علوم مفید تحقیقات پر مبنی ہیں اور لوگوں کی ہدایت کے لیے ضروری و لازمی جو علوم ہیں وہ اس میں موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس امت کے اخلاق فاضلہ آداب عالیہ اور مناقب کاملہ اس کی بلند کرداری بھی اس کی خصوصیات و امتیازی صفات میں سے ہیں اور یہ سب کچھ انہیں ان کے رسول جناب محمد ﷺ سے ان کے ذریعے سے حاصل ہوا ہے۔ جس امت میں یہ اخلاق، علوم، اعمال اور اچھی صفات ہوں اس امت کا رسول اور دین حق ہی ہوگا دین اس کا سچا ہوگا اس لیے کہ یہ سب دین کے اثرات ہیں اور جس چیز کے اثرات اچھے ہوں وہ چیز خود بھی اچھی ہوتی ہے۔ قرون اولیٰ میں جب مسلمان ان صفات کے حامل تھے تو انہیں روحانی، اخلاقی، دینی اور دنیاوی ترقی حاصل تھی، تمام اقوام ان کے ماتحت تھیں اور یہ ماتحتی ظلم کے ذریعے سے نہیں، بلکہ عدل کے ساتھ تھی رحم و حکمت کے ساتھ تھی، اس میں لالچ، سختی، اور یہ بد نظمی نہیں تھی مگر جب دین سے حقیقی تعلق و تمسک ختم ہوا اور اختلاف رائے و تضادات اعمال شروع ہوئے تو اس کے بعد ان میں کمزوری آئی اور دیگر اقوام ان پر غالب آگئیں۔ یہ بھی دین کی سچائی کی علامت ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر چیز میں مطلق ترقی، روحانی و معنوی اور تابع بنانے کی قوت وہ ہے جو دین لے کر آیا ہے، جو علوم، ہدایت، رہنمائی اور ہر چیز کی اصلاح کی ضامن ہے۔ اگر دین ہوگا تو ہر معاملہ میں اصلاح و ترقی ہوگی، دین نہیں ہوگا تو ہر چیز میں تنزل و ضعف واقع ہوگا۔

فصل

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: ۹]

”ہم نے ہی ذکر (قرآن) نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔“

اس آیت میں قرآن کے الفاظ و معانی دونوں کی حفاظت کا ذمہ لیا گیا ہے اور یہ دین اسلام کے بہت بڑے دلائل و براہین میں سے ہے۔ جس حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے اس کی وجہ سے لوگوں میں اس کتاب کی قدر اس کے معانی اور احکام کلیہ کی اہمیت پیدا ہوئی ہے۔ قرآن کو سمجھ مسلمانوں نے تو اتر کے ساتھ نقل کیا ہے اس کے الفاظ اور معانی دونوں کو حفظ کیا ہے اور اتنی تعداد میں نزول سے لے کر اب تک حفظ کرتے آرہے ہیں کہ لکھے ہوئے قرآن کی احتیاج سے مستغنی ہیں۔

جیسا کہ صحیح مسلم میں نبی ﷺ نے فرمایا:

”میرے رب نے مجھ سے فرمایا کہ میں آپ پر ایسی کتاب نازل کرنے والا ہوں کہ آپ سے

لیٹے اور کھڑے پڑھے رہیں گے اور پانی بھی اسے نہیں دھوسکے گا۔“ (ضائع نہیں کر سکے گا)

مطلب یہ ہے کہ اگر پانی کے ذریعے سے اوراق و کاغذ سے مٹا بھی دیا جائے تو دلوں سے کبھی نہیں مٹ سکے گا۔ پہلے کتابوں کو اس طرح کا تحفظ نہیں ملا تھا۔ ان میں سے اگر کسی کتاب کا نسخہ غائب ہوا تو نقل کرنے کے لیے دوسرا دستیاب نہیں ہوتا تھا اس لیے کہ وہ سینوں میں محفوظ نہیں تھیں جبکہ قرآن سینوں میں محفوظ ہے اور متواتر نقل ہوتا آرہا ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن میں کسی قسم کی تبدیلی و تغیر کر لے اور پھر وہ تبدیل شدہ آیت یا سورت مسلمان بچوں کے (حافظ بچوں) سامنے پڑھ دے تو وہ غلطی اور تبدیلی کی نشاندہی کر دیں گے اور اس غلطی کو ڈھونڈنے کے لیے انہیں دوسرے قرآن سے تقابل بھی

نہیں کرنا پڑے گا بلکہ اپنے حفظ کی بنا پر وہ غلطی پکڑ سکیں گے۔

مسلمانوں کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ ان کے پاس متصل اسانید ہیں جو ثقہ و عدول راہوں پر مشتمل ہے اور دین کے چھوٹے بڑے مسئلے ان اسانید پر جانچے جاتے ہیں۔ دین کے کلیات، ضروریات، واجبات، فرائض اور محرمات جو ہم تک ان اسانید کی بنیاد پر پہنچے ہیں وہ تو اتر کے ساتھ آئے ہیں جن کا علم عالم جاہل، چھوٹے بڑے سب کو ہے۔ امت محمد کا اجماع حجتہ قاطعہ میں سے ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ روایات و احکام میں یہ امت ہمیشہ حق پر ہی اجماع کرتی ہے۔ اس امت میں ائمہ ہدایت اور اندھیروں کو روشن کرنے والے علماء ربانیین کی اتنی تعداد ہے دیگر اقوام کے علوم ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ ان علماء کو اللہ نے مختلف علوم و معلومات اور فنون سے آراستہ کیا ہے۔ ان علماء اخلاق علوم و معلومات اور فنون سے آراستہ کیا ہے۔ یہ علماء اخلاق فاضلہ اور نفاس زکیہ کی حامل جامع کمالات ہستیاں ہیں۔

فصل

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ [الزمر: ۶۲]

”اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔“

﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾ [الطور: ۳۵]

”یہ کسی اور چیز سے پیدا ہیں یا یہ خود خالق ہیں؟“

﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ﴾ [الرعد: ۸]

”ہر چیز کو ہم نے واضح کتاب میں شمار کیا ہے۔“

﴿وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ﴾ [یس: ۱۲]

”ہر چیز اس کے پاس ایک اندازے پر ہے۔“

تمام مخلوق سے زیادہ افضل اور زیادہ علم رکھنے والے فرشتوں نے کہا تھا۔

﴿سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا﴾ [البقرة: ۲۳]

”(اے اللہ) تو پاک ہے ہمارے پاس صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں دیا ہے۔“

اس دین کی تکمیل، عظمت اور وسعت ہے کہ قرآن میں اللہ نے کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑی، اس میں وہ تمام تفصیلات موجود ہیں جن کا ذکر گزشتہ سطور میں ہم نے کیا ہے جن میں علوم توحید، عقائد صحیحہ، اخلاق، آداب، الغرض ہر چیز مکمل و اکمل ہے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ کاش! یہ بات ہوتی یا ایسی ہوتی یا ایسا نہ ہوتا۔ یہ قرآن حق کا علمبردار ہے، صداقت کا پرچارک ہے، اس کے مقابلے میں جو بھی آئے گا شکست کھائے گا۔ اس میں دائیں بائیں کہیں سے بھی باطل کی آمیزش نہیں ہو سکتی۔ یہ قابل تعریف حکمت والے کی طرف

سے نازل شدہ ہے۔ اس دین میں جو کچھ ہے اسے صحیح علوم عقلی و نقلی اور حسی کسی بھی طرح رد نہیں کر سکتے۔ موجودہ دور میں علم ریاضی، سائنس اور ایجادات میں بہت وسعت و ترقی ہو چکی ہے۔ اہل فلسفہ میں بہت سے نظریات پھیل گئے ہیں۔ کمیونسٹ لوگوں کی تعظیم اور ان کی تقلید شروع ہو چکی ہے، ان کے نظریات کو اپنایا جا رہا ہے جن کی بنیاد قیاسات، خیالات اور تجربات پر ہے اور اکثر تجربات غلط ثابت ہوئے ہیں۔ یہ اپنے نظریات میں بھی مضطرب، حیران اور باہم متعارض و متناقض ہیں، جو بھی ان کے نظریات سے واقف ہوتا ہے اسے تعجب و حیرانگی ہوتی ہے کہ وہ ان نظریات میں کتنے باہمی متعارض و متناقض ہیں۔ جو بھی ان کے نظریات سے واقف ہوتا ہے اسے تعجب و حیرانگی ہوتی ہے کہ ان نظریات میں کتنا باہمی تعارض و اضطراب ہے؟ ایک گروہ ایک رائے کا اظہار کرتا ہے دوسرا گروہ آتا ہے وہ اس کے برعکس نظریہ پیش کرتا ہے۔ پھر ایک اور گروہ آتا ہے وہ اس نظریے کو غلط کہتا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی گروہ ایک نظریے پر متفق نہیں ہے۔ ان کا نظریہ جو بھی ہوتا ہے کتاب و سنت کے خلاف ہی ہوتا ہے۔ ان معاملہ منکرین ملحدین کی علمی پہنچ صرف چند موجودات کی علتوں یا جنہیں یہ اسباب، مودیا اصول کہتے ہیں ان تک ہوتی ہے۔ کافی سوچ تجربے، کوشش و محنت کے بعد جب اس تک (اسباب وغیرہ) پہنچ جاتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے تمام موجودات کی علتوں تک رسائی حاصل کر لی اور اب اس کے بعد کچھ باقی نہیں رہا۔ اس وجہ سے انہوں نے خالق کا انکار کیا اور فطرت ان پر غالب آگئی یعنی ہر چیز کے وجود کا سبب انہوں نے فطرت کو قرار دیا۔ اگر بغور جائزہ لیا جائے تو ریاضی، علوم فطرت و سائنس میں مہارت کے باوجود ان اشیاء میں ان کا صحیح علم صرف ان مخلوقات تک پہنچتا ہے جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے جو علوی و ارضی علوم کا مالک ہے، اس نے مخلوق کو اتنے بہترین نظم و انتظام کے ساتھ پیدا کیا ہے کہ اس کی گہرائی و حقیقت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اس اللہ کی حکمت میں جتنا غور کیا جائے تو اتنا ہی اس کے نظام کی خوبیاں آشکار ہوتی ہیں۔ اگر اللہ کے نظام میں کیا جانے والا غور و فکر صحیح ہو تو انسان دیکھ لیتا ہے کہ اسباب

و مسیبات، علل و معلول کا کتنا بہترین ملاپ ہے اور یہ جان کر پھر انسان اللہ کے احکامات کے آگے خود بخود تابع ہو کر جھکتا جاتا ہے، اس کی عظمت کو تسلیم کر لیتا ہے اسی کو انکساری و خشوع کہتے ہیں، مگر یہ ایسے لوگ ہیں کہ جتنا جتنا نظام ہستی میں غور کرتے جاتے ہیں اتنے ہی سرکشی و دین سے دوری میں آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے حق سے روگردانی اور مخلوق کو حقارت سے دیکھا ہے۔ ان کے پاس جب رسول دلائل اور یقینی براہین لے کر آئے تو انہوں نے اپنے پاس موجود علم پر اترانا شروع کر دیا یعنی علم طبعی پر جو کہ روح اور قلب پر اثر نہیں کرتا نہ ہی اخلاق کی پاکیزگی میں کوئی کردار ادا کرتا ہے۔ اس بے دینی کی طرف ان کے جانے کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے علم پر ہی اکتفا کیا اور کچھ طبعی معلومات جو انہوں نے حاصل کی تھیں انہیں کو سب کچھ سمجھ لیا اور خود کو ہی سب علوم کا ماہر تصور کر کے انبیاء کے لائے ہوئے علوم کو اہمیت نہیں دی یہ تو ان علوم کی بات ہے جو صحیح ہیں (سائنسی علوم) جہاں تک بات ہے ان کے نظریات کی جو کتاب و سنت کے خلاف ہیں تو اللہ کا شکر ہے کہ اب تک یہ کسی ایک نظریے پر متفق نہیں ہو سکے ہیں۔ بلکہ ابھی تک یہ باہم مخالف و متضاد نظریات کے حامل ہیں ایک دوسرے کے نظریات کا رد کرتے ہیں۔ ہر باطل کی یہی حالت ہوتی ہے۔

﴿بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيجٍ﴾ [ق: ۵]

”انہوں نے حق کو جھٹلادیا جب وہ ان کے پاس آیا یہ بے ترتیب معاملے میں الجھے ہوئے ہیں۔“

جہاں تک بات ہے ان حقائق کا جن پر دین اسلام دلالت کرتا ہے تو وہ سب کے سب حق و سچ ہیں۔ اس طرح سے ثابت شدہ ہیں کہ کسی زمانے میں بھی ان میں تبدیلی یا ان میں شکوک و شبہات پیدا نہیں ہو سکتے۔ بلکہ جب بھی انہیں سامنے لایا جائے گا انہیں پرکھا جائے گا اس کی حقانیت، نور اور برہان سے یہ ثابت ہو جائے گا۔ یہ اس ذات کے بیان کردہ حقائق ہیں جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اور یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ تمام صحیح تحقیقات دین اسلام کے ماتحت ہیں۔ (صحیح تحقیق جہاں بھی ہوگی اسے اسلام قبول کرتا ہے اور اس کی قدر و حوصلہ افزائی کرتا ہے)۔

فصل

شریعت اسلامی کے دلائل میں سے یہ بھی دلیل ہے کہ یہ ایسی شریعت ہے جو دنیا کے سامنے عدل و انصاف پیش کرتی ہے۔ تمام حقوق، معاملات میں مکمل انصاف، اس کے ساتھ ساتھ احسان کی بھی ترغیب دیتی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَأَقْسَطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [الحجرات: ۹]

”انصاف کرو اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔“

اللہ تعالیٰ مزید فرماتا ہے:

﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ﴾ [شوری: ۳۹]

”اور جب پر ظلم ہوتا ہے تو یہ اس کا بدلہ لیتے ہیں۔“

فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ

الظَّالِمِينَ﴾ [شوری: ۴۰]

”برائی کا بدلہ برائی اس کے مثل ہے اور جس نے معاف کر دیا اور اصلاح کی اس کا اجر اللہ پر ہے۔ وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔“

فرماتا ہے:

﴿وَلَمَنْ آتَتْكُمْ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ۚ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى

الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَعُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ

أَلِيمٌ ۚ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ [الشوری: ۴۱-۴۳]

”جس نے ظلم ہونے کے بعد اس کا بدلہ لیا تو ان لوگوں پر کوئی الزام نہیں۔ الزام کا راستہ ان لوگوں پر ہے جو خود دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق فساد کرتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور جو شخص صبر کرے اور معاف کر دے یقیناً یہ ہمت کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔“

یہ شریعت بہترین و متوازن شریعت ہے جس میں معافی، درگزر، صبر اور اصلاح کی بہت ترغیب دی گئی ہے اور ان میں جو فضائل، محاسن اور خوبیاں ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور انصاف کرنے والے سے ظلم کا الزام ختم کیا گیا ہے اور کسی کا جو حق ہے اس کی طرف ذاری و حمایت کی گئی ہے۔

پھر فرمایا ہے:

﴿وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ [البقرة: ۲۳۷]

”آپس کی فضیلت و بزرگی کو فراموش مت کرو۔“

اس میں بندوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ فضیلت و احسان کو اپنے معاملات میں اہم مقام دیا کرو، انہیں اہمیت دیا کرو تا کہ اس کا نتیجہ بہتر آیا کرے۔ اور ان کے اخلاقی مراتب میں بھی اضافہ ہوتا رہے اور آپس کے تعلقات مضبوط ہوتے رہیں۔ اگر یقین کرنے والا دل اور سمجھنے والا ذہن ہو تو اللہ سے بہتر فیصلہ اور حکم کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا۔

فصل

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کی سیرت، آپ کا اخلاق، افعال و شریعت، آپ کے معجزات ہیں۔ امت کو دین سکھانا معجزہ ہے۔ آپ کی امت کے صالح لوگوں کی کرامات آپ کا معجزہ ہے، یہ تب ہی سمجھ میں آئے گا جب آپ کی زندگی ولادت تا نبوت کا مطالعہ کیا جائے اور پھر نبوت تا وفات تک کی زندگی پر غور کیا جائے اور آپ کے خاندان، اور تعلقات وغیرہ پر نظر ڈالی جائے۔ آپ روئے زمین پر سب موجود خاندانوں میں سب سے معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اس ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے جن کی اولاد میں نبوت اور کتاب چلی آرہی تھی ابراہیم کے بعد جو بھی نبی آیا وہ ان کی اولاد میں ہی آیا۔ ان کے دو بیٹے تھے اسحاق اور اسماعیل، تو رات میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اور اس میں اسماعیل کی اولاد میں نبوت کو خوشخبری موجود ہے۔ ابراہیم نے دعا کی تھی کہ اسماعیل کی اولاد میں نبوت ہو۔ پھر آپ ﷺ کا قبیلہ قریش بہترین قبیلہ تھا جو ابراہیم کی اولاد میں سے تھا پھر قریش میں سے بہترین خاندان بنو ہاشم کا تھا۔ آپ ﷺ کی جائے پیدائش مکہ کو ام القریٰ کہا گیا ہے۔ (معزز ترین شہر) جس کو ابراہیم نے تعمیر کیا اور یہاں حج کرنے کے لیے دنیا بھر کے لوگوں کو دعوت دی۔ اور تب سے آج تک یہ حج کا مقام چلا آ رہا ہے۔ انبیاء کی کتب میں اس کا تذکرہ بڑے اچھے الفاظ میں ملتا ہے۔ جناب محمد ﷺ تربیت کے لحاظ سے، نیکی، عدل، صداقت، اچھے اخلاق کے لحاظ سے مکمل ترین انسان تھے۔ فواحش، ظلم اور ہر قسم کی مذموم عادت سے کوسوں دور تھے۔ کافر اور آپ پر ایمان لانے والے سبھی آپ کی ان صفات کے معترف تھے۔ آپ میں کوئی عیب کسی نے نہیں نکالا نہ آپ کے اقوال میں نہ افعال میں نہ اخلاق میں نہ آپ نے کبھی جھوٹ بولا، نہ ظلم کیا، نہ فحش کام یا کلام کیا۔ آپ کی سیرت و صورت دونوں مکمل، اکمل اور بہترین تمام محاسن کا مجموعہ تھیں۔ آپ امی تھے اور امی قوم سے تعلق

رکھتے تھے۔ آپ اور آپ کی قوم وہ کچھ نہیں جانتی تھی جو اہل تورات و اہل انجیل جانتے تھے، نہ ہی دیگر علوم سے آپ کی واقفیت تھی نہ اہل علم کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا تھا، نہ ہی دعویٰ نبوت کیا تھا جب تک کہ آپ کی عمر چالیس سال تک نہ پہنچ گئی۔ چالیس سال کی عمر میں پہنچ کر آپ نے ایسا تعجب خیز اور عظیم کام کر دیا اور ایسا کلام پیش کیا کہ اس سے پہلے کسی نے نہ سنا تھا، نہ بعد میں کوئی پیش کر سکا۔ ایسی باتوں اور امور کی خبر دی جو آپ کی قوم اور شہر میں معروف نہ تھے۔ نہ ہی کسی اور شہر میں انہیں کوئی جانتا تھا، نہ کسی زمانے میں ان امور سے واقفیت تھی، نہ ہی ان سے قبل کسی نے اتنی کامل ترین شریعت پیش کی تھی، نہ کوئی دین دیگر ادیان پر دلائل و براہین کے ذریعے اتنا غالب آیا تھا۔ پھر آپ کی تابعداری بھی اس طبقہٴ ضعیفانہ کی جو ہر دور میں انبیاء کا ساتھ دیتا آرہا تھے۔ جبکہ سرمایہ داروں، جاگیرداروں اور حکمرانوں نے آپ کی مخالفت کی، دشمنی شروع کی اور آپ کو ہلاک کرنے کا منصوبہ بنانے لگے، آپ کو ختم کرنے کی کوششیں شروع کر دی جیسا کہ ہر نبی کے ساتھ ایسے لوگ اسی طرح کا سلوک کرتے تھے۔ جن لوگوں نے آپ کی اتباع کی تھی انہیں نہ تو کوئی مالی لالچ تھا نہ ہی کسی ڈر اور دباؤ کی وجہ سے متبع بنے تھے، آپ کے پاس نہ تو کوئی مال تھا جو انہیں دیا جاتا نہ ہی کوئی اور کسی قسم کا فائدہ انہیں دے سکتے تھے۔ نہ ہی آپ کے پاس ایسی طاقت تھی جس کے زور پر انہیں تابع بنایا جاتا بلکہ طاقت، مال اور عہدے سب آپ کے دشمنوں کے پاس تھے۔ انہوں نے نبی ﷺ کے متبعین کو مختلف ایذائیں اور سزائیں دیں مگر وہ اللہ سے اجر کی امید پر صبر کرتے رہے سب تکالیف برداشت کرتے رہے۔ اپنے دین سے مرتد نہ ہوئے اس لیے کہ ان کے دلوں میں ایمان پیوست ہو گیا تھا۔ ایمان کی مٹھاس ان کے خون میں شامل ہو گئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے دور سے عرب مکہ کا حج کرتے آرہے تھے، حج کے موقع پر تمام قبائل یہاں جمع ہوتے تھے اس وقت آپ ان کو دین کی تبلیغ کرتے تھے، انہیں اللہ کی طرف بلا تے تھے ان کی طرف سے ملنے والی تکذیب، ظلم، اور تکالیف پر صبر کرتے تھے یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آپ کو مدینہ کی

طرف ہجرت کرنی پڑی جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی، وہ لوگ چونکہ یہود کے ساتھ رہتے تھے اس لیے انہوں نے یہود سے محمد کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا۔ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ یہی وہ نبی ہیں جن کا یہود انتظار کر رہے تھے۔ جب آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو وہ سمجھ گئے کہ یہ وہی نبی ہے جن کا یہود کو انتظار تھا۔ آپ کا مقام و مرتبہ ان کو پہلے ہی یہود کی زبانی معلوم ہو گیا تھا اس لیے آپ کا دین وہاں صرف دس سال کے عرصے میں پوری طرح پھیل گیا تھا اور مستحکم ہو گیا۔ اہل مدینہ آپ پر ایمان لائے آپ کی اتباع کی اور آپ کے ساتھ مل کر انہوں نے جہاد کیا، آپ اور آپ کے تبعین نے مدینہ ہجرت کی تو آپ کے ساتھیوں مہاجر و انصار میں کوئی ایسا نہ تھا جس نے کسی دنیاوی لالچ یا کسی خوف و ڈر کے سبب اسلام قبول کیا ہو پھر جب جہاد کی اجازت اللہ کی طرف سے مل گئی تو آپ نے جہاد کا حکم دے دیا۔ آپ ہمیشہ اللہ کے حکم پر مکمل طریقے سے قائم رہے۔ عدل، صدق اور ایفائے عہد کی صفات آپ میں ہمیشہ موجود ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، وعدہ خلافی نہیں، کسی پر ظلم نہیں کیا، بلکہ سب سے زیادہ سچے عادل اور وعدہ وفا کرنے والے تھے۔ حالات جیسے بھی ہوں آپ کی یہ صفات ہمیشہ آپ میں موجود رہیں، جنگ ہو یا امن ہو، خوف ہو، خوشحالی، غربت ہو دشمن پر غالب ہوں یا مغلوب، یہ صفات ہمیشہ اپنائے رکھتے۔ رفتہ رفتہ آپ کا لایا ہوا دین پورے عرب میں پھیل گیا جہاں پہلے بت پرستی، کہانت، خالق کے ساتھ کفر میں مخلوق کی اطاعت، قتل و غارتگری، قطع رحمی جیسی بد عادات پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ لوگ آخرت سے ناواقف تھے۔ اسلام لانے کے بعد وہ روئے زمین کے سب سے بڑے عالم دیندار، عادل اور افضل ترین لوگ بن گئے تھے یہاں تک کہ جب یہ لوگ شام گئے اور نصاریٰ نے انہیں دیکھا تو بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا کہ عیسیٰ کا ساتھ دینے والے بھی ایسے نہ تھے۔ یہ ہیں ان کے دین و علم کے آثار اور دیگر لوگوں کی بھی باقیات موجود ہیں مگر دونوں میں کتنا فرق ہے، یہ کسی بھی صاحب عقل پر مخفی نہیں۔ نبی کا دین غالب ہوا۔ آپ نے حکمرانی کی، آپ کے لیے لوگوں نے اپنے مال اور جانیں پیش کیں مگر

جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کی کوئی جائیداد نہ تھی، نہ اونٹ، نہ بکریاں، نہ کوئی اور سامان سوائے ایک نخر، اسلحہ اور ایک زرہ جو یہودی کے پاس جو کے بدلے میں گروی رکھوائی گئی تھی۔ آپ اپنے گھر والوں کے روزمرہ کے اخراجات کے سوا جو کچھ ہوتا اسے مسلمانوں کے لیے خرچ کرتے تھے، اس لیے آپ نے فرمایا تھا کہ آپ کی میراث نہ ہوگی نہ ہی کوئی آپ کا وارث بنے گا۔ آپ لوگوں کو (وحی کی بنیاد پر) ماکان و مایکون کی خبر دیتے تھے۔ انہیں اچھائی کرنے اور برائی سے اجتناب کا حکم دیتے تھے اور ترتیب وار ان کو شریعت دیتے جاتے تھے یہاں تک کہ اللہ نے آپ کے ذریعے پورا دین مکمل کر دیا۔ اور آپ ایسی مکمل شریعت دنیا کو دے گئے کہ کوئی اچھائی ایسی نہیں جسے عقل اچھا کہے اور شریعت نے اس کا حکم نہ دیا ہو یا عقل کسی چیز کو غلط کہے اور شریعت نے اس سے منع نہ کیا ہو۔ ہر اچھائی کا حکم اور ہر برائی سے ممانعت اس شریعت میں موجود ہے۔ اس شریعت نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس کے بارے میں یہ کبھی نہیں کہا جاسکتا کہ کاش یہ حکم نہ دیا گیا ہوتا اور جس چیز سے منع کیا ہے اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جاسکتا کہ کاش اس سے منع نہ کیا گیا ہوتا! پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں، کوئی چیز ان میں سے حرام نہیں کی جیسا کہ دیگر شرائع میں تھا۔ ناپاک اشیاء کو حرام کیا گیا ہے ان میں سے کسی چیز کو حلال نہیں کیا گیا جیسا کہ دیگر افراد نے انہیں حلال سمجھا تھا۔ سابقہ امتوں میں جو خوبیاں تھیں وہ اس میں ساری جمع ہیں۔ اللہ کے بارے میں، آخرت اور ملائکہ سے متعلق توراہ، انجیل اور زبور میں جو خبریں تھیں اسلام نے ان کو مکمل ترین طریقے سے پیش کر دیا ہے اور ایسی بھی بہت سی خبریں اور معلومات دی ہیں جو ان کتب میں نہیں تھیں۔ ان کتب میں عدل کا جواب اور فیصلہ اور مندوب ہونا، اچھائیوں کی ترغیب جتنی تھی اسلام نے اس سے زیادہ دی ہے۔ جب بھی کوئی صاحب عقل اسلام کی عبادات اور دیگر شرائع کی عبادات میں موازنہ کرے گا وہ اسلامی عبادات کی فضیلت و اہمیت کا قائل ہو جائے گا۔ اسی طرح حدود و احکام اور دیگر شرائع کی بات ہے۔ اسی طرح آپ کی امت کا علم اگر دیگر امتوں کے علم سے موازنہ کیا جائے تو ان کی

علیت کا اعتراف کرنا پڑتا ہے۔ اگر اس امت کی دینداری اور عبادت گزاری اور اطاعت کا موازنہ دوسری امتوں سے کیا جائے تو ان کی اطاعت و عبادت کا قائل ہونا پڑے گا۔ اگر امت کے صبر اور جہاد کا تقابل دیگر اقوام اور امم سے ہو تو یہ سب سے دلیر اور بڑے مجاہد نظر آئیں گے۔ اگر اس امت کی سخاوت، خرچ کرنے کا جذبہ اور ایثار دیکھا جائے تو یہ دیگر امتوں سے زیادہ سخی اور خرچ کرنے والی امت ہے۔ یہ تمام خوبیاں اس امت نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ ﷺ سے لی ہیں انہی سے سیکھی ہیں آپ نے ہی ان کو ایسا حکم دیا حکم نہیں بلکہ عمل و سیرت سے ان کے سامنے ان خوبیوں کا نمونہ پیش کیا۔ یہ لوگ آپ سے پہلے کسی کتاب کے پیروکار نہیں تھے کہ اس کی تکمیل کے لیے قرآن آیا ہو جیسا کہ عیسیٰ تورات کی تکمیل کے لیے آئے تھے اس لیے عیسیٰ کے تبعین کی فضیلت کچھ تورات اور کچھ انجیل کے سبب سے تھی۔ ان کے علوم کا بھی یہی حال تھا کہ تورات، انجیل اور زبور سے ماخوذ تھے کچھ دیگر انبیاء سے اور کچھ حواریین سے کچھ ان کے بعد والوں سے اخذ شدہ تھے۔

انہوں نے فلاسفہ کے کلام سے بھی استفادہ کیا تھا اور ان تمام حاصل شدہ معلومات کو انہوں نے ”تحریف کے دوران“ دین مسیح میں داخل کر دیا اور ایسی ایسی باتیں بھی داخل کیں جو کفار کی تھیں، دین سے معارض تھیں۔ جبکہ امت محمد قرآن سے قبل کوئی نہیں پڑھتے تھے بلکہ ان کی اکثریت موسیٰ، عیسیٰ اور داؤد علیہم السلام پر تورات، زبور اور انجیل پر ایمان نہیں رکھتی تھی مگر محمد ﷺ کی وجہ سے لے آئی کہ آپ نے انہیں حکم دیا تھا اور ان سب پر ایمان لانے کا۔

﴿.....قُولُوا آمَنَّا.....﴾ [البقرة: ۱۳۶]

”کہو کہ ہم ایمان لے آئے۔“

دوسری جگہ ارشاد ہوا:

﴿.....آمَنَ الرَّسُولُ.....﴾ [البقرة: ۲۸۵]

”.....رسول بھی ایمان لائے اور مومن بھی.....“

آپ کی امت صرف اس دین کو اپنانا جائز سمجھتی ہے کہ جسے محمد ﷺ لے کر آئے ہیں، جس پر اللہ کی طرف سے دلیل نہ ہو اس کو نہیں اپناتے یعنی بدعت نہیں کرتی۔ جس کی اجازت اللہ نے نہ دی ہو اس کو شریعت نہیں بناتی، البتہ اللہ نے انبیاء کی خبروں اور واقعات میں سے جو کچھ بیان کیا ہے مسلمان اسے تسلیم کرتے ہیں ان پر اعتبار و بھروسہ کرتے ہیں اور اہل کتاب نے قرآن کے مطابق جو کچھ بیان کیا ہے اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ جس کی صداقت و کذب کا معلوم نہیں ہوتا اس کی تصدیق یا تکذیب نہیں کرتے۔ جو شخص دین اسلام میں فارس، یونان یا ہند کے فلاسفہ کے اقوال داخل کرتا ہے مسلمان اسے بے دین اور بدعتی قرار دیتے ہیں۔ یہ ہے وہ دین جس پر صحابہ کرام قائم تھے اسی دین کو تابعین، ائمہ دین عام مسلمانوں نے اپنایا ہے، جس نے اس دین کو ترک کیا وہ ذلیل و رسوا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہی مذہب ہے۔ جب اللہ نے محمد ﷺ کو دین حق اور ہدایت دے کر بھیجا تو آپ کی امت کے مسلمانوں نے یہ دین اپنایا، امت میں جو بھی عمل صالح یا علم نافع ہے یہ امت نے محمد ﷺ سے لیا ہے جس کی بنا پر ہر عقلمند کو نظر آتا ہے کہ یہ امت فضائل علمیہ و عملیہ میں مکمل ترین امت ہے اور ان میں جو بھی خوبیاں ہیں وہ اپنے معلم (محمد ﷺ) سے حاصل کی ہوئی ہیں۔ یہ خود ہی اس بات کی دلیل بن جاتی ہے کہ آپ علم و دین کے لحاظ سے تمام لوگوں سے بڑھ کر کامل تھے اس بات کی بھی یہ دلیل ہے کہ آپ اپنے اس دعویٰ میں سچے تھے:

﴿ اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَیْکُمْ جَمِیْعًا ﴾ [الاعراف: ۱۵۸]

”میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔“

(ابن تیمیہؒ کا عمدہ اختتام کو پہنچا)

فصل

شیخ الاسلام کی کتاب ”الجواب الصحیح“ سے اقتباس:

شیخ الاسلام نے اپنی کتاب میں پہلے بہت سی احادیث، رسول کے معجزات، آپ کی رسالت کے دلائل جو ماضی و مستقبل کے غیب کے امور سے متعلق ہیں، آپ کی جو دعائیں قبول ہوئی ہیں اور دیگر افعال ذکر کیے ہیں اس کے بعد لکھتے ہیں:

ہم نے نبی کے جو معجزات ذکر کیے ہیں جو صحیح روایات سے ثابت ہیں، یہ وہ معجزات ہیں جن پر اتفاق ہے یہ اختلافی نہیں ہیں۔ یہ طریقہ ہے جس پر علماء چلتے ہیں اور ان کی خبر دینے والے (محمد ﷺ) کی فضیلت کو تسلیم کرتے ہیں، ان کو تسلیم کرنے کے یہی دو طریقے ہیں:

(۱) تو اتر عام

(۲) تو اتر خاص

تیسرا طریقہ ہے تو اتر معنوی کا، اس پر اکثر گروہ متفق ہیں لوگ اکثر ایسی خبریں سنتے ہیں جو متفق ہیں، لوگ اکثر ایسی خبریں سنتے ہیں جو متفرق ہوتی ہیں مگر ان کو جمع کیا جائے تو ایک ہی امر بن جاتا ہے۔
(پھر ابن تیمیہ نے متقدمین و متاخرین مشہور لوگوں کی مثالیں دی ہیں)

پھر فرماتے ہیں یہ احادیث اور ان کی کئی گنا مزید احادیث ان مشہور لوگوں میں سے کس سے منقول ہیں اور پھر ان سے بھی زیادہ مشہور لوگوں نے انہیں نقل کیا ہے۔ یہ روایات اس بات پر متفق ہیں کہ محمد بن عبداللہ کے ہاتھوں خارق عادت، عجیب عجیب معجزات ظہور میں آتے تھے جن کی مثال لوگوں نے کبھی نہ دیکھی تھی اور مسلمانوں نے ان معجزات میں سے بہت بڑے معجزات ایسے دیکھے تھے جو اہل کتاب نے موسیٰ اور عیسیٰ علیہما السلام سے بھی نقل نہ کیے تھے۔ قرآن کے علاوہ آپ کے معجزات ان معجزات سے کئی

گناہ ہیں جو تورات و انجیل میں مذکور ہیں۔ (پھر چوتھا طریقہ ذکر کیا ہے) ان معجزات کا ظہور بہت سارے لوگوں کے سامنے ہوتا تھا جیسا کہ خندق والے دن کھانے کا زیادہ ہونا۔ حدیبیہ والے دن آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے جاری ہونا۔ تبوک اور خیبر میں کھانا اور پانی کا زیادہ ہونا جبکہ ان مواقع پر ہزاروں لوگ موجود تھے اور یہ ہزاروں لوگ ان معجزات کو متفقہ طور پر نقل کر کے آگے بیان کرتے تھے اور کوئی آدمی بھی اس سے انکار نہیں کرتا تھا اس سے قطعی طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ لوگ ان کے نقل و روایت پر اسی طرح متفق تھے جس طرح قرآن اور شریعت متواترہ کے نقل پر تھے۔ پھر پانچواں طریقہ بیان کرتے ہیں کہ اہل علم کی تصنیفات، مفسرین کی تفسیریں، محدثین کی کتابیں، فقہ، سیر، تاریخ یہ سب ان معجزات کے ذکر سے بھری پڑی ہیں اور تواتر کے ساتھ انہیں بیان کیا ہے۔ ان گروہوں میں اسے اگر ایک بھی گروہ ذکر کرتا تو وہ بھی علم یقینی کا فائدہ دیتا جبکہ ان تمام نے ذکر کیا ہے تو بدرجہ اولیٰ علم یقینی حاصل ہوتا ہے۔ ان طریقوں سے کبھی معجزات کے لئے تواتر جنس عام کا استدلال ہوتا ہے مگر یہ کم ہے اور کبھی ایک جنس معجزہ کا الگ الگ تواتر ثابت ہوتا ہے جیسے نکثیر الطعام کا تواتر پانی زیادہ ہونے کا تواتر کم کھانا بہت سے لوگوں کو کافی ہونے کا تواتر وغیرہ۔ جب انسان ان میں غور کرتا ہے اور ان کی اہمیت کو مد نظر رکھتا ہے اور ان معجزات کے استدلال کو تسلیم کرتا ہے تو اس کا علم اور یقین بڑھ جاتا ہے۔ اور یہ بات واضح ہو کر سامنے آ جاتی ہے کہ ان کے بارے میں علم زیادہ واضح ہے بہ نسبت دیگر متواتر روایات کے۔ دنیا میں جتنے بھی علوم ہیں وہ اخبار متواترہ کے ذریعے سے حاصل ہوتے ہیں البتہ نبی کے معجزات اور شراعیع کا علم ان سے زیادہ واضح اور ثابت شدہ ہے، انبیاء، مشائخ، علماء بادشاہ وغیرہ کے حالات، اقوال، افعال اور سیرت جتنے مشہور ہیں ان سب سے زیادہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اقوال، افعال اور حالات مشہور ہیں۔ ان کو جس طرح نقل و روایت کیا گیا ہے وہ مکمل ترین ذریعہ ہے۔ دنیا میں جو کچھ بھی نقل و تواتر سے ثابت ہوتا ہے ان میں سب سے زیادہ نبی کے معجزات کا ثبوت ہے، اور اس تواتر سے اللہ کے

فرمان کی تائید بھی ہوتی ہے کہ:

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَىٰ الدِّينِ كُلِّهِ

وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ [الفتح: ۲۵]

”اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے تاکہ اس کو تمام ادیان پر غالب کر دے اور اللہ کافی ہے گواہ“۔

دین کا یہ غلبہ، علم، حجت اور بیان کے ذریعے سے ہوگا اور اس کے لیے معجزات و براہین زیادہ اہم ہیں؛ ان کے ذریعے سے دین غالب ہوگا وہ اسی طرح کہ نبی ﷺ سے جو معجزات منقول ہیں وہ دلائل ضروری ہیں۔ اس طرح اللہ نے اس دین کو تمام ادیان پر علم، حجت و بیان کے ذریعے سے غالب کیا ہے جس طرح کہ قوت مدد اور تائید کے ذریعے سے کیا ہے۔ کسی بھی بات کو ثابت کرنے کے لیے اگر عقلی دلیل کی ضرورت ہے تو اللہ کی آیات کے لے عقلی دلائل سب سے زیادہ ہیں۔

پھر چھٹا طریقہ ذکر کیا ہے کہ علماء نے ان معجزات کے بارے میں بہت سی تصانیف لکھی ہیں خاص اسی موضوع پر کتب تحریر کی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کے مختلف معجزات روایات میں تواتر کے ساتھ مذکور و منقول ہیں؛ یہ دیگر متواتر منقول سے زیادہ یہ احادیث میں منقول معجزات ان کے علاوہ ہیں جو قرآن میں مذکور یا اس سے مستفاد ہیں۔ ان کے لیے بھی بعض مصنفین نے علیحدہ کتابیں لکھی ہیں؛ جن میں تفصیل سے ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن میں مذکور معجزات کی تعداد دس ہزار سے زیادہ ہے۔ قرآن و حدیث میں مذکورہ معجزات کی یہ تعداد اہل کتاب کے بیان کردہ معجزات سے زیادہ ہے۔ ان معجزات کے علاوہ بھی نبی کی صداقت کے دلائل ہیں مثلاً آپ کی شریعت، آپ کی امت کی صفات، آپ کی سیرت، اخلاق، احوال اور اللہ کی طرف سے متعدد مواقع پر آپ کی مدد، آپ پر ایمان لانے والوں کو عزت دینا، آپ کا انکار پر کفر کرنے والوں کو عذاب کرنا، آپ کی نبوت کے دلائل شمار کرنا

کسی بشر کے بس کی بات نہیں ہے۔ البتہ آپ پر ایمان لانا واجب ہے۔ اللہ نے ہر قوم یا شخص کے لیے جو معجزات بیان کیے ہیں وہ کسی اور قوم یا شخص کے لیے نہیں ہیں۔ جس طرح کہ اللہ کی ربوبیت کے جتنے دلائل ہیں وہ کسی اور کے نہیں ہیں۔

(مزید تفصیل کے لیے اصل ماخذ سے رجوع کیا جاسکتا ہے)

فصل

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا﴾ [الفرقان: ۳۳]
 ”یہ لوگ آپ کے پاس جو بھی مثال لاتے ہیں ہم آپ کے پاس حق لاتے ہیں اور بہتر تفسیر۔“
 فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا﴾ [الانعام: ۱۱۵]
 ”تیرے رب کے کلمات صدق اور عدل کے لحاظ سے مکمل ہیں۔“
 ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾ [الاحزاب: ۴]
 ”اور وہ اللہ سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے اور حق بیان کرتا ہے۔“

اس بارے میں اور بھی بہت سی آیات ہیں۔ یہ دین کے بڑے دلائل میں سے ہے کہ یہ دین کلی طور پر حق ہے اور اس کے فروعی و اصولی مسائل حق ہیں اور اس کے دلائل و براہین سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، حقائق کی وضاحت کرتے ہیں اور اس دین میں جو معلومات دی گئی ہیں وہ سچائی کے اعلیٰ درجے کی ہیں اللہ نے یہ معلومات دی ہیں اور اس رسول نے دی ہیں جو وحی کے بغیر بات نہیں کرتا تھا۔ کتاب اللہ، قرآن اس طرح کے تو اتر سے منقول ہوتا آیا ہے کہ اس کی نظیر دنیا میں نہیں مل

سکتی کہ پوری امت نے اس کو تسلسل سے تو اترا نقل کیا ہے۔ ہر نسل نے دوسری نسل کو لفظی و معنوی طور پر حوالے کیا ہے اس میں کسی قسم کی تبدیلی و تغیر نہیں ہوا ہے۔ نبی سے دین کے اصول اور بڑے بڑے شرعی احکام بھی تو اترا کے ساتھ روایت ہوتے آئے ہیں اور اس طرح کا نقل ہوتا آنا دنیا کا سب بڑا سچ اور صدق کی تلاش کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ صدق و کذب میں تمیز کا سبب بھی یہی نقل بالذات ہے۔ ان راویوں نے صحیح اور ضعیف کو علیحدہ کرنے پر بہت زیادہ توجہ دی ہے۔ حق و باطل میں تمیز کی اتنی کوشش کی ہے کہ دنیا میں کوئی اور نہیں کر سکا ہے۔ اس دین کے نظریات سب کے سب ایسے حقائق ہیں جو نقل و عقل صحیح سے ثابت شدہ ہیں۔

اسلام نے جن حقائق کی نشاندہی کی، جنہیں بیان کیا ہے یا ان میں کوئی بھی صاحب عقل کبھی شک نہیں کر سکتا۔ اگر دلائل صحیحہ کے بعد بھی کوئی شخص صرف اپنے خیال و رائے کی بنیاد پر بغیر دلیل کے شک کرتا ہے تو یہ اس کے نقطہ نظر اور عقل کی خرابی ہے۔ جس نے بھی غیر جانبدار ہو کر عقل صحیح کی روشنی میں اسلام کے اصولوں پر نظر ڈالی ہے اور اس دین کے اصول و فروع میں تحقیق کی ہے وہ اس دین کی عظمت اور اس کے مسائل و براہین کی حقانیت کا قائل ہوا ہے۔ اور اس بات پر بھی اسے یقین آیا ہے کہ یہ دین محکم و مضبوط ہے اس میں نہ اختلاف ہے نہ تناقض و تضاد بلکہ اس کے تمام احکام و مسائل ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں اگر یہ دین اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا۔ اگر کسی کو اس بات میں شک ہو تو وہ دین کے اصولوں میں سے کوئی بھی دو ایسے اصول پیش کر دے جو باہم متعارض و متضاد ہوں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، دین کے جن امور میں تضاد و تناقض نظر آتا ہے تو اس کی وجہ جھوٹی روایات یا نقطہ نظر کی غلطی ہوتی ہے اور یہ تو تمام نظریات میں ہو سکتا ہے بلکہ ہوا ہے دنیا کے بارے میں جو تحقیقات، قیاسات و نظریات اور تجربات ہوئے ہیں ان میں بھی کبھی ایک تحقیق، قیاس و نظریہ کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اسی کو رد بھی

کر دیا جاتا ہے بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ تمام صاحبانِ عقل ایک رائے پر متفق ہو جاتے ہیں اور پھر ان کی تقلید کرنے والے صرف ان کی علمی مقام کے مد نظر بلا بصیرت اس نظریہ کو اپناتے ہیں پھر اس کے بعد کچھ لوگ آ کر اس نظریہ کو ختم کر کے اس میں سے ایک اور نظریے نکال لاتے ہیں اس طرح یہ افکار انہیں دین کے انکار اور تکبر کی طرف لیجاتے ہیں اس طرح کا حال ہر اس شخص کا ہوا ہے جو حق کا مخالف ہو۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيجٍ﴾ [ف: ۵]

”بلکہ انہوں نے حق جھٹلایا جب ان کے پاس آیا وہ مضطرب ہی ہیں“

یہ نظریات وہ خیالات جو انہوں نے وضع کیے ہیں اور پھر ان کے ذریعے سے رسولوں کے دین کا مقابلہ کر رہے ہیں یہ ان کی بہت بڑی جہالت کی دلیل ہے اس لیے کہ انبیاء کا دین براہین قاطعہ و دلائل قویہ پر مبنی ہوتا ہے۔ اس لیے خود ساختہ نظریات کی بنیاد پر قطعی دلائل سے آراستہ دین کا مقابلہ کرنا جہالت و لاعلمی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ خاص کر ایسے نظریات کہ جن کو بعد میں آنے والے غلط ثابت کر کے رد کر دیتے ہیں اور ایسے نظریات و معلومات کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہ جاتی۔ خاص کر دین کے صحیح حقائق کے سامنے۔ ایسی معلومات ناپائیدار ہوتی ہیں یہ کبھی بھی خود کو برقرار نہیں رکھ پاتیں۔ تحقیق سے اب تک یہی کچھ ثابت ہوا ہے جبکہ رسول کے لائے اصول دین و فروع دین ہمیشہ سے ثابت و محکم ہیں ان کے ثبوت کے لیے مختلف النوع قطعی دلائل موجود ہیں۔

اللہ نے اہل بصیرت و صاحبانِ عقل و فہم کو دعوت دی ہے کہ ان دلائل و براہین میں غور و فکر کر لیں تو ان کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ان کی عقول اور ان کے دلوں کو اطمینان ملے گا۔ انہیں حق کی پہچان ہو جائے گی، وہ اس بات پر اجمالاً و تفصیلاً علم یقین حاصل کر لیں گے کہ عقل کے لیے ممکن نہیں کہ وہ

دین کی تفصیلات کو رد کر دے یا دین کا کوئی حکم عقل کے منافی ہو یا محسوسات و معقولات اللہ کی کتاب کی دی ہوئی معلومات کے متعارض ہوں۔ آپ کی لائی شریعت (عقل کے خلاف اس لیے بھی نہیں ہو سکتی) کہ یہ تمام سابقہ شرائع پر نگران ہے اور ان میں بیان کردہ وہ تمام حقائق کی تصدیق کرنے والی ہے۔ تمام انبیاء کی تصدیق کرتی ہے۔ اور یہ شریعت ہی سابقہ انبیاء کی تصدیق کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اس شریعت نے سابقہ شریعتوں میں ہونے والی تحریفات کو غلط ثابت کیا ہے۔ باطل قرار دیا ہے اور ان شریعتوں کے لیے معیار معیار و پیمانہ سید الانبیاء کی لائی ہوئی یہی شریعت قرار پائی ہے۔ ہر صاحب علم و منصف مزاج شخص یہ یقین کیے بنا نہیں رہ سکتا کہ جناب محمد رسول اللہ ﷺ جو شریعت اور دین لائے ہیں وہ سچ حق اور یقین ہے اس کے احکام حق عدل اور دنیا اور آخرت کی اصلاح پر مبنی ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ۝﴾ [الانعام: ۱۱۵]

”تیرے رب کے کلمات صدق و عدل کے لحاظ سے مکمل ہیں۔“

﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ۝﴾ [النساء: ۸۷]

”اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہے۔“

﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ۝﴾ [النساء: ۱۲۲]

”اللہ سے زیادہ سچا قول کس کا ہے۔“

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ۝﴾ [المائدة: ۵۰]

اللہ سے بہتر بات کون کر سکتا ہے۔ یقین کرنے والی قوم کے لیے۔

اللہ کی تعریف اس بات پر کرنی چاہیے کہ اس نے اپنی کتاب و شریعت کو جہالت سے نکلنے کا راستہ و ذریعہ بنایا اور دلوں کی بیماریوں، شکوک و شبہات اور خواہشات کا علاج بنایا۔ اس کو تمام بھلائیوں کے حصول کا سبب بنایا۔ اس میں ہر وہ چیز بیان کر دی جس کی انسانوں کو ضرورت ہوتی ہے۔

اس اللہ کی ہم تعریف کرتے ہیں جس کی مدد سے تمام اچھے امور تکمیل کو پہنچتے ہیں۔

﴿..... و صلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم﴾

اس کتاب کی تکمیل پر میں اللہ کا شکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں کہ اسے نفع عام کا ذریعہ بنائے۔

{..... آمین}

عبد الرحمن بن ناصر السعدي

عنیزہ نجد ۲۰ رمضان ۱۴۲۷ھ

فہرست

- ۱۔ خطبہ
- ۲۔ اجتماعی مفاد کے کاموں پر تعاون ضروری ہے۔ خاص کر جہاد پر
- ۳۔ جہاد کی اقسام
- ۴۔ مسلمانوں میں الفت و اتفاق پیدا کرنا بھی جہاد ہے
- ۵۔ دیندار اور بزدل لوگوں میں فرق ہے
- ۶۔ تمام اجتماعی امور میں مشورہ لازم ہے
- ۷۔ دشمن کے مقابلے کے لیے مکمل تیاری کرنی چاہیے۔ ان سے محتاط رہنا چاہیے
- ۸۔ ذمہ داریاں استطاعت کے مطابق لازم ہوتی ہیں
- ۹۔ مفید کاموں میں کوشش کرنی چاہیے اور اللہ پر بھروسہ و توکل اور مدد کی طلب بھی ساتھ ہو
- ۱۰۔ اقوام عالم کی تاریخ، ان کی سیاست اور حالات سے واقفیت حاصل کرنا جہاد کا حصہ ہے
- ۱۱۔ انصاف اور وفا شعاری کا قیام بھی جہاد میں داخل ہے
- ۱۲۔ اسلامی ممالک کے درمیان تعلقات پیدا کرنا اور معاہدے کرنا بھی جہاد کا حصہ ہے
- ۱۳۔ تعلیم و تربیت پر توجہ دینا بھی جہاد کی بنیادوں میں سے ہے
- ۱۴۔ دیانت داری اور عہدوں پر اہل لوگوں کا تقرر جہاد کا حصہ ہے
- ۱۵۔ دین اسلام کی خوبیاں، اس کے عقائد
اخلاق و احکام کی وضاحت اور بیان جہاد کا حصہ ہے
- ۱۶۔ نبی کی سیرت و کردار اور آپ کے دین کی حقانیت کا تذکرہ
- ۱۷۔ اللہ کی ربوبیت و وحدانیت اور رسول کی صداقت پر کتاب و سنت کے دلائل

- ۱۸۔ غیب کی خبروں کی ایک قسم
- ۱۹۔ غیب کی خبروں کی ایک قسم
- ۲۰۔ قرآن کا چیلنج
- ۲۱۔ اللہ کی تخلیق کردہ اشیاء اور انسان کو سکھائی ہوئی اختراعات پر مشتمل آیات
- ۲۲۔ بجلی، ایجاد و استعمال اور نتائج
- ۲۳۔ اللہ کا قانون مخلوق میں اس کی حکمت کے مطابق جاری رہتا ہے
- ۲۴۔ اسلام نے غیب کی جو خبریں دی ہیں وہ انسانی ہدایت کے لیے ضروری ہیں
- ۲۵۔ اسلام کی حقانیت کی دلیل یہ ہے کہ اس نے مختلف اقوام و قبائل کو متفق و متحد کیا دشمنوں کو بھائی بھائی بنا دیا
- ۲۶۔ اسلام کے دلائل میں سے یہ بھی ہے کہ اس کی آیات عقلاء کے لیے ہیں اور عقلاء ان کو بقدر عقل سمجھ پاتے ہیں
- ۲۷۔ دل و روح کی ہدایت کے لیے اسلام نے جو کچھ کیا ہے وہ اس کی حقانیت کی دلیل ہے
- ۲۸۔ مستقبل کی پیشگوئی سے متعلق سنت کے متواتر نصوص اور ان کا خبر کے مطابق وقوع پذیر ہونا
- ۲۹۔ فصل = ﴿ولو تقول.....﴾ نبی اپنی طرف سے شریعت میں کمی بیشی نہیں کر سکتا
- ۳۰۔ فصل = ﴿ولایاتونک بمثل.....﴾ دین میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے
- ۳۱۔ فصل = دین کی حقانیت کا ثبوت اس کا استحکام ہے
- ۳۲۔ فصل = دین اسلام تمام انبیاء پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہے
- ۳۳۔ فصل = ﴿بل جاء الحق.....﴾ رسول جو کچھ لایا ہے وہ حق ہے

- ۳۴۔ امور غیب کی خبر دینا اسلام کی سچائی کی دلی ہے۔
- ۳۵۔ فصل = ﴿وما ارسلنا.....﴾ توحید کی دعوت پر تمام انبیاء متفق تھے
- ۳۶۔ فصل = ﴿کنتم خیر امة.....﴾ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہترین امت ہے
- ۳۷۔ فصل = ﴿انا نحن نزلنا.....﴾ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے
- ۳۸۔ فصل = قرآن میں کسی قسم کی کمی نہیں یہ دین کی تکمیل کی دلیل ہے
- ۳۹۔ فصل = اس شریعت کی حقانیت کی دلیل عدل احسان اور فضل ہیں
- ۴۰۔ فصل = ابن تیمیہ نے سیرت رسول کو آپ کا معجزہ قرار دیا ہے
- ۴۱۔ فصل = ابن تیمیہ کے مطابق معجزات پر اتفاق ہے
- ۴۲۔ فصل = دین میں عدل و صدق بدرجہ اتم موجود ہے

