

آیت کریمہ ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ﴾ کی روشنی میں

حضور ﷺ کا اصلاحِ معاشرہ ☆

یہ آیت کریمہ ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ﴾ سورہ ہود کی آیت نمبر ۸۸ کا ایک جز ہے جس میں حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کی کٹختیوں کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ”میں جو وعظ و تبلیغ کرتا ہوں اس کا مقصد حتی المقدور اصلاحِ معاشرہ کے سوا کچھ بھی نہیں اور میں یہ کام اللہ کی توفیق سے ہی سرانجام دے سکتا ہوں، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔“

۱۔ نکتہ توحید: سورہ ہود کا یہی پورا رکوع (آیات ۸۳ تا ۹۰) پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی دعوت کا آغاز نکتہ توحید سے کیا تھا، جس سے دو باتوں کا پتہ چلتا ہے کہ وہ قوم شرک میں مبتلا تھی، وہ کم مابپ تول کرتی تھی، اسی کو اللہ نے فساد فی الارض کا نام دیا ہے۔ اس فساد فی الارض میں قتل خونریزی، ڈاکہ، راہزنی سبھی چیزیں آجاتی ہیں۔ ہر قسم کے معاشرتی بگاڑ کا علاج عقیدہ توحید کو پختہ کرنے سے ہوتا ہے۔

۲۔ اس رکوع سے انبیاء کے اندازِ تبلیغ کا بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ شیریں زبانی کے ساتھ مدلل انداز اختیار کرتے ہیں۔ اُن کو یہ نہیں کہا کہ تم ظالم اور غاصب ہو جو ایک دوسرے کا مال کھا جاتے ہو بلکہ فرمایا کہ تم تو بڑے آسودہ حال ہو۔ اگر تم ایسا نہ کرو تب بھی اللہ نے تمہیں بہت کچھ دے رکھا ہے اور یہ بھی جان لو کہ جو مال حلال اور جائز طریقے سے حاصل ہو۔ برکت اسی میں ہوتی ہے۔

۳۔ مکافاتِ عمل: توحید کے بعد انبیاء کی تعلیم کا دوسرا جز، عقیدہ مکافاتِ عمل یا قانون جزا و سزا ہے جس کا اندازہ بعض اوقات اس دنیا میں ہی ہو جاتا ہے۔ مگر مکمل شکل میں اس کا ظہور روزِ قیامت کو ہو گا۔

اس دعوت کا شعیبؑ کی قوم نے انہیں یہ جواب دیا ﴿لَا نَفْقَهُ كَيْفَ إِذَا وُفِّيٰ وَمَا نَقُولُ﴾

”اے شعیب! تمہاری اکثر باتیں ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتیں.....“ (سورہ ہود: ۹۱)

اگر تم چاہو تو اپنے رب کی نماز پڑھتے رہو، ہم نہیں روکتے یہ تمہارا ذاتی مسئلہ ہے۔ مگر ہمارے

کاروباری معاملات میں نکتہ چینی کرنے کا تمہیں کیا حق ہے.....؟

☆ انعام یافتہ مضمون..... قومی سیرت کانفرنس ۷۷ء

قوم کے اس جواب سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عام لوگ اس بات کو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ معاشرتی خرابیوں کا بنیادی علاج عقیدہ توحید اور عقیدہ مکافات عمل، جزا و سزا کی چنگلی ہے۔ انہی عقائد سے انسان میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے جو معاشرتی برائیوں کے سدباب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ جہاں متقی شخص خود برے کاموں سے اجتناب کرتا ہے۔ وہاں وہ دوسروں کو بھی ایسے کاموں سے روکتا اور ارتکاب کرنے والوں کو دینی فریضہ سمجھتے ہوئے روکنے پر مجبور ہوتا ہے۔ پھر بگڑی ہوئی قوم کو انبیاء کی بات رس نہیں آتی کیونکہ لالہ الا اللہ کی زد براہ راست تمام طاغوتی سرکاری درباری حضرات اور چودھری ٹائپ لوگوں پر پڑتی ہے۔ اس لئے مخالفت میں پیش پیش ہوتے ہیں اور ایمان لانے والا طبقہ وہ کمزور غریب اور ان کے ظلم و جور کی چکی میں پسے والا ہوتا ہے، پھر انبیاء کے ساتھ ان کو بھی اپنی قوم کی مخالفت اور سختیاں برداشت کرنا پڑتی ہیں۔

اسی سے ایک اور نکتہ بھی نکلتا ہے، کہ انبیاء کرام کی بعثت کا صحیح وقت وہ ہوتا ہے جب معاشرہ ظلم و جور سے بھر جاتا ہے اور ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ (الروم: ۴۱) کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر ان تمام پیغمبروں کی دعوت طریق اصلاح، مقصد تبلیغ اور طریق کار ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔

مزید برآں یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ روئے زمین پر بسنے والے انسانوں میں جتنی بھی اصلاح و تعمیر ہوتی ہے، وہ سب انبیاء و رسل علیہم السلام کی ان تھک مساعی کا نتیجہ ہے۔ اس جماعت نے دنیا کی تعمیر میں اہم اور ٹھوس کردار ادا کیا۔ خلوص نیت، حسن کردار اور خیر خواہی کے ساتھ وہ خدا کی طرف سے عطا کردہ ذمہ داری کو نبھاتے رہے۔ خود مصائب جھیل کر اور ہر قسم کی تکالیف برداشت کر کے انسانی زندگی کو آراستہ کرتے رہے اور ان میں نکتہ توحید کی بنا پر خدا ترسی اور اپنے بھائی بندوں کی بہتری اور بھلائی کا شعور پیدا کرتے رہے۔

انبیاء و رسل کی جماعت میں سے ممتاز ترین اور برگزیدہ ترین حیثیت نبی آخر الزمان ﷺ کی ہے پہلے انبیاء کی اصلاح جزوی اور وقتی ہوتی تھی، آپ ﷺ نے ان کی اصلاح کو پایہ تکمیل تک پہنچایا اور قرآن کی مشعل ہاتھ میں لے کر ایک مکمل اور ہمہ گیر انقلاب پکایا۔ ایسا انقلاب جس نے انسان کو اندر سے بدل کر رکھ دیا اور اس کے عقائد، نظریات، جذبات و احساسات اور اخلاق و کردار غرض ہر چیز کی اصلاح کی۔ آپ ﷺ کی زندگی قرآن کریم کے ابدی اصولوں کی عملی تفسیر ہے۔ آپ ﷺ کی زندگی اصلاح کے اس مقدس پیغام کی تکمیل ہے جس کا درس حضرت آدمؑ، حضرت نوحؑ، حضرت ابراہیمؑ، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ اور جملہ انبیاء علیہم السلام اپنے اپنے دور میں دیتے رہے۔

بعثت نبوی ﷺ کے وقت جاہلی معاشرہ کی مختصر کیفیت

آپ ﷺ کا ظہور ایسے حالات میں ہوا، جب دنیا میں ہر طرف شرک اور بت پرستی کا دور دورہ

تھا۔ خالص توحید بالکل معدوم ہو چکی تھی۔ عرب معاشرہ میں غلاموں کا حال بہت برا تھا۔ لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اور تمام کمزور طبقے طاقتوروں کے ظلم کی چکی میں پس رہے تھے۔ ہر وقت قتل و غارت کا بازار گرم رہتا۔ معمولی معمولی ہاتوں پر صدیوں تک لڑائیاں چلتی رہتیں۔ شراب نوشی، قمار بازی اور بے حیائی کا عام دور دورہ تھا۔ یہودیوں نے پورے عرب میں سود کا جال بچھا رکھا تھا۔ جزیرہ نما عرب سے باہر اُس دور کی دونوں بڑی سلطنتیں یعنی روم و ایران بھی زوال پذیر تھیں۔ اس لئے رومی اور ایرانی تہذیبیں بھی دم توڑ رہی تھیں۔ یہاں بادشاہ، جاگیردار طبقہ اور مذہبی رہنمائوں خدا بنے ہوئے تھے اور عوام ان کے بھاری ٹیکسوں، رشوتوں اور نذرانے کے بوجھ تلے دم توڑ رہے تھے۔ عدل و انصاف ختم ہو چکا تھا اور زور آور کمزوروں کو دبا کر رکھتے تھے۔ قرآن کریم نے اس دور کی صورت حال پر یوں تبصرہ فرمایا ہے: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾ (الروم: ۴۱) یعنی ”لوگوں کے کرتوتوں کی بنا پر خشکی و تری ہر جگہ فساد رونما ہو چکا ہے۔“

الطاف حسین حالی ”اپنی ’مسدس‘ میں لکھتے ہیں.....

چلن اُن کے جتنے تھے سب وحشیانہ
فسادوں میں کٹتا تھا اُن کا زمانہ
جو اُن کی دن رات کی دل لگی تھی
تعمیر تھا، غفلت تھی، دیوانگی تھی
ہر اک لوٹ اور مار میں تھا یگانہ
نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ
شراب اُن کی گھٹی میں گویا پڑی تھی
غرض ہر طرح اُن کی حالت بری تھی

ان حالات میں آنحضور ﷺ اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ ﷺ ابتدائے عمر ہی سے نہایت پاکباز اور صلح کل انسان تھے۔ سب لوگوں کے کام آتے۔ آپ کو کم عمری میں ہی اپنی دیانتداری اور راست بازی کی بنا پر صادق اور امین کا خطاب مل چکا تھا۔ آپ ﷺ نے پندرہ برس کی عمر میں حِلْفُ الْفُضُولِ میں شرکت فرمائی۔ تاکہ آئندہ کے لئے اپنے ماحول میں لڑائی جھگڑے کا قلع قمع کر سکیں۔ پینتیس برس کی عمر میں اپنے دست مبارک سے حجر اسود خانہ کعبہ کی دیوار میں ثبت کر کے آپ ﷺ نے ثابت کر دیا کہ بڑی بڑی لڑائیاں حسن تدبیر اور دانستندی سے روکی جاسکتی ہیں۔

پھر جب آپ ﷺ پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ گھبرائے ہوئے گھر تشریف لائے تو آپ ﷺ کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے ان الفاظ میں آپ کی دلجوئی کی.....
(اور بیوی کی شہادت سے بڑھ کر کس کی شہادت سچی ہو سکتی ہے) :

”میں دیکھتی ہوں کہ آپ ﷺ اقرباء پر شفقت فرماتے، سچ بولتے، راندوں، تیبوں اور

ٹیکسوں کی مدد کرتے، مہمان نوازی فرماتے اور مصیبت زدوں سے ہمدردی فرماتے ہیں، خدا آپ

کو کبھی ضائع نہیں کرے گا“

قارئین! خود تصور فرمائیں کہ جس انسان کی زندگی نبوت سے قبل اتنی تعمیری اور اصلاح کن

تھی، اس نے پیغمبری کے منصب پر فائز ہونے کے بعد رب العالمین کی توفیق اور نصرت سے کتنا عظیم الشان اصلاحی کارنامہ انجام دیا ہوگا۔

وہ داتائے سبل، وہ ختم الرسل، وہ مولائے کل جس نے غبارِ راہ کو بخشا فروغِ وادیٰ سینا

اصلاح کا نقطہ آغاز

اسلامی نقطہ نظر سے اصلاح کا مرکزی نکتہ عقیدہ توحید ہے جس سے اتباع رسالت اور ایمان بلا آخرت کے تصورات وابستہ ہیں اور یہ عقیدہ توحید کے لازمی تقاضے ہیں۔ اس اعتبار سے عقیدہ توحید کو تین نکات میں منقسم کیا جاسکتا ہے: ۱۔ عقیدہ توحید، ۲۔ اتباع رسالت، ۳۔ یقین آخرت آپ کی تعلیم کا نکتہ آغاز ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ تھا۔ اس کلمہ کو کلمہ طیبہ کہا جاتا ہے۔ اس کے پہلے جز سے یہ مراد ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں لہذا اس کے سوا کسی کی پوجا اور پرستش نہ کرو۔ بندگی اور بے چون و چرا عبادت بھی صرف اسی کی کرو۔ اسی کے حکم کو حکم اور اسی کے قانون کو قانون مانو۔ اور اس کے سوا کسی کا اقتدار اعلیٰ تسلیم نہ کرو، اس کلمہ کے دوسرے جز سے مراد ہے کہ انسان کی رشد و ہدایت کا واحد ذریعہ وہ سلسلہ نبوت و رسالت ہے جو اللہ نے قائم فرمایا ہے، اور اصل علم وہی ہے جو اللہ نے وحی کے ذریعے اپنے پیغمبروں کے واسطے سے انسان تک پہنچایا ہے، اور حضرت محمد ﷺ اس سلسلہ رسالت کی تکمیل کرنے والے ہیں۔ اب زندگی میں راہنمائی صرف آپ ﷺ ہی کے واسطے سے حاصل ہو سکتی ہے اور انسانیت آپ ﷺ ہی کی اتباع سے راہ ہدایت پر گامزن ہو سکتی ہے۔

یہ کلمہ یعنی نکتہ توحید اور اتباع رسالت محض ایک مذہبی عقیدہ ہی نہیں، انفرادی طرز عمل کے لئے ہدایت ہی نہیں بلکہ اس پورے نظام اخلاق و تمدن کی بنیاد ہے جو مدینہ طیبہ پہنچ کر آپ ﷺ نے عملاً قائم کر دکھایا۔ اس معاشرہ کی عمارت اسی نظریہ پر اٹھائی گئی تھی کہ اللہ جل شانہ ہی ملک الملوک اور شہنشاہ ہے اور اسی کی عطا کردہ شریعت ہی ملک کا قانون ہے اور تمام معاشرتی بگاڑ کی اصلاح اسی نکتہ کی مضبوطی سے ممکن ہے، ساتھ ﴿بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾ (البقرہ: ۴) پر زور دیتے ہیں کہ جتنا عقیدہ جزا و سزا مضبوط ہوگا، اتنا ہی انسان غلط روی اور فسادِ فکر و عمل سے بچے گا۔

آپ ﷺ کی بعثت کا مقصد قرآن کی روشنی میں

قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے:

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

”وہی تو ہے جس نے ہدایت اور نظام حق دے کر اپنے رسول کو بھیجا۔ تاکہ اُس ہدایت اور

دین حق کو باقی نظامِ حیات پر غالب کر دے۔“ (سورۃ القف: ۹)

گویا آپ ﷺ کی بعثت کا مقصد وحید اپنی لائی ہوئی ہدایت اور نظام حق کی بنیاد پر پوری انسانی

زندگی کی اصلاح کر کے خدا کے قوانین کو عملاً جاری کرنا تھا۔ بلکہ وسیع معنوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ تمدنی اصلاح اور انسانیت کی تعمیر نو کرنے آئے تھے۔ اس غرض کے لئے جس قائدانہ بصیرت اور اعلیٰ درجے کے سیاسی شعور اور حسن تدبیر کی ضرورت تھی، ان سب صفات سے آپ کی ہستی بدرجہ اتم مالا مال تھی۔

ہمیں اس مقصد کا پورا عکس اس بیعت میں نظر آتا ہے، جو آپ ﷺ دوسروں کو مشرف باسلام کرتے وقت اُن سے لیا کرتے تھے..... اس بیعت کے اہم نکات درج ذیل ہیں:

(۱) ہم خدائے واحد کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے..... (۲) ہم چوری نہیں کریں گے..... (۳) زنا کاری نہیں کریں گے..... (۴) اپنے بچوں کو قتل نہیں کریں گے..... (۵) ہم کسی پر جھوٹی تہمت نہیں لگائیں گے..... اور (۶) ہر اچھی بات میں آپ ﷺ کی اطاعت کیا کریں گے۔

حضرت جعفر طیارؓ کی تقریر..... نجاشی شاہِ حبش کے دربار میں

آنحضور ﷺ کی تعلیم سے آپ کے پیروں میں جو انقلاب رونما ہونا شروع ہوا، اُس کی ایک جھلک ہمیں حضرت جعفر طیارؓ کی اُس تقریر میں نظر آتی ہے جو انہوں نے ہجرت حبشہ کے بعد نجاشی شاہِ حبش کے دربار میں کی تھی۔ جبکہ قریش مکہ کا وفد، شاہ سے اُن کی واپسی کا مطالبہ کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا.....

”اے بادشاہ ہم جاہل قوم تھے۔ بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے

تھے، ہمسایوں کو ستاتے تھے۔ بھائی بھائی پر ظلم کرتا تھا، قوی لوگ کمزوروں کو کھا جاتے تھے، اسی

اثنا میں خدانے ہم میں ایک بزرگ کو مبعوث کیا جس کے حسب نسب، دیانتداری، سچائی، تقویٰ

اور پاکیزگی سے ہم خوب آگاہ تھے۔ اُس نے ہمیں توحید کی دعوت دی اور سمجھایا کہ ہم اکیلے خدا

کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، سچ بولیں، وعدہ پورا کریں، گناہوں اور برائیوں سے بچیں۔

خونریزی سے باز آئیں، قبیضوں کا مال نہ کھائیں، ہمسایوں کو آرام پہنچائیں، ضعیف عورتوں پر

بدنامی کا دل نہ لگائیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، صدقہ دیا کریں۔

ہم اُس پر ایمان لائے، شرک اور بت پرستی چھوڑ دی، تمام اعمالِ بد سے باز آگئے، ہماری

قوم اس بات پر ہم سے گبڑ بیٹھی ہے۔ یہ چاہتی ہے کہ ہم دوبارہ بتوں کی پوجا کرنے لگ جائیں۔

ہم نے انکے ہاتھوں بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ آخر مجبور ہو کر تیرے ملک میں پناہ لینے آئے ہیں“

اصلاح معاشرہ کے لئے راہنما اصول..... جو آپ ﷺ نے دیئے

اس مختصر مقالہ میں ان تمام اصولوں کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ تاہم چند ایک بطور نمونہ پیش

کے جاتے ہیں: انبیاء کے ہاں معاشرتی بگاڑ کی اصلاح کا اُزل و آخر ذریعہ عقیدہ توحید کی پختگی ہوتا ہے۔
 نظام عقائد: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ (سورۃ بنی اسرائیل: ۲۳) ”آپ ﷺ کے رب نے حکم دے دیا کہ اس کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو۔“ ذاتی اور ملکی، انفرادی اور اجتماعی ہر قسم کے معاملات میں اسی کا حکم ماننا اور اسی کے فرمانبردار رہنا۔ متعدد بار قرآن پاک میں حکم دیا گیا ہے ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ کہ ”اللہ سے ڈرتے رہنا، ہر کام اُس سے ڈرتے ہوئے انجام دینا۔“
 اسی طرح رسولوں، پیغمبروں پر ایمان لانا اور اُن کی اطاعت کرنا لازمی قرار دیا.....

﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ (سورۃ الانفال: ۲۰)

”اللہ اور رسول ﷺ کی اطاعت کرو۔“

پھر آخرت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، فرمایا: ﴿وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾ (البقرہ: ۴)
 ”اہل ایمان آخرت پر یقین رکھتے ہیں“ کہ ہر انسان کو اپنے اچھے برے اعمال کا روزِ قیامت حساب دینا ہو گا اور پھر اس کے مطابق اُسے جزا و سزا ملے گی۔

توحید، رسالت اور آخرت پر ایمان لانا، آپ ﷺ نے تمام تابعین کے لئے لازمی قرار دیا۔ پھر آسمانی کتابوں اور فرشتوں پر ایمان لانا بھی لازمی ہے۔ ان پانچوں عقائد کو ایمان بالغیب کہا جاتا ہے۔ جب تک کوئی ان پانچوں عقائد پر ایمان نہ لائے وہ اسلامی معاشرہ کا فرد نہیں بن سکتا۔ دراصل انسان کی عملی زندگی میں ایک قابل اعتماد نظم و ترتیب اسی وقت ہی پیدا ہو سکتی ہے جب وہ مستقل سیرت رکھتا ہو اور سیرت سازی کا سارا انحصار اس بات پر ہے کہ اس کا ذہن پر آگندہ خیال سے پاک ہو اور چند مخصوص تصورات اُس میں راسخ ہو جائیں۔ یہ تصورات جتنے زیادہ گہرے اور راسخ ہوں گے، اس کی سیرت اتنی ہی مضبوط اور اس کی عملی زندگی اتنی ہی زیادہ منظم ہوگی۔

نظام عبادات: شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔ نماز پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا اور بشرط استطاعت حج ادا کرنا۔ یہ سب عبادات اجتماعی طور پر ادا کرنا لازم ہیں۔ یہ نظم و ضبط کا عملی درس ہے۔

نظام اخلاق: ﴿قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ (البقرہ: ۱۳) ”لوگوں سے اچھی بات کہو۔“
 ﴿قُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ (الاحزاب: ۷۰) ”سیدھی بات کہو۔“ آپ ﷺ کا ارشاد ہے:
 ”إِنَّمَا بُعِثْتُ لِاتِّمَامِ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ“ ”میں تو عمدہ اخلاق کی تکمیل کرنے کیلئے مبعوث ہوا ہوں۔“

(۱) نظم اجتماعی: ﴿وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾ (الانفال: ۱)

”اپس کے معاملات درست رکھو۔“ اسی لئے والدین، رشتہ دار، ہمسائے، مساکین،

یتامی، غلام اور مسافر سب سے حسب مراتب حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا۔

(۲) اخوت: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ (المحجرات: ۱۰)

”سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔“ بلا امتیاز، رنگ و نسل، زبان و قوم جس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا وہ اسلامی برادری کا رکن اور بھائی ہے۔

(۳) مساوات: ہر کلمہ گو اسلام میں داخل ہونے کے بعد مساوی حیثیت رکھتا ہے اور سب یکساں سلوک کے مستحق ہیں۔ امیر و غریب، آقا و غلام، مالک و مزدور، آجر و مستاجر، کارخانہ دار و مزدور، عرب و عجم اور گورے و کالے کے امتیازات باطل ہیں۔ اللہ کا ارشاد ہے:

﴿جَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّ قَبَاۡئِلَ لِتَعَارَفُوْۤا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰۤاكُمْ﴾ (الحجرات)

”ہم نے تمہارے قبیلے اور خاندان اسلئے بنائے کہ تم آپس میں تعارف حاصل کر سکو وگرنہ

اللہ کے نزدیک تم میں سے ممتاز ترین شخص وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔“

(۴) عدل: ﴿فَاعْبُدُوْۤا وَّلٰوْكَاٰنَ ذَا قُرْبٰی﴾ (الانعام: ۱۵۲)

”انصاف کرو..... اگرچہ اس کی زداپنے رشتہ داری پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو۔“

(۵) تعاون علی البر: ﴿تَعٰوَنُوْۤا عَلٰی الْبِرِّ وَالتَّقْوٰی وَّلَا تَعٰوَنُوْۤا عَلٰی الْاِثْمِ وَالعُدْوٰنِ﴾ (المائدہ)

”نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں باہمی تعاون کرو اور گناہ و نافرمانی کے کاموں میں تعاون نہ کرنا“

(۶) باہمی مشورہ: ﴿وَشٰوِرُوْهُمْ فِی الْاَمْرِ﴾ (آل عمران: ۱۵۹) ”اپنے ساتھیوں سے

معاملات میں مشورہ کیجئے“ سورہ شوریٰ میں ارشادِ باری ہے ﴿وَاْمُرْهُمْ شُوْرٰی بَيْنَهُمْ﴾ ”مؤمنوں کے تمام معاملات آپس کے مشورے سے طے پاتے ہیں۔“ یہ آیات اسلام کے سیاسی نظام کی بنیاد ہیں۔

(۷) سچ و اطاعت: ﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَطِيعُوْۤا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْۤا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ

وِنُكْمِ﴾ (النساء: ۵۹) ”اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اپنے حاکموں کی بھی

اطاعت کرو۔“ آپ ﷺ نے فرمایا:

”تم پر جو حاکم بتایا جائے، اس کی اطاعت کرو، اگرچہ یہ کھلا جھٹی غلام ہی کیوں نہ ہو۔“

(۸) جوابدہی: ہر فرد اپنے کئے کا خود ذمہ دار ہے: ﴿لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰی﴾ (النجم: ۳۸)

”کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔“ بلکہ ﴿لِنَا اَعْمَالُنَا وَّلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ﴾ ”ہمارے لئے

ہمارے عمل اور تمہارے لئے تمہارے عمل“ اور فرمایا: ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾

(البقرہ: ۲۸۶) ”ہر نفس نے جو اچھے کام کئے، اس کی جزا پائے گا اور جو برے کام کئے، ان کی سزا بھی خود

ہی بھگتے گا“ نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے: ”تم میں سے ہر کوئی تمہارا ہے اور اس سے اس کی رعایا کے

بارے میں سوال کیا جائے گا۔“

کسی بھی معاشرہ کے استحکام کا انحصار اس بات پر ہے کہ معاشرے کے تمام افراد آپس میں متحد

ہوں۔ ایک دوسرے کے کام آئیں اور خدمتِ خلق کے جذبے سے سرشار ہوں۔ آنحضرت ﷺ کے

لائے ہوئے نظام کا کمال یہ ہے کہ یہاں نصب العین کی وحدت نے تمام افرادِ معاشرہ کو کس طرح آپس

میں جوڑ دیا ہے۔ ہر فرد کی منزل مقصود رضائے الہی کا حصول ہے۔ ہر فرد ذاتی زندگی میں ہی رضائے الہی کا طالب ہے اور وہ دوسروں کے ساتھ بھی جڑنے پر اسی لئے مجبور ہے کہ اُس کو خدا نے حکم دیا ہے اور معاشرہ سے کٹنے سے خدا نے منع فرمایا ہے۔ یکساں عقائد ہونے کی وجہ سے سارے معاشرے میں فکر کی وحدت جاری و ساری ہے اور یکساں عبادات ہونے کی وجہ سے وحدت عمل بھی موجود ہے، اسی وحدت فکر و عمل نے اسلامی معاشرہ کو بہت مضبوط کر دیا، اور بالکل جسد واحد بنا دیا کہ ”اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو سارا جسم بخار اور کم خوابی میں اس کا ساتھ دیتا ہے“ اور آپ ﷺ نے مزید فرمایا: ”تَشَدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا“ کہ ”اسلامی معاشرہ میں ہر فرد دوسرے کو مضبوط کرتا ہے۔“ (حدیث)۔

ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا، نہ کوئی بندہ نواز قارئین، غور کیجئے ایہ راہنما اصول کس طرح فرد و معاشرہ دونوں کی بہترین انداز میں اصلاح اور سیرت سازی کر رہے ہیں۔ کیا رشوت یا ماپ تول کی کمی کی خرابی کا انسداد اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ محکمہ انسداد رشوت ستانی قائم ہو جائے اور پھر اس کی کارکردگی جانچنے کے لئے اس پر ایک اور کمیشن بٹھا دیا جائے یا کہ اس طرح کے حقیقی اصحاب کو آگے لایا جائے۔

اصلاح کے میدان میں قابل قدر کارنامہ وہی سرانجام دے سکتا ہے، جو اپنے پیش کئے گئے اصولوں پر خود عمل کر کے دکھائے، جو انسان صرف اصول پیش کر دے اور ان کا عملی نمونہ مہیا نہ کرے وہ مفکر اور دانشور تو ہو سکتا ہے مگر مصلح نہیں ہو سکتا۔ آنحضرت ﷺ کے کام کا نمایاں پہلو ہی یہی ہے کہ آپ خود سب سے پہلے اپنی ہدایت پر عمل پیرا ہوتے تھے اور دوسروں کو اپنا عملی نمونہ پیش کرنے کے بعد ہدایت قبول کرنے کی دعوت دیتے۔ اسی لئے رب العزت کا ارشاد ہے:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ﴾

”تم میں سے جو کوئی اللہ اور روزِ آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اُس کے لئے رسول اللہ کی ذات

میں بہترین نمونہ عمل موجود ہے۔“ (الاحزاب: ۲۱)

انسانی معاشرے کی اصلاح بہت مشکل کام ہے چونکہ اس عقیدہ کی زد معاشرہ کے سرکردہ افراد پر پڑتی ہے اس لئے اُن کی مخالفت سہنا پڑتی ہے۔ آخر برسوں کے جھجے جمائے نظریات اور عادات کو بدلنے کے لئے اعلیٰ درجے کے نظام فکر و عمل کا پابند بنانا کوئی آسان کام تو نہیں۔ جتنا یہ کام عظیم الشان ہے، اتنی اس کے لئے محنت، کوشش، عرق ریزی اور جانفشانی کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سلسلہ میں آپ ﷺ کو بہت ستایا گیا۔ آپ ﷺ کے اوپر کوڑا پھینکا گیا، پتھر مارے گئے، آوارہ بد معاش غنڈے آپ ﷺ کے پیچھے لگائے گئے، مجنون، جادوگر اور کاہن کہا گیا۔ جسم مبارک لہو لہان کیا گیا۔ شعب ابی طالب میں تین برس تک محصور کیا گیا، معاشرتی و معاشی بائیکاٹ کیا گیا۔ پھر جان سے مارنے کی تدبیریں

کی گئیں۔ وقتاً فوقتاً ہر قسم کے لالچ دے کر بھی آپ ﷺ کو اس راہ سے ہٹانے کی کوشش کی گئی۔ آپ ﷺ کے اپنے الفاظ میں ”جتنا مجھے ستایا گیا، اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا“ مگر اس سب کچھ کے باوجود آپ ﷺ اپنے عظیم مشن سے پیچھے نہ ہٹے۔

مکہ کی مسلسل تیرہ سالہ جدوجہد کے نتائج جب خاطر خواہ نہ نکلے تو بحکم الہی وطن مالوف کو چھوڑ کر آپ ﷺ اور آپ کے ساتھی مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ وہاں اللہ نے اپنے فضل و کرم سے آپ ﷺ کو کامیابی عطا فرمائی اور پہلی اسلامی ریاست وجود میں آئی۔ مدینہ کے دس سالہ قیام کے دوران تمام دشمنوں سے مختلف محاذوں پر لکھنٹ ہوئی رہی۔ مگر اللہ نے ہر مقام پر آپ کو سرخرو فرمایا۔ مکہ سے ہجرت کے صرف آٹھ سال بعد آپ ﷺ اسی مکہ میں فاتحانہ شان سے داخل ہوئے۔ دس ہجری میں حجۃ الوداع کے موقع پر آپ ﷺ نے عرفات کے میدان میں اپنی پوری تعلیم کا نچوڑ فرزند ان توحید کے سامنے پیش کر دیا۔ اب آپ ﷺ کا مشن مکمل ہو چکا تھا۔ آپ ﷺ بندوں کو خدا کے قریب اور قوموں کو قوموں کے قریب لاکھتے تھے۔ امیر غریب، کالے گورے، آقا غلام، فاتح مفتوح کا فرق مٹا چکے تھے، لہذا آپ ﷺ بڑے اطمینان سے ۱۱ ہجری میں عالم بالا سے جا ملے..... (اللہم صلِّ و صلِّ علیہ

آپ ﷺ نے اپنا مشن بڑی خوش اسلوبی، استقامت، صبر اور تحمل سے انجام دیا اور پوری عمر کی عرق ریزی اور جانفشانی سے لاکھوں انسانوں کو کفر و شرک کی تاریکیوں سے نکالا۔ اخلاق کی پستیوں سے اٹھایا۔ رنگ و نسل اور زبان کے امتیاز کو ختم کیا۔ بلکہ جاہلیت کی تمام غلط رسموں اور طریقوں کو مٹایا۔ خدائے واحد کی بندگی کے لئے اُن کو تیار کیا، ان میں آخرت کی جو ابدی کا احساس راسخ کیا۔ عورتوں کی قدر و منزلت کو بلند فرمایا۔ غلاموں کا درجہ آقاؤں کے مساوی بنایا۔ حلال روزی کی تلقین کی۔ سود، رشوت اور نذرانوں سے روکا اور تمام مکارم اخلاق کی تربیت دے کر ایک خاص قسم کا کردار اُن میں پیدا کیا پھر اس پوری عمارت کو سہارا دینے کے لئے، شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جیسی روح پرور اور اخلاق آموز عبادات کا اُن کو خوگر بنایا۔ حق تو یہ ہے کہ آپ نے پورے انسان کو اندر اور باہر سے، ظاہر اور باطن دونوں کو بدلا۔ ان میں خوفِ خدا، حسن نیت اور رضائے الہی کے حصول کا وہ جذبہ پیدا کیا جو مسجد، گھر، بازار، عدالت، تعلیم، میدان جنگ ہر جگہ یکساں طور پر کار فرما تھا یہ ایک ہمہ گیر تعمیر اور عالمگیر اصلاح تھی۔ جس کی مثال نہ کبھی پہلے ملی، نہ بعد میں ملے گی۔

تعمیر کے اس سارے کام میں رحمت، نرم دلی اور نرم خوئی کا عنصر غالب رہا، اسی لئے اللہ نے آپ ﷺ کو رحمت للعالمین کا خطاب عطا فرمایا۔ آپ ﷺ نے خود فرمایا:

”میں تمہیں دوزخ کے کنارے سے سر سے پکڑ کر باہر نکالنا چاہتا ہوں اور تم ہو کہ پر دونوں کی

طرح بے تماشائی اس میں گرتے چلے جاتے ہو“ (مشق علیہ، مشکوٰۃ: باب الاعتصام بالکتاب والسنہ)

یہی وجہ ہے کہ آپ ﷺ نے گالیاں کھا کر بھی دعائیں دیں۔ پتھر کھا کر بھی حسن سلوک کیا۔

آخر دس لاکھ مربع میل پر مشتمل وسیع اسلامی ریاست قائم فرمائی۔ اس تمام کام کے دوران آپ ﷺ نے صرف دو قیدیوں کو ان کے سنگین زراعت کی پاداش میں قتل کروایا اور سب سے بڑھ کر تعجب خیز امر یہ ہے کہ آپ ﷺ نے اپنے دست مبارک سے کسی کو بھی نشانہ نہ بنایا۔ بلکہ فتح مکہ کے موقع پر اس عظیم الشان معافی کا اظہار فرمایا جس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں مل سکتی۔

نبی اکرم کے قائم کردہ اصلاحی معاشرہ کی تصویر

قرآن پاک اس اسلامی معاشرہ کی تصویریں کھینچتا ہے..... سورہ فتح میں ارشاد ہوتا ہے:

﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءَ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيَّمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ.....﴾

”محمد ﷺ جو اللہ کے رسول ہیں اور آپ ﷺ کے ساتھی حق کی مخالفت کرنے والوں

کے مقابلے میں سخت ہیں اور آپس میں نرم خو، تو انہیں اللہ کے حضور رکوع اور سجدہ کرتے

ہوئے دیکھتا ہے، یہ لوگ اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کے خواہاں ہیں۔ ان کی پیشانیوں پر

سجدے کے نشان نمایاں ہیں۔ ان کا یہی نقشہ توراہ میں پیش کیا گیا ہے اور یہی نقشہ انجیل میں بھی

ہے جیسے کوئی پودا ہو، وہ اپنی کوپنل نکالے پھر وہ مضبوط ہو اور موٹا ہو پھر تن آور درخت بن جائے

اور کسانوں کو بھی بھلا معلوم ہونے لگے۔“ (سورہ فتح: ۲۹)

خود آپ ﷺ نے اپنے صحابہ کرام کی تعریف یوں فرمائی:

”أَصْحَابِي كَالنَّجْمِ فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ“

”میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ تم ان میں سے جس کی اقتدا کرو گے، ہدایت یافتہ

ہو جاؤ گے“..... (یہ روایت ضعیف ہے لیکن مفہوم کی تائید دیگر روایات سے ہوتی ہے۔)

ایک صحابی حضرت عبداللہ بن مسعودؓ بھی اس معاشرہ کی تصویر ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں:

”وہ تمام لوگوں میں پاکیزہ ترین دل والے، عیق ترین علم رکھنے والے اور کم سے کم تکلف کرنے والے تھے“

روایات میں آتا ہے کہ شاہ روم ہر قتل لگا تار فوجی تعداد اور اسلحہ کی کثرت کے باوجود شکستیں کھانے

کے بعد از راہ حیرت اپنے سپہ سالار سے اصحاب محمد ﷺ کی صفات پوچھیں تو اُس نے جواب دیا کہ

”وہ لوگ رات کو شب زندہ دار عابد ہوتے ہیں اور دن کو گھوڑے کی تنگی پشت پر شہادت کے خواہاں“

یعنی وجہ ہے کہ قلت تعداد اور کمی اسلحہ کے باوجود تھوڑے ہی عرصے میں انہوں نے دونوں سپہاؤں

روم اور ایران کو نیست و نابود کر دیا..... اگر اسلامی معاشرہ کے ایک دو افراد کی چند بھلکیاں ملاحظہ ہوں:

امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیقؓ کی زوجہ محترمہ کو ایک مرتبہ کوئی میٹھی چیز کھانے کی خواہش

ہوئی تو انہوں نے روزانہ کے خرچ سے تھوڑا تھوڑا پس انداز کر کے کئی دنوں کی محنت کے بعد ایک میٹھا

کھانا تیار کر لیا۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے وہ رقم بیت المال کو واپس کر دی اور روزانہ کے وظیفہ سے اتنی رقم کم کرادی۔ انہوں نے فرمایا کہ تجربہ سے ثابت ہو گیا ہے کہ اتنی رقم زائد تھی اور اس سے کم میں آل ابو بکرؓ کا گزارا ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں کا بیت المال اس لئے نہیں کہ اس سے حاکم کا خاندان عیش کرے۔ آپؐ نے اپنے انتقال سے پہلے وصیت فرمائی تھی کہ

”میرا فلاں باغ بیچ کر بیت المال کا قرض (جو میں خلیفہ بننے کے بعد اپنے گزارے کے لئے

لیتا تھا) آوا کر دینا اور جو باقی بچے وہ حضرت عمر بن الخطابؓ کو بھیج دینا۔“

آپؐ نے بہت سے بادشاہوں اور منتخب حکمرانوں کے سرکاری دوروں کی روداد سنی ہوگی اور ان کے شاہانہ کروفر کا تماشا دیکھا ہوگا۔ اب ذرا امیر المومنین حضرت عمر بن الخطابؓ کے سفر شام کے سرکاری دورے کی روداد سنئے جو ساتویں صدی عیسوی کے سب سے زیادہ طاقتور فرمانروا تھے اور جن کا نام سن کر ہر قل شاہ روم اپنے محل میں بھی لرز اٹھتا تھا۔ جب بیت المقدس فتح ہوا تو آپؐ خود رومیوں کے بلانے پر وہاں گئے۔ تو حال یہ تھا کہ خاکستری رنگ کی اونٹنی پر سوار تھے۔ دھوپ کے باوجود سر پر کوئی ٹوپی یا عمامہ نہ تھا۔ اونٹنی کے اوپر ایک موٹا کپڑا ڈال رکھا تھا جسے پڑاؤ کے وقت اتار کر نیچے بچھا لیتے۔ پیوند لگا کر تاپنے ہوئے تھے، غلام بھی ساتھ تھا۔ باری باری سفر کرتے ہوئے جب بیت المقدس پہنچے تو اس وقت غلام اپنی باری کے مطابق اونٹ پر سوار تھا۔ مسلمانوں کے سپہ سالار نے آپؐ کو اس حال میں دیکھا تو ایک ریشمی قمیص اور سواری کے لئے ایک اچھا گھوڑا پیش کیا اور ساتھ عرض کی کہ آپؐ شاہ عرب ہیں اور یہاں کے لوگوں میں اونٹ کی کوئی اہمیت نہیں، اگر آپؐ یہ قمیص پہن لیں اور گھوڑے پر سوار ہو جائیں تو اہل روم اس سے متاثر ہوں گے۔ آپؐ نے فرمایا:

نحن قوم اعزنا الله بالاسلام فلانطلب العزة الا فيه

”ہم وہ قوم ہیں جسے اللہ نے اسلام کے ذریعے عزت بخشی ہے، اب ہم اسلام کے طریقوں

کے سوا کسی اور طرح سے عزت کے قطعاً خواہاں نہیں“

چنانچہ اپنے اسی اونٹ اور اسی پیوند لگے کرتے میں ان سے ملاقات کی۔

جب حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین تھے تو آپؐ کی ایک صاحبزادی نے بیت المال سے ایک سونے کا ہار ایک دن کے لئے ادھار منگوایا۔ آپؐ کو پتہ چلا تو آپؐ نے فوراً واپس بھجوایا اور بیت المال کے ناظم (رائعؓ) کو سرزنش کی کہ تم امانت میں خیانت کر رہے ہو۔

اسی طرح پانچویں خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی تقویٰ میں ممتاز اور بیت المال کے استعمال میں بڑے محتاط تھے۔ آنحضرت ﷺ کا یہ کارنامہ صرف عہد نبوی یا پہلی صدی ہجری کے ساتھ مخصوص نہ تھا بلکہ آپ ﷺ کی تعلیم، آپ ﷺ کے اسوۂ حسنہ اور صحابہ کرام کی زندگیوں نے جو نمونے چھوڑے تھے وہ آج تک مسلمانوں کی تمام نسلوں کے لئے مشعل راہ ثابت ہو رہے ہیں اور

تاقیامت ہوتے رہیں گے۔ یہ اسی کا فیضان ہے کہ وسیع تر عالم اسلام میں ہر شعبہ زندگی اور ہر صنف کمال میں عظیم الشان انسان پیدا ہوتے رہے۔ کسی بڑے سے بڑے مصنف اور مؤرخ کی یہ مجال نہیں کہ وہ ان لاکھوں کروڑوں اہل یقین تربیت یافتہ اور اہل معرفت فضلاء کے ناموں ہی کی فہرست پیش کر سکے جنہوں نے اس تعلیم کے زیر اثر مختلف مقامات میں اور مختلف زمانوں میں اپنے اپنے مکارم اخلاق، روحانی کمالات اور یقین و معرفت کی دولت سے اہل دنیا کو فیض پہنچایا اور درندہ صفت حیوانوں کو انسان بنایا۔

حتیٰ کہ آپ ﷺ کے اسوۂ حسنہ نے بادشاہوں کے گروہ میں بھی (جو عام طور پر ہوس ملک گیری اور کشور ستانی کے سوا کچھ نہیں جانتے) ایسے درویش صفت خداترس اور رحمدل بادشاہ پیدا کئے جن کے زہد و ایثار کے سامنے بڑے بڑے درویشوں اور گوشہ نشین فقیروں کا فقر اور درویشی بھی بچ ہے۔ نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی، ناصر الدین محمود، اور اورنگ زیب عالمگیر ایسے ہی بادشاہ تھے جو عظیم الشان سلطنتوں کے سربراہ ہونے کے باوجود ہاتھ سے کما کر کھاتے اور جن کو زکوٰۃ لینے کی کبھی نوبت بھی پیش نہ آئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، جس کے فقر کا یہ عالم تھا کہ اس کی تجھیز و تکفین کے لئے بھی قرض لینا پڑا، انسانی سربلندی، شرافت نفس، عالی حوصلگی کے اعتبار سے دنیا کے عظیم ترین انسانوں میں شمار ہونے کے قابل ہے۔ اس نے بیت المقدس کی فتح کے موقعہ پر اپنے مسیحی دشمنوں سے جو حسن سلوک کیا۔ اس کی مثال آنحضور ﷺ کے فتح مکہ کے دن قریش کے لئے عام معافی نامہ کے سوا کہیں نہیں مل سکتی۔

آنحضرت ﷺ نے تعمیر انسانیت کا کام اتنے وسیع پیمانے پر اور اتنی اعلیٰ سطح پر انجام دیا کہ اس کی تاثیر ہمیں، زماں اور مکاں کے فرق سے قطع نظر، کبھی طارق بن زیاد، موسیٰ بن نصیر، محمد بن قاسم، اور محمد الفاتح رحمہم اللہ کی شجاعت میں نظر آتی ہے تو کبھی امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کی فقاہت اور استقامت میں..... یہ اگر کبھی نور الدین زنگی کے لطف و کرم میں تھلکتے ہوئے کبھی محمود غزنوی کے جذبہ سرفروشی اور بت شکنی میں۔ کبھی امام غزالی، ابن رشد اور ابن سینا کے کمال علم و فلسفہ طرازی میں نظر آتی ہے تو کبھی امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی اور دیگر محدثین کی خدمت و حدیث و سنت کی شکل میں۔ یہ تاثیر کبھی مجدد الف ثانی، شاہ ولی اللہ دہلوی اور محمد بن عبد الوہاب کی تحریک اصلاح دین کی شکل میں جلوہ گر ہوتی ہے تو کبھی حسن البنا و سید قطب شہید اور مولانا مودودی کی دعوت اسلام میں غرض کہ ابن تیمیہ کا تاجر علمی، شیر شاہ سوری کی حسن تدبیر، اورنگ زیب عالمگیر کا آہنی عزم، مامون الرشید کی علم پروری، شاہجہان کا قیام عدل، یہ سب آنحضور ﷺ ہی سے کسب فیض کا نتیجہ ہیں۔ آپ ﷺ کی تعلیم ہر دور میں بے مثال عہد ساز شخصیتیں پیدا کرتی رہی اور ان کے تابندہ و درخشندہ کاموں سے دامن انسانیت کو لامال کرتی رہی ہے.....

بلغ العلیٰ بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ حسنات جمیع خصال، صلوا علیہ وآلہ

جدید تہذیب کا یہ المیہ ہے کہ وہ انسانی معاشرہ کی تعمیر اور انسان کی سیرت و کردار کی تشکیل میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ اس تہذیب نے صرف مادیت، قوم پرستی اور مفاد پرستی کو وسیع پیمانے پر فروغ دیا ہے، گو مادی لحاظ سے سائنس کی دنیا میں اس نے حیرت انگیز کارنامے انجام دیئے ہیں، مگر با کردار انسان، صالح معاشرہ، پر امن ماحول اور پاکباز سوسائٹی قائم کرنے سے بالکل عاجز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج طاقتور قومیں، کمزور قوموں کا مختلف طریقوں سے استحصال کر رہی ہیں اور مجموعی طور پر دنیا بد امنی اور انتشار و مایوسی کا شکار ہے۔

اس وقت بھی آپ ہی کے سرچشمہ فیض کے تربیت یافتہ افراد آگے بڑھ کر دنیا کو ہلاکت اور تباہی سے بچا سکتے ہیں اور دنیا کو امن کا آب حیات پلا سکتے ہیں کیونکہ مسلمان ہی اپنی زندگی کے مقصد سے آشنا اور اپنے خالق کو پہچاننے والے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ آپ ﷺ نے دنیا کو سائنس اور سائنسی ایجادات تو نہیں دی ہیں۔ مگر آپ ﷺ نے اس کے بدلے حضرت ابو بکر صدیقؓ، حضرت عمر فاروقؓ، حضرت عثمان غنیؓ اور حضرت علی مرتضیٰ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی روشن مثالیں دی ہیں۔ طارق بن زیاد اور محمد بن قاسم دیئے ہیں۔ امام بخاری و امام مسلم دیئے ہیں۔ غزالی و رازی دیئے ہیں، ابن تیمیہ و شاہ عبد القادر جیلانی دیئے ہیں (رحمہم اللہ تعالیٰ)..... جن کا وجود پوری انسانیت کا اصل سرمایہ اور تمام بنی نوع انسان کا اصل جوہر ہے۔ اسی لئے دور جدید کے بگڑے ہوئے انسانی معاشرے کی فلاح و بہبود کے لئے ہمیں آج بھی اسی سرچشمہ فیض کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔

ج بھٹلی (رحمہم اللہ) برساں خویش را کہ دین ہمہ اوست اگر باو نہ رسیدی کمال بولہی ست

پروفیسر محمد رفیع صاحب کی خدمات

ہم بڑے محترم و ممتاز سے اپنے ہم وطنوں کو اطلاع دیتے ہیں کہ نامور عالم دین، محترم قرآن، شاہ الحدیث مولانا مفتی محمد عبدالقادر صاحب نے بعد مقررہ ۳۰ جون ۱۹۹۹ء کو فیصل آباد میں تقریباً ۹۰ برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ان کی نماز جنازہ ۲ بجے جامعہ سلفیہ، فیصل آباد میں ادا کی گئی۔ جس میں ادارہ محدث سے حافظ عبدالرحمن مدنی، حافظ صلاح الدین یوسف اور اساتذہ جامعہ لاہور الاسلامیہ نے لاہور سے جا کر شرکت کی جبکہ ہر مکتبہ فکر کے علماء اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں شریک ہوئے۔ جنازہ کے بعد انکا جسدِ خاکی تدفین کیلئے آبائی گاؤں لیجا گیا۔ ہزاروں شاگرد آپکی وفات پر افسوس ہو گئے۔ آپ جامعہ رحمانیہ، دہلی سے فارغ التحصیل ہوئے اور قیام پاکستان سے قبل ہی اپنی مادر علمی میں تدریسی فرائض انجام دینے کے بعد نصف صدی سے زائد عرصہ معروف دینی درسگاہوں میں شیخ الحدیث، شیخ التفسیر اور مفتی کے مناصب پر فائز رہے۔ ان کی تصانیف میں تفسیر اشرف الموحاشی نے علمی اور عوامی حلقوں میں بڑا مقام حاصل کیا۔ محدث میں آپ کے قیمتی مقالات بڑے تواتر سے شائع ہوتے رہے جس میں صحاح ستہ پر تفصیلی علمی مقالہ جات کے علاوہ تحریک اہلحدیث کے نامور علماء کے تذکرے شامل ہیں۔ آپکا شمار جماعت کے ان چند بزرگ ترین علماء میں ہوتا تھا جن کی علمی سرپرستی سے جماعت اہلحدیث نے بڑے مشکل مقامات بخوبی سرکئے۔ مجلس التحقیق الاسلامی میں بھی کافی سال آپ تحقیقی خدمات انجام دیتے رہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپکی غلیبوں سے درگزر فرمائے اور آپ کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے۔ آمین!