

مذہب اسلام کا خلاصہ

✓ ۲۹۷
۵۸

۸
اسلام کیا ہے؟ خدا کی رضا مندی کی ایک زبردست دستاویز۔ انسانی زندگی کے تمام شعبوں کے لیے غیر فانی دستور العمل۔ عذر فرمائیے!

اس کے بعد آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی زمین پر آپ کا عقل کا بنایا ہوا۔ یا آپ کے پسند کے موافق قانون نافذ ہو؟ تو کیا آپ کے

نزدیک ایک انسانی دماغ تمام عالم کی مختلف ضروریات کا احاطہ کر بھی سکتا ہے یا پورے طور پر ان کا ادراک بھی کر سکتا ہے؟ اور اگر اس ناممکن مرحلہ سے گزر بھی جاسکے تو کیا ان ضروریات کے احساس کے بعد ان کیلئے مناسب آئین وضع بھی کر سکتا ہے؟ اور اگر یہ مشکل بھی آسان ہو جائے تو اس کی کیا ذمہ داری ہے کہ تمام عالم اس پر منتقل بھی ہو سکتا ہے تو اگر درحقیقت ان سب مشکلات

کا حل ہی مشکل ہے تو مذہب سازی کی دوسری اٹھانے کی کیا ضرورت ہے۔ آپ اسی مذہب کو کیوں قبول نہیں کر لیتے۔ جسے قدرت کے زمرن سناس ہاتھ نے

تمام مزاجوں اور ضرورتوں کو سامنے رکھ کر بنایا ہے۔ جس میں گذشتہ مذاہب کے محاسن خود چن چن کر اٹھائے گئے ہیں، پھر اس مجموعہ میں اور بہت سے محاسن شامل کر کے اس کو بہت مکمل اور انتہا پذیر صورت میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے جسکی تفصیل

آگے آ رہی ہے۔ اب اگر اس کے بعد بھی آپ کے تلاش مذہب کی تشنگی نہیں بجھی تو پھر یہ کہجئے کہ آئندہ قیامت تک سچھے کی بھی نہیں ہے۔

DATA ENTERED

سب کی متاع مشترک

- جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی سب نعمتیں ساری دنیا کے لئے ہیں۔ اسی طرح
- اسلام بھی سب کے لیے ہے، اور تمام مشکلات کا حل اسی میں رکھا گیا ہے۔
- اسلام اس نظام زندگی کے مجموعے کا نام ہے جو خدا کے برتر و بزرگ کی طرف سے تمام اہل دنیا کو دیا گیا ہے۔
- یہ تمام کی مشترک متاع ہے، کسی خاص قوم یا فرقہ کی خصوصیت نہیں
- یہ عالمی اور دائمی ہے؛ زمانی اور مکانی نہیں،
- جو شخص ذہباً اسلام کو اختیار کرے گا دونوں جہانوں میں کامیاب
- ہے گا اور جو صرف ظناً اختیار کرے گا۔ دنیا میں راحت یاب رہے گا۔
- معلوم ہو رہا ہے کہ اب اہل دنیا کو ملوے یا کرہا اسلامی اصولوں کے
- اختیار کرنے سے کوئی چارہ کار نہیں ہے۔
- ان سچی باتوں اور حقیقتوں کو۔ اس مجموعہ میں علمی و عقلی اور مسلمہ معیار
- سے ثابت کیا گیا ہے۔

اٹھ کہ اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے۔

مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آئینہ ہے

رنگ گردوں ذرا دیکھ تو رعنائی ہے

یہ نکلنے ہوئے سورج کی افق تاباں ہے

• غیر مسلم برادران کو لفظ اسلام سے گھبرانا اور بدکنا نہیں چاہیے؟

بلکہ آزادی فکر اور صاف دلی سے اس کا مطالعہ کرنا اور صحیح معیار پر

پہنچنا چاہیے؟

ع: دولت این امت و غیر این ہمہ ہیج =

فہرست

صفحات نمبر

مضامین

۱	مقدمہ - مذہب اور موجودہ سیاست
۳	مذہبی نظام ناگزیر ہے۔
۶	خدا اور مذہب سے پیزاری کے اسباب
۱۰	عمود الی الادلی
۱۲	تباہ کن عصبیت
۱۴	اراکین اقوام متحدہ کو دعوتِ غور و فکر
۲۳	اسلام کی حقانیت کا زبردست ثبوت
۲۷	پہرکتب فکر کو چیلنج
۲۶	باعنی ناتوانی شد - زمان پذیریاں شو
۲۹	کٹھنیر
۳۱	منشکلات کیوں کہ پیدا ہوتی ہیں؟
۳۲	عقل سلیم اور مذہب آسمانی کا فیصلہ
۳۴	سرمایہ گریجویٹوں کے عیبت انگیز واقعات
۳۵	خرد باختر فلسفیوں کی تعلیم

۳۹
۴۰
۴۲
۴۳
۴۸
۵۱
۵۲
۵۹
۶۶
۶۸
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۹
۸۱
۸۲
۹۸
۱۰۷
۱۰۸
۱۲۱

اسلام و سلامتی کے آفتاب کا طلوع

عالمگیر اصلاحی تحریک کا آغاز

اسلام میں عمر فاروقؓ کا مقام

اسلام دنیا میں کیونکر پھیلا

اسلام کی منزل مقصود

مسئلہ تقدیم

عالمی مشکلات کا دور ثانی

جمہور معترضہ

سائنس کے غلط استعمال کا انجام

شجر حیات کی پیدائش

اہل مغرب کی اس شجر سے بیزاری

ذہب کی تلاش

امرت اس

دنیا کے بڑے لوگوں کو پیش کش

انسانی محنت پس

ذہب داخل فطرت انسانی ہے

انسانیت کا بھلا چلنے والے بڑے لوگوں کا منصب

یہ سوچنے کی بات ہے اسے خوب سوچیں

پیغام قرآن پیشوایان ذہب کے نام

ذہب اسلام میں انسان کا مرتبہ و مقام

وحدت انسانیت

اقوام متحدہ کو عالمی نظام حیات کی پیش کش

غیر مسلم برادران کی خدمت میں گزارش

- ۱۲۵
- ۱۲۶
- ۱۲۸
- ۱۳۳
- ۱۳۶
- ۱۳۸
- ۱۳۹
- ۱۴۸
- ۱۵۳
- ۱۵۶
- ۱۵۷
- ۱۶۶
- ۱۶۹
- ۱۷۵
- ۱۷۶
- ۱۸۵
- ۱۹۱
- ۱۹۲
- ۱۹۳

اسلام تلوار سے نہیں پھیلا
 مسلمانوں کی خدمت میں
 اسلام اچھٹی نذر ہے نہیں
 اسلام اچھٹی نذر ہے نہیں
 فتون لطیفہ اور اسلام
 شاذ ذراہ مستحقین میں یقین
 سائنس پرستی کا الزام
 آوامر و نواہی
 اسلام اور مسلمان
 اسلام کا نسب العین اور اس کا مسک
 ایمان بانس اور انسانی دوستی
 جہاد فی سبیل اللہ
 مغربی تعلیم یا زید مسلمانوں سے
 تہبید قرآن حکیم
 عقل اور قرآن
 جلیخ قرآن تمام قوموں کے نام
 معجزے کی حقیقت
 قرآن حکیم نذیر تعالیٰ ہیں کا کلام ہے
 پیرتہ انزا جلیخ جس کا ایک جواب نہیں دیا جاسکا
 دیا بھی نہیں جاسکے گا
 بیرونی شہادت
 رنج غلط نہیں
 غیر مسلموں کے تاثرات

۱۹۵

۱۹۸

۲۰۰

۲۰۹

۲۱۴

۲۱۵

۲۱۷

۲۲۰

۲۲۷

۲۳۰

۲۳۲

۲۳۳

۱۱

۲۳۴

۲۳۶

۲۳۷

۲۴۲

۲۴۶

۲۴۸

✓ ایک اور عیسائی کا اعتراف

سہ قرآن حکیم غیر مسلموں کی نظر میں

قرآن حکیم کے خارجی ثمرات

یہ عالم محسن اعظم علیہ السلام

حضور کی مختصر زندگی

حضور کا انقلابی اور فکری پروگرام

۲۱۷ سو ان اکرم کی سیرت کا مطالعہ کس لئے کیا جائے؟ ✓

غیر مسلموں کے لئے؟

مسلموں کے لئے؟

سب بعثت کے ذہن چند عالمگیر گتھیوں کا اسلامی حل

۲۱۷ حرفِ آخرِ عالمی مشکلات کا خلاصہ

✓ اسلام کا نظامِ زندگی ✓

مقصدِ زندگی

۲۱۷ اقدامِ متحدہ سے خصوصی خطاب

بہت بڑی اور نقشِ غلطی

۲۱۷ مثبت الہی کا ظہور

۲۱۷ خلاصہ مقصود

۲۱۷ محسنِ اعظم سے دنیا کی روگردانی

۲۱۷ اسلام کیا ہے؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مقدمہ

نذہب اور موجودہ سیاست

نذہب نے وحدتِ انسانی کی بنا پر انسانوں کے درمیان مساوات اور اخوت کا تصور تصور وحدت کی جگہ کیا تھا لیکن موجودہ سیاست نے اس کو پارہ پارہ کر دیا؛ بیشتر م جمہور جغرافیائی حدود و محدود وطن پرستی، قبائلیت، صوبائیت، نسل پرستی، ذات پات، رنگ اور زبان کے تصورات ان میں ہر ایک تصور وہ ہے جو وحدتِ انسانی کے حق میں سبب قاتل کا حکم رکھتا ہے۔ دوسرے نظموں میں اس سیاست ہی نے انسانوں کو بے شمار متحارب گروہوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اور اس نے وہ پیر چھین لیا ہے جو ان کو نذہب کے آستانہ سے ملی تھی۔ نذہب نے اختیار و تقریق کی تمام دیواروں کو ڈھا کر انسانیت کا ایک وسیع میدان دیا تھا۔ مگر سیاست نے ہمارے ہاں قوم پرستی، اور وطن پرستی وغیرہ کی بے شمار دیواریں کھڑی کر دیں اور اس بنیاد کو مسمار کر کے جس کو نذہب نے دونوں ہاتھوں سے تعمیر کیا تھا دنیا کی قوموں کو ایک دوسرے سے خوب لڑایا۔ نذہب کا تو ایک ہی فیصلہ ہے کہ:-

۴
اِنَّ عِبَادَكَ كُلُّهُمْ اِخْوَةٌ خدا کے تمام بندے آپس میں بھائی بھائی ہیں

اور اس کی بنیادی تعلیم بھی ایک ہی ہے کہ :-

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ - بحیثیت انسان تمام انسان قابلِ احترام ہیں

بہر حال آج دنیا کو انسانی وحدت کی ضرورت ہے مادہ اس وحدت کے

لئے مذہب کا تصور ناگزیر ہے۔ اور جب مذہب کے تصور سے انسانی وحدت

کا تصور قائم ہو جائے گا۔ تو تمام بھائی بھائی بن جائیں گے۔

اب جبکہ بھائی چارہ کا تصور ہی انسانی وحدت پر مبنی ہے۔ اور اسی کا

لازمی نتیجہ آفاقی امن ہے۔ تو منطقی طور پر اس کا بھی یقین کرنا پڑے گا کہ دنیا

کی سلامتی تو میں جو امن و سلامتی کی خواہش مند ہیں اور عالم گیر تباہی سے بچنا

چاہتی ہیں۔ ان سب کو دامنِ عافیت میں پناہ دینی ہوگی۔ اور ایک ایسا

مذہب تلاش کرنا پڑے گا جس کی تعلیمات آفاقی امن اور عالمگیر اخوت پر

مبنی ہوں۔

ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم صرف ایک بنیادی کام کو ہاتھ میں لیں

اور انسانوں کو انسانی وحدت اور بھائی چارہ کا یقین دلائیں۔ اور دنیا

کے بڑے بڑے واقعاتی امن و سلامتی کے طالب ہیں تو فرارِ غلی سے اسلام کے

پیش کردہ نظام حیات کو قبول کر لیں گے۔ خواہ اس کو مذہباً تسلیم کریں یا صرف

بہترین نظام حیات ہونے کے اعتبار سے ہی۔

مذہبی نظام ناگزیر ہے

باغیان خدا اور منکرین مذہب نے دنیا کو کیا دیا اور کیا کھویا؟ اس کی تفصیل آگے ہی ہے۔

اس زمین کی سطح پر اور اس آسمانی چھت کے نیچے کوئی بھی یا شعور فرد ایسا نہیں ہو سکتا جو اپنے دل میں خدائی تصور و خیال نہ رکھتا ہو۔ اگرچہ اس تصور و خیال کے تعبیر کرنے کے ذرائع اس کو معلوم بھی نہ ہوں۔ مگر ایسا تصور پھر بھی اس کے دل میں ضرور قائم رہتا ہے۔ اس کو کوئی طاقت فنا نہیں کر سکتی۔ کیونکہ انسان اپنے تحت اور مافوق اور دائیں بائیں بے شمار ایسے عناصر کو محسوس اور معلوم کر لیتا ہے جس کے وجود میں لانے اور بنانے والا مخلوقات میں سے کوئی اس کو معلوم نہیں ہوتا۔ پس لامحالہ وہ ایسی قادر و کراناداتِ مطلق کا تصور و خیال اپنے دل میں سرگڑھ کر لیتا ہے جو کائنات کو وجود میں لائی ہے۔

ابو البشر آدم علیہ السلام کی ابتدائی اولاد میں اس عہد کی کو اللہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ او اس نام کی قربانیاں کی جاتی تھیں۔ ہابیل وقابیل کا واقعہ اس کی تصدیق کردہ ہے۔ غور و فکر اور واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ آدم سے کچھ مدت تک انسان اپنی مادی فطرت سادہ پر رہا اور خدا تعالیٰ کو آدم علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق جانتا رہا۔ پھر بعد کے زمانوں میں خدا کی تلاش اور اس کے تصور میں غلطیاں شروع ہوئیں۔ تو عقیدہ خدا پرستی میں شرک

شروع ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے کہ :-

کان الناس أمتاً واحدة۔ تمام انسان ایک ہی امت تھے

یعنی وحدتِ انسانیّت اور وحدتِ دین پر تھے۔ پھر وہ اس معاملہ میں مختلف ہو گئے۔

فَبَعَثَ اللَّهُ الْمُرْسَلِينَ وَوَعَدَ الَّذِينَ آمَنُوا بِحَقِّ وَوَعَدَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِسَاءِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
پس اللہ نے پیغمبروں میں اور مشرکوں میں بھیجا
اور ان پر کتابیں نازل کیں۔

انہی حالات میں جب آدم کی اولاد تھراؤ میں بڑھتی گئی اور زمین کے مختلف گوشوں میں آباد ہوتی گئی۔ تو انہوں نے زمین کے مختلف خطوں میں اپنے قلبی اور ذہنی تمویذ خدا کو مختلف محسوس اشکال کی صورتوں میں خدا کا منظر یا محل تجویز کر کے اس کی پرستش شروع کر دی۔ اور اللہ تعالیٰ بھی ان کی ہدایت اور رہنمائی علیحدہ علیحدہ قوموں اور گروہوں میں بھیجی اور مشرکوں کو بھیجتا رہا۔

لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا
ہم نے ہر ایک قوم میں رسول بھیجا۔
وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ۔ اور ہر ایک قوم کے لئے رہنما مقرر کیا۔

پھر وہ زمانہ آیا کہ قوموں اور گروہوں کے باہم میل ملاپ کے ذرائع پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے سب قوموں اور گروہوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے ایک ہی پیغمبر و نذیر یعنی نبی عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو

بعوث فرما دیا۔

یہ جو بیان کیا گیا ہے، اس پر واقعات اور تاریخ شاہد ہیں۔ اور وہ تاریخ شاہد ہے جو کسی منفر د مؤرخ کی تاریخ بالرائے نہیں ہے بلکہ سراسر واقعات صادقہ پر مشتمل ہے۔

دنیا مسلسل و متعاقب انقلابات و تجربات سے گذرتی ہوئی اس حد تک پہنچی ہے جہاں اس وقت سب کھڑے ہیں۔ غور و فکر سے ان باتوں کو سمجھنا چاہئے کہ کن اصول و نظریات کے اختیار کرنے سے دنیا والے ناکام رہے اور کن اصول و نظریات پر چلنے سے سرخ رو ہوئے۔ زمانہ گواہ ہے اور واقعات عالم شہادت دے رہے ہیں۔ کہ دنیا کی اس طویل مدت میں جہاں جہاں اور جس جس زمانہ میں دنیا میں امن و سلامتی اور انسانوں میں باہم محبت و اخوت اور ایک دوسرے کا احترام رہا اور حقوق کی لڑائی نہیں ہوئی رہی۔ وہی زمانہ انسانوں کے لئے امن و راحت کے زمانے نظر آ رہے ہیں۔ اگر غور و فکر سے تاریخ کی چھان بین کی جائے، تو یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ خدا پرستی اور مذہب کی پابندی کے زمانے ہیں۔ اگرچہ تو میں خدا پرستی اور مذہب کے بارہ میں بہت کچھ افراط و تفریط کرتی رہی۔ مذہب کے اصول و مسائل کو بدلا اور مسخ بھی کیا لیکن پھر بھی وہاں مشترک طور پر لوگوں میں نیکی بدی کی شناخت، شرم و حیا کی پابندی، عزت و دولت کا احساس، عصمت و ناموس کا تحفظ، صدق و دیانت

اور امانت داری کی محبوبیت کی قدر افزائی نہ رہی۔ اور کذب و بددیانتی کی مذمت اور بے ایمانی سے نفرت قائم رہی۔ یعنی لوگوں کی عزت میں اور اخلاقی قدر میں محفوظ تھیں۔ نہ ناکاری اور بدکاری کو ہر ایک مذہب میں شدید ترین جرم قرار دیا جاتا رہا۔ شراب اور سو دا اور قمار بازی کو ممنوع اور بُرا ہی سمجھا جاتا رہا۔ یہ میں اپنی طرف سے پیش نہیں کر رہا۔ ان مختلف مذاہب کی کتاب میں اور حکومتوں کی تعزیرات کے مطالعے سے یہ سب باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ ویسے تو ان مذہبی زمانوں میں بھی انفرادی اور نجی طور پر بد اخلاق و بد کردار لوگ پائے جاتے رہے ہیں۔ مگر معاشرے میں برے اور مجرم ہی شمار ہوتے رہے ہیں۔

لیکن جس عہد سے خدا کا انکار یا بغاوت اور ترک مذہب کا سلسلہ شروع

ہوا ہے، اسی عہد سے اچھائی اور بُرائی کا فرق و امتیاز اٹھتا چلا آ رہا ہے۔ مذہبی اخلاقی اور انسانی اقدار عقود ہوتے چلے آ رہے ہیں، خواہشات نفسانی کے تقاضے پر وقتاً جو ان ہیں، بڑائیوں کا درخت سدا بہا رہے، مذہب بیزاری اور خدا سے بغاوت و نیا کے عوام سے اکثر کا مذہب بن رہی ہے، اس کی عبادت کا ہیں دوسری عبادت گاہوں کے جیسے تعمیر ہو رہی ہیں، اس وقت سب سے بڑا بُرا انسان کا پیٹا اور اس کی نفسانی خواہشات ہیں۔

حیرت بر حیرت یہ ہے کہ اس وقت کی حکومتیں خود ان بڑائیوں کی پشت

دینا رہیں۔

خدا اور مذہب کے پیراوی کے اصحاب؟

اس داستان کو قدرے تفصیل سے دوسری جگہ بیان کر دیا گیا ہے یہاں مختصر آئندہ باتیں پیش کی جاتی ہیں۔ قصہ یہ ہے کہ یہ عبرت انگیز تبدیلی یورپ کے مذہبی پیشواؤں کے خورد سراختہ مذہب اور ان کے حریت پسندوں کے جذبات مخالفت کی بنا پر قرون وسطی سے پیدا ہوئی۔ اور مذہب کے پیراوی کا سبب مذہب اور عیسائیت کی کش مکش ہے جس نے فلسفہ اور دہریت کی بنیاد رکھی۔ پھر اس کے بلوں سے مسئلہ ارتقاء پیدا ہوا۔ اور اس کے عملہ تجربہ اور استعمال سے حریت پسندوں نے تکوینی اور تخلیقی امور میں عناد انگیز جذبات کی وجہ سے مذہب کے خلاف متبادل نظریے اور اصول وضع کئے۔

پھر انہی پر اپنے نظام اور تہذیب کو قائم کیا۔

پس موجودہ تہذیب اور اس کا نظام انہی نظریات اور اصول پر مبنی چلے آ رہے ہیں۔ اس سلسلے انسانی فضا میں اور اس کی قدروں کو فنا کر دیا ہے۔ یہاں تک اب انہی قوموں میں (جن کے بڑے لوگوں نے اس نظام اور تہذیب کو پیدا کیا تھا) مذہبی رجحان ترقی کر رہا ہے۔ اور اس مصنوعی نظام و تہذیب سے تنگ آ کر مذہب کا طلب کیا رہی ہیں اور زور دلائل سے ثابت کیا جا رہا ہے کہ راحت اور سکون کا سرچشمہ خدا کے ساتھ عقیدت اور اسی کی بتائی ہوئی ہدایات زندگی پر عمل کرنا ہے۔

بہر حال جس غیر اخلاقی نظام اور مادی تہذیب کے لئے مذہب کو دور
باش کھاتا تھا اب وہی نظام و تہذیب ان کو مذہب کے تلاش اور اس کے
اختیار کرنے پر آمادہ کر رہا ہے۔

پہلے بیان ہو چکا ہے کہ مذہب انسان کے لئے فطرتی چیز ہے اس کو
فنا نہیں کیا جاسکتا اور نہ بدلا جاسکتا ہے۔ مذہب کی ضد اور مخالفت کو
انسانی طبیعت قبول نہیں کر سکتی۔ قرآن میں ہے :-

فِطْرَتِ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ
عَلَيْهَا

اللہ کی فطرت جس پر لوگوں کو پیدا کیا

اللہ کی پیدائش کو بدلنا نہیں
یہ ہے دین محکم

لَا تَبْدِيلَ لِمَ خَلَقَ اللَّهُ
ذَلِكَ الدِّينِ الْقَيِّمِ

اور دین سے مراد دین اسلام ہے۔

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہی ہے

اس دین کو محمد رسول اللہ صلیم کی بعثت پر کمال۔ رفعت اور دوام
کے ساتھ مخصوص و ممتاز کر دیا گیا ہے۔ یعنی اس کو رفعت و کمال اور

دوام جیسی خصوصیات سے مشرف کیا گیا ہے پس پہلی دو خصوصیتیں اس
بات کی تفسیر ہیں کہ اس کے مبادی و نظریات اور اس کے اصول انسانوں
کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کی سعادت و فلاح کے لئے کافی و روانی ہیں۔

صحیح
صورت

اور دوام کی خصوصیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے اصول و نظریات دائمی اور سرمدی ہیں۔ یعنی موقوتی نہیں۔ جو حالات و ظروف اور زمانے کے بدلنے سے بدلے رہے ہوں۔ کیونکہ یہ فطرت انسانی کے صین مطابق ہیں۔ اور اس کے ترجمان ہیں۔ جیسا کہ فطرت غیر متغیر اور غیر متبدل ہے ویسے ہی یہ بھی غیر متبدل اور غیر تغیر پذیر ہیں۔ اس کی تائید بارہی ثنائی کے اس فرمان سے بھی ہوتی ہے :-

وَمَنْ يَتَّبِعْ تَعْمِيرَ الْإِسْلَامِ دِينًا
فَأَنْ يَقْبَلُ مِنْهُ الْحُجَّةَ
اور جو شخص اسلام کے سوا کوئی دوسرا
تلاش میں کریگا وہ ہرگز قبول نہیں ہوگا۔

اس لئے کہ جس چیز کے قابل اس کو پیدا کیا ہے وہ اس کو چھوڑ کر دوسری چیز اختیار کرنا ہے جو سراسر اس کو دشمنان کی طرف لے جائیگی اور اس کی فطرت اس کو قبول نہیں کرے گی۔ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :-

كُلُّ صَوْلَةٍ يُؤَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ
ہر پیدا ہونے والا فطرت صحیح پر پیدا ہوتا ہے۔ فطرت صحیح سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جس خاص طرز عمل کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے اس کو اختیار کرنے کی صلاحیت ان کے اندر فطرتاً رکھ دی ہے۔ انسان کا ڈھانچہ سنانچہ اس ڈھانچہ سے بنایا گیا ہے کہ اس میں صرف خدا کا دین ہی ٹھیک ٹھیک بیٹھ سکتا ہے۔

دوسری کوئی چیز بٹھانے کی کوشش کی جائے تو وہ ایسا ہی ہوگا۔ جیسے گول خانہ میں چوکھٹی چیز۔ اگر ہم رسول خدا صلعم کے اس قول پر یقین رکھتے ہیں تو ہمارے لئے یہ سوچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی مخصوص جغرافیائی نقطہ میں بسنے والی قوم کا ذہن ہماری تحریک سے ہم آہنگ ہے یا نہیں۔ ہزارا تو ایمان ہونا چاہئے کہ قطب شمالی سے لے کر قطب جنوبی تک زمین کی سطح پر چلنے والے زمانہ ماضی کے ہوں یا حال کے یا جو آئندہ پیدا ہوں گے، ان سب کی ذہنی ساخت سب سے زیادہ جس چیز کی قبولیت کے لئے موزوں ہے وہ اسلام ہے۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ساری دنیا اسلام کو قبول کیوں نہیں کر لیتی؟

اس کا جواب یہ ہے کہ دینِ فطرت ہونے کے معنی یہ نہیں ہیں کہ اس کے اندر مقناطیسی کشش ہے کہ جس کی محض موجودگی سے تمام لوگ اس کی طرف کھینچ آئیں۔ کوئی چیز کسی کے لئے خواہ کتنی ہی قابل قبول ہو، مگر جب وہ اس کے سامنے لائی جائے گی، جب ہی تو وہ اس کو قبول کر سکتا ہے۔

مخودالی الماقل

یہ بات ہو رہی تھی کہ جس فلسفہ اور تہذیب نے اہل یورپ کو خدا اور مذہب سے بیزار کیا تھا اب وہی فلسفہ اور تہذیب ان کو پھر مذہب کی طرف لا رہی ہے۔ اور وہ مذہب کے لئے بے چین ہیں۔ لیکن ان کا اپنا مذہب ایسا نہیں ہے

جوانسانی زندگی کے تمام شعبوں کو پورا کر سکتا ہو اور ان کی ترقیوں کو برلاسکتا ہو۔ پس یہ مذہب کو انسان کا اپنی معاملہ قرار دے کر اس کو سیاست اور نظام حکومت سے علیحدہ سمجھتے ہیں۔

(پہلے بیان ہو چکا ہے جو سیاست مذہب سے خالی ہوگی، وہ مشکلات کو حل نہیں کر سکتی۔ بلکہ زیادہ مشکلات پیدا کرتی ہے۔ کیونکہ جب تک دیانت و راست بازی کے ساتھ قلوب میں اخلاص اور منطالیوں کی حقیقی ہمدردی نہ ہوگی مشترکہ جماعتیں بے غرضی سے کام نہیں کر سکتیں۔ اور یہ ہمدردی بغیر خدا پرستی اور نظام مذہبی کی تکمیل کے ممکن نہیں ہے۔)

ظاہر ہے کہ خدا پرستی اور عدل کا قیام صرف عبادت گاہوں کی صف بندی میں مطلوب نہیں۔ بلکہ زندگی کے سب سے معاملات کو ناہموار ہوں سے ہٹا کر راستی و یکسانی پر قائم کر دینا مذہب انسانی کا نصب العین ہے۔

یہ بات سمجھیں آہی نہیں سکتی کہ زندگی کے کسی ایک یا چند شعبوں کو دوسرے شعبوں سے الگ کر کے ان میں نظام عدل قائم کیا جاسکتا ہے۔ چاہے دوسرے شعبوں میں کیسے ہی منالام کار فرما رہے (زندگی کے ایک شعبہ کا بگاڑ دوسرے تمام شعبوں کو مریض بنا دیتا ہے۔ پس جس طرح کسی جسم میں کوئی حد بندی کر کے ایک طرف بیماری کی حالت برقرار رکھتے ہوئے دوسرے حصے میں صحت قائم کر دینا ممکن نہیں اسی طرح اجتماعی زندگی کے بعض شعبوں میں فساد

اور ناہمواریوں کو قائم رکھ کر بعض شعبوں میں قیام قسط کا پروگرام عمل میں نہیں لایا جاسکتا۔

(واضح ہو کہ اسلام زندگی کے پورے مسائل میں مداخلت کرنے کا پروگرام لے کر آیا ہے) اسلام میں طرح غذا اور بندے کے تعلقات میں عدل چاہتا ہے اسی طرح والدین اور اولاد، شوہر اور بیوی، حاکم اور محکوم، سربراہ اور اور مزدور، زمیندار اور مزادار، تاجر اور گاہک کے تعلقات میں بھی راستی اور انصاف کی روح کو بھاری اور ساری کرنا چاہتا ہے بلکہ ایک جامع نظام عدل برپا کرنے کے لئے آیا ہے۔

پہلے بیان ہو چکا ہے کہ قرون وسطیٰ میں یورپ کے جریت پسندوں نے اپنے مذہب کی تنگیوں سے تنگ آکر مذہب سے بیزاری ہونے لگے۔ انہوں نے مزید غلطی بھی کی کہ دوسرے اہل مذہب کو بھی اپنے اپنے مذہب کے ترک اور ان سے بیزاری کی تعلیم و ترغیب دیتے رہے۔

تجارت کون عظیمیت

وہ یورپ میں کوسلوانوں نے ہی انسانیت کا سبق دیا اور نوبل کی مشعل دکھائی اس یورپ کے متعصب پیشواؤں اور پاپاؤں نے اٹھارہویں صدی عیسویں تک اپنے اہل یورپ کو اسلام کی حقیقت اور اہلیت کے سمجھنے سے اندھیرے میں رکھا۔ اور اپنے مذہب کی شریب اور قوم کی تباہی منظور کر لی۔

مگر اسلام کی طرف (جو ایک عالمی و دائمی اور بین الاقوامی مذہب ہے) اپنے
 حریت پسندوں کو رجوع ہونے کی ہدایت نہ کی تاکہ وہ اتحاد و دہریت کا شکار
 نہ ہوتے، اور اسلام جیسے ہمہ گیر مذہب کو (جو معائنہ نثرت و سیاست سے لیکر
 عبادت تک جماعت گیری کا رنگ لئے ہوئے تھا۔ اور جس نے دنیا کی سیٹھ
 میں عالم گیری کے اصول لئے ہوئے تھے۔ اور جس نے یورپ کو گھپ اندھیر
 میں خود مشغول دکھائی، جس کے ذریعہ وہ اب تک جنگ جگمگ کر رہا ہے۔
 جیسا کہ یورپ کو کبھی خود اس کا اعتراف ہے۔ اور جس نے یہ ثابت کر دکھایا ہے
 کہ مذہب اور سائنس ایک دوسرے کے حریف نہیں بلکہ حلیف ہیں، انہر اوت
 کے مذاہب پر قیاس کر کے نظر انداز نہ کرتے بلکہ باہم بیاد تھا اس کو قبول کر لیتے اور
 اسلام جیسے عالم گیر مذہب کے تسلیم کرنے میں ان کی تحریک مانع نہ ہوتی کیونکہ
 جو دین اپنے عالم گیر ہونے کا دعویٰ رکھتا ہے اسے ایسی ہی تعلیمات، کامیابیوں اور
 آنا چاہئے تھا جس میں تمام عالم کے لئے جگہ بیٹھ سکتے ہو۔ اور وہ ایسا دین
 ہو جو کسی بھی زمانہ میں کسی حدائق اور تحقیقات کے اختیار کرنے اور اس پر عمل
 کرنے والے کی تعلیم نہ کرتا ہو۔ پس ایسا دین اور مذہب جو پونے چودہ سو سال
 سے دنیا میں چلا آ رہا ہے، وہ صرف اسلام ہی ہے۔

چونکہ ہمارا مضمون یہاں مختلف مذاہب اور متفرق نظریات سے بحث
 کرنا اور تقابلاً مزج پیش کرنا نہیں۔ بلکہ اگر ضروری کیا جائے تو ہم ان کا اس قسم

کی بحثیں ہی گروہوں کے درمیان بعد و نفرت پیدا کرتی رہی ہیں اور تعصبات کو بھڑکاتی ہیں۔

ہم اپنے مدعا بلکہ ساری انسانیت کے لئے مفید اور بہترین چیز کو باری تعالیٰ کی تعلیم کے مطابق ساری دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔

بلا اپنے رب کے راستہ کی طرف عقلمندی اور اچھی
نسبیت کے ساتھ اور ان سے عمدہ طریقہ
سے مباحثہ کر۔

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ
وَالْمُرُوءَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ
بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔

(جو لوگ اپنے مدعا کو تقابلی شکل میں پیش کر کے دوسروں پر ایک کرتے ہیں یا الزام سے نچوڑ کھاتے ہیں، ایسے لوگ اپنے دعویٰ کو منوانہیں سکتے بلکہ درمیان میں خود رکاوٹیں پیدا کر لیتے ہیں اور مزید تعصب اور ضدیت کو ہوا دیتے ہیں۔ ضد اور تعصب ہی ایسی بڑی چیز ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے حق و صداقت سے بھی انسان انکار کر جاتا ہے، اور استدلال کے اس طریقے سے کوئی چیز بھی عین دلائل سے اس کی رہنمائی نہیں کر سکتی)

اراکین اقوام متحدہ کو دعوت غور و فکر

محترم اراکین اقوام متحدہ! جب کہ آپ موجودہ مشکلات کا حل چاہتے ہیں تو غیر جانبدارانہ فکرین کی حیثیت سے آپ حضرات اسلام و قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان کے پیش کردہ مسالک اور پروگراموں کا غور و فکر سے

مطالعہ فرمائیں۔ یہاں سے آپ کی ہر شکل آسانی سے حل ہوتی ہوئی نظر آئیگی،
اور ہر عقدہ واضح ہوگا۔

اس وقت آپ کا ادارہ ہی ایک ایسا ادارہ ہے جس کے اصلاح یاب
ہونے سے ساری دنیا اصلاح یاب ہو سکتی ہے۔ اس ادارہ میں منقذ بہ دنیا کے
نایبے شامل ہیں۔ اس ادارہ کو علمی و عقلی و تجرباتی اور تاریخی دنیا کا خلاصہ
اور مرکز کہا جاسکتا ہے۔ اس دور تک دنیا نے جس قسم کی ترقیات حاصل کیں
اور تجربات معلوم کئے، ان سب چیزوں کو یہ ادارہ جمع کئے ہوئے ہے۔ گویا یہ ادارہ
اس وقت ساری دنیا کا دل اور دماغ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ادارہ کی طرف سے
ایسے نظریات اور اصول پیش کئے جا رہے ہیں

جو پہلے نظریات اور اصول سے بہت فائق اور وسیع ہیں
پہلی قومیں اور حکومتیں جو صرف اپنے اپنے لئے بڑی طور پر سوچا کرتی تھیں
اب یہ ادارہ ساری قوموں اور حکومتوں کے لئے سوچ رہا ہے۔ اس سے صاف
ظاہر ہوتا ہے۔ اب دنیا ایک مرکز میں اکٹھا ہونا اور نظام واحد میں سمٹنا چاہ رہی ہے۔
اور وحدت انسانیت کو اس قدر فراموش نہیں رہا ہے۔ کیونکہ اس ادارہ کی طرف
سے بین الاقوامی مفاد اور عالم گیر تصورات اور مشترک اصول کی تشریح ہو
رہی ہے۔ یعنی وحدت انسانیت، انسانی اخوت، انسانی مساوات، انسانی روا
داری، انسانی آزادی، انسانی حقوق، بین الاقوامی قانون، عالمی سیاست،

بین الاقوامی ادارت، انسانی دوستی، بین الاقوامی عفا پرست و محبت اور نفع انسانی
کی بہبودی کے فترات اس ادارہ کے چار ٹراوا میں گے ارکان کی تقریروں اور
تقریروں میں استعمال ہو رہے ہیں۔

اس قسم کے عالم گیر تصورات اور ہمہ گیر تصدیقات کا پہلے انسانوں کے نظریات میں
نشان نہیں ملتا۔ اور نہ اسلام کے علاوہ پہلے کسی ملت اور مذہب نے ایسے
نظریات کو پیش کیا ہے۔ پس لا محالہ ماننا پڑے گا۔ کہ یہ وہ نظریات اور اصول
ہیں۔ جن تک دنیاویوں کے بعد ترقی کرتی کرتی پہنچی ہے۔

لیکن جب ہم اسلام کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو ہمیں واضح طور پر معلوم
ہوتا ہے۔ کہ شریعت اسلامیہ اپنی ابتدا یعنی پورے چودہ سو سال سے ہی ایسے
اصول اور نظریات کی حامل چلی آرہی ہے۔ بلکہ شریعت اسلامیہ ایسے اصول و
نظریات کے جدید ترین اور بہترین سے بھی رکھتی ہے۔ جن تک ابھی دنیا کے نظریات اور قانون
سازوں کا تصور بھی نہیں گیا۔ دنیا کے لڑباپ قانون اور مفکرین جس قسم کے اصول
جاتے ہیں۔ اور جن کے قوانین میں موجود ہونے کی بس انہیں تمنا ہی ہے۔ وہ
سب اچھا ہی سے شریعت اسلامیہ میں موجود ہیں۔

اسلام سے پہلے ادیان بھی اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے تھے۔ مگر وہ محدود اور
زمانی تھے۔ اور ان کے اصول و نظریات بھی ایسے ہی محدود تھے۔ مگر اسلام چونکہ
خدا تعالیٰ کی طرف سے ہی غیر محدود اور سرمدی قرار دیا جا چکا ہے۔ اس لئے

اس کے نظریات اور اصول غیر متبدل اور غیر تغیر پذیر ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہی نے ان اصول و قوانین کو رفعت و کمال کی اس حد تک پہنچایا ہوا ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور جو کہ موجودہ اور آئندہ کے تمام حالات کا احاطہ کئے ہوئے ہیں اور ان میں کسی تبدل و تغیر کی گنجائش اور ضرورت نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ ہم ارباب اقوام متحدہ کو خطاب کرنا موجودہ وقت میں ضروری سمجھتے ہیں۔ اور باادب گزارش کرتے ہیں کہ جب کہ آپ حضرات عالمی مشکلات کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اسلام کی طرف لوٹیں اور اس کے اصول و نظریات کا غور سے مطالعہ فرمائیں۔ آپ کو اسلام کے شجرِ طییب سے محکم حکمت ملے گی۔ اور نظر و فکر کے لئے ایک صحیح نقطہ کا آغاز ملے گا۔ جہاں آپ کو وہ علم ملیگا جو انسانی سیرت کی بہترین تشکیل کرتا ہو۔ جہاں آپ کو وہ روحانیت ملے گی جو کارزار دنیا میں جدوجہد کرنے والوں کے لئے سکونِ قلب اور جمعیتِ خاطر کا سرچشمہ ہو۔ جہاں آپ کو اخلاق اور قانون کے وہ باند اور پائیدار قواعد ملیں گے، جو انسانی فطرت کے علمِ حاوی پر مبنی ہوں۔ اور جو ہمیشہ نفس کے اتباع میں بدل نہ سکتے ہوں۔ جہاں آپ کو تہذیب و تمدن کے وہ صحیح اصول ملیں گے، جو طبقات کے جعلی امتیازات اور اقوام کی مصنوعی تفریقوں کو مٹا کر خالص عقلی بنیادوں پر انسانی جمعیت کی تنظیم کرتے ہوں اور عدل و مساوات، فیاضی اور حسن معاملات کی ایسی پیرامن اور مناسب فضا پیدا

کر دیتے ہوں جس میں افراد و لبقات اور فرقوں کے درمیان حقوق کی کشمکش اور مفاد و مصالح کے تصادم اور اغراض و مقاصد کی جنگ کے لئے موقع باقی نہ رہتا ہو۔ بلکہ جب کے سب باہمی تعاون کے ساتھ شخصی و اجتماعی فلاح کے لئے خوش دلی اور اطمینان کے ساتھ عمل کر سکیں۔ بہر حال اسلام بے جو انسانی زندگی کے لئے پروگرام پیش کیا ہے۔ ایسا محمد گیر و بین الاقوامی پروگرام کسی بھی ملت اور قوم نے پیش نہیں کیا ہے اور نہ انسانی گروہوں سے کوئی کر سکیگا۔

حضرات! جو حالات دنیا میں مسلسل اور متناقض ظہور پذیر ہو رہے ہیں یہ اتفاقات نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلح ہے کہ اسلامی نظریات اور اصول کو دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچایا جائیگا۔ قرآن میں ہے :-

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ
وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَاهِرَ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ

اللہ وہ ہے جس نے مجھ اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق دیکر تاکہ غالب کر دے اس دین کو تمام دینیوں پر۔

اور یہ بھی ہے :- وَاللَّهُ مَتِّمٌ لِّأَمْرِهِ
مَنْزِلُهُمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي
أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَلْبِغُوا لَهُمْ آلَ الْحَقِّ

فہر دکھائیں گے ان کو اپنی نشانیاں منظر عالم میں اور ان کے نقوش میں بھی یہاں تک کہ ظاہر ہوئے جائے گا۔ ان پر کہ دین اسلام ہی سچا ہے۔

یہ اور اس قسم کی دوسری آیات یہ پیشین گوئیاں ہیں جو پہلے سے ہی کی جا چکی ہیں اور ان پیشین گوئیوں کی حقانیت اور صداقت کا ظہور ہی وقت سے اپنے وقت اور محل میں شروع چلا آ رہا ہے۔

کیا اس کا کوئی منصف مزاج انکار کر سکتا ہے کہ اسلام سے دنیا بے خبر نہیں تھی
 اسلام دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلا اور مزید پھیلتا جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ اسلامی
 تعلیمات نے چورہ سو برس کی مدت میں اقوام عالم کی ذہنیات میں انقلاب عظیم پیدا کر
 دیا ہے۔ اور نبی نوع انسانی کے دل و دماغ پر اپنا تسلط اور اقتدار قائم کر لیا ہے۔
 اور دنیا چاروں طرف سے ناامید ہو کر اسلامی اصول اور نظریات کے اختیار کرنے
 میں اپنی نجات دیکھ رہی ہے۔ زبانوں کی ترقیات اور ارتقعات نے اسے ان
 عالم گیر اصول و تصورات کے اختیار کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ یا جالفاظ دیگر یہ تعبیر
 کی جاسکتی ہے۔ کہ جیسے عالم گیر اور بین الاقوامی اصول و نظریات کی ضرورت پیشانی جا رہی
 ہے۔ وہ اسلام سے اہل دنیا کو مل رہے ہیں۔ ایسا ہونا لازمی تھا کیونکہ اگر اسلام
 ایسے اصول و نظریات اپنے اندر رو دلیعت نہ رکھتا تو اسلام کا عالمی اور ہم گیر ہونا
 ایک فریب ثابت ہوتا۔

یہ کوئی تعجب اور اچھے کی بات قرار نہیں دی جاسکتی۔ جب کہ اللہ تعالیٰ
 نے خود ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی عالم اور قرآن حکیم کو صاری انسانیت کے لئے
 و مستور العمل اور دین محمدی کو سب کے لئے نظام زندگی اور فعالہ حیات مقرر فرما
 دیا ہے۔ تو منطقی طور پر ضروری اور لازمی تھا کہ ان تینوں عالمی چیزوں کو دنیا کے
 گوشے گوشے میں پہنچانے کا بھی بندوبست کیا جاتا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا بھی گیا۔ تاریخ
 اور دنیا کے واقعات اسکی روشن شہادت دے رہے ہیں اور ہر قوم کے عالم

مورخ اس کی تائید کر رہے ہیں۔ کہ جب سے دنیا میں دین محمدی کا ظہور ہوا ہے۔
 اسی وقت سے دنیا نے ترقی کی راہ اختیار کی ہے۔ اور انسانیت کو رفعت اور
 اور علوم فنون کی ایجادات اور تہذیب و تمدن میں ترقی نصیب ہوئی ہے اور اقرار
 کر رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلعم نے دنیا میں آکر دنیا کی کایا کو پلٹ دیا ہے۔
 اور انسانیت پر جو پستی میں پڑ کر مضحل ہو رہی تھی۔ ترقی اور رفعت کی راہیں
 کھول دی ہیں۔ اور دنیا کو علم و عرفان کی روشنیوں بخشی ہیں۔

حضرات ہم مسلمان تو عقیدہ تائیدی ابن بالوز پر ایمان لائے ہوئے ہیں۔ یعنی
 اللہ تعالیٰ کی جانب سے پیش کی گئی تمام باتوں یقین رکھتے ہیں تسلیم کرنے کے لئے
 دلیل و حجت کے طالب نہیں ہیں۔ کیونکہ ہمیں یقین حاصل ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ
 کی کوئی بات بھی حکمت اور فائدہ سے خالی نہیں ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔
 لیکن غیر مسلموں کے بارہ میں من اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم اور تعلیم ہے کہ ان کے سامنے
 اصول اسلام کو اصولی طور سے پیش کریں اور علمی و عقلی استدلال سے بطریق احسن انکو
 دعوت دیں۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام میں بیشمار مقامات پر علم و عقل کو چیلنج کیا ہے اور
 لا اکر آہ فی الدائن - دین میں زبردستی نہیں۔

فرما کر دین کے بارہ میں جبر اور زبردستی کے استعمال کو منع کر دیا ہے۔ یہ انسانی اختیار
 کا احترام اور اس کی آزادی ضمیر کی پاسبانی ہے۔ البتہ دنیا کے سیاسی
 نظام کی طرح سیاست کے دائرہ میں قوت کا استعمال وہ بھی کرتا ہے۔
 لیکن عقیدہ سے اور مذہب کے دائرہ میں وہ دلیل کے بغیر کسی دوسری طاقت

۳۱ کیا دھیان نہیں کرتے اپنے جی میں کہ اللہ نے جو بنائے
آسمان اور زمین اور جو کہ ان کے نیچے میں سو ٹھیک
مادہ کر اور وعدہ مقررہ پر۔

۳۲ تو کبہ دیکھو کیا کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور
کچھ کام نہیں آتیں نشانیاں اور ڈرانے والے ان
لوگوں کو جو نہیں مانتے

۳۳ اب دیکھ لے آدمی کہ کاہے سے بنا ہے ایک اجلی
ہوئے پانی سے جو نکلتا ہے بیٹھو کے بیچ سے اور
چھاتی کے بیچ سے۔

۳۴ بھلا کیا نظر نہیں کرتے اونٹوں کہ کیسے بنائے ہیں
اور آسمانوں پر کہ ان کو بلند کیا ہے اور پہاڑوں
پر کہ کیسے کھڑے کر دیئے ہیں اور زمین پر کہ کیسی
صاف بچھائی ہے۔

۳۵ اس میں سوچنے کی جگہ ہے اس کو جس کے اندر دل
ہے یا لگائے کان دل لگا کر

۳۶ اور سمجھانے سے وہی سمجھتے ہیں جن کو عقل
ہے۔

ان کے علاوہ ایسی آیات بے شمار ہیں جو عقل سے کام لینے پر اکساتی اور

فکر کو ہر ایک بندھن سے آزاد کرنے کی دعوت دیتی ہیں۔

قرآن کے نزدیک عقل سے کام نہ لینا، فکری قوتوں کو معطل کئے رکھنا،

اندھا رہنا، کسی کی پیروی کئے جانا اور خرافات و اوهام کے پیچھے چل کر بے

سمجھے ہو جھے رسوم و رواج سے سمٹے و چمٹے رہنا انسان کا بہت بڑا عیب ہے۔

ایسے انسان چوپایوں سے بدتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں عقل و فکر کی صلاحیت

دے کر دوسری مخلوقات سے ممتاز کیا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے سمجھ

۳۷ اَدَلْمَ تَتَفَكَّرُوْا فِی الْفِیْضِ

اَجَلٍ مُّسَمًّى۔ (الروم: ۸)

۳۸ قُلْ اَنْظُرُوْا مَاذَا فِی السَّمٰوٰتِ

وَ الْاَرْضِ۔ (یونس: ۱۰۱)

۳۹ فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّا خُلِقَ۔

(الطارق)

۴۰ اَوَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاٰیٰتِ الْغٰثِیَةِ

۴۱ اِنْ فِیْ ذٰلِكَ لَذِکْرٌ لِّی۔ (ق: ۳۷)

۴۲ وَمَا یَذِکُرُوْنَ اِلَّا اَدْوٰلَ الْاَبْیَابِ۔

(آل عمران)

جو ساری دنیا کو ایک ہی مرکز پر جمع کر سکتا ہے۔ مذہبی رنگ میں جو خواہ غیر مذہبی رنگ میں! وہ صرف اسلام ہی ہے۔ کوئی نہ جلنے، یا جان کرنے ماننے اس کو اختیار ہے۔ مگر حقیقتِ اصل یہ کہ جو کسی کے جاننے یا ماننے کا محتاج نہیں پس کھوس حقیقت اور عین صداقت یہ ہے کہ اس وقت کی عالمی مشکلات اور بے چینیاں خدائے سے بغاوت اور اس کے پیش کردہ نظامِ حیات کے ترک کرنے اور انسانوں کے اپنے خود ساختہ نظاموں کے اختیار کرنے سے پیدا ہوئی ہیں اگر آج دنیا کے بڑے لوگ تھکے اور نوم حساب پر ایمان لے آئیں اور خدا کے پیش کردہ اصول کو اپنانا شروع کر دیں تو ساری دنیا میں امن و سلامتی قائم و دائم ہو سکتی ہے اور دنیا جنت کا نمونہ بن سکتی ہے۔ یہ بات صرف ادعائی طور پر نہیں کہی جا رہی بلکہ دنیا اس کے نمونہ اور مثالی نظام کو پہلے دیکھ چکی ہے اور اس کا اعتراف کر رہی ہے۔

ایک بندہ سنج فرانیسی کا قول ہے کہ اگر خدا نہ ہو تو بھی ہمیں (نعوذ باللہ من هذا القول) اپنی ضرورت کے لئے ایک خدا بنانا پڑے گا۔ بہر حال ضرورت اس بات کی ہے کہ محض اندھی قوت کے بل بوتے پر قائم شدہ حکومتوں کے اوپر ایک اعلیٰ طاقت اور حکمران کا تسلیم کیا جانا ضروری ہے۔

عقلاء دور خاطر کو ہوش میں آنا چاہئے۔ اور اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ سوس کرنا چاہئے۔ عقل فیصلہ اٹل دے رہی ہے۔ کہ انصاف کسی پر رحم نہیں کر سکتا انصاف اپنے نفاذ میں بے رحم ہے۔ بلکہ اس کا نافرمانی ہی مجسم رحم ہے۔ جن لوگوں کو اپنے ظلم بدلے انصاف کی نازیبا اصرار ہے۔ ناممکن ہے کہ ان کو اپنے کٹے گئے برے اعمال کی سزا اگر انہوں نے تدارک نہ کیا نہ بھگتتی پڑے عقل اس کو ناممکن قرار دیتی ہے۔ جو عقلیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان کو اس بات اور فیصلہ کو غور و فکر سے سمجھ کر مان لینا چاہئے۔ اپنے اوپر معصیتوں کو فراموش نہ کرنا چاہئے۔

سوچنے کی بات ہے کہ سرمایہ داری نے دنیا والوں کی فائیکہ دیا اثر اکیٹ نے کیا نکل کھلائے۔ اور موجودہ جمہوریتوں سے کیا اثرات حاصل ہوئے جب تک کسی نظام سے عوام کو راحت نصیب نہ ہو چننا افراد کی راحت کو راحت شمار نہیں کیا جاسکتا!

سب کو معلوم ہے۔ کہ ان خود ساختہ انسانی نظاموں نے انسانیت کو نہیں اور ذلیل کر رکھا ہے۔ اور پہلے سے زیادہ انسان معصیتوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ واقعات عالم آپ کے سامنے ہیں۔ ان کے دہرائے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی عقل فکر سے باہر نہیں ہیں۔ اس وقت آپ فکر و عمل کے میدان میں ناگزیر ہے۔ کہ آپ حقائق کا سامنا کریں۔ اس وقت اکثر ملکوں کی باگ ڈور آپ کے

باتوں میں ہے۔ آپ اس بات کی قدرت رکھتے ہیں۔ کہ ملکوں کے قوانین اور عدالتی نظاموں کو اسلام یعنی خدا تعالیٰ کے دیئے ہوئے نظام حیات کی بنیادوں پر استوار کریں۔

اسلام مسلمانوں کی آبائی جائیداد نہیں یہ تمام انسانیت کی مشترکہ متاع ہے (اس بات کو دوسری جگہ پوری طرح بیان کیا گیا ہے) آپ کو معلوم ہے کہ اسلام کے ظہور سے پہلے ان مسلمانوں کا دنیا میں وجود ہی کہاں تھا کہ جس وجہ سے یہ کہا جاسکے کہ اسلام تو خاص مسلمانوں کا مذہب ہے دوسری قوموں کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ پس جیسا کہ ابتدائے اسلام سے جن غیر مسلموں نے اسلام کو قبول کیا وہی لوگ مسلمان کہلائے چاہئے ان کا کوئی ملک تھا یا کوئی قوم تھی۔ پس اب بھی جو اسلام کو قبول کرے گا۔ وہ ہی مسلمان کہلائیگا۔ پس معلوم ہوا کہ اسلام کسی بھی قوم کا خاص مذہب نہیں بلکہ اسلام کا کسی بھی قوم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں یہ اسی کا ہے۔ جو اس کو قبول کرے۔ اور یہ سب کی مشترکہ متاع ہے۔

یا غی نہ تو اتنی شدید، فرمان پذیراں شو

پس جو لوگ اپنے نفسوں پر رحم کے طالب ہیں اور انہیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہے۔ اور مستقبل میں جو انصاف کا تقاضا ہے۔ اور ان کے دلوں کو ڈر اور خوف بھی ہے۔ تو ان کو خدا تعالیٰ پر اختیاراً ایمان لے آنا چاہئے اور خدا تعالیٰ کے پیش کردہ آئین و اصول پر اپنے اپنے نظاموں کو قائم اور راجح کرنا چاہئے۔

اس کا مطلب دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ اگر آپ دنیا میں امن و سلامتی کے منتہی ہیں، اور موجودہ تمام مشکلات کا حل چاہتے ہیں تو بلا تامل اور محجوب اسلام کو جو سب کے لئے ہے، ٹھنڈے دل سے قبول کر لیا جائے۔ یہ بات اس وقت آپ حضرات سے پوشیدہ نہیں کہ ساری دنیا مذہب مذہب پکار رہی ہے۔ اور زمانہ بھی اس کا سختی سے تقاضا کر رہا ہے۔ اور جو لوگ پیش آمدہ حالات کا غور سے مطالعہ کر رہے ہیں، وہ بھی ان مشکلات کا حل کسی مذہب کے تسلیم کرنے میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ بات اپنے موقعہ پر فیصل ہو چکی ہے کہ خدا تعالیٰ کا دیا ہوا جو مکمل ضابطہ حیات ہے اور محفوظ بھی ہے وہ اس وقت صرف اسلام ہی ہے۔

یہ دعوت اور چیلنج سورج سے بھی زیادہ روشن ہو کر ساری دنیا کے سامنے چمک رہا ہے۔ تھکنا اور ضد تو مرض لا علاج ہیں، باقی حقیقت پسند اور جو یائے صداقت، منصف مزاج انسان اس دعوت کو جھٹلا تو نہیں سکتا۔ البتہ اختیاراً و ارادۃً اپنا تا اور قبول کرنا اس کی اپنی مصلحت پر ہے۔

اس دعوت کی مقانیت اب ایسی نہیں رہی، کہ اس کے اثبات کے لئے علمی یا عقلی دلائل پیش کرنے کی زحمت برداشت کی جائے۔ کیونکہ یہ بات یا دعویٰ بدیہی ہے جس کی طرف اور توجہ کر لینا کافی ہے

چونکہ اسلام - نظامِ مذہبی اور نظامِ زندگی کے متعلق بہترین
 نظریہ اور کامل ترین پروگرام پیش کرتا ہے۔ لہذا ہمارا مخاطب ہر
 ایک سنجیدہ انسان ہے۔ وہ مذہبی ہو یا اس کا کوئی مذہب نہ ہو۔
 یہ دنیا اور اس کی تمام نعمتیں بلا تخصیص تمام انسانوں کے لئے
 ہیں۔ اسی طرح اسلام اور اس کے مقدس آئین و اصول سب کے لئے
 ہیں۔ ہر ایک بات کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔

تعمیر

اس عالم گیر روشنی میں جبکہ ہر ایک الجھی ہوئی بات کھل کر واضح اور روشن ہوتی جا رہی ہے۔ اقوام عالم کے بڑے لوگ غیر متعصب، منصف مزاج، حق و سچائی کے مثلاً شیوں اور امن و سلامتی کے خواہشمندوں پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہو رہی ہیں سب سے بڑی اور اہم ذمہ داری یہ ہے کہ ان عالم گیر مشکلات کے حل اور ان کو دور کرنے کے لئے خدائی تدبیرات کو اختیار کریں یعنی اس عالمی دستور العمل کو جو دنیا کی تمام قوموں کے لئے اجتماعی اور انفرادی شعبوں کے لئے خدائے تعالیٰ کی طرف سے ۱۳۷۵ برس سے دیا جا چکا ہے۔ اس کو اختیار کریں۔ اور رواج دیں وہ عالمی دستور العمل الاسلام یعنی امن و سلامتی کا ضابطہ حیات ہے۔ غلط نظریوں پر مبنی اور اندھی تقلیدیں گرفتار رہنا عقلمندوں منصف مزاجوں اور غیر متعصبوں کا شیوہ نہیں ہونا چاہئے۔ خصوصاً جبکہ جدید تحقیقات اور تاریخی واقعات عالم جبکہ ۱۳۷۵ برس سے اسلام کی حقانیت و صداقت کا ثبوت دیتے پتہ آ رہے ہیں اور اسلام کا کوئی اصول کمزور اور ناقص ثابت نہ ہو سکا ہو۔ بلکہ جس قدر تحقیقات اور تجربات ترقی پذیر ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی قدر اسلام کی حقانیت و صداقت روشن ہو رہی ہے۔ کہ اسلام ہی انسانیت کا شہسوخ اور اس کی فطرت کا ترجمان ہے۔

فعل مند انقلابی انسان کو کوئی لالچ اور طاقت حق پسندی اور صداقت شعاری سے روک نہیں سکتی اور نہ اس کی خواہشات و شہوات اور آرزوئیں اس کے راستہ میں مائل ہو سکتی ہیں۔ پس اگر دنیا کے بڑے لوگوں کو عملی و عقلی معیار سے صرف نظام عالمی کے نظریہ سے ایسی بہترین چیز کی تلاش ہے تو وہ اسلام ہی ہے اور اگر مذہبی نظریہ سے مطلوب ہے تو یوں اسلام ہی ہے۔ یہ وہ اٹل اور فیصلہ کن باتیں ہیں جو آپ کے سامنے آئندہ پیش کر دی ہیں۔ ان کا موجود معیار پر پرکھ کر تسلیم کرنا نہ کرنا آپ کے اختیار میں ہے۔ ساری مشکلات کا حل اس نکتہ میں موجود ہے۔ کہ دنیا کی تمام قومیں اپنے ایسے اغراض و مقاصد کو جو اسلامیات سے تصادم ہیں۔ ان کو بدل کر اسلامی اصول و مقاصد کو اپنے اغراض و مقاصد قرار دیں۔ اور ان کو ہی اختیاراً خوشی سے قبول کریں۔ اسلام کے اصول و مقاصد تمام قوموں کی مشترکہ منافع ہے۔ اس لئے کہ اسلام سب کا ہی مذہب اور ضابطہ حیات ہے۔

بے شک ہمیں جواب بھی دیا جاسکتا ہے۔ مگر انتظار کیجئے **فانہ** ضرور بتلا دینے والا ہے۔ کہ حق کیا ہے۔ اور کس کی کہی گئی بات واحد اور سچ ہے۔

فَسَيَعْلَمُونَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنَّهُمْ
مُنْتَلَبُونَ

ابو احمد محمد عبداللہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَرِّ إِنَّمَا كُنَّ مَثَافِئًا لِلنَّاسِ
كَيْفَ يَأْتِيهِمْ بَعْضُ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ - ۲۱

نوٹ۔ اس آیت کا ترجمہ اور تشریح آگے کر ہی ہے۔

مشکلات کیونکر پیدا ہوتی ہیں؟

دنیا کا تمام کارخانہ قدرت کی طرف سے ظاہر میں عمل و اسباب کے ساتھ
وابستہ ہے، یعنی انسان جیسے اسباب پر اور اختیار کر رہے ہیں۔ ان کے
مناسب حالات پیش آ رہے ہیں، ہر نوع اسباب کا اپنے اپنے مسببات کے ساتھ
لگاؤ اور تعلق ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عالم میں انقلابات و تحیرات تاریخ کے
تقاضوں اور وقت کی ضرورتوں سے خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان میں انسانوں کے
نسب و عمل کو کوئی دخل نہیں اور نہ اور کوئی قوت اس سلسلے میں کام کرتی ہوئی معلوم
ہوتی ہے۔

یہ منکرین خدا مادہ پرستوں کا قول ہے۔ کہ جن باتوں کے اسباب و عمل اور عوامل
ان کی سمجھ میں نہیں آتے ان کو تاریخ اور اقتصاد نامہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں
یہ وہ غلطی فاش ہے جو عالمی مشکلات میں انشاؤ کا باعث بن رہی ہے خصوصاً جب
سے دنیا میں مادی عوامل کا ظہور ترقی پذیر ہوا ہے یہ غلطی غلطی نہیں رہی بلکہ اس کو
حقیقت اسباب اور غرض صداقت سے جاننے لگا ہے۔

عقل سلیم اور ذہنی سبب آسمانی کا فیصلہ

یہ ہے کہ تغیرات و انقلابات انسانوں کے کسب و کتساب اور مشیت الہی سے وجود میں آتے ہیں۔ یہ مسئلہ تفصیل طلب ہے جس کو آئندہ تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ یہاں صرف قرآن حکیم کی ایک دو آیات نقل کر کے قدر سے بحث کی جائے گی۔

قال اللہ تعالیٰ:-

اور ہم یہ دن لوگوں میں باری باری بدلتے رہتے ہیں۔

تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَّأُولَهَا بَيْنَ
النَّاسِ ۝

پھیل پڑھی ہے خرابی جنگل میں اور دریا میں، لوگوں کی ہاتھ کی کمانی سے، چکھانا چاہئے ان کو کچھ مزان کے کام کا تاکہ وہ پھر آئیں۔

لَهُمُ الْفُسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا
كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَنَهُمْ
يَرْجِعُونَ ۝

ہم نے قرآن حکیم کی شہادت سے مشکلات کے اسباب و علل کو بیان کرنا اس لئے اختیار کیا ہے۔ کہ قرآن خدا تعالیٰ کی اپنی کلام ہے۔ اور اس کی ساری باتیں حقیقت و صداقت پر مبنی ہیں۔ اور اس وقت یہی ایک ایسی کتاب الہی ہے۔ کہ ہر ایک زمانہ میں اس میں سے انسانوں کو زمانہ کے مطابق ہدایات مل سکتی ہیں۔ جن سے وہ اپنی مشکلات کا حل معلوم کر سکتے ہیں۔

قرآن حکیم کا خدا ہی کی کلام ہونا اپنے موقع پر ہر قسم کے دلائل و شواہد

سے ثابت ہو چکا ہے اور اقوام عالم کے مشرف مزاج علماء اعراسی کو تسلیم کر چکے
ہیں۔ بلکہ قرآن کی اس پیش گوئی اور پہنچ گئی۔

مَنْ نُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفْقَانِ وَ
فِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَّبِعِينَ لِحُكْمِ
أَنذَرْنَا الْحَقَّ

ہم ان کو بہت جلد اپنے نشانات قدرت
دکھائیں گے مگر ہر عالم کے اندر بھی اور خود
اسی کے نفوس میں بھی جس سے ان لوگوں پر یہ

بات اچھی طرح واضح ہو جائے گی کہ اسلام نہ ضرور سچا ہے۔

کے مطابق

اب دنیا کے فیصلوں سے بڑے لوگ ٹھوکر میں کہا کہا کر قرآن کی باتوں
اور فیصلوں کو اختیار کرنے لگ گئے ہیں۔ اگرچہ یہ حضرات کسی مصلحت سے قرآن
اور اسلام کا نام نہیں لیتے مگر باتیں وہی ہیں جو قرآن جو وہ صوبہ میں سے کہتا چلا آیا
ہے۔ اس موضوع پر مفصل بحث آئے گی۔

بہر حال قرآن کریم کا فیصلہ یہ ہے کہ ہر چیز کا وجود اسباب کے ساتھ وابستہ
ہے۔ اور خشکی اور تری میں فساد و بگاڑ (خود انسانوں کے برے اعمال و افعال اور
ماتernal اخلاق و عادات اور عقائد باطلہ سے) پیدا ہوتا اور پھیلتا ہے۔ پھر انسانوں
کو بہت دمی جاتی ہے۔ تاکہ اپنی اصلاح کریں۔ اور خلیا کی طرف رجوع کریں
لیکن اگرچہ یہی بہت کی مدت میں اصلاح پذیر نہیں ہوتے تو ایسی قوموں
کو دنیا سے بے نام کر دیا جاتا ہے۔

سرتابی کو یووالی قوموں کے غیرت انگیز واقعات

قرآن حکیم اور انسانیت کو اپنا مخالف بنا کر بار بار کہتا ہے کہ ان قوموں کے عروج

وزوال کی تاریخ بے غور و بوجہ سے پہلے سچے ارغی پر آباد ہوئیں اور اپنے تمدن و تمدن

اور دوسرے مختلف شعبوں کو کمال تک پہنچا کر اپنے دنیوی چاہ و بھال کو پائیدار

بنانے کی کوششیں کریں۔ لیکن سب قومیں اپنی بدکردالیوں کی پواوش میں بے فائدگی

اجل ہو گئیں کس لئے؟ اس لئے کہ ان کے تمدن و عمران کی اساس درست نہ تھی۔

انہوں نے ہنگامی کامیابیوں پر غرور ہو کر خدا کے جلیل القدر کی قدرت کاملہ کو بیچ

سمجھنا شروع کر دیا۔ اس کا انکار کر دیا۔ اور اس سے سرتابی کرنے کی مجرم ہوئیں اور

نظام کائنات کو ارباب من دون اللہ کی طرف رجوع نہیں۔ کے اور پام اور مخلوقوں نے

اپنی خواہشات کے مطابق تراش رکھے تھے) منسوب کیا ان واقعات میں قرآن مجید

نے اس حقیقت کبریٰ کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جب کوئی قوم قدرت کاملہ کا

وامن اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیتی ہے اور اپنے عروج کو اپنی ہی کوششوں کا ثمر سمجھ کر

خدا کے ساتھ دوسروں کو شریک بناتی ہے۔ یا اس کا انکار کر دیتی ہے۔ تو پورا

دگارِ عالم کی قدرت کاملہ اپنی بیشمار شخصی قوتوں میں سے کسی قوت کو یا کائنات

ارش و سماوی کے ان گنت عوامل مندرجہ میں سے کسی عامل کو اس قوم کی سرزنش

کے لئے مامور کر دیتی ہے۔ جس کے مقابلہ میں انسان کے تمدن کی تمام پائیداریاں

سچ اور اس کی ہر قسم کی ترقی اور عمرانی ترقیات تباہی پھیر کر رہ جاتی ہیں ایسی

قوموں کو عواقل قدرت نے اٹھ کر ان کے سارے تمدن کو اس طرح تباہ و برباد کر دیا کہ اجڑی بسیرین کے مٹی اور ریت کے نیچے دیے ہوئے آثار اور ان کی حد تک بڑھی ہوئی سرگشی کے بکھرے ہوئے افسانوں کے سوا کوئی چیز ان کی یاد تک واپس نہ رہ گئی۔

قوم نوح کی تباہی پانی کے طوفان سے ہوئی قوم عاد کو اٹھ دن رات مسلسل چلتے والی تیز آندھی نے موت کی نیند سنا دیا۔ قوم ثمود کو خوفناک گرج اور بجلی نے بے جاں کر کے رکھ دیا۔ سدوم و عموم کی بستیاں زلزلہ کے جھکے پون اور آتش فشاں پہاڑ کے دہانے سے اچھل اچھل کر گرنے والے سنگی ٹروں کی بے پناہ بارش سے تباہ ہو گئیں۔ مدائن اور جنکل کے باغیچوں کو وھوئیں کی گھنگھری گھاؤں نے طیر لیا اور زلزلہ نے ان کی عمرانیات کا خاکہ کر دیا۔ آل فرعون کو بحیرہ قلزم میں غرق کیا۔ سیا والوں کی بستیاں میل رواں سے بہا دی گئیں وہ شاواں ملک لوق دوق ہینگل و صحران گیا۔ یعنی اسرائیل مخالف قوموں کے ہاتھوں ذلیل خوار ہوئے۔ اور اسباب فیل کا تباہ پانچہ ابابیل کی کنکریوں سے کیا گیا۔

خروجی فلسفیوں کی تشبیہ

قرآن حکیم نے ان ہولناک انجاموں کو طرزِ پارہ پارہ تو جہر والی ہے، اگر یہ کروارٹیل کو سزا دینے کا معاملہ محض انسانوں کے مختلف گروہوں کے باہمی ہمدرد و قتال پر موقوف ہوتا اور انہی انسانی کی تاریخ ان ہولناک واقعات سے پرکھتا

خالی ہوتی ہیں میں عوامل قدرت کے قوسوں کی قوموں کا صفیا کر دیا۔ اور ان کے
 ترقی یافتہ تمدنوں کی بساط لائٹ وہی تو کوتاہ نظر فلسفی کہہ سکتا تھا کہ انسانوں میں
 بقائے اصلاح کے وہی قانون و اصول کا فرما ہیں، جو کہہ ارضی کی حیوانی زندگی میں کشمکش
 حیات کے لئے ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ یعنی طاقتور قومیں زبردست قوموں کو
 پامال اور محو کرتی چلی جا رہی ہیں۔ اس معاملہ میں کسی فوق الطرت اور قادر مطلق
 کی طاقت کی کار فرمائوں کو مطلقاً دخل نہیں۔ لیکن خوب پانچمہ فلسفیوں کا فکر
 اس عقیدہ کو عمل نہیں کر سکتا کہ عوامل قدرت کیوں یک ایک انسان کے دشمن
 بن کر اس کی قرہا ترن کی محنتوں کے ثمرات کو کالعدم کر دیتے ہیں۔ وہ ایسے عظیم
 الشوکت حادثات کو محض اتفاقات پر محمول کرتا ہے۔ لیکن دانشمندانہ استدلال کا یہ ہے کہ اس
 قسم کے حوادث اسی قادر قدرت کے مزاج کی برہمی کا نتیجہ ہیں جس کے آغوش
 میں انسان و حیوان اور ہر قسم کی موجودات ارضی و سماوی پرورش پا رہی ہے۔
 قرآن دانش فروش فلسفیوں کے اس نظریہ کی پورے زور سے تردید کرتا اور
 اور کہتا ہے کہ اس قسم کے ہولناک حوادث بھی اسی خدا کے بنائے ہوئے،
 خاص قانون کے تحت رونما ہوتے ہیں جس نے ارض و سما کو پیدا کیا۔ اور
 اس کی موجودات کے اندر ہر قسم کی صلاحیتیں رکھیں۔ عناصر قدرت کی بکری
 ہوئی ہولناکیاں اور تباہیاں خود انسان کے اعمال، افعال، اخلاق و عادات
 اور فکر و عقائد کے نتائج ہیں۔ جیسے کہہ ارضی پر ایک خاص حد تک فاعل

مٹا رہا کر امتحان کے لئے بھیجا گیا ہے۔ وہ اس نظریہ کے ثبوت میں مستند گواہوں
کی تاریخ کو ثبوت اور شہادت کے طور پر پیش کر کے کہتا ہے کہ قرآن مجید کے تمام حواشی
کو اس کسوٹی پر پرکھ کر دیکھو گے۔ تو تمہیں حقیقت حال معلوم ہو جائیگی۔ اور تم اپنے لئے
صحیح راہ عمل تلاش کرنا چاہو گے تو کر سکو گے۔

عصر حاضرہ میں جب کہ انسان کی فطرت کا سیاہیوں سے بھر پور عرصہ پانچ سو سالوں کی انتہائی
معارضہ برسرے جا رہی ہیں۔ جہاں پہنچ کر فرعون مصر نے آنا ز بکیم الا اعلیٰ کا اور فرود
و بابل نے آنا اٹھی و اصبیت کا نعرہ لگایا تھا۔ میں قدیم کے حالات و واقعات اور
ان کے ہولناک انجاموں کی طرف بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دلیل فرنگ
کے چند روزہ عروج نے کرہ ارضی کو پھر اسی قسم کے فستی و فحشور سے بھر پور کر دیا ہے
جو قوم لوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، اہل مدین اور دوسری متعدد اقوام پر
آسمانی بلاکتیں برسائے کا موجب ہوا تھا۔ آج ملل فرنگ اور ان کی متبع اور حقدار
اقوام پر قرآن پاک کی بیان کی ہوئی اس حقیقت کی بڑی کے اظہار و اعلان کی اشد
ضرورت ہے کہ تم صحابہ بھلی۔ ریڈیم۔ اور دیگر نوائے فطرت کو جمالیع فریاب بنالینے اور
فرائض مہرو نما روزہ بابل کی طرح اپنے تمدن کے قصور کو بہا پید کی چوٹی سے بھی ہار فرج
داعی کر کے بھرو بیکو حیثہ اقتدار میں لانے اور ہوا کے کندھوں پہاڑ لانے کی حدائیں
پیدا کرنے کے باوجود ہلاکت و بربادی کی طرف جبار ہے ہو تم صراطِ مستقیم سے
ہٹ کر پھر اسی راہ پر ہو گئے ہو۔ جس پر میں کر عا و ثمود، اصحاب ایکساہل سدوم

وعمودہ وغیر ہم ایسی ہلاکتوں کا شکار ہوئے تھے۔ قرآن اپکار پکار کر کہتا ہے :-

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ

فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ هَاقِبَةُ

الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشْدَّ

مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَكْبَارَ كُنُفٍ

وَأَكْبَرُ ذُرِّيَّةً وَوَجَاءَهُمْ رُسُلُهُمْ

بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا مَا كُنَّا آلِهَةً

وَأَنْكُرُ مَا كَانُوا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ

کیا انہوں نے ملک بھر میں پھر کر نہیں دیکھا کہ

ان سے پہلوں کا کیا انجام ہوا وہ ان سے بھی

بڑھ کر قوت والے تھے۔ اور انہوں نے زمین کو

جو تاقیاء اور ان سے بہت زیادہ آباد کیا تھا

اور ان کے پاس ان کے رسول مبعوث بھی

کے کر آئے تھے پھر اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم

کرتا بلکہ وہی اپنے نفسوں پر ظلم کرتے تھے۔

عالمی مشکلات کا دورِ اول

(یعنی ظہور القساہ فی البر والبحر)

آیت مذکورہ صدر میں اس فساد و بگاڑ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ جبکہ

ساری قومیں بمنزلہ قوم واحد ہو رہی تھی۔ اور یہ بعثت محمدی سے پہلے تاریک

زمانہ کا قصہ ہے۔ اس وقت دنیا پہلی مرتبہ عالمی مشکلات میں مبتلا ہوئی تھی اور

فساد و بگاڑ کی گھاٹیں مشرق و مغرب اور بر و بکر میں چھا گئی تھی۔

(موتفقین اور پاپ نے بھی زمانہ تاریک کی حافت کا جو نقشہ کھینچا ہے اس سے

اندازہ ہوتا ہے کہ غیر مسلم مورخ بھی اس مشہور صداقت پر حرف گیری نہیں کر سکتے

شکرِ غیبیہ

اس وقت دنیا عالمی مشکلات کے حل کے لئے عالم گیر اصلاحی تحریک

کی محتاج تھی۔ ایسی اصلاحی تحریک جس کے لئے پیغمبرانہ دستاویز کی حاجت

تھی اور وہ بھی ایسے پیغمبر کے دستاویز کی جس کے بتاوتی خدا خود فرما سکے

بوتیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ وہ خدا

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا

کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ اور ان کے

يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ

اوپر والا ہاتھ ہے۔

أَيْدِيهِمْ - رَفَعْنَا

امن و سلامتی کے آفتاب کا طلوع

پس ان عالمی مشکلات کے حل اور اس عالم گیر تاریکی کو رفع کرنے کے لئے

آفتاب امن و سلامتی کو صبح نمودار ہوتی ہے۔ یعنی گھنکر گھٹاؤں میں خوشخبری

تاہاں نیاگتری کرتا ہے دنیا گھنکاراؤں اور ظلم و ستم کی تاریکیوں سے بگڑی ہوئی

تھی کہ دفعہ فاران کی چوٹیوں سے صبح سعادت کے ظہور کیا اور حق و سداقت اور

امن و سلامتی کا آفتاب پر تو افگن ہوا۔ پیار گاہی فلک اسی دن کے شوق میں

انہل سے چشم براہ تھے چرخے کہیں ہاتھ ہاتھ دراز سے اسی صبح جان نواز و جان نواز

کے لئے لہلہا نہیں دیکھا کرتا کہ وہیں بدل رہا تھا۔ کارکنانِ قضا و قدر کی بیہوشیاں

عناصر کی جدت طرازیوں۔ وہ و خورشید کی شریخ انگیزیوں اور باد کی تروستیاں

عالمِ قدس کے انھیں پاک۔ توحیدِ ابراہیمؑ جہاں یوسفؑ یحییٰؑ و عیسیٰؑ جہاں

نوازشی مسیح سبب اسنی لئے تھے کہ یہ متاع ہائے گراں از لاشائے شاہ کونین کے
در بار میں کام آئیں گے۔

یہ تو بیان کیا گیا ہے۔ محض حسن عقیدت یا میرا لفظ اور شاعری نہیں حقیقت
ہے واقفیت ہے جیسا کہ آئندہ آپ کی سیرت کے بیان میں واضح ہو جائیگا۔

یہ ہر حال دنیا اور خصوصاً عرب کی سرزمین اس گلست میں تھی کہ صبح
سعادت نمودار ہوئی۔ اور خود شہید نبوت کے طلوع کا غلغلا برپا ہوا ظلمتِ شب
کا نور ہوئی اور تھوڑی دیر میں ڈگڑھ ڈگڑھ سورج کی کرنوں سے پرنور
ہو گیا یہ ظاہر ہے کہ یہ سورج دنیا کو روشن کرنے نکلا تھا مگر اس نے عرب کے
افق ہی سے نکلا تھا۔ اس کے وجوہات آگے مفصل بیان ہونگے۔ پس ضرور ہی
تھا کہ اس کے نور سے پہلے اس ملک کی سرزمین روشن ہو۔

عالم گیر اصلاحی تحریک کا آغاز

قاران کی پوٹوں سے اصلاح کی دعوت ہو شرعاً ہوئی تھی فطرت انسانی
کے بدلنے کا سوال نہ تھا بلکہ اس کا مقصد انسانی فائدوں کی دعوتوں کو خاص
ساپنوں میں دہا کر اچھی شکلوں میں تبدیل کرنا تھا اور ان کے اظہار کے لئے راستوں
کا تشریح کرنا تھا۔ اصلاح دراصل یہی ہر ایشیا کرتا ہے کہ انسان اپنی کسی غصلت یا قوت کو
کسی راہ پر لگائے۔ اور اس کا کس حد تک اظہار کرے۔

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عالم گیر اصلاحی انقلابی اور فکری

پروگرام ہو دینا والوں کے سامنے پیش کیا جس نے ساری دنیا میں انقلاب عظیم
پیدا کر دیا، اس کا مفصل بیان آگے آئے گا۔

مقصود دنیا میں عالم گیر اصولوں پر حکومتِ عادلہ کی طرح ڈال کر دکھانی تھی
جو سب قوموں کو اپنے میں سمیٹ سکتے۔ عموماً اس کا ثبوت آپ کے خلیفہ ثانی حضرت عمر
بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے سب سے بڑے بادشاہتے قائم کر دیا۔

آخری حج حجۃ الوداع میں یہ آیت نازل ہوئی :-

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَمَّا نِعْمَتُ
عَلَيْكُمْ فَبِعِزَّتِي لَأَكْمِلَنَّ لَكُمْ
دِينَكُمْ

آج تمہارے دین کو کامل کر دیا اور اپنا نعمت
کو تمام کر دیا اور اسلام کو تمہارا دین پسند
کیا۔

ایسے حضور اس دنیا میں جس بڑے مقصد کی تکمیل کے لئے نازل کیا گئے وہ
پورا ہو گیا اور حضور نے اختیار کیا ہے۔ اِنَّ الزَّمَانَ قَدْ اسْتَدَانَ اَسْرَ كَهَيْتِهِ
يَوْمَ نَحْلِقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ۔ تراجم نے اس کا ثبات کی پیدائش کے

وقت اس کی جو صورت تجویز فرمائی، زمانہ آج پھر پھر اگر اس صورت پر آ گیا۔
گو یا دوسرے نفلوں میں حضور نے اس حقیقت کبریٰ کا اعلان فرما دیا کہ نبوت الہی
یہی تھی کہ ہزاروں سال کے بعد ایک دور آئے ہیں فطرت انسانی انتہائی عروج
پاکر ایک ایسی اور ان کی صورت اختیار کرے۔

اسلام فطرت انسانی کی کبھی نہ ملنے والی تصویر ہے۔ نہ پائندگی ترقی کے ساتھ

ساتھ اس کے رنگ خود بخود چمکتے نظر آئیں گے۔ اور کوئی دور ایسا نہ آئے گا جب
انسانی آنکھیں اس کی طرف اٹھ کر یا لوں لوں۔

اسلام میں شہر فاروق کا مقام

حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کو اسلامی نظام کی تکمیل کا کام سپرد ہوا تھا۔ وہ ایک بہت
بڑے نظام کی بنا رکھ رہے تھے جس پر دنیا کئی ہزار سال بعد پہنچنے والی تھی۔ اس لئے
وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جلیل القدر بہادر کی ادنیٰ الغرض کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے
تھے۔ اسلام کے سوشلزم میں جو بلندی ہے ایسی بلندی دنیا کے کسی سوشلزم میں
نہیں پائی جاتی۔ یہ ایک ایسا بلبل ہے۔ وقت آئے گا جب دنیا ان نکات پر متوجہ
ہوگی۔

(یہ مبالغہ نہیں بلکہ واقعہ ہے کہ چھٹی صدی عیسوی میں دنیا کی سیاسی قوتوں کا
مرکز دو قوموں میں تقسیم ہو کر رہ گیا تھا۔ سارا مشرق کسریٰ ایران کے اور سارا مغرب
قیصر روم کے زیر اثر تھا۔ یہی دونوں قوتیں باہم کش مکش کر رہی تھیں کہ اسلام ظاہر
ہوگا۔ اور خلافت فاروقی میں دونوں قوتیں ختم ہو گئیں جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ
اسلامی قوت تمام عالم کی سب سے بڑی قوت ہو گئی)

کوئی منصف مزاج انسان انکار نہیں کر سکتا کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی
کی ذات والاصفات ہے جس نے ایسے زمانہ میں معجزات کو کر جب کہ دنیا جہالت و
گمراہی کے انتہائی حدود پر پہنچ چکی تھی۔ اس کو ایک مرتبہ پورا انسانیت صحیحہ کے سید

راستہ پر کھڑا کر دیا۔ آج بھی جبکہ ہم مختلف وجوہ کی بنا پر ان ایام جاہلیت سے
 قریب تر ہو رہے ہیں۔ تو صرف اسی مجمع پر اہمیت سے اکتساب ہماری نجات کا حقیقی
 باعث ہو سکتا ہے۔

بہر حال النبی الخاتم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کے لئے مادی قرار دے کر ہمیشہ
 کے لئے مستوث کیا گیا تھا۔ آپ نے دنیا کے وسیع ہوئے ضابطہ حیات کے مطابق
 عالم گیر حکومت عادلہ کی بنیاد رکھی۔ آپ کے بعد آپ کے خلفائے راشدین نے
 اس کا نمونہ قائم کر کے دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ خلافت راشدہ کے بعد دنیا
 میں مسلمانوں کی بہترین اسلامی حکومتیں اسلامی اصول پر قائم ہوتی رہیں۔

پہلے قسمتی سے ہماری تاریخ نے توح آتہ ماؤں کے کارناموں پر بہت زور دیا۔
 یا حکمرانوں کی غلط کاریوں اور کوتاہیوں کو اچھا منہ کی طرف ضرورت سے زیادہ
 توجہ رکھی۔ لیکن اسلامی انقلاب سے جو شاندار اور دور رس نتائج برآمد ہوئے
 ان کی تحقیق نہ کی۔ اور ان حکمرانوں کی سرپرستی میں اسلام نے جو ترقی کی اور دور
 دور تک دنیا کے گوشوں میں پھیلا۔ اس کو حسب استحقاق اچھا نہیں کیا حالانکہ
 ان پر اسلامی فتوحات کی وجہ سے انسانیت کو نئی زندگی سے متبرک ہونے کا
 موقع ملا۔ اور مقصودہ قومیں اسلام سے متعارف ہوئیں۔

اسلام دنیا میں کیونکر پھیلا؟

اس سلسلہ میں غیر مسلموں کی طرف اسلام کے مخالف بہت کچھ کہا گیا ہے کہ

جس کو یہاں بیان کی گنجائش نہیں لیکن اب یہ بات نمایاں ہو کر سامنے آ چکی
 ہے کہ اسلام کے خلاف جو کچھ کہا جاتا رہا وہ سراسر بہتان اور خود ساختہ باتیں
 تھیں۔ بلکہ غیر مسلم بھی اسلام کی طرف سے اس کی نکالت کر رہے ہیں۔ اسلام پر
 اعتراض کرنے والوں کو سختی سے اور تاریخی حواہات دے جا رہے ہیں۔ یہ تمام
 باتیں آگے اپنے محل پر آرہی ہیں۔ لیکن پھر بھی مناسب ہے کہ چلتے ہوئے ایک منصف
 مزاج غیر مسلم (سوامی کشن جی جہاراج) مصنف "عرب کا چاند" کی اپنی تحریر
 کو اس موقع پر نقل کر دیا جائے۔ کشن جی جہاراج لکھتے ہیں کہ میرے دل کے
 آتش کے لیے ان شہید چشم اور متعصب عقول کی تنگ نظری اور تعصب کو
 جلا کر خاک سیاہ کر دینے کے لئے بے پناہ شعلے بھڑکنے لگتے ہیں جو کفار کے اس
 جبروت شد و زبر گناہ ستم کے روح فرسا مناظر کو دیکھتے ہوئے بھی یہ کہتے ہیں
 کہ اسلام کی اشاعت تلوار اور تشدد کے زور سے ہوئی ہے۔ اور ان کے اس غلط
 نظریے کو تھوڑے سے الٹا پھیر کے بعد صحیح بھی تسلیم کیا جاسکتا ہے۔ وہ یہ طرح
 کہ تشدد جس نے اسلام کی اشاعت میں غیر معمولی مدد دی۔ مسلمانوں کی طرف
 سے نہیں تھا۔ بلکہ کفار کی طرف سے تھا۔ کفار ظالم تھے۔ مسلمان مظلوم کفار کی خور
 آشام تلواریں پیام سے باہر تھیں۔ مسلمانوں نے ان کو زنگ آلود ہونے کے لئے
 کسی کو نہیں پہنکھا۔ ان کے پاس اگر کوئی تلوار تھی۔ وہ صداقت کی
 تلوار تھی۔ اور وہ اسلام کی حریت لوار اور عدم تشدد کی تلوار تھی۔ جو اسلام کے

اصول کی اشاعت کے لئے عالم کے ظلم کی پوری طاقت سے برافضت کرتی تھی۔
اور خود دانا نہ کہتی تھی۔ مگر عیسائیوں نے کفار کی فولادنی تلواروں کے منہ پھیر
دینے تھے۔

کیا واقعات سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اسلام نے عدم تشدد کو عملی طور پر
باقی تکمیل تک پہنچایا بغیر مشنریوں اور شیخوہ پانڈیا اور پاپ بعیرت کے لئے
سیرا یہ فیصلہ کس قدر صحیح ہے کہ اسلام نے مصائب کی گود میں آنکھ کھولی،
شہداء کے گوارہ میں پروکھس پائی، اور مخالفین کی تلوار کے سایہ میں
برہ کر جان ہونے۔

کفار نے اپنی بیسیوں مرتبہ کی شکست پائیوں کے بعد بھی عبرت نہ
لے کر ہی کہ نقش اسلام کو تختہ دنیا سے نیست و نابود کر دینے کی بھاری ہر کوشش
پہنستان اسلام میں ایک نئی روش اور ایک نئے احاطہ کا اضافہ کر دیتی ہے
جس کی سرسبز زمین خدا جانے کتنے شہر شہداء پیدا کر کے رہے گی۔ اسلام کا
فسانہ عروج و رفعت اور داستان کامیابی و کامرانی کفار و مشرکین کی
خوں نشانیوں اور استبداد نوازیوں سے لکھی ہوئی ہے۔

مخالفین ہڈی کی ریشہ دو اپناں خود ان کے کفر و شرک کے پاؤں
کے لئے ایسی گراں باہ زنجیریں بن گئیں جنہوں نے آہستہ آہستہ انہیں
اس طرح پورے طور پر جکڑ لیا۔ اور وہیں ٹھہری کی روٹا خنجروں سے ترقی کی آواز

میں مخالفت کے روڑے اٹکانے کی بجائے خود وہ آواز حق کی صدائے نیاز
گشت بن گئے۔ باطل پرستوں کی شرمانگیزیوں کے پڑا وہ نہیں پک کر تیار ہونے
والی ایٹھوں نے ہی اسلام کے قہر کی تمہیر میں ایک غیر فانی حصہ لینا شروع
کر دیا۔ اور مستقبل سے بے خبر گنہگار کی تباہ کار کوششوں نے اسلام کی تاریخ تبلیغ و
اشاعت میں ایک شاندار باب کا اضافہ کر دیا۔

وہ غنیمت ناشاکتہ ہے پاؤں تلے مسل دینسکی گوش کی گئی تھی۔ ایک ایسا خوشبودار
پھول بن کر ہکا کہ اس کی پنکھڑیوں کی نگینی و رعنائی اور تازگی و لطافت تشدد کام
رنگ و بوبھونروں کو اپنے طواف کے لئے چھستان جہاں کے ہر گوشہ سے کھینچ
لائی۔

اس فقیر المثال کامیابی اور کامرانی کی وجہ صرف یہ ہے کہ حقانیت و
صدقت کی پشت پر ہمیشہ نردانی طاقتیں اور روحانی قوتیں کار فرما ہوتی ہیں
اور ضمیر داران پیغام خداوندی باوجود اپنی بے کمیوں اور لاپرواہیوں کے اپنی
دستگیری کے لئے وہ غیبی ہاتھ دیکھتے ہیں جس کی سخت گیر گرفت دنیا کی بڑسی
سے بڑسی اور متشدد سے متشدد طاقت کو بھی ایک لمحہ میں زیر کر سکتی ہے۔

انہر حال نبی عالم صل اللہ علیہ وسلم نے ظلمت کردہ عرب میں پہلے پہل اسلام
کی نورانی شمع روشن کی اور ایک قیام اور ایک قوم۔ ایک ملک اور ایک جزیرہ
ہی کو نہیں بلکہ تمام دنیا کو مشرق و مغرب کو جنوب و شمال کو اس نورانی شمع

کے گرو جمع ہونے کی دعوت ماری۔

اسلام آیا اور ایسی صحیح مکتوبات نے جسکی تعلیم لے کر آیا، جس نے

جزیرۃ العرب میں بسنے والے جہاں قنادار یا شندوں اور افریقہ کے رہنے

والے حبشیوں کو صرف انسان ہی نہیں، بلکہ انسان کو بنا دیا۔ اور ان کے

سینوں میں علم و عقل اور حق و صداقت کی ایسی روشنییں روشن کیں کہ قیامت

تک آنے والی نسلیں انہی کے نور سے اپنی زندگی کے کارروائیوں کو ترتیب

دی جا رہیں گی۔

اسلام کی دعوت توحید و خدا پرستی اس مٹی میں مذہبی عقیدہ نہ تھی۔

جس طرح دوسرے مذہبی عقائد کی دعوت ہوا کرتی ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے

کہ وہ ایک عالم گیر انقلاب کی دعوت تھی جس کی ضرب بلا واسطہ ان طبقوں

پر پڑتی تھی جنہوں نے مذہبی رنگ یا سیاسی رنگ میں یا معاشی رنگ میں

عام لوگوں کو اپنا بندہ بنا لیا تھا۔

اسی لئے جب محمد رسول اللہ ﷺ لا الہ الا اللہ کی آواز بلند کی تو یہ

سب طبقے فوراً مقابلہ میں آکر کھڑے ہوئے۔ اور تمام اشع اندوزی کرنے والے

مخالفت پر آمادہ ہو گئے۔

اسلام اس انقلاب کے لئے کسی ایک گروہ یا قوم کو نہیں، بلکہ تمام

انسانوں کو دعوت دیتا ہے۔ وہ ان ظالم طبقوں اور تاہا اثر انتفاع کرینوں

گروہوں اور پادشاہوں اور رئیسوں کو بھی لکارتا ہے کہ آؤ اس بہترین نظام کے اندر رہنا قبول کرو جو تمہارے خالق نے تمہارے لئے مقرر کیا ہے۔

اسلام کی منزل مقصود

اسلام کی آخری منزل مقصود عالم گیر انقلاب ہے۔ اور جو انقلابی ملک قومیت کی بجائے انسانیت کی فلاح کا اصول لے کر اٹھا ہے۔ وہ اپنے صلح نظر کو بھی ایک ملک یا ایک قوم کے دائرہ میں محدود نہیں کر سکتا وہ مجبور ہے کہ عالم گیر انقلاب کو اپنا صلح بنائے حق و عدل جغرافیائی حدود کو قبول کرنے سے انکار کرتا ہے۔ یہ وہ نظریہ تھا جس پر صلح تنظیم عدلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے بعد خلفائے راشدین نے عمل کیا۔ آپ برابر اپنی طاقت کو آگے بڑھاتے رہے۔ اور جس طاقت نے بھی اس کی مزاحمت کی اس کا مقابلہ کیا گیا۔ اس مسلک سے پہلے عرب زیر نگیں کیا گیا۔ اس کے بعد اسی اطراف کے ممالک کو اور سلاطین کو اپنے اصول و مسلک کی دعوت دی۔ پورا پورا قوت حاصل کرتے ہی آپ نے رومی سلطنت سے تصادم شروع کر دیا۔ اٹھارہ سال آپ کے بعد روم۔ ایران۔ مصر۔ شام وغیرہ اسلامی جہنم کے تلے جمع ہو گئے۔ اور اسلام کو دوسرے ملکوں تک پہنچا دیا۔

(فاکٹر ڈیپری صاحب انگریزی مصنف کتاب مورک ذہیب وصائیس۔ اس کتاب کے پرکیتے ہیں کہ فتح اور بھی سینا المقدس کی ایسا بیت کے پایہ تخت کی کس طرح ممکن تھا کہ لوگ اس واقعہ کو اسلام کے غلبہ اور مسیحیت کی شکست

سے تعبیر نہ کریں۔ دونوں مذاہب میں سے ہر ایک نے اپنے آپ کو سچا سمجھ کر اس
 یقین کے ساتھ کہ فتح سچائی کو ہوگی، ایک دوسرے کا مقابلہ کیا تھا۔ اور فیصلہ
 خدا پر چھوڑا تھا، خدا نے فتح اسلام کو عطا کی اور فتح کا ثمنہ بیت المقدس
 کی شکل میں مسلمانوں کو دیا۔

۱۸۷۲ء کے صفحہ ۳۲ پر مصنف کتاب ہذا رقمطراز ہیں کہ یورپ کے مسیحی مصنفین
 نے ہر مضمون پر قلم اٹھاتے وقت خواہ اس کا موضوع تاریخ ہو یا مذہب یا
 سائنس، جب اپنے فحش مخالفین کا ذکر کیا ہے تو اسی طرح زہرا گلا ہے۔ ان کی
 ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے کہ جس چیز میں وہ کوئی منقبت کا پہلو نہ نکال
 سکیں، اسے چھپائیں۔ اور جس چیز کو چھپانہ سکتے ہوں اس کی تنقیص کریں۔
 (موصوف لکھتے ہیں کہ قلت گنجائش اور نیز اس کتاب کا موضوع ہم کو
 اجازت نہیں دیتا کہ جس طرح فتح بیت المقدس کا ذکر بہ تفصیل کیا ہے اسی
 طرح یونانی وضاحت کے ساتھ مسلمانوں کی دوسری فتوحات کے واقعات
 لکھیں جن کی بدولت آگے چل کر ایک عظیم الشان اسلامی سلطنت قائم ہو گئی
 جو جغرافیائی وسعت میں اسکندریہ کی سلطنت بلکہ دولت رومہ الکبریٰ پر بھی
 براتب فوقیت لے گئی، لیکن اس مضمون پر ایک اجمالی نظر ڈالنے سے پتہ
 چلے گا کہ اس قدر کہنا بے موقع نہیں سمجھتے، کہ طیسباٹ پر جو طمانچہ پڑا تھا جو مست
 نے اس سے بھی زور کا تھپڑ کھایا۔)

(آگے صفحہ ۱۳۵ پر لکھتے ہیں کہ مشرق میں ایک طرف تو مغرب میں اپنے پار تھیں
لیکن سے مدینہ میں اپنا سفر بھیج کر خلیفہ المسلمین سے التجارے صلح کر رہا تھا
اور دوسری طرف علم قومی دریا سے انڈس کے کناروں پر پھرا رہا تھا)

یہی ڈاکٹر صاحب صفحہ ۱۳۸ میں تحریر فرماتے ہیں کہ (جب ہم دنیا کے مذاہب
کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سرعیت و وسعت اشاعت
میں کوئی مذہب اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا جس زمانے کا ہم ذکر کر رہے
ہیں۔ اسلام کوہ الطالبی سے لے کر بحر اوقیانوس اور وسط ایشیا سے
لے کر افریقہ کی مغربی حدود تک کوس لمن الملک پھرا رہا تھا)

آگے صفحہ ۱۴۲ میں تحریر کرتے ہیں کہ دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور
مذہبی سلطنت دفعہ پرودہ عدم سے نکل کر منصفہ شہود پر جلوہ گر ہوئی تھی۔ اس
سلطنت کا ایک سر ابحر اوقیانوس پر تھا تو دوسرا دیوار چین پر ایک حد
بحیرہ ہزر کے کنارے سے ملتی تھی تو دوسری بحر ہند کے ساحل سے۔ اس پر
بھی ایک لحاظ سے یہ سلطنت اپنے منہاے عروج پر نہ پہنچی تھی۔ اس لئے
کہ ایک دن وہ آئے والا تھا جب وہ قیصرہ کے جانشینوں کو ان کے دارالحکومت
سے نکال کر اور جزیرہ شائے یونان پر اپنا پھر اڈا کر ایک طرف تو یورپ
کے قبضہ کے لئے اس بڑا عظیم کے بچوں یح عیسائیت پر حملہ کرنے والی تھی۔
اور دوسری طرف افریقہ کے آتش فشاں صحراؤں اور با انگیز جنگوں میں

اپنے مواجدانہ عقائد کی تلقین کرتی ہوئی ساحل بحر روم سے تہیٰ استوا کے پرے
سرے تک تقارہ انا ولا غیر می بحالانے والی تھی۔“

پندرہ اکثر موصوف صفر ۱۵۰۵ میں لکھتے ہیں کہ ایک ایسی دنیا میں جہاں
چاروں طرف بت ہی بت پانچ رہے تھے عربوں کی تلوار خدائے ذوالجلال کے
توعد کی حمایت میں چمکی اور تعد کو مٹا کر رہی۔“

مسئلہ تقدیر کا ذکر

اس کامیابی کا سہرا تقدیر کے اس مسئلہ کے سر پر رہا، جس کی تلقین قرآن
نے ان الفاظ میں کی ہے: ”کوئی شخص اپنی مقدر کو ٹال نہیں سکتا۔ تقدیر کی
ساعت نہ گھٹ سکتی ہے نہ بڑھ سکتی ہے، اگر ہم بروج مشیدہ میں بھی
محفوظ ہوں تو موت سے نہیں بچ سکتے۔ خدانے ہر شخص کی موت کا مقام ازل
سے مقرر کر رکھا ہے۔۔۔۔۔ اس مہیب عقیدہ نے مسلمانوں کو ان کارہائے
نمایاں کئے تیار کر دیا جو ظاہر انسانی کوشش کی رسائی سے باہر تھے لیکن
جن کو عرب مسلمانوں نے انجام دے کر دکھایا۔ اسی عقیدے نے یایوسی کو میدل
برضا و تسلیم کر کے انسان کو امید سے مستغنی ہونا سکھا دیا۔ عربوں کی ایک
مثال تھی کہ یایوسی حرا ہے اور آمید عید صفر ۱۵۰۰۔۔۔۔۔

اسلام اور سیاست

جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام سیاست سے خالی ہے۔ ان کی آنکھیں کھل

جانی چاہئیں۔ اگر اسلام میں سیاست نہ ہوتی تو اسلام قیصر اور کسری جیسی
منظم سلطنتوں کو جو ہزاروں برسوں سے بڑھی شان و شوکت سے قائم چلی
آ رہی تھیں جڑ سے نہ اکھیر پھینکتا اور نہ تمام دنیا کی کایا پلٹ کر سکتا۔ کیا یہ سب کچھ
سیاست کے بغیر ہی ہو گیا تھا پس جوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں وہ اسلام
کی حقیقت سے بالکل نا آشنا ہیں۔ پس ان کو اس مسئلہ میں رائے دینے کا کوئی حق
نہیں ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ کش مکش حق و باطل کے طویل ترین دور میں شیطان کے آلہ کار
باطل پرست انسانوں نے ایسی کوئی گمراہی اور کوئی فلاحیت چھوڑی نہیں ہے
جس کو اپنے نفس و مانعوں سے باہر نہ نکال پینکا ہو۔ اور اب شاید خود
شیطانی دماغ سے کسی نئی تراش خراش کے ساتھ وہی پرانی شرارتیں اور جہالتیں
سراٹھائی رہتی ہیں۔

موجودہ دور کے تجربہ سے واضح ہوتا ہے۔ کہ اس دور کے مسائل بھی
وہی ہیں۔ جو گزشتہ دوروں کے تھے۔ ان میں بنیادی کوئی فرق نہیں
ہے۔ قلت و کثرت، تنگی و وسعت اور شکل و صورت کے لحاظ سے فرق ضرور
ہے۔ لیکن یہ کوئی ایسی شے نہیں ہے۔ جو مسائل کی حقیقت اور ان کی اساس
میں فرق پیدا کر دے۔ وہی پرانی سٹری ہوئی شراب نئے نئے پیالوں میں
نئے نئے لوگ آگے بڑھے۔ اور پیالوں کی تراش خراش، رنگ اور روپ چمک

دیکھ کر عوام کو یقین دلاتے ہیں۔ کہ ان پیالوں میں جو کچھ پیش کیا جا رہا ہے۔ وہ بالکل تازہ حال ہے۔

چودہ سو سال پہلے انسانی زندگی میں الجھنوں اور گھبراہٹوں میں گرفتار تھی۔ اس کو سنبھالنے کے لیے موجودہ دور کا تجربہ کیا جاسکتا ہے۔ اس عہد تاریک میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے۔ شرک، توہم پرستی، بت پرستی اور دیگر مظاہر شرک اس وقت بھی موجود تھے اور آج بھی کچھ مزید وسعت کے ساتھ موجود ہیں۔ خدا کا انکار اس وقت بھی تھا اور آج تو ایک طاقت ور تحریک اسی بنیاد پر چل رہی ہے۔ لوٹ مار، قتل و غارت، جنگ و جدال، بد امنی و بے چینی، معاشی لوٹ گھسٹ اور عوام کا ناجائز استحصال اس وقت تھا اور آج بھی ہے۔ اقتدار کی جنگ اور نسلی و قومی غرور و جبر بھی تھا اور اب بھی ہے۔

امتلاقی قدروں کی پامالی، بے حیائی و برہنگی، عشقی انار کی اور عیسوی بحران اس زمانہ میں بھی تھا اور اس زمانہ میں بھی۔ دکھ درد کی ماری ہوئی دنیا لب گو اس وقت بھی تھی اور اب بھی ہے۔ انسان کی عقل اس دور کے علاج سے عاجز اس دور میں بھی تھی اور اس دور میں بھی ہے۔ آخر وہ کونسا نیا مسئلہ اور وہ کونسی نئی پیچیدگی ہے جو اس زمانے سے مخصوص ہو۔ ایسی کوئی مگر ہی بتائی جاسکتی ہے جو پہلے موجود نہ ہو اور اب پیدا ہو گئی۔

(حقیقت یہ ہے کہ کوئی خرابی، کوئی بُرائی، کوئی پیچیدگی اور کوئی گمراہی نئی نہ

نہیں ہے۔ اس لئے کہ انسان نیا نہیں ہے، اس کی فطرت نئی نہیں ہے۔ تاریخ اپنے آپ کو ڈہرائی رہتی ہے اور ڈہرا رہی ہے۔ عمارت کی بنیادیں وہی ہیں نئے نئے ذرا مختلف ہیں۔ تصور کے خاکے وہی ہیں۔ رنگ کچھ بدلے ہوئے ہیں۔ تباہی و بربادی وہی ہے، تباہی لانے والے آلات کچھ اور ہیں۔ نام کچھ اور رکھ دئے ہیں۔

عالمی مشکلات کا دورِ ثانی

(ہمارا موجودہ زمانہ عالمی مشکلات کا دورِ ثانی ہے۔ اس وقت جو بھی مشکلات اور مسائل تمام دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں ان کا اہل منہج اور مرکزِ یورپ کا ملک ہے۔ اور یہ تمام مشکلات طوہ پرستی اور ولادینی نظریوں کے سیکولر لازم و اشتراکیت کے درخت کی پیداوار ہیں۔)

اس کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ تیرھویں صدی عیسوی سے قبل یورپ میں فی الجملہ مذہبیت تھی۔ حکومتیں مذہب پرست اور ان کے بادشاہ مذہب کے محافظ ہوتے تھے۔ لیکن تیرھویں صدی سے یورپ اس ذہنی بیداری اور فکری سوجھ بوجھ کی زد میں آچکا تھا جس کا اختتام انیسویں صدی کے غم اور بیسیویں صدی کے آغاز پر ہوا۔

آئندہ بحث کے سہنے کے لئے ایک تاریخی اور ذہنی شہادت کا یہاں بطور تمہید کے بیان ضروری ہے۔

جو دین یا مذہب خدا کی طرف سے کسی قوم کو کسی وقت تک دیا گیا۔ اس
 مدت تک اس میں انقلابی روح و ولایت کو وہی کہی گئی تھی۔ تاکہ اس کی بنیادوں پر
 اس مدت میں نظام حیات بنایا جاسکے۔ اس سے یہ بات خود بخود متفرغ ہوتی
 ہے کہ جب اس مذہب کے باقی رہنے کی مدت اور زمانہ ختم ہو جائے گا۔ یا مدت
 کے اندر ہی اس کے معتقدات کو بدل دیا جائے گا۔ تو ایسا مذہب انقلابات زلزلے
 کا ساتھ نہیں دے سکیگا۔ آگے یہ بحث درل آ رہی ہے کہ اسلام موجودہ کے علاوہ
 جس قدر بھی مذاہب آسمانی تھے وہ محدود زمانوں کے لئے تھے۔ لہذا ان کو
 ربا وجود اس کے کہ وہ اپنی پوری شکل میں موجود بھی نہ تھے کھینچ کر ان کو انقلاب
 زمانی کے مطابق کرنے کی کوشش کرنا سعی لاکھاصل ہے۔ بخلاف الاسلام کے کہ
 اس میں بہت بڑی عمر کے زمانہ سے ہر ایک زمانہ کے لئے روح انقلابی و ولایت
 کو وہی کہی ہے۔ تاکہ اس کی بنیادوں پر ہر زمانہ میں بہترین نظام حکومت قائم
 ہو سکے۔ اور اس روح کو عام کرنے اور دوسروں تک پہنچانے میں ہرگز
 کاررہ سکے۔ تاکہ اسلامی حکومتیں ہر انقلاب کے بعد وجود میں آسکیں۔ اگر
 ایسی روح اسلام میں ولایت نہ کہی جاتی تو اسلام کا عالم گیر ہونا اور
 ہر زمانہ کے لئے ہونا ایک فریب اور لغو ہو گیا۔

کیونکہ جس مذہب میں روح انقلابی نہ ہو اور وہ کسی ایک جماعت
 یا مخصوص قوم کا اجتماعی دین بن جائے۔ اور اس میں خود بدلنے اور دوسرو

بدلتے گاجتون یا انقلابی جذبہ سرور پر جلتے۔ اس وقت اس مذہب کے
 ہاتھ میں تمام اقتدار دے دینا۔ اور اصل قوم کے رجحان پسندوں کو حکومت
 سونپ دینا ہوتا ہے۔ اور رجحان پسند طبقوں کی حکومت بہ نور اس کے شر
 سے ہر قوم کو مامون رکھے۔

(پس اسلام کے مالکیر سونہ اور ہمیشہ کے لئے ہونے کے یہ معنی ہیں کہ اس میں شروع ہی
 سے ہی انقلابی روح رکھی گئی ہے) جیسا کہ آگے چل کر معلوم ہو گا۔

اب ہم اصل بحث کو بیان کرتے ہیں (عیسائی پادریوں نے اپنے مذہبی
 معتقدات کو قدیم یونانی فلسفہ و حکمت کی بنیادوں پر قائم کر رکھا تھا اور ان پادریوں
 نے خدا کی حکومت کے نام پر دراصل پادریوں کی حکومتیں قائم کر رکھی تھیں اور
 ان پادریوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کی اخلاقی تعلیمات کو توفی الجملہ پر قرار رکھا
 لیکن معاشی اور معاشرتی و سیاسی معاملات میں ان کی ہدایات کو مسخ کر کے
 ان میں اپنی رائے اور مرضی کو وہی مقام دیا جو توفی الہی حضرت مسیح کی تعلیمات کا
 ہونا چاہئے تھا۔ ان پادریوں نے یورپ کی سرکردگی میں جو نظام قائم کیا وہ حضرت
 مسیح کی بنیادی ہوئی راہ سے کوسوں دور تھا۔ ان اسباب و حالات کے تحت رومن
 کیتھولک نظام میں خدا۔ اور یسوع کے نام پر حکم دیا جاتا تھا جس کا پیشتر حصہ خود
 انہیں مذہب سازوں کا من گھڑت تھا چنانچہ ان حالات نے ایک حریت پسند
 گروہ کو ارجو ہسپانیہ کی مسلم پوشیوں میں شکل کر یورپ میں داخل ہونے سے۔

جن کو ان مسلم یونیورسٹیوں نے سائنٹفک غور و فکر کے اصول دیئے جن کی روشنی میں من گھڑت اور بے سرو پا عقائد کے سائے طویل اور ہلکے ہو کر اپنا اثر کھو بیٹھے۔ بغاوت پر آمادہ کر دیا۔ اور اس گروہ نے رومن کیتھولک عقائد کو پارہ پارہ کر دیا۔ یورپ میں ہسپانوی علوم کے اثر کو مشہور مورخ ایچ۔ جی۔ ویلز نے ان الفاظ میں کیا ہے۔

وہ ان یونیورسٹیوں کی روشنی مسلم دنیا سے باہر بھی دھند دور تک پھیل گئی۔ اور مشرق و مغرب کے طالب علم کھینچ کر وہاں جمع ہو گئے۔ خاص طور پر عیسائی طلبہ ایک بہت بڑی تعداد میں وہاں موجود تھے۔ اس عرب فلسفہ کا اثر جو ہسپانیہ کے راستے نہیں، بلکہ مغرب اور شمالی اٹلی۔ اور مغرب یورپ پر پڑ رہا تھا،

یقیناً قابل لحاظ ہے۔

عیسائیوں نے عربی علوم و فنون کے منہض اس کے اوپری خوں اور تحقیق و جستجو کے ان خارجی طریقوں کو قبول کیا تھا۔ جو اس پورے نظام اسلامی فکر کا منہض ایک جزو تھے۔ انہوں نے اس مکمل دین کے ساتھ (جاہلانہ عصیت اور وطن پرست اور قوم پرستی کے باعث) سو تیلی ماں کا سلوک کیا جو دراصل اس علمی بیداری کا حقیقی سبب اور منہض تھا۔

تاہم ہسپانیہ بڑی تیزی تیزی سے یورپی ذہن پر چھٹا چلا گیا۔ اور اس نے اہل یورپ کے خیالات میں انقلاب برپا کر دیا۔ ان پادریوں کی بے اصولی کے

خلاف پُر زور آوازیں اٹھائی گئیں۔ یہاں تک کہ حریت پسندوں کے ہیروؤں کو آگ کے شعلوں کی نذر ہونا پڑا۔ مگر ان شعلوں سے کئی ایک ہیرو اور پیدا ہوئے۔ جنہوں نے ان عقائد کے خلاف ناقابل شکست جدوجہد کا آغاز کیا۔ اپنے اپنے مسلک کی حفاظت و حمایت میں طویل اور خون ریز لڑائیاں ہوئیں۔ اس تحریک کا ایک یہ نتیجہ برآمد ہوا کہ چرچ (مذہب) اور ریاست کی ہم آہنگی ختم ہو گئی۔ روم پاپائیت کو مشرق و مغرب پر جو اقتدار حاصل تھا۔ اور خدائی حکومت کے نام پر پادریوں کی حکومت قائم تھی، اس کی دیواریں پروٹسٹنٹ تحریک سے متاثر علاقوں میں ڈھو چکی تھیں۔ لیکن جن علاقوں میں رومن کیتھولک کاسکد چلتا تھا وہاں بھی اس سبکے کو کھوٹا قرار دے کر قیمت گرا دی گئی۔

مگر زیادہ عرصہ نہیں گذرا کہ مذہبی پیشواؤں نے اپنے اقتدار کو ضائع ہوتا دیکھ کر حکمرانوں اور فرمانرواؤں کے ذمہ سنا یہ پھر سے عوام کو منظم کرنا شروع کیا۔ ہر جگہ بادشاہوں کی حمایت شروع کر دی۔ بادشاہوں کو بھی ان کی حمایت کی اشد ضرورت تھی۔ چنانچہ اب نئی قسم کی ملی بھگت چل پڑی۔ اہل مذہب نے کہا کہ بادشاہوں کا اقتدار خیرا کا عطا کردہ ہے۔ ان کی اطاعت کرو۔ حکمرانوں سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ اور بھی اس قسم کی کئی ایک باتیں کہیں۔ تاکہ عوام کو ہموار کیا جائے۔ اور بادشاہ حسب خواہش حکومت کر سکیں۔

تیسرا مسئلہ

اسلام نے کہا:۔۔۔ عا خلق کی معیت میں مخلوق میں سے کسی کی

بھی اطاعت کرنی جائز نہیں

لَا طَاعَةَ لِلْمَخْلُوقِ فِي شَيْءٍ مِّنْ حَقِّكَ

الْمَخْلُوقِ۔

قرآن نے کہا:۔۔۔

جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کئے ہوئے حکم

کے مطابق عمل نہیں کرتے وہی کافر ہیں۔ وہ

نامتق ہیں۔ وہی ظالم ہیں۔۔۔

مَنْ كَفَرَ بِحُكْمِي بِمَا أَنْزَلْتُ

فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

وَهُمُ الظَّالِمُونَ۔۔۔

اور کہا:۔۔۔

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ

حکم اللہ ہی کا ہے۔۔۔

بہر حال اس کے جواب میں بادشاہوں نے بھی مذہب کی خوب کھل کر ٹائید

کی۔ اپنے کو حامی دین کا لقب دیا۔ پیرچ کو بڑھی بڑھی جاگیریں دیں۔ تاج پوشی

کی رسم میں اپنے ملک کے لاطا پادری یا اسقف اعظم سے عہدہ یا انگٹری لینے اور

اس کے آگے تمہارے کا جو سلسلہ پوپ اٹھارے کے وقت سے چلا آتا تھا وہی نشان

میں اسی طرح برقرار رکھا۔

اس طرح نام نہاد مذہبیت ایک دوسری شکل میں دوبارہ حکمران ہو گئی۔

اور یہ گٹھ جوڑ عرف تک دیا۔ بالآخر اس بد مذہب کو توڑنے اور عوام کو ان جبر اختیار

سے نکلنے کے لئے اب پہلے سے زیادہ یا نفعیہ نہ جذبات پرورش پانے لگے۔

آخر فیصلہ یہ ٹھہرا کہ مذہب کو کسی شکل میں بھی باقی نہ رہتے دیا جائے، اور اس کے اثر کو ختم کرنے کے لئے سرے سے ان بنیادی عقائد و نظریات ہی پر ضرب کاری لگائی جائے جن پر نہ صرف مذہب عیسوی بلکہ ہر مذہب کا دار و مدار ہے۔

یعنی خدا، وحی، رسالت، آخرت اور فرشتوں کا وجود اور ایسے ہی دوسری چیزیں

یہ رجحان اس وقت اور زیادہ تیز ہو گیا جب ان کے مذہبی پیشواؤں نے نئے

نئے علوم و فنون اور منہج انسانیت ایجادوں کی بھی مخالفت شروع کر دی مخالفت

کا سبب یہ تھا کہ عوام ان سائنس دانوں، موجدوں، مفکرین اور مدبروں کی

طرف پھر جائیں گے، اور ان سے کٹ کر حریت پسندوں سے مل جائیں گے اور ان

علوم و فنون اور ایجادوں اور اختراعات کے عام ہو جانے سے وہ کمزور نظریات

اور اصول جن کے بل بوتے پر انھیں اپنے اقتدار کی عمارت تعمیر کر رکھی تھیں ایک

ایک کر کے ٹوٹ جائیں گے۔ جب بنیادیں گریں تو عمارت کا گرجانا تقیبنی ہے۔

یہ خطرہ ان غیر عقلی اور بعید از قیاس عقائد کے علمبرداروں کو بجا محسوس

ہو رہا تھا۔

لیکن اس کا صحیح حل یہ تھا کہ وہ اس "دینِ حق" الاسلام کی طرف رجوع

کرتے، جو عقلی اور علمی اعتبار سے بھی مضبوط بنیادوں پر قائم تھا۔ اور تاریخی اور

نقلی دلائل کے لحاظ اور حکمت کے لحاظ سے بھی پائیدار تھا۔ جس کے اندر بدلے

ہوئے خارجی حالات کے سازگار رہنے کی عظیم الشان خوبی تھی جو انسانی ذہن پر تالا جڑنے اور اس کی فکری قوتوں کو منفلوج کرنے کی بجائے ایجاد و اختراع اور ترقی کی صلاحیتوں کی گرہ کھول دیتا ہے۔ اور ہر زمانہ میں انسانی تمدن کے ارتقاء کا سبب بنتا ہے۔ روحانی اور اخلاقی ترقی کا ایسا پروگرام رکھتا ہے جو مادی حالات کی ترقی کے ساتھ متناسب راستہ کے اصول پر قائم ہے۔

لیکن مذہبی رقابت، جہانہ غصبیت، وطن پرستی اور قوم پرستی کے باعث مسخ شدہ عیسائیت کے علمبردار اس نظام حق کی طرف مائل نہیں ہوئے۔ وہ اپنی تنگ نظری پر براہ راست رہے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ علوم و فنون اور معلومات عامہ کی ترقی کے ساتھ ساتھ مذہب کے خلاف رد عمل بڑھتا چلا گیا۔ اور اس کے ایک ایک نقش کو حرفِ قلم کی طرح مٹا دینے کی سعی ہونے لگی۔ ان مفکرین مخالفین مذہب نے، مذہب کے خلاف کائنات اور انسان کی پیدائش اور بقا کی جو نئی نئی توجیہیں پیش کی تھیں وہ اس بات کا نتیجہ نہ تھیں کہ مذہب کے جائز پیشانیوں کا ثبات کے اس پار جہانگاہ کی حقیقت حال نہ دیکھ سکے تھے۔ مگر ان سائنس دانوں نے آسمان اور زمین کے پردے پھاڑ کر ساری حقیقت اپنی انکھوں سے دیکھ لی ہے۔ بلکہ اس کے پورے وہ مندرجہ ذیل خصوصیات کے حامل ہیں۔

۱۔ مخالف مذہب تحقیقات کا مادہ بھی اس قسم کی جذباتیت اور اندھی

دشمنی پر تھا جس قسم کے جذباتیت اور اندھے پن کا مظاہرہ نادان مذہبی پلٹھواؤں نے علم و فکر کے خلاف کیا تھا۔

۳۔ نئے بے خدا نظریات میں مذہب کی تمام قدروں کو یکساں طور پر رد کر کے کائنات کے ہر واقعہ کی ایک توحید پیش کرنے کی جو کوشش کی گئی وہ سب کی سب منفی حیثیت رکھتی تھیں مثبت طریقے پر ان میں کوئی بات نہیں کہی گئی۔
۴۔ تمام بے خدا نظریات میں اس سے زیادہ الجھا، لٹھا و بیٹان، طول کلام پایا جاتا ہے۔ جتنا خود منہج شدہ عیسائی خیالات میں ہے۔

۴۔ تمام مخالف مذہب نظریات کے علمبردار آزاد خیالی اور استقرائی ارازمہ کا دعویٰ کرنے کے باوجود اپنے جذبات نفس، قومی خواہشات، سامراجی مقاصد اور کمزوروں کو لوٹنے اور دیانے کے اغراض سے مشغول نظر آتے ہیں۔ اور ان کی خاطر علوم و فنون کی بنیادوں تک تبدیل کر رہے ہیں کی کوشش کرتے ہیں۔

۵۔ تمام ملحد پرست فکریں عیسائیت کے خلاف انتہائی شدید بیعتبات رکھتے ہوئے بھی دنیا کے ہر دور و سر سے مذہب کے مقابلہ میں اسے (مخمس قومی خصیت کی وجہ سے) ایکسپریٹر مذہب خیال کرتے ہیں۔ اور انکھیں کھول کر دنیا کے دیگر خدا پرست قوموں کا مطالعہ کرنے کی بجائے عیسائی نظریات کو اس قدر قرار دے کر صرف انہی کی تردید کو کل جس مذہب کی تردید کے لئے کافی سمجھتے

ہیں۔

علوم و فنون کے ان تمام سرچشموں کا مدار قطعاً سنجیدہ غور و فکر اور مبنی پر
حقیقت باتوں پر نہیں۔ بلکہ ظن و قیاسات پر تھا۔ یہ لوگ خدا اور مذہب کا
جب کہ انکار کر چکے تھے۔ لہذا یہ امر ضروری تھا کہ تکوین و تخلیق اور نظام کائنات
کے متعلق متبادلات اور خود ساختہ نظریات اور توجہات پیش کریں پس انہوں
نے جو باتیں بھی اس سلسلہ میں پیش کیں۔ وہ ثابت شدہ حقائق نہیں تھے۔
بلکہ محض اندازے تھے جن کا تجربہ سے غلط ہوتا ممکن تھا۔ جیسا کہ بعد میں
ثابت ہوا۔

لہذا اگر ہم تنقیدی نظر سے چلا کر ان کی اندرونی حالت کا جائزہ لیں۔ تو معلوم
ہوگا کہ وہاں سوائے ایک خلا کے اور کچھ نہیں ہے۔

بلاشبہ یہ لوگ اپنی تحقیقات میں ایسے نقطہ پر پہنچ گئے تھے۔ کہ تحقیقاً خدا
تعالیٰ اور دیگر عقائد مذہبی پر ایمان لے آئے۔ اور سچے مذہب کی شناخت
کر لیتے پھر اس کو قبول کرتے۔ مگر جذبات انگیز مخالفت کی وجہ سے ایک
اندھی گلی کی طرف جو قدم اٹھ گئے تھے وہ اٹھتے ہی چلے گئے پھر واپس نہیں
ہو سکے۔ قرآن نے کہا :-

وَمَنْ لِيُضِلَّ اللَّهُ لَهٗ نُورًا
فَمَا لَهُ مِنْ نُّورٍ

اور جن کو اللہ روشنی نہ دے۔ اس کے لئے
کوئی روشنی نہیں ہے۔

الَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ زَادُوا كُفْرًا
 لَمْ يَكُنِ اللَّهُ يَخْضَرُ لَهُمْ وَلَا
 يَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا إِلَّا ظُرَاقِي
 جَهَنَّمَ

جو لوگ کافر ہوئے پھر وہ کفر میں زیادہ
 ہوئے اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ اور نہ
 جہنم کے سوا اور کسی راستہ کی طرف ان کی
 رہنمائی کریگا۔

(بہر حال یہ تصورات انقلاب فرانس، جنگ آزادی، امریکہ اور انگلستان
 کے نو شکور انقلاب کے بعد ساری مغربی دنیا پر چھا گئے۔ دیرے دیرے زندگی
 کے تمام شعبوں سے پادریوں ان کے خدا کے رہے ہیں۔ اقتدار کو نکال باہر کیا اور
 بحیثیت جمہوری پوری زندگی پر مادہ پرستی اور خدا پرستی کا اقتدار قائم ہو گیا۔)
 (مذہب کی مخالفت کے اس رجحان میں آگے چل کر انیسویں صدی میں دو
 مثالیں ہو گئیں۔ ایک گروہ ان لوگوں کا تھا۔ کہ مذہب کو محض مغلوب اور محکوم
 بنانے پر اکتفا کرنا نہ چاہئے تھے۔ بلکہ انفرادی زندگی کے ایک ایک گوشے پر سے
 اس کے اثر کو زائل کر کے انسان کے دماغ کو خدا پرستی سے بالکل آزاد کر دینے کے
 خواہش مند تھے۔ ان کا نشانہ تھا کہ مذہب کے خلاف ایک چارہاڑہ جنگ
 کی جائے۔ اور فرد اور سماج کو اس کے اثر سے آزاد کر کے مادہ پرستی اور اس کے
 ہمہ گیر تصور کے ماتحت کر دیا جائے۔ جب تک مذہب کا ایک نشانہ بھی باقی
 رہے گا۔ انسانی سماج کبھی صحت مند اور طاقتور نہیں ہو سکتا۔)
 یہ گروہ اشتراکیت کا اولین موجد ہے۔ یہاں سے اشتراکیت کی بنیاد پید ہوئی

دوسرا گروہ جو برسرِ اقتدار لوگوں سے تعلق رکھتا تھا۔ اور اس کا رجحان یہ تھا کہ مذہب کو اقتدار کی گدی سے ہٹا دینے کے بعد رفتہ رفتہ اس کا دم خود ہی نکل جائیگا اب کسی سے سامنے کے حملے کی ضرورت نہیں رہی۔ مذہب کو محض افراد تک اور وہ بھی ان کی زندگی کے گھریلو معاملات تک محدود کر دینا کافی ہے۔ مذہب کو انسان اور انسان کے درمیان تعلقات کے کسی شعبے میں تو ایسا حائل نہ ہونے دینا چاہئے۔ البتہ انسان اور اس کے خالق کے درمیان اگر مذہب ایک گہری کیفیت سے باقی رہتا ہے تو بہتر ہے۔ تو بہتر ہے کہ اس شخص کو اپنے انفرادی معاملات میں ہر طرح کی آزادی حاصل ہے۔ اس لئے خود اور مذہب کے معاملات میں بھی وہ آزاد ہے۔ کہ چاہے تو اس سے تعلق رکھے۔ اور چاہے تو نہ رکھے۔ بلکہ اجتماعی نظام کے لارڈزینا کی بنیاد پر قائم ہوجانے کے بعد رفتہ رفتہ مذہب گھریلو زندگی میں بھی خود کشی کر کے خود ہی اپنا کاظم تمام کر لے گا۔ کیونکہ جب زندگی کے اہم مسائل اور سلی کاموں میں لوگ مذہب سے آزاد ہوجائیں گے۔ تو وہ ایک نہ ایک دن گھر کے اندر بھی اس کی افادیت سے انکار کر بیٹھیں گے۔

اس گروہ نے کہا کہ اگر ہم نے مذہب کے خلاف اپنی مجتہدانہ حرکات کا سلسلہ جاری رکھا تو اس کا لازمی نتیجہ اہل مذہب کی طرف سے ایک سخت رد عمل کی شکل میں ظاہر ہوگا۔ اور ہم اس فلاحی کار تکاب کریں گے جس کا ارتکاب کر کے خود اہل مذہب نے اپنا تخت کھریا ہے۔

مذہب کے مخالفانہ تہا اور حکیمانہ طرز فکر اصطلاح میں سیکولزم کہلاتا ہے۔

(اس تحریک کا آغاز ۱۸۴۲ء میں ہوا جس کی سربراہ کانسٹیبل تھا۔ یہ ایک چارلس اور سربرینڈے وغیرہ کے ہاتھ میں تھی۔ مادیت کے اول بالذکر نقطہ نظر کے مقابلہ میں ان لوگوں کے تصورات کو اس وقت کامیابی نہ بردست ہوئی۔ اور یہ بڑی تیزی سے سلسلے مغرب یورپ اور امریکہ اور دنیا کے تمام علاقوں میں جہاں جہاں ان کا اقتدار قائم ہوا اچھا گئے۔ الحاد و بیدینی کی یہ دونوں تحریکیں اس وقت سازی دنیا پر بلا واسطہ اور بالواسطہ پھیلی ہوئی ہیں جن کی وجہ سے دنیا میں اپنے اپنے مذہب کے ساتھ بدعتیگی اور بے عقیدگی پھیلی ہوئی ہے)

سائنس کے غلط استعمال کا انجام

ہر کہ شمشیر زندہ نہ بنا مشن خواند

سائنس درحقیقت ایک موثر آلہ اور قوت ہے جس کو حق اور باطل دونوں

کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ مگر جو سائنسدان (جو جوہ مذکورہ بالا خدا کے اور

مذہب کے بنیادی اصول سے منحرف تھے انہوں نے سائنس وغیرہ کو اپنے مطالب

کے لئے استعمال کیا اور ان مادہ پرستوں کے ساتھ دنیا کی طاقتیں ہیں اور

دنیا کا یہ دستور ہمیشہ سے رہا ہے کہ :- ۶

ہر کہ شمشیر زندہ نہ بنا مشن خواند

یعنی اس کا فیصلہ مانا جاتا ہے جس کے ہاتھ میں طاقت ہو۔ طبعاً انسان اس کی

لرفنا مائل ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں دنیا کی دولت ہو اور قوت اور جہاد بھی ہو
 اس لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا ہے۔

زَيْنَا اِنَّكَ اَتَيْتَ نِسْرَقُونَ ✓

وَمَلَا يُبِي - ۱۱

یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا رت بہار ہے تو نے فرعون اور اس کے سروروں
 دنیا کی زندگی میں آرائش اور ہر طرح کا بدن دیا ہے۔ اسے رت بہار کے ایساں تک
 انہوں نے تیرے رشتہ سے گراہ کر دیا اسے رت بہار سے ان کے ہاتھوں کو پر پاد کر
 کے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے پس یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں تک کہ
 روٹاک عذاب دیکھیں لہجے ایمان کی ان سے امید نہ تھی۔ مگر جب کچھ آفت پڑتی
 تو جھوٹی زبان سے کہتے اب ہم مانیں گے۔ اس میں عذاب کھم جاتا اس کا نام فیصلہ
 ہوتا اس واسطے مال گایہ مہوٹا ایمان نہ لادیں دل ان کے محنت نہیں تھا عذاب پڑ
 چکے اور کام فیصلہ ہو (شاہ عبدالقادر) اس کا علاج یہ ہے کہ یہ ایمان لائیں
 لیا جائے۔ کہ حق خود معیار قرافت ہے۔ اور دولت و قوت سے زیادہ عزت ہی میں
 ہے۔ اور پھر حق کی ترویج اور دنیا میں اس کو قائم کرنے کے لئے سائنس اور دیگر

ذرائع کو کام میں لایا جائے تاکہ دنیا میں امن و سلامتی قائم ہو۔

دوسری جگہ بحث کی گئی ہے کہ کائنات کے آثار کا مشاہدہ اور ان کے اسرار
 کی تحقیقات وغیرہ وغیرہ کوئی چیز بھی مذاہب آسمانی کی مشہد نہیں ہے۔ علم تحقیقات و

ایجادات اور ارتقائی حالات حق اور باطل میں اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ مادی ذرائع اور علمی ترقیات کی ضرورت جتنی باطل کو ہے۔ اتنی ہی بلکہ اس سے زیادہ حق کو بھی ہے اور شیطان بھی ان کا اتنا ہی محتاج ہے جتنا ایک کلمہ حق کو بلا دینی ہے۔

شہرِ خبیث کی پیدائش

یہ وہ فلسفہ اور سائنس کے مجموعے کا درخت ہیں جس نے مغرب میں نئی تہذیب کو پیدا کیا اور پھر یہی تہذیب باقی دنیا میں پھیلی یہ وہ جو کچھ آج کل ساری دنیا میں فساد و بگاڑ پیدا ہوا ہے۔ یہ اس درخت کی پھیلی ہوئی شاخوں کے پھل ہیں۔ یہ خدا کے وجود سے انکار یا اس کے کائنات کے نظام میں غیر ذمہ دار ہونے کے نظریہ پر پہلے مغرب میں بویا گیا تھا۔ یہ وہ فلسفہ و سائنس ہے جس نے مغربی تہذیب کو پیدا کیا۔ اس میں نہ کسی حلیم و قدیر خدا کے خوف کی گنجائش ہے۔ نہ نبوت اور وحی و الہام کی ہدایت کا کوئی وزن نہ موت کے بعد کسی وہ سری زندگی کا تصور، نہ حیات دنیا کے حساب و کتاب کا کوئی کھٹکانہ انسان کی ذاتی ذمہ داری کا کوئی سوال، نہ زندگی کے حیوانی مقاصد سے بالاتر کسی مفقدا اور کسی نصیب العین کا کوئی امکان یہ خالص مادی تہذیب ہے۔ اس کا پورا نظام، خدا ترسی، راست روی، صداقت پسندی، حق جوئی اخلاق، دیانت، امانت، نیکی، حیلہ، پرہیزگاری اور پاکیزگی کے ان تصورات سے خالی ہے۔ جو پر مذہبی تہذیب کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ اس کا نظریہ مذہب کے طریقہ کی بالکل ضد ہے۔ اس کا راستہ اس راستہ کے ہیں مختلف سمت میں ہے۔

جو مذہب نے اختیار کیا ہے۔ مذہب جن چیزوں پر انسانی اخلاق اور تمدن کی بنیاد رکھتا ہے۔ ان کو یہ مذہب پیش و پس سے اکھاڑ رہی ہے۔ اور یہ مذہب جن بنیادوں پر انفرادی سیرت اور اجتماعی نظام کی عمارت قائم کرتی ہے۔ ان پر مذہب کی عمارت ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں ٹھہر سکتی گو یا (مذہب اور مغربی مذہب دو ایسی کشتیاں ہیں جو بالکل مخالف سمتوں میں سفر کر رہی ہیں۔ چوتھے شخص ان میں سے کسی ایک پر سوار ہوگا۔ لا محالہ دوسری کشتی کو چھوڑنا پڑے گا۔ اور جو بیک وقت ان دونوں پر سوار ہوگا۔ اس کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے۔)

مغربی مذہب نے جس فلسفہ اور سائنس کی آغوش میں پرورش پائی ہے وہ پانچ سو سال سے دہریت، الحاد، لاد مذہبی اور ماد پرستی کی طرف بھا رہی ہے۔ جس تاریخ پیدا ہوئی ہے۔ اسی تاریخ سے مذہب کے ساتھ اس کی لڑائی شروع ہو گئی۔ بلکہ یوں کہنا چاہئے۔ کہ خلاف عقل و حکمت کی لڑائی ہی نے اس مذہب کو پیدا کیا۔ حالانکہ صحیح فلسفہ و سائنس اور حکمت کی تحقیقات اور کائنات سے انکار کا مشاہدہ اور ان سے نتائج کا اخذ کرنا۔ کوئی چیز بھی مذہب کی ضد و مخالف نہیں ہو سکتی۔ اصل بات یہ ہے۔ کہ نشاۃِ جدیدہ کے عہد میں جب یورپ کی نئی علمی تحریک رونما ہوئی تو اس تحریک کا مقابلہ ان مذہبی عیسائیوں سے ہوا جنہوں نے اپنے مذہبی مقصدات کو قدیم یونانی فلسفہ و حکمت کی بنیادوں پر قائم کر رکھا تھا۔ ظاہر ہے۔ کہ جس مذہب کی بنیاد ایسے فلسفہ اور حکمت پر رکھی جائے۔ جو تفسیر بنا کر چیزیں ہوں۔ ایسا مذہب نئی

ارتقائی تحریکوں کے مقابلہ میں کب ٹہر سکتا ہے۔ پس جب ان مذہبی لوگوں نے اس نئی
 علمی تحریک کو قوت سے روکنا چاہا۔ تو یہ تحریک جو ایک حقیقی بیداری سے پیدا ہوئی۔
 تشدد سے دینے کی بجائے اور برہمیتی چلی گئی حتیٰ کہ حریت فکر کے سیلاب نے مذہبی اقتدار
 کا خاکہ کھریا۔

نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے بعد نفس مذہب (خواہ وہ کوئی مذہب ہو) اس تحریک کے
 مقابلے قرار دیا گیا اور نئی تحریک کے علمبرداروں نے لازم سمجھا۔ کہ خدایا کسی فوق
 الطبیعت، ہستی کو فرض کئے بغیر کائنات کے معنی کو حل کیا جائے۔ اور ہر اس طریقہ کو
 خلاف حکمت قرار دیا جائے جس میں خدا کا وجود فرض کر کے مسائل کائنات پر نظر کی گئی
 ہو۔ یہ پھر مال خدا، روح، روحانیت، اور فوق الطبیعت کے خلاف ایک تعصب پیدا ہو
 گیا۔ جو عقل و استدلال کا نتیجہ نہ تھا۔ بلکہ ہر اس جذبات کی پراگندگی کا نتیجہ تھا۔ بلکہ وہ خدا سے
 اس لئے بیزار تھے کہ وہ ان کے اور ان کی آئندہ خیال کے دشمنوں کا معبود تھا۔ اور ط
 وہ خدا سے اس لئے بیزاری نہ کرتے تھے کہ وہ لاشیٰ و براہین سے اس کا عدم وجود اور عدم
 وجود ثابت ہو گیا تھا۔ بعد کی پانچ صدیوں میں فن کی عقل و فکر اور ان کی علمی جدوجہد
 نے جتنا کام کیا اس کی بنیادیں یہی غیر عقلی جذبہ تھے۔

(خرخیکہ وہ نجم جو مغرب کی نشاۃ ثانیہ کے زمانہ میں بویا گیا تھا۔ چند صدیوں کے اندر
 تمدن و تہذیب کا ایک عظیم الشان شجر بن کر اٹھا ہے۔ جس کے پھل میٹھے مگر زہرا لود
 ہیں۔ جس کے پھول خوشنما مگر خار دار ہیں۔ جس کی شاخیں بہار کا منظر پیش کرتی ہیں مگر

ایسی نہیں رہی ہوا اگلی وہی ہیں مگر نظر نہیں آتی اور اندر ہی اندر نوٹ بشری کے خون کو سموم کرنے چاہی ہے۔

اہل مشرق کی اس شمشیر سے بیزاری

(لیکن اب اہل مشرق بھی اس شمشیر سے بیزاری کو اپنے ہاتھوں سے اگلیا تھا بیزاری۔ اس نے زندگی کے ہر شعبہ میں ایسی آنکھیں اور پینڈیا نیاں پیدا کر دی ہیں جن کو حل کرنے میں ہر کوشش بہت سی آنکھیں پیدا کر دیتی ہیں شہنشاہ کو کاٹتے ہیں اس کی بہت سی خاردار شاخیں نکل آتی ہیں۔ ہر آبیہ زاری پر تیشہ چلا یا تو شہنشاہ شہزادہ ہو گئی۔ جمہوریت پر زب لگائی تو دیکھو شہنشاہ پھوٹ نکلی۔ اجتماعی مشکلات کو حل کرنا چاہا تو نسوانیت اور پتہ کنٹرول کا طبعی پتہ اور اخلاقی مقاصد کا علاج کرنے کے لئے قوانین سے کام لینے کی کوشش کی تو قانون شکنی اور جرائم پیشگی نے سراٹھایا۔ غرض خساد کا ایک لائق ہی مدعا مل رہا ہے جو تہذیب و تمدن کے اس درخت سے نکل رہا ہے۔ اور اس نے مشرقی اور غیر مشرقی زندگی کو از سر تا پا مٹا دیا۔ عالم بلیک پوڑا بنا دیا ہے جس کی ہر گاہ میں نہیں اور پریشانیوں میں دیکھتے ہیں مشرقی قومیں درد سے بے تاب ہو رہی ہیں۔ ان کے دل بے قرار ہیں۔ ان کی روئیں کسی امرت رس کے لئے تڑپ رہی ہیں۔ نگاہیں شہنشاہیں کہ امرت رس کہاں ہے۔ ان کی اکثریت ابھی تک اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ شہنشاہ کا سر چھڑا اس درخت کی مٹھن شاخوں میں ہے۔ اس لئے وہ شہنشاہ نہیں کاٹتے ہیں پتا وقت اور

مخنیس صنایع کر رہی ہیں۔ مگر نہیں سمجھتیں کہ غرابی جو کچھ بھی ہے اسی درخت کی جڑ
 میں ہے۔ اور اصل فاسل سے فرغ صالح نکلنے کی امید رکھنا صرف خوش فہمی
 ہے۔ پس ان شاخوں کو کلٹنے کی بجائے جڑ پر کلہاڑا چلانا ضروری ہے۔ ورنہ
 جڑ سے پھرت نئی شاخیں پھوٹی رہیں گی۔ اور ان کا پھیلاؤ قابو سے باہر ہوتا
 جائے گا۔

مذہب کی تلاش

یہی وجہ ہے کہ مذہب کا انکار جیسے اب تک روشن خیالی کی دلیل سمجھا جاتا
 ہے اور ہر شخص صاحب نظر بننے کے لئے بزعم خویش مذہب کی تردید ضروری
 جانتا ہے۔ یورپ کے اعلیٰ طبقوں میں اسے اب کورینی سے تعبیر کیا جا رہا ہے
 یورپ میں مذہب کی ضرورت کراچ کل اہل فکر کو شدید احساس ہو رہا ہے
 اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر انسانیت کو بچنا ہے تو اس کی یہی صورت ہے کہ وہ اپنے
 لئے کوئی مذہب تلاش کریں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ مذہب وسیع ترین مفہوم
 انسانیت کا ہی حامل ہو سکتا ہے۔

پہلے بیان ہو چکا ہے کہ قرون وسطیٰ میں یورپ کی بیداری فرسودہ مذہب کی
 بیخ کنی سے شروع ہوئی۔ پھر اس نے مستبد بادشاہوں اور جاگیرداروں کو
 شکست دیا۔ اس کے بعد صنعت و معرفت کا دور دورہ ہوا۔ اور قوموں کا زمانہ
 آیا۔ اس سے سامراج پیدا ہوا، پھیلا اور پھولا۔ اب یہ سامراج بھی پختے

ہوئے کپڑوں کی طرح اتارا جا رہا ہے۔

اب یورپ کا علم چار سو سے لامکان کی دستوں کی طرف چل پڑا ہے اور اب اپنے عمل میں بھی مادیت سے اور اوتھیب العین و عوتدہ رہے ہیں۔ حاصل یہ نکلا کہ یورپی انقلاب آئندہ کسی عالم گیر انقلاب کا پیش خیمہ ہے۔ اور مادی انقلاب آگے بڑھ کر ایک نئے انقلاب کے لئے زمین ہموار کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔

امرت رس

مغربی قومیں جس امرت رس کی تلاش میں ہیں، وہ قرآن حکیم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ ہی میں مل سکتا ہے۔ یہی وہ مطلوب ہے جس کی طلب میں ان کی روحیں پتھرا رہیں۔ یہی وہ امرت رس ہے جس کے وہ پیاسے ہیں۔ یہی وہ شجر طیب ہے جس کی اصل بھی صالح ہے اور شاخیں بھی صالح۔ جس کے پھول خوشبودار بھی ہیں اور بے شمار بھی۔ جس کے پھل مشٹھے بھی ہیں اور جاں بخش بھی۔ جس کی ہوا لطیف بھی ہے اور روح پرور بھی۔ یہاں ان کو حکمت ملے گی۔ یہاں ان کو فکر و نظر کے لئے ایک صحیح نقطہ کا آغاز ملیگا۔ یہاں ان کو وہ علم طیب کا جو انسانی سیرت کی بہتر تشکیل کرتا ہے۔ یہاں ان کو وہ روحانیت ملے گی جو راہبوں اور سنیا سیوں کے لئے نہیں بلکہ کارزار دنیا میں جد و جہد کرنے والوں کے لئے سکون قلب اور جمعیت خاطر کا سرچشمہ ہے۔ یہاں ان کو انصاف

اور قانون کے وہ بلند اور پائیدار قواعد ملیں گے جو انسانی فطرت کے علم جاوسی پر مبنی ہیں اور خواہشات نفس کے اطمینان میں بدل نہیں سکتے (یہاں ان کو تہذیب و تمدن کے وہ صحیح اصول ملیں گے جو طبقات کے تعلقی امتیازات اور اقام کی مصنوعی تقریروں کو مٹا کر خالص عقلی بنیادوں پر انسانی جمعیت کی تنظیم کرتے ہیں۔ اور عدل۔ مساوات، فیاضی اور حین معاملت کی ایسی پیرامن اور مناسب تضام پیدا کر دیتے ہیں۔ جس میں افراد اور طبقات اور فرقوں کے درمیان حقوق کی کشمکش اور مفاد و مصالح کے تضادم اور اغراض و مقاصد کی جنگ کے لئے کوئی موقع باقی نہیں رہتا۔ بلکہ سب کے سب باہمی تعاون کے ساتھ شخصی و اجتماعی فلاح کے لئے کوشش دلی اور اطمینان کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں) اگر وہ ہلاکت سے بچنا چاہیں تو قبل اس کے کہ ان کی تہذیب ہو لٹنا کہ صدمہ سے پاش پاش ہو کر تاریخ کی برباد شدہ تہذیبوں میں ایک اور مٹی ہوئی تہذیب کا اضافہ کرے ان کو چاہئے کہ اسلام کے خلاف تمام تعصبات کو جو انہیں قرون وسطیٰ کے یونانوں سے وارثت میں ملے ہیں۔ اور جن کو انہوں نے اس تاریک دور کی تمام دوسری چیزوں سے قطع تعلق کرنے کے باوجود ابھی تک نہیں چھوڑا ہے۔ اپنے دلوں سے نکال ڈالیں۔ اور کھلے دل کے ساتھ قرآن حکیم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو سنیں، سمجھیں اور قبول کریں۔

دنیا کے بڑے لوگوں کو پیشکش

دنیا میں ایسے ناقص ذہن کے لوگ کم ہی پائے گئے ہیں اور اس دور

۱

ایجاد میں بھی کم ہیں جو مطلقاً خدا تعالیٰ کی ہستی کا انکار کرنے والے ہوں۔ آدمی جس کائنات میں پیدا ہوتا اور زندگی گزارتا ہے۔ وہ اپنے بنانے والے کے وجود پر اتنی بددلی شہادتیں اپنے اندر رکھتی ہے۔ کہ ان کا انکار کرنے کے لئے صحت درجہ کی بلادت ذہن اور ایک انتہائی اندھے پن کی ضرورت ہے۔ پوری کائنات تو بڑی چیز ہے۔ اس عجائب خانہ کا ہر شعبہ اور ہر حصہ اس کمال پر ہرزہ اس تمیر کا ہرزہ انسانی بصیرت کے لئے ایک ایسا ورق معرفت ہے۔ کہ جس کی آیات اپنے مطالعہ کرنے والے کو صرف اسی حقیقت تک پہنچا کر نہیں چھوڑ دیتیں۔ کہ سورجوں اور چاندوں، دریاؤں اور پہاڑوں، ہواؤں اور گھاؤں، بھلیوں اور خرمیوں، کلیوں اور گائٹوں، چوپائیوں اور پرندوں کی اس دنیا کا ایک بنانے والا ہے۔ بلکہ یہ آیات دنیا کے خالق کی بہت سی صفات، کو بھی واضح کر دیتی ہیں۔ مادے اور قوت کا یہ کارخانہ بول بول کے کہہ رہا ہے۔ کہ اس کا بنانے والا اور جلالے والا کلی الہیہ و اختیار کا مالک ہے۔ وہ علیم و خیر ہے۔ اور یتاد لبیر ہے وہ حکیم اور دانا ہے۔ وہ رحیم و کریم ہے۔ وہ عالم الغیب و الشہادہ ہے۔ وہ فوق القوق و راء الوراہ ہے۔ وہ غیر محتاج اور بے نیاز ہے۔ وہ حی و قیوم ہے۔ وہ قائم دائم ہے وہ واحد و یکتا ہے۔ دنیا کے اہل دین معرفت کو جملہ دینے کے بعد پھر اس قفل کی کوئی کلید نہیں رہتی۔ پھر اس معنی کا کوئی حل نہیں رہتا۔ پھر اس الجھاؤ کے سلیمانے کے لئے کوئی فکر ہی بنیاد باقی نہیں رہتی۔ پھر اس لفظ میں کوئی معنی

نہیں پیدا کئے جا سکتے۔ پھر اس کل کے اجزاء میں کوئی منطقی ربط قائم نہیں کہا جا سکتا۔ پھر اس غزل کا نہ کوئی مطلع و مقطع رہتا ہے۔ اور نہ وزن، اور نہ قافیہ وردیف۔

اس تہید کے بعد۔ دنیا کے بڑے لوگ اس بات پر ٹھنڈے دل سے یقین کر لیں۔ کہ دنیا کی کشیدگی اور مشکلات کی اصلاح آپ لوگوں کی مرتب کردہ اسکیموں سے نہیں ہو سکتی۔ بلکہ انسانوں کا کوئی گروہ اور افراد اپنے خود ساختہ نظریات و عملیات سے نہیں کر سکتے۔ بلکہ ان کی اصلاح ایسے مذہب کی ہدایات پر عمل کرنے سے ہوگی۔ جو مذہب ان کے اصلاح کی صلاحیت رکھتا ہو اور وہ اس کا مدعی ہو۔ اور وہ مذہب خدا کی طرف سے دیا گیا ہو۔

مذہب ہی وہ نظام حیات چلا آ رہا ہے۔ جو اپنے مختلف ادوار میں خود بھی ارتقاء کرتا رہا ہے۔ اور انسان زندگی کے پھیلاؤ کے ساتھ ساتھ اپنے دائرہ کو وسیع کرتا رہا تاکہ انسان کے ذہن میں پیدا ہونے والے ہر سوال کا تسلی بخش جواب اس کے پاس موجود رہے۔

(مذہب کا ارتقائی عمل ایک سادہ اور فطری عمل رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں پر قابو حاصل کرنے کے لئے انسان کو اس بات کے لئے ہمیشہ تیار کیا کہ وہ پہلے اپنے آپ پر دسترس حاصل کرے۔ مقابل کی طاقتوں کو شکست دینے سے پہلے خود اپنے کو فتح کرے۔)

لیکن ہماری موجودہ دنیا میں ایک ایسا گروہ پایا جا رہا ہے جو مذہب کو
زندگی سے خارج کر دینے پر مصر ہے۔ چونکہ اس کا ذہنی ساپنچہ مغربی افکار و خیالات
سے وجود میں آیا ہے۔ اس لئے وہ زندگی کے ارتقاء میں مذہب کے تعامل
کو سمجھنے سے قاصر ہے۔

ہم نے دوسری جگہ اپنے مجموعیات میں بدلائل واضح کر دیا ہے کہ اس خیال
کے لوگ تذبذب اور شک اور فریب کی ایسی گل میں جا کر پھنس گئے ہیں جس
سے نکلنے کا انہیں کوئی راستہ نہیں مل رہا۔ اقرار و انکار کے درمیان ان کی یہ بے یقینی
ان کے ذہنی افلاس پر دلالت کرتی ہے۔ یہ لوگ مذہب کو (خود سنا) فطرت نظر آتا
انسانی سے منافی قرار دیتے ہیں۔ لیکن خود ان کا یہ علمی رویہ انسانی فطرت سے
دشمنی کے مترادف ہے۔ کیونکہ انسان کسی حال میں بھی شک، ریب، تذبذب اور
بے یقینی کو فطری طور پر پسند نہیں کرتا اس کی فطرت کا میلان ہر گزستی کو سلجھانے
و لوگ فیصلہ کرنے، ایک سمت اور ایک رخ اختیار کرنے اور جلد از جلد منزل
تک پہنچنے کی طرف ہوتا ہے۔

(اسی طرح یہ لوگ مذہب کو ترقی کی راہ کار و ٹرا قرار دیتے ہیں۔ لیکن زندگی
کے بنیادی مہکات کے متعلق ان کے ذہن میں جو شک اور ریب ہے۔ وہ خود
ارتقاء میں سب سے بڑی رکاوٹ اور مانع ترقی ہے۔ وجہ ظاہر ہے۔ ارتقاء
علم، یقین اور عمل کے منہار سے ظہور پاتا ہے۔ لیکن جس نظام فکر و عمل کی بنیاد

ہی لاعلمی بے یقینی پر مبنی ہو، وہ آخر انسانی زندگی کو کہاں تک ترقی دے سکتا ہے۔ شک اور ریب یہ بہر حال ظلم نہیں۔ یہ تو جہل اور نادانیت کا نتیجہ ہیں۔
 کلمہ نام ہی ہے۔ شک، ریب، اور بے یقینی کے خاتمہ کا۔

اس گروہ کی یہی وہ علمی کمزوری ہے۔ جس کی وجہ سے وہ اپنے ذہن سے خدا اور مذہب کے گمان کو (کمزور جبکہ ہی سہی) نکال نہیں سکتا، اور اس لئے وہ ایک بے خدا کائنات کا یقین دلانے سے بچکھاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے انکار خدا کو انکار ذات مطلق قرار نہیں دے سکتا۔ اور صاف صاف اقرار کرنے کی بھی بہت نہیں رکھتا۔ اس علمی کمزوری کا اصل سبب صرف یہ ہے۔ کہ وہ خدا کے صفات لامتناہی کے اور اک سے قاصر ہے۔

قرآن نے کہا۔ اور اس کی ہڈی دھری یہ ہے کہ وہ ان اشخاص سے اکتساب بھی کرتا نہیں چاہتا، جو خدا کی صفات کے فہم و ادراک کا معتبر ذریعہ ہیں۔

”انسانی تمناؤں“

جو مذہب ہی سے پوری ہو سکتی ہیں۔ انسان کا اپنی تمناؤں کے برلئے سے معذور رہنا دنیا کی کامیابیوں سے ماوراء کامیابیوں کا اشتیاق اور موجودہ زندگی کا تکالیف اور محرمیوں سے پرہیزنا۔ ایسے اسباب ہیں جو فطری ہیں۔ لیکن انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہیں (انسان کی فطری خواہش ہے

کہ وہ اپنی تمناؤں کو پورا کرے، کامیابیوں کی آخری منزل تک جا پہنچے، یہی تو وہ خواہش اور جذبہ ہے۔ جو انسان کو ایک منزل سے دوسری منزل تک لے پھر لے کر

”مذہب داخل فطرت انسانی ہے“

ہم نے دوسری جگہ یہ بات علمی اور عقلی اور تجرباتی دلائل سے ثابت کر دی ہے کہ مذہب انسانیت کی فطری خواہش ہے۔ مذہب کی بنیاد خدا کا یقین یا مافوق الفطرت ہستی کا اعتقاد ہے۔ یعنی ایسی ہستی جو تمام سے بالاتر ہو۔ اور تمام کائنات اس کی محکوم معلوم ہوتی ہو (اے مذہب انسان کے خمیر میں پلایا جاتا ہے۔ نہ کہ مذہب انسانی احتیاج اور فاسطیائے دلائل سے پیدا ہوتا ہے عقلی دلائل ہو سکتا ہے۔ کہ اس فطری خمیر کے سمجھانے اور سفید بنانے میں مہین و مددگار ہوں۔ لیکن بلا تروید یہ کہا جاسکتا ہے کہ مذہب ان کی پیداوار نہیں ہے۔ بلکہ مذہب انسانی فطرت کا ایک لطیف اشارہ ہے۔ اور سادہ اقتصا ہے جو انسانیت سے ظہور پذیر ہوتا ہے) یہ اقتضاء وحی الہی اور عقل سے تربیت پا کر انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ بہ حال عجبکہ مذہب واقعی اس جذبہ اور خواہش کی مکمل تسکین کر سکتا ہے۔ اور انسان کو وہ دنیا فرام کر سکتا ہے۔ جہاں اس کو سب کچھ حاصل ہو جائے۔ اور وہ کسی خواہش کی تکمیل سے محروم نہ رہے (پھر مذہب ہی انسانی فطرت کا اصل داعیہ ہے اور

ارتقاء کا بنیادی محرک درحقیقت مذہب کو داخل فطرت انسانی تسلیم کر لینا یہ کہہ
دینا ہے۔ کہ مذہب مانع ترقی نہیں ہے۔ بلکہ سبب ترقی ہے۔

یہ ہی وجہ ہے کہ آخر سائنس کی دنیا کو مذہب کے سامنے ہتھیار ڈال دینے
پڑے۔ سائنس کے نام سے مذہب اور خدا کے خلاف جو ہم جاری کی گئی تھی۔

آج اعتراف کرنا پڑ رہا ہے۔ کہ یہ سائنس کا غلط استعمال تھا۔

انسائٹ کا پہلا چاہئے والے بڑے لوگوں کا منصب

اگر غفلت سے باز آیا جفا کی تلافی کی بھی ظالم نے تو کیا کی

عالمی کشیدگی کا رفع کرنا اور مشکلات کا حل کرنا، ظاہر ہے۔ کہ دنیا کے بڑے

لوگوں کا ہی کام ہے۔ یہی لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں۔ عوام ان کے تابع ہوتے ہیں

لیکن ہمارے زمانے کے بڑے لوگ جس قدر بھی کشیدگی کی اصلاح اور

مشکلات کے حل کی تدبیریں اختیار کرتے ہیں۔ معاملات زیادہ سے زیادہ

الجھلتے جا رہے ہیں۔ ان کے پاس علم و عقل کی کمی نہیں، مال و دولت کی کمی

نہیں۔ بلکہ ایک ادارہ اقوام متحدہ کے نام سے قائم ہو چکا ہے۔ جس کی نظیر

پہلے زمانوں میں پائی نہیں گئی۔ تاریخ عالم ہی دنیا کی حکومتوں کے اس طرح

اکٹا ہونے کی کوئی مثال نہیں ملتی جو ادارہ اقوام متحدہ کی صورت میں اس

وقت موجود ہے۔ یہ ادارہ اس بات کی علامت ہے کہ اہل عالم اپنے مہارے

اختلافات کے باوجود کسی بہتر اہل تصور کے متلاشی ہیں۔ اور حق کی تلاش

کے تمام ذرائع اور وسائل بھی ان کے پاس موجود ہیں۔
 ”یہ سوچنے کی بات ہے کہ اسے تو بس سوچنے“

یعنی غور کرنے والوں اور انسانیت کا بھلا چاہنے والوں کے لئے یہ نہایت
 ہی ضروری اور اہم بات ہے۔ کہ اس قدر وسائل و ذرائع کے ہونے کے باوجود
 دنیا تباہی اور بربادی کی طرف کیوں جا رہی ہے۔ اس کیوں نہیں قائم ہو رہا۔
 سلامتی کیوں نہیں حاصل ہوتی۔

معلوم ایسا ہو رہا ہے۔ کہ ان بیٹے لوگوں میں اب تک بعض ایسے لوگ
 شامل ہیں جنہوں نے دنیا کو بے خبر ملک سمجھا ہوا ہے۔ اور ایسے ہی ہیں۔
 کہ یہ سمجھے ہوئے ہیں۔ کہ خدا نے دنیا کا نظام حیات انسانوں کے سپرد کیا ہوا ہے۔
 جس طرح چاہیں خود نظام مرتب کر لیں باقی جو لوگ اس خیال کے نہیں ہیں
 وہ سرخوشی کی وجہ سے ان کے ساتھ پہلے رہے ہیں۔

اس بات کو تو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کہ خدا نے انسان اور کائنات کو پیدا
 کر کے اس کے نظام اور اختیارات کو خیر کے قبضہ اور نفعی حالت میں نہیں دیا بلکہ
 عیسائیت کے موجودات عالم کے بقا و نشوونما کے لئے ہر اس چیز کی فراہمی کا
 انتظام کیا ہے۔ جس کی ضرورت کا تصور کیا جا سکا تھا اور ایسا ہی خدا تعالیٰ خود
 انسان کی سب سے بڑی ضرورت (نظام حیات) کا بھی بندوبست فرماتا رہا ہے۔
 اپنے فرامین اور خاص بندوں کے ذریعہ سے نظام حیات دیتا رہا ہے۔ دنیا کے

بڑے لوگوں نے جب سے خدائی نظام حیات سے روگردانی کر رکھی ہے۔ دنیا ایک سخت مصیبت میں گرفتار چلی آ رہی ہے۔ اور پھارگی کے عالم میں غوطے کھا رہی ہے بار بار غلط تجربے کر کے ناکام ہو رہی ہے۔ ٹھوکریں کھا کر گرتی ہے۔ اور پھر اٹھ کر چلتی ہے۔ تاکہ ٹھوکر کھائے۔ ہر ٹھوکر پر ملک کے ملک اور قومیں کی قومیں تباہ ہو رہی ہیں۔ اس غریب کو اپنے مقصد زندگی تک کی خبر نہیں ہے۔ کچھ نہیں جانتی کہ کاپے کے بیٹے سے بھی اور عمل کرے اور کس ڈھنگ پر کرے۔

(بہر حال جو کچھ اس وقت دنیا میں بگاڑ ہے۔ یہ سب خدا فراموشی کا نتیجہ ہے۔ اور خدا تعالیٰ نے انسان کو جس صحیح فطرت پر پیدا کیا ہے۔ اور جو زندگی بسر کرنے کا سیدھا راستہ بتایا ہے۔ اس سے ہٹنے اور اس کو چھوڑ دینے

کی وجہ سے ہے۔ اور یہی دنیا میں ظلم اور فساد کی بنیاد ہے۔ سیاسی رنگ یا مذہبی رنگ یا معاشی رنگ میں خدا کے بندوں کو انسانوں نے اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ حکومت کی کلیدوں پر بے انصاف اور خود غرض انسان مسلط ہیں۔ پھر جیپ کوئی طبقہ انقلابی ان کے ظلم و بے انصافی سے تنگ آکر ان کی جگہ پر مسلط ہو جاتا ہے۔ تو وہ بھی کچھ عرصہ کے بعد وہی کچھ کرنے لگتا ہے جو پہلے انصاف کر رہے تھے۔ یہ انقلابی چاہے کتنے ہی نیک نیت کیوں نہ ہوں۔ وہ بھی عدل و قسط کے صحیح مقام کو نہیں پاسکتے۔ وہ یا تو خود مظلوم طبقوں سے اٹھتے ہیں۔ یا ان کی حمایت کا جذبہ لے کر اٹھتے ہیں۔ پھر

سارے معاملات کو انہیں طبقوں کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں جس کا قدرتی نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ کہ ان کی نظر بھی غیر جانبدار اور خالص انسانیت کی نظر نہیں ہوتی۔ بلکہ ایک طبقہ کی طرف غصے اور نفرت کا اور دوسرے طبقہ کی حمایت کا جذبہ لئے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ ظلم کا ایسا علاج سوچتے ہیں جو حقیقت میں ایک جوابی ظلم ہی ہوتا ہے۔ ان کے لئے انتقام اور حسد اور عداوت کے جذبات سے پاک ہو کر ایک ایسا معتدل اور متوازن نظام تجویز کرنا ممکن نہیں ہوتا جس میں بھری طور پر تمام انسانوں کی فلاح ہو۔ ایسا معتدل اور متوازن راستہ وہی ہو سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خود تجویز کر کے عنایت کیا ہے۔ اب اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ سمیت اور تدبیر کو کام میں لاکر اسی کو تمام غلط خرابیوں اور مصنوعی نظریوں پر غالب کر دیا جائے جو اس وقت دنیا میں رائج ہیں۔ کیونکہ خدائی نظام کے قائم کئے بغیر قطعاً دنیا میں امن و سلامتی وجود نہیں پاسکتے۔ خدا تعالیٰ انسانی جذبات سے منزہ ہے۔ کسی طبقہ انسانی سے اس کا خاص رشتہ نہیں۔ خدا تعالیٰ کو تمام انسانوں بلکہ خود ان ظالم طبقوں کی بھی فلاح و بہبود کا ملحوظ ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ کسی قوم یا گروہ کو نہیں بلکہ تمام انسانوں اور طبقوں کو بلاوا دیتا ہے۔ کہ آؤ اس نظام کے اندر رہنا اختیار کرو۔ جو ہم نے تمہارے واسطے مقرر کیا ہے۔ اگر تم اس نظام کے اندر رہنا اختیار کر لو گے۔ اگر تم اس عدل و حق کے نظام کو قبول کر لو گے۔ تب یہی تمہارے لئے امن و سلامتی

ہے۔ اس نظام میں کسی طبقے سے دشمنی نہیں۔ بلکہ دشمنی شرک و کفر سے ہے اور ظلم و فساد سے ہے۔ بد اخلاقی اور بد اطواری سے ہے۔

آج بھی دنیا کے تمام مذاہب کو اسلام کی دعوت ہے کہ وہ حب مل کر خدا کی وحدت پر ایمان لائیں اور اس کے سوا کسی کو اپنی اتھارٹی تسلیم نہ کریں جو جو اتحاد مذاہب کی یہ کیسی پائیدار بنیاد ہے۔ ہے کوئی جو اس دعوت کو لبیک کہے اور مذہبی اختلافات کا خاتمہ کر دے۔

پیغام قرآن پشوا بیان مذاہب کے نام

اے اہل کتاب ہم تمہیں ایک ایسی ملت کی طرف بلا رہے ہیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان مسلم ہے۔ وہ یہ کہ ہم خدائے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ اور نہ ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک گردائیں اور نہ خدا کے سوا کسی کو اپنا رب بنائیں اگر تم اس بات کو بھی نہ مانو تو گواہ رہو کہ ہم

مسلمان ہیں۔ (رپٹاج ۱۵)

اور ہر ایک امت میں گمانے والا ہو گزرا ہے اور ہر ایک ہم نے ہر ایک امت میں رسولوں کے ذریعہ پیغام بھیجا ہے۔ کہ اللہ کی عبادت کرو

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ
مُّسَوِّغَةٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَقْبَضَ
الْأَلْيَمَ وَلَا نَكْفُرَ بِشَيْئًا
وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَوْلِيَاءَ
مِن دُونِ اللَّهِ وَإِنْ تَوَلَّوْا
فَقُولُوا أَشْهَدُ وَأَبَا نَا مُسْلِمُونَ

(سورہ آل عمران)

فَإِنَّ مِنْ أُمَّةٍ أَلْحَقْنَا فِيهَا نَذِيرًا
وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا
أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْتَبِعُوا

الطَّاعُونَ - اور شیطان سے بچو۔

اوپر کی آیت میں اہل کتاب سے مصالحت کی راہ دکھائی گئی ہے۔ نیچے کی آیتوں سے معلوم ہوا۔ اہل کتاب کے خطاب کے نیچے دنیا کی ساری قومیں آسکتی ہیں اس بحث کو ہم نے دوسری جگہ تفصیل سے بیان کیا ہے، بہر حال دنیا کے غیر مسلموں کو پکارا گیا ہے۔ زبان میں اولین مخاطب ان کے پیشوا ہیں کہ او ان چیزوں پر اتفاق کر لو جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہیں۔ یعنی خدا ہی کو تصور بحق ماننا اور اس کے کلمے بارہن کسی کو شریک نہ کرتا۔ اور اس کے سوا کسی اتھارٹی کو تسلیم نہ کرنا اگر سمجھتے ہو تو او اور ہمزہ ہی اختلافات کا خاتمہ کر دو۔

کیوں مخالف مخلوق میں مماثل نہیں پوئے پیران مذاہب کو یہ ایک بات سنلاو کہ لیکن غصوں گمہ دیرینہ رواج یافتہ باتیں اگرچہ وہ بے حقیقت تو سمجھتے اور وہمیات ہی کیوں نہ ہوں۔ لیکن قدامت کی وجہ سے قومیں انہیں حقائق اور سچی ہی سمجھتی رہتی ہیں چنانچہ ہزار ہا سال سے غیر علمی غیر عقلی وہی نظریات اب تک ابھی مختلف قوموں میں یہ دستور چلے آ رہے ہیں۔ ہزار ہا سال سے زائر عمر عدہ تک لاطینی مسیحیت نے یورپ کی عقل اور ادراک پر قبضہ رکھا۔ اور عیسائیوں میں

ثابت اور غارہ و اہنیت کا غیر معقول عقیدہ اس علمی اور عقلی دور میں بھی بدستور موجود ہے۔ بلکہ آج کل جو بعض نام کے مسلمان بھی جو اہل اور اولام پرست ہیں جو اکثر خود ساختہ تہذیبی کہانیوں اور احمقانہ عقائد پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور ہمزہ

تاریخ بات یہ ہے۔ کہ ایسا ہر گروہ اور قوم اپنے آپ کو ہی حق پر اور اپنے نظریہ کو صحیح
کہہ رہے ہیں۔ | اپنی مرضی کے مطابق دہر کو کیونکر کروں
مجھ کو بے حد غصہ آتا ہے مگر کس پر کروں

ہمارا موضوع یہاں مختلف مذاہب اور متفرق نظریات پر بحث کرنا اور
تقابلہ ترجیح پیش کرنا نہیں ہے (مذہب حق کی شناخت اور معیار شناخت کے
متعلق ہم نے دوسری جگہ مفصل بحث کی ہے) بلکہ اگر غور سے دیکھا جائے تو معلوم
ہوگا کہ اس قسم کی بحثوں سے اگر احقاق و نہ حق مقصد نہ ہو بلکہ اپنی بات کا منوانا
یہی صرف مد نظر ہو تو اس پر وہ سے گروہوں کے درمیان بعد و نفرت زیادہ ہو
جاتی ہے۔ اور تعصبات زیادہ بھڑکنے لگیں۔

بہر حال ہم اپنے مدعی یعنی ساری انسانیت کے لئے مفید اور بہترین چیز
کو یونہی نوازے آوازے مندرجہ ذیل قرآنی تعلیم کے مطابق دنیا کے بڑے لوگوں
خصوصاً پیشوا یا ان مذاہب کے سامنے پیش کرنا چاہتے تھے۔

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ
وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَاوِزْ لَهُمْ
بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

بلکہ اپنے رب کے راستے کی طرف عقلمندی کے ساتھ
اور اچھی نصیحت کے ساتھ اور مناظرہ کران
سے عمدہ طریقہ کے ساتھ

جو لوگ اپنے مدعی کو تقابلی شکل میں پیش کر کے دوسروں پر ٹیک
کرتے ہیں یا الزام سے صرف نیچا دکھانا ان کا مقصد ہوتا ہے۔ ایسے لوگ انسانیت

کے صحیح معنی میں خدام نہیں شمار ہو سکتے بلکہ حق بات کے درمیان میں مزید کاٹ
 کے باعث بنتے ہیں۔ اور تعصب و عناد کو بھارتے ہیں
 رشتہ اور تعصب ایسی بری چیزیں ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے حق اور صداقت
 سے بھی انسان انکار کر دیتا ہے۔ اور استدلال کے اس طریقے سے کوئی چیز بھی
 اس کی رہنمائی نہیں کر سکتی۔

(برادران انسانی! اگر کوئی شخص صاف نیت سے بغاوت و خدمت انسانی اگر
 آپ کے سامنے یہ بات پیش کرے کہ میں برادران کے قتل کی کچھ بات کہنا
 چاہتا ہوں۔ تو کیا کوئی عقل سلیم رکھنے والا ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ کہ ایسے شخص
 کی ایسی بات سننے ہی سے انکار کر دے۔ ہرگز نہیں۔ پس اس تمہاری مضمون
 کے بعد ہم غیر مسلم پیشوایان مذاہب اور حقیقت و عقلیت پسند غیر متعصب مفکرین
 اور مذہبیں حضرات کی فیہ بات میں بھی اور دشمن باتیں پیش کر کے چٹائی
 کے تسلیم اور اختیار کرنے کی امید رکھتے ہیں۔)

حضرات! ایک عرصہ سے یہ بات روشن ہو چکی ہے۔ کہ دنیا کی غیر مسلم قوموں
 کی نجات اسی میں ہے۔ کہ وہ اپنی زندگی کے ہر گوشہ میں اسلام کی تعلیمات و
 ہدایات کا اتباع کریں۔ اس بات کے حقیقی اور صادق ہونے کے بیشمار دلائل
 موجود ہو چکے ہیں۔ آپ حضرات کے سامنے ان کے دہرائے کی ضرورت نہیں
 آپ کی عقل و فکر سے باہر نہیں ہیں۔ اس وقت آپ عقل و فکر کے پیمانے

میں ہیں۔ ناگزیر ہے کہ آپ حقائق کا سامنا کریں۔ اس وقت آپ کے مذہب کی بگ ڈور آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ آپ اس بات کی قدرت رکھتے ہیں کہ اپنی منہسی، ذمہ داری کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے۔ اور خدائے تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا زندہ یقین رکھتے ہوئے پورے عزم اور پختہ جزم سے اس اصل حقیقت اور ٹھونس صداقت کا اعتراف سے نظر بند ہو کر غار و گسرا لاشہما اعلان کر دیں۔ کہ اس وقت یہ بات روشن ہو چکی ہے۔ کہ تمام مذاہب سے اس وقت جو مذہب حق ہے۔ وہ صرف ایک ہی ہے۔ اور وہ اسلام ہے۔ کیونکہ اسلام ہی وہ مذہب ہے جو تمام مذاہب کی صداقتوں اور ان کے صحیح اصولوں کو اپنے میں لئے ہوئے ہے۔ اور نیز دوسری ایسی صداقتوں اور صحیح اصولوں کو بھی جمع کرنے والا ہے۔ جو اس سے پہلے مذاہب میں ان کو بیان نہیں کیا گیا۔ اس لئے نہیں کہ وہ اپنی جگہ میں صداقتیں اور اصول صحیح نہ تھے۔ بلکہ اس لئے کہ ان کے ظاہر کرنے اور دینے جانے کا زمانہ نہیں آیا تھا۔

اور یہ بات سب کو معلوم ہے۔ کہ اسلام کے عطا وہ کسی اہل مذہب کے پاس ایسی کتاب نہیں جو ترقیات زمانہ کا ساتھ دیتی چلی آئی ہو یا اب دے سکتی ہو اور آئندہ پیش آنے والے حالات کے لئے اس میں اصول و ہدایت ہوں۔ بخلاف قرآن حکیم کے کہ جب ہم اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو ہمیں واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ ۱۳۵۵ھ سے ایسے نظریات اور اصول دیتا

ہے۔ جن تک دنیا صدیوں بعد ترقی کرتی یا نہیں ہے۔ بلکہ یہ کتاب ایسے اصول و نظریات کے جدید جواہر ریزے بھی رکھتی ہے۔ جن تک ابھی دنیا کے ارباب نظریات اور قانون سازوں کا تصور بھی نہیں گیا۔ دنیا کے مفکرین جس قسم کے اصول جانتے ہیں۔ اور جن کے قوانین میں موجود ہونے کی لیس انہیں تمنا ہی ہے۔ وہ سب امتداد ہی سے اس میں موجود ہیں۔

(اسلام سے پہلے اور ان بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے تھے۔ مگر وہ محدود اور ذاتی تھے۔ اور ان کے اصول و نظریات بھی ایسے ہی محدود تھے۔ مگر اسلام چونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے غیر محدود اور سرحدی قرار دیا جا چکا ہے۔ اس لئے اس کے نظریات اور اصول غیر متبدل اور غیر تغیر پذیر ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہی نے ان اصول و قوانین کو رفعت و کمال کی اس حد تک پہنچایا ہوا ہے۔ جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور جو کہ موجودہ اور آئندہ کے تمام حالات کا احاطہ کئے ہوئے ہیں۔ اور ان میں کسی تبدل و تغیر کی گنجائش اور ضرورت نہیں۔

(یہ باتیں جو پیش کی گئی ہیں۔ محض حسن عقیدت پر مبنی نہیں عقل و تدبیر کی کسوٹی پر ان کو پرکھا جاسکتا ہے۔ یہ علم و عقل کا زما تہ ہے۔ ہر ایک چیز عقل و حکمت پر پرکھ کر قبول کی جاتی ہے۔ معلوم ہو کہ ہم اہل اسلام پہلے کے تمام انبیاء کرام اور برگزیدہ حضرات جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہدایت کے لئے مبعوث

کیا اور تمام کتب کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئیں (مانتے ہیں۔ اور ان کی تصدیق کرتے ہیں۔ لیکن اس وقت معیار حقیقت و صداقت اور کھارے دور موجودہ میں معیار بدل چکا ہے۔)

(یہ ایک مسلمہ بات ہے۔ کہ انسانی عقل و فہم کی ترقی کے ساتھ ساتھ مذہبی نظریات بھی ترقی پذیر ہوتے جاتے ہیں (جس طرح انسان بچپن کی منزل طے کر کے شباب کے میدان میں قدم رکھتا ہے۔ پھر ادھیڑ ہوتا ہے یہاں تک کہ اس کی عقل بیک ہو جاتی ہے۔ اور وہ اونچی اونچی باتوں کو سمجھنے لگتا ہے۔ اسی طرح قومیں بھی بتدریج عقل و فہم میں ترقی کرتی رہتی ہیں) یہاں تک کہ ان کی ترقی اس حد تک جا پہنچی۔ کہ وہ سب سے بلند ہدایت (وحی خداوندی) یعنی خدا کے آخری

قرآن حکیم کی حدود سے حاصل ہو گئیں۔ حالانکہ پہلے انہیں کی یہ حالت تھی۔ کہ وحی کا یقین دلانے اور ثبوت کو باور کرانے کے لئے اور کوئی ذریعہ نہ تھا۔ سو اس کے کہ ایسی نشانیاں ظاہر کی جائیں جو عقل کو ششدر بنا دیں۔ اور انسان کو حیرت و تعجب میں ڈال دیں۔ تاکہ وہ نبوت کے حاسنے پر تیار ہو جائے۔ بالکل اسی طرح جس طرح ایک نا سمجھ بچہ کسی خوفناک یا کسی بھیدنے سے کوئی کام کرنے لگتا ہے۔)

یہ خداوند تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت تھی۔ کہ اس نے انسانوں کی ہدایت میں انسانی فطرت کی ہمیشہ رعایت کی۔ اس نے انسانوں کے ہی گروہوں سے

پہنچنے والوں کو اٹھایا۔ اور ان میں ایسی خصوصیتیں رکھیں۔ جن میں ان کا کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر لوگوں کو مزید یقین دلانے کے لئے ان انبیاء کرام کو ایسی نشانیاں دیں جو دلوں پر قبضہ کرنے والی اور عقلوں پر چھا جانے والی تھیں۔ ان کے سامنے سرکش جھک گئے اور ہٹ دھرم بننا آگئے۔ جانوں کی نگاہیں انہیں دیکھ کر خیرہ ہو گئیں اور ان کے سامنے سچائی چمکنے لگی۔

(جب عقلمیں کمال کو پہنچ گئی۔ تو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جنہوں نے اپنی رسالت منوانے کے لئے نہ آنکھوں کو خیرہ کیا نہ حواس کو حیرت زدہ کیا بلکہ عقلوں کو ہی دعوت دی سوچنے اور سمجھنے کے لئے پکارا اور عقل ہی کو فیصلہ کے لئے حکم قرار دیا۔ اور اس طرح خدا تعالیٰ نے عقل و دلیل گویائی قوت اور بلاغت کی قدرت ہی کو حقیقی نشانی اور نبوت کا معجزہ قرار دے دیا۔)

حضرات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالمی اور دائمی نبی قرار دیئے جاسکے ہیں۔ اور ایسا ہی قرآن حکیم آپ کا عالمی معجزہ ہے۔ اور معجزوں سے زبردست بلند اور بڑا معجزہ ہے۔ یہ صرف ایسا ہی معجزہ نہیں جو صرف عقل کو شدید بنا کر حیرت اور تعجب میں ڈال دے۔ بلکہ اس میں عقلوں کو سوچنے اور سمجھنے اور غور فکر کرنے کی دعوت آتی گئی ہے۔ تاکہ اس کو ہر قسم کے تنقیدی صحیح معیار پر پرکھیں اور پرکھ کر اس کی پیش کی گئیں باتوں کو جانیں اس میں لاکر لاف الدین کا واضح طور پر اعلان کر دیا گیا ہے۔ اور اس میں یہ بھی کہا

گیا ہے کہ :-

سَيُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَقْفَادِ
فِي الْقَسَمِ حَتَّىٰ يَتَّبِعَنَّهُمْ أَنزَلُ
الْحَقُّ

وَاللَّهُ مَتَمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

اور یہ بھی :

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ
بِالْحَقِّ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَاهِرَهُ
عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ
الْمُشْرِكُونَ

اور یہ کہ :-

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ
أَتِيكُمْ بِبَيِّنَاتٍ مِّنَ اللَّهِ لِيُظَاهِرَكُمْ
عَلَى الدِّينِ وَإِنِّي لَأَكِيدُ لِمُشْرِكِي
وَالْأَرْضِ

اور یہ بھی ہے :-

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ
بَشِيرًا وَنَذِيرًا

ہم ان کو بیت جملہ اپنے نشانات قدرت دکھائے
مظاہرہ کے اندر بھیجا اور خود ان کے نفوس میں بھی
سے ان لوگوں پر واضح ہو جائے گا کہ اسلام نور
سچا ہے ۔

اللہ اپنے نور کو تمام گروہ کے چھوڑے اگرچہ کافر ایمان

اللہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور
دین حق کے ساتھ تاکہ اس دین کو غالب کر دے
دینوں پر اگرچہ مشرک اس بات کو ناپسند
کریں ۔

کہدو اسے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول
ہوں جسکی حکومت آسمانوں اور زمین میں ہے سوا
کوئی معبود نہیں اور جس کے ہاتھوں زندگی اور موت
مردہ ہے پس اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول نبی اسکی
پیغمبر کا اللہ پر اور اسکی سب کلموں پر یقین رکھنا میری
گروہ کہ تم راہ پاؤ ۔

ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے
ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لئے خوشخبری دینے

والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے ۔

Marfat.com

اور سب کو معلوم ہے۔ اور یہ سچ بھی ہے۔ کہ پہلی امتوں نے کتب انہی کو
 لڈالا اور ضائع بھی کر دیا مگر قرآن حکیم کے متعلق یہ فیصلہ ہے کہ ۱۔
 وَنَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَأَنَا لَخَافِظُونَ
 ہم نے ہی ذکر قرآن کو اتارا ہے اور اس
 کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے۔

اور یہ بھی قرآن میں ہے :-

بِأَنَّهُ الْبَاطِلُ مِمَّنْ بَيْنَ يَدَيْهِ يُدْرِكُونِ
 هُمُ الْفَرِيقَ الَّذِي رِيبُ الْعَالَمِينَ

اس میں باطل کسی جا بھی داخل نہیں ہو سکتا
 رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے۔

اور دین اسلام کے متعلق یہ فیصلہ دیا گیا ہے کہ ۱۔

أَلَمْ يَأْتِنَا مِنَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ
 نَبِيًّا نَبِيًّا نَبِيًّا الْإِسْلَامُ دِينًا فَلَنْ
 نَسَلُ مِنْهُ

اسلام ہی اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے جو کون سا
 کے بغیر کسی دین کو چاہے اس سے ہرگز
 قبول نہیں کیا جائیگا۔

لَنْ نَكْتُمَ رِبِّكَ مِنْ قَدَمِ لَدُنَّا
 مَبْدُوكَ لِمَا تَدْعُ وَهُوَ السَّمِيُّ الْعَلِيمُ

تو نہ رب کی باتیں انصاف اور سچائی کے آخری حد کو
 چھپی ہوئی ہیں اور اس کی باتوں کو برا نہیں جانتا۔
 اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔

حضرات پیشکش پر پائے تھا کہ دینی اور مذہبی صحیح اور حقی باتوں کو بلا

مبذول تھپکانا جائے۔ اسی لئے پہلے انبیاء علیہم السلام کو ایسے معجزے

دئے گئے۔ جو نبی کی نبوت پر دلیل اور نشانی ہوں۔ تاکہ انسان ان کی باتوں

علم و عقل کے مستی پر پرکھ کر قبول کریں گے۔ اس لئے آخری اور خاتم الانبیا

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی اور عیسیٰ مجتہد سے کر معجزات کیا گیا اور آپ کی

وہاں وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔

تعلیمات کو علم و حکمت اور فلسفہ الہی پر مستحکم کیا گیا۔

آپ حضرات کو معلوم ہے کہ پھر رسول اللہ کے مبعوث ہونے کے وقت مسلمان قوم دنیا میں موجود نہ تھی۔ اہل کتاب تھے۔ اور دیگر مشرک اور کافر اور دیگر لادینی قومیں موجود تھیں۔ ان سب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سنا اور جانچا ان میں سے جو لوگ حق پسند اور جو بے حقیقت و صداقت تھے وہ اسلامی دعوت کو قبول کرتے گئے۔ اور مسلم قوم یا امت مسلم بنتی گئی۔ یہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔ اور قیامت تک جاری رہے گا۔ باقی غیر مسلموں سے جو لوگ متعصب یا ضدی تھے۔ یا جن کو اسلام کے قبول کرنے سے اپنی عزت و وقار دنیا اور نام و شہرت کے جانے کا خطرہ تھا۔ اور ان کو دنیا دہی سے زیادہ پیاری تھی ایسے لوگوں نے اس عالمی ہدایت اور رحمت سے موڑ لیا۔ قرآن نے کہا:۔

مَثَلُكُمْ كَمَثَلِ الذِّی اسْتَوْدَعَ نَارًا اَوْ

اَوْ كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فَمَا ظَلَمَاتٌ

وَرَعْدٌ وَّ بَرْقٌ

ان کی مثال اس شخص جیسی ہے کہ وہ آگ روشن

کرے یا اس بارش کی سی ہے جو آسمان سے برس رہی

ہو اس میں اندھیروں کی تہیں ہوں اور فرشتے کی گرج

بہر حال بیان بالا سے معلوم ہو گیا کہ اسلام ساری دنیا کی قوموں کے لئے

عالمی دین قرار دے کر نازل کیا گیا ہے۔ یہ خاص کسی بھی قوم کا دین نہیں جو

بھی اس کو قبول کریگا۔ وہ مسلمان ہوگا۔ چاہے اس کی کوئی قوم ہو اور کسی بھی

ملک کا باشندہ ہو۔ پس بعض اہل مذہب کا یہ کہنا کہ اسلام صرف مسلمان

زم کے لئے نازل کیا گیا ہے۔ اور یہ صرف انہیں کا دین ہے۔ ہم اس کو کیونکر
بول کر سکتے ہیں۔ بالکل غلط ہے۔ اور خدا سے کتارہ کشی مقصود ہے۔ لیکن
منجیدہ دنیا کے نزدیک اب اس قسم کی باتیں باوقفت اور درخور اعتنا نہیں
ہو سکتیں

دنیا والوں کو معلوم ہی ہے۔ کہ اسلام عالمی کی حقانیت اور صداقت کو دبانے
لے لئے اور اس روشنی سے لوگوں کو اندھیر میں رکھنے کے لئے مخالفین نے کیا
یا تدبیریں کی ہیں۔ اور کسی قسم کے ہتھکنڈے کھیلے، قرآن نے کہا:-

يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ
یہ لوگ کافر جانتے ہیں کہ اللہ کے نور دین کو

أَفَوَاقِفِهِمْ - قرآن ہی نے یہ جواب دیا:- بھونکنوں سے بچھا دیں۔

اللَّهُ مَنُّهُم نُوْرُهُ وَكَوْنِ الْكَافِرُونَ
اور اللہ اپنے نور کو نام کر کے رہے گا اگرچہ کافر نہیں

وَيَا بَ اللَّهُ الْإِنَّمَنْ مَنُّهُم نُوْرُهُ
اور اللہ مرآت سے انکار کرتا ہے مگر یہ کہ اس نور کو پورا کر

فَعَلِ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُحْكُمُ مَا يُرِيدُ
اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے اور جب چاہتا

لَمُعْتَبَرٍ الْحَكِيمِ
ہے فیصلہ کرتا ہے کوئی بھی اس کے حکم سے نہیں ڈال سکتا

بہر حال ان رکاوٹوں کے باوجود اسلام کی گٹھائیں اٹھیں اور بادِ بیاری سے

دنیا پر پھیلیں اور رحمت بن کر برسوں ان کی برکت سے بانصبیب فیض یاب

ہوئے۔ اور بے نصیب محروم رہے

باران کہ در لطافت طبعش خلاف نیست
در بارغ لاله وید و در شوره بوم خس

یشک ہمیں جواب بھی دیا جاسکتا ہے۔ مگر زمانہ ظاہر کرتا جا رہا ہے کہ حق کیا ہے اور اس کا معیار کیا ہے۔ کوئی بھی حقیقت واقعہ اور تحقیق صحیح مذہب آسمانی کی ضد و مخالف نہیں ہو سکتی (قدیم مذہب کے پیشواؤں نے سنت غلطی کی کتب صحیح سائنس اور فلسفہ کو خواہ مخواہ مذہب کا ضد اور مخالف قرار دے کر دنیا کے امن کو خطرہ میں ڈالا اور خدا کے بندوں کو تباہ کیا۔ اور اپنے اپنے دین سے بد عقیدہ پالے عقیدہ کیا اور الجھا اور وہریت کے جنم دینے کے باعث ہوئے)

حضرت پیشوا ایاں مذاہب! یہ دعویٰ ہم کچھ اس وجہ سے نہیں کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ بلکہ اسلام کے دینی و دنیوی کارناموں کو پیش نظر رکھ کر کرتے ہیں۔ جن کا ذکر خود انصاف پسند مفکرین و محققین یورپ نے بھی کیا ہے خصوصاً ڈاکٹر ڈی بی امریکہ کے نامور فاضل جس نے اپنی کتاب معرکہ مذہب و سائنس

میں دنیا کے تمام علوم اور مذاہب اور انسانی فطرت پر ایسی غائر اور وسیع نظر ڈالی ہے کہ گویا دریا کو کوڑھ میں بند کر دیا ہے۔ ڈاکٹر موصوف نے اس کتاب میں شرح یسط کے ساتھ اسلام کے کارناموں کو بیان کیا ہے۔ اسلام کے اس اصولی عقیدہ کا ذکر کرنے کے بعد جس کا راز لا الہ الا اللہ میں چھپا ہوا ہے۔ اور

جو ہر قوم کے ترقی یافتہ مذہبی جذبات کا نصب العین ہے۔ اور ان روحانی و اخلاقی حقائق کا بالاجمال اعادہ کرنے کے بعد جن کی تکشیف حضور صمد کا کلمات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ ڈاکٹر ڈی بی امریکہ نے جہاں اسلام کی حدیم النظر کی فتوحات

اور قابل رشک تمدن کا ذکر کیا ہے۔ وہاں یہ بھی بتایا ہے۔ کہ اسلام نے خود اپنے ہاتھوں سے سائنس کے اس پورے کوشش کو سنبھالا ہے۔ جسے عجائب خانہ اسکندریہ کے زندہ جاوید بانی لطلیموس سوٹرن نے لکھا تھا۔ لیکن جو نصرانیت کی بیخیزدین میں خشک ہو چلا تھا۔ اور یہ اسی آبپاری کا صدقہ تھا۔ کہ علوم و فنون حکمت و فلسفہ منافع و بدائع کا وہ لہلہاتا ہوا چمن قفل و ادراک کی سیر کے لئے تیار ہو گیا جس کے پھول یورپ و امریکہ میں آج نئی شگفتگی کے ساتھ مہک رہے ہیں۔ علوم جدیدہ کا دور یوں صدی سے شروع ہوتا ہے۔ ظہور اسلام چھٹی صدی میں ہوا۔ یہ ہزار سال کا زمانہ ان تسلسل و متوالی کوششوں سے بھرا ہوا ہے۔ جو علوم قدیمہ کے احیاء اور علوم سر و جبکی بقا کے متعلق دنیا کے اسلام کے طول و عرض میں ظاہر ہوتی رہیں۔ اور یہ امر روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ کہ سائنس نے جو ترقی گزشتہ تین سو سالوں میں کی ہے۔ اس کے لحاظ سے وہ اسلام ہی کا شرمندہ احسان ہے گویا اسلام نے ایک ڈھانچہ قائم کر لیا تھا۔ جس پر یورپ نے گوشت پوشنت پڑھا لیا ہے۔ اور نئے نئے پھول کھلنے لگے۔ گویا اس نے ڈھانچہ میں تو ہیں وہی لگے برس کی تیلیاں ڈاکٹر ڈیربیر کی کتاب کی بالکل آخری سطریں یہ ہیں:-

” آج سے دو ہزار تین سو سال پہلے عزاد علیہ السلام نے باہل کی بید بخون سے چھائی ہوئی ندیوں کے کنارے بیٹھ کر جو یہ فہم لکھا تھا اس کی صداقت میں آج بھی لاکھ نہیں۔“

” حق ہمیشہ برقرار رہتا ہے اور اس کی قوت قائم رہتی ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے اور فتح اس کا ساتھ دیتی ہے۔“

مذہب اسلام میں انسان کا مرتبہ و مقام

انسان کو اسلام نے جو مرتبہ و مقام دیا ہے۔ وہ یہ ہے۔ کہ انسان سلطنت اور

کائنات میں خدا تعالیٰ کے نائب اور خلیفہ اور نمایندہ کی پوزیشن میں ہے۔ کسی

(مذہب پر غور کرتے ہوئے سب سے پہلے وہی بنیادی حقیقتیں دیکھی جاتی ہیں ایک

یہ کہ اس نے خدا کا تصور کیا دیا ہے۔ دوسرے یہ کہ اس نے انسان کو کیا مقام دیا

ہے۔ جہاں خدا کا تصور ناقص یا خلاف حقیقت ہوگا۔ وہاں انسان بھی اپنے اصل

مرتبہ و مقام سے ہٹا ہوا ملے گا۔ اور جہاں انسان کو اس کے نمایان شان درجہ

نہ دیا گیا ہو۔ وہاں خدا کا تصور کبھی صحیح اور مطابق حقیقت نہیں ہو سکتا۔ کسی

مذہب کے تصور خدا کی کسوٹی اس کا تصور انسانی ہے چونکہ مذہب کا مقصد زندگی کو بنانا سوارنا

ہے۔ اس لئے مذہب کی جہاں میں یہ سوال بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ کہ وہ

انسان اور انسانی زندگی کو کیا درجہ دیتے ہیں۔ آدمی کو جس نظام فکر و عمل کی

طرف پکارے اس کی خود ہی یہ دریافت کئے بغیر نہیں رہ سکتی کہ اس نظام

میں میرا مقام کیا ہے۔ مادی کائنات کے اسٹیج پر زندگی کی نشیمن پیش کرنے

میں میرے لئے کیا پارٹ تجویز کیا گیا ہے۔ آقرینش کی اس بھری مجلس میں

میری نشست کہاں ہے۔

اسلام انسان کو کائنات میں خدا کے نائب و خلیفہ ہونے کا مقام و مرتبہ

دیتا ہے۔

إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً
میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں۔

خدا کی اور ساری مخلوق اور رعیت اطاعت و عبادت کے ایک جبریٰ دلیل

میں کسی ہوئی ہے:-

وَلَا أَسْأَلُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
حالا نہ جو کوئی آسمان اور زمین ہے خوشی

طَرْعًا وَكَذَّاهًا لِيُرْجَعُونَ۔
یالا پاری سے سب اسی کے تابع ہے۔

(آل عمران) اور اس کی طرف لوٹائے جائیں گے۔

لیکن نوع انسانی کو اخلاقی و تمدنی کے دائرہ محدود و محدودیت سے نوازا

گیا ہے۔ خدائے اس نوع کو اپنی طرف سے ایک روح دو یعنی تکی ہے۔

وَأَنْفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي (الحجر)
اور اس میں میں نے روح اپنی پونگی

(۳۱-ص-۷۳)

اپنی صفات کا ایک پر تو اس پر ڈالا ہے۔ علم و شعور کا ایک نور سے دیا

اور اللہ نے آدم کو سب چیزوں کے نام

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔

سکھائے۔

(یقرہ-۱۳۱)

اور پھر ارادے کی فائزہ قوت دے کر اسے زندگی کی امتحان گاہ میں

آنا دیا ہے تمام اجرام اور اجسام اور عناصر اور قوا کو اس کی ضروریات پوری کرنے کو

لگا دیا ہے۔ اور بیشمار بادی ذرائع و وسائل اس کے چارج میں دیدیئے گئے ہیں۔

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۗ (الباقیہ - ۱۱۳)

اور اس نے آسمانوں زمین کی سب چیزوں کو اپنے فضل سے تمہارے کام لگا دیا ہے

پوری سہولتوں انسان کے لئے پہنچا دی گئی ہیں۔ کہ وہ اپنے آپ کو خدا کے ساتھ نیچے جواب دہ سمجھے ہوئے اپنی زندگی کو بنائے سنوارے اور ترقی کے راستوں پر جتنا بڑھ سکتا ہو اگے بڑھتا جائے۔ خلافت و نیابت کا یہ مقام پا کر آدمی عزت نفس

اور ذمہ دارانہ حقیقت کے احساس سے مالا مال ہو جاتا ہے۔

اسلام انسانی شرف کی دوسری یہ بنیاد سامنے لاتا ہے۔ کہ انسان کو بہترین ساخت اٹھایا گیا ہے۔

أَقْدًا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ - (التین - ۴۰)

اور بیشک ہم نے انسان کو بڑے عمدہ انداز میں پیدا کیا ہے۔

اس کی فطرت میں کوئی رخنہ نہیں چھوڑا گیا۔ اس کے خمیر میں کوئی برائی حل نہیں کر دی گئی۔ کوئی گناہ اس کے سر پیدا نہیں ہو سکتا۔ بدی کا کوئی۔ موروثی حساب ایسا نہیں ہے۔ چونکہ بعد نسل ایک ایک آدمی زاوے کے کھانے میں منتقل ہوتا چلا آ رہا ہو۔ ایک بے داع فطرت ہے جس کے اندر زندگی کے مختلف رجحانات اور تقاضوں کو اعتدال و توازن کے ساتھ سمویا گیا ہے۔ یہ آزادانہ فیصلہ کے تحت اقدام کرنے والی فطرت ہے۔ جس پر نہ نیکی زبردستی ٹھوسی جاتی ہے۔ نہ برائی جبراً چکی جاتی ہے۔ اس معنی انسان کی ساخت بہترین ساخت

ہے۔ انسانی فطرت کا یہ تصور جب انسان کے سامنے آتا ہے۔ تو اپنے پر اس کا اعتماد قائم ہو جاتا ہے۔ اور نوع انسانی کا شرف و وقار اس کی نگاہوں میں بہت بڑھ جاتا ہے۔

اسلامی تعلیم کی رو سے انسانی شرف و عظمت کا اتنا پاس کیا گیا ہے۔ کہ انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے ہمیشہ خود انسان ہی ذریعہ بنائے گئے۔ آدمؑ سے ابراہیمؑ علیہ السلام تک اور ابراہیمؑ علیہ السلام سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہزار پانچ سو اور رسول قوم اور دس دس میں ہماری تعلیم و تربیت کے لئے نامور کئے گئے وہ سب کے سب گوشت پوست کے بنے ہوئے انسان ہی تھے۔ اس کام لئے نہ تو خود خدا کو خود اثر کے آنا پڑا نہ فرشتے ہی مقرر کئے گئے۔ اور نہ کسی دوسری مخلوق کو یہ منصب دیا گیا۔

اسلام کا خطاب کسی ایک گروہ اور نسل اور قوم کے لئے خاص نہیں ہوگا۔ بلکہ ساری انسانیت کے لئے عام ہے۔ وہ کہتا ہے۔ کہ نبی نوع انسان ایک گھرانہ اور ایک برادری ہیں :-

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً ۗ (القرہ) سب لوگ ایک دین پر تھے۔
اس نے کسی خاص عنصر کو اپنا پیٹا اور لاڈلا بنا کر نہیں پکارا۔ بلکہ اے انسانوں اور اے لوگوں!

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ ۖ اِنْفِطَارُ - ۲ - الْاِنْشِاقُ - ۴ -

يَا أَيُّهَا النَّاسُ - البقرہ - ۲۱ - ۱۶۸ - النساء - ۱۴۰ - ۱۴۵ - یونس - ۵۴ - ۱۰۲ -

۱۰۸ - الحج - ۱ - ۵ - ۲۹ - السجدہ - ۳۳ - فاطر - ۳ - ۵ - ۱۹ - الحجرات - ۱۳ -

کہہ کر ساری اولاد آدم کو سچائی اور نیکی کا پیغام یکساں سنایا ہے، وہ سورج اور ہوا اور بارش کی طرح اپنا فیضان عام رکھتا ہے۔ وہ انسانیت کے مقابلہ میں اور کسی چیز کو وجہ احترام نہیں مانتا۔ وہ ان ساری تقسیموں سے انکار کرتا ہے جو انسان اور انسان کو اس میں کاشتی اور ان میں جموٹی اور ٹیچ نیچ پیدا کرتی ہیں۔ وہ ایک تقسیم کو مانتا ہے۔ اور عزت و دولت کا ایک ہی معیار تسلیم کرتا ہے۔ یعنی کون سچائی اور نیکی میں آگے ہے۔ اور کون پیچھے ہے،

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ
(الحجرات - ۱۳)

لَيْسَ لِأَحَدٍ فَضْلٌ عَلَىٰ أَحَدٍ إِلَّا
بِدِينٍ أَوْ عَمَلٍ صَالِحٍ - (مسند احمد)

حدیدہ کہ وہ مذہبی جتھا بندیوں اور ان کے نمائشی سائن بورڈوں کو بھی کوئی وزن نہیں دیتا۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ
مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ -

جو کوئی مسلمان اور یہودی اور نصرانی اور
صائبی اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے
اچھے کام بھی کریں تو ان کا اجر ان کے رب

کے ہاں موجود ہے۔ اور ان پر نہ کچھ خوف ہوگا

(البقرہ - ۶۲)

اور نہ تنگیں ہوں گے۔

بلکہ جو لوگ خود اس کا اپنا ٹھکانہ بنا لیں گے۔ انہیں بھی مجرڈ ظاہری
ٹھکانے کی بنا پر قابلِ قدر نہیں مانتا۔ وہ صرف اپنی پوجھتا ہے۔ کہ چاہے تم گورے ہو یا چاہے
کالے، تم چاہے سامی ہو یا غامبی، تم چاہے مرد ہو یا عورت، بتاؤ کہ سچا ایمان اور کھرا
کردار کس کے پاس ہے۔ اور یہاں تک کہتا ہے کہ جس نے انسانیت کو کاٹنے

والے اجاہلی عقیدہ کا نعرہ بلند کیا۔ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں)

مَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَتَيْ عَيْنِي

جو شخص لڑے گراہی کے جھنڈے کے نیچے

لَعَصِبَ لِعَصْبِيٍّ أَوْ يَدِ عَوَالِي

دو طرفہ بندی کے لئے مقننہا کہ ہو یا دھڑے

عَصْبِيٍّ أَوْ يَنْتَحِرَ عَصْبِيٍّ يُقْتَلُ

بندی کی طرف دعوت دے یا دھڑے بندی

قَتَلَتْ جَاهِلِيَّةً رَسُلًا نَسَائِي

کی مدد کرے گا۔ پس غدا جاہلیہ کی موت مرے گا

اسلام انسانی فطرت سے حسن ظن رکھتا ہے۔ اس کے دل و دماغ پر اعتماد کرتا

ہے اور اس کے فطری حق خود واریت کا پورا پورا احترام کرتا ہے۔ چنانچہ وہ اس سے

اپنی بات جبر و اکراہ سے نہیں منواتا بلکہ اس کی عقل کے سامنے سر جھکا کر سمجھے

کے لئے سارا موار کھ دیتا ہے۔ اور صاف صاف سماتا ہے کہ عقیدے اور

مذہب کے بارے میں کسی کو کسی (غیر مسلم) پر زبردستی کرنے کا حق نہیں ہے۔

لَا اِكْرَاهُ فِي الدِّيْنِ۔ (البقرہ - ۲۵۶) دین کے بارے میں زبردستی نہیں۔

وہ سچ و سچ عقیدوں کی بھول بھلیوں میں نہیں ڈالتا۔ وہ کچھ انوکھے نظریوں پر آنکھیں بند کر کے ایمان لانے کا مطالبہ نہیں کرتا۔ شعبدوں سے سحر نہیں کرتا۔ اور دماغی کشتیوں کے ذنگل جہاں لوگوں کو مغالطوں میں نہیں ڈالتا بلکہ سیدھا سیدھا انہماق و تفہیم کا طریقہ اختیار کرتا ہے۔

قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ (الحديد - ۱۷)

بیشک ہم نے تمہارے لئے دلائل کو واضح کر دیا ہے شاید کہ تم سمجھ جاؤ۔

وہ زندگی کے دورے پر گھڑا ہوا آدمی کو حق و باطل کے دونوں راستوں سے آگاہ کر دیتا ہے۔ اور پھر کہتا ہے، جی چاہے تو اس ہاتھ مڑو۔ اور جی چاہے تو اسی ہاتھ اقدام کرو۔

فَمَنْ شَاءَ فَلْيُشْرِكْ بِمَنِ شَاءَ
فَلْيَكْفُرْ۔ (الکہف - ۲۹)

پھر جو چاہے مان لے اور جو چاہے انکار کر دے۔

اسلام دنیا کے ہر سیاسی نظام کی طرح سیاست کے دائرہ میں بلاشبہ قوت کا استعمال کرتا ہے۔ لیکن عقیدے و مذہب کے دائرے میں وہ دلیل کے سوا کسی دوسری طاقت کی ایک رفق بھی استعمال نہیں کرتا۔ یہ انسانی اختیار کا احترام ہے۔ اور اس کی آزادی خمیر کی پاسبانی ہے۔ بخلاف اس کے اگر کسی مذہب نے لٹھ چلا کر بات منوائے گا طریقہ اختیار کیا ہو تو وہ گویا انسانی شرف و احترام کا خاتمہ کر کے رکھ دے گا۔

اسلام انسان کو ایک خدائے کی بارگاہ پر پہنچا کر دوسری تمام بارگاہوں سے

بے نیاز کر دیتا ہے۔ یہ انسان کے سامنے ایک مرکز روح ایسا رکھتا ہے۔ جس کے

سامنے سجدہ عبادت بھی گزارنا ہے۔ اور جس کے آگے دامن دعا بھی پھیلاتا ہے

اِيَّاكَ لَقِبْنَا وَ اِيَّاكَ

تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور تجھ ہی سے

مدد مانگتے ہیں۔

لَسْتَعِينُ

اور جس سے پوری کی پوری زندگی کی ہدایت اور مضابط

ان هَدَى اللَّهُ مُحَمَّدًا قُدْسِي - (الانعام ۷۱) بیشک ہدایت اللہ ہی کی ہدایت

اور قانون بھی لیتا ہے۔ یہاں مذہب اور دینداری کی تقسیم نہیں۔ یہاں خدا

اور قیصر کے درمیان کوئی پٹوارہ نہیں۔ یہاں پبلک اور پرائیویٹ دو زندگیاں

نہیں ایک ہی زندگی ہے۔ اور اس کا الگ ہی مالک اور فرمائندہ ہے۔ یہ تصور

توحید انسان کو خود داری اور شرف کے اونچے مرتبے پر پہنچا دیتا ہے۔ خدائے

اور انسان کے درمیان یہاں کوئی پردہ اور روک حائل نہیں۔ یہاں بیچ میں

کوئی واسطہ اور سفارشی اور وکیل نہیں۔ یہاں مذہبی اجارہ داروں کے کسی طبقہ

کی اتھارٹی نہیں چلتی۔ یہاں پروہنتوں اور چچا یوں کی مسدیں راستے میں رکاوٹیں نہیں

دالتیں۔ یہاں خدائے اپنے بندوں کو پکار پکار کہتا ہے۔ کہ میں تمہارے ساتھ

ہوں۔

یہاں بھی تم ہو وہ تمہارے ساتھ ساتھ ہے

هُوَ مَعَكُمْ اَيْنَا كُنْتُمْ در الحدید ۴۱

میں تمہارے قریب ہوں۔

جب تجھے میرے بندے میرے متعلق سوال

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي

کریں تو میں نزدیک ہوں۔

فَإِنِّي قَرِيبٌ - (البقرہ)

مجھ سے براہ راست رابطہ پیدا کرو یہ تصور تو حید انسان کو خدا تعالیٰ سے اتنا

قریب کر دیتا ہے کہ اس کی قدر و قیمت خود اپنی نگاہوں میں بہت بڑھ جاتی

ہے۔ اسلام انسان کو ایسی مذہبی زندگی میں نہیں ڈالتا جو اسے ذلت و کبریٰ

کے احساس میں مبتلا کر دے۔ وہ اسے مضحکہ اور نمائشی نہیں بناتا۔ وہ اسے

گندا اور تنگ دھڑنگ رہتا نہیں سکھاتا۔ وہ اسے اپنے دورے پیچھے گھسیٹنے

رہنے کا درس نہیں دیتا۔ وہ نہیں کہتا کہ خدا تعالیٰ کو حاصل کرنے کے لئے دنیا

کی ساری ذمہ داریوں کو تھک کر جنگوں میں ٹکیں مارتے پھرو۔ وہ نہیں سکھاتا

کہ نیک بننے کے لئے آدمی کو تمدنی فرائض سے بھاگ کر عبادت گاہ کی تاریک

کوٹھڑی میں چشم و گوش بند کر کے پٹر رہنا چاہئے۔

وَرَهَبَانِيَّةً ابْتَدَعُوا كَمَا مَلَكْنَا

هَاهُمْ (الحديد ۲۷)

الْمُسْلِمِ الَّذِينَ يَخَالِفُونَ النَّاسَ

وَلَعْنَةُ هَلِي مَا آذَاهُمْ (ترندی)

بخلاف اس کے اسلام کا مذہب تمدن انسان کا مذہب ہے۔ وہ ایسے

اور ترک دنیا جو انہوں نے خود ایجاد کی ہم

وہ ان پر فرض نہیں کی تھی۔

مسلمان کامل وہ ہے جو لوگوں سے میل جول

رکھے اور ان سے تکالیف پر صبر کرے۔

صاف و ستر خوش ذوق اور خوش پوش
 قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ
 لِعِبَادِهِ مِنَ الطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ
 (الاعراف-۳۲)

کہدو اللہ کی زینت کو کس نے حرام کیا ہے
 جو اس نے اپنے بندوں کے واسطے پیدا کی
 ہے اور کس نے کھانے کی سہری چیزیں
 حرام کیں

دنیا کے کاموں میں مصروف :-
 لَا تَسْ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا -

اور اپنا حصہ دنیا میں سے نہ بھول :-

تمام انسانی رشتوں کے حقوق ادا کرتا بیٹو! معاشی جدوجہد میں سرگرم:

وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي
 الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ
 وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْمُنِيبِ
 وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ
 وَمَا تَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ (النساء-۳۶)
 وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ (البقرہ)

اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو اور رشتہ
 داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور قریبی
 ہمسایہ اور اجنبی ہمسایہ اور پاس بیٹھنے والے
 اور مسافر اور اپنے غلاموں کے ساتھ بھی
 نیکی کرو۔

اور اللہ کا فضل تلاش کرو

علم و فکر کے لحاظ سے ترقی کی راہ پر گامزن :-

علم کو طلب کرو اگرچہ چین میں ملے ہر سامان
 مرد اور عورت پر بقدر ضرورت علم کا

اطْلُبُوا الْعِلْمَ وَلَوْ كَانَ فِي السَّيِّئِ
 وَطَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَىٰ كُلِّ مَسْلَمٍ

وَمُسْلِمَةٌ (مشہور حدیث) طلب کرنا ضروری ہے۔

اور مشکلات و رکاوٹوں کے خلاف معروف جہاد و یکہنا چاہتا ہے۔

رَأْبِصٌ عَلَىٰ مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِينِ
نفع دینے والی چیز پر لالچ کر اور اسی پر
بِاللَّهِ وَالْأَعْزِمِ (الحديث برياض

الصالحين باب في المجاهدين)

وہ صرف یہ تقاضا کرتا ہے۔ کہ ساری اجتماعی سرگرمیاں خدا تعالیٰ کے مقرر

کردہ اخلاقی و قانونی حدود کے اندر رہنی چاہئیں۔

وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ - اور اللہ تعالیٰ کی حدوں کی حفاظت

کرنے والے ہیں۔ (التوبہ - ۱۱۲)

ظاہر ہے کہ اس تصور مذہب کے تحت انسان کو اپنی قدیر و منترلت کا

ایک نیا احساس حاصل ہوتا ہے۔ اس مذہب انسانیت میں انسانی جان کا

احترام نظام تمدن کی ایک اہم بنیاد ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جس کسی نے ایک انسانی

جان کو بھی قانونی حق کے بغیر ہلاک کیا گویا ساری انسانیت کو ہلاکت کے خطرہ

میں ڈال دیا۔

جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے پا

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ

زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ

فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ هَذَا قَتْلُ

میں قتل کیا گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل

النَّاسِ جَمِيعًا. (المائدہ - ۳۲)

کر دیا۔

اس معاملہ میں اصلاح اور احساس ہے۔ کہ اگر اس کا کوئی بڑے سے بڑا ماننے والا اس مذہب کے کسی مخالف کو بھی ناحق قتل کر دے تو وہ اس اپنے آدمی کے خلاف قانونی کارروائی پوری کئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جان کے بعد اسلام میں انسانی ملکیت کا احترام ہے۔ اور کسی طاقت کی مجال نہیں کہ اس کے نظام میں کسی دوسرے کا ایک ٹکا بھی ناجائز طور سے لے سکے۔

وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَخْرِجَ شَيْئًا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِحَقِّ ثَابِتٍ۔
امام کو حق نہیں پہنچتا کہ کسی سے کوئی شی
حاصل کرے بغیر حق ثابت کے

(کتاب الخراج ص ۱۰۸)

اس طرح وہ ہر انسان کی عزت و عصمت کا محافظ بنتا ہے۔ پھر وہ رائے اور خیال کی آزادی کے حق کا پاسبان ہے۔ کوئی رائے رکھنے، اسے ظاہر کرنے، کسی عقیدے کو اختیار کرنے اور اس کے مطابق مذہبی عبادات و مراسم بجالانے اور حکمران طاقت سے اختلاف کرنے اور اس پر تنقید کرنے کا پورا پورا حق تسلیم کرتا ہے۔ انسانی آزادی کا اس حد تک احترام ملحوظ کہ وہ باضابطہ قانونی کارروائی کے ذریعے جرم ثابت ہونے بغیر کسی شخص کو قید کرنے، یا اس کی نقل و حرکت پر پابندی عائد کرنے کا کسی کو حق نہیں دیتا۔

لَا يُؤْسَرُ رَجُلٌ فِي الْإِسْلَامِ بَعْدَ الْعَدْلِ۔ (قول عمرؓ)
کسی آدمی کو بھی اسلام میں بغیر حق کے قید نہیں کیا جاسکتا۔

تمام انسانوں کو قانون کی نگاہ میں ایسی معیاری مساوات عطا کرتا ہے۔ کہ

ایک معمولی شہری اور صدر حکومت کو اس نے عالم واقعہ میں ایک سطح پر لاکر کھڑا کیا

یا اَعْلَىٰ اِذَا جَلَسَ اِلَيْكَ الْخَضَمَانِ

اے علی جب خدماں تیری طرف فیصلہ

کرنے کے لئے آئیں رجب، تک تو

دونوں کی بات نہ سن لے۔۔ ان کے

درمیان فیصلہ نہ کرنا۔

پھر اسلام اپنے ماننے والوں کے منظم معاشرہ کو ایک ایسا نظام معیشت قائم

کرنے کی تعلیم دیتا ہے جو سارے نسل و نڈیسی امتیازات سے بالاتر ہو کر محتاج اور

ضرورت مند کو سہارا بہم پہنچائے۔

اور ان کے مالوں میں سوال کرانے

والے اور محتاجوں کا حق ہوتا تھا۔

پھر انسانی احترام کی یہ حد ہے۔ کہ اپنے دشمن سے میدان جنگ میں لڑتے

ہوئے بھی اسلام اس سے روکتا ہے کہ عورتوں اور بڑبڑھوں اور بچوں اور عام شہری

آبادی پر ہاتھ اٹھایا جائے۔ کسی کی نعش کی بے حرمتی کی جائے۔

نہی رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے عورتوں

اور بچوں کے قتل کرنے سے منع کیا ہے۔

نَهَى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَسَلَّمَ مِنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ

دالستہ الا انسانى۔

اِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ فَيُجْتَنَبُ
 الِوَجْهَ - (الحديث) جب تم میں سے کوئی قتال کرے تو چہرے کو بچائے۔

اسلام انسانوں کی خدمت کا ایک وسیع پروگرام سامنے رکھتا ہے مثلاً رشتہ دار اور دوسرے قرابت داران اور پڑوسی وغیرہ کے متعلق اسلام کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس حالت میں پیٹ بھر کر سوئے کہ اس کا پڑوسی فاقہ میں مبتلا ہو تو ایسے شخص کا دین و ایمان بے معنی ہے۔

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالَّذِي كَسَبَتْهُ
 وَجَارَةٌ بَجَائِعِ إِلَىٰ جُنُبِهِمْ
 (الحديث مشکوٰۃ) وہ مومن کامل نہیں ہے جو پیٹ بھر کے کھائے اور پڑوس میں اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔

اسلام نے سچائی اور نیکی کا تاریخی مستحار ہی انسانوں کے بھلے کو قرار دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تاریخ میں اسی مسلک و نظریہ کا چلن ہوتا ہے اور وہی روایات اور قدس زندہ رہتی ہیں جو انسانیت کی خیر و فلاح کا ذریعہ ہوں۔ باقی جو کچھ ہے وہ کھوٹ میل ہے جسے تاریخ کی کٹھالی جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔

فَمَا مَّا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ
 فِي الْأَرْضِ - (الرعد - ۱۷) اور جو لوگوں کو فائدہ دے وہ زمین میں ٹھہر جاتا ہے۔

اسلام گھر کی چار دیواری سے لے کر حکومت کے ایوان تک اور

انہروں ملک کے معاملات سے لے کر بین الاقوامی سرگرمیوں تک مسلمانوں کو انسانیت و دوستی کی روح سے بھرا ہوا ایک وسیع نصب العین دیتا ہے۔

وہ مسلمان سے چاہتا ہے کہ وہ اپنی زبان، اپنے ہاتھ پاؤں، اپنے دماغ، اپنے قلم اور اپنے روپے پیسے کی ساری قوتیں اس جہم میں لگا دے کہ سچائی اور نیکی کا پیغام ہر انسان تک پہنچے۔

تم سب امتوں میں سے بہتر ہو جو لوگوں کے لئے بھیجی گئیں، اچھے کاموں کا حکم کرنا ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو۔

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّتٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ
تَامِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ - (آل عمران - ۱۰۸)

اور جھوٹ اور ظلم اور بُرائی اور فساد کا زور ٹوٹ جائے۔

اور تم ان سے اس حد تک لڑو کہ شرک کا قلبہ نہ رہنے پائے۔

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ
فِتْنَةً - (الأنفال - ۳۹)

وہ اس پر مطمئن نہیں ہوتا کہ مسلمان ذاتی حاد تک کچھ جزوی نیکی سے لگے، بدی کے اجتماعی ماحول میں امن و چین سے پڑا رہے، لیکن وہ تقاضا کرتا ہے اپنے دوسرے سب بھائیوں کی بھلائی کے لئے کسی بھی نظامِ فساد کے خلاف تبدیلی کی جدوجہد کرے۔

اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دینِ حق دے کر بھیجا تاکہ اس کو تہ

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَنَا
بِالْحَقِّ لِيُنظِرَهُ

عَلَى الدَّيْنِ كَلْبَةً - (الوقف ۹) دینوں پر غالب کر دے۔

اس قسم میں اسلام یہ سکھاتا ہے کہ انسانی بھلائی کے کسی بھی نیک کام کے لئے بغیر کسی تعصب کے ہر انسان طاقت سے تعاون کرے اور انسانی بھلائی کے خلاف پڑنے والے غلط کاموں میں کسی عزیز سے عزیز اور قریبی سے قریبی کا بھی ساتھ نہ دے۔

اور آپس میں نیک کام اور پرہیزگاری

تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا

پرہیز کرو اور گناہ اور ظلم پرورد

تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

نہ کرو۔

(المائدہ - ۲)

اس قسم کی بنیاد اسلام نے خالص انسانی محبت و اخوت کے بہتر پیمانے پر رکھی ہے۔

حضرات! ان چند مختصر اشارات سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اسلام نے انسان

کو کائنات میں کیا مرتبہ اور مقام دیا ہے۔ پس خاتمہ نظام کے طور پر ایک جملہ باقی

ہے وہ یہ کہ اسلام ان خصوصیات میں تاسیس نہیں ہے جن میں ہر مذہب عام طور پر

پر لولا جاتا ہے۔ بلکہ وہ ایک دین یا ایک نظام زندگی ہے اس کی بنیاد پر کوئی جامعہ

فرقہ نہیں پیدا ہوتا بلکہ ایک مشترک پائے تشکیل پاتی ہے۔ وہ کوئی مذہبی مشن

نہیں کھڑا کرتا بلکہ ایک بین الانسانی تحریک بنا کر رہے۔ وہ مجرد و عجز نہیں۔

سناتا۔ عملی مسائل کو اپنے ہاتھ سے حل کرنا چاہتا ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ

نہیں چاہتا بلکہ وہ ذہن و کردار کی مکمل تبدیلی چاہتا ہے۔ اس کا سہارا دینے والا

کے افراد پیدا کر دینا نہیں؟ وہ نیکی کا ایک جہانی نظام سیاست و تمدن وجود میں

لانا چاہتا ہے۔

تبدیل۔ یہ مضمون عیسائیوں کے جلسہ میں پڑھا گیا تھا۔

وحدتِ انسانیّت

قرآن مجید نے انسانیت کی وحدت و اخوت کی طرف اہل عقول میں ہاتھ مار

کیا ہے۔

خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ و

یعنی ہم نے سب انسانوں کو ایک مرد

اور ایک عورت سے پیدا کیا۔

النَّثَى۔

تمام نوع انسانی ایک ہی نسل، ایک ہی خاندان اور ایک ہی گھرانہ ہے جس

جب فی الحقیقت نہ تو نسل میں امتیاز ہوا۔ کہ نسل ایک ہی ہے نہ وطن میں تفریق

ہوئی؟ کہ وطن بھی سب کا ایک کرہ ارض ہے تو پھر ان میں ایک گروہ دوسرے

گروہ سے کیوں الگ ہو۔ کیوں ایک ہی خاندان اور ایک گھرانے کے رشتہ دار

ایک دوسرے سے کٹ کر غیر اور اجنبی بن جائیں۔ اس بارہ میں اسلام کی

بنیادی گھڑچاٹ اس قدر مشہور و معلوم ہیں کہ یہاں ان کے نقل کرنے کی غزوت

ہیں۔ اسلام کے داعی اول کی تعلیم کا جو کچھ حال تھا وہ بھی محتاج بیان نہیں۔

آپ نے نسل و جنس کے غرور و تنگ نظری کو عصبیت جاہلیت سے تعبیر کیا

ہے اور بار بار اعلان کر دیا کہ وہ ہم میں سے نہیں جو نسل اور قوم کے تعصب کی

لے ترجمان القرآن بتغیراً۔

طرف دعوت دے۔ وہ ہم میں سے نہیں جو تعصب کی بنا پر کسی دوسری جماعت سے لڑائی لڑے۔ اپنی زندگی کے آخری حج حجۃ الوداع کے آخری خطبہ میں وصیت دیتے ہوئے فرمایا۔ آج کے دن سے قومیت و نسل کے سارے امتیاز مٹ گئے اب نہ کسی عرب کو، عرب ہوئے کی وجہ سے عجمی فضیلت ہو سکتی ہے۔ عجمی کو عربی پر؟ فضیلت اسی کے لئے ہے جو اپنے عمل میں فضیلت رکھتا ہو۔ تمام انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ اس لئے سب ایک درجہ کے ہیں اور ایک ہی صفا میں ہیں۔

اور آپ نمازوں کی دعاؤں میں یہ الفاظ بھی کہا کرتے تھے اے اللہ میں گواہ ہوں کہ تیرے سارے بندے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ داعی اسلام توحید اور رسالت کے بعد جس حقیقت کا اعلان کرنا چاہتا تھا وہ انسان کی انسانی برادری تھی۔ یہ ایک ایسی حقیقت تھی جو ہر طرف جھٹلائی جا رہی تھی اس لئے ضرورت تھی کہ اس پر گواہی دی جائے گواہی اس چیز پر قائم کی جاتی ہے جو اہم ہو اور یقینی ہو۔ انسان کی عالم گیر اخوت کی راہ میں سب سے بڑی روک چارچتریں تھیں۔ وطن، نسل، رنگ اور زبان انہی چار امتیازات کی بنا پر الگ الگ حلقے بنائے گئے تھے۔ اور انسانیت کا ایک دائرہ بشمار چھوٹے چھوٹے دائروں میں بٹ گیا تھا۔ اسلام نے صرف ان سے انکار ہی نہیں کیا بلکہ ان کے خلاف اس درجہ واضح اور قطعی اعلان کر دیئے کہ کسی طرح کے شک و شبہ کی گنجائش باقی نہ رہے۔ نسل کی نسبت صاف

صاف کہہ دیا کہ سب کی نسل ایک ہی ہے۔ وطن کی نسبت کہہ دیا کہ عرب ہو یا عجم
 سب ایک ہی خدا کی زمین کے باشندے ہیں۔ زبان اور رنگ کی نسبت فیصلہ
 کر دیا کہ خدا کی قدرت و حکمت کی نشانیاں ہیں۔ کسی جگہ کی آب و ہوا ایک رنگ پیدا کرتی
 ہے کہیں کی آب و ہوا دوسرا رنگ کہیں خاص طرح کی زبان ادائے مطلب کے
 لئے وجود میں آگئی کہیں دوسری زبان۔ لیکن یہ امتیازات انسان کے اختلافات
 اور تفرقہ کی بنیادیں نہیں ہیں۔ اس بارہ میں بیشمار چیزیں کھولنے اور بیان کرنے
 کی ہیں۔ لیکن یہاں ذکر ضمنی آگیا ہے اس لئے صرف مختصر اشارات پر اکتفا کیا گیا۔
 اسلام کو اپنی اس دعوت میں کہاں تک کامیابی ہوئی۔ انسانی برادری کا گم
 گشتہ حلقہ قائم ہوا یا نہیں؟ یہ بھی تفصیل طلب ہے۔ مگر یہ موقع نہیں! لیکن تاریخ شاہرہ
 کا یہ فیصلہ بلا نزاع مسلم ہے کہ عرب کی نسلی اور وطنی عصبیت پر ایسی ضرب کاری
 لگی کہ پھر سر نہ اٹھا سکے۔ عرب کے باہر جہاں اسلام پہنچا ایک ایسی انسانی
 اخوت کی دعوت جو وطن اور نسل امتیازات سے بالاتر تھی اس کے ساتھ ساتھ
 گئی (۱۸۷۰ء) صدی عیسویں میں جب یورپ کی اجتماعی زندگی عائدہ اور قبیلہ کی
 سرحد سے آگے نہیں بڑھی تھی۔ اسلام اسپین اور فرانس میں انسانی اخوت
 کا پیغام سنار ہا تھا۔

اس نے ایک ایسا عالم گیر معاشی نظام قائم کر دیا جو ہر طرح کی نسلی و وطنی ہر
 تقصبات سے بالاتر ہے اور جس کی بنیاد انسانی اخوت و وحدت پر ہے قرون

۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

وسطی (کے بعد یورپ کے تمدن کا نیا دور شروع ہوا۔ اور اس نے قومیت و جنسیت کا تصور اس زور سے چھوکا کہ تمام دنیا اس کی مددے باز گشت سے گونج اٹھی۔ اب انسانیت کی راہ میں قومیت و جنسیت کی کڑی حائل ہو گئی ہے۔ لیکن اسلام نے اب سے تیرہ سو برس پہلے ہی یہ تمام کڑیاں طے کر لی تھیں۔ اگر کہا جائے کہ اسلام کی دعوت سے بھی انسانیت کا تمام حلقہ پیدا نہ ہو سکا بلکہ اسلامیت کا ایک نیا حلقہ بن گیا تو یہ صحیح ہے۔ لیکن چند حقیقتیں تسلیم کرنی پڑیں گی۔ اولاً یہ کہ یہ تصور زمانے کی استعداد کا ہے۔ تاکہ اسلام کی دعوت کا مختلف وجوہ سے دنیا کو عملاً مثل انسانیت تک پہنچنے کے لئے ابھی بڑا وقت درکار ہے۔

اگرچہ اسلامیت کا ایک نیا حلقہ بن گیا مگر کیا وسیع حلقہ البتہ وسیع حلقہ کہ اس وقت تک کے تمام اجتماعی حلقوں میں سب سے زیادہ وسیع حلقہ ہی ہے بیشک وہ بھی ایک چار دیواری پر مشتمل ہے۔ لیکن کسی چار دیواری ایسی درجہ وسیع چار دیواری کو دنیا کے بتائے ہوئے اٹھائے اس کے پھیلاؤ کے اندر آگئے۔ اس نے کسی گوشے کسی دائرے، کسی حیات اجتماعیہ (سوسائٹی) کو بھی اپنی چار دیواری کے باہر رہنے نہیں دیا۔ اس اعتبار سے کہا جاسکتا ہے کہ کم از کم اسلامی دعوت نے انسانی اجتماع کا ایک ایسا دائرہ پیدا کر دیا جو نوع انسانی کے تمام پھلے دائروں سے اوپر صرف ایک دائرہ مطلقہ انسانیت سے نیچے ہے وہ انسان کو نیچے درجوں سے بلند کر کے ایسی سطح تک پہنچا دیتا ہے جہاں

سے انسانیت کی آخری بلندی صرف ایک درجہ بلند ہے۔ وہ دنیا کے قدم اس درجہ پہنچا دیتا ہے جہاں صرف ایک قدم آگے بڑھنا رہ جاتا ہے حالانکہ دنیا کی تمام قوموں کے لئے ابھی منزلوں کی منزلیں باقی ہیں۔

اس اعتبار سے اگر رشتہ ہائے اجتماع انسانیت کی تمام کڑیوں پر نظر ڈالی جائے تو ان میں ایک نئی کڑی ساری کڑیوں سے اوپر گر آخری انسانیت و ارضیت سے نیچے بڑھا دینی پڑے گی اور اسی سلسلہ ارتقائی کی نو منزلوں کی جگہ دس منزلیں بن جائیں گی۔ ہکذا، اموہیت، ابوہ، عائکہ، قبیلہ، یلدیت، وطنیت، قومیت، جنسیت، براعظمت یا تقسیم بلحاظ جغرافیہ، اسلامیت، انسانیت و ارضیت۔ اسلامیت کی سرحد، انسانیت کی سرحد سے منقل ہے۔ اگر دینا چاہئے تو صرف ایک قدم میں منزل مقصود تک پہنچ جا سکتی ہے۔

اقوام متحدہ کو عالمی نظام حیات کی پیشکش

عالمی اقوام متحدہ! زمانہ کے انقلاب اور اس کے ارتقاات نے آپ حضرات کو اس مقام پر پہنچا دیا ہے جس کو ادارہ اقوام متحدہ سے تعبیر کیا جا رہا ہے یہاں تک آپ خود نہیں پہنچے بلکہ آپ کو پہنچا گیا ہے ضروری ہے کہ آپ اس مقام بلند کے تقاضوں کو سمجھیں اور اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں۔ اپنی سابقہ نظروں اور فکروں کو بدلیں۔ طرز اعمال کو بدلیں۔ خیالات و

تصورات کو بدلیں اپنے اصول و قوانین کو بدلیں، اپنے قلوب اور دماغوں کو بھی بدلیں بلکہ خود اپنے آپ کو بھی بدلیں۔ حضرات آپ دنیا کو کیا فتح کرنا چاہتے ہیں۔ آپ پہلے اپنے پر دسترس حاصل کریں مقابل کی طاقتوں کو شکست دینے سے پہلے خود اپنے کو فتح کریں۔ انسانوں کے مشکلات میں گھر جانے کی اصل وجہ یہ ہے۔ کہ انہوں نے کائنات کو سمجھنا پہلے چاہا۔ پہلے اپنے آپ کو شناخت کرنے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اگر انسان ایسا کرتا تو اپنے لئے مشکلات پیدا نہ کرتا اور نہ ہی مخلوقات کی کسی چیز کے سامنے جھکتا اور سجدہ ریز ہوتا۔ ہر ایک انسان اگرچہ اس سلسلہ میں کچھ بھی کہے اور کوئی بھی غذیرہ پیش کرے مگر غور و فکر کرنے پر اس کا دل اور ضمیر گواہی دیتا ہے کہ وہ کائنات کی ہر چیز سے فائق ہے۔۔۔۔۔ اور ہر چیز اس سے کم مرتبہ ہے۔ صرف وہی ہستی اس سے فائق اور بلند ہے۔ جس نے اس کو پیدا کیا اور ساری کائنات کو پیدا کیا۔ ہر حال تجربات نے ثابت کر دیا ہے کہ قرون وسطیٰ سے جو کچھ آج تک ہوا انسان کی خود آشتا کی سے ہوا۔ یہ کیسی تلخ حقیقت ہے کہ اس بلند و وسیع ترین روشن زمانہ اور عہد کے بڑے لوگوں نے بھی انہی سابقہ نظریوں کو اختیار کئے رکھا ہے جن سے وہ موجودہ مشکلات میں پڑے ہوئے ہیں۔

حضرات! وہ عالمی نظام حیات جس کی آپ کو تلاش ہے وہ انسانی سلطنت چیز نہیں ہو سکتی اور وہ دنیا کے تنگ نظردہوں سے کہیں ہوا وجود نہیں پاسکتا

یہ وہ چیز ہے جس سے عقل انسانی ہمیشہ نا آشنا رہی ہے۔ اور آج تک نا آشنا ہے۔ انسان کی محدود عقل و فکر سے ہر چیز مرتب نہیں کی جاسکتی۔ ایسا نظام حیات صرف مذہب ہی پیش کر سکتا ہے لہذا آپ حضرات کو مذہب ہی کی طرف رجوع کرنا چاہئے اس کے بغیر کوئی صورت بھی کامیابی کی حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ دنیا ملک بے خدا نہیں ہے یقیناً اس کا خدا ہے جو اس کو وجود میں لایا ہے۔ پس جیسا کہ اس خدا نے موجودات عالم کے بقا و نشوونما کے لئے ہر اس چیز کی فراہمی کا انتظام کیا ہے جس کی ضرورت کا تصور کیا جاسکتا اسی طرح اس خدا نے اس سب سے ماہم اور بڑی ضروری چیز نظام حیات کا بھی خود ہی بند و بست کر دیا ہے جس کے بغیر پوری نوع انسانی کی زندگی غلط ہو جائے والی تھی۔ پس جب کہ کسی مذہب کا اختیار کرنا ضروری ہے تو ہم آپ کے سامنے مذہب اسلام کو پیش کرتا ضروری خیال کرتے ہیں۔ کیونکہ خدائی مذہب کی اصلی حقیقت اور صورت میں صرف اسلام ہی ایک دنیا میں موجود ہے بلکہ اسی نے ہی آئندہ تک باقی رہنے سے پہلے مذہب زبانی اور مکانی تھے وہ اپنے وقت میں موجود ہو کر ختم ہو چکے اور اسلام نے ہی ان کی صداقتوں کو بھی اپنے اندر لے لیا ہے بہر حال اسلام ہی ہے جو اس وقت دنیا میں موجود ہے لہذا اب اس کو اختیار کرنے سے پارہ نہیں ہے اب مشکلات کے حل کی یہی تدبیر ہے کہ اوپر کی مذکورہ بالا حد بندیوں کو توڑ کر اور اسلامی اصول کو اختیار کر کے تمام قومیں انسانیت کے دائرہ میں اکٹھی ہو کر آباد ہو جائیں۔

کیونکہ اسلام کسی انسان کو غیر یا اپنا نہیں سمجھتا وہ جغرافیائی اور وطنی مذہب نہیں ہے اس کی نظر میں اپنا وہ ہے جو غیروں کو اپنا سمجھے اور غیروہ ہے۔ جو اٹھارہ سو سالوں میں غربت پیدا کر کے آقاؤں کی تبدیلی آزادی نہیں ہے، اپنوں کی حکومت خود مختاری نہیں ہے۔ آزادی یہ ہے کہ تمام انسان مل کر اس الہی قانون کو مانیں جو نوع بشری کے ہر فرد کو ایک صف میں کھڑا کرتا ہے اور انسان کو انسان کی غلامی سے نجات دلاتا ہے۔ آزادی یہ ہے کہ انسان کا دستور اس الہی حکم **إِنَّا لِلّٰہِ** ہو اور اس کی گردن خدا کے قانون کے سامنے جھکے۔ جب آپ نے کہا کہ ہم جس خالق و مالک کا پانی پی رہے ہیں جس کی زمین پر چلتے ہیں جس کی ہوا میں سانس لیتے ہیں۔ اور جس کے آفتاب و ماہتاب سے مستیز ہوتے ہیں! اسی کے قول کو ماننے کے اسی کے قانون پر چلیں گے اسی کے ارشاد کو قانون و دستور اساسی بنائیں گے اور اسی کی ہدایات ہمارے نظام حیات کی تشکیل کریں گے۔ تو آپ اسی وقت آزاد ہو گئے۔ اور آپ کی غلامی کی زنجیریں کٹ گئیں۔

غیر مسلم برادران کی خدمت میں گزارش

اول تو سو فی صدی حق بات یہ ہے کہ مذہب اسلام ساری دنیا کا مذہب ہے اس کو اختیار کرنا اپنی چیز کو اختیار کرتا ہے کسی کامنوں احسان نہیں ہونا پڑتا لیکن اگر آپ لوگوں کو بلا و بھرا اور بلا دلیل اسی پر اصرار ہے کہ اسلام مسلمانوں

کا مذہب ہے۔ تو پھر گزارش یہ ہے کہ کسی بات یا طریقے کو قبول یا رد کرنے کا
 سوال تو بعد میں پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اس طرز عمل کو آپ کیسے صحیح کہہ سکتے ہیں
 کہ انسان پر اے شکون کے لئے اپنی ناک کٹوائے اور بھلائی کو صرف اس لئے
 جاننے کی بھی کوشش نہ کرے کہ ایک دوسرے شخص بھی جس سے اسے کسی بنا پر نفرت ہو
 گئی ہے۔ اسے اختیار کے ہوئے ہے۔ کیا آپ اس تعصب کی وجہ سے جو مسلم
 قوم سے آپ کو دنیاوی اغراض کے لئے مددوں کی کشتکش سے پیدا ہو گیا ہے
 ان سب فلاح کے اصولوں اور سچائیوں اور بھلائیوں کو چھوڑیں گے جنہیں
 انہوں نے اختیار کر رکھا ہے یا جن کی نسبت انہوں نے اپنی طرف کر رکھی
 ہے ظاہر ہے کہ اس کو تو کوئی عاقلانہ رویہ نہیں کہا جاسکتا نیکی اور بھلائی
 اور فلاح کی راہ تو انسان کو دوست، دشمن جہاں سے ملے حاصل کرنی چاہئے
 تعصبات کے لئے مسلمانوں کی ذہنیت میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ دنیا کی تمام
 علمی و تمدنی ذخیرہ کو خواہ کسی قوم اور ملک سے تعلق رکھتا ہو اپنا ورثہ سمجھتے ہیں حضرت
 عمر فاروقؓ نے بے شمار معاملات میں غیر قوموں کے علمی اور تمدنی اصول معلوم
 کئے اور ان میں جو باتیں کار آمد اور ضروری نظر آئیں بلا تامل اختیار کر لی ہیں جب
 کبھی کوئی ایسا معاملہ پیش آتا وہ ایرانیوں، رومیوں اور مصریوں کو یہ اصرار طلب
 کرتے اور ان سے مشورہ لیتے۔ دفاتر حکومت کی تقسیم اخراج و محسول و تعین
 اراضی کی پیمائش اور تشخیص، خزانہ کا قیام، حساب و کتاب کے اصول و قواعد

کا نتیجہ کیا گیا۔

عرب ان پڑھ تھے انہوں نے سب قوموں کے علموں کو سرانگھوں پر لگایا۔ ان کا کوئی بندھا لگانظام و تمدن نہ تھا۔ انہوں نے تمام تمدنوں کو کھنگارا اور خَذَّ مَا مَفَاوِدُ عَمَّا كَانَتْ عَلَيْهِمْ پر عمل کرتے ہوئے سب تمدنوں کے اچھے پھل لئے اسی طرح انہوں نے عیسائیت، یہودیت، مجوسیت اور صابیت سب کو ایک آنکھ سے دیکھا اور سب کو بریل طور پر کہہ دیا کہ انسان خواہ کوئی بھی ہو جو انسانیت کے بنیادی اصولوں کو مان لے وہ اچھا انسان ہے نام نسل، رنگ اور گروہوں کے امتیازات سب باطل ہیں۔ دوسرے متمدنوں میں عربوں نے انسانیت کو جو ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹا چکی تھی اس کا شیرازہ پھراڑ کر نو بانڈھ دیا اور الگ الگ اور باہم مخالف اور متخاصم قوموں کو ایک صحیح بین الاقوامی نظام دیا بقول مولانا عبید اللہ سندھی یہی اسلام کا عالم گیر انقلاب تھا۔

بہر حال جب مسلمانوں سے تعصب کی بنا پر آپ نے وہ معشیت و معاشرت اور وہ کاروبار نہیں چھوڑے جو مسلمان بھی کرتے ہیں تو آخر انسانی فلاح کے ان اصولوں کو حین کا نام عربی زبان میں الاسلام یعنی اللہ کی اطاعت پر مبنی نظام زندگی ہے۔ صرف اس بنا پر کیوں چھوڑے ہوئے ہو کہ مسلمانوں نے اسے اپنا دین کہنا شروع کر دیا ہے۔ اور وہ بھی اسے اختیار کئے ہوئے ہیں۔ اسلام کسی کی آباؤی جائداد نہیں یہ تو اس کا ہے جو اس پر چلے۔ ایشیاء کے لوگ اس پر چلیں

توان کا ہے۔ یورپ کے لوگ اسے اختیار کریں تو ان کا ہے کسی ملک یا قوم اور خاندان کی بنا پر اسے کوئی تعلق یا نفرت نہیں۔ اسے بس اس راہ پر چلنے والے کی ضرورت ہے کیا آپ کو معلوم نہیں کہ مسلمانوں کا تو وجود ہی اسلام سے قائم ہوا ہے اس لیے مسلمان دنیا میں کہاں موجود تھے

بہر حال اہالیانِ اقوام متحدہ دو دیگر غیر مسلم اقوام اگر امن پسندانہ پالیسی کا تسلط چاہتے ہیں۔ امن عالم گیر محبت بین الاقوامی مفاہمت، بین الاقوامی امن، باہمی اخلاقی و دوستی کا رشتہ، سب کی بھلائی اور سب کے ساتھ ہمدردی اور انسانی حقوق کا احترام چاہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے اپنے چارٹر میں کہا ہے تو آپ اسلام کو جو سب کا مذہب اور سب کا دین اور سب کے لئے ضابطہ حیات مقرر ہے۔ صرف اسلام ہی کو ہی اپنائیں۔ اور اس کو بیشک عقلیت و علمیت اور یہ اس معیار پر جو اس کے پرکھنے کے لئے مناسب ہو پرکھ کر دیکھے اسلام یہ نہیں کہتا کہ مجھے آنکھ بند کر کے مان لیا جائے۔ قرآن نے کہا:۔

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ
عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي
وَسُبْحَانَ اللَّهِ مَا أَنَا مِنَ
الْمُشْرِكِينَ (۱۳۴)

کہہ دیجئے کہ میرا جو یہ راستہ ہے تو میں اس کے
ذریعہ خدا تعالیٰ کی طرف علی وجہ البصیرت بلا ہوں
ہوں بصیرت کی روشنی میں دعوت میرا کام ہے
اور یہی کام میرے پیروکاروں کا بھی ہے خدائے
ہر قسم کے عیب سے پاک ہے اور میں مشرکوں اور
میں سے نہیں ہوں۔

اس آیت کی تشریح القلاب انگریز مکتوب کے صفحہ ۱۳۴ پر درج ہے دیکھ لیا جائے

اسلام تلوار سے نہیں پھیلا

اسلام تلوار سے پھیلا ہے۔ یہ لغو سب سے پہلے مشنری مہنتین یورپ نے بلند کیا تھا۔ اور مقصد یہ تھا کہ یورپ میں مذہب کی نشاۃ ثانیہ کے بعد سائیت کو اسلام کی طرف سے جو خطرہ پیدا ہو گیا تھا مسیحیت کو اس سے محفوظ رکھا جائے۔ مشنری مہنتین نے اس کا چرچا اس زور و شور سے کیا کہ انگلستان، ہرس میمن بدن بھی کہنے لگی۔

پوٹے خوں آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے

لیکن آخر یورپ میں علم و سائنس کی روشنی پھیلی اور مذہبی تعصب و لگ نظری کے بجائے تاریخی حقائق و واقعات کا سنجیدہ شعور و فکر پیدا ہوا۔ خود یورپ میں کارلائل ایسے انصاف پسند مہنتین اور اعتراف پیدا ہوئے جنہوں نے اس بے بنیاد الزام کی تردید کی۔ اور اسلام کے محاسن و فضائل کا برملا اعتراف کیا اور صرف اس قدر نہیں بلکہ ڈاکٹر ڈبلیو، آرنلڈ نے تو سالہائے دراز کی سنت و تحقیق کے بعد دعوت اسلام کی پر بیباک آف اسلام کے نام سے ایک ایسی ضخیم اور محققانہ کتاب لکھی کہ جہاں تک اس خاص الزام کا تعلق ہے اس کتاب نے ہمیشہ کے لئے مخالفین کا مسہ بند کر دیا۔ پھر آج یورپ اور امریکہ جگہ جگہ اسلامی علوم و فنون اسلامی دینیات اور اسلامی فلسفہ حیات، اور اسلامی کلچر پر جولا کھوں رہ رہیہ کے خرچ سے تحقیقات ہو رہی ہے اور اس مفقود کے لئے پڑھی

بڑی یونیورسٹیوں میں جو ادارے قائم ہیں یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یورپ اور امریکہ نے اسلام کی ثقافتی اور تہذیبی عظمت کو تسلیم کر لیا ہے۔ ورنہ جو مذہب تلوار کے بل بوتہ پر فروغ پائے۔ وہ ہرگز اس لائق نہیں ہو سکتا کہ علوم و فنون اور تہذیب و تمدن کے موجودہ دور ترقی میں اس کے ساتھ اعتنا کیا جائے۔

ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ دورِ حاضر کے نام نہاد اعلیٰ تہذیب کے علمبردار اقوام جو اپنے آپ کو عدل و انصاف کے حامی اور جمہوری اصول کے ناشر بتاتے ہیں۔ اب تک دنیا کے سامنے کوئی طریقہ زندگی پیش نہ کر سکے جس میں امن عامہ اور ساتھ ہی انفرادی آزادی کا ایسا تمیق ہو سکے جیسا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے عہد میں ہوا تھا۔ اگر امریت کی مذمت کی جاتی ہے۔ تو کیا اقلیوں پر اکثریت کے مظالم نہیں دیکھے جا رہے ہیں۔ اپنے کو اعلیٰ قسم کا انسان تصور کرنے دوسروں کو ذلیل بنا کر اقتصادی ذرائع سے بلکہ بعض اوقات بزورِ شمشیر جو ہر مذہب سے نیست و نابود نہیں کیا جا رہا ہے

تاریخ نشاہد کہ نہ صرف زمانہ قدیم بلکہ نسبتاً جدید اور میں بھی طاقتور قوموں نے زیادہ مہلک آلاتِ حرب اور منظم طریقوں سے غریب و بیکس کم ترقی یافتہ انسانوں کو یا تو صفحہ ہستی سے مٹ دیا۔ یا ان کے ملکوں پر قبضہ کر کے ان کو غلاموں سے بدتر بنا دیا یا بتائے رکھا۔ اور یا اس ہمہ ظلم و تشدد عوام کے فلاح و بہبود کے لئے عوام کی حکومت کے قواعد کے اعلان شائع کئے۔

ایسے واقعات اسلام کی تاریخ میں کبھی پیش نہیں آئے۔

غیر مسلم برادرین تعصب اور عصبیتوں کو بالائے طاق رکھ کر کھلے دل و دفاع سے اسلام کا مطالعہ کیجئے آپ پر یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہوگی۔ کہ واقعی اسلام تمام انسانوں کے واسطے نظام حیات اور مذہب بننے کا استحقاق رکھتا ہے۔ حضرات وقت بہت تیزی سے گزر رہے ہیں اور زندگی گھڑی کی چابی کی طرح ختم ہوتی جا رہی ہے۔ کیا عجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کا پرچم آپ ہی میں سے کسی قوم یا جماعت کے مبارک ہاتھوں لہرایا جائے۔ اور اس پوری انسانیت تک جو مشکلات میں پڑ کر جان بلب ہو رہی ہے آپ ہی میں سے بعض کے ہاتھوں یہ آب حیات پہنچایا جانا مقدر ہو چکا ہو۔

مسلمانوں کی خدمت میں

انسانی تاریخ کے اس نازک ترین مرحلے پر اب مسلمانوں کو بھی متنبہ ہو جانا چاہئے کہ یا تو وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر شاہراہ اسلام پر سیدھی طرح چلیں اور شاہراہ اسلام کے صحیح جانشین بن کر اس خدائی مشن کو سرانجام دینے کے لئے تیار ہو جائیں یا پھر اپنے اعمال و اخلاق سے اسلام کے لئے بدنامی کا موجب نہ بنیں کہ دنیا ان کے اخلاق اور طرز عمل کو اسلامی اخلاق اور طرز عمل قرار دے رہی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ غضب الہی بھڑک اٹھنے اور ان کو لہو و کے ساتھ ملا دیا جائے۔

اسلام اجنبی مذہب نہیں ہے

بہر حال۔ اسلام کوئی اور پر اور جدید مذہب نہیں ہے بلکہ یہ وہی مذہب ہے جو خاتم الانبیاء سے پہلے بھی پیغمبروں کے ذریعے سے انسانوں کو دیا جاتا رہا۔ مگر خاتم الانبیاء سے پہلے اس مذہب میں وہ عیسویت اور شمولیت، وسعت اور عالم گیریت نہ تھی جو آپ پر نازل کئے جانے کے زمانہ میں اس میں پیدا کر دی گئی ہے آپ کے زمانہ سے اس کو کامل بھی کر دیا گیا ہے اور ساری انسانیت کے لئے اس کو عام بھی کر دیا گیا ہے۔ پس وہ تمام انسانوں کا مذہب ہے اور ہمیشہ کے لئے ہے۔ یعنی اسلام میں ہر زمانہ کے لئے انقلابی روح و دلچت کر دی گئی ہے۔ تاکہ اس کی بنیادوں پر ہر زمانہ میں بہترین حکومت قائم کی جاسکے اور اس روح کو عام کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے میں سرگرم کار رہ سکے تاکہ اسلامی حکومتیں ہر انقلاب کے بعد معرض وجود میں آسکیں۔ اگر روح اسلام میں ودلچت نہ رکھی جاتی تو اسلام کا عالم گیر ہونا اور ہر زمانہ کے لئے ہونا فریب اور لغو ہو کر رہ جاتا۔

پس اسلام کے عالم گیر اور ہمیشہ کے لئے ہونے کے یہ معنی ہیں کہ اس میں شروع سے ہی انقلابی روح رکھی گیا ہے۔ اس وقت بھی اسلام کو اس وجہ سے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اور پہلے بھی ہر موقعہ پر اس لئے پیش کیا گیا ہے کہ یہ مذہب خواتم العالیٰ ہی کی طرف سے تمام قوموں اور طبقوں اور انسانوں کے لئے

اور ہر ایک زمانے کے لئے مکمل دستور العمل اور کامل ضابطہ حیات انسانی وضع کر کے دیا گیا ہے۔ اسلام سے پہلے ضابطہ حیات بھی خدا تعالیٰ ہی کی طرف سے انسانوں کو دیئے گئے تھے۔ مگر وہ موجودہ اسلام جیسے مکمل نہیں تھے، اور ہر ایک زمانے کے لئے بھی نہ تھے، بلکہ وہ مخصوص حالات کی وجہ سے تھے، کیونکہ ان زمانوں میں انسانیت قدرتی اور خرافیاتی حالات کے تحت مختلف خطوں اور طبقوں میں بٹی ہوئی تھی، ان وقتوں میں ایسا ہی کیا جانا ضروری اور مناسب تھا۔ پھر جب انسانوں کی نسل بڑھنی اور پھیلنی شروع ہوئی اور انہوں نے اپنی اپنی حدود سے باہر نکل کر آباد ہونا شروع کیا اور اس وجہ سے ملکوں اور قوموں کا میل ملاپ آپس میں پیدا ہوا تو ضرورت پڑی کہ ان تمام کو ایک ہی ضابطہ حیات دیا جائے۔ اور انسانیت کی تنظیمی تقسیم کو ختم کر دیا جائے۔ پس جب ایسا کیا جانا ضروری ٹھہرا تو پہلے ضابطوں میں تراہیم اور تنبیہ کی جانی تھی۔ اس لئے پہلے ضابطوں سے وہ اجزاء جو فطرت انسانی کے متعلق تھے۔ ان کو لے لیا گیا اور جو ماحول و ظروف کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، ان ان میں سے بعض کو حذف کر دیا گیا، اور ان میں جو صالح اور نیکہ ان میں تقسیم کر دیا گئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کوئی پہلے مذہب سے جدا اور علیحدہ مذہب نہیں ہے۔ بلکہ باقیات صالحات اور کچھ مزید

امور کا مجموعہ مکمل ہے۔ البتہ اس کی مخصوص اور امتیازی شان یہ ضروری ہے کہ اس پر فنا بطور حیات ہمیشہ کے لئے اور ہر ایک زمانہ کے لئے قرار دیا گیا ہے۔

یعنی اسلام کا دائرہ صرف چند قوموں اور قبیلوں تک محدود نہیں ہے بلکہ وہ تمام انسانوں کے لئے ہے، اور اس کا درجہ یہود، عیسائی اور مظاہر پرستوں کے لئے کھلا ہوا ہے۔ پس جو شخص ایمان باللہ اور بالیوم الآخر کی شرائط کو پورا کرتا ہے اور اسلام کی اس سہل و آسودہ دعوت کو لبیک کہتا ہے۔ وہ نامراد اور ناکام نہیں ہوگا۔ اسلام انسانی مہبائی چارہ کی تعلیم دیتا ہے اور نفرت اور دشمنی سے انسان کو بچاتا ہے۔ اسلام انسانیت کا مذہب ہے۔ اور رواداری اور محبت و مساوات اس کے بنیادی اصول ہیں نیز وہ نہ صرف دوسرے مذہب کو برداشت ہی کرتا ہے بلکہ ان کے احترام کی تلقین بھی کرتا ہے۔

البتہ اسلام کا یہ دعویٰ ضرور ہے کہ تمام مذاہب کی اصلیت کا محافظ صرف اسلام ہے۔ اب جو شخص چاہتا ہے کہ اپنی اصلیت کو حاصل کرے۔ اس کے لئے قرآن کریم کی طرف رجوع کرنا ناگزیر ہوگا۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم کا خلاصہ۔ لیکن اسلام کو اسلام کے مطالعہ سے سمجھنا چاہیے، مسلمانوں کے موجودہ حالات سے اسلام کی اصلیت اور

حقیقت معلوم نہیں ہو سکے گی؛ اس وقت اکثر مسلمان بھی دوسری قوموں کی طرح مذہب سے بے خبر ہو رہے ہیں۔ اس لئے یہاں ایک اہم نکتہ بھی ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے، وہ یہ کہ ہر ایک چیز ایک خاصیت رکھتی ہے۔ زہر کی خاصیت ہلاکت ہے۔ اور دودھ کی خاصیت توانائی ہے اور طاقت دیتا ہے۔ مگر یہ خاصیتیں، مسلم و غیر مسلم اپنی اور پرالین ہیں کوئی تمیز نہیں کرتیں۔ اسی طرح اعمال کی بھی خاصیتیں ہیں۔ اور اسلام کا کام یہ ہے کہ وہ ان خاصیتوں کو ظاہر کرے۔ اور ان کے اثرات سے دنیا کو آگاہ کر دے۔ چنانچہ قرآن کریم نے کہا ہے کہ نہ مسلمانوں کے اولادوں سے کچھ بنتا ہے اور نہ یہود و نصاریٰ کی تمناؤں اور آرزوؤں سے۔ کیونکہ اعمال کے نتائج کسی میں تمیز نہیں کرتے جو شخص بھی بُرے اعمال میں مبتلا ہوگا۔ خواہ وہ مسلمان ہو یا کوئی اور وہ اس کے نتائج سے ضرور دوچار ہوگا۔ گویا قرآن کریم میں مسلمانوں کو بتایا گیا ہے کہ کامیابی کی اصل، حسن عمل ہے، صرف مسلمان ہوتا نہیں ہے، اگر مسلمان اس خیال خام میں مبتلا ہے کہ وہ کردار کے بغیر ہی محض مسلمان ہونے کی وجہ سے کامیاب ہو جائیگا۔ تو وہ تباہی سے ہرگز نہ بچ سکے گا۔ اگر زہر کا اثر ایک مسلمان کو بھی متاثر کرتا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ اس کی بد عملی اور بد کرداری اس پر اثر انداز نہ ہو، اور وہ اپنی غلطیوں کا ثبوت نہ دے سکتے۔

اسلام ہی نجات کا ذریعہ ہے

ہماری دنیا تاریخ کے نامعلوم زبانوں سے زندگی کے گہواروں پر چھوٹی
چلی آ رہی ہے۔ یہاں یونانی۔ رومی۔ اشوری۔ قبطی۔ اور ہندی وغیرہ

آتے۔ ان کی آمد سے انسانیت کو تقسیم کا آپریشن برداشت کرنا پڑا۔ مگر
جب اسلام کا قافلہ اپنے علم و فتن اور تاریخ و تمدن کے ساتھ زندگی کے

میدان میں آیا تو اس سے یا دولا یا۔ کانت الناس امۃ واحدا۔ یعنی

تمام انسان اپنی اصل سے ایک قوم ہیں۔ اور یہ دنیا ان کا وطن اکبر ہے۔

اسلام سے پہلے زمین کے سینہ پر فوج کمانڈر کھڑے تھے جو اپنی
اپنی قوم کے لئے ساری دنیا کو فتح کرنا چاہتے تھے۔ اس زمانہ کا ہر تمدن

قومی تھا۔ اور ان میں سے ہر ایک کا مزاج الگ تھا۔ مگر اسلام نے ملکوں

اور قوموں کی جگہ انسان کو پکارا۔ ایک خدا کے نام پر ساری مخلوق کو

جمع کرنے کا نعرہ لگایا، تمام برائیوں کا خاتمہ کیا۔ اور تمام اچھائیوں اور نیک

کاموں کو رواج دینے کا قانون بنایا، دنیا بھر کے جنگ بازوں کو امن

سلاستی اور انسانی آزادی کی دعوت دی اور وہ تاریخ جو اسلام کی

کامیابی کا فرض انجام دیتا ہے اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ پیادوں

کے فلسفی اقلیدس، ہیروفلکس، ارشمیدس اور اپونیسی، اپنی محدود قومیت

کے دائرے میں تہذیب و تمدن کے رہنما تھے، مگر یہ بات اپنی جگہ سوفی

صحیح ہے کہ یونانی تمدن کا دل زندگی کے حسن و جمال میں اٹکا ہوا تھا۔ رومی تہذیب طاقت اور افادیت پر مصر عتقی۔ مسیحی فلسفے کا سارا زور محبت پر تھا۔ ہندوستانی فلسفے کا دماغ زمین پر کم اور افلاک پر ہمیشہ رہا۔ یہ صرف اسلامی اور عربی تمدن تھا جس نے الہام کی مدد سے علم و عقل سے واسطہ پیدا کیا اور ان کی رہنمائی کا کام روح کو سپرد کیا۔ اسلام نے اپنی بنیاد و توحید کے عقیدہ پر رکھی۔ اور روح اور مادے کے اتحاد کا اعلان کیا۔

غرضیکہ واقعات کی رفتار دینا کو ایک ایسے درجہ پر لے آئی ہے کہ اسلام کو دنیا کے سامنے وضاحت سے پیش کیا جائے۔ اور بتایا جائے کہ اسلام صرف اسلام ہی اس وقت دنیا کی نجات کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ اور دنیا کی موجودہ بے چینی کا علاج اور سسکتی ہوئی انسانیت کی نجات صرف اسلام میں ہے اور انسانیت کیلئے خیر اسلام کی زندگی ہی صحیح اور مکمل نمونہ ہے اور آگے یہ آ رہا ہے۔

اصلاحی تہذیب

تہذیب کے معنی ذہنی نشوونما اور ارتقاء کے ہیں۔ مگر اسلامی تہذیب اس لحاظ سے دوسری تمام تہذیبوں سے مختلف ہے، اس کا مقصد کسی ایک فرد یا افراد کے کسی خاص گروہ کی ذہنی ترقی نہیں بلکہ اس سے پیش نظر پوری انسانیت کی ترقی ہے۔ جب تک کسی سرزمین میں باحق نا انصافی اور ناروادانگی موجود ہیں وہ ملک اسلامی نکتہ نگاہ سے قطعاً مہذب کہلانے کا مستحق نہیں ہوا۔

فنون لطیفہ اور ادب و ہاں کسی قدر ترقی پر ہوں۔ اسی طرح جنگی فتوحات
 اور امن کی صل آویزیوں کی چمک خواہ کتنی ہی خیرہ کن کیوں نہ ہو اسلام
 کا مقصد نہیں قرار دی جاسکتی ہے۔ اسلام کا مقصد ان چیزوں سے کہیں زیادہ
 وسیع اور بلند ہے۔ اسلام کا مقصد ایک عالم گیر برادری کا قیام ہے لیکن
اس سے بھی مجال انکار نہیں کہ فرد اور نسل کی ترقی پر اسلام بطور مذہب
دوسرے مذاہب سے کہیں زیادہ زور دیتا ہے۔ اور ملک اور سلطنت اور
جاہ و شہرت حاصل کر لینے کے بعد اس نے ایسے تہذیبی نتائج پیدا کئے
 ہیں جو باقی تمام مذاہبوں، تہذیبوں اور فلسفیوں کے مجموعی نتائج سے کسی
 صورت میں کم نہیں۔ مغرب میں آرٹ اور ادب (اسلام میں جو تہذیب
کے ضمنی مظاہر ہیں) کے کارناموں کو عبادت کی سی اہمیت دی جاتی ہے۔
اور اس سے ہی انسانی زندگی کا واحد اور آخری غرض و غایت سمجھا جاتا ہے۔
 مگر ایک مسلمان اس نظریہ کو برنگاہِ حقارت دیکھتا ہے۔ اس سے ہرگز
 یہ مطلب نہیں کہ مسلمان ادب آرٹ اور سائنس کے کارناموں کو نفرت کی
 نگاہ سے دیکھتا ہے۔ نہیں، بلکہ وہ انہیں سر راہ کی نعمتیں سمجھتا ہے جو
 مسافر کے لئے تفریح کا سامان بہم پہنچا کر سفر کو آسان تر کر دیتی ہیں۔
 مگر جنہیں سفر زندگی کا جزو قرار نہیں دیا جاسکتا۔ مسلمان ایسی امدادی یا
 تفریحی چیزوں کو تقدیس کا درجہ نہیں دے سکتا۔

سائنس آرٹ اور ادب کی دنیا میں اسلام کے تمام عظیم کارناموں کو
 دو عنوانات - انداد اور تفریح - کے تحت لایا جاسکتا ہے ان میں سے
 بعض مثلاً - اعلیٰ قسم کی شاعری، فن تعمیر دونوں ان عنوانات کے تحت آ
 جاتے ہیں۔

مشہور انگریز مسلمان محمد مار ماڈیوک بھگتالی مرحوم متوفی ۱۹۳۶ء
 نے اپنے ایک لیکچر میں حسب ذیل خیالات کو کیا ہے کہ سہ
 اسلام ایسے تمام کارہائے نمایاں ہیں - ایک راہ نما - ایک ہدایت -
 اور ایک مقصد تسلیم کرتا ہے - وہ رہنما جناب رسول مقبول ہیں - وہ
 ہدایت، قرآن ہے - اور وہ مقصد حق تعالیٰ کی ذات بابرکات ہے -
 موصوف نے کہا کہ اسلامی تہذیب سے مراد ان لوگوں کی تہذیب نہیں
 جو اسلام کے نام لیا ہیں؟ بلکہ اس دین کی تہذیب ہے جس کا واضح اور
 مسلمہ مقصد پوری انسانیت کی ترقی ہے - جس کسی نے قرآن کا مطالعہ
 کیا ہے وہ اس بات سے اتفاق کیسے گا کہ قرآن ان لوگوں کو جو اس
 کی ہدایت پر عمل کرتے ہیں - اور اس کے بتائے ہوئے قوانین کی پیروی
 کرتے ہیں - دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا یقین دلاتا ہے - اور
 اس کے پیش نظر پوری انسانیت کی کامیابی اور فلاح ہے جسے وہ انسان

کی قوتوں اور قابلیتوں کو نشوونما دے کر حاصل کرنا چاہتا ہے۔
 مسلم معاشرہ کی ہر وہ ترقی جس کی تائید قرآن پاک کے کسی حکم یا رسول پاک
 کے کسی فرمان سے نہ ہوتی ہو۔ وہ غیر اسلامی ہے۔ ضروری نہیں کہ ایسی تمام چیزیں
 کامیابی کے معافی ہوں۔ البتہ کوئی مسلمان ایسی باتیں اختیار کر کے کامیابی سے محروم
 ہونے کی توقع نہیں کر سکتا۔ مگر جو ترقی قرآن پاک کے کسی واضح حکم یا جناب
 رسول پاک کے کسی فرمان یا سنت کے خلاف ہو، وہ خلاف اسلام ہے، ایسی
 چیز یقیناً کامیابی سے دور لے جانے والی ہوگی۔ اور اسے اختیار کرنا مسلمانوں
 کے لئے تباہی کے راستہ پر کام زن ہونے کے مترادف ہے۔

فنون لطیفہ اور اسلام

موصوف نے کہا کہ اسلام نے ابتداء ہی سے کبھی ایسے فنون لطیفہ کی
 حوصلہ افزائی نہیں کی، جن کا تعلق بہت پرستی اور مشرکانہ رسوم سے تھا کیونکہ
 انسانیت کی ترقی کے لئے ان چیزوں کا قلعہ قمع کرنا ضروری تھا۔ مگر اسلام
 کا بعض فنون کی حوصلہ افزائی نہ کرتا۔ اور بعض دیگر کی حوصلہ افزائی کرتا۔
 دونوں کی حیثیت محض ضمنی تھی۔ اسلامی تہذیب کا مقصد انسانی زندگی کے
 لوازمات کو نہیں، بلکہ خود انسانی زندگی کو خوبصورت اور عمدہ بنا ہے۔
 بیشک آج مغرب میں بہت سے ایسے قابل لوگ ملتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ
 کسی قوم کے چہرہ افراہ کا فنون لطیفہ کا تخلیق کر سکتا اس بات کا کافی ثبوت

ہے کہ وہ قوم متحدین اور مہذب ہے۔ خواہ اس کے افراد کی اکثریت ایسے
 نظام معاشرت میں جکڑی ہوئی ہو جو انہیں پستی اور ذلت کی زندگی بسر کرنے
 پر مجبور کر رہا ہو۔ بلکہ وہاں ایک ایسا مکتب فکر بھی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ
 کسی قوم کے چند افراد کا بعض فنون لطیفہ میں عہارت حاصل کر لینا اس قوم
 کی اکثریت کو ذلت، غلامی، اور پستی میں رکھنے کے لئے کافی جواز ہو سکتا
 ہے۔ اور

فرمایا آپ میں سے بعض حضرات کو یقیناً وہ سچا یاد ہوگی جو آج سے
 چند برس پیشتر انگلستان کے کوئی اخباروں میں چل نکلی تھی کہ اگر کوئی نہایت
 حسین مشہور اور بے مثل یونان مجسمہ جس کی جگہ کوئی دوسرا مجسمہ نہ لے سکتا ہو۔
 کسی کمرے میں ایک زندہ بچے کے ساتھ موجود ہو۔ اس کمرے کو آگ لگ
 جائے۔ اور ان دونوں میں سے کسی ایک کو ہی بچایا جاسکتا ہو تو کسے بچانا
 چاہیے! مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ بہت سے مشہور اور قابل حضرات نے
 یہ رائے ظاہر کی تھی کہ مجسمہ کو بچالیا جائے اور بچے کو اس کے حال پر چھوڑ
 دیا جائے۔ ان کی دلیل یہ تھی کہ بچے تو لاکھوں کی تعداد میں ہر روز پیدا ہوتے
 ہیں۔ بگھر پرانے یونانی آرٹسٹ کا ایسا نمونہ دوبارہ نہیں بنایا جاسکتا۔
 یہ بہت پستی کی تازہ تمہیں اور ترقی یافتہ صورت ہے، کوئی مسلمان ایک
 لمحہ کے لئے ایسا خیال اپنے ذہن میں نہیں لاسکتا۔

شاندار مستقبل میں لائقین

موصوف نے کہا کہ اسلام نبی نوع انسان کے شاندار مستقبل میں لائقین رکھتا ہے اور اس کے لئے مصروف عمل ہے۔ (پھر مسلمان خدا کے راستے میں جو دراصل انسانیت کی خیریت کا راستہ ہے۔ اپنی جان کی قطعاً کوئی قیمت نہیں سمجھتا۔ لیکن وہ انسان کی بنائی ہوئی کسی چیز کے لئے خواہ کتنی ہی بے مثل کیوں نہ ہو کسی مہربانی سے مہربانی انسان کی زندگی کو قربان کرنے کا خیال بھی اپنے دل میں نہیں لاسکتا۔ صرف وہی شخص آرٹ کے نمونوں کو عبادت کا درجہ دے سکتا ہے جو اللہ کی ہدایت اور مستقبل پر ایمان نہ رکھتا ہو۔ دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ یہ بہترین چیزیں ہیں جو انسان صدیوں میں پیدا کر سکا ہے۔ اور چونکہ خوبصورتی کم ہوتی ہی ہے۔ اور انسان رو بہ ترقی ہے۔ اس لئے ہمیں ماضی کے ان خوبصورت شاہکاروں سے جدا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اب ہمارے یہی ایک مقصد اعلیٰ باقی رہ گیا ہے۔

موصوف نے کہا کہ یہ کھلی مایوسی ہے۔ اور اسلام سترتا پار جائیبت ہے۔ مگر اسلام کی رجائیت کے مشہور کردار ڈاکٹر پنکلاش کی طنزیہ رجائیت نہیں جو بار بار کہتا ہے کہ اس بہترین دنیا میں ہر چیز ہماری بہتری کے لئے ہے۔ موصوف نے کہا۔ نا سمجھ لوگ ایسی باتوں کو رجائیت قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ دراصل ان سے تقدیر پرستی

ظاہر ہوتی ہے؛ اسلام تقدیر پرستی نہیں سکھاتا۔ آپ مستعجب نہ ہوں، مجھے اس پر اصرار ہے۔

تقدیر پرستی کا الزام

آج کل کہنا یہ فیشن میں داخل ہے کہ اسلامی تہذیب کے زوال کی سبب خود اسلام کے اپنے اندر پوشیدہ ہے۔ اور وہ سبب اس کی تقدیر پرستی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اسلامی تعلیم بہت حد تک تقدیر پرستی کا ناکارہ ہے۔ اور پہلے مسلمانوں کی زندگی سے بھی یہی نتیجہ اخذ ہوتا ہے۔ لیکن یہ وہ تقدیر نہیں ہے۔ جو مغربی دنیا مسلمانوں سے منسوب کرتی ہے۔ بلکہ یہ تقدیر کاہلی بالکلیت ہے۔ (جس کے متعلق ہم پہلے عنوان نمبر ۱۱ کے تحت بھی تھوڑا سا لکھ آئے ہیں۔ دراصل انسان کی حیثیت دنیا میں اللہ تعالیٰ کے نائب سلطنت کار ہے۔

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ

فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةً وَّ قَالُوْا اَتَجْعَلُ

فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ

الْدِّمَآءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ

وَقَدْ سَلَّمْنَا لَكَ - قَالَ اِنِّيْ اَعْلَمُ

مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ط

(حق نے) کہا میں (وہ) جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ جب تک انسان اپنی

اور جب تیرے رب نے طامک سے کہا،

میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے

والا ہوں وہ بولے، کیا تو زمین میں

(اسے اپنا نائب) بنائے گا جو وہاں فساد

برپا کرے اور خون بہائے، اور ہم تیرے

تعلیم و تقدیر میں لگے رہتے ہیں۔

مکھوی کو سمجھتا رہے اور بڑا اختیار اسے سونپے گئے ہیں۔ انہیں ایک مقرر
 امانت تصور کرتا رہے، وہ محفوظ رہے۔ جب وہ اپنی مکھوی کو بھول جائے یا اس
 سے انکار کرنا شروع کر دے تو وہ گمراہی میں پڑ جائے گا، اور نقصان اٹھائے گا۔ جو
 سورۃ سب سے پہلے نازل ہوئی اس میں ہم یہ آیت پڑھتے ہیں۔

سُورَةُ الرَّحْمٰنِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِٖ لَكٰنَ كٰفِرًا
 اِنَّ اَوَّلَ نَسْفِ اَنْفُسِنَا اَنْ نَّوَدَّ اَنْ يَّكُوْنَ
 رَبُّنَا الرَّحْمٰنُ

ہمیں مگر انسان بالعموم سرکش ہے کیونکہ
 وہ اپنے آپ کو آزاد دیکھتا ہے، یقیناً
 توہیں اپنے رب کی طرف لوٹا کر جانا ہے۔

انسان کو اس دنیا اور اس کے جانداروں، اور درختوں اور پودوں کی حکیمت دی گئی۔
 اب اس کا فرض ہے کہ وہ تمام انسانوں کی بہتری کے لئے اس دنیا کو ترقی دے اور
 اسے بہتر بنائے۔ نہ یہ کہ اپنی ذاتی خوشی کے لئے اسے تباہ و برباد کرے۔ اسے
 جو دوسرے بھائیوں پر اختیار دیا گیا ہے۔ وہ بعض واضح حدود کے اندر دیا
 گیا ہے۔ اب اس کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی اور دوسرے انسانوں کی اصلاح و
 ترقی کرے، اور آئندہ نسلوں کے لئے راستہ ہموار کرے۔ انسان کا ان طبعی
 قوانین کا بالکل مختار ہونا جو تمام موجودات پر حاوی ہیں، ان قوانین کی پابندی
 کے بغیر جو اس نے خود نہیں بنائے نہ اس کا سانس لے سکتا اور نہ بازو ہلا سکتا
 ہے۔ ان اور رات کی آمدورفت اور قانونی مکافات جو اس کے تمام اعمال
 پر حاوی ہے۔ یہ سب، انسانوں کو باہر باہر دلاتے ہیں کہ اس کے اختیار کی

حکومت اور بادشاہی بہت زیادہ محدود ہے۔ اور وہ ہمیشہ ایک لا محدود طور پر عظیم تر طاقت کے رحم و کرم پر ہے۔ مگر بسا اوقات یہ چیزیں اسے واضح حقیقت پاؤں سے قاصر رہتی ہیں اور پھر انسان بالجمہم سرکش ہے اور اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے جس کے باعث برائی اور بد عنوانی میں اضافہ ہوتا ہے۔

اس دنیا میں مسلمان مردوں اور عورتوں کا منصب یہ اس حقیقت کو آشکارہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کی بادشاہت یا عالم گیر انسانی اخراجات کے قیام کے لئے ان ٹھک کوشش کرنا ہے۔ قرآن الکریم کی بادشاہت کو کسی نسل یا فرقہ تک محدود نہیں رکھنا۔ وفاداری کا معیار بعض عہدہ آئندہ کا اعلان یا بعض رسوم کی ادائیگی نہیں۔ معیار سب انسانوں کے لئے ایک ہے اور وہ ان کا طرز عمل ہے۔ مسلمان کا کام ہر جگہ نیکی کے حق میں اور بدی کے خلاف جدوجہد جاری رکھنا ہے۔ مسلمان کا اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کو تسلیم کرتے ہوئے اس کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے کا نتیجہ کوئی عمل سے خالی گیان و صیان یا کاہلی کی حالت نہیں۔ بلکہ شعوری جدوجہد کے آغاز کی حالت ہے اس کے لئے کسی تکلیف کا باعث بننے کی بجائے سبہ حد اطمینان اور مرتبت کا باعث بنتی ہے۔ اور وہ اس تیرا کس کی طرح میں کینے لگتا ہے جو بہت دیر تک لہروں کے خلاف تیرتا رہا ہو اور پھر مجاہد کا رخ اس کے

موفق ہو جائے۔ نیکی کی خاطر اور برائی کے خلاف مسلمانوں کی یہ جدوجہد جس کا آغاز اس کے اپنے آپ سے ہوتا ہے اور جسے وہ بعد میں دوسرے انسانوں تک توسیع دے دیتا ہے اور جس کا انجام ہو سکتا ہے۔ میدان جنگ میں اس کی شہادت پر ہو، جہاد کہلاتا ہے۔ جہاد میں مسلمان ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا ہے۔ اسے نہ موت کی پرواہ ہوتی ہے اور نہ اس بات کی کہ وہ موت اسے کہاں اور کیسے پیش آتی ہے۔ یہ ہے مسلمانوں کا اصل نظریہ تقدیر۔ مگر تقدیر کا یہ ایسا نظریہ نہیں جو کبھی جمود و ذوال پیدا کرے۔

مسلمان وہ ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑتے ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں مذکور ہے یعنی اپنی حفاظت میں یا کمزوروں اور مظلوموں کو بچانے کے لئے اسلام ہیں۔ لوگوں کے خلاف محض ان کے مذہبی عقائد کی بناء پر جارحانہ لڑائی لڑنے کی اجازت نہیں۔ نہ ایسی لڑائی کو کسی طرح جہاد کے پر وے میں چھپایا جاسکتا ہے۔ جہاد اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوشش کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا راستہ وہی ہے جو انسان کی ترقی کا راستہ ہے۔ اگر کوئی قوم یا گروہ مسلمانوں سے انتہائی ناانصافی سے پیش آئے، یعنی ان کو بیست و نابو کرنے یا غلام بنانے، یا فوجی قوت کے بل بوتے پر صداقت کو مٹانے کی کوشش کرے تو پھر اس کے خلاف جنگ کرنا ہر مسلمان کے لئے فرض ہو جاتا ہے۔ اگرچہ جہاد یا نیکی کے لئے عام جدوجہد

مسلمانوں کا ایک مقدس فریضہ ہے۔ لیکن انہیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی طرح ان کی اس کوشش کا یا حمایت کا محتاج ہے۔

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ
لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ
عَنِ الْعَالَمِينَ ط
جس نے کوشش کی پس وہ اپنی جان کے لئے
کوشش کرتا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ واقعی غام
عالموں سے غنی ہے۔

انگریزی زبان میں بھی اس قسم کے محاورات و ضرب الامثال موجود ہیں مثلاً
"ٹیکسی بجائے خود ایک انعام ہے، خدا انہی لوگوں کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد
آپ کرتے ہیں"۔ لیکن حکمت و دانش کے ان قدیم اور بے نظیر اصولوں کے
اعلیٰ روحانی معانی پر بنی نوع انسان نے کبھی اس طرح عمل نہیں کیا، جس طرح
قرونِ ادنیٰ کے مسلمانوں کی تاریخ میں ان کی روشن اور تابندہ مثالیں
ملتی ہیں۔

بہر حال فرائض انسانی کے متعلق جو تصور اسلام پیش کرتا ہے۔ وہ
جداگانہ نوعیت کا ہے۔ وہ ذاتی فرائض کو تسلیم کرتا ہے اور انسان سے
توقع کرتا ہے کہ وہ ان کی بجا آوری کرے۔ یہ ذاتی فرائض کیا ہیں؟
اسلام کے مطابق یہ فرائض تہذیبیہ نفس پر مشتمل ہیں اور اس کے لئے وہ
شخصی جہاد کا لفظ استعمال کرتا ہے جس کے معانی یہاں واضح کر دینے ضروری
ہیں۔۔۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جہاد سے تنبیغ آزمائی مراد لی جاتی ہے۔

لیکن جہاد کو اسلام نے اس سطح سے بلند کر دیا ہے جہاں تقوا ہیں آپس میں
 ٹکراتی ہیں، بلکہ اس کے معانی کو وسعت دے کر جہاں ظلم و جبر کے خلاف
 مجموعی قسمت آزمائی کو اس کے مترادف قرار دیا ہے۔ وہاں ذاتی حرص و
 ہوس کے خلاف برسرِ پیکار رہنے کو بھی جہاد کے برابر ٹھہرایا ہے۔ اسلام
 نے جہاد کو تقویٰ (کی اساس قرار دیا۔

بہر حال نیکی کے لئے یا دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کی حفاظت
 کے سلسلہ میں کمزوروں، جاہلوں، نادانوں، بیماروں اور مظلوموں کے لئے
 یا بُرائی کے مٹانے کے لئے جو مساعی کی ہوں گی۔ ان کی فرست ہی ہمارے
 جہاد کا حساب ہے۔ اس دنیا کی دولت اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے وہ جسے
 چاہے یہ دولت دیتا ہے اور جس سے چاہے چھین لیتا ہے، یہ تحفہ
 ہمیشہ امانت کے طور پر اور اکثر اصول کی جانچ یا امتحان کی خاطر اور
 بعض دفعہ سزا کے طور پر بھی دیا گیا ہے۔ روحانی لحاظ سے یہ چیزیں خطرناک
 اور تکلیف دہ ہیں۔ اور پھر انہیں بقا بھی نہیں۔ پھر وہ کون سی چیز ہے
 جسے ہم باقی سمجھ کر اس پر انحصار کر سکتے ہیں؟ صرف اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ
 کہ جو ایمان لائے ہیں اور نیکی کے لئے کوشاں رہتے ہیں اور جو اپنے
 گمروں اور اپنی محبوب تراطلاک کو اللہ تعالیٰ کی خاطر چھوڑتے ہیں۔
 قَلَمُهُمْ أَجْرٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ ان کا اجر اللہ کے اسیب کے پاس ہے۔

وَلَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا هُمْ
يَخْذِفُونَ ۝

اور نہ ان پر خوف طاری ہوگا اور نہ
وہ غمگیں ہوں گے۔

یہ ہے اسلام کی تقدیر پرستی۔ مگر یہ وہ تقدیر پرستی نہیں جس کا الزام اس پر
بالہوم لگایا جاتا ہے، یہ تو زبردست اور مسلسل جدوجہد اور انتہائی قوت
کی زندگی ہے حقیقت یہ ہے کہ جہاد کی زندگی نہایت شان دار اور انتہائی
شریفاً زندگی ہے۔ اور ہر شخص اسے باسانی اختیار کر سکتا ہے۔

اس وقت جب کہ دنیا تباہی کی طرف جا رہی ہے تو صرف مسلمان ہی اسے
اس تباہی سے بچا سکتے ہیں۔ کیونکہ صرف انہی کے پاس وہ کسبوتی ہے جس سے
تذوق کو پرکھا جاسکتا ہے۔ اور صرف وہی ایک ایسا مکمل متبادل نظام پیش
کر سکتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل ہے۔ یہ ایک ایسا نظام ہے۔
جو ماضی میں حیران کن کامیابی حاصل کر چکا ہے۔ جسے ہر زمانہ کی ضروریات
کے مطابق ڈھالا جاسکتا ہے۔ اور جس کے متعلق بجا طور پر یہ توقع کی جا
سکتی ہے کہ وہ مستقبل میں بھی غیر معمولی کامیابی سے چل سکے گا۔ مغرب
کے انقلابوں کی کسی بھی سکیم کے متعلق یہ نہیں کہا جاسکتا کیونکہ جب کسی
ان کی کسی سکیم کو عمل کے امتحان میں ڈالا گیا ہے۔ وہ ہمیشہ ناکام ثابت ہوئی
ہے۔ اور وہ اپنی سکیموں سے انسانی مسرت میں ایک ذرے کا اضافہ بھی
نہیں کر سکے۔ ہمارے لئے اس بات کو یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ دوسری

قوموں کے مقابلہ میں ہمیشہ ہر حالت میں اپنی قوم کی فتح اور کامیابی کے لئے
 کوشش کرنا خواہ وہ حق پر ہو یا باطل پر جہاد نہیں ہے، جہاد ہر حالت
 میں حق کی باطل کے خلاف اور نیکی کی بدی کے خلاف جنگ ہے۔ اگر آپ
 کا یہ خیال ہو کہ ایسے جہاد کا تصور اسلامی دنیا سے غائب رہا ہے۔ تو
 آپ غلطی پر ہیں۔ اموی اور عباسی خلیفوں نے مشرق کی رومی سلطنت
 سے جو برتاؤ کیا یا سپین کے اموی خلیفوں نے مغرب کی عیسائی سلطنتوں
 سے جو سلوک کیا اس کا مطالعہ فرمائیے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ان کا
 مقصد بالکل یہی تھا۔ کہ ہر حالت میں باطل کے مقابلہ میں حق کی حمایت کی
 جائے۔ جو خط فرانسیسی شاہ فرانس کو جب وہ قید میں تھا۔ اور جب اسے
 اس کی جائداد سے ناجائز طور پر محروم کر دیا گیا تھا۔ سلطان سلیمان اعظم
 نے لکھا تھا۔ اسے پڑھئے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس وقت بھی یہی
 اصول ان کے پیش نظر تھا۔ اور وہ اس پر سختی سے کاربند تھے۔ ہمارا
 مقصد روئے زمین پر اپنی قوم کی سلطنت قائم کرنا نہیں بلکہ روئے زمین پر
 اللہ تعالیٰ کی بادشاہت قائم کرنا ہے۔ اسلامی شریعت کا بھی یہی وسیع
 انسانی مقصد ہے۔ اور ایسے قدرتی قوانین پر مشتمل ہے۔ جو ہر کسی کے لئے
 یکساں طور پر مفید ہیں۔ ان احکام کو فروتر مقاصد کے لئے استعمال کرنا ان کا
 غلط مطالبہ نہ کرنا۔ اس طرح انہیں ناکامی کی طرف لے جانا ہے۔ وسیع انسانی

مقصد کے بغیر کوئی جہاد نہیں۔ مسلمانوں کی تقدیر پرستی جس کے متعلق
اس قدر شور ہے۔ صرف ایسی چیز کو تسلیم کر لینا ہے۔ جسے ٹالنا نہ جاسکتا
ہو۔ آج کل اس کا اظہار اس طرح کیا جاسکتا ہے کہ موجودہ حالات کو خدا
کی مرضی سمجھ کر خوشی خوشی قبول کیا جائے۔

بفتحوا سے اذا ابتدیٰ ببلین
جب دو نصیبوں میں گرفتار ہو تو
تو آسان مصیبت اختیار کر۔

مگر ساتھ ہی پہلے کی طرح حق کا باطل کے خلاف جہاد جاری رکھا جائے۔
وہ اس طرح کہ پہلے اخوت کو پاک کر کے اس کی جدید شرط پر دوبارہ تھمیل
کی جائے اور اپنے طرز عمل اور اپنی مثال سے دنیا کو اللہ تعالیٰ کی ہمہ گیر
باوشارت کے تصور کی طرف دوبارہ لایا جائے۔

گوریک تقدیر خوں گرد و جگر

خواہ از حق حکم تقدیر و گد

تو اگر تقدیر نہ خواہی او است

زانکہ تقدیرات حق لا منتہا است

رمز بار کشش برفی مضمرا است

تو اگر دیکر شوی او دیکر است

خاک شوی تذر ہوا ساند و تما

سنگ شوبہر شیشہ اندازہ ترا

شبہی ! افتدگی تقدیرت

قلزمی پائندگی تقدیرت

(اقبال ح)

او امر و نواری

نیز موصوف نے کہا کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کا مقصد انسانی ترقی ہے۔ اور جو انسان کی روزمرہ زندگی کے ہر پہلو اجتماعی - معاشرتی - سیاسی - ذہنی اور روحانی کے متعلق او امر و نواری جاری کر کے اس ترقی کا صحیح راستہ متعین کر دیتا ہے۔ یہ او امر و نواری ایک مکمل سیاسی اور معاشرتی نظام میں تربیت دے جا چکے ہیں جو نہایت آسان اور قابل عمل ہے۔ ماضی میں اس نظام پر کامیابی سے عمل کیا جا چکا ہے۔ اور غالباً یہی عملی تجربہ تاریخ انسانیت کا سب سے زیادہ حیرت انگیز واقعہ ہے۔

بعض مستنہین نے اسلام کی اس غیر معمولی کامیابی کا باعث کوئی ایک

خارجی اسباب، مثلاً ہمسایہ ممالک کی کمزوری، طور کا عام استتالی اور زمانہ کی سادگی وغیرہ کو قرار دیا ہے۔ لیکن آخر اس امر واقعہ کی یکے و نہایت کی جا سکتی ہے کہ جب تک مسلمان اندرونی طور پر کسی خاص حکم شریعت کے

پابند رہے۔ وہ زندگی کے اس شعبہ میں کامیاب رہے۔ اور جو نہیں انہوں نے اسے چھوڑا وہ اس میدان میں پیچھے رہ گئے؛ کیا اس سے یہ واضح نتیجہ برآمد نہیں ہوتا کہ قرآن پاک کے احکام اور جناب رسول مقبلؐ کے ارشادات مجملہ انسانیت کے لئے بمنزلہ فطری قوانین کے ہیں۔ اور ان کی خلاف ورزی کرنا نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ پوری انسانیت کو ہلاکت میں ڈالنا ہے؛ چونکہ قوانین انفرادی کوششوں سے معلوم نہیں کئے جاسکتے تھے (ایک زمانہ کے بعد کچھ مفکرین ان میں سے بعض قوانین کی جزئیات تک پہنچ سکے ہیں) اس لئے ضروری تھا کہ انہیں ایک پیغمبر کے ذریعے انسانیت تک پہنچایا جاتا۔ ورنہ یہ قوانین ویسے ہی فطری ہیں۔ جیسے فزکس کے قوانین جو ہمارے ظاہری وجود پر حاوی ہیں۔ اور جن سے اختلاف کرنے کا خیال بھی کوئی اپنے دل میں نہیں لاسکتا،۔ دیگر مذاہب ان لوگوں کے لئے جو زہد و ریاضت سے اپنے آپ کو نجات کا اہل بنالیں۔ آئندہ دنیا میں کامیابی کا وعدہ کرتے ہیں۔ مگر اسلام ان سب انسانوں کو جو بعض قوانین و قواعد کی پابندی کریں۔ آئندہ دنیا کی طرح اسی دنیا میں بھی کامیابی اور ثمرہ کا وعدہ کرتا ہے۔ ایک چمکے مسلمان کے لئے اس دنیا اور آئندہ دنیا کی تقسیم مسط جاتی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ زمینوں اور آسمانوں کا رب ہے۔ اور اس کا حکم اس دنیا میں

یہی اسی طرح نافذ ہے۔ جس طرح آئندہ دُنیا میں ان سب لوگوں کے لئے جو ایمان لا چکے ہیں۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لئے اپنی خواہشوں کو قربان کر چکے ہیں۔ آئندہ زندگی کی ابتداء اب اور یہاں سے ہے۔ موت کے بعد سے نہیں۔“

جب حضور اکرمؐ نے فرمایا تھا۔ موتوا قبل ان تموتوا۔

یعنی مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ تو اس سے ان کی یہی مراد تھا۔

اسلام اس دُنیا میں بھی کامیابی کا وعدہ کرتا ہے۔ وہ فرد کی ایسی کامیابی نہیں جو دوسروں کو نقصان پہنچا کر حاصل ہو۔ نہ وہ کسی قوم کی ایسی کامیابی ہے۔ جس میں دوسری اقوام کا نقصان ہو۔ بلکہ وہ پوری انسانیت کی کامیابی ہے۔

دُنیا بھر کی مساجد سے جو دن میں پانچ بار یہ صدا گونجتی ہے۔

حی علی الفلاح۔ حی علی الفلاح۔ فلاح کی طرف آؤ۔ فلاح کی

طرف آؤ۔ عربی میں فلاح کے معنی کاشت کے ذریعہ کامیابی کے ہیں۔

ایک اور لفظ زکوٰۃ ہے۔ جو مسلمانوں میں بہت رائج ہے۔ اس

کے اصلی معانی بھی اس کے رسمی استعمال میں بولا دیئے گئے ہیں۔

یہ اس ٹیکس کا نام ہے۔ جو مسلمانوں پر محتاجوں کے لئے عائد کیا جاتا ہے۔

اور جس کا ذکر قرآن میں نماز کے ساتھ بار بار آیا ہے۔ زکوٰۃ واقعی

مسلم صحابہ کی صحیح نشوونما کا سبب تھی۔ حضور نے فرمایا کہ یہ ٹیکس امراء سے لے کر غریب ہیں تقسیم کر دیا جائے۔ جب یہ ٹیکس باقاعدگی سے وصول کیا جاتا تھا۔ ان دنوں مسلمانوں کی یہ حالت تھی کہ اسلامی ممالک کے طول و عرض میں کوئی زکوٰۃ کا مستحق، یعنی کوئی محتاج یا جاہل مسلمان نہیں ملتا تھا۔ اور حکومت کہ زکوٰۃ کی آمدنی رفاہ عام کے کام میں خرچ کرنا پڑتی تھی۔ قرآن پاک میں مذکور ہے۔ قد اقلح من تزکی و ذکر السہر یہ فصلی۔ یعنی کامیاب وہ ہے۔ جو اپنی نشوونما کرتا اور بڑھتا چھوڑتا ہے۔ اور اپنے رب کے نام کو یاد کرتا اور ساتھ اس سے دعا مانگتا اور نماز پڑھتا ہے۔ نیز قد اقلح من زکھا و قد خاب من دمرھا۔ یعنی جس نے اپنی روح کی صحیح نشوونما کی وہ کامیاب ہوا اور جس نے اسے ترقی سے روکا اور برباد کیا وہ ناکام ہوا۔ اور موصوف نے فرمایا کہ شاید بعض لوگ خیال کریں کہ یہ بعض مذہبی رسوم اور خیالات ہیں۔ جن کا زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ ہیں انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام کا تعلق ہی عمل سے ہے۔ اور یہ احکام کوئی مردہ احکام نہیں بلکہ کئی سو سال تک انہی احکام پر مبنی خیرات اور امداد کا ایک وسیع نظام جاری رہا ہے۔ اور اس سے دنیا بھر اسلام کے جملہ اجتماعی مسائل حل کئے جاتے رہے ہیں۔

قرآن حکیم ہمیں بتلاتا ہے کہ اصل دین نظریاتی یا رسمی نہیں بلکہ عمل میں ہے۔ مثلاً سورہ بقرہ میں فرمایا۔

نیکی یہ نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف کرو۔ یا مغرب کی طرف نیکی اس کی ہے۔ جو اللہ یومِ آخرت، ملائکہ اللہ کی کتاب اور اس کے انبیاء پر ایمان لایا۔ جس نے اللہ کی محبت کے باعث قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، مانگنے والوں اور مقروضوں کو مال دیا۔ نیکی اس کی ہے۔ جو عہد کرتے ہیں۔ تو اسے پورا کرتے ہیں۔ اور جو تنگی نقصان اور لڑائی میں ثابت قدم رہتے ہیں۔ یہی لوگ اپنے (ایمان کے) دعوے میں سچے ہیں۔ اور یہی متقین ہیں۔ (آیت - ۱۷۷)

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ (یقین و عمل) یعنی جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کئے۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کچھ نہ کیا۔ ان کے لئے اسلام میں کوئی جگہ نہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے بد اعمال کئے۔ ان کا اسلام میں تصور بھی نہیں کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ اسلام کا مطلب ہی انسانی زندگی کو خدا کے قانون کے تابع کر دینا ہے۔ اور خدا تعالیٰ کا قانون سچی اور کوشش کا قانون ہے، بے عملی کا قانون نہیں ہے۔

اسلام اور مسلمان

موصوف نے بیان کیا کہ انسانی تہذیب کے اسلامی نظام کو محض تہذیبی ہونے کی بناء پر ہی نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ بلکہ اس کا باعث آج کل اور اس سے پہلے کے مسلمانوں کی حالت اور کردار بھی ہے۔ ازمنہ وسطے میں عیسائیت اس لئے اسلام پر غور نہ کر سکی کہ ان دنوں میں عیسائیت پادریوں کی باندی تھی۔ آج کل کی طرح ان دنوں بھی یہ کہتے تھے کہ (المعاذ اللہ) محمد رسول اللہ جھوٹے نبی ہیں۔ وہ یہ کہ اتنا بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ ممکن ہے اسلام میں کوئی چیز انسانیت کے لئے بہتر اور مفید ہو علاوہ ازیں عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان جنگوں کا سلسلہ رہا وہ بھی اس راستہ میں ایک مستقل رکاوٹ ثابت ہوا جس نے عیسائیوں کے تعصب اور تنگ نظری کو اور زیادہ ہوا دی۔ آخر یہ رکاوٹ تو آج دور ہو چکی۔ مگر آج کل مسلمانوں کی اپنی حالت ایسی نہیں جس سے کسی کو یہ اندازہ ہو سکے کہ انہیں انسانی ترقی کے راز کا علم ہے۔ آج کل کے مسلمانوں کے کردار اور ذہنوں کی حالت سے اسلامی تعلیمات کی بہت نقصان پہنچ رہا ہے۔ ان کی حالت کو دیکھ کر لوگ اسلام کو برا سمجھنے لگے ہیں۔ سچ زشتی سے سیر کی آیت ہے سوا قرا

ذہنوں کی حالی کی وجہ

موصوف نے کہا کہ بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی موجودہ ذہنوں کی حالی کی

ذمہ داری اسلام پر نہیں ہے۔ جس طرح عیسائیت مغرب کی موجودہ مادی ترقی کی ذمہ دار نہیں۔ عیسائیت پادریوں کے ہاتھ میں تھی۔ اور اس میں کوئی آزادی فکر نہ تھی۔ مگر اب اس زمانہ کو جب کلیسا کا دور تھا تاریک صدیاں کہا جاتا ہے۔ اسلام میں کوئی پاپائیت نہ تھی؛ اسلام میں فکر کی آزادی ہے۔ اور وہ زمانہ جب اسلام عروج پر تھا غیر معمولی طور پر صفات اور چمکدار روشنی کا زمانہ تھا۔ مسلمانوں کو اصل اسلام سے منحرف ہو کر تباہ ہوئے ہیں۔ اور عیسائی، عیسائیت کو چھوڑ کر مادی طور پر کامیاب ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کی تباہی کا باعث یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ میں انہوں نے اللہ کے سوا اور دوسروں کو اپنا خدا بنا لیا۔ فروعی بحثوں کو جزو زندگی بنا لیا۔ تعلیم کو ہر جگہ سے بطور مذہبی حاصل کرنے کی نصیحت کو چھوڑ دیا۔ انسانی فکر کو آزادی سے محروم کر دیا۔ اور عقل و براہین سے ڈرنا شروع کر دیا۔ ایک زمانہ آیا کہ جب انہوں نے اپنے فرائض کا ایک حصہ ترک کر دیا۔ یعنی وہ حصہ جو انہیں علم اور تعلیم حاصل کرنے اور فطرت کا مطالعہ کرنے کے لئے کہتا تھا۔ اسی زمانہ میں مغرب کے عیسائیوں نے اسلام کی اس تعلیم پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اور وہ ترقی کر گئے (یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ مغربی قومیں اسلامی یونیورسٹیوں کی فیض یاب ہیں) اسلام میں اس لئے کوئی کلیسائی طرز کا

نظام نہیں رکھا گیا تھا کہ یہ چیز انسانی ترقی کے لئے زہرِ قاتل ہونے کے باعث مذہب کی روح کے منافی ہے۔ قرآن حکیم کے مطابق مذہب کا مقصد انسانیت کی ترقی اور آزا دی ہے۔ انسانیت کا جمود اور غلامی نہیں۔
 موصوف نے کہا کہ اب دنیا بھر کے مسلمان بیدار ہو رہے ہیں۔ اور وہ سمجھنے لگے ہیں۔ کہ ان کی ذلت ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اور انہیں صرف اسلام کے ذریعہ ہی سے دنیا میں دوبارہ عروج حاصل ہو سکتا ہے۔

آپ کہیں گے کہ میں اصل موضوع اسلامی تہذیب کو چھوڑ کر مذہب کی طرف آنکلا ہوں۔ مگر اسلامی تہذیب مذہب اور اللہ تعالیٰ کی مطلق حاکمیت سے اس قدر لازم ملزوم ہے کہ جو باتیں میں نے کہی ہیں۔ انہیں تہذیب کے بغیر اسلامی تہذیب کا تذکرہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔

سائنس۔ آرٹ۔ ادب اور حسن معاشرت۔ یعنی زندگی کے ہر گوشے میں اسلامی تہذیب اپنے عروج و زوال میں ایک ہمہ گیر اور مکمل تصویر کشی کے تصور سے باہر نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی قومیت ہمیشہ بین الاقوامی میں تبدیل ہو جاتی رہی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مطلق حاکمیت اور ہمہ گیر انسانی اخوت کے تصورات کو ذرا لازم و ملزوم نہیں۔

اسلام کا نصب العین اور اس کا مسلک

اسلام کا مرکزی عقیدہ و نصب العین - ایمان باللہ - اور
 شاہراہ عمل و مسلک - جہاد فی سبیل اللہ ہے - اور یہ دونوں لازم و
 ملزوم ہیں - اگر ایک ناقص ہو تو اس کا یہ مطلب ہے کہ دوسرے
 میں بھی کچھ کمی ہے - یہ دونوں چیزیں اپنے اپنے معنی میں ایک
 ایسی کسیٹی ہے کہ جس پر ہر فرد، ہر جماعت، ہر قوم، ہر نظام
 اور قانون پر رکھا جاسکتا ہے - اور اس میں کسی روئے عایت کی گنجائش
 نہیں - ایمان باللہ اور جہاد فی سبیل اللہ، عالم گیر اور ہمہ گیر اصول
 حیات ہے - اور قرآن کریم کی عالم گیریت اور ہمہ گیریت کا مطلب
 بھی یہی ہے - کہ وہ ان دونوں اصول حیات کو نہایت واضح اور
 کھلے پیرایہ میں بار بار پیش کرتا ہے - اور یہ بھی بتاتا ہے کہ تمام
 آسمانی کتابیں اور زندگی کے فلسفے انہیں دونوں اصولوں کی شرح ہیں -
 قرآن کریم ان تمام آسمانی کتابوں کو ختم نہیں کرتا بلکہ ان کا مصدق اور ان
 سب کا جامع ہے - جیسا کہ پہلے بیان ہوا -

اگر نظر بصیرت سے دیکھا جائے تو ایمان باللہ کا عقیدہ انسانیت
 کے لئے ایک بلند و اعلیٰ نصب العین ہے - اور اس دنیا میں (ہر اعتبار
 سے) اس سے ارفع تصور ممکن نہیں - اللہ کے تصور میں وحدتِ انسانیت

اور وحدتِ کائنات سب آجاتے ہیں۔ اور ذہن کے سامنے لامحدود آفاق اور بے کنار وسعتیں و افسکات ہر جاتی ہیں۔ اللہ کا تصور سب پہنائیوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے۔ اور کوئی بلندی اور وسعت نہیں جو اس تصور سے بلند تر اور وسیع سوچی جاسکے۔

ایمان باللہ اور انسانی دوستی

ایمان باللہ کی سب سے اونچی منزل پر ہے کہ آدمی پر جانے کہ اس زمین و آسمان میں اگر کوئی وجود حقیقی ہے۔ تو اسی کا ہے۔ جو کچھ ہے۔ سب اسی کا فیضان ہے۔ اور جو کچھ ہوتا ہے اس کا سبب اصلی وہی ہے۔ ایمان باللہ یا خدا پرستی کی ایک منزل انسانیت دوستی ہے۔ اگر آدمی پر جانتا ہے کہ سارے انسان اسی کے پیدا کئے ہوئے ہیں۔ اور اس کو خالق سے حقیقی محبت ہے۔ تو لازمی ہے کہ اسے اس کی مخلوق سے بھی محبت ہو۔ اور اگر اسے اس کی مخلوق سے محبت نہیں تو یہ سمجھ لے کہ وہ خدا کی محبت کے دعویٰ میں سچا نہیں۔ — خدا پرستی کی پہچان اس دنیا میں تو یہی ہے کہ خدا پرست انسان کو خدا کے سامنے بندوں سے محبت ہو۔ اور وہ خدا تعالیٰ کی خوشنودی اس کی مخلوقات کی خدمت اور ان کی بہبودی میں ڈھونڈے سے

یہی مقصودِ فطرت ہے یہی رہبرِ مہمانی، و اخوت کی جہانگیری محبت کی فراوانی

ذہن قومی ذہن کا انسانی تصور سے عاری ہونا زوال کی طرف اس کا پہلا قدم ہے۔ اسلام کے حق میں دوام کا وعدہ محض اس پر تھا کہ وہ انسانیت عامہ کا تصور پیش کرتا ہے۔ مسلمان دراصل وہ ہے جس کے ذہن میں کل انسانیت کی گنجائش ہے۔ ایک لحاظ سے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے بھی یہی معنی ہیں۔

ہمارے بزرگوں کا کہنا ہے کہ جسے صرف اپنے گمہ یا جماعت سے محبت ہے۔ اور وہ دوسروں کو جو ہم عقیدہ نہیں۔ نفرت سے دیکھتا ہے وہ سچا مواعدا اور خدا پرست ہی نہیں۔ وہ اپنی تعلیمات میں ہمیشہ اس بات پر زور دیتے رہے کہ تمام انسانوں کو عیال اللہ۔ سمجھو۔ لیکن اس سے یہ خیال نہ ہو کہ انہوں نے صواب و ناصواب، اور گناہ و ثواب کی تمیز اٹھا دی تھی؛ بیشک نیکو کاروں کو وہ اچھا سمجھتے تھے۔ لیکن غلط کاروں کا انہیں نیکو کاروں سے زیادہ خیال ہوتا تھا۔ جس طرح صاف اپنے نافرمان بچے کے لئے زیادہ کڑی ہے۔ اور اس کا دوسروں سے زیادہ خیال ہوتا ہے۔ اسی طرح غلط کاروں کو سیدھے راستہ پر لگانے کے لئے یہ خدا پرست بزرگ بے قرار رہتے تھے۔ انسان دوستی خدا پرستی۔ یا ایمان باللہ کا یہی جذبہ تھا کہ جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر کا آرام سچ کر مکہ والوں کو باہر راست پر لانے کے لئے

بے تاب کر دیا تھا۔ گو آپ کو ہر نعمت میسر تھی۔ اور گھر کے اندر اور گھر کے باہر سب قسم کا اطمینان حاصل تھا۔ لیکن یہ دوسروں کا دکھ اور ان کی گمراہی تھی کہ آپ کو یحییٰ کہتے دیکھتی تھی۔ چنانچہ آپ کو مکہ میں اپنا پیغام سناتے ہیں۔ طلاق والوں کو جا کر حق کی دعوت دیتے ہیں۔ سختیاں ہوتی ہیں۔ تو صبر کرتے ہیں۔ اور جو سختیاں کرتے ہیں۔ ان کے لئے ہر دعا نہیں؛ بلکہ دعا کرتے ہیں۔ الغرض ہر ایک کتاب آسمانی اسی انسانی دوستی کے مسلک کی ترجمان ہے۔ بعد والوں نے ان کی انسانی دوستی کو اپنے اپنے گروہوں کی دوستی تک محدود کر لیا۔

جہاد فی سبیل اللہ

صحیح خدا پرستی آگے چلا کر لازماً انسانی دوستی کا موجب ہوتی ہے۔ قرآن مجید اس خدا پرستی کی تعلیم دیتا ہے۔ کہ سبب انسانوں کو ایک سمجھو۔ اور جس بات کو تم جانتے ہو کہ اس میں سبب کا بھلا ہے۔ وہ بات ہر ایک سے کہو۔ سمجھاؤ۔ بار بار اس کے ذہن نشین کرو۔ اور اگر یہ بات اس کے دل میں راہ پیدا نہیں کرتی اور نتیجے میں کچھ رکاوٹیں ہیں۔ تو نرمی سے ان رکاوٹوں کو فوراً دور کرو۔ اور اگر نرمی سے کام نہیں چلتا تو تم طلاق استعمال کرو۔ یہ طلاق ان آدمیوں کے خلاف ہے جو کہ جو برائی کے مرتکب ہیں۔ اور نہ اس کا محرک ان سے نفرت کا جذبہ ہوگا۔

بلکہ دراصل ان روکاؤں کے خلاف ہوگی جو انسان کو انسانیت سے
 دور رکھنے کا سبب ہیں۔ کلہو یعنی یہی ہے اور حق کے لئے جہاد کرنے
 کا یہی معنی ہے۔

جہاد بے شک بڑوں کے خلاف ہوتا ہے۔ لیکن اگر غور سے دیکھا
 جائے۔ تو اس سے مقصود بدی کا استیصال ہے۔ بدی سے جنگ کر
 انہوں کی سب سے بڑی خدمت ہے۔ اس جہاد میں اپنوں سے بھی
 لڑنا پڑتا ہے۔ کشت و خون تک نسبت پہنچتی ہے۔ لیکن یہ کشت و خون
 انسانی دوستی کے خلاف نہیں ہوتا۔ جنگ بدر میں رسول اکرم صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام اسی یقین میں سرشار ہو کر اپنے باپوں
 بھائیوں۔ بیٹیوں اور عزیزوں کے قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے تھے۔
 بہر حال اگر کشت و خون کا مقصد اپنے اپنے گروہ اور اپنی اپنی
 کا بچاؤ ہے تو یہ کشت و خون مردود ہے۔ اور اس کو اسلام نے
 عبثیت کہا ہے۔ اور عبثیت کے لئے لڑنا کفر ہے۔ لیکن انسانوں
 عامہ کے مفاد کی خاطر دل میں خلوص رکھتے ہوئے اگر کوئی لڑتا ہے۔
 اشرف ترین عمل ہے۔ اس جہاد کی فضیلت اسلام میں یہ ہے کہ
 انسانی اعمال میں ایمان باللہ کے بعد سب سے بڑا عہدہ دیا گیا ہے۔
 اور غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا۔ کہ درحقیقت یہی چیز تمام

فضائل و مکارم اخلاق کی روح - یہی فساد و بدامنی، اور طمع و پوس، بغض و عناد،
 و تنگ نظری کی جنگ ہے۔ جس کی آگ فرو کرنے کے لئے خدا تعالیٰ نے اپنے
 نیک بندوں کو آخرتوار اٹھانے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا

وَلَوْلَا إِدْرَاقُ الَّذِي تَأْتِيهِ
 بَعْضُهُمْ يَبْغِي كَفْرًا سِيئًا
 الْأَثْرَ مِنْ دِيَارِ تَفْعَلُنَا يَكُنْ
 فِتْنَةً فِي الْأَنْفُسِ وَقَتَادُ
 كَيْبُوتُ

یعنی اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ اپنے
 آدمیوں کو (جو کہ مفسد ہوں) بعضوں کے فدیہ
 سے (جو کہ مصلح ہوں) وقتاً فوقتاً و فرج کرتے
 ہیں۔ یعنی اگر مصلحین کو مفسدین
 پر غالب نہ کرتے رہتے تو سر زمین تمام

فساد سے پھر ہو جاتی لیکن اللہ تعالیٰ پر ایسے فضل و احسان ہیں جہاں والوں کی
 اس لئے وقتاً فوقتاً اصلاح فرماتے رہتے ہیں۔

تشریح یعنی جہاد سے دنیا کی دولت اور ملک گیری مقصود نہیں
 بلکہ فتنہ و فساد کو روکنا مقصود ہے۔ اس کے بغیر نہ دنیا میں امن قائم ہو سکتا
 ہے۔ نہ شر و فساد کی جڑ کٹ سکتی ہے۔ نہ نیکیوں کو بدوں کی شرارت سے
 نجات مل سکتی ہے اور نہ حق و عدل کو حق مل سکتا ہے۔ اور نہ ایمان والوں
 کو ایمان اور ضمیر کی آناوی حاصل ہو سکتی ہے۔ نہ سرکشوں کو ان کے جائز
 حدود میں محدود کیا جاسکتا ہے۔ اور نہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو مادی اور
 روحانی پین پیتر آسکتا ہے۔ اور نہ خدا پرستی اور انسانی دوستی کا وجود

ہو سکتا ہے۔ اگر اسلام پر پھر بھی ایسی خونریزی کا الزام ہے۔ تو اسے
اس الزام کے قبول کرنے میں ذرہ برابر بھی عار نہیں ہے۔

آہ۔ جنگ۔ ایک ناگزیر برائی ہے۔ عقل انسانی نے ہمیشہ خونریزی
کا اندازہ آج تک خونریزی سے ہی کیا ہے۔ اگر اٹھ بانہہ سے صلح ممکن
ہوتی تو نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا سردار مسیح کا منتر پذیر ہوتا لیکن
جب تک دنیا میں ابو جہل موجود ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
اس پسندی کام نہیں آسکتی۔

اسلام کے پیش کردہ تقاطیر مذہبی اور غیر مذہبی دنیا ایک قوم بن سکتی ہے

کسی قوم کی تنظیم اعلانیہ یا تنظیم کی تمناؤں کے اظہار سے نہیں ہوتی
بلکہ فکر و خیال کی ہم آہنگی اور یکسانی سے ہوتی ہے۔ اس کے لئے ایک صحیح
اور فطری نصب العین کو عملی طور پر سیکھ کر طے ہو جانا ہی ہے۔ قوم تنظیم
سکتی ہے۔ اور اس کے لئے اسلام کی بتائی ہوئی عالم گیر بنیادوں سے بڑھ کر
کوئی نصب العین نہیں ہو سکتا۔ ان بنیادوں کو ہم نے انقلاب انگیز مکتوب
کے صفحہ ۲۷ پر واضح کر دیا ہے۔۔۔ پھر حال ہمارے اجتماعی و تنظیمی
بین الاقوامی بھی ہے۔ اور بین الاقوامی بھی ہے۔ اور اس کے تحت بین الاقوامی
بھی ہے۔ لیکن ان سب کی صحت وہی اخلاقیات و روحانیت ہے۔۔۔

اللہ تعالیٰ کے قانون میں مذکور ہوتی ہے۔ اس لئے بقا و ترقی اور تعمیر و تنظیم کی سب سے پہلی اور سب سے آخری منزل مسلم (و غیر مسلم) کے لئے خدا کی تعلیمات کو رائج کرنا اور اس کی طرف سے دنیا کو دعوت دینا ہے۔

قرآن حکیم کے متعلق بحث آئندہ آنے والی ہے؛ اس وقت صرف اس قدر بیان کرنا مقصود ہے کہ قرآن مبین وہ کتاب ہے جس کے عالم گیر اصول نے مسلمانوں خصوصاً قرونِ اولیٰ کے مسلمانوں کے اخلاق، اعتقاد، اعمال اور

افکار و جذبات میں بھی عالم گیری پیدا کر دی۔ یہاں تک کہ اس قوم اور اس کے لٹریچر کی بدولت پوری دنیا میں شعور کی اور غیر شعور کی طور پر عالمی مقاصد کا پختل پھیل گیا۔ اس لئے قرآن حکیم میں اس قرآن کو پوری دنیا اور اس کے سارے جہانوں کے لئے پیغامِ ہدایت اور عظمت بتلایا گیا ہے۔

ان مَوَاقِفَ الذِّكْرِ اِي لِلْعَالَمِيْنَ
اور اسلام کے متعلق کلمہ طیبہ
يُنظَرُ عَلٰى الدِّيْنِ كَهَيْئَةِ

تاکہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کہے،
افزایا گیا ہے جس سے واضح ہے کہ اس کے شعور کی اور کلمہ طیبہ

صرف مسلمانوں کے لئے ہی نہیں، بلکہ ساری دنیا والوں کے لئے اصولی ترقی ہے۔

داریوں کے لئے اختیار کئے جائیں تو داریوں کی نجات و فلاح ہے۔ اور صرف

داریوں کے لئے استعمال کئے جائیں تو دنیا کی بہبود ہی و ترقی ہے۔

غلط فہمی، یا لاعلمی سے سمجھ لیا گیا ہے کہ اس قرآنی لٹریچر کے مسائل

حیات اور شعورین زندگی، کسی اگلے یا پچھلے دور کے ساتھ مخصوص ہیں۔ اور کم از کم آج کے ترقی یافتہ دور میں ان کے لئے کوئی گنجائش نہیں، اور اسی لئے کہا جاتا ہے کہ مذہب کو سیاسی اور معاشرتی میدان سے رخصت و پیدی جائے۔ اور اس کی جگہ مناسب وقت لا دینی تصور اور فکر پیدا کیا جائے؛ کہ اس کے بغیر عالمی نظم اور عالمی سیاست و ادارت قائم نہیں ہو سکتی۔ اور اس دور میں عالمی حکومت قائم ہونا قومی خودکشی کے مترادف ہے۔

لیکن یہ عجیب ستم نظر یعنی ہے کہ عالمی زندگی، عالمی سیاست، اور بین الاقوامی ادارت و نظم کے نام پر جب اس کے اجزاء ترکیبی، یا اسباب موانع کو گنا یا جاتا ہے۔ تو سب کے سب وہی ہوتے ہیں جن کی طرف سب سے پہلے۔ اسلام نے ہی توجہ دلائی ہے، اور اسی نے اس نقشہ پر عالمی نظام کا اعلان کیا ہے۔ مثلاً موانع کے سلسلہ میں کہا جاتا ہے کہ

جب تک نسلی امتیازات، اقتصادی اور منیج، سیاسی برتری اور کٹری، آقائی اور غلامی کا فرق، قومیتوں اور وطنیتوں کی تعصب آمیز حد بندیوں، قومی طبقات کا عدم توازن، رابطہ عوام کی درمیانی رکاوٹیں ختم نہ کر دی جائیں، عالمی نظام قائم نہیں ہو سکتا۔

سوال یہ ہے کہ ان موانع کو آپ کے سامنے کس نے پیش کیا

اگر اسلام نے۔ اور بلاشبہ اسی نے، اور صرف اسی نے، اور

یہ کہنا کہ۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں اس کا پیش کردہ فکر کا دائرہ نہیں۔۔۔
 کیا یہ خود اپنے ہی مُشر پر طمانچہ دارنا نہیں ہے۔۔۔ یا اسی طرح جب عالمی نظام
 کے اسباب مُعَوِّذات گناہتے ہیستے کہا جاتا ہے کہ جیسا کہ خودتِ عامہ ہمہ گیر
 مساوات، نسلی اکٹائی، افری پوری دنیا کا ایک ہی عالمی گریڈ اور مسکن۔۔۔
 سامنے نہ لایا جائیگا۔ اس وقت تک معاش کا عمومی توازن، بین الاقوامی
 شمولی، قوانین بین المللی، عالمی حکومت قائم نہیں ہو سکتی ہے
 سوال یہ ہے کہ ان اجزاء کا شعور آپ میں کہاں سے آیا ہے اگر
 اسلامی لٹریچر سے آیا ہے۔ اور بلاشبہ اسی سے آیا ہے کیونکہ اس سے
 پہلے بین الاقوامیت کا نہرو لگا کر کسی ملت نے بھی کوئی مکمل بین الاقوامی
 پروگرام پیش نہیں کیا جس میں تمام تشبیہی تہذیبی زندگی کی رہنمائی ہو۔
 تو پھر یہ کہنا کہ یہ لٹریچر آج کے دور میں کافی نہیں ہے۔ خود
 اپنے ہی کو جھٹلاتا نہیں تو اور کیا ہے، معاف کرنا اس کا مصحح اس کے
 سوا اور کیا نکلتا ہے کہ دنیا اس قانون کے عالم گیر اجزاء کو تو ماننا چاہتی
 ہے۔ مگر اس کی طرف منسوب کر کے ماننا نہیں چاہتی۔ گویا مانگ کر لینا
 نہیں چاہتی ہے۔ پھر کہ اڑانا چاہتی ہے۔ یا بالفاظ دیگر خدائی قانون اور
 مذہب کا نام رکھ کر تسلیم کرنا نہیں چاہتی۔ بلکہ اپنا مفروضہ کہہ کر قبول کرنا چاہتی
 ہے۔

یہ اندازِ تسلیم اچھا ہو یا بُرا مگر اس سے یہ بات صاف ظاہر
ہو جاتی ہے کہ آج کی دنیا زندگی کی جدوجہد اور شکونِ حیات میں ان
اسلامی اصولوں سے کسی طرح بھی مستغنی نہیں ہے۔ اور وہ طوعاً یا کرہاً
ان کی طرف پھٹنے کے سوا چارہ نہیں دیکھتی۔ دنیا ان اسلامی اصولوں سے
کسی طرح بھی مستغنی نہیں ہو سکتی۔

مشرقی تعلیم یافتہ مسلمانوں سے

وہ فریب خوردہ شاہیں جو پلا ہو کر گسوں میں

اسے کیا خبر کہ کیا ہے یہ ورسمِ شاہبازی

آج جب کہ سنجیدہ اور فکر مند غیر مسلم بھی اسلام کے معاشی، ادیبی
نظام کو اسے کسی خاص دور یا خاص فرقہ کے لئے مخصوص نہیں سمجھتے۔ تو
مسلمانوں کے لئے اس کی کیا گنجائش نکل سکتی ہے کہ وہ اسے کسی دور کے
سافہ مخصوص سمجھنے کی جرأت کریں۔

نیز جب کہ عامتہ اقسامِ دنیا کی بین الاقوامی زندگی ہی ان شکونِ حیات
کے بغیر زندگی نہیں بنتی۔ گویا کہ کسی قوم کو بھی اس بارہ میں مسلم بننے بغیر چار
نہیں ہوتا۔ گو وہ بلا اعلان اور بلا عنوان ہی کے مسلم بنے۔ تو خود مسلم قوم کی
زندگی اسی دستورِ حیات کے بغیر کیسے بن سکتی ہے۔ اور کس طرح کی زندگی کھلائی
جاسکے گی۔

یورپین تہذیب و تمدن سے اثر پذیر عرب اللہ تعالیٰ فرزند ان اسلام
 کی غلط فہمیاں رفع کیے اور فریب نفسی پر تہذیب ہونے کے لئے ایک وسیلہ
 مجموعہ "فریب خورد و شاہین" کے عنوان سے جو دو صد سے زائد صفحات
 پر پھیلا ہوا ہے۔ مرتب کر لیا ہے۔ میں میں مغربی قوموں کی اسلامی زندگی اور
 اسلام و بائبل کے متعلق خطرناک چالیس اور سبب نہیں کی ہیں اور دین
 اپنی قوم اور دنیا کی قوموں کو اسلام جیسے حق اور عالم گیر مذہب کے وطن
 اور متنفر کرنے اور پھیلنے کی کوششیں کی ہیں اور جو اس سلسلہ میں انہوں
 نے قلابازیاں کھائی ہیں۔ ان سب باتوں کو کھول کر تا سبھی و علمی اور عقلی
 معیار سے و اشکاف کیا گیا ہے۔ انشاء اللہ یہ مجموعہ بھی نازلین کے سامنے
 اس مجموعہ کے بعد پیش کیا جائے گا۔ جتنی جلدی ہمارے اس عارفین اس کی تیار
 ہیں ہماری امداد کریں گے اتنی جلدی جلد شائع ہو سکے گا۔

بہر حال ایک تو جو اسلام کا اپنا مجموعہ ہی ایک زبردست دلیل ہے
 کہ یہ انسانوں کی وضع کردہ چیز نہیں ہو سکتا بلکہ ایسے مذہب اور نظام
 کا واضح خدا ہوا ہو سکتا ہے۔

تہذیب قرآن

دوسرے چونکہ اس دین کی اصلی اساس قرآن ہے اور قرآن اللہ تعالیٰ
 کی اپنی کلام ہے اور اسلام کی توجہ جان بھی ہے۔ اس لئے ضروری ہوا کہ اس

ذریعہ سے بھی حق و حقیقت کے حوالوں کے سامنے اسلام کی حقا نیت و صداقت کو پیش کیا جائے۔

ویسے بھی جو کچھ دین اسلام کے متعلق پہلے بیان کیا گیا ہے۔ یعنی یہ کہ دین اسلام کسی ایک ملک، قوم، یا زمانہ کے لئے مخصوص نہیں، اور اسلام تمام انسانیت کا دین ہے وغیرہ۔ اور پھر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآن ہی اس دین اسلام کا قانون اساسی ہے اور ترجمان بھی ہے، تو یہیں سے یہ دعویٰ بھی ثابت ہوتا ہے کہ قرآن بھی خدا تعالیٰ کی کلام ہے جس نے ایسا علم گیر نظام پیش کر دیا جو انسانوں کی قدرت و طاقت سے باہر ہے۔

قرآن شریف میں جو باتیں بطور دلائل اختیار کی گئی ہیں۔ اس میں ایک نمایاں استدلال و افہام کا استدلال ہے۔ جس کی اصلی حقیقت ان کے ماننے والوں کو بھی معلوم نہ تھی۔ قرآن حکیم نے ان حقائق کو آج سے پندرہ سو سال پہلے ایک اُمّی کے ذریعے واضح کر دیا اور اب جدید آثارِ قدیمہ کی تحقیقات کا سلسلہ ان کی تصدیق کرتا جا رہا ہے۔

لیکن اس مہنسی و التواضعی اور بیرونی ثبوت کے علاوہ خود اللہ تعالیٰ نے جو قرآن حکیم کے متعلق اپنے کلام ہونے کا پہنچ کیا ہے۔ اس شراحِ صدر کے لئے اس کا بیان کتابی نہایت ضروری ہے۔ اس لئے اب ہم قرآن حکیم کے متعلق بحث شروع کرتے ہیں۔

عقل اور قرآن

آہم اپنے تحقیقاتی فائوس کا رخ قرآن کی طرف کریں اور دیکھیں کہ وہ اس جانب پرتالی ہیں کیسا اترتا ہے۔ قرآن مجید کے مولا اور سب سے پہلی چیز پیش نظر تھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ بچائے اس کے کہ عقل قرآن کا مقابل کرے۔ قرآن عقل کو چیلنج دیتا ہے اور یا آواز بلند کہتا ہے کہ عقل تو کہاں ہے؟ کیوں مجھ سے گریزاں ہے؟ اچھے سے پار آنکھ ہو۔ حقیقتاً کو دیکھو اور اس کو قبول کیے۔ قرآن کہتا ہے کہ مجھے بیوقوفوں سے سہرا کا رہنا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ خدا کے نزدیک تمام جانداروں سے بدتر ہے کسی کو ننگے ہیں جو عقل نہیں رکھتے (۲) ۶۳ - (نعال)

اور جو لوگ بے عقل ہیں ان پر گندگی ڈالتا ہے (۵) ۶۱۰ (یونس)

خدا فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو عربی میں آتا۔ تاکہ (اس میں)

عقل لڑاؤ (۱۶۲ - یوسف)

ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے۔ جس میں تمہارے لئے

یاد دہانی ہے۔ کیا یہ تمہاری عقل میں نہیں آتا (۱۱۶ ۵ انبیاء)

اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لئے بیان کرتے ہیں اور اسے عقل دلا

ہی سمجھ سکتے ہیں (۱۳ عنکبوت)

ہم اپنی آیتیں کھیل کھیل کر دیں اگر تم عقل رکھتے ہو تو سمجھو (۹ - ۲۴ عمران)

اسی طرح خدا اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو (۲۶ نور)
 اسی طرح وہ تم کو وصیت کرتا ہے تاکہ تم سمجھو (۹۶ الاحقاف)
 خدا تعالیٰ اپنے وحیہ اور وحدانیت کو زبردستی منہانا نہیں چاہتا اور
 عذاب کا ڈر بنا کر انسان سے اعمالِ حسنہ کرانا نہیں چاہتا۔ بلکہ وہ چاہتا ہے
 کہ انسان اپنی عقل سے کام لیکر قرآن کی تعلیم قبول کرے۔ اور اس کا عمل اس
 کے عقیدے پر اور اس کا عقیدہ اس کے غور و فکر کے نتیجہ پر مبنی ہو۔ خدا منطقی
 قدرت کی طرف انسان کو توجہ دلاتا ہے۔ کفارِ مکہ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 سے اس بات کے ثبوت ہیں کہ وہ خدا کے پیغام بردار ہیں۔ نشانی معجزہ طلب
 کیے ہیں۔ تو اس کے جواب میں قرآن پیش کیا جاتا ہے کہ اس سے بڑھ کر عقل
 کی تشفی کے لئے کوئی نشانی نہیں ہو سکتی۔

یہ پیغام سرِ ایا حکمت ہے جو حکیم برحق کی طرف سے کتابِ حکیم کے
 ذریعہ سے اس رسولِ حکیم کی لسانِ حکمت سے جس کے گہروں میں اللہ کی آیتیں
 اور حکمت کی باتوں ہی کا تذکرہ ہوتا تھا (۷۴۔ احزاب)
 انسانوں کو حکمت سکھانے کے لئے اتنا گیا ہے۔ اس کی تعلیم
 سے خود عقل کو جلا ملتی ہے اور اس میں تیزی پیدا ہوتی ہے۔

پہلیں قرآن تمام قوموں کے نام
 پہلیں مسلمانوں کی طرف سے نہیں ہے کہ پہلے سمجھ کر اس کو نظر انداز نہ

کہ دیا جائے؛ بلکہ یہ چیلنج خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جس کا یہ قرآن مجید
 کلام ہے۔ اس چیلنج کا عاجز کرنے، یا کسی تہدید پر ہی مبنی ہونا،
 ضروری نہیں ہے۔ بلکہ یہ ایک ایسی گہری حکمت پر بھی مبنی ہو سکتا ہے۔
 جس میں بندوں کا فائدہ بر نظر رکھا گیا ہو۔ اور انہیں مطمئن کرنا منظور نظر
 ہو۔ وہ یہ کہ فطرتاً خدا پرست انسان جب کسی تہدیدی بات میں شک و تردید
 میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور اپنے غم و غم سے یقین حاصل نہیں کر سکتا۔ اور
 کسی کی بات پر اس کو اعتماد حاصل نہیں ہوتا، تو لا محالہ اپنے خدا کی طرف
 رجوع کرتا ہے۔ پس ایسی حالت کے پیش آنے کے وقت ضروری تھا کہ خدا تعالیٰ
 کی طرف سے اس کے سامنے رہنمائی کے لئے ایسی کتاب پیش کی جائے جو خدا
 ہی کی کلام ہونے میں یقین ہو۔ تاکہ خدا پرست انسان کو اس کے فیصلے پر
 یقین حاصل ہو جائے اور تمام شکوک و شبہات رفع ہو جائیں اور اس کا
 حل مطمئن ہو جائے۔ پھر اس کے لئے یہ ضروری تھا کہ اس کے کلام خدا
 ہونے کے واسطے بھی ثبوت ہو کہ یہ خدا کا ہی کلام ہے اور اس کا
 ہی یہ فیصلہ ہے خیر کا نہیں ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو معجزہ قرار
 دیا۔ اور چیلنج بھی کہ دیا کہ یہ ایسا کلام ہے جس کی مثل کوئی نہیں لاسکتا۔
 اور اس میں کا ہر فیصلہ میرا اپنا فیصلہ ہے۔ اور اس کی ہر بات میری اپنی
 کہی ہوئی ہے۔ اگر خدا تعالیٰ قرآن کو معجزہ قرار نہ دیتا تو اس کے بندے

قرآن کے مصلحتیں نہ ہوتے۔ اور اس لئے یہ اعلان بھی کر دیا کہ یہ میرا کلام
بالفاظہ ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ کوئی اس کو بدل نہیں سکے گا، فرمایا

إِنَّا نَحْنُ كَزَلِمْنَا الَّذِينَ كَرُوا إِنَّا
لَكُنَّا فَاعِلُونَ - اور فرمایا
ہے اور ہم ہی پاسبان بھی ہیں۔

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ
يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلُ
مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ
اس میں باطل کسی جانب سے نہیں آ
سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ رب العالمین کی طرف
سے اتارا گیا ہے۔

قرآن کا چینج - اسلام کے مکمل ہونے، محمد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کے خاتم نبوت ہونے، اور قرآن حکیم کے مکمل دستور العمل ہونے
کی حکمت پر مدنی معلوم ہوتا ہے۔ ان کے علاوہ اور حکمتیں بھی ہو سکتی
ہیں۔ لیکن یہ بھی ایک ایسی حکمت ہے کہ ہر ایک غور و فکر کرنے والے
کے لئے قرآن مجید کے مسجور ہونے کی دلیل بن سکتی ہے۔

ادب کی تینوں باتوں کا ہمیشہ اور ساری دنیا کے لئے ہونا۔ ایک
حیرت انگیز بات ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی صداقت تقریباً پونے
چھوہ صدیوں سے روز بروز کی طرح ثابت ہوتی آ رہی ہے۔ صحیح عقل و فکر
رکنے والے دل و دماغ اور عقلی دنیا اس کو مانتے چلے آ رہے ہیں۔

بلکہ جس قدر بھی دنیا زیادہ ترقی کرے گی۔ ان باتوں کی حقائق نیت اور صداقت
 زیادہ سے زیادہ روشن ہوگی۔ یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے؛ حسن عقیدت یا ذہنی
 اعتقاد کی ہی بات نہیں۔ بلکہ کسی زمانہ کا فلسفہ اور سائنسی تحقیقات ان
 باتوں کو غلط نہ ٹھہرا سکیں۔ یہ صحیح ہے کہ آج کل کے اکثر مسلمان قوم کے
 افراد جاہل اور اہم پرست ہیں۔ جو کوئی قہقہے کہا نہیں اور اعتقاد عقائد
 پر ایمان رکھتے ہیں۔ مگر جہاں اسلام کے مستعمل احکام ذہن انسانی کو
 اتنا بلند کر چکے ہوں وہاں اس قسم کے عالیٰ خولی عقائد زیادہ دیر نہیں
 ٹھہر سکتے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر اہم بھی علومِ مانی
 کا چربہ ہیں۔ سو ح اسلام کا یہ تقاضا ہے کہ اب علوم جدیدہ کی روشنی
 میں ان اہم کی نظیر کی جائے اسلام مذہبی پر عقل ہے۔ اسلام
 میں ایسے شخص کے لئے کوئی گنجائش نہیں۔ جو سپینٹ آکسٹائن کی
 طرح یہ کہے کہ میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ کیونکہ یہ ناقابلِ فہم ہے۔
 قرآن جگہ جگہ یہ کہتا ہے کہ جو ذہن عقل کی کسوٹی پر پورا نہیں اتر
 سکتا وہ جھوٹا ہے۔ وہ لوگوں سے بار بار کہتا ہے کہ وہ ذہن کے بارے
 میں اپنی عقل بالخصوص عقل سلیم کو کام میں لائیں۔ تمام تاریخی تجربہ شاہد
 ہے کہ انسانی ترقی کے لئے بہت سی آزار دہن چیزیں تیار رہیں ضروری
 ہے۔ یہی تاریخی تجربہ ہمیں بھی بتاتا ہے کہ جو قومیں اللہ پر ایمان رکھتی ہیں

ہیں۔ وہ پستی میں گر جاتی ہیں۔

کیا یہ دونوں چیزیں (۱) اللہ پر جینا جاگتا ایمان ؛ (۲) آزادانہ سوچ بچار متضاد ہیں ؟ مغرب کے بہت سے مفکر تو یہی رائے ظاہر کرتے ہیں۔ بلکہ ایک مشہور مغربی سیاستدان سے یہ قول منسوب ہے کہ اللہ کا عملی سیاست میں کوئی حصہ نہیں ؛ چونکہ تحقیق کسی کا وہ نمونہ جو یورپ نے ازمندہ وسطے میں دیکھا تھا ایسا تھا جو معجزوں کی کہانیوں اور کوجوں کی رسموں سے لازم ملزوم تھا۔ اور ان دنوں لوگ تحقیق کسی کو نیلے بد سے فرار اور پناہ کی جگہ سمجھنے نکلے اس لئے ان لوگوں نے یہ نتیجہ اخذ کر لیا کہ تحقیق کسی۔ ہر صورت میں ناقابل عمل اور کسی راہب یا مذہبی جنونی کا خواب ہے۔ جاوید سائنس (ایسے) معجزوں کو ناقابل قبول قرار دے چکی ہے۔ اور آج کل لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ اس دنیا کی دولت سے فائدہ اٹھانا، اور اس دنیا میں اپنی حالت کو بہتر بنانا ان کا فرض ہے۔

تحقیق کسی کا وہ تصور جس کی بناء معجزوں پر ہے، اور جس کا انسانی ضروریات سے دور کا بھی تعلق نہیں۔ دراصل بائوبسی پر مبنی ہے۔ اس کے مطابق یہ دنیا شیطانی کارگاہ ہے۔ اس لئے ہر سخات کے طالب کو دنیا سے بھاگنا چاہیے۔

لیکن ہر حال اسلام نے ثابت کر دیا ہے کہ ان دونوں یعنی اللہ تعالیٰ میں جیسا جاگتا ایمان اور آزادانہ سوچ بچار میں قطعاً کوئی تضاد نہیں ہے۔ اسلام کے ابتدائی امد کا میاں دور میں جہاں مسلمانوں میں اللہ تعالیٰ پر سچی ایمان تھا۔ وہاں وہ اس کے ساتھ دنیا کے ہر موضوع پر آزادانہ سوچ بچار بھی کرتے تھے۔

اسی طرح وہ تحقیق کیسی جو فطری اور ادبی سچائیوں پر مبنی ہو وہ تو موجودہ دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ تاکہ اس دور کی زہرناک منطقی پرستی کی روک تھام ہو سکے۔ ایسی مٹیہ کہ کسی کی بنیاد میں فطریات پر استوار ہونے کے باعث سائنس کی تحقیقات یا انسان کی پروانگی سے متزلزل نہیں ہو سکتیں۔ سائنس کی ترقی دنیا کے جتنے زیادہ عجائبات دریافت کرے گی۔ اتنا ہی زیادہ سچا مسلمان اللہ تعالیٰ کے جلال و الوہیت اور پادشاہی کا قائل ہوتا جائے گا۔

جب تک فطری قوانین قائم ہیں۔ اور جب تک انسانوں اور قوموں کے بعض افعال کے اچھے یا برے نتائج مرتب ہوتے ہیں۔

اس وقت تک ضروری ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اپنی مرضی کے اور کوئی اعلیٰ مشیت تسلیم کرے، اور اپنے فیصلے سے اوپر کسی اعلیٰ مشیت

کے فیصلہ کا منتظر رہے، اور اپنی دہری کو اس اعلیٰ ہستی کی رضا کے
سپردہ کر دے، تاکہ اسے کامیابی حاصل ہو۔ قرآن پاک کی تعلیم کے مطابق
یہی اسلام ہے۔

معجزے کی حقیقت

اسلام کی تعلیم کے مطابق نہ معجزے خدائی کا ثبوت ہیں۔ اور نہ وہ
قوانین فطرت کے منافی ہیں کیونکہ قوانین فطرت خدا کے بنائے ہوئے
ہونے کی وجہ سے مقدس ہیں۔ معجزے صرف انسانی ترقی سے بعض ایسی مثالیں
کو ظاہر کرتے ہیں۔ جہاں وہ قوانین جو عوام کی نظروں سے پوشیدہ ہیں
ظاہر ہو جاتے ہیں۔ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بہت سے معجزے
منسوب ہیں۔ مگر سچیدہ مسلمان ان معجزوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کی صداقت کے ثبوت کے طور پر بیان کرنے کا خیال بھی اپنے دل میں
نہیں لاسکتا۔ تمام معجزوں سے بڑا معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پتلا
قرآن۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہیں۔ آپ کے ارشادات، اور آپ کی
زندگی، آپ اپنا ثبوت ہیں۔

قرآن - پیغام قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت
ان تینوں چیزوں کو باری تعالیٰ نے انسانی زندگی کے لئے ہمیشہ
کے واسطے اصل اور بنیاد قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے پر

اور اس کے فیصلے اٹل ہیں چنانچہ جیسا سے اس فیصلے اور قرار داد کا اعلان ہوا ہے۔ پورٹریٹ اپنی اپنی شان صد افسانے سے باہر توجہ تکس محفوظ و معمولی بہا چلی آرہی ہیں۔ لوگوں نے ان کو گھٹانا اور مٹانا چاہا؛ مگر ایسے لوگ سب خائب و خاسر ہوئے یا مٹا دیئے گئے۔ کیا اس کے بھی بڑھ کر کسی صداقت اور حقائق کی دلیل ہو سکتی ہے؟

قرآن حکیم خدا کی ہی کلام ہے

اندرونی دلائل — بیرونی دُنیا میں اس کے دلائل اس قدر ہائے جا رہے ہیں کہ انکار کرتے کے لئے سخت درجہ بلا و تباہی اور ایک انتہائی اندھے پن اور آخری درجہ کے تعصب کی ضرورت ہے۔ آئندہ وہ شعائر بھی پیش کئے جائیں گے۔ پہلے قرآن مجید کے اپنے دلائل جو اس بارہ ویسے ہیں پیش کرتے ہیں۔

ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ ۗ اِسْ كِتَابُ الْقُرْآنِ ۗ اِس كُوْنِيْ شَكَّ نَهِيْنَ ۗ يٰۤاٰمِنُوْنَ
 وَتَقْوٰى اَخْتِيَارِ كَرِيْمٍ ۗ وَالْوَكُوْلٰٓئِ اِيْتِيْٓا هٗ وَكَلٰٓمِيْ

تسلسلہ:۔ یعنی قرآن فی حدیث و آواز معجزہ ہے یہ ایسا معجزہ نہیں جو کسی غیر متعلق واقعہ کی مثال پیش کر کے سمجھ لیا جاتا تھا کہ ثبوت مکمل ہو گیا۔
 ابام غزالی نے اس طرز کی نسبت کیا خوب لکھا ہے کہ اگر کوئی مبالغہ آمیز
 کا تماشا کرنے والا معجزہ سے کہے کہ تین کا عدد دس سے نہا وہ ہوتا ہے اور

اس کا ثبوت چاہو تو میں اس چھٹری کا ساٹھ بنا کر دکھا دیتا ہوں، تو
میں بے شک اس کے ہتھیاروں کے کا تو قائل ہو جاؤں گا۔ مگر اس کے دعویٰ
کو کسی طرح تسلیم نہ کروں گا۔ باایں ہمہ ہزار ہوں سے زیادہ عرصہ تک
یہی منطلق یورپ پھر میں راجع رہی اور اسی قسم کے لغو دعوے ایسے ہی
فضول و مہمل ثبوت پر صحیح ثابتے رہے۔ لیکن قرآن مجید ایسا نہیں یہ
خدا تعالیٰ کی کتاب ہے اور خدا تعالیٰ کی ذات ہر قسم کی خطا سے مبرا
ہے اس لئے اس کی کتاب بھی شک و شبہات سے بلا ہے۔ قرآن
یقین ہے۔ بعیرت ہے۔ نور ہے ہدایت ہے، فرقان ہے۔ وہ
دلوں کو اطمینان اور دماغ کو سکون عطا کرتا ہے۔ اور ان حقائق
سے پردہ اٹھاتا ہے جن کا ادراک خود عقل نہیں کر سکتی۔ پھر قرآن کا
کام یہ ہے کہ جو لوگ تقویٰ اختیار کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ انہیں
ہدایت کی روشنی عطا کرتا ہے۔ قرآن کریم نے کئی جگہ اپنے کو اللہ کا کلام
ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اور اس کے بارے میں چیلنج بھی کیا گیا ہے۔ مثلاً
سورہ بقرہ ع ۱۸۰۔ سورہ آل عمران ع ۴۰۔ سورہ ہود ع ۱۰۶۔ سورہ
بنی اسرائیل ع ۹۰۔ سورہ طور ع ۲۔ ان میں سے ہر ایک مقام کو آپ
کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔

تنبیہ۔ ابتداء میں پورے قرآن کی توری کی گئی تھی، پھر کس صحت

سے ہوئی۔ پھر ایک سورۃ سے ہوئی، جیسا کہ بقرہ اور یونس میں
گویا ان کا پھر تیسرے ہی نما یاں کیا گیا۔ سورۃ بقرہ ص ۳۰ -

وَعَلَّانَ كُنْتُمْ فِي سَبِيلِنَا
نَرَانَا فَكُنَّا لَكُمْ تَبَعًا
وَأَعْوَابُنَا رَافِعَةٌ
وَأَدْعُوا
شُهَدَاءَكُمْ فَرِيضَةً
وَاللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا
فَاتَّقُوا النَّاسَ الَّتِي
وَقُرُوهَا
النَّاسُ وَاللَّهِ سَعِيدٌ
لِّلْمُكْسِبِينَ

اور اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب ہم
نے اپنے بندے پر اتاری ہے اور یہ ہماری ہے یا نہیں تو
اسکے مانند ایک ہی سورۃ بنالاء، اپنے سارے ہمتوں
کو بلا کر ایک اللہ کو چھوڑ کر مانی جس جس کی چاہو
کے لو۔ اگر تم سچے ہو تو یہ کام تم کے دکھاؤ گے
لیکن اگر تم سہنے ایسا نہ کیا، اور یقیناً کہہ نہیں
کر سکتے تو ڈرو اس آگ سے جس کے ایندھن
نہیں سگے الصالح اور پھر سگے جو عیب کی کو سہے
شکین حق کے لئے

اس سے پہلے کتب میں کئی بار یہ لفظ دیا جا چکا تھا کہ اگر تم اس قرآن کو انسان کی
تصنیف سمجھتے ہو تو اس کی مانند کوئی کلام تصنیف نہ کر سکو، دکھاؤ گے اب ہر پتہ پر پہنچ کر پھر
اس کا اعادہ کیا جا رہا ہے۔

اس میں لفظیت اشارہ ہے کہ وہاں صرف تمہاری دوزخ کا ایندھن نہ بنو گے، بلکہ تمہارے
عاقبت بھی وہاں تمہارے ساتھ ہی موجود ہوں گے۔ جنہیں تم نے اپنا مسیو و مسیو بنا لیا ہے۔
اس وقت تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ خدا کی باتیں یہ کتنا عقل رکھتے تھے تفہیم القرآن

اَمْ يَقُولُونَ افترانا قُلْ فَاَتُوا
 بِسُورَةٍ مِّثْلِهِمْ وَادْعُوا مِنْ
 اَسْمَائِهِمْ مِنْ دُونِ اللّٰهَاتِ
 كُنْتُمْ صَادِقِينَ
 کہیں تم نے آؤ ایک ہی سورۃ ایسی
 بلا لو جس کو بلا سکو اللہ کے سوا اگر
 تم سچے ہو۔

تشریح :- یعنی اگر میں بنا لایا ہوں تو تم بھی میری طرح بشر تو
 سبب لے کر ایک سورت جیسی بنا لاؤ۔ ساری مخلوق کو دعوت دو تو سمجھ
 لیا جائے گا کہ قرآن بھی کسی بشر کا کلام ہے جس کا مثل دوسرے لوگ
 بنا سکتے ہیں۔ مگر حوالہ ہے کہ کوئی مخلوق ایسا سو سلا کر سکے۔ جس طرح خدا کی
 نیکی زمین اور آسمان کے شورج جیسا سورج، خدا کے آسمان جیسا آسمان پیدا کرنے
 سے دنیا عاجز ہے۔ اسی طرح خدا کے قرآن جیسا قرآن بنانے سے بھی دنیا
 عاجز رہے گی۔

بَلْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
 كِذْبًا عَظِيمًا
 بات یہ ہے کہ جھٹلانے لگے جس کے کلمے
 پر انہوں نے قابو نہ پایا۔ اور ابھی آئی نہیں
 اس کی حقیقت۔

تشریح :- یعنی قرآن کو منقری کہنا سمجھ کر نہیں۔ محض جہل و سفارت
 اور قلت تدبر سے ہے۔ تعصب اور عناد انہیں اجازت نہیں دیتا کہ
 اللہ کے دل سے قرآن سے حقائق اور وجوہ اشجاز میں شور کریں۔ بد فہمی یا

تو اسے نہ کمر پیر کے ٹھیکے اتھو اور نہ کمر پیر کی وجہ سے جب قرآن پاک کے
علائق و عجائب کو پوری طرح نہیں سمجھ سکے تو جھٹھلانا شروع کر دیا۔

آرْ يَقُولُوا إِنَّمَا آتَانَا ذِكْرًا مِّن دُونِ اللَّهِ
لِيُتَكَلَّمُنَا بِهِمْ نَبِيُّ غَدَاةٍ كَمَا كَانُوا
يَتَكَلَّمُونَ بِذِكْرِهِمْ بَيْنَهُمْ وَمَا يَدْعُونَ
بِهِ إِلَّا هُوَ قَوْلَهُمْ بَيْنَهُمْ وَرِجَالِهِمْ
فَلَمَّا تَوَلَّوْا كَانُوا لَهُمْ حَاكِمِينَ
أَلَمْ يَجْعَلْ لَّهِ سُلْطٰنًا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ
إِنَّ كَذِبَهُمْ فَتْنَةٌ كَبْرًا
يَبْتَلِيهِمْ فِي ذٰلِكَ مَا كَانُوا يَلْمِزُوْنَ
أَلَمْ يَجْعَلْ لَّهِ سُلْطٰنًا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ
إِنَّ كَذِبَهُمْ فَتْنَةٌ كَبْرًا
يَبْتَلِيهِمْ فِي ذٰلِكَ مَا كَانُوا يَلْمِزُوْنَ

کیا کہتے ہیں کہ بنا لایا ہے تو قرآن
تو کہہ دے تم میرے آؤ ایک دوسرے میں
ایسی بنا کر، اور بلاؤ جس کو بلا سکو اللہ کے
سوا، اور ہر قوم کے لیے، پھر اگر نہ پورا کریں
تو برا کہنا تو جان لو کہ قرآن تو آفر ہے
اللہ کی وحی سے، اور یہ کہ کوئی حاکم نہیں
اس کے سوا پھر اب تم حکم ملتے ہو؟

(ہود ۲۴)

تشریح :- یعنی فرما کہی پھر سے طلب کرتے ہیں جن کا دیا جانا
مصلحت نہیں جو سب سے بڑا معجزہ قرآن ان کے سامنے ہے۔ اسے
مانتے نہیں؛ کہتے ہیں یہ تو (مترجم اللہ) تمہاری بنائی ہوئی کھڑکتی ہے۔
اس کا جواب دیا کہ تم بھی آخر شریب ہو، تمہارا منشا اور بلا غرضت کا وہ شوق
رکھتے ہو۔ سب مل کر ایسی ہی دس سورتیں گھر گھر پیش کر دو اور ان
کام میں مدد دینے کے لیے تمام مخلوق کو بلائے، پچھتے ان صبیحوں کو بھی بلا
لو جنہیں خدا ہی کو تمہارے سامنے لانا اگر نہ کر سکو اور کہہ دے کہ تمہارے
تو

مجھ کو کہ ایسا کلام خالق ہی کا ہو سکتا ہے۔ جس کا مثل ماننے سے تمام مخلوق عاجز رہ جائے۔ تو یقیناً یہ وہ کلام ہے جو خدا نے اپنے علم کامل سے پتھر پر اتارا ہے۔ بیشک جس کے کلام کا مثل نہیں ہو سکتا، اس کی ذلت و صفات میں کون شریک ہو سکتا ہے۔ ایسا بے مثال کلام ہی بے مثال خدا کا ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ کیا ایسے واضح دلائل کے بعد بھی مسلمان ہونے اور خدا کا حکم بردار ہونے میں کسی چیز کا انتظار ہے۔

قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَ
الْجِبِّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتِيَ بِلِ
هَذِهِ الْقُرْآنِ لَآ يَأْتُونَ بِشَيْءٍ
وَلَوْ كَانَتْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ

کہ اگر جمع ہوں آدمی اور جن اس پر کہ وہ ہیں
ایسا قرآن، ہرگز نہ لائیں گے۔ ایسا قرآن،
اور پٹھے دو کیا کریں ایک دوسرے کی۔
(ترجمہ مولانا شبیر رح ۱۷)

ظہریؒ اور ابن اسریؒ (۹۶)

نشانہم :- تفسیر القرآن میں سورہ بنی اسرائیل رکوع ۹-۱۰ کی آیت
میں قرآن کے کلام الہی ہونے کی تین دلیلیں پیش کی ہیں۔
۱۔ یہ قرآن اپنی زبان، اسلوب بیان، طرز استدلال، مضامین،
بہتت، تمبیہات اور اختیارات غیب کے لحاظ سے ایسی بے مثل کتاب ہے
کہ ایسا انسان تو کیا تمام انسان مل کر بھی اس طرح کی کتاب تصنیف
نہیں کر سکتے، بلکہ اگر وہ جن بھی جنہیں مسزین نے اپنا معبود دینا رکھا

ہتے اور جن کی تصدیق پر یہ کتابیں علاوہ عربی و فارسی سے ہندوستان
قرآن کی دوسری کتب ہو جائیں۔ زبان کو اس قابل نہیں بنا سکتے کہ قرآن
کے پائے گی۔ کتاب تصدیق کر کے اس کو پہنچا کر رکھیں۔

۲۔ دوسرے یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں باہر سے یکایک
قرآن سے درمیان نہ دار نہیں ہو سکتے، بلکہ اس قرآن کے نزول سے پہلے بھی
چاہیں ساری قرآن سے درمیان رہ چکے ہوں۔ کیا دعویٰ نبوت سے ایک دن
پہلے بھی کبھی تم نے ان کی زبان سے اس طرح کا کلام سنا، اور ان مسائل
اور مضامین پر مشتمل کلام سنا۔ یقیناً نہیں سنا تھا۔ تو کیا یہ بات تمہاری
سچیدہ ہے آتی ہے کہ کسی شخص کی زبان، خیالات، معمولات اور طرز فکر و
بیان میں یکایک ایسا الٹا واقعہ ہو سکتا ہے۔

۳۔ تیسرے یہ کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں قرآن سنا کر کہیں
خاموش ہو جاتے ہیں، بلکہ تمہارے درمیان ہی رہتے رہتے ہی تم ان
کی زبان سے قرآن کا کلام سننے پر اور دوسری گونگوں اور تقریبوں سے
سنا کرتے ہو، قرآن کے کلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں زبان
اور سلیب کا اتنا نمایاں فرق ہے کہ کسی ایک انسان کے دو اس قدر
مختلف اسطالی کہیں ہو سکتے ہیں، یہ فرق صرف اس زبان سے ہی واضح
نہیں تھا چہاں ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں میں رہتے

سننے مانتے۔ بلکہ آج بھی حدیث کی کتابوں میں آپ مہینکڑوں اقوال اور خطبے
موجود ہیں۔ ان کی زبان اور اسلوب، قرآن کی زبان اور اسلوب سے
اس قدر مختلف ہیں۔ کہ زبان و ادب کا کوئی امرکشناس تقابلاً یہ کہنے کی جرات
نہیں کر سکتا کہ یہ دونوں ایک ہی شخص کے کلام ہو سکتے ہیں۔

مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو۔ سورہ یونس آیت ۶۱ کا حاشیہ

اَمْ يَتَذَكَّرْنَ اَنْ نَّقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ
یاد کرتے ہیں یہ قرآن خود بنا لایا۔ کوئی نہیں
پر وہ یقیناً نہیں کرتے پھر چاہیے کہ لے
مِثْلِهِ اِنْ هَكَذَا هُوَ صَاحِبُهَا
آپس کوئی بات اس طرح کی اگر وہ سچے ہیں۔

تفسیر: یعنی کیا یہ خیال ہے کہ پیغمبر جو کچھ سنا رہا ہے۔ وہ اللہ
کا کلام نہیں؟ بلکہ اس وقت دل سے گھڑ لایا ہے اور جھوٹا موطا خدا کی طرف
منسوب کر دیا۔ سو نہ ماننے کے ہزار بہانے، جو شخص ایک بات پر افسوس
نہ رکھے، اور اسے تسلیم نہ کرنا چاہیے، وہ اس طرح بے سرو پا احتمالات
نکال کرنا چاہے۔ ورنہ آدمی ماننا چاہیے کہ اتنی بات سمجھنے کے لئے کافی
ہے کہ وہ دنیا کی تمام طاقتوں کو اکٹھا کر کے بھی اس قرآن کا مثل نہیں لے سکتے
اور جیسے خدا کی زمین جیسی زمین اور اس کے آسمان جیسا آسمان بنانا کیسی
سے ممکن نہیں۔ اس کے قرآن جیسا قرآن بنانا بھی ممکن نہیں، حال ہے کہ
قُلْ اَنْزَلَهُ الْبَرُّ الْبَرِّ فِي تِلْكَ الْبَلَدِ الْمَكْرُورِ

التَّائِبَاتِ وَالْمُتَّصِلَاتِ
جو آسمانوں اور زمینوں کے تمام اسرار جانتا ہے۔
یہ ایک کی آیات کے تحت مولانا سلیمان صاحب منصور پوری نے
لکھا ہے کہ غور کرنے کی بات ہے کہ وہیاس کے کسی تکب ہیں کہیں ایسا ہوتا ہے
کہ ایک شخص سنہ کوئی ایسا دعویٰ کیا ہو جو دنیا پر سے نرالا اور فائق تر ہو۔
اور ثبوت میں ہمیشہ کے لئے ایک تعینات کو پیش کر دیا ہو اور اس کو اپنے
صدق و کذب کا معیار ٹھہرایا ہو۔ اور اس دعویٰ کا انکار کرنے والوں کو فحش
عقابینہ اور خلوص وغیرہ کی فالتوں کے مواہید سے جو ش بھی دلایا ہو۔

حیرت افزا بیچ جس کا اب تک جواب نہیں دیا جاسکا
دیا بھی نہیں جاسکے گا

آں کتاب زندہ قرآن حکیم	حکمت اولیٰ الابدان
نقش قرآن تا دہیں عالم نشست	نقشہ اسرار تکوین حیات
نقشہ اسرار تکوین حیات	نقشہ اسرار تکوین حیات
دہ زمانہ حفظ اور ہر شدند	از کتاب صاحب دفتر شدند

(اقبال مرقم)

آج تک ساری دنیا کی آبادی سے قرآن حکیم کا بیچ آ رہا ہے کہ
ہیں سورہ فاتحہ کی بسم اللہ سے شروع ہو کر سورہ الفائل کے میں تک
تیس پاروں پر مشتمل خدا تعالیٰ کلام ہیں۔ اور میرا ایک حرف بھی نہیں

کی طرف سے نہیں ہے۔ اگر دنیا کی ساری آبادی میں سے کسی کو میرے
متعلق خدا کی کتاب اور کلام ہونے میں شک اور تردد ہو تو اس کو پہنچ
ہے کہ میری سورتوں میں کسی ایک سورۃ چھوٹی سورۃ بنا لے۔

کیا اس سے زیادہ اہم اور حیرت انگیز کوئی عظیم الشان دعویٰ

اور عقلی حقیقت اور حدائق پر سکون ہے؟ کہ ایسا تکس پور سے پورہ

موسال سے اس قدر طویل مدت میں ایسا بے شمار انسان دنیا میں آنے

چلے آئے ہوتے ہیں۔ اور کسی زمانہ میں بھی کوئی انسان قرآن کا جواب

نہ دے سکا۔ اور نہ اس وقت سے اس وقت تک برابر علم

اور عقلیت میں ترقی پائی ہے اور آج کے جہان میں بدل گئے

ہوں اور علم و فن پر باہمی مختلف مختلف امور میں اختیار کرتے ہوں اور

ہر ایک بدلنے والی چیز کے آخر فنکار جدید اور قدیم کا اضافہ ہوتا ہے

رہا ہو مثلاً فلسفہ جدید فلسفہ قدیم نظر پر جدید۔ نظریہ قدیم آہ لیکن

اگر نابہ لا ہو صرف ایک قرآن اور قرآن کے پیش کردہ اصول اور

اس کی صداقتیں اور اس کے فیصلے۔

قرآن حکیم نے بدلنا نہیں تھا۔ وہ قدر ایک زمانہ کے مناسب

پہلے ہی اپنے اندر مضبوط اصول و قوانین محزون کے رکھے تھے۔ جو

چیزیں اب وجود میں آ رہی ہیں اور بین نظر باہمی کی تصدیق ہو رہی

ہے۔ قرآن کریم پسنے چودہ سو سال پہلے ہی سے اس کی خبر دے چکا تھا۔
لوگوں نے قرآن کی پیش کردہ باتوں کو عقل سے بعید اور محال سمجھا لیکن
تجربہ ثابت اور تحقیقات اور علوم سائنس ان پر مہر تصدیق لگا رہے ہیں۔
قرآن حکیم کے بیان کردہ باتوں کا صداقت قرآن کریم کے نزول
ہی کے وقت سے ظاہر ہوتی چلا آ رہا ہے۔ ہر ایک بات جو اپنے
زمانہ کے ساتھ وابستہ ہے۔ اپنے اپنے وقت پر ظاہر ہو کر رہے گی۔
جیسا کہ اسے تک ہوتا چلا آ رہا آئندہ جیسا ایسا ہوگا۔

قرآن کریم ایسی باتوں کو جو ہمارے سب سے علم سے باہر اور ہمارے
اور اس کی حد سے باہر نہ ہیں۔ ان کو علم و حکمت کے ساتھ پیش
کرتا ہے۔ اور علم و عقل کے پیچھے پر پرکھ کر قبول کرنے کی دعوت دیتا
ہے۔ قرآن کہتا ہے۔

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَالِيَ
قَسُوبٍ أَقْفًا لَهُمْ - ان کے دلوں پر تفل لگائے ہیں۔

قُلْ هُنَالِكَ سَبِيلٌ أُرِيكُمْ
إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ سَبِيلٍ مَّا أَنَا
وَكَيْفَ اتَّبِعُونِي وَشِجْوَانِ
الْمَلْبُوبِ وَمَا أَنَا رَحْمَتٌ
کہہ دیجئے کہ میرا جو یہ راستہ ہے تو میں اس
کے ذریعہ خدا تعالیٰ کی طرف پہنچاؤں اور میرا
ہوں۔ بعیرت کی روشنی میں دعوت میرا
کام ہے۔ اور یہی کام میرے پیروکاروں کا

الْمُسْتَرِيحِينَ

۱۲
۶

بھی ہے۔ خدا تعالیٰ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔

ان آیات کی تشریح دوسری جگہ کر دی گئی ہے۔

اور وہ باتیں جو ہمارے علم سے باہر یا ہمارے اور اک کی حد سے

باہر ہیں، ان کے متعلق قرآن حکیم، ہم کو ایمان بالغیب لانے کی دعوت دیتا ہے، فلسفہ اور سائنس کے بھی اس نظر سے کہ تسلیم کر لیا ہے

کہ علوم اور امور یقیناً ایسے بھی ہیں جو ہماری عقل و فکر اور تحقیقات

سے دسار ہیں۔ جو ہمارے علم اور اوراک سے پرے ہیں۔ یہاں ہماری

عقل کی رسائی نہیں ہوتی۔ اور جن کا علم خدا ہی کے ہاتھ سے ہو سکتا

ہے۔ قرآن نے کہا :-

یعنی یقین لانے والوں کے لئے زمین میں

وَ فِي الْأَرْضِ آيَاتٌ

بہت نشانیاں موجود ہیں، اور خود تمہارے

لِلْمُؤْمِنِينَ وَ فِي أَنْفُسِكُمْ

اور تمہارے وجود میں۔ پھر تم کو دکھائی نہیں دیتا،

أَكَلًا تُبْصِرُونَ۔ (زمر آیات ۲۱)

حارث میں ہے :-

یعنی جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا تحقیق

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ

اس نے اپنے رب کو پا لیا۔

عَرَفَ قَرِيبًا۔

غرض کہ جو بات بھی قرآن منماتا ہے۔ علم و عقل سے منماتا ہے

یہ کتاب خدا اور خالق کا امتیاز کی کتاب ہے۔ جب جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں براہِ راست کلامِ الہی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اس کے ہر فقرہ اور ہر آیت کی بنیاد انسانی عقل کے ناقص معلومات اور آدھورے تجربات مشتبہ مشاہدات پر نہیں۔ بلکہ عالم الغیب والشہادۃ کے اس محیط اور حاوی ظلم پر قائم ہے جس کے احاطہ سے نہ کوئی چیز خارج ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔ تو اعتقاد و یقین کے لئے اس سے زیادہ محکم اور زیادہ استوار اساس کا کیا کوئی تصور بھی ہو سکتا ہے۔

ان ہدایا ذکرًا للعالمین یہ قرآن تو تمام جہانوں کے لئے نصیحت
لیمن شاء منکد ان ہے۔ اگر تم چاہو تو سیدو راہ پر آ
کیتینیر (پ ۴)

نقشہ :- یعنی قرآن کریم کوئی قومی اور نسلی کتاب نہیں ہے، اور نہ اس کا جبراً قبائلی حدود سے کوئی تعلق ہے۔ وہ تو ہر زمانہ کے لئے اور ہر مقام کے لئے ہے۔ اور تمام نئی نوع انسان اس کے مخاطب ہیں۔ اس لئے فرمایا کہ یہ قرآن تمام جہانوں کے لئے نصیحت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام نسلی مذہب نہیں ہے۔ بلکہ وہ، اصول و عقائد اور نظریات کا مذہب ہے۔ اور اس کا خطاب تمام انسانوں سے ہے۔ مگر اسلام یا قرآن نے کسی پر جبر نہیں کیا۔ بلکہ ہر انسان کے اختیار پر

پر چھوڑ دیا ہے کہ اگر وہ چاہے تو قرآن کریم کی نصیحت کو قبول کرے،
 نہ چاہے تو نہ کرے۔ جو قبول کرے گا وہ نجات پائے گا اور جو نہ کرے گا وہ
 اس کا خمیازہ بھگتے گا۔ یہ ہر حال اس دنیا میں اس کے لئے کوئی سزا نہیں
 اور نہ یہاں اس پر کسی قسم کا جبر کیا جا سکتا ہے۔

إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ وَمَا
 هُوَ بِالْهَزْلِ - (پتہ ۱۱) اقتبار سے بھی ہزل اور بے سود نہیں ہے۔

تشریح :- قرآن نے جو کچھ کہا ہے اس کی تکذیب زمانہ کے
 کسی دور میں نہیں ہو سکے گی۔ یہ صحیح ہے کہ انسان ذہنی، اخلاقی، سماجی
 اور معاشی اعتبار سے برابر ترقی کرتا رہے گا۔ مگر قرآن کریم نے ہر بات
 ایسے رنگ میں فرمائی ہے جو ہر دور میں آگے بڑھے گا اور وہی ہے
 آخر ترقی اور پیدارہی نے یہ محسوس کر دیا کہ عورتوں کو طلاق اور عدت کا
 حق ملنا چاہیے۔ مگر جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس چودہ سو سال کی کتاب نے
 نے کیا پدائیت کی ہے۔ تو معلوم ہو جاتا ہے کہ جو کچھ اس نے کہا، زمانہ
 کی ترقی اس سے زیادہ نہ کر سکی۔ حتیٰ کہ آج سائنس کے دور میں
 کوئی نہیں بتا سکتا کہ قرآن کی قدامت و افضلیت کے خلاف ہے اور
 عمل سائنس اس کی تردید کرتی ہے۔

پس قرآن قول فصیل ہے، ہر زمانہ اور ہر مکان کے لئے ہے۔

اس میں کسی کو کوئی بے سہارا یا سہارا نہیں آئے گی۔ اور اس کا کہنا کسی بھوٹا نہیں ہوگا۔

بیرونی شہادات

اب ہم نے اس دعویٰ کو بیرونی دلائل سے بھی پرکھنا ہے قرآن حکیم میں تقسیم کے جو دلائل و براہین پیش کیے گئے ہیں۔ وہ ہر ایک قوم اور ملک میں پائے جاتے ہیں۔ قرآن سزاؤں کو عربی زبان میں تعبیر کیا ہے۔ دوسری باقی زبانوں میں ان کی اپنی تعبیر سے وہی چیز بے سیل و بربان بن رہی ہے۔

اللہ نے انسان کو بجز عقل اور اس لئے بخشی کہ اس سے کام لیا جائے۔ جانور سے جتنا کام لینا ہے اتنی ہی جہد اور قوت اس کو بخش دیا اور وہ اتنا ہی کام کیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مقصد اس کی کتاب میں ہے اور اس لئے اس سے زیادہ اور کہاں اس کا پتہ چل سکتا ہے۔ سب سے بڑا عقل اور حکمت والے نے جس نے عقل کو پیدا کیا۔ انسانی عقل و قوت کے مطابق اپنی مقدر اور بننے کی کتاب میں مقصد و ما حاصل حیات انسانی کسوں کسوں کو بیان فرما دیا ہے۔ یہ ان کتابوں سے آخری کتاب ہے جو انسانوں کو فطرت کو صراطِ مستقیم اور دینِ حق کی طرف رہنمائی کرنے کے لئے نازل ہوا ہے اور یہی ہے۔

اب اس سے زیادہ انسان کی کیا بدبختی ہوگی کہ خدا کی زمین میں
عمر گزارے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سچا ہی کے لئے بھیجی گئی ہے کبھی سمجھنے
کے لئے نہ مطالعہ کرے اور نہ جانے کہ اس کا خالق اور اس کا رب اس سے
کیا کہتا چاہتا ہے اور کس چیز کا مطالبہ کرتا ہے۔

منظر یہ اللہ تعالیٰ نے جہاں تک ترقی کی ہے کہ ہر مسئلہ کی تشریح اور
تاریخ اس کی تدریجی ترقی کی منزلیں گنتی پڑتی ہیں۔ مگر نبوت اور ہدایت
ربانی کا وجود ایک خاص حیثیت سے اس سے مستثنیٰ ہے۔

عقیدہ خداتعالیٰ اور دیگر عقائد اسلامیہ، باہمی معاملات اور اخلاق
کی اچھائی اور بُرائی کی فطری تعلیم پر عہدِ محمدی میں اس نے تکمیل کی آخری منزل
طے کر لی۔ ضروری ہے کہ قرآن حکیم پورے کا پورا اللہ تعالیٰ ہی کا
کلام ہوا اور محفوظ بھی ہو کیونکہ تب ہی اس میں ہر زمانہ کے مطابق ہدایت
ملنے کا یقین ہو سکتا ہے۔ اسی کتابِ خدا ہی کی کتاب ہو سکتی ہے جو انسان
کے ماضی، حال اور مستقبل کو جاننے والا ہے، اور انقلابات اور اتقادات
زمانہ کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔ پس پورا قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہونا چاہیے
اس میں باہر سے غیر خدا کا ایک لفظ اور ایک شوشہ بھی نہ ہونا چاہیے۔

رفع غلط فہمی

لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمام خطاب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے

ہو۔ خطاب میں ایک مصدر ہوتا ہے اور منتهی مصدر یا تو اللہ تعالیٰ ہوں گے، یا جبرئیل یا رسول یا لوگ اسی طرح منتهی کو قیاس کر لیا جائے پس اس میں بہت سی صورتیں نکل سکتی ہیں۔ بہر حال کلام ہر جگہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوگا اور خطاب مختلف پہلوئے ہوئے ہوگا۔ یہ مسئلہ بحث طلب ہے۔ اس کو ہم نے اپنے مجموعہ (پیغام قرآن) ساری دنیا کے نام میں مسودہ کے صفحہ پر بیان کیا ہے یہاں گنجائش نہیں۔ قرآن نے کہا:-

هَذَا كِتَابُنَا مَا تَعْمَلُونَ
 یہ کتاب ہماری ہے جو تم پر حق کا اظہار کرتی ہے۔ تم جو کچھ کرتے ہو وہ ہمارے ہاں لکھ لیا جاتا ہے۔

نشتہ :- قرآن حق ہے۔ حق کے ساتھ آیا ہے۔ اور حق ہی کا اظہار کرتا ہے۔ اس لئے جس حق کا اظہار کیا۔ آج اسے زمانہ ناسخ و بطلہ کا۔ سائنس نے عروج پایا۔ نفسیات نے ترقی کی، اخلاق کے نظریات پر بحثیں ہوئیں، معاشرت اور معیشت کے اصول بنے۔ مگر قرآن نے جو کچھ کہہ دیا تھا وہ اپنی جگہ قائم رہا اور کوئی علم اس کے فیصلوں کو ناسخ ثابت نہ کر سکا، یہ حق ہی کی نشانی ہے کہ قرآن کریم کا تصادم آج تک کسی علمی حقیقت سے نہ ہو سکا۔ اور اس کی اصلاحات کو ان لوگوں نے قبول کیا جو اس کے نام سے بھی بھاگتے تھے۔

غیر مسلموں کے تاثرات

ایک مغربی مفکر کا قول ہے کہ قرآن کے وحی الہی اور الہام آسمانی ہونے کے متعلق بہت سے اشکالات اور پیچیدگیاں پیدا ہو گئی ہیں، اس کا سبب یہ ہے کہ اہل تحقیق و بحث نے اس دشوار گزار مرحلہ کو عبور کرنے کے لئے کوئی ایسا راستہ نہیں تراشا جو سہل اور پسندیدہ ہو۔ عقل حیران ہے کہ یہ آیات کس طرح ایک (راہی) انسان سے صادر ہو سکتی ہیں۔ عام اہل مشرق کا اس پر اتفاق ہے کہ فکر بنی نوع انسان ان آیات کی ایک مثال بھی خواہ وہ لفظی ہو یا معنوی پیش کرنے سے عاجز اور درماندہ ہے، وہ آیات جس کو عقبہ بن رہبیر نے سنا اور ان کی بلیغ و بلند عبارات عمر بن خطابؓ کو معجز کرنے کے لئے کافی تھیں، چنانچہ وہ قاری آیات کے پروردگار پر ایمان لے آئے۔ جس وقت جعفر بن ابی طالبؓ نے ال عمران اور اس کی وہ آیات تلاوت کیں جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت سے متعلق ہیں تو نجاشی حبشہ کی آنکھوں سے سیل اشک جاری ہو گیا۔ لیکن ہم اہل مغرب قرآن کے معنی و مفہوم کو جس طرح سے سمجھنا چاہتے تھے۔ ویسے نہیں سمجھ سکے کیونکہ قرآن ہمارے افکار و رجحانات کے مخالف ہے، اور ہماری قوموں کی تربیت و تعلیم سے بتا ہوا اختلاف رکھتا ہے۔ لیکن یہ عنایت و تلافی اس کا موجب نہ ہونا چاہیے کہ ہم قرآن عزیز کی اس تاثیر کے منکر ہو جائیں جو عربوں کی عقول

اور اذیان پر بھلیاں بن کر دوڑی۔ بولا تقصیر۔ کھتا ہے کہ
مشکل ہی سے انسان باور کر سکتا ہے کہ انسانی فصاحت کی قوت
اس درجہ اثر کرے گی بالخصوص جبکہ وہ ہمیشہ و بالاتر، بلا کسی ضعف کے صد اور
اور بے پناہ بلندی و اعجاز کے ساتھ موجود ہے۔ اس لئے کہ کرمہ ارض پر
بسنے والے انسان اور آسمان کی پہنائیوں میں رہنے والے فرشتے اس قسم کی
مثال پیش کرنے سے عاجز ہیں۔

مہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو اپنی صدق رسالت پر دلیل
مہر ایسا۔ قرآن آج تک ایک ایسا راز سر بستہ ہے جس کی طلسمات کی
نقاب کشائی ممکن نہیں ہے۔ و حقیقت یہ راز مستور صرف اسی شخص کے
قلب پر آشکارا ہو سکتا ہے جو اس امر کی تصدیق کرتا ہو کہ یہ خدا کی طرف
سے اتاری ہوئی کتاب ہے۔

ایک اور غیبیاتی کا اعتراف

یہی وجہ ہے کہ پوپ ماداشی کی کتاب، ترمودیا القرآن میں جو قرآن
کی رو میں لکھی ہے ہم یہ الفاظ پڑھتے ہیں۔

قارئین کے ذہن سے یہ حقیقت اوجھل نہ ہونی چاہیے کہ یہ سرکش یا
الم انگیز گمراہ یا جو بھی نام چاہو اس کا رکھو۔ اس نے عیسائیت میں (جو ظاہر کا
کھلم کھلا روشن اور مددگامور تھے) ان تمام کوششیں منظر رکھا۔ اور ان پر ایسے

اصداغ کر لئے جو نظام عالم کے مطابق اور دینی نشوونما کے تقاضا کے قانون کے مطابق تھے۔ اس دین کی نگاہوں سے انجیل کے وہ نئے دور ہو گئے جو ابتداء ہمارے منظر میں غلط ہیں، ان کا عقل اساک نہیں کرتی۔ اس طرح قوانین اسلام نبی نوع انسان کی تنگی حیات کے ان تمام اسباب و دواغی سے عاری ہے جو کتاب انجیل میں پائے جاتے ہیں، اس طرح اس نے دو دشوار گزار گھاٹیوں کو جس کو ہر شخص جانتا ہے کہ یہ انسان اور دین حق کی راہ میں حائل ہیں، ہموار کر دیا۔ یہ دونوں دشوار گزار مقامات، مقام روح اور مردہ بدن ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بت پرست تو میں موجودہ دور میں اپنے دین سے مستبذ ہو جانا چاہتی ہیں۔ اور اس کی بجائے دین اسلام کو قبول کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ نہ کہ مذہب علیہائیت کو!

یورپ کے باہر مصنف کھلے طور پر اس کا اعتراف کرتے جا رہے ہیں کہ ان کے زیادہ فطرتوں کو پیش پیش طریق پر اچھارنے اور ان کے خلقی جذبات کو صحیح فطرت پر اپیل کرنے والی کوئی کتاب نہیں۔ فون ہیرن ہاڈی مشہور مصنف برٹاڈ مشہور انگلستانی فلاسفر گسٹاڈنی بان مشہور فرانسیسی مورخ اور دوسرے علم دوست فلاسفر اپنی تصانیف میں۔ اس اعتراف پر مجبور ہوئے کہ قرآن کی حقیقی علمی لہریں دلوں کی گراہیوں میں چارونا چارہ سرایت کرتی جا رہی ہیں، اور اپنے آپ کو منوانے میں کسی دوسری قوت ان کی محتاج نہیں ہیں۔ انہی صدیوں

تاریخی تاثرات نے بالآخر عام اقوام کی ذہنیوں میں اسلام کی طرف میلان و رجحان پیدا کروایا۔ اور اب کتنی ہی ایشیائی اور یورپین اقوام قومی حیثیت سے اس کی طرف کھینچتی چلی آرہی ہیں۔

(۱) ڈاکٹر مورس (فرانسیسی مشہور مصنف لکھتا ہے۔ قرآن دینی تعلیم کی خوبوں کے لحاظ سے تمام دنیا کی مذہبی کتابوں سے افضل ہے بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ قدرت کی ازلیہ عنایت نے جو کتابیں دیں۔ ان سب میں قرآن بہترین کتاب ہے۔ قرآن نے دنیا پر وہ اثر ڈالا جس سے بہتر ممکن نہ تھا۔ تنقید الکلام مصنفہ سعید امیر علی۔

(۲) نیر ایٹ لندن کا مشہور اخبار لکھتا ہے:-
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و ارشاد کی قدر و قیمت اور عظمت و فضیلت کو اگر ہم تسلیم نہ کریں تو فی الحقیقت ہم عقل و دانش سے بیگانہ ہیں۔
 ڈاکٹر کیٹن آئرک ٹیلر (انگلستان کے صدر نشین کی حیثیت سے تقریر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اسلام کی بنیاد قرآن پر ہے جو ہندسہ و تمدن کا علم بردار ہے۔

(۳) جارج کیبل (مشہور مترجم قرآن) کہتا ہے:-
 قرآن جیسی معجزہ کتابہ انسانی قلم نہیں لکھ سکتا۔ یہ مستقل معجزہ ہے جو مردوں کو زندہ کرنے کے معجزہ سے بلند تر ہے۔

خطبہ صدارت مسلم ایجوکیشن کانفرنس

شعبہ برلاس علیگڑھ

لئے علم و فن ان سے فخر انہوں نے کیا کسب اخلاق و جانہوں نے

ادب ان سے لیکھا صفایا انہوں نے کہا بڑھو کے لیبک پنےا انہوں نے

ہر اک دل سے رشتہ جہالت کا توڑا

کوئی گھر نہ دنیا میں تار یک چھوڑا (ماخوذ)

قرآن حکیم غیر مسلموں کی نظر میں

اگر یہ کتاب شائع نہ ہوتی تو انسانی اخلاق تباہ ہو جاتے اور دنیا کے

باشند کے برائے نام انسان رہ جاتے آہ۔ (مسٹر ہاسٹیل پول)

اگر صرف یہ کتاب دنیا کے سامنے ہوتی اور کوئی ریفارمر پیدا نہ ہوتا تو

یہ عالم انسانی کی رہنمائی کے لئے کافی تھی۔ یہ کتاب اچھے وقت میں دنیا کے

سامنے پیش کی گئی تھی جب کہ ہر طرف آتش فساد کے شرار کے بلند تھے۔

خوں خواری و ڈاکہ زنی کی تحریک جاری تھی اور فحش باتوں سے بالکل پرہیز

نہ کیا جاتا تھا۔ اس کتاب نے ان گمراہوں کا خاتمہ کیا تو ہماری حیرت کا

کوئی انتہا نہیں رہتی۔ کاؤنٹ ٹالسٹائی روسی۔

قرآن نے اپنی تعلیمات سے امن و سکون اور محبت کے جذبات پیدا

کئے۔ بے حیائی کی ظلمتیں کافور ہو گئیں آہ اس کتاب نے دنیا کی کاپا پلٹ

دی، اس نے جاپان کو عالم - ظالموں کو رحم دل، اور عیش پرستوں کو پرہیزگار بنا دیا۔ یہی وہ کتاب ہے جو آج ۲۰ کروڑ آدمیوں کے دلوں پر حکومت کرتی اور وہ اس کی تعلیم کے لئے وقف ہیں۔ مسٹر طامس کا رول ہے۔

زمین پر کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں نیگیوں کا رواج ہو۔ اور کوئی جگہ نہ تھی جو سیدھے راستہ پر چلتی ہو۔ قرآن نے عالم انسانیت کو زبردست اصلاح کی، اور حوشیوں کو انسان کامل بنا دیا، جن اشخاص نے اس کے مہمان پر غور کیا ہے وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ کہ وہ ایک مکمل قانون ہدایت ہے، انسانی زندگی کی کوئی سی شاخ لے لیجئے ناممکن ہے کہ اس شعبہ میں اس کی تعلیم نہ پائی نہ کرتی ہو۔ میرا یہ خیال ہے کہ اگر اس کی تعلیمات پر عمل کیا جائے تو ایک سمجدار آدمی بے یک وقت دنیاوی اور روحانی ترقی حاصل کر سکتا ہے۔

(پروفیسر ہربٹ وائل -)

اور کیا اس کو پڑھنے کے بعد یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس کی تعلیمات فطرت انسانی کے مطابق نہیں ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ جن اشخاص نے قرآن پر عمل کیا وہ روحانی اعتبار سے بھی کامیاب تھے اور دنیاوی حیثیت سے بھی جو اس کی ہدایتوں کو پیش نظر رکھتے تھے۔ وہ حیرت انگیز تدبیر کے مالک تھے۔ ان کے دماغی اوصاف غیر معمولی اور ان کی قوت متخیلہ اعلیٰ درجہ کی تھی۔ وہ اپنے نفس پر بے انتہا حکومت کرتے تھے۔ اور امیر و غریب بلب کے ساتھ

یکساں برتاؤ کرتے تھے۔ ہم انصاف کی روشنی میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن سے بہتر کوئی دستور العمل انسان کو عملاً نیکی کی طرف راغب کرنے اور گمراہیوں سے بچانے کے لئے رہنما نہیں ہو سکتا۔ (مسٹر جان ڈیون پارٹ ۱)

یورپ جیسے آج اپنی ترقی پر ناز ہے وہ بھی نہایت ذلیل حالت میں تھا اس کے ہر گوشہ میں جہالت کی حکمرانی تھی اور اخلاقی قوانین درہم برہم ہو گئے تھے۔ اور وہاں نسل انسانی کا کوئی شرف باقی نہیں رہا تھا۔ ان حالات میں ہدایت کا سورج چمکا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو دنیا کے سامنے کیا۔ اس کی عام فہم تعلیمات نے دنیا کی کاپیا پلٹ دی، اور انصاف اور تہذیب کی روشنی پھیل گئی۔ مسٹر گین آہ۔

نوٹ: یہ غیر مسلموں کی تحریرات سے صرف اقتباسات پیش کئے ہیں۔ ان حضرات کے مفصل بیانات رسالہ بانو دھلی صفحہ ۳۰۹ تا ۳۱۱ میں درج ہیں دیکھ لیا جائے۔

قرآن حکیم کے خارجی ثمرات

مولانا سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ

قرآن حکیم کی تعلیم ایسی زبردست صداقت لئے ہوئے ہے کہ جن قوموں

اہل ہند نے اسے علی الاعلان نہیں مانا انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں جو سینکڑوں
 سالوں سے چھپے کی ہیں یا سینکڑوں سال بعد کی ہیں۔ اس تعلیم کے موجود
 ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ صدق اللہ تعالیٰ۔ (آیات، الباطل من بین یدیه
 ولا من خلفہ۔ میرے نقرے کا مطلب آپ پر واضح ہو جائے گا۔ جب
 آپ، یہودیت، عیسائیت، موبدیت، بدھمت اور ہندومت کے
 سناتن یا آریہ دھرم کے حالات قبل از نزول قرآن مجید کو پڑھیں گے،
 اور پھر بعد از نزول قرآن پاک آپ ان مذاہب کی ترقیات تازبانہ حال
 پر غور کریں گے۔ اور ان ترقیات کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھتے جائیں گے
 کہ اس ملک میں انقلاب سے پیش تر قرآنی تعلیم کا رواج ہو چکا تھا یا نہیں،
 اب خواہ کوئی قرآن کریم کے فیوض کو مانے، جب کہ مشہور بائبلان
 برہمہ سماج کا حال ہے۔ یا جیسا کہ روٹن کیتھولک نے لوتھر کو الزام دیتے
 ہوئے اس امر کا اظہار کیا ہے کہ اس کے مسائل قرآن سے مستخرج ہیں۔
 خواہ کوئی نہ مانے جیسا کہ بہت سے فرقوں کا حال ہے۔ مگر عملاً
 انہوں نے قرآن کی تعلیم کو لے لیا ہے یا لے رہے ہیں۔ اور ہر ایک
 ترقی کنندہ قوم علی الرغم مجبور ہے کہ اس کی تعلیم کو لیتی رہے۔ جہاں
 تک مجھے علم ہے۔ قرآن حکیم ایک ایسی کتاب ہے۔ جو الْیَوْمَ اکملت
 لکم دینکم و اتممت عنائکم بغمینی الآیات کی شہادت و بشارت سنائی

ہے۔ "فَوَالَّذِي نَزَّلَ آسْرًا سَلَامًا" اللہ نہیں اس پر زبردست شہادت ہے اخذ
 قرآن مجید جیسا کہ اپنے نظریات میں لے لفظ ہے۔ ایسا ہی عملیات
 میں بھی بے مثل ہے اس کی مثل نہیں پائی جاتی۔ کسی کتاب کا اعلیٰ اور
 عمدہ ہونا صرف اس اعتبار سے نہیں دیکھا جاتا کہ یہ کتاب نظری فکری
 حیثیت سے بلند اور بے مثل ہیں، بلکہ اس کتاب کا عملی نتیجہ سے دیکھا جانا
 بھی ضروری ہے۔ یعنی اس اعتبار سے کہ وہ کتاب خارج ہیں معاشرہ
 پر کیا اثر ڈالتی ہے، اور اس پر عمل کرنے سے کیسے نتائج مرتب ہوتے
 ہیں، اور کس قسم کی سوسائٹی پیدا کرتی ہے۔

قرآن حکیم کو جب اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ کتاب اپنے
 عملی نتائج کے اعتبار سے بھی بے نظیر ثابت ہوتی ہے۔ اس وقت
 ظاہر پسند لوگ اشتراکیت کی بڑے مبالغہ سے توصیف کرتے ہیں،
 لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تحریک غیر فطری ہے اور نامکمل ہے، اس
 تحریک نے انسان کو محض معاشی حیوان سمجھ رکھا ہے، اس لئے اس
 تحریک نے انسان کی خارج زندگی تنظیم کا کام غیر فطری کہا ہے لیکن
 انسان کی معنوی زندگی بھی ہے۔ اسلام اور اشتراکیت میں بڑا فرق
 ہے۔ اشتراکیت صرف معاشی (حیوانی) زندگی پر انحصار رکھتی ہے۔
 اسلام معاشی (انسانی) زندگی کا انکار تو نہیں کرتا۔ مگر وہ زندگی کو

محض معاشی دائرہ میں محدود بھی نہیں مانتا، اس کے نزدیک زندگی دو اہم چہرتی ہے۔ اور وہ اس دنیا میں ہی ختم نہیں ہو جاتی، جیسا کہ اس بات کو دوسری جگہ مفصل بیان کیا گیا ہے۔ بہر حال جیسی موسیقی قرآن نے پیدا کی اس سے بہتر کوئی کتاب قرآن کے علاوہ پیدا نہ کر سکی۔ اس سے قرآن عزیز کی صحیح عظمت کا اندازہ ہو سکتا ہے، کہ عرب جب قرآنی تعلیم سے تربیت یافتہ ہو کر دنیا کو فتح اور تسخیر کرنے کے لئے نکلے تو ایک بین الاقوامی تحریک کے سپاہی اور مبلغ بن کر نکلے۔ اور انسانیت کی مزید خوش نصیبی یہ تھی کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں ان عربوں کی کتابت تھی وہ بین الاقوامی روایات کے اور ایک طہرہ انسانی فکر کے تربیت یافتہ تھے۔ یہ اسلام کی انسانیت پرور اور بین الاقوامی تعلیم کا ہی فیض تھا کہ عرب کی یاد صحر۔ دنیا کے لئے باز بہاری بن گئی۔ ان لوگوں کے اخلاقی بمقابل اور کل اقوام کے بہت اعلیٰ درجے کے تھے۔ ان کا انصاف، ان کا اعتدال، ان کی نیکی اور مقبوضہ اقوام کے ساتھ رواداری، ان کے عہد و پیمان کی استواری، ان کا سپاہیانہ برتاؤ، یہ کلی خصائص انسانیت ان میں حیرت انگیز تھیں۔

تواریخ و واقعات عالم شاہد ہیں کہ جن اقوام نے قانون اسلام قبول کیا ان پر قرآنی احکام کا بے انتہا اثر پڑا۔ کسی مذہب نے قلوب ایسی

حکومت نہیں کی، جیسی اسلام نے کی ہے۔ مسلمانوں کے خفیہ سے خفیہ عادات و افعال پر اس کا اثر موجود ہے۔

اگرچہ مسلمانوں کی اسلامی حکومت اب تاریخوں میں رہ گئی ہے۔ لیکن وہ مذہب جس نے ایسی حکومت کی بنا ڈالی اب بھی پھیل رہا ہے۔ اس لئے کہ اسلامی قانون میں ایک لچک ہے جس کی روشنی میں ہر ایک قوم ایسے قانون بنا سکتی ہے جو وہی مقصد پورا کرے جس کی دعوت اسلام عربی زبان میں دیتا ہے۔

یہ قوم اگر چاہے تو اس قانون کو اپنی قومی زبان میں، اور قومی رسم و رواج میں منتقل کر کے اسے ہر حال و عام کے ذہن اور اس کی زندگی کے قریب کر سکتی ہے،

بیشک اسلام تو وطن اور ملک کی حدود سے بالاتر ہے، لیکن ایک قوم اپنے قومی وجود کو برقرار رکھتی ہوئی اسلام کو اپنا سکتی ہے۔

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴿۱﴾ آج تمہارے دین کو کمال کر دیا ہے۔

انعام لغت کا یہ دعویٰ نہ تو دیتا ہے، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ دوسرے صحیفہ نبیاریہ علیہم السلام میں۔ قرآن اور صرف قرآن ہی اس دعویٰ کو پیش کرتا ہے، اور اسے اس امر کا حق بھی پہنچتا ہے، اس کی تعلیم زندگی کے سارے شعبوں پر حاوی ہے۔ اس کی سچائیاں ازلی اور ابدی ہیں،

وہ اپنے یوم نزول سے برابر محفوظ ہے کتاب کی شکل میں بھی، اور حفاظت کے
بینوں میں بھی۔ اس کی زبان زندہ ہے، اس کے بولنے سمجھنے والے ہزاروں
کی تعداد میں نہیں۔ لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں اب بھی صفحہ ہستی پر
موجود ہیں۔“

تمام گذشتہ الہامات کے مقابلہ میں اس کا فقط لفظ بلکہ حرف
محفوظ رہنا، دنیا بھر کی الہامی زبانوں کے مقابلہ میں اس کی زبان کا زندہ رہنا
بلاوجہ نہیں ہو سکتا۔ یہ دونوں خاصے معمولی خاصے نہیں۔ قریبا ڈیڑھ ہزار سال
سے بلاشک و شبہ قائم چلے آ رہے ہیں۔ اگر سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایک
دائمی ہدایت ہے، اور دنیا مست تک برقرار رہے گی۔ ایک دائمی کتاب
لانے والا پتھر بھی دائمی ہوتا ہے۔ ثابت ہوا کہ قرآن حکیم نبی عالمی کا عالمی
محرزہ ہے۔“

قرآن کے وجوہ اعجاز کے متعلق علماء و علماء نے اپنے اپنے غور و فکر
تدبر و تعقل سے مختلف وجوہ بیان کئے ہیں جو ان کی تشریحات و تفسیرات
میں درج ہیں۔ جن کو ہم ”نگلی دامن سے پیش نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ تمام ایسے
متضاد نہیں جو ایک جگہ یا ایک محل میں مجتمع نہ ہو سکیں۔ اور یہ بھی غور فرمائی نہیں کہ
وجوہ اعجاز نہیں ہیں ”محصراہ محدود ہوں۔ قرآن حکیم کے وجوہ اعجاز کا
احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ لا تقبیلہ علیٰ حد پر ختم نہ ہونے)

کے درجہ پر پہنچے ہوئے ہیں۔

عِبَادَاتِنَا نَفْسِنَا وَحُسْنِكَ وَوَاحِدًا
 تیرے حسن واحد کے لئے ہماری تعبیریں بہت سی
 ہیں جو سب کی سب تیرے بے مثل حسن و جمال کی
 طرف اشارہ کرتی ہیں «

قرآن حکیم پہلی کتب مقدسہ کی طرح زمانی اور مکانی کتاب آسمانی نہیں
 وہ دائمی اور سرمدی کتاب ہے، بلکہ خاتم الادیان مکمل دین کی اور قائم اللہ بنیاد
 و خاتم الرسل پر نازل کی گئی، پہلی تمام کتابوں کی جامع اور ان کی مصدق کتاب
 مقدس ہے۔ اس پر تمام فرق اسلامیہ کا اتفاق اور اجماع ہے کہ قرآن مجید
 معجزہ ہے یہ اتفاق اور اجماع شخص حسن عقیدت پر مبنی نہیں۔ بلکہ واقع اور
 نفس الامر میں بھی قرآن ایسا ہی ہے " پوتے چودہ سو برس گزرے کہ
 کوہ صفا کی چٹان پر کھڑے ہو کر ایک مٹی نے دنیا سے یہ غیر متزلزل لہجہ
 کی کہ وہ اس کا جواب پیش کرے۔ تو کیا یہ واقع نہیں ہے کہ ان پوتے چودہ
 صدیوں کا ایک ایک سال گزر گیا، مگر ایک آواز بھی اس سجدی کو قبول کرنے
 کے لئے بلند نہ ہوئی.... اس صوت سرمدی کے سامنے سب کی زبانیں گنگ
 ہو گئیں..... اور عرب جو عربی زبان کے اصل مالک اور مجاورہ عرب کے
 طبعی ماہر تھے۔ اس کے مقابلہ سے عاجز تھے، تو اس زمانہ کے بعد کے لوگوں
 کے لئے تو یہ عجوبہ اور دراندگی اور زیادہ نمایاں ہے۔ بہر حال وجوہ اعجاز کی جو

متعدد صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ اپنی جگہ وہ بھی درست اور ٹھیک ہیں۔
لیکن ایک بات احقر کے دل میں آ جا رہی ہے۔ جو وہ بھی اعجاز
میں شمار ہو سکتی ہے۔ وہ یہ کہ قرآن مجید عالمی اور سرمدی کتاب
ہے۔ آیت

قُلْ اِن اجتمعت الائنس والجن علیٰ
ان یاتوا بمثل هذا القرآن لیسأتون
بمثله و لو ان کان بعضهم لبعض ظہیرا

کہ اگر جمع ہوں آدمی اور جن اس پر کہ لائیں
ایسا قرآن ہرگز نہ لائیں گے ایسا قرآن ادھر پڑے
دو کیا کریں ایک دوسرے کی :

میں علی الاطلاق انس و جن سے مطالبہ کیا گیا ہے اور اس کو
کسی خاص انس و جن کے گروہ یا کسی خاص زبان و زمان کے ساتھ مقید
اور محدود نہیں کیا گیا۔ بلکہ اس مطالبہ کے مخاطب ثقلین قرار دیئے
گئے ہیں۔ وہ خواہ کسی خطہ کے رہنے والے ہوں اور ان کی زبان کوئی
بھی ہو۔ پس قرآن حکیم کے لئے ایک عمومی اور عالم گیر وجہ اعجاز کا
ہونا بھی ضروری ہے۔ جس کی وجہ سے دنیا کے ہر قرن اور ہر دور کے
سنجیدہ، عقلمندوں، مدبروں کو چیلنج کیا جاسکے۔

میرے ناقص خیالی میں (واللہ اعلم بالصواب) وہ وجہ کلی و جزئی نظام
عالم کے لئے اس کتاب کا دستور العمل زندگی ہونا۔ اور ہر زمانہ کے لئے
حق اور صداقت کا معیار ہونا ہے۔ یعنی قرآن حکیم کے علاوہ اب ہمیشہ

کے لئے کوئی ایسی کتاب دستیاب نہیں ہو سکتی اور نہ مرتب ہو سکتی ہے جو عالمگیر حقائق اپنے اندر جمع کئے ہوئے اور فطرت ثقلین کی ترجمان ہو، اور اہمیت کے لئے معیارِ حق ہو اور ہر شعبہ زندگی کے لئے دستور العمل ہو، — دوسرے لفظوں میں یہ کہ خالص عالمی حقیقتیں اور صدائیں اپنی اصلی شکل و صورت میں کسی غلط ملاوٹ کے بغیر صرف قرآن حکیم ہی میں منحصر ہیں اور فطرت کی صحیح ترجمان یہی کتاب ہے اور ایسا کلی جزئی نظام جو امن و سلامتی کا موجب ہو یہی کتاب پیش کرتی ہے باتوں اور عملوں کے پرکھنے اور نظریات و مذاہب کے جانچنے کا تنقیدی معیار یہی کتاب قرار دی جا چکی ہے۔

آیت کریمہ میں "مثل" کا لفظ جو ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے مراد اس کا مفہوم یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جن باتوں کو قرآن حکیم نے بیان کی ہے انہیں باتوں کو تم دوسری کتاب میں مرتب کر کے لا دکھاؤ؟ کیونکہ تو قرآنی مطالب ہی کی دوسری ترکیب و ترتیب میں آدائیگی ہوگی (جو کہ تحصیل الحاصل کی موجب ہونے کے علاوہ ویسے بھی ایسی کتاب کا لانا ناممکن ہی کیوں نہ ہو) مگر بظاہر مطالبہ یہ نہیں ہے؛ بلکہ مطالبہ اس بات کا ہے کہ جو باتیں قرآن حکیم نے بیان کی ہیں وہی حقائقِ اصلیہ اور سچی باتیں ہیں پس اگر ہمت سے تو تم یہ ثابت کر دکھاؤ کہ حقائق اور سچائیاں بمقابلہ تمہاری ترتیب کردہ کتاب میں ہیں۔

یہ بہر حال بڑے اہتمام سے آپ کو اس کام عالم کے لئے تیار کیا گیا
 مبدا۔ معاد۔ علوم جہاں بانی و جہاں داری، اور علوم مغیبات میں
 سے بھی جو یا جس قدر چاہیے تھے آپ کو عنایت کئے گئے۔ لوگ خواہ مخواہ
 آپ کے عالم مغیبات ہونے پر لڑتے اور جھگڑتے ہیں، حالانکہ جس
 رسول کو تمام دنیا والوں کے لئے پیغمبر کے واسطے مبلغ و رسول بنا کر
 مبعوث کیا جانا مقدر ہو چکا تھا، ضروری تھا کہ اس رسول کو تمام مکانات و ممالک
 کے علوم سے واقف کیا جائے، تاکہ وہ دنیا والوں کو پورے طور سے
 حالات دنیا و حالات آخرت سے باخبر کر سکے۔ ہمارا ایمان ہے کہ
 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے زیادہ عالم تھے
 اور آپ کے لئے ایسا ہونا ضروری تھا۔ اور جو تدابیر اس سلسلہ
 میں اختیار کی گئیں وہ بھی سب اس حکمت کے تحت داخل ہیں۔
 پہلے انبیاء علیہم السلام کی جانب سے آپ کے متعلق پیشین گوئیوں
 کر دی گئیں۔ اور کتب آسمانی میں آپ کا ذکر کیا گیا اور غالباً اللہ علیہ
 معراج بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہو۔ تاکہ جو باتیں اس سلسلہ کے
 متعلق دوسرے ذرائع سے بتائی نہ تھیں، بلا واسطہ بتا دی جائیں
 لَنْزِيَةٍ مِنْ آيَاتِنَا۔ تاکہ ہم ان کو اپنے نشانات دکھائیں۔ اور سیرت
 میں آتے جاتے اولوالعزم انبیاء کرام سے بھی آپ نے معلومات حاصل

کئے۔ اور جنت و رورخ کی بھی سیر کرائی گئی۔ بیت المقدس میں آپ کے تشریف لیجانے پر انبیاء کرام کا اجتماع ہوا۔ اور سب نے عملاً آپ کو اپنا امام اور پیشوا تسلیم کیا۔ آپ کا شوق صدر کیا جانا، اس سلسلہ کی پہلی کڑی ہے اور انشفاق قراس کی دلیل ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، اور آپ کے مکمل دین اور نبوت کے بعد دنیا کے ہر گناہ کو ختم کیا جائے گا۔ آپ کا ارشاد ہے کہ :-

انَا وَالسَّاعَةُ كَمَا تَلِينَ وَانْتَأَسَا
 يَا صَبِيحَةَ، أَوْ كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 فرمایا کہ میں اور قیامت ان دونوں انگلیوں
 کی طرح قریب قریب ہیں۔ اپنی دنیا کی
 سیاہ اور وسطی کے ساتھ اشارہ کیا،

انَا الْعَاقِبُ { میں سب سے بعد آنے والا ہوں۔

اور آپ پر جامع اور مکمل کتاب نازل کی گئی۔ تَحْقِيقُ النَّاسِ تَمَام
 لوگوں کے لئے ہدایت ہے۔ اور آپ کو ایسے فرمانبردار اور جاں نثار اہل
 کی جماعت دی گئی جن کی نظیر دنیا پیش نہیں کر سکے گی۔

آپ کے ادنیٰ خادموں کے قدموں پر عرب نثار ہوا۔ عجم ہوا۔ اور

کسری گرا۔ قبصر جھکا۔ اور جو نہیں ہوا وہ بھی ہوا گا۔ حدیث شریف میں آ۔

رَأَيْتُمْ عَلِيَّ وَجِبْهَةَ الْأَرْضِ لَا بَيْتَ
 مَدْرُودٍ وَلَا دَبْمَلًا أَذْخَلَهُ الرَّسَدُ
 یعنی دوسے زمین پر کوئی گھریا کوئی نیمہ ایسا باقی نہیں
 رہے گا۔ جس میں اس الم راعل ہو کر رہے۔ جو عزت
 چاہے گا وہ تڑپے ہو کر۔ جو ذلت چاہے گا وہ
 ہو کر ہو

رَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ میں بتلا دیا گیا ہے۔ آپ کے ذکر کو بلند کر دیا
 اس نور کی روشنی کو پوری کر کے رہے گا۔ وَاللَّهُ مَنَّامٌ وَنُورِهِم
 كَبِيرَةٌ الْكَافِرُونَ ۵ -

يُنْفِرُ مِنْهَا عَلَى الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 منقصد و دنیا میں عالم گیر اصولوں پر حکومتِ عادلہ کی طرح ڈال کر دکھلانی
 جو سب قوموں کو اپنے میں کمیٹ کر سکے۔ ان کا نمونہ حضرت عمر فاروق رضی
 دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ نے قائم کر دکھایا۔

یہ سبالتہ نہیں بلکہ واقع ہے کہ چھٹی صدی عیسوی میں دنیا کی سیاسی
 قوتوں کا مرکز دو قوموں میں تقسیم ہو کر رہ گیا تھا۔ سارا مشرق کسریٰ ایران
 کے اور سارا مغرب بیتصر روم کے زیر اثر تھا۔ یہی دونوں قوتیں باہم کش
 مکش کر رہی تھیں کہ۔ اسلام ظاہر ہوا، اور خلافتِ فاطمی میں دونوں
 قوتیں ختم ہو گئیں۔ جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ اسلامی قوت تمام عالم کی
 سب سے بڑی قوت ہو گئی۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا تذکرہ تو چلتی ہوئی بات میں جملہ معترضہ
 طور پر کیا گیا ہے۔ اصل مقصد تو نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت
 مفیدہ کا بیان کرنا ہے۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ قدرت نے جہاں اس ذاتِ ستودہ

کو بہت سے امتیازات بخشے ہیں، وہاں آپ کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ
 آپ تاریخ کے روشن زمانہ میں مبعوث ہوئے، ایسے زمانہ میں جس کے
 واقعات اور حوادث انتہا سے زیادہ روشن ہیں۔ اور جن کی
 تحقیق کے ذرائع آج بھی کثرت سے موجود ہیں، آپ پر خدا تعالیٰ کا سب سے
 بڑا فضل یہ ہے کہ آپ کے انقلابی اور فکری کارناموں پر "دیو مالا"۔
 نامتالوجی۔ "کارنگ نہیں چڑھ سکا۔ اور واقعات نے آگے چل کر
 خوش فہمیوں اور دستاویزوں کی راہ اختیار نہیں کی۔ اگر کوئی چاہے کہ
 آپ کی زندگی کے اصل حالات آج معلوم کرے تو وہ آسانی سے معلوم کر
 سکتا ہے؛ کیونکہ آپ کی زندگی ہی میں وہ اسباب مہیا ہو چکے تھے جو واقعات
 کو دوام اور استحکام عطا کرتے ہیں۔ اور جو بلاؤں کے امکانات سے پاک
 ہیں۔ پھر آپ کو ایسی ایسی کتاب عطا کی گئی۔ جو اب اس وقت
 تک زمانہ کی دست برد سے محفوظ رہی آئی ہے۔ آج آپ کا۔ کھانا۔ پینا،
 اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، سونا، جاگنا۔ اور دوسرے چھوٹے چھوٹے
 واقعات بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ اور وہ بڑے بڑے واقعات، جنہیں
 آپ کے ساتھ انتساب کا فخر حاصل ہوا۔ مستند تاریخوں میں اور۔۔۔ خود
 قرآن کریم میں محفوظ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے مفکرین اور مورخین نے
 جس قدر آپ کی لائف پر توجہ دی، کسی اور مہر و کی لائف پر نہیں دی۔ اور

انگلستان کے متعصب مورخ "ماگولپوٹھ" تک کو یہ لکھنا پڑا کہ "اسلام
 کے داعی کی زندگی آفتاب سے زیادہ روشن ہے" اور ہم آج آپ کے
 متعلق وہ سب کچھ معلوم کر سکتے جو شاید کسی انسان کی زندگی میں بھی معلوم نہیں
 کئے جاسکتے۔ گویا آپ کی زندگی پر واقعات کی کرنیں پڑ رہی ہیں، اور ہم آپ
 کا مبارک خلیہ سراپا آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔"

حضورِ صلعم کی مختصر زندگی

آپ کی مختصر زندگی یہ ہے۔ آپ عرب کے ایک محرز گھرانے میں پیدا
 ہوئے۔ بچپن ہی میں والدین وانغ مفارقت دے گئے۔ اور آپ کی پرورش
 چچا کے گھر ہوئی۔ جب بڑے ہوئے تو پوری زندگی کو صداقت، امانت،
 محبت، خدمت، اور رحم دلی، اور ہمدردی کا نمونہ بنایا۔ اور ان اخلاقی
 اوصاف میں ایسی سخیگی پیدا کی کہ دشمنوں کو بھی باوجود اختلاف کے
 یہی کہنا پڑا کہ "ہم نے اس شخص کو چھوٹا اور پاوہ گو نہیں پایا"۔ اور اس کے
 امین ہونے پر کبھی شک نہیں گزرا۔ چونکہ آپ ایک انقلابی اور محری
 لے کر آئے تھے۔ اس لئے اس راہ میں آپ کو بڑی تکلیفیں برداشت کرنا
 ہونے لگیں۔ اپنے محبوب وطن کو بھی خیر باد کہنا پڑا۔ لیکن آپ میں سچائی کی
 تھی۔ اس لئے آپ کی دعوت کا مہیاپ ہوئی۔ اور آپ کی زندگی ہی میں سارا
 جزیرہ "العرب" اسلام کا حلقہ بگوش بن گیا۔ اس کا مہیاپی پر "انسائیکلو پیڈیا"

برٹانیکا کے مضمون نگار کو بھی لفظ مشترک کے ذیل میں لکھنا پڑا کہ —
 پتھروں میں آپ کی زندگی کا مہیاب ترین زندگی کہی جا سکتی ہے، دنیا کا
 کوئی داعی اپنی زندگی میں اپنے مشن کو کامیاب نہ کر سکا، مگر اسلام کے
 پیغمبر نے یہ سب سے زیادہ مجتہدہ کر دکھایا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔

حضور کا انقلابی اور فیکری پروگرام
 آپ کا انقلابی اند فیکری پروگرام کیا تھا؟ دنیا کے لئے آپ کس
 طرح رحمت و رافت ثابت ہوئے؟ اور وہ کیا پیغام ہے جس سے ساری
 دنیا قیامت تک فائدہ اٹھاتی رہے گی؟ ان امور کے لئے دفتر چاہیے
 فی الجملہ آگے بیان بھی ہوگا۔ مختصر یہ کہ آپ نے —

۱۔ آپ نے خدا تعالیٰ کی توحید کا اعلان کر کے پہلی بار اس پر
 انسانی وحدت کی بنیاد رکھی اور انسانوں کو مخلوق کی بنیاد سے نجات دلائی۔
 ۲۔ آپ نے پہلی بار انسانوں کو انسانی مساوات اور عالمی کھالی چارہ کا
 پیغام دیا۔ اور یہ اعلان فرمایا کہ — کسی شخص، یا کسی قوم کو — رنگ، نسل،
 اور وطن کی بناء پر امتیاز حاصل نہیں ہے۔ اور تمام انسانوں کی اصل ایک ہے،
 ۳۔ آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ — خدا تعالیٰ نے ہر امت اور قوم
 کے لئے ہادی اور رہنما بھیجے۔ دنیا کے تمام بائبلین مذاہب کی عزت اور
 توقیر قائم کی۔ اور انہیں ان کے تمام علیہم السلام کو ان الزامات سے بچایا جو ان کے

پیروان کی ہی قوموں کی طرف سے لگائے گئے تھے۔

گویا آپ کے مشن کی جان تصدیق ہے، تکذیب نہیں ہے، اور یہ امن اور راستی کی وہ راہ ہے۔ جو صرف آپ ہی کے صدقہ میں نوبہ انسانی پر کھلی۔

(۱۴) آپ نے ضمیر اور عقیدہ کی آزادی کا اعلان کیا۔ اور تمام مذاہب کو آزادی عطا فرمائی۔ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ۔ دین کے بارے میں کوئی زبردستی اور جبر نہیں ہے، آج مذہبی آزادی کا صور۔ پھوکنے والے اس سے آگے ایک قدم نہ بڑھا سکے، اور انھوں نے نہی کہا جو پیشوائے اعظم نے چودہ سو سال پہلے فرمایا تھا۔

(۱۵) آپ نے بلاوجہ قتل انسانی کو سنگین جرم قرار دیا۔ اور ایک انسان کے قتل کو تمام نوبہ انسانی کا قتل ٹھہرایا اور فرمایا کہ جو شخص ایک انسان کو قتل سے بچاتا ہے، وہ ایک کو نہیں؛ ساری دنیا کے انسان کو زندہ کرتا ہے۔ قرآن کریم نے اس موقع پر مسلمانوں کا نہیں بلکہ نفس کا استعمال کیا ہے۔ یعنی کوئی نفس ہو اس کا قتل خدا تعالیٰ کی نصیحت ترین جرم ہے،

(۱۶) آپ نے غیر مذہب والوں کے ساتھ ناریشن یا رواداری کی تعلیم دی اور فرمایا کہ۔ جو لوگ مسلمانوں کو وطن سے بے وطن نہیں کرتے۔ انہیں ہی

جنگ کی دعوت نہیں دیتے، وہ رعایت اور حسن سلوک مستحق ہیں۔ قرآن کریم نے اس حقیقت پر **وَلَقَدْ سَطَّوْا أَلْمِیْہِجَہَ** کہہ کر شہادت دی ہے۔

۲۱۶ کے ساتھ القاف کے تحت لکھا۔

(۶) مسلمانوں کے علاوہ، غیر مسلم منصف مزاج غیر متعصب حضرات نے جس قدر آپ کی تعریف و توصیف کی ہے۔ اور سوانح لکھے ہیں۔ دنیا میں سے کسی بھی بڑے آدمی کو اس سلسلہ میں آپ جیسا مرتبہ حاصل نہیں ہوا۔

ہم کہاں اور وہ ذاتِ اقدس کہاں جو دنیا کے لئے محسن و محکم ثابت ہوئی۔
 ہماری شیخ استاد العلماء سید محمد نور قدس سرہ اپنے رسالہ حدود العالم کی ابتداء میں طرہ فرماتے ہیں۔

تَعَالَى الَّذِي كَانَ وَلَهُ يَاكَ مَا سَدَى
 وَأَوَّلُ مَا جَاءَ الْعَمَاءَ بِمُصْطَفَى
 صَبَّ أَسْبَابِ وَمَالِكٍ مُلْكِهِ
 فَمَنْ أَخَذَ مَهْوِيَّ وَصِيَّ إِخْتِصَامِي
 لَتَبَيِّنَنَّ مَنْ بَرَّحَانَهُ كُلُّهُ
 وَفِي كُلِّ شَأْنٍ مِنْهُ شَانٌ قَدْرًا خْتِصَامِي

۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

رسولِ اکرم کی سیرت کا مطالعہ کس لئے کیا جائے؟

نبی اور رسول کا تصور مختلف قوموں، زبانوں میں مختلف ہوگا۔ بہر حال۔
 اہل مختلف قوموں میں سے بھی اس اشرف ترین مخلوق کا تصور مسلمانوں میں یہ رہا ہے کہ

وہ انسان کا دل ہے۔ یہ کالیٹ ظاہر ہے کہ صرف۔ اچھے انسانی پہلوؤں کے متعلق ہے۔ انسانی زندگی کے دو ہی بڑے شعبے ہیں۔ ایک۔ معاش۔ دوسرے معاش۔ دوسرے الفاظ میں ایک تو انسان کے تعلقات۔ انسان اور دیگر مخلوقات کے ساتھ، اور دوسرے انسان کے تعلقات اپنے خالق و ملک جل شانہ کے ساتھ۔ پہلی قسم میں اعلیٰ ترین مرتبہ حکمرانی ہے تو آخر الذکر میں عبادت کے متعلق رہنمائی یعنی پیغمبری۔

رسول عربی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہ یک وقت یہ دونوں کمالات حاصل تھے۔ اس جلد میں آپ کی صرف اول الذکر یعنی سیاسی زندگی کا مطالعہ پیش نظر ہے۔

لیکن ہر سنجیدہ طالب علم اور ذاتی طور پر فکر کرنے کے ذمہ دارانہ اور مستقل رائے قائم کرنے کے خواہشمند سے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ کہ رسول اسلام کی سیرت یعنی سوانح حیات و تعلیمات کا مطالعہ اب بھی کیوں کیا جائے جب کہ آپ کی وفات پر سارے تیرہ صدیاں گزر چکی ہیں؟ علوم جنوں میں بے انتہا ترقی ہو چکی ہے۔ متدین قوموں کے ماحول اور تصور حیات میں زمین و آسمان کا فرق ہو چکا ہے۔ اور آپ بھی ہمارے جیسے انسان تھے؟

اصولی حد تک تو اس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا۔ کہ انسانی تمدن و

ثقافت کی ترقی کا راز ان میں پوشیدہ ہے کہ۔ ”ہر کہ اور عمارت نو ساخت“

لیکن اس طرح نہیں کہ ادھیڑین کا ختم نہ ہونے والا سلسلہ (کَمَا لَمْ يَنْقُضَتْ
عَزَلَهَا بَعْدَ قُوَّةِ أَشْكَاتَا) جاری رکھا جائے۔ بلکہ اس طرح کہ تعمیر
پر تعمیر جدید کا اضافہ ہوتا رہے۔

البتہ یہ سوال ایک تفصیلی جواب چاہتا ہے کہ خاص محمد بن عبد اللہ بن
عبد المطلب (روحنا فداہ) کی سیرت کا کیوں مطالعہ کیا جائے، اور اس غرض
کے لئے کسی اور کا کیوں نہیں؟

مسلمانوں کا دعویٰ اپنے رسول و ہادی کے متعلق تو یہ ہو گا ہی کہ آپ
ہی کی ذات والا صفات ہے جس سے ایسے زمانہ میں مسنون ہو کر جب
کہ دنیا پہالت و گمراہی کے انتہائی حدود پر پہنچ چکی تھی اس کو ایک مرتبہ
پھر انسانیت صحیحہ کے پیدہ رستے پر کھڑا کر دیا۔ آج بھی جب کہ ہم مختلف
وجوہ کی بنا پر ان ایام جاہلیت سے قریب تر ہو رہے ہیں، تو صرف
اس شمع ہدایت سے اکتساب ہی ہماری نجات کا حقیقی باعث ہو سکتا ہے۔
لیکن ذاتی عقیدہ سے قطع نظر ایک جو یا ہے حق طالب علم اور ایک ناظر ذرا

لیکن مقصد و موذخ کو اس سوال کے جواب میں جو کہتا ہے۔ اس میں سے
بعض باتیں صرف مسلمانوں سے متعلق ہیں۔ بعض باتیں دوسروں سے متعلق ہیں
بعض باتیں دونوں سے مشترک طور پر متعلق ہیں،

”مسلمانوں کے لئے“ آپ کی سیرت جو اہمیت رکھتی ہے۔ وہ کسی

تفصیل کی محتاج نہیں اصول فقہ کی کتابوں میں اس کی مفصل بحثیں موجود ہیں۔

غیر مسلموں کے لئے

رسولِ عربی کی سیرت کا مطالعہ اس لئے ضروری ہے کہ جب ایک شخص

ہم سے یہ بیان کرے کہ میں تمہارے فائدے کی کچھ بات کہنا چاہتا ہوں

تو کون عقلِ سلیم رکھنے والا ایسا ہے جو اس بات کو سُننے ہی سے انکار

کر دے۔ آنحضرت نے اپنی زندگی میں جب پہلی ہجرت یہ فرمایا تھا کہ میں

تمام عالموں کے لئے رحمت بن کر آیا ہوں، اور میرے لئے ہوئے

دینِ اسلام کے بغیر دنیا اور آخرت کی جلائی حقیقت میں حاصل نہیں

ہو سکتی، تو اس پر ادھی طبیعت رکھنے والوں نے تو ٹھٹھول شروع کیا،

اور مخالفت پر اتر آئے، سنجیدہ لوگوں نے اس کے برخلاف یہ پوچھا کہ

دینِ اسلام کس کو کہتے ہیں، اور آپ کی رائے میں ہمیں کیا کرنا چاہیئے،

پھر جواب اور توضیح پر ٹھنڈے دل سے غور کیا، اور جس کی رائے

میں بات معقول تھی اس نے اس دین کو قبول کر لیا۔

ہادی عالم کے اقوال و افعال، اور آپ کا پیش کیا ہوا دین،

اب تک محفوظ و موجود ہیں۔ اور شخص آثارِ قدیمہ کی رلی سے ہاتھی بنانے

اور قیاسِ آرائی، و خوش عقیدگی کی ضرورت نہیں۔

اس کی کچھ تشریح بے محل نہ ہوگی۔ کہ۔ دیگر ادیان و مذاہب کی مقدمات

والہامی کتابیں اپنی اصلی شکل میں باقی نہیں رہیں اس کا اعتراف صاحب ادیان خود کر چکے ہیں۔ جس کو دوسری جگہ بیان کیا گیا ہے۔

لیکن اب قرآن مجید کو دیکھئے، جیسے ہی کوئی آیت نازل ہوتی، ابتدائے نبوت ہی سے رسول اکرمؐ اس کو فوراً لکھوا دیتے رہے۔ اور کاتبوں کو یہ بھی ہدایت کرتے تھے کہ فلاں آیت کا مقام ہا حال نازل شدہ قرآن میں فلاں سورۃ میں فلاں آیت کے بعد ہے۔ اس کو ساتھ ساتھ بہت سے صحابہ زبانی بھی نماز کی ضرورتوں سے یاد کرتے جاتے تھے۔ اور یاد کی ہوئی چیزوں کو رسول اکرمؐ کو سنایا بھی کرتے تھے۔ لوگ تحریری نقلیں بھی لے لیا کرتے تھے، جب آنحضرتؐ کی وفات ہوئی تو چند ماہ بعد ہی خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیقؓ نے عہد نبوی کے سرکاری کاتبین وحی کی ایک کمیٹی مقرر کی کہ پورا قرآن مجید ایک کتاب کی شکل میں لکھا جائے اور ہدایت کی ہر ہر لفظ و آیت کو علاوہ حفظ کے دو دو تحریری ثبوتوں کے بعد درج کیا جائے۔ عہد نبوی کے آخر میں کابل قرآن کے کم سے کم چار پانچ حافظ تھے، جن میں ارکان مجلس تدوین بھی شامل تھے، اور متفرق سو سے جن کو یاد تھے، ان کی تعداد ہزاروں تھی۔ اس احتیاط سے تدوین ہونے اور پھر آئندہ بھی حفاظ کا سلسلہ اب تک جاری رہنے سے قرآن مجید اس قدر صحت کے ساتھ اب تک محفوظ ہے کہ کسی اور

مذہب کی الہامی کتاب اس کی گورد کو نہیں پہنچتی، غرض ہم ایک ایسی شخصیت کا مطالعہ کر سکتے ہیں جس کے عام حالات بھی تفصیل سے محفوظ ہیں، اور جس کی تعلیم کی اساس یعنی اس پر نازل شدہ الہامی کتاب بھی اجمود بہ ہوا، و بحیثیت محفوظ موجود ہے، اس کے مندرجات کے متعلق کوئی چھوٹا چھوٹا بھی نہیں کہ اجنبیوں کو پڑھنے بلکہ سننے سے بھی روکا جائے، بلکہ ایک صلوات عامہ ہے کہ ہر شخص، اس کو پڑھے، اور بطور خود اپنے لئے فیصلہ کرے کہ وہ اس کو قبول کر سکتا ہے یا نہیں، اور جو قبول نہ کر سکے تو اس کے لئے بھی صاف حکم ہیں کہ لَنْ اُكْرِمَاكَ اَللّٰهُمَّ دِيْنَ كَبَارِے مِّنْ كُوْلِيْ جِبْرَنْتِيْنَ۔ اور اس کا اپنا نتیجہ ہے کہ لا آخِیْرَ خَوَابٍ لِّمَنْ دَارَتْ لُوْتُنْہَا دَارِیْ

اس نے مرکز گریز اولاد آدم و حوا کو دوبارہ مرکز کشی کی تعلیم دی۔ اور ان میں فطری مساوات اور اختیار کی نشیلت (اعمال صالحہ کی بنا پر) قائم کی، اور حملہ سابقہ مذاہب کا احترام و اعتراف کرتے ہوئے ان کے مقابل اپنی حیثیت صرف یہ بیان کی کہ یہ ایک سجدید صداقت اور بنیادی و لا بد و اقل قلیل ہے۔

ہر کس کے لئے

چند بنیادی اصول و حقائق سے خود فیصلہ کر لینا ممکن ہے۔ اسلام کا اصل اصول یہ ہے کہ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ طرینے دنیا میں بھی اچھے رہیں اور آخرت میں بھی) دیکھنا یہ ہے کہ دنیوی معاملات

میں آنحضرتؐ کی سیرت اور طرز زندگی میں اس سے لے کر کیا سبق ہیں، دنیا میں ایک حیثیت سے بڑے لوگوں کو کبھی کبھی نہیں رہی ہے۔ لیکن اس کے برخلاف رسولِ عربیؐ کی زندگی پر نظر ڈالئے۔ اس کو ہمہ جہاتی حیثیت، قول و فعل کی یکسانی تعلیم میں ناقابلِ عمل مطہحیت کی جگہ معتدل عملیت اور سب سے بڑھ کر یہ کہ زندگی اس میں کامیابی کے لحاظ سے ایک بے نظیر چیز ہے۔

سیاسی حیثیت کو لیجئے تو آپؐ نے دس سال کے قلیل عرصے میں جزیرہ نماحہ عرب کے مزاج (لائکوٹھی) میں جہاں زیادہ خود سر۔ خانہ بدوش قبائل ہیں۔ خانہ جنگیاں ہی رہا کرتی تھیں، ایک بڑی مستحکم اور بڑی مملکت قائم کر دی۔ یہ حیثیت سپہ سالار کے آپ کی لڑائیوں میں فریقین کے بمشکل چند سو آدمی مارے گئے۔ لیکن دس سال کے عرصے میں تقریباً بارہ لاکھ مربع میل کا رقبہ مطہج اور ماتحت ہو گیا۔ اور عرب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسی حکومت قائم ہوئی جو پورے جزیرہ نما کو حلقہ بگوش بنا سکی اور یہ آنحضرتؐ صلعم ہی کی تعلیم اور تربیت کا نتیجہ تھا کہ عرب جیسی گنہگار و جاہل قوم نے بین الممالک تعلقات میں پہلا قدم رکھا تو کیمبرج کے ایک عیسائی مورخ کے الفاظ ہیں "ان سے زیادہ تہذیب و وحشی" کبھی نہیں مل سکے تھے۔ اور فتوحات کی وسعت اور گہرائی کا ریکارڈ بوجہوں نے قائم کیا ہے وہ اب تک کسی قوم سے توڑا نہیں جاسکا ہے چنانچہ

دس ہی سال میں انھوں نے عراق - ایران - فلسطین - شام - مصر
 مراکش - تونس - ترکستان اور آرمینیا کو زیر کر لیا۔ یہ سب علاقے
 قریب قریب آج بھی ٹھوس اسلامی علاقے ہیں۔ اور ان میں سے اکثر کی
 زبان تک عربی ہو گئی ہے۔

۱۲۔ انتظامی حیثیت لیجئے جس ملک میں کبھی کوئی حکومت ہی قائم نہیں
 ہوئی تھی اس میں پیدا ہونے اور پرورش پالنے کے باوجود آنحضرتؐ نے جو
 دستور مملکت مرتب اور جو نظام حکمرانی قائم فرمایا اس پر عمل دنیا کی ایک
 عظیم الشان مملکت کے لئے نہ صرف ہر طرح کا آمد و آمد کافی ثابت ہوا بلکہ
 جب تک اس پر عمل رہا وہ دنیا کی مہذب ترین حکومت بنی رہی۔ گاندھ
 جی جیسے کٹر ہندو بھی اسے انسانیت کا دورِ زرین سمجھتے اور کانگریسی
 حکومتوں کو مشورہ دیتے رہے کہ۔ اس کو اپنے لئے نونہ بنائیں۔
 ۱۳۔ عمرانی حیثیت سے تقسیم و گردش دولت کا اصول رسول اکرمؐ کی
 مالی حکم میں نظر آتا ہے۔ تقسیم ترکہ۔ منکر پر وصیت۔ مخالفت سود پس
 انداز دولت اور جائداد پر محصول (زکوٰۃ) وغیرہ کی طرف اشارہ کافی ہے،
 جن کا اصول یہ تھا کہ۔ دولت صرف مالداروں میں نہ گھومتی رہے، مال
 والوں سے لئے ہوئے محصول سے حکومت اپنے ملک کے جملہ محنت
 کو روٹی ہتیا کرنا اپنا اولین فریضہ سمجھے اور اشتراکیت و سرمایہ دارانہ

تصادف کو راجہ آج بے دین دنیا میں رونما ہے پیش بینی کر کے شروع ہی میں حل کر دیا اور روک دیا۔

(۱۴) عورتوں - مزدور - اور غلام حیثیت سے متعلق بھی پیغمبر اسلام کی تعلیم معتدل اور اسی لئے مفید و قابل عمل ہونے میں بے مثل ہے۔

(۱۵) سماجی اور اخلاقی حیثیت سے آپ نہ صرف ایک اچھے معلم اخلاق تھے بلکہ نادر بات یہ تھی کہ آپ اپنی تعلیم کی سب سے پہلے خود تحصیل کر کے اور دوسروں کو جتنا حکم دیتے اس سے زیادہ خود عمل کر کے اوروں کے سامنے زندہ نمونہ پیش فرماتے تھے۔ ایک باپ، ایک شوہر، ایک دوست، اور عاقل، ایک تاجر، ایک انسان کی حیثیت سے آپ کا کردار اثنائے تاریخ ہے کہ دشمن بھی اس کو سراہنے بغیر چاہہ نہیں دیکھتے۔ علاوہ اور اسلامی اصلاحات کے، بت پرستی، شراب اور جوتے، سٹے کی ممانعت مسلمانوں کی ایسی خصوصیت ہے کہ باقی دنیا بھی اب خواہی نہ خواہی اس کو اسنے پر مجبور ہی ہو چکی ہے۔

ف: دنیا میں بہت سے معلم، ہادی، پیغمبر آئے، لیکن تاریخ شاہد ہے کہ کسی کو اپنی زندگی میں اتنی کامیابی نہیں ہوئی جو نبی عربیؐ کو ہوئی۔ مسلمانوں میں تب آپ حج کو تشریف لے گئے تو آپ کے ساتھ ڈیڑھ لاکھ مسلمان تھے جو ملک کے ہر حصہ سے آئے تھے۔ آنحضرتؐ نے دنیا میں جو دین پیش فرمایا اس نے اپنے لئے خود بخود جگہ پیدا کر لی، چین میں کبھی اسلامی حکومت قائم نہیں ہوئی۔ مگر

چین کے گریڈوں، مسلمان اور ہندوستان کے لڑائیوں، نو مسلم اس بات کا کافی ثبوت
 ہیں کہ اسلام کی اندرونی کشش کتنی ہے، وہ آپ ہی تھے کہ تعصبات سے بھری
 دنیا میں بر ملا فرما گئے کہ نسل، رنگ یا زبان سے کسی انسان کو دوسرے پر کوئی
 فوقیت بالکل نہیں! حقیقی فضیلت نیکو کاری اور خدا ترسی ہے ان آگے مکتبہ عند اللہ
 اَلْقَاکُمْ (خدا کے نزدیک تم میں سے زیادہ معزز و مکرم وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو)۔
 آپ نے اسلام کے اصول پر جس زور سے عمل کرایا اسی کا نتیجہ ہے کہ تمام پست
 قومیں اسی کو اپنی نجات کا واحد ذریعہ سمجھتی رہی ہیں۔ اسلام سے زیادہ مساوات کسی
 اور مذہب میں نظر نہیں آتی۔ اور مثلاً رنگ و زبان کے متعلق فطرت کی تنوع
 پسندی کو بے اثر بنانے میں اسلام سے زیادہ کسی مذہب و مسلک کو کامیابی نہیں
 ہوئی۔

انسانی آبادی کے ہر گروہ کی اپنی الگ تاریخ، الگ تعصبات، الگ روایات
 ہیں اور انسان کو اپنے محسنوں یا بزرگوں کے احترام سے روکنا، نہ تو آسان ہے
 اور نہ ہی اس میں کوئی فائدہ! آسان اور مفید طریقہ یہی ہے کہ پرانے روایات اور
 تعصبات و تخیلات کو چھیڑے بغیر (اگرچہ اس کو ایک نیا پس منظر، ایک نئے
 رخ میں رواں دواں کر کے) کچھ نئی چیزوں کے احترام اور اوروں سے زیادہ احترام
 کی تعلیم دی جائے۔ اس کے بغیر مرکز گریز اولاد آدم و حوا کو دوبارہ ایک مرکز پر
 آنے کے لیے آمادہ کرنا ممکن نہیں۔

یہودیوں کو اپنے ہم عصروں میں واحد موجد قوم ہونے وغیرہ کی بنا پر تازہ تھا اگرچہ
باقی دنیا میں وہ ملعون تھے۔ اسلام نے برملا اعتراف کیا
فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ (خدا نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی)

عیسائیوں کو اپنے بانی ذرہب کی بعض خصوصیتوں پر ناز تھا، جس سے باقی
ساری دنیا کو انکار تھا۔ قرآن نے اس کو بھی قبول کیا کہ عیسیٰ ابن مریم۔ رَسُولُ اللَّهِ
وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ سُرَّتِمْ وَمِنْهُ رُوحُ اللَّهِ (وہ اللہ کے رسول کلمۃ اللہ اور روح اللہ
تھے) لیکن ان دونوں قوموں کو بتایا کہ محض پدرم سلطان بود۔ کافی نہیں، عمل کے متعلق
خدا کا حساب و کتاب فرداً فرداً ہر ایک انسان سے ہو گا۔ جس خدا نے موسیٰ و
عیسیٰ علیہما السلام کو کچھ خصوصیتوں سے نوازا اسی خدا نے ان سابقہ انبیاء کرام کی تعلیمات
کے صحیفوں کے حواشی زبانہ کاشکار ہو کر تلف ہو جانے کی وجہ اپنی و فور نوازش سے
انسانوں پر ان تعلیموں کی پھر سے تاقین و تجدید کرنے کے لیے ایک اور نبی بھیجا۔ اور جب
تک اس نبی کی تعلیم محفوظ و موجود ہے مزید کسی نبی کی ظاہر ہے کہ کوئی ضرورت نہیں۔

انبیاء بنی اسرائیل ہی نہیں ان سے قبل اور ان کے بعد کے بھی

وَإِنْ قَرْنَ أُمَّةً إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ کہہ کر دنیا کی ہر قوم کا دل موہ لیا، آدم سے
لیکر عیسیٰ تک آنے والے رسولوں میں سے ایک دو درجین کا نام بھی لیا اور یہ بھی فرمایا

وَمَا سَلَّا قَدْ قَصَصْنَا هُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلٍ بعض رسولوں کو ہم نے آپ پر بیان کیا ہے
وَمَا سَلَّا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ (۱۱۴) اور بعض کو ہمیں بیان کیا۔

اور کسی کے لیے رنجش کی وجہ نہ رہی، اس حیثیت سے بھی آپ رحمۃ للعالمین ثابت ہوئے
 مذہب سابق میں ایک گورکھ و ہندو بن کر عبادت گاہوں کے افسروں پجاریوں
 کی اجارہ داری بن گیا تھا۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ نہیں الدین لیسر، وہ ہر ایک فرد انسانی
 کا معاملہ ہے، اور ایک بنیادی مذہب ایک خلاصہ اور نچوڑ پیش کیا کہ انسان ہمد یا
 کم از کم سن رشد سے لحد تک اپنے آپ اس کا ذمہ دار ہے اور وہ مذہب امن باللہ
 وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلْ صَالِحًا (اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور عمل صالح کرتا رہے)
 اور لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (ہر شخص پر اس کی استطاعت کے مطابق ہی ذمہ داری ہے)
 یہ سب ایک اس طرح سے دنیوی پہلو تھا۔ اسلام کی خصوصیت یہ رہی ہے
 کہ وہ دنیا و دین دونوں کی بے یک وقت بھلائی چاہتا ہے۔ روحانی ترقی اور تزکیہ نفس
 کے لئے توحید سے بڑھ کر کوئی وسیلہ تصور میں نہیں آتا۔ اگر کوئی شخص خدا کو ایک مان لے
 اور خیر و شر میں اس کے سوا کسی اور کی قدرت نہ سمجھے، اور حشر و نشر و حساب کو مان
 لے، تو پھر اس دنیا میں گناہ کا سرزد ہونا محال نہیں تو مشکل ضرور ہو جاتا ہے۔ ہر شخص
 کے ایمان کی پختگی اس کے اعمال میں ہو یا رہتی ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ،
 اور جہاد فی سبیل اللہ، ایسے احکام ہیں جن سے انسان فرشتوں سے بھی سبقت لے
 جاتا ہے، جس میں عدول حکمی کی صلاحیت ہی نہ ہو (مثلاً فرشتہ) اور وہ کسی گل
 کی طرح بے اختیار حرکت کرتا چلا جائے، تو نہ وہ ثواب کا مستحق اور نہ عذاب کا مستوجب
 جس میں خیر و شر کی بیک وقت قدرت ہو۔ اور وہ اپنی قوت ارادی و اختیار سے

کام لے کر صرف خیر پر عمل کرے تو یقیناً اشرف المخلوقات کہلانے کا اسی کو
حق ہو سکتا ہے ۛ

یہی چیزیں نتیجہ ہیں سیرت پاک کے مطالعے کا، اور یہی چیزیں ہیں جو سیرت

پاک کے مطالعے کی دعوت دیتی ہیں ۛ

بہر حال اسلام کا دعویٰ تھا کہ وہ "بنیادی مذہب" ہے۔ آدم سے عیسیٰ تک

سب اسی کے پرچار اور تبلیغ کے لیے آئے تھے۔ وہ ازلی صداقتوں پر مشتمل ہے

جن کے مانے بغیر کسی معقولیت پسند کو چارہ نہیں اور بنیادی واجبات کے سوا

باقی ہر چیز میں انسانوں کو کافی وسیع اباحت و صوابدید حاصل ہے کہ جو چاہے

کرے۔

مذہب کے ماہر الاشرک امور اور بنیادی صداقتیں جو انسانی حقوق واجبات

کے متعلق تھیں، بیان کر کے اسلام نے ساتھ ہی مذہب کو ایک نہایت سہل و

آسان چیز (الدین یسر) بھی بنا دیا، اور انسان اور خدا کے مابین راستہ

جوڑ دیا۔

دوسرے الفاظ میں تمام مذاہب کے پیروؤں میں باہمی احترام و رواداری

کا جذبہ پیدا کرنا۔ اور فروغ کو چھوڑ کر معقول اصول پر سب کو ایک ہو جانے کی

دعوت دینا ہی اسلامی پیغام تھا اور اسی بنیادی مذہب کے ذریعے سے بیک

وقت استفادہ ممکن تھا، اور خیر و شر کے آمیزے (یعنی انسان) کو اعتدال پر

رکھنے اور شیطان اور فرشتہ ہر دو سے الگ بلکہ دونوں سے بہتر خدائی تخلیق کا
ایک کامل ترین نمونہ بنانے کا طریقہ بتا دیا گیا ۛ

اس ہادی اعظم کی یہ تعلیم شاید آج بھی مصیبتوں سے بھری دنیا کے لیے منجیدہ
غور و فکر اور انسانیت سوز برادر کشیوں کے انسداد کا سامان مہیا کرتی ہے •
یہ ایک بے معنی چیز ہوگی کہ نبی کے بتائے ہوئے راستے پر تو چلیں لیکن
خود نبی کو نہ مانیں۔ یوں بھی راستے میں بھٹکیں اور ہادی اعظم موجود نہ ہو تو کعبے کی
جگہ تزکستان پہنچ جائیں گے اور اس سے بڑھ کر کیا بد قسمتی ہو ۛ

بعثت کے وقت چند عالمگیر گتھیوں کا اسلامی حل!
فطرت انسانی کے بدلنے کا سوال نہ تھا، بلکہ خاراآن کی چوٹیوں سے اصلاح
کی جو دعوت شروع ہوئی تھی اس کا مقصد انسانی عادتوں کی دھاتوں کو خاص
ساچوں میں دبا کر اچھی شکلوں میں تبدیل کرنا تھا اور ان کے اظہار کے لیے
راستوں کا مقرر کرنا تھا ۛ

مصلح دراصل یہی ہدایت کرتا ہے کہ انسان اپنی کس خصلت یا قوت کو
کس راہ پر لگائے اور اس کا کس حد تک مظاہرہ کرے۔ عہد نبوی کے آغاز
پر جو دنیا کی حالت تھی اس کا بیان مشہور و معروف ہے۔

آغاز اسلام کے وقت مذہبی تعصب اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ ہر

مذہب اپنے سوا تمام مذاہب کو چھوٹے، اور نجات کے لیے قطعاً موافق سمجھتا تھا۔ یہی نہیں بلکہ ستم ظریفی یہ تھی کہ اپنے مذہب کے اندر کسی اجنبی کو آنے کی بھی اجازت نہیں دیتا تھا۔ مذہب کو نسل اور پیدائش سے محدود کر دینے کی خود غرض اور ہٹ دھرمی یہودیوں میں بھی تھی اور ہندوستان میں بھی۔ بلکہ انجیل متی کی روایات پر اعتماد کیا جائے تو خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما چکے تھے کہ "میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیلوں کے لیے آیا ہوں، مجھے باقی دنیا سے تعلق نہیں۔ اور اپنے حواریوں یعنی فرستادوں اور مذہبی مبلغوں کو بھی حکم دیا تھا کہ "وہ تبلیغ عیسائیت صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیلوں میں کریں۔"

اس سب پر مستزاد یہ تصور تھا کہ نسل کی کوئی اہمیت نہیں۔ ہمارے ہم مذہبوں میں داخل رہنا ہی اتنا بڑا عمل ہے کہ وہ نجات ابدی کے لیے کافی ہے۔ قرآن کریم نے اگر عمل پر زور نہیں دیا ہے تو پھر کسی چیز پر بھی زور نہیں دیا ہے۔ (امشوا - ایمان لانے) کے ساتھ وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ (نیک کام کیے) جتنی مرتبہ قرآن میں ملا کر دہرایا گیا ہے کوئی اور حکم نہیں دہرایا گیا ہے۔ نسل اور پیدائشی مذہبوں کے متعلق یہ لرزہ قیز حکم دیا گیا کہ جب لوگ خدا کے پاس حاضر ہوں گے تو فَلَآ اَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَسْأَلُونَ (قرآن) یعنی اس

دن نہ ان کے نسب کا لحاظ ہوگا اور نہ وہ ایک دوسرے سے کچھ جواب طلبی کر سکیں گے۔
 ہر شخص اپنے اعمال کا انفرادی طور سے ذمہ دار ہوگا۔ یہ نہیں کہہ سکتے گناہوں کا
 کوئی اور ناگردہ گناہ ہی بھینٹ چڑھ جائے۔ نعوذ باللہ۔ خدا کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔
 اور ہم زندگی پھر عہد ابد معاشیاں کرتے رہنے کے باوجود دستگیری اور رہائی پا جائیں

حرفِ آخر

عالمی مشکلات کے حل کا خلاصہ مشکلات کا حل صرف دو باتوں کے اختیار کرنے

میں مضمر ہے۔ وحدتِ ادیان اور وحدتِ انسانیت، اور یہ دونوں باہم لازم
 ملزوم ہیں جیسا کہ پہلے ثابت کیا جا چکا ہے۔ عقل مند انسان اس بات کو بخوبی جانتا
 ہے کہ ان انوں میں جنگ و نزاع کا باعث ادیان کی تفریق اور انسانیت کی تقسیم بھی

بنتی رہی ہے۔ چنانچہ تاریخ اور واقعاتِ عالم اس پر عینی گواہ ہیں۔

مگر پھر جب اس تفریق و تقسیم کے حدود و وجوہ مٹنے شروع ہوئے اور باہم

انسانوں اور قوموں کا میل ملاپ پیدا ہونے لگا تو پھر سارے انسانوں کو وحدت

دین اور وحدتِ انسانیت کی طرف رجوع ہونے کی دعوت دی گئی اور بتلایا گیا کہ

تمہاری پہلی تقسیم و تفریق عارضی اور ایک ضرورت کی وجہ سے تھی، حقیقی نہیں

تھی۔ اصل میں تم سب ایک ہو اور تمہارا دین بھی ایک ہی ہے۔ اس لیے

اب تمہیں اپنے اصل واحد کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہ آج سے تقریب

پندرہ سو سال پہلے زمانہ کی بات ہے، جس کی صداقت تاریخ کے اوراق

واقعات عالم میں روز روشن کی طرح موجود ہے، اور یہ اسلام کے ظہور کا زمانہ ہے۔

اسلام کا نظام زندگی

اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسانیت کا نظام زندگی خدا پرستانہ نقطہ نظر پر قائم ہو اور وہ زندگی کے تمام شعبوں کو خدا پرستی کی بنیاد پر چلتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ کیونکہ اس کے نزدیک انسانیت کی حقیقی بھلائی اسی میں ہے۔ یہ اسلام کا ایسا پیش کردہ نظریہ ہے جس پر دنیا کی اکثر قومیں جو تعداد میں بھی کثیر ہیں اکٹھی ہو سکتی ہیں اور منکرین مذہب کے لیے بھی انسانیت کی بھلائی کے لیے اسلامی نظریہ سے بہتر یا اس جیسا نظریہ نہیں مل سکتا۔ ان لوگوں کو اس بات کی بھی اجازت ہے کہ وہ بیشک اسلام کو عقیدہ اور مذہب کے اعتبار سے تسلیم نہ کریں۔ اسلام کی طرف سے مطالبہ تو یہ ہے مگر جبر نہیں ہے (لیکن صرف نظریہ کی حیثیت سے تو انسانیت کی بہبودی کے لیے تسلیم کر لیتا چاہیے۔

اسلام علمی اور عقلی مذہب ہے اس کے قبول کرنے اور نہ کرنے میں انسان کو اختیار ہے۔ یہی تو اس کے حق ہونے اور صادق ہونے کی دلیل ہے، جیسا کہ تفصیلاً پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔

مقصد زندگی

اسلام یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ دنیا انسان کے لیے صرف ذریعہ زندگی ہے

مقصد زندگی نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد اعلیٰ وہ زندگی ہے جو اس جہان کے بعد دوسرے جہان میں حاصل ہوگی۔ دنیا کی زندگی صرف عبوری زندگی ہے اور اس کے بعد کی زندگی مستقل اور دائمی زندگی ہے۔ اس بات کو بھی اسلام علم و عقل سے منواتا ہے۔ تقلید پر مجبور نہیں کرتا۔

اقوام متحدہ سے خصوصی خطاب!

اگرچہ اقوام متحدہ کا پہلے بھی کئی مرتبہ ذکر آیا ہے، مگر فی زمانہ عالمی مشکلات کا حل بوجوہات مذکورہ و آئندہ بظاہر اسی ادارہ کی سعی اور اختیار پر موقوف ہے کیونکہ اس ادارے کا قیام مسلسل متعاقب الوقوع واقعات کا نتیجہ ہیں۔ اس لیے ضروری خیال کیا گیا کہ پھر بحرف آخر مگر اس عظیم الشان ادارہ کے جملہ معززین ارکان کو آئندہ حالات متوقعہ سے باخبر کیا جائے۔ اور موجودہ غیر مفید نظامات کی تبدیلی کی استدعا کی جائے۔

محترمانہ ادارہ! یہ سب مشکلات

(۱) موجودہ غلط سیاست کی پیدا کردہ ہیں

(۲) اور مذہب اور صحیح سیاست کو باہم مخالف قرار دینے کا نتیجہ ہیں

ایک بہت بڑی اور قاش غلطی!

بہت سے عقلمند — اور تعلیم یافتہ بھی یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ سیاست

اور مذہب دو جدا جدا چیزیں ہیں۔ یعنی یہ کبھی متحد اور متفق نہیں ہو سکتیں۔
 اگر یہ بات موجودہ سیاست کے متعلق کہی جا رہی ہے تو یہ بجا اور درست ہے۔
 لیکن اگر منطلق سیاست کے متعلق کہتے ہیں تو یہ ایک بڑی اور فاسخ غلطی ہے۔
 اس میں شک نہیں کہ موجودہ سیاست کی بنا بے ایمانی، فریب کاری اور
 منافقت پر قائم ہے۔ بیشک یہ سیاست مذہب کے ساتھ کوئی میل ملاپ
 نہیں رکھ سکتی، بلکہ سراسر مذہب کی ضد ہے۔ لہذا وہ سیاست جو واقعہ پر
 سیاست ہے جس کی بنا عدل و راستی پر ہوتی ہے وہ قطعاً مذہب کے خلاف
 نہیں بلکہ عین مذہب ہے۔ یہ باتیں سن کر تجتب اور حیرانی ہوتی کہ اچھے اچھے
 سمجھدار اور تعلیم یافتہ لوگ بھی مذہب و سیاست میں تفریق کے قائل ہیں اور بات
 کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے۔

پہلے — ضروری ہے کہ لفظ "سیاست" کے معنی، مفہوم اور اس کے
 مطلب اور مقصد میں غور و فکر کیا جائے۔

"سیاست کا معنی و مفہوم مزید زبان میں پالیٹیکس، بلکہ تدبیر اور
 انتظام پر بولا جاتا ہے۔" "سیاست مدنیہ" شہری انتظام، عدل و استقامت
 کے ساتھ اس طرح پر انتظام کرنا کہ سب کی معاشی حالت اچھی ہو" (مصباح اللغات
 ۳۸۲ ص)
 پس سیاست کا اصل عدل اور استقامت کے ساتھ انتظام کرنے کا ہے

یعنی سیاست وہ انتظام ہے جس میں عدل ہو، ظلم اور بے انصافی نہ ہو
استقامت ہو، ٹھٹھرائیں، بکھروی اور فریب کاری نہ ہو۔

معلوم ہوا کہ سیاست کے تمام محکموں اور شعبوں میں عدل اور استقامت
کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر عدل اور استقامت ان میں نہ ہوگا تو اس کو سیاست
بہرگز نہیں کہا جاسکتا۔

بہر حال اگر سیاست اسی کو کہتے ہیں جس کی اوپر تعریف اور تشریح کی گئی
ہے تو یقیناً ایسی سیاست کا ایک گوشہ اور شوشہ بھی مذہب کے خلاف اور اس
کی ضد نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ مذہب انسان پر زندگی کے ہر کام اور ہر ایک شعبہ اور
شوشہ میں عدل و استقامت کو لازم قرار دیتا ہے اور اس کی رہنمائی بھی کرتا چلا
آ رہا ہے۔ پس مذہب اور سیاست باہم حلیف ہیں، نہ حریف نہیں ہیں۔ باہم
موافق ہیں، مخالف اور ضدیں نہیں ہیں۔ — ہاں البتہ اگر سیاست سے
مراد وہ مشی ہے جس کو آج کی حکومتیں سیاست سے تعبیر کرتی ہیں۔ تو بیشک
اس سیاست کا مذہب کے ساتھ رشتہ اور تعلق نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ایسی سیاست
کو سیاست کہنا بالکل غلط ہے۔ اس کو شیطنیت کہنا زیادہ موزوں اور مناسب ہے۔
یہ ایسا ہی ہے کہ زہر کو تر یا ق کہا جائے یا شیطان کو فرشتہ کہہ کر پکارا جائے۔
برعکس نہ ہند نام زنگی کافر !

ویسے تو عرصہ سے دنیا میں بے عقل و بے وقوف چلے آ رہے ہیں، مگر اس

نئی روشنی اور نئی تہذیب و تمدن نے جیسے بعض عقلمند احمق پیدا کئے ہیں شاید ہی پہلے زمانوں میں پائے گئے ہوں گے۔

اس مادہ پرستی دور میں روحانیت کی قدر تو کیا ہوتی تھی، پڑے لوگوں کی

عقلیں بھی ماری گئیں۔

قرون وسطیٰ میں ہی اگر مذہب و سیاست کے متعلق پوری تحقیق کر لی

گئی ہوتی اور مذہب کی حقیقت و ماہیت کو منقح کر لیا ہوتا اور غیر جانبدارانہ

نظریہ سے ہر ایک مذہب کے متعلق علمی اور عقلی اور تحقیقی معیار سے بحث و مطالعہ

کیا جاتا تو اس وقت بھی ایسا مذہب موجود تھا اور اب بھی موجود ہے) جو

مذہب و سیاست میں تفریق کو گوارا نہیں کرتا۔ کیونکہ اس مذہب کا مقصد

انسانیت کی ترقی اور آزادی ہے۔ انسانیت کا وجود اور غلامی نہیں جیسا کہ

پہلے بیان ہو چکا ہے۔

تعجب کی بات یہ ہے کہ اب تک بدستور انھیں خیالات میں پڑے

ہوئے ہیں اور حصر ہیں۔

واجب الاحترام۔ اراکین! دنیا میں اصولوں اور سچائیوں کی کمی

نہیں، اگر کمی ہے تو صرف عمل و کردار کی ہے۔ اگر عمل اصولوں کے خلاف ہے تو

غیب سے کوئی ایسا ہاتھ ظاہر نہیں ہو گا جو دو عملی اور منافقت کی گردن مرزوں والے

اور اصولوں کی ایک نئی دنیا آباد کر دے۔ اصول عمل کے لیے ہوتے ہیں، اگر ان

پر عمل نہیں ہوتا تو اصولوں پر فخر کرنا بیکار ہو گا ۔
 محترم اراکین ! آپ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں، جس مقصد کے لیے
 یہ ادارہ قائم کیا گیا ہے اس کے حاصل کرنے کے لیے پورے عزم اور جزم اور
 جدوجہد کے واسطے عملی قدم اٹھائیں۔ یعنی اپنے موجودہ خیالات و تصورات اور
 خود ساختہ سابقہ نظریوں اور فکروں کو بدلیں، اصول و قوانین کو بدلیں۔ اپنے آپ
 کو بدلیں۔۔۔۔۔ حضرات آپ دنیا کو کیا فتح کرنا چاہتے ہیں۔ آپ پہلے اپنے
 پر دسترس حاصل کریں، مقابل کی طاقتوں کو شکست دینے سے پہلے خود
 اپنے کو فتح کریں کیونکہ خارج کی تسخیر، تسخیرِ نفس ہی کے ذریعہ سے ممکن ہے
 یا یوں کہیے کہ تسخیرِ نفس و آفاق لازم و ملزوم ہیں۔ وہی انسان اپنے ارادہ
 خارج پر موثر کر سکتا ہے جو پہلے اپنے نفس پر اسے غالب و موثر کر چکا ہو۔
 جماعت کا ثبات خارجی اور اس کی قوتوں پر فتح حاصل کرنا چاہتی ہے، اسے
 ضبط و اطاعت اور آئین شناسی کی درسگاہ میں خود اپنے نفس کو مسخر کر

پڑتا ہے ۔ ہر کہ تسخیر مہ و پرویں کند

نولیش رازنجیری آئیں کند

دوسری جگہ اس نکتہ کو ان الفاظ میں پیش کیا ہے:

ہر کہ بر خود نیست فرمائش رواں

مے شود نہ ما پذیر دیگران

الغرض شخصیت کی تکمیل کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان خود اپنے ارادہ پر حکمران ہو اور خارج پر بھی اسے غالب کر سکے۔ (ماخوذ)

انسانوں کے مشکلات میں گھبر جانے کی اصل وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کائنات کو سمجھنا پہلے چاہا، پہلے اپنے آپ کو شناخت کرنے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اگر انسان ایسا کرتا تو اپنے لیے خود مشکلات پیدا نہ کرتا۔

اراکین محترم المقام! اس وقت آپ کی پشت پر کوئی ایسی طاقت نہیں جو آپ کے انکار کو جلسہ گاہ کے باہر تو کجا، خود تمام اہل جلسہ کے دلوں میں بھی بٹھا دے۔

یہاں ایک اعتراض کیا جاسکتا ہے کہ اتنی زبردست طاقت جو بات کو دل میں بٹھا دے اس کو کہاں اور کیسے تلاش کریں، جو اب یہ ہے کہ وہ ہم اور آپ سب سے زیادہ قریب ہے کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں، لیکن بشرط یہ ہے کہ اس کے موجود ہونے کو نہ صرف تسلیم کیا جائے بلکہ اس پر پورا یقین ہونا ضروری ہے۔ اس ایک یقین کے بعد آپ بہت سی ذمہ داریوں سے سیکڑوش ہو جائیں گے یعنی بات آپ کہیں گے اور دل میں بٹھانے کا کام وہ اپنے ذمہ لے گی۔ اگر آپ کا یقین کامل ہوگا تو پھر آپ اپنی آنکھوں سے یہ تماشہ دیکھیں گے کہ نہ ماننے والوں کو کیا سزا ملتی ہے۔ (ماخوذ)

مشیتِ الہی کا ظہور !

چونکہ آپ میں سے اکثر حضرات خدا کی ہستی پر یقین رکھتے ہیں، اس لیے مناسب ہے کہ آپ کی توجہ ایک تکوینی اور تخلیقی مسئلہ کی طرف منعطف کرائی جائے وہ ہے

کُلُّ یَوْمٍ هُوَ فِی شَأْنٍ — یعنی ۵

ہر لحظہ جمالِ خودِ نوعِ دیگر آرائی شہدِ دیگر انگیزی و شوقِ دیگر افزائی

اللہ تعالیٰ کے شعور کا اظہار زمانے کے تاریخی تقاضوں میں ہوتا ہے ۵

زمانے کا تقاضا خدا کی مشیت کے تابع ہوتا ہے اور زندگی کے حالات

و اسباب جس نظام کے متقاضی ہوتے ہیں۔ خدا کی مصلحت اس نظام کو دنیا

میں نافذ کرنا چاہتی ہے اور یہی اس کی مرضی ہوتی ہے۔ لیکن خدا کی یہ مرضی

ہمیشہ اس کے بندوں کے ذریعہ ہی دنیا میں عملی جامہ پہنتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ

کا ہاتھ بندوں کے ہاتھ کے اندر کام کرتا ہے۔ تو میں اور حکومتیں اس

وقت سے پہلے جو صرف اپنے لیے سوچا کرتی تھیں۔ اب ساری دنیا اور

انسانیت کے لیے سوچ رہی ہیں۔ معلوم ہو رہا ہے کہ اب مشیتِ الہی دنیا

کو ایک نظام کے تحت مجتمع کرنا چاہتی ہے ۵

ظاہر ہے کہ جب ہم یہ تسلیم کر لیں کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے

اور اس نے اسے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، تو پھر ہمیں اپنے آپ

کسی خاص سلوک کا مستحق سمجھنے کی بجائے حق تعالیٰ کے ارادے اور مقصد

مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صرف اسی صورت میں ہم کامیابی سے ہم کنار ہو سکتے ہیں۔ اسلام بھی یہی کہتا ہے ۞

اسلام دورِ حاضرہ کو جو اپنے ہاتھوں اپنی ہلاکت کے درپے ہے۔ ایک مکمل سیاسی اور معاشرتی نظام پیش کرتا ہے۔ اسلامی نظام کو باقی نظاموں پر یہ فوقیت حاصل ہے کہ ماضی میں اس پر کامیابی سے عمل کیا جا چکا ہے جو اس کے مکمل ہونے کا ثبوت ہے۔ ہر مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ ہر قوم کو بالآخر یہی نظام قبول کرنا پڑے گا۔ خواہ وہ زبان سے مسلمان ہونے کا اقرار کرے یا نہ کرے۔ کیونکہ اس نظام کے قوانین فطری (یا خدائی) قوانین ہیں اور انسانی ترقی ان قوانین کی پابند ہے۔ وحی کے بغیر بھی انسان کا قدم بقدم بعد از ہزار مشکل بردوسرار استہ اختیار کر کے ناکام ہو چکنے کے بعد بالآخر ان قوانین تک پہنچنا ضروری ہے۔ اسلامی نظام امن اور پائیداری کی طرف لے جاتا ہے اس کے مقابلہ میں آج کل کے نظاموں میں سوائے طبقاتی اور بین الاقوامی جنگوں کے اور کچھ نظر نہیں آتا۔ پائیداری تو اس زمانے سے گویا رخصت ہو چکی ہے۔ غالباً اس سے بڑی غلطی اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ اسلامی نظام کی خوبیوں اور خامیوں پر غور کرنے سے محض اس لئے انکا کر دیا جائے کہ یہ نظام وحی الہی پر مبنی ہونے کا دعویٰ ہے اور اسے ایک پیغمبر خدا ہم تک لائے۔ اسے ہم دہریہ پن کے تعصب کے سہ اور

کسی چیز سے تعبیر نہیں کر سکتے :

خلاصہ مقصود یہ ہے کہ اراکین ادارہ متحدہ نے جن اصول

وقواعد اور حقوق انسانی کے رواج دینے کا ارادہ کیا ہے، اور ان کو اپنانا

چاہا ہے یہ انہی باتوں میں سے بعض ہیں جن کا اعلان چودہ سو برس سے

مذہب اسلام کرتا چلا آ رہا ہے۔ جن تک غیر اسلامی دنیا صدیوں بعد چل کر

پہنچ سکی ہے۔ لیکن غیر مسلم اقوام نے ان باتوں کی طرف توجہ نہیں دی اور

ان کو قابل اعتنا قرار نہیں دیا تھا۔ یہ قوانین چونکہ انفرادی کوششوں سے

معلوم نہیں کیئے جاسکتے تھے اور نہ قومی اور وطنی و طبقاتی ذہنیت رکھنے

والے دل و دماغ ان عالم گیر قوانین تک پہنچ سکتے تھے۔ اس لئے ان سب

باتوں کو بذریعہ وحی ایک عالمی پیغمبر کے واسطہ سے پیش کر دیا گیا۔ اور چونکہ

اسلام سے پہلے مذاہب وقتی اور محدود تھے، اس لئے ان میں ایسے

عالم گیر اصول و قوانین کی تعلیم دینا قبل از وقت و زمانہ تھا۔ کیونکہ کسی

چیز کا دیا جانا وقت و ضرورت پر ہی موزون اور پسندیدہ ہوتا ہے :

خالق کائنات کا ارشاد ہے کہ ہم نے کوئی چیز بھی عبث و بیکار پیدا

نہیں کی۔ اہل نظر و صاحب ایمان کا فرض ہے کہ اپنے فکر و عمل کو کام مبر

لائیں، ان سے استفادہ کریں اور خلاق ارض و سما کے شکر گزار ہوں :

قرآن شریف میں ہے :

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي
الْأَنْفُسِ هُمْ حَتَّىٰ يَتَّبِعِنَا لَهْمُ إِنَّهُ الْحَقُّ

یعنی ہم ان کو بہت جلد اپنے نشاناتِ قدرت
دکھلائیں گے مظاہر عالم کے اندر بھی اور
خود ان کے نفوس میں بھی جس سے ان
لوگوں پر یہ بات بھی اچھی طرح واضح ہو جائے

گی کہ اسلام تو ضرور سچا ہے ؟

حقیقتیں اور اصلیتیں اپنی جگہ سے نہیں بدلا کرتیں، مفروضہ نظر ٹیٹے اور

بناوٹی باتوں کے پردے تنقیدات سے چاک ہو جاتے ہیں۔

آفاقی آیتوں کے متعلق اللہ جل و علا نے اجمالی حکم دے کر ان کی تفصیل

و تشریح اور استفادہ و انتفاع کا کام خود ہمارے سپرد کر دیا ہے جوں جوں

ضرورتیں پیدا ہوتی ہیں، عقل و ادراک اس وسیع خزانہ فطرت سے اپنی

کفالت کا سامان مہیا کر لیتی ہے۔ جو حاجتیں آج ہیں ان کے تکمیل کے اسباب

بھی ان ہی سے ظاہر ہوتے ہیں۔ عصر حاضر کی ایجادات کا سراغ ایک ہزار

سال پہلے تلاش کرنا اسرارِ فطرت سے ناواقفیت کی دلیل ہے۔ اسی طرح

ہزار سال بعد جب انسانی ضروریات بہت کچھ بدل چکی ہوں گی اس وقت

آج کے مہیا کردہ سامان کی کوئی قیمت نہیں رہے گی۔

اصطلاح تمدن میں جس کا نام ترقی ہے وہ تکمیلِ ضروریات کے سوا

اور کوئی چیز نہیں۔ اپنی ضروریات و تکمیلِ ضروریات کے لحاظ سے ہر دور

ترقی کا دور ہے، دوسرے لفظوں میں ہر دور اپنے ماضی کی نسبت سے شاندار اور مستقبل کے اعتبار سے لپست و تاریک ہوتا ہے۔ گویا ترقی حاجتوں کی فراوانی کا دوسرا نام ہے، ہونا بھی یہی چاہیے، کیونکہ انسان سراپا احتیاج ہے اور حاجتوں کے ظہور سے انسان کے فال کمالات وابستہ ہیں؛

جو لوگ مذہب کی غرض صرف مادی ترقی قرار دیتے ہیں، وہ بڑی غلطی میں ہیں۔ روح و مادہ کے فرق کو نہیں سمجھتے اور دونوں کی حدود سے غافل ہیں۔ مادی ترقیات، روح و خدا کے انکار کے بعد بھی ہو سکتی ہیں، اور ہوتی ہیں، کیونکہ ان مسائل میں عقل انسانی خود ملکتفی ہے۔ ضروریات انسانی ان کے لیے محرک اور میدان عمل بہت وسیع ہے۔ مگر روح و مذہب کے معاملے میں انسانی دراز دستی ناکارہ، عقل ناکام اور میدان عمل نامعلوم۔ یہاں اقرار خدا اور معلم مذہب کے اقتناع سے مفر نہیں۔ اسی لیے قرآن مجید مطالعہ فطرت پر زور دینے کے بعد بھی اس کی کوئی تفصیل نہیں بتاتا اور نہ کبھی کوئی معلم مذہب یعنی پیغمبر و رسول (مخصوص) طبیعیات و کیمیا کی تعلیم کے لیے مبعوث ہوئے۔ برخلاف فطرت کے اجمالی احکام دے کر عقائد و اعمال مذہب کی تفصیلات بیان کرنے کی ذمہ داریاں ان کے سپرد ہیں۔

واقعات و مشاہدات ہمیں بتاتے ہیں کہ مادیات کے حدود میں انسانی صلاحیتیں ناکامی سے کامیابی کی طرف یوں آہستہ آہستہ جارہی ہیں۔ ایک غلطی

کی تصحیح دوسرا فرد کر دیتا ہے۔ عناصر کو شکست و ریخت اور جمع و ترکیب کی حد تک انسان بڑا قادر و توانا ہے، مگر روحانیت کے مسائل میں اس کی عقل کچھ ایسی کوتاہ دست و سست قدم ہے کہ دوسروں کی رہنمائی کے بغیر آگے بڑھتی نظر نہیں آتی۔ بڑے سے بڑا فلسفی و سائنسدان جب مادی ادراک کے منازل طے کر کے روحانیت کی سرحد پہنچا کھڑا ہوتا ہے، تو روح کی اہمیت، اور خدا کے کائنات کے اقرار میں اس کی گردنیں جھک جاتی ہیں، مگر اللہ کے سپہ لہی، از خود انسان و خدا کے درمیان رشتے کا سراغ لگانے سے بالکل مجبور ہے۔

چوں خدا اندر نیاید در عیاں نائب عقند این پینہی سراں
(ماخوذ)

بہر حال قرآن پاک کے احکام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جملہ انسانیت کے لیے بمنزلہ فطری قوانین کے ہیں، اور ان کے خلاف ورزی کرنا نہ صرف اپنے آپ کو، بلکہ پوری انسانیت کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ اسی لیے ضروری تھا کہ انھیں اپنے موزوں وقت پر ایک پیغمبر کے ذریعہ سے انسانیت تک پہنچایا جاتا۔ ورنہ قوانین ایسے ہی فطری ہیں جیسے "فزکس" کے قوانین جو ہمارے ظاہری وجود پر حاوی ہیں اور جن سے اختلاف کرنے کا خیال بھی کوئی شخص اپنے دل میں نہیں

لا سکتا، جیسا پہلے بھی بیان ہوا ہے۔

بہر حال اسلام اپنی حقیقت پسندی اور جامعیت کے اعتبار سے بے پناہ خیر کا حامل ہے اور دنیا اس تجربہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہے، بلکہ تاریخ عالم شاہد ہے کہ اب تک دنیا میں انسانیت کی بہتری کے لیے جتنے بھی تجربے ہوئے ہیں ان سب میں یہی ایک تجربہ کامیاب ترین ثابت ہوا ہے۔

اور اسلام کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کائنات میں انسان کو اعلیٰ اور اشرف مقام عطا فرمایا اور اس پر یہ راز کھولا کہ ساری کائنات انسان کے لیے ہے اور انسان خدا کے لیے ہے اور آپ نے انسانوں کو مساوات کی نعمت عطا کی۔ اونچے نیچے کے فرق کو مٹایا۔ نسل اور ذات کی دیواروں کو گرایا، غلامی اور چاکری کے نقش کو مٹایا اور کردار کو فضیلت کا معیار قرار دیا۔

محسن اعظم سے دنیا کی روگردانی

ہمیں حیرت ہے کہ آج اس روشن زمانہ میں بھی لوگوں نے اپنے محسن اعظم کو نہیں پہچانا۔ وہ انسان کا نل جس نے "رب" کو "رب العالمین" کی حیثیت میں پیش کیا، اور یہ نہیں کہا "وہ رب المسلمین ہے" اور خود بھی "رحمۃ للعالمین" بن کر نہیں بلکہ "رحمۃ للعالمین" بن کر آیا اور جس نے اپنے

ہدایت کو جغرافیائی اور قومی حدود میں بند نہیں کیا، بلکہ اسے وقف عام کر کے پوری انسانیت کو اس میں حصہ دار بنایا۔ وہ انسانیت کا نجات ہندو تھا۔ اس نے انسان کے سر کو خدائے واحد کے آگے جھکایا۔ اس نے کہا انسان انسان کا غلام نہیں بن سکتا۔ اور خدا تعالیٰ کی نظر میں ایک بادشاہ کی بھی وہی حیثیت ہے جو ایک بد ریاضتیں اور غریب انسان کی ہے۔

ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں سے دریافت کریں گے کہ کیا اب وقت نہیں آیا کہ آپ اس مصلح اعظم کو پہچانیں جو خدا کو "رب العالمین" کہتا ہے اور انسانوں کو بھائی بھائی بنا کر نسل اور قبیلوں کی دوئی کو مٹاتا ہے۔ اس محسن اعظم نے اپنی تمام زندگی انسانی خدمت کے لیے وقف کر دی تھی۔ آپ کی تمام زندگی کا مقصد انسان کی خدمت کرنا تھا۔ آپ کے تشریف لانے سے قبل دنیا میں ملکی، غیر ملکی فرق تھا۔ نسلی امتیاز، کالے، گورے، بڑے، اچھوٹے، مالدار اور غریب کے فرق نمایاں تھے، اور ان پر زبردست فخر کیا جاتا تھا۔ لیکن آپ نے تشریف لاکر ان سب امتیازات کو ختم کر دیا اور آپ نے تمام انسانوں کو ایک صف میں کھڑا کر دیا۔ محسن اعظم کا یہ زبردست کارنامہ ہے۔

بہر حال عالمی مشکلات کا حل ان تین چیزوں یعنی اسلام اور قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کردہ اسکیم میں مضمر ہے۔ اور یہ تینوں چیزیں ساری دنیا کی مشترک متاع ہے۔ لہذا ہم ساری دنیا اور خصوصاً

اقدام متحدہ کے سامنے واضح الفاظ کے ساتھ بصد عزت و احترام سے پیش کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں کہ۔ یہی وہ آب حیات ہے جس کی اس وقت تلاش ہے اور یہی وہ رامت رس ہے جو ساری دنیا کو امن و سلامتی کی زندگی عطا کر سکتا ہے۔ اور نیز اس جہان کے بعد داعی زندگی جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا خوش حال زندگی بنا دینے کا ذمہ لیتا ہے۔ جیسا کہ پہلے ہی عرض کر گیا ہے۔

(تفہیم)

اسلام کیا ہے ؟
اختصار یہ ہے کہ :-

مسلمان کا اسلام

ایک مسلمان کا اپنے مذہب کے متعلق بڑا جامع اور وسیع تصور یہ ہے کہ وہ اپنے محض چند عقائد اور بندھوں کے مذہبی اعمال تک محدود نہیں سمجھتا بلکہ مولانا محمد علی جوہر کے الفاظ میں مذہب اسلام تفسیر حیات ہے اور زندگی کے لیے آخری اور بہترین نظام۔ اور ہماری اصلاح اس نظام کو اختیار کرنے سے ہو سکتی ہے، بلکہ نظام عالم اس وقت تک درست نہیں ہے تا جب تک بلا جبر و اکراہ نظام اسلام ساری دنیا میں قائم نہ کر دیا جائے گا۔

مے تو اند کہ دہر اشک مرا حسن قبول ہے آنکہ در ساختہ است قطرہ بارانی را

ابو احمد محمد اللہ لودہانوی، مہتمم دارالعلوم نعمانیہ گوجرانوالہ

