

پرنڈوں، چوپایوں، کیڑوں، مکوڑوں اور تمام حیوانوں کے افعال و اعمال میں اللہ تعالیٰ کو دخل نہیں۔ ان کا یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے:

والله خلقكم وما تعملون (الصافات: ۹۶) اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور جو تم جانتے ہو۔
ألم يروا إلى الطير مسخرات في جوار السماء ما يمسكهن إلا
الله (النحل: ۷۹) کیا ان لوگوں نے کبھی پرنڈوں کو نہیں دیکھا کہ فضائے آسمان میں کس طرح
مسخر ہیں؟ اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے۔

انیسواں عقیدہ یہ کہ حق تعالیٰ کو دیکھا جاسکتا ہے اور مومنین آخرت میں اس کے دیدار سے
شرف یاب ہوں گے اور کافر و منافق اس نعمت سے محروم رہیں گے۔ اہل سنت کا موقف یہی
ہے۔ شیعہ میں مجسمہ کے علاوہ سب متفق الخیال ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں دکھ سکتا۔ ان کا یہ عقیدہ قرآن
کے صریح خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة (القيامة: ۲۳-۲۲) اس دن کچھ
چہرے تروتازہ ہوں گے اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔

كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون (المطففين: ۲۰) ہرگز نہیں اس دن وہ
اپنے رب کو نہیں دیکھ سکیں گے اس کے علاوہ اور بھی آیات میں جن میں وضاحت کی گئی ہے کہ اہل
ایمان دیدار الہی سے مشرف ہوں گے۔ (دیکھئے آل عمران آیت: ۷۷)

شیعہ رویت الہی سے انکار میں کوئی دلیل نہیں پیش کرتے۔ سوائے یہ کہ اس کو بروئے عقل
بعید جانتے ہیں۔ جہاں تک لاتدرکہ الأبصار کا سوال ہے تو اس سے نفی ادراک مراد ہے نہ کہ
نفی رویت اور ادراک اور چیز ہے اور رویت دوسری چیز ہے۔ اس کے علاوہ رویت عام و عادت
اور رویت مطلق میں فرق ہے۔ اہل تشیع اس کو ملحوظ نہیں رکھتے۔

☆☆☆

دانشواری (۱۲)

دین، دعوت دین اور علم دین شہرت اور ناموری کے حصول کے لئے نہیں ہیں۔ یہ اس لئے
ہوتے ہیں کہ ان سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کی جائے۔ حدیث رسول اللہ ﷺ ہے:

عن أبي هريرة-رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: "من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عزوجل لا يتعلمه إلا ليصيب

به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة" (ابوداؤد ۳۶۶۴)
ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص ایسا علم سیکھے جس سے اللہ
عزوجل کی خوشنودی حاصل کی جاتی ہے وہ اسے محض اس لئے سیکھتا ہے کہ اس سے متاع دنیا
حاصل کرے، قیامت کے دن اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔

مشکل یہ ہے کہ نامک صاحب نے یہ علم سیکھا ہی نہیں ہے۔ بس اس علم میں صرف منہ
مارتے ہیں اور غرہ یہ ہے کہ علماء سے بڑھ کر عالم ہیں اور سب کو علم میں ہر ادیس گے۔ ان کے آفس
میں کام کرنے والوں کی شہادت کے مطابق وہ علماء کو بے نقط سناتے اور کوستے رہتے ہیں۔ ان
کے نزدیک علی الاطلاق سارے علماء غلط کار ہیں جبکہ خود علماء کے علمی ٹکڑوں پر پلتے ہیں، ان کی علمی
جہود پر بزم خطابت سجائے ہوئے ہیں، ان کا پڑھایا ہوا آموختہ سناتے ہیں اور بڑی محنت سے
رٹ کر چھ مہینے میں ایک سبق یاد کرتے ہیں۔

بے علمی کے باوجود دنیا داری کا وہ مظاہرہ اور دنیا طلبی وہ للک کی اللہ کی پناہ۔ ایک طرف
خیرات کے پیسوں کی ریل پیل ہے پھر بھی چندے کے لیے اتنی آواز لگائی جاتی ہے کہ گلاسوکھا
جا رہا ہے۔ سارے خیرات کے پیسے ذاتی خزانے میں جاتے ہیں اور سستی شہرت کے لئے وہ
اسراف و تبذیر کہ ایسا لگتا ہے جیسے بگڑے ہوئے شہزادے ہیں۔ ان سب کے باوجود عالم یہ ہے کہ
جیسے ایک ایک سانس کی قیمت وصول کر لی جائے گی اور ایک ایک حرف پڑھانے کے بدلے سونا
تولا لیا جائے گا۔ یہ فینچ اور بھیا نک دنیا داری ہے جو دعوت اور تعلیم کو تجارت بنا کر کی جاتی ہے۔

اس کا اطلاق ان تمام پیشہ ور مقررہوں پر ہے اور ان تمام سبھوں پر بھی ہے جو علم دین کو دنیا طلبی کے لئے استعمال کرتے ہیں اور اپنی شان بگھاڑنے کے لئے جہالت اور جہلاء کی پیداوار میں اضافہ کرتے ہیں اور علم دین کی توہین کرتے ہیں۔
علم دین کے غلط استعمال پر وعید رسول ملاحظہ کیجئے۔

عن كعب بن مالك رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:
”من طلب العلم ليجارى به العلماء أو يمارى به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار“ (صحيح ترمذی: ۲۸۰۵)

کعب بن مالک سے روایت ہے کہا، میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا ہے: جو شخص علم حاصل کرتا ہے تاکہ اس سے علماء سے ریس لگائے یا اس کے ذریعہ بے وقوفوں سے جھگڑا کرے اور لوگوں کے چہروں کو اپنی طرف پھیرے اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کرے گا۔
بلا علم حاصل کئے علماء کے علمی ٹکڑوں پر پلنا اور ٹائی چڑھائے اکڑے ہوئے علمی کمانڈر بننے عوام اور بھولی بھالی پبلک سے انگلیوں کے اشارے سے اونہ کرتے ہوئے بھوکے انسان کی طرح سوال طلب کرنا اور ناحق اوٹ پٹانگ جواب دنیا یہ سب کیا تماشے ہیں۔ آدمی کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے۔ علم دین انسان کے پاس اللہ کی امانت ہے۔ اگر انسان اس کا مستحق نہیں بن سکا تو کیا ضروری ہے کہ عالم بننے کا ٹک کرے اور عوام پر اپنا علمی رعب جھاڑے۔ دنیا میں اور بھی بہت سے نیکی کے کام ہیں۔ آدمی جسے کر سکتا ہے اسے کرے۔

یہ تحذیرات تمام مسلمانوں کے لیے ہیں۔ جو بھی مظاہرہ علم کے فتنے میں پڑے اور اسے لڑائی جھگڑے اور مناظرہ بازی کا موضوع بنائے اور بلاوجہ بتختر کا شکار رہے یہ قطعاً کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا ہے اور اس پر یہ حدیث لاگو ہو سکتی ہے۔

انسان عالم بننے کا مظاہرہ کر کے عالم نہیں بن سکتا۔ عالم بننے کے لئے اسے علوم اسلامیہ کو پڑھنا پڑے گا۔ یہی حال جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا تھا جو درس قرآن کے نام پر بے لگام بولتے تھے۔ اصول و منج اور ضابطوں کے بغیر اقوال و رجال افکار انسانی پیش کرتے تھے اور

اور عربوں کو گالی دیتے تھے کہ وہ سب سے زیادہ بزدل ہیں اور وحدۃ الوجود تک کے قائل تھے۔ علی گڑھ میں تین چار سال قبل تشریف لائے تو گاندھی ازم اور نمینی ازم پیش کر رہے تھے۔ ان حضرات نے اسلام کو کھلی کھتی سمجھ رکھا ہے کہ جو چاہے اس میں منہ مارے۔ انسان کو اپنی ذوقیات صرف اپنی ذات تک محدود رکھنا چاہیے اس کی تبلیغ نہیں کرنی چاہیے نہ بلاوجہ علمی مظاہرہ کرنا چاہئے۔

رسول اللہ ﷺ کی ایک حدیث ہے:

”إنکم فی زمان کثیر علماء ہ قليل خطباء ہ۔ من ترک عشر ما یعرف فقد هوی، ویأتی من بعد زمان کثیر خطباء ہ قليل علماء ہ، من استمسک بعشر ما یعرف فقد نجا“ (الصحيحہ: ۲۵۱۰)

بے شک تم ایسے زمانے میں ہو جس کے علماء زیادہ ہیں اور خطباء کم ہیں، آدمی جتنا جانتا ہے اگر اس کا دسواں حصہ چھوڑ دے تو گمراہ ہو جائے گا۔ اور بعد میں ایسا زمانہ آئے گا جس کے خطباء زیادہ ہوں گے علماء کم ہوں گے، آدمی جتنا جانتا ہوگا اگر اس کا دسواں حصہ تھام لے گا تو نجات پا جائے گا۔

تقریروں کی کثرت علامت خیر نہیں ہے، روگ کی علامت ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی پیشگوئی کے مطابق دور اخیر میں خطباء کی کثرت ہوگی اور علماء کی قلت ہوگی۔ اس علامت کو بتانے کے بعد رسول پاک نے اس کا نتیجہ بھی واضح فرما دیا یعنی علم کی قلت ہو جائے گی۔ علماء کی قلت علم کی قلت کا لازمی نتیجہ ہے اور ایسی خراب حالت میں جب علم و علماء کی قدر و قیمت کم ہو جائے، علم دین کی اہمیت نہ رہ جائے، کم علم خطباء کی مانگ بڑھ جائے، علم سیکھنے کا رجحان کم ہو جائے اور تقریریں سننے کا رجحان زیادہ ہو، ایسی صورت میں رسول گرامی ﷺ نے اپنی امت پر یہ مہربانی فرمائی اسے خراب دور میں حاصل علم کے دس فیصد پر عمل کو نجات کا باعث قرار دیا۔

اس کے برعکس زمن خیر میں جب علم کا چرچا عام تھا تو جانکاری کے دسویں حصہ کو چھوڑنے پر گمراہی طے تھی۔ واقعہ یہ ہے کہ جب خطباء کو اہمیت ملنی لگے اور علماء خطباء کے خدام بن جائیں

اور بے علم خطباء کو تقریریں تیار کر کے دیں اور انہیں تقریریں رٹائیں تو علم کی بے وقعتی ہوتی ہے، علم سمٹتا ہے، علماء سمٹتے ہیں، جہل پھیلتا ہے اور جہلاء کی حیثیت بڑھتی ہے۔

اسلام میں نہ خطابت مذموم ہے، نہ خطباء مذموم ہیں۔ خطابت اور خطباء کی مذمت اس خاص حالت میں ہے جب علمی توازن بگڑ جائے اور لوگوں کی ذہنیت بگڑ جائے، علم و علماء کے مقابلے میں کم فہم کم علم خطباء کو زیادہ اہمیت دی جانے لگے اور خطباء کی ایک ایسی پہچان بن جائے کہ پیشہ وری ان پر غالب آجائے، انہیں اس فن کو، دین کو فروغ دینے کے لئے استعمال کرنے کی توفیق نہ ملے بلکہ اسے جیب و شکم بھرنے، دنیا کمانے کے لئے استعمال کریں۔

لازم ہے کہ خطابت کو خطباء فروغ دین کے لئے استعمال کریں لیکن اگر ایسا ماحول بنائیں یا بن جائے کہ علمی توازن بگڑ جائے اور خطابت و خطباء کو علم اور علماء پر ترجیح دیا جانے لگے تو یہ بھی علامت خیر نہیں ہے۔ امت اسلامیہ کے اوپر لازم ہے کہ اس علمی توازن کو بگڑنے سے بچائے تاکہ مسلم معاشرے میں علم و علماء کی اہمیت قائم رہے علم کا چرچا ہوتا رہے اور علماء کی قدر و منزلت برقرار رہے۔

خطابت سے انسان علم نہیں سیکھ سکتا ہے۔ خطابت سے زیادہ سے زیادہ ہمت و حوصلے کو بڑھایا جاسکتا ہے اور جوش و شوق پیدا کیا جاسکتا ہے۔ خطابت حالات اور سامعین کو دیکھ کر کی جاتی ہے۔ اس میں انسان سلیکیٹیو اور چوڑی ہوتا ہے اور علم و جوئی شمولی اور نتیجہ خیز شے ہے۔ دونوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے۔ اگر انسان خطابت ہی پر انحصار کرنے لگے، تعلیم و تعلم کی طرف توجہ نہ دے تو اس کے اندر سطحیت اور محدودیت پیدا ہو جائے گی۔

اور آج کے خطباء اور خطابت کی بات کریں تو مصیبتوں کا قصہ دراز اور طویل کہانی ہے۔ ان کا المیہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا اور ان پیشہ ور خطباء نے امت کے خصائص اور خوبیوں کے محل میں سیندھ لگا دیا ہے۔ آج کے پیشہ ور خطباء بازاری صفت ہیں، ان کی عادات و اطوار بازاری ہیں۔ اور طوائفوں کی طرح ہر رات کی فیس متعین کر چکے ہیں اور بازاری ذہن کے جاہل نماعلماء اور اثیاء ایسے ننگ علم و علماء کے پیچھے گھوم کر علم و علماء کی توہین کے مجرم ہیں۔

ذاکر نائک صاحب کا فریچا نر کیا گل کھلا رہا ہے وہ کم درد ناک نہیں ہے۔ انہوں نے خطابت کا بھونپو لگا لیا ہے اور ٹی وی پر آ کر تقریر کرتے ہیں۔ ہیئت غیر ثقہ، لب و لہجہ غیر علمی، حدیث اور آیت کو صحیح طور پر پڑھ نہیں سکتے، اردو لہجہ کو کئی انگلش لہجہ ہندوستانی، علم کرائے کا مگر ٹی وی کے حوالے سے کیا آئے کہ جیسے عوام اور کم فہم علماء کے لئے حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر اتر آئے ہیں اور وحی الہی کی تلاوت کر رہے ہیں۔ عوام میں ایسا شور ہنگامہ جیسے مہدی کا ظہور ہو گیا ہے۔ اندازہ لگائیے نشہ اور مستی کا۔ ایسا لگتا ہے جیسے پیس ٹی وی آنے، ذاکر نائک کے جلوہ افروز ہونے اور آسمان میڈیا سے برآمد ہونے کے بعد سارے ادارے منسوخ، سارا علم منسوخ اور سارے علماء منسوخ۔ اب امت کو جو کچھ ملے گا نائک صاحب سے ملے گا اور وہ جو کچھ فرمائیں گے وہی مستند ہوگا۔ اور ان کو بھی اتنا غرہ ہے کہ سب کو زیر و سمجھتے ہیں یہی طوفان بلا ہے۔

ان کے ادارے سے وابستہ ایک چوزے نے جس کی ابھی آنکھیں نہیں کھلی تھیں اور علم و بصیرت کی دنیا میں ابھی داخلہ بھی نہیں لیا تھا، فرما رہا تھا اور میرے نگہ کار کان سن رہے تھے۔ جماعت اہل حدیث پورے ہندوستان میں کیا کر رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں اور ذاکر نائک صاحب نے دنیا میں تھلکا مچا دیا ہے، یہ مارا یہ اکھاڑا۔ لیکن اگر قرآنی اصولوں کی طرف اس کا دھیان جاتا "وفی أنفسکم أفلا تبصرون" پڑھتا تو وہ یہ ایمان افروز باتیں نہ فرماتا۔ جماعت نے اس کے اوپر آٹھ دس سال خرچ کیا، عالم بنایا۔ وہ اس لائق ہوا کہ ذاکر صاحب کو سبق پڑھاسکے مگر نائک صاحب نے اسے چنگنے کے لئے چند دانہ کیا دیا کہ اپنے وجود کا انکار کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ یہ ہے فتنہ اور علم اور علماء کے وجود کا انکار اور جہل کے پھیلنے کے لئے راہ ہموار کرنا۔ کل بزم خطابت اہل حدیث علماء، اہل حدیث اہل سرمایہ، اہل حدیث سامعین اور اہل حدیث کارکنوں اور پروٹکشن سے سچی ہے اور بذات خود زیرو۔ اس پر طرہ یہ ہے جماعت کیا کرتی ہے؟ جماعت بہت بھولی ہے، جاہلوں کو عالم، داعی اور خطیب بناتی ہے اور اپنے علماء کو جاہل بناتی ہے۔ قابل غور ہے کہ علم دین کی کتنی اہمیت ہے، اس کے حصول کا کتنا ثواب ہے اور اس کی کتنی کڑی شرط ہے؟ مذکورہ احادیث سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ جس نے علم دین سیکھ لیا ہے لیکن وہ

اخلاص سے خالی ہے اور علم دین کو تجارت بنا رکھا ہے اسے جنت کی خوشبو بھی نہ ملے گی۔ اور جس نے علم دین سیکھا ہی نہیں محض کرایے کے لوگوں سے دعوت دین کا کام چلاتا ہے اور تمام شروط و قیود کو نظر انداز کر کے منہ زوری اور مشینی کرتب سے عالم وداعی و مدعی بن رہا ہے اور اپنا اسٹیٹ بنا رہا ہے اس کے بارے میں حدیث کا فرمان کیا ہوگا قابل غور ہے۔

☆ دعوت ایک نظریاتی و لسانی مسئلہ نہیں ہے، دعوت انبیائی مشن ہے۔ تقریر کر کے پردہ فرمالینے کا نام دعوت نہیں ہے۔ میڈیائی دعوت کا ایک معمولی حصہ ہے۔ اس سے فقط سلیکیٹیو موضوع پر عوام کی صلاحیت کے مطابق انفارمیشن دیا جاسکتا ہے اور بالکل سلیکیٹیو اور چوڑی بن کر۔ دعوت کے لئے یہ بالکل ناکافی ہے۔ اگر انفارمیشن اور آگاہی دینا ہی دعوت کے لئے کافی ہوتا تو پھر انبیاء کو مشقت اٹھانے، طعنے سننے، گالی سننے اور مار کھانے کی ضرورت کیا تھی؟ اس سے آگے انھیں ہجرت کرنی پڑی جہاد کرنا پڑا اور ہمہ آن مصیبتیں اٹھانی پڑیں۔ اگر میڈیائی دعوت کے دعووں کو مان لیا جائے تو آسان طریقہ ہوتا کہ جبرئیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بھیجتا اور وہ ساری دنیا کو پیغام الہی پڑھ کر سنا دیتے اتنا کافی تھا کام ختم، لیکن نہیں پیغام الہی رسولوں پر اترا اور ان سے مطالبہ ہوا۔ اس پر پہلے عمل کریں، اپنے پیروکار کو اس کے مطابق علما و عملا ڈھالیں، ان کے دل و دماغ کردار و سلوک میں انھیں پیوست کریں اور اذہان و قلوب میں جو علامتیں ہیں ان کو نکال کر تقویٰ کا تزکیہ کریں۔

دعوت دین کو علم، اخلاص، اطاعت، اجتماعی شعور، حسن عمل، ایمان صحیح، تناصح، صبر و تحمل اور اعلیٰ اخلاق مطلوب ہے۔ اگر دعوت کے ان تقاضوں اور شرائط کو پورا نہ کیا جائے تو ساری تگ و دو محض چیخ و پکار اور بزم آرائی ہے اور بس۔ اگر دعوت کے پیچھے علم نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، طاعت اور اجتماعی شعور نہیں، حسن عمل، حسن کردار اور صحیح ایمان نہیں ہے، خوف الہی، صبر و توکل، تواضع و انکساری نہیں ہے تو سارا دعوتی عمل محض پھپھڑے اور جگرے کی ورزش ہے کم از کم علم ہو اور اس کے ساتھ وقار، ہیبت، سکینت، نصیح و خیر خواہی ہو اگر یہ بھی نہیں ہے تو دعوت نہیں ہے فقط ہوس پرستی ہے۔ اگر دعوت میں اعلان حق اور دباطل نہیں ہے تبری اور باطل سے اعلان برأت نہیں ہے

تو یہ دعوت نہیں ہے، گونگا پن ہے۔

دعوت کے اصول، اساس اور منہج ہیں۔ اصول و اساس میں ایمانیات، عقائد اور عبادات آتے ہیں۔ پھر حقوق و معاملات اور حلال و حرام آتے ہیں اور ان سب کا بیس ایمان باللہ ہے۔ ایمان باللہ اور انحصار الخاص طور پر توحید الوہیت کے گرد سارا دین گھومتا ہے جس میں دو جزء ہیں نفسی و اثباتی: معبود برحق صرف اللہ ہے دوسرا کوئی نہیں۔ معبود برحق صرف اللہ ہے۔ حکومت، سیاست، عبادات، حقوق و معاملات، معیشت و معاشرت کل کا محور معبود برحق کی عبادت ہے۔ عبادت ہر شے میں ہر کام میں، ہر فرد پر لاگو ہے۔ حکومت اس کے احکام کے مطابق چلے عبادت ہے۔ سیاست اس کے فرمان کے مطابق ہو عبادت ہے۔ قلوب کے اندر تقویٰ، اخلاص، توکل، خوف، تواضع، خشیت الہی عبادت ہے۔ افکار و خیالات دین کے مطابق ہوں عبادت ہے۔

دعوت کی یہ اساس اور یہ شروط ایسے ہیں جو جگ ظاہر ہیں، ان پر کسی تدلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ذاکر ناک کی دعوت بلا اساس۔ بلا تکمیل شرائط اور بلا منہج ہے۔ شرائط کی تکمیل کی انھیں ضرورت نہیں اس لئے کہ تقریر کرنے کے بعد تین پردوں کے پیچھے عزت مآب پردہ فرمالیے ہیں۔ ان کی دعوت کا کل حاصل ہے اعلان و اطلاع۔ اس کے لئے نہ خلا ملاء کی ضرورت ہے، نہ سماج میں آنے کی ضرورت ہے، نہ تربیت اور تزکیہ کی ضرورت ہے۔ نہ عمل اور اخلاص کے ثبوت کی ضرورت ہے۔ ان کی دعوت لسانی ہے اور ابلاغ ہے اور بس۔ اس دعوت میں ان کو ڈال کر تھپیاں ملتی ہیں اور تعریف و ثنا کے ان کے لیے پل باندھے جاتے ہیں۔ اس میں نہ مقصدیت ہے، نہ نسل اسلامی تیار کرنی ہے۔ تقریر کی اور اسے یاروں سے کیش کرایا بس۔ دنیا میں اس سے زیادہ آسان، منفعت بخش اور عزت و تکریم والا کام کیا ہوگا؟ یہ تو بیچارے علماء کی قسمت ہے کہ رات دن پڑھائیں لکھائیں، فرد اور معاشرہ تیار کریں، تزکیہ و تربیت کریں، امامت کریں، درس دیں، خطبہ دیں، نکاح پڑھائیں، باطل سے لڑیں، قوم کو جوڑیں، نئی نسل کو شکوک و شبہات سے بچائیں، شرک و بدعت کی تباہی سے لوگوں کو بچائیں، ان کے اندر رہ کر اخلاص اور حسن سیرت کا عملی ثبوت دیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں اور عزت سے جینے کے لئے کفایت حیات

بھی نہ پائیں۔ اور اوپر سے ذکر صاحب بھی انہیں گالیاں دیں اور جن چیزوں کو پڑھا لکھا کر I.R.F. میں ذکر نامگی کو سبق یاد کرنے اور پڑھانے بھیجنا ہے وہ بھی نامگی دانا چکنے کے بعد ان کو گالی دیں اور ان کی نفی کریں۔

اور جب دعوت اتنی آسان ہے تو پھر اساسیات کی ضرورت کہاں؟ ہندوستان میں ٹی وی کے حوالے سے یہ داعی اعظم صرف سیکولر تبلیغ کر سکتے ہیں، شرک کی تردید نہیں کر سکتے، کفر کو رد نہیں کر سکتے، عقائد کو نہیں چھیڑ سکتے، توحید الوہیت کا حق ادا نہیں کر سکتے، فرق باطلہ کے خلاف نہیں بول سکتے، تقلید اور تصوف کے خلاف نہیں بول سکتے۔ قبر پرستی کے خلاف نہیں بول سکتے، اتباع سنت کا حق ادا نہیں کر سکتے، شیعہ اوہام و خرافات کے خلاف نہیں بول سکتے۔ منکرین حدیث اور مشکلیں حدیث کے خلاف نہیں بول سکتے، باطل فقہی آراء کے خلاف نہیں بول سکتے۔ پس ٹی وی سے جناب اتنا ہی تبلیغ کر سکتے ہیں جتنا ای ٹی وی اور ذی سلام سے تبلیغ کی جاسکتی ہے۔ ہاں صرف اتنا فرق ہے کہ ای ٹی وی پر بریلوی اسلام، دیوبندی اسلام، شیعہ اسلام سب پیش ہو سکتے ہیں، پس ٹی وی پر ابھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن جس طرح رحمان بنا جا رہا ہے اور جس طرح اس سال سیاسی اسلام اور صوفی اسلام کو پیس ٹی وی پر ترجیح حاصل تھی اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ دھیرے دھیرے محور کھسک رہا ہے اور جناب تبلیغ حق کے بجائے مارکٹ کی تلاش میں ہیں۔ انہیں دولت، شہرت اور مقبولیت حق کے مقابلے میں زیادہ پیاری ہے اور صحیح بات یہ ہے جس شخص کا کوئی علمی و دینی بیس نہ ہو وہ کرایے کے علم پر چلے اور مقصد ذاتی اسٹیٹ بنانا ہو تو اسے کیا حاجت ہے کہ حق کی تلاش کرے، اسے بھینٹا اور انبوہ چاہیے۔ برصغیر کے تصوف کدے اور قبوریت زدہ ماحول میں یہ تنکے کیا ٹھہریں گے جن کو ہوس ہے مال جمع کرنے کا۔ یہ توحید پرستاران اہل حدیث کا جگر ہے کہ گھر جلا کر راہ حق کو منور رکھتے ہیں اور رکھیں گے یہ دیا کے دن کا ہے، شروع دن سے اس کے دیا میں مانگے کا روغن اور مانگے کا اجالا ہے۔

یہ سعودی عرب، مصر اور بلاد عرب نہیں ہے کہ ٹی وی سے بھی کھل کر حق بات کہہ لی جائے۔ جناب نے یزید رضی اللہ عنہ نے کہا تھا اور سارا شیعہ، بریلوی، دیوبندی ہندوستانی ان کے خلاف

اٹڈ پڑا تھا۔ وہ تو کہتے وہا بیوں نے ان کو بچایا اور ان کا کاٹنا ہٹایا، ورنہ سارا کس بل نکلا جا رہا تھا اور جناب کی ساری اگر ختم تھی، معافی مانگتے بنی۔ داعی اعظم ایک معمولی بات کہہ کر ایسے پھنسے کی توبہ بھلی۔

وہا بیو ذرا تم بھی اندازہ لگاؤ اور ذکر میاں بھی سوچیں کہ اس آتشکدہ تعصب و تحرب میں کیسے اہل حدیث دعوت حق دینے میں کامیاب ہوئے اور کیسے سب کا مقابلہ کیا اور ثبات قدمی کا ثبوت دیا اور دے رہے ہیں۔ ڈیڑھ سو سال قبل کل مسلم ہندوستان شیعہ، قبر پرست، تصوف پرست تھا اور جب اللہ و رسول کی بات کی گئی تو صوفیاء اور علماء کے حوالوں سے بات کرنے والے اہل حدیث جیالوں پر پل پڑے اور ان کو ستانے کے لیے جو کچھ کر سکتے تھے بلا جھجک اور بلا شرم کر گزرے۔ لیکن یہ خانماں برباد اپنے موقف سے ایک انچ نہ ہٹے، ڈٹے رہے اور آخر ان کی کوششوں سے آج پورے برصغیر میں انداز اسات کروڑ توحید پرست ہیں اور ان کے اثرات سے دیوبندیت کا پود لگا۔

دعوت کھیل اور تجارت نہیں ہے، نہ ہر آواز کے زیر و بم کا حساب لگانا ہے۔ جن کے پاس استقامت اور ثبات اتنا بھی نہیں ہے کہ یزید کو رضی اللہ عنہ کہہ کر ٹک سکیں جبکہ اسے رضی اللہ عنہ کہنا دین کے کس درجے میں نہیں ہے تو عزائم کو یہ کیسے کہہ سکیں گے اور کیسے ٹک سکیں گے اور ان کی تبلیغ سے کسی خیر کی امید کر لی جائے۔

جب ان کے لئے شرائط تبلیغ پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کا میدان سیکولر تبلیغ کرنے کا ہے اور نہ اساسیات دین کی ضرورت ہے کہ انہیں کہنے کی ان کے پاس گنجائش ہی نہیں ہے تو پھر ان کو منہج کی ضرورت بھی نہیں ہے، نہ اسے سمجھنے کی ان کے پاس قابلیت ہے۔ جن بیچاروں کو ”سیکولر آیات“ اور ”سیکولر احادیث“ کو پیش کرنے کے سوا کسی شے کی گنجائش نہیں ہے تو ان کو قطعاً اس کی ضرورت نہیں ہے کہ منہج کو جانیں۔

ان کو منہج سے دو وجہ سے نفرت ہے۔ ان کی دعوت کو کسی منہج کی ضرورت ہی نہیں کہ چند محبوب اور پسندیدہ باتیں کرنی ہیں۔ ایسی بات انہیں کرنی ہی نہیں ہے جس سے مسلم ہندوستان

کے کسی یونٹ کو اچھانہ لگے۔ ایسی صورت میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انھیں منج کی ضرورت نہیں ہے۔

منج سے انھیں نفرت اس لیے بھی ہے کہ انھیں حق کا ٹھپہ نہیں لگانا ہے، انھیں اپنی تقریر کی مارکیٹ بڑھانی ہے۔ اس لیے انھیں اہل حدیث لفظ سے چڑھے اور اس سے براءت کا اظہار کرتے ہیں اور اہل حدیث کے بجائے صحیح اہل الحدیث ہیں، پکے حنفی ہیں، پکے شافعی ہیں، پکے مالکی ہیں، پکے حنبلی ہیں۔ ذاکر صاحب آدمی نہ ہوئے خربوزہ ہو گئے۔ جس طرح خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے اسی طرح یہ بھی مارکیٹ کا رنگ دیکھ کر رنگ پکڑتے ہیں اور سیکولر دعوت و تبلیغ کے نام پر انھیں قبر پرستی، تصوف کی ساری کفریہ باتیں، اعتزال، ارجاء، جہمیت، قدریت، جبریت، خارجیت، تشیع اور انکار حدیث سب گوارا اور قبول ہے۔

یاد رہے لازمی ہے کہ اگر انسان منج سلف نہیں اختیار کرتا یا اسلامی منجیت تسلیم نہیں کرتا تو اسے لامحالہ تاریخ اسلام میں نمودار کرنا پڑے گا۔ بغیر منج اسلامی کو مانے وہ ان سے منج ہی نہیں سکتا۔ اور ذاکر نائک جیسے بچکانا فکر و خیال کے لوگ ان سے کیا بچیں گے اور انھیں پتہ کیا کہ یہ سارے فتنے کیسے درآتے ہیں۔

حق کا ٹھپہ لگنے سے ایسا ڈر طاری ہے کہ اس سے بچنے کے لئے کہا جاتا ہے مسلم کہو۔ اہل حدیث کہو گے تو اس سے نفی ایمان کا خطرہ ہے۔ بے چاروں کو خبر نہیں مسلم نام کا ٹائٹل نہ منافقین سے چھینا جاسکتا ہے، نہ شیعہ سے، نہ فرق باطلہ سے، نہ قبر پرستوں سے، نہ وحدۃ الوجودیوں سے۔ کیا حق پرستوں کو اتنا کمزور سمجھ لیا جائے کہ انھیں حق کے باغیوں سے الگ ہونے کی اجازت نہ ہو اور انھیں حق کی شناخت کے لئے ایک عنوان اور نام نہ ملے۔ مارکیٹ کی تلاش کے لئے سوسو بہانے۔ رسول پاک کے زمانے میں منافقین ایمان کا دعویٰ کرتے تھے۔ حکم ہوا ”قل توؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا“ کہو تم ایمان نہیں لائے اس کے برعکس کہو ہم اسلام لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان لانے کی نفی کی ان کے اسلام لانے کی نفی نہیں کی۔ اسلام ظاہری دکھلاوے کا بھی ہو سکتا ہے اور اسے قانونی حد تک تسلیم بھی کرنا پڑتا ہے۔ مگر ایمان کے

پیچھے صداقت اور سچائی چاہیے۔ یہی ہمارا کیس ہے۔ مسلمان سب ہیں منافق بھی شیعہ بھی لیکن اس کے بعد خصوصی نام ہیں قرآن و حدیث میں درجنوں نام۔ نیز علماء کے طے کردہ نام بھی ہیں۔ نام اگر صحیح ہے تو اس میں مضائقہ نہیں ہے۔ امتیازی نام کے پیچھے حق ہوتا ہے۔ اہل حدیث نام سے بہتر اختصاصی نام ہے، ہی نہیں۔ اس سے رسول سے نسبت جڑی ہے اور راہ اتباع طے ہوتی ہے۔ اس نام سے چڑنا حق سے چڑنا ہے۔

ذاکر نائک صاحب کو یہ خوش فہمی ہے کہ انہوں نے ٹی وی چینل کھول رکھا ہے لہذا سب کے اوپر واجب ہے کہ وضو کئے، مصلیٰ بچائے ان کی تقریر سنتے رہیں یا تطوعاً لوگ وضو کئے مصلیٰ بچائے ان کی تقریر سنتے رہتے ہیں۔ اور ملٹی ملیں کے حساب سے اپنے سامعین کا حساب رکھتے ہیں۔ جناب سے گزارش ہے ذرا ریٹرن اختیار کیا کریں گے۔ پورے ملک میں کتنے فیصد لوگ ٹی وی کے مالک ہیں؟ پھر یہ کہ سیکڑوں ٹی وی چینل ہیں۔ پھر انسان کی اپنی پسند ہے۔ اکثر لوگ فلم، رقص اور گانے کے شوقین ہیں۔ پھر ٹی وی سیریز ہے، کیوٹی وی ہے، ای ٹی وی اردو اور ذی سلام اردو ہے اور دیگر ٹی وی پروگرام ہیں۔ اس بھڑ میں کتنے سنجیدہ ٹی وی ویور ہیں جو آپ کو دیکھتے ہیں۔ پھر مسلکی تفاوت ہے۔ شیعہ، بریلوی اور دیوبندی اپنے لوگوں کو تلقین کرتے ہیں کہ پیس ٹی وی نہ سنیں، نہ دیکھیں۔ یہ طبقے عموماً اپنے علماء کے احکام سنتے ہیں اور تعصب اتنا ہے کہ مسلکی تفاوت مسلم کمیونٹی میں سب سے بڑا فیکٹر ہے۔ کم ہی لوگ ان تعصبات اور حزبیت کے دائروں سے باہر آتے ہیں کہ کسی باہری آواز کو سنیں۔ یا پھر تماشا گیر ہوتے ہیں صرف ٹی وی کا مزہ لینے کے لئے۔ بس لے دے کے بے وقوف و باہی ہیں جو ہر ایک کی سننے کو تیار رہتے ہیں۔ جناب کو وہابیوں کی مفت میں مارکیٹ مل گئی ہے، اس پر اترائے پھرتے ہیں اور استنکاف کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں بے وقوف اہل حدیث ان سے اس کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ذاکر اہل حدیث نہیں۔ ذاکر جیسے ہزاروں کے اہل حدیث ہونے یا نہ ہونے سے جماعت اہل حدیث پر ذرہ برابر فرق نہ پڑے گا اور رہے گی میڈیا کی دعوت تو ہمارے علماء اور عوام کو اپنی وقعت سمجھنی چاہیے۔ پورے ملک میں اہل حدیث مساجد میں ایک جمعہ کے خطبے پیس ٹی وی کی بیس سال کی کارکردگی پر بھاری

ہیں۔ کمیت، کیفیت، تنوع، منجیت، ہم گیری ہر اعتبار سے۔ بس فرق یہ ہے کہ ہمارے علماء عالم کی حیثیت سے انکسار اور تواضع کے لباس میں آتے ہیں اور پیس ٹی وی پر کبھی لوگ سیاروں میں سوار ہو کر آتے ہیں اور کبھی انڈوں میں بیٹھ کر آتے ہیں اور ایسے شان و شوکت سے جلوہ افروز ہوتے ہیں کہ سامعین اور مشاہدین دنگ رہ جاتے ہیں کہ یہ اڑن کٹھولوں میں پریاں آرہی ہیں کہ شہزادے نمودار ہو رہے ہیں یا یہ الف لیلوی داستان ہیں یا سند آباد کے تاجر اور زائر ہیں۔ او ریاد رہے خطبوں میں قریباً سو فیصد مسلم حاضری ہوتی ہے اور اور سنجیدہ حاضری اور الیکٹرانک میڈیا سے دعوت و تبلیغ ہوا میں تیر چلانے کے مترادف ہے۔

یاد رہے آواز سنادینے اور شکل دکھلا دینے سے انسان تیس مارخاں نہیں بن سکتا۔ آواز اور شکل اس وقت ننگوں اور بدتماشوں کی لوگ زیادہ سنتے دیکھتے ہیں۔ طوائفوں سے ہزار گنا بدتر ہیر و سنوں کی آواز اور شکل کا دیوانہ ایک جہان ہے۔ بھیڑان کو دیکھنے کے لئے زیادہ اٹھتی ہے۔ ایک گویے اور شاعر کو سننے کے لیے بڑے بڑے خطباء اور مقررین کو لوگ چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، نہ بھیڑ کا اعتبار ہے نہ کثرت سامعین کا۔ سمیہ گراؤنڈ میں ذاکر نانک کی تقریر ہو اور وہیں قریب اگر ایک محفل مشاعرہ سچ جائے تو سامعین کی بھیڑ انھیں چھوڑ کر بھاگ جائے گی۔ اور اگر بد قسمتی سے کڑی ناک کیف کے ٹھمکے کی خبر لگ جائے تو سارے من چلے بھاگ لیں گے۔ پتہ ہے پورے برصغیر میں ایک کونے سے دوسرے کونے تک پوری قوم نے جھوم کر مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کو سنا ہے اور وہ اتنے مخلص تھے کہ اس شہرت کے باوجود انہوں نے کبھی یہ پسند نہیں کیا کہ اخبار میں سچیں، انٹرویو یا بیان دیں، مگر آج انھیں شاذ و نادر لوگ جانتے ہوں گے۔ اس کے برعکس جو اصحاب افتاء، درس و تدریس، تزکیہ و تربیت تھے ان کا سلسلہ رشد و ہدایت چلتا ہے اور آج بھی لوگ انھیں یاد رکھتے ہیں۔ ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔

اسلام میں اصل اعتبار اصول، اساسیات اور منہج کا ہے، تزکیہ و تربیت کا ہے۔ انھیں پرامت کی بقا ہے اور نسلیں تیار ہوتی ہے اور جو ہر امت مخلص معتبر اور علماء ہیں جو امت کی قیادت کرتے ہیں۔

☆ میڈیا کی افادیت کا کسی کو انکار نہیں ہونا چاہیے۔ ہندوستان میں میڈیا سے جس قدر دعوت کا کام ہو سکتا ہے اس کا دائرہ انتہائی محدود ہے اور اس سے صرف جانکاری دی جاسکتی ہے۔ اس سے نہ تزکیہ ہو سکتا ہے، نہ تربیت ہو سکتی ہے، نہ ہندوستان کے موجودہ میڈیائی علماء میں سے کوئی اس لائق ہے کہ اس سے یہ کام بن سکے۔ نہ اس کی گنجائش ہے۔ نہ باہر کے آئے دانشوروں کی انگلش میں تقریریں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ سب زیادہ مفید ہو سکیں، نہ ذاکر نانک اس کے اہل ہیں کہ وہ دین کی مطلوبہ دعوت دے سکیں۔ ایسی صورت میں جس محدود پیمانے پر بھاری رقم لگا کر دین کی خدمت ہو سکتی ہے اسے ہم سب کو تسلیم کرنا چاہیے بقیہ اس کے سوا جو کچھ عوام میں آؤ بھاؤ ہے یا آؤ بھاؤ دکھلایا جاتا ہے سب غلط ہے۔

ہماری منجیت کا تقاضا ہے ”اعط کل ذی حق حقه“ جس کا جتنا حق ہے حق دو۔ میں نے بھی اپنے تجزیے میں ان کی جو حیثیت ہے اسے بتانے کی کوشش کی ہے۔ کسی مبالغہ و غلو سے دین کا نقصان ہوتا ہے۔ اصول، اساس اور منہج کی کمی کو کسی کی تعریف، اکڑ، مظاہرہ، اسٹیج کی روشنیاں الیکٹرانک جلوے ان کا ادنیٰ درجے میں بھی بدل نہیں ہو سکتے ہیں اور جو کم فہم ذاکر صاحب کو اور ان کے پورے الیکٹرانک سسٹم کو دین کا درجہ دیں اور انھیں داعی اعظم، علامہ زماں سمجھیں وہ ایسا کر کے ذاکر کو برباد کریں گے، دین و دعوت کو نقصان پہنچائیں گے اور اپنی عقل کو پھپھوند لگنے کے لئے چھوڑ دیں گے، جہل کو پھیلنے کی راہ دیں گے، علم کی راہ روکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو حق کی توفیق دے اور دین کا خادم بنائے۔ آمین۔

☆☆☆