

7

۸۲۶۲۱

ان عالم اور اسلام

(سید قطب)

مترجم

میاں منظور احمد - ایم۔ اے

گلستان پبلیکیشنز

۴۰ - اردو بازار - لاہور

7

انِ عالم اور اسلام

(سید قطب)

مترجم

میاں منظور احمد ایم۔ اے

گلستانِ سلیکیشن

۴۰ — اردو بازار — لاہور

۲۹۶۶
۱۹۲۶۸

(جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں)

ناشر
طالب
مطبوع
اشاعت

محمد زمان راہی
گلستان پبلیکیشنز
۴۰- اردو بازار، لاہور
نفیس پرنٹرز، لاہور

۱۰۰۰
قروری ۱۹۷۴ء
اول

قیمت
ڈبلیکس ایڈیشن
۱۸ روپے
۲۴ روپے

فہرست مضامین

۵	ابتداءِ تہجد
۷	عقیدہ اور زندگی
۱۵	اسلام میں امن و سلامتی کا مزاج
۲۵	ضمیر کا امن
۲۶	زبان اور عقیدہ
۵۱	ذوق و شوق اور ضرورتیں
۵۵	گناہ اور توبہ
۶۲	تکلیف اور طاقت
۶۸	اللہ کے حضور میں اطمینان
۷۳	ضمانتیں اور ذمہ داریاں
۷۹	گھریلو امن و سلامتی
۷۹	مقدس قلعہ
۸۳	اختلاط مرد و زن اور اظہارِ جمال
۸۸	حدود و تعزیرات
۹۲	طلاق

۱۰۱	تعدد ازواج
۱۱۰	خانہ دانی کفالت
۱۱۳	معاشرے کا امن
۱۱۵	محبت و رحمت کا وجدان
۱۲۰	انفرادی و اجتماعی آداب
۱۳۱	زندگی کے اعلیٰ مقاصد
۱۳۶	نظام حکومت
۱۴۰	قانونی عدل کی ضمانتیں
۱۴۵	امن و سلامتی کی ضمانتیں
۱۵۲	اقتصادی زندگی کی ضمانتیں
۱۵۷	اجتماعی توازن
۱۷۲	قانون پر اطمینان
۱۸۱	عالمی امن
۱۸۳	جہاد فی سبیل اللہ
۱۹۳	انسانی فیاضی کی روح
۲۰۱	معاملات میں اخلاقی عنصر
۲۱۹	ادب — چارہ کار
۲۲۱	بہنم کے کنارے پر
۲۲۶	چور ہے پر
۲۳۴	راہِ نجات
۲۳۸	کلمہ اسلام

ابتدایہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِنَّ شَرَّ الدّٰوَابِّ عِنْدَ اللّٰهِ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا فَهَمْ لَا
یُؤْمِنُوْنَ - الَّذِیْنَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ یَنْقُضُوْنَ
عَهْدَهُمْ فِیْ كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا یَتَّقُوْنَ - فَاِمَّا تَثْقَفْنَهُمْ
فِی الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ یَدَّكُرُوْنَ
وَ اِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِیَانَةً فَانْبِذْ اِلَيْهِمْ عَلٰی
سَوَآءٍ اِنَّ اللّٰهَ لَا یُحِبُّ الْخَآئِنِیْنَ - وَلَا یَحْسَبُنَّ الَّذِیْنَ
كَفَرُوْا سَبَقُوا اِنَّهُمْ لَا یَعِیْزُوْنَ - وَاَعِدُّوْا لَّهُمْ
مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَّ مِنْ رِّبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِیْبُوْنَ
بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَ عَدُوَّكُمْ وَاخْرِیْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ
لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ اَللّٰهُ یَعْلَمُهُمْ وَاَتَنَفِقُوْا مِنْ شَیْءٍ
فِی سَبِیْلِ اللّٰهِ یُوتِ اِلَیْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَظْلَمُوْنَ -
وَ اِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَ تَوَكَّلْ عَلٰی اللّٰهِ اِنَّهٗ
هُوَ السَّیِّعُ الْعَلِیْمُ -

(سورة الانفال : ۵۵-۶۱)

« یقیناً اللہ کے نزدیک سب جانداروں سے بدتر وہ لوگ ہیں جو کافر ہو چکے اور اب ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے۔ جن سے تم نے معاہدے کیے پھر وہ ہر بار عہد شکنی کرتے ہیں اور انجام سے بے خوف ہیں۔ پس ایسے لوگوں کو اگر تم لڑائی میں پاؤ تو ایسی سزا دو جسے دیکھ کر ان کے پچھلے بھی بھاگ جائیں تاکہ انہیں عبرت حاصل ہو۔ اور اگر تمہیں کسی قوم کی دغا بازی کا ڈر ہو تو ان کا معاہدہ علی الاعلان ان کی طرف پھینک دو، بلاشبہ اللہ دغا بازوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور کافر یہ نہ سمجھیں کہ وہ بھاگ نکلے ہیں، یقیناً وہ ہمیں عاجز نہ کر سکیں گے۔ اور ان کے لیے اپنی ہمت کے مطابق ہر قسم کی قوت اور پلے ہوئے گھوڑے تیار رکھو، اس سے اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں پر تم دھاک بٹھا دو گے، اور ان کے علاوہ اوروں پر دھاک بیٹھے گی جنہیں تم نہیں جانتے، اللہ انہیں جانتا ہے، اور اللہ کی راہ میں تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا ملے گا اور تمہاری حق تلفی نہ ہوگی۔ اور اگر وہ صلح کی طرف جھکیں تو تم بھی اس کی طرف جھکو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، بلاشبہ وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ »

عقیدہ اور زندگی

فانی انسان کی زندگی محدود ہے اور زمین پر اس کے دن گنے چُنے ہیں۔ یہ ہولناک کائنات جس کے اندر انسان رہتا ہے اس کے مقابلے میں وہ ایک ذرہ بے مقدار ہے جس کا نہ کوئی ٹھکانا ہے نہ قدر و قیمت۔ ازل سے ابتداء کا ہولناک زمانہ ایک طرف رکھو اور ایک فانی انسان کی زندگی کو دوسری طرف اتو یہ اُس کے مقابلے میں محض سبلی کی ایک چمک یا آنکھ کی جھپک نظر آئے گی۔

لیکن یہ فانی انسان، یہ ذرہ پریشاں، یہ گری پڑی بے مقدار چیز ایسی طاقت کا مالک بھی ہے جس سے وہ ایک ہی لمحے میں ازل و ابد کی قوت سے بچا لے، طول و عرض میں پھیل کر اس عظیم کائنات کے برابر ہو جائے، زمانے کی گہرائیوں اور وقت کی سلوٹوں میں ناقابل شکست رشتوں کے ذریعے سے مربوط ہو جائے اور اپنے آپ کو وقت کی عظیم اور مہیب قوتوں میں شمار کرنے لگے۔ یقیناً وہ بڑے بڑے کام کر سکتا ہے، عظیم حادثے برپا کرنے کی طاقت رکھتا ہے، ہر چیز پر اثر ڈالنے اور اس سے متاثر ہونے کی اہلیت کا مالک ہے۔ وہ زمانہ ماضی میں وجود کو محسوس کر سکتا ہے، حال میں ٹھہراؤ کو پاسکتا اور مستقبل میں بقا حاصل کر سکتا ہے۔ وہ وجود کی اُس سب سے بڑی قوت سے طاقت حاصل کر سکتا ہے جس کا سرچشمہ خشک نہیں ہو سکتا، نہ اسے ضعف بے چارگی لاحق ہوتی ہے۔ یہ طاقت حاصل کر لینے کے بعد وہ زندگی، اس کے حوادث اور

دیگر اشیاء کا مقابلہ مساوی قوت سے کر سکتا ہے بلکہ ان سے قوی تر انداز میں۔ سو جب وہ اذلی وابدی قوت کا سہارا لے لے اور اپنے اور اس قوت کے مابین تعلقات کو درست کرنے تو نہ وہ گری پڑی چیز رہتا ہے نہ پہلے جیسا عاجز انسان!

یہ قوت فراہم کرنا دینی عقیدے کا کام ہے۔ انسانی صمیم اور زندگی میں اس کا اثر وہی ہوتا ہے جو ہم نے بیان کیا۔ انسانی جان میں عقیدے کی قوت کا یہی راز ہے اور عقیدے کی وجہ سے جان کی قوت کا یہی بھید ہے۔ زمین پر عقیدے نے جو معجزات دکھائے ہیں اور برابر دکھائے چلا جا رہا ہے، ان کی حقیقت کی تہ میں خود عقیدہ ہی کار فرما ہے۔ عقیدے کے معجزات زندگی کا دھارا اور حالات کا رخ بدل دیتے ہیں۔ وہ فرد اور جماعت کو محدود فانی زندگی کی قربانی پر آمادہ کرتے ہیں تاکہ ایک غیر فانی اور عظیم زندگی حاصل ہو۔ وہ ایک عاجز و کمزور انسان کو سلطنت، مال و دولت، لوہے اور آگ کی قوتوں کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں۔ ایک مرد مومن کی روح میں عقیدے کی جو مضبوط اور بے پناہ قوت پوشیدہ ہوتی ہے اس کے سامنے ظلم و استبداد کی ہر قوت شکست کھا جاتی ہے۔ ان قوتوں کو شکست دینے والا محض ایک محدود، فانی انسان نہیں ہوتا، بلکہ یہ کام اس ہولناک عظیم قوت کا ہوتا ہے جس کی روح اس میں کار فرما ہوتی ہے۔ قوت کا یہ زندہ و پائندہ سرچشمہ سوکھنے اور عاجز و ضعیف ہونے والا نہیں۔

دینی عقیدے کے سوا کوئی اور عقیدہ فانی مخلوق کو اذلی وابدی قوت کے ساتھ ملانے کی طاقت نہیں رکھتا، نہ وہ کمزور انسان کو یہ مدد اور سہارا بخش سکتا ہے کہ اس کی نگاہ میں شان و شوکت، مال و دولت، حکومت و سلطنت اور آگ اور لوہے کی قوتیں بیچ ہو جائیں، وہ محدودی اور اذیت پر صبر کر لے، ڈٹ جانے اور مقابلہ کرنے کی قوت پا لے۔ یہ صرف دینی عقیدہ ہی ہے جو اسے موت پر آمادہ کر دیتا ہے۔ ایسی موت جس کے اندر سے حیات، کاچشمہ پھوٹتا ہے۔ یہ عقیدہ اسے فنا پر آمادہ کرتا ہے۔ اس فنا کے بعد دائمی بقا حاصل ہوتی ہے۔ یہ اسے قربانی کے لیے تیار کرتا ہے۔ جس کے نتیجے میں اسے اللہ کی نصرت ملتی ہے! یہی وجہ ہے کہ افراد اور

جماعتوں کی زندگی میں دینی عقیدے کی قوتِ تاہرہ مسلم ہے۔ اور یہی سبب ہے کہ ہم اپنی اجتماعی، قومی اور بین الاقوامی مشکلات کا حل صرف اپنے دینی عقیدے میں تلاش کرنے پر اصرار کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہی اس حل کا واحد سرچشمہ ہے۔

ہمیں کامل یقین حاصل ہے کہ ہمارے پاس یہ عقیدہ ایک عظیم قوت ہے۔ ہمارے ملی وجود میں اس کی گہری کارفرمائی ہے۔ زندگی کی جدوجہد اور میدانِ مقابلہ کی کشمکش میں اگر ہم اس عظیم قوت سے دست کش ہو جائیں تو اس سے بڑی حماقت و سفاهت اور کوئی نہ ہوگی۔ ہمیں اندرونی اور بیرونی طور پر ایک عظیم کشمکش کا سامنا ہے۔ ہمیں ایسی تو بہتر ہولناک قوتوں کا مقابلہ درپیش ہے جو ہماری مادی قوت سے بدرجہا زیادہ طاقتور ہیں۔ اس عظیم کشمکش میں جب ہمارا دینی عقیدہ ہمیں حقیقی اور واقعی قوتیں عطا کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مشکلات کا عملی اور واقعاتی حل پیش کرتا ہے، تو وہ کون سا ضمیر ہے جو ان قوتوں کو اپنانے اور اس حل کو اختیار کرنے سے گریز کرے؟ اور پھر اس گریز کا سبب محض یہ ہو کہ یہ قوتیں اور یہ حل ہمارے اس عقیدے سے حاصل ہوتا ہے!

زندگی کے بعض دوسرے نظام بعض دفعہ کچھ مشکلات کے ادھر سے حل پیش کرتے ہیں، مگر جس عقیدے کی ہم دعوت دیتے ہیں اس کی قدر و قیمت محض اتنی ہی نہیں کہ وہ کچھ ہنگامی مشکلات کا وقتی حل پیش کرتا ہے۔ اس کی اصلی قدر و قیمت یہ ہے کہ وہ حل بھی پیش کرتا ہے اور اس کو عملی حقیقت بنانے اور اس کی حمایت کرنے کی ضامن قوت بھی مہیا کرتا ہے۔ یہ قوت کون سی ہے؟ دینی عقیدے کے گہرے فطری داعیے کی قوت! یہ داعیہ وہ چیز ہے کہ اگر نفسِ انسانی اس سے خالی ہو جائے تو نہ کوئی فلسفی نظریہ اس کے خلا کو پُر کر سکتا ہے، نہ کوئی اجتماعی مسک اور نہ کوئی اقتصادی نظریہ! اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی ضمیر میں دینی عقیدے کا مقام دوسرے افکار و نظریات اور مذاہب کی نسبت زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ یہ ایک فطری پیاس ہے جسے نقطہ ایمان کا پانی بجھا سکتا ہے۔ اس پیاس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے جسم کو کھانے پینے اور دیگر فطری حاجات کی پیاس ہوتی ہے۔

یہ فطری داعیہ بعض دفعہ کسی عارضی سبب سے ٹھنڈا پڑ جاتا یا پوشیدہ ہو جاتا ہے تو کچھ لوگ اس صورتِ حال سے دھوکا کھا جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ داعیہ مرجحاً ہے۔ اس وقت ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ انسانی افراد اور جماعتوں کے ضمیر میں اس خلافِ فلسفیانہ مذاہب، معاشی نظریات یا دیگر اجتماعی انکار سے پُر کیا جاسکتا ہے۔ لیکن جلدی ہی ان کی غلط فہمی دُور ہو جاتی ہے۔ انہیں پتہ بھی نہیں چل سکتا اور سو یا ہوا عقیدہ یکایک ایک جھرجھری لے کر اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ پھر وہ انفرادی اور اجتماعی زندگی میں معجزانہ انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ لوگ حیران رہ جاتے ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ عقیدہ بالکل خاموش اور سُجھا ہوا تھا۔ اس سے کسی تبدیلی کی امید اور کسی انقلاب کی توقع نہ تھی۔ مگر فوراً ثابت ہو جاتا ہے کہ جس حالت کو نادان لوگ عقیدے کی موت سمجھتے تھے وہ دراصل پوشیدگی کا ایک عارضی وقفہ تھا۔ نفسِ انسانی کے احوال و اطوار کو جاننے والے خوب سمجھتے ہیں کہ یہ وقفہ نفسِ انسانی کا ایک عجیب طرز ہوتا ہے۔ انسانی ضمیر بہت سے راستوں، موڑوں، دشوار گزار گھاٹیوں اور تنگ ذناریک گلیوں سے پٹا پڑا ہے!

انفرادی اور جماعتوں کی زندگی میں دینی عقیدہ جو معجز سے دکھاتا ہے، کوئی پوشیدہ اوہام پرستی ان کی بنیاد نہیں بن سکتی، نہ کسی مبالغہ آرائی، شعبہ گری اور ڈراؤنے خواب سے یہ کیفیت پیدا ہو سکتی ہے۔ دراصل یہ معجزانہ انقلابات چند معلوم اسباب اور ثابت شدہ بنیادوں پر قائم ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دینی عقیدہ ایک گلی نگر کا نام ہے جو انسان کو کائنات کی ظاہری و باطنی قوتوں سے مربوط کر دیتا ہے۔ وہ روحِ انسانی کو اعتماد اور سکون سے بھر دیتا ہے، اور اسے ایسی قدرت بخشا ہے جس سے وہ زوال پذیر قوتوں اور باطل نظاموں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اسے اللہ کی مدد پر یقین کی قوت مل جاتی ہے اور وہ اسی پر بھروسہ کرنے کی طاقت سے سرشار ہو جاتا ہے۔ یہ عقیدہ انسانی افراد کو کھول کر بتاتا ہے کہ ان کے ارد گرد بکھرے ہوئے انسانوں، حوادث اور اشیاء کے ساتھ ان کے تعلقات کی نوعیت کیا ہونی چاہیے۔ وہ ان کی منزلِ مقصود، نصب العین اور راہِ عمل واضح طور پر ان کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ وہ ان کی ساری قوتوں کو ایک مرکز میں جمع کر کے انہیں ایک راہ پر لگا دیتا ہے۔

انسانی قوتوں کے ساتھ خود اس عقیدے کی قوت شامل ہو جاتی ہے۔ یہ سب قوتیں مل کر ایک محور کے گرد جمع ہو جاتی ہیں۔ عقیدے کی قوت انہیں ایک راہ پر لگا دیتی ہے۔ راستہ واضح اور نصب العین روشن ہوتا ہے۔ راہ پر گامزن ہونے والا قوت و اعتماد اور یقین سے سرشار ہوتا ہے۔

بھرپور انسانی شخصیت ایک متوازن وحدت کا نام ہے۔ وہ ایک ایسے عقیدے کی محتاج ہے جو زندگی کی ہر راہ عمل میں وحدت پر مبنی ہو، انسانی شخصیت علم و عمل میں اس سے رہنمائی حاصل کر سکے، کائنات اور زندگی کے ہر رخ پر اس کی ہدایت میں گامزن ہو سکے اور ہر چھوٹے بڑے معاملے میں اس کی طرف رجوع کر سکے۔

ہر انسان کی زندگی میں اس عقیدے کی فضیلت یہ ہے کہ وہ ایک مرکزی نقطے کی حیثیت رکھتا ہو، انسانی زندگی اور اس کے ارادہ و عمل کے تمام تار اسی پر اکٹھے ہوں۔ اس طرح اس کی شخصیت ٹکڑے ٹکڑے ہونے اور ٹھوکر پیں کھانے سے بچ جائے گی اور وہ تلق و اضطراب اور حیرت کا شکار نہ ہوگا۔ یہ مرکزی نقطہ جتنا قوی ہوگا اور اس کا رابطہ فرد کی زندگی اور کارکردگی میں ادھر ادھر پھیلے ہوئے تاروں سے جس قدر مضبوط ہوگا، اتنی ہی اس کی شخصیت زیادہ قوی ہوگی کیونکہ وہ ایک گٹھی ہوئی شخصیت ہے۔ ایسی شخصیت کا کردار بہت استوار ہوگا کیونکہ اس کی راہ عمل مستقیم ہے۔

جو عقیدہ انسانی علم و کردار کے تمام احوال پر حاوی ہو وہ اس عقیدے کی نسبت زیادہ بہتر اور کامل تر ہوتا ہے جو صرف چند احوال پر محیط ہو اور باقی کو چھوڑ دے۔ فرد انسانی اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں جب ایک ہی عقیدے کی طرف رجوع کر لے تو یہ اس کے لیے اس سے کہیں افضل و آسان تر ہے کہ زندگی کے مختلف احوال میں مختلف عقاید کا پیرو بنا لے۔ حقیقت یہ ہے کہ زندگی کے مختلف اطوار و احوال کی حق تلفی کیے بغیر یہ صرف عقیدے کی وحدت ہی ہے جو شخصیت کی وحدت پیدا کرتی ہے۔ یہ وحدت علم و عمل کے میدان کو تنگ یا محدود نہیں کرتی، نہ اسے مختلف پگڈنڈیوں میں بانٹتی ہے، کیونکہ اس تقسیم کا نتیجہ اطوار و احوال حیات کا دائمی اضطراب ہوتا ہے۔

وہ جبراً "روحانی عقیدہ" جسے اجتماعی زندگی، معاشی معاملات اور بین الاقوامی تنظیموں میں کوئی دخل حاصل نہ ہو اُس اجتماعی نظریے کی مانند ہے جس کا روحانی اعتقاد اور ملکی نظام سے کوئی واسطہ نہ ہو۔ یا پھر وہ اُسی فنی نظریے کی طرح ہے جسے عملی زندگی یا اعتقاد یا ملکی نظام سے کوئی غرض نہ ہو۔ دراصل یہ سارے نظریے ناقص ہیں۔ یہ انسانیت کی پوری زندگی کی تنظیم نہیں کر سکتے، نہ انسانی شخصیت میں توازن اور نظم و نسق پیدا کر سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں کسی ایسے عقیدے کا سخت محتاج ہے جو انسان کی علمی و عملی زندگی کے تمام حصوں پر چھایا ہوا ہو۔ منکر و کردار کی تمام اطراف کی نگرانی کرے اور ترقی اور نشوونما کی راہ میں ان سب کو اُگے بڑھائے۔ انسانی تاریخ کے وہ دفعے جن میں افراد اور جماعتیں ایسے عقیدے کی طرف راہ پاب ہو جاتی ہیں، اس کی دعوت کو پورے طور پر لبیک کہتی ہیں اور عملی زندگی میں اسے کارفرما بنا لیتی ہیں، یہی وہ دفعے ہوتے ہیں جن میں انسانیت سے معجزے سرزد ہوتے نظر آتے ہیں۔ ان معجزات کی تفسیر و تشریح صرف اس اتحاد کی رد کشنی میں ہو سکتی ہے جو منتشر طاقتوں کو جمع کر دیتا ہے، انہیں بکھرنے اور منتشر ہونے سے بچاتا ہے اور سب کو لے کر ایک نصب العین کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ گویا وہ ایک تیز طوفانی لہر یا ایک بے پناہ سیلاب ہوتا ہے!

اس میدان میں صرف اسلامی عقیدہ ہی وہ واحد مثال ہے جسے انسانیت نے اپنی طویل تاریخ میں کامل و مکمل پایا ہے۔ یہ عقیدہ اتنا وسیع ہے کہ زندگی کے تمام شعبوں میں ہر انسانی علم و عمل پر محیط ہے۔ یہ نہ تو ایک شعبے کو لے کر دوسرے کو ترک کرتا ہے، نہ زندگی کے ایک پہلو کو اجاگر کر کے دوسرے سے گریز کرتا ہے۔ اس کا حکم یہ نہیں ہے کہ:

"جو قیصر کا ہے وہ قیصر کو دو اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو"

اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامی عقیدے کی رُو سے "جو قیصر کا ہے" اور خود قیصر کی ذات

بھی) صرف اللہ کے لیے ہے، اور قیصر کو کوئی ایسا حق حاصل نہیں ہے جو اس کی رعایا کے کسی فرد کو حاصل نہ ہو!

یہ عقیدہ فرد کی روحانی ذمہ داری سے کر اُس کی عقل اور جسم کو چھوڑ نہیں دیتا، نہ اس کے اضعاف و رسوم کا ضامن بن کر اس کے قوانین و ضوابط کو ترک کر دیتا ہے اور نہ اس کے صرف ضمیر کو مطمئن کر کے اس کے اعمال و افعال سے روگردانی کرتا ہے۔ پھر یہ بھی نہیں کہ وہ فرد کی صرف انفرادی زندگی سے تو بحث کرے مگر اجتماعی زندگی سے خاموش ہے، اس کی شخصی زندگی کا تو اہتمام کرے لیکن نظام حکومت اور سلطنت کے داخلی و خارجی تعلقات کے بارے میں کوئی ہدایت نہ دے۔ اس کے برخلاف یہ عقیدہ ایک کامل و یکمل نظریہ حیات ہے جس کی تاریخ انسانی زندگی میں اس طرح پھیلی ہوئی ہے جیسے ایک زندہ جسم میں شریانیں اور پٹھے ہوتے ہیں۔

ہم مسلمانوں کو مصر میں اور سارے عالم اسلام میں بہت سی مشکلات اور رکاوٹیں پیش ہیں۔ داخلی طور پر ہم اجتماعی، اخلاقی اور اقتصادی مشکلات سے دوچار ہیں اور خارجی طور پر قومی اور بین الاقوامی مشکلات سے ہمارا سامنا ہے۔ لیکن ان مشکلات کے مقابلے میں ہمارا کیا حال ہے؟ افسوس! ہمیں نہ اپنی خبر ہے، نہ یہ معلوم ہے کہ ہمارے پاس کتنی محفوظ طاقت موجود ہے۔ نہ ہمارے سامنے کوئی نصب العین ہے نہ راستہ۔ ان مشکلات کا مقابلہ ہمیں ایسے حالات میں درپیش ہے کہ ہماری سب سے بڑی ضرورت اس وقت ایک ایسا عقیدہ ہے جو ہماری قوتوں کو اکٹھا کر سکے۔ ہمیں ایک ایسے جھنڈے کی شدید ضرورت ہے جس کے سانے میں ہم ایک صف بنا کر کھڑے ہو سکیں۔ ہم ایک ایسے نظریے کے شدید محتاج ہیں جس کیساتھ ہم زندگی اور اس کی مشکلات کا مقابلہ کر سکیں اور ان قوتوں کا سامنا کر سکیں جو علی الاعلان ہم سے داخلی اور خارجی طور پر برس برس پکارتے ہیں۔

ہم اب تک اپنے عظیم دینی عقیدے پر ظلم کرتے چلے آئے ہیں۔ ہم نے نادانی یا خود غرضی سے یہ سمجھ رکھا تھا کہ دہرہ جدید کی زندگی اور اس کی مشکلات میں یہ عقیدہ کوئی نیا نیا اُحل پیش نہیں کرتا۔ خاص کر اجتماعی اور بین الاقوامی شعبوں میں ہم اسے خاموش سمجھتے رہے ہیں۔

جہاں تک اجتماعی شعبے کا تعلق ہے اس کے بارے میں بہت سی کتابیں منظر عام پر آچکی

ہیں، جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ اسلام اس میدان میں زندگی کے مسائل کا عملی حل پیش کرتا ہے۔
اجتماعی عدل کے طلبہ جن اعتراضات کا اظہار کیا کرتے تھے ان کے بہت بڑے سچے کا جواب دیا
جا چکا ہے۔ اب وہ یہ جان چکے ہیں کہ دوسرے سب اجتماعی مذاہب سے بڑھ کر اسلام میں
یہ طاقت موجود ہے کہ کامل تر اور وسیع تر انداز میں اجتماعی عدل قائم کر سکے۔

اب رہ گیا بین الاقوامی شعبہ، سو اس میں اب تک بہت تھوڑا کام ہوا ہے۔ اس شعبے
کو ابھی تک کما حقہ کھولا نہیں گیا۔ آج ہمیں عالمی امن و سلامتی کا مسئلہ درپیش ہے جسے ساری
انسانیت بڑی شدت سے محسوس کر رہی ہے اور اس کے ضمن میں ہم بھی اسے محسوس
کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اسلام کے پاس اس کا کوئی جواب موجود ہے؟ کیا وہ
اس مشکل عقدے کو حل کر سکتا ہے؟

یہ کتاب اسی سوال کا تفصیلی جواب پیش کرتی ہے!

اسلام میں امن و سلامتی کا مزاج

امن و سلامتی کا تصور اسلام میں ایک بنیادی اور گہرا تصور ہے۔ یہ تصور اسلام کے مزاج سے گہری وابستگی رکھتا ہے۔ کائنات، زندگی اور انسان کے بارے میں اسلام کے کُلّی نظریے کے ساتھ اس کا شدید تعلق ہے۔ اسلام کا پورا نظام حیات، اس کے قوانین و ضوابط، اس کے احکام و نواہی اور رسوم سب اس تصور کے ساتھ منسلک ہیں۔ یہ تصور پورے اسلام میں اس طرح جاگزیں ہے کہ گہری نظر سے اس کا مطالعہ کرنے والے جب تک اس کی عمیق، دُور تک پھیلی ہوئی جڑوں کی کھود کرید نہ کریں، یہ تصور ان کی گرفت میں نہیں آسکتا۔ اس تک پہنچنے کے لیے بیدار مغزی، صبر و ثبات اور وسعت نظر کی ضرورت ہے۔

آج اس کتاب میں میری بحث کا موضوع کائنات، زندگی اور انسان کے بارے میں اسلام کا نظریہ نہیں ہے۔ جیسا کہ میری کتاب "اسلام کا نظام عدل" میں بھی یہ بحث کا موضوع نہ تھا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام کے جس شعبے سے بھی بحث کی جائے اس میں اس عظیم کُلّی نظریے کو ایک حد تک بیان کرنا ناگزیر ہوتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اسلام کے کُلّی تصور کے تمام اجزاء و اطراف باہم مربوط و منسلک ہیں۔ اس کُلّی نظریے، اس کے ہر جزئی تصور اور فرعی مسئلے کے درمیان نہایت مضبوط تعلقات ہیں۔ غور سے دیکھیں تو معلوم

ہو جاتا ہے کہ یہ دین انسانی زندگی کے مسائل کو ایک دوسرے سے الگ کر کے ان کا علاج تجویز نہیں کرتا اور ان میں سے ہر ایک کو کسی الگ تھلگ بنیاد پر قائم نہیں کرتا کہ دوسری بنیادوں سے اس کا کوئی تعلق نہ رہے۔ اس کے برعکس وہ ان سب کو ایک مرکزی نقطے پر لانا ہے اور انہیں ایک جامع محور کے گرد گھماتا ہے۔ ان تمام مسائلِ حیات کو کچھ ظاہر یا مخفی نار اپنے محور سے مربوط رکھتے ہیں۔ ہر حالت میں یہ تعلق قائم رہتا ہے۔ اسلام کے تمام مسائل اور احکام و نواہی سے مل کر ایک جامع وحدت وجود میں آتی ہے۔ اس وحدت کا منبع کائنات، زندگی اور انسان کے بارے میں اسلام کا کلی نظریہ ہے۔

اسلام میں امن و سلامتی کا مزاج ایک خاص طرز کا حامل ہے۔ اس کے بیان کے لیے ناگزیر ہے کہ اسلام کا کلی تصور زیر بحث لایا جائے، کیونکہ عملاً یہ اسی سرچشمے سے پھوٹتا ہے اور اسی مرکز کی طرف واپس چلا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے لازم ہے کہ "اسلام میں امن و سلامتی کا مزاج" بیان کرنے سے پہلے ہم چند سطروں میں اس کے کلی نظریے کو زیر بحث لائیں، جیسا کہ ہم اس سے قبل اپنی کتاب "اسلام کا نظام عدل" میں اصل موضوع سے پہلے "اسلام میں اجتماعی عدل کا مزاج" ایک حد تک بیان کر چکے ہیں۔

اسلام اس عظیم کائنات میں عظیم وحدت کا دین ہے۔ کائنات کی جزئیات میں مفرد ذرے سے لے کر مرکب حیات کے سب سے زیادہ ترقی یافتہ طبقوں تک میں وحدت موجود ہے۔ ساکن جمادات سے لے کر نشوونما پانے والی نباتات، متحرک حیوان اور پھر انسانِ ناطق تک میں وحدت پائی جاتی ہے۔ یہ مفردات کی وحدت ہے، پھر اس کے فکر و عمل میں بھی وحدت ہے، افلاک و کواکب کے چکر سے لے کر افکار و ارواح کی جولانیوں تک میں وحدت پائی جاتی ہے۔ پھر دیکھو مقاصد کائنات میں بھی ایک وحدت ہے، افلاک کے گزے قانونِ قدرت کے پابند ہیں۔ ارواح طلب معرفت میں رواں دواں ہیں۔ پھر کائنات کی تمام طاقتوں میں وحدت پائی جاتی ہے۔ جسم مادی ضروریات کا محتاج ہے اور روح ذوق و شوق کی چیخ و پکار میں محو ہے۔ پھر کائنات کے تمام زندوں میں تمام اجناس میں ساری نسلوں میں بھی وحدت موجود ہے۔ غرض اس کی ابتداء و انتہا میں، اس کی زمین و آسمان میں اور

دنیا و آخرت میں وحدت کی کار فرمائی ہے۔

اسلام وحدت کا پہلا قدم توحید الہی سے شروع کرتا ہے، یعنی اس ذات سے کہ جس سے زندگی کا صدور ہوتا ہے اور صرف اسی کی طرف اس کا رجوع ہوگا۔

ارشاد الہی ہے:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۚ اللَّهُ الصَّمَدُ ۚ لَمْ يَلِدْ ۙ وَ لَمْ يُولَدْ ۙ ۚ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (سورۃ اخلاص)

”کہہ دو کہ وہ اللہ یگانہ ہے۔ اللہ بے نیاز ہے۔ نہ اس نے کسی کو

جنم، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔“

اس طرح وہ کائنات کے مصدر اول میں تفریق و اختلاف کے تمام اسباب کو یکسر قطع کر دیتا ہے اور قانون فطرت میں تصادم و فساد کے تمام اسباب کو رفع کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خالق و معبود کی وحدت کائنات کے قانون سے نظم و ضبط اور تنظیم کے تعدد کی نفی کر دیتی ہے۔ اسی کے ضمن میں وہ تعارض و تصادم کے اسباب کی نفی کر دیتی ہے۔ یہی مطلب ہے قرآن کے اس ارشاد کا:

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا۔

(الانبیاء: ۲۲)

”اگر کائنات میں اللہ کے سوا اور بھی معبود ہوتے تو زمین و آسمان

تباہ ہو جاتے۔“

اور یہی مصداق ہے قرآن کے اس قول کا:

مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ ۚ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ ۚ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ ۚ وَلَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ

(المومنون: ۹۱)

”اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور اس کے ساتھ کوئی اور معبود بھی

نہیں، ورنہ ہر معبود اپنی مخلوق کو لیے پھرتا اور وہ ایک دوسرے پر چڑھ

دوڑتے!

اسی ایک معبود کے ارادے سے کائنات ایک ہی طریقے سے وجود میں آئی ہے:

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ۔

(یسین: ۸۲)

”جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرنے تو اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ ”ہو جا“

کہہ دیتا ہے، پس وہ چیز ہو جاتی ہے“

ایجاد کرنے والے ارادے اور پیدا ہونے والی کائنات میں کوئی اور واسطہ نہیں ہوتا۔

یہ ساری کائنات ایک ہی خالق سے جس طریقے پر وجود میں آئی ہے وہ بھی ایک ہی ہے،

اس میں کوئی تعدد نہیں۔ یہ طریقہ کیا ہے؟ یہ ایک مجرد ارادہ ہے جسے قرآن کلمہ ”کن“ (ہو جا)

سے تعبیر کرتا ہے۔ کسی مخلوق کی پیدائش کے لیے صرف اسی قدر کافی ہے کہ یہ ارادہ اس

کی طرف متوجہ ہو جائے: كُنْ فَيَكُونُ وہ کہتا ہے ”ہو جا“ تو ہو جاتا ہے) اس طرح

سے اسلام نے پیدائش کائنات کی علت سے ہر واسطے، ہر دوئی اور ہر تعدد کی نفی کر

دی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ پیدائش کے بالکل ابتدائی لحظے سے تصادم، رکاوٹ اور تعارض

کے ہر سائے تک کو دور کر دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ راہ وجود میں کائنات کی رفتار کو آزادی

سہولت، سادگی اور نظم و نسق پر قائم کیا گیا ہے:

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ

الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفْوِئَةٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ

فُطُوْرٍ۔ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ

الْبَصَرُ خَائِسًا وَّهُوَ حَسِيْبٌ۔ (المطلب: ۳-۴)

”وہ اللہ ہی ہے جس نے سات آسمانی طبقے پیدا کیے۔ تم رحمان کی

مخلوق میں کوئی تعارض نہ پاؤ گے۔ ذرا نگاہ کو موڑ کر دیکھو، کیا تمہیں کوئی

دراڑ دکھائی دیتی ہے؟ پھر دوبارہ نگاہ دوڑاؤ، نظر تھک ہار کر ناکام

لوٹ آئے گی۔“

اسی اللہ واحد کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے۔ ساری کائنات اسی کی طرف لوٹتی ہے وحدت کے اعتبار سے بھی اور انفرادی حیثیت سے بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، عمل میں بھی اور صلوات و دعائیں بھی، زندگی میں بھی اور موت میں بھی۔ جس طرح کائنات کی ابتداء اسی سے ہوئی تھی اسی طرح انتہا بھی اسی کی طرف ہوگی:

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

قَدِيرٌ۔ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ

أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ (الملک: ۱-۲)

”بارکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور

وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے

کہ تم میں سے عمل میں بہتر کون ہے۔“

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ

تُسْبِيحَهُمْ۔ (الاسراء: ۴۴)

”ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے اسی کی پاکیزگی

بیان کرتے ہیں، اور ہر چیز اس کی حمد کے ساتھ پاکیزگی بیان کرتی ہے مگر

تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔“

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ

مِنْهُمْ مِنْ دِينٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُونَ

(الذاریات - ۵۶)

”اور میں نے جن اور انسان صرف اس لیے پیدا کیے کہ میری ہی عبادت

کریں، نہ میں ان سے رزق کا طالب ہوں اور نہ اس بات کا کہ وہ مجھے

کھا نا کھلائیں۔“

اور اس طرح وہ کائنات و حیات اور زندہ مخلوق سے نصب العین سے گمراہی کے

نصرت، مقاصد کے تعدد اور اغراض کے تصادم کی نفی کر دیتا ہے۔ وہ ان سب کو واضح، متوازن اور ایک ہی سیدھی راہ پر ڈال دیتا ہے۔ یہی راہ منزل مقصود تک پہنچانے والی ہے۔ یہی سب کی منزل مقصود اور نصب العین ہے۔

یہ کائنات جو متفرق اجزاء، مختلف اشکال اور رنگارنگ کے تن و توش پر مشتمل ہے، اس کی اصل ایک ہی ہے، اس کا مزاج بھی ایک ہی ہے۔ ایک وقت تھا جب اس کی اصل بنیاد اکٹھی تھی۔ پھر اس کے اجزاء الگ الگ ہو گئے اور چیزوں کا طول و عرض وغیرہ وجود میں آگیا۔ ارشاد الہی ہے:

أَوَلَمْ يَرِ الْسَّيِّئَاتِ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا - (الانبیاء: ۳۰)

”کیا ان منکروں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین جڑے ہوئے تھے
پھر ہم نے انہیں پھاڑ کر جدا جدا کیا۔“

یہ ساری کائنات ایک ہی قانونِ فطرت کی مطیع ہے۔ وہ قانون اس کی حرکات کا نظام قائم رکھتا اور اسے تصادم اور تباہی سے بچاتا ہے۔ یہ قانون فطرت اجرامِ فلکی اور افلاک کی نگرانی کرتا ہے، ان کی رفتار اور راستے متائم کرتا ہے۔ فرمانِ خداوندی ہے:

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ
الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ
التَّقْدِيرِ لَآ الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ
وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ -

(یسین - ۳۸ - ۴۰)

”اور سورج اپنے ایک ٹھکانے پر رواں دواں ہے، یہ غالب و
علیم خدا کا ٹھہرایا ہوا اندازہ ہے۔ اور چاند کی ہم نے منزلیں ٹھہرا دی
ہیں، یہاں تک کہ وہ ایک سوکھی ٹہنی کی مانند لوٹ آتا ہے۔ نہ تو سورج

کے لیے روا ہے کہ چاند کو پالے اور نہ رات دن سے اُگے گزر سکتی ہے،
 اور یہ سب ایک ایک محور میں تیر رہے ہیں۔“
 اور اس طرح وہ کائنات کے متفرق اجزا سے باہمی بے تعلق اور انتشار کی کیفیت
 کی نفی کرتا ہے اور ثابت کر دیتا ہے کہ ان اجزاء میں وحدت اور نظم و نسق پایا جاتا ہے۔ یہ
 صفات تکوین کے مزاج میں، قانون قدرت کی مضبوطی میں اور حرکت کے نظام میں برابر
 موجود ہیں۔

اس کائنات میں زندگی مقصود ہے، یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں۔ عالم کون و مکان کی
 مضبوط بناوٹ اور قانونِ فطرت میں یہ بات مد نظر رکھی گئی ہے کہ وہ زندگی کو ظہور میں
 لائے، اس کی ضروریات مہیا کرے اور زندوں کی حاجات پوری کرے، اور پھر حیات کو
 تباہی، ہلاکت اور فنا سے محفوظ رکھے۔

تم اس زمین کو دیکھو کہ حسبِ فرمانِ خداوندی:

وَجَعَلْنَا فِيهَا رِوَاسِيَ مِمَّنْ فَوْقِهَا وَبَرَكْنَا فِيهَا

وَقَدَّرْنَا فِيهَا آتَافَهَا (فصلت - ۱۰)

”اس کے اوپر بھاری پہاڑ رکھ دیئے، اس میں برکت رکھی اور روزی

کے انواع و اقسام پیدا کر دیئے۔“

وَالْقُلُوبِ فِي الْأَرْضِ رَوَّاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ... (النحل: ۱۵)

”اور زمین میں بوجھل پہاڑ پیدا کیے مبادا تمہیں ایک طرف کو جھکا دے“

وَالْأَرْضِ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَالِكِهْلُ وَالنَّحْلُ

ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ه

(الرحمن: ۱۰-۱۲)

”اور زمین کو لوگوں کے لیے پیدا کیا، اس میں میوے ہیں اور گابھے دار

کھجوریں، اور بھوسے دار غلہ اور خوشبودار پھول۔“

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا

فِي مَنَاقِبِهَا وَكُلُّوا مِنْ رِزْقِهَا - (الملک: ۱۵)

”وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو مطیع کر دیا ہے، سو تم

اس کے اطراف میں چلو پھرو اور اس کے رزق میں سے کھاؤ۔“

اور پھر دیکھو کہ آسمان کی مضبوط بناوٹ میں زندگی کے تقاضوں کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔

ارشاد الہی ہے :

وَرَبَّنَا السَّمَاءُ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ وَحِفْظًا.....

(فصلت - ۱۲)

”اور ہم نے نچلے آسمان کو روشن چراغوں اور اسبابِ حفاظت سے

مزین کر دیا ہے۔“

وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ..

(الحج - ۶۵)

”اور وہ آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ اس کے اذن کے بغیر زمین

پر نہ گر پڑے۔“

اور آسمان و زمین کے درمیان یہ ہوا میں ہیں جو زندگی اور جانداروں کی خدمت

میں لگی ہوئی ہیں۔ چنانچہ وہ فرماتا ہے :

اللَّهُ السَّمِيُّ يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُنْفِثُ سَحَابًا مَبْسُوطَةً

فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا فَنَرَى الْوَدْقَ

يَخْرُجُ مِنْ خَلِيلِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مِنْ يَسَاءٍ مِنْ عِبَادِهِ

إِذَا هُوَ كَيْتَبُ الْبَشَرُونَ - (الروم - ۴۸)

”وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے پھر وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں۔

پھر اللہ جیسے چاہے انہیں فضائے آسمانی میں پھیلا دیتا ہے، پھر ان کے

ٹکڑے کر دیتا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ ان کے اندر سے پانی برس برس کر نکلتا ہے۔

پھر اللہ اپنے بندوں میں سے جنہیں چاہے وہ بارش عطا کر دیتا ہے

جس پر خوشی سے پھولے نہیں سماتے۔“
یوں اللہ تعالیٰ مزاج کائنات اور زندگی کے عمومی مزاج میں تعاون و تناسب قائم کرتا ہے اور تصادم و تعارض کے تصور کو دور کرتا ہے۔ جیسے کہ وہ عالم کون و مکان کی بناوٹ میں نظام مقصود کا مبداء مقرر کرتا ہے اور کسی نظم و ضبط پر قائم نہ ہونے والے اتفاقی حادثے کی نفی کرتا ہے۔

اس زمین میں دھڑکنے والی زندگی ایک ہی جوڑے نیکی ہے اور اُس کی ہر شکل و صورت اسی ایک مادے پر مشتمل ہے۔ وہ مادہ پانی ہے جو سب جانداروں کی اصل ہے۔ ارشاد ہوتا ہے :

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ (الانبیاء - ۳۰)

”اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا۔“

اور جانداروں میں سے اعلیٰ اقسام ایک خاصیت میں مشترک ہیں یعنی جوڑا جوڑا ہونے کی خاصیت، چنانچہ فرمایا ہے :

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ

وَمِنَ الْأَنْفُسِهَا وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ۔ (یس - ۳۶)

”پاک ہے وہ اللہ جس نے زمین سے نکلنے والی چیزوں کے جوڑے پیدا

کیے اور انسانوں کے بھی جوڑے بنائے اور بے شمار ان چیزوں کے بھی جن

کو یہ لوگ جانتے بھی نہیں۔“

فَاطْرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ

أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا۔ (الشوری - ۱۱)

”وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اُس نے تم میں سے

تمہارے لیے جوڑے بنائے اور جانوروں کے بھی جوڑے بنائے۔“

اور یہ جاندار ایک ہی قسم کی اجتماعی تنظیم میں بھی مشترک ہیں، قرآن کہتا ہے :

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَّطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ

إِلَّا أُمَّكُمْ أُمَّتًا لَكُمْ - (الانعام - ۳۸)

”اور زمین میں جس قدر چلنے والے جانور ہیں اور جس قدر پروں سے

اڑنے والے پرندے ہیں یہ سب تمہاری طرح جماعتیں ہیں۔“

اس طرح زمین میں سب جانداروں کے اندر تعلقات قائم ہو جاتے ہیں اور یہ سب ایک خاندان بن جاتے ہیں۔ یہ خاندان ایک ہی جڑ سے نکلا ہے۔ گویا اعلیٰ درجے کے جاندار جو ایک ہی قسم کی خصوصیتیں رکھتے ہیں ان میں قربت قائم ہو جاتی ہے۔

اور انسان جو حیات کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے، اس کا وجود کائنات کے اولین مادے سے بنایا گیا ہے۔ اس مادے کے ساتھ انسان کا نہایت گہرا تعلق ہے:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ -

(المومنون - ۱۲)

”اور بلاشبہ ہم نے انسان کو کچھڑ کے خلاصے سے پیدا کیا۔“

اس کے بعد اس انسان کے افراد اپنی اصل واحد کے باعث باہم مربوط ہیں۔ سب کی نسبت اس کی اصل کے ساتھ برابر ہے۔ حضور کا ارشاد ہے:

أَنْتُمْ بَنُو آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ (مسلم و ابوداؤد)

”تم سب آدم کے بیٹے ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے۔“

جنس انسانی کے تمام افراد ایک ہی جان سے پیدا کیے گئے تھے۔ اس جان سے

ہی اس کا جوڑا بنایا گیا تھا اور پھر تمام افراد انسانی ان دونوں سے پیدا ہوئے تھے:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ

نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا

كَثِيرًا ذَكَرْنَا نِسَاءً ط (النساء - ۱)

”اے انسانو! اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا

کیا اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سے مرد عورتیں

دنیا میں پھیلا دیئے۔“

ان تمام انسانوں کو باہمی تعارف و الفت کی خاطر پیدا کیا گیا نہ کہ جدائی اور قطع تعلق کیلئے:
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ

شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا۔ (الحجرات - ۱۳)

”اے انسانو! یقیناً ہم نے تمہیں ایک زیادہ سے پیدا کیا اور تمہاری شاخیں

اور قبیلے بنائے تاکہ باہم تعارف پیدا کر سکو۔“

اس طرح وحدتِ انسانیت کو اس کے مزاج، بنیاد اور نشوونما میں ثابت کر کے، اجناس و قبائل کے جدا جدا ہونے کی غرض و غایت بتا کر وہ نسلی و جنسی نزاع کے تمام اسباب کو زائل کر دیتا ہے۔ اس نے واضح کر دیا ہے کہ مختلف نسلیں اور قبیلے باہمی تعارف و الفت کے لیے ہیں، اختلاف و تفریق کے لیے نہیں۔

خدا نے واحد نے اس بشریتِ واحدہ کی طرف ایک ہی پیغام بھیجا، جس پر ایمان

لانے والے ایک اُمت ہیں:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا الَّذِي

أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ

أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ (الشورى - ۱۳)

”اللہ نے تمہارے لیے وہ دین مقرر کیا ہے کہ جس کا حکم نوحؑ کو دیا

تھا اور اے پیغمبر! اسی کو آپ کی طرف وحی کیا اور اسی کا حکم ابراہیمؑ اور

موسیٰ و عیسیٰؑ کو دیا کہ اسی دین کو قائم کرو اور اس میں جدائی مت ڈالو۔“

قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ

إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْآسَافِطِ

وَمَا أَوْحَىٰ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ

لَا نَفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔

(البقرہ - ۱۳۶)

”تم کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو تعلیم ہم پر اتاری گئی اُسے تسلیم

کیا اور جو دین ابراہیم اور اسمعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر اتارا گیا اُسے مانا۔ اور جو احکام موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے سب نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے بھیجے گئے ان پر ایمان لائے۔ ہم ان میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے اور ہم اللہ ہی کے مطیع ہیں۔“

يَا أَيُّهَا الرَّسُلُ كُلُّ مَنِ الْهَيْبَتِ دَاْعَمَلُوا صَالِحًا
إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً
وَحِيدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ - (المؤمنون - ۵۱-۵۲)

”اے پیغمبر! پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ اور نیک اعمال اختیار کرو، یقیناً میں تمہارے اعمال سے باخبر ہوں۔ اور بلاشبہ یہ تمہاری جماعت ایک ہی جماعت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، سو تم صرف مجھ سے ڈرو۔“

اس طرح وہ یہ قرار دے کر کہ دین سارا اللہ ہی کی طرف سے ہے، وہ دین واحد ہے، اس کی دعوت یہ ہے کہ کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرانے بغیر صرف اسی کے سامنے گردن جھکائی جاتے، اس نے دینی نزاع کے تمام اسباب کو دور کر دیا ہے۔ اس خدائے واحد کی عبادت و عبودیت غیر مشروط ہے، سارے دنیوی و دُخروی معاملات اس میں بلا تفسیر تین داخل ہیں۔

پھر اس وحدتِ گہری کے تصور کو ثابت و واضح کرنے کے لیے اسلام کچھ اور اقدامات بھی کرتا ہے۔ وہ اس وحدت کو ضمیر کی پوشیدگیوں، جسم و جان کی تمناؤں اور روح کی آرزوؤں تک پہنچا دیتا ہے۔ وہ اسے انسانی زندگی کے ہر گوشے اور ہر رخ میں داخل کر دیتا ہے۔ لیکن یہ ایسے مباحث ہیں جن کی تفصیل کی یہاں ضرورت نہیں۔ اسلام میں امن و سلامتی کے مزاج کو بیان کرنے کے لیے بطور تہدید صرف اسی قدر کافی ہے۔

کائنات کے مزاج، زندگی کے قانونِ نطرت اور انسان کی اصل و بنیاد میں جو توازن و تناسبی ثابت کیا گیا ہے، اسلام میں امن و سلامتی کا مزاج اسی سے بنتا ہے۔ اس مزاج کا تعلق ایک گہری مضبوط جڑ سے ہے۔ اس کے مطابق دائمی اور اصل قاعدہ

امن ہی ہے۔ جنگ ایک استثناء ہے جس کا داعیہ اُس قانونِ نفرت کے قائم کردہ توازن سے ظلم و بغاوت کر کے باہر نکلنا ہوتا ہے۔ جب ظلم و تشدد رونما ہو جاتے اور فطرتی توازن میں خلل اندازی اور فساد واقع ہو جاتے تو جنگ (جو ایک عارضی چیز ہے) اسے مٹا کر از سر نو مستقل نظم و نسق اور ضروری امن قائم کر دیتی ہے۔

اس کی دلیل ہے کہ اسلام ابتدا سے ہی ان سب بڑے بڑے اسباب کی نفی کر دیتا ہے جو زمین میں جنگ و جدال کو ابھارتے ہیں۔ جنگ کی بہت سی اقسام کے اسباب مقاصد کو رد کر کے وہ انہیں تقریباً ناممکن بنا دیتا ہے۔ مثلاً:

نسلی تعصب جن جنگوں کو ابھارتا ہے، اسلام ان کی راہ روکتا ہے۔ کیونکہ اس میں نسلی عصبیت کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ وہ تمام انسانوں کی اصل کو ایک قرار دیتا ہے۔ اس کا اعلان یہ ہے کہ سب لوگ ایک ہی جان سے پیدا ہوئے ہیں اور ان کے شعوب و قبائل محض تعارف کے لیے ہیں۔

صلیبی اور غیر صلیبی تنگ ظرف لوگ دینی عصبیت کو جس محدود معنی میں لیتے ہیں، اسلام اس عصبیت کی ابھاری ہوئی جنگوں کا بھی شدید مخالف ہے۔ اسلام میں اس دینی عصبیت کی کوئی گنجائش نہیں جس کا مطلب دوسرے ادیان سے نفرت کرنا اور ان کے اصول و مبادی کو جانے بغیر محض ان کی ذات کا انکار کرنا ہوتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اللہ کا دین ایک ہے، سب ایمان دار ایک اُمت ہیں، وہ سب اس معنی میں اسلام کے مطیع ہیں کہ اس سے مراد خدا کے حضور کھلی طور پر چھکنا اور اس کا کوئی شریک ٹھہراتے بغیر صرف اُسی کی عبادت کرنا ہے۔ اس کے ساتھ اسلام یہ بھی حکم دیتا ہے کہ:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (البقرہ - ۲۵۶)

”دین میں کوئی جبر نہیں۔“

اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو صاف صاف حکم دیا ہے کہ دوسرے عقیدے والوں کو دعوتِ اسلام دیتے وقت تذکیر و تنویر کے حق سے تجاوز نہ کریں۔

وَقُلْ لِيَسْلُبْنَا أَوْلَادَ الْكُفَّارِ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ

فَإِنِ اسْتَمَرُّوا فَقَدْ أَهْتَدُوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ
الْبَلَاءُ - (آل عمران - ۲۰)

”اور اہل کتاب اور مشرکوں سے کہو کہ کیا تم اسلام لاتے ہو؟ سو اگر وہ
اسلام لے آئیں تو ہدایت پا جائیں گے، اور اگر منہ پھیر لیں تو تمہارے ذمہ
صرف پیغام پہنچا دینا ہے۔“

جب تک اہل کتاب اللہ سے کفر کا ارتکاب نہ کریں گے اور خدا کی حرام کردہ چیزوں کو
نہ لے نہ ٹھیرائیں گے، ان سے عام قتال نہ کیا جائے گا۔

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ
دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا
الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ - (التوبہ - ۲۹)

”اہل کتاب میں سے جو لوگ اللہ اور روز قیامت پر ایمان نہیں رکھتے
خدا اور رسول کی حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں جانتے اور دین حق کے مطیع نہیں
ہوتے، جب تک وہ جھک کر اپنے ہاتھ سے جزیہ نہ ادا کریں ان سے
قتال کرو۔“

اسلام ان جنگوں کو بھی بعید جانتا ہے جنہیں ذاتی و قومی لالچ اور مادی منافع برپا کرتا
ہے۔ وہ نوآبادیاتی، استحصالی، تجارتی منڈیوں اور خام مال کے حصول کی خاطر لڑی جانے
والی جنگوں کو رد کرتا ہے۔ وہ دوسروں کی محنت، وسائل، حیات اور انسانوں کو غلام بنانے
کا سخت مخالف ہے۔ وہ تمام انسانیت کو باہمی تعاون کرنے والی وحدت قرار دیتا ہے
لہذا اس میں استعماری جنگوں کی کوئی گنجائش نہیں۔ وہ کائنات کی ہر زندہ چیز کو قریب
النسب خاندان کے افراد ٹھہراتا ہے۔ بلکہ وہ ساری کائنات میں ایک ہی جیسے مقاصد کی
کار فرمائی دیکھتا ہے۔ وہ نیکی اور تقویٰ پر باہمی تعاون کا حکم دیتا ہے اور گناہ و تعدی پر
تعاون سے روکتا ہے۔ اس نے چھینا جھپٹی، قتل و نہب اور غصب کو حرام ٹھہرایا ہے۔

وہ ساری بشریت سے عدلِ مطلق کا وعدہ کرتا ہے۔ جنس، رنگ اور مذہب کا انحطاط اس کے نزدیک عدلِ الہی سے فائدہ اٹھانے میں قطعاً حائل نہیں۔

وہ ان جنگوں سے بھی روکتا ہے جنہیں بادشاہوں اور قومی ہیروؤں کی جھوٹی عظمتوں کی محبت برپا کرتی ہے، یا شخصی غنیمتوں اور شاہی حقوق کی محبت ابھارتی ہے۔ ایک شخص نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے دریافت کیا کہ:

”کوئی شخص مالِ غنیمت کی خاطر لڑتا ہے، کوئی نام باقی رہنے کی خاطر جنگ کرتا ہے اور کوئی بہادر کہلوانے کے لیے، فرمائیے ان میں سے خدا کی راہ میں کون لڑ رہا ہے۔“

آپ نے ارشاد فرمایا کہ:

”جو شخص محض اللہ کے کلمے کو سر بلند کرنے کی خاطر لڑے وہی خدا کی راہ

میں لڑتا ہے۔“

یہاں سے ہم واضح طور پر اس ایک ہی جائز جنگ کو معلوم کر لیتے ہیں جسے اسلام روا قرار دیتا ہے۔ حضور کا ارشاد بالکل صاف ہے کہ: **مَنْ تَأْتِيَ كَلِمَةَ اللَّهِ فِي الْعِلْيَانِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔**

”جو شخص کلمۃ اللہ کی سر بلندی کی خاطر لڑے وہی خدا کی راہ میں لڑتا ہے۔“

اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کلمۃ اللہ جس کی خاطر قتال کرنے والا فی سبیل اللہ لڑنے کا

مصدق ہوتا ہے، وہ ہے کیا چیز؟

کلمۃ اللہ دراصل دوسرے افظوں میں الہی ارادے کا نام ہے، اور ہم انسانوں کے لیے اس کا جو ارادہ ظاہر ہو رہا ہے وہ وہی ہے جو کائنات، زندگی اور انسانوں کے لیے اس کے بنائے ہوئے قانونِ فطرت کے موافق ہو۔ اوپر ہم بتا چکے ہیں کہ کائنات کے مزاج میں موافقت اور نظم و نسق اور انسانی زندگی میں باہمی تعاون، یہی دو چیزیں قانونِ الہی کہلاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہی کو حیات میں کار فرما رکھنا چاہتا ہے کائنات کا یہی وہ تناسب ہے جو بگاڑ اور اضطراب

کو روکتا ہے اور ہر زمانے میں انسانیت کے لیے حیات کی دائمی ترقی، سر بلندی اور عوام
بھلائی کی خاطر تعاون کو بروئے کار لاتا ہے۔ قرآن کا حکم ہے :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَ الْعَدْوَانِ - المائدہ -

” نیکی اور خوفِ خدا پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور تعدی پر
باہم تعاون مت کرو۔“

اسلام ساری انسانیت کے لیے آیا ہے اس لیے کلمۃ اللہ کے بروئے کار آنے کا
مطلب یہ ہے کہ اسلام کی لائی ہوئی یہ بھلائی تمام انسانوں تک پہنچ جائے اور ان کے
اور اس بھلائی کے درمیان کوئی رکاوٹ حائل نہ ہو۔ اب جو شخص انسانوں تک اس بھلائی
کے پہنچنے کی راہ میں حائل ہوگا اور طاقت کے بل پر رکاوٹ پیدا کرے گا تو درحقیقت وہی شخص
کلمۃ اللہ پر تعدی کرنے والا ٹھہرے گا۔ ایسے شخص کو دعوت کے راستے سے ہٹا دینا ہی
در اصل کلمۃ اللہ کے بروئے کار لانا ہوگا۔ یہ اس لیے نہیں کہ اسلام کو زبردستی سے لوگوں پر
ٹھونسنا جائے، بلکہ اس لیے کہ انہیں معرفت کی آزادی اور ہدایت کا اختیار حاصل ہو سکے۔
اسلام کسی کو اپنے قبول کرنے پر مجبور نہیں کرتا، لیکن جو لوگ اس کی راہ میں حائل ہوتے اور
لوگوں کو اس کی طرف بڑھنے سے روکتے ہیں، وہ انہیں سخت ناپسند کرتا ہے۔ اس کا
حکم ہے کہ :-

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ
كُلَّهُ لِلَّهِ - (الانفال - ۳۹)

” اور ان سے قتال کرو جب تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور خدا کا پورا
دین قائم ہو جائے۔“

یہ اسلام کی ردا بھیرائی ہوتی جنگوں میں سے ایک جنگ ہے۔ اسلام اس کی ترغیب
دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولؐ سے مطالبہ کیا کہ ایمان داروں کو اس پر آمادہ کریں۔
اس میں گودنے والوں سے اللہ پیار کرنا اور ان سے اپنی رضا مندی کے اعلیٰ درجات کا

وعدہ کرتا ہے۔

اسلام ساری زمین میں عدل و انصاف کو برپا کرنے آیا ہے۔ وہ انسانوں میں عمومی انصاف قائم کرنا چاہتا ہے۔ عدل کی ہر قسم کو بروئے کار لانا اس کے مقاصد میں داخل ہے۔ وہ اجتماعی عدل، قانونی عدل اور سیاسی عدل قائم کرنا چاہتا ہے۔ جو شخص ظلم و بغاوت کرے، عدل و انصاف کے تقاضے سے ہٹ جائے تو وہی کلمۃ اللہ کا مخالف ہے۔ مسلمانوں کا فرض ہے کہ کلمۃ اللہ کی سر بلندی کی خاطر قتال کریں اور اس سے انحراف کرنے والوں کو واپس اسی کی طرف لوٹالائیں، چاہے اس غرض کے لیے انہیں باغی مسلمانوں کے خلاف تلوار بھی اٹھانی پڑے۔ پس غیر مشروط عدل قائم کرنا اور بغاوت و تعدی کو دور کرنا ہی کلمۃ اللہ ہے جس کا ہر حال میں ہر جگہ سر بلندی رہنا ضروری ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا
بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَخُتِلُوا آلَتِي
تَبِعِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا
بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔

(الحجرات - ۹)

”اور اگر ایمان داروں کے دو گروہ باہم لڑیں تو تم ان میں صلح کرادو۔ پھر بھی اگر ایک گروہ دوسرے پر چڑھ دوڑے تو تم اس باغی گروہ سے لڑو حتیٰ کہ وہ حکم خداوندی کی طرف لوٹ آئے، سو اگر وہ لوٹ آئے تو ان دونوں میں عدل کے ساتھ صلح کرادو اور انصاف کرو۔ بلاشبہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔“

اسلام جب بغاوت کو مٹانے اور عدل کو قائم کرنے کی خاطر مسلمانوں کو ان باغی مسلمانوں سے لڑنے کی دعوت دیتا ہے تو اس سے بدرجہ اولیٰ یہ بات ثابت ہوگئی کہ وہ انہیں ظلم کو مٹانے کی تلقین کرتا ہے۔ ظلم چاہے کہیں بھی ہو۔ اس کا حکم یہ ہے کہ ظلم سے اپنی جانوں کو بچاؤ اور ہر وہ مظلوم جو خود ظلم کا مقابلہ نہیں کر سکتا اس سے بھی ظلم کو

دُور کرو۔ وہ ظلم کا اس قدر مخالف ہے کہ مسلمانوں کو اپنے آپ سے ظلم کو دور کرنے کے لیے بھی ظلم کی اجازت دینے کا زور دار نہیں۔ اس کا حکم ہے کہ:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ (البقرہ - ۱۹۰)

”اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں لیکن حد انصاف سے تجاوز نہ کرو۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے۔“

اور اس کا ارشاد ہے:

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا۔ (النساء - ۷۵)

”اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں نہیں لڑتے، اور ان کمزور مردوں عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو یہ دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں ظالموں کی اس آبادی سے نکال اور ہمیں اپنی طرف سے کوئی دوست عطا کر اور کوئی مددگار بنا؟“

اسلام صرف ان اعلیٰ مقاصد کے لیے تلوار اٹھاتا ہے، جہاد کی عظمت بیان کرتا ہے اور مجاہدین کے ساتھ شہادت اور جہاد کے اعلیٰ درجات کا وعدہ کرتا ہے:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِآثَارِهِمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ۔ (التوبہ - ۱۱۱)

”یقیناً اللہ نے ایمانداروں سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں کیونکہ

بلاشبہ انہیں جنت ملے گی۔ وہ خدا کی راہ میں قتال کرتے ہیں، پھر قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں۔ تورات، انجیل اور قرآن میں اللہ کے ذمہ یہ ایک برحق وعدہ ہے۔“

اس نے یہ بھی فرمایا ہے کہ :-

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتًا
بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ۗ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا
بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ
لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ (آل عمران - ۱۶۹-۱۷۱)

”جو لوگ خدا کی راہ میں قتل کیے گئے تو ہرگز انہیں مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ

اپنے رب کے پاس زندہ ہیں انہیں رزق بھی ملتا ہے۔ اللہ نے جو اپنا فضل انہیں عطا کیا ہے وہ اس پر نہایت خوش ہیں اور جو لوگ ابھی ان کے پاس نہیں پہنچے ان کے متعلق یہ جان کر خوشخبری پاتے ہیں کہ ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل سے خوش ہوتے ہیں، اور یہ جان کر پھولے نہیں سماتے کہ اللہ ایمان داروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔“

صرف انہی بلند مقاصد کی خاطر اسلام ایمان داروں کو ہر قسم کی تیاری کرنے اور قوت مہیا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مومن سست نہ پڑیں اور کمزوری کے باعث دشمن سے صلح کی سلسلہ جنبانی نہ کریں:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ
الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ -

(الانفال - ۶۰)

”اور تم دشمنوں کے لیے ہر قسم کی قوت اور پلے ہوتے گھوڑے تیار رکھو
تم ان سے اللہ کے دشمن اور اپنے دشمن پر دھاک بٹھا سکو گے“

فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْحِ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ
وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَكُنْ يَتَرَكُكُمْ أَعْمَالَكُمْ۔ (محمد - ۳۵)

”اور سست نہ پڑو اور دشمن کو کمزوری کے باعث صلح کی دعوت
مت دو۔ تم ہی غالب رہو گے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ وہ ہرگز تمہارے
اعمال کو ضائع نہ کرے گا۔“

یاد رکھیے کہ مکمل تیاری کرنا اور زیادہ سے زیادہ قوت ہم پہنچانا ایک ایسا مقصد ہے
جو اسلام کی نگاہ میں مقصود بالذات ہے۔ یہ فکر اسلامی کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد
ہے۔ اسلام دنیا والوں کی طرف اللہ کا آخری پیغام ہے۔ خداوند تعالیٰ نے انسان کو جو
عقیدہ دینا چاہا تھا، اسلام اس کی آخری اور انتہائی شکل ہے۔ یہی وہ دین ہے جس کے
اساسی قواعد لے کر سب رسول آتے تھے۔ قرآن کا اعلان ہے:

إِنَّا بَدَّلْنَا دِينَ اللَّهِ الَّذِي اسْلَمَ مِنْهُ (آل عمران - ۱۹)

”بلاشبہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے“

ہر نبی اسی لیے آیا تھا کہ لوگوں کو خدائے واحد کی عبادت کا حکم دے، اور یہ کہ وہ
کسی کو اس کا شریک نہ ٹھیرائیں اور بلا تردّد صرف خدائے واحد کے مطیع ہو جائیں، سب
کے آخر میں اس دین کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا:

مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا

عَلَيْهِ۔ (المائدہ - ۴ - ۴۸)

”در آنجا لیکہ آپ پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والے اور ان کی صلی

تعلیم کے محافظ تھے“

اس سے ثابت ہوا کہ یہ آخری رسالت تمام بشریت کی روح اور اس کی پوری
زندگی کے لیے اللہ کی وصیت ہے۔ وحی کے پاس اتنی قوت کا ہونا ضروری ہے جس سے

وہ اپنی وصیت کو نافذ کر سکے۔ یہ نفاذ جبراً اور ڈرا دھمکا کر نہیں بلکہ احترام اور ہیبت کی راہ سے ہونا چاہیے۔ انسان بہر حال انسان ہیں، جب وہ حدود و ضوابط کی حفاظت و حمایت کرنے والی کوئی مضبوط رکاوٹ نہ پائیں تو ان کا گمراہ ہو جانا عین متوقع ہے۔ پس ایک ایسی قوت کا ہونا ناگزیر تھا جس کے محاسبے کا انہیں یقین ہو اگرچہ بالفعل اُس کا ہاتھ ان تک نہ پہنچے۔ کون نہیں جانتا کہ جس ہدایت کی پشت پر قوت نہ ہو اسے نہیں مانا جاتا اور ضعیف نیکی کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔

اس سے واضح ہو گیا کہ قوت کا ہتیا کرنا واجب ہے۔ یہ ایک ایسا فریضہ ہے جسے زمین میں انتہائی غلبہ حاصل ہونا چاہیے تاکہ وہ حق سے منحرف ہونے والوں کو واپس لاسکے، سرکشتوں کو بغاوت اور تعدی سے روک سکے، امن و سلامتی پانے والوں کی سلامتی کی حفاظت کر سکے اور کلمۃ اللہ کو تحقیر و تذلیل سے بچا سکے۔

لیکن جب حریت ضمیر اور آزادی رائے ثابت و قائم ہو جائے، لوگوں کو قوت و جبر کے ساتھ کلمۃ اللہ سے نہ روکا جائے، انہیں ان کے پسندیدہ دین سے نہ ہٹایا جائے۔ اور جب بے لوث عدل قائم ہو جائے، کوئی کسی پر ظلم و ستم نہ کرے، لوگ ایک دوسرے کو غلام نہ بنائیں۔ نیز جب ان کمزوروں کو بھی امن و امان اور سکھ کا سانس نصیب ہو جائے جو اپنے دفاع کے قابل نہیں، جب باغی اپنی بغاوت سے باز آجائے اور صلح و صفائی کی طرف مائل ہو، ان حالات میں اسلام — جس کے پاس حادثات و عوارض کی خاطر پوری قوت ہتیا ہوگی — لڑائی کو بالکل حرام ٹھہراتا ہے اور فوری صلح و سلامتی کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے:

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْحِ فَاجْتَمِعْ لَهُمْ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

(الانفال - ۶۰)

”اور اگر وہ صلح کے لیے جھکیں تو تم بھی اس کی طرف مائل ہو جاؤ اور اللہ

پر بھروسہ رکھو۔“

اور ایک جگہ حکم دیتا ہے کہ:

فَإِنِ اعْتَرَفْتُمْ لُنُكْرِكُمْ فَلَسَوْ يُقَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ بِاللَّيْكُمِ
السَّلَاحِ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ۝

(النساء - ۹۰)

”اور اگر دشمن تم سے ایک طرف ہو جائیں یعنی تم سے نہ لڑیں اور صلح

کا پیغام بھیجیں تو اللہ تمہیں ان پر زیادتی کی اجازت نہیں دیتا۔“

اسلامی نظریہ امن کا یہ مختصر بیان ہے۔ اس کی رُو سے بنیادی چیز امن و سلامتی ہے اور جنگ ایک ناگزیر ضرورت ہے۔ یہ ضرورت محض انسانیت کی بھلائی کو قائم رکھنے کی خاطر ہے۔ اس کے پیش نظر کسی خاص قوم، نسل یا فرد کی بھلائی نہیں۔ یہ ضرورت ان اعلیٰ انسانی قدروں کے قیام و ثبات کے لیے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیوی زندگی کا مقصد قرار دیا ہے۔ یہ ضرورت اس لیے ہے کہ لوگوں کو جبر و تشدد سے بچایا جائے، انہیں خوف، ظلم اور ضرر سے بچایا جائے۔ یہ ضرورت زمین میں بے لوث عدل کے قیام کی خاطر ہے۔ جب یہ مقصد حاصل ہو جائے تو اللہ کا کلمہ سر بلند ہو جاتا ہے۔

اسلام کے تاریخی حقائق ان فکری و نظری عقائد کو ثابت کرتے ہیں۔ کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کو خدا کا پیغام پہنچانے تشریف لاتے تھے:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۝

(سباء - ۲۸)

”اور ہم نے آپ کو سب انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا

ہے۔“

آپ کو حکم دیا گیا تھا کہ دعوتِ خداوندی کا اعلان پورے خلوص کے ساتھ کسی معاوضے اور اجر کے بغیر کریں۔

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۝ قُمْ فَأَنْذِرْ ۝ وَرَبُّكَ فَكَبِيرٌ ۝
وَتِيَابِكَ فَطَيِّبٌ ۝ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۝ وَلَا تَمْنُنِ بِسَخْتِكَ

وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ (المائدہ - ۱-۷)

”اے کبیل پوش! اٹھ اور ڈرا! اور اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کر، اور اپنے کپڑے پاک رکھ، اور ہر آلودگی سے بچا رہ اور زیادہ حاصل کرنے کے لیے احسان مت کر اور صرف اپنے رب کی خاطر صبر کر۔“

آپ سے فرمایا گیا تھا کہ دعوتِ حق کو پیش کرنے کے لیے بطریقِ احسن بحث کریں، دلائل سے معلن کریں، نیکی کا حکم دیں اور بُرائی سے روکیں اور شدت و سنگدلی سے پرہیز کریں:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالنُّعْوَ عِظَةَ الْحَسَنَةِ

وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ط (النحل - ۱۲۵)

”اپنے پروردگار کے راستے کی طرف حکمت اور بہتر نصیحت کیساتھ دعوت دیجیے اور ان لوگوں کے ساتھ احسن طریقے سے بحث کیجیے۔“

وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكَرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ

يَخَافَ وَعَبِيدَ (قآ - ۲۷۵)

”اور آپ ان پر کوئی جبار نہیں ہیں لہذا قرآن کے ساتھ ان لوگوں کو نصیحت کیجیے جو میری دعوت سے ڈرتے ہیں۔“

اس بنیاد پر یہ دعوت اسی طرح چلتی رہی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے فقط یہ چاہتے تھے کہ وہ آپ کی باتوں پر کان دھریں۔ پھر اگر ان کے دل ایمان کی طرف مائل ہوں تو ایمان لے آئیں اور اگر ان کے دل سخت ہو جائیں اور ان پر گمراہی کا زنگ جم جائے تو ان کا معاملہ خدا کے سپرد ہے۔

لیکن افسوس! محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح لوگوں کے ساتھ صلح و صفائی کے ساتھ رہنا چاہتے تھے لوگوں نے آپ سے اس جیسا سلوک نہ کیا۔ انہوں نے امن و سلامتی کی اس دعوت کا راستہ روکا، اس دعوت پر قلبی اطمینان کیساتھ جن لوگوں نے لبیک کہا تھا، مخالفین نے ان کی آزادی سلب کر لی اور انہیں ان

کے گھروں اور بال بچوں سے جدا کر کے باہر نکال دیا۔ پھر وہ جہاں کہیں نظر آتے ان سے قتال کیا۔ وہ اس دعوت اور اسے سننے والے کانوں کے درمیان اندھی بہری مادی قوت لے کر اکٹھے ہوتے۔ یہ قوت ہر قسم کی دلیل و برہان سے معرمتھی۔ یہی وہ وقت تھا جب کہ اسلام نے اپنے عقائد میں سے ایک بنیادی عقیدے کے دفاع کی خاطر تلوار اٹھائی۔ یہ بنیادی عقیدہ کیا ہے؟ حریتِ دعوت اور آزادیِ ضمیر! قرآن کہتا ہے:

أَذِنَ لِّلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ
اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ۗ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ
دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبَّنَا اللَّهُ وَكُلًّا
دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهَدَىٰ مَتَّ صَوَامِعُ
وَبِيعَ وَصَلُّوا ذَا مَسْجِدٍ مِّنْكُمْ فَخِيَّمَا سُمِّيَ اللَّهُ
كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ
عَزِيزٌ (الحج - ۴۰)

”جن مسلمانوں سے قتال کیا جاتا رہا ہے اب انہیں بھی قتال کی اجازت ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور بلاشبہ اللہ ان کی مدد پر ضرور قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہیں ناحق ان کے گھروں سے نکالا گیا، ان کا قصور اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ وہ کہتے تھے: ہمارا رب اللہ ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں کا ایک دوسرے سے دفاع نہ کرتا تو گرجے اور گٹھے اور عبادت گاہیں اور مسجدیں، جن میں اللہ کا بہت ذکر ہوتا ہے، ڈھادی جاتیں۔ اور جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ بالضرور اس کی مدد کرے گا۔ یقیناً اللہ بہت قوت والا اور غالب تر ہے۔“

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طالبِ صلح کے ساتھ امن کا معاہدہ کیا، جس کسی نے صلح کی پیش کش کی آپ نے اسے قبول فرمایا۔ ان میں سے صرف انہی لوگوں سے آپ

نے جنگ کی جہنوں کی عہد شکنی کی اور اہل اسلام کے دشمنوں سے ساز باز کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا۔ بنو قریظہ کا غزوہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھا۔ ان یہودیوں نے غزوہ خندق میں مسلمانوں کے خلاف بہت سے گروہوں کو مشتعل کیا تھا اور صریح عہد شکنی کی تھی۔ ان کے خلاف حضور کی کارروائی عہد شکنی کرنے والوں اور معاہدوں کی خلاف ورزی کرنے والوں کے بارے میں اللہ کے اس حکم کی بجا آوری کے لیے تھی:

إِنَّ شَرَّ الْأُمَّةِ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَآخَلُوا
لَا يُؤْمِنُونَ ۚ الَّذِينَ عَاهَدُوا مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ
عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَسْرَةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ۚ فَإِذَا مَا
تَنَقَّفْتَهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلَفَهُمْ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۚ (الأنفال - ۵۵ - ۵۸)

«یقیناً سب جانداروں سے بدتر اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو کافر ہوئے اور اب وہ کوئی بات نہیں مانتے۔ جن سے آپ نے بار بار معاہدے کیے مگر وہ ہر بار عہد توڑتے رہے اور وہ انجام سے بے خوف ہو گئے ہیں۔ اس لیے اگر تم انہیں لڑائی میں پاؤ تو ایسی عبرت ناک سزا دو کہ ان کے پچھلے بھی بھاگ کھڑے ہوں تاکہ انہیں نصیحت حاصل ہو»
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں قریش کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا اس کی چوتھی شرط یہ تھی کہ:

«جو کوئی اس معاہدے میں قریش کے ساتھ شامل ہو جائے اسے بھی یہ مشتمل ہوگا اور جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو جائے اس پر بھی یہ جاری ہوگا»

اس بنا پر قبیلہ بنو بکر نے قریش کے ساتھ معاہدے میں شمولیت کر لی اور بنو خزاعہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ زمانہ جاہلیت میں بنو خزاعہ کا حضور کے دادا جناب عبدالمطلب کے ساتھ معاہدہ تھا، اب انہوں نے چاہا کہ آپ کے ساتھ عہد میں

شامل ہو کر اُس پُرانے معاہدے کی از سر نو تجدید کریں۔ جناب عبدالمطلب کے ساتھ بنو خزاعہ کا جو معاہدہ تھا اس میں یہ فقرہ بھی موجود تھا:

”عبدالمطلب اور ان کی اولاد اور بنو خزاعہ کے لوگ باہمی تعاون و نصرت میں ایک رہیں گے، عبدالمطلب پر ان کی امداد کرنا واجب ہوگا اور بنو خزاعہ کے ذمہ عبدالمطلب اور ان کی اولاد کی نصرت سارے عربوں کے خلاف مشرق و غرب میں اور میدانوں اور پہاڑوں میں لازم ہوگی۔“

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاہدہ تازہ کر دیا مگر اس میں ایسی دو شرطوں کا اضافہ کر دیا جن سے نصرت و تعاون کی حد بندی اور وضاحت ہو گئی۔ یہ اس لیے کیا گیا کہ معاہدہ اسلام کے بنیادی عقائد کے عین موافق ہو جائے۔ وہ دو شرطیں یہ تھیں:

”بنو خزاعہ اگر برسرِ ظلم ہوں گے تو آپ ان کی مدد نہیں کریں گے، لیکن اگر ان پر ظلم کیا گیا تو آپ پر ان کی مدد واجب ہوگی۔“

بنو خزاعہ اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے لیکن حضور نے ان کے ساتھ معاہدہ کرتے وقت ان کی مظلومیت کی صورت میں مدد کی ذمہ داری لی کیونکہ اسلام ظلم کی ہر صورت اور ہر شکل کو ناپسند کرتا ہے۔ ظلم چاہے اہل اسلام پر ہو، چاہے اس کے علاوہ کسی اور مذہب کے پیروں پر، بہر حال وہ اس کی نگاہ میں حرام ہے۔ زمانہ قبل از اسلام میں حلف الفضول نامی ایک معاہدہ ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے:

لَقَدْ شَهِدْتُ فِي دَارِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَدْعَانَ حَلْفًا

مَا أَحَبَّ آتًا لِي بِهِ حُرِّ النَّعْمِ لَوْ أَدْعَى بِهِ فِي الْإِسْلَامِ

لَا حَبِيبٌ - (سیرت ابن ہشام)

”عبد اللہ بن جدعان کے مکان میں میں ایک ایسے معاہدے میں موجود تھا

کہ اس کے بدلے میں میں سرخ اونٹ لینا بھی پسند نہیں کرتا، اگر زمانہ اسلام

میں بھی کوئی اس کی طرف بلا تے تو میں لبیک کہوں گا۔“

یہ معاہدہ جسے توڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرخ کوہان والے بہترین اونٹ بھی لینا پسند نہیں فرماتے، سوال یہ ہے کہ اس کی حقیقت کیا تھی؟ دراصل یہ ایک عہد تھا جس میں یہ قبائل شامل تھے: بنو ہاشم اور عبدالمطلب کی اولاد، اسد بن عبد العزیٰ، زہرہ بن کلاب اور تیم بن مرہ۔ اور اس معاہدے میں انہوں نے ان چیزوں پر باہم قسم کھائی تھی: ظلم و ستم کی روک تھام کرنا اور ظالم سے مظلوم کا حق لے کر دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اُس وقت نبوت سے قبل عمر کے ۲۵ ویں سال میں تھے۔

اسلام میں جنگ کا مقصد کبھی یہ نہیں رہا کہ لوگوں کو زبردستی اسے اختیار کرنے پر مجبور کیا جائے۔ اس کے بنیادی عقائد اور تاریخی حقائق دونوں طرح سے یہ بات ثابت ہے۔ اگر اسلامی دعوت کی حقیقت سے کسی بے خبر انسان سے اتفاقاً اس قسم کی چیز سرزد ہوتی تو اس کی ذمہ داری اسلام پر نہیں کیونکہ وہ اس کی تعلیم کے یکسر خلاف تھا۔ اسلام کو نہ جاننے والوں اور اس کے دشمنوں نے جو تلوار کے زور سے اس کی اشاعت کا الزام گھڑا تھا، یہ سراسر خلاف واقعہ ہے۔ اسلامی دعوت میں اس کا رہنما، وسیلہ اور ذریعہ جنگ ہرگز نہ تھا، یہ بات اسلام کے مزاج ہی کے خلاف ہے۔

مشہور مستشرق سرت۔ و۔ ارنولڈ اپنی کتاب ”دعوتِ اسلامی“ (ترجمہ ڈاکٹر حسن

ابراہیم حسن اور ان کے ساتھی، ص ۵۵) میں رقمطراز ہیں:

”پہلی صدی ہجری میں اور پھر آنے والی صدیوں میں عیسائی عربوں کے ساتھ مسلم فاتحین کی رواداری کی جو مثالیں ہم نے ابھی پیش کی ہیں ان سے ہم اس صحیح نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ان عیسائی قبائل میں سے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا وہ اپنی آزاد مرضی اور دل پسندی سے کیا تھا۔ مسلم جماعتوں کے درمیان آج بھی جو عیسائی عرب زندگی بسر کر رہے ہیں وہ اس رواداری کی زندہ مثال ہیں۔“

پھر یہی سراسر ارنولڈ اس کتاب کے صفحہ ۴۸ پر لکھتے ہیں:

” عیسائی عربوں اور مسلمانوں کے درمیان محبت و یگانگت کے جو تعلقات قائم تھے ان کے پیش نظر سہارے لیے یہ فیصلہ کرنا آسان ہے کہ لوگوں کو اسلام کی طرف پھیرنے میں جبر و قوت کوئی فیصلہ کن عامل نہ تھا۔ خود محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے بعض قبائل کے ساتھ صلح کے معاہدے کیے، ان کی حمایت کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھائی اور انہیں مذہبی رسوم کی ادائیگی کی آزادی بخشی۔ آپ نے کلیسا کے عہدہ داروں کو ان کے حقوق و اختیارات پر بحال رکھا۔ اس قسم کا ایک معاہدہ پیغمبر کے ماننے والوں اور ان کے مشرک ہم وطنوں کے درمیان بھی پایا گیا ہے جن کا قدیم مذہب بُت پرستی تھا۔“

ان مثالوں — اور ان جیسی دوسری بے شمار مثالوں — سے ثابت ہو جاتا ہے کہ دشمنوں کا دعویٰ غلط ہے۔ ان سے یہ یقین بھی حاصل ہو جاتا ہے کہ اسلام کی جنگیں لوگوں کو جبراً مسلمان بنانے کی خاطر نہ تھیں، نہ ان کا مقصد نوآبادیاتی نظام قائم کرنا، استحصال کرنا یا لوگوں کو ذلیل دُرسوا کرنا تھا۔ یہ صرف اسی لیے تھیں کہ اسلام جو بھلائی لوگوں کے لیے لے کر آیا ہے اسے ان کی رضامندی اور دلیل و حجت کے ساتھ پیش کر کے زمین میں کلمۃ اللہ کو سر بلند کیا جائے۔

اسلام میں امن و سلامتی کے مزاج کی بات اس وقت تک پوری نہیں ہو سکتی جب تک ہم اس میدان کا اشارہ ذکر نہ کریں جس میں اسلام کام کرتا ہے۔ نظریہ حیات کے بارے میں اسلام اپنے کُلّی مزاج کے باعث امن و سلامتی کے حصّے بجز سے نہیں کرتا کہ زندگی کے بہت سے شعبوں میں سے کسی ایک شعبے میں اس کی دعوت دے کر خاموش ہو جائے۔ وہ امن کو ایک وحدت (یونٹ) قرار دیتا ہے، زندگی کے ہر شعبے میں اُسے برپا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسے اہتمام، زندگی اور انسان کے باہر سے اپنے جامع نظریے کے ساتھ مربوط کر دیتا ہے۔ اس طرح سے امن اور سلامتی کے الفاظ اسلامی معنی کے لحاظ سے اُس معنی کی نسبت زیادہ گہرے اور جامع ہو جاتے ہیں جس میں آج کل سلطنتوں کے درمیان یہ لفظ مشہور و متعارف ہے۔ اسلامی معنی کے لحاظ سے امن و سلامتی سے مراد وہ حقیقت

ہے جو زمین میں کلمۃ اللہ کو قائم کر کے عام انسانوں کے لیے عدل و انصاف اور امن پھیلاتی ہے۔ اس سے مراد ہر قیمت پر جنگ سے پرہیز کرنا نہیں، چاہے زمین ظلم و فساد سے بھر جائے!

کلمۃ اللہ کو ثابت و برپا کرنے کے لیے اسلام جب اپنے اعلیٰ عقائد کے مطابق کامل و مکمل امن و سلامتی کو قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بین الاقوامی امن سے ابتداء نہیں کرتا کیونکہ یہ تو سفر کی انتہا ہے نہ کہ ابتداء۔ بین الاقوامی امن زنجیر کی کڑیوں میں سے آخری کڑی ہے، اس سے پہلے کئی کڑیاں اور ہیں۔

اسلام سب سے پہلے فرد کے ضمیر میں امن و سلامتی برپا کرتا ہے، پھر خاندانی دائرے میں، پھر امت و قوم کے اندر اور سب سے آخر میں مختلف قوموں اور ملتوں کے اندر اسے برپا کرتا ہے۔ وہ بالکل ابتداء میں فرد اور اُس کے رب کے درمیان امن و سلامتی کا علاقہ قائم کرتا ہے، فرد کے خود اُس کی اپنی ذات سے معاملہ کرنے اور جماعت سے تعلق قائم کرنے میں سلامتی پیدا کرتا ہے۔ پھر وہ ایک گروہ کے دوسری جماعتوں سے تعلقات کے اندر امن پھیلاتا ہے، افراد کے حکومت سے تعلقات کو امن پر استوار کرتا ہے۔ اتنے قدم اٹھا چکنے کے بعد پھر وہ ایک سلطنت کے دوسری سلطنتوں سے تعلقات کے اندر امن و سلامتی پیدا کرتا ہے۔

اس آخری منزل تک پہنچنے کے لیے وہ ایک لمبا راستہ طے کرتا ہے۔ اس راستے میں وہ ضمیر کی سلامتی سے گھر کی سلامتی تک، پھر معاشرے کی سلامتی تک اور آخر میں سارے جہان کی سلامتی کی منزل تک سفر کرتا ہے۔ آئندہ بھٹوں میں ہم سلامتی کی راہ میں اسلام کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔

۲۲

ضمیر کا امن

جس جہان میں فرد کا ضمیر امن کی دولت سے نا آشنا ہو وہ جہان امن و سلامتی سے محروم ہے۔ امن کے بارے میں یہی اسلام کا نظریہ ہے۔ جب وہ امن عالم کو ایک مضبوط بنیاد پر قائم کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اسے ضمیر کی گہرائی میں قائم کرتا ہے۔

اسلامی نظام میں فرد کو ایک بنیادی مقام حاصل ہے۔ جماعت کی عمارت میں فرد پہلی اینٹ کی حیثیت رکھتا ہے۔ عقیدے کا پہلا بیج اسی کے ضمیر میں اگتا ہے، پھر انسانی اعمال میں یہ پوشیدہ عقیدہ ایک کھلی حقیقت بن کر سامنے آتا ہے، بلکہ یوں کہتے کہ خود فرد کی ذات اس عقیدے کا زندہ ترجمہ بن جاتی ہے۔

اسلام فرد کے ضمیر میں امن کا بیج بوتا ہے۔ یہ امن ایک مثبت امن ہے جو زندگی کو سرگرمی اور ارتقاء بخشتا ہے، نہ کہ منفی امن جو ہر چیز پر راضی ہو جاتا اور عاقبت سلامتی کی راہ میں اعلیٰ مقاصد کا کچلا جانا گوارا کرتا ہے۔ یہ امن توازن و توافق سے پھوٹتا ہے، آزادی اور نظم و ضبط سے ترکیب پاتا ہے، اعصاب و جوارح کی آزادی اور بنیادی مصالح طاقتوں کے بروئے کار لانے سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ امن جذبات و خواہشات کی راستگی سے نکلتا ہے نہ کہ جبر و تشدد، شعبدہ بازی اور مکر و خداع سے۔ یہ امن فرد کے وجود، اس کے جذبات و احساسات اور خواہشات کا احترام کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جماعت کے وجود

اُس کی مصلحتوں اور مقاصد کا بھی اعتراف کرتا ہے۔ یہ انسانیت، اس کی ضروریات اور
 تمناؤں کا احترام کرتا ہے، دین و اخلاق اور انسانی قدروں کا احترام ملحوظ رکھتا ہے، اور
 یہ سب کچھ ایک تناسب و توازن سے سرانجام دیتا ہے۔

زبان اور عقیدہ

اسلام بالکل ابتدائی قدم سے انسانی گفتگو اور دینی عقیدے کے درمیان امن و سلامتی
 کا علاقہ پیدا کرتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اسلام ایک گھلاواغ عقیدہ ہے جس میں کوئی
 پیچیدگی اور الجھن نہیں۔ یہ سادہ عقیدہ کیا ہے؟ یہ کہ اللہ ہی معبودِ واحد ہے، اس کی مانند
 کوئی چیز نہیں اور وہ ہر چیز کا خالق ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانی حیثیت
 میں دوسرے انسانوں کی طرح ایک بشر ہیں جنہیں بذریعہ وحی یہ حکم دیا گیا تھا کہ اس
 اکیلے معبود کی عبادت کی طرف لوگوں کی رہنمائی کریں جس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ ایک
 میں تین اور تین میں ایک نہیں ہے، نہ وہ باپ ہے نہ بیٹا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم انسان اور خدا نہیں ہیں، نہ وہ زمین میں پیغمبر اور آسمان میں رب ہیں۔

اسلام میں کوئی پہیلی اور معمہ نہیں جو عقل و فہم کی روشنی سے دور ہو، جو انسانی گفتگو
 کو حیرت میں اور فرد کے ضمیر کو اضطراب میں ڈال دے۔ یہاں کوئی ایسی صورت پیش
 نہیں آتی کہ اگر فرد ایمان لائے تو زبان پر تالا ڈال لے لیکن اگر گفتگو کی حرمت کرے تو کفر و
 الحاد میں جا پڑے! یا پھر تیسری صورت اس کے سامنے فقط یہ باقی رہ جاتے کہ گفتگو اور
 خاموشی کے درمیان ادھر لٹکار ہے، ہمیشہ مضطرب، بے قرار اور گومگو کی کیفیت کا
 شکار رہے۔

اسلام میں انسان کا یہ تصور ناممکن نہیں کہ وہ کائنات کی عظیم ترین قوت (خدا) سے
 مل سکتا ہے۔ اسلامی عقیدے کی رُو سے رُوح انسانی میں ایسی طاقت موجود ہے جو
 اسے اُس قوت سے واسطیٰ کر سکے۔ اربابِ ریاضت اپنے فنا و بقا کے تجربات میں
 اس تعلق کو محسوس کرتے ہیں لیکن ان کی ارواح کے ساتھ یہ اتصالِ صحت چند عارضی لمحات

کے لیے ہوتا ہے۔ رہیں اعلیٰ ترین ارواح، جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی ارواح، سو ان کا اس قوت کے ساتھ دائمی تعلق اور اس سے براہ راست فیض یابی مشکل نہیں سمجھی جاسکتی۔

وحی کا اسلامی تصور بہت سادہ اور صاف ہے، اس میں ایسی کوئی گنجشک اور پیچیدگی نہیں جیسی کہ مسیحیت کے اوہام و عقائد میں پائی جاتی ہے۔ مسیحیت لاہوت و ناسوت کے ایک اقنوم (رکنِ تثلیث یعنی حضرت عیسیٰ) میں جمع ہونے کا پیچیدہ تصور پیش کرتی ہے، ایک میں تین کا عقیدہ پیش کرتی ہے، خدا کے زمین پر اپنے بیٹے کی شکل میں آنے اور انسانیت کو آدم کے گناہ سے خلاصی دلوانے کی خاطر قسم قسم کے دکھ اٹھانے کا عقیدہ رکھتی ہے۔ ان عقائد کے علاوہ اور بھی بہت سے اوہام ہیں جنہیں کلیسا اور عیسائی مجالس نے مسیحیت میں داخل کر رکھا ہے۔ وحی کے اسلامی عقیدہ پر کئی اعتراض کیے گئے ہیں، لیکن وحی کے عقیدے کو جب مسیحیت کے ان پیچیدہ عقائد کے مقابل رکھ کر دیکھیں تو ان کی پیچیدگی کے مقابلے میں اس کی سادگی واضح ہو جاتی ہے۔

مسیحیت میں یہ وہی افسانے بعد میں داخل ہوئے تھے۔ اصل مسیحیت اس سے پاک تھی، کیونکہ وہ اپنے اصلی سرچشموں کے اختیار سے اسی دین واحد کی ایک صورت تھی جسے اللہ نے اپنے تمام رسولوں کی معرفت بھیجا تھا۔ وہ توحید کا دین ہے جو اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں بناتا اور انسان کو ہر شریک کی بندگی سے آزاد کر دیتا ہے۔ مگر اہل روم جو عیسائیت میں داخل ہوئے اپنے چند در چند معبودوں کو بھی ساتھ لے آئے۔ وہ مسیحیت کی توحید کی تعلیم کے لیے اپنے باطن میں خلوص پیدا نہ کر سکے، پس یہیں سے یہ افسانہ طرازیوں اور اوہام و خرافات پیدا ہوئیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ آہستہ آہستہ یہی اوہام مسیحیت کی شکل اختیار کر گئے جیسا کہ آج کا کلیسائی مذہب ہے۔ یہ ایک سراسر رسمی مسیحیت ہے جو اپنے نہ ماننے والوں کو دھتکارتی اور انہیں نجات سے محروم ٹھہراتی ہے۔

لیکن مسیحیت کے موجودہ شکل و صورت اختیار کرنے سے صحیح اور سچتہ مسیحی ایک

دائمی قلبی اضطراب اور فکری انتشار کا شکار ہو کر رہ گئے ہیں۔ اب اگر وہ زبان کھولیں تو مومنوں کے گروہ سے نکل کر بے دینوں کے گروہ میں داخل ہونا پڑتا ہے، اگر کلیسا کے مسلمہ وہی عقیدوں کو بچا کر رکھیں تو عقل کے تقاضوں سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔

عج گونم مشکل و گرنہ گونم مشکل!

تیسری اور آخری صورت فقط یہی ہے کہ عقیدے کی پیاس کے درمیان اور حق گوئی کے تقاضوں کے درمیان — کیونکہ زبان تو ان خود ساختہ افسانوں سے بدکتی ہے — ایک دائمی روحانی فلتق میں مبتلا رہیں۔

قریب تھا کہ اسلام بھی اسی حادثے سے دوچار ہو جاتا جس سے مسیحیت کو سابقہ پڑ چکا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اوہام و خرافات کے بارے میں انسانی عجایب پسندی اسلام کی واضح تعلیم اور سادہ عقائد، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کے برگزیدہ اہل بیت، بالخصوص جناب حسین رضی اللہ عنہ کی شخصیت کے ارد گرد اوہام و خرافات کے تانے بانے بن سکتی اور افسانہ طرازیوں کے ہالے بنا سکتی تھی۔ بلکہ واقعہً ایسا ہوا بھی کہ یہ تانے بانے بنے گئے اور خرافات کے ہالے تیار کیے گئے لیکن اسلام کا مزاج ان سے ابا کرتا رہا۔ اب صورت حال یہ ہو گئی کہ یہ اوہام و خرافات عوام میں تو ایک حد تک قبولیت حاصل کرتے رہے مگر اسلام کے سادہ اور واضح حقائق نے انہیں مطلق قبول نہیں کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام کی بنیادی تعلیم صحیح و سالم رہی اور اس کے اصول محفوظ رہے۔ دراصل اس کے مزاج میں اتنی صفائی اور سادگی تھی کہ یہ ہولناک افسانہ طرازیوں، یہ اوہام و خرافات اس کے حاشیے میں بکھر جاتے رہے اور بنیادوں میں داخل نہ ہو سکے۔

اس کے برعکس عیسائیت میں خود کلیسا نے ان اوہام کی قیادت اور سرپرستی کی، کیونکہ عوام کے دلوں پر وہ اس کا سکہ مضبوط طور پر بٹھاتے تھے۔ عقیدے کی سچیدگی اور اس کے گرد الجھنوں کا گھیرا کلیسا کا ایک جانا بوجھا مقصد تھا تاکہ لوگوں کی زندگی میں کلیسا کا بھی ایک حصہ رہے۔ اس طرح وہ اپنا جواز پیدا کرنا چاہتا تھا، ورنہ اگر مسیحی عقیدہ اپنی اصل پر سادہ و صاف رہتا اور سب لوگ اسے سمجھ سکتے تو پھر مذہب کے ٹھیکہ دار کیا کرتے؟

جب لوگ اپنا دین و مذہب خود سمجھ سکتے، اپنی مذہبی رسوم خود ادا کر سکتے اور اپنے خالق سے بلا واسطہ خود مل سکتے تو پیشہ وراہل مذہب کی انہیں کیا ضرورت رہ جاتی؟ یہی سبب تھا کہ مذہب میں اس مچپیدگی اور خفاء کو لازم سمجھا گیا۔ یہ پریشان خواب، یہ اوہام اور افسانے اس لیے ضروری تھے کہ لوگ ہمیشہ کلیسا کے محتاج رہیں، عقیدے کی گتھیاں صرف اہل کلیسا ہی سلجھایا کریں اور مذہبی اسرار و رموز کا کھولنا صرف انہی کے سپرد ہے۔ اس طرح کلیسا کا مکمل تسلط و اقتدار قائم و دائم رکھنا مد نظر تھا۔ یہی سبب ہے کہ لوگ مذہبی زندگی میں اور اپنے روحانی معاملات میں اس وقت تک ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے جب تک ان کی رہنمائی کوئی کاہن یا مقدس پادری نہ کرے۔

اسلام میں کسی کلیسا کا وجود نہیں، نہ اس میں پیشہ ورنذہبی لوگوں کی کوئی جماعت (PRIEST HOOD) پائی جاتی ہے کہ جس کے بغیر مذہبی شعائر ادا نہ ہو سکیں اور فرد صرف اسی کے واسطے سے اپنے خالق سے مل سکے۔ اسلام اپنے آپ کو نہ صرف افسانہ طرازی اور اوہام و خرافات سے انسانی ذہن کا نجات دہندہ قرار دیتا ہے بلکہ اسی طرح وہ معجزات و خوارق کے جبر اور گھٹن سے بھی نکال دیتا ہے۔ وہ انسانی ذہن تک اپنی رسائی کا وسیلہ صرف اپنی وضاحت، سادگی اور حقائق کو بھیراتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتفاقاً آپ کے فرزند ابراہیم کی وفات کے دن سورج گرہن رونما ہوا۔ لوگ اس حادثے پر چلا اٹھے اور کہنے لگے کہ یہ گرہن حضور کے فرزند کی وفات کے باعث ہوا ہے۔ اس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وہم اور افسانہ طرازی کی فوراً نفی کی تاکہ وہ عقیدے کی سادگی اور صفائی پر چھانہ جائے۔ آپ نے صاف اعلان فرمایا کہ سورج اللہ کی آیات قدرت میں سے ایک ہے جو کسی انسان کی موت سے گہن میں نہیں آتا۔ اس قاطع احتیاط اور روشن سچائی کے ساتھ آپ نے لوگوں کو گہرے اوہام و خرافات کے لیے ان کے دلوں میں چھپی ہوئی رغبت کے سامنے جھک جانے سے صاف سچا لیا۔ آپ نے اس وہم پرستی کو اپنے جدید دین کی نشرو اشاعت کی خاطر بالکل استعمال نہیں کیا، بلکہ اسے برداشت تک نہیں کیا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی

فطرت میں اس جدید دین کے مزاج کے قطعی خلاف تھا۔

اسلام اس صفائی اور وضاحت کے ساتھ فرد کی زبان اور عقیدے کے درمیان صلح و امن قائم کر دیتا ہے۔ اب اس کے دل میں وہ مریضانہ قلق پیدا نہیں ہوتا جسے کلیسا کی محرت عیسائیت مشتعل کر دیتی ہے۔ عیسائیت کے علاوہ بعض اور مذاہب بھی یہی اضطراب پیدا کرتے ہیں۔ ان میں حقیقت خرافات کے ساتھ گڈ مڈ ہو جاتی ہے، حق و باطل باہم خلط ملط ہو جاتے ہیں۔ ایسے عقائد روشنی اور وضاحت سے عاری ہوتے ہیں اس لیے وہ صرف اگر بٹیوں کی خوشبو اور موسیقی کی گنگناہٹ ہی میں زندہ رہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ روشنی سے بھاگتے بلکہ اس سے خوف کھاتے ہیں۔

اس میں شک نہیں کہ انسانی جماعت اس وسیع و عریض کائنات میں اور اس ہولناک مادی جہان میں شدید ضرورت محسوس کرتی تھی کہ اپنے معبود کو اپنے قریب پائے، اس کا معبود، اس کے دکھ درد، اُمیدوں اور آرزوؤں کا احساس کرے۔ انسانیت کی اس گہری خواہش کا جواب دینے کے لیے کلیسائی مسیحیت کے بہت سے ادہام و خرافات اُگے بڑھے، انہوں نے آدم کے گناہ کا کفارہ ادا کرنے کے لیے رنج و الم اٹھانے کی خاطر خدا کو اُس کی بلندیوں سے نیچے اتار لیا، یا انسانوں پر رحمت کی خاطر خدا کے اکلوتے فرزند کو یہ سارے دکھ برداشت کرنے پر مجبور کیا۔ یہ اور اسی قسم کی اور کئی پہیلیاں عیسائیت پیش کرتی ہے جو ناطقے کو سر بہ گریباں کرتی اور ضمیر کو قلق میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ دوسری طرف اسلام بھی انسان کی اس فطری حاجت کا جواب دیتا ہے، مگر اس کا جواب خدا کی الوہیت و وحدانیت کی شان کے عین مطابق ہے۔ وہ یہ جواب دیتا ہے کہ خدا انسان سے بہت قریب ہے، اس کی دعا سنتا ہے، اس کی نگرانی سے غافل نہیں، نہ اسے فراموش کرتا ہے:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ
الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ
يَرْشُدُونَ ٥ (البقرہ - ۱۸۶)

”اور جب تمھو سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں

یقین دلا دو کہ میں بہت قریب ہوں، جب پکانے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اُس کی دعا سنتا اور اس کا جواب دیتا ہوں۔ سو ان لوگوں کو میرا حکم ماننا اور مجھ پر ایمان لانا چاہیے تاکہ بھلائی کی راہ پالیں۔“

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ (غافر- ۶)

”اور تمہارے مالک کا کہنا یہ ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو میں اُسے قبول

کروں گا۔“

مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا
خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آذَنِي مِنْ ذَلِكَ وَلَا
أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ آيِنَ مَا كَانُوا (المجادلة- ۷)

”کہیں بھی تین افراد کی سرگوشی نہیں ہوتی جہاں چوتھا وہ نہ ہو اور نہ پانچ کی سرگوشی جن میں چھٹا وہ نہ ہو۔ اور وہ اس سے کم ہوں یا زیادہ، بہار، کہیں بھی ہوں وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔“

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (ق- ۱۶)

”اور ہم اُس کی طرف شاہ رگ سے بھی قریب تر ہیں۔“

یوں انسان اللہ کے ساتھ اپنا مضبوط تعلق حاصل کر لیتا ہے، اس کی رحمت و رعایت اور قبولیت دعا کو محسوس کرتا ہے اور اُسے محیر العقول افسانوں کی ضرورت نہیں رہتی۔

ذوق و شوق اور ضرورتیں

اسی طرح اسلام فرد کی شدید فطری خواہشات اور اُس کی چند در چند روحانی تمناؤں میں صلح و امن کا معاہدہ قائم کرتا ہے۔ لیکن ایسا کرتے وقت وہ نہ تو فطری خواہشات کا پلٹا بھجھکاتا ہے نہ روحانی ذوق و شوق کا۔ کئی وحدت کے بارے میں اسلام کا نظریہ فردِ انسانی اور اس میں رکھے گئے جذباتِ حیات کو عمیق نظرِ حکمت سے دیکھتا ہے۔ اس میں ضرورتیں اور روحانی شوق دونوں ایک تو ازن سے سموتے ہوتے ہیں۔ ان دونوں میں سے جو جس قدر

اس توازن و تناسب کے خلاف ہوگا اور زندگی کی کامل نشوونما میں رکاوٹ بنے گا اس کی اتنی ہی طاقت ضائع ہو جائے گی۔

یہی وجہ ہے کہ اسلام بالکل ابتدائی قدم سے ہی انسانی طبیعت میں پوشیدہ بنیادی ضروریاتِ حیات کو تسلیم کرتا ہے اور پورے اعتدال کی حالت میں انہیں افرادِ انسانی کی ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی خواہش سے متعارض قرار نہیں دیتا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ آرزو بھی ایک بنیادی خواہش ہے جو انسانی طبیعت میں مخفی ہے۔

اسلام جب روحانی پاکیزگی اختیار کرنے کی دعوت دیتا اور شہوات کی پابندیوں سے آزادی کا حکم دیتا ہے تو اس کی مراد یہ نہیں ہوتی کہ حیوانی جذبات کا قلع تمع کر دیا جائے اور زندہ طاقتوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ نفس کی قیادت انسان کے اپنے ہاتھ میں ہو تاکہ نہ تو وہ اپنی شہوات کا غلام بن جائے اور نہ ایک حیوان بن کرہ جائے جس کی باگ ڈور محض جذبات کے ہاتھ میں ہو۔ حقیقتاً انسانی حاصل کرنے میں انسان اور حیوان کے راستے کو جدا کرنے والا صرف ارادہ ہے۔ ارشادِ الہی ہے :

وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَكْتُمُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا
تَأْكُلُ الْآكْفَارُ - (مائدہ - ۱۳)

”اور جو لوگ کافر ہیں وہ چاہتا ہیں وہ چاہتا ہیں کی مانند انسانی حقیقت اٹھاتے اور

کھاتے ہیں۔“

جب انسان اپنے معاملے کا خود مالک ہو تو اس پر لازم ہے کہ اپنے جسم کا حق پہچانے زندگی کی پاکیزہ چیزوں سے اسے فائدہ پہنچاتے اور اللہ کی حلال کی ہوتی چیزوں کو حرام نہ ٹھہراتے۔ اللہ نے جو چیزیں حلال کی ہیں ان میں وہ سب لذتیں اور مرغوبات شامل ہیں جنہیں ایک تندرست متوازن جسم حاصل کرنا چاہتا ہے۔

زندگی کی مادی خواہشات اسلام کے عرف میں ساری کی ساری گندی اور قابل ترک نہیں ہیں۔ زیادہ مرغوبات حاصل کرنے کی خواہش کوئی ایسی گراؤٹ نہیں کہ جس سے پاکباز لوگ بالاتر ہوں۔ سامانِ حیات کے پھیلاؤ کی رغبت زندگی کی پیدائش میں خدا کی

مشیت کے ساتھ متفق ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو صرف زندگی کا پھیلاؤ ہی مطلوب نہیں بلکہ وہ اس کا ارتقار بھی چاہتا ہے۔ یہ پھیلاؤ ترقی کا وسیلہ ہے اور نظریہ ارتقار کے خلاف نہیں۔ یہی سبب ہے کہ اسلام انسانی جسم کی حیوانی خواہشات کو اس کی فطرت میں رچی ہوئی عمیق روحانی آرزوؤں کے مطابق کر دیتا ہے۔ وہ ان دونوں کو ملا کر ایک وحدت بناتا ہے جو افراط و تفریط سے پاک اور اندرونی طور پر کشمکش اور تصادم سے محفوظ ہوتی ہے۔

اسلام میں مادی لذتوں سے فائدہ اٹھانے کی دعوت افراد میں باہمی مسابقت کے ساتھ پہلو پہلو چلتی ہے۔ ان دونوں کے درمیان سے اعتدال کی ایک صورت پیدا ہوتی ہے جو حد سے تجاوز اور محرومی دونوں سے پاک ہے۔ قرآن کہتا ہے:

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ خُذْ زَيْنَتَكَ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُو
 وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ؕ قُلْ
 مَنْ حَرَّمَ زَيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِي اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖۙ وَ الطَّيِّبَاتِ
 مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا
 خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ كَذٰلِكَ نَفِصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ
 يَعْلَمُوْنَ ؕ قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا
 وَ مَا بَطَّنَ وَاِلٰنْحَا وَ الْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَاَنْ تُشْرِكُوْا
 بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَاَنْ تَقُوْلُوْا عَلٰى اللّٰهِ
 مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ؕ (الاعراف - ۳۱ - ۳۳)

”اے اولادِ آدم! ہر عبادت کے وقت اپنی زینت اختیار کیا کرو اور کھاؤ پیو مگر حد سے نہ بڑھو، بلاشبہ اللہ حد سے گزرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے۔ کہہ دو کہ کون ہے جس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کیا ہے جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے اور کون ہے جس نے رزق کی پاکیزہ چیزیں حرام کی ہیں؟ کہو کہ دنیوی زندگی میں بھی یہ ایمانداروں کے لیے ہیں مگر قیامت کے دن تو صرف انہی کے لیے ہوں گی، جاننے والوں کے لیے ہم یوں آیا

کھول کر بیان کرتے ہیں۔ کہو کہ میرے رب نے تو صرف بے حیائی کی باتوں کو حرام کیا ہے چاہے وہ ظاہر ہوں چاہے پوشیدہ، اور گناہ اور ناحق زیادتی کو حرام کیا ہے اور اس بات کو بھی کہ تم اللہ کے ساتھ انہیں شریک بناؤ جن کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور اس بات کو بھی حرام کیا ہے کہ اللہ کے ذمہ وہ باتیں لگاؤ جن کا تمہیں علم تک نہیں ہے۔

ان آیات میں فواحش کا لفظ آیا ہے جو فحش سے نکلا ہے۔ اس کا معنی ہے حد اعتدال سے تجاوز کرنا، اسے ان آیات میں ناحق بغاوت اور خدا کا شریک بنانے کی مانند قرار دیا گیا ہے۔ یہ سب چیزیں فطرت کو بگاڑنے والی، عدالت کے منافی اور زندگی کے متناسب قانون فطرت کے خلاف ہیں۔

اسی طرح انسان کی متوازن طاقتیں زندگی کے بناؤ سنوار اور ترقی میں اپنے لیے عمل کا میدان پاتی ہیں۔ انسان اپنی بقا اور زندگی کی حفاظت کی خاطر زندگی کے ناگزیر مادہ پہلو اور ان تناؤں کے درمیان بٹا رہتا ہے جو اسے اوپر سے پکارتی اور دعوت شوق دیتی رہتی ہیں۔ زندگی کی حفاظت اور ارتقا میں اسی طرح تناسب پورا ہوتا رہتا ہے۔ یہ تناسب فرد کے ضمیر میں اُس کے عقیدے کے ماتحت تکمیل پاتا ہے، جیسا کہ معاشرے کے دائرے میں اُس کے عملی رویے سے پورا ہوتا ہے۔ فرد جب اپنے اور دوسروں کے حقوق ادا کرتا ہے تو اپنے ضمیر میں ایک داخلی سکون پاتا ہے جس طرح کہ دوسروں کے معاملے میں اسے خارجی اطمینان حاصل ہوتا ہے۔

اسلام "نفسیاتی معاہدے" کا علاج اس طرح کرتا ہے۔ فریڈ اور اس کے پیروکاروں نے اپنے مذہب کی بنیاد اسی "نفسیاتی معاہدے" پر رکھی ہے۔ ان کا قول یہ ہے کہ یہ معاہدہ ایک ناگزیر چیز ہے جس سے مفرنا ممکن ہے۔ ان کے نزدیک یہ معاشرے کی ایک لعنت ہے جسے وہ اپنی پابندیوں اور تعلیمات کے ذریعے سے فرد پر ٹھونس دیتا ہے اور سرد کا ضمیر۔۔۔ بالفاظ دیگر اعلیٰ ذات!۔۔۔ معاشرے کی نیابت میں خواہشات پر کنٹرول کرتے ہوئے انہیں بالکل دبا دیتا ہے۔ لیکن غور سے دیکھا جائے تو اسلامی عقیدے

کی فضا میں یہ ”معاہدہ“ کافی کمزور یا بالکل ناپید نظر آتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اسلامی عقیدہ ابتداء سے ہی فرد کی خواہشات و ضروریات کو تسلیم کرتا ہے۔ اسے ان میں کوئی خرابی یا پستی نظر نہیں آتی۔ وہ فرد کے لیے انہیں بروئے کار لانے کی خاطر آسان راستے تیار کرتا ہے۔ فرد کا مسلم قانونی حق ہے کہ جائزہ حدود کے اندر رہ کر اخلاق و نظافت کے تقاضوں کے مطابق بے کھٹکے انہیں پورا کرے۔ اس سلسلے میں لازمی شرط یہی ہے کہ فرد کی شخصیت میں خرابی پیدا نہ ہو اور معاشرے کے دائرے میں حیوانیت کی پستی نہ آنے پائے۔

اسلام ان طبعی بے ضرر خواہشات کو بڑی گہری نظر سے دیکھتا ہے۔ وہ تسلیم کرتا ہے کہ بعض اوقات زینت و آرائش کے باب میں عورت کی خواہشات مرد سے مختلف ہوتی ہیں۔ اس لیے وہ بعض اسبابِ تجمل کو عورت کے لیے حلال اور مرد کے لیے حرام ٹھہراتا ہے۔ اس سلسلے میں اس نے زینت و جمال کے بارے میں عورت کی نسوانی فطرت کا لحاظ رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے سونے کے زیور اور ریشمی لباس عورت کے لیے مباح اور مرد کے لیے ممنوع ٹھہرائے ہیں۔ وہ مرد کی فطرت اور فرائض کے پیش نظر ان چیزوں کو اس کے لیے ضرر رساں عیش پرستی قرار دیتا ہے۔ اس میدان میں اسلام نے عورت پر جو کچھ حرام کیا ہے وہ فقط آوارگی اور آزاد روی ہے، کیونکہ یہاں پر مسئلہ بے ضرر تمتع کی حدود سے نکل کر حیوانی اشتعال انگریزی تک جا پہنچتا ہے۔ یہی فیصلہ کن مقام ہے۔

ان وجوہ سے اسلامی عقیدے کی فضا میں ”نفسیاتی معاہدے“ تک پہنچانے والے اسباب صرف شاذ و نادر حالات تک محدود ہو جاتے ہیں اور وہ بھی پسندیدہ طریقے سے! جہاں تک متوازن طبائع کا تعلق ہے، ان میں توازن و تناسب پوری طرح قائم رہتا ہے اور قلق و اضطراب کے عوامل نہایت مخفی ہوتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ مسلم فرد اپنی ذات میں امن و سلامتی سے شاد و کام رہتا ہے۔

گناہ اور توبہ

پھر اسلام اسی پر بس نہیں کرتا کہ فرد کی فطری ضروریات کا اعتراف کرے اور انہیں

اس کی روحانی آرزوؤں کے مطابق کرے، بلکہ اس سے آگے علی وجہ البصیرت ایک اور عملی قدم اٹھانا ہے۔ وہ یہ کہ فرد کی خطا اور گناہ کے جذبات کو بھی تسلیم کرتا ہے جہاں تک بھول چوک کا تعلق ہے ان کے مواخذے کی تو بالکل معافی دے دی گئی ہے، حدیث میں ہے:

رُفِعَ عَنَّا أُمَّتِي الْخَطَاءُ وَالنِّسْيَانُ۔

(تفسیر قطبی باسناد صحیح، الفوائد للاصیلی، ابن المنذر فی کتاب الاقناع)

”میری امت کی بھول چوک کو معاف کر دیا گیا ہے۔“

یہی نافرمانی اور گناہ سوان کے لیے توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، جو بھی چاہے بخشش مانگے اور پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اس کی طرف پیش قدمی کر سکتا ہے، کوئی بھی اسے اللہ کی رحمت سے دور نہیں کر سکتا، اُس کے اور خدا کے درمیان کوئی دروازہ بند نہیں ہو سکتا، نہ اُس کے اور پروردگار کے درمیان کوئی فاصلہ حاصل ہو سکتا ہے۔

جب کوئی شخص مہسل کر گناہ کر بیٹھے تو راستے بند نہیں ہو جاتے، نہ وہ ضائع، راندہ درگاہ یا ملعون قرار پا جاتا ہے اور نہ گھٹا ٹوپ اندھیرے چھا جاتے ہیں۔ اس کے برخلاف روشنی موجود ہوتی ہے، راستہ کھلا ہوتا ہے، ایک رحیم و شفیق ہاتھ اسے تھامنے کے لیے حاضر ہوتا ہے، یعنی توبہ کا فیاض ہاتھ یہ اسے شفا اور عافیت بخشا ہے اور احتیاط آماتش کے گہرے سائے پھیلا دیتا ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے:

قُلْ يٰعِبَادِيَ السَّيِّئِينَ اسْرِخُوا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ لَا تَقْنَطُوا
مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا
اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ (الزمر - ۵۳)

”کہہ دو کہ اے میرے بندو! جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے یا بوس مت ہو، یقیناً اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے۔ بلاشبہ وہی غفور و رحیم ہے۔“

اسلام میں معبود کا تصور یہ نہیں کہ وہ گناہ گار کو ہمیشہ کے لیے دھتکار دیتا ہے، اس کی کسی لغزش سے درگزر نہیں کرتا نہ اُس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ توبہ کی نقطہ یہی صورت ہے

کہ وہ خود کشتی کر لے یا اپنے جسم کو عذاب دے، یا پھر صدیوں اور کئی نسلوں تک اس کی روح حقیر اور ذلیل جسموں میں منتقل ہو کر بھٹکتی پھرے۔ یہاں گناہ کے کفار سے کا تقاضا یہ بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہر عیب سے پاک ہے۔۔۔۔۔ انسان کے گناہوں کا کفارہ دینے کی خاطر صلیب پر چڑھنے اور قسم قسم کے دکھ اٹھانے کے لیے اپنی بلندیوں سے نیچے اتر آئے۔ بھلا اس کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو خود ان انسانوں کا خالق ہے اور اپنے صلیب پر چڑھنے اور عذاب اٹھانے کے بغیر ہی انہیں آلائشوں سے پاک کر سکتا ہے۔ اسی طرح تو بہ کسی کاہن یا قریبان گناہ کی بھی محتاج نہیں، نہ گناہ فرد کے سر پر اس طرح لٹکا رہتا ہے کہ وہ اس سے کسی طور بھی خلاصی نہ پاسکے یا اس سے بھاگ کر نہ جا سکے۔

کسی گناہ گار انسان کے لیے بس اسی قدر کافی ہے کہ شرمندہ اور تائب ہو کر براہ راست اپنے رب کی طرف متوجہ ہو، تکبر اور غفلت سے کنارہ کش ہو جاتے۔ تب اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنا دروازہ کھول دے گا، اسے اپنے مقبول بندوں میں جگہ دے گا اور اپنی رحمت و عفو سے اسے نوازے گا۔ رحمت کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے۔ اللہ کی رحمت سے یاس و تنوط کا کوئی سوال نہیں۔ ہر آنے والا اجازت لے کر اس دروازے کو کھٹکھٹا سکتا ہے، بلکہ بلا اجازت ہی اس میں داخل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

لَا تَأْتِيَسُوا مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ اِنَّهٗ لَا يَأْتِيَسُ مِنْ

رَوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ ۝ (یوسف - ۸۷)

”اللہ کی ہر بانی سے مایوس مت ہو، کافر قوم کے سوا اللہ کی ہر بانی سے

کوئی مایوس نہیں ہوتا“

اس معاملے میں اسلام اتنی دُور تک چلا جاتا ہے کہ سرسری نظر سے دیکھنے والے یوں گمان کرنے لگتے ہیں کہ وہ لوگوں کے سامنے گناہ کو خوبصورت بنا کر پیش کر رہا ہے تاکہ وہ گناہ سے توبہ کریں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ۔

(ترمذی)

”ہر آدمی خطا کار ہے اور اچھے گناہ گار وہ ہیں جو تائب ہو جائیں“

نیز ارشاد فرمایا:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ كَوَلِّتُكُمْ نَبُوءَ الذَّاهِبِ
اللَّهُ بِكُمْ وَلِجَاءِ بَقْوَمٍ يُذُنُّونَ وَيَسْتَغْفِرُونَ
فَيَغْفِرْ كَلِمًا۔ (مسلم)

”اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تمہیں دنیا سے لے جائے گا اور ایسے لوگوں کو لائے گا جو گناہ بھی کریں، پھر بخشش مانگیں اور وہ انہیں بخش دے“

ان ارشادات میں حضور نے گناہ کو خوبصورت بنا کر پیش نہیں کیا بلکہ توبہ کو آسان بنایا اور گناہ گاروں کے دلوں کو اُمید سے سکون و اطمینان بخشا ہے۔ یوں اسلام خطا کاروں کے لیے راستے کو روشن کرتا اور ان تھکی ہوئی خوفزدہ روحوں کے لیے راحت و امان کا سامان بہم پہنچاتا ہے۔ اس کے بعد یہ روحوں ہمیشہ مضطرب، پریشان اور بیقرار نہیں رہتیں۔

اسلام نے صرف یہی نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ فرد کے ضمیر پر بیداری کا فریضہ عائد کرتا ہے، اسے اس امر کا مکلف بناتا ہے کہ اپنے نفس کی نگہداشت کرے، وہ حرام شہوات کے فریب سے اُسے خبردار کرتا ہے، عورتوں اور مال و اولاد کے فتنے سے اسے چونکاتا ہے اور ثمر کو ایک دوسرے ڈالنے والے اور گھات میں بیٹھنے والے شیطان کی صورت میں پیش کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ
الْمِثْقَلَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ
وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ

عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبِـِـبِ - قُلْ أَوْ نَبِّئِكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَٰلِكُمْ
 لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
 الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ
 مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ هَ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا
 إِنَّا آمَنَّا فَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ه
 الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ
 وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالسَّحَابِ - (ال عمران - ۱۳-۱۷)

”لوگوں کے لیے مرغوب چیزوں کی محبت خوبصورت بنا دی گئی ہے
 مثلاً عورتوں، بیٹوں، سونے چاندی کے توتون، خزانوں، نشان زدہ گھوڑوں،
 چارپایوں اور کھیتوں کی محبت، یہ دنیوی زندگی کا ساز و سامان ہے اور بہترین
 ٹھکانا تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ کہو کیا میں تمہیں ان سے بہتر چیز کی خبر دوں؟
 خدا سے ڈرنے والوں کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے
 سے نہریں چلتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ جوڑے اور
 اللہ کی رضا مندی، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ وہ لوگ
 ہیں جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے سو تو ہمارے
 گناہ بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ پھر
 کرنے والے، سچ بولنے والے، عبادت گزار، راہِ خدا میں خرچ کرنے
 والے اور پچھلے پھر بخشش طلب کرنے والے ہیں۔“

اور ایک جگہ اس کا ارشاد ہے:

وَيَا أَدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ
 شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ه
 فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا
 مِن سَوَآئِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنِ هَذِهِ الشَّجَرَةِ

إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَائِكَةً أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَاهُمَا
 إِبْنُ لَكَيْمٍ فِي النَّصِيحَاتِ هَذَا لَهَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا
 الشَّجَرَةَ بَكَتَ لَهَا سَوَاتِلُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفْنَ
 عَلَيْهُمَا مِنْ دَرَقِ الْجَنَّةِ وَقَادَهُمَا رَبُّهُمَا الْكَرْهُ
 أَنَّهُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقْبَلَ لَكَيْمٌ الشَّيْطَانَ
 لَكَيْمًا عَدُوًّا مُبِينًا قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِن لَكُنَا
 لَخَافِرِينَ لَكُنَّا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ قَالَ اهْبِطُوا
 بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ

إِلَى حِينٍ ۝ (الاعتراف - ۱۹ - ۲۴)

” اور اے آدم! تو اور تیری بیوی اس باغ میں رہو، جہاں سے چاہو کھاؤ
 اور اس درخت کے قریب مت جاؤ ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پس
 شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی پوشیدہ شرم گاہوں کو ان کے سامنے
 کھول دے۔ اس نے کہا کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے صرف اس
 لیے روکا ہے کہ مبادا تم فرشتے ہو جاؤ یا ہمیشہ یہیں رہنے لگو! اور اس نے
 انہیں قسمیں کھا کر کہا کہ بلاشبہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ پس اس نے فریب سے
 انہیں پھسلا دیا۔ سو جب انہوں نے اس درخت کا پھل چکھا تو ان کی شرم گاہیں
 ان پر کھل گئیں اور وہ باغ کے پتے اپنے اوپر چھپانے لگے، اور ان کے رب
 نے پکار کر کہا: کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہ روکا تھا اور یہ نہ کہا تھا کہ
 یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ بے ہمتی سے رب ہم
 نے اپنے اوپر زیادتی کی اور اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور نقصان
 اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اس نے کہا کہ تم سب یہاں سے نکلو، تم میں سے
 بعض دوسروں کے دشمن ہوں گے اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانا اور ایک وقت
 تک سامانِ حیات ہوگا۔“

لیکن اسلام انسان اور شیطان کے درمیان اس معرکے کی تصویر اس لیے نہیں کھینچتا کہ لوگوں کو ایک ایسے دائمی روحانی اضطراب میں مبتلا کر دے جو ان کی شخصیتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور ان کی قوتوں کو بیکار کر دے۔ بلکہ وہ یہ تصویر اس لیے پیش کرتا ہے کہ گناہ اور ثمر کے تقاضوں کے خلاف انہیں بیدار کرے اور آدم و حوا کے بیٹوں کو تنبیہ کرے کہ وہ شیطانی اغواء اور دوسو سہ کے سامنے سپر انداز نہ ہو جائیں۔ وہ کہتا ہے کہ:

يٰۤاٰدَمُ لَا يَفْتِنَنَّكَ الشَّيْطٰنُ كَمَا اَخْرَجَ اٰبَوَيْكَ
مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسًا لِّيُرِيَهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا اِنَّهٗ يَرَاكُمْ
هُوَ وَقَبِيْلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيْطٰنَ
اَوْلِيَاءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۗ (الاعراف - ۲۷)

”اے اولادِ آدم! شیطان کہیں تمہیں فتنہ میں نہ ڈال دے جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا تھا، وہ انہیں ان کے لباس سے عاری کر رہا تھا تاکہ ان کی شرم گاہیں انہیں دکھائے۔ بے شک وہ اور اس کے لگے بندھے تمہیں ایسے مقام سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ بلاشبہ ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا راز دان بنا دیا ہے جو ایمان نہیں رکھتے۔“

اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ آدم کا گناہ اس کی اولاد کے سرور پر ہمیشہ کے لیے تیز تلوار کی طرح سستا ہوا نہیں ہے، اور یہ گناہ کوئی ایسا عجیب و غریب کفارہ نہیں چاہتا جس کی خاطر خود خدا ابنِ آدم کی شکل میں اترے۔ حقیقت یہ ہے کہ معاملہ اس سے آسان تر ہے، اتنا سنگین نہیں:

فَتَلَقٰۤى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِۗ اِنَّهٗ
هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۗ (البقرہ : ۳۷)

”سو آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے اور اللہ نے اس کی توبہ قبول

کر لی۔ بلاشبہ وہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔“

توبہ کی ان تمام سہولتوں سے صرف وہی لوگ محروم رہتے ہیں جو گناہ پر اصرار کریں۔ یہ تمام کھلے

دروازے صرف اسی انسان پر بند ہوتے ہیں جو گناہ میں منہمک ہو جائے۔

بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَّ آخَاطَتْ بِهِ سَخِيْبَةً فَأُوْلَئِكَ

أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ - (البقرہ: ۸۱)

”کیوں نہیں؟ جو شخص بدی کمائے اور اس کا گناہ اس پر چھا جائے، تو یہی

وہ لوگ ہیں جو جہنمی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔“

اس کا باعث یہ ہے کہ مسلسل گناہ دل کو ڈھانپ لیتا اور ضمیر کی روشنی کو بجھا دیتا ہے،

اسی لیے وہ توبہ کے دروازے بند کر دیتا اور عذاب کو ثابت کر دیتا ہے۔

توبہ کی ان تمام ہمتیائندہ فرصتوں سے صرف وہی انسان روگردانی کرتا ہے جو رحمت کا مستحق

نہ ہو اور اُسے حاصل نہ کرنا چاہے۔ لیکن جو لوگ توبہ کرنے والے خطا کاروں میں شمار ہوتے ہیں،

اسلام ان کی روجوں کو سلامتی اور اطمینان کی دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ اس کا مطالبہ ان

سے فقط اس قدر ہے کہ وہ بیداری اور ہمت کا ثبوت دیں۔ یہ بیداری اور ہمت شخصیت

کو شکست و ریخت سے بچاتی اور قلق سے محفوظ رکھتی ہیں۔ اسلام نے اپنے تاریخی واقعات

میں ایسے مردانِ کار پیش کیے ہیں جن کی قلبی بیداری انتہا کو پہنچی ہوئی تھی لیکن اس کے

سامنے ساتھ روحانی اطمینان بھی بلندی کی آخری حد تک موجود تھا۔ یہ زندگی کے عظیم ترین

عملی معمار تھے۔ ان سب کے سربراہ اور سردار ابو بکرؓ و عمرؓ تھے جو رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ

وسلم کے بعد اسلام کے معمار اور سرپرست ٹھہرے۔ یہ دونوں حضرات ضمیر کی انتہائی بیداری

شعور و ادراک کے پختہ اطمینان، شخصیت کے کمال اور زندگی میں وحدت مقصد کا مکمل

ترین نمونہ تھے!

تکلیف اور طاقت

اسلام اپنے قوانین و شعائر میں عام طور پر اس چیز کو پیش نظر رکھتا ہے کہ فرد کو اس کی

طاقت سے زیادہ کام کھلت نہ بنائے، کیونکہ طاقت سے بڑھ کر تکلیف، مثبت ہو یا منفی،

اس کے صرف تین نتائج نکل سکتے ہیں:

- ۱- بھرو تشدد، محرومی و ذلت، بھرو اکراہ کے نیچے انسانیت کی شکست و ریخت، زندگی کو فطری نشوونما اور معتدل ترقی سے روک دینا۔
- ۲- بھرو اکراہ کے رد عمل کے طور پر پیدا ہونے والی نفرت و سرکشی اور ادام و نواہی کے خلاف بغاوت اور وہ سرکشانہ ڈھٹائی جو فرد کو بے راہ روی اور بے قیدی کی آخری حد تک پہنچا دے۔

- ۳- دائمی روحانی اضطراب اور جن چیزوں میں کوئی گناہ یا کوتاہی نہ ہو ان کے متعلق بھی فرد کے دل میں گناہ اور کوتاہی کا شعور ظاہر ہے کہ یہ ایک ناقابل برداشت دائمی عذاب ہے۔

یہی سبب ہے کہ اسلام اپنے تمام احکام و نواہی کو انسانی طاقت کی حدود میں رکھتا ہے اور کسی چیز کو واجب یا حرام ٹھہراتے وقت انسانی طبیعت کو اس کے تمام امکانات سمیت مد نظر رکھتا ہے۔ اس کے بعد وہ یہ گنجائش بھی رکھتا ہے کہ اگر انسان چاہے تو اپنی استطاعت کے مطابق فرائض و واجبات کے علاوہ نفل بھی اختیار کرے۔ یہ تب ہے کہ انسان کو کوئی تنگی، حرج اور مشقت نہ ہو، اس طرح وہ انسانی طبیعت کو شکست و ریخت سرکشی اور قلق و اضطراب سے محفوظ کرتا ہے۔

قرآن کریم نے اس بارے میں کہا ہے:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا۔ (البقرہ: ۲۸۶)

”اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا۔“

مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ط۔ (الحج- ۷۸)

”اُس نے دین میں تم پر کوئی گھٹن نہیں ڈالی۔“

اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ عالی ہے:

إِنَّ هَذَا الدِّينَ يُسْرٌ لَا عُسْرَ وَلَا يُشَادُّ الدِّينَ أَحَدٌ

إِلَّا غَلَبَهُ۔ (بخاری و نسائی)

”بلاشبہ دین آسان ہے، مشکل نہیں، اور جو شخص اس سے دھینکا مشتق کریگا

دین اس پر غالب آجاتے گا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تفسیر میں اور اس کے احکام کی بجا آوری میں مشکل پسندی
اور تشدد کو پہ فرما کر روک دیا ہے کہ:

لَا تَشَدُّ دُونَ عَلَىٰ انْفُسِكُمْ فَيَشَدُّ عَلَيْكُمْ (ابوداؤد)

”اپنے آپ پر سختی نہ کرو ورنہ دین کو تمہارے لیے سخت بنا دیا جائے گا۔“
ایک موقع پر آپ نے فرمایا ہے کہ:

اِنَّ هٰذَا الدِّينَ مَتِينٌ فَاَدْخُلْ فِيْهِ بِرَفِقٍ (بخاری)

”بلاشبہ یہ دین بڑا مضبوط و متوازن ہے پس اس میں آہستگی کے ساتھ چلو۔“
آپ مشکل پسند اور اپنی جان کو تکلیف دینے والے کو اس مسافر سے تشبیہ دیتے ہیں جو اپنی
سواری کو ہلاک کر دے اور منزل پر نہ پہنچے:

اِنَّ الْمُنْبِتَ لَا اَرْضًا قَطَعَ وَلَا ظِلًّا اَبْقٰ (بخاری)

”اپنے اوپر سختی کر نیوالا نہ تو راستہ طے کرتا ہے اور نہ سواری کو زندہ چھوڑتا ہے۔“

گزشتہ مباحث میں ہم قصد و اعتدال اور طاقت کی نگہداشت کی مثالیں، بالخصوص فطری
ضروریات اور روحانی جذبات میں اور خطا کاری اور گناہ کے اسباب کے اعتراف کے بیان میں، دے
چکے ہیں۔ اب اس موضوع پر ایک اور جانب سے نظر ڈالنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

نفسِ انسانی میں غیظ و غضب کے اثرات و امکانات ایسے حقائق ہیں جنہیں بالکل محو و
ناپید نہیں کیا جاسکتا۔ ان کے کئی اسباب ہوتے ہیں؛ بعض تو خود انسانی شعور و ادراک سے پھوٹتے
ہیں، بعض کا منشاء مصلحتوں کا تضاد ہوتا ہے اور بعض مسلک و رویے کے اختلاف سے
پیدا ہوتے ہیں۔ اسلام فیاضی، نرم مزاجی اور خندہ روئی کا حکم دیتا ہے لیکن اس حقیقت کو بھی
نظر انداز نہیں کرتا کہ غیظ و غضب کے جذبات بھی فطری جذبات ہیں۔ اسی لیے وہ لوگوں کو
یہ حکم نہیں دیتا کہ ان جذبات کو اپنے نفوس سے بالکل مٹادیں۔ وہ ان جذبات کو گناہ اور فریانی
بھی شمار نہیں کرتا۔ اس کا حکم فقط یہ ہے کہ انہیں دیا یا اور کنٹرول میں رکھا جائے۔ لیکن یہ دباننا
اس طور پر نہ ہو کہ یہ دلوں میں نفرت اور کینہ بن جائیں، بلکہ اس طرح ہو کہ اعلیٰ اخلاق اور

عظمت کا زینہ ثابت ہوں۔ اس ضمن میں اسلام نفسِ انسانی کو ترغیب و تخریص کی راہ پر ڈالتا ہے اور حکم دینے اور مکلف بنانے سے گریز کرتا ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے:

وَلَسَنَ صَبْرًا وَغَفْرًا إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنَ الْعَزْمِ الْأَمْرِ ۝

(الشوریٰ - ۴۳)

”اور جس نے صبر کیا اور بخش دیا تو یقیناً پر بڑی ہمت کا کام ہے“

وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعٰفِيْنَ عَنِ النَّاسِ (ال عمران - ۱۳۴)

”اور مومن وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں“

یوں وہ صبر کو بخشش کے ساتھ ملا دیتا ہے اور غصہ کو پی جانے کے بعد معافی کا ذکر کرتا ہے، کیونکہ صبر اور غصہ کو پی جانا اگر بخشش اور معافی کی طرف نہ موڑا جائے تو بارہا ان کا نتیجہ کینہ اور نفرت ہوتا ہے۔ اسلام کینے کو ناپسند کرتا اور حسد سے نفرت دلاتا ہے، اس لیے وہ نفس کو غیظ و غضب سے دھو ڈالنے کی خاطر معافی اور فیاضی کا حکم دیتا ہے، مبادا یہ دونوں جذبے کینے اور نفرت میں تبدیل ہو جائیں۔ اس نے مومنوں کی محبوب دعا یہ بتائی ہے:

وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا - (الحشر - ۱۰)

”اور اے پروردگار! ہمارے دلوں میں ایمانداروں کی طرف سے کوئی میل نہ ہو“

وہ اہل جنت کے عظیم اور اعلیٰ اوصاف بتاتے ہوئے فرماتا ہے کہ:

وَنَزَعْنَا مَا فِي قُلُوبِهِمْ مِنْ غِلٍّ (الاعراف - ۴۳)

”اور ہم نے ان کے دلوں سے ہر قسم کا میل کچیل نکال پھینکا ہے“

رحمن کے بندوں کے ذکر میں وہ فرماتا ہے:

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْفًا

وَ اِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا - (الفرقان - ۶۳)

”اور رحمن کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں اور جب ان

سے جاہل مخاطب ہوں تو انہیں سلام کہتے ہیں۔“

یعنی اللہ کے برگزیدہ بندے نادان لوگوں کے خشک اور غیر مہذبانہ خطاب کا جواب
خوبصورتی اور فیاضی سے دیتے ہیں۔

اسلام اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ فرد اور فرد کے درمیان جھگڑا پیدا ہو اور اس کا
نتیجہ قطع تعلقی کی صورت میں رونما ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ہی وہ یہ بھی تسلیم کرتا ہے کہ غضب کے
شعور کو محسوس کرنا ممکن نہیں۔ وہ محض غضب کے ظہور کو گناہ نہیں سمجھتا اور مسیحیت کی مانند یہ نہیں کہتا کہ
”جو اپنے بھائی پر ناحق ناراض ہو تو وہ سزا کا حقدار ہے“ بلکہ جب وہ صلح و صفائی کی طرف
دعوت دیتا ہے تو اتنے وقت کی مہلت دے دیتا ہے جس میں غضب کا جوش ٹھنڈا ہو جائے،
غصے کی لہر ماند پڑ جائے اور دل میں آہستگی اور سکون لوٹ آئے۔ وہ جھگڑے کے فریقین
کو تین دن کی مہلت دیتا ہے تاکہ ان کا غصہ فرو ہو جائے اور نفس میں سکون پیدا ہو جائے۔
اس کے بعد ہی وہ انہیں صلح و صفائی اور سلام و کلام کا حکم دیتا ہے:

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ
فِي عَرَضٍ هَذَا وَيُعْرَضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ۔

(بخاری)

”کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ تین دن سے زیادہ اپنے بھائی سے تعلق

قطع کرے، حالت یہ ہو جائے کہ جب وہ دونوں ملیں تو یہ ادھر منہ پھیر لے اور

دوسرا ادھر، اور ان دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔“

اسلام بے صبری اور جزع فزع کو ناپسند کرتا ہے جس کی وجہ سے نفس پستیوں میں گر جاتا

ہے، اس کا ایمان کمزور ہو جاتا اور مکروہات کو برداشت کرنے کی طاقت ضعیف ہو جاتی ہے۔

وجہ یہ کہ صبر و ثبات قوت اور ایمان کا سپانہ ہے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:

كَيْسَ مَنَّا مَنَ صَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجِيُوبَ وَدَعَا بَدْعُوِي

الْجَاهِلِيَّةَ - (بخاری - مسلم - ترمذی - نسائی)

”جو دو ہنڑھارے، گریبان چاک کرے اور جاہلیت کی پکار بلند کرے وہ ہم

میں سے نہیں ہے۔“

لیکن اس کے ساتھ ہی وہ غم اور آنسو بہانے کو حرم شمار نہیں کرتا اور انسانی نفس کو کامل و جاد سکون پر مجبور نہیں کرتا کیونکہ یہ چیز طاقت سے باہر ہے، بلکہ بارہا اس سے قساوت و سنگدلی پیدا ہوتی ہے۔ دیکھو خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آپ کے فرزند ابراہیم کے لیے آنسو بہاتی ہیں۔ انہیں چادر میں لپیٹا ہوا دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پکار اٹھتے ہیں کہ:

یا ابراہیم! ات العین تد مع والقلب یحزن ولا نقول

الا ما یرضی ربنا وانا یفراقک یا ابراہیمو لمحزونون -

(بخاری - مسلم - ترمذی - نسائی)

”اے ابراہیم! آنکھیں روتی ہیں، دل غمگین ہے، لیکن زبان سے ہم وہی

کہیں گے جس سے ہمارا پروردگار راضی ہو۔ اے ابراہیم! ہم تمہاری جدائی پر بہت

غمگین ہیں۔“

جس صبر کا اسلام مطالبہ کرتا ہے وہ فقط یہ ہے کہ غم و الم کو برداشت کیا جائے، وفارقا تم رکھا جائے، مصائب میں اللہ کو یاد کیا جائے اور معاملہ اس کے سپرد کر دیا جائے۔ قرآن کا ارشاد ہے:

وَلَنَبَلِّتُكُمْ بَشِيرٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ

مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِيرِ الصَّابِرِينَ ه

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ

رَاجِعُونَ ه أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ

وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ه (البقرة - ۱۵۵-۱۵۷)

”ہم تمہیں کچھ خوف، بھوک، مال و جان کی کمی اور پھلوں کے نقصان سے

بالضرورت آزمائیں گے۔ اور صبر کرنے والوں کو بشارت دو، وہ لوگ کہ جب انہیں

کوئی مصیبت پہنچے تو وہ کہتے ہیں: ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور یقیناً اسی کی طرف

واپس جانے والے ہیں! وہی لوگ ہیں کہ ان کے رب کی ان پر برکتیں اور

رحمتیں ہیں اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔“

اس کی اور بھی بہت سی مثالیں دی جاسکتی ہیں جن سے واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام کسی کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا، تا کہ نفسِ انسانی تکالیف سے گھبرانہ جاتے، ان کے بوجھ سے کراہنے نہ لگے اور تکلیف اور طاقت کے درمیان حیران و مضطرب نہ ہو جاتے، بلکہ انہیں لبیک کہنے کی سعادت حاصل کرے۔ اطاعت سے مطمئن ہو اور احکام کی بجا آوری میں سکون و راحت محسوس کرے۔

اللہ کے حضور میں اطمینان

اسلام نفسِ انسانی کو اللہ کی طرف جھکنے، اس کی ہمسائیگی میں اطمینان پانے، اس کی رحمت و نگہداشت اور حمایت پر بھروسہ کرنے کی صفات سے مزین کر کے سکون اور امن و سلامتی سے مالا مال کر دیتا ہے۔ یہ دینی عقیدے کی خاصیت ہے جس میں اسلام کے ساتھ باقی تمام آسمانی مذاہب بھی شریک ہیں۔ اس باب میں اسلام کو جو امتیاز حاصل ہے وہ یہ ہے کہ اس میں پروردگار اور بندے کے درمیان معاملہ بلا واسطہ ہے۔ کوئی کاہن یا پادری اس میں دخل انداز نہیں ہو سکتا اور کسی آسمانی یا زمینی مخلوق کے ارادے کو اس میں دسترس حاصل نہیں ہوتی۔

اس براہِ راست تعلق کے سائے میں فرد یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ ایسی قوت کی طرف مائل ہے جس کے اوپر یا جس کے مساوی اور کوئی قوت نہیں، یہ قوت ہر وقت سامنے موجود ہے، اس کی طرف مائل ہونا اور اس سے مدد حاصل کرنا فرد کے بس میں ہے۔ ضرورت صرف خلوص کی ہے، جب یہ حاصل ہو تو انسان اپنے شعور میں اس قوت کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتا، نہ اپنے ضمیر میں کسی غیر کو کوئی مقام دینے کو تیار ہوتا ہے۔ ارشاد الہی ہے:

قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ (غافر۔ ۶۰)

”اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھے پکارو، میں تمہاری سنوں گا۔“

ایک جگہ فرمایا ہے:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ
الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ

يَرْشُدُونَ ۝ (البقرہ - ۱۸۶)

”اور جب تم سے میرے بندے میرے متعلق پوچھیں تو کہو کہ یقیناً میں

بہت قریب ہوں۔ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارے تو میں جواب دیتا

ہوں۔ سو انہیں میرا حکم ماننا چاہیے اور مجھ پر ایمان لانا چاہیے تاکہ بھلائی پائیں۔“

اس قوت کے ساتھ میں زمین کی ساری قوتیں خبیث ہو جاتی ہیں، جھوٹی عظمت

اور کھوٹے اقتدار کے پردے گر جاتے ہیں، بڑے بڑے شاہ زور، دولت مند، جاہ و

جلال اور اقتدار و تسلط کے مالک سب کمزور، ڈبلے پتلے اور بونے نظر آتے ہیں جو کسی انسان کے

نفع و نقصان کے مالک نہیں:

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا - (التوبہ - ۵۱)

”کہو کہ ہمیں تو صرف وہی پہنچے گا جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا، وہی ہمارا

مالک ہے۔“

کیونکہ زمین کی ساری قوتیں تو ایک مکھی پر بھی قادر نہیں ہیں:

وَإِن يَسْأَلِبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنْفِذُ وَهُ مِنْهُ ضَعُفَ

الطَّالِبِ وَالْبَطُولِ - (الحج - ۷۳)

”اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین لے تو وہ اسے واپس نہیں لے سکتے۔ یہ طالب و

مطلوب کس قدر کمزور ہیں۔“

اس قوت کے ساتھ میں فرد اپنے رزق اور عزت و ابر کو محفوظ پاتا ہے، جس طرح کہ وہ اپنی

زندگی اور سلامتی کے بارے میں بھی مامون ہو جاتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کوئی قوت اور کوئی فرد بھی

اُسے رزق، جان و مال اور ناموس، غرض دنیا و آخرت کے کسی معاملے میں بھی ضرر نہیں پہنچا سکتی۔

وہ اپنے آپ کو بڑا قوی اور مضبوط پاتا ہے، اپنے اندر ہر سامنے آنے والی قوت کے مقابلے

کی پوری ہمت محسوس کرتا ہے، کیونکہ اس کی طاقت کا سرچشمہ وہ سب سے بڑی قوت ہے جس کا منبع کبھی خشک نہیں ہو سکتا، ساری کائنات کا انقلاب اور زبردستوں اور بادشاہوں کا الٹ پھیر اسی کے ہاتھ میں ہے:

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكَ الْمَلِكِ تُوتِي الْمَلِكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ
الْمَلِكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُنزِلُ مَنْ تَشَاءُ
يَبْدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ (آل عمران - ۲۶)

”تو کہہ کہ اللہ سلطنت کے مالک! تو جسے چاہے حکومت دے اور جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔“

إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخُذْ لَكُمْ
فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرْكُمْ مِنْ بَعْدِهِ؟ (آل عمران - ۱۶۰)

”اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آسکتا اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر اور کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے؟“

مَنْ كَانَ يُرِيدِ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا۔ (فاطر - ۷۰)

”جو کوئی عزت چاہتا ہے تو عزت تو ساری اللہ ہی کے پاس ہے۔“

وَاللَّهُ الْعِزَّةُ وَالرَّسُولُ لَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ (المنافقون - ۸)

”اور اللہ ہی کے لیے ہے عزت اور اس کے رسول کے لیے اور ایمانداروں

کے لیے۔“

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ
خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ
إِلَّا هُوَ قَاتِي تُؤَفِكُونَ۔ (فاطر - ۳)

”اے لوگو! اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو، کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی خالق ہے جو آسمان و زمین سے تمہیں روزی ہتیا کرتا ہے؟ اس کے سوا کوئی

معبود نہیں پھر تم کہاں پھر سے جا رہے ہو۔“
 اگر زمین کی ساری قومیں اسے نقصان پہنچانے کے لیے اتفاق کر لیں تو اللہ کی مشیت کے بغیر وہ اس پر قادر نہیں۔ پھر جب اللہ سے نقصان دینا چاہے گا تو اس میں اس کی کوئی بلند تر حکمت ہوگی اور محدود فرد کی بھلائی سے کوئی اعلیٰ تر بھلائی ہوگی، بلکہ خدا کے ہاں اس میں خود اس فرد کی بھی بھلائی ہوگی جسے وہ اس وقت نہیں جانتا مگر خالقِ اعظم جو ساری کائنات کو محیط ہے وہ اسے جانتا ہے۔

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ - (البقرہ - ۲۱۶)

”اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے اچھی نہ ہو، اور اللہ جانتا ہے مگر تم نہیں جانتے۔“

فرد کے ذمہ صرف یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حضور جھکا دے، اور اس کی رضا کو اپنا مقصود بنالے، اللہ کے کلمہ کو سر بلند کرنے کے لیے جہاد کرے، زمین میں اللہ کے ارادے کو عملاً ثابت کرے، کبھی نہ غیر کے سامنے سر جھکائے اور نہ سست پڑے، اس راہ میں جو کچھ جاتا رہے اس پر یا یوسی اور انسردگی سے باز رہے۔ اس جدوجہد میں جو کچھ اس نے پیش کر دیا ہے وہ اس کے رب کے پاس محفوظ ہے اور کبھی ضائع نہ ہوگا۔

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا
 بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ - (آل عمران - ۱۶۹)

”اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں سرگز مردہ مت سمجھو،

بلکہ وہ زندہ ہیں، انہیں اپنے رب کے ہاں رزق بھی ملتا ہے۔“

وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَكُنْ يَتَرَكُكُمْ أَعْمَالَكُمْ - (محمد - ۳۵)

”اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اعمال کو کبھی ضائع نہ کرے گا۔“

اور ان تمام باتوں کے بعد اللہ اپنے بندے پر شفیع ہے اور اس کی تکریم کرتا ہے:
 وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَا هُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا رَزَقْنَاهُمْ
 مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ (الاسراء۔ ۷۰)
 ”اور یقیناً ہم نے اولادِ آدم کو عزت دی اور انہیں خشکی اور تری پر حاکم بنایا اور پاکیزہ
 چیزوں سے انہیں رزق دیا اور اپنی پیداکئی ہوئی بہت سی مخلوق پر بہت فضیلت بخشی۔“
 اور اس پر حسیم و مشفق ہے، اگر بندہ گناہ کرے تو اس کی توبہ قبول کرتا اور اسے معاف
 کر دیتا ہے، اگر گناہ پر اس کا محاسبہ کرے تو برائی کا بدلہ ایک ہی برائی کی صورت میں دے گا،
 اگر وہ گمراہ ہو تو اسے ہدایت دیتا اور رہنمائی کرتا ہے، اگر نیکی کرے تو کئی گنا جزا دیتا ہے۔
 اس کی شدید ترین سزا صرف انہی لوگوں کے لیے ہوگی جو گمراہی میں غلطاں و پیچاں ہوں
 گئے:

غَاخِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ۔

(غافر۔ ۳)

”وہ گناہ کو بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا اور پوری قدرت

والا ہے۔“

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ مِثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا
 يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُوَ لَا يَظْلَمُونَ۔ (الانعام۔ ۱۶۰)

”جو شخص نیکی لاتے گا تو اس کے لیے دس نیکیوں کے برابر جزا ہوگی اور جو برائی لائے گا وہ صرف

اُسی کی مانند سزا پائے گا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔“

ان سب احکام و ارشادات پر دل مطمئن ہونا اور سکون و اعتماد پانا ہے۔ اب حوادث

اسے ڈرگکا نہیں سکتے، ڈراوتے واقعات اُسے لغزش میں مبتلا نہیں کر سکتے، وہ کسی سے

نہ ڈرتا ہے نہ کانپتا:

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ

تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ۝ (الرعد: ۲۸)

”جو لوگ ایمان لاتے اور اللہ کے ذکر سے ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ آگاہ رہو کہ لوگوں کا اطمینان اللہ کی یاد سے ہی ہو سکتا ہے۔“

ضمانتیں اور ذمہ داریاں

اسلام زندگی اور اس کے تقاضوں اور داعیوں، ضرورتوں اور تمناؤں اور مادی و روحانی متعلقات کے بارے میں اپنے کُلّی نظریے کے موافق فرد کو اس کے روحانی و باطنی عقیدے کے ہی سپرد نہیں کرتا، بلکہ واقعاتی دنیا میں اُس کے اسباب مہیا کرنے کی مدد کرتا ہے۔ اسلام کی نگاہ میں یہ واقعاتی دنیا دراصل روحانی دنیا کا عملی ترجمہ ہے۔

یہی وجہ ہے کہ وہ فرد کے لیے خدا کے ساتھ اطمینان کی بہت سی ضمانتیں مہیا کرنے پر ہی بس نہیں کرتا بلکہ اس کی عملی زندگی کے لیے بھی ایسے قوانین بناتا ہے جو امن و سکون کی ذمہ داریاں پوری کریں۔ اس طرح فرد اپنے ارد گرد صرف امن و انصاف اور ضروریات کی کفایت ہی دیکھ سکتا ہے۔ چنانچہ وہ فرد کو ہر نوع کی تعدی سے امن دیتا ہے، یہ تعدی اس جیسے کسی اور فرد کی طرف سے ہو یا کسی حاکم کی جانب سے۔ فرد یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ ایک ایسے ماحول میں رہتا ہے جہاں اُسے ہر طرف سے محبت ہی ملتی ہے اور عداوت کسی طرف سے نہیں۔ اس ماحول میں اسے جان و مال اور عزت و ناموس کی سلامتی حاصل ہے۔ حضور کا ارشادِ گرامی ہے :-

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ لِإِخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

(بخاری - مسلم - ترمذی - نسائی)

”تم میں سے کوئی مومن نہیں جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی کچھ پسند نہ کرے

جو اپنے لیے کرتا ہے۔“

كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ وَعَرَضُهُ وَصَالُهُ

(بخاری - مسلم - ابو داؤد - ترمذی - ابن ماجہ)

”ایک مسلمان کی ہر چیز یعنی خون، مال اور عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔“

وَاللّٰهُ لَا يُؤْمِنُ وَاللّٰهُ لَا يُؤْمِنُ وَاللّٰهُ لَا يُؤْمِنُ - قَيْلَ مَنْ يَّارَسُو

اللّٰهِ ؟ قَالَ الَّذِي لِيَا مِنْ جَارِدَةَ بَوَّائِقَهُ - (بخاری - مسلم)

”واللّٰہ وہ مومن نہیں، واللّٰہ وہ مومن نہیں، واللّٰہ وہ مومن نہیں۔ کہا گیا کہ یا رسول اللّٰہ

کون مومن نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جس کا ہمسایہ اُس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو۔“

قانونی حدود سے باہر حاکم کو فرد پر کوئی اختیار حاصل نہیں۔ قانون سے مراد الہی قانون

ہے جس کے سامنے جھکنا ایک عام فرد اور حاکم دونوں پر ضروری ہے۔ قانون حاکم کی خواہشات

کا پابند نہیں، نہ اس میں کسی خاص طبقے یا جماعت کی خواہش کا دخل ہے۔ وہ اس لیے وجود

میں نہیں آتا کہ کسی حاکم، طبقے یا جماعت کی مصلحتوں کو بروئے کار لاتے۔ اسے تو اللّٰہ نے بنایا

ہے جو سب کا معبود اور سب کا مالک ہے، اور سب کی مصلحت کی خاطر بنایا ہے۔ اس کے

سامنے سرفگندہ ہونا اللّٰہ کے سامنے جھکنے کے مترادف ہے نہ کہ اُس کے بندوں میں سے کسی

بندے کے سامنے۔ اس میں سب کی خاطر ضمانتیں موجود ہیں کیونکہ وہ سب کی خاطر تیار کیا

گیا ہے۔

اسلامی شریعت و قانون پر حکومت کی بنیاد رکھنے کا یہی امتیاز ہے۔ ہر زمینی بندگی

سے کامل آزادی صرف اسی قانون کی چھاؤں میں میسر آسکتی ہے، اور کہیں نہیں۔ جیت تک

کوئی انسانی جماعت _____ خواہ وہ کوئی بھی ہو! _____ دوسرے انسانوں کے لیے

قانون سازی کرتی رہے گی، حقیقی مساوات اور صحیح مصلحتیں ہرگز بروئے کار نہیں آئیں گی۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ حکام ہمیشہ اپنے آپ کو اس بنا پر دوسروں سے اعلیٰ وارفع سمجھتے

رہیں گے کہ وہ قانون حاز ہیں۔ ان کا ساختہ و پرداختہ قانون بھی ہمیشہ کسی ایک طبقے کی مصلحت

پر مبنی ہو گا اور دوسروں کو نظر انداز کرے گا۔ ایسا قانون سب کی مصلحتوں کو ہرگز ملحوظ

نہیں رکھے گا۔ اس دنیا میں صرف ایک ہی حالت ہے جس میں فرد اپنی کامل عزت، مکمل آزادی

اور پوری مصلحت کا شعور رکھتے ہوئے قانون کی پابندی کر سکتا ہے۔ وہ حالت یہ ہے کہ

قانون سازی کو پورے طور پر اللّٰہ کی شریعت سے حاصل کیا جائے۔ اللّٰہ کے سوا نہ کوئی حاکم و

مختار ہے، نہ اللّٰہ کو ایک طبقے کو چھوڑ کر دوسرے کی مدد میں کوئی مصلحت مد نظر ہے، نہ

وہ ایک گروہ کو دوسرے کے سامنے جھکاتا اور ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ صرف یہی ایک صورت ہے جس میں کہ فرد اس بے لوث عدل کے سامنے سر جھکا سکتا ہے اور اسی میں سکون و راحت محسوس کر سکتا ہے۔ اور صرف اسی صورت میں حاکم شرعی قانون سے ملنے والے حقوق و فرائض پر مطمئن ہو سکتا ہے، کیونکہ اسے یہ احساس ہوگا کہ میں قانون الہی کو نافذ کرنے کے سوا کوئی زائد اختیار نہیں رکھتا۔ وہ دل سے جانتا ہوگا کہ یہ قانون دوسرے سب افراد کی مانند مجھ پر بھی عائد ہوتا ہے۔ صحیح اور کامل آزادی صرف یہی ہے۔

اسلام اپنے قانون میں فرد کے لیے ہر قسم کی ضمانت کا پورا اہتمام کرتا ہے۔ وہ اس کی جان و مال اور ناموس کی حفاظت کرتا ہے، خدائی حق کے سوا کوئی انہیں چھو بھی نہیں سکتا۔ اسلام اسے تمسخر، جاسوسی، غیبت اور شکوک و شبہات کی بنا پر گرفتاری سے حفاظت کی ضمانت دیتا ہے۔ ارشادِ قرآنی ہے :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَر قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْبِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّقَابِ وَلَا بَشُوا الْإِسْمَ الْفُسُوقُ بَعْدَ إِيمَانٍ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَِعْضُكُم بَعْضًا إِنَّ يَجِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ (البقرات : ۱۱۱-۱۱۲)

”اے ایمان والو! کوئی قوم دوسری سے تمسخر نہ کرے، شاید کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کی ہنسی اڑائیں، شاید وہ ان سے بہتر ہوں، اور ایک دوسرے کی عجیب چینی مت کر دو اور ایک دوسرے کو بُرے ناموں سے مت پکارو۔ ایمان کے بعد نافرمانی بہت بُرا نام ہے۔ اور جس نے توبہ نہ کی تو ایسے ہی لوگ ظالم ہوتے ہیں۔ اے ایمان دارو بہت سے گمانوں سے پرہیز کرو، بلاشبہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کی

جاسوسی مت کرو اور کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ سو تم اسے سخت ناپسند کرتے ہو۔ اور اللہ سے ڈرو، بیشک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔“

اسلام آدمی کو اس کے گھر کی آزادی اور حرمت کی ضمانت دیتا ہے۔ کوئی شخص دیوار پھاند کر یا اس کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بِيوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا
وَتَسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ
وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا ۗ هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝ (النور: ۲۷-۲۸)

”اے ایمان والو! اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں اجازت حاصل کیے بغیر اور گھروں کو سلام کہے بغیر مت داخل ہو۔ یہی تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت پاؤ۔ اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ تو بھی مالکوں کی اجازت کے بغیر ان میں مت جاؤ۔ اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ، یہی تمہارے حق میں پاکیزہ ہے۔ اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے۔“

یہ معاملہ اتنا اہم ہے کہ لوگوں کے گھروں میں کود کر اور ان کی رہائش گاہوں میں جاسوسی کر کے جرائم کو ثابت کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ اپنی رات کی گشت میں اتفاقاً کسی گھر میں ایک مرد اور عورت کی آواز سنی۔ آپ کو شاید کوئی ٹسک محسوس ہوا تو معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی خاطر دیوار پھاند کر اندر اتر گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک مرد اور ایک عورت ہے اور ان کے پاس شراب کا مشیکزہ ہے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے دشمن خدا! کیا تیرا یہ خیال تھا کہ تو اللہ کے قانون کو توڑے گا اور وہ پھر بھی تیری پردہ پوشی کرے گا؟ وہ آدمی کہنے لگا کہ: اے امیر المؤمنین میں نے تو اللہ کا صفت ایک قانون توڑا ہے مگر آپ نے اس کے تین احکام کی خلاف ورزی کی ہے، کیونکہ اس کا حکم ہے: ”تم جاسوسی

نہ کرو، اور آپ نے ہماری جاسوسی کی ہے، اور اللہ کا حکم ہے کہ: ”گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہو، اور آپ دیوار پر چڑھ کر گھر میں اُترے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ: اپنے سوا کسی کے گھر میں اجازت مانگے اور سلام کہے بغیر مت داخل ہو، اور آپ نے ایسا نہیں کیا! نتیجہ یہ نکلا کہ جناب عمرؓ کو اُسے سزا دینے کی کوئی گنجائش نہ ملی، لہذا آپؓ نے توبہ کر کے اُسے چھوڑ دیا۔

اس قسم کی ذمہ داریوں کے ساتھ اسلام فرد کے لیے اس کے سکون، آزادی اور تمام حُرمتوں کی کفالت کرتا ہے۔ جو اس پر کوئی زیادتی کرے تو چاہے تعدی کرنے والا کوئی بھی ہو قصاص کا حکم موجود ہے۔ اس حکم سے بڑے سے بڑا حاکم بھی مستثنیٰ نہیں ہوتا۔ اسلام نے قصاص کے بارے میں خلیفۃ المسلمین یا امیر اور کسی عام مسلمان کے درمیان فیصلہ کرتے ہوئے اپنے قانون میں یا اپنی واقعاتی تاریخ میں کبھی امتیاز نہیں برتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ سے قصاص دلوٹتے رہے۔ عمرؓ بن الخطاب نے ایک عام مصری کے بیٹے سے ”بڑے لوگوں کے فرزند“ یعنی عمرؓ بن العاص حاکم مصر کے بیٹے کو قصاص میں پٹوایا حتیٰ کہ اس کے دل کی آرزو پوری ہو گئی۔ علیؓ بن ابی طالب نے اپنے قاضی شریح کی عدالت میں ایک نصرانی کے خلاف دعویٰ دائر کیا، جس نے جناب علیؓ کی زیر چُرانی تھی۔ قاضی نے امیر المؤمنین کے خلاف فیصلہ دیا کیونکہ ان کے پاس چور کے خلاف شرعی شہادت موجود نہ تھی۔ خلیفہ اس پر مسکراتے اور خاموشی سے راضی ہو گئے۔ اسلامی تاریخ میں اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں جن کی تفصیل یہاں ممکن نہیں، صرف ان کی طرف اشارہ ہی کافی ہے۔

پھر اسلام فرد کے لیے غذا کی ضمانت دیتا ہے اور اس کی ذمہ داری معاشرے کی گردن پر ڈالتا ہے۔ وہ اسے یہ ضمانت دیتا ہے کہ جب وہ کمانے پر قادر ہو تو اسے کام اور مزدوری میں انصاف دیا جائے گا۔ جب وہ بیکار ہو، کام سے عاجز ہو، بیمار ہو یا بوڑھا ہو جائے تو اس کی بنیادی ضروریات معاشرے کے ذمہ ہوں گی۔ سچے جیب تک کام کے قابل نہ ہو جائے

مذہب تفصیل کے لیے دیکھیے کتاب ”اسلام کا نظام عدل“ کی فصل ”چند تاریخی واقعات“۔

اس کی رضاعت اور پرورش کی ذمہ داری کی بھی ضمانت دی گئی ہے۔ آگے چل کر جب ہم معاشرے کے امن پر گفتگو کریں گے تو ان تمام ضمانتوں کی تفصیل بیان کریں گے۔ یہاں ہم صرف فرد کی ان ضمانتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں جو اس کی عملی زندگی میں دل کا سکون اور روحانی اطمینان ہمیا کرتی ہیں۔ یہ سکون و اطمینان اُس سکون پر مستزاد ہے جو اسے اسلامی عقیدے میں ملتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام آدمی کے ضمیر کی گہرائی میں امن و سلامتی کے تمام اسباب بدرجہ اتم پیدا کرتا ہے۔ اس میدان میں اس کا شعار یہ ہے جو ہم نے اس فصل کی ابتداء میں بیان کیا ہے کہ: جس دنیا میں فرد کا ضمیر سکون سے خالی ہو وہ دنیا امن و سلامتی سے محروم ہے!

گھریلو امن و سلامتی

گھر انسان کا مرکز اور جائے سکون ہے۔ بچپن اسی کی چھاؤں میں گزرتا ہے، طفولیت اسی کی گود میں آنکھیں کھولتی اور پروان چڑھتی ہے۔ وہ اپنی عادات و اطوار گھر کی چار دیواری سے ہی سیکھتی ہے۔ اسی کی فضا میں سانس لیتی اور بنتی سنورتی ہے۔ معاشرے کی جولان گاہ میں کتنے واقعات و حوادث ہیں جنہوں نے تاریخ کی رفتار پر گہرے اثرات چھوڑے، لیکن اگر ذرا غور سے دیکھیں تو ان کے محض اسباب گھریلو زندگی کے عام واقعات میں پوشیدہ ہوتے ہیں۔

جس فرد کو اپنے گھر میں امن و سکون نہ ملے وہ امن و سلامتی کی قیمت کبھی نہیں پہچان سکتا نہ اس کا مزہ کبھی چکھ سکتا ہے۔ بھلا ایسا شخص امن و سلامتی کے لیے ایک مخلص کارکن کیونکہ بن سکے گا جس کے اعصاب میں کشمکش، دل میں قلق اور روح میں اضطراب بپا ہو، یہی سبب ہے کہ اسلام سلامتی کے بیج خانگی زندگی میں بھی بوتا ہے، جیسا کہ اس کے ساتھ ہی ساتھ فرد کے ضمیر میں، معاشرے میں، سیاسی و اجتماعی اور بین الاقوامی زندگی میں بھی وہ یہی کام کرتا ہے۔ زندگی کے یہ تمام حلقے سلسلہ وار باہم ملے ہوتے ہیں اور ان میں ربط و اتصال پایا جاتا ہے۔

مقدس قلعہ

اسلام سب سے پہلے عائلی زندگی کے تعلقات کی ایک روشن اور شاداب تصویر پیش

کرتا ہے۔ اس تصویر سے باہمی شفقت و رحمت کی شعاعیں نکلتی ہیں۔ اس میں محبت کے سائے اپنے
 پروں کو پھڑپھڑاتے ہیں۔ اس میں فیاضی اور مودت پھیلی ہوئی ہے اور مشک وغیرہ کی خوشبو
 پھوٹ پھوٹ کر نکلتی ہے :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
 وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ط (الروم - ۲۱)

”اور اللہ کی آیات قدرت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اُس نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے
 بنا دیئے تاکہ تم ان سے سکون پاؤ اور تمہارے درمیان محبت و رحمت پیدا کر دی۔“

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ - (البقرہ - ۱۸۲)

”عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔“

یہ تعلق دل کا دل سے ہے، اس میں سکون و قرار ہے، مودت و رحمت ہے اور ستر و حجب
 ہے۔ تم ان آیات کے الفاظ میں ہی ایک شفقت و رحمت محسوس کر سکتے ہو۔ ان الفاظ کے اندر
 سے ایک شادابی اور نرت و تازگی نکلتی ہوتی معلوم ہوتی ہے۔ اسلام خاندانی زندگی کے جس مضبوط
 اور ملائم تعلق کو انسانی فرائض میں نہایت اہم ٹھیراتا ہے، اُس کی حقیقت کی یہ ایک کامل تعبیر ہے۔
 یہ تعبیر اس لیے اختیار کی گئی ہے کہ اس میں عائلی زندگی کے رابطے کے تمام مقاصد ملحوظ ہیں۔ یہ حقیقت
 بھی پیش نظر ہے کہ اولاد کی پیدائش کے ساتھ اس رابطے میں وسعت اور پھیلاؤ پیدا ہو جاتا
 ہے۔ اس لیے اسلام ان تمام مقاصد پر پاکیزگی اور تقدس کی چھاپ لگا دیتا ہے۔ وہ ان مقاصد
 کی طہارت اور فوائد کا اعتراف کرتا، ان کے رُخ متعین کرتا اور ان کے تقاضوں میں باہمی نظم و نسق
 پیدا کر دیتا ہے۔ چنانچہ اس کا ارشاد ہے:-

نِسَاءَكُمْ حُرَّتٌ لَكُمْ - (البقرہ : ۲۲۳)

”تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں۔“

مذکورہ مقاصد کے علاوہ یہاں کثرت و زرخیزی کا معنی بھی پیش نظر ہے۔

اسلام خانگی زندگی کے اس چھتے، اس پرورش گاہ اور اس مرکز کو اپنی پوری نگہداشت

اور ضمانتوں کے ساتھ گھیرے رہتا ہے۔ اس سلسلے میں اس کا کلی مزاج بردہ کا رہنا ہے۔ پس وہ

اس میدان میں صرف روحانی شعاع اندازیوں پر ہی اکتفا نہیں کرتا بلکہ قانونی تنظیموں اور شرعی ضمانتوں کا بھی پورا انتظام کرتا ہے۔

اس سلسلے کی پہلی بات یہ ہے کہ عائلی ارتباط میں رضا مندی اور اجازت نہایت ضروری ہے، اس لیے عورت کا نکاح اس کے اذن و رضا کے بغیر جائز نہیں۔ اس ضمن میں فریقین کو ایک دوسرے کا ایک نظر دیکھ لینا بھی ضروری ہے تاکہ یہ رضا مندی قلب و شعور کے اندر سے ہو اور حقیقت پر مبنی ہو۔ حضور نے نکاح کا ارادہ کرنے والے ایک صحابی سے فرمایا تھا:

فَانظُرْ اِلَيْهَا فَاِنَّهُ اِحْرٰى اِنْ يُّودِمَ بَيْنَكُمَا

”اس عورت کو ایک نظر دیکھ لو کیونکہ اس طرح تمہارے اندر دائمی محبت استوار رہنے کی

قوی امید ہے۔“

دوسری بات یہ ہے کہ نکاح میں اعلان و شہادت کا پایا جانا ناگزیر ہے۔ یہ کوئی جرم اور قانون شکنی نہیں جو پوشیدگی میں انجام پاتے۔ اس میں گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کا پایا جانا بھی واجب ہے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ اس رابطے کے قیام میں کسی قسم کا شک یا پوشیدگی باقی رہے، حتیٰ کہ اسی مناسبت کے لیے دف یا طبل کا بجانا بھی پسندیدہ ہے تاکہ خوب اعلان و اشتہار ہو جائے۔

تیسری بات یہ ہے کہ نکاح میں اسے ہمیشہ باقی رکھنے (تاپید) کی نیت ہونی چاہیے نہ کہ ایک خاص وقت تک (توقیت) کی۔ پس اگر یہ نیت کر لی یا صراحتاً کہہ دیا کہ یہ عقد کسی خاص وقت تک کے لیے ہے تو نکاح منعقد نہ ہوگا، کیونکہ اس ارتباط سے سکون و استقرار مقصود ہے، اس کے شرعی مقاصد میں یہ بات داخل ہے کہ زوجین اس کی طرف اطمینان کے ساتھ مائل ہوں اور اس کے ساتھ میں اعتماد و سکون کے ساتھ زندگی کی بنیاد رکھیں۔

گھر کو صحیح معنی میں گھر بنانے اور اس میں مطلوبہ معاشرت کی نفاذ قائم کرنے، نیز اس میں نشوونما پانے والے ننھے بچوں کے لیے نگہداشت مہیا کرنے کی خاطر اسلام نے مرد کے ذمہ نفع مقرر کیا ہے اور

لے اس میں بعض فقہی اختلافات ہیں جن کی تفصیل کا یہ مقام نہیں (مترجم)

اُسے فریضہ ٹھہرایا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کی ماں کو بعد وہد سے بچا کر اتنا وقت اور اس قدر نارغ ابالی ہتیا کی جائے جس سے وہ ان معصوم ننھی جانوں کی پرورش کی طرف پوری توجہ کر سکے، نیز افراد کنبہ کے مرکز کو نظم و ضبط، شناسائی و آرائش اور لبثناشت بخش سکے۔ روزی کمانے کی خاطر کام سے تھکی ماندی، کام کے تقاضوں سے بوجھل، اس کی پابندیوں میں مفید اور اپنی ساری طاقت کو اسی میں بانٹ دینے پر مجبور والدہ کے لیے یہ ممکن نہیں رہتا کہ گھر کو اس کی خاص نضا اور پاکیزگی دے سکے اور اس میں پرورش پانے والے بچوں کو ان کا حق اور نگرانی ہتیا کر سکے۔ ملازم اور تنخواہ دار عورتوں کے گھر ہٹلوں اور سراؤں کی فضا سے بہتر نقشہ پیش نہیں کرتے۔ وہ خوشبو جو ایک صحیح گھر میں پھیلی ہوتی ہے یہ گھر اس سے محروم ہوتے ہیں۔ گھر کی خاص خوشبو پھیل ہی نہیں سکتی جب تک اسے ایک بیوی نہ پھیلاتے اور گھر کی شفقت و رحمت صرف اسی صورت میں باقی رہ سکتی ہے کہ ایک ماں اس کا انتظام سنبھالے۔ جو عورت بیوی اور ماں اپنا وقت، جدوجہد اور روحانی طاقت کسبِ رزق میں لگا دیں وہ گھر کو ایسی، تھکن اور آگاہٹ کے سوا کچھ نہیں دے سکتیں۔

عورت کا گھر سے ملازمت کی طرف باہر نکلنا ایک المیہ ہے جسے صرف بحالتِ مجبوری ہی جائز سمجھا جاتا ہے۔ مگر جو لوگ اس سے بچ سکتے ہیں ان کے لیے یہ ایک لعنت ہے جو دورِ زوال میں اور قوموں کی بدسختی اور بے راہ روی کے زمانے میں رُوح و ضمیر اور عقل پر مستط ہو جاتی ہے۔ اسلام نے گھر کے نظام کو قائم رکھنے اور اسے با نظمی اور اختلاف کے انجام سے بچانے کے لیے اس کا نظم و ضبط مرد کے سپرد کیا ہے۔ اس باب میں بھی اسلام نے وہی راہ اختیار کی ہے جو تنظیم و توازن قائم رکھنے کی خاطر وہ ہر معاملے میں بڑے اہتمام کے ساتھ اختیار کرتا ہے۔ اجتماعی زندگی میں وہ اسے اتنی اہمیت دیتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سفر و حضر میں اس کی تاکید کی ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی بھی سفر میں ہوں یا تازا ادا کرنا چاہیں تو اپنے میں سے ایک کو امیر و معتدرا مقرر کر لیں۔

جہاز کی سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ اس میں ایک ہی قیادت ہو۔ اسی طرح گھر کی کشتی میں بھی ایک قیادت کا وجود لازم ہے تاکہ وہ نتائج و عواقب کی ذمہ دار ہو اور نظم و ضبط کو ٹٹنے سے محفوظ رکھے۔ ضبط و تنظیم کا یہی قاعدہ مردوں کے متعلق خصوصی معاملات میں بھی موجود

تھا تو پھر گھر بیوی زندگی کا شعبہ اس سے کیسے مستثنیٰ رہ سکتا تھا؟ غور کرو کہ عقل و فکر زوجین میں سے گھر کی قیادت کا بوجھ کس کے سپرد کر سکتی تھی؟ کیا یہ قیادت عورت کے سپرد کی جاتی جو بچوں کی پرورش اور گھر کی آرائش و زیبائش کا بوجھ اٹھانے کی وجہ سے پہلے ہی اپنے نازک جذبات و احساسات کا بڑا حصہ مصروف کر چکی ہوتی ہے؟ یا کیا یہ ذمہ داری مرد کے سپرد کی جاتی جس پر اسلام نے اتفاقِ مال کا بوجھ ڈالا ہے تاکہ عورت اپنی عظیم ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے فارغ ہو سکے اور اس میں اپنی طاقت و وسعت کھپا سکے؟ پس اسلام نے یہ بوجھ مرد پر ڈالا تاکہ ایک طرف تو وہ اپنے اس نظام کو قائم رکھ سکے کہ ہر کام اور ہر عمل میں تنظیم و قیادت ضروری ہے، اور دوسری طرف اس لیے کہ مرد اپنی خلقت اور تجربے کی بنا پر دونوں فریقوں میں سے اس فریقے کی ادائیگی کا اہل تر تھا۔

یہ مسئلہ بڑا سادہ اور صاف ہے، جب اس طرح اسے اصل صورت میں پیش کیا جائے تو اس دور کے غیر ذمہ دار، بے راہرو مرد عورتوں کا وہ فضول شور و غوغا کھل کر سامنے آجاتا ہے جو وہ اسلام کے معاشرتی و عائلی نظام کے خلاف مچاتے ہیں۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ بے مقصد زندگی، اور عقل و فکر کی بے لگامی ہی اس شور و شر کا باعث ہے۔ انہی وجوہ کے باعث یہ بحث و تہیص اور گفتگو کا موضوع بنتا ہے۔ گھر کا یہ معاشرتی نظام اس لیے بنایا گیا ہے کہ اسلام اسے گھر بیوی سلامتی کے حلقوں میں سے ایک حلقہ بنا نا چاہتا ہے، گھر میں نظم و ضبط اور امن و امان قائم رکھنا چاہتا ہے۔ لیکن بد سنجی اور زوال کے زمانے میں جب کہ اہم امور کی طرف سے توجہ ہٹ جاتی ہے، معاشرہ صرف چھلکوں اور ریزوں پر ہی مطمئن ہو جاتا ہے!

اختلاط مرد و زن اور اظہارِ جمال

اسلام نے عورت کو جو آزادانہ اظہارِ جمال سے روکا ہے اور اختلاط مرد و زن پر پابندی لگائی ہے وہ اسی لیے ہے کہ گھر بیوی امن قائم رہے اور اس میں اعتماد و یقین کی نصاب قرار رہے۔ ثمر و جبار، ذقار اور تحفظ کے احکام بھی اسی لیے ہیں۔ ان احکام کی اہمیت ہمیشہ مسلم رہی ہے حتیٰ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی ازواج ————— مومنوں کی ماؤں ————— کو بھی

یہی احکام دیئے گئے تھے۔ قرآن کہتا ہے:-

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَ زَوَّجْتُكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ

يُدَانِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِئِبِهِنَّ - (الاحزاب: ۵۹)

”اے نبی! اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجیے کہ اپنی لمبی چادروں

کا کچھ حصہ اوپر لٹکا لیا کریں۔“

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّونَ مِنْ ابْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ

ذَلِكَ أَزْكَى لَكُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۝ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ

يَغْضُضْنَ مِنْ ابْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ

زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ط وَلَا يُضْرِبْنَ بِخُرُجِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ

أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ

أَوْ بَنَاتِ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ ط وَالْمُتَابِعِينَ

غَيْرِ مُؤَدِّي الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوَاتِقِ

النِّسَاءِ ط وَلَا يُضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۝ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَلَا تَتَّبِعُوا

إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ (النور: ۳۰-۳۱)

”مومنوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی آنکھیں جھکالیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔

یہ ان کے لیے بہت پاکیزہ ہے، بے شک اللہ ان کے اعمال سے باخبر ہے اور مومن عورتوں

سے کہو کہ اپنی آنکھیں جھکالیں اور اپنے پردے کی حفاظت کریں اور اپنی آرائش اپنے خاوندوں

یا باپوں یا سسرورں یا بیٹیوں یا سوتیلے بیٹیوں یا بھائیوں یا بھینچوں یا بھانجروں یا فریسی عورتوں

یا غلاموں کے سوا کسی پر ظاہر نہ کریں، یا ان مردوں پر جو عورت کی خواہش سے بے نیاز ہیں اور

گھروں میں بطور لازم پڑے رہتے ہیں، یا ان بچوں پر جو بھی عورتوں کے پوشیدہ مقامات پر مطلع

نہیں ہوئے۔ اور اپنی پوشیدہ زینت کو ظاہر کرنے کی خاطر پاؤں زور سے زمین پر نہ ماریں۔

اور اے ایمان دارو! تم سب اللہ کی طرف رجوع کرو تاکہ نجات پاؤ۔“

مرد اور عورت میں سے ہر ایک کا یہ حق ہے کہ اپنے رفیق سے مطمئن ہو اور کسی ایسے اشتعال کی طرف متوجہ نہ ہو جس کے باعث اُس کے جذبات اُس کے ساتھی کی طرف سے پھر جائیں۔ گو یہ انحراف اسے گناہ اور لغزش پر نائل نہ کرے، تاہم یہ چیز معاشرتی زندگی کے مقدس قلعے کو ڈھا دیتی ہے اور اُس کی فضا سے پورے اعتماد اور اطمینان کو زائل کر دیتی ہے۔

جذبات کا یہ انحراف، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر لغزش، ہر لحظہ ان معاشروں میں واقع ہوتے رہتے ہیں جن میں مرد عورتیں آزادانہ میل جول رکھیں اور عورتیں زیب و زینت کے ساتھ حسن و جمال کی نائش کرتی پھریں۔ ان عورتوں کے ساتھ فتنے اور اشتعال کے شیاطین آزادانہ چلتے پھرتے ہیں۔ واقعات اس فضول بکو اس کی تکذیب کرتے ہیں جو آج کل ہر جگہ آوارہ مزاج مرد عورتوں کی زبان سے سرزد ہوتا رہتا ہے کہ آزادانہ میل جول خیالات کو ہندب بناتا ہے، دبی ہوئی طاقتوں کو بڑھتے کار لاتا ہے، دونوں جنسوں کو بات چیت اور معاشرت کے آداب سکھاتا ہے اور اس تجربے سے مستح کرتا ہے جو لغزشوں سے بچا سکے۔ اور مل تجربے بلکہ گناہ کے عنصر کے بعد جو شریک زندگی کا انتخاب کیا جاتا ہے وہ فریقین میں سے ہر ایک کو دوسرے کے ساتھ پورے طور پر منسلک کرنے کا کفیل ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے ایک دوسرے کو پوری رضا مندی اور تجربے کے بعد پسند کیا ہوتا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ یہ فضول بکو اس ہے۔ واقعات اس کی تکذیب کرتے ہیں۔ دائمی انحرافات اور فریقین کے جذبات کی بے درپے تبدیلیاں، طلاق یا اس کے بغیر ہی گھروں کی بربادی اور آزادانہ میل جول کے مجموعوں میں جانے کے عادی زوجین کی باہمی خیانتیں اس بکو اس کی صراحتاً تردید کرتی ہیں۔

طویل تجربے سے ثابت ہو چکا ہے کہ آزاد میل جول کی بدولت خاوند یا بیوی کی زندگی میں کسی زیادہ قوی، زیادہ کامل اور زیادہ جاذب شخصیت کا ابھرنا عین ممکن ہوتا ہے۔ جب یہ حالت ہو تو پھر انجام کیا ہوتا ہے؟ یہ کہ اس نئے عشق کی خاطر خاوند یا بیوی میں سے ایک ضرور پھسل جاتا ہے۔ اور اگر فرائض زوجیت کو بچانے کی خاطر وہ اس جذبے کا مقابلہ کرے تو فتنے و جبرت اور اضطراب کا شکار ہو جاتا ہے۔ دونوں صورتوں میں اطمینان قلب غارت ہو جاتا

ہے، روحانی اطمینان ختم ہو جاتا اور خانگی امن برباد ہو جاتا ہے۔ رہا انسانیت کا بدکاری بے حیائی میں گر جانا، حیوانیت کی گندگی سے آلودہ ہونا اور حیوانوں جیسی لاقانونی اور مطلق العنان خواہشات کا شکار ہو جانا، سو یہ سب کچھ اس پر مستزاد ہے۔

اب جہاں تک آزادانہ میل جول اور فریقین کی گفتگو سے تہذیب و شناسائی پیدا ہونے کی خرافات کا تعلق ہے تو اس کے متعلق امریکن ہائی سکولوں میں حاملہ لڑکیوں کے فی صدی اوسط سے پوچھنا چاہیے۔ یہ اوسط ایک بڑے شہر میں ۴۸ فی صدی تک پہنچ گیا تھا۔ امریکہ میں آزاد میل جول اور کامل جاچ پرکھ کے بعد نکاح کرنے والے خوش قسمت گھرانوں سے یہ بھی دریافت کرنا چاہیے کہ ان میں سے طلاق سے برباد ہوئے ذالوں کا تناسب کیا ہے؟ جوں جوں بے قید اختلاط اور فریقین کی باہمی جاچ پرکھ بڑھ رہی ہے یہ تناسب بھی وقفے وقفے سے تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ یہ خوفناک تناسب ان خطوط پر ترقی پذیر ہے:

سال	فی صدی اوسط	سال	فی صدی اوسط
۱۸۹۰ء	۶٪	۱۹۳۰ء	۱۴٪
۱۹۰۰ء	۱۰٪	۱۹۴۰ء	۲۰٪
۱۹۱۰ء	۱۰٪	۱۹۴۶ء	۳۰٪
۱۹۲۰ء	۱۴٪	۱۹۴۸ء	۴۰٪

یہ تو طلاق کے مارے ہوئے گھروں کا حال تھا۔ آزادانہ اختلاط سے تباہ شدہ باقی گھر بے قید شہوتوں کے ہتھوڑوں کے نیچے پس جاتے ہیں، صبح شام بدلنے والی خواہشات اور باطنی تعلق کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک بے قید معاشرے میں جذبات و احساسات کی نت نئی تبدیلی انہی شہوات کو بھڑکا سکتی ہے۔ اس معاشرے میں مردوں اور عورتوں کے لیے نت نئے جوڑوں میں نئی نئی خوبیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مرد اور عورتیں ہر وقت جدید شکار کے ساتھ کھسک جاتی ہیں۔ جب کبھی مرد یا عورت کسی جدید شخصیت میں کوئی نئی چمک دیکھتے ہیں، خانگی زندگی آندھیوں کی زد میں آجاتی ہے، گویا کہ خاوند یا بیوی دنیا سے نیشن میں گھریلو سامان کا ایک حصہ، ایک ٹکٹائی یا ایک نیا فیشن تھا!

اب یقیناً وقت آچکا ہے کہ انسانیت ان کھوکھلے خیالی نظریات پر نظر ثانی کرے جو یہ کہا کرتے تھے کہ۔ اختلاط مردوزن ایک پاکیزہ، ہلکی پھلکی جزئی آزادی ہے، تجربہ رفیقِ زندگی کے انتخاب تک رہنمائی کرتا ہے اور یہ انتخاب تعلقاتِ زوجیت کی سختگی اور دوام کی راہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔

یہ نظریات بظاہر منطقی نظر آتے ہیں مگر عملی تجربہ جو امریکہ میں اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے اس امر کے لیے کافی ہے کہ اس ظاہری چمک دار منطق کا مضحکہ اڑاتے۔ کیونکہ اختلاط مردوزن کا نتیجہ ہلکی پھلکی آزادی نہیں نکلا بلکہ پوری جمہوریت کی صورت میں ظاہر ہوا ہے جو کسی حد بندی اور پابندی کے بغیر صرف جسمانی شہوات کے تقاضوں پر لبیک کہتی ہے۔ مردوزن کے باہمی کامل تجربے اور انتخاب کا نتیجہ گھریلو نظام کی مضبوطی اور باہمی تعلقات کے دوام و ثبات کی صورت میں نہیں نکلا بلکہ دائمی تفریق، طلاقوں کی بھرمار، دائمی جنسی بھوک اور آتشِ شوق کے اشتعال کی صورت میں ظاہر ہوا ہے۔

اس باب میں امریکی تجربہ فریڈ اور اس جیسے دوسرے لوگوں کے خیالات کی کھلی تکذیب کرتا ہے۔ وہ سُننے کا ارادہ رکھنے والوں کو چیخ چیخ کہتا ہے کہ اختلاط مردوزن کے دائمی اختلاط کا نتیجہ صرف دائمی اشتعال ہوتا ہے۔ اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں: یا تو یہ اشتعال اپنی آخری حد تک جا پہنچے تو پھر وقتی طور پر ٹھنڈا پڑ جاتا ہے اور وقتاً فوقتاً اس کے دورے پڑتے رہتے ہیں۔ یا اس عملی و مادی انتہا تک نہیں پہنچتا، سو اس صورت میں اس کا نتیجہ اعصابی گھٹن اور اس کی بعد کی متعدد بیماریوں کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ ان تمام نظریات پر امریکہ کے عملی تجربے کی روشنی میں صرف اسی صورت میں نظر ثانی ممکن ہے کہ خالص علمی انداز اختیار کیا جائے۔ یہ تجربہ گواہ ہے کہ جسمانی شہوات اتنی قوی اور گہری ہیں کہ اختلاط مردوزن کی آزادی — بلکہ فریقین کے باہم سیر ہونے کی آزادی بھی — انہیں بچھا نہیں سکتی۔ تم معدے کی بھوک کو صرف بھنے ہوئے گوشت کی خوشبو سے نہیں مٹا سکتے، بلکہ وہ بھوک کی شدت میں اضافہ کر دیتی ہے۔ علیٰ ہذا القیاس تم اس بھوک کو بد مضمی پیدا کرنے والے مرغن کھانے سے بھی صرف ایک محدود مدت تک ہی مٹا سکو گے۔

اس کے بعد جب دوبارہ اس کی طلب ہوگی تو پہلی طلب سے شدید تر ہوگی۔ جسم کی بھوک بھی معدے کی بھوک کی طرح ہے، یہ دونوں دائمی ہیں۔ یہ دوام اس قوت کے خالق کی مشیت پر مبنی ہے۔ اس نے اسے اس لیے دوام بخشا ہے کہ اس قوت کے ساتھ زندگی کا پھیلاؤ وابستہ ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جسے نظریات اور خیال کے سامنے یہ امر کی تجربہ باواز بلند بیان کر رہا ہے۔

اسلام کو ان تمام چیزوں کا اندازہ تھا۔ یہی سبب ہے کہ اُس نے حیا اور وقار کا حکم دیا ہے، آزادانہ اختلاط سے روکا ہے، نگاہیں جھکانے کا حکم دیا ہے اور اظہارِ جمال اور آوارگی سے منع کیا ہے، وہ یہ چاہتا تھا کہ انسانی ضمیروں میں قرار، روحوں میں سکون اور گھروں میں امن پیدا ہو۔ وہ اس اُشیانے میں امن و سلامتی چاہتا تھا جس کی دائمی ملکیت زوجین میں سے کسی کو حاصل نہیں، وہ دونوں تو اس گھر میں ننھے مٹھے چوزوں کے نگران ہوتے ہیں۔ ان کی حیثیت ان نشوونما پانے والے بچوں کے امین کی سی ہے۔ ان کا فرض ہے کہ امن و امان کے اس مرکز میں نسی پھوٹنے والی زندگی کی پوری حفاظت و نگرانی کریں۔

حدود و تعزیرات

اسلام معاشرے میں بدکاری و بے حیاتی کے پھیلنے کو سخت ناپسند کرتا ہے:

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ

عَذَابٌ أَلِيمٌ (النور: ۱۹)

”جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ ایمان داروں میں بے حیاتی پھیلے، یقیناً ان کے لیے دردناک

سزا ہے“

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِذَا طَرَأَتْهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

(بنی اسرائیل: ۳۲)

”اور زنا کے قریب نہ جاؤ بے شک وہ بدکاری ہے اور بُری راہ ہے“

معاشرے میں فحاشی پھیلنے کا بُرا اثر یہ ہوتا ہے کہ اُس کی بنیادیں ڈھے جاتی ہیں۔

لیکن اس مقام پر ہمیں اس کا جو اثر بیان کرنا مد نظر ہے اس کا تعلق گھر کے امن و سلامتی سے ہے۔

اسلام اس سلامتی کو قائم رکھنے پر بڑا حریص ہے۔

جیسا کہ اوپر اچکا ہے کہ اسلام سب سے پہلے سچاؤ کی تدبیریں اختیار کرتا ہے۔ وہ شرم و حیا کا حکم دیتا، آوارگی کو حرام ٹھہراتا، مرد و زن کے آزادانہ میل جول سے روکتا اور فتنے سے ڈراتا ہے۔ وہ فحاشی سے منع کرتا اور اُسے کفر و شرک کے ساتھ ملا دیتا ہے۔ استطاعت کی صورت میں اس کا حکم ہے کہ نکاح کے ذریعے سے پاکبازی کو آسان بنایا جائے۔ حتیٰ کہ وہ مسلمانوں کو حکم دیتا ہے کہ نکاح کے خواہش مند کی مالی مدد کی جائے۔ اگر عذر کی وجہ سے نکاح کی استطاعت نہ ہو تو وہ جسم کے اشتعال کو ہلکا کرنے کے لیے روزہ رکھنے کی تلقین کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:-

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مِنَ اسْتِطَاعٍ مِنْكُمْ اَلْبَاءُ فَلْيَتَزَوَّجُوا
فَاِنَّهُ اَعْصَمٌ لِلْبَصْرِ وَاَحْصَنٌ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ فَاِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ۔ (صحیح بخاری)

”اے نوجوانوں کی جماعت! تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھتا ہو اُسے نکاح کر لینا چاہیے کیونکہ اس سے آنکھوں کی جھانور شرم گاہ کی حفاظت حاصل ہوتی ہے، اور نکاح نہ کر سکے تو اسے روزہ رکھنا چاہیے کیونکہ یہ اس کے لیے بُرائی سے بچنے کا ذریعہ ہے۔“

اسلام نے ورزش اور شہسواری کی جو ترغیب دی ہے اس میں دوسرے فوائد کے علاوہ یہ فائدہ بھی مد نظر ہے جو ابھی بیان ہوا۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام کی متوازن اور معتدل تربیت، جذبات کو بھڑکانے اور فتنے کے اسباب آوارگی کو حرام ٹھہرانے کی تعلیم، عورتوں سے لوج دار گفتگو کی ممانعت، شدید ضرورت کے بغیر اختلاط مرد و زن کی ممانعت، جسمانی ورزش اور روزہ رکھنے کے احکام اور استطاعت ہوتے ہی نکاح کر لینے کی ترغیب، ضبط نفس اور جسمانی کنٹرول کے ایجابی عوامل ہیں۔

آج کل کی نائش پسند آزاد عورتیں اور بے قید مرد کہا کرتے ہیں کہ:- ضبط کی یہ تعلیم نفسیاتی گھٹن پیدا کرتی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ لوگ معاشرے کی کسی ایسی صورت کا تصور

بھی نہیں کر سکتے جو آزادانہ میل جول کی گندی صورت کے علاوہ ہو۔ یہ تصویر کیا ہے؟ یہ کہ ہیجان پسند نوجوان جذبات کو مشتعل کرنے والی نوجوان لڑکیوں کے ساتھ کھلے بندوں مل رہے ہیں، رانیں اور چھاتیاں ننگی اور کھلی ہیں، آنکھوں سے بد نظری ٹپک رہی ہے اور ہونٹوں پر شہوت کھیل رہی ہے۔ فحش فلمی مناظر، جرائم کو ہوا دینے والے اخبارات و رسائل کی تصویریں، ریڈیو پر عورت نامردوں اور مرد نامردوں کی آوازیں جلتی پرتیل کا کام کرتی ہیں۔ اس سب کچھ پر عیش پرستی اور فارغ البالی ایک طرف سے اور بے فکری و بے قیدی دوسری طرف سے مستزاد ہے۔ ان تمام چیزوں پر عزت و ناموس کے تابوروں اور محنت خواتین کا اضافہ اور کر لیجئے!

جس معاشرے کی تصویر یہ ہے اس میں یقیناً ضبط نفس سخت مشکل ہے، کیونکہ اس میں فتنے کے سارے اسباب تلام خیز، سرکش اور بالکل آزاد ہیں۔ جس معاشرے کی تصویر یہ ہے اس میں انسانی نفوس کو شاذ و نادر ہی قرار مل سکتا اور گھریلو سلامتی کا وجود خال خال ہی ہوتا ہے۔ لیکن اسلامی معاشرہ اپنی بنیادی اینٹ سے ہی ان تمام چیزوں کے برعکس ہوتا ہے۔ یہ معاشرہ عیش کو شکی کا مخالف ہے اور اسے حرام ٹھہراتا ہے، جنسی بے قیدی کا مخالف ہے اور اسے بند کر دیتا ہے، آزادانہ میل جول اور نمائش حسن و جمال کے خلاف جدوجہد کرتا ہے، محنت بننے اور زرخیز پن کے خلاف جہاد کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ زندگی کی ذراعت کو اللہ اور انسانیت کی راہ میں بڑی بڑی مصروفیتوں سے پُر کر دیتا ہے۔ وقت کی ذراعت کو کام سے پُر کر دیتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس معاشرے میں ان بے کار مردوں اور عورتوں کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی جو اپنی زندگی کے خلا کو پُر کرنے کے لیے کوئی شغل نہیں پاتے۔ انہیں اپنی توفیق صرف کرنے کے لیے صرف شہوات و خواہشات اور محفلوں اور شب بیداریوں میں فقط تنگی اور بے حیا عیش پرستی ہی ملتی ہے۔

اسلام یہ ہرگز برداشت نہیں کرتا کہ شراب کے جام رنگوں میں خون کا ہیجان پیدا کریں، ادارہ گرد عورتوں کی چھاتیاں، پیاسے ہونٹ اور فاجس رنگا ہیں مردوں کو دعوتِ نظارہ میں اور اس کے بعد وہ مردوں کو یہ حکم دے کہ اپنے جذبات پر قابو رکھیں اور اپنی شہوات کو دبا لیں

رہیں! ہرگز نہیں۔ وہ معاملے کو اس کے تمام اطراف سے قابو میں لاتا ہے اور پہلے قدم سے ہی فتنہ کے اسباب کی راہ بند کر دیتا ہے۔ پھر لوگوں کو مشقت و جبر میں ڈالے بغیر ان احکام کا مکلف بناتا ہے جو بالکل ان کی وسعت و طاقت میں ہیں۔

اس کے بعد بھی اگر بدکاری واقع ہو جاتے تو وہ خاندانی امن و سلامتی اور معاشرے کے توازن و تناسب کو برقرار رکھنے کی خاطر بدکار مرد و عورت کو عبرت ناک سزا دیتا ہے۔

قرآن کا ارشاد ہے:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٍ
وَلَا تَأْخُذْ كُرمِبِهِمَا دَاْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَلَيَشْهَدُ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ
الزَّانِيَةَ أَوْ مُشْرِكَةَ ط وَالزَّانِيَةَ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ط
وَحَرَّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ۝ (النور ۲-۳)

”زنا کار عورت ہو یا مرد ان میں سے ہر ایک کو سو کوڑے لگاؤ اور اگر تمہارا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہے تو دین خداوندی کے بارے میں ان پر نرمی نہ کرو۔ اور اپنا انداز کی ایک جماعت کو ان کی سزا کے موقع پر موجود ہونا چاہیے۔ زنا کار مرد زانی یا مشرک عورت ہی سے نکاح کرتا ہے اور زانی عورت زنا کار مرد یا مشرک سے ہی نکاح کرنا چاہتی ہے۔ اور یہ بدکاری مومنوں پر حرام کر دی گئی ہے۔“

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (شادی شدہ مرد یا عورت کو جب وہ زنا کا ارتکاب کرے) کوڑوں کی سزا نہیں دی بلکہ رجم (پتھروں سے مار دینا) کی سزا دی ہے (حضور کے بعد خلفائے راشدین کا بھی یہی دستور العمل رہا ہے۔

ناتش پسند عورتیں اور آوارہ مزاج مرد ادھر ادھر کہتے پھرتے ہیں کہ یہ تو بڑی سنگدلانہ سزا ہے۔ جی ہاں سنگدلانہ! لیکن گھروں کی بربادی، دلوں کا قلق و اضطراب، نسب میں ملاوٹ، یہ چیزیں تو سنگدلانہ نہیں ہیں! یہ سزا سنگدلانہ ہے کیونکہ عیش پرست مرد عورتیں اور آوارہ مزاج بدکارندہ کو تو نشت جب اسے سنگدلی سے موصوف کرتے ہیں تو انہیں اپنی

نرم و نازک اور ڈھیلی ڈھالی کھالوں پر کوڑے پڑنے کا تصور پیش نظر ہوتا ہے، اور وہ اپنے چھوٹے ہونے نرم جسموں پر پتھر پڑنے کا احساس کرتے ہیں۔ وہ نام تو جدید ہندب قوانین کا لیتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ اسلامی سزاؤں کو سنگد لانا یا وحشیانہ ٹھیرا کر اپنا دفاع کرتے ہیں۔ دراصل یہی وحشی لوگ ہیں جو پہلی وحشیانہ جنگلی زندگی کی طرف واپس جانا چاہتے ہیں۔

اس کے باوجود اسلام اس عبرت ناک سزا کو صرف ان خاص یقینی حالات میں نافذ کرتا ہے جن میں تنگ و شیبے کی گنجائش نہ ہو، اور یہ سزا صرف ان لوگوں کو دیتا ہے جو نکاح کے ذریعے سے محسن ہو چکے ہوں، کیونکہ اس صورت میں شدید حاجت کا تصور نہیں ہو سکتا، لیکن جو مرد عورتیں قید نکاح میں نہیں آئے ان کی سزا نسبتاً ہلکی ہے اور کوڑوں سے تجاوز نہیں کرتی۔

پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:

ادْرَاوَالْحُدُودَ بِالشَّيْبَاتِ (مسند ابی حنیفہ للحارثی)

”شبیہوں کے ساتھ سزاؤں کو موقوف کر دو۔“

وجہ یہ کہ جس جرم پر شبہ ہو وہ واضح ظاہر اور شک و شبہ سے پاک جرم نہیں ہے۔ اس میں شفقت و تخفیف کی ضرورت ہوتی ہے۔ سزا کے ثبوت میں اس امر کی کافی گنجائش ہوتی ہے کہ صرف ڈھیلے جرم ہی پھنس سکے۔ کیونکہ حالت زنا میں چار گواہوں کا اسے دیکھنا، سب کا متفق اللہ ہو کر اس فعل کے وقوع کی گواہی دینا، ان میں سے ایک کا بھی شک و شبہ میں مبتلا نہ ہونا اور سب کا شرفاً قابل شہادت (عادل) ہونا شرط ہے۔ اگر ان میں سے ایک شرط بھی مفقود ہو تو جرم یا کوڑوں کی سزا خارج از بحث ہوگی۔

اس کے ساتھ جب ہم یہ بھی جان لیں کہ دروازے اور دیواریں پھاندنا اور رہائشی مکانوں میں بلا اجازت گھسنا ممنوع ہے، تو ثابت ہو جاتا ہے کہ سزا قائم کرنے کے لیے اس جرم کا قانونی ثبوت اور اسلام کی مقرر کردہ شرائط کے مطابق گواہوں کا اسے دیکھنا صرف بدنامی کی حد تک ڈھٹائی کے ساتھ اور عوامی مقامات پر گھلے بندوں اور تکاب کی صورت میں ہی ممکن ہے۔ یہی وہ چیز ہے جسے اسلام بدکاری اور بے حیائی کی اشاعت کو تباہ کن اور عزت و ناموس کو برسرِ عام بد معاشی اور یہودگی کی نذر کرنا ٹھیراتا ہے۔ دوستِ نظرت اور سلیم الطبع لوگوں کے نزدیک ان

کی سزا کو سنگدلی سے ہرگز تعبیر نہیں کیا جاسکتا۔

جھوٹی سچی تہمتوں کی اشاعت کو روکنے کی خاطر اسلام ہر اس شخص کو کورے لگانے، آئندہ کو اعتماد و اعتبار سے محروم ہونے اور ناقابل شہادت ٹھہرانے کی سزا دیتا ہے جو کسی پاکباز عورت پر تہمت لگائے اور چار گواہ پیش نہ کرے۔ قرآن کا ارشاد ہے:

وَالَّذِينَ يَدْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ
فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ
هُمُ الْفَاسِقُونَ ۚ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا ۗ فَإِنَّ
اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ (النساء: ۳۵ - ۳۶)

”اور جو لوگ پاکباز عورتوں پر بہتان لگاتے ہیں اور پھر چار گواہ پیش نہیں کرتے انہیں اسی دُرے لگاؤ اور ان کی گواہی کو کبھی قبول نہ کرو اور اللہ کے نزدیک یہی لوگ فاسق ہیں۔ ہاں! جو اس کے بعد توبہ اور اپنی اصلاح کہیں تو بلاشبہ اللہ بخیر و رحیم ہے۔“

یہ حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تہمت تراشی عام نہ ہو سکے اور لوگوں کے دلوں اور گھروں میں قلق و اضطراب نہ پھیلے۔ جس معاشرے میں بدگوئی پھیل جائے اس میں اعتماد اور وثوق منفق ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ شکوک و شبہات اور خوف کی فضا لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:-

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَكَانَ
اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ۝ (النساء: ۱۴۸)

”مظلوم کے سوا کسی کی طرف سے اللہ تعالیٰ اعلیٰ الاعلان بدگوئی کو پسند نہیں کرتا اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔“

جب یہ تہمت خاوند کی زبان سے ادا ہو اور اس کے پاس گواہ نہ ہوں، تو گھروں کے حالات اور گواہوں کے متعذر ہونے کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام اسے تہمت کی سزا نہیں دیتا بشرطیکہ وہ اپنی سچائی پر چار مرتبہ اللہ کی قسم کھائے اور پانچویں مرتبہ یہ کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اسی طرح عورت بھی سزا سے بچ جاتی ہے اگر چار مرتبہ خاوند کے جھوٹا ہونے

کی قسم کھاتے اور پانچویں مرتبہ یہ قسم کھاتے کہ اگر وہ سچا ہو تو اس (عورت پر) اللہ کا غضب ہے۔
اس باب میں ارشادِ خداوندی ہے کہ :-

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ
فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ۝
وَالْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِينَ ۝ وَيَذُرُّ عَلَيْهَا
الْعَذَابَ إِنْ تَشْهَدَا أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكٰذِبِينَ ۝
وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝

(النور : ۶ - ۷)

” اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور اپنے سوا ان کا کوئی گواہ نہ ہو تو ان میں سے ایک کی شہادت یوں ہوگی کہ وہ چار مرتبہ قسم کھا کر شہادت دے گا کہ وہ سچا ہے، اور پانچویں قسم یوں کھائے گا کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور عورت سے سزا کو یہ چیز دور کرے گی کہ وہ چار دفعہ گواہی دے کہ میرا خاوند جھوٹا ہے، اور پانچویں مرتبہ یہ قسم کھاتے گی کہ اگر وہ سچا ہو تو مجھ پر خدا کا غضب نازل ہوگا۔“

طلاق

اب جہاز تک طلاق کا سوال ہے، سو وہ اس خلا میں امن و سلامتی کی مضبوطی کا باعث ہے۔ حلال چیزوں میں سے وہ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، مگر وہ ایک ایسی ناپسندیدہ چیز ہے جسے ضرورت جائز بٹھیراتی ہے۔ ضرورت کا مطلب یہ کہ جب گھر کا امن کسی طرح سے بھی قائم نہ رہ سکے تو اس کی فضا میں حقیقی امن و سلامتی کو قائم کرنے کے لیے اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ سلیم العقل لوگ اس حقیقت کا اپنی زبانوں سے ایسا کھلا اعتراف کرتے ہیں کہ اس کے انکار میں نام نہاد باہرین کی ڈینگیں قطعاً بے فائدہ ہیں۔ اسی طرح شاعروں کے خواب بھی اس کے وجود کی نفی نہیں کر سکتے۔ زندگی میں بعض دفعہ ایسے واقعی حالات سے سابقہ پیش آتا ہے جن میں ازدواجی زندگی ناممکن ہو جاتی ہے۔ ایسے حالات میں زوجین کو زبردستی علاقہ زوجیت کو قائم رکھنے

پر مجبور کرنا کوئی اچھا نتیجہ پیدا نہیں کر سکتا، نہ اس سے امن و سلامتی پیدا ہو سکتی ہے۔
اسلام زوجیت کے مقدس رشتے کو پہلے ہی قدم پر اور اختلاف کے پہلے ہی ٹھوکر پر قطع
نہیں کر دیتا۔ وہ اس رابطے کو قوت سے تھامے رکھتا ہے، ناموافق حالات میں بھی اسے
حتی الوسع ٹھٹھنے نہیں دیتا۔ بڑی جدوجہد کے بعد جب اصلاح سے یا یوسی ہو جائے اور زواجی
تعلق کا قیام محال نظر آئے تبھی وہ اسے ہاتھ سے جانتے کی اجازت دیتا ہے۔

اس نے مردوں کو علانیہ پکار کر کہا ہے:

رَعَايَتِي وَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ط فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى
أَنْ تَكْرَهُنَّ هُوَ أَشْيَا وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۝ (النساء: ۱۹)
”اور عورتوں سے نیکی کے ساتھ گزارہ کرو، کیونکہ اگر تم ان کو ناپسند کرتے ہو تو ہو سکتا
ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں بڑی بھلائی پیدا کر دے۔“
وہ مردوں کو آہستہ روی کی تلقین کرتا اور ناپسندیدگی کی حالت میں بھی صبر سے گزارہ
کرنے کا حکم دیتا اور ان کے سامنے یہ نامعلوم کھڑکی کھولتا ہے کہ:-

فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُنَّ هُوَ أَشْيَا وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۝
”ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھ دے۔“

یعنی انہیں کیا معلوم کہ ان ناپسند بیویوں میں کسی بڑی بھلائی کا پہلو بھی ہو، اللہ انہیں اس
غیر کے خزانے سے مستفید کرنا چاہتا ہو لہذا جانتے نہیں کہ وہ اسے ہاتھ سے کھودیں۔ اگر وہ اسے مضبوط
نہیں تھام سکتے اور اس کی قدر نہیں پہچان سکتے تب بھی کم از کم صبر و ثبات تو دکھائیں۔ وجدانی میلان کو
جیاہ پر آمادہ کرنے اور اُبھارنے کے لیے اور ناپسندیدگی پر صبر کرنے اور اس کی تیزی کو سمجھانے
کے لیے اس سے بڑھ کر بلین انداز کوئی اور نہیں ہو سکتا۔

لیکن پسند اور ناپسند کا معاملہ جب تجاوز کر کے نفرت و بیگانگی تک پہنچ جاتے تو پھر اسلام
کے پاس اس کا علاج صرف طلاق ہی نہیں ہے۔ بلکہ وہ کہتا ہے کہ اب اس معاملے کی ذمہ داری کچھ اور
لوگ لیں اور بھلے انسان زوجین میں مرافقت پیدا کرنے کی کوشش کریں:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَنْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا

مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ط إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ۝ (النساء: ۳۵)

”اور اگر تمہیں زوجین میں جدائی کا خوف ہو تو ایک ثالث مرد کے گھر والوں کی طرف سے
اور ایک ثالث عورت کے گھر والوں کی طرف سے مقرر کر دو۔ اگر یہ دونوں اصلاح چاہیں گے
تو اللہ زوجین میں موافقت پیدا کر دے گا، یقیناً اللہ بہت علم والا خبردار ہے۔“

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ط (النساء: ۱۲۸)

”اور اگر کوئی عورت اپنے خاوند کی طرف سے بے تعلقی یا اعراض سے ڈرتی ہو تو اس

بات میں کوئی حرج نہیں کہ وہ دونوں آپس میں صلح کر لیں، اور صلح بہت اچھی چیز ہے۔“

اگر یہ ثالثی بھی مفید ثابت نہ ہو تو پھر معاملہ انتہا کو جا پہنچا۔ اب حالات ایسے پیدا ہو
گئے ہیں کہ ان کے ساتھ زندگی میں استقامت اور قرار باقی نہیں رہ سکتا۔ زوجین کو اس حالت پر
روکے رکھنا ایک کھوکھلی کوشش ہے اور جبر اس کے کھوکھلا پن میں مزید اضافہ کرتا ہے۔ عقل مندی
کا تقاضا یہی ہے کہ واقعات کو تسلیم کیا جائے۔ اس قسم کی ازدواجی زندگی کو کراہت کے ساتھ ختم
کرنا اسلامی تقاضا ہے کیونکہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ترین حلال چیز طلاق ہے۔ یہ بھی ممکن ہے
کہ یہ تفریق زوجین کے دل میں زندگی کو از سر نو دوبارہ شروع کرنے کی جدید رغبت پیدا کر دے،
کیونکہ باہر ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز مفقود ہو جائے تو ہم اس کی تلاش کرتے ہیں اور جب اس
سے محروم ہو جائیں تو اس کی اچھائیوں کو یاد کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی موقع ضائع نہیں ہوا۔

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ جَ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيْمٌ بِإِحْسَانٍ ط

(البقرة: ۲۲۹)

”طلاق دو مرتبہ ہے۔ پھر با تو نیکی کے ساتھ روک لینا ہے یا احسان کے ساتھ رخصت

کرنا۔“

جب زوجین کی ملاقات ہو چکی ہو تو پہلی طلاق کے بعد عدت کا وقفہ ہوتا ہے جو حمل نہ ہونے
کی صورت میں تیسری تا تین ماہ ہوتا ہے اور حمل کی صورت میں پیدائش تک۔ مرد کا فرض ہے کہ

اس وقفے میں عورت کو نفقہ دے اور نفقہ میں کچھ سی نہ کرے۔ اس وقفے میں اگر وہ نادام ہو چکا ہو تو رجوع بھی کر سکتا ہے۔ رجوع کے بعد وہ دونوں جدید نکاح کے بغیر ہی از سر نو زندگی شروع کر سکتے ہیں۔ یہ طلاق رجعی ہے اور نہایت آسانی سے از سر نو تعلقات کی بجالی کے قابل ہے۔ اگر عدت کا زمانہ رجوع کے بغیر گزار دیا جائے تو طلاق بائن ہو گئی۔ لیکن اس میں بھی موقع موجود ہے، کیونکہ زوجین اگر چاہیں تو جدید نکاح کے ذریعے سے از سر نو ازدواجی زندگی شروع کر سکتے ہیں۔

طلاق اول گو یا زوجین کے لیے پہلا تجربہ ہے جو ان کے جذبات کی حقیقت کو کھول کر رکھ دیتا ہے اور جن اسباب ان میں جدائی ہوتی تھی ان کی قدر و قیمت بھی ظاہر ہو جاتی ہے۔ جب یہ اسباب بار بار پیدا ہوں یا کوئی اور سبب نیا پیدا ہو جائے اور خاوند دوسری مرتبہ طلاق دے دے تو اب صرف ایک فرصت — تیسری طلاق — باقی رہ گئی ہے، اور دوسری طلاق میں اس کا خطرناک پیغام موجود ہے۔ سو دوسری کے بعد بھی اگر زوجین محسوس کریں کہ نئے سرے سے زندگی شروع کرنے کی ان میں استطاعت باقی ہے ان کے جذبات و شعور میں محبت کا کوئی بقیہ موجود ہے، دلوں کی گہرائی میں مدفون محبت باقی ہے تو اپنی ازدواجی زندگی کو از سر نو شروع کر سکتے ہیں۔

مگر جب تیسری طلاق بھی واقع ہو گئی تو اب بیماری گہری ہو چکی اور علاج بے فائدہ ہے، اب ان دونوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ اپنی اپنی راہ لیں۔ اگر خاوند ایک فعل عبث میں لگا ہوا تھا تو اب بہتر یہی ہے کہ وہ اس فعل عبث یا جلد بازی کا نتیجہ بھگتے۔

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَكْبَحَ زَوْجًا غَيْرَ لَاط

(البقرہ : ۲۳۰)

”پھر اگر وہ تیسری طلاق بھی دے دے تو اس کے بعد یہ عورت اس کے لیے اس

وقت تک حلال نہیں جب تک کسی اور خاوند سے نکاح نہ کر لے۔“

لیکن یہ نکاح اس حلالے کے طور پر نہ ہو جو عوام میں مشہور ہے۔ اسلام اسے تسلیم نہیں

کرتا اور اس کا قانون اسے جائز قرار نہیں دیتا۔ بلکہ یہ نکاح حقیقی نکاح ہونا چاہیے کہ زوجین

کی نیت اس میں ہمیشہ ساتھ رہنے کی ہونہ کہ کسی مخصوص وقت تک کے لیے۔ اس کے بعد اگر کسی وجہ سے ایسا ہو جائے کہ اس نئے خاوند نے بھی اس عورت کو طلاق دے دی یا فوت ہو گیا تو اب شرعی احکام کی روشنی میں پھر یہ دونوں باہم رجوع کر سکتے اور زندگی کا سفر از سر نو شروع کر سکتے ہیں۔

اس میدان میں ہمارے لیے جائز نہیں کہ اسلام نے ہر قدم اور ہر مرحلے پر باہمی حسن سلوک اور نان و نفقہ کی پوری ادائیگی کے جو احکام دیئے ہیں، انہیں نظر انداز کر دیں۔ وہ یہ احکام اس لیے دیتا ہے کہ عدت کے وقفے میں ایک دوسرے سے ہٹے ہوئے دلوں میں الفت پیدا کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ باہمی مودت پھر لوٹ آئے، فاصلے پٹ جائیں اور نئے سرے سے پاک صاف زندگی پھر شروع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ أَوْ سِرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضَرَادًا
لِتَعْتُدَّ ذَا ط وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ط (البقرہ: ۲۳۱)

”اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کے اختتام کے قریب پہنچ جائیں تو یا تو انہیں نیکی کے ساتھ روک لو یا نیکی کے ساتھ رخصت کر دو، اور انہیں نقصان پہنچانے اور تعدی کی خاطر مت روکو جس کسی نے ایسا کیا تو اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔“

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ مِنْ بَعْدِ نِيَّتِهِنَّ
وَاحْصُوا الْعِدَّةَ ط وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ط لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ
وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا بِأْتَيْنِ بَيِّنَةٍ ط وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا
تَعْتَدُوهَا ط وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ط لَا تَدْرِي
لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ط فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ط وَاشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ

۱۰ یعنی یہ عورت اور اس کا پہلا خاوند۔ (مترجم)

وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (الطلاق: ۱-۲)

”اے پیغمبر! جب تم عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کی خاطر دو اور عدت کو شمار
کرو۔ اور اللہ، اپنے رب سے ڈرو، نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود نکلیں،
ہاں! اگر وہ کھلی بدکاری کا ارتکاب کریں تو انکے ساتھ بات ہے۔ اور یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں
تم ان سے تجاوز مت کرو، اور جس نے اللہ کی حدوں سے تجاوز کیا تو اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔
تمہیں کیا معلوم شاید اللہ کے بعد کوئی اور امر پیدا کر دے۔ پھر جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں
تو یا انہیں نیکی کے ساتھ روک لیا جائے یا نیکی کے ساتھ جدا کر دو۔ اور اپنے میں سے دو قابل اعتماد
ادیبوں کی گواہی رکھ لو اور اللہ کے لیے گواہی کو قائم کرو۔ ان احکام کے ساتھ ان لوگوں کو نصیحت
کی جاتی ہے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرے تو اللہ
اس کے لیے کوئی نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔“

پھر یہ فراموش کرنا بھی جائز نہیں کہ عورت کو نکاح میں یہ شرط لگانے کی اجازت
دی گئی ہے کہ اس کا معاملہ اس کے اپنے ہاتھ میں ہوگا۔ ایسی صورت میں جب زوجین کے
باہمی اختلافات کے فیصلے کی نوبت آئے گی تو عورت کے حقوق بعینہ وہی ہوں گے جو
اس ضمن میں مرد کو حاصل ہیں۔

سو اسلام میں طلاق کی یہ حیثیت ہے۔ یہ امن کی ایک سچتہ دستاویز ہے کیونکہ
اس کا استعمال صرف وہاں ہوتا ہے جہاں استعمال کے بغیر کوئی چارہ نہ رہے۔ اس کے بعد
بھی ازدواجی رشتے کو سچانے کی خاطر یکے بعد دیگرے کئی کوششیں ہوتی ہیں، نہ وہ جن کو
اصلاح حال اور باہمی رجوع پر بار بار مائل کیا جاتا ہے۔ نہ وہ جن کو ایک کے بعد دوسری
فرصت ملتی ہے جس میں وہ اپنے جذبات و احساسات کا صحیح اندازہ کر سکیں، باہمی تعلقاً
میں جو غلطیاں رہ گئی تھیں ان کا ازالہ کر سکیں، ایک دوسرے کو سمجھنے اور طبیعت کو جانچنے
میں اگر غلط ہو گئی تھی تو اس کا تدارک کر لیں، اپنی عقل و شعور کو غلط کاریوں سے سچانے کا
عہد کر سکیں۔

پس بتائیے کہ جاہل اور عبث کار لوگوں کے گلے اس نظام پر تنقید کرنے، اسے عیب دار ثابت کرنے اور مسخ کر کے پیش کرنے کی خاطر گرمی سے کیوں جلے جا رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا نظام ہے جو مرد کے ہونٹوں سے نکلنے والے ایک لفظ سے عورت کو ہمیشہ مبتلا سے خوف رکھتا ہے۔

سوال یہ ہے کہ کیا یہ نظام اپنی اسلامی حقیقت کے اعتبار سے ایسا ہی ہے؟ یا کیا یہ لوگوں کے دلوں کے اسلامی مرکزیت سے دور ہونے کے باعث، معاشرے کے اسلامی نظام سے انحراف کی وجہ سے اور قوت و حکومت کے اسلام کے ہاتھ سے نکل جانے کے سبب سے ایسا نظر آ رہا ہے؟

بلاشبہ اللہ کی نگاہ میں مکروہ ترین چیز طلاق ہے۔ یہ ایسی ناپسندیدہ شے ہے جسے صرف ضرورت ہی مباح کر سکتی ہے۔ لیکن جب دلوں میں فساد آجائے، اخلاق لپست ہو جائیں، باہمی تعلقات کی اہمیت نہ رہے اور آوارگی کا دور دورہ ہو تو ذمہ داری بگڑے ہوئے معاشرے پر ہوگی نہ کہ اس بصیر و حکیم نظام پر۔ اب علاج کا طریقہ یہ نہیں کہ مباح چیز پر پابندی لگا دی جائے اور حلال کو حرام ٹھہرا دیا جائے، بلکہ یہ ہے کہ حکومت، نظم و ضبط اور اداروں کا انتظام اسلام کو واپس لوٹایا جائے۔ جب ایسا ہوگا تو صرف اسی وقت اسلام سارے معاشرے کو اپنی تعلیمات کے رنگ میں رنگ لے گا۔ اسلامی قوانین اُس دنیا کے لیے ہیں جس کا حکمران اسلام ہو، اُس نظام کے لیے ہیں جس کی بنیاد اسلام پر ہو اور اُس معاشرے کے لیے ہیں جس کی تربیت اسلام نے کی ہو۔

اب تم حکومت کو اسلام کے سپرد کر دو، تاکہ وہ انسانی نفوس کی تربیت کرے، ضمیروں کو بیدار کرے، آوارہ گرد اور ڈھیٹ انسانوں کے ہاتھوں کو روک دے، اسلام کے کامل ارادے کو بروئے کار لاتے جس کا ایک حصہ اسلامی قوانین ہیں۔

اس کے باوجود میں فرض کیے لیتا ہوں کہ ایک ایسے معاشرے میں جو ہمارے گمراہ اور بیمار معاشرے کی مانند ہو، طلاق پر پوری پابندی لگا دی جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ عورت اپنی جان اور عزت و وقار کا کیا کرے گی؟ کیا وہ یہ چاہے گی کہ مرد تو اسے دل سے

نکاح پھینکے مگر قانون اسے جبراً روک رکھے؟ کیا وہ یہ چاہے گی کہ مرد تو اس کی طلاق کو ایک کھلو بنا بنائے مگر اُسے کسی صورت میں طلاق ہی نہ ہو؟ اس عبت کاری اور کھیل تماشے کا نتیجہ کیا یہ نہ ہو گا کہ عورت کو اس گھر میں زبردستی گھس آنے والی شمار کیا جائے گا؟ آہ! یہ بیکار آوارہ مزاج عورتیں عورت کو عزت و احترام کا کون سا مقام دلاتا چاہتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو یہ چاہا تھا کہ عورتوں کو حقیقی عزت و اکرام نصیب ہو، مگر انہوں نے اس کا انکار کیا، احکام الہی سے نکل بھاگیں اور بے وقعت ہو کر رہ گئیں۔

نکاح ایک پاکیزہ رابطہ ہے جو رضا و قبول پر ہی قائم ہوتا ہے اور باہمی رضامندی اور قبولیت پر ہی قائم رہ سکتا ہے۔ صرف طلاق کا نظام ہی اس امر کا کفیل ہے کہ یہ مقدس رابطہ اپنے اعلیٰ اصول پر قائم رہ سکے۔ ان سب چیزوں کے بعد بھی جب اُس کی زنجیریں کھل جائیں تو اس کا صاف مطلب یہ ہو گا کہ یہ بقاء کے قابل نہ تھے اور یہ کہ زوجین کے لیے اب بہتر اور باعزت تریہی ہے کہ وہ ایک اور نئی زندگی کی طرف جھکیں۔ تیراں کہتا ہے:-

إِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ ط وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا

حِكْمَاء (البقرہ: ۱۰۳)

” اگر وہ دو توں جدا ہو جائیں تو اللہ ہر ایک کو اپنی گنجائش سے غنی کر دے گا اور

اللہ بہت گنجائش والا بڑا دانا ہے۔“

تعددِ ازواج

تعددِ ازواج کی رخصت ایک اور ضرورت ہے جو اپنے دائرے میں امن کی مضبوطی کا فائدہ سزا انجام دیتی ہے جیسا کہ طلاق کی ضرورت حسبِ اقتضاء یہی کام کرتی ہے۔ اسلام میں اس کی حیثیت محض ایک اجتماعی سچاؤ کی ہے جس کے ذریعے سے وہ افراد کی آمیزش اور بیویوں اور خاندانوں کی خواہشات سے زیادہ بڑے خطروں سے بچتا ہے۔ اس رخصت پر گفتگو کا مناسب موقع آئندہ فصل یعنی ”معائنہ سے کا امن“ ہے کیونکہ

ایک مرد کے پاس ایک سے زیادہ عورت کو حاصل کرنے کی استطاعت ہونے کا مطلب دوسرے لفظوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں کوئی زائد عورت موجود ہے جو اپنے مقابل کا جوڑا نہیں پاتی، اور اس باب میں ایسے مرد کا حقیقی یا حکمی طور پر غیر موجود ہونا برابر ہے۔ مطلب یہ کہ قابل نکاح عورتوں کی تعداد قوم میں مردوں کی تعداد سے زیادہ ہو، یا یہ کہ ایسے مردوں کی تعداد سے زیادہ ہو جو قابل نکاح ہوں اور ہر لحاظ سے اس پر قادر ہوں یا بصورت استطاعت انہیں نکاح کی رغبت بھی ہو۔

پس جب قابل نکاح عورتوں کی تعداد حقیقی یا حکمی طور پر مردوں سے زیادہ نہ ہو تو، جیسا کہ میں نے ابھی کہا ہے، ایک مرد کا ایک سے زائد عورت کو حاصل کر لینا ناممکن ہوتا ہے، چاہے وہ ایسا کرنا چاہے بھی! سو اس صورت میں یہ مسئلہ حسابی طور پر خود بخود حل ہو جاتا ہے!! لیکن اس کے برعکس جب آدمی تو ازن بگڑ جائے اور قابل نکاح مردوں کی تعداد عورتوں کی تعداد سے کم رہ جائے، چاہے یہ قلت گنتی کے اعتبار سے ہو جیسا کہ جنگوں اور وباؤں کے بعد ہوتا ہے، جن کا شکار زیادہ تر مرد ہی ہوتے ہیں، یا کسی اور سبب سے ایسا ہو جائے، یا یہ قلت معاشی، خاندانی یا عام اجتماعی اسباب کی بنا پر نکاح کی قدرت نہ ہونے کی وجہ سے ہو، تو فقط یہی ایک صورت ہے جس میں ایک مرد ایک سے زیادہ عورت کی استطاعت رکھ سکتا ہے!

اب ہم اس حالت کا ذرا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ آج کل اس کی قریب ترین مثال جرمنی ہے جس میں قابل نکاح تین جوان لڑکیوں کے مقابلے میں اسی عمر کا صرف ایک جوان آدمی پایا جاتا ہے (یعنی ۲۰ اور ۲۵ برس کی درمیانی عمر) اب ظاہر ہے کہ یہ اجتماعی بگاڑ کی ایک واضح حالت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ قانون ساز جس کے پیش نظر معاشرے، مرد و عورت اور نفس انسانی سب کی مصلحت ہو، ایسی حالت میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس مسئلے کے صرف تین حل ممکن ہیں:

پہلا حل:

یہ ہے کہ ہر مرد صرف ایک عورت سے نکاح کرے اور باقی دو عورتیں نکاح سے خالی رہیں،

زندگی بھر کسی مرد، کسی گھر، کسی بچے اور کسی خاندان کا منہ نہ دیکھیں!
دوسرا حل:

یہ ہے کہ ہر مرد ایک عورت سے نکاح کرے اور اُسے بیوی کی حیثیت رکھے اور دوسری
دو، یا ان میں سے ایک سے بھی ملاقات کرتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ عورت اپنی زندگی میں
مرد سے تو واقف ہو جاتے گی مگر گھر یا بچے یا خاندان سے ناواقف رہے گی۔ اگر اس کے ہاں
اپنے گھر سے زنانہ جذبات کے سبب بچہ پیدا بھی ہوگا تو وہ اس سے ایک جرم کی راہ سے
واقف ہوگی، اس بچے پر تہمت لگے گی اور وہ شکوک و شبہات کا ہڈ بنے گا، وہ کسی معروف
باپ کو نہ پہچان سکے گا۔ یہ عورت اور اس کا معصوم بچہ اس عار کو اٹھائے پھریں گے اور ان کی
قسمت میں صرف بد نصیبی ہوگی!
تیسرا حل:

یہ ہے کہ ایک مرد ایک سے زائد عورت سے نکاح کر لے اور اُسے شرفِ زوجیت
پر فائز کر دے۔ نتیجتاً اس عورت کو خانگی امن، خاندانی ضمانت اور بچوں کی ذمہ داری حاصل
ہو جائے گی۔ خود یہ مرد اپنے ضمیر کو جرم کی آلودگی سے، گناہ کے فلق سے اور روحانی عذاب سے
بچا لے گا۔ اس کے ساتھ وہ معاشرے کو لاقانونیت کی آلودگی، نسبوں کی آمیزش اور فحاشی
کی زندگی سے محفوظ کر دے گا۔ وہ قوم کو ایک نئی نسل دے کہ اس بحران سے بچ نکلنے کی نصرت
مہیا کرے گا جس میں اس اختلال کے اسباب ————— جنگوں اور دباؤں —————
کے بعد پورا توازن پیدا ہو سکے گا۔

یہ تین حل آپ کے سامنے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس حالت میں ان میں سے کون سا
حل انسانیت کے زیادہ لائق، مردانگی کے لیے مناسب تر اور خود عورت کی عزت و آبرو
کے لیے بہتر اور مفید تر ہے؟

یہ ایک ایسا توقف ہے جس میں انتخاب کا سوال نہیں کہ یہ حل اپنا لو یا وہ دوسرا یا تیسرا
اختیار کر لو۔ اس میں شاعروں کے جذبات یا افراد کی رغبتوں یا کھوکھے بکو اس کا کوئی مقام
نہیں۔ یہ ایک اجتماعی، روحانی اور مادی ضرورت ہے۔ اس کا مقابلہ عملی اور واقعاتی حدود

کے اندر ہونا چاہیے نہ کہ خیالات اور خوابوں سے۔ انہی حقائق کا تقاضا تھا کہ مسیحی جرمنی نے، جس کا مذہب تعددِ ازاواج کو ناجائز ٹھہراتا ہے، خوب غور و فکر کے بعد جو راہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے وہ وہی ہے جسے اسلام نے پیش کیا تھا! جرمنی اسلام کو بحیثیت دین تسلیم نہیں کرتا مگر مسئلے کا حل وہی ماننا ہے جو اسلام نے بتایا۔

ہو سکتا ہے کہ کوئی کہنے والا یوں کہنے لگے کہ: اب عورت روزی کمانے کے قابل ہو چکی ہے لہذا زندگی گزارنے کے لیے اُسے مردوں کی حاجت نہیں رہی۔

یہ بات کہنا کائنات اور انسان کے مزاج، فطرت اور واقعات کے خلاف سب سے بڑا جھوٹ ہے، اس لیے کہ عورت کو مرد کی ضرورت — اور اسی طرح مرد کو عورت کی حاجت صرف کھانے پینے تک، بلکہ صرف جسمانی مطالبات تک ہی محدود نہیں — گو یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ اس مطالبے کا بدلہ مال و دولت یا کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہو سکتیں — بلکہ ہر عورت کے وجود میں ایک نفسیاتی، گہری حاجت موجود ہوتی ہے کہ وہ کسی مرد کو اپنالے۔ عورت کو جس طرح اپنے وجود کا اعتراف ہے اسی طرح اس حاجت کا بھی ہے۔ علیٰ ہذا القیاس مرد کا شعور بھی اس سے بعید نہیں ہے کیونکہ اسی سبب سے کسی عورت کی کسی مرد پر فریفتگی اُس مرد کے نزدیک ایک بہت بڑی بات ہے۔ اس سے معاشی سبب کی وہ خرافات باطل ہو جاتی ہیں جسے بعض مادی نظریات و مذاہب والے سطحی لوگ بیان کرتے ہیں کہ عورت کو مرد کی حاجت اس لیے ہے تاکہ وہ اس کی مادی ضروریات کا کفیل بنے۔ کیونکہ مرد کو تو عورت کی مالی سرپرستی کی حاجت نہیں ہوتی لیکن اس کا کیا سبب ہے کہ جب کوئی عورت اسے پسند کرتی ہے کہ وہ اسی فرحت و نشاط اور عزت افزائی محسوس کرتا ہے جو کسی اور چیز میں نہیں پاتا؟ یقیناً یہ قدرتِ خداوندی کا بلند ترین ارادہ ہے جس نے دونوں جنسوں میں یہ حاجت رکھ دی ہے تاکہ ان دونوں سے زندگی وجود میں آئے اور دونوں کو تعمیر و نشوونما کے کام میں لگائے!

پس جب تک اس زمین پر ایسے اسباب و حالات پائے جائیں گے جن میں دونوں جنسوں کے درمیان توازن کم ہو جائے یا سرے سے معدوم ہو جائے، تو سب سے

زیادہ باعزت حل، بہترین علاج اور محفوظ ترین سچاؤ یہی رخصت ہے جسے اسلام نے رائج کیا ہے، اور اسے ریاضی کے ہندسوں کے سپرد کر دیا ہے۔ یہ رخصت اپنا علاج خود کر لیتی ہے کیونکہ یہ پائی ہی صرت اس وقت جاتی ہے جب کہ سختہ عردی واقعات اس کے وجود کا تقاضا کریں۔ جب یہ ہندسی حساب والی ضرورت موجود نہ ہوگی تو اس رخصت کا وجود ہی نہیں سکتا چاہے انسان اس کا ارادہ ہی کیوں نہ کرے۔

اب میں ان بے لگام بکواسی مردوں اور عورتوں کی طرف بڑھتا ہوں جو بے معنی اور فضول گفتگو کیا کرتے ہیں اور بالکل واضح حقائق کو بھی نہیں پاسکتے، میں اگے بڑھ کر ان سے پوچھتا ہوں کہ: کیا تم نے کبھی ایسا ہوتے دیکھا یا سنا ہے کہ ایک مصری نوجوان نکاح کرنا چاہتا تھا اور اسے کوئی جوان لڑکی اس سبب سے نہ ملی سکی کہ وہاں ایک دوسرا لالچی اور شہوت پرست یا عیش پسند مالدار شخص موجود تھا جو ایک سے زیادہ بیوی حاصل کیے بیٹھا تھا، پس اُس نے اپنے سامتی کو بیوی کے حصول سے محروم کر دیا کیونکہ نوجوان لڑکیوں کی دائر تعداد موجود نہیں ہے؟

ہاں! میں ایسے حالات بھی جانتا ہوں کہ جن میں فوری اشتعال یا اچانک حاصل ہو جانے والی دولت مندی یا حیوانی شہوت ہی اس چیز کا سبب بنی تھی کہ آدمی تعداد ازدواج کی جانب گردن اٹھاتا۔ اور اس بارے میں اسلام کا ایک خاص نظریہ ہے جسے ہم عنقریب واضح کریں گے۔ لیکن میں پوچھتا ہوں کہ: کیا اس شخص نے کسی دوسرے کے ہاتھوں سے عورت چھین لی ہے یا یہ صورت ہے کہ اُس نے معاشرے میں ایک غیر منکوحہ عورت پائی جسے نکاح کے لیے کوئی مرد نہ ملتا تھا؟ یقیناً اگر یہ شخص اس غیر منکوحہ عورت کو نہ پاتا تو کبھی حیوانی شہوانیت یا فوری اشتعال یا اچانک ملنے والی دولت کی گرمی کے تقاضے پر نکاح کے ذریعے سے لبتیک نہ کہہ سکتا! کیا اس بارے میں کوئی جھگڑا ہو سکتا ہے؟

یہاں پر کہا جاسکتا ہے کہ: معاشی اور بعض دوسرے اجتماعی اسباب بعض مردوں کو ایک سے زیادہ عورتیں حاصل کر لینے کی زائد قوت بخشنے میں اثر انداز ہوتے ہیں اور

دوسروں کو اس موقع سے محروم کر دیتے ہیں۔ کیونکہ غیر شادی شدہ عورتوں کا وجود اس بات کی دلیل نہیں کہ مردوں کی تعداد میں واقعی کمی ہے، بلکہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بعض مردوں کے پاس معاشی اور اجتماعی ثروت میں کمی موجود ہے۔

یہ بات درست ہے، لیکن اس کا مناسب علاج یہ ہے کہ ان اجتماعی اور اقتصادی احوال کو درست کیا جائے جو معاشرے کے جسم میں یہ بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ یہ علاج نہیں ہے کہ حق نکاح پر پابندی لگادی جائے۔ یہ ایک عارضی علاج ہے جو بیماری کے پوشیدہ اسباب کا قلع قمع نہیں کر سکتا۔

اگر اس معاملے کو اسلام پر چھوڑ دیا جائے تو وہ اس اجتماعی بگاڑ اور اقتصادی خرابی کو نہیں چھوڑے گا، کیونکہ وہ اپنے مزاج کے لحاظ سے معاشرے میں ہمہ جہتی تناسب اور توازن قائم کر دیتا ہے اور تمام ارکان معاشرہ کے لیے کافی ضمانتیں مہیا کرتا ہے۔ ان ضمانتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ عورت نکاح کے وقت یہ شرط رکھے کہ خاوند اس پر دوسری بیوی لا کر اسے ضرر نہ پہنچائے گا۔ سو اس شرط کے مطابق یا تو مرد نکاح ثانی نہیں کر سکتا یا پہلی بیوی کو طلاق دے کر ہی ایسا کر سکتا ہے کیونکہ اسے طلبِ طلاق کا حق حاصل ہو چکا ہے۔

مطلب یہ نکلا کہ اسلام اس معاملے کا علاج مجموعی طور پر کرتا ہے، جزئیات خود بخود درست ہو جاتی ہیں۔ وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے الگ الگ اجزاء کے معمولی اور چھوٹے چھوٹے حل پیش کر کے علاج نہیں کرتا۔ یہ حل یا نکل مختصر اور پیش پا افتادہ ہیں جیسا کہ نادان بے لگام مرد اور بکواسی عورتیں چاہتی ہیں۔

اسلام اس حقیقت سے بھی غافل نہیں کہ مردوں میں بعض غیر معمولی طبائع بھی ہوتی ہیں جو ایک عورت پر اکتفا نہیں کر سکتیں اور لازماً دوسری اور تیسری کی تاک جھانک میں رہتی ہیں۔ پس اگر انہیں دوسری عورتیں علائقہ شریفانہ نکاح کے ذریعے سے میسر نہ آئیں تو وہ کسی نہ کسی طرح انہیں عالم فسق و فجور میں پالیں گی۔ اس طرح نہ صرف معاشرہ بدامنی کا شکار ہوتا ہے بلکہ پہلی بیوی اور گھر بھی بے اطمینانی اور بد نظمی کا ہدف بن جاتے ہیں۔ گھر میں شکوک و شبہات پرورش پاتے ہیں اور ان کی فضا سے امن و امان رخصت ہو جاتا ہے۔

پس کیا احتیاط اور سچاؤ کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہم منظم، شریفانہ ازدواج کے دائرے کو اس قسم کی طبائع کے لیے کچھ وسیع کر دیں؟ بجائے اس کے کہ انہیں سچری، سازشیں اور اپنے اور دوسروں کے نفوس کو گندگی سے آلودہ کرنے کے لیے چھوڑ دیں اور لوگوں میں نجاستی پھیل جائے۔ جیسا کہ یورپ میں فی الواقع ایسا ہو چکا ہے۔ یورپ نے شریفانہ تعدد ازدواج پر پابندی لگائی تو ہر طرف حرام کاری اور غیر شریفانہ تعدد کا اسے مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے۔

اگر اس قسم کی خواہشات کا مقابلہ عملی زندگی میں مردوں اور عورتوں کی تعداد کے توازن میں بگاڑ کی صورت میں رونما نہ ہوا کرتا تو اسلام کے لیے یہ نہایت آسان تھا کہ ان خواہشات کی قطعاً پروا نہ کرنا، انہیں دبا دیتا اور سزا میں مقرر کر کے ایک ہی عورت پر اکتفا کر داتا حتیٰ کہ یہ خواہشات بالکل مرجاتیں۔ لیکن جیسا کہ ہم پیچھے بتا چکے ہیں، معاملہ آخر کار حسابی اعداد پر آرہتا ہے۔ اس باب میں فیصلہ کن چیز یہی ہے۔ محض حد بندی یا پابندی فیصلہ کن نہیں۔

ممکن ہے کہ یہاں بطور مجادلہ یوں کہہ دیا جاتے کہ: جب معاملہ یوں ہے جیسا کہ آپ نے بیان کیا، تو پھر اسلام نے تعدد ازدواج کی آخری حد کیوں مقرر کی ہے؟ اور اس نے معاملے کو امر زندگی کے مزاج اور حسابی فیصلے پر ہی کیوں نہیں چھوڑ دیا؟

یہ محض ایک جدلی اعتراض ہے۔ ورنہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام کے نزدیک یہ رخصت ضرورت کی بنا پر ہے اور ضرورت کے مواقع حاجت پر ہی منحصر ہوتے ہیں، اور حاجت کی آخری مقدار چار ہے۔ وجہ یہ ہے کہ معاشرے کا عدوی بگاڑ عادتاً اس حد سے زائد نہیں ہو سکتا، بلکہ اس حد تک بھی کم ہی پہنچتا ہے۔ نیز چار کی حد بندی یہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ تعدد ازدواج کی آزادی ضرورت کی خاطر ہے کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ملحوظ ہے کہ یہ رخصت شرط عدل کے ساتھ مقید ہو کر آئی ہے:

فَإِنْ حَقَّتْهُمُ الْآلَةُ تَعَدُّ لَوْ أَفْوَا حِدَةً ط (النساء: ۳)

”پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی پر اکتفاء کرو۔“

اور عدل سے یہاں یہ مراد ہے کہ نان و نفقہ میں، حسن سلوک میں اور کفایت میں عدل کی سب اطراف ————— مالی، جسمانی اور نفسیاتی ————— کو ملحوظ رکھا جائے لیکن

شخصی قلبی میلان جو زندگی کے ظاہری اطوار پر اثر انداز نہ ہو اُس میں عدل انسان کی طاقت میں نہیں ہے۔ اس باب میں صرف یہ مطلوب ہے کہ اس میلان کا اظہار نہ کیا جائے مبادا دوسری عورت یوں رہ جائے گویا ادھر لٹکی ہوئی ہے۔

«لَنْ تَسْتَطِيعُوا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَضْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا
كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ» - (النساء: ۱۲۹)

”اور گو تم کتنی بھی حرص کرو عورتوں کے درمیان ہر لحاظ سے کبھی عدل نہ کر سکو گے، پس پوری طرح ایک ہی طرف مت جھکو کہ دوسری کو ادھر لٹکی ہوئی کی مانند چھوڑ دو۔“
جو لوگ اس معاملے کو صرف ایک زاویے سے دیکھتے ہیں وہ غلطی کرتے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ نکاح ثانی سے پہلی بیوی ضرور محسوس کرے۔ لیکن یہ بیوی ہرگز مُنصف نہ کہلا سکے گی جب تک اپنے آپ کو اس دوسری کی جگہ رکھ کر نہ سوچے جو نکاح کے بغیر تھی۔ اگر یہ اُس کی جگہ ہوتی تو کیا وہ اس مرد کو قبول نہ کر لیتی جو اسے باعزت شریعت بیوی بناتے کے لیے اس کی طرف بڑھتا اور اس کی حیثیت ایک چھنال، بدنام دوست کی نہ رکھتا؟ اسی طرح ہمیں اولیٰ کئی چیزوں کا لحاظ رکھنا بھی لازم ہے۔ مثلاً اس بیمار بیوی کے حالات پیش نظر رکھنے ہوں گے جس کا خاوند اسے طلاق بھی نہیں دینا چاہتا مگر اس کے ساتھ ایک استوار زندگی بھی بسر نہیں کر سکتا۔ اسی طرح وہ بانجھ عورت جو خاوند کو بہت عزیز ہے کہ نہ وہ اولاد کے قابل ہے نہ اسے طلاق دی جاسکتی ہے، وعلیٰ ہذا القیاس۔

اسلام نے تعددِ اِزواج کی رخصت دے کر امن و سلامتی کے قیام کا ارادہ کیا ہے، زندگی کو اس کے تمام احوال و متعلقات سمیت متوازن و منظم بنانے کا اہتمام کیا ہے، زندگی کی تمام آرزوؤں اور ضروریات کا صحیح اندازہ کیا ہے، رنج و الم اور تکالیف کا موازنہ کیا ہے اور سب سے ہلکے اور باعزت ضرور کو اختیار کیا ہے۔ غیر ذمہ دار مرد عورتیں اسلام کے حساب میں داخل نہیں کیونکہ وہ ان کی لایعنی باتوں سے بہت ارفع و اعلیٰ ہے۔

خاندانی کفالت

اب ہم خاندان اور بیوی کی شخصیتوں سے آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ اسلام اس تمام خاندان کے امن و سلامتی کا اہتمام کرتا ہے جو ایک گھر میں سکونت پذیر ہو۔ وہ خاندان کے تمام افراد کے باہمی تعلقات کو منظم کرتا اور ان سب میں باہمی کفالت پیدا کرتا ہے۔ اس باہمی کفالت میں کچھ حقوق و فرائض ہوتے ہیں، کچھ آسائشیں اور ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ ان سب کا نتیجہ باہمی اعتماد، زندگی اور مستقبل کا سکون و اطمینان اور امن و تندرستی کا شعور ہوتا ہے۔

ویسے تو بچے کی پرورش اور نگہداشت میں صرف ماں کا جذبہ شفقت ہی کافی تھا، اور اس کی ضرورت کے اہتمام اور ماں کے اخراجا کیلئے باپ کا جذبہ پرانہ ہی کافی تھا مگر اسلام اس گہرے جذبہ شفقت پر صریح احکام کا بھی اضافہ کرتا ہے۔ اس باب میں بھی اس کا رویہ زندگی کے دوسرے شعبوں کی مانند ہے۔ وہ عقیدے کو انسانی وجود میں پھیلاتا اور وجدان کو براہِ انگینتہ کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی احکام کو بھی پوشیدہ اور مہم نہیں چھوڑتا، نہ انہیں صرف وجدان اور احساس پر چھوڑ دیتا ہے۔ وہ انہیں نص کے ساتھ محدود کرتا اور قانون سازی کے ساتھ موید بناتا ہے۔ اسی طرح وہ بچوں کے حقوق کے متعلق بھی یہ سب کچھ کرتا ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے:-

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَهُنَّ الرِّضَاعَةَ ط وَعَلَى الْوَالِدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ط لَا تَضَارُّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِيَّةٍ ط (البقرہ: ۲۳۳)

”اور مائیں اپنی اولاد کو پورے دو سال تک دودھ پلائیں اس شخص کے لیے جو مدّتِ رضاعت کو پورا کرنا چاہتا ہے، اور دودھ پلانے والیوں کی خوراک اور لباس کی ذمہ داری معروف طریقے سے باپ پر ہے۔ کسی شخص پر صرف اتنا ہی بوجھ ڈالا جائے جتنی اس کی گنجائش ہو، نہ تو ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے ضرر دیا جائے اور نہ باپ کو اس کی

اولاد کے سبب سے۔“

یہ تو والدین کے فرائض تھے۔ ان کے مقابلے میں ان کے کچھ حقوق بھی ہیں۔ اور اسلام میں ہر حق کے مقابلے میں ایک فریضہ ہے۔ یہ حقوق ان کے فرائض کی نسبت کچھ زیادہ ہیں کیونکہ ان میں پداری و مادری احترام و اطاعت اور ادب بھی مناسب حد تک شامل ہیں۔ اس طرح بڑھاپے میں ان پر شفقت و عطف و عطف کا حال بھی ہے۔ قرآن ان معانی کو جن الفاظ میں ادا کرتا ہے ان سے ہر بانی، رقت اور صفائی پھوٹی پڑتی ہے:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا يَٰهٗ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ط
إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا
تَنْهَرُهُمَا ج وَ قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ه وَ اخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ
النُّطْلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ه

(الاسراء: ۲۳: ۲۴)

”اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اُس کے سوا کسی کی عبادت مت کرو اور والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ اگر تیرے پاس ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اُت تک نہ کہو اور انہیں مت جھڑکو اور ان سے عزت و احترام سے بات کرو۔ اور ان کے لیے رحمت کی وجہ سے عاجزی کا بازو جھکا دو اور کہو کہ اے پروردگار ان پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔“

اور ماں کے لیے اس کی مزید مشقت اور شفقت کے باعث فرمایا ہے:

وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ط حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا
عَلَىٰ وَهْنٍ ج وَ فِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ ج إِنَّ اشْكُرِّي وَ لِوَالِدَيْكَ ط
إِلَى الْمَصِيرِ ه (لقمان: ۱۲)

”اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں وصیت کی ہے۔ اُس کی ماں نے دُکھ پر دُکھ اٹھا کر اُسے پیٹ میں برداشت کیا اور پھر دو سال میں اس کا دودھ چھڑایا۔ ہم نے حکم دیا ہے کہ تو میرا اور اپنے والدین کا شکر یہ ادا کر۔ میری ہی طرف واپسی ہوتے

والی ہے۔“

ان دو آیتوں کی طرف ایک اور لحاظ سے بھی التفات ضروری ہے۔ پہلی آیت میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کو عبادتِ الہی کے ساتھ ملایا گیا ہے اور دوسری میں والدین کے شکریتے کو اللہ کے شکریتے سے مُنفصل کیا گیا ہے۔ اس اتصال سے جس معنی کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے وہ بالکل واضح ہے۔

یہ کفالتِ باہمی خاندان کے تمام افراد پر محیط ہو جاتی ہے۔ اس کے احکام پہلے قریبی رشتہ داروں (عصبات) پر عاید ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ دُور کے قرابت داروں (ذوی الارحام) کی باری بھی آجاتی ہے۔ وراثت کا نظام بھی اسی طرح عصبات سے شروع ہوتا اور ذوی الارحام تک پہنچتا ہے۔ یہ اس لیے کہ خاندان کے اندرونی نظام میں ایک قسم کی اجتماعی ذمہ داری قائم ہو جاتی ہے۔ یہ کفالت ان اجتماعی ضمانتوں کے علاوہ ہے جو قوم اور حکومت پر فرض کی گئی ہیں۔ عنقریب مناسب موقع پر ان کا ذکر آئے گا۔

یہ وسیع خاندانی تکافل اور گھریلو معاملات کے لیے اوپر بیان شدہ اسلامی تنظیمیں، گھریلو مرکز میں امن و سلامتی کے ستون ہیں۔ ان کے متعلق اسلام کا شعار وہی ہے جسے ہم اس فصل کی ابتدا میں بیان کر چکے ہیں کہ:

”جو فسرا اپنے گھر میں امن و سلامتی سے بہرہ ور نہیں ہوتا وہ امن و امان کی قیمت کو ہرگز نہیں جان سکتا اور کبھی اس کا مزہ نہیں چکھ سکتا۔ جب تک فرد کے اعصاب میں معرکہ بپا ہے گا، اس کی رُوح اضطراب کا شکار ہے گی اور وہ نفسیاتی قلق میں گرفتار رہے گا، وہ کبھی امن و سلامتی کا کارکن نہیں بن سکے گا۔“

معاشرے کا امن

معاشرے کے افراد کی مصلحتیں باہم گڈ ٹڈ ہوتی ہیں، ان کی خواہشات میں مزاحمت ہوتی ہے، کھینچا تانی کی کثرت اور لین دین کی تکرار ہوتی رہتی ہے۔ اس میں افراد انکار و استیبار کا تبادلہ کرتے ہیں، جماعتیں باہم تعامل کرتی ہیں، قوتیں مل جل کر کام کرتی اور تاثر و تاثر کا کام انجام پاتا ہے۔ فرد، گھر اور خاندان سب معاشرے میں جذب ہوتے ہیں۔ معاشرے کی عظیم باڑ سب پر محیط ہوتی ہے، اس کا اثر سب پر چھایا رہتا ہے۔ ان سب کے مقاصد میں اس کی کار فرمائی ہوتی ہے۔ معاشرہ ان سب سے متاثر ہوتا اور سب پر اثر انداز ہوتا ہے۔

بعض اجتماعی مذاہب کا تصور یہ ہے کہ فرد اور فرد کے درمیان ہمیشہ مزاحمت اور جھگڑا دوڑ کا تعلق ہوتا ہے، ایک طبقے اور دوسرے طبقے کے باہم ابدی تصادم اور عداوت کا علاقہ پایا جاتا ہے اور افراد اور اقتدار کے درمیان ہمیشہ جبر و اکراہ کا ہی تعلق ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف اسلام اعلان کرتا ہے کہ ان سب کے درمیان محبت و رحمت، باہمی ذمہ داری اور تعاون اور امن و سلامتی کا تعلق ہوتا ہے۔ وہ یہ قاعدہ مقرر کرتا ہے کہ وہ بنیاد حسن پر ان سب کی زندگی قائم ہے وہ حقوق و فرائض کا باہمی توازن و تناسب ہے۔ منافع اور ذمہ داریوں کی عاویز تقسیم ہے اور رحمت و معارف کے درمیان صحیح توازن ہے۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ان سب کا آخری مقصد زندگی کی بقا، اس کی نشوونما اور ترقی ہے، ان کے پیش نظر ہر

عمل و فعل اور فکر و نیت میں زندگی کے خالق، اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔

یہیں سے ہر انفرادی و اجتماعی عمل اور ہر تنظیم و نتیجہ خیزی کا رخ کُلّی امن و سلامتی کی طرف پھر جاتا ہے۔ یہ کُلّی امن و سلامتی ہی ہے جو مختلف خواہشات و مقاصد، انگ انگ قوتوں اور طاقتوں اور مختلف افراد اور جماعتوں کے درمیان منظم و نسق اور متناسب قائم کرتے ہیں۔ کیونکہ حسد کو اُبھارتے والے اور عداوتوں کی آگ تیز کرنے والے وقتی مصالح کے افق کے علاوہ یہاں ایک اعلیٰ تر افق بھی موجود ہے۔

مغربی مذاہب اس ماحول کا منطقی نتیجہ ہیں جس میں ان کی نشوونما ہوئی۔ یہ ماحول مغربی مادی تہذیب کا ماحول ہے جو زندگی کی فوری اور قریب ترین مصلحت سے آگے کسی اور مصلحت کا ہرگز قائل نہیں۔ مغربی تہذیب ذات سے آگے سوچنے کے عنصر کی انسانیت سے نفی کرتی ہے۔ جب ساری زندگی پر یہ مادی نظریہ فرماں روا ہو تو اس میں معاشرے کے مختلف طبقات کے سنگد لائے تصادم کے سوا کسی چیز کی گنجائش نہیں رہتی، نہ معاشرے میں عمل اور پیداواری کے قوانین کے علاوہ کسی اور قانون کی گنجائش رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طبقاتی جنگ کا مسئلہ ایک واقعی مادی حقیقت بن چکا ہے جس سے علیحدگی ممکن نہیں، نہ اس سے اجتناب کی کوئی اُمید ہے، اور اسی طرح اس سے تنجاہل اختیار کرنے کی بھی کوئی راہ نہیں۔

لیکن جب اسلامی نظریہ زندگی کا حاکم ہو، اسلام کے اجتماعی تصورات عملی نفاذ کی شکل اختیار کریں اور اللہ کا قانون اس طور پر نافذ ہو جس طرح کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، نہ اُس طور پر جیسا کہ پیشہ ورنڈ ہی اجارہ دار اس کی تفسیر کرتے ہیں، اس وقت مادی جبریت اور طبقاتی جنگ کا ناگزیر ہونا ایسے مسائل ثابت ہوں گے جنہیں دھینکا مٹشتی سے صحیح کہا جاتا ہے، حالانکہ حقیقت میں ان کا واقعیت اور عقل و منطق سے کوئی واسطہ نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ان مسائل کی فریادوائی ایک اور ماحول میں ہے، یہ ایک اور نظام تیار کرتے ہیں۔ اُس ماحول میں مادی افکار کی بالادستی ہے لہذا ان مسائل کو انہی سے غذا ملتی ہے۔ یہ مادی نظریات زندگی کے اعلیٰ ترین مقاصد کی نفی کرتے ہیں۔

اسلام اس امن کی بنیاد صرف فرد، صرف جماعت یا صرف کسی خاص طبقے کی مصلحت پر نہیں رکھتا، نہ اس کے پیش نظر محض ایک خاص سیاسی نظریے کا تسلط و اقتدار ہے۔ وہ اس امن کو ان سب کی خاطر اور سب کے اوپر قائم کرتا ہے۔ وہ ہر محنت کش کو اس کی مزدوری دیتا ہے، ہر فرد، ہر جماعت اور ہر تسلط و اقتدار کے لیے چند حدود کھینچ دیتا ہے، کہ بطور نتیجہ بے لاگ عدل و انصاف قائم ہو سکے۔ اسلامی قانون جسے کسی فرد، طبقے یا سیاسی گروہ نے نہیں بنایا، صرف وہی ایک ایسا قانون ہے جو افراد کی طرف میلان طبقاتی جانبداری اور سیاسی رورغایت سے پاک ہے، یہی سبب ہے کہ وہ قانون ایک طبقے پر دوسرے کے ظلم و ستم کے درمیان رکاوٹ ہے۔ طبقاتی جنگ جسے آج کل کے مادی مذاہب ایک ناگزیر ضرورت سمجھتے ہیں، اس سے بچاؤ کا فقط یہی ذریعہ ہے۔ ان مادی نظریات نے چونکہ مغرب میں طبقاتی جنگ کو ناگزیر ضرورت پایا ہے، بلکہ اسلام کے مدعی معاشروں میں بھی ایسا ہی پایا ہے۔ — حالانکہ اسلام ان سے بری ہے! —

لہذا وہ ایسا سمجھنے لگے ہیں۔ حالانکہ گہری نظر سے دیکھیں تو یہ ایک خاص قسم کے ماحول کے لیے عارضی اور محدود چیز ہے، اور یہ ماحول اپنے بنیادی اجزاء کے اعتبار سے اسلامی زندگی کے بنیادی اجزاء سے یکسر مختلف ہے۔

اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اسلام دائرہ حیات میں کامل و مکمل عدل پر قائم ہونے والے امن کے بارے میں اپنے کئی فکر کو کس طرح بروئے کار لاتا ہے؟

محبت و رحمت کا وجدان

اسلام معاشرے کی بنیاد سب سے پہلے افراد کی ضمیروں اور وجدان میں رکھتا ہے، وہ وہاں روح کی گہرائیوں میں محبت کا بیج بوتا اور رحمت کی بادی نسیم چلاتا ہے یہ خالص انسانی محبت اور بے لوث انسانی رحمت ہے، اسلام لوگوں کو ان کی اولیٰ پیدائش کی طرف متوجہ کرتا ہے جو ایک جان سے ہوئی تھی۔ وہ ان کے وجدان میں نسب اور رشتے کا شعور بیدار کرتا ہے اور انہیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی ایک مخلوق ہونے میں، نشوونما میں

اور خدا کی طرف واپسی میں وہ سب مہجانی مہجانی ہیں۔ جب ان لطیف جذبات سے ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں تو وہ باہمی فیاضی کے زیادہ قریب آجاتے ہیں، اس طرح وہ امن و سلامتی سے قریب تر ہو جاتے ہیں، مخالفت اور نزاع کے اسباب بہت کم رہ جاتے ہیں اور ان تنظیمات و قوانین کی کامیابی کا امکان پیدا ہو جاتا ہے، جنہیں وہ اس امن کے قیام کے لئے تیار کرتا ہے یہ وجدان قوانین و ضوابط کے لئے ضمانت کی حیثیت رکھتا ہے اور اس کے ذریعے سے زندگی کی گاڑی آسانی اور رفق و سماحت کے ساتھ رواں ہو جاتی ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ
وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (النساء: ۱)

”اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں اور اللہ ہی سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور رشتہ داروں کے معاملے سے ڈرو، یقیناً اللہ تم پر نگران ہے“

اس طرح ساری انسانیت ایک نسب میں اور ایک معبود میں پروئی جاتی ہے تنازعات کے اسباب اور اختلافات مخفی ہو جاتے ہیں تاکہ وہ سب سے بڑا اور گہرا تعلق ظاہر ہو جائے جو اختلافات اقوام و مذاہب کے باوجود سب انسانوں پر حاوی ہے۔ اس میں مختلف جنسوں، رنگوں، زبانوں اور ادیان کا کوئی امتیاز نہیں۔

جہاں تک اہل ایمان کا تعلق ہے، تو یہ بالکل ظاہر ہے کہ وہ باہمی رشتے کے لحاظ سے ایک دوسرے کے قریب تر ہیں، ان کی اخوت عقیدہ توحید الہی کے باعث نہایت ہی پختہ ہے ان کا باہمی رابطہ اس عقیدے کے باعث مضبوط ہے جسے اسلام حونی رشتوں اور نسبی تعلقات سے مضبوط تر ٹھہراتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ (المحجرات : ۱۰)

”یقیناً ایماندار آپس میں بھائی بھائی ہیں“

جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ
كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرَ الْجَسَدِ

بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى - (بخاری و مسلم)

بہی قرب و محبت میں ایمانداروں کی مثال ایک جسم کی مانند ہے جب اس میں

سے کسی عضو کو تکلیف ہو تو سارا جسم بیدار می اور سجا میں اس کا ساتھ دیتا ہے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں سے ارشاد فرمایا

لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحْسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ

اللَّهِ إِخْوَانًا - (بخاری و مسلم)

ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، باہم حسد مت کرو، اور ایک دوسرے سے رو

گردانی مت کرو، اسے خدا کے بندو! بھائی بھائی بن جاؤ!

ایمان ان میں محبت کا ایسا رابطہ پیدا کر دیتا ہے کہ آدمی اپنی جان اور اپنے

بھائی میں فرق نہیں کرتا۔

لَا يَوْمٍ مِنْ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِإَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ (بخاری و مسلم)

”تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لئے وہی کچھ پسند

نہ کرے جو اپنے لئے کرتا ہے“

وہ تین دن سے زیادہ قطع تعلق کو ان پر حرام قرار دیتا ہے، اس عرصے میں ان کا

غصہ فرد ہو جاتا ہے اور وہ پھر محبت و قربت کی طرف لوٹ آتے ہیں۔

حضور کا ارشاد ہے

لَا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ،

يَلْتَقِيَانِ فَيَعْرُضُ هَذَا وَيَعْرُضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي

یبدأ بالسلام - (بخاری و مسلم، ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ)

”کسی مسلمان کے لئے حلال نہیں کہ تین دن سے زیادہ اپنے بھائی کو چھوڑے رکھے کہ جب وہ آپس میں ملیں تو یہ اس سے اور وہ اس سے منہ پھیر لے اور ان میں سے بہتر وہی ہے جو سلام میں پہل کرے“

رحمت محبت کا جوڑا ہے، اللہ تعالیٰ بار بار اور تکرار کے ساتھ اپنے آپ کو اس سے موصوف فرماتا ہے اور اپنے پیغمبر پر اسی باعث احسان جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں رحمت ڈال دی ہے اور آپ نرم خو اور شفیق ہیں“

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَكَوُنتَ فَضًّا غَلِيظًا
الْقَلْبِ لَا تَفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ط (آل عمران ۱۰۳)

سو یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ آپ ان کے لئے نرم ہیں، اگر آپ تند خو سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے ارد گرد سے بکھر جاتے“

اور وہ مسلمانوں پر احسان جاتا ہے کہ ان کی طرف اس رحیم و کریم پیغمبر کو مبعوث فرمایا،

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ
حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ ۝ (التوبہ: ۱۲۸)

”بلاشبہ تمہارے پاس تم میں سے ہی ایک پیغمبر آیا ہے، تمہاری تکلیف اس پر بہت شاق گذرتی ہے، وہ تمہاری ہدایت پر حریص ہے اور مؤمنوں کے لئے شفیق و مہربان“ اور اس نے سنگ دلی کو کفر اور تکذیب دین کی علامت قرار دیا ہے۔

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالذِّبَانِ ۚ فَذَا الَّذِي يَدْعُ
الْيَتِيمَ وَلَا يَعْضُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۚ (الماعون ۱-۳)

”کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو دین کی تکذیب کرتا ہے؟ سو یہ وہی شخص ہے جو یتیم کو

دھکے دیتا اور محتاج کو کھانے کی ترغیب نہیں دیتا“

اور رحمت صرف اہل اسلام ہی کے لئے مطلوب نہیں، بلکہ سب انسانوں کیلئے ہے

ارْحَمُوا أَهْلَ الْأَرْضِ يَرْحَمَكُم مِّنْ فِي السَّمَاءِ

(ابوداؤد، ترمذی)

”تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والے تم پر رحم کریگا۔“
 صرف یہی نہیں بلکہ اسلام رحمت کے وجدان کے ساتھ اپنا سب سے بڑا قدم اٹھاتا
 ہے اور عالم انسان سے گزر کر تمام ذمی حیات اشیاء پر اسے پھیلا دیتا ہے۔ وہ ہر زندہ چیز کے
 بارے میں قلب انسانی کے اندر اس وجدان کی لباشت و رقت اور نرمی ڈال دیتا ہے۔ رسول
 کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

بینما رجل یمشی بطریق اشتدّ علیہ العطش فوجد
 عبوراً فنزل فیہا فشرّب ثمّ خرج فاذا کلب یلہث یأکل
 التری من العطش ، فقال الرجل لقد بلغ ہذا الکلب من
 العطش مثل ما بلغ بی فنزل الیہ فملا حقه ، ثمّ أمسکہ
 بفیہ فسقى الکلب ، فشکر اللہ له فمخرفه - قالوا یا رسول
 اللہ ! وان لنا فی البہائم اجرا ؟ قال نعم ، فی کل ذات کبد رطبتہ
 اجرک۔ (بخاری و مسلم)

” ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک آدمی کسی راستے پر جا رہا تھا، اسے سخت پیاس لگی
 ہوئی تھی اس نے ایک کنواں دیکھا اور اس میں اتر کر پانی پیا پھر وہ باہر نکلا تو دیکھا کہ
 ایک کتا زبان نکالے ہوئے کانپ رہا تھا اور پیاس کی شدت سے گیلی مٹی چاٹ رہا تھا اس
 آدمی نے دل میں کہا کہ پیاس کے مارے اس کتے کا وہی حال ہے جو میرا تھا، پس وہ کنویں میں
 اترا اور اپنا موزہ پانی سے بھر لیا۔ پھر اسے اپنے منہ سے تھا ما اور کتے کو پلایا۔ اللہ سے
 اس کی نیکی قبول کر لی اور اسے بخش دیا۔ لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ کیا ہمیں جانوروں کے ساتھ
 نیکی کا بھی اجر ملتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں! ہر زندہ جان والے کے بارے میں اجر ملتا ہے“

جذیبہ رحمت کو ابھارنے کی یہ آخری حد ہے۔ یہاں تک صرف وہی عقیدہ پہنچ سکتا ہے
 جو تمام ذمی روح چیزوں کے اندر اعلیٰ رشتوں پر ایمان رکھتا ہو اور اس لیے چوڑے عالم وجود
 میں خالق کی وحدانیت اور مخلوق کی وحدت کا قائل ہو۔ یہی وہ عقیدہ ہے جو نفس انسانی پر
 محیط ہونے کا مستحق ہے۔ کیوں کہ انسان تمام ذمی روح اشیاء میں سے زیادہ ترقی یافتہ اور

اللہ کی زمین میں سب زندوں پر اس کا نائب ہے۔

انفرادی و اجتماعی آداب

اس لوگوں کے دل و جان میں محبت اور صفائی پیدا کرنے کی خاطر اسلام مسلمانوں کو کچھ انفرادی اور اجتماعی آداب سکھاتا ہے تاکہ وہ اس مقصد میں مدد و معاون بن سکیں۔ وہ اس بات سے منع کرتا ہے کہ نفوس میں کینے بھڑکیں اور قلوب پر لبض و عداوت کا قبضہ ہو جائے وہ قوانین و ضوابط کی مدد لینے سے پہلے ان عظیم آدابِ شفقت سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ گو ضرورت کے وقت وہ قانون و تخریر سے بھی مدد لیتا ہے۔ لیکن اس کا اصل زور اخلاق و آداب پر ہوتا ہے، کیونکہ ہنر و روئے خوب صورت آداب اور بہتر معاملہ سب ایسی چیزیں ہیں جو اجتماعی زندگی میں خوش دلی، باہمی رضا، ادرکون و اطمینان پھیلا دیتی ہیں اور ضابطے قانون کی ضرورت کم ہی پیش آتی ہے۔ وہ دوسروں پر بڑا الی احسان اور فخر و تکبر کو ناپسند کرتا ہے قرآن کا حکم ہے۔

وَلَا تَصْعَرَ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ طِبَاتٍ أَنْكُرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتِ الْحَمِيرِ (لقمان: ۱۸-۱۹)

”اور اپنا رخسار لوگوں کے سامنے مت پھلا اور زمین میں اکڑ کر مت چل، یقیناً

اللہ کسی مغرور فخریے کو پسند نہیں کرتا۔ اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز کو پست رکھ، بلاشبہ سب سے ناپسند آواز گدھوں کی آواز ہے“

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا (الاسراء: ۳۷)

”اور تو زمین میں اٹھلا کر نہ چل۔ یقیناً تو نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ کبھی پہاڑوں

کی بلندی کو پاسکتا ہے“

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے،

إِنَّ اللَّهَ أَوْحَىٰ إِلَىٰ أَنْ تَرَاضَعُوا حَتَّىٰ لَا يَبْغَىٰ أَحَدٌ عَلَىٰ أَحَدٍ
وَلَا يَفْخَرُ أَحَدٌ عَلَىٰ أَحَدٍ - (مسلم - ابوداؤد)

» اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی بھیجی ہے کہ تم تواضع اختیار کرو حتیٰ کہ کوئی کسی دوسرے

پر زیادتی نہ کرے، نہ کسی پر بڑائی جتانے «

اسلام اس باب میں طبائع کا لحاظ رکھتا ہے۔ لوگوں کی طبیعتیں متکبروں کو ناپسند کرتی
مشروروں سے بغض رکھتی اور فخر و سبابت کرنے والوں سے تنگی محسوس کرتی ہیں، ان صفات والے
لوگ کسی کو ذاتی طور پر بڑائی کا نشانہ نہ بنائیں تاہم انسانی طبیعت ایسے لوگوں کے خلاف غیظ و غضب
اور عداوت کے جذبات محسوس کرتی ہے، وجہ یہ ہے کہ ایسے اخلاق والے لوگوں کا صرف ان
صفات کا اظہار ہی دوسروں میں تکبر کے جذبات بھڑکاتا ہے اور انہیں غیر شعوری طور پر جو اس
دینے اور اظہار فخر پر برا لگنے لگتا ہے۔

اسلام جب فخر اور نمود و نمائش کو ناپسند کرتا ہے جو عین ممکن ہے کہ دوسروں کی اذیت
کا باعث نہ بنیں، تو وہ دوسروں کے احساسات اور عزت و ناموس کو زخمی کرنے کو کیونکر برداشت
کر سکتا تھا؟ یہی وجہ ہے کہ اس نے دوسروں کے جذبات کو کچلنے، ان کی عزت نفس پر ہاتھ دالنے
اور ان کے شعور و اقدار سے کھیلنے کی حرمت کو یوں بیان کیا ہے،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا
خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا
تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللُّقَابِ بِئْسَ الْأُوْءُ الْمَفْسُوقِ
بَعْدَ الْإِيمَانِ ط وَمَنْ لَّمْ يَدُبِّ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ ط إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ
وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُم بَعْضًا ط أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ
يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ط وَالْقَوْلُ اللَّهُ ط إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ
رَّحِيمٌ هـ راجحات : ۱۱ - ۱۲

» اے ایماندارو! کوئی قوم دوسری قوم سے تمسخر نہ کرے، شاید وہ ان سے بہتر ہو

اور تہ عمر تین دو سہری عمر توں سے ٹھٹھا بازی کریں، ممکن ہے وہ ان سے بہتر ہوں، اور ایک دوسرے کی عیب چینی مت کرو، نہ کسی کے برے نام پکارو، ایمان کے بعد بدکاری برا نام ہے، اور جو تو بہ نہ کر لگا تو ایسے لوگ ہی ظالم ہیں۔ اسے ایمان والو! بہت سے گمانوں سے بچو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو اور باہم غیبت مت کرو کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھالے؟ اس کو تو تم سخت ناپسند کرتے ہو اور اللہ سے ڈرو، بیشک اللہ تو بہ قبول کرنے والا رحیم ہے۔“

اسلام نفس انسانی کے باریک ترین احساسات کا بھی لحاظ رکھتا ہے حتیٰ کہ وہ اس بات سے بھی روکتا ہے کہ تیسرے شخص کی موجودگی میں دو آدمی کوئی خفیہ بات کریں جس میں وہ شامل نہ ہو

إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّلَاثِ فَانْ ذَكَ

یٰۤؤذِیہ۔۔ بخاری مسلم۔ ابو داؤد۔ ترمذی

”جب کسی جگہ تین آدمی ہوں تو دو آدمی تیسرے کو چھوڑ کر کوئی سرگوشی نہ کریں کیوں کہ اس سے اس کو اذیت ہوگی۔ یہ ایک بلند اور لطیف نفسیاتی ادب ہے۔“

اپنی نیکی اور صدقہ جتنا بھی اسی قبیل سے ہے، لہذا اس سے بھی منع کر دیا گیا۔ کیونکہ نیکی جتنا فی نفسہ ایک کیلئے عادت ہے اور اس سے ان لوگوں کو اذیت ہوتی ہے جن سے نیکی کی گئی ہو، یہی سبب ہے کہ اس سے صدقہ منقطع جاتا اور نیکی برباد ہو جاتی ہے اور شکر و اعتراف کے بجائے ناراضگی اور کینہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ ط
كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ط
فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ط
لَا يُشِيرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ط وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ط

(البقرہ : ۲۶۴)

”اے ایمان والو! اپنے صدقات احسان جتا کر اور تکلیف دیکر ضائع مت کرو، اس شخص کی مانند جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لئے خرچ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور قیامت کے

دن پزیرایمان نہیں رکھتا، تو اس کی مثال ایک صاف چٹان کی طرح ہے جس پر کچھ مٹی ہو پھر اسے موسلا دھار بارش پہنچی تو اسے صاف کر جائے۔ ایسے لوگ اپنے اعمال میں سے کسی چیز کے مالک نہیں اور اللہ ناشکرے لوگوں کو راہ نہیں دیتا۔“

ان آداب کے متعلق اسلام صرف سبلی حدود تک ہی نہیں رہتا بلکہ محبت کے شعور اور الفت کے احساس کو بڑھانے کے لئے ایجابی صورت اختیار کرتا ہے اس مقصد کے لئے وہ لوگوں میں اچھی باتوں کی اشاعت کی دعوت دیتا ہے۔“

وَقَدْ يَعْنَادِي يَقَعُ لَوْلَا الَّذِي هِيَ أَحْسَنُ ط (الاسراء : ۵۳)

”اور میرے بندوں سے کہو کہ وہ بات کہیں جو احسن ہو“

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا - (البقرہ : ۸۳)

”اور لوگوں سے اچھی بات کہو“

وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ط

(النساء : ۸۶)

”اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس سے بہتر سلام کہو یا اسی کے مانند جواب دو“

وہ ہر جگہ اور ہر انسان تک سلامتی پھیلانے کا حکم دیتا ہے، چاہئے اس سے جان پہچان ہو یا نہ ہو، تعارف کے طور پر صرف انسانی رابطہ ہی کافی ہے، اسی طرح تالیفِ قلوب کے لئے اور اطمینان کی اشاعت کی خاطر سلام و دعا کے لئے یہی تعلق کافی ہے۔ حضور کا ارشاد ہے

يَسْلَمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى

الْكَثِيرِ - (بخاری)

”چھوٹا بڑے کو سلام کہے، گزرنے والا بیٹھے ہوئے کو اور تھوڑے زیادہ لوگوں کو

سلام کہیں“ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ :

أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : تَطْعَمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ

عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ - (بخاری)

”اسلام میں کون سی خصلت سب سے بڑھیا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ تم کھانا کھلاؤ

اور جان پہچان والے یا بے گانہ شخص ہر ایک کو سلام کہو" وہ برائی کا مقابلہ نیکی سے کرنے کی دعوت دیتا ہے۔

ادْفَعِ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ جِ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ
كَانَتْهُ وَرَى حَيِّمٌ ۝ (فصلت : ۳۴)

”احسن طریقے سے دفاع کرو تو تم دیکھو گے کہ جن لوگوں کے ساتھ تمہاری عداوت تھی وہ

بھی گرم جوش دوست بن جائیں گے“

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ
الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ۝ (الفرقان : ۶۳)

”اور جن کے بندے وہ ہیں جو زمین پر دھیمے انداز میں چلتے ہیں اور جب نادان ان

سے مخاطب ہوں تو سلام کہتے ہیں۔“

اور وہ برائی سے درگزر کرنے اور غصے کے وقت ضبطِ نفس کا حکم دیتا ہے، وہ کہتا ہے

کہ نفس کو عفو و درگزر اور بخشش کا عادی بناؤ نہ کہ کینے اور عداوت کا، اس طرح اس کا تاثر
زائل ہو جائے گا، اور صحت مندی و فیاضی اس کی جگہ لے لیگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

وَلَمَّا صَبِرَ وَوَعَفَا إِنَّ ذَلِكَ لِمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ۝ (الشوری : ۴۳)

”اور بلاشبہ جس نے سیر کیا اور بخش دیا تو یقیناً یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔“

وَإِنْ تَعَفَوْا وَتَصَفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

(التغابن : ۱۴)

”اور اگر تم معاف کرو، درگزر کرو اور بخش دو تو بلاشبہ اللہ غفور و رحیم ہے۔“

وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ (ال عمران : ۱۲۴)

”اور جو من غصے کو پی جائے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں“

وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ۝ (الشوری : ۳۷)

”اور جب کبھی وہ غضب ناک ہوں تو بخش دیتے ہیں“

وہ خرید و فروخت اور قرض کے تقاضے کے معاملات میں وسیع الطرہ کی دعوت دیتا

ہے حضور کا ارشاد ہے۔

رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَىٰ وَإِذَا قَضَىٰ

(بخاری و ترمذی)

”بیع و شرا، اور تقاضے میں وسیع القلب آدمی پر اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے“ وہ لین دین میں امانت داری کا حکم دیتا ہے قرآن مجید کا ارشاد ہے۔

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَيُؤَدُّ الَّذِي الِتَّمَنَ أَمَانَتَهُ۔

(البقرہ: ۲۸۳)

اگر تم میں سے کوئی دوسرے کو امانت دے تو امانت رکھنے والا اس کی امانت کو واپس ادا کر دے۔ اور تجارت میں خیر سگالی کا حکم دیتا ہے۔ حضور نے اس سلسلے میں فرمایا:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّتَا يَوْمَكَ

لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَتُهُمَا

(بخاری - مسلم - ابوداؤد - نسائی - ترمذی)

”خرید و فروخت کرنے والے فریقین کو فسخ کا اختیار ہے جب تک کہ جدا نہ ہو جائیں اگر وہ سچ بولیں اور حقیقت ظاہر کر دیں تو ان کے سودے میں برکت ہوگی، اگر حقیقت کو چھپائیں اور جھوٹ بولیں تو ان کے سودے کی برکت ضائع کر دی جائے گی“

عداوتیں بھڑکانے اور کینے پیدا کرنے والی چیزوں سے وہ مسلمانوں کو دور رہنے کا حکم دیتا ہے، جیسا کہ جوئے بازی کی مجلسیں جن میں حرام کمانی اور مستعدی نقصان کے باعث دلوں میں عداوتوں کا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے اور جیسے کہ شراب کی محفلیں جن میں جذبات اور یکواں پر عقل و ارادے کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ

فِي الْخَيْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيُضِدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ

أَنْتُمْ مُنتَهُونَ (المائدہ: ۹۱)

”یقیناً شیطان چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے سے تمہارے اندر عداوت اور بغض ڈال دے

اور تمہیں خدا کی یاد اور نماز سے روک دے، سو کیا تم باز آ جاؤ گے؟

انفرادی اور اجتماعی ادب اس طرح زندگی کی فضا کو صاف کرنے اور دلوں میں محبت و الفت کی اشاعت کرنے میں اپنا کام کرتا ہے، اور واقعات و شعور کی دنیا میں معاشرے کی بنیاد امن و سلامتی پر رکھنے میں مدد دیتا ہے۔

تعاون اور باہمی ذمہ داری کا شعور

پھر اس کے بعد اسلام معاشرے میں افراد کو مشترک مصالح کے رابطے میں منسلک کرتا ہے۔ ان کے دلوں میں تعاون اور باہمی ذمہ داری کے شعور کو اور عمومی مصالح کے لئے ان پر عائد ہونے والے فرائض کے شعور کو قوی کرتا ہے، انفرادی آزادی کی حدود کو مشترک مصلحت کے پیش نظر قائم کرتا ہے، سب لوگوں میں یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ معاشرے کے کچھ مشترک مقاصد ایسے ہیں جنہیں فرد اکیلا پورا نہیں کر سکتا لہذا انہیں سب تک پہنچانے کے لئے تعاون ناگزیر ہے، حضور نے فرمایا ہے کہ:

كَلَّكُمْ رَاعٍ وَكَلَّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الْاِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ
عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي اَهْلِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْءُ
رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْمَخَادِمُ رَاعٍ فِي
مَالِ سَيِّدَاةٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ اَبِيهِ
وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَدَعَلَكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
(بخاری، مسلم، ابوداؤد، نسائی، ترمذی)

تم سب ذمہ دار ہو اور سب سے ان کی ذمہ داریوں کی بابت پوچھ گچھ کی جائے گی
حاکم ذمہ دار ہے اور اسے اپنی ذمہ داری کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ اور مرد اپنے گھر میں ذمہ دار
ہے اور اسے اپنی جواب دہی کرنی ہوگی، اور عورت اپنے خاوند کے گھر میں ذمہ دار ہے، اور
اس سے ذمہ داری کا سوال کیا جائے گا، اور نوکر اپنے آقا کے مال میں ذمہ دار ہے اور اپنی
ذمہ داری کا جواب دہ ہے اور مرد اپنے باپ کے گھر میں ذمہ دار ہے اور اسے اپنی جواب دہی

کرتی پڑے گی۔ پس تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اپنی ذمہ داری کے لئے جوابدہ ہے۔“
 مثل القائم علی حدود اللہ والواقع فیہا کمثل قوم
 استھوا علی سفینۃ فاصاب بعضهم اعلاہا وبعضہم اسفلہا)
 فكان الذین فی اسفلہا اذا استقوا مروا علی من فوقہم ، فقالوا لو
 انا خرقتنا فی تصیبنا خرقتا ولم نؤذ من فوقنا ! فان ترکوہم
 وما ارادوا ہلکوا ، وان اخذوا علی ایدیہم نجوا ونجوا جمیعاً
 (بخاری وترمذی)

”اللہ کی حدود پر قائم ہونے والے اور انہیں توڑنے والے کی مثال یوں ہے کہ جیسے
 کچھ لوگوں نے ایک جہاز پر قمر اندازی کی بعض کو اوپر کا حصہ ملا اور بعض کو نچلا حصہ ، اب نیچے
 والے جب پانی لینے کو آتے تو اوپر والوں کے پاس سے گزرتے پھر انہوں نے کہا کہ اگر ہم اپنے
 حصے میں چھید کر لیں تو ہماری وجہ سے اوپر والوں کو تکلیف نہ ہوگی ، پس اگر اوپر والے ان کو
 اپنا ارادہ پورا کرنے دیں گے۔ تو ہلاک ہو جائیں گے، اور اگر ان کے ہاتھ پکڑ لیں تو وہ بھی بچ جائیں گے
 اور باقی سب بھی نجات پاسکیں گے۔“

اور جماعت اپنے اندر کمزوروں کی نگہداشت، ان کی کفالت اور ان کی جانی و مالی حفاظت
 کے لئے جوابدہ ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْهُ ۖ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْهُ

(الضحیٰ: ۹ - ۱۰)

”تم یتیم پر سختی مت کرو اور سائل کو منت جھڑکو“

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ ۖ فَذَٰلِكَ الَّذِي يُدْعَىٰ
 الْيَتِيمَ ۖ وَلَا يَحِضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۗ
 کیا تو نے اس کو دیکھا جو دین کی تکذیب کرتا ہے ، سو یہ وہ آدمی ہے جو یتیم کو روکے دیتا
 ہے اور مسکین کے کھانے کی زنجیر دیتا ہے

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۖ فَإِنْ أَنتُم

رَشْدًا فَاذْفَعُوا إِلَيْهَا مَوَالِيَهُمْ ط وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا
 أَنْ يَكْبُرُوا ط وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ط وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ

بِالْمَعْرُوفِ ط (النساء : ۶)

”اور یتیموں کی آزمائش کرو حتیٰ کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں تو اگر ان میں صلاحیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو اور انہیں اسراف سے اور اس خوف سے مت کھا جاؤ کہ بڑے ہو جائیں گے اور جو غنی ہے اسے بالکل بچنا چاہیے اور جو محتاج ہے اسے معروف طریقے سے کھانا چاہیے“

اور حدیث میں ہے کہ!

مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامٌ ثَمَنِينَ فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ وَإِنْ أَرْبَعٍ

فخامسٌ أَوْ سَادِسٌ (متفق علیہ)

”جس شخص کے پاس دو کا کھانا ہے وہ تیسرے کو ساتھ لے جائے جس کے پاس تین کا کھانا ہے وہ چوتھے کو لے جائے جس کے پاس چار کا کھانا ہے وہ پانچویں کو اور پانچ کے کھانے والا چھٹے کو ساتھ لے جائے“

مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلٌ ظَهَرَ فَلْيُعِدْ بِهِ عَلِيًّا مِنْ لَظْهَرِهِ،
 وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ زَادَ فَلْيُعِدْ بِهِ عَلِيًّا مِنْ لَازِأْدَلِهِ (مسلم - ابوداؤد)

”جس کے پاس فالتو سوار ہی ہے وہ اس شخص کو دے دے جس کے پاس کوئی سوار ہی نہیں اور جس کے پاس فالتو سفر خرچ ہے وہ اس میں اس شخص کو حصہ دار بنائے جس کے پاس زاد راہ ہوگی تعاون کا مقصد حاصل کرنے کی خاطر اسلام سے سود کو حرام کر دیا ہے، کیوں کہ وہ جماعت میں عداوتیں برپا کرتا ہے، وجہ یہ ہے کہ اس بات سے زیادہ کینہ مشتعل کرنے والی اور کوئی بات نہیں ہوتی کہ کوئی ہرجیت مند مال دار کا تعاون حاصل کرنے کے لئے اس کے پاس جائے پر مجبور ہو گیا وہ مالدار اس فرصت کو اور ضرورت کو غنیمت جانے اور اپنے ضرورت مند بھائی پر ایک حرام ٹیکس کا بوجھ لاد دے اور اس سے قرض کی قیمت وصول کرنے لگے۔“

اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے۔

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ط (البقرہ: ۲۷۵)

”جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ اس طرح اٹھتے ہیں جس طرح شیطان کے چھوٹنے سے
مخبط الحواس شخص اٹھتا ہے۔“

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا
إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
(البقرہ: ۲۷۸)

”اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور جو باقی سود رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم مومن
ہو۔ پھر اگر ایسا نہ کرو گے تو اللہ اور اس کے رسولؐ سے جنگ کو تیار ہو جاؤ۔“
ضرورت مندوں کو مال بطور قرض کسی فائدہ کے بغیر دینا واجب ہے تاکہ معاشرے
میں مروت و رحمت کی روح پھیلے اور تعاون اور باہمی ذمہ داری کی روح ترقی کرے۔

وَإِنْ كَانَ ذُو عَسْرَةٍ قَنْطَرَةً إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ط (البقرہ: ۸۳)

”اور اگر مقروض تنگ دست ہے تو اسے فراخی تک مہلت دے دو۔“
قرض کے تقاضے میں وسیع النظر فی کامفہوم لازم ہے تاکہ مقروض پر تنگی اور
بحیرہ نہ ہو۔ انسانی جماعت کے لائق یہی اخلاق ہے۔

علیٰ ہذا القیاس مذکورہ بالا مقصد کو پورا کرنے کی خاطر اسلام نے ذخیرہ اندوزی
حرام ٹھہرائی اور ذخیرہ اندوزوں پر لعنت کی ہے، کیونکہ یہ لوگ حالات کی نزاکت سے
فائدہ اٹھانے والے ہیں۔ برباد شدہ لوگوں کے خون سے ناجائز منافع حاصل کرتے ہیں،
ان کی غیرت کو بھڑکانے، جماعت میں باہمی بغض کی روح کو پھیلاتے اور تعاون کے
بیج کو کھپتے ہیں۔ حضورؐ کا ارشاد ہے:

مَنْ احْتَكَمَ فَهُوَ خَاطِئٌ (مسلم، ابوداؤد، ترمذی)

”جو شخص ذخیرہ اندوزی کرے وہ سخت گناہ گار ہے۔“
اور اُس نے فریب دہی کو اور ناپ تول میں کمی کرنے کو حرام کیا ہے۔

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا كَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوَّذَوْا لَهُمْ مِحْرًا ۝ (التطفيف : ۱-۳)

”ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے سخت عذاب ہے، جو لوگوں سے لیتے وقت تو پورا لیتے ہیں لیکن انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے وقت نقصان پہنچاتے ہیں“
مَنْ عَشِنَا فَلَيْسَ مِنَّا (مسلم - ابوداؤد - ترمذی)

”جو ہمیں فریب دے وہ ہم میں سے نہیں۔“

اور اس نے یہ بھی حرام ٹھہرایا ہے کہ لوگوں کی اشیاء کا نقصان کیا جائے اور جو قیمت لینے کے وہ حقدار ہیں اس سے کم دی جائے۔ اس نے اس چیز کو ”فساد فی الارض“ شمار کیا ہے:

وَلَا تُبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتَدُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝

(سورہ: ۸۵)

”اور لوگوں کی چیزوں کا انہیں خسارہ مت ڈالو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔“
پھر اس نے اہل اسلام کو حکم دیا کہ مل کر خدا کی رستی کو تھام لیں، اسی محور پر باہم ملیں اور اسی کڑے کو پکڑ لیں۔ یہ حکم ان میں یہ شعور پیدا کرتا ہے کہ وہ اللہ کی توحید کے بارے میں ایک ہیں، اس کی راہ میں انہیں تعاون کرنا ہوگا اور اس کی اطاعت میں باہم اکٹھے رہنا ہوگا:

وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ۚ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۚ

(آل عمران : ۱۰۳)

”اور تم سب مل کر اللہ کی رستی کو مضبوطی سے تھام لو اور جدا جدا مت ہو جاؤ، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب کہ تم دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی پھر تم اس کے انعام سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے

پھر اس نے تمہیں اس سے باہر نکالا۔“
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ

وَالْحُدَايَا مِنَ الْمُنَادِيهِ :

”اور آپس میں نیکی اور تقویٰ پر تعاون کرو اور گناہ و تعدی پر تعاون مت کرو۔“
یہ تمام مرکزوں کا مرکز اور سب رابطوں کا رابطہ ہے جس پر سب آ ملتے ہیں، پھر وہ
اُسی وحدت کو محسوس کرتے ہیں جو انہیں اکٹھا کرتی ہے اور اس فریضے کا احساس کرتے ہیں
جو انہیں دھکیل کر لاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اجتماعی امن و سلامتی کی عمارت
میں ایک اینٹ ہے، ایسی اینٹ جس کی اس عمارت میں بڑی قیمت ہے۔

زندگی کے اعلیٰ مقاصد

ان سب چیزوں کے بعد ————— یا سب سے قبل ————— اسلام اپنے معاشرے
میں فرد اور جماعت کے لیے ایک انقلاب لا کر امن و سلامتی کو قائم کرتا ہے۔ وہ اُسے
محدود ذات کے جہان سے اُٹھا کر اس سے بلند تر اور وسیع تر دنیا میں لے جاتا ہے۔ معاشرے
میں تصادم اکثر اس وجہ سے رونما ہوتا ہے کہ فرد کی دبی گھٹی ہوئی طاقت کو کوئی مصرت
نہیں ملتا۔ اس طاقت کے سامنے مسابقت کے ناقابل ایک تنگ میدان ہوتا ہے۔ یہی وہ
وقت ہوتا ہے کہ نفس کے اُفق تنگ ہو جاتے ہیں، زندگی کے مقاصد گھٹیا ہو جاتے ہیں۔ فرد
کا چھوٹا سا عملی جہان یا جماعت کی محدود دنیا ہی عمل کا میدان، اور خیال اور فکر و نظر
کی جولانگاہ بن جاتی ہے۔

اسلام اس ساری صورتِ حالات کو اچھی طرح سمجھتا ہے۔ وہ فرد اور جماعت کو
چھوٹے چھوٹے محدود مقاصد کی گود سے نکال دیتا ہے تاکہ انہیں آزاد زندگی کے اعلیٰ
مقاصد کی فضا میں لے جا کر آزادی بخشنے، فرد کی مختصر زندگی کی تنگ نائے سے نکال کر
اُسے اجتماعی زندگی کی بڑی فضا میں پہنچائے اور قومیت کے تنگ نظریے کی گھٹن سے
انسانیت کے بلند اور جامع نظریے تک رہنمائی کرے۔

اس وقت فرد محسوس کرنے لگتا ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ ساری انسانیت کی خاطر زندہ ہے۔ اس وقت جماعت بھی یہ محسوس کرتی ہے کہ وہ فقط اسی نسل کے لیے زندہ نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہے۔ اس وقت مسلمان محسوس کرتے ہیں کہ وہ نبین پر اللہ کے وصی اور خلیفہ ہیں، ان کی ہستیاں ان کی اپنی ملکیت نہیں، ان کی جد و جہد صرف اپنی خاطر نہیں اور ان کی زندگی مقصد کا ذریعہ ہے خود مقصد نہیں۔ جب صورت احوال یہ ہے اور اعلیٰ اور کامل مقاصد سب انسانوں کو محیط ہیں، تو محدود انفرادی تصادم کی گنجائش کہاں نکل سکتی ہے!

اسلام مسلمانوں سے کہتا ہے:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ
تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ط (ال عمران : ۱۱۰)

”تم ایک بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے، برائی سے روکتے اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔“

اور وہ ان سے کہتا ہے:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِآنَ
لَهُمُ الْجَنَّةُ ط يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ط وَعَدَا
عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ ط (التوبہ : ۱۱۱)

”یقیناً اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، پھر دشمنوں کو قتل کرتے اور قتل ہوتے ہیں۔ اللہ کے ذمہ توراہ اور انجیل اور قرآن میں برحق وعدہ ہے۔“

اور یہ بھی فرماتا ہے:

وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ط (ال عمران : ۱۰۴)

”اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی دعوت دے، نیکی کا حکم دے

اور بُرائی سے روکے اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔“
 اس طرح وہ ان کے سروں اور آنکھوں کو زمین سے اعلیٰ تر چیزوں کی طرف اٹھاتا ہے
 اور ان کے اشخاص اور مصالح سے انہیں بلند کرتا ہے۔ وہ اعلیٰ مقاصد کیا ہیں؟ عام
 عالمی اصلاح، نیکی کی اشاعت اور بُرائی کا قلع قمع اور ساری انسانیت کی جامع مصلحت کو
 بروتے کارلانا۔ رہ گئے ان کے مالی، جانیں اور محدود قریبی مصلحتیں، سو یہ انہوں نے قیامتاً
 طور پر بیچ ڈالی ہیں۔ بلکہ یہ سو د انہوں نے ایک بہترین اور زیادہ باقی رہنے والی چیز کے
 ساتھ کیا ہے۔ اس بیع کا خریدار خود اللہ تعالیٰ ہے۔

ایمان داروں کو اس امر کا مکلف بنایا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں تاکہ اللہ کا کلمہ
 سرفراز ہو جائے اور زمین امن و سلامتی کا گہوارہ بن جائے کہ اس میں کوئی فتنہ باقی نہ رہے۔
 اس بلند مقصد کی راہ میں افراد کی شخصیتوں، مصلحتوں، آرزوؤں اور خواہشات کی کوئی قیمت
 نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ

(الأنفال ۳۹)

”اور دشمنوں سے اس وقت تک جنگ کرو کہ فتنہ نہ رہے اور اطاعت ساری صرف

اللہ کی ہو جائے۔“

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

مَنْ جَاهَدَ لِنَكُونِ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ

اللَّهِ (بخاری، مسلم، ابوداؤد، نسائی، ترمذی)

”جس شخص نے صرف اس لیے جہاد کیا کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے تو وہی اللہ کی راہ میں

لڑتا ہے۔“

لَا يَدْعُ قَوْمٌ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا ضَرَبَهُمُ اللَّهُ بِالذَّلَّةِ

(ابوبکر صدیق)

”جو قوم اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ترک کرے گی، اللہ تعالیٰ اس پر ذلت مسلط کر دے گا۔“

مومنوں کو یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ وہ کمزوروں کی حمایت کریں، ان سے اذیتوں کو ٹھہرائیں اور امن و امان مہیا کریں۔ خواہ وہ کسی جنس سے ہوں، ان کا کوئی عقیدہ بھی ہو، جب تک وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہوں ان کی حمایت فرض ہے۔ میزان پر زیادتی اور بغاوت کرتے والا خواہ کوئی سبب بھی ہو! ارشادِ ترمذی ہے:

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيْرًا (النساء : ۷۵)

”اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں قتال نہیں کرتے ہو اور ان کمزوروں، عورتوں اور بچوں کی راہ میں نہیں لڑتے ہو جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اس آبادی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی دوست اور مددگار مقرر فرما دے۔“

اور ایمان دار اس بات کے بھی مکلف ہیں کہ بدی کو مٹادیں، خواہ وہ کسی حاکم کی طرف سے واقع ہو خواہ رعیت کی طرف سے، کسی فرد سے اس کا ارتکاب ہو یا جماعت سے، کیونکہ مومن اس زمین میں اللہ کا نمک ہیں اور اصلاح انہی پر موقوف ہے۔ زمین سے گناہوں کو مٹانے کی ذمہ داری انہی پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مَنْكَرًا فَلْيَعْبُرْ بِهِ (بخاری)

”تم میں سے جو کوئی کسی بُرائی کو دیکھے تو اسے مٹا دے۔“

ورنہ ان پر تباہی اور عذاب نازل ہوگا۔ حدیث میں ہے:

إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَيْهِ بِيَدِهِ إِشْرَافًا

ان يعتمهم الله تعالى بعقابه (ابوداؤد - ترمذی)

”لوگ جب ظالم کو دیکھیں اور اس کے ہاتھوں کو ظلم سے نہ روکیں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ

تعالیٰ ان سب پر اپنا عذاب نازل کر دے۔“

حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے:

وَاللّٰهُ لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ
لَتَأْخُذَنَّ عَلٰی يَدَيْ الظّٰلِمِ وَلَتَأْطُرَنَّهُ عَلٰی الْحَقِّ اَطْرًا وَلَتَقْصُرَنَّهُ
عَلٰی الْحَقِّ قَصْرًا، اُولٰٓئِضِ رَبِّنَ اللّٰهُ بِقُلُوبِ بَعْضِكُمْ عَلٰی بَعْضٍ -

(ابوداؤد - ترمذی)

» واللہ تمہیں ضرور نیکی کا حکم دینا ہوگا، بُرائی سے روکنا ہوگا، ظالم کے ہاتھ پکڑنے ہوں
گے اور اسے حق کی طرف موڑ دینا اور حق پر مجبور کرنا ہوگا، ورنہ اللہ تعالیٰ تم سب کے دلوں
کو ایک جیسا کر دے گا۔«

اور اسلام جب مسلمانوں کو ان عظیم احکام کا مکلف کرتا ہے تو ان کے نفوس اور مقاصد
کو بھی غلبت کر دیتا ہے اور ان کی پوشیدہ صلاحیتوں کو پوری انسانیت کے میدان میں آزاد کر
دیتا ہے، صرف انفرادی میدان تک محدود نہیں رکھتا اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ یہ
کھلی آزادی انہیں معاشرے کی چھوٹی چھوٹی عداوتوں سے بلند کر دیتی ہے وہ لالچ اور سرکشی
کی اعباری ہوئی دشمنی سے بالاتر ہو جاتے ہیں وہ بالکل ابتداء سے ہی ان مقاصد کو ترازو کے
ایک پلے میں اور ان ذاتی خواہشات اور آرزوں کو دوسرے پلے میں رکھ کر انہیں انتخاب
کا اختیار دیتا ہے۔

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَاؤُكُمْ وَاَبْنَاؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَ
عَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالٌ اٰقْتَرَفْتُمْوهَا وَبِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا
وَمَسٰكِنٌ تَرْضَوْنَهَا اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَجِهَاتٍ
بَيْنَ سَبِيْلِهِ فَتَرْبِصُوْا حَتّٰى يَأْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرٍ ۗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ۝ (التوبہ : ۲۴)

”کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ، بیٹے، بھائی، بیویاں، خاندان جمع کردہ مال، کاروبار
جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو اور رہائش گاہیں جو تمہیں پسند ہیں اگر یہ سب تمہیں اللہ،
اس کے رسول اور خدا کی راہ میں جہاد سے پسندیدہ تر ہیں تو انتظار کرو جب تک کہ اللہ اپنا

حکم نافذ کر دے۔ اور اللہ نافرمان قوم کو راہ نہیں دیتا۔

یہ احکام انسانیت پر وہی بنائے کی خاطر ہیں یہ وصایت اللہ تعالیٰ نے اس امت کا حصہ قرار دیا ہے۔

الَّذِينَ اِنْ مَلَكْنَاهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا

الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالمَعْرُوفِ وَنَهَوْا بِالمُنْكَرِ ط (الحج : ۴۱)

”یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دے دیں تو نماز قائم کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور بدی سے روکیں گے“

وَكُنَّا اِلَيْكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ

عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۝ (البقرہ : ۱۴۳)

”اور اسی طرح ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور پیغمبر تم پر گواہ ہو“ عبادت الہی کا یہی وہ فریضہ ہے جو زندگی کو ایک اعلیٰ افق کے ساتھ وابستہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝ مَا اُرِيدُ مِنْكُمْ

مِنْ رِزْقٍ ۝ وَمَا اُرِيدُ اَنْ يَطْعَمُوْنَ ۝ (الذاریات : ۵۶ - ۵۷)

”اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اسی لئے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ نہ تو

میں ان سے رزق کا طالب ہوں اور نہ اس کا کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں۔“

اسی قسم کی فضا میں فرد انفرادی نزاع اور تصادم کے بغیر اور اندرونی کشمکش اور بعض و

حسد کے بغیر اپنی ذات کی تکمیل کر سکتا ہے اور اپنی اندرونی سرفرازی کی رغبت کو ثابت و قائم

کر سکتا ہے اس میدان میں سب کی بھاگ دوڑ کی گنجائش ہے کیوں کہ زمین میں زندگی کا اتنا سامان

موجود ہے جو مرغیوں کو تصادم سے روک سکے !

نظام حکومت

گزشتہ صفحات میں ہم وجدان اور احساس دشواری کی بات کرتے رہے ہیں، جن

پر اسلام معاشرے میں امن و سلامتی کی بنیادیں قائم کرتا ہے۔ یہ ایسے عوامل ہیں جن کی قیمت میں کوئی شک نہیں اور جن کے انکار کی مجال نہیں ہو سکتی، لیکن اسلام صرف ان ہی پر اعتماد نہیں کرتا اور ان کی وجہ سے اجتماعی زندگی کی عمومی تنظیم سے دست بردار نہیں ہوتا، وجہ یہ ہے کہ اسلام ہینئہ حکم اور رضامندی، قانون سازی اور ترغیب کو اکٹھا رکھتا ہے وہ معاشرے کو نظم و قانون بھی دیتا ہے اور ترغیب و تحرص سے بھی کام لیتا ہے، اجتماعی امن و سلامتی کے میدان میں بھی اسلام اسی طریقے پر عمل کرتا ہے۔ وہ نظام حکومت بھی قائم کرتا ہے، قانونی عدل و انصاف کی ضمانتیں بھی مہیا کرتا ہے، اور امن و سلامتی کی ذمہ داریاں بھی لیتا ہے۔ جیسا کہ معاشی اور عام اجتماعی توازن کی ضمانتیں بھی مہیا کرتا ہے، وہ ان تمام چیزوں کو معاشرہ میں قانون سازی اور تنظیم کی راہ سے امن قائم کرنے کے وسیلے مٹھاتا ہے۔

اسلام میں حکومت کا نظام اس بات کا ذمہ دار ہے کہ حاکم و محکوم کے درمیان سلامتی اور عدل و اطمینان کے علاقے قائم کئے جائیں، انہی تعلقات پر اجتماعی امن و سلامتی کی عمارت صحیح و سالم اور مضبوط بنیادوں پر تعمیر ہو سکتی ہے۔

حاکم اپنے درجے اور مقام پر صرف ایک طریقے سے پہنچ سکتا ہے، یعنی عوام کی آزادانہ رغبت اور ان کی آزاد مرضی اور اختیار سے۔ اور صرف وہی حکومت لوگوں کے دلوں میں اعتماد اور سکون و اطمینان پھیلا سکتی ہے جو رضامندی اور اختیار پر قائم ہو۔ یہ حکومت قلوب میں احن و سکون بکھیر دیتی ہے اس لیے اس سے مرتبائی کی مجال نہیں ہو سکتی، نہ اس سے کوئی تنگ دل ہو سکتا ہے، نہ اس کے خلاف بغاوت کی بات سوچی جاسکتی ہے، بشرط صرف یہ ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں اس طور پر نبھائے جو اسلام نے مقرر کیا ہے اور ان حدود میں رہ کر کام کرے جو اسلام نے ٹھیرا دی ہیں۔

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام میں قیام حکومت کا طریقہ کیا ہے؟ جو اب یہ ہے کہ

وہ شوری کا طریقہ ہے۔ قرآن کہتا ہے:

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ط (الشوری : ۳۸)

”اور ان کے معاملات باہمی مشورے سے طے ہوتے ہیں۔“

وَشَاوِدْهُمُ فِي الْأَمْرِ وَالْإِمْرَانِ : (۵۹)

”اور ان سے معاملات میں مشورہ کرو۔“

اور چونکہ شریعت نے شوریٰ کا کوئی معین طریقہ نہیں بتایا لہذا یہ اس چیز کو ہر زمانے کی ضرورتوں اور تقاضوں اور طریق زندگی پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ لیکن بنیادی نظریہ مقرر ہے اور نظام حکومت کا طریقہ متعین ہے۔ اس کا بنیادی تقاضا یہی ہے کہ لوگوں کو اپنے معاملات کی تدبیر میں شریک کیا جائے، جب وہ تدبیر میں خود شریک ہوں گے تو ان کی ناراضگی کا سوال خارج از بحث ہے۔

اب یہ دیکھنا چاہیے کہ حکومت کے لیے اسلامی مقاصد کیا ہیں؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اس حکومت کا مقصد اعلیٰ یہی ہے کہ اسلامی قانون کو نافذ کیا جائے جسے اللہ نے اپنے سب بندوں کے لیے بنایا ہے۔ اُس نے اس قانون میں ایک فرد کی دوسرے پر فضیلت نہ نظر نہیں رکھی، نہ ایک طبقے کی مصلحت کو دوسرے طبقے کی مصلحت پر ترجیح دی ہے اور نہ ایک جماعت پر دوسری کو قربان کیا ہے۔ اس میں حاکم و محکوم کا امتیاز بھی نہیں۔ سب اللہ ہی کے بندے ہیں اور شریعت اللہ کا قانون ہے۔ سب لوگ اس کی نظر میں برابر ہیں۔

لوگوں کے لیے حاکم کی اطاعت کرنا صرف اس شریعت کی اقامت اور اس قانون کے نفاذ کی شرط سے مشروط ہے۔ جب وہ اس حد سے نکل جائے گا تو اس کی اطاعت ساقط ہو جائے گی۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

اسْمَعُوا وَاطِيعُوا اِنْ اسْتَعْبِدَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَانِ رَاسَهُ ذَبِيْبَةٌ مَا اِقَامَ فِيكُمْ كِتَابَ اللّٰهِ تَعَالٰى . (صحیح بخاری)

”سنو اور اطاعت کرو اگرچہ تم پر کوئی حبشی غلام حاکم بنا دیا جائے جس کا سر کشمش کے دانے کی مانند ہو، جب تک کہ وہ تم میں اللہ کی کتاب کو قائم رکھے۔“

اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاعت کو کتاب اللہ کی اقامت کے ساتھ مشروط کیا ہے، کوئی دوسری شرط نہیں لگائی۔ جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کے

مطابق حکومت اور فیصلے نہیں کرتے قرآن نے صریحاً ان پر کفر کا حکم لگایا ہے:

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ۝

(المائدہ: ۴۴)

”اور جو اللہ کی نازل کردہ کتاب کے مطابق حکومت اور فیصلہ نہ کریں تو وہی کافر

ہیں“

اسی طرح اسلام کے احکام اس باب میں بھی واضح ہیں کہ کافر سے جہاد واجب ہے اور مسلم کے لیے اس کی اطاعت مطلقاً حرام ہے۔ چونکہ الہی قانون کسی سے جانب داری نہیں بڑتا، کسی فرد یا طبقے کے لیے کوئی امتیاز قائم نہیں کرتا۔ چاہے وہ فرد حاکم ہو یا محکوم اور خواہ وہ طبقہ دولت مند ہو یا مفلس۔ لہذا اس قانون کا نفاذ اس بات کا کفیل ہے کہ معاشرے میں امن و سلامتی کو قائم کر دے گا، کیونکہ وہ سب لوگوں کو تمام معاشرے کی مصلحت کی خاطر چلاتے گا۔

جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے نمائندہ اور مسلمانوں کے سب سے بڑے حاکم ہونے کے باوجود اپنی ذاتِ اقدس کو بھی بدلہ لینے کے لیے پیش کیا کرتے تھے جیسا کہ جناب عمر بن الخطاب نے بیان کیا ہے۔ اور آپ اپنے گھروالوں سے فرماتے تھے:

يَا هِمْ قَرِيشُ! اشْتَرُوا انْفُسَكُمْ لَا اَغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ! لَا اَغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، يَا صَفِيَّةُ عَمَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! لَا اَغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، وَيَا فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدِ سَلِيْنِي مَا شِئْتَ مِنْ مَالِي لَا اَغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا

”اے قریش کی جماعت! اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی سے بچاؤ، میں خدا کے ہاں تمہارے کام نہ آؤں گا۔ اے نبی عبد مناف! میں خدا کے مقابلے میں تمہارے کام نہ آؤں گا۔

اے عباس بن عبدالمطلب میں اللہ سے تمہیں سچا تمہیں سکوں گا۔ اے صفیہؓ! رسول اللہ کی چھوٹی بیٹی! میں اللہ کے ہاں تیرے کسی کام نہ آؤں گا۔ اے محمدؐ کی بیٹی فاطمہؓ! مجھ سے یہاں میرے مال میں سے جو چاہو مانگ لو مگر خدا کے ہاں میں تمہارے کام نہیں آؤں گا!

ابوبکر صدیقؓ خلیفہ اول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست اپنی بیعت کے اختتام پر کھڑے ہو کر فرمانے لگے:

اما بعد ایہا الناس فانی قد ولّیت علیکم ولست بخیر کفر
فان احسنت فاعینونی وان آسأت فقومونی اطیعونی
ما اطعت اللہ ورسولہ، فان عصیت اللہ ورسولہ فلا طاعة
لی علیکم۔

”حمد و صلوٰۃ کے بعد، اے لوگو! مجھے تمہارا حاکم بنایا گیا ہے حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں اچھا کام کروں تو میری مدد کرو اور اگر غلطی کروں تو مجھے سیدھا کر دو۔“

یہاں تک کہ آپؐ نے فرمایا: ”جب تک میں اللہ و رسولؐ کی اطاعت کروں تم میری اطاعت کرنا، لیکن اگر میں خدا و رسولؐ کی نافرمانی کروں تو تم پر میری اطاعت واجب نہ ہوگی۔“

یوں حضرت ابوبکر صدیقؓ نے حکومت اور اس کی حدود کی بنیاد مقرر فرمادی۔

یہ اسلامی نظام حکام کی درستی اور رعیت کی رضامندی کا قبیل ہے۔ وہ اس بات کا ذمہ دار ہے کہ حکام اور عوام میں امن قائم اور مضبوط رہے۔ لیکن یہ کام رضامندی اور قبولیت و اطاعت سے ہوگا، جبر و تشدد اور قہر و اکراہ سے نہیں، نہ سنگدلی اور زبردستی سے اور نہ خوف اور ذلت سے ہوگا۔ یہ رضامندی اور قبولیت و اطاعت دل کی گہرائیوں سے پھوٹتی ہیں نہ کہ ریاکاری و نفاق اور فریب کاری اور جھوٹ سے!

یہ نظام وسائل استقرار میں سے ایک وسیلہ ہے۔ کوئی اور ذریعہ نہ اس سے بہتر ہے نہ اس کے مساوی۔ یہ کامل امن و سلامتی کے حلقوں میں سے ایک حلقہ ہے جو زندگی کے بارے میں اسلام کے عظیم نظریے کی مضبوط زنجیر سے جدا نہیں ہے۔

قانونی عدل کی ضمانتیں

اسلامی حکومت اپنے عدل کو سب سے پہلے تو خود قانون سے حاصل کرتی ہے۔ اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ اسلامی قانون کسی ایک فرد یا جماعت کا بنایا ہوا نہیں کہ اس میں بدگمانیاں راہ پاسکیں، نہ یہ خوف ہے کہ کسی کی خواہشات نفس کے مطابق ڈھل جاتے۔ نہ خود اس میں خطا کی ملاوٹ ہوتی ہے کہ جس کے باعث صحیح عدل قائم نہ ہو سکے۔

جہاں تک اس قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کا سوال ہے سوا سے اسلام نے قانون کی وضاحت اور صفائی، قاضی کے ضمیر اور جماعت کی نگرانی کے ساتھ متعلق کر دیا ہے۔ یہ نگرانی اسلامی جماعت کے ہر فرد سے متعلق ہے۔ اس کا فرض ہے کہ جب ظلم واقع ہو تو اسے دور کرے، جب حاکم زیادتی کرے تو اُسے تنبیہ کرے اور جب قاضی فیصلے میں غلطی کر جاتے تو اُسے بتائے۔ اگر وہ شہادت کو چھپاتے گا، خطا پر خاموش رہے گا اور اسے دیکھ کر تنبیہ نہ کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔

اور جس عدل کو اسلام چاہتا ہے وہ بے لاگ عدل و انصاف ہے جو نہ تو محبت سے متاثر ہوتا ہے نہ عداوت سے، نہ مال و جاہ سے دہتا ہے اور نہ حکام سے۔ قرآن پاک میں عدل کی آیات دو ٹوک، واضح اور جامع ہیں:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ تَقْضُوا أَلْفًا
بِاللَّهِ ط وَكَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَأُولِي الدِّينِ وَالْأَقْرَبِينَ ط أَنْ يَكُونَ غَنِيًّا
أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ط فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ط وَإِنْ
تَلَوْا وَتُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانِ يَمَّا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (النسار: ۱۳)

”اسے ایمان والو! انصاف کو خوب قائم کرنے والے اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو، اگرچہ اپنے خلاف یا والدین اور قرابت داروں کے خلاف ہی کیوں نہ پڑے۔ اگر کوئی دولت مند یا مفلس ہوگا تو اللہ ان دونوں کو زیادہ جانتا ہے، پس تم عدل کرنے میں ہوائے نفس کے پیچھے مت چلو۔ اور اگر جھگڑو گے یا اعراض کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال سے پورا باخبر

ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَمْثِينَ لِلَّهِ تُشْهَدُونَ أَعْدَاءَ بِالْقِسْطِ
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَنْ لَا تَعْدِلُوا طِ اِ اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ
لِلتَّقْوَىٰ ج وَاتَّقُوا اللَّهَ ط إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝ (المائدہ : ۸)

”اے ایمان والو! اللہ کے لیے عدل قائم کرنے والے انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے
بنو۔ اور تمہیں کسی قوم کی عداوت اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ بے انصافی کرو، بلکہ ہر حال میں
عدل کرو، یہی تقویٰ سے قریب تر ہے۔ اور اللہ سے ڈرو، اللہ تمہارے اعمال سے خوب
خبردار ہے۔“

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ
وَآؤْتُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ط لَا تَكْفِفُ نَفْسًا إِلَّا دُسْعُهَا ط
وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَاكُونُوا كَانِ ذَا قُرْبَىٰ ط وَبِعْهَدِ اللَّهِ آؤ قُوا ط ذَلِكُمْ
وَصَلُّوا بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ ۝ (الانعام : ۱۵۲)

”اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو احسن ہے، جب تک کہ وہ
جوانی کو پہنچ جاتے۔ اور ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ کسی جان کو صرف اسی قدر
تکلیف دی جاتی ہے جتنی اس کی گنجائش ہو، اور جب تم بات کرو تو عدل کرو اگرچہ کوئی
رشتہ دار ہو۔ اور اللہ کے عہد کو پورا کرو، یہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، تاکہ تم نصیحت پاؤ۔“
وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ط إِنَّ اللَّهَ بِمُحِبِّ

الْمُقْسِطِينَ (المائدہ : ۴۲)

”اور اگر تو ان میں فیصلہ کرے تو انصاف سے فیصلہ کر۔ بلاشبہ اللہ انصاف کرنے

والوں کو پسند کرتا ہے۔“

فَلِذَا لِكَ وَفَادِعُ وَاسْتَقِيمُ كَمَا أَمَرْتُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ
أَمِنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ ط وَأَمَرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ۔

(الشوری : ۱۵)

”پس تو اسی کے لیے دعا کر اور استقامت اختیار کر جیسا کہ تجھے حکم دیا گیا ہے، اور ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چل اور کہہ کہ اللہ نے جو بھی کتاب اتاری میں اس پر ایمان لایا اور مجھے حکم ملا ہے کہ تمہارے درمیان عدل کروں۔“

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بِالْبَاطِلِ وَتَدُلُّوْا بِهَا إِلَى
الْحُكَّامِ لِنَاكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِإِلَاحٍ وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ
(البقرہ: ۱۸۸)

”اور اپنے مال باہم ناجائز طریقے سے مت کھاؤ اور انہیں حکام تک نہ پہنچاؤ تاکہ تم لوگوں کے مال کا ایک حصہ گناہ کے ساتھ کھا جاؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔“

اور حدیث میں ہے کہ:

أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَقْرَبُهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا
إِمَامٌ عَادِلٌ، وَأَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَبْعَدُهُمْ مِنْهُ
مَجْلِسًا إِمَامٌ جَائِدٌ (ترمذی)

”قیامت کے دن اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور مجلس کے لحاظ سے اس کے قریب ترین عادل حاکم ہوگا۔ اور قیامت کے دن اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند اور مجلس کے لحاظ سے بعید ترین ظالم حاکم ہوگا۔“

اسلامی تاریخ نے لاتعداد مثالیں اور نمونے اس بے لوث عدل کے محفوظ رکھے ہیں جسے اسلامی حکومت نے قائم کیا تھا، حتیٰ کہ ان دنوں میں بھی جن میں نام نہاد خلفاء، اسلامی تعلیمات سے منحرف ہو چکے تھے، کیوں کہ قاضیوں کے ضمیر اور جماعت کی بیداری عدل و انصاف کے نگران تھے، وہ اپنے اقتدار کو اللہ کے خوف اور اس کے عذاب کے ڈر سے حاصل کرتے تھے، انہیں بہر وقت دھڑکا لگا رہتا تھا کہ اگر عدل و انصاف میں سہل کاری یا دھوکے فریب سے کام لیا یا ظلم و جور پر خاموش رہے تو اللہ کا عذاب آکر رہے گا۔

یہاں یہ موقع نہیں کہ ہم اسلامی عدل و انصاف کو تفصیل سے بیان کریں، صرف

اسلامی تاریخ میں محفوظ ہونے والے واقعات میں سے بطور نمونہ دو واقعات بیان کئے جاتے ہیں۔

۱، جناب علی رضی اللہ عنہ نے اپنی زرہ ایک عیبانی کے پاس دیکھی، اسے قاضی کے پاس لائے اور فرمایا کہ یہ میری زرہ ہے جو میں نے کسی کو ہینہ کی تھی اور نہ فردخت کی تھی، قاضی شریح نے اس عیبانی سے پوچھا کہ تمہیں اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ زرہ یقیناً میری ہے، گو میں امیر المؤمنین کو جھوٹا نہیں کہتا، اس پر قاضی نے حضرت علیؑ کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ اے امیر المؤمنین کیا آپ کے پاس گواہ موجود ہیں، جناب علیؑ ہنس پڑے اور فرمایا: شریح نے درست کہا، میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے!

اس پر قاضی شریح نے زرہ کا فیصلہ عیبانی کے حق میں دیدیا۔ اس نے وہ زرہ لے لی اور چلا گیا، لیکن چند ہی قدم جانے کے بعد واپس آگیا اور بولا، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ نبیوں کے فیصلے ہیں۔ امیر المؤمنین مجھے قاضی کے پاس لائیں اور فیصلہ میرے حق میں ہو! اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ۔ اے امیر المؤمنین! یہ زرہ یقیناً آپ ہی کی ہے جب آپ مقام صفین سے واپس آ رہے تھے تو میں لشکر کے پیچھے تھا تب یہ زرہ آپ کے مٹیلے رنگ کے اونٹ سے نیچے گر گئی تھی! حضرت علیؑ نے فرمایا! اب جب کہ تم اسلام لے آئے ہو تو یہ زرہ تمہیں ہی مبارک ہو،

۲، قاضی ابو یوسفؒ مجلس قضاء میں بیٹھے تھے کہ ان کے سامنے فیصلے کے لئے ایک شخص کا مقدمہ ایک باغ کے بارے میں پیش ہوا، اس کا جھگڑا عباسی بادشاہ ہادی کے ساتھ تھا، امام یوسفؒ نے دیکھا کہ حق تو اسی آدمی کا ہے، لیکن اس کے باوجود ہادی کے پاس اس کے گواہ موجود ہیں، امام ابو یوسفؒ نے فرمایا کہ فریق ثانی چاہتا ہے کہ ہادی قسم کھائے کہ اس کے گواہ سچے ہیں! اس پر ہادی نے قسم کھانے سے انکار کر دیا، کیوں کہ وہ اس میں کچھ دولت محسوس کرتا تھا۔ پس امام ابو یوسفؒ نے باغ دوسرے شخص کے سپرد کر دیا۔ جب معاشرے کے افراد کو اطمینان ہو گا کہ جس قانون کے مطابق ان کے فیصلے کئے جاتے ہیں، وہ ان کے عادل معبود کا بنایا ہوا ہے اور جو حاکم ان کا سربراہ کار ہے اس کے

خوف کے پیش نظر کرتا ہے تو ان کے دل مضبوط اور مطمئن ہو جائیں گے اور اجتماعی امن و سلامتی اپنے ایک مضبوط ترین رکن پر قائم ہو جائے گی، یعنی حکومت اور قضاء میں عادلانہ ضمانتوں کا رکن،

امن و سلامتی کی ضمانتیں

- جب تک کسی جماعت میں عام امن اور تمام افراد کے لئے سلامتی واقعہ نہ ہو اس وقت تک اس میں سکون و اطمینان قائم کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اور پرہم سلامتی ضمیر کی فصل میں بنا چکے ہیں کہ اسلام فرد کے لئے اس کی اجتماعی زندگی میں امن و سلامتی کی ضمانت دیتا ہے، تاکہ اس ذریعے سے اس کے فکر و ضمیر میں سکون اطمینان پیدا کرے یہ امن اور سلامتی معاشرے کی ذمہ داری بھی ہے کیونکہ از روئے اسلام فرد اور جماعت باہم دشمن اور مخالف نہیں ہیں بلکہ یک جان و دو قالب ہیں، فرد کی دو حیثیتیں ہیں! فرد کی انفرادی حیثیت اور اس کی جماعتی حیثیت۔ یہ صورت اسلام کے مزاج سے اور اس حقیقت سے پیدا ہوئی ہے کہ وہ اپنے قانون کو اللہ سے لیتا ہے نہ کہ کسی انسان سے۔ از روئے اسلام نہ تو فرد جماعت کے لئے قانون بناتا ہے اور نہ جماعت فرد کے لئے۔ فرد اور جماعت دونوں اس الہی قانون کے سامنے جھکتے ہیں۔ جو ان سب کی نگہداشت کرتا ہے۔

جب یہ حقیقت بالفعل قائم ہو جائے تو فرد کا شخصی و ذاتی امن جماعت کا کللی امن بن جاتا ہے ان دونوں میں کوئی تعارض اور جدائی نہیں رہتی۔

عام اجتماعی امن کے پھیلانے میں ہر صحت مند فرد کی اپنی عملی مصلحت موجود ہوگی کیوں کہ اس امن کی موجودگی میں اس پر جبر و اکراہ نہیں ہو سکتا، کوئی اس کی راہ نہیں روک سکتا، نہ کوئی اس کی جائزہ غرض اور اچھے مقصد میں حائل ہو سکتا ہے، جماعت جب اپنے تمام افراد کو امن و سلامتی اور اطمینان بخش کر اپنے ساتھ ہیں لے لے تو گویا اس نے اپنا مقصد پورا کر دیا، افراد پر ظلم و ستم اور جبر و اکراہ کرنے میں اس کی کوئی مصلحت نہیں

ہوتی، نہ ان کی راہ روکنے میں اس کا کوئی فائدہ ہے۔

خلافتِ فطرت استثنائی احوال و ظروف کو مندرجہ بالا وصف سے موصوف نہیں کیا جاسکتا، کیوں کہ ان میں خلل اندازی کرنے والے انسانی اور زمینی قانون کے پیروکار ہوتے ہیں۔ یہ قانون کسی فرد یا طبقے نے اپنی مصالح کی خاطر بنایا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ اللہ اور اس کے قانون کے باطنی ہیں، حالانکہ وہ انہی کی انفرادی و اجتماعی مصلحتوں کی خاطر بنائے گئے ہیں، جب ان قوانین کے مطابق انہیں سزا ملے گی تو کسی فرد یا جماعت کے نام سے ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے نام سے اور اسی کے قانون کے مطابق ملے گی، ان کی سزا کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ جماعت کے ہاتھ سے انہیں انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، کیوں کہ وہ جماعتی مصالح کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، بلکہ وہ اللہ کا حکم پورا کرنے اور مصلحت عامہ کی خاطر ہوگا جسے اللہ پورا کرنا چاہتا ہے، یہ سزا کتنی بھی سخت ہو اس میں انتقامی معنی کا سایہ تک موجود نہیں، کیوں کہ اللہ تعالیٰ قانون بناتے وقت اپنی کسی خاص مصلحت کو پیش نظر نہیں رکھتا۔ اس کے پیش نظر تو محض بندوں کی عام مصلحت ہوتی ہے اور وہ اسی مصلحت کے خلاف پیدا ہونے والے فساد کے اسباب کا ازالہ کرنا چاہتا ہے، اس میں کسی خاص مصلحت کی رعایت یا کسی محضی خواہش کو پورا کرنا مد نظر نہیں ہوتا۔

جن ذمہ داریوں کو اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں پر فرض کیا ہے ان میں یہی نظریہ کار فرما ہے ان میں سے زمین میں گڑبڑ کرنے والوں کو جو سزائیں ملتی ہیں، ان میں بھی یہی فکر پایا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے عام بھلائی پیدا کرنے والے خداوندی حکم کے خلاف فسق و شجاذہ کا ارتکاب کیا ہے۔ امن کی ان ضمانتوں میں سے اعلیٰ ترین زندگی کی ضمانت ہے۔

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ الْاٰیٰتِ الْحَقِیْقَہِ - (النعام: ۱۵)

”جس جان کا قتل اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اسے حق کے سوا مت قتل کرو“ اس حکم میں ہر نفس دوسرے کی مانند ہے اور اسے بلا قید و شرط حفاظت کا حق حاصل ہے، ہاں قتل حق ہو تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، ایک نفس کا قتل تمام انسانوں کے قتل کے برابر ہے کیوں کہ یہ حق حیات کی ذات کے خلاف تعدی ہے، قتل کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کا حق دینے اور

رکھنے والے کے خلاف تعدی کی گئی ہے، اللہ کی دائمی شریعت میں ہر زمانے کے اندر یہ اصول کارفرما رہا ہے۔

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ
نَفْسًا يَغْتَرِ نَفْسًا أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا،
وَمَن أَحْيَاهَا فَقَدْ أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا (المائدہ : ۳۲)

”اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ حکم فرض کیا کہ جو کوئی کسی جان کو قصاص کے علاوہ یا زمین میں فساد کے بغیر قتل کرے تو گویا اس نے سب انسانوں کو قتل کر ڈالا اور جس نے اسے زندہ رکھا تو گویا اس نے سب انسانوں کو زندہ رکھا“

وَمَن يُقْتَلْ مَوْمِنًا مُّتَعَمِدًا أَوْ فَجْرًا أَوْ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، وَغَضِبَ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (النساء : ۹۲)

”اور جس نے عداً کسی ایماندار کو قتل کیا تو اس کی سزا دوزخ ہے وہ اس میں لمبا عرصہ رہے گا، اور اللہ نے اس پر غضب و لعنت کی اور اس کے لئے بڑی سزا تیار کر دی ہے“
اس قسم کے بنیادی حق کے لئے اسلام نے فقط ضمیر کی ضمانت ہی نہیں رکھی، نہ صرف آخرت کے عذاب سے ڈرانے کی ضمانت مقرر کی ہے، بلکہ اس نے وضاحت و تفصیل کے ساتھ اس کی قانونی ضمانتیں بھی ٹھہرائی ہیں، پس عداً قتل کی صورت میں قصاص مقرر کیا اور خطا کی صورت میں خون بہا اور فدیہ کا حکم دیا ہے، اور قصاص کو اس تعدی کا بدلہ قرار دیا ہے جو زندگی پر کی گئی ہے، سو اگر تعدی قتل تک جا پہنچی ہو تو اس کا بدلہ قتل ہوگا، اور اگر زخم تک محدود رہی ہو تو قصاص بھی اس کی مانند اور مطابق ہوگا،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ (البقرہ : ۱۷۸)

”اے ایمان والو! مقتولوں کے بارے میں تم پر قصاص فرض کیا گیا“

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

(البقرہ : ۱۷۹)

”اور اے عقلمندو! تمہارے لئے قصاص میں زندگی ہے تاکہ تم بچ جاؤ“

اور بنی اسرائیل کو دینے گئے احکام تورات کے سلسلے میں فرمایا ہے،

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْبَعِينَ بِالْبَعِينِ
وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْحَبْرَ وَالْحَبْرَ
قِصَاصٌ ط (المائدہ: ۴۵)

اور ہم نے ان پر تورات میں فرعون کیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ
ناک کے بدلے ناک، دانت کے بدلے دانت اور دوسرے سب زخموں کا بھی قصاص ہوگا
حضور کا ارشاد عالی ہے،

من قتل عبداً قتلناه ومن جدد عبداً جددنا

(بخاری، مسلم، ابوداؤد، ترمذی، نسائی)

”جو اپنے غلام کو قتل کرے گا، ہم اسے قتل کریں گے جو اپنے غلام کی ناک کاٹے گا، ہم
اس کی ناک کاٹ دیں دیں گے“

وَمَنْ قَتَلَ مَطْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَاذْيُورِ
فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَطْرُودًا (الاسراء: ۳۳)

اور جو شخص ظلم سے قتل کیا جائے ہم نے اس کے ولی کو اختیار دیدیا ہے سو وہ قتل میں
زیادتی نہ کرے، بیشک اس کی مدد کی جائے گی۔ قتل کی مختلف اقسام کے بارے میں فرمایا ہے،

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ
قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى
أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَرْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ط وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ
مِيثَاقٌ فِدْيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ط وَسِوَا
لَمْ يَجِدْ نَصِيحًا شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ ط وَكَانَ اللَّهُ
عَلِيمًا حَكِيمًا (النساء: ۹۲)

”اور کسی مؤمن کو زوراً نہیں کہ دوسرے مؤمن کو قتل کرے، سوائے قتل خطا کے اور

جس نے خطا سے کسی مؤمن کو قتل کر دیا تو ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے اور خون بہا دینا ہے جو مقتول کے وارثوں کے سپرد ہو گا، سوائے اس صورت کے کہ وہ معاف کر دیں۔ اور اگر مقتول ایسی قوم سے تھا جو تمہاری دشمن ہے، مگر وہ مومن تھا تو ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہو گا، اور اگر وہ اس قوم سے تھا کہ ان میں اور تم میں معاہدہ ہے تو اس کے وارثوں کو خون بہا سپرد کرنا ہو گا، اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا پڑے گا، اور جو غلام نہ پائے تو متواتر دو ماہ کے روزے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے بطور توبہ مقرر کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا داتا ہے۔“

اور زندگی کی ضمانت کے بعد عزت اور مال کی ضمانت کا نبرہ آتا ہے، حضور کا ارشاد ہے
 كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمَسْلَمِ حِرَامٌ دَمُهُ وَعَرَضُهُ وَمَالُهُ
 (بخاری - مسلم - ترمذی، ابوداؤد - ابن ماجہ)

مسلمان کا سب کچھ دوسرے مسلمان کے لئے لائق احترام ہے اس کا خون بھی اور عزت

مال بھی!

خون کی ضمانت کا بیان تو اوپر گزرا۔ اب رہی عزت و ابرو کی ضمانت، تو زنا اور

بہتان تراشی کی سزائیں اس کو مشتمل ہیں

الذَّانِبَةُ وَالزَّانِيَةُ فَاجِدَا جُلْدًا وَاكْلًا وَاحِدًا مِنْهُمَا مِائَةٌ جَلْدًا
 وَلَا تَأْخُذْ كُمْ بِهِمَا رِافَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
 وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ هَذَا عِنْدَ اللَّهِ طَائِفَةً مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ه

النور: ۲

زانی عورت ہو یا مرد، ہر ایک کو سو کوڑ لگاؤ، اور اللہ کے دین میں تمہیں ان بہ کوئی شفقت نہ آئے، اگر تم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو اور چاہیے کہ ایمانداروں کی ایک جماعت ان کی سزا کے وقت موجود ہو

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ
 فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً، وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا

دَاوْلِيكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ (النور: ۲۲)

وہ اور جو لوگ پاکباز معورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، پھر چار گواہ پیش نہیں کرتے تو انہیں اسی درجے لگاؤ، اور کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو اور وہی لوگ فاسق ہیں۔

یہی مال کی ضمانت — مال سے مراد ان طریقوں سے کمایا ہوا حلال مال ہے جنہیں اسلام جائز تسلیم کرتا ہے، نہ کہ دھوکے، سود، ذخیرہ اندوزی، چوری اور لوٹ کھسوٹ وغیرہ سے حاصل کیا ہوا مال! — سو اس کی ذمہ داری غیر اضطراری حالت میں چوری کرنے والے کی سزا میں موجود ہے، ارشادِ خداوندی ہے

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا
نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ط وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (المائدہ: ۳۸)

”اور چوری کرنے والے مرد اور عورت کے ہاتھ ان کے فعل کی سزا میں خدا کی طرف سے سزا اور عجزت کے طور پر کاٹ دو اور اللہ غالب ہے دانا ہے۔“
جان و مال اور ابرو کی ضمانتوں کے بعد رہائش گاہ کے احترام کا معاملہ آتا ہے کسی کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں نہیں گھسا جاسکتا، نہ اس کی کھڑکی، روشن دان یا دیوار کو مہانہ جاسکتا ہے قرآن کہتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى
تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ نَعَمَكُمْ
تَدَاكُرُونَ ۚ فَإِنْ كُنْتُمْ فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ
لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُم ارجِعُوا فارجِعوا هُوَ أَذَىٰ لَّكُمْ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (النور: ۲۷-۲۸)

اے ایمان والو! اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں اجازت مانگے اور گھر والوں کو سلام کہے بغیر مت داخل ہو، یہی تمہارے لئے بہتر ہے، تاکہ تم نصیحت پاؤ۔ پھر اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ تو بھی جب تک اجازت نہ ملے ان میں مت داخل ہو، اور اگر کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ۔ یہی تمہارے لئے پاکیزہ ہے۔ اور اللہ تمہارے

اعمال کو خوب جانتا ہے» اور ایک جگہ فرماتا ہے کہ:

وَلَيْسَ الْبِرَّ بِانْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ
مَنِ اتَّقَىٰ وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَيْوَابِهَا ذَاتُوا الْقُلُوبِ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

(البقرہ : ۱۸۹)

”اس فعل میں کوئی نیکی نہیں کہ تم گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکی اس
کی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ، اور اللہ سے ڈرو
تا کہ تم فلاح پاؤ۔“

پھر شخصی آزادی کی ضمانت ہے کہ جس کے خلاف جاسوسی کرنے کی نگرانی کو فرض نہیں
کیا جاسکتا۔ ارشاد الہی ہے،

وَلَا تَجَسَّسُوا (المحجرات)

”اور ایک دوسرے کی ٹوہ میں مت رہو“ اور غیبت سے امن کی ضمانت ہے۔

وَلَا يَغْتَابَ بَعْضُكُمُ بَعْضًا (المحجرات)

”اور ایک دوسرے کی غیبت مت کرو“ اور ایک دوسرے کے روبرو عزت و احترام

کی ضمانت ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرَكُمُ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا
خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءً مِنْ نِسَاءِ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا لِلَّذِينَ
انْفُسُكُمْ وَلَا تَنَابَذُوا بِاللِّقَابِ ط (المحجرات)

”اے ایمان والو! کوئی قوم دوسری قوم سے تمسخر نہ کرے ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر
ہوں اور نہ عورتیں دوسری عورتوں سے ٹھٹھا کریں ممکن ہے وہ ان سے اچھی ہوں اور ایک
دوسرے کی علیب جوئی مت کرو، اور برے ناموں سے مت پکارو“

قرآن مجید نے ان زیادتیوں کی سزائیں بیان نہیں کیں، مگر اسلامی شریعت تعزیر مقرر کرتی
اور تعزیر سے مراد وہ سزائیں ہیں جو حدود سے کم تر ہیں۔ انہیں جزئی قانون سازی پر اور حسب
ضرورت قاضی پر چھوڑ دیا گیا ہے۔

لیکن وہ گروہ جو زمین میں عام فساد برپا کرتے ہیں، اور اجتماعی صورت میں جرائم مرتکب کرتے ہیں تو اسلام نے معاشرے کو یہ ضمانت دی ہے کہ وہ ان کے لئے سخت سزائیں مقرر کر کے ان سے بچا رہے یہ سزائیں افراد کے انفرادی جرائم سے سخت تر ہوتی ہیں کیوں کہ فساد کے بارے میں اجتماعی خطرہ ایک خاص قسم کا خطرہ ہوتا ہے جو خاص سزا کا طالب ہوتا ہے چنانچہ اللہ کا فرمان ہے۔

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأرجُلُهُمْ مِنْ خِلَافِ أَرْضَيْنَا مِنَ الْأَرْضِ ط ذَلِكَ لَهُمْ جِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (المائدہ : ۳۳)

”یقیناً جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، اور زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں ان کی سزا یہی ہے کہ انہیں خوب قتل کیا جائے، یا سولی پر لٹکایا جائے، یا مخالف اطراف سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیئے جائیں یا انہیں ملک سے نکال دیا جائے، دنیا میں ان کے لئے رسوائی ہے، اور آخرت میں ان کے لئے بڑی سزا ہے،

اس کے بعد یہ بھی یاد رکھیے کہ اسلام نے تہمت طرازی سے بھی ضمانتیں دیاں ہیں اس میدان میں ان ضمانتوں کی بہت بڑی اہمیت ہے کیوں کہ لوگوں کا باطل تہمتوں سے بچا رہنا، محض شکوک و شبہات کی وجہ سے گرفت سے محفوظ رہنا اور غیر یقینی دلائل کی بنا پر زیادتی سے محفوظ رہنا بھی نہایت ضروری ہے، اس سلسلے میں اسلام ایسے مضبوط قواعد پیش کرتا ہے کہ جن کی بنیاد پر جرائم کی تحقیقات بہت آسان ہو جاتی ہے۔

اس ضمن میں بنیادی اصول یہ ہے کہ کسی کو محض دہم و گمان کی بنا پر نہ پکڑا جائے گواہی دینے والے کا قابل اعتبار ہونا لازم ہے۔ دلیل واضح ہونی چاہیے، اور شبہ کی وجہ سے سزا موت ہو جاتی ہے، اسی بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ ط إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ
إِثمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا - (الحجرات : ۱۲)

” اے ایمان والو! بہت سے گمانوں سے بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں اور باہم

جاسوسی مت کرو۔“ اور فرمان الہی ہے کہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا هَلْ أَن

تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِحِّحُوا عَلَيَّ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ۝ (الحجرات: ۶)

” اے ایمان والو! اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو اچھی طرح تحقیقات کر لیا

کر و مبادا لاعلمی کی حالت میں کسی قوم پر حملہ کر دو اور بعد میں اپنے کئے پر پشیمان ہو۔“ اور حضور

صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ

إِدْرِبُوا الْحُدُودَ بِالشَّيْهَاتِ (مسند ابی حنیفہ للبخاری)

شہادت کے باعث حدوں کو موقوف کر دو۔“

اور ہم اوپر دیکھ چکے ہیں کہ زنا کی حد چار عادل گواہوں کا مطالبہ کرتی ہے، اور جو شخص

کسی پاک باز عورت پر بہت بگائے اور چار گواہ پیش نہ کرے، اسے اسی کوڑے مارے جائیں گے

جہاں تک اعتراف کا سوال ہے، اسلام اسے دلیل و حجت مانتا ہے، بشرطیکہ اس پر

کوئی شبہ نہ قائم ہو جائے، شبہ کی صورت میں معاملہ پہلے مرحلے کی طرف لوٹ جائے گا، اور

سنزانا فزنی جائے گی، حدیث میں ہے کہ ماغرین مالک نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت

میں حاضر ہو کر جرم زنا کا اعتراف کیا اور اپنے اوپر حد کا مطالبہ کیا، حضور نے جب تک اس سے

پختہ اعتراف نہ کر لیا، اس کے اعتراف کو قبول نہ کیا، چار مرتبہ آپ نے اسے روک لیا، وہ واپس

آتا اور اعتراف کرتا رہا، چوتھی مرتبہ جب اعتراف کر چکا تو حضور نے سوال کیا کہ کیا یہ شخص مجنوں

ہے؟ بتایا گیا کہ ایسا نہیں۔ پھر دریافت فرمایا کہ کیا اس نے شراب تو نہیں پی رکھی ہے؟ اس پر

ایک شخص اٹھا، اس کے منہ کو سونگھا اور بتایا کہ شراب کی بدبو اس کے منہ سے نہیں آتی، پھر

حضور نے اس سے دریافت فرمایا کہ کیا تو نے زنا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں! جب اس قدر

وضاحت اور سنجنگی ہو چکی تو پھر ہی حضور نے اسے سنزادی کیونکہ اب اس کے اعتراف کی صحت میں

کوئی شبہ باقی نہیں رہ گیا تھا۔

اسلامی قانون کے مطابق اضطراب ایک رخصت کی حالت ہے جس میں حدود کا قائم کرنا

منوع ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،

قَمِينَ اضْطَرَّ غَيْرِ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ - (البقرہ: ۱۷۷)

”جو شخص مجبور ہو، باغی اور عادی نہ ہو تو اس پر گناہ نہیں“

جناب عمر بن الخطابؓ نے مشہور قحطِ رماہہ میں بالعموم چوری کی حد کو معطل کر دیا تھا۔ اسی طرح آپؓ نے حاطب بن ابی بلتعہ کے غلاموں کے ایک اونٹنی چرانے کے واقعہ میں جو ایک انفرادی واقعہ تھا۔۔۔ بھی چوری کی حد معطل کر دی تھی، کیونکہ آپؓ پر یہ حقیقت واضح ہو گئی تھی کہ ان کا آنا انہیں کافی کھانے کو نہیں دیتا، سو آپؓ نے فیصلہ یہ کیا کہ اونٹنی کی دگنی قیمت آقا پر بطور نادران ڈال دی اور چور غلاموں کو رہا کر دیا۔

معرض اسی طرح فرد اور جماعت کے لئے جان و مال، عزت اور تمام حقوق میں اسلام نے بہت سی ضمانتیں مہیا کی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان ضمانتوں کی صحیح ادائیگی کا حق اور تہمت کے وقت دلیل کی صحت کا حق بھی موجود ہے، معاشرے کے دائرے میں یہ ضمانتیں اجتماعی امن و امان کی عمارت کی اینٹوں کی حیثیت رکھتی ہیں یہ ذمہ داریاں اسلام کے اس قانون میں دی گئی ہیں۔ جو سب کے لئے بنایا گیا ہے اور اس میں کوئی معرض ہولے نفس یا جانبداری نہیں۔

اقتصادی زندگی کی ضمانتیں

اسلام فرد اور جماعت کی زندگی میں معاشی و اقتصادی شعبے کو اس کی تمام ضروریات اور مستلقات سمیت پوری اہمیت دیتا ہے۔ وہ اس کی اہمیت و اہتمام میں کسی مادی مذہب سے بھی پیچھے نہیں، صرف تباہ فرق ہے کہ وہ انسان کو صرف اسی میں مجبوس نہیں کر دیتا کہ وہ اسی کا ہو کر رہ جائے، وہ زندگی کے دوسرے اطراف جوانب اور جذبات و احساسات سے بھی غافل نہیں ہوتا۔ اسلام اور ان اقتصادی مذاہب کے درمیان یہی فرق و امتیاز ہے اسلام انسان کو انسان ہونے کی حیثیت سے ہی پہچانتا ہے وہ اس کی ضروریات کے باب میں انسان کے وجود میں ان کی گہرائی اور اس کی طبیعت و فطرت میں ان کی اہمیت و اصالت کو بھی جانتا ہے، اس کے ساتھ ہی وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس کے جذبات اور تمنا میں

اس کے وجود میں کتنی گہری اور اس کے مزاج میں کس قدر پوسیت ہیں، یہی سبب ہے کہ وہ اس کے جذبات اور ضروریات کا پورا خیال رکھنے اور انہیں صحیح مقام دینے کا بڑا اہتمام کرتا ہے ان کی گہرائی اور پورائی کا پورا لحاظ رکھتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ زندگی کے متعلق اس کے اندازے بالکل بر محل اور انسانیت کے بارے میں اس کی تفسیریں نہایت سچی ہوتی ہیں علیٰ ہذا القیاس ان کے لئے اس کی احتیاط نہایت مکمل اور ان کے تقاضوں کا جواب ہر لحاظ سے پورا ہوتا ہے۔

اسلام اس بات سے بھی غافل نہیں کہ اگر فرد کو اس کی ضروری معاشی کفایت حاصل نہ ہو تو سب قوانین اور ساری ضمانتوں کا خاتمہ ہو جانا عین ممکن ہوتا ہے، اگر اسے معاشی آسودگی حاصل نہ ہو تو اس کے روحانی جذبات اور تمنائیں منٹ جاتیں گی اور اس کی ذمہنی چمک دکھ بجھ کر رہ جائے گی، اس لئے وہ پہلے تو معاشی آسودگی کو عام کرنے کے لئے ترغیبات کے ساتھ ساتھ ضمانتیں مقرر کرتا ہے اور آخر میں پورے اجتماعی توازن کو برپا کر کے لئے بدیہی بروئے کار لاتا ہے۔

اس وقت ہمیں ان معاشی ضمانتوں کا ذکر کرنا ہے۔ سو ہمیں غور سے دیکھنا چاہیے کہ اسلام انہیں کس طرح پھیلاتا اور ان کی ذمہ داری بہم پہنچاتا ہے۔

اسلامی نقطہ نگاہ سے زندگی گزارنے کا پہلا ذریعہ کاروبار اور محنت ہے۔ اسلام محنت کو تقدس بخش کر اسے بلند قرار دیتا ہے اور محنت کشوں کا درجہ اونچا کر دیتا ہے امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں اس مضمون کی ایک حدیث درج کی ہے اس میں حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ الْمُحْتَسِبَ (تفسیر قرطبی)

”بے شک اللہ تعالیٰ کام کاج اور کوئی پیشہ اختیار کرنے والے مومن بندے کو محبوب

رکھتا ہے۔“ ایک اور حدیث میں ہے۔

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرٌ مِنْ عَمَلٍ يَدَّ (صحیح بخاری)

”اپنے ہاتھ کے کام سے بہتر کھانا کسی نے نہیں کھایا۔“

جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تاکید فرماتے ہیں کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے

سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دی جائے، اور پوری مزدوری دی جائے۔ فقہ مالکی کے بعض فقہاء کی رائے ہے کہ مزدور کی مزدوری کام کے نفع سے نصف ہونی چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خیر کے ساتھ نصف غلے کی بنیاد پر معاملہ طے فرمایا تھا۔

بہر حال اسلام محنت کو ہی ملکیت کا سبب شمار کرتا اور اسے اقتصاد میں زندگی کی ضمانت کا ذریعہ گردانتا ہے۔ جب فرد کسی سبب سے کام سے عاجز ہو جاتے تو حکومت کے خزانے کا فرض ہے کہ اس کی کفالت کرے۔

جناب عمر فاروق نے بچے کے لئے ایک سو درہم وظیفہ مقرر کیا تھا۔ جب وہ ذرا بڑا ہو جاتا تو دو سو درہم ملتے، اور جب وہ جوان ہو جاتا تو وظیفہ اور بڑھا دیتے تھے۔ لاوارث بچے کے لئے ایک سو درہم اور اس کی پرورش کرنے والے کا ماہوار خرچ مقرر کر دیا جاتا تھا، اس کے دودھ پلانے کی اجرت اور دیگر اخراجات بیت المال کے ذمہ ہوتے تھے۔ جب وہ بچہ بڑا ہو جاتا تو اسے دوسرے بچوں کے مساوی قرار دیتے تھے۔ یہود و نصاریٰ کے محنت سے عاجز لوگ جو بڑھاپے یا بیماری وغیرہ کے باعث بے کار ہو جاتے تھے، ان کے لئے مسلمانوں کے خزانے سے وظیفہ مقرر کرتے تھے کیوں کہ وہ انہیں معاشرے کا رکن شمار کرتے تھے،

جب کسی کا کاروبار اور محنت اس کی ضروریات پوری نہ کر سکے تو بیت المال اس کا بھی قبیل ہے۔ جیسا کہ فقیر کے معاملے میں ہے۔ فقیر وہ شخص ہے جس کے پاس زکوٰۃ کے قابل نصاب نہ ہو اور مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، اور مسافر وہ ہے جو اپنے مال سے دور ہو، مقروض وہ ہے کہ قرض اس کے سارے مال پر چھپا جائے، بشرطیکہ اس نے مال کو کسی معصیت میں خرچ نہ کیا ہو، ان سب لوگوں کو مصارف زکوٰۃ مشتمل ہیں۔ زکوٰۃ کو مالکوں سے حکومت اکماہتی اور ضرورت مندوں پر حسب حاجت خرچ کوئی ہے۔

اسلام نے فرد کے لئے یہ بھی جائز رکھا ہے کہ کوئی شخص اگر کسی سے اس کا کھانا پانی چھین لے تو مالک اگر اس سے قتال کرے، حتیٰ کہ اسے قتل تک کر دے تو جائز ہو گا، بشرطیکہ اسے اس کی سخت ضرورت ہو، وجہ یہ کہ یہ چیز بھی زندگی کا دفاع کرنے کے حق کی مانند ہے۔ امام ابن خزم نے کہا ہے کہ اگر ایک محلہ کے اندر ڈاکو کسی شخص سے اس کا سامان جانتے چھین لے جائیں اور وہ

محبوکوں مرحائے ہا تو اس کا خون بہا اہل محلہ کے ذمہ ہوگا، اس کا سبب یہ ہے کہ جماعت اپنے ہر فرد کی کفالت کی ذمہ دار ہے۔ یہ ذمہ داری بطور احسان نہیں بلکہ بطور الزام (وجوب) ہے۔

علاوہ ازیں اسلام میں خاندانی کفالت کا بھی ایک حکم واضح طور پر موجود ہے، جو شخص کھانے سے معذور اور محتاج ہو اس کے قریبی رشتہ داروں پر اس کے اخراجات کی ایک مقدار واجب کی جائے گی، تاکہ اس کی ضروریات کا انتظام ہو سکے، اس لحاظ سے خاندان کی عام ثروت اپنے ہر ہر فرد کے جائز اخراجات کی کفیل ہے۔ یہ بھی بطور صدقہ و احسان نہیں، بلکہ بطور حکم و التزام ہے۔

اب تک جو کچھ بیان ہوا، یہ حکومت کا حق (یعنی ٹیکس وغیرہ) نہیں تھا، ورنہ حکومت افراد کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے حسب ضرورت اور حسب منشا ٹیکس تجویز کر سکتی ہے، اس مقصد کے لئے کارخانے، کمپنیاں اور دیگر اجتماعی ادارے قائم کر سکتی ہے، تاکہ لوگوں کے لئے کام کے مواقع بہم پہنچائے اور ان کی روزی کا انتظام کرے۔ حکومت اور بھی کئی اقدامات کر سکتی ہے، جن کا تفصیلی ذکر ہم آگے چل کر "اجتماعی توازن" کی فصل میں کریں گے۔

یہاں ہمارے پیش نظر یہ بیان کرنا ہے کہ اسلامی تنظیمات قوم کے ہر ایسے فرد کی معاشی کفالت کی ذمہ دار ہیں جو محنت پر قادر نہ ہو، یا محنت سے عاجز ہو، یا بے بھروسہ ہو، یا بے روزگار ہو اور چاہے جزئی اور وقتی ہو، ہم یہ بھی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اس کفالت میں معاشرے کے اندر امن و سلامتی قائم ہوتی ہے اور بھوک پیاس کے پیدا کئے ہوئے اضطراب ختم ہو جاتے ہیں

رہے وہ اضطراب جو عام ثروت کی تقسیم میں عدم توازن سے جنم لیتے ہیں، فوائد اور نقصانات کی تقسیم سے پیدا ہوتے ہیں اور جماعت کے دائرے میں حقوق و فرائض کو ایک عام شکل کے ساتھ تقسیم کرنے میں پیدا ہوتے ہیں، سوان کا بیان آئندہ فصل میں آ رہا ہے

اجتماعی توازن

اسلامی نظام کی رو سے ہر فرد کے لئے رزق کی کفالت اور سب افراد کے لئے معاشی آسودگی صرف پہلا اور ابتدائی قدم ہے، یہ پہلا قدم ایک بنیادی اسلامی اصول پر قائم ہوتا ہے، سیدنا عمر بن الخطاب کا قول ہے۔

الرجل وبلانته والرجل وحاجته

” آدمی کو راہ حق میں پہنچنے والی مصیبتیں مد نظر رکھی جائیں گی، اور اس کی ضرورت کا بھی خیال رکھا جائے گا،“ یہ اصول جس پر جناب عمر فاروق نے پہلے اسلامی دور میں مالی فتنے کو تقسیم فرمایا تھا، انسانیت آج تک اس مقام تک پہنچنے کی کوشش میں لگی رہی ہے لیکن تاکام ہے، کیوں کہ وہ اس کی دونوں جانبوں کو نہیں پکڑتی، اس کے مذاہب میں سے ہر مذہب اس کی کسی ایک طرف کو اختیار کرتا رہا ہے اور دوسرا مذہب دوسری طرف کو، نتیجہ یہ ہے کہ اسلام نے اپنے کلی اور جامع طریقے سے زندگی کے مسائل کو حل کرنے کے لئے جو جامعیت اختیار کی ہے وہ ان میں سے کسی کو نہیں ملتی۔

بہر صورت، جیسا کہ میں نے کہا، کامل اجتماعی عدل کو قائم کرنے کی راہ میں یہ اسلامی اقدامات میں سے صرف ایک قدم ہے۔ یہ اقدامات پورے اجتماعی امن کو قائم کر دیتے ہیں، اسلام جن عظیم بنیاد پر اجتماعی عدل کی عمارت کھڑی کرتا ہے وہ اجتماعی توازن ہے اسلام کے اس اجتماعی عدل کی اساس پر اجتماعی امن و سلامتی قائم ہوتی ہے، اس فصل میں جن ضمانتوں اور ذمہ داریوں کا ذکر اور پر گزرا ہے، وہ اس توازن کو ایک کامل صفت کے طور پر قائم کرنے کے مقدمات اور اسباب تھے،

یہ توازن نظام حکومت اور طرز حکومت میں بھی ملحوظ ہے، قانون سازی اور فیصلہ کرنے کے طریقوں میں بھی اور امن اور رزق کی کفالت میں بھی، لیکن عام اقتصادی شعبے کی جانب میں وہ اپنی انتہائی بلندی پر پہنچ جاتا ہے۔ اس سے ہماری مراد معاشرے میں عام ثروت کی تقسیم اور اس کے قواعد و ضوابط ہیں۔ وہ اس بلندی چوٹی پر مختلف وسائل سے پہنچتا ہے، جن میں سے اہم تر اور واضح تر وسائل کو ہم یہاں مختصراً پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہ کتاب ”عالمی امن اور اسلام“ کے موضوع کے ساتھ خاص ہے۔ اسلام میں اجتماعی عدل کا بیان اس میں مد نظر نہیں ہے۔

اسے اس موضوع پر مفصل بحث کیلئے ہماری کتاب ”اسلام کا نظام عدل“ اور ”اسلام اور سماجی داری کا معرکہ“ کا مطالعہ کیا جائے۔
رد مؤلف

اسلام اس توازن کو کسی عام بنیادی اصولوں پر قائم کرتا ہے۔ وہ ان اصولوں کو مالی شعبے میں اپنے نظریات کے طور پر مقرر کرتا ہے۔

یہ کہ مال ضرورت مندوں کو چھوڑ کر صرف دولت مندوں کے ہاتھوں میں نہ

۱۔ پہلا اصول | پھرتا رہے، اسلام نے اسے ایک صریح اور واضح آیت کے ساتھ جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرفات میں سے ایک عملی تصرف کی علت بتاتے ہوئے یوں پیش کیا ہے۔

كِي لَا يَكُونَ دَوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ (المحشر: ۷)

”تا کہ یہ مال صرف تمہارے دولت مندوں میں ہی ہر پھر کر نہ رہ جائے، پس یہ حکم ایک عام اصول کی حیثیت اختیار کر گیا ہے، یہ اس طرح کہ یہودی نبی نصیر سے حاصل ہونے والا مال نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کاپور اور ضرورت مند مہاجرین کو دیا تھا، انصار کو نہیں جو کہ غنی تھے۔ ہاں! ان میں سے صرف دو ضرورت مند آدمیوں کو وصفہ احتیاج میں مہاجرین کے ساتھ شریک ہونے کی بنا پر ان ہی کے ساتھ ملا دیا تھا، اس سے غرض یہ تھی کہ اس وقت میں مسلمانوں کے دو فریقوں کے درمیان اقتصادی توازن قائم کر دیا جائے۔ باوجودیکہ ان انصار نے مہاجرین کو پناہ دی تھی، اپنے مالوں، گھروں اور ساز و سامان میں انہیں شریک کیا تھا، اور ان کے ساتھ ایک کامل بھائی چارہ قائم کر لیا تھا۔ جو ایسی اخوت کا قائم مقام بن گیا تھا، حالانکہ یہ سب کچھ ان پر از روئے احکام اسلام فرض نہ تھا، صرف اتنا تھا کہ اپنے ضرورت مند بھائیوں کے ساتھ رضا کارانہ طور پر انہوں نے اللہ کی دی ہوئی دولت میں از خود تقاسم دہائی کر لیا تھا!

اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزم و صراحت نے بھی اس اصول کو مزید واضح اور پختہ کر دیا ہے، گو دھوکے اور فریب کے ساتھ لگائے ہوئے ہلک زخم نے انہیں اس ارادے کو پورا کرنے کی مہلت نہ دی، لیکن انہوں نے برسر عام اسے وضاحت سے پیش کیا، اور کسی مسلمان نے بھی اس بارے میں ان پر گرفت نہیں کی، لہذا یہ ایک عام اسلامی اصول کی شان حاصل کر گیا، انہوں نے فرمایا:

لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْرَجْتُ لَأَخَذْتُ مِنْ

الْأَعْيَاءِ فَضُولًا مَوَالِمَ فَرَدْتُهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ

”جو کچھ مجھے بعد میں معلوم ہوا ہے اگر پہلے معلوم ہوتا تو میں دولت مندوں سے زائد مال لے لیتا اور ضرورت مندوں کو دے ڈالتا۔ آپ کا ارادہ یہ تھا کہ اس کا تدارک آئندہ سال کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ مال فقی سے مسلمانوں کے عطیات کو مطلقاً برابر کر دیں گے۔

اس اصول پر امت اسلامیہ میں ثروت کی تقسیم کا قاعدہ بنایا جاسکتا ہے۔ اگر بعض دفعوں میں یہ اصول معطل رہا تو اس کی اتنی اہمیت نہیں کیونکہ یہ بات مسلم حکومت کے اختیار میں ہے کہ ہر زمانے میں اقتصادی احوال و اطوار کے تقاضے کے مطابق اسے نافذ کر دے اور ہر دور میں ہر مقام کے اندر اجتماعی امن و سلامتی کے تقاضوں کو ملحوظ رکھے۔

یہ اصول انفرادی ملکیت کے حق کی تخصیص کرتا اور اسے بعض شرائط کا پابند کر دیتا ہے نیز اسے ہمیشہ احوال و ضروریات کے مطابق دولت عامہ کی تقسیم کے لئے حکومت کے اقدار و تسلط کا مطیع بنا دیتا ہے۔

مصالح مرسلہ کا اصول، مصالح مرسلہ سے مراد وہ عام مصلحتیں ہیں جن کے بارے میں کوئی خاص نص (آیت یا حدیث صحیح) وارد نہیں ہوئی لیکن اسلام انہیں حکومت کے لئے چھوڑ دیتا ہے۔ بلکہ اس پر واجب قرار دیتا ہے کہ وقت اور تقاضوں کے مطابق ان کا لحاظ رکھے، میں نے مصالح مرسلہ کو اپنی کتاب

”العدالة الاجتماعية في الإسلام“ میں شرح و بسط کے ساتھ بیان کر دیا ہے یہاں صرف مجھے صراحت کرنی ہے کہ اس اصول کے مطابق حکومت کے ذمہ واجب ہے کہ — بقول امام مالک — دولت مندوں کے اصل مالوں میں سے

نہ کہ صرف ان کے نفع سے یا بطور ٹیکس! مسلمانوں کی عام حاجات و مصالح پر خرچ

لے یعنی اسلام انفرادی ملکیت کی نفی تو نہیں کرتا لیکن اسے بے لگام بھی نہیں چھوڑتا، حسب ضرورت

اس میں کمی کی جاسکتی ہے۔ (مترجم)

کرنے کے لیے اس قدر سے جتنا کہ عام خزانے کو ضرورت ہو، معاشرے کے بچاؤ اور دفاع کے لیے اور اسلامی وطن کے دفاع کے لیے جس قدر مطلوب ہو اور حکومت کے عام اور غیر منگامی وسائل و ذرائع اسے پورا نہ کر سکتے ہوں حاصل کرے۔ یہ جو کچھ بوقت حاجت حکومت حاصل کرے گی اس کی واپسی بھی ضروری نہیں،

اس اصول میں بھی انفرادی حق ملکیت کی تحدید و تقید ہے۔ یہ اصول اسے ہمیشہ حکومت کی عام ضروریات — یعنی بالفاظ دیگر عوامی ضروریات — کے ماتحت اور سلطنت و اقتدار کے احکام کا پابند بنانا ہے۔ اس میں صرف عمومی اجتماعی حاجات کی قید ہے، اس کے سائے میں حکومت اقتصادی توازن قائم کرنے کا اختیار رکھتی ہے، نہ صرف ٹیکس کے طور پر بلکہ انفرادی ملکیت میں سے معقول حصے نکال کر اور ان کا معاوضہ دینا یا واپس کرنا بھی لازم نہیں بغرض فقط یہ ہے کہ جماعت کے عام مصالح پر انہیں خرچ کیا جائے۔

تیسرا اصول سد ذرائع کا اصول ہے، ذریعہ سے مراد یہاں وسیلہ ہے اور سد ذرائع سے مراد ہے بدی کے ذرائع و وسائل کو دور کرنا، اور ان پر پابندی لگانا۔ اور نیکی کے ذرائع و وسائل کو واجب ٹھہرانا، خلاصہ کلام اس بارے میں یہ ہے کہ حرام کا وسیلہ بھی حرام ہے، اور واجب کا وسیلہ بھی واجب ہے پس بدکاری حرام ہے اور اسی طرح اجنبی عورت کے پردے کی طرف نگاہ ڈالنا بھی حرام ہے۔ کیونکہ وہ بدکاری کا وسیلہ ہے۔ نماز جمعہ فرض ہے۔ لہذا اس کی طرف سعی کرنا بھی فرض ہے۔ اور سعی کی خاطر کاروبار کو ترک کرنا بھی فرض ہے۔ اور بیت الحرام کاج اس لئے فرض ہے کہ وہ خدا کا گھر ہے۔ اور حج کی تمام عبادات اسی کے لئے فرض ہیں سد ذرائع کے اعتبار میں اصل چیز افعال کے انجام

لے تفصیل کیلئے دیکھئے پروفیسر ابو زھرہ ڈ آف لاء کالج نواد الاول یونیورسٹی، کی کتاب "مالک"

فصل: المصالح المرسلہ:

پر نظر کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ یہ افعال فی الجملہ کسی نتیجے پر ختم ہوتے ہیں اگر ان کا رخ نبی آدم کے باہمی معاملات میں سے ان مصالح کی طرف ہے جو مقاصد اور غایات کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو اس حد تک مطلوب ہوں گے جس حد تک خود ان مقاصد کی مطلوبیت ہے، گو یہ مطلوب ہونے میں ان کے مساوی نہ ہوں۔ لیکن اگر ان کا مال مفاسد کی طرف رخ رکھتا ہے تو یہ بھی اس حد تک حرام ہوں گے۔ جس حد تک ان اصل مفاسد کی تحریم کے ساتھ مناسبت رکھتے ہوں گے۔

اجتماعی توازن کے باب میں یہاں ہمارے نزدیک جو چیز اہم ہے۔ وہ یہ ہے کہ ثروت عامہ کی تقسیم میں عدم توازن کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سے اجتماعی مفاسد پیدا ہو جائیں۔ ان میں سے یہ مفسدہ بھی کوئی کم تر نہیں ہے کہ یہ چیز افراد اور جماعتوں کے درمیان کینے اور عداوتیں پیدا کرتی ہے، اور خطرے کے وقت دفاع سے کم ہمتی کا ظہور ہونے لگتا ہے کیوں کہ جو وطن محروم لوگوں پر ظلم و محرومی لایا ہے اس کے دفاع سے انہیں کیا دلچسپی ہو سکتی ہے اور اس کی خاطر قربانی میں انہیں کیا فائدہ نظر آ سکتا ہے؟

پس حکومت کے لئے واجب ہے کہ اس وسیلے کا سدباب کرے جو یقینی طور پر خطرناک اور تباہ کن نتائج پیدا کر سکتا ہے۔

اور پہلے دو اصولوں کی مانند ہم یہاں بھی انفرادی ملکیت پر وہی شرط و قیود دیکھتے ہیں جو اوپر گزریں، یہاں بھی ہم حکومت کے ہاتھ میں یہ اصول اور اختیار پاتے ہیں کہ ضرر کو دور کرنے کے لئے اور مصلحت کو قائم کرنے کی خاطر ضروری دخل اندازی کرے۔ ورنہ احتیاط نہ کرنے کے باعث وہ قصور وار اور گنہ گار ٹھہرے گی۔ معاشرے کا بھی فرض ہے کہ حزم و احتیاط سے کام لے، اپنے مصالح کی نگہداشت کرے اور قصور وار حکومت کو اس کے فریضے کی حدود کی طرف اور قوانین کو نافذ کرنے کی طرف پھیر دے۔

چوتھا اصول: حرمتِ سود۔ اسلام ایک یہ اصول مقرر کرتا ہے۔ کہ مزدوری

صرف جدوجہد اور محنت پر ہے۔ چونکہ اس المال فی نفسہ محنت نہیں ہے بلکہ محنت کا پھل ہے، لہذا وہ خود بخود بڑھ نہیں سکتا۔ نہ نفع آور ہو سکتا ہے۔ کیونکہ نفع کے حصول کا طریقہ تو فقط محنت ہے۔ اس اصول کا نتیجہ یہ نکلا کہ کسی مالدار کے پاس صرف مال کا ہونا اس مال کی زیادتی کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ پس قرض دے کر جو اس میں ایک نفع کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ وہ ناجائز ٹھہرا۔

اسلام کا یہ بنیادی اصول مال کے خود بخود کئی گنا ہوجانے اور بڑھنے کے راستے میں حائل ہوجاتا ہے۔ آج کل کے سرمایہ دارانہ نظام میں یہی چیز کارفرما ہے۔ پس اسلام سود کو حرام ٹھہرا کر افراد کی مالی ضروریات کے بل پر دولت کو بڑھانے پر ایک بڑی پابندی لگا دیتا ہے، لوگ اپنی ضروریات کے باعث ہی سودی قرض لینے پر مجبور ہوتے ہیں، اپنی خوشی سے تو کوئی سود نہیں دیتا، سود کو حرام قرار دے کر اسلام نے سامراجیت اور اُجکل کی قومی اور بین الاقوامی جنگوں کو بھی روکا ہے۔ وہ پیدا آوری کے میدان میں محنت کو اس کا صحیح مقام دیتا ہے، حقیقی محنت اور اس کی مزدوری کے درمیان عدل قائم کرتا ہے، اور بیٹھے رہنے والے بیکار اور سست لوگوں کو ناجائز طور پر کسی کی محنت کا پھل حاصل کرنے سے منع کرتا ہے۔ یہ سیٹھ لوگ سرمایہ دارانہ نظام میں صرف اپنے مال بنکوں وغیرہ میں دیکر حصہ بٹالیتے ہیں اس طرح بیٹھے بٹھائے حرام منافع کے حقدار بن جاتے ہیں۔ ان کی دولت اور سرمایہ دگنا چوگنا بلکہ کئی گنا ہونا چلا جاتا ہے۔ یہ سرمایہ دارانہ ذہنیت جس کا اس گندے سرمایہ پر شانہ نظام میں مشاہدہ ہو رہا ہے، یہ ذہنیت اقتصادی اور اجتماعی توازن میں خلل انداز ہوتی ہے۔

پانچواں اصول: ذخیرہ اندوزی کی حرمت: سارے امتیازی سود سے بھی ذخیرہ اندوزی کے ضمن میں آتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کا فعل ذخیرہ اندوز کے ہاتھ میں ایک ہرکس قوت کی باگ پکڑا دیتا ہے۔ وہ اس قوت کو اپنی بیدار مغزئی اور مضبوط کاروباری فہم و فکاہ سے حاصل نہیں کرتا، نہ کسی بہتر خدمت یا کفایت کے سلسلے میں اسے یہ طاقت مل جاتی ہے، بلکہ اس کے برخلاف وہ یہ طاقت اس سود باز سے لیتا ہے، جو امتیازی حیلے

سے (کثرت مال کے باعث) اسے حاصل ہے۔ یا پھر منڈی میں کسی مال تجارت کو جانے سے روک کر وہ یہ فائدہ حاصل کرتا ہے۔ اس سرکش قوت کو ہمیشہ تباہ حال لوگوں کے مصالح کے برخلاف استعمال کیا جاتا ہے یعنی جماعت جو ان مصلحتی بھروسہ داروں کے مقابلے میں بے بس ہوتی ہے، وہی اس چکی میں لپتی ہے، ہم زندگی کی بہت سی ضروریات کے سلسلے میں ذخیرہ اندوز کمپنیوں کی وجہ سے اپنے کئے کی سزا بھگت رہے ہیں، ہم ان کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہیں، کیونکہ وہ ہماری ضروریات زندگی کے سامان کو اور خود ان ضروریات کو بطور اختیار ہمارے خلاف استعمال کرتی ہیں اور ہم میں ان کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں ہوتی۔ ان کے پاس یہ طاقت بھی موجود ہے، کہ حکام کو اور خود ان کمپنیوں کا نام نہاد محاسبہ کرنے والوں کو رشوت دیکر خاموش کر دیں۔ ان رشوتوں کی قیمت کئی گنا ہو کر پچاس بے بس عوام سے وصول کی جاتی ہے۔ پھر یہ کمپنیاں کسی سامان یا ضرورت کی چیز کو سخت حاجت کے وقت چھپا جانے کی طاقت بھی رکھتی ہیں، ان سارے ہتھکنڈوں سے اجتماعی توازن بگڑ جاتا ہے۔ کیوں کہ معاشرے کا ایک چھوٹا سا حصہ اتنی قوت حاصل کر چکا ہے جو دوسرے کثیر لوگوں کے پاس موجود نہیں۔ ان کارستانیوں سے اقتضائی توازن بھی بگڑ جاتا ہے۔ کیونکہ ذخیرہ اندوزی معمولی کوشش سے دولت میں بے پناہ اضافہ کرنے کا ذریعہ ہے، اس معمولی کوشش کے ساتھ حرام ذرائع، مشکوک وسائل، ذمہ داریوں اور تلوپ و اخلاق کا بگاڑ بھی شامل ہو جاتا ہے۔ یوں معاشرے کے باہمی دروہانی ذرائع اور اخلاق و صنائع کا ستیاناس کیا جاتا ہے۔

چوتھا اصول: عام نفع منداشیاء کا مشترک ہونا۔ اور یہ وہی چیز ہے جسے ہمارے زمانے میں "مرافق عامہ کو قومی تحویل میں دینا" کہا جاتا ہے۔

پانی، گھاس اور آگ کو نفع حدیث میں عام نفع منداشیاء قرار دیا گیا ہے۔ لہذا انہیں کسی ایک شخص کی ملکیت بنا کر محدود و مقید نہیں کیا جاسکتا، اسی قیاس پر اور کسی چیز کو عمومی نفع کے وصف کے باعث اور ضروریات زندگی "قرار دیکر مفت عام اور مشترک ٹھہرایا جاسکتا ہے۔ اسی اصول کی بنا پر مالکی فقہانے معدنیات اور دینیوں کو عام اور مشترک قرار دیا ہے۔ یہ کسی خاص شخص کی یا اشخاص کی ملکیت میں نہیں آسکتے۔ پروفیسر علی الحقیف دہلوی نے لکھا ہے کہ قاہرہ یونیورسٹی لکھتے ہیں۔

دیری الماکیۃ فی اشهر اقوالہم ان لیس شیء من الانواع الثلاثة
المعاون والفلذات والسوائل فی مہالہا مناجا من الاموال المباحة
حتی یتملکها من وجہا واستولی علیہا۔۔۔۔۔ وانما ہی ملک
للمسلمین استولوا علیہا باستیلاءہم علی ارضہا لانہا منہا، وثمرۃ من
ثمراتہا وکنہا مع ذلک لا تعد تابعۃ لہا، فلا تملک بامتلاکہا۔ اذیس لثلثہا تملک
الارض وتطلب عادیۃ، فیقیت للمسلمین۔ (کتاب "احکام المعاملات")

”مالکی فقہا کی رائے ان کے مشہور ترین قول کی رو سے یہ ہے کہ یہ تین قسم کی چیزیں
معدنیات، دھاتیں اور تیل پٹرول وغیرہ جب اپنے منبعوں میں ہوں تو سباح احوال میں
شامل نہیں اگرچہ انہیں پائے یا ان پر قبضہ کرے، وہی ان کا مالک ہو جائے۔ بلکہ یہ تو سب مسلمانوں
کی ملکیت ہیں۔ ان کی زمینوں پر قبضہ کی وجہ سے یہ بھی ان کے ملک میں آگئی ہیں۔ کیوں کہ یہ بھی
زمین سے نکلتی ہیں، اور اس کے ثمرات ہیں سے ایک ثمرہ ہیں۔ لیکن اس کے باوجود یہ زمین
کے تابع شمار نہ ہوں گی، کہ اس کی ملکیت کی وجہ سے کوئی ان کا بھی مالک بن جائے۔ وجہ
یہ ہے کہ زمین کی ملکیت ان جیسی چیزوں کی وجہ سے حاصل نہیں کی جاتی اور نہ عادتاً کوئی
اس غرض سے زمین خریدتا ہے۔ پس یہ چیزیں سب مسلمانوں کی ملکیت رہیں گی۔“

اس بات میں شک نہیں کہ مالکی فقہاء کا اس عام نفع مند چیز کو ملکیت عامہ میں دینا
معاثر ہے میں اقتصادی توازن کے فقدان کے اسباب میں سے ایک بڑے سبب کا خاتمہ کر
دیتا ہے۔ کیوں کہ پیغام نفع مند چیزیں عام دولت کا سب سے بڑا یا ایک بڑا حصہ ہوتی
ہیں۔ سرمایہ دارمی نظام میں اس کی مالک کمپنیاں یا افراد ہوتے ہیں، اور اس ملکیت سے جماعت
کے اندر بڑے آثار جنم لیتے ہیں، اسی طرح یہ سلطنتوں کے جھگڑوں اور سامراجی مستحکمڈوں
کا سبب بھی بنتی ہے۔

ساتواں اصول: اسراف اور عیش پرستی کی حرمت۔ اسلام لوگوں کو محرومی اور

سے یعنی قومی ملکیت میں (مترجم)

کھورے پن میں ڈالنا نہیں چاہتا، بلکہ وہ پاکیزہ چیزوں سے لطف اندوزی کی انہیں دعوت دیتا ہے۔ اور انہیں حرام ٹھہرانے اور بلاوجہ ان سے رکنے کو بُرا جانتا ہے اسی طرح وہ اسراف و تبذیر اور عیش پسندی کو بھی ناپسند کرتا ہے، وجہ یہ کہ یہ چیزیں مطلوبہ حلال پاکیزگیوں میں سے نہیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے۔

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ خُذْ زَيْنَتَكَ مَعَكَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلِّ وَاثَرٍ لِّوَا
وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ؕ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّٰهِ الَّتِي
اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ طَقُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي
الحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ط كَذٰلِكَ نَفْصَلُ الْاٰيٰتِ
لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ ؕ (الاعراف ۳۱-۳۲)

”اے اولاد آدم! سرعبادت (اور عبادت گاہ) کے وقت اپنی زیبائش اختیار کرو اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ گزرو، بیشک وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو کہہ! وہ کون ہے جس نے اللہ کی آرائش کو حرام کیا جو اس نے اپنے بندوں کے لئے نکالی ہے۔؟ اور وہ کون ہے جس نے رزق کی پاکیزہ چیزوں کو حرام کیا ہے۔؟ تو کہہ! یہ دنیوی زندگی میں ایمان داروں کے لئے ہی ہے، قیامت کے دن خالص انہی کے لئے ہوگی، ایوں ہم جاننے والوں کے لئے آیتوں کو کھول کر بیان کرتے ہیں۔“

عیش پرستی ازروئے اسلام ایک گناہ ہے کیوں کہ فرد اور قوم کے جسم میں زوال اور پھسپھسا پن پیدا کرتی ہے اور فرد اور جماعت کے وجود میں بگاڑ اور بدبو پیدا کر دیتی ہے تاریخ انسانی میں عیش پرست لوگ ہی معاشرہوں اور قوموں کے زوال کا سبب بنے تھے قرآن کہتا ہے۔

وَإِذَا ارْتَدَّآنٌ نُّهَلِكْ قَرِيْبَةً أَمَرْنَا مِثْرَفِيْهَا فَفَسَقُوْا
فِيْهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَا هَاتَا تَدْمِيْرًا ؕ (الاسراء: ۱۶)

اور جب ہم نے کسی آبادی کو ہلاک کرنا چاہا تو اس کے عیش پرستوں کو حاکم بنا دیا۔ پھر انہوں نے اس میں ادھم مچا دیا تو اللہ کی بات اس بستی پر ثابت ہو گئی اور ہم نے

اسے زیر کر ڈالا!

یہاں ہمیں جس حقیقت کو کھولنا مد نظر ہے وہ یہ ہے کہ عیش پرستی کسی قوم میں اس کے بہت سے افراد کی تنگ دستی کے حساب پر ہی قائم ہوتی ہے، کیوں کہ یہ چند عیش پرست لوگ اپنی ذات اور فالتو ساز و سامان کے لئے جو کچھ کرتے ہیں وہ عوام کے خون ان کی مختلف اور ان کی ضروریات و حاجات میں سے ہی لیتے ہیں۔ اس فعل سے دلوں میں حسد و بغض اور شدید گھٹن پیدا ہوتی ہے اور معاشرہ امن و سلامتی کی روح اور اخوت سے خالی ہو جاتا ہے۔ یہ صورت حال معاشرہ کے افراد کو باہم لڑا دیتی ہے، کیوں کہ ان کی مصلحتیں ایک دوسرے کے خلاف اور مقاصد مختلف ہو جاتے ہیں، مزید برآں عیش پرست لوگ معاشرے میں گندگی اور بغض پھیلا دیتے ہیں۔ اور اپنی بیمار شہوتوں کو پورا کرنے کی خاطر بہت سے بدبودار آثار اور مکر و ہنسیاں ادھر ادھر بکھیر دیتے ہیں۔

چونکہ ان بندگان شہوت کے ہاتھوں میں مال کا وجود ہی وہ ہتھیار ہے جو ان کے لئے یہ پلید لذتیں مہیا کرتا ہے۔ اور یہ گندمی شہوتیں تیار کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ عداوتوں اور کینوں کی آگ بھڑکاتا ہے، معاشرے کی بنیاد کو کھوکھلا کرتا اور اس کی عمارت کو ہلا ڈالتا ہے۔ لہذا سد ذرائع کا اصول یہاں دخل انداز ہوتا ہے۔ وہ حکومت کا فریضہ قرار دیتا ہے کہ ان آگ سے کھیلنے والوں کے ہاتھوں سے اس بڑے ہتھیار کو چھین لے۔ اس لحاظ سے سد ذرائع کا اصول مستقبل میں پیدا ہونے والے خطرات و احتمالات سے بچاؤ کا اصول ہے۔ یہ اصول اس ذریعے کو حرام کر دیتا ہے جس کا نتیجہ حرام کی صورت میں نکلنے والا ہو، گو یہ وسیلہ بذات خود حرام نہ بھی ہو، اس بحث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ان عیش پرستوں کے ہاتھوں میں مال ہی وہ وسیلہ ہے جس کے انجام بد سے بچانے کی خاطر اس کا روک لینا واجب ہو جاتا ہے۔

کنز کی حرمت کا اصول ہے۔ قرآن پاک کا
اصول اصول ارشاد ہے۔

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَتَّقُونَ نَارَ

سَيَلُّوهُمُ اللَّهُ فَيَشْرَهُمْ بَعْدَ ابِّ إِلِيمَ ۗ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ
فَتَكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَأَطْرُقُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ
رَا تَفْسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۝ (التوبہ ۳۴ - ۳۵)

” اور جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو انہیں دردناک سزا کی خوشخبری دے دو، جس دن اسے جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس کے ساتھ ان کی پیشانیاں، ان کے پہلو، اور ان کی پشتیں داعیٰ جاہیں گی، یہی ہے جو تم نے اپنے لئے خزانہ جمع کیا تھا، سو جو کچھ تم جمع کرتے تھے، اس کا سزا چکھ لو!“

اس کا سبب یہ ہے کہ مال کو لوگوں میں پھرنے سے روکنا، اور راہِ خدا میں اسے خرچ کرنے سے باز رہنا، یعنی ان حاجات اور مصالحوں کے تقاضوں کو نظر انداز کرنا جس سے کلمۃ اللہ پورا ہوتا ہے اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ عام طور پر مالی، تجارتی اور اقتصادی توازن بگڑ جائے، اور اس کے ساتھ ہی اجتماعی توازن بھی فاسد ہو جائے، اس کے انجام کے طور پر وہ حرام اور ناجائز چیزیں ابھرائیں گی، جن سے روکنا، اور جن کے اسباب کا قلع قمع کرنا سدِّ ذرائع کے اصول کے تحت واجب ہے، اس دلیل کے مطابق کئی مسائل ایک ذاتی اور انفرادی مسئلہ نہیں رہتا، نہ یہ ایک ایسا شخصی جرم رہ جاتا ہے، جس کا حساب آخرت میں اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا جائے، جس دن کہ پیشانیاں، پہلو اور پشتیں داعیٰ جاہیں گی، بلکہ یہ ایک قانونی مسئلہ بن جاتا ہے، پس حکومت سے مطالبہ کیا جائے گا کہ اسے قانون سازی اور اس کے نفاذ کے ذریعے سے روک دے، تاکہ وہ اصول قائم رہ سکے، جس کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے۔

اسلامی قوانین و ضوابط ایک کامل و متناسق وحدت ہیں، اس کے اصول ایک دوسرے سے پیوستہ ہیں، اور سب مل کر اسلام کے جامع اور کلی نظریے میں جاملتے ہیں۔ قانون سازی کے وقت مسائل کو الگ الگ منتشر طور پر لینا درست نہیں بلکہ ہمیشہ اس جامع مانع نظریے کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔

اس امر میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ مال کو خرچ کرنے سے روک دینے کا عملاً واضح

نقصان ہوتا ہے، اگر یہ روک دینا بخل و کجوسی کی بنا پر ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی واضح ممانعت میں داخل ہے،

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ (الاسراء: ۲۹)

”اور اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کی طرف مت باندھ دے“ اور اگر یہ رد کنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ناپسندیدگی کے باعث ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی نہیں میں داخل ہے،

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ (البقرہ: ۱۹۵)

”اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو“ اس آیت میں اتفاق فی سبیل اللہ سے رک جانے کو فرد اور جماعت دونوں کے لئے ہلاکت ٹھہرایا گیا ہے، اور یہاں سے سب ذرائع کا اصول بالکل کھلے دروازے سے داخل ہو جاتا ہے۔

بعض پیشہ ور و نیندار اس قول سے استدلال کرتے ہیں کہ

”مَا أَدْبَيْتَ زَكَوَاتَهُ فَكَيْسَ بِكُنْزٍ، لِلنَّسْلِ لَيْلٍ عَلَيَّ أَنْ حَقَّ النَّالِ هُوَ التَّرْكَوَةُ وَحَدَّهَا وَأَنْ لَا حَرَجَ فِي الْكُنْزِ بَعْدَ ذَلِكَ“

”جس مال کی زکوٰۃ دے دو وہ کنز نہیں رہا، کیوں کہ اس کی دلیل یہ دمی جاتی ہے کہ مال کا حق فقط زکوٰۃ ہے اور اس کی ادائیگی کے بعد مال جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں“ لیکن ذخیرہ حدیث کے اندر ایک صریح حدیث موجود ہے جو کنز کی حدود بیان کرتی ہے، اور بتاتی ہے کہ ادائیگی زکوٰۃ کے بعد باقی مال کو کنز نہ کہنے ہونے سے بچایا جاسکتا ہے۔ وہ حضور کا یہ ارشاد ہے کہ۔

مَنْ جَمَعَ دِينَارًا أَوْ دَرهماً أَوْ تَبْرًا أَوْ قِصَّةً وَلَا يَعْطَاهُ

لِغَرِيْبٍ وَلَا يَنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ كَنْزٌ يَكْوِي بِأَهْلِ الْقِيَمَةِ

(تفسیر قرطبی)

”جس شخص نے دینار یا درہم یا سونے چاندی کی اینٹ یا چاندی جمع کی، اسے کسی قرض خواہ کی خاطر نہ رکھایا، راہ خداوندی میں خرچ نہ کیا تو وہ کنز ہے جس کے ساتھ قیامت

کے دن داغ لگائے جائیں گے۔“

اس حدیث نے واضح کر دیا کہ کتنا اور کون سا مال محفوظ کرنا جائز ہے۔ اور کن اغراض کی خاطر اسے جمع رکھنا روا ہے، ان کے علاوہ جو مال ہوگا وہ کتنا ہوگا جس پر حرمت کی نص منطبق ہوتی ہے۔ پس اسلام کو اس باب میں اس کے کلی و جامع اصول کی روشنی میں سمجھنا چاہیے۔

یہ مال تمہیں کہاں سے ملا؟ کا اصول ہے۔ اسلام میں انفرادی ملکیت کا حق بے قید نہیں ہے۔ جیسا کہ بعض نادان اور بعض پیٹھ ور

۹۱ نوال اصول

دیندار سمجھتے ہیں۔ انفرادی ملکیت کی بنیاد چند ایسے صحیح شرعی اسباب پر ہے جو اسلام کے عام مالی اصولوں کے خلاف نہ ہوں، علیٰ ہذا القیاس وہ اسلام کے عام اخلاقی قوانین و اصول کے بھی خلاف نہ ہوں، پس یہ ممکن نہیں کہ اس ملکیت کی بنیاد لوٹ کھسوٹ، چھینا چھپی، غصب، چوری، رشوت، فریب، سود، غراری اور ذخیرہ اندوزی وغیرہ پر ہو سکے، یہی سبب ہے کہ اسباب ملکیت کی سبب کرید اور تحقیقات کرنا ہمیشہ حکومت کا حق ہے، وہ اس کے بعد ہی یہ فیصلہ کر سکتی ہے، کہ یہ اسباب جائز تھے یا ناجائز۔ اگر جائز تھے تو یہ ملکیت اس کے مالک کے لئے ان شرائط و قیود کی پابند ہے جو ہم نے اوپر بیان کیں، مصالح مرسلہ کے قیام کی خاطر یہ ملکیت ہر وقت حکومت کے تصرف کے ماتحت ہوگی، اسی طرح اس ملکیت کو سد ذرائع کی خاطر لیا یا ان پر خرچ بھی کیا جاسکتا ہے۔ اس ملکیت والا اس حق کا مجاز نہیں کہ اسے عیش و عشرت میں خرچ کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ میں اڑائے۔ اس مالک کو اس کے کتنا بنانے اور رد کے رکھنے سے بھی رد کا جائز ہے۔ حکومت حسب ضرورت اس میں سے بہت المال کے لئے لے سکتی ہے، وہ زائد مال لے کر ضرورت مندوں کو بھی بانٹ سکتی ہے، زائد مال سے مراد وہی ہے جو اوپر کی حدیث میں بیان کردہ حاجات سے قائل ہو!

یہ تمام احکام تو اس وقت ہیں جب کہ ملکیت کے اسباب صحیح اور شرعاً جائز ہوں، لیکن جب جہڑ سے وہی مشروع نہ ہوں تو اسلام بنیادی طور پر اس ملکیت کے وجود ہی کو نہیں مانتا۔ اور اس کی حفاظت اور بچاؤ کے لئے وہ حقوق مرتب نہیں کرتا جنہیں وہ کسی

صحیح نبیاً پر قائم ہونے والی ملکیت کے لئے کرتا ہے حکومت کا یہ بھی حق ہے کہ اس ملکیت کو کھلی یا جزوی حیثیت سے خزانہ عامہ کے اندر ملا دے، جناب عمر بن الخطاب کے عہد میں پیش آنے والی گزشتہ مثالیں حکومت کو یہ پورا حق دیتی ہیں، چاہے اس حق کو اسلام کے کلی اصولوں کے ضمن میں رکھ کر دیکھیں یا گزشتہ عملی و تاریخی واقعات کے ضمن میں! یہ ہے اسلام! وہ انفرادی حق ملکیت کو تسلیم کرتا ہے، تاکہ نفس انسانی میں جاگزیں ملکیت غلبہ کی گہری فطری خواہش کا احترام کرے، تاکہ نفس انسانی اپنا پورا زور لگا کر زیادہ سے زیادہ ہمت صرف کر کے زندگی کو ان خفیہ حائقوں کا پھل پیش کر دے جو اللہ نے اس میں رکھی ہوئی ہیں، اور زندگی اللہ کی تقدیر کے مطابق نشوونما پائے، پھر وہ اس حق کو بڑے کاروائی کے لئے کچھ حدود و شرائط مقرر کرتا ہے، مثلاً یہ کہ حق معاش میں کسی کو کوئی اذیت نہیں پہنچانی جاسکتی، پھر وہ آخر میں جماعت کے عام مصالح کی خاطر حکومت کے وسیلے سے فرد کے اس انفرادی حق کو جماعت کے عام بے لوث حق میں تبدیل کر دیتا ہے، اس طرح اسلام ایک طرف تو انفرادی ملکیت کے ان تمام فوائد کو حاصل ہونے کا موقع دیتا ہے جن کا ڈھنڈا ٹھورا سرمایہ داری پٹی ہے، دوسری طرف وہ انفرادی ملکیت سے ان تمام عیوب کو دور کر دیتا ہے جن کا ڈور و اشتراکیت بجاتی ہے۔ یوں اسلام مبالغے اور غلو کی دو طرفوں کے درمیان کھڑا ہوتا ہے، اور اس فطرت کے ساتھ ساتھ چلتا ہے جس میں کوئی کمی اور علیحدگی نہیں پائی جاتی،

دسواں اصول

زکوٰۃ کا اصول ہے یعنی وہ اصول کہ سرکش اشتراکیت کی ساری کوششیں جسے ایسی صورت میں پیش کرنے پر صرف ہوتی ہیں کہ گویا اسلام زیادہ سے زیادہ جو مالی مطالبہ رکھتا ہے بس وہ یہی زکوٰۃ ہے۔ وہ لوگوں کی آنکھوں میں خاک جھونکنے اور حقیقت کو اوجھل کرنے کی خاطر ایسا کرتی ہے، زکوٰۃ کو اس حیثیت سے پیش کرنے میں اشتراکی کوششوں اور ذرائع ابلاغ کے علاوہ صلیبی ذرائع اور تنظیمیں بھی اس سے بچھے نہیں تاکہ

اسلام کی بیان کردہ اجتماعی و اقتصادی ضمانتوں کا مقام اور درجہ گھٹایا جاسکے۔
 میں نے اس موضوع کو عمداً یہاں اسلام کے بنیادی مالی اصولوں کے آخر تک پیچھے
 ڈالے رکھا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ سرمایہ داری کی تنظیمیں پیشہ ور دینداروں کی خدمات
 حاصل کر کے کیوں کر حقیقت کو چھپاتی ہیں! اسی طرح اشتراکیت اور صلیبیٹ بھی بعض دفعہ
 نام نہاد مذہبی لوگوں کی خدمات حاصل کر کے عوام کو فریب دیتی رہتی ہیں۔

میں نے زکوٰۃ کے بیان کو جو سب سے آخر میں رکھا ہے، اس لئے نہیں کہ اس
 عظیم الشان اصول کی شان کم کی جائے، بلکہ دلیل کی نائید کے ساتھ حق کا بیان کرنے کی خاطر
 ایسا کیا ہے۔ میں نے اپنی کتاب ”اسلام اور سرمایہ داری کا معرکہ“ میں زکوٰۃ کے اصول
 کے متعلق جو کچھ بیان کیا تھا، اسے نقل کرتے پر اکتفا کروں گا، کیوں کہ اس مقام پر یہی کافی
 ہے، چنانچہ اس کتاب میں ہے کہ:

”مناسب ہے کہ ہم ان فطری عوامل کے ساتھ اس دائمی ٹیکس کا اضافہ کریں جو زکوٰۃ
 کہلاتا ہے، یہ ایک ایسا فریضہ ہے جو ایک مقررہ نظام کے ساتھ اصل سرمائے میں سے
 ہر سال $\frac{1}{4}$ فیصدی کے برابر حاصل ہوتا رہتا ہے۔

”ہمارے لئے ضروری ہے کہ یہاں اس فریضے کے متعلق کچھ ضرور کہیں، جسے خود غرض
 جیلہ بازوں نے بالکل بگاڑ کر پیش کیا ہے، وہ اس کی ایسی تصویر کھینچتے ہیں کہ گویا یہ ایک
 احسان ہے، جو انسانی وقار کو مجروح کر دیتا ہے۔

”لیکن دوسرے ٹیکسوں کی مانند اس کو بھی جمع کرتے والی خود حکومت ہوتی ہے۔
 پھر حکومت ہی کے ذمہ ایک مقررہ نظام کے ماتحت اس کا خرچ کرنا بھی ہوتا ہے، اس نظام
 میں معاشرے کی ضروریات اور حالات کے مطابق کچھ تبدیلی اور کمی بیشی بھی ہوتی رہتی ہے، سو
 اس قسم کے نظام میں ذلت کا کیا سوال ہے، خود غرض جیلہ جو لوگ ہمیشہ ہی گوشش کرتے رہتے
 ہیں کہ زکوٰۃ کے عملی پہلو کے بارے میں ایک خود ساختہ تصویر کھینچتے ہیں، وہ یہ کہ ایک

مالدار ازراہ مہربانی صدقہ کبر رہا ہے، اور ایک محتاج صدقہ لے رہا ہے، اور شکر یہ ادا کر رہا ہے ایک ہاتھ اوپر ہے جو دینے والا ہے اور دوسرا نیچے ہے جو لینے والا ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے بالمقابل ہیں اور یہ معاملہ صرف ایک فرد اور دوسرے فرد کے درمیان ہے۔

”مجھے نہیں معلوم کہ یہ لوگ یہ خود ساختہ بگڑھی ہوئی تصویر کہاں سے لائے ہیں؟ کیا جب حکومت تعلیم کے لئے ٹیکس لگائے، اور اسے محض تعلیمی اعراض کے لئے مخصوص کر دے مثلاً تعلیمی عمارت کو تعمیر کرنا، مدرسین اور ملازمین کے معاوضوں کی ادائیگی، طلبہ کے لئے تعلیمی ساز و سامان، کتابوں، اور غذا کا خرچ وغیرہ۔ تو کیا یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ تو سوال کی عادت ڈالنے اور گداگری کا ایک نظام ہے؟ کیا یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ تو اساتذہ اور طلبہ کے وقار کا گھٹا ہے، کیوں کہ یہ مال سربزہ داروں سے حاصل کیا گیا ہے۔ اور اسے ضرورت مندوں پر خرچ کیا جا رہا ہے!

”کیا اگر حکومت فوج کو منظم کرنے اور مسلح کرنے کی خاطر ہر چھوٹے بڑے مالدار پر ۲ فیصدی ٹیکس لگا دے اور عام اخراجات کی مدد میں سے اس خاص مد پر اس ٹیکس کو مخصوص کر دے، تو کیا یہ کہا جائے گا کہ فوج گداگری میں مصروف ہے، اور اس کا وقار کم ہو رہا ہے، کیوں کہ حکومت اس کے اخراجات مالداروں سے وصول کرتی ہے، حالانکہ اس ٹیکس کی ادائیگی میں امیر و غریب سب برابر کے شریک ہوں گے!

”یقیناً زکوٰۃ بھی اسی قسم کے ٹیکسوں کی مانند ایک ٹیکس ہے، جسے حکومت وصول کرتی ہے اور پھر خاص خاص مدوں میں خرچ کرتی ہے، حکومت ان ٹیکسوں کی وصولی مجموعی طور پر کرتی اور خرچ الگ الگ کرتی ہے، یہ کوئی انفرادی احسان نہیں جو ایک معین ہاتھ سے نکل کر دوسرے کسی معین ہاتھ میں جا پہنچے، لوگ اگر آج اپنی زکوٰۃ خود ہی لگاتے اور خود ہی خرچ کرتے ہیں تو یہ اسلام کا مقرر کردہ نظام نہیں ہے۔ لوگ یہ طریقہ اس لئے اختیار کرتے ہیں کہ حکومت خود اس ٹیکس کو وصول نہیں کرتی، اگر ایسا نہ ہوتا تو بدلے ہوئے حالات میں وہ خود ہی اپنی صوابدید اور علم کے مطابق خرچ کے لائق مدات میں اسے صرف کرتی۔

”لیکن مسئلہ میں غفلت اور نادانی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ کچھ لوگ زکوٰۃ کے بارے

(بہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

میں یہ کہتے پھرتے ہیں، ”یہ ایک انفرادی احسان ہے جو انسانی نفوس کو ذلیل کرتا اور اور انہیں گداگری کا عادی بناتا ہے“

” واضح بنیادی حقائق کے خلاف یہ مغرورانہ جرائٹ اس لئے پیدا نہیں ہوتی کہ سامعین یا قارئین احمقانہ حد تک جاہل ہیں۔ گو ”بفضلِ خدا“ مصری معاشرے میں ان دونوں چیزوں کی کمی نہیں!۔ بلکہ یہ بے خبری یہاں معاشرے کے اس طبقے میں زیادہ ہے جسے ہندب و ششک (ثقافت گزیدہ) کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ اسلامی نظام پر طعن توڑنے والے کی بات کو آمادگی اور خوشی سے سنتے ہیں تاکہ اپنا سکہ بند ہندب ہونا ثابت کر سکیں، آہ! کیا ہم کھنگنوں کے دور میں اور ان ہی کے معاشرے میں زندگی نہیں گزار رہے ہیں؟“

قانون پر اطمینان

اب ہم اس آخری وسیلے تک پہنچے ہیں جسے اسلام معاشرے میں امن قائم کرنے کے لئے اختیار کرتا ہے۔ شریعت اسلامیہ کا مزاج یہی ہے، انسانی نفس کے اس کے ساتھ تعلق کا بھی یہی مزاج ہے، اور اسلامی شریعت اس کے تقاضوں کو اسی طرح پورا کرتی ہے، بطور نتیجہ اجتماعی امن کے قائم کرنے میں اس وسیلے کا بہت بڑا اثر ہے، پیچھے جن صدماتوں اور ذمہ داریوں کا ذکر گزر چکا ہے انہیں پورا کرنے میں اس کا فیصلہ کن ہاتھ ہے۔

انسانی جماعت کے تعلقات کی تنظیم کرنے اور اس کے احوال میں تصرف کرنے کی خاطر کسی قانون کا ہونا ناگزیر ہے، یہ قانون ایسا ہونا چاہیے کہ ساری جماعت کو ایک متحد بلاک میں تبدیل کر دے اور بکھرے ہوئے غیر منظم افراد کی صورت میں

(عاشیہؓ) سے کہہ کر ہمیں تمام اسلامی ممالک کا یہی حال ہے ”جمہوریہ اسلامیہ پاکستان“ میں یہ پیرا پگنڈہ آج

کل زوروں پر ہے، ہر نام نہاد ”نشور“ یہی کہتا پھرتا ہے (ترجمہ)

میں نہ رہنے دے۔

قانون اپنے اس فریضے کو کامیابی سے ادا نہیں کر سکتا، جب تک کہ اس کی اطاعت نہ ہو، اور اس پر عمل نہ کیا جائے، اور وہ کبھی لائق اطاعت و عمل نہیں سمجھا جاتا تا وقتیکہ دلوں کو اس پر اطمینان نہ ہو، انسانی نفوس اپنے اور اس کے درمیان باہمی الفت اور گہرے تعلق کا رشتہ محسوس نہ کریں اور اس میں اپنی فوری مصلحتوں اور مستقبل کے مقاصد کا جواب نہ دیکھیں۔

قانون کے خلاف بغاوت و سرکشی اکثر ان تین اسباب سے ہوتی ہے، باقی سب چھوٹے موٹے اسباب ان ہی میں داخل ہیں:

(۱) پہلا سبب

لوگوں کا یہ شعور ہے کہ یہ قانون عادلانہ نہیں، کیونکہ یہ صرف ایک فرد یا چند افراد یا ایک طبقے کی مصلحت پوری کرتا ہے، دوسروں کی مصلحت کو ان پر قربان کر دیتا ہے اس حالت میں یہ دوسرے لوگ محسوس کرتے ہیں کہ قانون انہیں پہلی قسم کے لوگوں کا مطیع بنانے کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے۔ انہیں ان کی محنت مشقت کا پھل نہیں ملتا ذمہ داری ان پر ہے اور فائدہ دوسرے اٹھا رہے ہیں اور اس ساری بے انصافی کا ذریعہ یہی قانون ہے۔

(۲) دوسرا سبب

یہ احساس ہے کہ قانون کی روح میں اور جس جماعت پر اسے چلایا جا رہا ہے، اس جماعت میں بیگانگی پائی جاتی ہے، کیوں کہ یہ قانون لوگوں کی شعوری حاجتوں اور مادی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتا، جماعت کے اوضاع و اطوار کے ساتھ نہیں چلتا، اور اس کی روح تاریخ اور احوال و ظروف سے بیگانگی کے باعث اس کے تقاضا ہائے حیات کا ساتھ نہیں دیتا۔

(۳) تفسیر اسباب

قانون کی خلاف ورزی کر کے اور اس کے خلاف اٹھ کر فرد کا اپنی شخصیت کو منوانے کی کوشش کرنا، کیوں کہ اس قانون کو بنانے والا کوئی اور تھا، چاہے یہ قانون ساز کوئی فرد ہو، پارلیمنٹ ہو یا جماعت ہو، کیوں کہ قانون میں بہر حال کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، اور ان پابندیوں پر غالب آنے کی کوشش کرنا، جب کہ وہ قانون انسان کے لئے کسی اور انسان ہی نے بنایا ہو، فرد کے خیال میں اس کی ذاتی شخصیت کا ثبوت بہم پہنچانا ہے، چاہے یہ خروج و بغاوت پوشیدہ ہو، چاہے علانیہ۔

خود ساختہ قوانین میں سے کوئی قانون بھی ان عیوب میں سے ایک یا اکثر سے پاک نہیں ہوتا، خاص کر پہلا اور تفسیر عجیب تو ہر ذمینی قانون میں جسے انسانیت نے معلوم کیا ہے ضرور پائے جاتے ہیں، ان عیوب سے تہ نہ منتخب پارلیمنٹوں کے بنائے ہوئے قانون پاک ہوتے ہیں، نہ اشتر کی حکومتوں میں مزدور حاکم طبقے کے بنائے ہوئے قوانین بری ہوتے ہیں۔ جہاں تک سرمایہ دار حکومتوں میں منتخب پارلیمنٹوں کے حال کا تعلق ہے، سو عوام کے آزادانہ انتخاب کی حکایت محض ایک خرافات ہے، عوام بھی اپنے دلوں کی گہریوں میں اس خرافات کی بڑائی کو محسوس کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ووٹر اپنے اصل ارادے کے اظہار میں اپنے آپ کو آزاد نہیں پاتا۔ اس کی روزی اور اس کی زندگی کی حفاظت کرنے والی روٹی کا لقمہ اس سرمایہ دار کے ہاتھ میں ہوتا ہے جسے وہ دوٹو دے رہا ہوتا ہے، بغرض محال اگر ووٹر کو انتخاب کی یہ روک ٹوک پوری آزادی بھی ہو، اور وہ پارلیمنٹ کے لئے ممبروں کو منتخب کرے تو یہ پارلیمنٹ اپنے وجود کے لحاظ سے ایک خاص معین طبقے سے تعلق رکھتی ہے، اس میں وہ عناصر جو فی الحقیقت عوام میں سے ہوں، برائے نام ہوتے ہیں، اگر کوئی اس کے خلاف دعویٰ کرتا ہے تو یہ فقط دعویٰ ہی ہوگا، یہ منتخب طبقہ جو قانون بنائے گا، ان کے متعلق یہ بات مسلم اور پہلے سے طے شدہ ہے کہ اس میں سرمایہ دار طبقے کا مفاد ہی ملحوظ ہوگا، اس طبقے کا اس خاص جھکاؤ اور خواہش سے

کسی حال میں بھی بری ہونا ممکن نہیں۔

اور جہاں تک مزدور طبقے کی حکومت کے حال کا تعلق ہے، تو یہ بات شروع ہی سے مسلم اور طے شدہ ہے کہ اس کی قانون سازی کا مقصد نہ صرف "بورژوائی" طبقہ کو پسینا اور مٹا دینا ہے، پس اس حکومت میں مزدور لشکروں کی چاہے کتنی غالب اکثریت کیوں نہ ہو وہاں ایک طبقہ بھی ضرور موجود ہے، کہ قانون سازی اس کے لئے نہیں بلکہ یقینی طور پر اس کے خلاف کی جاتی ہے، اس کے برخلاف وضاحت و صراحت کے ساتھ اور ارادے اور اصرار کے ساتھ!

یہ سب کچھ ان ممالک میں ہے جہاں قانون سازی اپنی داخلی ضروریات پر مبنی ہوتی ہے اور اسے مصر یا بعض اور مسلم ممالک کی طرح باہر سے درآمد نہیں کیا جاتا، جہاں قانون سازی باہر سے درآمد کی جاتی ہے، وہاں کے قوانین میں پہلے اور تیسرے کے علاوہ دوسرا عجیب بھی شامل ہو جاتا ہے چونکہ قانون عوام سے بیگانہ ہوتا ہے، لہذا اس کی روح اور عوام کی روح میں فاصلہ اور دراز پیدا ہو جاتی ہے، یہ قانون عوام کی روح ان کی اوضاع و اطوار اور ضروریات کے پیش نظر نہیں بنایا گیا، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس مستعار قانون کی تطبیق میں کسی مضحکہ خیز اور کئی رلانے والے واقعات پیش آتے ہیں، اگر اس قانون کے وضع کرنے والوں میں ذرا بھی بصیرت ہوتی اور غور و فکر کا کچھ بھی مادہ ہوتا تو وہ اس قانون کو اتنے اطمینان کے ساتھ باہر سے کبھی درآمد نہ کرتے!!!

اور جب کہ قدیم و جدید زمانے کے سارے خود ساختہ قوانین اور پر بیان کردہ عیوب میں سے ایک یا اکثر عیوب سے خالی نہیں ہوتے، تو ان تمام عیوب سے صرف اسلامی شریعت ہی بے نظیر و بے مثال طور پر مبرا کھڑی ہے

سے سید مرحوم کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ پورژوائی طبقہ موجود نہیں تو سارا کھڑاگ کس کے خلاف

رچایا جاتا ہے کیا یہ تمام پراپیگنڈہ محض فریب اور ہوائی ہوتا ہے؟

(مترجم)

اسلامی شریعت میں کسی فرد یا جماعت کے شعور کو یہ سمجھنے کی مجال نہیں کہ یہ قانون اس کے لئے عادل نہیں ہے، کیوں کہ عدل سے متحرک ہونے کے اسباب یہاں سرے سے موجود ہی نہیں۔ سب کے لئے قانون بنانے والا سب کا معبود ہے، کسی فرد یا جماعت کی جانب داری میں اس کی کوئی مصلحت نہیں ہے، اس طور پر اسلامی معاشرہ سے طبقاتی فکر مٹ جاتی ہے، کیونکہ یہاں کوئی ایسا قانون نہیں جو کسی معین و مخصوص طبقے کی مصلحتوں کو ملحوظ رکھے، اور دوسرے طبقے کے مصالح کو ان پر قربان کر دے۔ ہر فرد کے حقوق و فرائض متعین ہیں، ان حقوق و فرائض میں پوری مطابقت پائی جاتی ہے، اس طرح اسلامی معاشرہ ایسے افراد کا مجموعہ بن جاتا ہے جن کے حقوق و فرائض قانون کی نگاہ میں بالکل برابر ہیں، یہ معاشرہ ایسے طبقات کا مجموعہ نہیں ہوتا جن کی مصلحتیں باہم متصادم ہوتی ہیں، اور قانون ان میں اوجھڑا اور صراحت کے حق میں یا اسکے حق میں فیصلہ کرتا ہے، اس بنا پر اسلام میں طبقاتی نظام کا کوئی سایہ تک موجود نہیں ہوتا، نہ اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی طبقاتی جنگ کا وجود ہوتا ہے، یہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ قانونی اور مالی شعبہ ہائے حیات میں اسلامی شریعت کو پورا پورا نافذ کیا جاتا ہے، اس قانون کی موجودگی میں قانونی عدل و انصاف کی عدم موجودگی کا تصور تک نہیں ہو سکتا، نہ اس شعور کے نتیجے میں پیدا ہونے والی قانون کے خلاف بغاوت وجود میں آتی ہے، صرف کچھ انفرادی اسخانات باقی رہ جاتے ہیں۔ جن کی اٹنی زیادہ اہمیت نہیں۔

اسی طرح قانون کی روح اور افراد و جماعت کی روح میں بھی بیگانگی کا یہاں کوئی سوال نہیں ہوتا، کیونکہ اسلامی شریعت اپنے کامل توازن کی بناء پر جس کے بہت سے نمونے ہم نے گزشتہ فصلوں میں بیان کئے ہیں، انسانی فکر و عمل کے ہر میدان میں نفس انسانی کی ضروریات کو پورا کرتی ہے، وہ اپنے تمام رسوم و شعائر میں اور تمام قوانین میں جسم، روح اور فکر کی حاجات کا ہر محل جواب دیتی ہے، افراد جب اکیلے اکیلے محنت کر رہے ہوں یا جب جماعتوں کی تنظیم میں کام کر رہے ہوں، دونوں حالتوں اسلامی قانون ان کی ضروریات کا کفیل ہے، پس ان کی نظر پر سلیمہ کی آرزوؤں میں کوئی تصادم رونما نہیں ہوتا، نہ ان کی صحیح طبیعتی قوتوں کو دبایا جاتا ہے اس کے

ساختہ ہی ساتھ یہ قانون اس شاذ فکر و عمل کی حدود بھی مقرر کر دیتا ہے، جو افراد و جماعت ہونے کی حیثیت سے لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، وہ جماعت کو جب کہ وہ حکومت کی صورت میں جلوہ گرہ ہوتی ہے، عوامی عمل و فکر اور پیداواری قوتوں میں وہ تمام اختیار بخشتا ہے، جو سب کی بھلائی میں نفع اور ثابت ہو سکے، اور سب کے بھلے کی خاطر ہر اس فکر و عمل کو روک دینے کی طاقت دیتا ہے جسے صحیح و سلیم فطرت بے حیائی قرار دے، اسلامی شریعت کے خاص امتیازی مزاج کے ثبوت کے لئے وہی مثالیں کافی ہیں جو پچھلی فصلوں میں بیان کر دی گئی ہیں۔

اور آخر میں ہمیں یہ بھی کہنا ہے کہ فرد کو اپنی شخصیت منوانے یا معاشرے میں کسی فرد، جماعت یا سارے معاشرے پر سر بلندی حاصل کرنے کے خیال سے اس قانون کے خلاف سرکشی کا موقع نہیں مل سکتا، ہاں! اگر کسی کا یہ مضحکہ خیز شعور خداوند تعالیٰ ہی کے برخلاف ہو تو الگ بات ہے!

فرد کا یہ شعور کہ خود اس کی اور ساری انسانیت کی قوت سے اعلیٰ تر ایک قوت ہے جو میرے لئے قانون بناتی ہے، یہ شعور اس کے دل میں عزت افزائی کا خیال پیدا کرتا ہے نہ کہ غلام بنانے کا، یہ شعور اس کی شخصیت کو نکھارتا ہے نہ کہ دباتا اور گھٹن پیدا کرتا ہے، یہ ایک ایسا امتیاز ہے جو اسلامی قانون کے سوا کہیں موجود نہیں، جو قانون کے سامنے سب کو واقعی حقیقت کے اعتبار سے برابر کرتا ہے نہ کہ پرفریب الفاظ کے ساتھ۔ یہ صرف اسلام ہی ہے جو حاکم کی اطاعت کو اس شریعت پر ملتی ہونے کی سند دیتا ہے، جسے اس نے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے معبود نے بتایا ہے، اس طرح اسلامی شریعت کا ہی یہ امتیاز ہے کہ وہ حاکم کی اطاعت کو اس شرط سے مشروط کرتا اور صرف اسی وقت تک باقی ٹھہراتا ہے جب تک کہ حاکم اس شریعت پر خود چلے اور اسے دوسروں پر نافذ کرے، نہ یہ کہ ایسے قوانین کا نفاذ کرے جن کو اس نے یا کسی اور نے ایجاد کر لیا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے اعلیٰ قانون کے خلاف ہیں، پھر جب حاکم و محکوم ہیں کسی مفقود یا فیصلے میں اختلاف ہو جائے تو اس کے تصفیے کا طریقہ یہ نہیں کہ حاکم کی مرضی اور اس

کے حکم کو ترجیح دی جائے، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ حاکم اور محکوم دونوں اللہ اور اس کے رسولؐ کی طرف رجوع کریں۔ ارشادِ متراوی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَادْبِعُوا
الْأَمْرَ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ -

(النساء - ۵۶)

”اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو اور رسولؐ کی اطاعت کرو اور اپنے
میں سے اربابِ اقتدار کی اطاعت کرو پھر کسی معاملے میں تمہارا تنازع ہو جائے، تو
اسے اللہ اور رسولؐ کی طرف لوٹا دو۔“

فرد اپنی شخصیت کی نمود کے لئے انتہائی طور پر جو کچھ طلب کر سکتا ہے وہ بس یہی
ہے بشرطیکہ اس کی فطرت درست ہو، اس میں انحراف اور علیحدگی پسندی نہ رہے گی
ہو، انسانی افراد میں غالب اکثریت سلیم الفطرت لوگوں کی ہے، اسلام اسی غالب اکثریت
کے لئے قانون بناتا ہے، اور اس کے دائرہ میں امن و سلامتی قائم کر دیتا ہے۔

عالمی امن

کائنات، حیات اور انسان کے بارے میں اسلام کا وہ کلی نظریہ جس کے بنیادی خطوط ہم نے اخقار سے اس کتاب کی ابتداء میں بیان کئے ہیں، اس نظریے کی روشنی میں، پھر اسلام میں امن و سلامتی کے مزاج کے سائے میں جس پر ابتداء میں گفتگو کی جا چکی ہے، اب ہم اس قابل ہو چکے ہیں کہ انسانوں کے درمیان بین الاقوامی امن و سلامتی قائم کرنے کے لئے اسلام کا رویہ اور طرز عمل بیان کریں، ہم اس انتہا تک پہنچنے کی خاطر اس موضوع کے ساتھ قدم بقدم چلتے آئے ہیں، روحانی امن و سلامتی سے گھر بھر امن تک، پھر معاشرتی امن تک پہنچے، یہاں تک کہ ان قدموں نے ہمیں ایک توازن و تناسب اور وقار کے ساتھ عالمی امن کے موضوع تک پہنچا دیا ہے۔

حیات کے بارے میں اسلام کا کلی نظریہ ہماری اس طرف راہنمائی کرتا ہے کہ وہ زندگی کو ایک وحدت شمار کرتا ہے، وہ اسے وقت اور زمانے کے لحاظ سے بھی ایک وحدت سمجھتا ہے، جس کے حلقے باہم پیوستہ ہیں، جس کی سیڑھیاں قدم بقدم آگے بڑھتی ہیں، نسلیں اور معاشرے باہم نظم و نسق اور توازن کی رسی میں منسک ہیں۔ اور اس حیات میں اوضاع و اطوار پے در پے چلے آتے ہیں فطرت کے لحاظ سے بھی وہ اسے ایک وحدت شمار کرتا ہے، جس کی آرزوئیں اور تمنائیں

باہم ملی جلی ہیں، روح و مادہ باہم مخلوط ہیں جب اس کی اچھی طرح تزکیہ و تربیت کی جائے تو سربلندی کے قابل ہے، اور جب راہنمائی، قیادت اور تربیت برمی ہو تو گر جانے کو تیار ہے، اسی حقیقت کو قرآن نے یوں بیان کیا ہے

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۚ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۗ

قَدْ أَفْلَحَ مَن ذَكَرَهَا ۚ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا (انشس ۷-۱۰)

”اور قسم ہے جان کی، اور اسے جو درست کیا اس کی، پھر اسے اس کی بُرائی اور مہلانی کا الہام کیا۔ بیشک فلاح پا گیا جس نے اسے پاک کیا، اور بیشک ناکام رہا جس نے اسے آلودہ کیا“

اور امن و سلامتی کے متعلق اسلام کا نظریہ مسجود اس سے پہلے کئی نظریے پر قائم ہے، ہمیں یہ بتانا ہے کہ اسلام ساری انسانیت کو ایک بشریت شمار کرتا ہے۔ دین کو صرف ایک ہی دین شمار کرتا ہے، تمام اجماعاً اردوں کو ایک امت گردانتا ہے۔ اس دین واحد کے اطوار و ادھناخ میں سے اسلام کو آخری اور انتہائی دور مٹھراتا ہے، وہ اپنے سے پہلے گزرنے والے دور کی تصدیق کرتا ہے اور اس کی حفاظت و نگرانی کرتا ہے، کیوں کہ وہ خود اس کا آخری طور ہے۔ ارشاد خداوندی ہے۔

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ

الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ (المائدہ : ۴۸)

”اور ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری اور انحالیکہ وہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی اور ان کے مضامین کی حفاظت کرتی ہے“

عالم بشریت کی طرف سے مسلمانوں پر بہت سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ کیونکہ انہیں اس پر وحی مٹھرایا گیا ہے، اور ان کی کتاب کو بشریت کی کتابوں پر ہمیں بنایا گیا ہے، وہ اس بات کے مکلف ہیں کہ زمین میں اس امن و سلامتی کو قائم کریں جس کے قدم بقدم درجات ہم نے صمیر، گھر اور معاشرہ کی بخت میں بیان کئے ہیں اور اس کی بنیادوں اور اصول یعنی عدل و مساوات اور حریت پر ہم نے بخت کی ہے

نیز زندگی کی قانونی اور اقتصادی ضمانتیں بیان کی ہیں۔ بغاوت کو روکنے اور ظلم کے ازالے کا ذکر کیا ہے، اجتماعی توازن اور باہمی کفالت و تعاون پر ہم نے بحث کی ہے، اختلاف و نزاع اور افراد و جماعت کے اندر تضادم کا بیان کیا ہے، علیٰ ہذا القیاس ان ذرائع و وسائل کو دُور کرنے کا طریقہ بتایا ہے جو طبقات کے قیام، ان کے باہمی امتیاز اور کش مکش پر منتج ہوتے ہیں۔ اس کتاب کی گذشتہ فصلوں میں یہ اور اس قسم کے دیگر مضامین پیش کئے جا چکے ہیں۔

امت مسلمہ کو امت وسط بنایا گیا ہے۔ یعنی وہ زندگی کے تمام مقاصد و معاملات میں افراط و تفریط کے درمیان راہِ عدل پر ہے، دین اسلام کی حدود و اصول، جس میں سے بعض کا ذکر ہم نے امن کے بیان میں کیا ہے، اس امت کے لئے یہی عادلانہ راہ پیش کرتی ہیں، امت کافر ضل ہے کہ اس بوجھ کو اٹھائے، اور اس سے گریز نہ کرے کیونکہ خالق حیات کی طرف سے اس دنیوی زندگی میں یہی اس کا مقدر حصہ ہے۔

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى

النَّاسِ وَيَكُونَنَّ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ (البقرہ: ۱۴۳)

”اور اسی طرح ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور پیغمبر تم پر گواہ بنے۔“

وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ

وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ طرالی عمران (۱۱۰)

”تم بہترین امت ہو، جسے لوگوں کی خاطر نکالا گیا ہے، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے برائی سے روکتے اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔“

جہاد فی سبیل اللہ،

لیکن اس سبب کچھ کے باوجود اس دین نے کسی معاملہ میں تنگی اور جبر روا نہیں رکھا، اس نے مسلمانوں کو اس چیز پر مامور نہیں کیا، کہ لوگوں کو زبردستی یہ دین قبول کرنے

پر مجبور کریں، وجہ یہ ہے کہ زمین میں اللہ کے دین واحد کے اطوار میں سے یہی دین کامل ترین اور مکمل ترین طور کی حیثیت رکھتا ہے۔

لَا كِرَاهَآ فِى الدِّىْنِ طَقْدَ تَبَيَّنَ الرَّشْدُ مِنَ الضَّلٰلٰةِ ط

(البقرہ: ۲۵۶)

”دین میں کوئی جبر نہیں، ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی“

اس نے انہیں اولاً تو اس حکم کا مکلف کیا ہے کہ ایمانداروں کی حمایت کریں تاکہ دین کے بارے میں انہیں قہقہے میں کوئی بھی مبتلا نہ کر سکے، اور ان کے برخلاف استعمال ہونے والی قوت کو قوت سے دور کریں، کیوں کہ یہاں بھلے طریقہ سے دعوت پیش کرتا مفید نہیں رہا، نہ یہ اس کا مقام ہے، دوسرے نمبر پر اسلام نے انہیں اس بات کا مکلف ٹھہرایا ہے کہ عدل اعظم کو زمین میں قائم کریں، انسانیت کو زندگی کے تمام میدانوں میں اس عدل سے فائدہ پہنچائیں۔ چاہے یہ عدل معاشرے کے افراد کے متعلق ہوں، چاہے قوم میں مختلف جماعتوں کے متعلق، یا زمین پر بسنے والی سب قوموں کے متعلق ہو جن سے مل کر بشریت کبریٰ وجود میں آئی ہے، یہ حکم مسلمانوں سے اس امر کا تقاضا کرتا ہے کہ ظلم و نجات دنیا بھر میں کہیں بھی ہو اس کا مقابلہ کریں، خواہ وہ ایک فرد کا اپنے اوپر ظلم ہو، ایک جماعت کا اپنے اوپر ظلم ہو یا حکومت کا اپنی رعایا پر ظلم ہو، پس ظلم ساری دنیا میں کہیں بھی ہو، امت مسلمہ اس کا مقابلہ کرنے اور اس کے اسباب کا ازالہ کرنے پر مامور ہے وہ اس لئے ایسا نہ کرے گی، کہ زمین کی مالک بنے، مادی فوائد پر غلبہ حاصل کرے، اور گردنوں کو جھکائے، بلکہ اس لئے کرے گی کہ ہر عرض سے بالاتر ہو کر زمین میں اللہ کے کلمے کو قائم کرے۔ یہی وہ چیز ہے جس پر اسلام میں ”جہاد فی سبیل اللہ“ کا اطلاق ہوتا ہے یعنی کلمۃ اللہ کو قائم و ثابت کرنے کی جدوجہد کرنا، اس لئے انہیں کہ لوگوں کو جبراً مسلمان بنایا جائے بلکہ اس لئے کہ انہیں ظلم و ذلت سے گلو خلاصی کرانے کا موقع بہم پہنچایا جائے تاکہ وہ کسی سرکش قوت کے دخل کے بغیر آزادی اختیار کرنے کے مالک ہو سکیں۔ اور اللہ ان سے لئے جس عدل مطلق کو چاہتا ہے اس سے نفع اندوز ہو سکیں۔ قرآن کا ارشاد ہے۔

الَّذِينَ آمَنُوا يقاتلونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يقاتلونَ
فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ (النساء: ۷۶)

”جو ایمان دار ہیں وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں اور جو کافر ہیں وہ طاغوت
کی راہ میں قتال کرتے ہیں۔“

اسلام کے بنیادی اصول اپنے اندر ایک حقیقی اور کامل بغاوت رکھتے ہیں جسے آج
تک کی معلوم انسانی تاریخ میں سب سے بڑا انقلاب شمار کیا جاتا ہے۔ یہ بغاوت
کیا ہے؟ ظلم کی ہر صورت اور ہر رنگ و روپ کے خلاف بغاوت! ہر میدان اور ہر جگہ
میں بغاوت! ان حکومتوں، تنظیموں اور اوضاع و اطوار کے خلاف بغاوت جو اس ظلم کا
سہارا لیتی ہیں، کسی فرد کی خاطر اسے باقی رکھنا چاہتی ہیں جو حاکم یا استحصالی کتندہ کی
صورت میں کسی گروہ کا خون چوس رہا ہو، کسی طبقے کی خاطر اسے بچانا چاہتی ہیں، جو
جاگیرداروں یا سرمایہ داروں کی صورت میں دوسروں کا استحصالی کرتا ہو، یا کسی حکومت
کے لئے اس کا بقاء چاہتی ہیں جو عملہ آوروں اور سامراجیوں کی شکل میں کسی اور حکومت
پر چڑھ دوڑتی ہو۔

اب یہ بالکل ناگزیر تھا کہ کچھ افراد، طبقے، اور حکومتیں اسلام کی راہ روکنے کی کوشش
کریں، اسی طرح یہ بھی بالکل ناگزیر تھا کہ اسلام اس مقابلے کی پروانہ کرتے ہوئے اپنے
کامل و مکمل انقلاب کو جاری رکھتا، علیٰ ہذا القیاس یہ بھی ناگزیر تھا کہ اس انقلاب کی مدد
کے لئے اور کلنتہ اللہ کو زمین میں قائم کرنے کے لئے اہل اسلام پر جہاد فرض کیا جاتا اور انسانیت
کو افراد اور جماعتوں کی صورت میں اشخاص، حکومتوں، نظاموں اور ظالم تہذیبوں کے ظلم و جور
سے نکالا جاتا۔ یہ اس لئے ضروری تھا کہ عظیم عالمی امن کو اس کی مضبوط بنیادوں
پر قائم کرتا، نہ صرف بین الاقوامی حد تک ہی بلکہ ان حکومتوں کی حدود کے اندر بھی۔
سو اسلام کو کسی حکومت کے اندرونی حدود میں ظلم ہونا دیکھ کر صرف اس لئے خاموش
رہنا روا نہیں کہ اس کے اس حکومت کے ساتھ دوستانہ اور پر امن بقائے باہمی کے
تعلقات ہیں، وہ ظلم کی اتنی بڑی قیمت ادا نہیں کر سکتا! اسلام پر بین الاقوامیت

کا تصور عادی رہتا ہے، اس لئے وہ نہیں سوچ سکتا کہ کسی حکومت کے ساتھ
 محض جھوٹا امن خریدنے کے لئے اسے اپنی رعایا پر ظلم و ستم کرنے کی چھٹی دے
 دے، وہ اسے اپنے عوام کو قانونی اور اجتماعی عدل سے محروم کر دینے کی اجازت
 نہیں دے سکتا، کیوں کہ اس ظالم حکومت کی رعایا چاہے کسی قوم اور مذہب کے
 ملت سے تعلق رکھتی ہو بہر حال وہ انسان ہیں۔ امت مسلمہ اس پر مامور ہے کہ
 ان سے ظلم دور کرے، اور عدل و انصاف ہیہا کرے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاد ایک عالمی
 انقلاب برپا کرنے کا نظریہ ہے نہ کہ حکومت و تسلط اور مالی غنیمت حاصل کرنے کا
 ذریعہ اسی انقلاب کے ذریعے سے ہر قسم کا امن قائم ہو سکتا ہے، یعنی روح و ضمیر کا امن
 خاندانی امن، معاشرتی امن، اور سب سے آخر میں عالم انسانیت کا مجموعی امن، عالم
 انسانیت کا حقیقی اور کامل امن جسے کوئی انسان صرف اس لئے پاسکے، کہ وہ انسان ہے
 اور انسان ہونے کی حیثیت سے یہ اس کا حق ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ
 لِلَّهِ وَلِوَالِدَيْهِمْ وَالضَّالِّينَ وَالْأَقْرَبِينَ (النساء: ۱۳۵)
 "اے ایمان والو! عدل و انصاف قائم کرنے والو، اللہ کے لئے گواہی دینے
 والے بنو۔ گویہ گواہی تمہارے اپنے خلاف ہو، یا والدین اور قرابت داروں کے
 خلاف ہو"

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَتَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَنْ لَا تَعْدِلُوا ظَالِمًا لِّظُلْمٍ
 هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ (المائدہ: ۸)
 "اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس پر آمادہ نہ کرے کہ نا انصافی کرنے لگو، عدل
 کرو وہی تقویٰ سے قریب تر ہے"

یہ خطوط اسلام میں عالمی امن کے مزاج کی تصویر کشی کرتے ہیں، وہ اس محدود
 معنی میں امن نہیں ہے کہ ہر قیمت پر قتال سے باز رہو، چاہے ترک قتال کی بنیاد
 کچھ ہی ہو، اسلام کی نگاہ ایک گھٹیا، بے قیمت امن بھی ہے، جو انسانیت

خلافت قائم ہوتا ہے، وہ انسانیت کے ان اعلیٰ اصول کے خلاف قائم ہوتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کے لئے بنایا ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمانداروں کو اس امن سے بچنے کے لئے تاکید کرتا ہے،

وَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَامِ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ

مَعَكُمْ ۝ (محمد: ۳۵)

”اور تم کھوکھلے مت ہو جاؤ، اور صلح اور امن کی طرف نہ بلانے لگو، حالانکہ تم ہی اعلیٰ رہو گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔“

مومن اعلیٰ اس لئے ہیں کہ وہ زندگی کی اعلیٰ ترین قدروں کو قائم کرنا چاہتے ہیں، لوگ جب ان قدروں پر ایمان لے آئیں تو اللہ کی طرف سے ان کی مدد ناگزیر ہے کیوں کہ یہ اعلیٰ قدریں کلمۃ اللہ میں سے ہیں

إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ۝ (محمد: ۳۵)

”اگر تم دین خداوندی کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور تمہیں ثابت قدم بنا دے گا۔“

وَلِيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَكَفِيرٌ عَزِيزٌ ۝
الَّذِينَ إِذَا مَكَتَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَ
آمَرُوا بِالسُّعْرَةِ رَنَّهُ عَنِ الْمُنْكَرِ طَوَّلَهُ اللَّهُ عَاقِبَةَ الْأُمُورِ ۝

الجم: ۳۰ - ۳۱

”اور جو کوئی اللہ کے دین کی مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرے گا بلاشبہ اللہ قوی ہے، غالب ہے، وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں غلبہ دے دیں تو وہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے، اور نیکی کا حکم دیں گے، اور برائی سے روکیں گے، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔“

اسلام کلمۃ اللہ کو زمین میں قائم کرنے کی خاطر ایک دائمی غیر منقطع جہاد میں ہے یہ جہاد اس صالح نظام کو برپا کرنے کے لئے ہے جو فرد، جماعت اور بشریت کے جہان

میں اسلام کے اعلیٰ اصولوں پر قائم ہوتا ہے، اسے یہ حکم دیا گیا ہے کہ روئے زمین پر کسی ظالم قوت سے صلح نہ کرے، چاہے یہ ظالم قوت افراد اور جماعتوں پر جبر کرنے والے کسی فرد کی شکل میں ہو، دوسرے طبقوں کا استحصال کرنے والے کسی طبقہ کی شکل میں ہو، یا سلطنتوں اور قوموں کا استحصال کرنے والی کسی حکومت کی شکل میں، اسلام کے نزدیک یہ سب ایک ہی صورت ہے، جو اس کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے، اور اس پر لازم ہے کہ طاقت بھر اس سے جہاد کرے، اس پر واجب ہے کہ اس صورت سے کبھی صلح نہ کرے۔ ہاں! مگر جب اس کے مقابلہ میں اپنی طاقتوں کو جمع کر رہا ہو تو الگ بات ہے۔ اس پر فطرتاً یہ بھی لازم ہے کہ ان صورتوں سے تعاون نہ کرے، اور کسی حال میں ان کی صف میں کھڑا نہ ہو،

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدہ: ۳)

”اور گناہ اور تعدی پر کسی سے تعاون مت کرو“

اسلام کی قوت ایک آزاد قوت ہے وہ زمین پر اس لئے آزادانہ چلتی ہے کہ ظلم و غلامی اور استحصال کی بنیادوں کو پیس ڈالے، اس میدان میں وہ کسی جنس، رنگ، زبان، اور مذہب کی طرف نہیں دیکھتا، سب لوگ اس کے نزدیک برابر ہیں، کیونکہ وہ انسان ہیں، قوت کا نظریہ اپنے محدود مہتی کے لحاظ سے جو یورپ سمجھتا ہے اور جو ایک چھوٹ کی بیماری کی طرح اپنی تنگ، کمزور اور بے وزن حدود کے ساتھ ہماری طرف بھی منتقل ہو گیا ہے، اسلام اسے اس معنی میں نہیں جانتا، کیوں کہ یہ مفہوم اس کے وحدتِ بشریت کے کلی نظریے کے خلاف ہے۔

ظلم جہاں کہیں ہو، اسلام کو اسے دور کرنے اور مقابلہ کرنے کا حکم ہے، یہ ظلم چاہیے مسلمانوں پر واقع ہو، چاہے ذمیوں پر، جن کے لئے اسلام نے اپنی حمایت کا ذمہ لیا ہے یا ان کے علاوہ کسی اور پر ہو، جنہیں مسلمانوں کے ساتھ کوئی عہد یا اتفاق سر بوطہ نہیں کرتا، اسلام جہاں کہیں کسی ظالم فرد، ظالم جماعت یا ظالم حکومت کا مقابلہ کرتا ہے تو اس نقطہ نظر سے کرتا ہے کہ یہ انسانوں کی ایک جماعت دوسری پر ظلم کر رہی ہے، اس لحاظ سے نہیں کہ وہ کالے، سرخ، زرد یا سفید ہیں، نہ اس لحاظ سے کہ وہ عیسائی

یہودی یا مشرک ہیں، وہ ان کا اس حد تک مقابلہ کرے گا جس حد تک وہ زمین میں کلمتہ اللہ کے قیام کو معطل کرتے ہیں، اور بنی نوع انسانی کے لئے حقیقی امن کے قیام میں روکاؤ ڈالتے ہیں، اس روکاؤ میں جس کا جتنا حصہ ہوگا، وہ اس پر اتنا ہی سخت ہوگا جو جتنا سرکش، گمراہ اور فساد می ہوگا، اس پر اتنی ہی سختی کی جائے گی، جب یہ سرکش قوت صلح و امن پر آمادہ ہو کر سیدھی ہو جائے یا راہ راست پر آجائے، تو اس کے بعد افراد کو آزاد چھوڑ دیا جائے گا کہ اپنے لئے جو بھی چاہیں عقیدہ اختیار کر لیں، بشرطیکہ اس عقیدے میں خدا پر ایمان موجود ہو اور کفار و مشرکین اور اہل کتاب کے بارے میں اسلام کے موقف میں جو اختلاف ہے، اس کا منشا، یہی نقطہ ہے، کفار و مشرکین اللہ پر عقیدہ رکھنے کی بنیاد کے ہی منکر ہیں، اس کے نتیجے کے طور پر وہ خلق کے تمام قواعد اور ادبی معانی کے منکر ہیں، کیوں کہ ان میں عدل الہی کے قواعد پاتے جاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے وجود کے لحاظ سے ہی اس کلمتہ اللہ کے خلاف ایک اعلان جنگ ہیں جسے اسلام ثابت کرتا ہے۔

اس کے باوجود اسلام ان سے اس وقت تک قتال نہیں کرتا جب تک کہ وہ اس کی دعوت سے نہ لڑیں، اس کے نظریے کا مقابلہ نہ کریں اور اہل اسلام کو اذیت نہ دیں، بلکہ وہ تو اس بات سے بھی منع نہیں کرتا، کہ ان کے اور مسلمانوں کے درمیان نیکی اور انصاف کی بنیاد پر تعلقات قائم ہوں، جب کہ وہ اسلام اور مسلمانوں سے برسر جنگ نہ ہوں،

لَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِكُمْ فِي الدِّينِ وَلَا حُرُوجَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝ إِنَّمَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَدَّوْهُمْ طَوَّافًا إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غُيُوبِكُمْ ۝ فَذَلِكُمْ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝ (الممتحنہ ۸ - ۹)

”اللہ تمہیں ان لوگوں سے نہیں روکتا جنہوں نے دین میں تم سے قتال نہیں کیا اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، کہ تم ان سے اچھا سلوک کرو اور انصاف کرو بیشک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ تو تمہیں صرف ان لوگوں سے روکتا ہے جنہوں نے دین میں تم سے قتال کیا اور تمہیں تمہارے وطنوں سے نکالا، اور تمہارے نکالنے پر دوسروں کی مدد کی کہ ان سے دوستی رکھو۔ اور جو ان سے دوستی رکھے، تو وہی لوگ ظالم ہیں“

رہ گئے اہل کتاب، سو وہ یا تو مستقل حکومتوں کی صورتوں میں ہیں یا گروہوں کی شکل میں جو مسلمانوں کے درمیان رہتے ہیں، اگر پہلی صورت ہو تو یا تو ان میں اور مسلمانوں میں معاہدے اور میثاق قائم ہیں، یا قائم نہیں، اگر وہ مسلمانوں کے ساتھ عہد و میثاق کے رابطے میں مربوط ہیں تو ان کے عہد قائم رکھے جائیں گے مسلمان ان سے عہد کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، اور نہ ان کے عہد توڑیں گے جیسا کہ ہم آئندہ پیرے میں مفصل بیان کریں گے۔ اور اگر کوئی عہد و میثاق نہیں تو وہ گزشتہ نصوص میں داخل ہیں، اگر وہ مسلمانوں کو ایذا نہ دیں گے اور دعوت اسلامی کی راہ نہ روکیں گے، تو ان کے لئے نیکی اور انصاف ہے، اور اگر وہ ایذا دہی اور دعوت اسلامی کی راہ روکنے سے باز نہ رہیں گے، تو اسلام پر لازم ہے کہ نین صورتوں میں سے ایک کو اختیار کرنے کی انہیں آزادی دیدے، اسلام جزیرہ یا قتال۔

۱۔ اسلام اس لئے کہ وہ اللہ کے داعی دین کے اطوار میں سے آخری طور ہے اور ساری بشریت کے لئے ہدایت ہے۔ اور اس لئے کہ وہ ناموس ہی جو تمام انسانوں پر مشتمل ہونے والی جامع امن و سلامتی کو قائم کرتا ہے۔
۲۔ جزیرہ۔ اس لئے کہ وہ قتال سے باز رہنے کی دلیل ہے، آزادی دعوت کو تسلیم کرنے کی اور اس مادی قوت کو دور کرنے کی دلیل ہے جو لوگوں کو اسلامی دعوت سے روکتی ہے۔

ج: قتال، اس لئے کہ کلمۃ اللہ کا مقابلہ کرنے اور اس کے خلاف اصرار و عناد کی پالیسی اختیار کرنے کی یہی صورت ہے جو مذکورہ تین میں سے باقی رہتی ہے۔ چونکہ یہ قوت النانیت کو اس روشنی، عدل اور سنی نوع انسان کے لئے کامل و مکمل امن سے روک کر اس سے فائدہ اٹھانے سے منع کرتی ہے جو کلمۃ اللہ کے اندر موجود ہے پس اس قوت کا مقابلہ صرف نیسری صورت (قتال) سے ہو سکتا ہے۔

اہل کتاب کے جو گروہ مسلمانوں کے درمیان رہتے ہیں، ان کا معاملہ عام اہل کتاب سے مختلف ہے، اور وہ ذمی ہیں، کیوں کہ اسلام نے انہیں حمایت و نگرانی کا قول دیا ہے، اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھانی ہے، ان کے حقوق و فرائض بالکل ہمارے جیسے ہیں، اس میں اسلام کی صریح نص موجود ہے، ان سے جو چیز لیا جاتا ہے، وہ مسلمانوں سے لی جانے والی زکوٰۃ کے مقابلے میں ہے جو چیز ان کی طرف سے حکومت کے اخراجات میں ان کا حصہ ہے، جو ان کی حفاظت و حمایت کے بدلے لیا جاتا ہے۔ حکومت کی ان کے لئے حمایت و رعایت مسلمان رعایا کی مانند ہے۔ علاوہ انہیں اس کے بدلے میں انہیں حکومت کی طرف سے بلا امتیاز و تفریق بے لوث عدل حاصل ہوتا ہے، حکومت ان کے لئے ان کی ضمانتیں اور ذمہ داریاں بھی تسلیم کرتی ہے، اور بیماری، بجز اور بڑھاپے میں ضروریات زندگی کی ذمہ داری لیتی ہے۔ اسلام یہ نہ چاہتا تھا کہ انہیں ادا لے زکوٰۃ پر مجبور کرے۔ کیوں کہ وہ ایک خاص اسلامی عبادت ہے، اسلام افراد کے لئے آزاد می فکر و ضمیر اور آزاد می عقیدہ کی جو ضمانت دیتا ہے وہ اسے اس امر سے باز رکھتی ہے کہ ذمیوں کو ایک خالص اسلامی عبادت کے ادا کرنے پر مجبور کرے، یہی سبب ہے کہ اسلام ان لوگوں سے جو چیز کے عنوان کے تحت ٹیکس وصول کرتا ہے نہ کہ زکوٰۃ کے نام سے، تاکہ اسلام کے اس عام اصول کی نگرانی کی جائے کہ

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ (البقرہ: ۲۵۶)

”دین میں کوئی جبر نہیں“

الگروہ بلا جبر و اکراہ، اپنی رضا اور اختیار سے مسلمانوں کی مانند زکوٰۃ کا ٹیکس بھی

پسند کریں تو انہیں اس کا حق و اختیار ہے، اس کی نظیر یہ ہے کہ جناب حضرت عمرؓ کے دور خلافت میں قبیلہ بنی تغلب نے جزیرہ کے بجائے زکوٰۃ کی ادائیگی کو از خود پسند کر لیا تھا اور اسی بنیاد پر وہ زکوٰۃ دیا کرتے تھے۔

اس لئے امت اسلامیہ کے اندر رہنے والی عیسائی اور غیر عیسائی اقلیتوں میں اسلامی حکومت کے قیام کی صورت میں دشمنوں کی طرف سے شکوک و شبہات اور خوف پھیلانے سے بڑھ کر خبیث تر اور عجیب تر بات اور کوئی نہیں۔ یہ ایک خود غرضانہ، غیبت اور غلط دعویٰ ہے، جو کبھی کبھی ان اقلیتوں کے بعض احمق اور بد نیت گروہوں کی طرف پیش کیا جاتا ہے اس کا باعث محض وہ بغض، کینہ، اور بد بیتی ہے۔ جو اسلام کے خلاف ان کے دلوں میں بلا وجہ موجزن ہوتی ہے، وہ اسلام کے خلاف صرف اس لئے عداوت رکھتے ہیں کہ وہ اسلام ہے۔ اور کوئی وجہ نہیں۔ کبھی کبھی یہ دعویٰ نام نہاد مسلم افراد کی طرف سے بھی کیا جاتا ہے، یہ لوگ مگر طمی کے جالے جیسے کمزور انسان کا چچرا ہیں جو اس خبیث و عوسے کے پوشیدہ گھونسلوں کا سہارا لیتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے معمولی مادی نفع یا شہرت یا ان کی کمزور پکڑ و مشکوک شخصیتوں کے پروپیگنڈے کے مالک ہیں، اس کا ایک باعث یہ بھی ہے کہ یہ لوگ اس طرح سے صلیبی پادریوں اور بعض مستشرقین کی رضامندی حاصل کرتے ہیں، یہ جارج صلیبیت کے لئے وہ خدمات انجام دے رہے ہیں جو کوئی مسلمان بلکہ کوئی شریف انسان بھی کسی حال میں انجام نہیں دے سکتا، چونکہ ایسے لوگ شاذ و نادر ہی ہوتے ہیں، لہذا انہیں متعصب ترین صلیبیوں میں اپنے گاہک میسر آ جاتے ہیں، اس لئے نہیں کہ وہ واقعی کچھ قیمتی ہیں، بلکہ اس لئے کہ خوش قسمتی سے یہ لوگ شاذ و نادر ہیں انسان فطرت اس بدبودار کچھڑ میں زوال اور غلامی کے زمانے میں بھی نہیں گر سکتی، اس بات کی صداقت کا اندازہ اسی سے کر لو کہ یہ لوگ ہمارے معاشرے میں بھی نہایت ہی قلیل و نادر ہیں۔

سے الدعوة الی الاسلام "از سیرت و آرنولڈ تزجرڈ اکرطرسن ابراہیم حسن وغیرہ ص ۹۹

انسانی فیاضی کی روح

اسلام کی روح میں جو انسانی فیاضی پائی جاتی ہے، کوئی متصرف مزاج اس کا انکار یا اس کے متعلق حید و قریب نہیں کہہ سکتا، یہ فیاضی سارے انسانی مجموعے پر صرف ہوتی ہے، کسی خاص جلس یا کسی خاص دین کے پیروؤں کے لئے نہیں۔ یہ انسان کے لئے بحیثیت انسان ہے، اسلام جب انسانی ہدایت میں اپنا فریضہ ادا کرتا ہے اور اس سے ظلم و ستم اور فساد کو دور کرتا ہے تو کسی مرد یا قوم کے خلاف اس میں کوئی شدت یا جوش نہیں ہوتا، نہ اس کے دل میں کسی تہیب یا جنس کے خلاف کوئی کینہ ہوتا ہے،

وسیع النظرفی اور رواداری کی یہ روح اسے زمین میں امن و سلامتی قائم کرتے کا موقع دیتی ہے، مختلف جنسوں، رنگوں، اور مذہبوں کو جوڑنے کا موقع دیتی ہے ایسی نوع انسان میں فیاضی، محبت اور باہمی الفت و رحم پھیلانے کا موقع دیتی ہے اور زندگی کی فضا، کو انفرادی حسد، طبقاتی جنگ، نسلی نفرت اور مذہبی تعصب سے پاک کرنے کا موقع بہم پہنچاتی ہے، اسی طرح یہ روح اسے ان جنگوں کو روکنے اور قتل و غارت کو بند کرنے کا موقع دیتی ہے، جو ان ہی اسباب کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ نیز وہ جنگیں جو محض مادی، استحصالی تو سیع پسندی اور فتح حاصل کرنے کی خاطر یا جھوٹی عظمت کے لئے لڑی جاتی ہیں۔

اسلام کے عام بنیادی اصول اس خالص انسانی روح کی تصویر کشی اس طرح کرتے ہیں

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا

وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا (النحرات : ۱۳)

”اے انسانو! بلاشبہ ہم نے تمہیں ایک مرد عورت سے پیدا کیا، اور تمہاری

شاخیں اور قبیلے بنائے، تاکہ ایک دوسرے کو پہچان لو“

وَلَا تَجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ط إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا

مِنْهُمْ ط وَتَوَلَّوْا أَمَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأَنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَاللَّهُ

وَاللَّهُ وَاحِدٌ وَعَنْ لَكُمْ مُسْلِمُونَ (العنکبوت : ۲۵)

” اور اہل کتاب کے ساتھ صرف احسن طریقہ سے بحث کرو، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہوں، اور کہو کہ ہم ایمان لائے اس پر جو ہم پر اتارا گیا، اور تم پر اتارا گیا، اور ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہے، اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں“

قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا إِخْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يُدْرِكُونَ أَيَّامَ اللَّهِ ط (الحجۃ: ۱۲۴)

”ایمانداروں سے کہہ دو کہ ان لوگوں کو معاف کریں، جو ایام اللہ کی امید نہیں رکھتے“

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: مَرَّتْ بِنَا جَنَازَةٌ فَتَقَامُ النَّبِيُّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَمْنَا - قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهَا جَنَازَةٌ يَهُودِيٌّ فَقَالَ

أَوْ كَيْسَتْ نَفْسًا؛ إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَتَقَوْمُوا (صحيح بخاری)

حضرت جابر بن عبد اللہ نے فرمایا کہ ہمارے قریب سے ایک جنازہ گزرا تو

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور ہم بھی کھڑے ہو گئے پھر ہم نے گزارش کی یا رسول اللہ! یہ

تو ایک یہودی کا جنازہ تھا، تو حضور نے ارشاد فرمایا، کیا یہ ایک انسانی جان نہ تھی؟

جب تم کوئی جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ!

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء اور سب مسلمان بالعموم انسی خالص انسانی

فیاضی پر عمل پیرا رہے۔ اگر کہیں کسی عارضی جزئی واقعہ کا وجود بھی تھا تو اس کا سبب

مذہبی ضرورت کو نہیں گردانا جاسکتا، نہ ظلم و فساد کو تسلیم دیا جاسکتا ہے، ایسے واقعات

ان لوگوں سے سرزد ہوئے، جنہیں اسلام کا صحیح نمونہ نہیں سمجھا جاسکتا، ایسے لوگ اسلام

کے اعلیٰ اصول اور اس کی روح انسانیت سے باخبر نہیں کہلا سکتے۔

جناب حضرت عمرؓ نے ایک بوڑھے اندھے کو کسی دروازے پر مانگتے دیکھا۔

آپ نے اس کے بارے میں دریافت فرمایا تو پتہ چلا کہ وہ یہودی تھا۔ حضرت عمرؓ نے

اس سے پوچھا کہ وہ مانگنے پر کیوں مجبور ہوا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ جزیرہ، ضرورت

اور تقاضائے عمرؓ، حضرت عمرؓ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے گھر لے آئے، اس کی

فوری ضروریات پوری کر دیں۔ اور بیت المال کے خزانچی کو پیغام بھیجا کہ

أَنْظُرَ إِلَى هَذَا وَخَرِبَانُهُ، فَوَاللَّهِ مَا الْبُصْفَاءُ أَنْ أَكَلْنَا شَيْئًا

ثم نخزہ عند الہرم۔ اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ، وھذا من
مساکین اھل الکتاب۔

اس شخص اور اس جیسے سب لوگوں کا پورا دھیان رکھو، خدا کی قسم اگر ہم نے
اس کی جوانی کھالی اور اب اسے بڑھاپے میں دکھ دیں گے تو ہم نے اس سے انصاف
نہیں کیا، یقیناً صدقات حاجت مندوں اور ناداروں کے لئے ہیں اور یہ شخص اہل کتاب
کے ناداروں میں سے ہیں۔

جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق کا سفر کیا تو ایک جگہ کوڑھ کے
مارے ہوئے کچھ عیسائیوں پر آپ کا گزر ہوا، آپ نے حکم دیا کہ انہیں سرکاری خزانے سے
صدقات دیئے جائیں، اور ان کی روزی کا سامان مہیا کیا جائے،
در اصل یہی فیاضانہ روح لوگوں کو اسلام کی طرف کھینچنے کا باعث ہوئی، اور
باسانی اس عجیب معجزانہ سرعت کے ساتھ اسے زمین میں پھیل جانے کا موقع مہم پہنچایا۔
لوگ اس دور کے پھیلے ہوئے نسلی اور مذہبی مظالم سے تنگ آکر اسلام کی طرف بھاگے
تھے، اس کے دامن میں انہیں فیاضی، عدل و انصاف اور مساوات پیش آنے
کی قوی امید تھی،

کتاب الدعوة الی الاسلام" تصنیف سرت۔ دار تولد، ترجمہ ڈاکٹر حسن
ابراہیم حسن و غیرہ ص ۵۳ و ما بعد) میں ہے۔

۱۲ویں صدی کے دوسرے نصف میں انطاکیہ کے فرقہ یعقوبیہ کے پادری
میخائیل اکبر (Michael the elder) کو اپنے دینی بھائیوں کے
خط پر انہیں مبارک باد پیش کرنے کا موقع ملا، اسے عربی فتوحات میں اللہ کا
ہاتھ نظر آیا، اس وقت مشرقی کلیساؤں کو پانچ سو سال تک اسلامی حکومت کے
پر کھینے کا موقع مل چکا تھا، اس پادری نے ہرقل کے مظالم اور جبر و ستم کو بیان کرتے
کے لہجہ لکھا:

" اور یہی سبب ہے کہ انتقام کا مالک خدا جو قوت و جبروت کا نہا مالک ہے، اور

انسانی حکومت کو جیسا چاہے بدل دیتا ہے، جسے چاہے حکومت دیتا اور جس سے چاہے چھین لیتا ہے، وہ لپیٹ کو سر بند کرتا ہے، جب اس نے رومیوں کی برائیوں کو دیکھا جنہوں نے ہمارے گرجا گھروں کو لوٹنے اور اپنی پوری سلطنت میں ہمارے گھروں کو چھین لینے کے لئے طاقت کا سہارا لیا تھا، شفقت رحمت کے بغیر ہم پر عذاب نازل کیا تھا، تو رومیوں کے قبضہ سے چھڑانے کے لئے اللہ نے جنوبی علاقوں سے اسمعیل کے بیٹوں کو بھیج دیا، اور سچی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے کیتھولک گرجا گھروں کے ہمارے ہاتھوں چھین جانے اور غلیقیدونی فرقہ کے عیسائیوں کو دے دیئے جانے کا کافی نقصان اٹھایا تھا اور یہ گرجے برابر ان ہی لوگوں کے قبضہ میں رہے تھے جب ان علاقوں پر عربوں کی حکومت قائم ہو گئی تو انہوں نے وہ تمام گرجے ان ہی لوگوں کے لئے مخصوص کر دیئے جس کے قبضے میں تھے، اور اس وقت میں ہم سے محض کا بڑا گرجا اور حران کا گرجا بھی چھین چکا تھا، لیکن اس کے باوجود ہمارا رومیوں کی سنگ دلی، اذیت، کینہ تیزی اور اپنے برخلاف شدید تعصب و عداوت سے خلاصی پا جاتا ہی کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ ایک عظیم واقعہ ہے کہ ہم آج اپنے آپ کو امن و سلامتی میں پاتے ہیں۔“

” اور جب اسلامی لشکر وادی اردن میں پہنچا اور ابو عبیدہ نے فتح کے مقام پر پڑا دیکھا تو ان علاقوں کے عیسائی باشندوں نے عربوں کو لکھا۔“

” اے مسلمانوں کی جماعت! تم ہمیں اہل روم سے محبوب تر ہو، اگرچہ وہ ہمارے ہم مذہب ہیں، لیکن تم ہمارے لئے زیادہ وعدہ و فاء شفیق تر، ہم پر ظلم و ستم سے زیادہ بچنے والے اور بہتر طریقے سے حکومت کرنے والے ہو، لیکن رومی ہم پر ہر لحاظ سے غالب آچکے ہیں، اور ہمارے گھروں تک پر قابض ہیں، اور عرصہ دالوں نے ہر قلعے کے لشکروں کے سامنے اپنے شہر کے دروازے بند کر لئے اور مسلمانوں کو پیغام بھیجا کہ ان کا اقتدار اور عدل و انصاف یونانی عیسائیوں کے ظلم و ستم اور جبر کے مقابلے میں انہیں زیادہ پسند ہے۔“

” ملک شام میں جب ۶۳۳ء اور ۶۳۹ء کے درمیان جنگ پیش آئی، جس میں عربوں نے رومی لشکروں کو آہستہ آہستہ اس ملک سے نکال باہر کیا، تو اس وقت اہل شام کے شعور کا

بھی یہی حال تھا جب ۱۲۳۷ء میں دمشق نے عربوں سے صلح کا معاہدہ کر لینے کی مثال پیش کی اور اس کے ذریعے سے لوٹ مار اور قتل و غارت سے محفوظ ہو گیا، اس کے علاوہ اس معاہدے میں اور بھی کئی مناسب اور نرم شرائط تھیں، تو سارے ملک شام کے علاقوں نے دمشق کی مثال کی پیروی کرنے میں سستی نہیں کی، حمص، بلنج اور کئی دوسرے شہروں نے عربوں سے معاہدے منعقد کر لئے، اور ان کے مطابق وہ عربوں کے ماتحت آگئے، نہ صرف یہ کہ یلکبریت المقدس کے بڑے پادری نے بھی اسی قسم کی شرطوں سے امن و سلامتی حاصل کر لی۔ دراصل رومیوں کے اس خوف نے کہ شہنشاہ انہیں اپنے مذہب کے اتباع پر مجبور کرے گا، ان کے دلوں میں مسلمانوں کی طرف سے آزادی مذہب کے قطعی وعدے کو زیادہ محبوب بنا دیا تھا اسی لئے وہ اپنے آپ کو رومی سلطنت یا کسی اور مسیحی سلطنت کے ساتھ وابستہ رکھنا نہیں چاہتے تھے، اس طرح عرب فاتحین کو یہ فائدہ بھی حاصل تھا کہ ان عیسائیوں کے علاقوں میں اس سے پہلے فاتح فوجوں نے جو کچھ کیا تھا اور اس کے نتیجے میں جو قومی رد عمل اور جذبہ سجا ابھرا تھا، وہ سب کچھ ان لوگوں کو یاد تھا،

رہے بیزنطینی سلطنت کے علاقے جن پر مسلمان بڑی تیزی سے اپنی جرات و بسالت کے باعث قابض ہو گئے تھے، انہیں یہ عملی تجربہ ہوا کہ کئی صدیوں سے یعقوبی اور نسطوری عیسائی فرقوں کے خیالات کی اشاعت کے باعث جو تعصب اور بد نظمی پھیلی ہوئی تھی اس کے مقابلے میں انہیں بے نظیر رواداری اور مذہبی بے تعصبی کی برکات حاصل ہو گئیں، مسلمانوں کی رواداری نے بڑی قیامت کے ساتھ انہیں بے روک ٹوک اپنے مذہبی شعائر و رسوم ادا کرنے کی اجازت دیدی اس سے اگر کوئی استثناء ہو سکتا ہے تو فقط ان چند پابندیوں کا تھا، جو ان کے باہمی تعصب اور فرقہ دارانہ اختلاف کو اشتعال سے روکنے کی خاطر عائد کی گئی تھیں، وجہ یہ کہ یہ فرقے باہم تصادم اور کش مکش کا ہر وقت شکار رہتے تھے۔ اسی طرح پوجا پاٹ کے بعض ان طریقوں پر پابندی لگا دی گئی تھی، جنہیں مختلف فرقے مذہبی تفاخر کے اظہار کے لئے اختیار کرتے تھے، اس کا فائدہ ان فرقوں کے علاوہ مسلمانوں کو بھی پہنچا کہ ان پابندیوں کے باعث

ان کا اسلامی شعور اذیت سے محفوظ رہتا تھا، اس رواداری پر وہ معاہدے بھی شاہد عدل ہیں جو عربوں نے اپنے مفتوح علاقوں سے کئے تھے۔ ساتویں صدی عیسوی کی تاریخ پر نظر ڈالنے والا باسانی اس فیصلے پر پہنچ جاتا ہے عربوں نے ان معاہدوں میں مفتوحوں سے عہد کیا کہ انہیں روحانی اور مالی و جسمانی آزادی حاصل ہوگی، اگر وہ وفادار اور مطیع رہیں گے اور جزیہ ادا کریں گے تو ان کی مذہبی آزادی مکمل طور پر محفوظ رہے گی۔

ان دقیق معاہدوں کی تفصیلات میں بعض اضافے بھی راہ پا گئے ہیں۔ جنہیں چھانٹنا کوئی آسان کام نہیں، یہ تفصیلات لفظ بہ لفظ صحیح ہوں یا نہ، بہر حال ان کی ایک اپنی اہمیت بھی ہے۔ وہ یہ کہ یہ تفصیلات اس تاریخی روایت کا نمونہ پیش کرتی ہیں جسے دوسری صدی ہجری کے مسلم مورخوں نے اختیار کیا تھا، اگر اس روایت کے برعکس کوئی دلیل قائم ہو جو جائے تو اس روایت کے ستون مشکل ہی سے قائم رہ سکتے ہیں۔ اس میں کوئی حرج نہیں کہ ہم ان شرائط کو یہاں پیش کریں جن کے متعلق کہا گیا ہے کہ حضرت خلیفہ عظیم بن الخطاب نے بیت المقدس کی سپردگی کے وقت انہیں قائم کیا تھا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ - هٰذَا مَا اعطٰی عبد اللّٰہ امیر

المؤمنین اهل ایلیاء من الامان - اعطاہم اماناً لا نفسہم اموالہم

وکنائسہم و صلبا تہم و سقیہا و بریئہا و سائر ملتہا - انہ لا تسکن

کنائسہم ولا تہدم ولا ینقص منها ولا من حیثہا ولا من صلیبہم

ولا من شیبی من اموالہم ولا ینکروہون علی دینہم ولا یضار احدہم

و فرض علیہم الخراج خمسۃ دنایر من الموسرین و اربعۃ

من الطبقة الوسطی و ثلاثۃ من الفقراء

” اللہ رحمن و رحیم کے نام سے شروع۔ یہ وہ امان ہے جو اللہ کے بندے امیر المؤمنین

نے ایلیاء و بیت المقدس والوں کو دی تھی، اس نے انہیں ان کے مالوں، جانوں، گرجوں

صلیبوں، بیماریوں، تندرستوں اور تمام مذاہب کے پیروں کو امان دی، ان کے گرجوں

میں کوئی سکونت نہیں رکھ سکتا، نہ انہیں گرایا جاسکتا ہے نہ ان میں کوئی کمی کی جاسکتی ہے

اور نہ ان کی شکل و صورت اور رقبہ کم کیا جاسکتا ہے، ان کی صلیب کو نہ توڑا جائے گا، ان کے اموال میں سے کچھ نہ لیا جائے گا، انہیں مذہب چھوڑنے پر مجبور نہ کیا جائے گا، اور ان میں سے کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے گا۔

ان میں مالداروں پر پانچ دینار، درمیانی طبقے پر چار، اور تیسرے درجے کے عام لوگوں پر تین دینار جزیہ مقرر کیا گیا ہے۔

اور حضرت عمرؓ نے بڑے پادری کی معیت میں مقامات مقدسہ کی زیارت کی اور کہا گیا ہے کہ وہ جب گرجائے قیامت میں تھے تو نماز کا وقت آگیا، پادری نے حضرت عمرؓ سے کہا کہ وہیں نماز پڑھ لیں، لیکن حضرت عمرؓ نے کچھ سوچ کر معذرتی ظاہر کی، اور کہا: اگر میں آج الیا کروں گا تو میرے پیرو اس کے بعد کسی وقت دعویٰ کر سکیں گے کہ یہ جگہ مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے۔

حضرت عمرؓ کا اپنی غیر مسلم رعایا کے ساتھ حسن سلوک جس روح کو ظاہر کرتا ہے اس کے ساتھ یہ واقعہ بھی متفق ہے، بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عمرؓ نے بعض عیسائی گورنروں کو صدقات میں سے دینے اور ان کے روزینے مقرر کرنے کا حکم دیا تھا، حضرت عمرؓ نے ان ذمیوں کو یعنی ان غیر مسلموں کو جو مسلمانوں کی حمایت میں داخل تھے، اپنی آخری وصیتوں میں بھی فراموش نہ کیا، انہوں نے اپنے بعد خلافت کے منصب بلند پر فائز ہونے والے کو وصیت کی کہ اس پر اہل ذمہ کے سلسلے میں کون سی پالیسی پر قائم رہنا واجب ہے، فرمایا،

واوصیہ بذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ ان یوفی لہم بعهدهم

فان لا یدیکلفوا الا طاعتہم

”میں اسے اللہ کی ذمہ داری اور رسولؐ کی ذمہ داری کے ساتھ وصیت کرتا ہوں کہ ذمیوں کے معاہدوں کو پورا کرے، اور ان پر ان کی طاعت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالے۔“

اس قسم کی رواداری اور عدل و انصاف کے ساتھ اسلام گزشتہ زمانے میں اس قابل ہوا تھا، اور مستقبل میں بھی ہو سکتا ہے کہ کائنات ارضی میں عالمی امن کو برپا

کر دے، کیوں کہ وہ لوگوں کو جو کچھ عطا کرتا ہے، کوئی دوسرا عقیدہ عطا نہیں کر سکتا، وہ سب انسانوں کو ایک انسانی قافلہ بنا کر چلاتا ہے، جس میں سب لوگ اس کے سائے میں امن و سلامتی محسوس کرتے ہیں،

مشرکب اپنی کتاب ”جہاں کہیں اسلام ہوتا ہے“ میں کہتے ہیں:

” لیکن اسلام ہمیشہ اس چیز پر قادر رہا کہ انسانیت کی ایک بہت ہی عظیم خدمت انجام دے۔ اس کے سوا دنیا میں کوئی ایسی تنظیم نہیں جو انسانوں کی مختلف اقسام و جناس کو ایک ہی دائرے میں جمع کرنے میں اتنی واضح کامیابی حاصل کر سکی ہو، اس اجتماع کی بنیاد صرف مساوات ہے، افریقہ، ہندو پاک اور انڈونیشیا میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد، چین میں ان کی تھوڑی سی تعداد اور جاپان میں معمولی سی تعداد اس حقیقت کو واضح کر دیتی ہے کہ اسلام کے اندر ہمیشہ ان مختلف جناس و طبقات کو جوڑنے اور ان سب پر چھا جانے کی پوری طاقت رہی ہے، جب بھی مشرق و مغرب کی عظیم سلطنتوں کے تھام اور اختلاف کا موضوع زیر بحث ہو اختلاف کے ختم کرنے کے لئے اسلام کی طرف متوجہ ہونا ناگزیر ہوگا،“

میں نے اس مقام پر دو یورپین عیسائیوں کے اقوال کا اقتباس اس لئے پیش کیا ہے کہ اسلام کے بارے میں، ماضی و حال میں بے لاگ رواداری اور عتیر مذاہب والوں کے لئے عدل و انصاف کی یہ شہادت شکوک و شبہات سے بالاتر ہے، ممکن ہی نہیں کہ یہ شہادت اسلام کے حق میں کسی مذہبی تعصب پر مبنی ہو سکے، نہ یہ ممکن ہے کہ اس کے فضائل کا برملا اظہار کرنے میں انہوں نے کوئی مبالغہ کیا ہو۔

امن و سلامتی کو قائم کرنے میں انسانی فیاضی ایک اہم عنصر ہے، آج دنیا پر غالب ساری تہذیبیں اس عنصر سے خالی ہیں، آج کی دنیا کو مذہبی، نسلی اور فرقہ دارانہ تعصبات نے ٹکڑے ٹکڑے کر رکھا ہے۔ ان مذہب و تعصبات کے باعث انسانیت آج ایک ڈھ جانے والے گڑھے کے کنارے پر کھڑی ہے، اس میں انسانی رواداری اور حقیقی عدل و انصاف مفقود ہے، اس کے جلو میں حدود و بغض اور اقتصادمی اور غیر اقتصادمی لاپرواہیوں دوں ہیں، ان اختلافات نے انسانی زندگی کو جنگ اور صلح کے دونوں میدانوں میں

جہنم تیار رکھا ہے۔ دنیا میں بھوک اور خوف پھیلا دیا ہے۔ تو میں آج ایک دوسرے سے
 دائمی خوف اور مستقل قلق کی فضا میں رہتی ہیں، یہ جذبات لوگوں کے اعصاب پر چھائے رہتے
 ہیں اور انہیں اعصابی و دماغی گھٹن میں مبتلا رکھتے ہیں، انہیں ہر وقت اپنی پڑی رہتی ہے
 اور ایک دوسرے کے خوف سے کانپتے رہتے ہیں، آج کی دنیا ایک ایسے خوف میں
 مبتلا ہے جس میں امن کی کوئی صورت نہیں ایسے کہتے اور حسد کا شکار ہے جس میں امن و
 سلامتی کا کوئی وجود نہیں، اور ایسی تاریکی میں کھو گئی ہے، کہ روشنی کی کوئی کرن تک نظر
 نہیں آتی، اس کے باوجود ہم ان مایوس تہذیبوں کو خرد و غرور میں مبتلا اور اپنا دفاع کرتے
 ہوئے پاؤ گے، حالانکہ یہ انسانیت کو بد بختی پر بختی، جنگ پر جنگ اور مصیبت پر
 مصیبت بخشتی رہی ہیں، ایسا کیوں ہے؟ اس لئے کہ انہیں یوہے، آگ بجلی اور
 بخار کی قوتوں پر کنٹرول حاصل ہے، وہ ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم بنا سکتی ہیں، مگر آہ
 محبت کے ذروں میں سے ایک ذرہ اور رواداری کے عناصر میں سے کوئی عنصر ان
 کے قبضہ میں نہیں، نہ انسانیت کی طاقتوں میں سے وہ کسی طاقت پر دسترس رکھتی ہیں
 یہ ایک روحانی کیفیت ہے، جو روحانی تاریکی اور زوال کے دور میں انسانی
 روح پر طاری ہوتی ہے۔ کوئی ایسی مرہم موجود نہیں جو اسے شفا دے سکے، کوئی ایسی
 روشنی کی کرن نہیں جو اس کی تاریکیوں اور مخفی گوشوں کو روشن کر سکے، صرف ایک علاج ہے
 وہ یہ کہ اسلام انسانیت کی رہنمائی ایک مرتبہ پھر انجام دے، اسے انسانی رواداری کی طرت
 پھیر دے، اور اس کی ایجادات و علوم و رحمت و حضارت اور امن و سلامتی کے آلے میں
 تبدیل کر دے۔

معاملات میں اخلاقی عنصر

اسلامی روح کو دوسروں سے میتر کرنے والی واضح ترجیح شاید یہی ہے کہ اس کے
 بین الاقوامی تعلقات میں، صلح و جنگ ہر دو صورتوں میں، اخلاقی عنصر غالب اور نمایاں تر ہے
 وہ اس محدود و خیرانانیت سے پاک ہے، جو حکومت کو معبود بنا لیتی اور اسے ہر قسم کے اخلاقی و

نیادی اصول سے بالاتر ایک مقدس مقصد قرار دے لیتی ہے، آج دنیا کی تمام معروف تنظیموں پر بین الاقوامی تعلقات میں یہی بدروح غالب ہے، صرف اسلامی نظام اس سے بری ہے نتیجہ یہ ہے کہ یہ روح انسانی زندگی کی فضا کو بگاڑ دیتی ہے۔ اور اسے جنگلی بھیریلوں کی زندگی میں تبدیل کر دیتی ہے جس میں ہر عہد و میثاق بے قیمت ہے اور دنفاق کے سوا اس میں کسی چیز کا چین نہیں۔

یورپ کے تسلط و اقتدار کے دور میں انسانیت جنگلی معاہدوں اور بھیریلوں کے قانون کی کئی صورتیں دیکھ چکی ہے، یہ قانون غدر و نفاق، خباثت و کینگی، عہد شکنی، وعدہ خلافی، معاہدوں کو پرزے پرزے کرنے اور انہیں محض کاغذ کے ٹکڑے قرار دینے کا قانون ہے، انسانیت جنگ کی اس وحشت و دردنگی کو بھی دیکھ چکی ہے، جس سے جنگلی جانور بھی شرماتے ہیں، اس جنگی وحشت کے دو انتہائی نمونے ہیروشیما، اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرانے کی صورت میں ظاہر ہوئے۔

انسانیت ابھی مستقل قریب میں بھی کئی قسم کے غدر و خیانت اور وحشت و بربریت کے کئی اقسام کو دیکھے گی، جو اس کا فراموشی تہذیب کی روح کے عین مطابق ہونگے، یہ تہذیب کسی دین و اخلاق پر ایمان نہیں رکھتی، اپنے آپ کو کسی اصول اور صمیمیت کا پابند نہیں کرتی، اس تہذیب پر غلیظ مادی نظریہ چھایا ہوا ہے۔ اور یہ زندگی سے عملی و حاضر اور گھٹیا مادی عناصر کے سوا ہر عنصر کی نفی کرتی ہے۔

اس تہذیب میں چاہے بین الاقوامی وحدت کا کتنا ہی ڈھنڈھورا پیٹا جاتا رہے، اس گھٹیا روح والی اور گندے صمیمیت والی تہذیب سے انسانیت واحدہ کا نظریہ عملاً بعید ہی رہے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وحدت کا کسی اخلاقی عقیدے پر قائم ہونا ناگزیر ہے، جو مادی تعلقات کی صحیح درجہ بندی کرے اور تمام میسر آلات و وسائل کو زندگی کی تعبیر میں لگانے نہ کہ اس کی تخریب میں۔

حرص و آزار بھی حکومتوں پر غالب رہیں گی اور لیڈروں اور سیاستدانوں کے لئے ہر حربہ و وحشت اور دردنگی کو روا رکھیں گی۔۔۔

کیونکہ یہ جرائم دوسری حکومتوں کے خلاف ہوتے ہیں۔ جب تک انسانیت کی تقدیس کے بجائے حکومت کے تقدس کا نظریہ ہی کارفرما ہے گا، دوسروں کی حق تلفی کے لئے سب سے تیز ترین جرائم کے ارتکاب سے روکنے والی کوئی چیز نہ ہوگی، حکومت کے تقدس کے نظریے نے مجرموں کو بہت بڑا لیڈر اور عمداؤں کو ماہر سیاستدان بنا ڈالا ہے، انسانیت کی ساری تاریخ میں یہی کچھ دیکھا گیا ہے، صرف وہ وقفہ مستثنیٰ ہے جب کہ اقتدار اسلام کے پاس تھا، یہ وقفہ ظلمتوں کی انتفاہ گہرائیوں میں روشنی کا ایک منیار ہے۔

جیسا کہ ہم اوپر بنا چکے ہیں، اسلام ایک آزادی دہانے والی قوت ہے، جو زمین میں انسانوں کو ان کی بظریوں سے آزاد کرانے کے لئے کارفرما ہوتی ہے، اور انہیں آزادی، روشنی، اور عزت بخشی ہے۔ وہ کسی نسلی یا مذہبی تعصب کا شکار نہیں ہوتی، جب یہ قوت اثرات، سرکشی، اور غلامی کی قوتوں سے متصادم ہوتی ہے تو ایسی ان سب سے لڑتی ہے، اس جنگ میں بھی اس کے پیش نظر کوئی اتحصالی یا اقتصادی مقصد نہیں ہوتا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گورنر کے جواب میں (جس نے لکھا تھا کہ لوگ اسلام قبول کرنے کو تیز جیتے ہیں لہذا غیر مسلموں کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے جہنم میں کمی واقع ہوگئی ہے) لکھا تھا کہ:

فَقَدْ بُعِثَ مُحَمَّدٌ هَادِيًا وَكَرِيْعَةً جَابِيًا۔

”محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہادی بن کر مبعوث ہوئے تھے، شخصیلدار بن کر نہیں۔“
اسلام جب آزادی دہانے اور تطہیر کرنے کا فریضہ ادا کرنے کے لئے نکلتا ہے تو اس حقیقت کو فراموش نہیں کرتا کہ اس کا اولین مقصد اعلیٰ انسانیت کی بھلائی ہے نہ کہ فاتحین کی شخصی بھلائی یا مسلمانوں کی مخصوص بھلائی۔ پس اسلام کے بارے میں یہ خدشہ نہیں کہ وہ حرام کو حلال کر دینے والے نظریہ تقدس حکومت پر کاربند ہو سکے گا، یہی نظریہ برائی کو نیکی قرار دیتا ہے، غدر و بغاوت اور جھوٹ کو سیاسی مہارت مٹھاتا ہے اور سنگ دلی اور جرم و درندگی کو جنگی منجاعت کے

۱۔ اور دوسروں کے خلاف کئے جانے والے جرائم جدید سیاسی نکتے میں جرائم نہیں بلکہ اپنی قوم

کی خدمت اور حبیب الوطنی شمار ہوتے ہیں۔ (مترجم)

طور پر پیش کرتا ہے،

معاهدہ ایک مفید چیز ہے۔ گو اس کی پابندی مسلمانوں کو بعض فوری مصلحتوں اور پسندیدہ مرغوبات سے محروم کر دے، شرافت کا ہر حال میں لحاظ رکھا جانا ضروری ہے۔ چاہے اس کی خاطر مسلمانوں کو کئی نقصانات اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے، انسانی شعور کو بہر صورت ملحوظ رکھنا واجب ہے، اگرچہ میدان جنگ کی سنگدلی اور حربے ضرب کی گرمی کا موقع ہی کیوں نہ ہو۔

اسلام نے ان تمام بلند اخلاقیوں سے فائدہ ہی اٹھایا اور اسکا جام کارگھٹے میں نہیں رہا، اس نے ان کے ذریعے سے روحوں اور دلوں کو جتیا، ان بلند اصولوں کو جتیا جنہیں زمین میں قائم کرنے کے لئے وہ آیا تھا، صلح و جنگ میں اخلاقی عنصر کی حفاظت کی خاطر اس نے جو قسمی اور جزئی خسارے اٹھانے تھے، آخر کار اسے ان کا صلہ مل گیا، اس نے دیکھ لیا کہ کتنی تھوڑی مدت میں اللہ کی مدد اور فتح آگئی اور کس طرح لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوئے،

بنی الاقوامی بلکہ انسانی دنیا میں اسلام نے ایفائے عہد کو اپنا قانون قرار دیا ہے۔

وَأَذِّنُوا بِالْعَهْدِ طِائِفًا كَانَ مَسْتَوِيًّا (الاسراء: ۱۷)

”عہد کو پورا کرو، بلاشبہ عہد کے متعلق سوال کیا جانے والا ہے۔“

وَأَذِّنُوا بِالْعَهْدِ لِلَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُصُوا إِلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

تَوَكَّدُوا هَذَا وَقَدْ جَعَلْتُمْ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا طِائِفًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَقَصَتْ غَزَاهُمْ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَعَدُّونَ

أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ طَرِ الْبُخْلِ: ۹۱، ۹۲

”اور جب تم معاہدہ کرو تو اللہ کے عہد کو پورا کرو، اور قسموں کو پختہ کرنے کے بعد مت

ٹوڑو، حالانکہ تم ان پر اللہ کو کفیل ٹھہرا چکے ہو، بلاشبہ اللہ تمہارے افعال سے باخبر ہے

اور اس عورت کی مانند مت ہو جاؤ جس نے اپنا کانا ہوا سوت مضبوط کرنے کے بعد ٹکڑے

ٹکڑے کر ڈالا، تم اپنی قسموں کو باہم دھوکے اور دخل اندازی کا ذریعہ بناتے ہو تاکہ ایک قوم دوسری

سے بڑھ کر فائدہ میں رہے۔“

اس سے معلوم ہو گیا کہ یورپ میں حکومتیں عہد شکنی اور وعدہ خلافی کو درست ثابت کرنے

کے لئے جو دلیل اختیار کرتی ہیں، یعنی حکومتی مصلحت کی دلیل، قرآن یہاں اسے واضح الفاظ میں بیان فرماتا ہے۔

أَنْ تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ

”کہ ایک قوم دوسری سے فائدہ میں بڑھ چڑھ کر رہے“

اس دلیل کو قرآن مجید واضح طور پر رد کر کے کہتا ہے کہ یہ رغبت عہد شکنی کو جائز نہیں مٹھرا سکتی، وہ مسلمانوں کو اس مصلحت کے سامنے بھگنے سے روکتا ہے، اور عہد شکن کو اس رسوا کن تشبیہ کی صورت میں بیان فرماتا ہے۔

كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا

”اس عورت کی طرح جس نے اپنا محنت و مشقت کا کانا ہوا سوت ٹکڑے ٹکڑے

کر ڈالا“

اللہ تعالیٰ نے ایقانے عہد کو اور عہد پورا کرنے والوں کو اسی قدر عظمت کے الفاظ سے یاد فرمایا ہے جس قدر اسے عہد شکنی کرنے والے اور ذمہ دار یوں کو تہ نہجانے والے حقیر مٹھرتے ہیں، حد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دائرہ انسانیت سے نکال کر حیوانیت کے باڑے میں پھینک دیا ہے۔

إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ۗ الَّذِينَ يُؤْتُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا

يَنْقُضُونَ الْعَهْدَ ۗ (الرعد: ۱۹: ۲۰)

”صرف عقل والے ہی نصیحت پاتے ہیں، وہ جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور

پنختہ وعدے کو نہیں توڑتے“

وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ

اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۗ طَائِفَةٌ لَكُمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَلَهُمْ سَوْءُ

النَّارِ ۗ (الرعد: ۲۵)

”اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد کو پنختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں اور ان رشتوں کو قطع

کرتے ہیں جنہیں ملانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور زمین میں فساد کرتے ہیں وہی لوگ

ہیں جن کے لئے لعنت اور بُرا بھکانا ہے۔“

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ
عَاهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ۝

(الأنفال: ۵۵، ۵۶)

”بے شک بدترین جانور اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو کافر ہو گئے اور ایمان نہیں لاتے

جن سے تم نے معاہدہ کیا، پھر وہ ہر مرتبہ عہد کو توڑتے ہیں اور ڈرتے نہیں۔“

اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ مشرکوں کے ساتھ کئے گئے عہد بھی پورے
کرد، ان مشرکوں نے اسلام اور اہل اسلام کا راستہ روکا، ان کا مقابلہ کیا، اور انہیں اتنی تکلیفیں
پہنچائیں کہ سپین میں صلیبی عیسائیت کا غلبہ ہونے کے بعد پہنچانی جانے والی تکلیفوں کے
سوا باقی ساری انسانی تاریخ میں ان کی کوئی مثال نہیں ملتی، اللہ تعالیٰ نے ان مشرکوں
کے متعلق مسلمانوں سے فرمایا ہے:

ذَانٌ يَّظْهَرُونَ عَلَيْكُمْ لَا يَدْرِيونَ نِيكْمَ الْاَدْوَامَةِ ط (التوبة: ۸)

”اور اگر وہ تم پر غالب آجائیں تو تمہارے بارے میں کسی قسم اور ذمہ داری کا لحاظ

نہ کریں گے۔“

ان جیسے سچتہ کار اور پاپی مشرکوں کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایفائے عہد کا حکم
دیتا ہے، اور وہ بھی اس وقت جب کہ اس نے ان کے بارے میں اپنا آخری فیصلہ سنا دیا کہ
آج کے بعد یہ لوگ خدا اور رسول کی طرف سے کسی عہد و میثاق کے حصول کے حقدار نہ
ہوں گے ہاں جو معاہدے قبل ازیں کئے جا چکے ہیں ان کی پاسداری کی جائے گی اور مسلمان
انہیں توڑنے میں کبھی پہل نہ کریں گے۔

وَ اذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ إِنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ

مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ ط فَإِنْ تُبْتُمْ فَلَهُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ ط وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ

فَاعْلَمُوا أَنَّهُمْ غَيْرُ مَعْجُزِي اللَّهِ ط وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابِ أَلِيمٍ
إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتَّ مِّنَ الْبَشَرِيْنَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَهُمْ وَ لَمْ يُظَاهِرُوا

عَلَيْكُمْ أَحَدًا ج. فَأَيُّهَا الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ إِلَى مَدَائِنِهِمْ اللَّهُ يُحِبُّ
الْمُتَّقِينَ۔
(التوبہ - ۳ - ۴)

” اور اللہ اور رسول کی طرف سے لوگوں کے لئے حج اکبر کے دن اعلان عام کیا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول یقیناً مشرکوں سے بیزار ہیں، سو اگر تم توبہ کر لو تو وہ تمہارے لئے بہتر ہے، اور اگر تم نے منہ پھیر لیا تو جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کر سکتے والے نہیں ہو اور کافروں کو دردناک عذاب کی لشارت دیدو۔ سوائے ان مشرک لوگوں کے جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا پھر انہوں نے اس میں تم سے کوئی نقص نہیں ڈالا اور تمہارے خلاف کسی کی مدد نہیں کی، سو ان کا عہد ان کی مدت تک پورا کرو ابے شک اللہ ڈرتے والوں سے پیار کرتا ہے۔“

اور حدیث ہے کہ مسلمان بھی جب دشمنوں کے خلاف مسلمانوں سے مدد کی اپیل کریں تو یہ عمل ان کے بھائیوں کے لئے اس عہد کو توڑنا جائز نہیں کر دیتا، جو پہلے کیا جا چکا ہو۔

دَاٰنِ اسْتَنْصَرُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ اِلَّا عَلٰى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ

وَبَيْنَهُمْ مِّثَاقٌ ط (الانفال: ۷۲)

” اور اگر وہ دینی معاملہ میں تم سے مدد مانگیں تو ان کی مدد کرنا تم پر واجب ہے، ہاں! اس قوم کے خلاف تم ان کی مدد نہیں کر سکتے کہ تم میں اور ان میں معاہدہ ہو۔“
یہ ایفائے عہد کی وہ بلند چوٹی ہے کہ الفاظ اس کے بیان سے قاصر ہیں۔
یہ جو کچھ بیان کیا گیا ہے، صرف نظری نمونے اور مثالی اصول ہی نہیں، بلکہ مسلمانوں کی زندگی اور ان کے سب بین الاقوامی تعلقات میں واقعی عملی رویت بھی رہا ہے اسلام کی عملی تاریخ میں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں، ان میں سے ہم بعض کے کچھ اجزاء اس مقام پر بیان کرتے ہیں،

حضرت حذیفہ بن الیمان کا بیان ہے کہ میں غزوہ بدر میں اس لئے شامل نہ ہوا سکا کہ میں اور ابوالحسین مدینہ کے قصد سے باہر نکلے تو ہمیں کفار قریش نے پکڑ لیا، اور کہا یقیناً تمہارا ارادہ محمد کے پاس جانے کا ہے، ہم نے کہا کہ آپ کے پاس جانے کا قصد تو نہیں ہاں البتہ ہم مدینہ (کسی کام سے) ضرور جا رہے ہیں۔ پس ان مشرکوں نے ہم سے خدا کے

نام پر عہد و میثاق لے لیا کہ مدینہ تو بے شک جائیں لیکن محمد کے ہاتھ ہو کر ان سے نہ لڑیں، سو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ خبر آپ کو تباہی حضور نے ارشاد فرمایا۔

إِنصَرَفْنَا، نَفَى بَعْدَهُ هَذَا وَنَسْتَعِينُ اللَّهَ عَلَيْهِمُ.

تم واپس چلے جاؤ، ہم ان کا عہد پورا کریں گے، اور ان کے خلاف صرف اللہ سے مدد میں گے۔

بعض مشرکین صلح حدیبیہ کو توڑ ڈالا۔ اس صلح میں یہ طے ہوا تھا کہ حضور کے پیروں میں سے جو قریش کے پاس آئے گا وہ اسے قبول کر لیں گے، اور قریش کے پیروں میں سے جو حضور کے پاس آئے گا آپ اسے قبول نہ کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس عہد پر ان لوگوں سمیت قائم رہے جنہوں نے اسے نہیں توڑا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ابورافع کا بیان ہے کہ

بَعَثَنِي قُرَيْشٌ إِلَى النَّبِيِّ فَلَمَّا رَأَيْتُ النَّبِيَّ وَقَعَ فِي قَلْبِي الْإِسْلَامُ

فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا أَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَالَ أِنِّي لَا أَحِسُّ بِالْعَهْدِ وَلَا أَحِسُّ

بِالْبُرُودِ وَلَكِنْ أَرْجِعُ إِلَيْهِمْ فَإِن كَانَ الذَّيْ فِي قَلْبِكَ الْآنَ فَارْجِعْ

”قریش نے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا جب میں نے آپ کو دیکھا تو میرے

دل میں اسلام داخل ہو گیا، اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ اب میں واپس نہیں جاتا، حضور نے

فرمایا کہ میں عہد شکنی نہیں کرتا اور قاصدوں کو نہیں روکتا، اس وقت تم قریش کے پاس چلے

جاؤ، اگر تمہارے دل میں جو خیال اب ہے پھر بھی وہی رہے تو واپس آجانا!

صلح حدیبیہ کے موقع پر جب سہیل بن عمرو حضور سے گفتگو سے مصالحت کر رہا تھا، جب

صلح طے ہو گئی، عہد نامہ لکھا جا رہا تھا مگر ابھی اس پر مہر و دستخط ہونا باقی تھے کہ ابو جندل بن

سہیل بیٹیوں اور متھکڑیاں سمیت کفار سے بھاگ کر گرتا پڑتا وہاں آپہنچا جب سہیل نے اپنے

بیٹے کو دیکھا تو کہا۔ اے محمد! میرے تمہارے درمیان معاہدہ ہو چکا، حضور نے فرمایا کہ تو نے سچ

کہا، اس دوران میں سہیل اپنے بیٹے کو گردن سے مضبوط پکڑے ہوئے تھا، ابو جندل بولا اے

مسلمانوں کی جماعت، مشرک مجھے دین کی وجہ سے عذاب دیتے ہیں، کیا اب میں ان ہی کے پاس واپس لوٹا یا جاؤں گا، چونکہ حضور عہد کر چکے تھے اس لئے ابو جندل کی اپیل بھی کارگر نہ ہو سکی، اور شرائط معاہدہ کے مطابق حضور علیہ السلام نے انہیں واپس کر دیا، گو ابھی معاہدہ پر دستخط ہونے باقی تھے، بار اور اس لحاظ سے وہ ابھی نامکمل تھا، گو زبانی طور پر طے پا چکا تھا!

امیر المؤمنین عمر فاروق کے عہد خلافت میں ابو عبیدہ (سپہ سالار افواج) نے خلیفہ کی رائے دریافت کرنے کے لئے لکھا کہ عراق کے ایک شہر میں ایک غلام نے امان دی ہے، حضرت عمر فاروق نے جواب دیا کہ:

إِنَّ اللَّهَ عَظِيمُ الْوَفَاءِ، فَلَا تَكُونُونَ أَوْفِيَاءَ حَتَّى تَفُوتُوا فَوْتُوهُمْ
مَا نَصَرُوا عَلَيْهِمْ

”بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے ایقانے عہد کی بہت عظمت بیان فرمائی ہے تم اس وقت تک ایقانے عہد کرنے والے نہیں ٹھہرائے جا سکتے جب تک کہ غلام کی امان کو بھی پورا نہ کرو، سو ایقانے عہد کرو اور دشمنوں کو چھوڑ کر واپس چلے آؤ۔“

میں اس واقعہ پر تھوڑا سا ٹھہر کر دو عظیم نشان واضح حقائق کو بیان کرنا چاہتا ہوں ان میں سے پہلی واضح بات تو یہ ہے کہ جناب عمرؓ نے ایک مسلم غلام کے لئے وعدے کی تصدیق کر دی اور اپنے سپہ سالار کو اس پر عمل کرنے کا حکم دیا، اس سے ایک طرف تو مسلمانوں کے اندر اس کامل اور بے لوث مساوات کا ثبوت ملتا ہے جسے عملاً حضرت عمرؓ نے نافذ کیا اور فرد کو چاہے اس کا مرتبہ و مقام کچھ بھی تھا، پورا احترام بخشا، کہ اس کی بات اور عہد تمام مسلمانوں پر نافذ و قائم ہے۔ اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی تصدیق مہتی کہ:

المسلمون تتكافؤ دماءهم ويسعى بذمتهم أدناهم

(اصحیح بخاری)

”سب مسلمانوں کے خون برابر ہیں اور ان کی طرف سے ادنیٰ ترین فرد بھی ذمہ داری

نے اور دے سکتا ہے۔“

دوسری طرف اس واقعہ میں ہر فرد پر ڈالی جانے والی عظیم ترین ذمہ داری کو ظاہر کر کے لوگوں کی تربیت بھی ہے، ہر فرد اتنا اہم ہے کہ اس کے منہ سے نکلا ہوا ایک کلمہ پوری ملت اسلامیہ کا کلمہ ہے، لہذا اس کا فرض ہے کہ بات کرنے سے پہلے پوری احتیاط کرے اور باریک بینی سے کام لے، کیوں کہ ساری امت اس کلمے کی وجہ سے جاویدہ اور لائق مواخذہ قرار پائے گی۔

دوسری واضح بات حضرت عسکر کا یہ ارشاد ہے کہ:

فلا تکنون اوفیاء حتی تفوا

”تم وفادار نہیں ہو سکتے جب تک کہ عملاً وفاء نہ کرو۔“

اس جملے میں جو بلیغ معنی ہے، وہ اسلامی فکر اور اس کی چھاپ کی تصویر کشی کرتا ہے۔ وہ یہ کہ بات کا وجود صرف اس وقت مستحق ہوتا ہے جب کہ عالم واقعہ میں اس کا صحیح معنی ثابت ہو جائے، اور زبان سے نکلے ہوئے کلمے اور محسوس عمل میں مطابقت ہو، اسلام کا اپنے تمام اعلیٰ بنیادی اصولوں میں یہی حال ہے۔ وہ صرف وعظ کی ایک تمثیل نہیں نہ وہ چمک و مک کی خاطر کچھ شاندار الفاظ ہیں، بلکہ وہ تو ایک نظام ہے جسے چلایا جانا چاہیے چند قوانین ہیں جن پر عمل کیا جانا واجب ہے، زمین کے واقعات میں سے وہ ایک عملی واقعہ ہے گو وہ آسمانی وحی کی بھی ایک بلند ترین مثال ہے۔

پھر اسلام شرف و بزرگی اور اخلاق کے بارے میں اپنے راستے پر آگے بڑھتا ہے وہ اس وقت تک عہد شکنی کو جائز نہیں جانتا جب تک کہ دوسروں کی طرف سے غدرو خیانت کا واقعی خوف نہ ہو، اس صورت میں مسلمانوں کا فرض ہے کہ دشمن سے علی الاعلان عداوت کا اظہار کریں اور کھلے بندوں اعلان کریں۔ ان کے معاہدے کو دن کی روشنی میں ان کے منہ پر دے ماریں، اور رات کی تاریکی میں ان سے عہد شکنی کا ارتکاب نہ کریں۔ جب تک دشمن کا عہد و قرار موجود ہے۔ ایسا نہیں کیا جاسکتا۔ اگر پھر بھی دشمن صلح و صفائی پر آمادہ ہو جائے تو مسلمانوں کو صلح و صفائی کی طرف جھکنا چاہیے۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے۔

وَمَا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَابْنِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ
 اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ۝ وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا ۚ إِنَّهُمْ لَا
 يَعْلَمُونَ وَعَدَاؤُاَ لِلَّهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِيَابِ الْحَبْلِ
 تَرْهَبُونَ بِهِ ۚ عَدَاؤُاَ لِلَّهِ وَعَدَاؤُاَ كُرْهٍ ۚ وَآخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ ۚ
 لَا تَعْلَمُوهُنَّ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُفْقِدُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تظْلُمُونَ ۝ وَإِنْ جَحَدُوا لِلسَّلَامِ نَجَحْتُمْ وَلَهُمَا تَوْكَلُ
 عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخُدُّوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ
 اللَّهُ ۚ هُوَ الَّذِي آيَدَاكَ بِذُنُوبِكُمْ ۚ وَالْمُؤْمِنِينَ ۝ (الانفال ۵۸ - ۶۲)

وہ اور اگر تمہیں کسی قوم کی بد عہدی کا ڈر ہو تو ان کا عہد برسرِ عام ان کی طرف پھینک دو
 یقیناً اللہ بد عہدوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور کافر یہ نہ سمجھیں کہ وہ پتھر نکلے، بیشک وہ عاجز نہ کر
 سکیں گے۔ اور ان کے لئے جو کچھ قوت اور گھوڑوں کی تربیت ہو سکے، تیار رکھو، اس کے ساتھ
 تم اللہ کے دشمن اور اپنے دشمن کو ڈرا سکو گے، ان کے علاوہ اوروں کو بھی جہنمیں تم نہیں
 جانتے، اللہ جانتا ہے، اور اللہ کی راہ میں تم جو کچھ خرچ کرو گے، وہ تمہیں پورا پورا ملیگا
 اور تم پر ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر وہ صلح کے لئے جھکیں تو تم بھی جھک جاؤ، اور اللہ پر بھروسہ
 کرو، بیشک وہی سننے والا جاننے والا ہے اور اگر وہ تجھے دھوکا دینا چاہیں گے تو تیرے لئے
 اللہ کافی ہے، وہی ہے جس نے اپنی مدد کے ساتھ اور یومنون کے ساتھ تیری مدد کی۔“

بعض لوگ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث:

المحرب خداعة

”لڑائی ہوشیاری اور تدبیر ہے“ کو سنتے ہیں تو انہیں التباس ہو جاتا ہے، حالانکہ فی الحقیقت
 یہاں کوئی التباس نہیں، کیونکہ جنگ میں فریب جانز ہے کیونکہ وہ جنگ کے صلح نہیں، جب
 اعلان جنگ ہو جائے تو پھر وہ موقع جنگی چالوں اور تدبیروں کا ہوتا ہے، اور دشمن اس
 حقیقت کو جانتا اور اپنا انتظام کر لیتا ہے، اور معاملات کی تدبیر کر لیتا ہے سو خدعہ دھوکا،
 فریب سے اس وقت مراد جنگی مہارت اور اعلیٰ فوجی قابلیت ہے اور یہ چیز میدان جنگ میں

ہے نہ کہ میدانِ صلح میں۔

جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جنگ کا ارادہ کرتے تو واضح دشمنی کی راہ اختیار کرنے والے دشمنوں کو غلط فہمی میں ڈالتے اور اچانک جا پکڑنے کے لئے دوسری طرف کو جانے کا ارادہ ظاہر کرتے تھے (تور یہ کرتے تھے) یہ تور یہ اس لئے نہ ہوتا تھا کہ پُر امن معاہدین سے بد عہدی کریں اور یہ بخبری کے عالم میں ان پر جا پڑیں،

یوں طاقت و راہِ اسلام پر احتیاطِ شرف کا موقف اختیار کرتا ہے، وہ نہ تو بد عہدی کرتا ہے نہ کمزوری دکھاتا ہے، نہ سینہ زوری کرتا ہے نہ ڈھیلا پن ظاہر کرتا ہے وہ صرف ظاہر کی عزت اور شرف کی شرافت پیش کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وفا شعاروں کی مانند عہد کو بھی نبھاتا ہے۔ پناہ مانگنے والے کافر کو امان دینے کے معاملہ میں بھی یہی اعلیٰ صفات ظاہر ہوتی ہیں، کیوں کہ اس حالت میں وہ قوت نہیں رکھتا جس سے نقصان پہنچا سکے، ہندو شجاعت کا تقاضا یہ ہے کہ اسے اذیت نہ دی جائے، کیوں کہ اسلام اپنے مخالفین کو تباہ نہیں کرنا چاہتا بلکہ انہیں راہِ راست پر لانا چاہتا ہے، وہ دشمنوں کو اذیت دینے میں پہل نہیں کرتا جب وہ پہل کریں، اظہارِ عداوت کریں اور اس کا مقابلہ کریں تو جواب ضرور دیتا ہے۔

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَاجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ ابْلِغْهُ مَأْمَنَهُ (التوبہ : ۶)

”اگر کوئی مشرک تم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دیدو حتیٰ کہ وہ اللہ کا کلام سن لے پھر اسے اس کے ٹھکانے پر پہنچا دو“

پس یہ صرف پناہ دینا ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ حمایت بھی ہے جب تک کہ وہ امن و امان سے اپنے ٹھکانے پر جا پہنچے۔ بلندی کے آفاق میں سے یہ ایک اور آفق ہے، جہاں اسلام کے سوا کوئی نہیں پہنچتا۔

اسی طرح اسلام کا بین الاقوامی قانون قاصدوں اور سفیروں کو امن دینے اور ان کی حفاظت کرنے کو مشتمل ہے، انہیں کسی حالت میں بھی کوئی اذیت نہیں پہنچائی جاسکتی۔

مسئلہ کذاب کے دو قاصد ابن النور جہ اور ابن آمال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور نے ان سے فرمایا کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ مسیلمہ اللہ کا رسول ہے، اس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

أَمَّنتُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ إِنْ كُنْتُمْ تَخَاتِلُونَ رَسُولًا لَقَتَلْتُمْ كَمَا -

”میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا، اگر میں کسی قاصد کو قتل کرنے والا ہوتا تو

تمہیں قتل کر دیتا!“

اب رہی جنگ کی بات، سو یہ جنگ انسانی آزادی کی خاطر ہے، یہ جنگ جاگیر داری اور استبدادی نظاموں کے خلاف ہے، انسان کی انسان کے لئے غلامی کے خلاف ہے، سسرکشی ظلم و ستم اور تعدی کے خلاف ہے، خرافات و اوهام اور افسانہ پرستی کے خلاف ہے یہ جنگ اپنے برتری اور ہر میدان کے لحاظ سے آزادی کی جنگ ہے۔ یہ جنگ خواہشات نفس سے پاک ہو اقتصادی، نسلی، اور جبری مقاصد سے پاک ہے، اس جنگ میں حصہ لینا شرف انسانیت کے عین مطالب ہے، کیوں کہ یہ انسانی صفات، انسانی حقوق اور انسانیت کے بنیادی اصولوں کو قائم کرنے کی خاطر لڑی جاتی ہے،

یہ وہ جنگ نہیں جسے مجرمانہ سرمایہ جہنمی سختوں کے ریعے سے نفع کمانے کی خاطر چھیڑا کرتا ہے، ان جہنمی صنعتوں کی خوراک ارواح و اجسام ہیں، یہ تہذیبوں اور تمدنوں کو نکل جاتی ہیں اور اخلاق و نفوس کو پیس ڈالتی ہیں، یہ وہ جنگ بھی نہیں جسے ذخیرہ اندوز کمپنیاں نوآبادیات میں اپنی مصلحتوں کی خاطر جاری رکھتی ہیں، نوآبادیوں کے مادی اور انسانی قومی میں سے اپنا خام مال حاصل کرنے کے لئے چھیڑتی ہیں، اپنی پیداوار اور مصنوعات کی خاطر ان کی منڈیوں کو فتح کرتی ہیں، یہ وہ جنگ بھی نہیں جسے سودی سرمائے اپنے ناجائز نفع کی خاطر، کسب حرام کی عظمانت کے لئے مواقع تلاش کرنے کے لئے اور گہرے پانی میں شکار کھیلنے کے لئے شروع کرتے ہیں۔

یہ وہ جنگ نہیں جو قوموں پر علم و معرفت اور تہذیب کی راہیں بند کرنے کے لئے

فولادی دیواریں کھینچ دیتی ہے تاکہ مفتوحہ ممالک کے لوگ اندھے بہرے اور گونگے رہیں
انہیں ذلت و جہالت اور غلامی کے ذریعے سے اس طرح ہانکا جائے جیسے جانوروں کو
ذبح کرنے کے لئے مذبح کی طرف لے جایا جاتا ہے۔

یہ وہ جنگ نہیں جس میں مغرب کی گندمی تہذیب، مادی منافع، نسلی غلامی، اور
مذہبی تعصب کی خاطر انسانیت کے خلاف داخل ہوتی ہے، مغربی دنیا اپنی طویل گندمی تہذیب
میں اسی قسم کی جنگوں سے آشنا ہوئی ہے۔

یہ تو وہ جنگ ہے جو اس زمین پر بسنے والی ہر انسانی مخلوق کے لئے اپنے ساتھ مساوات
عدل و انصاف اور عزت و احترام لاتی ہے اور انہیں عملی اور مادی دنیا میں قائم کر دیتی ہے، اور
انہیں قانون اور اس کے نفاذ میں قائم کرتی ہے، کالے اور گورے کے لئے اور مسلم اور معاہد کے
لئے قائم کرتی ہے۔ ایک ہی شکل میں، ایک ہی ذریعہ سے اور سب کی خاطر ایک ہی سطح پر قائم کرتی ہے
اسلام نے سُود، ذخیرہ اندوزی اور ناجائز نفع اندوزی اور مجرمانہ استحصال کو حرام ٹھہرایا
ہے، اور اس طرح مادی سامراجی جنگوں کے اسباب کو مٹا دیا، اور انہیں انڈے بچھے دینے
سے قبل ہی ان کے نیکھوڑے میں قتل کر ڈالا ہے،

ذخیرہ اندوزی کی کمپنیاں اور بنک ہی وہ چیزیں ہیں جو اپنے جلو میں سامراج کو لے کر
ذخیرہ اندوزوں، سُود خوروں اور سامراجیوں کے مفاد کی حفاظت کی خاطر آگے بڑھتی ہیں
مصر بنکوں اور ظالم دُخون خوار سُود کے ہاتھوں اپنی آزادی کا قتل دیکھ چکا ہے۔ اس نے
مشاہدہ کر لیا ہے کہ سامراجی کمپنیاں جو انگریز کی خاطر مصر کی روٹی چاہتی ہیں، اپنی مصنوعات
کے لئے مصر کی منڈیاں چاہتی ہیں، انگریزی ہندوستانی کمپنی کی نوآبادیات کے لئے اور سمندر
پار کی دوسری نوآبادیات کے لئے نہر سوئز کا تسلط چاہتی ہیں، ان کے ہاتھوں اس پر کیا گزر
چکی ہے، اسی طرح ہر وہ ملک جسے اللہ تعالیٰ نے ان بینکوں اور کمپنیوں کے ہاتھوں مغربی
سامراج کی مصیبت میں مبتلا کیا ہے وہ اپنی آزادی کا قتل دیکھ چکا ہے، یہ وہی چیز ہے
جسے اسلام نے پہلے قدم پر ہی سمجھ لیا تھا، اس لئے اس نے سُود، ذخیرہ اندوزی اور
استحصال کے ناخن کاٹ دیئے اور ایک دروازے کے سوا جنگ کے تمام دروازے

بند کر دیئے، وہ دروازہ جہاد فی سبیل اللہ کا ہے جس میں دنیوی لہبت اغراض میں سے کوئی تعرض مد نظر نہیں ہوتی۔

جب جنگ صرف اسی ایک مقصد کی خاطر ہو تو پھر وہ انسانیت کی جنگ ہے، جس میں انتقامی اور وحشیانہ جذبات قتل و غارت اور تباہی و بربادی مقصود نہیں ہوتی، اس میں میگناہوں اور کمزوروں کو چھوٹا تک نہیں جانا، یہ جنگ شر و ظلم کی قوتوں کے ازلے کے اولین مقصد سے تجاوز نہیں کرتی، یا انہیں اس قدر کمزور کر دیتی ہے کہ انسانیت ان کے شر سے محفوظ رہ سکے، اس میں کسی کی بربادی انتقام لے کر دلی پیاس بجھانے یا کسی کو ذلیل و رسوا کرنے کی نیت بالکل نہیں ہوتی۔

حضرت رباح بن ربیعہ کا بیان ہے کہ وہ حضور کے ہمراہ ایک غزوہ کے لئے مدینہ سے نکلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کا گزر ایک مقتول عورت پر ہوا حضور وہاں ٹھہر گئے، اور فرمایا۔

مَا كَانَتْ هَذِهِ لَتَقَاتِلَ

”یہ عورت لڑنے والی تو نہ تھی“

پھر آپ نے اپنے اصحاب کے چہروں کی طرف دیکھا اور ان میں سے ایک کو حکم دیا کہ
الْحَقُّ بِخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، فَلَا يَقْتُلَنَّ ذَرِيَّةً وَلَا عَسِيقًا (راجیاً) وَلَا امْرَأَةً
”تم خالد بن ولید کے پاس جا کر کہو کہ بچوں کو، مردوروں کو اور عورتوں کو قتل نہ کرے“

ایک جنگ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ کچھ بچے میدانِ معرکہ کی صفوں کے اندر قتل کئے گئے ہیں، آپ اس وقت سخت غمگین ہوئے، ایک اصحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں غمگین ہوتے ہیں، وہ تو مشرکوں کے بچے تھے، حضور ناراض ہوئے اور ارشاد فرمایا۔

إِنَّ هَذَا لَأَخَيْرُكُمْ - اللَّهُمَّ عَلَى الْفَطْرَةِ - أَوْ لَسْتُمْ ابْتِئَاعَ

المشركين؛ فإياكم وقتل الأولاد - إياكم وقتل الأولاد

”یہ بچے تم سے بہتر ہیں، کیونکہ وہ فطرت پر ہیں، کیا تم مشرکوں کی اولاد نہیں ہو؟ خبردار!

بچوں کو قتل مت کرو، خبردار بچوں کے قتل سے بچ کر رہو“

عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جنگ میں ایک مقتول عورت پائی گئی، تو حضور علیہ السلام نے بچوں اور عورتوں کے قتل سے منع فرمادیا، (بخاری، مسلم، ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ)

حضرت بریدہؓ کا بیان ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کو کسی لشکر یا فوجی دستے پر امیر بناتے تو اسے اس کی ذات کی حد تک خدا کے خوف کی اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں نیک سلوک کی وصیت فرماتے، پھر اس سے ارشاد فرماتے:

اغزوا باسم الله تعالى في سبيل الله فقاتلوا من كفر بالله -
اغزوا ولا تغدروا ولا تمشلوا ولا تقتلوا وليداً (مسلم، ابوداؤد، ترمذی)
"خدا کا نام لے کر اس کی راہ میں جنگ کرو، جو خدا کے منکر ہوں، ان سے قتال کرو، قتال کرو اور بد عہد می مت کرو، لاشوں کو مت بگاڑو اور کسی بچے کو مت قتل کرو"
امام مالک نے جناب ابوبکر الصديق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا:-

ستجدون قومًا زعموا انهم حبسوا نفسهم بالله قد عودهم
وما حبسوا نفسهم له - ولا تقتلن امرأة ولا صبياً ولا كبيراً هريماً

(الموطأ)

"تم کچھ ایسے لوگوں کو پاؤ گے جو کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو خدا کے لئے وقف کر رکھا ہے، سو ان لوگوں کو اسی مقصد کے لئے چھوڑ دو، جس کے لئے انہوں نے اپنی جانیں وقف کی ہیں، اور کسی عورت، بچے، اور زیادہ بوڑھے کو مت قتل کرو"

جناب ابوبکر الصديق نے ایک مرتبہ اپنے ایک لشکر کو وصیت فرمائی جس میں یہ الفاظ بھی شامل تھے:-

ولا تقطعن شجرة ولا تخربن عامراً

"کوئی درخت مت کاٹنا اور کسی آباد گھر کو ویران نہ کرنا"

ترمذی و ہیب کا بیان ہے کہ سہارے پاس جناب عمر فاروق کا خط آیا، اس میں یہ حکم

بھی نھا کہ۔

لَا تَعْلُوا وَلَا تَعْزُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا وَاتَّقُوا اللَّهَ فِي الْعَلَّامِينَ
 ” امانت میں خیانت نہ کرنا، عہد شکنی مت کرنا، کسی بچے کو قتل نہ کرنا، اور کاشت کاروں کے

متعلق خدا سے ڈرتے رہنا۔“

جناب عمر فاروق کی وصیتوں میں سے ایک یہ ہے کہ،

وَلَا تَقْتُلُوا هَدْمًا وَلَا اِمْرًا وَلَا وَلِيدًا وَتَوَقُّوا قَتْلَهُمْ اِذَا التَّقَى

الزَّحْفَانَ وَغَدَشْتَنَ اَنْدَارًا -

” کسی بوڑھے، عورت، اور بچے کو قتل نہ کرو، اور جب دونوں لشکر ٹھہر جائیں تو بھی ان

کے قتل سے پرہیز کرو، اور عام حملے کے وقت بھی اس سے بچو۔“

یہ صرف نظریاتی تعلیمات ہی نہیں جو عمل کے وقت پھل کر پوشیدہ ہو جائیں، بلکہ قدیم اور جدید اسلامی لٹرائیوں میں یہ عملی دستور رہا ہے، کوئی شاذ و نادر واقعہ ہی اس کے خلاف ہو گا، اور اسے قابل قیاس نہیں ٹھہرایا جاسکتا، نہ وہ اسلام کے اس بنیادی اصول کو باطل کر سکتا ہے، جسے اسلام نے اپنا مقصد ٹھہرایا ہے، اور اس پر واقعاتی دنیا میں عمل

کیا ہے،

اسلام صلح و جنگ میں جس بلند چوٹی پر کھڑا ہے جب ہم اس پر سے اس گندے
 بدبودار پانی کی طرف نگاہ ڈالیں جس میں کہ صلح اور جنگ کے معاملات میں مغربی
 تہذیب غلط ہے، تو ہم خدا کے بندوں کے لئے نازل کردہ نظام میں اور لوگوں کے
 انسانوں کی خاطر بنائے جانے والے نظام میں واضح فرق دیکھ سکتے ہیں، ہم یہ بھی دیکھ
 سکیں گے کہ جس دن سے انسانیت اللہ کے نظام سے بے گناہ ہوئی ہے اس نے کس قدر
 خسارہ پایا ہے؛ وہ مضحکہ خیز تکبر اور مضحکہ خیز دعوائے علم میں کھوکھریں کھاتی پھرتی
 ہے، وہ یوں کہنا چاہتی ہے کہ وہ ارادۃ الہی سے بھی زیادہ اپنے لئے کچھ بھلائی حاصل
 کرنا چاہتی ہے، اور اللہ کے دینے سے بھی اپنے لئے زیادہ بھلائی کی مالک ہے۔

یہ انسانیت اسی طرح رواں دواں رہے گی، جس میں گھاٹیوں اور ٹیلوں کے سوا

کچھ نہیں، اور کافر، مغرور اور خدا سے گمراہ تہذیب کے تیار کردہ ہرگز سے بدبو دار جوہر
 میں غلطاں رہے گی، بچاؤ کی صورت فقط ایک ہے، وہ یہ کہ زمام کار کو اسلام کے سپرد کر
 دیا جائے اور وہ حیران و پریشان انسانیت کو عدل و انصاف، نظم و ضبط اور امن و سلامتی کے
 مرکز کی طرف لے چلے۔

اور اب چارہ کار!

اب امن و سلامتی کے بارے میں اسلامی نقطہ نگاہ پیش کرنے اور زندگی کے متعلق اس کے جامع نظریہ کا کچھ ذکر کرنے کے بعد... اب لفظ امن و سلامتی کے کامل و مکمل اسلامی معنی جان لینے کے بعد جو معنی زمین میں بے لاگ اور آزاد عدل و انصاف قائم کرنے پر مشتمل ہے، اور جس میں کلنتہ اللہ کو قائم کرنے کی کامل و جامع مہلاتی موجود ہے، ورنہ اس کلمہ کو قائم کرنے کی خاطر دائمی جہاد، بغاوت و تعدی کو دور کرنے کے لئے دائمی مقابلہ اور فساد اور نشروطنپیان کے ساتھ دائمی تضادم امن و سلامتی کا یہ جامع مطلب جان لینے کے بعد اب... اب اے امت مسلمہ! ہماری راہ عمل کیا ہے؟ ہمارے ارد گرد جو عالمی تضادم چکر لگا رہا ہے، اس کے بارے میں ہمارا موقف کیا ہے؟ زندگی کی طرف سے ہم پر کیا فریضہ عائد ہوتا ہے، انسانیت اور خود ہماری اپنی جانوں کا ہم پر مطالبہ کیا ہے؟ میں نے اس کتاب کی ابتدائی بحثوں میں کہا ہے کہ "ہمارا اسلامی عقیدہ ہماری داخلی و خارجی مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لئے ہمیں عملی حل دیتا ہے، اور جو کچھ اب تک گزارش کی گئی ہے، امن سے واضح ہو چکا ہے کہ یہ عقیدہ داخلی اور خارجی مشکلات کے درمیان فرق نہیں کرتا۔

ہم بین الاقوامی دائرے میں عالمی امن کے مسئلہ میں اور فرد کی انفرادی، خاندانی اور معاشرتی زندگی کے مسئلہ میں بہت سے روابط کا مشاہدہ کر چکے ہیں، اسی طرح ہم بین الاقوامی میدان میں نزاع و اختلاف کو ابھارنے والے اسباب میں اور معاشرے کے اندر بہت سے

مشاعر، تنظیمات، اور اقتصادیات کے درمیان بہت سے روابط دیکھ چکے ہیں۔

سواب سوال یہ ہے کہ ہماری راہ عمل کیا ہے؟ ہم اپنے اسلامی عقیدے کے ساتھ عالمی امن کے مسئلہ کا مقابلہ کیوں کر کریں؟ اور بین الاقوامی میدان میں اس عقیدے کے موافق کس طرح تصرف کریں؟

اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آج بین الاقوامی دائرے میں جو الگ الگ بلاک رسٹ کشتی اور زور آزمائی کر رہے ہیں ہم ان کے متعلق عملی و واقعاتی حقیقت کا مقابلہ کریں میں چاہتا ہوں کہ ہم ان اصولوں کا جائزہ لیں جن پر یہ زور آزمائی قائم ہوتی ہے، اور ان عوامل کا جائزہ لیں جو انہیں دُور کر سکتے یا موثر ہو سکتے ہیں،

اسی مقابلے کی روشنی میں یہ ممکن ہو گا کہ ہم ان اصولوں کے بارے میں اسلام کی رائے کو جان سکیں، اور ان دوافع کے متعلق اس کا نقطہ نظر معلوم کر سکیں نیز اس موقف کو بھی جان سکیں، جس کا اختیار کرنا ہم پر واجب ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ آیا ہمارا عقیدہ جو موقف ہمارے سامنے پیش کرتا ہے بعینہ وہی موقف ہے جو ہماری مصلحتوں اور مفاد کو پورا کر سکتا ہے، یا ہمارے عقیدے کے تقاضے اور مصلح کے تقاضے میں تعارض ہے! بشرطیکہ اس قسم کا کوئی واقعی تعارض نہ ہو،

پھر جب یہ واضح ہو جائے گا کہ وہ حل جو ہمارا اسلامی عقیدہ پیش کرتا ہے بعینہ وہی حل ہے جو ہماری مصلحتیں اور مفاد ہیں بتاتے ہیں، بلکہ بالکل یہی حل انسانیت کی اعلیٰ مصلحت اور ساری بشریت کی بھلائی ہمارے سامنے لاتی ہے۔ جب یہ ثابت ہو گیا تو ہم راہ ہدایت پر گامزن ہو سکیں گے، اور پوری قوت و اطمینان سے یہ راہ طے کر سکیں گے!

اس حالت میں یہ شور و غل بالکل لغو، بے دلیل، بکو اس اور قطعی ناقابل احترام قرار پا جائے گا، کہ ہماری سیاسی یا اجتماعی زندگی کی راہ سے اسلامی عقیدے کو الگ کر دیا جائے۔

پس ہم خدا کے فضل سے اب حیاتِ انسانی کی واقعی اور عملی تصویر پیش کرتے ہیں جو آج ہمیں درپیش ہے، تاکہ ہم اس کے بارے میں انسانی مصلحت، قومی مصلحت اور اسلام

کی رائے کو جان سکیں۔

جہنم کے کناکے پر

جنگ کا تقارہ بچ رہا ہے یہ دیکھو وہ بد قسمت انسانیت کے کانوں کو بہرہ کدہا ہے۔ کان پڑی آواز سنانی نہیں دیتی، انسانیت اس طبل جنگ کو اس سے پہلے امریکہ میں، بلکہ اس کی جنگ کدہا سے بھی پہلے سن چکی ہے، ہر وہ شخص جو پچھلے سالوں میں امریکہ میں رہ چکا ہو، وہ واضح طور پر دیکھ سکتا ہے کہ امریکہ عنقریب جنگ کرنے والا ہے، ہر چیز اس حقیقت کو پکار پکار کہہ رہی ہے یا اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے تمام قومی قوتوں اور اس کے ذرائع و وسائل کو پوری بروئے کار لایا جا رہا ہے۔ اس تیاری کو صرف ڈپلومیسی کا پتلا سا پردہ ڈھانکے ہوئے ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ پردہ امریکہ سے باہر حقائق کو چھپانے میں کامیاب ہو جائے، مگر امریکہ کے اندر یہ حقیقت اتنی واضح اور ظاہر و باہر ہے کہ یہ پردہ اسے چھپا نہیں سکتا۔

ہر وہ شخص جو امریکی صحافت کا گہرا مطالعہ کرتا ہے، نشر و اشاعت کے دیگر ذرائع اور سینما وغیرہ پر گہری نظر ڈالتا ہے، حتیٰ کہ یونیورسٹیوں، درس گاہوں کے اندر بھی، تو وہ واضح طور پر یہ نتیجہ اخذ کر لیتا ہے کہ یہ ایک ایسی قوم ہے جو جنگ کی تیاری کر رہی ہے۔ یعنی بالکل ایک قریبی جنگ کی تیاری! وہ رائے عامہ کو ہر طرح سے مکمل طور پر تیار کر رہی ہے ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ ان تمام تیاریوں اور ساری جدوجہد میں جو کچھ خرچ ہو رہا ہے، اگر یہ کھلی حماقت نہیں تو ایک کھلی اور مکمل جنگ ضرور ہے! اور وہ بھی بہت قریب!

یقیناً امریکہ جنگ چھیڑنا چاہتا ہے، اگر یورپ بھی اس کے نقش قدم پر چل پڑتا تو وہ جنگ کو رپا کے حادثے تک بھی صبر نہ کرتا، امریکہ تو برلن کے مشہور و معروف لعل کے زمانے سے ہی ایک پوری جنگ لڑنا چاہتا تھا۔

لے امریکہ کو ہندوستانی کی جنگ پر اصرار تھا وہ فرانس کو اسے جاری رکھنے پر زور دیتا رہا سامان جنگ لے جانے والے طیاروں سے اس کی مدد کرتا رہا، اور امریکی افواج کی دخل اندازی کی دھمکیاں دیتا رہا وہ تو یوں سمجھے کہ فرانس نے ہی بالآخر امن و سلامتی کو ترجیح دی۔

لیکن اس وقت تھکا پھسا ہوا یورپ امریکہ کے مکرر اصرار اور سختی پر لٹیک نہ کہہ سکتا تھا وہ ابھی اپنے زخم چاٹ رہا تھا، اور اپنے نقصانات کی تلافی میں مصروف تھا باوجود کہ اس میں اشتراکیت کو کافی قوت حاصل ہو چکی تھی، جو آنے والے وقت کی پوری تیاری میں مصروف تھی، مگر اس وقت ڈالر کی قوت کا اشتعال یورپ کو تیسری عالمی جنگ میں دھکیلنے کے سوا سب کچھ کر سکتا تھا۔ صرف اسی وجہ سے امریکہ کو جبر کرنا پڑا،

امریکی بینک اور سرمائے ایک نئی جنگ چھیڑنے کی شدید ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ یہی اصل مسئلہ ہے۔ پچھلی جنگ عالمگیر میں جو علمی فتوحات نیزی سے بڑھیں۔ امریکی صنعت و حرفت نے پچھلی جنگ میں جو سامان جنگ تیار کر کے تجارتی فتوحات حاصل کیں، انہوں نے امریکی صنعت و حرفت کے لئے کئی گنا پیداوار تیار کرنے کے نئے نئے مواقع بہم پہنچائے، مگر اس کے پہلو بہ پہلو اس پیداوار کی نکاسی ایک مشکل مسئلہ بن گئی۔ اور باوجودیکہ جنگ عظیم کے بعد منڈیاں برباد تھیں، انہیں شہری پیداوار کی سخت ضرورت تھی، اور وہ یورپی مقابلے سے خالی تھیں، پھر بھی قوت خرید کمزور تھی۔ خاص کر تھکے ماندے اور پسے ہوئے یورپ میں زیادہ ہی کمزور تھی۔ پس امریکی پیداوار کے نقطہ نگاہ سے اس کا مطلب کساد یا زاری ہی تھا۔ اس کساد بازاری کا مطلب یہ تھا کہ امریکی سرمایوں کو شدید خسارہ اٹھانا پڑے گا۔

اس کا نتیجہ مارشل پلان کی صورت میں رونما ہوا، اس پلان کے نین بنیادی مقاصد تھے (۱) پہلا مقصد یہ تھا کہ امریکہ کی بڑھتی ہوئی پیداوار کی نکاسی کی جائے، لیکن اس کھپت میں یہ شرط لگا دی گئی کہ پیداوار سے فائدہ اٹھانے والی حکومتوں پر امریکی ڈالر کی شکل میں نقد قیمت کی ادائیگی پر زور نہ دیا جائے۔ کیوں کہ امریکی حکومت یورپی سلطنتوں کے لئے لیٹراف کرڈٹ اس شرط پر کھولتی تھی کہ یہ حکومتیں اسے زیادہ تر امریکی مال کی خریداری میں خرچ کرے گی، اور حقیقت یہ ہے کہ امریکی حکومت کو مارشل پلان کے نفاذ کے لئے امریکی سرمایہ دار بڑے بڑے ٹیکس بھی برداشت کرتے تھے، لیکن ان بڑے بڑے ٹیکسوں کے ساتھ ایسا نفع بھی کماتے تھے، جس کی درصوبی میں مارشل پلان کے نفاذ کی صورت میں کوئی

شک و شبہ نہ تھا، نیز وہ کساد بازاری کے خسارے سے بھی بچ جاتے تھے۔
 (۲) دوسرا مقصد یہ تھا کہ امریکہ کے مزدوروں کی بیکاری کی حالت سے اور اس
 بے کاری سے پیدا ہونے والی اجتماعی نشورثوں سے بچاؤ حاصل کیا جائے، کیوں کہ مزدور
 جنگی ساز و سامان کی تیاریوں میں جو اس سے پہلے مصروف تھے، اب اس سہا سہی اور مصروفیت
 میں تعطل کا وقفہ آچکا تھا، اس کا تقاضا یہ تھا کہ شہری ضروریات کی پیداوار کی کھپت کی
 ایسی راہیں تلاش کی جائیں جو کارخانوں کو انتہائی حد تک مصروف رکھ سکیں، اس مقصد کو
 حاصل کرنے کا ذریعہ مارشل پلان "اور یورپین سلطنتوں کو آلات کی غذا بہم پہنچانا تھا۔ اس کا
 نتیجہ آخر کار یہ بھی نکلتا تھا کہ امریکی سرمائے کو نفع بھی حاصل ہو سکے۔

(۳) اس کا نتیجہ مقصد یہ تھا کہ ایک طرف تو بین الاقوامی اقتصاد میں عمل کو بحال
 کرنے کے لئے یورپ کی از سر نو تعمیر کی جائے، اور اس میں زندگی کی چہل پہل کو پھر سے
 لوٹایا جائے، اور دوسری طرف بیکار لوگوں میں اشتراکیت کو پھیلنے سے روکا جائے۔
 "مارشل پلان" اس مقصد کو پورا کرنے میں محدود معاون تھا،

یہی سبب ہے کہ اس پلان کا مصنف مارشل امریکہ والوں کی نظروں میں ان کی
 تاریخی شخصیتوں میں سے ایک شمار کیا جاتا ہے۔ امریکی رسالے Look نے تو اسے بلجیوں
 صدی کو ڈھالنے والے بیس آدمیوں میں سے ایک قرار دیا ہے، اور نہ صرف امریکہ میں
 بلکہ مطلقاً ساری دنیا میں!

لیکن یہ ممکن نہ تھا کہ "مارشل پلان" کی عمر ہمیشہ تک طویل ہو سکے، کیوں کہ یورپ میں
 منتڑیاں جب پڑھو جاتیں تو معاملات کے مزاج کا ایک حد معین تک آکر ٹھہر جانا عین تقاضا
 احوال تھا، یہ تصویر کا ایک رخ تھا، دوسری طرف یہ بھی لازم تھا کہ یورپ کے پیداواری
 وسائل و ذرائع پیداوار کی انتہائی حدود کو جا پہنچیں۔ یورپ اپنی پیداواری قوت کو بحال
 کر چکا تھا، یا بحال کرتے ہی والا تھا۔ اب وہ اس مقام پر پہنچا تھا، کہ نہ صرف ہلاکت سے
 محفوظ تھا، بلکہ دوسروں کو بھی اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے میں مدد دے سکتا تھا۔ اب یورپین
 پیداوار نہ صرف یورپ کی منتڑیوں میں بلکہ اسی طرح دنیا کی دوسری منتڑیوں میں بھی امریکہ

پیداوار کی حریف و رقیب بن چکی تھی!

عین اس وقت برطانیہ نے اپنا مسکارانہ کھیل کھیلا، جس سے اس نے امریکن عقل کی سادگی اور بین الاقوامی حالات کے علم سے اس کی کم مانگی کا استحصال کر لیا۔ یہ کھیل ڈالر کے مقابلے میں سٹرلنگ پونڈ کی قیمت کم کر دینے کا کھیل تھا! اس نے امریکہ کو یہ موقع دیا کہ ڈالر کی اصلی قیمت۔ نہ کہ عام رسمی قیمت کو قائم رکھنے کے لئے برطانیہ سے آگے بڑھے، اور اس نے یہ ظاہر کیا کہ وہ امریکہ کے خوف میں مبتلا ہے۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ اپنے حریف کے بارے میں ایک دوسری قیمت کو چھپانے ہوئے تھا، جس کا علم امریکہ کو بہت بعد میں جا کر ہوا۔

نتیجہ یہ تھا کہ سٹرلنگ کے حلقہ اثر میں امریکی مال کے نرخ بڑھ جانے کے باعث اس پر ہنڈیوں کے دروازے بند ہو گئے، تاکہ ان سنڈلیوں کو انگریزی مال کی فروخت کے لئے محفوظ رکھا جائے۔ اس کے مقابلے میں سٹرلنگ کے حلقے میں سٹرلنگ پاؤنڈ کی قیمت گر جانے کا اثر انگریزی مال کے نرخوں پر نہ پڑا۔ اس حلقہ کے علاوہ انگریزی مال کے نرخ امریکی مال کے مقابلے میں پہلے سے بھی ارزاں ہو گئے۔

آخر جب امریکہ کو اس فریب کا پتہ چلا تو اس نے اس کا جواب عالمی سنڈلیوں سے ہر قسم کے خام مال کو کھینچ لینے کی صورت میں دیا۔ اسے یہ قدرت حاصل تھی کیوں کہ اس کی قوت خرید دوسروں سے زیادہ تھی، نیز عالمی سنڈلیوں میں اس کا رسوخ جاپنج پرتال کی قوت اور نقد سکہ نسبتاً زیادہ تھا۔ امریکہ کے سامنے یہ مقصد تھا کہ برطانوی صنعت کے مقابلے میں خام مال کی قیمت چڑھا دی جائے، اس صنعت کو مقابلے کی طاقت سے کمزور کر دیا جائے، کیونکہ خام مال کی قیمت کے بڑھ جانے کا مطلب یہ تھا کہ انگریزی صنعت مجبوراً اپنی پیداوار کا نرخ بڑھا لے، اور اس طرح برطانوی اور امریکی نرخوں میں ایک قسم کا توازن پیدا ہو جائے، مثلاً ادنیٰ خام مال کی قیمت پانچ سو فیصد بڑھ گئی، کیوں کہ اون انگریزوں کی ایک بڑی صنعت ہے، اسی طرح برطانوی چال کے مقابلے میں امریکہ کے جدید طرز عمل کی بدولت ہر اس خام مال کی قیمت چڑھ گئی، جس کی بنیاد پر انگریزی صنعت قائم تھی، گرانی کی وہ لہر جو جنگ عالمگیر کی تیاریوں سے پیدا ہونے والے دوسرے قدرتی اور مادی اسباب

کے علاوہ دنیا بھر پر محیط ہو گئی تھی، اس کا سب سے بڑا سبب یہی تھا۔
 لیکن یہ امریکی انتظام ایک تنگامی انتظام سے نامزد حیثیت اختیار نہ کر سکا، کیوں کہ
 اس کا مقصد ایک وقتی معین چلنے کی روک تھام تھی، ورنہ منڈیوں میں امریکی مال کے استقبال
 کے نقطہ نظر سے عام حالت کچھ زیادہ متاثر نہ ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ہی اسے ایک بڑا
 دھچکا لگا، وہ یہ کہ عالمی منڈی کے ایک اہم مقام یعنی چین کو اشتراکیت سمیٹ کر لے گئی چین
 پچاس کروڑ انسانوں کا مسکن ہے جو تقریباً دنیا بھر کے باشندوں کا ۱/۴ حصہ ہے، حقیقت میں
 چین امریکہ کے مال کی بڑی منڈی نہ تھی، لیکن جاپان کی شکست کے بعد امید تھی کہ وہ یہ حیثیت
 اختیار کر لے گا، مگر جب اشتراکیت اس پر چھا گئی تو یہ راستہ بند ہو گیا، اور امریکی سرمائے نے
 قدرے تنگی اور گھٹن محسوس کی۔ اسی طرح اجتماعی حلقوں نے بیکار می پھیل جانے کا خدشہ
 محسوس کیا، جنگ کو ریا سے کچھ پہلے بیکار لوگوں کی تعداد پچاس لاکھ تک پہنچ گئی تھی یہ
 یہ تعداد جنگ شروع ہونے کے بعد تیس لاکھ رہ گئی تھی،

یہ وجہ تھی کہ امریکہ کے لئے جنگ کے بغیر چارہ نہ تھا، اگرچہ کوریہ کی جنگ نے بیس لاکھ
 لاکھ بیکار انسانوں کو جذب کر لیا تھا، لیکن ایلی بھی جنگ مرض کا علاج ثابت نہ ہوئی
 امریکہ کو ایک وسیع پیمانے کی جنگ درکار تھی جو ایک طرف تو تمام بیکار انسانوں کو
 جذب کر لے، اور دوسری طرف سرمائے کے لئے پورے نفع کی ضمانت دے، پس آج
 امریکی نقطہ نظر سے جنگ قومی زندگی کی ایک ضرورت بن چکی ہے، اور تقاضائے حالی کے
 بموجب عالمی کیونز م کے سیلاب کو روکنے کی قومی خواہش اس پر مستزاد عالمی اشتراکیت
 کا یہ سیلاب ہر روز ایک نئی سرزمین کو ڈھانپتا اور روزانہ ایک نئی منڈی پر قفل چڑھاتا جا
 رہا ہے،

یورپ آج اگر امریکہ کی بات ماننے میں جھجک کا شکار ہے اور اس جھجک سے
 مطلوبہ جنگ کی ابتداء میں تاخیر کر رہا ہے تو یہ جھجک زیادہ لمبی نہ ہوگی وجہ یہ ہے کہ معتز

لے اس کتاب کا پہلا ایڈیشن ۱۹۵۱ء میں شائع ہوا تھا۔

یورپ بھی انہی اسباب کی بنا پر جنگ کی ضرورت محسوس کر لیا، جن کی وجہ سے امریکہ الیا کرتا ہے، اور جن دن یورپ کے سرمائے کی پیداوار اپنی انتہا تک پہنچ گئی، اسے بھی امریکہ کی مانند عالمی منڈیوں کی تلاش ہوگی، اور جب تک عالمی اشتراکیت حملہ آور رہیگی، اور اس کا حملہ آور رہنا ناگزیر ہے، دنیا کے اکثر ممالک کے بدترین اجتماعی حالات اس کی راہ ہموار کرتے رہیں گے، شدید طبقاتی اختلافات جو دلوں میں عداوت اور کینہ بھڑکاتے ہیں وہ اشتراکیت کی مدد کرتے رہیں گے، سرمایہ داری، اور جاگیر داری جس اندھی طمع پر کار بند ہے وہ اسے غذا بہم پہنچاتی رہے گی، خاص طور پر دنیا کے مشرقی ممالک میں، سو جب تک اشتراکیت حملہ آور رہے گی وہ ہر روز امریکہ یا یورپ کے سامنے ایک نئی منڈی پر قفل چڑھاتی رہے گی، پس دنیا میں جگہ جگہ سرمایوں کی مصلحت اس طوفان کی راہ روکنے کے لئے مل بیٹھے گی، اور وہ اسلحہ کے بل پر منڈیوں کی واپسی کا قصد کرے گی، یا کم از کم جنگی ہلاکت کا سامان کرے گی، اسلحہ سامان جنگ کے ذخیرے اور موت اور تباہی کے اسباب پیدا کرنے میں لگ جائے گی، یہ چیزیں کارخانوں کو کام، سرمائے کو نفع اور لاکھوں انسانوں کو موت جیسا کرے گی۔

پس یورپ کا موجودہ موقف، ہائف جنگ کی آواز پر ٹیک کہنے میں اس کا توقف اور امریکہ کے مشتعل اعصاب کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرنا، یہ سب امن و سلامتی کے وقتی دہنگامی اسباب ہیں۔ یہ اس بد قسمت انسانیت کے لئے امن کی حقیقی ضمانتیں نہیں ہیں، سرمائے کی مصلحت اور اس کا لالچ بد قسمت انسانیت کو ذبح خانے کی طرف دھکیل کر لے جا رہے ہیں ان مصلحتوں اور اغراض کے پیچھے جو مادی فکر پوشیدہ ہے، وہ کسی اخلاقی یا روحانی سبب کو کوئی وزن نہیں دیتی گو اس کے برعکس اخلاقی اصولوں اور انسانی مقاصد کے نام سے بھرپور پراپیگنڈہ کیا جا رہا ہے۔

چوراہے پر

آج اشتراکی بلاک ایک طرف اور سرمایہ دار بلاک دوسری طرف کھڑا ہے، یہ دونوں اس کوشش اور فکر میں ہیں کہ دنیا کا ٹھوڑا سا باقی حصہ بھی آہستہ آہستہ اپنی طرف کھینچ لیں اور اس بقیہ دنیا کے تمام انسانی، اقتصادی اور جغرافیائی وسائل کو ذبح خانے میں کام میں لائیں:

سرمایہ دار بلاک امریکہ کی قیادت میں اس مقصد کے لئے کئی وسائل سے کام لے رہا ہے۔ اول نمبر پر تو وہ دنیا بھر میں سرمایہ داروں کو ڈرانے کا وسیلہ اختیار کرتا ہے، خاص کر جاگیردار عربی ممالک میں، وہ سرمایہ داروں کو اشتراکیت سے ڈراتا ہے جو روز بروز بڑھتی چلی آتی ہے، وہ انہیں سامراج اور سرمایہ داری کی مشترک مصلحت کے نام پر پکارتا ہے اور اس عمل میں وہ مقامی سرمایہ داری اور عالمی سرمایہ داری کے مابین ایک قدرتی مادّی معاہدے کا سہارا لیتا ہے۔

دوسرے نمبر پر وہ سیاسی اور اقتصادی گھٹن کو کام میں لاتا ہے اور کبھی کبھی مسلح تشدد سے بھی گریز نہیں کرتا۔ یہ ان ممالک میں ہوتا ہے جو موجودہ یا غیر موجودہ سامراج کے حلقہ اثر میں واقع ہیں، جیسا کہ تمام ممالک عربیہ میں یہی حال ہے۔

تیسرے نمبر پر وہ کئی عتوانات کے تحت میں ڈالنے کے استعمال کو کام میں لاتا ہے، ان میں سے ایک جدید عتوان وہ ہے جو "مارشل پلان" کا نظام مقام بنا، اور وہ ہے "اقتصادی امداد" کا عتوان اور ٹرڈین کے پلان میں درج چوتھے نقطے "کا عتوان"۔

یہ بلاک عام طور پر حاکم اور استحصالی طبقوں کو اپنا مخاطب بناتا ہے اور عوام پر زیادہ بھروسہ نہیں کرتا، کیوں کہ ان طبقوں کے مفاد و مصالح سرمایہ دار بلاک کی فتح یا بی سے وابستہ ہیں۔ اس راہ میں یہ بلاک بہت بڑی بڑی کوششیں سرانجام دیتا ہے، لیکن ساتھ ہی لوگوں کے قومی مقاصد سے بالکل قطع نظر کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا زیادہ تر بھروسہ حاکم اور استحصالی اور سامراجی طبقوں پر ہے، اور اسے اس بات کا یقین ہے کہ یہ طبقے اپنے عوام کے قومی مقاصد کی راہ میں سامراج سے کبھی حقیقی عداوت کا مظاہرہ نہیں کریں گے۔ اس بلاک کا موقف اس وقت تک یہی رہے گا جب تک کہ یہ قومی اپنے معاملات کو خود اپنے ہاتھوں میں نہیں لیتیں۔ اور اس بات کا عملی اور واضح ثبوت ہم نہیں پہنچاتے کہ وہ اپنے شعبہ ہائے لیڈروں اور سرداروں کی شعبہ ہائے میسور نہیں ہو سکتیں، اور ان کا پختہ ارادہ ہو چکا ہے کہ سامراج اور سرمایہ دار بلاک کے لئے حقیقی مشکلات کا باعث ثابت ہوں گی، نیز جنگ چھڑ جانے کی حالت میں اس بلاک اس کی فوجوں کے مصالح کو حقیقی خطرات کی راہ میں نظر انداز کر دیں گی۔

جب یہ صوت حال پیدا ہو جائے گی تو صرف اسی وقت سرمایہ دار استعمار می بلاک ان قوموں
کی یخونوں پر کچھ کان دھرنے کی فکر کریگا۔

یہ بلاک ہمیں اپنے اندر ملانا چاہتا ہے، تاکہ صرف عربوں میں سے لاکھوں انسانوں کو
فوج میں بھرتی کر سکے، جیسا کہ بعض ٹیلیگرافوں سے ثابت ہو گیا ہے، پھر وہ ہمارے پٹرول
غذائی وسائل اور فوجی اہمیت کے ٹھکانوں کو آنے والے عالمی قتل عام میں فتح و نصرت کے طور
پر استعمال کر سکے، خاص کر اس چیت کے بعد جو اسے ہندوستانی میں پڑی تھی، اور وہ برابر اس
کی وجہ سے ڈگمگا رہا ہے۔

گزشتہ جنگ عالمگیر کے متعلق کہا جاتا ہے کہ لڑنے والے فریق کبھی کبھی صحرائے مغربی میں
مائنز کے علاقوں کو صاف کرنے کے لئے اونٹ اور خچران میں چھوڑ دیتے تھے، لیکن جب یہ
جانور نہ ملتے تو تو افریقی نوآبادیات کے جیشیوں کو مائنز کے کھیتوں میں چھوڑتے تھے، تاکہ وہ اپنے
جسم کے اعضاء کے ٹکڑے اڑا کر ان کے لئے مائنز کے علاقے صاف کریں۔

یہ واقعات صحیح ہوں یا نہ ہوں مگر اتنا بالکل صحیح ہے کہ نوآبادیوں کی فوجوں کا فریضہ
ہمیشہ یہی رہا ہے کہ اپنے سفید آقاؤں کی خاطر میدان جنگ کو صاف اور درست کریں جنگ
کے گرم معرکوں میں پہلا صدمہ برداشت کرنا ان ہی کا کام رہا ہے۔

کوریا کی حالیہ جنگ میں جو ترکی فوج وہاں گئی تھی، اس کا بھی یہی حشر ہوا تھا، اور
اسے بھی اسی انجام سے دوچار ہونا پڑا۔ ان لاکھوں عربی قربانی کے بکروں کا انجام بھی اس سے
ہرگز مختلف نہ ہوگا، جنہیں برسرِ اقتدار لوگ اپنے مادسی حلیفوں کی خاطر کسی آئندہ جنگ میں
اگر وہ چھڑ گئی تو۔ پیش کریں گے، یہ لوگ بھی نوآبادیات کی فوجوں اور ترک سپاہ کے انجام
کو صبر نہ پہنچ کر رہیں گے۔

انٹرا کی بلاک محنت کش عوام سے مخاطب ہوتا ہے۔ اس کا خطاب ان لاکھوں کروڑوں
انسانوں سے ہے جو محنت سے ہر چیز پیدا کرتے ہیں اور خود بھوکے رہتے ہیں، وہ خالی معدن
اور ننگے جسموں سے خطاب کرتا ہے، ان قربانیوں سے مخاطب ہوتا ہے جنہیں طویل عرصہ سے
بھلے اور محروم رکھا گیا ہے، اب ان کا یہ حال ہو گیا ہے کہ جو بھی چپاتی دکھانے وہ اس کی آواز

پریٹیک کہتے ہیں جو بھی ان سے وعدہ کرے کہ انہیں اس بدکار، آوارہ مزاج عیش پرستی کے جنگل سے چھڑانے کا جو ان کی آنکھوں کے سامنے اور بالکل قریب ایک کم تعدد کو حاصل ہے جس کے وسائل نہایت مکڑہ اور نثرناک ہیں، حالانکہ اس دوران میں نگلی، کافر بھوک اور عربانی لاکھوں، کروڑوں محنت کشوں کو ایندھن بنائے دیتی ہے، اور پھر اس ایندھن کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر رہی ہے، جو بھی ان سے یہ وعدہ کرے وہ اس کے پیچھے ہو لیتے ہیں!

اسی طرح ایشیا کی بلاک سامراج کی بدکاریوں اور جرائم کو استعمال کرتا ہے۔ غلام قوموں کی اس خواہش کو کام میں لاتا ہے کہ وہ اپنی گردنوں سے غلامی کا جو آٹا رپھینکنا چاہتی ہیں، اپنی اس فطری آزادی سے مستفید ہونا چاہتی ہیں جو ظالم و بدکار سامراج ان سے ان ممالک کے غدار اور خائن سامراجیوں کی مدد سے چھین لیتا ہے۔ اس طرح یہ بلاک مغربی صیلت اور مقامی سرمایہ داری کے ہر حقیقی اسلامی دعوت کا مقابلہ کرنے سے فائدہ اٹھاتا اور ہر اسلامی اجتماعی عدلی و انصاف کی تحریک کو ناکام کرنے میں مدد لیتا ہے۔

بہر حال یہ دونوں بلاک باقی دنیا کے دل میں یہ بات ڈالنے کی کوشش میں مصروف ہیں کہ ساری دنیا کی انسانیت کے لئے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں کہ ان دو راستوں میں سے ایک کو قبول کر لے، اور ان دو بلاکوں میں سے ایک کے ساتھ والبتہ ہو جائے اور امن و سلامتی کا دور دورہ ہونے انسانیت کے امن کی سعادت حاصل کرنے اور نشتریت کے اطمینان و سکون کی خاطر ضروری ہے کہ یا تو مغربی بلاک فتح حاصل کر لے یا مشرقی بلاک، نیز ان بلاکوں سے باہر کی دنیا کا کسی ایک سے منسلک ہو جانا ہی ایک قوت کو دوسری پر فائدہ کن طریقے سے غالب کرنے کا واحد ذریعہ ہوگا، تاکہ قلعہ و اضطراب اور بے چینی کو ختم کیا جاسکے۔

اس دعوے میں غی و صداقت کا کوئی وجود نہیں نہ اس بڑے بول میں قومیت اور انسانیت کی مصلحت و مفاد کا سوال ہے۔

یقیناً نہ تو اس میں ہمارا مفاد ہے، اور نہ ساری انسانیت کا کہ اب ان بلاکوں میں سے ایک کو دوسرے پر غلبہ حاصل ہو جائے۔ اور وہ اسے عالم وجود سے بالکل مٹا دے گا۔

ہم اس وقت زندگی میں اپنے باپنی وجود کی تکمیل کے دور میں ہیں۔ ہمیں سامراجیوں سے اپنے عصب شدہ مفاد واپس حاصل کرنا ہیں اس لئے یہ ہمارے مفاد میں نہیں کہ مشرقی بلاک آخری شکست سے دوچار ہو جائے۔ اسی طرح انسانیت کا مفاد بھی اسی میں ہے۔ اس بلاک کا اتنی قوت کے ساتھ اس عبوری دور میں قائم رہنا ہمارے لئے اس بات کی ضمانت ہے کہ ہم ان حقوق کو روز بروز حاصل کرتے چلے جائیں گے۔ اسی طرح انسانیت کے حق میں بھی یہ ایک ہنگامی ضمانت ہے کہ اس پر ظالم اور شکر اور اندھے سامراج کی قوتیں غالب نہ آجائیں۔ اگر ہم میں بعض ایسے لوگ موجود ہیں جو امریکہ سے حسن ظن رکھتے ہیں اور ان کا یہ گمان ہے کہ اس کا تسلط و غلبہ سامراج کی حرص اور شدت کو کم کر دیگا، تو ایسے لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ خود امریکہ کس طرح اس سامراج کی صف میں کھڑا ہے، اور بوقت ضرورت اور بوقت تقاضا کیوں کر لوہے اور آگ کی قوت سے اس کی مدد کرتا ہے؟ علاوہ ازیں میں انسانیت کے لئے اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ امریکہ کی کمینہ انسانیت اس پر قابو یافتہ ہو سکے تو آبادی کی سرزمین میں برطانیہ کی انسانیت بھی اس مقابلہ میں پیچھے ہے۔ رنگ دار قوموں کے لئے امریکہ والوں کی عدوت نہایت ہی مکروہ اور خوفناک ہے۔ ایک امریکی رنگ دار لوگوں سے جو نفرت و حقارت رکھتا ہے اس کے سامنے نازیت کی تعلیمات بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتیں، امریکہ میں ایک سفید فام آدمی کی انسانیت ہر اس درجے سے فائق و بلند تر ہے جس کا تصور ہٹلرزم کر سکتا تھا جس دن بدقسمتی انسانیت کو اس امریکی انسانیت و غرور کے پھندے میں ڈال دے گی وہ اس کے لئے عذاب اور ماتم کا دن ہوگا، زمین کی کوئی قوت ایسی نہیں جس سے یہ انسانیت خوفزدہ ہو۔ اور اس کا کوئی محاسبہ نہیں کر سکیگا۔

اسی طرح ہم زمین میں مشرقی بلاک کے وجود کی ایک ہنگامی ضرورت رکھتے ہیں تاکہ سرکشوں اور سامراجیوں کو خوف زدہ کیا جاسکے اور اس خوف کے سلسلے میں عوام کے عصب شدہ حقوق انہیں واپس دلوانے جاسکیں، ہم اجتماعی عدل و انصاف کو قائم کرنے کی بہتر سی کوششوں میں اس قوت کے وجود کے ممنون ہیں، اگر اشتراکیت کا خوف نہ ہوتا تو عدل اجتماعی کسی پرکوششیں کم و پیش پوری نہ ہو سکتیں۔

لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہماری یا انسانیت کی بھلائی اس میں ہے کہ مشرقی بلاک کو فیصلہ کن اور کامل فتح حاصل ہو جائے، اور اس طرح اشتراکیت کا وہ وہی خواب پورا ہو جائے اور سب لوگ اشتراکیت کے حلقہ بگوش ہو جائیں۔

حقیقت یہ ہے کہ یہ بلاک بھی ہماری خیر نہیں چاہتا، نہ اس میں بد طاقت ہے کہ ہمارے لئے اس میں کوئی عزت و احترام ہو، وہ ہمیں یہاں تو اپنے لشکر کے سپاہی بنانا چاہتا ہے، یا غلام۔ یہ نہیں چاہتا کہ ہمارا کوئی ذاتی وجود اور قابل احترام شخصیت بھی ہو۔ فلسطین کے تجربے نے ہمیں اس حقیقت تک راہنمائی کر دی ہے، جو اشتراکی روس ہمارے متعلق دل میں چھپانے ہوئے ہے، روس نے سلامتی کونسل میں ہمارے خلاف دشمنی کا موقف اختیار کیا۔ اس طرح یہود کے لئے یہ مشرقی بلاک کے ہتھیار ہی تھے جو فلسطین میں ہمارے خلاف کھلے بندوں استعمال ہونے، اس کی وجہ یہ ہے کہ روس اس بات کو ناپسند کرتا تھا کہ عرب قوم کا بھی کوئی وجود ہو، اسے یہ خوف تھا کہ کہیں عرب بلاک ایسی حقیقی طاقت کے صورت میں جلوہ گر نہ ہو جائے جو مستقبل میں اشتراکیت کی قیادت کو تسلیم نہ کرے، اس لئے روس نے اس بات کو ترجیح دی کہ قوموں کے مادی اور فطری حقوق کے بارے میں اس کے تمام دعوے بخارات بن کر ہوا میں اڑ جائیں، سامراج کے خلاف اس کے پراپیگنڈے کی تیادوں میں سے ایک تیاد اس کے ہاتھوں سے جاتی رہے اور اسرائیل نامی سلطنت جو صرف مذہب کی تیاد پر قائم ہوئی تھی، اس کے قیام میں اس کی فیاضی اور آشیر باد بھی شامل ہو جائے حالانکہ اشتراکیت سب سے زیادہ اس چیز کا انکار کرتی ہے یعنی مذہب یا اس کی بنیاد پر کسی ریاست کا قیام، روس نے ان تمام چیزوں کو عرب بلاک کی تقویت پر ترجیح دی اور اسے یہ سنگدانہ اور بدترین ضرب لگائی تاکہ اسرائیل کانٹے کی مانند عربوں کے پہلو میں کھڑا رہے۔ ان کی جغرافیائی وحدت کو پارہ پارہ کرتا رہے، ان کی متصل حدود کو الگ الگ کرتا رہے، اور انہیں باہمی اتحاد، قوت اور شخصیت سے محروم کر دے۔ بلاشبہ روس ہماری وحدت و قوت اور ذاتی وجود کا دشمن ہے۔ اس کے پراپیگنڈے کی زبانیں جو کچھ چاہا کرتی ہیں وہ فقط مغربی بلاک کے خلاف اس

کے تصادم میں بطور اسلحہ استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ اس بلاک کے پراپگنڈے اور عمل کا بھی بعینہ یہی حال ہے۔

روسے اشتراکیت کی نگاہ میں اس میں کچھ حرج نہیں کہ ہم مغربی بلاک کے سامنے اپنے جنگی ذرائع جنگ کی صورت میں کمپوزم کے خلاف استعمال کے جانے سے انکار کر دیں۔ لیکن جہاں تک اس امر کا تعلق ہے کہ ہماری کوئی ذاتی شخصیت شخصی قوت اور قومی وجود بھی ہو، سو وہ اس امر کو برداشت نہیں کرتی! ہمارے ملکوں میں جب اس کے ایجنٹ اور داعی یہ سنتے ہیں کہ یہاں عربوں کی مضبوط شخصیت قائم کرنے کے لئے اتحاد و اتفاق کی دعوت اور ایک الگ بلاک بن جانے کی کوشش ہو رہی ہے تو وہ ڈر جاتے ہیں، گویا کہ انھیں اژدھا ڈس گیا ہو! وہ ہماری صرف یہ حیثیت ہی برداشت کرتے ہیں کہ ہم ان کے ذلیل خمیہ بردار بن کر اشتراکیت کے گیت گاتے پھریں، اور جب جنگ شروع ہو جائے تو اپنی زمین میں انہیں ہر ممکن سہولت ہم پہنچائیں! یہ ایک ایسی وضع اور مقام ہے کہ ہمارا مفاد اس سے انکار کرتا ہے بلکہ صرف اس بات کا شعور کہ ہم انسان ہیں، حیوان یا بے جان چیزیں نہیں ہیں اس سے ابا کرتا ہے

وہ محنت کش محروم جن کے خون سے گلے اور سینے کے ہار بنائے جاتے ہیں جن کا پسینہ محمور اور نشہ باز انسانوں کی خاطر جام میں ٹپکتا ہے، ان کی نگاہ میں آج اشتراکیت کی کچھ چپک دہک ہو سکتی ہے لیکن تمام بشریت کو اشتراکیت کے ایک قالب کی شکل میں بے جان نقلیں بنا ڈالنا جس سے کسی ایک انسانی فکر کو بھی باہر ہونے کی اجازت نہ ہو، کوئی دل بھی لینا اور سالیں کے خلاف نہ دھڑک سکے۔ اس چیز کا تصور ہی آنا گھناؤنا اور خوفناک ہے کہ اس سے جسم کا نپ اٹھتے ہیں اور ہر سلیم الطبع انسان کا احساس اس کے تحقق سے ڈر جاتا ہے۔

سو جیسا کہ ہم نے اوپر کہا ہے، زندگی کا مزاج اس بات سے ابا کرتا ہے کہ ان دو مادی قوتوں میں سے کسی ایک کو کامل اور مفصلہ کن فتح حاصل ہو ان دونوں

کے مزاج کے درمیان صرف مفاد اور مصالح کا اختلاف پایا جاتا ہے، شکست فتح
 ہی کے ہجوم سے اگتی ہے، جس طرح کہ فتح شکست کے ڈھیر سے پیدا ہوتی ہے، ہم آج دیکھ
 رہے ہیں کہ وہ اتحادی جنہوں نے جرمنی اور جاپان کو مغلوب کرنے کے لئے پیمانہ کوٹیشن
 صرف کی تھیں، آج اب ذہن، کھنڈروں اور کٹے ہوئے اعضا پر جھک رہے ہیں، تاکہ
 ان میں سے اس سرکش جن کو باہر نکالیں، جسے انہوں نے کل مار گرایا تھا، آج وہ جدید جن کے
 خلاف اس سے مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ بالکل وہی عمل ہے جو انہوں نے پہلی جنگ عظیم
 کے بعد کیا تھا، اگر کل کو یہ لوگ مشرقی بلاک پر فتح پالیں تو انہیں از سر نو جرمنی کا مقابلہ کرنا
 پڑے گا، اور اگر اس کشمکش میں اشتراکیت غالب آجائے تو خود اس کے اندر سے اس کا
 دشمن پیدا ہو جائے گا، یہ دشمن اس گھٹن اور تشدد کے اندر سے نکلے گا، جس کو انسانیت طویل
 عرصہ تک برداشت نہیں کر سکتی، ہم دیکھتے ہیں کہ معرکہ سے پہلے ہی یوگوسلاویہ نے اٹھنا شروع
 کر دیا ہے، اور ان ہی اسباب کی بنا پر اشتراکی بلاک میں مزید اختلاف پیدا ہو گا، اس کا باعث
 انسانیت کو ایک ہی قالب میں ڈھال دینے کے باعث پیدا ہونے والا جمود اور ٹھہراؤ ہو گا
 جب انسانیت پر ایک ہی فکر کا تسلط ہو گا، اور اشتراکیت کے مرحلے کے بعد وہ فکر کوئی اور
 ترقی کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دے گا، کیوں کہ مارکسی خراب کے اختتام کے بعد
 اشتراکیت کے سامنے اور کوئی مطلع نظر ہی نہیں، تو یہ صورت حال ایک ایسی لغت ہے جس
 میں انسانیت کا مقابلہ ہونا اس بات کی علامت ہو گا کہ اسے ایک بہت بڑے نثر میں
 چھینک دیا گیا ہے۔

یہ سمجھنا صرف سادگی پر مبنی ہے کہ ہم ان دو عظیم بلاکوں کے تضادم اور ان کی
 آخری فیصلہ کن جنگ کے نتیجے میں عالمی امن کا ثمرہ حاصل کر سکیں گے، گتہ شدہ عالمگیر
 جنگوں کے متعلق بھی دنیا کے پاک باز اور نیکو کار انسانوں کا یہی خیال تھا، کہ ان کے
 بعد امن کا میٹھا پھل انہیں پکا پکا یا مل جائے گا، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ جنگ کے درخت

لے آج چین کی عظیم طاقت اور روس سے اس کے واضح اختلافات سب کے سامنے ہیں! (مترجم)

نے صرف کڑوے پھل پیش کئے، جنہیں یہ نیک طبع بزرگ لوگ ایک ایک گھونٹ کر کے نگل رہے ہیں، میٹھے پھل سب سرکش طاغی سامراجیوں کے ہی حصے میں آئے، چاہے وہ مشترقی ہوں یا مغربی۔

راہِ نجات

بد نصیب انسانیت کے لئے نجات کی راہ یہ نہیں ہے کہ اس بلاک میں شامل ہو جائے یا اس میں، تاکہ ان میں سے ایک دوسرے کو صفحہ ہستی سے مٹا دے اور ساری دنیا اس کی خاطر خالی ہو جائے، وہ اکیلا اس پر مشدق اقتدار جمائے، اور جس طرح چاہے حکومت کرے۔

اگر تیسری جنگ ہوتی تو اصل معرکہ کامیڈین جنگ دونوں بلاکوں کی سر زمین سے باہر ہوگا، یہ جنگ ترکی، ایران، شام، مصر، شمالی افریقہ، پاکستان اور افغانستان میں لڑی جائے گی عبادان اور ظہران کے پٹرول کے ایرانی و عربی حصے اس کامیڈین ہوں گے، وہ ہمارے وسائل کو تباہ کرے گی، ہماری زندگی کو برباد کرے گی۔ اور ہماری سر زمین کو برباد اور تباہ حال کھنڈروں میں تبدیل کرے گی، چاہے یہ بلاک فتح پائے یا وہ ابہر حال معرکہ سے ہم ٹکڑے ٹکڑے اور ایندھن بن کر نکلیں گے۔ اس طرح نہیں جس طرح کہ پچھلی جنگ میں یورپ نکلا تھا، بلکہ اس طرح جس طرح کہ اس سے پہلے کوئی قوم کسی جنگ سے نہیں نکلی جب ہیرو شیا ایک چھوٹے سے ایٹم بم کی وجہ سے ضرب المثل بن کر رہ گیا ہے، تو ہم ایٹم بموں کے تجربوں کے لئے چھوٹے چھوٹے چوہے بن جائیں گے ہم پر ہائیڈروجن بم، موت کی حملہ آور گیس اور موت کی بے ہوش کن شعا عین، تباہ کن جراثیمی جنگ اور ہر وہ ہتھیار آزمایا جائے گا، جو مغربی مجرم ضمیر کی دنیا میں کافر ذہن سے برآمد ہوگا۔ مغربی بلاک کے داعی ہم سے کہتے ہیں کہ اگر ہم سرمایہ دار بلاک سے منسلک ہو جائیں جسے وہ جمہوری بلاک کے نام سے پکارتے ہیں، تو وہ ہمارے تمام مسائل حل کر دینے کی ہنریابی کریں گے، جو سامراج کے ساتھ والیستہ ہیں۔ گویا کہ ہم متواتر دو مرتبہ اس بلاک کے

ساتھ نھتی تھیں ہوئے، اور گویا کہ ہم اس سواخ سے دو مرتبہ نہیں ڈسے گئے ہیں اس عجیب و غریب مشکوک موقف کا سبب جانتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ مقامی سربراہ داری، اور معزنی سامراج کے درمیان ایک فطری سامادسی معاہدہ موجود ہے، غلام بنانے والوں اور سامراجیوں کا یہ ایک مشترکہ مفاد ہے، یہاں کے سرکش اور سامراجی اس طغیان و اخصال سے ذرا بھی نیچے اتنے کو تیار نہیں جس پر وہ مسلسل ڈٹے رہے ہیں۔ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سامراج ہی ان کا مادسی سہارا ہے۔ ان کا خالق اور پرورش کنندہ وہی ہے اور اس نے انہیں اقتدار اور سرمایہ بخش رکھا ہے۔ اس سامراج نے ان غداروں کو جزا دی تھی جبکہ انہوں نے عراقی کے لشکر کو دھوکا دیا، اور مصر میں سامراجی حملہ آور فوج کی مدد کی تھی اس نے انہیں زمینیں اور مال و دولت عطا کئے تھے، حتیٰ کہ آج وہ شریف گھرانوں کے افراد کے نام سے پکارے جاتے، اور باعزت خاندانوں کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں۔ سامراج ہر جگہ یہی کچھ کرتا ہے۔ اس کی حالیہ قریب ترین مثال "غدار الجلاوی" کی مثال مراکش میں ہے، یہ شخص اس بات پر بھی نہیں شرماتا کہ مراکش میں مسلم باشندوں پر فرانسیسی حملے میں اس کا بیٹا بھی قتل ہوا تھا۔

عوام اگر اس جدید جنگ کا ایندھن بن جائیں تو ارباب اقتدار کا کیا نقصان ہے؛ جنگوں میں ان کی جائیدادیں کئی گنا بڑھ جاتی ہیں، ان کے زمینوں اور کھیتوں پر سے قرضوں کے بوجھ اتر جاتے ہیں۔ اگر انہوں نے جے میں اپنا نقصان کر رکھا ہو، یا بدکاری اور وارہ گردی میں مال و دولت کو گنوا رکھا ہو تو جنگ میں یہ نقصان پورے ہو جاتے ہیں۔ جنگ کے زمانے میں انہیں منگامی احکام کے اختیار بھی مل جاتے ہیں جن کے سائے میں وہ اپنی شخصیتوں کو بدنامیوں اور رسوائیوں سے محفوظ کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ انہیں زبانوں پر مہریں لگا دینے، ظلم توڑ دینے اور ان

سے یہ سطور معزول بادشاہ (شاہ فاروق) کے زمانے میں لکھی گئی تھیں، ہم نے انہیں صرف ایک تاریخی

یادگار کے طور پر اپنا پڑیشن میں باقی رہنے دیا ہے۔

آزادی پسند انسانوں کی پکڑ دھکڑ کا موقع مل جاتا ہے، جو عوام میں اپنے حقوق کی خاطر بیداری کی روح پھونکتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی ارواح کے لحاظ سے بھی جنگ کی تباہیوں سے محفوظ رہتے ہیں، جیسے کہ ان کے مال اور جائیدادیں بھی محفوظ ہوتی ہیں۔ پس مشرقی ممالک میں خونی ٹیکس کی ادائیگی صرف مفلس و نادار لوگ ہی کرتے ہیں، ہم نے فلسطین کے معرکوں میں خود دیکھا ہے کہ وہ فوجی افسر جو بڑے لوگوں کی اولاد ہوتے تھے، وہ کس طرح میدان جنگ میں لڑائی کی تکالیف سے بچے رہتے تھے، پھر کس طرح انہیں بہادری کے تمنعے عطا ہوتے تھے، حالانکہ وہ قاہرہ کے شراب خانوں، بدکاری کے اڈوں اور ناچ گھروں میں غرق ہوتے تھے۔

پس ارباب اقتدار اگر اپنے ممالک کو سرمایہ داری کے چھکڑے سے باندھ دیں، جو ان کی فطری حلیف بھی ہے، تو ان کا اس میں کیا نقصان ہے؟ دراصل ایک وہ ہر قسم کے نقصان سے بھی محفوظ ہوتے ہیں، اور مغربی سرمایہ داری جس کے ہاتھ میں ان ارباب اقتدار کی باگ ڈور ہے، جو اپنے حقیقی آقا یا ن ولی نعمت کو اور اصلی حمایتیوں کو خوب پہچانتے ہیں، اگر عوام کی آزادی کی چیخوں کو حقیقت سمجھتی ہے تو وہ حق بجانب ہے۔

دوسری طرف اشتراکیت کے داعی ہمیں روٹی اور امن سے نوازنے کا دھبہ کرتے ہیں بشرطیکہ ہم اشتراکیت کی صفوں میں شامل ہو جائیں تاکہ وہ فتح یاب ہو جائے۔

اس میں شک نہیں کہ ہمیں روٹی اور امن کی حقیقی ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ہمیں قوت اور عزت و احترام بھی درکار ہے۔ اشتراکیت ہمارا کوئی الگ ذاتی وجود بننے سے انکار کرتی ہے۔ وہ ہمیں انسانوں کی مانند سراٹھانے کی اجازت نہیں دیتی اس نے اپنے اولین لے پاک بچے یوگو سلاویہ کی صورت میں ہمارے سامنے جو مثال پیش کی ہے، وہی کافی ہے۔ جب بھی اس ملک نے اپنے ذاتی وجود کو منوانے کا ارادہ ظاہر کیا اس پر جو گزری وہ جہنناک ہے۔

اشتراکیت عیبانی مادہ پرست یورپ میں اجتماعی مادی عدل و انصاف کو قائم کرنے کا واحد راستہ ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے ممالک میں وہ واحد راستہ نہیں کیونکہ ہم عدل اجتماعی

کو زیادہ جامع اور اشتراکیت کی نسبت زیادہ کامل طور پر قائم کرنے کے وسائل رکھتے ہیں۔ یہ وسائل ہمارے شخصی وجود کی نفی نہیں کرتے اور عزت و احترام کی ہماری فطری خواہش کو نہیں دباتے، ہمارے نزدیک روٹی پکڑے سے یہ چیزیں عزیز تر اور اونی تر ہیں۔

سائنس کا راستہ فقط یہ ہے کہ آنے والے معرکہ میں ایک تیسرا بلاک وجود میں آئے جو دونوں موجودہ بلاکوں سے صاف طور پر کہہ دے کہ نہیں! ہم ہرگز تمہیں اجازت نہیں دیں گے کہ تم ہمارے جسم کے ٹکڑوں اور زندگی کے ساز و سامان پر جنگ مسلط کر دو، ہم ہرگز اپنے وسائل کو تمہاری خواہشات کا غلام نہ بننے دیں گے، ہم ہرگز اپنے اجسام کو تمہاری بارود کی سرنگوں کے علاقوں کی صفائی میں استعمال نہ ہونے دیں گے، اور بکری اور بھینس کے بچوں کی مانند اپنی گردنیں تمہارے سپرد ہرگز نہیں کریں گے۔

صرف یہی وہ چیز ہے جو بخار زدہ دماغوں میں کچھ سکون واپس دلا سکتی ہے اور جنون کے مارے ہوئے قدموں میں کچھ توازن پیدا کر سکتی ہے، پھر مغربی اور مشرقی بلاک محسوس کریں گے کہ اس وسیع و عریض اہم اور ضخیم حصہ کائنات میں بھی انسان بستے ہیں، جنہیں کچھ اہمیت حاصل ہے، وہ حرف مہمل مادی وجود، ڈھور ڈنگر اور خدمت گار نہیں!

جن لوگوں کی ارواح میں دونوں بلاکوں کا پراپیگنڈہ رچا ہوا ہے وہ کہا کرتے ہیں کہ یہ ایک امر محال ہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے پاس وہ قوت نہیں کہ جس کے بل پر دونوں بلاکوں کے درمیان ایک دیوار کی مانند کھڑے ہو جائیں، اس طرف یا اُس طرف کے قدم ہمیں روند ڈالیں گے۔ یہ مناسب نہیں کہ ہم علیحدگی کا اعلان کریں ایک نہ ایک بلاک کے ساتھ وابستگی ناگزیر ہے!

مجھے معلوم ہے کہ پراپیگنڈہ ارواح و اذہان پر کس طرح قابو پالیتا ہے، لیکن میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ لوگ اس ذلیل حد تک اپنے آپ کو کس طرح حقیر بنا دیتے ہیں، اور وہ اس بات پر کیوں کر شرمندہ نہیں ہوتے کہ اپنے ارادے سے غلام اور بے جان اشیاء بن جائیں۔

کوئی فوج بھی کسی دشمن سرزمین میں لڑائی لڑنے کے قابل نہیں ہو سکتی۔ اس

سرسزمین کے رہنے والے اس پر مصائب و آلام کے پہاڑ توڑ سکتے ہیں، اس کے ذخیروں اور راشن کو تلف کر سکتے ہیں، اس کے ذرائع آمد و رفت اور مواصلات کو کاٹ سکتے ہیں، اس کے خلاف دشمن کے لئے جاسوسی کر سکتے ہیں، اسے راحت و سکون سے محروم کر سکتے ہیں، چاہے وہ فوج ان سے صلح صفائی رکھے، اور انہیں اپنے کاروبار کے لئے کھلا چھوڑ دے یا ان پر حملہ آور ہو مگر اس آخری صورت میں بیرونی دشمن کے علاوہ اسے اندرونی بغاوت اور شور و شر کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔

جرمنی کی کامیاب فوجیں دو مرتبہ اندرونی بغاوتوں اور شور و شر کے باعث میدان جنگ میں شکست کھانے سے پہلے ہی ہزیمت کا سامنا کر چکی ہیں۔ قدیم زمانے کی جنگ ہو یا جدید دور کی، کوئی فوج بھی مقامی باشندوں کی دشمنی کا سامنا نہیں کر سکتی، یہ سبب اور بے بہرہ لوگوں کے سوا مقامی دشمنی سے کوئی بھی غافل و مامون نہیں رہ سکتا۔ یہ کروڑوں کی تعداد میں عوام جن کے ملک کے جنگی اہمیت کے مقامات کسی بھی عالمی جنگ میں فیصد کن حیثیت رکھتے ہیں، جن کے مادی وسائل فتح و شکست میں فیصلہ کن ہیں، یہ عوام جب کچھ کرنے پر آجائیں تو انہیں کوئی روک نہیں سکتا، نہ وہ عاجز ہو سکتے ہیں، اس بات کے علاوہ اس سلسلے میں جو کچھ بھی کہا جائے گا وہ بکواس ہوگا۔

کلمہ اسلام

جو کچھ اوپر بیان ہوا، واقعات کی زبان میں کہتی ہے، اوضاع و اطوار اور اشیاء پر عملی نگاہ ڈالیں تو یہی نتیجہ نکلتا ہے، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس موقف میں اوضاع و اشیاء کی واقعاتی تعبیر میں اسلام کیا کہتا ہے۔

دا، اسلام زندگی کے بارے میں اپنے کلی اصولوں کی بناء پر اور امن و سلام کے بارے میں اپنی عام فکر کی بناء پر ان جنگوں پر لعنت بھیجتا ہے، جن میں انسانیت آج کل مصروف ہوتی ہے، وہ ان اسباب کو بھی ملعون ٹھہراتا ہے، جو ان جنگوں کو وجود میں لاتے ہیں، وہ ان جنگوں کے داعیوں اور ان میں کودنے والوں پر بھی لعنت

کرتا ہے، یہ ایسی جنگیں ہیں جن کے مقاصد ملعون ہیں، واقعات ملعون ہیں، اور نتائج بھی ملعون ہیں، کیوں کہ یہ تمام لڑائیاں زمین میں کلمۃ اللہ کے خلاف، اور ان بلند اصولوں کے خلاف، جن کا وہ علمبردار ہے، اعلان جنگ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام ہم پر ان زمینی طاغوتوں کے ساتھ منسلک ہونے کو حرام قرار دیتا ہے، وہ گناہ اور تعدی کے ساتھ تعاون کرنے سے ہمیں روکتا ہے، قرآن مجید کہتا ہے۔

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ ط (النساء : ۷۶)

”جو ایماندار ہیں، وہ تو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔“

اور اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ آج کی جنگ کے اسباب و مقاصد کا کلمۃ اللہ سے دُور کا بھی تعلق نہیں اور وہ کسی حال میں بھی فی سبیل اللہ نہیں۔ ۲، اسلام ہم پر یہ بات حرام ٹھہراتا ہے کہ ہم مسلمانوں کو اذیت پہنچانے والوں انہیں جلا وطن کرنے والوں اور ان کے اخراج پر دوسروں کی مدد کرنے والوں کی طرف مدد اور تعاون کا ہاتھ بڑھائیں،

إِنَّمَا يَنْهَى اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُواكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُواكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَصَدَّقُوا عَلَيْهِمْ ط (الممتحنہ : ۹)

اللہ تمہیں ان لوگوں کی دوستی سے منع کرتا ہے جنہوں نے دین کے بارے میں تم سے قتال کیا، تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، اور تمہارے اخراج پر دوسروں کی مدد کی۔“

اور انگریز، امریکہ اور ان کے ساتھ روس بھی ہمیں فلسطین سے ہمارے گھروں سے نکلانے میں شریک تھے۔ زمین میں مسلمانوں کا ہر ملک ہمارا ملک ہے، فرانس شمالی افریقہ میں ہمیں اذیت دینے اور ہم سے لڑنے میں شریک تھا اور اب تک شریک چلا آرہا ہے

ان سب طاقتوں نے دین کی وجہ سے ہمارے ساتھ قتال کیا ہے اور برابر کے جا رہے ہیں یہی سبب ہے کہ ان چاروں سلطنتوں میں سے ایک یا ایک سے زیادہ کے ساتھ ہر قسم کا معاہدہ اور ہر قسم کا تعاون از روئے اسلام سخت حرام ہے، جو حکومت ایسا معاہدہ کرے گی وہ صریح اسلامی حکم کے خلاف بغاوت کرے گی، ایسی سلطنت کی رعایا کے ذمہ اس فعل حرام میں اپنی حکومت کی اطاعت واجب نہیں، بلکہ ساری امت پر واجب ہے کہ ہر طریقے اور ہر وسیلے کے ساتھ اس سلطنت کو اس فعل حرام سے روکے۔

(۳) اسلام ہمیں یہ حتمی حکم دیتا ہے کہ انسانیت سے ظلم کو دور کریں، اور اس کی ابتداء اپنے آپ سے ظلم کو روکنے کے ساتھ کریں۔ روئے زمین پر سامراج سے شیع تر کوئی اور ظلم نہیں ہے۔ یہ سامراج آج کل وطن اسلامی کے نقطہ نگاہ سے تین ظالم سلطنتوں کے روپ میں جلوہ گرے: انگریز، فرانس اور اسرائیل۔

اسی باعث اسلام ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم ہر میدان میں ان تینوں ظالم سلطنتوں کے ساتھ جہاد کریں، اور جب پہلی فرصت پائیں تو ان کے سامنے تلوار کھنچ لیں، جب تک یہ سلطنتیں اسلام پر ظلم و عدوان سے باز نہ آجائیں ہم اپنے آپ کو ان کے ساتھ برسرِ جنگ سمجھیں

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُوكُمْ وَالْيَقْرَهُ : (۱۹)

”اور اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں“

(۴) اس ضمن میں جو کچھ سلطنتوں اور حکومتوں پر منطبق ہوتا ہے، وہ جماعتوں اور افراد پر بھی منطبق ہوتا ہے۔ پس ہر کہنی، ہر مالی یا تجارتی ادارہ اور ہر فرد جو ان سلطنتوں کے ساتھ کسی نوع کا تعاون کرے وہ اسلام کے خلاف میدان میں نکلنے والا ہے، اللہ کے حکم کا مخالف ہے، امت مسلمہ کا باغی ہے اور دنیا بھر میں ہر جگہ مسلمانوں کو ایذا دینے والا ہے اور یہ ٹھیکیدار جو دنیا میں کسی جگہ ان سلطنتوں کی فوجوں کو سامانِ خوراک یا دیگر ضروری اشیاء سپلائی کرتے ہیں، یہ مزدور جو ان کے لئے چھاؤنیوں میں کام کرتے ہیں یا ان کی بندرگاہوں وغیرہ میں سامان لادتے اتارتے ہیں، اور یہ پیشہ ور مشائخ جنہیں سلمیہا کی پکنیاں مشکلات کے بھنور سے نکلنے کی خاطر استعمال کرتی ہیں، یہ سب لوگ یقیناً اللہ اور

اس کے رسول سے خیانت کا ارتکاب کر رہے ہیں، مسلمانوں سے غداری اور خود اپنے آپ سے خیانت کر رہے ہیں اور جب بھی ان کے ہاتھ کسی لقمے کی طرف کسی خدمت یا مدد کے لئے یا کسی فتوے کے لئے اٹھتے ہیں تو اس وقت یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں۔

اسلام ہر مسلم فرد، ہر مسلم ادارے، ہر حکومت اور دنیا کے ہر گوشہ میں ہر مسلم سلطنت پر یہ جتنی فریضہ قرار دیتا ہے، کہ وہ ان باطنی قوتوں سے جہاد کریں، ان کا مقابلہ کریں اور انہیں ہر ممکن طریقہ سے ہر ممکن ضرب لگائیں۔ جب تک یہ قوتیں ہم پر ظلم و ستم کرنے سے باز نہیں آجائیں، ہم اس وقت تک ان سے حالت جنگ میں ہیں۔ نیز جب تک وہ ساری زمین میں بغاوت و فساد سے باز نہیں آئیں ہماری جنگ جاری رہے گی،

یہی اسلام کا کلمہ ہے، جو صریح واضح، بلند اور علانیہ ہے یہ ہمارے لئے نجات کی راہ کھولتا ہے، اور ساری انسانیت کے لئے جامع اکمل اور ہر بغاوت و فساد اور تعدی سے پاک امن و سلامتی کی راہ کھولتا ہے، اب رہا یہ سوال

۶۔ اب رہا یہ سوال کہ اسلام کا یہ کلمہ عملی زندگی میں کیوں گرفتار ہو، اس کا جواب یہ ہے کہ موجودہ عالمی حالات میں یہ اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک امت اسلامیہ دو لازم ملزوم قدم نہ اٹھائے۔

۱۔ پہلا قدم یہ ہے کہ مسلمانوں کی ہر چھوٹی بڑی اسلامی سلطنت میں اسلامی حکومت کی طرف رجوع کیا جائے، قوانین و تشریحات شریعت اسلامیہ سے حاصل کی جائیں، اس شریعت سے حاصل کردہ اخلاقی، اقتصادی اور اجتماعی اصولوں کو نافذ کیا جائے، اور ان کے تعلیم و تربیت کے طریقے اور تعلیمی نصاب زندگی کے متعلق اسلامی فکر کے سانچے میں ڈھالے جائیں،

۲۔ دوسرا قدم یہ ہے کہ یہ تمام چھوٹی بڑی سلطنتیں اسلامی علم کے نیچے ایک بلاک بن جائیں، اسی طرح بین الاقوامی سیاست کے میدان میں بھی سب ایک بلاک کے طور پر متحد ہو جائیں، علیٰ ہذا القیاس اقتصادی اور حربی ضرب کے میدان میں بھی!

ان کا اتحاد و اتفاق اس بنیاد پر ہو کہ دل، وہ اپنے لئے اور اپنے عوام کے لئے ہر قسم کی آزادی چاہتی ہیں۔ جو کوئی بھی اس آزادی پر تعدی کرے لگا، یہ سب مل کر اس کے خلاف جنگ کریں گی۔

(ب) دنیا بھر میں کسی قسم کا ظلم و ستم اور کسی نوع کا سامراج بھی ہو، یہ سب مل کر اس کے خلاف اٹھ کھڑی ہوں گی۔

یہ ہم جنس بلاک ہی وہ جدید علم اٹھا سکتا ہے جس میں ایک جدید انسانیت کی فکر کا پرتو نظر آئے گا، اور اس جھنڈے کو لے کر وہ گمراہ، معذب، شقی اور بدبخت انسانیت کے لئے راستہ واضح کر سکے گا۔

اس بلاک کی سرحدیں بحر اٹلانٹک کے کناروں سے لے کر بحر الکاہل کے ساحلوں تک باہم ملی ہوئی ہیں۔ اس بلاک میں مسلم ممالک شامل ہیں: مراکش، ایولس، الجزائر، لیبیا، وادی نیل، شام، لبنان، عراق، اردن، جزیرہ عربیہ، یمن، ترکی، یمن، ایران، افغانستان، پاکستان، انڈونیشیا۔

اس بلاک کے باشندوں کی تعداد تیس کروڑ سے زائد ہے، اور یہ پٹرول اور خام مواد کے زرخیز ترین چشموں کا مالک ہے، اپنے محل وقوع، جغرافیائی اور فوجی اہمیت کے ٹھکانوں اور ساری دنیا کے مواصلات کے باعث بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے،

یہ بلاک اپنی اہمیت اور وزن کا مالک ہو سکتا ہے۔ حتیٰ کہ گویہ اسلحہ سے محروم ہونے کا بھی اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس میں اتنی صلاحیت موجود ہے کہ دونوں متحارب بلاکوں میں سے یہ ایک کو جنگ کی طرف اقدام کرنے سے پہلے دو مرتبہ سوچنے پر مجبور کر سکے، کیوں کہ اس جنگ میں یہ وسیع و عریض علاقے برباد ہو جائیں گے جو ان دونوں بلاکوں کے درمیان حائل ہیں جب تک وہ اس علاقہ کو برباد نہ کر لیں، میدان جنگ میں ان کی ٹہ بھڑ نہیں ہو سکتی، یہ بلاک ان دونوں کو استغما کی لعنت کے باعث فلاکت زدہ اس سرزمین میں اپنی باغیانہ سرکش اور استعماری

سیاست جاری رکھنے پر اصرار کرنے سے قبل کسی مرتبہ سوچنے پر مجبور کر سکتا ہے ،
یہ بلاک اس مقام اور اہمیت کا مالک اس وقت ہو سکتا ہے جب کہ اس کی بیداری
اس حد تک پہنچ جائے کہ وہ اس فریبی اور جھوٹے پراسپیڈے کے سامنے کھڑا ہو سکے جس
پر اس سرزمین میں دونوں بلاکوں کے داعی عمل پیرا ہیں جب یہ بلاک جان لے گا کہ
اپنے حکام کو اور دونوں ہاتھوں سے دولت سیٹنے والوں کو ایک خالص اسلامی سیاست
اختیار کرنے پر کس طرح مجبور کر سکتا ہے ، جب وہ اپنی اقتصادیات اور امکانی وسائل کو
منظم کر لے گا اور انہیں اقتصادی سامراج سے نجات دلا دیگا جس میں اس کے
حکام ، سرمایہ دار اور سامراجی اسے بھنسانے ہوئے ہیں ، جن کے پیش نظر نہ وطن ہے
نہ قومیت اور نہ دین اور مذہب !

میں جو کچھ لکھ رہا ہوں ، قوم کے لئے ہے ، حکومتوں کے لئے نہیں ، عوام کے لئے ہے
سرمایہ پرست سامراجیوں کے لئے نہیں ، مجھے اس وسیع و عریض سرزمین کی اقوام اور عوام
پر پورا بھروسہ ہے۔ کمزوری اور افتراق کے اسباب کچھ بھی ہوں ظلم و جبر اور تشدد کے عوامل
کچھ بھی اور کتنے بھی کیوں نہ ہوں ، داعیوں کا فرض یہ ہے کہ قوموں پر اپنے بھروسے
اور اعتماد کو زائل نہ ہونے دیں ، کیوں کہ عوام جب چاہیں طاقت و لوگوں کے لئے اور ان
کے حلیفوں کے لئے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں ۔ وہ ان کو ایک دائمی داتواری میں
مبتلا کر سکتے ہیں ، جس کی موجودگی میں وہ اپنے آپ کو تنزل سے محفوظ نہ پائیں ، اور
نہ ہی خلق و اضطراب سے بچ سکیں ۔

اب عوام کے لئے وقت آچکا ہے کہ وہ اس محرمانہ مذاق کے لئے ایک حد مقرر
کر دیں جو اس بلاک میں ان کے حاکم اور سرمایہ داران کے ساتھ کرتے رہیں ہیں ، اور
اپنی قسمت کی باگ ڈور اپنے ہاتھوں میں لیں ، اور پھر اس ہاتھ کو قطع کر دیں جو ان کی
مرضی کے خلاف کسی خاص مقصد کے لئے ان کی قسمت سے کھیلے ۔

فلسطین کئی صاحب اقتدار و حکومت گھرانوں کی باہمی کش مکش کی قربان گاہ پر ان
کی نذر ہو چکا ہے ۔ یہ اس لئے نہیں ہوا کہ عرب قوم کی قوتیں .. چاہے وہ کتنی ضعیف

ہوں! مٹھی بھر یہودیوں کے سامنے کھڑا ہونے سے عاجز آگئی تھیں، ان یہود کی پشت پر گواہی کی اور سرمایہ دار دونوں بلاکوں کی مدد موجود تھی، پھر بھی وہ عربوں کو زیر نہ کر سکتے تھے، اگر عرب قوم کے مجموعے میں اس وقت اتنا احساس اور بیداری ہوتی جس سے وہ خود غرض انسانوں کی خود غرضی کو ختم کر سکتے اور ان کے زیاں کار ہاتھوں کو پکڑ لیتے تو یہ تباہ کن حادثہ پیش نہ آتا،

اس حادثے کے وقوع کو روکا جاسکتا تھا، مگر متفرق جھنڈوں نے۔ یعنی مختلف کمزور قومیتوں کے جھنڈے! چھوٹی چھوٹی سلطنتوں اور ان کے حاکم گھرانوں کی خود غرضیوں کو اولیٰ درجہ اور غالب مقام دیدیا۔

اسلام کے واحد علم کی طرف واپسی ہی واحد راستہ ہے جو باقی ہے، آج یہی علم نجات کی علامت ہے، حقیقت یہی ہے کہ اسلام کا کلمہ ہی وہ آخری کلمہ ہے جسے مسلمان نجات کے لئے باواز بلند پکار سکتے ہیں، بلکہ امن اور زندگی کے لئے انسانیت بھی اسی کلمہ کو پکارے گی۔