

وارث انبیاء کے فرائض

از مولوی محمد رستم صاحب متعلم دارالحدیث طحانہ دہلی

حضرات! جب میں اپنی عملی زندگی کی طرف دیکھتا ہوں تو ہمت نہیں ہوتی کہ عنوان بالا کے ماتحت کچھ تحریر کر لوں مگر حدیث رسول فداہ ابی وامی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو ایتنی اگر میری کوئی چیز بھی ہو تب بھی اسے میری طرف سے دوسروں کو پہنچا دو کے اطلاق کی طرف نظر کرتے ہوئے خدا کا نام لیکر قلم اٹھا رہا ہوں۔

ناظرین! اگر آپ کو کوئی بات پسند آئے اور وہ کتاب اللہ و سنت سید الکونین کے موافق ہو تو مجھے امید ہے کہ عمل کر سکی کوشش کریں گے مگر اصل موضوع کی تسبیح سے قبل وارث انبیاء کی تعریف کر دینا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ ناظرین کو مضمون کے سمجھنے میں سہولت ہو۔ سنئے وارث انبیاء وہ عالم ہے جو مقصدائے علم دین پر عمل کرتا ہو اور اپنے آپ کو غافلوں کو جگانے اور جاہلوں کو راستہ بتانے اور بھاگنے والوں کو واپس لانے اور مفید علوم اور نیر و نصائح کی باتوں کی اشاعت کرنے میں وقف کر چکا ہو اور جو باتیں شرعاً بری ہیں ان سے الگ ہو کر ان پر شہدیاں لکھ کر لکھتا ہو اور شرعاً جو باتیں پسندیدہ ہیں ان کو قبول کرنے میں گریز نہیں کرتا اور سمجھتا ہے کہ اچھی بات وہی ہے جسے شریعت مطہرہ نے اچھی بتائی ہے اور بری وہ ہے کہ شریعت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والتحیہ نے جس کی برائی کی خبر دی ہے کیونکہ نفسانیت کی وجہ سے کوئی بری چیز اچھی بتانے سے اچھی نہیں ہو جاتی اور نہ ہی کوئی اچھی چیز بری بتانے سے واقع و نفس الامر میں بری ہو جا یا کرتی ہے اور عقلمند بنکر حکمت و مواعظ حسنہ کے ساتھ نیک کاموں کا حکم کرنا والا ہو، نہ بات میں سختی اور دلی آزاری ہو نہ برتاؤ میں مہربان بن کر کام کی تخریب، نہ حد سے تجاوز اور نہ کسی پر ظلم بلکہ تمام امور میں اعتدالانہ روش اختیار کرنا والا وارث انبیاء ہے اور یہی شخص العلماء و دہشتہ الا انبیاء۔ (یعنی علمائے پیغمبروں کے وارث ہیں) کا پورا پورا مصداق ہے۔

ناظرین! کرام! جب آپ کو تعریف معلوم ہو گئی تو اب اصل مقصد کی طرف رجوع کرتا ہوں پہلی چیز جو وارث انبیاء کے لئے ضروری ہے وہ عمل ہے جو طلب امر یہ ہے کہ علماء جو وارث بنی ہوئے اسکی وجہ کیلئے انبیاء کو کسی چیز پائی جاتی تھی کہ وہ علماء میں پائی گئی جس کی وجہ سے وارث بنی کہلانے لگے جو وہ خواص سے معلوم ہوتا ہے کہ دو چیزیں ہیں جو علمت وراثت میں (۱) کمالِ علمی - (۲) کمالِ علمی سب دیکھنا یہ ہے کہ صرف کمالِ علمی وجہ وراثت ہے یا کمالِ علمی مع کمالِ عملی کے۔ ظاہر ہے کہ صرف کمالِ علمی وجہ وراثت بن نہیں سکتا کیونکہ وارث ہونے کیلئے مقبول ہونا ضروری ہے اور عالم بے عمل میں کوئی شانِ مقبولیت نہیں عالم بے عمل کی تو ایسی مثال ہے کہ ایک کاغذ کا پھول جس میں خوشبو نہیں۔ پس بے خوشبو کا پھول جس طرح لوگوں کے نزدیک قابلِ قدر نہیں اور نہ اس کی طرف کوئی محبت کی نگاہ پڑ سکتی ہے۔

نہ ہاتھ میں لیتا ہے اگر اس کی قدر کی جاتی ہے تو صرف خوشبو کی وجہ سے اسی طرح وہ عالم جو عامل نہیں نہ اس کی قدر اور نہ دربار خداوندی میں مقبول ہے بلکہ سخت عذاب کے لائق ہے اور کیسے مقبول ہو سکتا ہے حالانکہ شیطان سب سے بڑا عالم ہے لیکن اس کا انجام سب کو معلوم ہے محتاج بیان نہیں اور وہ انجام تو ارشاد خداوندی کے مطابق عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہوا۔ اب رہ جاتی ہے یہ بات کہ شیطان کے بڑا عالم ہونے کی کیا دلیل ہے تو وہ ملاحظہ فرمائیے کہ وہ علماء کے اغوار کی تہذیب کرتا ہے اور بے راہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور بسا اوقات اس میں غالب اور کامیاب بھی ہو جاتا ہے اور یہ اظہر من الشمس ہے کہ کسی شخص کے خیالات کو وہی بدل سکتا ہے جو کہ خود بھی ان خیالات میں کم از کم اس کے برابر تو عالم ہو جس کے خیالات کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ قانون داں کو وہی شخص دہو کہ دیکھتا ہے جو کہ خود بھی قانون داں ہو، اس فن میں کافی مہارت رکھتا ہو۔ پس شیطان کا علماء کے اغوار میں کامیاب ہو جانا یہ دلیل ہے کہ وہ بڑا عالم ہے۔ اور عدم العمل ہی کی وجہ سے تو حاملین تورات کو گدھے کے ساتھ تشبیہ دی گئی چنانچہ ارشاد باری ہے مَثَلُ الَّذِينَ يُحِبُّونَ التَّوْرَةَ كَمَثَلِ لَمْعٍ يَخْجُوهُ هَامَانٌ مِثْلُ النِّجْمِ الَّذِي هُوَ أَسْفَلُ السَّمَاءِ (سجده) بلکہ وہ عالم جو عمل نہیں کرتا ہے اسکو حیوانات سے بھی بدتر کہا گیا ہے تو عالم عابدوں میں جیسے انجم میں قمر بے عمل نکلا تو پھر وہ مولوی خر ہو گیا

نیر اس دعویٰ کی تصدیق و تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے العلماء در تہذیب الانبیاء وان الانبیاء علم یورثوا دینا و اولادہما و لکن و در ثوالعلم یعنی علماء انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے وارث ہیں مگر وہ کسی دنیاوی ماں و متاع دریم و دنیا و نیر و یہ پیسہ کے وارث نہیں۔ ہاں وارث ہیں تو دولت علم و ہنر کے وارث ہیں اور آگے حضور فرماتے ہیں فمن اخذہ اخذ بحظ وافر یعنی جس نے علم حاصل کیا اس نے حظ وافر (پورا حصہ) حاصل کیا۔ اس حدیث میں علم کو حظ وافر فرمایا گیا۔ اب غور کرنا چاہئے کہ علم حظ وافر کب ہو سکتا ہے۔ غور کرنے اور دیگر احادیث کے ٹولنے سے عیان ہوتا ہے کہ علم حظ وافر سوقت ہو سکتا ہے جبکہ وہ مقرون بالعمل ہو نری صفت علم حظ وافر نہیں ہے کیونکہ نری صفت علم کا وبال جان ہونا خود حدیث شریف میں مرقوم ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو دیکھا جائیگا کہ اس کی انٹریاں باہر نکل پڑی ہیں اور وہ اس کے ساتھ چاروں طرف گھوم رہا ہوگا۔ لوگ سبب پوچھیں گے تو وہ بتائیگا کہ میں نے دنیا میں علم کیسا تھا مگر اس کے مقتضی پر عمل نہیں کرتا تھا۔ نیز بعض حدیثوں میں نیرا علم جو عمل سے خالی ہو اس کو جہل سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وان من العلم لجهلا یعنی بعض علم بیشک جہل ہے بھلا جو علم عقاب الہی اور عذاب خداوندی سے نجات نہ دلا سکے وہ حظ وافر کیونکر ہو سکتا ہے بلکہ حظ وافر سوقت ہوگا جبکہ وہ مقرون بالعمل ہو۔ نیز عالم کا معنی شرعی یہی ہے کہ وہ کتاب اللہ و سنت ہادی التقلین اور مسائل شرعیہ سے واقف ہو اور اس پر عمل کرتا ہو اس کی دلیل یہ حدیث ہے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کعب احبار رضی اللہ عنہ سے سوال کرتے ہیں من ارباب العلم یعنی حکم شارع علماء کون ہیں تو وہ بزرگ جواب میں فرماتے ہیں الذین یعلمون بما یعلمون یعنی

عام وہ شخص ہے جو مقصد علم پر عمل کرتا ہو پس العلماء وراثتہ الا انبیاء میں جو اہل لہے یہ عہد کے لئے یا جائیگا جو کہ اصل ہے جب تک خلاف پر کوئی قرینہ صافہ موجود نہ ہو لہذا یہاں پر العلماء سے معہود علماء را علین ہیں۔ پس حدیث کا معنی یہ ہوگا کہ العلماء الذین یعملون بما یعلمون وراثتہ الا انبیاء یعنی وہ علماء جو مقصدی علم پر عمل کرتے ہیں وہی وراثتہ انبیاء میں ہیں معلوم ہوا کہ نزل علم جو عمل سے خالی ہوا لیباً ہے عالم بے عمل عند اللہ مقبول نہیں بنا۔ علیہ صرف کمال علمی وراثت کے لئے کافی نہیں جب تک کہ کمال عمل کی معیت نہ ہو۔ پس مدعی وراثتہ انبیاء کے لئے ضروری ہے کہ وہ علمی لباس کے ساتھ ساتھ علمی لباس سے بھی لبوس ہو اور وہ علمی لباس تین قسم کے ہیں جو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام میں پائے جاتے تھے۔ عمل جوارح جیسے نماز جو کہ ہاتھ پاؤں، سر سے متعلق ہے۔ عمل لسان جیسے ذکر اللہ جو زبان سے متعلق ہے۔ عمل قلب جیسے خشوع جو کہ قلب کے ساتھ متعلق ہے ان تینوں چیزوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا کَاوْنًا یَسَارِعُونَ فِی الْخَيْرَاتِ وَیَدْعُونَ نَارًا عَمَّا وَرَہْبًا وَ کَاوْنًا لَّا تَخَافُہُمْ (پک سہ انبیاء) یعنی پیغمبر لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرنے تھے اور اللہ تعالیٰ کو رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے خشوع اور عاجزی کرنے والے تھے ان تینوں چیزوں کو جمع کرنے سے کمال عمل حاصل ہوتا ہے جب عالم ان تینوں کا جامع ہوگا اس وقت وہ اپنے کو وراثتہ انبیاء کہلا سکتا ہے نہیں تو زبانی جمع خرچ سے فقط ندامت حاصل ہوگی۔

ناظرین کرام! وراثتہ انبیاء کے لئے جس طرح عمل ضروری ہے اسی طرح تبلیغ بھی نہایت ضروری اور لادبری چیز ہے کیونکہ وراثتہ کا تو یہ معنی ہے کہ مورث کے ذمہ جو فریضہ تھے ان کی نگہبانی کرنا اور اس پر جو حقوق عائد ہوتے تھے ان سب کی پاسبانی کرنا اور یہ ظاہر ہے کہ انبیاء کا اصل کام دعوت الی اللہ تھا ان کی بعثت سے غرض یہی تھی کہ وہ لوگوں کی تربیت کریں لوگوں کو احکام الہی سکھائیں اور فلاح و بہبودی کار راستہ و طریقہ بتائیں نبی نوع انسان کو تزکیہ نفس کی تعلیم دیں اور حکمت و دانائی کی باتیں بتلائیں۔ چنانچہ ارشاد باری عزوجل ہے۔

هُوَ الَّذِیْ بَعَثَ فِی الْاُمَمِیْنَ رَسُوْلًا مِّنْہُمْ لیتْلُوْا عَلَیْہُمْ اٰیٰتِہٖ وَ یُرِیْہُمْ وُجُوْہَہُمْ لَعَلَّہُمْ لَیْسُوْا لِحٰجَتِہٖ

(سورہ جمعہ) وہی ذات پاک ہے جس نے امتوں میں سے ایک ایسا رسول مبعوث کیا جو ان کو اللہ تعالیٰ کی آیات سناتا ہے اور ان کو پاک بجا بناتا ہے۔ (تزکیہ نفس کے ازمودہ طریقے بتا کر) یعنی قرآن اور حکمت و دانائی سکھاتا ہے اور ایک جگہ ارشاد ہے۔

یَا اَیُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنزِلَ اِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ وَ اَنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَ اللّٰہِ وَ اِنَّہٗ لَیَعْصِمُکَ مِنَ النَّاسِ (مانندہ) یعنی اسے پیغمبر جو کچھ اتارا گیا ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دیجئے اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایک پیغام بھی نہیں پہنچایا اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں (کے شر) سے محفوظ رکھے گا۔ ایک اور جگہ ارشاد خداوند الازل ہے۔

هُوَ الَّذِیْ اَرْسَلَ رَسُوْلًا بِالْہُدٰی وَ دِیْنِ الْحَقِّ

لِيُظْهِرَ عَلَى الْوَالِدَيْنِ كَلِمَةً (فقہ) یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول دین حق اور ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس کو تمام ادیان پر غالب کر دے۔ نیز فرمان الہی ہے۔ يَا أَيُّهَا الْمَسِيحُ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَذُرِّيَّةً لِيُظْهِرَ عَلَى الْوَالِدَيْنِ كَلِمَةً (احزاب) اے نبی ہم نے بیشک آپ کو اس شان کا رسول بنا کر بھیجا ہے کہ آپ گواہ ہوں اور مومنین کو شہادت اور خوشخبری دینے والے ہوں اور کفار کو ڈرانے والے ہوں اور سب کو اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والے ہوں اور آپ ایک روشن چراغ ہیں یہ تمام آیتیں صاف اور واضح طور پر بتاتی ہیں کہ انبیاء کا واحد فرضیہ تبلیغ یا دعوت الی اللہ تھا پس وارث انبیاء کے لئے بھی ضروری ہے کہ یہ سامان تیار کر لے۔ قبل انہیں کہ وہ اپنے کو وارث بنی سمجھے یا کہلائے اور یہ ضروری اور از بس ضروری ہے۔ چنانچہ خداوند قدوس بصیغہ امر فرماتا ہے کہ وَكُنْتُمْ مَشْرُوعًا لِيُظْهِرَ عَلَى الْوَالِدَيْنِ كَلِمَةً (پ ۲۶) اور چاہئے کہ تم لوگوں میں سے ایک گروہ (وارث انبیاء کی جماعت) ہو جو لوگوں کو اسلام کی طرف بلائے اور اچھی باتوں کا حکم دے اور بری باتوں سے منع کرے اور ایسے ہی لوگ دنیا و دین میں فلاح و بہبودی پانے والے ہیں۔

قربان جانیے اس نبی برحق امی عربی پر کہ خود اپنے قول سے آگاہ کر کے فرمائے بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آتَيْتُمْنِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ مِنْكُمْ (پ ۲۶) اور اس کے لے تبلیغ نہایت ضروری ہے جب یہ بات معلوم ہو گئی تو اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ تبلیغ کس کو کہتے ہیں اور اس کے کیا کیا طریقے ہیں۔ تبلیغ کا لغوی معنی "پہنچانا" ہے۔ جو بھی کوئی چیز ہو کسی امر کے ساتھ مخصوص نہیں اور شرعی اصطلاح میں اس کا معنی "احکام خداوندی کو نبی نوری نوع انسان تک پہنچانا" خواہ تقریر کے ضمن میں ہو یا تحریری صورت میں ہو یا عملی نمونہ بن کر جن احکام پر نبی نوری نوع انسان عمل کر کے قرب خداوندی حاصل کر سکتے ہیں جس کو اس آیت وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعِلْمًا لِيُظْهِرَ عَلَى الْوَالِدَيْنِ كَلِمَةً (پ ۲۶) میں دعوت الی اللہ یا توجہ الی اللہ سے ملقب فرمایا گیا ہے یعنی کسی کافر کو اسلام کی ترغیب دینا ضعیف الاسلام کو تقویت الاسلام کی ترغیب دینا اور اگر کوئی متردد ہے جن کے اسلام سے نکل جانے کا خوف ہو ان کو اسلام پر ثابت قدم رہنے کی تلقین کرنا اور جن پر نماز فرض ہو ان کو نماز کی ترغیب دینا اور صاحب نصاب کو رکوع کی ادائیگی کی ترغیب دینا اور جن کے پاس زاد راہ حج ہو اور گھر میں بھی اتنا سامان ہو کہ وہ مدت سفر حج میں اہل و عیال کا جس سے گذران ہو سکتا ہے تو اس کو حج میں جانے کی ترغیب دینا وغیر ہندوب کو تہذیب اخلاق کے آزمودہ طریقے بتانا، کسی مبتلائے معصیت کو معصیت سے روکنا یہ ہے تبلیغ کا معنی نیز امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی اسی کو کہتے ہیں جب آپ کو تبلیغ کا مفہوم معلوم ہو گیا تو اب آپ طریقہ تبلیغ ملاحظہ کیجئے۔

تبلیغ کی تین صورتیں ہیں (۱) دعوت بالحق (۲) دعوت بالموعظة الحسنة (۳) دعوت بالمناظرہ یا باصطلاح

قرآن مجید مجادلہ جن کو اس آیت میں بیان فرمایا گیا ہے اُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ
الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (المحل ۱۲۶) یعنی ماہِ خدا کی طرف حکمت اور نرم نصیحت کے ساتھ
بلاؤ اور ان لوگوں سے مناظرہ کرو ایسے طریقے پر جو سب سے نرالا ہو۔ نرم نصیحت کا یہ معنی نہیں کہ نرمی اس طرح پر کرو
کہ کام ہی بگڑ جائے بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ عنوان اچھا اور سنجیدہ ہو اس میں دل آزاری نہ ہو لکن طعن تحقیر و
تذلیل مقصود نہ ہو اور مناظرہ میں بھی ان چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے اور یہ تین درجے اس لئے رکھے گئے ہیں کہ
لوگوں کے اذہان تین قسم کے ہیں۔

(۱) سائل جب اپنا کلام شروع کرتا ہے تو شک و شبہ کی پہلی گھاٹی اس کے رو برو ہوتی ہے اس کیلئے ابھی نہ
بحث و مباحثہ کا زمانہ ہے نہ جنگ و جدال و جرح و قدرح کا وقت۔ اس لئے حق میں وجہ کو موجب منظر حق و
صداقت اپنا فرض یوں انجام دیتا ہے کہ سائل کے سامنے سوال کا نقص اور اس کی خامیاں اور شبہات کے تمام
نواحی وجوہات اور سرگوشہ و کنارے کی کمزوریاں اور ضعف حکمت و فراست اور حذات و ذکاوت و عقل و دانائی
کی ترازو پر وزن کرتا ہے اور اس کی روشنی اور صبر میں اپنی دلیل و برہان کی بنیادیں قائم کرتا ہے اگر سائل کی سمجھ
میں آگئی تو پہلے درجہ ہی میں فائز المرام ہوتا ہے اور گوہر مقصود اور جوہر مراد پالیتا ہے اور قلبی طمانیت اور سکون
قلب حاصل کر لیتا ہے مگر نفس کی سرکشی و شیطنت نے راہ یابی سے اگر روک رکھا اور نفی و جحد سے کام لیا اور مزہر
صراط مستقیم کے اطمینان بخش جوابات اس کی پیاس کو نہ دور کر سکے اس کی نشہ نامی کو سراب نہ کر سکے تو اب داعی حق و صداقت
راہنمائے مذہب و ملت مبلغ اسلام راہبر ملت بیچارہ دوسری صورت اختیار کرتا ہے یعنی اپنے حکمت آمیز روشن و ساطع براہین
کو پیش بہا بند و نصالح سے مزین کرتا ہے جس سے طالبان حق کی ایک بہت بڑی جماعت اس دوسرے درجہ میں آکر مستلیم
ختم کرتی ہے اور سرنیزا حجب کا دیتی ہے شیعہ رشہ و ہدایت پر پروانہ دار شاہ ہوجاتی ہے مگر یہ لازمی بات تو نہیں کہ ہر فرد بشر پہلے اور
دوسرے درجہ ہی میں راہ ہدایت پر آجائے کہیں تلازم تو نہیں کیونکہ طبیعت عنصریہ میں استعداد حق کے باوجود عوارض و اثرات
خارجیہ اور نفس کی سرکشی اور ماحول کی فتنہ انگیزیاں غالب آجاتی ہیں اور سائل کو یہ انکار و جھوٹو نفی اس درجہ تک پہنچا دیتی
ہیں جس کو مناظرہ یا باصطلاح قرآن شریف مجادلہ کہا جاتا ہے لیکن رہبر صراط مستقیم نہایت خوشی اور خندہ پیشانی اور عزم
و استقلال کے ساتھ مناظرہ و مجادلہ کے اس رویہ کو برداشت کرتا ہے اور باوجود مجادلہ و مناظرہ کی ترش و سخت کلامی کے
نرم خوئی اور وسعت قلبی سے جواب دیتا ہے نہ مناظرہ کی دل آزاری کرتا ہے نہ لکن طعن تحقیر و تذلیل کیونکہ مناظرہ میں تو دونوں
طرف سے علمی ہی بحث ہوتی ہے اور دونوں عالم ہوتے ہیں اس میں جہل کی گنجائش کہاں بلکہ اگر کسی جاہل سے بھی مناظرہ
کرینے کا اتفاق پڑے تو اس کے جواب میں بھی جہالت ممنوع ہے چنانچہ ارشاد ہے وَإِذَا خَلطَبہمَّ الْجَاهِلُونَ قَالُوا
سَلَامًا (سورہ فرقان) یعنی جاہلوں کی جہالت کا بھی جواب جہالت سے نہیں دیتے ہیں بلکہ علمی طرز و طریق پر اور عالمانہ

اسلوب میں دیتے ہیں چنانچہ "قالوا لانا" شاہ عدل ہے۔

حضرات! قربان جائیے اس نبی پر کہ آپ کا نام محمد ہے مگر کفار قریش آپ کو نذم پکارا کرتے تھے کیونکہ محمد کا معنی بہت زیادہ محمود الاخلاق اور ستودہ صفات کے ہیں ان کو کب گوارا تھا کہ اپنے خیال میں جو ناحق پر ہے اسکو ایسی پاکیزہ صفت سے موصوف کرتے برخلاف نذم کے کہ وہ محمد کے برخلاف مذموم الاخلاق کے معنی رکھتا ہے۔ ذرا خیال کیجئے کہ مسلمانوں کو کس قدر ناگوار معلوم ہوا ہو گا اور کس قدر رنج و الم کے شکار ہوئے ہوں گے حتیٰ کہ جان لینے اور دینے کے لئے تیار ہو جاتے رہے ہونگے مگر ایسے وقت میں بھی بطابق تعلیم خداوندی لکھتوں فی امورکم و افضیکم و لکنتم معن من الذین اولوا لکم کتاب من قبلکم و من الذین اشرکوا اذی کثیرا وان تصبروا و تقوا فان ذلک من عزم الامور۔ (سورۃ عمران) یعنی جان و مال میں تمہاری آزمائش ہوگی اور شرکین و اہل کتاب سے اذیت کی باتیں سنو گے اگر تم صبر کرو گے اور چوکے (جہالت کی باتوں سے) تو یہ بڑی عزیمت کی بات ہے) ایسی سخت و ست بات کو مسلمانوں کے دلوں سے ہلکا کرنے کیلئے فرماتے ہیں: انظر و اکیف صرف اللہ عنی شتم قریش یشتمون مذمتاً و یلیحون مذمتاً و انا احسن یعنی دیکھو اللہ تعالیٰ نے کس طرح کافروں کی گالی گلوں کو مجھ سے پھیر دیا کہ وہ مذموم کو برا بھلا کہتے ہیں اور میں تو محمد ہوں۔ حالانکہ حضور کو معلوم تھا کہ نذم سے میں ہی مراد ہوں مگر اس سے بالکل قطع نظر لیتے ہیں۔ پس جب جہل کے جواب میں بھی خدا و رسول کو خشونت اور درشت مزاجی و بد اخلاقی پسند نہیں تو مناظرہ میں کب پسند ہوگی پس وارث انبیاء کو مناظرہ میں بھی اپنی طرف سے خشونت درشت مزاجی دل آزاری پسند نہ کرنا چاہئے تاکہ مخالف کو خدا اور مہٹ دھرمی کا اور انگشت نمائی کا موقع نہ ملے اور دلائل میں غور و فکر سے کام لے اور راولا ست پر آجائے۔

حضرات اب اپنے مضمون کو تبلیغ کے چند اصول بیان کر کے ختم کرتا ہوں۔ سنئے دعوت الی اللہ یا تبلیغ کی ابتدا و اس کا شروع اپنے خاندان اور رشتہ دار سے ہونی چاہئے اور سب سے پہلے اپنی پوزیشن صاف تھہری کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہئے تاکہ لوگوں کو حرف گیری اور انگشت نمائی کا موقع نہ ملے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے اپنے گمراہ باپ کو راہ راست پر لانے کے دوسرے ہوئے تھے اور حضور پر نور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم جمعین کو بھی حکم ہوتا ہے وَاذِّنْ رَحْمَةً لِّعِبَادِنَا الَّذِیْنَ اٰتَيْنَا الْكِتَابَ وَبَدَّلْنَاهُم مِّنْ مُّشْرِكٍ اِلٰى مُّسْلِمٍ لِّمَنۡ اٰتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ لَعَلَّہُمْ یَتَّقُونَ یعنی اپنے قریب ترین اعزہ و اقربا کو ڈرائیے چنانچہ آپ نے تعمیل ارشاد کے لئے خاص و عام سب کو دعوت دی کہ اے کعب بن لؤئی کی اولاد اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچاؤ، میں تمہارے لئے اللہ کے دربار میں بخیر پیامان کے کچھ کام نہ آسکوں گا اور اے مرہ بن کعب کی اولاد اپنے آپ کو عذاب الہی سے چھڑاؤ، اور اے بنی عبد مناف اور اے بنی عبد المطلب اور اے بنی ہاشم اپنے آپ کو عذاب الہی سے رہائی کرنے کی کوشش کرو اسلئے کہ میں تمہارے لئے کسی چیز کا مالک نہیں اور اپنی صاحبزادی سیدۃ النساء حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو خطاب کر کے فرمایا یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسك من النار لا احدثی عذابک من اللہ شیئاً یعنی اے فاطمہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچاؤ اس لئے کہ میں اللہ کے

یہاں بغیر اذن الہی تمہارے کام نہ آؤں گا اسی طرح اپنی پھوپھی صاحبہ کو خطاب کر کے فرمایا یا صفیۃ عمۃ رسول اللہ انقذی
 نفسك من النار کا اعنی عنک من اللہ شیئاً یعنی اے میری پھوپھی صاحبہ آپ اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچائیے کیونکہ میں
 اللہ کے یہاں کام نہ آسکوں گا یعنی جب تک کہ تم بھی کچھ سامان مہیا نہ کرو۔ غرضیکہ اسی طرح تمام اعزہ و اقربا کو بچار کر فرمایا
 کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے چھڑاؤ۔ میں . . . بغیر اذن الہی کے کام نہ آسکوں گا جب تک کہ تم بھی کچھ سامان مہیا نہ
 کرو۔ میرا قریبی رشتہ دار ہونا تمہارے لئے مفید نہیں پس معلوم ہوا کہ حق کی تبلیغ و نشر اشاعت میں پاس مراتب یا لحاظ عظمت
 یا کسی بزرگ کی بزرگی یا کسی عزیز کی دجوبی کا ملحوظ رکھنا ضروری نہیں ہے۔ تبلیغ کے معاملہ میں باپ کی ابوت کو کچھ دخل نہیں
 کسی من کے احسان کا کچھ اثر نہیں ہو سکتا ہے۔ بلکہ سب سے پہلے اپنی کو دین حق کی طرف اور شرک و کفر اور عذاب
 خداوندی سے بچنے کی دعوت اور تلقین کرنی چاہئے چنانچہ ارشاد خداوندی ہے۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ
 وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ إِجْدَتْ لِّلْكَافِرِينَ (پ ۱۶)** یعنی اے ایمان والو! اپنے کو اور اپنے
 اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ وہ آگ جس کے ایندھن انسان اور پتھروں کے لئے تیار
 کی گئی ہے۔

دعوت الی الحق کے لئے مضبوط قلب و جرات لسانی اور قوت بازو اور بہت عالمیہ کی اشد ضرورت ہے تبلیغی
 سلسلہ میں کیسی ہی زحمیں سنگ راہ ہوں اور سیلاب اذیت درمیش ہو مگر اپنے مشن کو برابر سنبھالے رہنا چاہئے اگر اس
 دوران میں اپنی جان نثار کرنے کی ضرورت ہو تو نثار کرنا چاہئے اس میں کسی قسم کا دریغ نہ کرنا چاہئے اور ہر قسم کے مصائب و
 آلام سے دوچار ہونا پڑیگا اس کے پہنچنے میں کوتاہی نہ کرنا چاہئے کیونکہ

ترک جان و ترک مال و ترک سر در طریق عشق اول منزلت

نیز تبلیغ کو کسب منصب و حصول جاہ کا ذریعہ نہ بنانا چاہئے اور نہ یہ کہ اس کے نام پر لپچے اور بلند درجے حاصل
 کرنے کی کوشش کرنی چاہئے اور نہ مال و دولت جمع کرنے کا ارادہ ہونا چاہئے کیونکہ یہ ارادہ تبلیغی سلسلہ میں تم قاتل کا
 مراد ہے بلکہ یہ سوچے کہ اس کا اجر و ثواب و معاوضہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے جو کچھ طلب کرنا ہو بس اسی سے مانگنا
 چاہئے۔ اگر احتیاج اور مراد حاصل کرنا ہے تو اسی سے مانگنا چاہئے تب تو یہ تبلیغ وجہ وراثت بن سکتی ہے نہیں تو
 اللہ تعالیٰ کے پاس شرمندگی اور خارہ اٹھانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح معنی میں وارث انبیاء بنائے اور ہمیں اپنا
 بنا کر پیش بہا خدمت دینی سے مستفیض ہونے کی توفیق بخشے اور آخرت میں سرخروئی عطا کرے۔ **دینا اتنا فی الدنیا
 حسنة و فی الاخرة حسنة و قنا عذاب النار۔ آمین ثم آمین**