

اسلامی تہذیب

محمد امجد علی صاحب صاحب کے خطبات مدراس

ترجمہ

سید مرتضیٰ جعفری، ایم اے، (اردو - فارسی)

پبلشرز - شعبہ اردو - پشاور یونیورسٹی

پبلشرز یونیورسٹی بک ایسوسی ایشن پشاور

۱۰۵ ۹۶۶۳

108223

۱۹۷۶۹۰۹

پ ۵۵ ل

۱۷۳۷۱

فہرست مضامین

صفحہ نمبر		
۵	اسلامی تہذیب	پہلا خطبہ ←
۲۶	اسباب عروج و زوال	دوسرا خطبہ
۵۳	اخوت	تیسرا خطبہ ✓
۷۲	سائنس ٹیون و ادب	چوتھا خطبہ
۹۲	زواداری	پانچواں خطبہ ✓
۱۲۵	تقدیر پرستی	چھٹا خطبہ
۱۲۸	اسلام میں عورت اور مرد کے تعلقات	ساتواں خطبہ ✓
۱۷۸	حکومت الہیہ	آٹھواں خطبہ ✓

پیش لفظ

مرحوم محمد مارمیڈیوک یکتا ایک عظیم یورپین مستشرق تھے۔ آپ نے نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ اسلامی دنیا کی ناقابل فراموش خدمت کی اور پہلی جنگ عظیم کے بعد ترکوں کے مقصد کی حمایت کی۔ بی بی کرائیکل کے مدیر کی حیثیت سے انکی خدمات یادگار ہیں۔ مسٹر یکتا نے مدراس کمیٹی کے زیر اہتمام اسلامی تہذیب پر آٹھ خطبات دیئے۔ جسے عوام نے بے حد پسند کیا۔ آپ نے اپنے خطبوں میں صحیح مذہب کی تصویر پیش کی اور اسلامی تہذیب عروج و زوال کی وجوہات صاف صاف بیان کیں۔

ان خطبات میں آٹھ موضوعات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ پہلا خطبہ اسلامی تہذیب کے بارے میں ہے۔ دوسرا خطبہ اسلامی تہذیب کا عروج و زوال ہے۔ تیسرے خطبے کا موضوع اسلامی اخوت ہے۔ چوتھا خطبہ سٹینس فن وادب سے متعلق ہے۔ پانچویں خطبے میں مسلمانوں کی تقدیر پرستی پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ چھٹے میں مسلمانوں پر غیر قوموں کے عدم رواداری کے بہتان کی وضاحت کی ہے۔ ساتواں خطبہ اسلام میں عورت اور مرد کے تعلقات کے بارے میں ہے اور آخری خطبہ میں حکومت الہیہ کی وضاحت کرتے ہیں۔

گو یہ میرا کام نہیں کہ میں اس کتاب کی تعریف کروں۔ مگر دو باتیں کہنے کے بغیر چارہ نہیں۔ اور ان باتوں کے لئے پیش لفظ سے زیادہ کوئی مؤثر مقام نہیں اگرچہ علمی اعتبار سے آٹھوں خطبات یکساں حیثیت رکھتے ہیں۔ اور ان میں

جن مسائل پر گفتگو کی گئی ہے وہ بھی یکساں اہم و ضروری ہیں۔ مگر رواداری
 جہاد، تقدیر پرستی کا الزام، عورت کی حیثیت اور حکومت الہیہ ایسے موضوعات
 ہیں جن کا مطالعہ بڑے غور اور انہماک سے کرنا چاہیے۔

ایک دو مقامات پر شاید پڑھنے والوں کو ایسے اعتقادات سے واسطہ پڑے
 جو تمام مسلمانوں کے لئے ناقابل قبول ہوں۔ مگر اس میں شک نہیں کہ قابل مصنف
 نے ہر بات کو اچھے دلائل سے کثرتاً ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ تاکہ پڑھنے
 والوں کے لئے قومی تعمیر نو کے اہم مسائل کو حل کرنے میں مدد و معاون ثابت ہو
 اس وقت نہ صرف پاکستان کو بلکہ تمام اسلامی دنیا کو ایسے مسائل درپیش ہیں۔
 اس سلسلے میں میں یونیورسٹی بک ایجنسی والوں کا مشکور ہوں جن کی ہمت افزائی
 نے مجھے اس قدر عظیم اور بلند کتاب کے ترجمہ کرنے پر کمر بستہ کیا جو یقیناً مجھ
 ناچیز کی باط سے بلند ہے۔

خدا کرے کہ میری یہ کوشش پڑھنے والوں کو پسند آجائے۔ اور جس مقصد
 کو میں نے پیش نظر رکھ کر یہ مشکل کام اپنے ہاتھ لیا وہ اس صورت میں پورا ہوگا
 جب قارئین اس کو پسند کریں۔

آخر میں اگر وہ رفیسر خاطر غزنوی صاحب کا شکر یہ ادا نہ کروں تو زیادتی
 ہوگی۔ جنہوں نے اس کتاب کی تالیف و ترتیب میں میری ہر قدم پر مدد کی۔

سید مرتضیٰ جعفری

پہلا خطبہ

اسلامی تہذیب

(تہذیب کا مطلب کسی فرد کے دل و دماغ کی آراستگی اور نشا تستگی ہے لیکن اسلامی تہذیب سے مراد کسی فرد کی انفرادی یا کسی جماعت کی اجتماعی آراستگی نہیں بلکہ تمام عالم انسانیت کی بہبودی ہے۔ اگر کسی ملک میں انصاف نہیں اور ظلم و جبر کا دور دورہ ہے اور تعصب و عناد اور عدم برداداری کی نحوستیں موجود ہیں تو اس ملک میں اگر فنون لطیفہ کے بہترین اور نادر نمونوں کی فراوانی اور ادبی شہ کاروں کی بہتات ہو تو ایسا ملک اسلامی اصولوں کے سامنے کسی فخر کے قابل تو کیا ہوگا اس طرح کی چیزوں کے لئے اسلام کے نزدیک کوئی معقول جواز نہیں اور نہ جنگ اور امن کی روشن فتوحات اور قابل حیرت کمالات اسلام کے ثمر کے طور پر پیش کئے جاسکتے ہیں۔ اسلام تو وسیع تر اور بلند تر مقاصد کا امین ہے اور ایک مسلمان کی نظر ہمیشہ زیادہ پر شکوہ اور دلفریب مناظر کی جستجو میں رہتی ہے۔ اسلام تو نوع انسانی کی عالمگیر اخوت کا نقیب ہے۔ لیکن اس کے دوش بدوش اسلام ایک مذہب کی حیثیت سے اصلاح نفس اور اصلاح نسل کی باقی مذاہب کی نسبت زیادہ تر غیب دیتا ہے۔ اسلام ایک ایسے عظیم اور روشن تہذیب کا امین ہے جس کے سامنے دنیا کے دوسرے مذاہب کی ثقافت

فلسفہ اور دوسرے کارنامے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ مغرب میں عظمت فنون اور ادب کی جو حد سے زیادہ پرستش کی جاتی ہے اور دنیا نے جسے تہذیب کا ایک اہم جزو سمجھ رکھا ہے۔ مسلمان اسے دیکھ کر حیرت زدہ رہ جاتا ہے۔ دنیا کے نزدیک اس دور میں فنون و ادب کے مظاہر ہی انسانی زندگی کا مقصد و منشا ہیں۔ مسلمانوں کے حیرت زدہ ہونے کا سبب یہ نہیں کہ وہ خدا نخواستہ ادبی، علمی اور ثقافتی کمالات کو تجارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ بلکہ مسلمان تو ان چیزوں کو محض ضمنی حیثیت دیتا ہے اور مقصد کے حصول کے لئے ذریعہ یا زاویہ سمجھتا ہے۔ اسلام کے سبب علمی، ادبی اور فنی ذخیروں کی نوعیت یہی ہے کہ ان ثقافتی کمالات میں سے بعض یعنی دانشیں تعلیم اور دلفریب عمارات تفریح اور ذریعہ حصول مقصد کی سرمایہ دار ہیں۔ اسلام کے تمام ثقافتی کارناموں میں ایک رہنمائی، ایک ہدایت اور محض ایک منزل مقصود مستور ہے۔ رہنما اور ہادی تو خود سرکار دو عالم حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور مسلمان کے لئے ہدایت کا سرچشمہ قرآن کریم اور مقصود ذات باری تعالیٰ ہے۔

اسلامی تہذیب کسی ایسی تہذیب کا نام نہیں جو کسی مسلمان کو کسی خارجی ماخذ سے حاصل ہوتی ہو۔ بلکہ اسلامی تہذیب سے مراد خود اسلام کی معین کردہ تہذیب ہے جس کا ظاہری اور اہم مقصد انسانی ترقی ہے۔ اس پر وہ شخص جس نے قرآن مجید کے مطالعہ کی سعادت حاصل کی ہو اس امر کو تسلیم کیے گا کہ اس مقدس کتاب میں ان لوگوں کے لئے جو اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں اس دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیابی اور کامرانی کا وعدہ موجود ہے۔ نیز یہ کہ کلام مجید تمام عالم انسانی کی فلاح و بہبود کا ضامن ہے اور یہ فلاح کو اپنے انسانی کی بالیدگی اور عظیبات الہی کی آراستگی سے نصیب ہو سکتی ہے اور اگر کسی

مسلمان نے کوئی ایسا طریق زندگی یا طرز عمل اختیار کر لیا ہے جو تعلیماتِ قرآنی اور احکامِ نبوی کے منافی ہے تو وہ ایک ایسے غیر اسلامی طریق کار کا مرتکب ہو گا جس کا سراغ اسلامی نظام کے باہر ملے گا جتنی کہ کوئی غیر شرعی نظام مسلمان کو قبول نہیں کرنا چاہئے، خواہ انہیں اس میں ترقی کے راستے نظر آتے ہوں۔ مسلمان ایسا نظام قبول کر کے کبھی فلاح و کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ ہر وہ نیا آئین جو قرآنی تعلیمات کے برعکس اور ہادی برحق کی تعلیم و عمل کے مخالف ہو گا، مسلمانوں کے لئے ترقی اور کامیابی کی راہیں مسدود کر دے گا (مسلمانوں کے لئے کسی بھی غیر اسلامی آئین کا اختیار کرنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے۔)

اسلام نے ابتدا میں فنون کی چند صورتوں کی زمانہ جاہلیت کے عربوں کی بت پرستی اور ان کی سیاہ کارانہ بدہستوں کی بنا پر مخالفت کی کیونکہ مسلمان قوم کا ترقی اور ارتقاء کے لئے ایسی یادگاروں کا نیست و نابود کر دینا ضروری تھا۔ لیکن بعض فنون کی مخالفت اور بعض کی موافقت ان فنون کے نمونوں کی طرح محض ایک ضمنی حیثیت رکھتی ہے۔

(اسلامی تہذیب کا مدعا زندگی کی غیر ضروری اور رسمی لوازمات کا مرتب کرنا نہیں بلکہ خود زندگی کو آراستہ کرنا ہے) آج مغرب کے روشن دماغ لوگوں کا ایک کثیر گروہ اس بات کا قائل نظر آتا ہے کہ اگر کسی قوم کی ناقابل اعتنا اقلیت فنون جمیلہ میں خصوصیت رکھتی ہو تو اس پھوٹی سی جماعت کا وجود تمام قوم کو تہذیب کہوانے کے لئے کافی ہے۔ خواہ اسی قوم کی اکثریت اپنے نظامِ زندگی کی وجہ سے حد درجہ ذلیل و حقیر طریق زندگی اختیار کرنے پر مجبور ہی کیوں نہ ہو۔ یہ روشن خیال گروہ محض اسی پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ وہ اس امر کا بھی قائل نظر آتا ہے کہ کسی قوم کی اقلیت اگر فنون لطیفہ میں مہارت حاصل کرے تو یہ ترقی اس قوم کی

اکثریت کے غلامانہ اور ذلت آمیز زندگی بسر کرنے کے لئے ایک معقول جواز ہوگی
بعض حضرات کو یاد ہوگا کہ ایک انگلستان کے اخبارات میں یہ بحث چھڑی
کہ "فرض کیجئے کہ ایک کمرے میں یونانی صنعت کا ایک نادر و نایاب اور بے بدل
مجسمہ موجود ہے اور اسی کمرے میں قریب ہی ایک معصوم بچہ سو رہا ہے اور
اس کمرے کو اچانک آگ لگ جاتی ہے اور صورت ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ
ان دونوں میں سے صرف ایک کو بچانا ممکن ہے تو آپ کی کیا رائے ہے کس
کو بچایا جائے؟" کئی اخبارات کے نامہ نگار صاحبان نے جن میں اکثریت صاحب
حیثیت، تعلیم یافتہ اور روشن دماغ لوگوں کی تھی جواب دیا کہ "بچے کو تو جتنے
دیا جائے اور مجسمے کو بچایا جائے" اور اس وحشتانہ اور جاہلانہ فیصلے کے لئے
جواز یہ پیدا کیا گیا کہ بچے تو ہزاروں بلکہ لاکھوں روزانہ پیدا ہوتے رہتے ہیں
لیکن یونانی صنعت کا ایسا بے بدل مجسمہ دنیا کو دوبارہ نصیب نہ ہو سکے گا۔
ایسا بے رحمانہ اور معصوم کش فیصلہ تو کسی مسلمان کے وہم و گمان میں بھی
نہیں آسکتا۔ اس جنون کو موجودہ مہذب دور کی بت پرستی نہ کہا جائے تو اور
کس نام سے یاد کیا جائے۔

اسلام انسانیت کے لئے ایک درخشاں مستقبل کا مثلاًشی ہے اور اس کو حاصل
کرنے کی جدوجہد کرتا ہے۔ اگرچہ خدا کی راہ میں مسلمان اپنی جان کو پرکاش سے زیادہ
گراں نہیں سمجھتا لیکن فنون لطیفہ کے ایک شاہکار کے لئے حقیر سے حقیر انسانی زندگی
کو قربان کرنا اس کے وہم و گمان سے بالاتر چیز ہے۔ فنون لطیفہ کی ایسی پرستش
اور یہ اعمال خداوند عالم کی ہدایت اور تخلیق آدم کے مقصد سے بے خبری اور
بے یقینی کا نتیجہ ہے۔ اپنے اس عقیدے کے لئے ان کا جواز یہ ہے کہ یہ
نایاب مظاہر فنون انسان نے صدیوں میں پیدا کئے اور چونکہ حسن و جمال نایاب

ہوتا جا رہا ہے اور انسانی کمالات رو بہ زوال ہیں لہذا ہمیں چاہیے کہ عہد گزشتہ کے ان پیکران جمیل سے جو کہ صنعت انسانی کا کمال ہیں۔ ایک حد تک محبت پیدا کریں۔ اس استدلال میں تاریخی اور یاسیت مضمون ہے، مگر اسلام نور و امید کی جلوہ گری کا نام ہے۔ اسلام مروجہ معنوں میں تقدیر پرستی سے باز رکھتا ہے اور نہ ہی اسلام نے کوئی ناگوار صورت حال ہمارے لئے لازم کر دی ہے بلکہ اسلام اصلاح حال کی مسلسل جدوجہد کو جزو زندگی اور لازماً حیات قرار دیتا ہے اسلام کا مقصد اعلیٰ انسانیت کی ترقی ہے۔ اسلام حصول ترقی کے راستے ایسے ادا اور نوآوری سے روشن اور معین کرتا ہے جو انسان کی روزمرہ زندگی کے ہر شعبے، اس کی معاشرت اس کی سیاست اس کے دل و دماغ اور اس کی روح کے ہر جنبے پر حاوی ہیں اور یہی ادا اور نوآوری ایک مکمل ضابطہ معاشرت اور نظام سیاست میں مربوط ہیں۔ اسلام کا نظام ایک عملی نظام ہے اور ایسی عجیب و غریب کامیابی کے ساتھ عمل پیرا رہ چکا ہے کہ جس نے مؤرخین کو ہیران نشدہ کر دیا ہے۔

اکثر غیر مسلم مصنفین نے تو اسلام کی بے مثال کامیابی کو قریبی سلطنتوں کے انحطاط، بزور شمشیر فتوحات اور اس زمانے کی سرریح الاعتقادی پر محمول کیا۔ لیکن ان کے پاس اس بات کا کیا جواز ہے کہ خود مسلمانوں نے جو تک اسلام کے کسی خاص حکم کی متابعت کی وہ اس حکم کے حلقہ عمل میں کامیاب ہوئے اور جب انہوں نے شریعت کے کسی حکم سے منہ موڑا تو اس حکم کے حلقہ اثر میں جو کامیابی مندرجہ ذیل وہ اس سے محروم رہ گئے۔ ان مصنفین کے پاس اس بات کا کیا جواب ہے کہ مسلمان جن احکامات کے پابند قرار دیئے گئے اگر کسی غیر مسلم نے ان احکامات کی پابندی کی تو انہیں بھی زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی اور

کامرائی میسر آتی۔ درحقیقت قرآن مجید کے احکام اور حضرت سرکارِ دو عالم صلعم کے ارشادات تمام نوع انسانی کے لئے ہیں۔ اسلام قوانینِ فطرت کا ایک مرقع ہے ان قوانین کی خلاف ورزی افراد و اقوام کو نقصان دیتی ہے۔ کیونکہ ایسے قوانین انسانی تجربے سے منکشف نہیں ہو سکتے تھے اور تاریخ کے اوراق میں شاز و نادر کوئی صاحبِ فہم و فراست ہی ان کا سراغ لگا سکتا تھا۔ لہذا ایک پیغمبر کی معرفت الہامی صورت میں منکشف ہونے والے وہ تو ہمارے قوانینِ طبعی کی طرح شک و شبہ کی گنجائش سے بالاتر قوانینِ فطرت ہیں۔ دوسرے مذاہب ان لوگوں کے لئے جو جسمانی ریاضتوں اور بھوک کے عذاب سے اس دنیا میں استحقاق پیدا کریں دوسری دنیا میں کامیابی کا وعدہ ہے لیکن اس کے برعکس اسلام ان تمام لوگوں کو جو بعض قوانین کو زندگی کا نصب العین بنا کر ان پر عمل پیرا ہوں اس دنیا اور آخرت دونوں میں برابر کامیابی کی خوشخبری دیتا ہے۔

مسلمان دنیا اور آخرت کی تقسیم کو بے معنی سمجھتے ہیں، کیونکہ زمینوں اور آسمانوں کا مالک خداوند برتر و قدوس اس دنیا اور آنے والی دنیا دونوں کا مالک اور شہنشاہ ہے۔ اور ان تمام لوگوں کی عاقبت جو سچے معنوں میں مسلمان بن جائیں اور خدا کی رضا حاصل کرنے کا حق اسی طرح ادا کریں جیسے حضور رسالت مآب صلعم نے اپنے ارشاد ”موتوا قبل ان تموتوا“ (مرنے سے پیشتر مر جاؤ) میں ارشاد کیا تھا۔ موت کے بعد نہیں اسی زندگی میں شروع ہو جاتی ہے۔

اسلام نے اسی دنیا میں جس کامیابی کا وعدہ کیا ہے، اس سے مراد کسی انسان کی ایسی کامیابی نہیں جس سے اوروں کو ناکامی اور نامرادی کا سامنا کرنا پڑے اور نہ ہی اس سے مراد کسی قوم کا ایسا عروج ہے جس کی بنیاد کسی دوسری قوم کے زوال پر استوار کی جاتے۔ اسلام بنی نوع انسان کے لئے ایک ہمہ گیر کامیابی کا پیغام ہے

دنیا کی ہر مسجد سے دن میں پانچ بار حی علی الفلاح۔ حی علی الفلاح کی صدا سنائی دیتی ہے۔

فلاح عربی زبان میں کاشت کے ذریعے کامیابی حاصل کرنے کو کہتے ہیں۔ مسلمانوں میں ایک دوسرا لفظ زکوٰۃ رائج ہے جس کے اصطلاحی معنی اس کے لغوی مفہوم کو پوشیدہ کتے ہوتے ہیں۔ اس لفظ کے معنی تلاش کر بڑھانا اور سیدھا بڑھانا ہے۔ زکوٰۃ کا اصطلاحی مفہوم وہ اسلامی ٹیکس ہے جس کی تلقین قرآن کریم میں عبادت کے ساتھ بتکرار کی گئی ہے۔ زکوٰۃ درحقیقت قوم کی نشوونما اور بالیدگی کا باعث تھی۔ سرکارِ دو عالم صلعم کا ارشاد ہے کہ ٹیکس امیر سے وصول کیا جائے گا اور غریب پر تقسیم کیا جائے گا۔ جب تک زکوٰۃ باقاعدگی سے وصول کی جاتی تھی تو مسلمانوں کی حالت اس درجہ قابل اطمینان تھی کہ زکوٰۃ تقسیم کرنے والوں کو باوجود مسلسل تلاش و جستجو کے کوئی نادار مسلمان اور مستحق نہ ملتا تھا جسے زکوٰۃ کی رقم دی جاتی۔ چنانچہ زکوٰۃ کی اس رقم کو رفاہ عامہ پر صرف کیا جاتا تھا۔ قرآن مجید فرماتا ہے۔ **تَدَا فَلَاحٌ مِّنْ مِّنْ كَهَا۔ وَتَدَا خَابٌ مِّنْ دَسْهَا۔** (وہ یقیناً کامیاب ہے جو اسے (روح انسانی کو) نشوونما دے اور وہ یقیناً ناکام ہے جو اس کی بالیدگی کو روکے اور دبائے۔)

اس کے بعد: **تَدَا فَلَاحٌ مِّنْ تَزَكَّىٰ ۗ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ۗ**

وہ یقیناً کامیاب ہے جو بالیدگی حاصل کرتا ہے اور اللہ کا نام لیتا ہے اور دعا کرتا ہے۔

اس بات کا امکان ہے کہ بعض لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ اس طرح کی باتیں محض بلند اعتقادات پر مبنی ہیں جن کا انسانی زندگی سے کوئی واسطہ

نہیں۔ لیکن اسلام عمل ہی کا نام ہے اور یہ احکام اسلامی تاریخ میں ایسے نہیں جو شرمندہ عمل نہ ہوتے ہوں۔ زکوٰۃ کی شکل میں دنیا کے سامنے اسلام نے امداد و خیرات کا وہ عظیم نشان نظام پیش کیا جس کی بدولت صدیوں تک دنیا نے اسلام کے جملہ معاشری مسائل کی طرف سے اطمینان حاصل رہا۔ قرآن مجید ہمیں مطلع کرتا ہے کہ حقیقی مذہب کسی بھی قیاس یا وضع کا نام نہیں بلکہ عمل ہی کا نام ہے۔

الذین آمنوا وعملوا الصالحات

(جو لوگ ایمان لاتے اور جنہوں نے نیک کام کئے)

کلام مجید میں اس ارشاد کی بار بار تاکید ہے ”وہ لوگ جو ایمان لاتے اور کچھ نہیں کرتے“ ان لوگوں کے لئے اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ”جو لوگ ایمان لانے کے باوجود گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ان کا وجود ناقابل تصور ہے کیونکہ اپنی ذات کو خداوند عالم کی رضا طلبی اور اس کے قانون کی متابعت کے لئے سراپا وقف کر دینا ایک عمل کا نام ہے کوئی جہود نہیں۔

اسلام کے دور عروج میں دینی اور دنیوی تعلیم میں کوئی بھی امتیاز نہ تھا۔ بلکہ تمام تعلیم مذہب کے حدود میں مشاغل تھے۔ اس دور کا ایک مغربی مصنف لکھتا ہے کہ ”یہ اسلام ہی کا عظیم کارنامہ تھا کہ اس دین نے دوسرے علوم کی تعلیم کو مساجد میں قرآن حدیث اور فقہ کی تعلیم کا مقام عطا کیا اور انہی مسجدوں میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ، کیمیا، طبیعیات، نباتات، طب اور فلکیات کی تعلیم بھی دی جاتی تھی اور دور اول میں مسجد ہی مسلمانوں کی یونیورسٹی تھی اور ہر لحاظ سے یہ لقب ان مسجدوں کے لئے زیبا ہے۔ مسجد کی حدود میں۔ علم پر کوئی پابندی نہ تھی۔ مسجدوں کے دروازے اور مسلمانوں کے دل علم کے حصول اور اشاعت کے لئے کھلے ہوئے تھے۔

چونکہ قرونِ اولیٰ کے مسلمانوں نے تمام علوم کے شرف اور اتحاد کو عملی طور پر قبول کیا اس لئے اس زمانے کے اسلامی تصانیف کے پڑھنے والوں کو آج بھی ان مصنفین کی مسلمہ متانت و سنجیدگی اور ان کے عمل و فضل کا اعتراف کرنا پڑتا ہے۔

اسلام دین اور دنیا میں کوئی تفریق رکھتا نہیں رکھتا۔ ان کے نزدیک ایک سچا دین انسان کے تمام اعمال پر حاوی ہوتا ہے۔ قرآن میں نیکی اور بدی کی واضح تمیز موجود ہے۔ انسان کے ارتقا کے لئے ہمیشہ نیکی مفید اور برائی مضر رہی ہے۔ اسلام کی بنیاد عقل مسلم پر ہے۔ اسلام میں سنٹیٹ گنٹائن جیسے شخص کے لئے جو یہ کہتا ہے کہ ”میں تو اس لئے ماتا ہوں کہ یہ جیسے ایک ناقابل فہم چیز ہے“ کوئی گنجائش نہیں۔

قرآن کریم نے صریح الفاظ میں ہر ایسے مذہب کو باطل قرار دیا ہے جسے عقل مسلم تسلیم نہ کرے اور بار بار لوگوں کو مذہبی امور میں فکر و عقل کی دعوت دیتا ہے۔

تاریخ عالم کا تجربہ ایک طرف تو یہ ثابت کرتا ہے کہ انسان کی ترقی کے لئے ایک حد تک آزادی فکر لازمی ہے اور دوسری طرف اس بات کی بھی تلقین کرتا ہے کہ جو قومیں خدا سے منکر ہو جاتی ہیں وہ قعرِ فلاحت میں گر کر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے گم نام ہو جاتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ”کیا آزادی فکر اور خدا پر ایمان اجتماعِ ضدین ہے۔“

مغربی مفکرین کا ایک گروہ اس بات کا معتقد ہے کہ آزادی فکر اور خدا پر ایمان یکجا جمع نہیں ہو سکتے۔ لیکن مسلمانوں نے عروجِ اسلام کی ابتدا میں ثابت کر دیا کہ خدا پر ایمان مستحکم رکھنے کے باوجود ہر مضمون اور موضوع پر

آزادی فکر کا دامن انہوں نے نہیں چھوڑا۔

(اسلام نے سوائے ذاتِ باری تعالیٰ کے کسی دوسری ہمتی کو اس قدر مقدس نہیں سمجھا کہ تنقید سے بالاتر قرار دیا جائے۔ صرف ایک ہی ذات فوق العادت اور مادی نہیں ہے جس کی وحدتِ ایمان لانے کے بعد اس ذات سے تعلق چوں و چرا کے تمام دروازے بند کر دیتا ہے۔ وہ سب کچھ لئے ایک ہے۔ سب کے لئے رحمن اور رحیم ہے۔ اسی نے انسان کو عقل کی نعمت عطا کی۔ مسلمان مفکرین کے نزدیک فکر اور عقل ہی خدا کے دو بڑے عطیے ہیں۔ اور خدا کی راہ میں نیکی کے حاصل کرنے اور گناہ سے بھاگنے میں اس عطیہ کے استعمال کی تاکید کی گئی ہے اور یہ مقصد حاصل کرنے کے لئے مسلمانوں کو شریعت کی رہنمائی کا شرف حاصل ہے۔ اسلام میں خدا تک پہنچنے کے لئے ایک مسلمان کو کسی واسطے کی ضرورت نہیں۔

(ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم يقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس من و ساجها لافسحوا فافتوا بغير علم فضلوا و املوا

”اللہ تعالیٰ علم کو یکسر چھین کر ختم نہیں کرتا۔ اس طرح کہ وہ اسے بندوں سے چھین لے۔ بلکہ وہ علما کو اٹھا کر علم کو بھی اٹھا لیتا ہے۔ یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہیں چھوڑتا تو لوگ جاہلوں کو رہنما بنا لیتے ہیں۔ ان سے پوچھا جاتا ہے تو بغیر جانے بوجھے فتویٰ دیتے ہیں اس طرح خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔“

(ان الملائكة تنضع اجتمعتها لطالب العلم۔

اے شک فرشتے علم کے طلبگاروں پر اپنے پر پھیلا دیتے ہیں)

هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون

(کیا علم رکھنے والے اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں)

فضل العالم علی العابد کفضل علی ادناکم

(عالم کی فضیلت عابد پر اتنی ہی ہے جتنی کہ میری تہا کے اونتی ترین فرد پر)

حضور سرکارِ دو عالم کا ارشاد ہے کہ ایک شخص نمازیں پڑھے، روزے رکھے

زکوٰۃ دے۔ حج کرے اور دوسرے تمام فرائض مذہبی کی پابندی کرے لیکن اس

کا اجر اس کے فہم و فراست کے اعتبار سے ہی سے ہوگا جو اس نے استعمال کی ہے

حضور کا ارشاد گرامی یہ بھی ہے کہ ایک بے عمل عالم اس گدھے کی مانند ہے جس

پر کتدیں لادی جاتیں۔)

(قرآن کریم اور حضور رسول کریم صلی علیہ وسلم نے مسلمان اور جہالت کے اجتماع

کا کبھی تصور ہی نہیں فرمایا۔ درحقیقت اسلام اور جہالت یکجا ہو ہی نہیں سکتے۔

اسلام کے دور اول میں جس طرح نادار مسلمان عقائد تھے اسی طرح بے علم مسلمان

بھی تلاش کے باوجود نہ مل سکتے تھے۔)

(اسلام کا مذہب پر یہ عظیم احسان ہے کہ اس مذہب کو اپنے حقیقی میدان

عمل یعنی روزمرہ زندگی سے روشناس کرا دیا۔ کلام مجید میں جس نور الہی کا اشارہ

ملا ہے وہ ہر اس شخص پر روشن ہے جو اللہ کی ہدایت کی پیروی کرتا ہے کیونکہ

وہی نور ہماری روزمرہ زندگی میں اللہ تعالیٰ کی بزرگی و بڑتری پر ایمان کی

صورت میں ہمارے لئے مشعل راہ ہے۔ اسلام کے پیش نظر کسی آئندہ

زندگی کا دور و دراز مقصد نہیں بلکہ اس کی غرض و غایت تو آج اس دنیا میں اور

اسی وقت بنی نوع انسان کی خدمت ہے۔ عرب کے بت پرست حضور سرکارِ

دو عالم صلعم سے ان کے پیغام کی صداقت کی دلیل کے طور پر معجزہ طلب کیے تھے

وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا
 أَنْزَلْنَا إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا وَيَلْقَى إِلَيْهِ الْكُتُبَ وَتَكُونُ لَهُ
 جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا مَرْجِلًا مَشْيُورًا
 اور وہ کہتے ہیں یہ کس قسم کا خدا کا رسول ہے کہ کھانا کھاتا اور بازاروں میں
 پھرتا ہے۔ کیوں ڈرانے کے لئے اس کے ساتھ کوئی فرشتہ نہیں بھیجا گیا، یا پھر
 اس پر کسی خزانے کے منہ کیوں نہیں کھول دیتے گئے یا پھر اس کو کوئی ایسی
 بہشت کیوں عطا نہیں کی گئی جس سے وہ کھا سکے۔ بدکار لوگ کہتے ہیں تم ایک
 جنوں کی متابعت کر رہے ہو۔

خداوند عالم نے ان بدکاروں کو جن الفاظ میں جواب دیا ان سے صاف
 ظاہر ہوتا ہے کہ پیغمبر کی صداقت کا ثبوت معجزات نہیں بلکہ پیغمبر کا کام تو انسانوں
 کی عقل کو آراستہ اور ان کے ذوق جستجو کو بیدار کرنا ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَفْهَمَ يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ
 (ہم نے تم سے پہلے ایسے ہی پیغمبر ارسال کئے تھے جو تمہاری طرح کھاتے تھے اور
 بازاروں میں چلتے پھرتے تھے)

اس بات پر ظاہر ہوا کہ پہلے جتنے پیغمبر بھی گزرے ہیں جن کو لوگ ترقی العباد
 ہستیاں تصور کرتے ہیں۔ انسان ہی تھے جو لوگوں کو خدا کے نام اور خدا کی طرف
 آنے کی دعوت دیتے تھے۔ اسلامی تعلیم کے پیش نظر معجزات کسی پیغمبر کے
 مامور من اللہ ہونے کا ثبوت نہیں اور نہ ہی وہ قدرت کے قوانین کی خلاف ورزی
 کر سکتے ہیں۔ کیونکہ قدرت کے قوانین تو ذات باری تعالیٰ نے وضع اور رائج
 کئے ہوئے ہیں۔ لہذا سب قوانین خدا ہی کے ہیں۔

معجزات تو انسانی ترقی کی منزل مقصود کے ایسے مقامات کی شہادتیں ہیں

جن پر ایسے قوانین جو عوام کی نظر سے پوشیدہ ہوتے ہیں ظاہر ہو جاتے ہیں۔ حضور رسالت مآب کی ذات اقدس کے ساتھ بھی کئی معجزات منسوب ہیں لیکن کوئی مسلمان بھی ان معجزات کو حضور کی نبوت کے ثبوت کے طور پر پیش نہیں کرتا۔ حضور کا پیام اور اس کی کامیابی یعنی کلام مجید اس کی تبلیغ اور اس تبلیغ و اشاعت کے ثمرات حضور نبی اکرم کی صداقت کے ایسے قطعی اور روشن شواہد ہیں جو معجزات کی ضرورت سے بلند تر ہیں۔

(اگرچہ اس دور میں جہالت اور توہم پرستی نے بے بنیاد روایات اور بے معنی اعتقادات کا قائل اور مائل بنا رکھا ہے۔ لیکن جہاں قوم کے مسلمات نے انسانی دل و دماغ کو ایسی بندی عطا کی ہو وہاں نامعقول معتقدات کا نشوونما پانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ دراصل روایات اور توہمات کا بیشتر حصہ تو گزشتہ ساتیس کا سرمایہ ہے۔ اسلام اس بات کا متوقع ہے کہ عہد ماضی کی اس غلط سائنس کو علوم جدید کی روشنی میں بدل دیا جائے۔ اگرچہ مسلمان ہر معاملے میں خود مختار ہے۔ لیکن اپنی جسمانی، دماغی اور روحانی صحت اور عافیت کے لئے اس پر ایک ضابطہ کی پابندی لازم ہے۔ اس پابندی کو مد نظر رکھ کر مسلمان کا فرض ہے کہ اپنے زمانہ کی سائنس کا غور و خوض سے مطالعہ کرے اور اس میں جو بات اسے معقول نظر آتے اسے قبول کرے اور ایسا کرتے وقت ایک مسلمان کو ان غلط قیاسات اور بے معنی اعتقادات کو جو اس سے منسوب ہو چکے ہیں ترک کر دینے میں ہرگز کوئی باک نہ سمجھے۔ جدید سائنس کے حقائق کو مان لینے اور بے معنی قیاسات اور غلط تصورات کے چھوڑ دینے سے مسلمان کے ایمان پر کوئی زور نہیں پڑتی۔ مسلمان کا ایمان اشھد ان الا للہ الا اللہ واشھد ان محمد رسول اللہ اور بقول گین کے "ایک ابدی حقیقت اور ایک لازمی افسانہ"

سے عبارت ہے، جس کا اسے بھی خواہ مخواہ اقرار کرنا ہی پڑا کہ اس انسانے نے واقعات کی روشنی میں اپنا پورا پورا جواز پیدا کیا۔

مسلمانوں میں آج کل دقیانوسی قصوں اور روایات کے پردے ہٹا کر تعلیمات اسلامی کے حسین پیکر کو دیکھنے کی ایک دن بدن بڑھتی ہوتی آواز پیدا ہو رہی ہے لیکن یہ خارجی پردے جو اسلام کے روتے منور پر ڈال دیتے گئے ہیں عیسائیت کی طرح اسلام کی حقیقت کو مسخ نہیں کر سکتے۔ اسلام کا باطن آج بھی برآسانی عیاں اور واضح ہے۔ کلام مجید میں دن اور رات کے تغیر۔ خاک و باد و آب و آتش کے خواص اور نمود و انحطاط اور موت و حیات کے اسرار کے مطالع کی تاکید ہے یہ شواہد ہیں۔ اس قانون اور نظام کے جسے انسان بنا سکتا ہے اور تبدیل کرتا ہے اور اس کا ثبوت ہیں کہ اس دنیا میں انسان کی حکومت نہیں ہے اور اس کی آزادی رائے اکتشاف اور کامیاب کوشش ایک قطعی سلطنت میں مفروضہ اختیارات کا حکم رکھتی ہے۔ یہ قطعی بادشاہیت صرف اللہ ہی کے لئے ہے۔ جو دنیا کا خالق پروردگار اور رب العالمین ہے۔ انسان درحقیقت اپنی طبعی حالت اور اسباب ربوبیت کی فراوانی پر کہ وہ حالت میں اس کا ساتھ دیتے ہیں کبھی غور نہیں کرتا۔ قوت تخلیق کے حیرت ناک مرقع میں گھرا ہوا انسان ایک ایسے عالم میں بھیجا گیا ہے جہاں ایسے ضابطہ قانون کے تحت زندگی گزارنی پڑتی ہے جس کی کبھی مخالفت نہیں ہوتی۔ وہ ضروری طور پر اس ضابطہ کے ماتحت ہے کیونکہ ان قوانین کی جسے اس نے خود نہیں بنایا۔ بغیر کسی ستم پر غور کرنے، زبان ہلانے، انگلی اٹھانے یہاں تک کہ بغیر سانس لینے کے متابعت کرتا ہے۔ کیونکہ وہ ان میں سے کسی چیز پر قادر نہیں۔ انسان ایک کیڑے کی طرح اپنی محدود دلچسپیوں کی دنیا میں اس قدر مبتلا ہے کہ ان امور پر اس کو غور و فکر کی فرصت ہی نہیں ملتی اور اپنے محدود دائرہ

کی پرستش کرتے ہوئے ایک ایسے خدا کا طلبگار ہے جو مقصد تخلیق اور دوسری مخلوقات کی ضروریات کو چھوڑ کر اس کے مخصوص مقاصد کے حصول میں تعاون کرے اس میں شک نہیں کہ اگر ہم ایک خالق اور مقصد تخلیق کے قائل ہو جائیں تو ہمیں اپنے خدا سے کسی خاص سلوک کی توقع رکھنا چاہیے بلکہ اسی مقصد تخلیق اور مشیت خداوندی کی اطاعت اور مطابقت ہی میں اپنی کامیابی کی توقع رکھنی چاہیے۔

کلائان الانسان یطغى ان راہ استغنى ان الی ما یث الوحی

کوئی آدمی اس سے سر نہیں چڑھتا ہے اس لئے کہ اپنے آپ کو بے پرواہ دیکھے بے شک ترے رب کی طرف پھر جاتا ہے۔

چند سال پیشتر ایک سرکچ پادری کی کتاب نے جو ”روحانی دنیا میں فانی فطرت“ کے نام سے شائع ہوئی ہے انگریزی خوان طبقہ میں پھیل ہی ڈال دی۔ کتاب تو کچھ اچھی نہ تھی لیکن میں نے اس کے عنوان کی مناسبت سے اس کا حوالہ دیا۔ کیونکہ میرے نزدیک اسلام کو زیادہ موزونیت کے ساتھ روحانی، معاشرتی اور سیاسی دنیا میں قانون فطرت کے نام سے یاد کیا جاسکتا ہے۔ اسلام خدا کی حقیقی بادشاہت کے ثبوت میں ہماری طبعی زندگی پر حاوی قوانین قدرت کے مطالعہ کی دعوت دیتا ہے اور پھر یہ ثابت کرتا ہے کہ بعینہ ایسے ہی قوانین انسان کی روحانی اور اجتماعی زندگی پر حاوی ہیں۔ پیغمبروں کے معجزات اور اولیاء کے کرامات کو اس قدر معمولی سمجھتا ہے کہ ان پر اعتقاد کرنا ضروری نہیں۔ مسلمان کے ایمان کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی عالمگیر بادشاہت اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور دو سکر پیغمبروں کے من جانب اللہ ہونے کا اقرار ہے۔ اسلام کی یہی فطری اور معقول بنیاد تھی جس نے جرمنی کے شہرہ آفاق شاعر گوٹے سے جب وہ قرآن مجیم کا ترجمہ ختم کر چکا کہلوا یا۔ اگر یہی اسلام ہے تو ہم میں سے ہر سوچنے والا انسان

مسلمان ہے۔

اس دور میں ایک فریق جسے اپنا پروپیگنڈہ کرنے میں مہارت تامہ حاصل ہے اسلامی تہذیب پر صرف اس لئے معترض ہے کہ اس تہذیب کی بنیاد اس دور کے تجربہ شدہ اور شہرت یافتہ اصول جہوریت، اشتراکیت، آمریت پر نہیں بلکہ محض الہیت پر ہے۔ اسلامی تہذیب کی الہیت کوئی ایسی چیز نہیں جس کی یاد صرف عبادت کے وقت تازہ کر لی جائے اور عملی دنیا کے ہر کام میں سے پورا اطمینان کے ساتھ فراموش کر کے پس پشت ڈال دیا جائے۔ بلکہ اسلامی الہیت تو ایک زندہ اور ابدی قانون جس پر ہر زمانے میں عمل ہوا ہے، یوں کہ ایک بہت بڑے مدبر کا قول ہے کہ خدا کا سیاست کوئی تعلق نہیں۔ لیکن میرے نزدیک ان لوگوں کی نظر میں جو حالات اور واقعات کا گہری نظر سے مطالعہ کرتے ہیں۔ مغربی سیاست کی سب سے بڑی خامی یہی ہے کہ وہ تدبیر کی مضبوطی کے خیال میں کوشمہ تقدیر اور دستِ غیب کی نیرنگی سے منکر ہو جاتے۔ لیکن خدا کا نظریہ آنے والا ہاتھ محکم ترین انسانی تدبیروں کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ مکاناتِ عمل کا قانون خداوندی اب بھی جاری ہے۔ نیکی کا بدلہ نیک ہے اور بدی کی سزا آخر کار بدی ہے۔ یہ قانون ہماری آنکھیں بند کر لینے کی وجہ سے اپنا عمل نہیں بدلے لیتا۔ دورِ حاضر میں انقلابِ روس اور یونانیوں کی ٹر کی کوتاہ کرنے کی کوشش کی ناکامی اسی حقیقت کے ناقابل انکار شواہد ہیں کہ خدا کا دستِ غیب کس طرح بڑے بڑے مدبرین کی پختہ تدبیروں کو جن کی کامیابی انسان کی نظر میں اٹل ہو چکی ہوتی ہے۔ چشمِ زدن میں خاک میں ملا دیتا ہے۔

خدا کی یاد شاہت کے متعلق جس کی اسلام نے تلقین فرمائی ہے اور جس کے قیام میں وہ ایک حد تک معاون ہوا۔ میں سمجھتا ہوں۔ موجودہ زمانے کی

روشن متوسط زمانے سے مختلف نہیں ہے۔ معتزلیوں کا استدلال ایک غلط مباحثت پر مبنی ہے۔ الہیت کا وہ نصب العین جو قرون وسطیٰ میں مغرب میں موجود تھا۔ کلیسائی مراسم اور معجزانہ روایات سے منسوب تھا اور اس الہیت کو اس گناہوں بھری دنیا سے فرار سمجھا جاتا تھا۔ لہذا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ تمام الہیتیں لازمی طور پر قابل عمل ہیں اور دنیا کو ترک کرنے والے لوگوں کے فلسفوں اور مذہبی دیوانوں کے قیامات سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتے۔ آج سائنس نے معجزات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے اور انسانوں نے اس دنیا کی دولت سے فائدہ اٹھانا اور اسی دنیا میں اپنی حالت سنوانا ہی اپنا فرض سمجھ لیا ہے۔ مگر بہترین لوگ تو وہ ہیں جو ذاتی آرام سے زیادہ دوسروں کی حالت سنوانے کی فکر کرتے ہیں۔ پس الہیت کا ایسا نصب العین جس کی بنیاد معجزات پر تھی، جو حقیقی انسانی ضروریات سے کوسوں دور تھا۔ وہ نصب العین جو اس دنیا کو شیطان کی سلطنت سمجھتا تھا، اور جو ہر نجات چاہنے والے کو اس سے دور بھاگنے کا مشورہ دیتا تھا۔ درحقیقت ایک ناامیدی کا پیغام تھا اور اسے واقعی دقیانوسی اور حالات حاضرہ میں ناموزون سمجھنا چاہئے لیکن الہیت کا وہ نصب العین جس کی بنیاد حق اور صداقت پر ہو ایسے سلوک کا حق نہیں رکھتا۔ سچ تو یہ ہے کہ موجودہ زمانہ اپنی ہلاکت آفرین خود غرضیوں کی بنا پر ایک ایسے نصب العین کا متقاضی ہے اور یہ وہ نصب العین ہے جس کی بنیادیں فطرت انسانی پر استوار ہونے کی وجہ سے انسانی افکار کی ترقی اور سائنس کے اکتشافات سے متزلزل نہیں ہو سکتیں۔ سائنس کی ترقی عجائبات فطرت کو جتنا جتنا بے نقاب کرتی جاتی ہے اتنی ہی شدت کے ساتھ ایک سچے مسلمان پر اللہ کی قدرت، پر دوگاری اور حکایت عیاں ہوتی چلی جاتی

ہے۔ جب تک قدرت کے قانون قائم ہیں اور افراد و اقوام کے افعال کے اچھے اور بُرے نتائج مرتب ہوتے رہتے ہیں تب تک انسان کو انسانی زندگی میں اپنی رائے اور مقصد سے ایک بند تر رائے اور مقصد اور ایک بند تر فیصلے کا وجود تسلیم کرنے کی ضرورت لاحق ہوتی ہے، اور تب تک انسان کو اسی رضا اور مقصد اعلیٰ کے لئے اپنے آپ کو حوالہ کر دینے کی ضرورت قائم رہتی ہے اور تعلیم قرآنی کے مطابق اسی رضائے اعلیٰ اور مقصد ارفع کا نام ہی اسلام ہے۔

موجودہ معاشرتی نظام کی بنیادیں متزلزل ہو چکی ہیں اور عہد حاضر نے اثر شراکت نامی، فسطائیت، بالٹورزم اور دوسرے جتنے نظام پیش کئے۔ اسلام ان کے مقابلے میں ایک مکمل نظام سیاست اور معاشرت پیش کرتا ہے اسلام کے نظام کو دوسرے تمام نظاموں پر یہ برتری حاصل ہے کہ یہ تاریخ عالم میں نمایاں کامیابی کے ساتھ عمل پیرا رہ چکا ہے اور اس پر جس شدت سے عمل ہوا، اتنی زیادہ مکمل کامیابی مرتب ہوتی ہے۔ ہر مسلمان کو اس بات کا یقین ہے کہ ہر قوم آخر کار ایک نہ ایک دن اسلام کے بنیادی اصول ضرور قبول کرے گی۔ خواہ وہ اصطلاحی معنوں میں اسلام قبول کرنے کا اعلان نہ بھی کرے کیونکہ اسلامی قوانین فطری سماوی قوانین ہیں جن پر انسانی ترقی کا دار و مدار ہے انسان اس الہام کے بغیر ایک مدت گزرنے اور تلخ تجربات سے مد مقابل ہونے اور دوسرے طریقوں کو اختیار کرنے اور ان کی ناکامی اور تلخی سے آشنا ہونے کے بعد ان قوانین کی ضرورت کھوج لگائے گا۔ اسلام اقوام اور جماعتوں کے موجودہ تصادم اور تزلزل کے بجائے امن و استقلال کی خوشخبری دیتا ہے۔ اس نظام کی اچھائی اور برائی کے جانچنے سے کسی شخص کا شخص ایسا بنا پر

انکار کر دینا ہے کہ اس کی بنیاد خدا پر عقیدہ ہے اور یہ کہ یہ نظام ایک پیغمبر کے وسیع سے دنیا پر ظاہر ہوا، حماقت اور کافرانہ تعصب نہیں تو اور کیا ہے۔

لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اسلامی نظام سے دنیا اس لئے نفرت نہیں کرتی کہ اس تہذیب کی بنیاد وجود خداوند تعالیٰ کا اقرار و اعتراف ہے۔

بلکہ اس کی وجہ مسلمانوں کی وہ حالت و حیثیت ہے جس پر اب ایک زمانہ گزر چکا ہے۔ فردن وسطے کے عیسائی تو اس تہذیب کو نہ جان سکتے تھے اور نہ سمجھ سکتے تھے

کیونکہ عیسائی کی رگ جان تو پاوری کے ہاتھ میں گرفتار تھی اور یہ پاوری آج کے پاوری کی طرح ہی رسول مقبول کو نحوذ بانڈ جھوٹا نبی کہتے تھے اور کسی عیسائی

کو یہ وہم و گمان بھی نہیں کرنے دیتے کہ ایسے نبی کا مذہب دنیا کے لئے کسی بہتری اور فائدے کا کوئی امکان رکھتا ہے۔ عیسائیوں اور مسلمانوں میں

آج سے کچھ زمانہ پہلے تک لڑائیوں نے ایک حد فاصل قائم کر دی تھی۔ جس کی وجہ سے تعصب و نفرت کو فروغ حاصل ہوتا رہا۔

آج جبکہ وہ مضبوط دیوار درمیان سے گر گئی ہے، بدقسمتی سے مسلمانوں کی حیثیت ایسی نہیں ہے جو اوروں کے دلوں میں یہ خیال پیدا کر سکے کہ مسلمان کو

بھی کبھی انسانی ترقی کا راز معلوم تھا۔

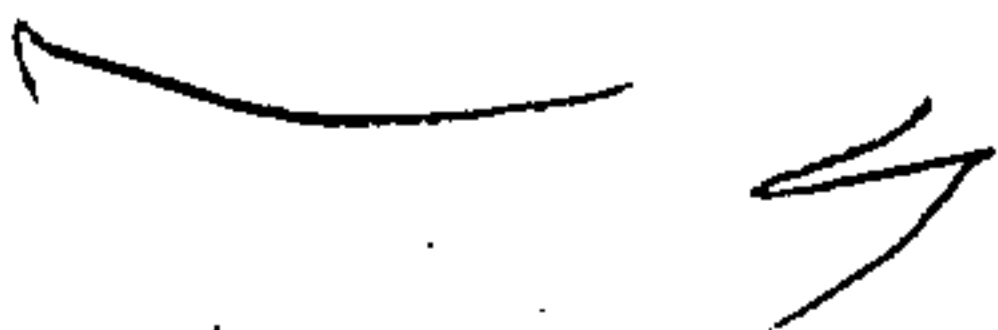
آج مسلمان کی حیثیت اور اس کا عمل اسلامی تعلیمات کا ایک المناک مظاہرہ ہے۔ پس اس کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ اگر دنیا مسلمانوں کی

ذلت و پستی کو اسلام کی کم مائیگی سے منسوب کرے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہماری پستی کا الزام اسلام پر اسی طرح عاید نہیں ہو سکتا جس طرح پاوریوں کی

عیسائیت میں آزادی فکر بالکل مفقود تھی۔ عیسائی پاوری کے پنجہ میں گرفتار تھے۔ وہ دوجہ کہ کیسا اپنے پوسے شباب پر تھا۔ آج تاریک دور کے نام

سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسلام نے انسانوں کو فکر کی آزادی کی دولت عطا کی
اسلام میں مذہبی پیشواؤں کی کوئی جماعت نہ تھی اور وہ دور چکر اسلام اپنی
پوری آب و تاب سے جلوہ گر تھا، ایک درخشاں عہد تصور ہوتا ہے۔
جب مسلمانوں نے اسلام کی تعلیمات سے منہ پھیر لیا اور ملاؤں کا مسلک
قبول کیا، یا قرآن کی اصلاح میں اربابا من و دن اللہ کو اپنا حاکم بنا لیا۔ جب
وہ لعنتوں میں الجھے۔ جب انہوں نے تلاش علم کے حکم کو فراموش کر ڈالا۔
جب انہوں نے فکر کی آزادی سے انحراف کیا اور جب انہوں نے معقولات
کو خیر آباد کہہ دیا تو اس کا نتیجہ ذلت اور سوائی کے سوا کیا ہو سکتا تھا۔ اپنی
تاریخ کے ایک دور میں مسلمانوں نے شریعت اسلامیہ کے ایک حصہ سے جس
میں انہیں تلاش علم اور کائنات کے مطالعے کی ہدایت تھی۔ انحراف کیا۔ مگر
مغرب کے عیسائیوں نے اسی زمانہ میں پادریوں کی مخالفت کے باوجود
شریعت اسلامیہ کے اسی حصہ پر عمل درآمد کیا۔ پس وہ ترقی حاصل کر گئے۔
اسلام نے ایسے مذہبی گروہ کی مخالفت کی ہے، جو خدا اور بندوں کے
درمیان ایک واسطہ بن کر ان کی روتوں پر قبضہ کر لے۔۔۔ کیونکہ اس قسم کی
مذہبیت انسانی ترقی کے راستے میں حائل ہے۔ ایسی ملامت جیسے عیسائیوں
میں موجود تھی۔ ایک ایسے دین پر حق کے موافق نہیں ہو سکتی جس کا مقصد
قرآن کے الفاظ میں غلامی و بربادی نہیں، ترقی و آزادی ہے۔ اس وسیع
دنیا کے ہر حصے میں مسلمان پر یہ حقیقت فاش ہو چکی ہے کہ اپنی موجودہ ذلت و
پستی کا وہ خود ذمہ دار ہے اور دنیا میں اعزاز و وقار اور سر بلندی و اقبال
اسے دوبارہ صرف اسلام کی تابعداری ہی سے میسر آ سکتے ہیں۔
آپ کا خیال ہو گا کہ میں اپنا مؤرخ یعنی تہذیب کو چھوڑ کر مذہب کے میدان

کی طرف بھاگتا رہا ہوں۔ لیکن اسلامی تہذیب مذہب سے نہایت گہری وابستگی رکھتی ہے۔ اللہ کی عالم گیر بادشاہت کا اعتراف اسلامی تہذیب کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے۔ پس میں اپنے موضوع تقریر کو ان اشارات کے بغیر جو میں اس وقت پیش کر چکا ہوں مکمل نہیں کر سکتا تھا۔ اسلامی تہذیب کے زمانہ عروج یا دور تنزل میں جب کبھی آپ سائنس، فنون، ادب، معاشرت یا کسی دوسرے شعبہ میں اس کے کارنامے ملاحظہ کریں تو خدا کی عالمگیر اور مکمل حکومت کے مذہبی اعترافات سے آپ اسے کبھی خالی نہیں پائیں گے۔ اسلامی تہذیب کا یہی ایک امتیازی نشان ہے اور یہی چیز اسلامی قومیت کو عالمگیر اخوت کا ہم معنی بنا دیتی ہے۔ کیونکہ اللہ کی عالمگیر بادشاہت کو ماننے کا لازمی نتیجہ بنی نوع انسان کی عالمگیر اخوت کا اعتراف اور احترام ہے۔

دوسرا خطبہ

اسباب عروج و نزول

آج اسلامی تہذیب کے جس پہلو پر کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ وہ اسکی انسان نواندی ہے جس سے مراد بنی نوع انسان کے لئے اس مذہب کی خیر اندیشی اور فائدہ رسانی نہیں بلکہ اس کے نقطہ نگاہ کی عالمگیری ہے۔ اسلام میں مسلمان اور غیر مسلم کے لئے علیحدہ علیحدہ قوانین اور معیار نہیں ہیں کیونکہ اللہ کی حکومت میں کوئی جانب دارانہ سلوک جائز نہیں۔ قانون مقدس سب کے لئے ایک سا ہے اور وہ غیر مسلم جو اس قانون پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ زیادہ خوش قسمت ہے یہ نسبت اس مسلمان کے جو اس کے قوانین نظر انداز کرے، اس پر عمل نہ کرے۔

ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم
خدا نے جب تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جسکو خیال آپ اپنی حالت بد کرنے کا
یعنی۔ ان کا عمل صالح۔

جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ معیار محض اعتقادات کا اقرار اور تکرار ہی نہیں، بلکہ دن پر عمل ہے۔ اس دنیا میں اور موت کے بعد دونوں جگہ انسان اپنے عمل سے ہی پرکھا جاتا ہے۔

میسے خیال میں آپ لوگوں کے ذہنوں میں تاریخ اسلام کا ایک خاکہ ضرور موجود ہے۔ تاریخ اسلام کو دنیائے اسلام کی تین مشہور قوموں اور زبانوں کے اعتبار سے تین بڑے بڑے اداروں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ عربی، فارسی اور ترکی، شاید آپ میں سے ہر ایک نے یہ روایت بھی سنی ہوگی کہ اسلام اپنے ابتدائی دور میں تلوار کے زور سے پھیلا۔ قرآن کریم میں لکھا ہے۔

صفوحہ کی آیت)۔ لا اکواہ فی الدین۔ قد تبین المرشد من الغی ہ
 فمن یکنر بالطاعت ویومن باللہ فقد اسفلت بالعرۃ الوثقی
 آیت کا ترجمہ ہے۔ مذہب کے معاملے میں جبر نہیں۔ بے شک علاحدہ ہو چکی ہے، ہدایت گمراہی سے، اب جو کوئی تسلیم نہ کرے گمراہ کرنے والوں کو اور یقین لائے اللہ پر تو اس نے پکڑ لیا حلقہ مضبوط جو ٹوٹنے والا نہیں اور اللہ سب کچھ جانتا تھا ایک جگہ اور ارشاد ہوتا ہے، ملاحظہ کیجئے۔

وقاتوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا

ان اللہ لا یحب المعتدین ہ

اور اللہ کی راہ میں ان سے جنگ کرو جو تمہارے خلاف جنگ کرتے ہیں۔ لیکن کسی پر زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے۔

اس صفحے کی
 دوسری آیت
 کا ترجمہ

قرآن کریم کی کئی آیتوں سے اس بات کو ثابت کیا جاسکتا ہے کہ مسلمانوں کو محض ذاتی راتے کے اختلاف کی بنا پر کسی دوسرے شخص سے سختی سے پیش کرنے کی ممانعت ہے، مجھے اس تعلیم کے خلاف قرآن کریم میں بھی کوئی عبارت نہیں ملی، بعد میں تاریخ اسلام میں جو کچھ ہوا اسے وقتی طور پر فراموش کیجئے۔ یہ ممانعت اس قدر قطعی تھی کہ اسلام کے دورِ اول میں جب قرآن ہی کے قانون کا

نفاذ تھا اور بادشاہ سے فقیر تک اُسے خدا کا کلام سمجھ کر ایک محبت آمیز خلوص کے ساتھ اس پر عمل کرنے کو سعادت اور نجات کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ قرآنی احکام کی خلاف ورزی مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن تھا۔

اسلام کے تمام غزوات اور جنگیں جو خود حضور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے دور میں پیش آئیں محض مدافعتی تھیں اور ان جنگوں میں مسلمانوں نے دشمنوں کے ساتھ جس رحم دلی اور مروت کا ثبوت دیا اس کی مثال اسلام سے قبل کی تاریخ میں ملنی محال ہے۔ اس دور کے مسلمانوں نے تقریباً آدھی دنیا کو فتح کر لیا اور اسلام کا ایسا حلقہ بگوش بنایا کہ آج تک کوئی طاقت اس ایمان کو متزلزل نہیں کر سکتی، مسلمانوں کا یہ بے مثال کارنامہ ان کی تلوار کا مرہونِ منت نہ تھا۔ بلکہ ان کے تقویٰ اور رحم دلی کا ثمرہ تھا۔ مسلمان اس دور میں تمام دنیا کے لوگوں سے زیادہ اعلیٰ صفات اور اخلاقِ حمیدہ کا نمونہ تھے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس دور میں مسلمانوں کی ہمسایہ قومیں کون تھیں؟ مصریوں، شامیوں، مسیوپوٹیمیا کے رہنے والوں اور ایرانیوں پر نگاہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان میں نوے فیصد آبادی غلاموں کی تھی جو سینکڑوں برس سے اس حالت میں مبتلا تھے۔ بعض ملکوں میں تو عیسائیت بھی ان لوگوں کی حالت نہ سنوار سکی۔ عیسائیت حکمرانوں کا مذہب تھا اور ہر طریقے سے ہر ادنیٰ اور اعلیٰ پر مسلط کر دیا جاتا تھا، عوام کے جسم تو امیروں کی خدمت کے لئے وقف تھے اور ان کی زوہیں پادریوں کے ہاتھ تھیں۔ اس مذہب کے نصب العین کی ہلکی سی جھلک نے نجاتِ آخرت کی امید پیدا کر رکھی تھی۔ امرایہ عیاشی میں مبتلا تھے، اور اس تہذیب کے علمبردار تھے جو ترقی نہ تھی بلکہ بدکرداری اور انحطاط کا ہی جا سکتی ہے۔ عوام کی حالت بدتر تھی۔ ان ہمسایہ ملکوں میں جہاں حضور سرکارِ دو عالم

نے بادشاہوں کے پاس اپنے سفیر روانہ کئے اور ان کو توہم پرستی اور پادری پرستی کے خلاف تلقین فرمائی اور ایک خدا کو ماننے کی دعوت دی، حضورؐ کے سفروں سے بدسلوکیاں کی گئیں اور نئے مذہب کو نیست و نابود کرنے کے لئے جنگ تیار کیا ہونے لگی۔ اس طرح ان ملکوں میں ایک پھیل پیدا ہو گئی۔ عوام کو اسلام کے خلاف بہکایا اور ڈرایا گیا اور اس مذہب کو (نور باعد) شیطنت کاری کہا گیا اور مسلمانوں کو دوسری قوموں کے لئے موت کا پیغام سمجھا گیا لیکن بہت وقت نہ گزرا تھا کہ مسلمان ان ملکوں میں فاتحانہ داخل ہوئے اور ان کے حسن و سلوک نے ان تمام اقوام کو اپنا حلقہ بگوش بنایا۔

آج تک دنیا کی تاریخ میں مفتوح ہمہ تن فاتح کے رحم و کرم پر ہوتا تھا۔ خواہ دونوں کا مذہب ایک ہی کیوں نہ ہو اور خواہ وہ کسی ہی مکمل اطاعت کیوں نہ کرے۔ غیر مسلموں کا نظریہ جنگ یہی ہے، لیکن اسلام اس نظریے کا حامی نہیں۔ اسلام کے قانون جنگ کے مطابق جب مفتوح اسلام قبول کر لیتے تھے تو ہر طرح سے ان کی حیثیت فاتح کے برابر ہو جاتی تھی لیکن جو اپنے قدیم مذہب پر رہنا پسند کرتے تھے تو انہیں اپنی حفاظت کے لئے کچھ ٹیکس ادا کرنا ہوتا تھا یہ ٹیکس ادا کرنے کے بعد انہیں مکمل آزادی حاصل ہو جاتی اور مسلمانوں پر ان کی ہر طرح کی حفاظت فرض ہو جاتی۔

اسلام اور عوار کے متعلق ایک بالکل غلط توجہ پیش کی گئی ہے۔ اللوار سے مراد قتل و غارت اور تباہی و بربادی بالکل نہ تھی، بلکہ محض جنگ تھی۔ مسلمانوں سے مقابلہ کرنے والوں کے لئے صرف دو راستے تھے۔ جنگ یا اسلام قبول کرنا۔ جب تک ان دونوں میں سے ایک صورت قبول نہ کر لی جاتی، دشمن مفتوح خیال نہ کیا جاتا اور اس کے خلاف جنگ جاری رہتی۔

مسلمانوں نے مصر، شام، سیویوپوشیا، ایران اور شمالی افریقہ کے مفتوحین کے ساتھ باہمی رشتے ناطے کئے اور یہ ان کے لئے ایک ایسا اعزاز تھا جو اس سے پہلے کسی فاتح نے ان کو نہیں بخشا تھا۔ اسلام نے ان مفتوحین کو نہ صرف سیاسی آزادی عطا کی بلکہ ان کی ذہنی آزادی کو بھی برقرار رکھا۔ اسلام ہی کی عنایت سے انسانی فکر و عمل پر سے پادری کا قبضہ ہٹ گیا۔ اور سولتے ایرانیوں کے تمام مفتوحین نے عربی کو اپنی زبان گردانا اپنے آپ کو عربوں کی اولاد سمجھا اور آج تک اسلامی سلطنت کو زمین پر خدا کی بادشاہت کا قیام سمجھتے ہیں۔

ان لوگوں پر جنہوں نے کبھی آزادی نہیں دیکھی تھی۔ اس آزادی کا نتیجہ وہی ہوا جس کی توقع تھی۔ تہذیب پھولنے پھلنے لگی، آئندہ آنے والی نسلوں کے پیرانگیز ترقی کی۔ سائنس، فنون اور ادب میں ان ممالک کے کارنامے آج تک ناقابل فراموش ہیں اور تاریخ کے صفحات پر پھیلے ہوئے ہیں۔ تاریخ کا یہ دور مسلسل جنگوں کے باوجود نہایت ہی دلچسپ رہا۔ اس دور پر کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے یہ لازمی ہے کہ مغرب کے مؤرخین کی ہر بات کو صحیح نہ سمجھا جائے، اس دور کے دشمنان اسلام کے پرالوگنڈے سے خبردار رہنے کی بے انتہا ضرورت ہے مجھے جوانی کے زمانے میں شام کے ان عیسائیوں سے ملاقات کے کافی مواقع ملے جن کے آباؤ اجداد نے اسلامی فتوحات کے زمانے میں اپنا قدیم مذہب نہ چھوڑا۔ ان لوگوں کے نزدیک اسلام کا دور اول بہترین زمانہ اور حضرت عمر ابن الخطابؓ (خلیفہ دوم) عیسائی مذہب کے بہت بڑے محسن سمجھے جاتے ہیں۔ مشہور قومی قصے اور کہانیاں بسا اوقات گزشتہ حالات کے سمجھنے میں تاریخ سے بھی زیادہ مفید ثابت ہوتے ہیں لیکن اگر تاریخ کے مطالعہ ہی سے محنت اور استقلال کے ساتھ حقیقت کی جستجو کی جائے تو ثابت

ہو گا کہ عیسائیوں کے ساتھ رواداری اور حسن سلوک سے پیش آنا گو مسلمانوں کے لئے بے حد دشوار اور مشکل بات ہو گئی تھی تاہم ان کے خلاف دور اول کے مسلمانوں میں مذہبی دیوانہ پن اور شدید مخالفت کا جذبہ موجود نہ تھا بلکہ اس طرح کا جذبہ صلیبی جنگوں کے بعد پیدا ہوا۔ بیشتر عیسائی اسلام کی کھلے بندوں بے عزتی اور توہین کو اپنا مذہبی فریضہ اور اس نفرت کے رد عمل میں مسلمان حکمران کے ہاتھوں قتل ہونے کو شہادت سمجھے تھے۔ مختلف ملکوں میں بعض دفعہ عیسائیوں کا یہ مذہبی دیوانہ پن ایک متعدی مرض کی صورت اختیار کر لیتا تھا۔ مسلمان حکمرانوں نے جس معقول اور خاموش انداز سے اس دیوانگی کا مداوا کیا۔ وہ اسلامی تاریخ کا ایک ناقابل فراموش کارنامہ ہے، چونکہ مجھے آگے چل کر دوسرے خطبے میں اسلامی رواداری پر مفصل بحث کرنی ہے اس لئے یہاں وہاں کا کتاب "عربی ہسپانیہ" سے ایک اقتباس پیش کرنا چاہتا ہوں۔

مسلمانوں کے کسی دوسرے دور کے مقابلے میں نویں صدی کے وسط میں کلیسا کے متعلق جو ہمیں وسیع معلومات حاصل ہیں اس کی وجہ مذہبی جنوں کی وہ وبا ہے جو قرطبہ میں اس دور میں ظاہر ہوئی۔ عیسائیوں کو مسلمانوں کی عبادت گاہوں میں داخل ہونے اور حضور سرور دو عالم کی شان میں کسی قسم کی گستاخی کرنے کی ممانعت تھی، اور یہ ایسا جرم تھا جس کی سزا یا تو قبول اسلام تھی یا موت ایک ہسپانوی مصنف فلاور کہتا ہے یہ شہیدوں کا ایک ہولناک جرم تھا اور اگرچہ وہ اس جرم کا ارتکاب کر کے اپنے زعم میں اپنے دین کا مرتبہ بلند کر دیتے تھے۔ لیکن مسلمان قاضی بڑے ضبط و تحمل سے کام لیتے اور ان مذہبی دیوانوں کی زبان سے رسول اکرم صلعم اور ان کے ماننے والوں کی توہین اپنے کانوں سے سن لینے کے بعد فیصلہ صادر کرتے تھے "ایک اور کتاب کی تحریر سے

پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں دوسرے چھریں قرطبہ کی جامع مسجد میں داخل ہوتے اور صرف اپنے مذہب کا پرچار ہی شروع نہیں کیا بلکہ ”مختار سرد و دو عالم کو (نعوذ باللہ) جھوٹا اور ان کے ماننے والوں کو چہنی ثابت کرنے کے لئے وعظ شروع کیا۔ ایسے ناقابل معافی جرم کے مرتکب ہونے کے بعد اگر کوئی یہ بتائے کہ یہ دیوانے مبلغ قتل کر دیتے جاتے تو کوئی تعجب کی بات نہیں مسلمان حاکموں اور سنجیدہ عیسائیوں نے ان مذہبی پاگلوں کو اس طرح کی ہلاکت مول لینے سے باز رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی اور خاص طور پر اس سلسلہ میں بشپ ریکا فریڈ کی کوششیں قابل ستائش ہیں۔ اس نے عیسائیوں کو ایسی موت مرنے سے روکا کیونکہ مسلمان ان کو مذہب تبدیل پر مجبور نہ کرنے دیتے تھے۔

بشپ نے ایسے عیسائیوں کو جو اس کی نافرمانی کرتے، سزائے قید بھی دی عبدالرحمن دوئم نے اسے اندلس کا اسقف اعظم مقرر کیا تاکہ وہ اس ضمن میں قرطبہ میں بھی اپنے رسوخ سے کام لے۔ وہاں بھی ریکا فریڈ نے بہت سے اہم مذہبوں کو حتیٰ کہ قرطبہ کے بشپ تک کو قید کر دیا تاکہ اس شرارت کا خاتمہ ہو۔ اس طرح کے مذہبی پاگل پن کی اور مثالیں بھی ایشیائی ممالک کی تاریخ میں دستیاب ہوتی ہیں۔ جہاں مسلمانوں نے ایسی حرکتوں کو زیادہ صبر و تحمل سے برداشت کیا۔ مسلمانوں نے مشرق و مغرب میں عیسائیوں کے ساتھ خاص طور پر زیادہ رواداری کا سلوک کیا ہے۔

مشہور پارسی مستشرق، جی کے زیمان نے اپنے علمی انکشافات سے ثابت کیا ہے کہ ایران میں عربوں کے ہاتھوں زد و شتوں کے قتل اور وہاں سے فرار ہونے کا افسانہ تاریخی طور پر کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ زد و شتی آج تک ایران میں موجود ہیں۔ شام میں عیسائی خلفائے راشدین اور بنی امیہ کے دور حکومت کو

اسلامی قیاضی کا ذہین زمانہ کہہ کر یاد کرتے ہیں تو مجھے خود اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ خاندان بنی امیہ کے چند خلفا کا دامن چند ایسے المناک ظالمانہ خونریزیوں کے سبب داغ دار ہے جن پر ان کے عروج کی بنیادیں قائم ہیں۔

لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام اس خاندان کا بہت حد تک مرہونِ منت ہے انہوں نے اسلام کی سادگی، معقولیت اور عربی کردار کو برقرار رکھا۔ انہوں نے دمشق میں بادشاہ اور رعایا کے درمیان مروت و یگانگت کی وہی نصیحت قائم رکھی جو خلافتِ ہدینہ کا طرہ امتیاز تھی۔ اس دور میں خلیفہ ہشتم کو منبر پر کھڑے ہو کر خود بنفس نفیس خطبہ دیا کرتا تھا۔ ایک مشہور کتاب السنن میں ایک ذہین اموی خلیفہ کی پریشانیوں اور مشکلات کی ایک چھوٹی سی کہانی ان الفاظ میں لکھی گئی ہے۔

قیل لعبد الملک لقد اسرع ایك الشیب قال شیبی عن حمود المنابر والیوف من الخن وكان الخن عند هم فی غایة القبح

”کسی نے عبد الملک سے پوچھا کہ آپ کے بال رقت سے پہلے کیوں سفید ہو گئے ہیں۔ خلیفہ نے جواب دیا، مجھے منبر پر عربی میں غلطی کر جانے کے خوف نے بوڑھا کر دیا۔“ کیونکہ ان خلفاء کے نزدیک غلط عربی بولنا حد درجہ ناخوشگوار امر تھا۔

خلفائے راشدین کے بعد دوسرا بلند مرتبہ امیر ابن عبد اللہ کو حاصل ہے وہ بھی بنی امیہ کے خاندان کا چشم و چراغ تھا۔ وہ اس خاندان کی تباہی و بربادی کے بعد مغرب کی طرف بھاگا اور ایک ایسے خاندان کی بنیاد ڈالی جس نے ہسپانیہ کو برسوں تک مغرب کے لئے علم و ترقی کا علم بردار بنائے رکھا۔

تاریخ کے طالب علم کو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ بنو عباس کی خلافت بنو امیہ کی سنیت اور ناظموں کی شجیت کے درمیان ایک مضامنت کی

صورت تھی۔ بنی امیہ کے نزدیک تو عباسی بھی شیعہ ہی تھے۔ جب آپ تاریخ
ہسپانیہ میں شیعوں کا ذکر دیکھیں تو یاد رکھیں کہ وہ لوگ ایسے نہ تھے جن کو ہم شیعہ
کہتے ہیں۔ بلکہ وہ تھے جنہیں ہم سنی سمجھتے ہیں۔ وہ بنی عباس کے مقلد اور بنی امیہ
کے خلاف تھے۔ یہ بات بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ بنی عباس کی خلافت پر ایک
نہیں بلکہ کئی غدار یوں کا الزام عائد ہوتا ہے۔ ایک طرف تو انہوں نے اہل بیعت
کو اذیتیں دلائی کہ تخت خلافت ان کو پیش کر دیا جائے گا اور دوسری طرف بہت
سے سرگرم شیعوں کو جو بنی امیہ کے حق میں تھے لیکن موروثی خلافت کے خلاف تھے
اکسایا کہ وہ ان مسلمانوں میں سے جو اپنی خدمات ملی کے ممتاز ہوں۔ خلیفہ کے
انتخاب کے اصول کو دوبارہ زندہ کریں۔ لیکن کوئی وعدہ بھی پورا نہ کیا۔ بلکہ خود
ایک نئے خاندان کے بانی بنے اور بنی امیہ کے افراد کو سواتے ایک کے جوہاگ
کر ہسپانیہ چلا گیا تھا سب کو قتل کر دیا، کیونکہ یہ خاندان شام نجد مصر اور شمالی افریقہ
میں بہت ہرولعزیز تھا اور اس کا ہر فرد بنی عباس کا زبردست حریف بن سکتا
تھا۔ اس نے اہل بیعت کو ان کے خلافت کے مقتدار ہونے کی بنا پر سخت
ایذا میں دینی شروع کیں۔ اس لئے ان دو فرقوں کی لڑائیوں کو مذہبی اختلافات کا
نام دینا غلطی ہے۔ اصل میں یہ تو شمالی اور جنوبی عرب قبائل کا ایک جھگڑا تھا، جو
زمانہ جاہلیت سے چلا آتا تھا۔

بنی امیہ کے آخری فرد کے ساتھ عربی کردار کی سادگی ہسپانیہ چلی گئی، اور
اور مشرق کی خلافت بنی عباس کے قبضے میں آئی۔ یہ ایرانی رنگ میں لگی ہوئی
تھی۔ دارالخلافہ شام سے عراق منتقل ہو گیا اور اس طرح وہ عایشان بغداد
محرض وجود میں آیا جو آج کے بغداد سے بے حد مختلف تھا۔ یہ اہلی شہر کی
منصوبہ بندی کا بہتم باشاں ہونہ، صحت و صفائی اور پولیس کے انتظامات اور

بازاروں کی روشنی کے لحاظ سے ایک بے نظیر شہر تھا۔ بغداد اور سلطنت کی دوسری حدود کے اندر اگلی تین صدیوں میں تہذیب اسلامی اپنے انتہائی عروج تک پہنچ گئی اور ہسپانیہ کے علاوہ ہر جگہ ایرانی نشان و شوکت نے عربی سادگی کا گلہ گھونٹ دیا۔ ایک مشہور مغربی مصنف مسٹر گاتے بی سٹریچ کے قول کے مطابق تاریخ عالم

کے اس دور میں قرطبہ، قاہرہ، بغداد اور دمشق وہ شہر تھے جن کے بازاروں اور گلیوں میں روشنی کا انتظام اور پولیس کا اہتمام موجود تھا۔ اس احترام کا وہ انداز اور طرز و مذاہب جسے خلفائے راشدین اور بنی امیہ کی بے حرمتی سمجھ کر روکتے تھے خلفائے بنی عباس نے پہلے خود اختیار کیا اور بعد میں دوسروں کو اختیار کرنے کے لئے مجبور کیا۔

اسی زمانے میں حرم سراؤں کا رواج ہوا۔ عورتوں کی پہلی سی شریفیانہ اور آزادانہ حیثیت ختم ہو گئی اور اس کے بجائے اس سے معاشرے کے اعلیٰ طبقے میں ایک شاطر اور سازشی کی حیثیت حاصل کر لی۔

اسی دور میں اسلام کی وسعت اور ہمہ گیری کو ایک خاص طبقے میں محدود کرنے کا میدان ابھرا جس کے سدباب کے لئے معقولیت پسند علماء و فضلاء صفت آراء ہوتے۔ خلیفہ کو یہ رجحان پسند اس لئے تھا کہ اس طرح اس سے وہ مقام حاصل ہوتا تھا جو اس کی حقیقی اسلامی حیثیت سے بہت زیادہ تھا۔

مسیل آرام طلبی کے طویل دور کے عوام کو سپاچیانہ زندگی سے دور کر دیا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ اس سلطنت کے وسیع علاقے میں کبھی کبھی چھوٹی موٹی لڑائیاں بھی لڑی جاتی رہیں۔ لیکن عوام پر ایسی لڑائیوں کا کوئی خاطر خواہ اثر نہ پہنچتا تھا۔ وجوہات کیا تھیں؟ ان کا تذکرہ میں قانون جنگ سے منہ میں آئندہ کروں گا۔ کئی صاحب نظر مسلمانوں نے جن میں قرآن کریم کے سمجھنے کی صدا حیثیت تھی

اس حالت کو ناقابل اطمینان سمجھ کر لوگوں کو خطرات سے آگاہ کیا لیکن اس دور کے علما جو علم و فضل کے کسی حد تک سرکاری اجارہ دار بنے ہوتے تھے، خلیفہ کی بے جا خوشامد کرتے ہوتے اسے ہر بلا سے محفوظ بناتے۔ انہوں نے اسے اس غلط فہمی میں مبتلا کر دیا کہ خلیفہ اللہ کا خصوصی کرم ہوتا ہے اور وہ اس کی خود حفاظت کرتا ہے اور یہ کہ اس کی سلطنت کا جاہ و جلال ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے گا۔

سرحدوں کی حفاظت کا کام جنگجو قبائل خصوصی طور پر ترکوں کے حوالے کر دیا گیا۔ وہی خلیفہ کے ذاتی محافظ بھی مقرر کئے گئے۔ یہ لوگ اپنے اصل مقام سے بڑھ کر برائے نام حکمرانوں پر مکمل طور پر قابض ہو گئے۔ یہ نہایت ذہین سادگی پسند لیکن فوجی ترقی تھے۔ انہوں نے اپنے جذبہ نفرت اور حقارت کو ماموں اور داروں اور شہید کے تخت پر قبضہ کرنے والے نالائق، عیش پرست۔

کمزور اور ڈر لوگ شہزادوں کے خلاف کبھی نہ چھپایا اور ان شہزادوں کو یکے بعد دیگرے انتہائی ذلت کے ساتھ کبھی معزول کیا اور کبھی قتل، انہی کے دم قدم سے اس مٹی ہوئی سلطنت کو نئی زندگی عطا ہوئی جو ان کے بغیر ختم ہو رہی تھی انہوں نے حکومت کے مرکزی صوبوں کے نظام کو بڑی خوبی سے برقرار رکھا اگرچہ اس دور میں دور دراز ملکوں پر خلیفہ کی حکومت برائے نام تھی۔ اس کے باوجود چونکہ وہ مسلمانوں کا خلیفہ تھا اس لئے مقامی حکام کے تقرر کی توثیق ضرور کرتا۔ عوام اس تقریب کو مذہبی حیثیت سے چکے تھے۔ ایران خود مختار رہا گیا۔ مصر ایسے خاندان کے قبضے میں چلا گیا جو ناطی یعنی سرکارِ دوعالم کی اولاد میں سے تھے۔ اگرچہ اس دور کے سنیوں نے ان کو اولادِ رسول نہ مانا۔ بلکہ ایک کربلائی یہودی کی نسل سے تعبیر کیا۔ تاہم اس خاندان نے ایک ایک حکومت

قائم کوئی اور فلسطین و شام کو دوبارہ اور حجاز کو ایک مرتبہ فتح بھی کر لیا۔
 خلافت عباسیہ کی عمر عام طور پر پورے پانچ سو سال سمجھی جاتی ہے لیکن
 آخری ساڑھے تین سو برس برائے نام تھے۔ اس عرصہ میں حقیقی طاقت ترکوں
 کے ہاتھ میں آچکی تھی۔ اس مملکت کا سیاسی و قاری ترکی امیروں میں پہلے مسجوتی
 امیر طغرل بیگ، الپ ارسلان اور ملک شاہ پھر زنگیوں میں عماد الدین اور امروکا
 بیٹا نور الدین اور آخر میں صلاح الدین ایوبی، ملک عادل اور ملک کامل وغیرہ
 سے قائم رہا۔ اگرچہ حکمران بدل گئے لیکن عباسیوں کا ڈنکا بجاتا رہا۔ اس میں
 اگر کوئی رد و بدل ہوا بھی تو بہت معمولی، اور یہ وہ دور تھا کہ اسلامی سلطنت
 کی حدود میں عوام، تعلیم، حفظانِ صحت، امن اور آزادی کے لحاظ سے ہر قوم
 سے افضل تھے۔ اس دور کی اسلامی سلطنت دولت کی فراوانی کے لحاظ سے
 مغربی ممالک کے لئے قابل رشک تھی اور مغربی تاجروں، کمپنیاں اسلامی دنیا میں
 تجارتی مراعات حاصل کر کے لئے باہم دست و گدگہ بیان تھیں۔ مسلمانوں کے
 اس دور کی خوش حالی کا اندازہ زمانہ حال کے ایک انگریز مورخ کے ہسپانیہ
 کے بارے میں ایک اقتباس سے ہو سکتا ہے۔ یاد رہے اس مصنف کو
 مسلمانوں سے کوئی ہمدردی نہیں، اور یہ اقتباس قطعاً اس کی مسلمانوں کے لئے
 دکالت کا مظہر نہیں ہے۔

ہسپانیہ کی خوشحالی کے باوجود جس کی ابتدا سوٹھویں صدی میں نئی دینا
 کے ساتھ تجارت سے ہوتی۔ یہاں کی مصنوعات اور ان کے ساتھ ہی اس کی
 حقیقی خوشحالی کو کیٹھونک بادشاہوں کے عہد میں زوال آیا اور یہ زوال پذیر
 اس وقت تک جاری رہی اور جب تک کہ فلپ ثالث نے از اہل کی حمایت
 مذہب میں شروع کی ہوئی تباہی کی تکمیل میں ہسپانیہ سے چین چین کو مسلمانوں کو

دوسرے ممالک یہاں تک کہ یورپ میں بھی اس دور میں کاشتکار بیچارہ محض غلام تھا۔ پیشہ وروں کو معاشرے میں نہایت حقیر سمجھا جاتا تھا اور تاجروں کو خوشامد اور شان و شوکت کے طفیل بعض مراعات حاصل ہونے لگیں۔ لیکن اسلامی سلطنت میں زاجر کاشتکار اور پیشہ ور ہر طرح سے آزاد تھے۔ اس میں شبہ نہیں کہ غلام اس وقت موجود تھے لیکن مسلمانوں کے در حکومت کی خوش قسمت زمین مخلوق تھی۔ کیونکہ حضور سرکارِ دو عالم کے ارشاد مبارک ”غلاموں کو اپنی طرح گھانا کھلاؤ اور اپنی طرح کے کپڑے پہناؤ، کیونکہ جو غلام نماز پڑھتا ہے وہ تمہارا بھائی ہے“ کی تعمیل ہر طرح سے ہوتی تھی اور خدا کے احکام کی متابعت میں فکرانہ کی ہر تقریب پر اور احکام شریعت کی خلاف ورزی کے کفارے میں اکثر غلام آزاد کر دیتے جاتے تھے۔ غور کیجئے کہ اگر مسلسل جنگوں میں مسلمانوں کو مال غنیمت میں غلام ہاتھ نہ آتے تو اسلامی ممالک میں غلامی کا خاتمہ ہو جاتا لیکن مسلسل اور موروثی غلامی کا اسلامی ممالک میں کوئی تصور ہی نہیں ملتا۔ غلام اور کنیز گھر کے دوسرے افراد کی طرح سمجھے جاتے اور اولاد آقاؤں کی جائداد کے وارث بن جاتے۔ اس طرح مسلمان بادشاہوں کے غلاموں کو سلطنتیں نصیب ہوتیں جن مسلمانوں کی اولادِ زمین نہ ہوتی وہ اپنی لڑکیاں غلاموں سے بیاہ دیتے اور اس عمل سے اپنے خاندان کی عزت اور ناموس کا اس کو پاسبان بنا دیتے۔ غلام اور مالک کے تعلقات اس قدر خوشگوار تھے کہ مالکوں کی محبت اور غلاموں کی وفاداری ضرب المثل بن گئی۔ جب آخری دور میں مالِ غنیمت میں آنے والے غلامی کی تعداد میں کمی آگئی اور بردہ فروشی بعض مقامات مثلاً کاکیشیا میں جہاں اس کا قدیم سے رواج تھا محدود ہو گئی تو کئی مسلمانوں کو شکایت

پیدا ہو گئی کہ غلاموں کو آزاد کرنے اور احکامِ قرآن کی تعمیل کی سعادت سے وہ غلام میسر نہ آنے کی بنا پر محروم ہو گئے۔ یہ یقیناً اسلام کے ان مقاصد سے نکلنے والی ناقصیت کا ثبوت ہے جس کے تحت غلامی کے قلع قمع کی ہدایت کی گئی ہے۔ یہ محض ایک دلیل ہے جسے میں نے سوڈان میں ظالمانہ غلامی کے جواز میں پیش ہوتے اپنے کانوں سنا ہے۔ پردہ فروش محض ظلم نہیں بلکہ شقاوت اور سفاکی تھی جس کے لئے اسلام میں کوئی جواز نہیں۔ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ تمام عالم اسلام میں غلامی کے پس پردہ کوئی زیادتی نہ ہوتی ہوگی لیکن اس قدر ضرور کہوں گا کہ یورپ والوں نے اسلام میں غلامی کے بارے میں جو کچھ سمجھا اور کہا ہے وہ سراسر جھوٹ اور افترا ہے جس طرح اسلامی اور عیسائی غلامی میں کوئی چیز مشترک نہیں بالکل اسی طرح اسلامی غلامی امریکہ میں کاشت ہونے والی غلامی سے یکسر مختلف ہے۔

مسلمان گھرانوں میں رنگ و نسل کا امتیاز کبھی نہ تھا۔ اسلامی منڈیوں، مسجدوں اور محلات میں کالے اور گورے کو یکساں سعادت کا درجہ حاصل ہوتا اور ان میں دوستانہ مراسم تھے۔ اسلام کے بعض مشہور بادشاہ اور اولیا کونے کی طرح سیاہ رنگ کے تھے۔ مثلاً یمن کا عہد عباسیہ کا درویش بادشاہ جیاشی اور مصر میں محمد علی بانی خاندان خدیویہ کے زمانے کا مشہور مورخ احمد البحرانی، اگر کسی کے دل میں شبہ پیدا ہو کہ اسلام کے وسیع خاندان میں گورے چٹے لوگ نہیں تھے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ سرکیشیا اور اناطولیہ کے پہاڑی لوگوں کے گورے رنگ کا مقابلہ دنیا بھر میں کوئی نہیں کر سکتا اور ان قوموں کو ابتدا سے ہی مسلمان ہونے کا شرف حاصل تھا۔ اسلامی تہذیب میں دولت اور مرتبے کا فرق تو تھا لیکن اس تفاوت کو مغرب کے موجودہ جماعتی تفاوت یا ہندوستان میں ذات پانت

کی تمیز سے دور کا بھی کوئی واسطہ نہ تھا۔

اسلامی تہذیب کی ایک امتیازی خصوصیت اس دور میں اس کی صفائی اور پاکیزگی تھی۔ جبکہ یورپ ہر طرح کی گندگی اور آلودگی میں تقدس کا متلاشی تھا۔ ہر شہر میں حمام، پینے اور کپڑے دھونے کے لئے چشمے موجود تھے۔ مسلمان جہاں بھی پہنچا پاک اور صاف پانی کی بہم رسانی پر سب سے پہلے توجہ دی۔ اسلام میں صفائی اور مذہب کچھ اس طرح لازم و ملزوم ہیں کہ اندلس میں ۱۵۴۶ء میں حمام کا استعمال جرم قرار دیا گیا۔ کیونکہ اس طرح لوگوں کے ذہنوں میں اسلام کی یاد تازہ ہوتی تھی۔ سیبولی کے ایک ٹالک کو کام کے دوران میں تہا نے پر شدید سزا دی گئی تھی۔ میں نے خود اناطولیہ میں ایک یونانی عیسائی کو دوسرے کی بابت یہ کہتے سنا کہ یہ تو نیم مسلمان ہے۔ اپنے پاؤں بھی دھوتا ہے۔“

بازاروں میں فروخت ہونے والی اشیاء اور ذخائر تمام اسلامی شہروں میں حکومت کی نگرانی میں فروخت ہوتے۔ گوشت اور دیگر ضروری اشیاء خوردنی مکھبوں اور گردوغبار سے محفوظ رکھنے کی خاطر حکماً کپڑے سے ڈھکی رہتی تھیں۔

معاشرے کے مختلف طبقوں میں ایک دوسرے سے میل ملاپ اور نشست و برخاست اور شادی عام تھی، میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں ایک حقیقت ہے جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ یہ تہذیب اب تک زندہ ہے۔ جب میں پہلی بار مصر، شام اور اناطولیہ گیا تو اس جہتی جاگتی تہذیب کو وہاں موجود پایا۔ جب میں نے الف لیٹے پڑھی جس کی کئی کہانیوں کا تعلق خلافت عباسیہ کے دور سے ہے اور جو کئی صدیوں بعد قاہرہ میں جمع کر کے شائع کی گئیں، تو میں نے ان میں ہوہو دمشق، یروشلم، حلب قاہرہ اور دوسرے

شہروں کی اس روزانہ زندگی کا عکس پایا جو گذشتہ صدی کے آخری دس برس میں ان شہروں میں میسرے کے مشاہدے میں آتی، لیکن جب یہ میرے دیکھتے میں آتی اس وقت روبرو انحطاط تھی۔ ان ملکوں میں جس بات نے مجھے خاص طور پر متوجہ کیا وہ یہ تھی کہ وہاں باوجود تنزل اور غربت کے زندگی کا ایسا لطف موجود تھا۔

جو مغرب میں عنفا ہے۔ یہ لوگ ہماری طرح زندگی کے تفکرات اور آلام سے بے نیاز تھے۔ وہ ہماری طرح دولت کے پرستار تھے نہ موت سے خائف،

اور مزید برآں ان کی سخاوت اور فراخ دلی حیرت انگیز تھی۔ اس کے باوجود مسلم آبادیوں میں کسی شخص کا ہمسایہ بھوک اور موسم کی اذیت سے کبھی ہلاک نہ ہوا۔

ان لوگوں کے پاس یقیناً کوئی ایسی دولت تھی جو یورپ کو میسر نہ تھی۔ اس میں شک نہیں کہ ان کے پاس وہ ساز و سامان نہ تھا جس کی فراوانی پر یورپ کو ناز تھا۔ یہ بات مجھے بعد میں معلوم ہوئی کہ کبھی انہیں باطنی راحت کے ساتھ وہ

مادی مسرت و خوشی بھی میسر تھی، جس پر آج یورپ فخر کرتا ہے اور جس پر مجھے رشک آتا تھا۔ مدتوں کے مطالع اور تقریباً بیس سال کے غور و فکر کے بعد میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ وہ شریعت کے نصف احکامات فراموش کرنے کی پاداش میں مادی خوشحالی سے محروم ہو چکے ہیں۔ اور آج بھی ہر آدمی اس اندرونی مسرت کو حاصل کر سکتا ہے۔ اگر وہ ان کی طرح بقیہ نصف شریعت پر عمل کرے۔

اس سلسلے میں اب میں آپ کو یہ بتانا ہوں کہ تہذیب کس طرح انحطاط پذیر ہوئی ہم نے دیکھا ہے کہ تہذیب خلافت عباسیہ کے زوال کے بعد ترک غلاموں کے مضبوط ہاتھوں کی وجہ سے زندہ رہی۔ عباسی خلفا کی ملازمت میں داخل ہونے وقت ان کی حیثیت غلاموں سے زیادہ نہ تھی۔ اگرچہ ان کے سرداروں نے بہت جلد امیر الامرا اور سلطان اور ملک کے خطابات حاصل کئے۔ آپ کو

تجرب ہوگا کہ کس طرح اسلامی تہذیب کی باگ ڈور ایک مہذب قوم کے اختیار سے نکل کر ایک وحشی قوم کے ہاتھ میں منتقل ہو جانے کے باوجود یہ صدیوں تک نہ مستحکم قائم اور بحال رہی بلکہ روزانہ روزوں ترقی پذیر رہی۔ یہ وحشی چمکے مسلمان تھے۔ اگر وہ کبھی خلیفہ کی بر ملا بے عزتی بھی کرتے تو ان کا مقصد خلافت کی توہین نہ ہوتا، وہ تو صرف اس بے کار اور بدکار انسان سے بد سوئی کرتے جس کی شخصیت اور عمل ملت اسلامیہ کی توہین اور سلطنت اسلامیہ کے لئے باعث شرم بن جاتی۔

ابن خلدون نے اپنی مشہور کتاب "مقدمہ" میں کسی ہم عصر شاعر کا یہ شعر نقل کیا ہے۔
 خلیفۃ فی قفص بین و صیفا و بغی بقول ما
 قال لہ کما تقول الیغاء۔

"خلیفہ ایک غلام لڑکے اور ایک عورت کے ہاتھ میں پنجرے کے طوطے کی طرح ہے جو کچھ اسے پڑھایا جاتا ہے وہی دہراتا ہے۔"

لیکن خلیفہ خلافت کا نام نہ تھا گو خلیفہ بد اعمال اور سنیہ کار تھے لیکن اس کے باوجود منصب خلافت کو ہر ایک اہم سمجھتا تھا اور خاص طور پر سادہ لوح ترکی سپاہی کے نزدیک تو زیادہ مسلم و محترم تھا۔ اسلامی تہذیب کا دوسرا محافظ مسلمان عالم تھے۔ جن کا ترکی نگران بے حد احترام کرتے تھے۔ حسب ضرورت اس زمانے کی پچاس یونیورسٹیوں کے نمائندے، فاضل شخصیتیں اور علما ایک کونسل کی صورت میں جمع ہو جاتے۔ آج کل کی طرح اس دور کے علماء صرف برائے نام عالم نہ تھے بلکہ ان کے لئے حقیقی لقب "فقہا" ہونا چاہیے۔ لیکن خود فقہہ اس دور میں بالکل ابتدائی حالت میں تھی اس لئے وہ علما ہی کہلاتے تھے۔

اس زمانے کی مسلمان یونیورسٹیاں علم اور اکتشافات میں دنیا کی پہچانی کرتی

تھیں۔ ان یونیورسٹیوں کا نصابِ تعلیم ہر قسم کے علوم پر مشتمل تھا۔ ان یونیورسٹیوں نے اس دور کے حالات کے مطابق علوم کی نشر و اشاعت اور علم پروری کو بڑے عروج تک پہنچا دیا۔ اس میں شک نہیں کہ اس دور کے حالات اور مشکلات کے پیش نظر وہ یونیورسٹیاں آج کل کی طرح ترقی یافتہ تو نہ تھیں مگر اس بات میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ یہ یونیورسٹیاں بے شک اپنے دور کی بے نظیر درسگاہیں اور ایسے روشن ادارے تھے جن کا تعلق مذہب سے تھا۔

جرمن پروفیسر جوزف ہیل نے اپنی محقق کتاب میں جو انہوں نے عربی تہذیب کے متعلق لکھی ہے جسے کچھ عرصہ پہلے ایسے خدا بخش صاحب نے انگریزی میں ترجمہ کیا ان یونیورسٹیوں کے بارے میں لکھا ہے۔

یونیورسٹیوں میں بھی مذہب کو سب سے بلند مرتبہ حاصل تھا۔ کیونکہ سب سے پہلے مذہب نے علم کے حصول کے راستے کھولے تھے۔ قرآن کریم، علم حدیث اور فقہ کو ان یونیورسٹیوں میں امتیازی حیثیت حاصل تھی اور یہ فخر اسلام ہی کو حاصل ہے کہ ان درسگاہوں نے دو سکر علوم کو نہ تو حقیر جانا اور نہ ہی انہیں ناقابل التفات سمجھ کر رد کیا۔ یہ اسلام ہی تھا جس نے ان علوم کو اپنی مقدس درسگاہوں یعنی مسجدوں میں جو محسن و نبیات کے لئے مخصوص تھی جگہ دی۔ پانچویں صدی عیسویں تک یہ مسجدیں ہی مسلمانوں کی یونیورسٹیاں تھیں۔ اور اس میں وہ اسلامی خصوصیت تھی جس کے تحت تعلیم کو آزادانہ طور پر پھیلانے کی ہدایت کی گئی تھی۔ اسناد کے لئے امتحانات پاس کرنے یا سند حاصل کرنے کی کوئی پابندی نہ تھی بلکہ اس کا انحصار اس شخص کی اس شعبہ علم میں فضیلت اور اہلیت حاصل کرنے پر تھا۔

پروفیسر ہیل آگے چل کر کہتے ہیں کہ مومنین کے درس میں عالم فاضل بھی معمولی

طالب علموں کے ساتھ شریک ہوتے تھے اور اسی موقعہ پر اس معلم کے مبلغ علم کی آزمائش ہوتی۔ اگر کوئی معلم اپنے مضمون پر حاوی نہ ہوتا یا اپنے بیان کے تائید میں دلائل اور شواہد پیش کر کے شاگردوں کی تنقید کا معقول اور قطعی جواب نہ دے سکتا تو اسے ایک ہی سبق کی تکمیل سے پیشتر اس منصب اعلیٰ سے کنارہ کش ہونا پڑتا۔

اس دور کی اسلامی یونیورسٹیوں کے اساتذہ علم و فن میں بے مثل تھے اور انہی مسلمان معلمین کے ذوق علم اور فیض کی بدولت آج کا مغرب علم و فن کا گہوارہ بنا ہوا ہے۔ ان اساتذہ میں جو کیمیا کے ماہر تھے انہوں نے علم کیمیا میں کئی سنائی باتوں اور زور بیان کو ناقابل قبول قرار دیا۔ انہوں نے اس بات کو مسلمات بنا دیا کہ جب تک کسی امر کی تائید میں دلائل نہ پیش کئے جاسکیں اس کی صحت قابل قبول نہیں اور جب تک کوئی شخص اپنے دعوے کا ثبوت پیش نہیں کرتا تو ہم اس کا دعویٰ درست مانتے نہیں ہیں۔

اس دور کے علما مذہبی دیوانے یا گم کردہ راہنما نہ تھے، بلکہ ان اسلامی یونیورسٹیوں کے اساتذہ اپنے دور کے نہایت ہی روشن فکر اور روشن دماغ بزرگ تھے حضور سرور و عالم کی مقدس تعلیمات کی متابعت اور مطابقت میں یہی علما عوام کی آسائش اور آسودگی کے ذمہ دار تھے اور یہی لوگ کلام مجید کے عطا کردہ حقوق انسانی سے ذرا سی بے توجہی یا روگردانی پر خلیفہ تک کو ٹوک دیتے تھے۔ ان اسلامی درسگاہوں کے اساتذہ اور علما مذہبی دیوانگی کا سدباب کرتے۔ مذہبی اختلاف راستے کی صورت میں ظلم و جبر کی خواہش کو دباتے اور کئی دوسرے طریقوں سے اسلامی تہذیب کو رو بہ زوال ہونے سے بچاتے۔ ان علما و اساتذہ نے ایسے بادشاہوں کو جو غیر اسلامی جنگوں کو اپنی سلطنت کی وسعت کے لئے

جائز سمجھتے، مجبور کیا کہ وہ صرف اپنے زر خرید غلاموں ہی کی مدد سے جنگ کریں اور عوام کو ایسی جنگوں میں اپنی مدد کے لئے بلانے سے روکا۔ اسلامی جنگی قوانین کی مدد سے دشمنوں کے کھیتوں کو برباد کرنے اور مویشیوں کو ہلاک کرنے سے بھی منع کیا اور ان لوگوں سے کسی قسم کا تعرض کرنے کی ممانعت کی جو ان کے خلاف صرف آراء نہ تھے۔ عوام پر علما کا اتنا گہرا اثر تھا کہ ان بادشاہوں کو بھی شریعت کی خلاف ورزی کرنے کی جرات نہ تھی اور اگر وہ ایسی جرات کرتے تو ان کو اس کی سزا دی جاتی۔ ان سے کفارہ دلویا جاتا اور انہیں توبہ کرنے پر مجبور کیا جاتا۔ چنگیز خان کے خوفناک طوفان نے نہ صرف عظیم الشان درس گاہوں کو خاک میں ملا دیا بلکہ کئی اکابر علما کو موت کی نیند سلا دیا۔ یہ دردناک واقعہ اس وقت پیش آیا، جبکہ ترکی حکمرانوں کی افواج عیسائیوں سے جنگ کے لئے مغرب کی طرف منتقل ہو چکی تھیں۔ اور اسی سبب سے دفاعی انتظام کمزور ہو چکا تھا اسلامی حکومت کی سرحد عبور کر چکنے کے بعد کوئی رکاوٹ راستے میں حائل نہ رہی۔ اس کا مسلمانوں کو خمیازہ۔۔۔۔۔، تباہی و بربادی کی صورت میں بھگتنا پڑا اور اس تباہی سے انہیں اس کا احساس ہوا کہ انہوں نے عسکری تربیت سے غافل بہت کر شریعت کے ایک کھلے حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس احساس نے لوگوں کے دلوں میں اس قدر شدت پیدا کر دی کہ ہر مسلمان عسکری تربیت کی ضرورت کو مذہبی فریضہ سمجھنے لگا اور یہ احساس اس وقت تک غالب رہا جب کہ یورپ نے اسلامی سلطنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔

اسلامی سلطنت چنگیز خان کے حملے کے بعد دوبارہ زندہ ہوئی اور اسے ترقی کی اور اس حد تک ترقی کی کہ یورپ اس کے خوف سے ایک بار پھر لرز اٹھا۔ یورپ کے اس خوف نے قدیم صلیبی دشمنوں کو نئی صورت میں دوبارہ کھڑا کر دیا اور یوں اسلام

یورپ کی تباہ کن تباہیوں نے یورپ کی اسلامی دشمنی کو عالم اسلام کے زوال کا ثانوی سبب اس لئے قرار دیا کہ بنیادی سبب تو شریعت سے انحراف ہی قرار دیا جاسکتا ہے اور یہی اسباب اقوام و مل کے عروج و زوال کے موجب ہیں۔

اسلامی سلطنت اس دور میں ترقی تو ضرور کر رہی تھی۔ لیکن اس ترقی کی اصل وجہ وہ طاقت اور قوت تھی جو اسے گذشتہ زمانے میں حاصل ہو چکی تھی اور ایسے علماء جو "علم حاصل کرو خواہ چین ہی میں ملے" پر عمل پیرا تھے ناپید ہو چکے تھے ان علماء کی مسدیں ایسے لوگوں نے سنبھال لی تھیں جو اس عالم کے شان و آلقب سے مقلوب اور خصوصی احترام کے طلبگار تو ضرور تھے۔ لیکن تلاش علم کے فرض کو وہ اسلام کے اندر قید سمجھتے تھے جس کا ایک محدود تصور وہ اپنے ذہنوں میں قائم کر چکے تھے اور قرآن اور رسول کے عالمگیر، حریت بخش اور سرشپہ اور مذہب کو اس طرح تنگ و محدود بنا دیا تھا۔ جس طرح ہر وہ مذہب بن جاتا ہے جو خدا اور بندے کے درمیان کسی طرح کے انسانی رابطے اور حد فاصل پیدا کرنے کی اجازت دیتا ہے۔

اسلام وہ مذہب ہے جو آزادی فکر کا حامل تھا۔ وہ مذہب جہاں جہاں پہنچا اس نے دوسرے مذہبوں کے مبلغوں کی توہمانہ تبلیغ اور انسان کو انسان کی ذہنی غلامی سے آزاد کرانا رہا۔ خدا ہمیں معاف کرے۔ اب ایسے علماء کے رحم و کرم پر تھا، جو نام نہاد فضیلت کا شکار ہو چکے تھے۔

طبیعیات کا ذوق تو پہلے ہی سے ختم ہو چکا تھا ان علماء نے ان تمام علوم کو جو غیر مسلموں سے حاصل کئے جاسکتے تھے کافرانہ اور ناپاک قرار دے کر مسلمانوں کو ان کے حصول کی ممانعت کر دی تھی۔ حالانکہ پہلے مسلمانوں کا مطمح نظر یہ تھا کہ

حصول علم کے لئے چین تک کا سفر بھی اختیار کرنا پڑے تو کوئی بات نہیں اس
جہالت اور علم دشمنی کے ساتھ ساتھ تکبر اور خود بینی حد سے بڑھتی گئی۔

وہ عیسائی قومیں جنہوں نے مسلمانوں کے ذوق و شوق کی پیروی کرتے ہوئے
سائنس کا مطالعہ شروع کیا۔ مادی ترقیات کے میدان میں اتنے دور نکل گئے،
جتنے کسی زمانے میں مسلمان تمام قوموں سے آگے بڑھے ہوئے تھے جب وہ
اسلامی شریعت کے اس حصہ پر عمل پیرا تھے جس میں فکر کی آزادی کا اعلان تھا
حصول علم اور کائنات کی تخلیق کے مطالعے کی ترغیب تھی۔ عیسائی قوموں نے
اس دور میں پادریوں اور جنگ نظر مند مسیحیوں کا طوق اپنی گردنوں سے
اتار پھینکا اور آزادی خیال کی نعمت سے مالا مال ہوتے تو ان کی مادی ترقیاں
حیرت انگیز حد تک پہنچ چکی تھیں جس طرح پہلے مسلمانوں کی فتوحات اپنی شان
اور عالمگیری کے لحاظ سے دنیا بھر کے لئے باسٹھ رشک تھیں۔

ہیں کسی نتیجے پر پہنچنے سے پیشتر اسلام کے عالمگیر تخیل کے بارے میں بڑی
مثال پیش کرنا چاہتا ہوں جس کا تعلق اس دور سے ہے جو اسلامی تاریخ میں
دور ظلمت کے نام سے مشہور تھا جس کا تذکرہ آپ کو "کتاب الفخری" کے
پہلے باب میں ملے گا جس میں مصنف اسلامی شریعت کو مد نظر رکھ کر حاکم میں
انصاف کی خوبی کی اہمیت پر بحث کرتا ہے۔ جبکہ ہلاکو نے بغداد کو اپنے
قبضے میں لے لیا اور نیکے اور بچور عباسی خلیفہ کی زندگی اس کے رحم و کرم کی
محتاج ہو گئی۔ ہلاکو نے تمام علما کو مستنصریہ کے مقام پر جمع کیا اور ان کے سامنے
ایک سوال پیش کیا جس کا جواب علما کے ایک فتوے کی صورت میں مانگا اور
اسی سوال کے جواب پر خلافت کے قسمت کے فیصلے کا دار و مدار تھا وہ سوال
یہ تھا کہ :-

ایما افضل السلطان الکافر العادل او السلطان المسلم البجا تو
 کیا شریعت کی رو سے ایک نا انصاف مسلمان حکمران بہتر ہے یا ایک مصنف کافر
 تمام علما حیران و شدد تھے آخر کار رضا الدین علی ابن طواس جو اپنے دور کے
 عظیم اور محترم عالم تھے اٹھے اور سوال کا کاغذ ہاتھ میں لیا اور اس پر لکھا

السلطان الکافر العادل

کافر بادشاہ لیکن عادل

اور اس پر اپنے دستخط ثبت کر دیتے۔ اس کے بعد دو دستخط تمام علما
 نے اسی کاغذ پر دستخط کر کے اس کی تصدیق کر دی۔ سب معترف تھے کہ
 ٹھیک جواب یہی ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ خداوند عالم
 کے نزدیک سب ایک ہی پیمانے سے مانئے جاتیں گے تو مسلمان اور کافر
 کے لئے الگ الگ معیار کیونکر مقرر کئے جائیں گے۔ خدا کا فیصلہ اور معیار سب
 بنی نوع انسان کے لئے ایک ہے تو کسی خاص فرقہ یا قوم سے اسے کوئی
 امتیازی محبت نہیں، خدا کے مخصوص بندے صرف وہی ہیں جو کوئی ہوں
 کہیں ہوں لیکن قوانین الہی پر عمل پیرا ہوں۔ مخصوص اعتقادات اور مخصوص شعائر
 کی پابندی کوئی معیار نہیں۔ یہ کسی منتر کی طرح دہرائی جانے والی یا عمل میں لانے
 والے شے نہیں، جس کی بنا پر انسان کے تمام گناہ دھل جائیں۔ خدا کے نزدیک
 معیار پر عمل ہے۔ افراد اور اقوام دونوں کے لئے اعمال صالح کا نتیجہ بہتر ہے
 اور بُرے اعمال کا نتیجہ بُرا۔ یہی اسلام کی تعلیم ہے اور اس تعلیم کی سچائی اس
 سے زیادہ مضبوطی اور سادگی کے ساتھ کبھی بھی ظاہر نہیں ہوتی جیسی اسلامی تہذیب
 کے عروج و زوال کی تاریخ میں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد خاندان بڑی بے رحمی سے موت کے

گھٹ اتار دیتے گئے اور کچھ عرصہ مغل فاتحین کا مغربی ایشیا پر قبضہ جبار رہا۔ لیکن
ایک سال سے کم مدت ہی گزری تھی کہ ایران کو ایسی مشکلات کا سامنا ہوا کہ مغلوں کیلئے وہاں
بوٹنے کے سوا اور کوئی چارہ نہ رہا۔ ترک سرداروں نے اپنے عمو بے پھر سے سنبھال
لئے۔ قزاقوں کے سلطان نے ان صوبوں کو دوبارہ اپنے ماتحت لانے کی ناکام کوشش
کی۔ اس دور میں عثمانی ترکوں کا ظہور ہوا۔

عثمانی ترکوں کا عروج جس سے اسلامی سلطنت وسیع اور مستحکم ہوئی۔ خاندان
تیموریہ کی تاریخ سے قذسے مشابہت رکھتا ہے۔ عثمانیہ سلطنت اپنے دور عروج
میں شان و شوکت کے اعتبار سے، اکبر، شاہ جہان اور اورنگ زیب کی سلطنت
سے کسی طور بھی کمتر نہ تھی۔ اسی دور میں تیسری اسلامی زبان نے جو پورے طور پر
اسلامی ہونے کے باوجود قطعی طور پر ترکی تھی۔ ایک سیب بہا ادب پیدا کیا۔ ترکی ادب
اپنی لطافت اور خوبصورتی میں یہ مثال تھا۔ اس زبان کی بنیاد ایک دلفریب لیکن
مشکل زبان پر استوار ہے، اور شاید اس زبان کی یہی مشکل اس دور کے مستشرقین
کی عدم توجہی کا موجب ہے۔ عثمانیوں کے زمانہ عظمت میں مسجدوں اور محلات کے
ایسے ایسے نادر نمونے وجود میں آئے جو آج صدیاں گزر جانے کے بعد بھی
فن تعمیرات میں اپنی شان و عظمت کی ناقابل انکار شہادتی ہیں۔

اس دور کے ماہرین علوم اسلامی جو ایک مٹے ہوئے کاروانِ علم و فضل کی
یادگار تھے۔ بروصہ، ایڈریانوپل اور استنبول میں جمع ہو گئے یہ تینوں شہر یکے بعد
دیگر عثمانی ترکوں کے دار الحکومت رہے ہیں۔ ترکی سلاطین جو اکثر بلند مرتبہ شاعر
اور فنون کے مرتبی تھے، خود بھی بڑے پائے کے شاعر تھے۔

عثمانی ترکوں کی شاعری میں میریسیکے ایسے ایک خاص کشش اور جاذبیت ہے۔
یہ عام طور پر الم ناک ہے اور یہ قدرتی امر ہے کہ ایسی قوم کے ادب میں جسے

صدیوں تک ہر موڑ پر موت کا سامنا رہا ہو اس کے سوا اور کس چیز کو تلاش کیا جائے
 لیکن اس شاعری میں یاس و ناامیدی نہیں اور ترک قوم کی قومی خصوصیات کی تلاش
 سے اس شاعری میں مطالعہ فطرت کی طرف نمایاں رجحان موجود ہے۔ ترکی ادب
 میں چینی ادب کی جانب رجحان سے ہیں ترجموں کی وساطت سے روشناس ہو
 ہوں۔ ایک میدان موجود ہے اگرچہ سے یہ پوچھا جاتے کہ ترکوں نے اسلامی
 تہذیب کو کیا کچھ دیا تو میں بے جھجک کہہ دوں گا کہ انہیں خانگی زندگی کی پرمسرت
 دل آویزی۔ پہلی جنگ عالمگیر سے قبل ان کی گھرلو زندگی میں وہی شرافت اور
 گہرائی موجود تھی جو ان کی نظموں کا امتیازی نشان تھا جو ہر اس قوم میں پیدا ہونا
 ہے جو ہر لمحہ کسی عزیز مقصد کے لئے جان دینے کے لئے تیار ہو اور جس انداز
 سے انہوں نے اپنی جانیں دیں اور جس حوصلے اور ہمت سے ان کی خواتین نے
 ان صدموں کو برداشت کیا ہر ایک پر روشن ہے۔ ان کے ہر عمل میں ایک شان
 اور ایک سلیقہ موجود تھا۔ یہ ایسے کمالات تھے جو دنیا کی ہر قوم کے نزدیک قابل رشک ہیں
 عثمانی ترک سب سے اول سپاہی تھے، پھر شاعر، پھر سیاست دان اور
 پورے دہے پر عالم دینیات۔ اس وجہ سے اگر مذہبی معاملے میں انہوں نے دوروں
 پر اعتماد کیا تو ان کا تصور نہیں۔ چونکہ مذہب کی زبان عربی تھی اور اس میں صرف
 علماء ہی کو دسترس حاصل تھی، انہیں تلاوت کلام مجید سکھانی گئی تھی اور کلام مجید کی
 محض تلاوت جس میں ترجمہ اور مفہوم نہ ہو قابل خیر و برکت تصور کی جاتی ہے۔ ترک
 سپاہی تھے اور ان کا یہ انداز ہر جگہ موجود تھا۔ ترک اپنے روحانی ماہرین پر بھی
 اعتماد رکھتے جس قدر ان کو اپنے فوجی جرنیوں پر تھا۔ لوگ اس انحطاط میں بھی اس
 طرح مطمئن تھے جس طرح دور عروج میں تھے۔ کیونکہ انحطاط بتدریج اور غیر محسوس
 طور پر آتا گیا اور سب پر یسواں اثر کیا۔ ان کو اس زوال کا احساس نہ تھا جو درحقیقت

ان پر اچکا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ تمام شان اور عظمت موجود تھی جو ان کو دورِ عروج میں میسر تھی۔

ابتدائی اور ثانوی سکولوں کا وجود ابھی قائم تھا اور یونیورسٹیاں بھی موجود تھیں۔ لیکن اب ان مکتبوں میں قرآن کریم صرف روانی سے پڑھایا جاتا تھا۔ ترجمے اور مفہوم سے انماض برتا جاتا تھا۔ یہاں فقہ کے مسائل پر بحثیں ہوتیں۔ اسلامی فقہ کی تعلیم ہر مسلمان کے لئے ضروری تھی۔ لیکن اس انداز سے پڑھائی جاتی کہ ذہن کے لئے ناقابل فہم ہوتی۔ انصاف، صفائی، پویس اور رفاہ عامہ کے محکمے موجود تھے، لیکن ان میں قوت عمل ختم ہو چکی تھی۔ ترکوں کو اس زمانے میں اپنے زوال کا احساس اس وقت ہوا جبکہ پوربی حکمرانوں نے ترکی عیسائی رعایا کے لئے بہتر حالات پیدا کرنے کے لئے ملکی مسائل میں مداخلت شروع کر دی۔ انہیں اپنی فوجی طاقت کی فرسودگی اور کمزوری کا اس وقت احساس ہوا جب زمانہ حاضر کی تمام اسلحہ سے آراستہ فوج سے ان کا مقابلہ ہوا۔ ان کے جوش عمل اور معاملہ فہمی کا اعتراف تو ضرور کرنا پڑتا ہے کہ انہوں نے پوری قوت سے اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کی اسلام کے دورِ زوال میں اگرچہ ترکوں کی حیثیت ایک نادان رہنما کی تھی لیکن احیائے ملت کی جدوجہد میں اس کو دانائے راز رہنما کا مقام حاصل تھا۔ گزشتہ پچاس سال کا ترکی ادب قدیم ترکی ادب سے قطعاً مختلف ہے۔ جدید ادب میں اگر ایک طرف تامل کمال اور اکرم کے وجد اور نغموں میں وطن پرستی کی روح جلوہ گر ہے تو دوسری طرف شہزادہ سعد حلیم پاشا مرحوم کی تصنیف ”اسلام الشہیق“ یعنی مشرف بہ اسلام کر د بھی موجود ہے جس میں شریعت کے اصولوں کو دورِ حاضر کی زبان کے سانچے میں ڈھالا گیا ہے۔ سعد حلیم کا انداز تشریح اور توضیح ملاؤں کے مسلک سے یک لخت مختلف ہے۔ ترکی کا موجودہ ادب ترقی پسند اور تعمیری

ہے۔ باوجود ان صبر آزما اور انقلابی ہنگاموں کے جن سے ترکوں اور ان کی اسلامی سلطنت کو واسطہ پڑا یہ ادب مستقبل کے لئے ایک امید افزا پیغام ہے۔ ترک غازی آج بھی ہیر و سمجھے جاتے ہیں اور ”قائلی کفن“ (خونی کفن) آج بھی بہادروں کے کارناموں کا صلہ سمجھا جاتا ہے، لیکن جس بہاد کا آج چہرہ چاہے وہ دم توڑتی ہوئی سلطنت کے بچاؤ کے لئے نہیں بلکہ وہ انسانی آزادی، انسانی ترقی اور انسانی بھائی چارے اور خدا کی اطاعت کے لئے ہے۔

ترکی کا انقلاب اسلام کی نئی زندگی کا آغاز تھا جس کے آثار آج اسلامی دنیا کے کونے کونے میں جلوہ ریز ہیں۔ ہر شخص جانتا ہے کہ ملائیت اسلام کے زوال کا موجب تھی اور آج شجر اسلام کی بقا کے لئے علم کی روشنی کی ضرورت ہے مسلمان کے لئے علم کا حصول بے حد ضروری ہے چاہے اسے چین ہی کیوں نہ جانا پڑے اس پوشے کے بہانے اور تاریخی میں پنپنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

تیسرا خطبہ

اخوت

میں آج آپ سے اسلامی اخوت کے بارے میں کچھ عرض کروں گا اور اس پر بحیثیت آئین اور نصب العین کے اپنے خیالات ظاہر کروں گا۔ اپنے موضوع کی ابتدا قرآن مجید کی ان سینکڑوں آیتوں میں سے ایک آیت سے کرتا ہوں جو اس موقع پر پیش کئے جاتے ہیں۔

يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا و
انتم مسلمون ۝ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا
نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبتم
بنعته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم
منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ۝

اے ایمان والو! اللہ کے ساتھ اپنے فرائض کا پورا پورا خیال رکھو اور مسلمان ہونے سے پہلے نہ مرو اور سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں جدا نہ ہو۔ اپنے اوپر خدا کی مہربانی کو یاد کرو کہ تم دشمن تھے اس نے تمہارے دلوں کو جوڑا اور تم لوگ اس کی مہربانی سے بھائی بھائی بن گئے۔ تم آگ کے گڑھے کے کنارے تھے۔ اس نے تم کو اس سے بچایا۔ اس طرح اللہ تم کو اپنی

آیات کھول کر بتاتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔

کلام مجید کی ان دو آیتوں میں اس ترقی کی طرف اشارہ ہے جو اسلام کے ظہور کے فیض سے چند مہینوں میں ہوئی اور تمام مسلمانوں کے نام ایک حکم ہے کہ شریعت پر عمل پیرا رہ کر اس راستے پر چلے رہیں اور پھر اس ناپاک صورت حال کے دوبارہ وجود میں آنے کو ناممکن بنا دیں جس نے عرب میں قبیلوں اور جماعتوں کو خانہ جنگیوں کی وجہ سے انسانی تہذیب کی مکمل تباہی و بربادی کا سامان پیدا کر دیا تھا۔ حضور سرکارِ دو عالم صلی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

”مسلمان ایک مضبوط دیوار ہیں، جس کے ایک حصے نے دوسرے حصے کو سہارا دے رکھا ہے۔ ملتِ اسلامیہ ایک جسم کی مانند ہے۔ اگر اس جسم کی آنکھ میں تکلیف ہو یا اس کے پاؤں کے تلوے میں کانٹا جھے تو تمام بدن لازمی طور پر ایک درد و رنج اور بیثباتی و اضطراب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔“

حضور سرورِ کائناتؐ نے حجۃ الوداع کے موقع پر جبلِ عرفات میں جہاں وہ لوگ کثرت سے جمع تھے جو کچھ عرصہ پہلے ایسی بت پرستی میں مبتلا تھے جس نے ان کے ضمیروں کو مردہ کر دیا تھا، فرمایا۔

اے لوگو! میری بات غور سے سن لو اور سمجھ لو کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد پھر کبھی ایسے موقع اور اس مقام پر میں تم لوگوں کے درمیان موجود رہوں گا۔ آپس میں ایک دوسرے کے لئے تمہاری جان، تمہارا مال اور تمہاری آبرو اسی طرح قابلِ احترام ہے۔ جس طرح آج کا دن یہ مہینہ اور یہ شہر، یا درکھو تم کو خداوندِ عالم کے روبرو حاضر ہو کر اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہوگی۔

”خداوندِ عالم نے وراثت کی رو سے ہر مقدار کو حق دیا ہے۔ اب کسی وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں۔ لڑکا اس کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہوا۔ زنا کار کے

نے پتھر ہے اور ان کا حساب خدا کے ذمہ ہے۔“

جو اولاد اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کے نسب سے ہونے کا دعویٰ کرے
جو غلام اپنے آقا کے سوا کسی اور سے اپنی نسبت کرے۔ اس پر خداوند عالم فرشتوں
اور تمام بنی نوع کی لعنت ہوگی۔

اے لوگو! تمہاری بیویوں پر تمہارے اور تم پر تمہاری بیویوں کے حقوق ہیں ان
کو اپنی حیثیت کے مطابق اچھا کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے لطف و مروت اور حسن
سلوک سے پیش آؤ۔ کیونکہ وہ تمہارے پاس خدا کی طرف سے امانت ہیں، اور
خدا ہی کے حکم سے تم پر صلال کی گئی ہیں اور اللہ کی مقررہ حدود کا احترام کرو، اور
ان سے تجاوز نہ کرو۔

سود باطل قرار دیا جاتا ہے۔ مقروض اصلذریہ واپس کر دے گا اور میں سب سے
پیشتر اپنے چچا عباس بن عبدالمطلب کا سود باطل کرتا ہوں۔ اپنے غلاموں کو وہی
کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو اور وہی پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو، اور اگر وہ ایسا قصور کر
لیں جو تم معاف نہ کر سکو تو ان کو الگ کر دو کیونکہ وہ بھی اسی خدا کے بندے ہیں
جس کے تم ہو۔ ان سے قطعاً بدسلوکی نہ کرو۔ زمانہ جاہلیت کے تمام خون باطل کر
دیتے گئے اور سب سے پیشتر میں اپنے خاندان کی جانب سے ربیعہ بن اطریش
کے بیٹے کا خون باطل کرتا ہوں۔ اے لوگوں خوب سن کر سمجھ لو کہ مسلمان آپس میں
بھائی بھائی ہیں۔ عربی کو عربی پر اور عجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں، تم سب ایک
آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنا تھا۔ سب مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ کسی کو
دوسرے کا حق غصب نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے آپ کو نا انصاف بننے سے بچاؤ۔

لوگ یہاں موجود ہیں وہ یہ پیغام ان تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں۔
اس خطبہ کے اختتام پر حضور سرور کائنات نے ان کثیر التعداد لوگوں کو جوش عقیدت

سے سرود ہو کر جو چند سال یا چند ماہ پیشتر اسلام کے دشمن تھے بلند آواز سے فرمایا۔
 ”اے خداوندِ عالم میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا اور اپنی امانت ادا کر دی۔“ اس
 ارشاد کے جواب میں ہزاروں صدائیں ہر طرف سے بلند ہو گئیں ”ہاں آپ نے
 پیغام پہنچا دیا۔“ حضور نے ارشاد فرمایا، اے خدا گواہ رہو۔

حضور رسالتِ مآب نے کبھی محض اصولوں کی تعلیم و تلقین کو ہی کافی نہیں سمجھا
 بلکہ آپ نے ہمیشہ اپنی تعلیم پر خود عمل کر کے نمونہ پیش کیا اگرچہ حضور صلعم حقیقی معنوں
 میں عرب کی شہنشاہی حاصل کر چکے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے نہ کسی مسند
 شاہی کو ذینت بخشی اور نہ ہی شاہی فرمائیں جاری کئے۔ حضور اپنی ملت کے ایک
 فرد تھے اور آپ کی رہنمائی نہ حیثیت ایک ایسے امام کی سی تھی جو اپنی تعلیمات پر
 خود چل کر مثال قائم کرے۔ جب حضور نے اسلامی اخوت کا اعلان فرمایا تو اپنے
 آپ کو اس میں شامل رکھا۔ حضور سب مسلمانوں کے بڑے بھائی تھے اور ہیں۔ غرض
 حضور کی شخصیت اسلامی تعلیمات کا پیچہ مجسم تھا۔

اخوت کے متعلق مسلمانوں کو کسی دو سکر مذہب یا عقیدہ یا قوم سے کسی قسم
 کی شرمندگی کی حاجت نہیں۔ مسلمان آج اس گئے گزے سے زمانے میں بھی اخوت
 سے متعلق اپنے کارنامے اور کمالات نمونہ کے طور پر پیش کر سکتے ہیں۔ دوسرے
 مذاہب کے پیرو بوبیت الہی اور اخوت کا اعلان تو ضرور کرتے ہیں لیکن اس
 اعلان و اعتقاد ایک کشمکش میں مبتلا دنیا کے لئے کبھی کسی عملی فائدہ کا موجب نہیں ہو سکتا
 بلکہ سچ تو یہ ہے کہ دوسری قوموں نے اس منہا سے نظر تو پتی اور سسکتی دنیا کی عملی
 امداد سے اس درجہ ظالمانہ بے اعتنائی برتی ہے کہ انسانی ظلمت کدہ کے اس
 رنج و غم کے اسیر نے مذہب کو ایک ظلم و جبر سمجھتے ہوئے خود مذہب ہی کے خلاف
 علم بغاوت بلند کر دیا اور اپنا عقیدہ ان انسانیت پرست کلیات پر مضبوط کر لیا ہے۔

جو ایک غلط مماثلت کی وجہ سے مذہب کی بجائے کفر اور الحاد سے وابستہ ہے اور ان نئے بتوں کو دنیا والوں نے آزادی، مساوات اور اخوت کے نام دیتے، اور انسانیت کا دل مارکس کے مادی صحیفہ کا شکار ہو گیا ہے۔

آزادی، مساوات اور اخوت، ان میں سے کوئی شے عمل کے قابل ہے۔ انسانی معاشرے میں آزادی اور مساوات ہمیشہ صرف اصنافی حقیقتیں سمجھی جاتی رہی ہیں کیونکہ ان کا مکمل ظہور ناممکن ہے۔ کسی فرد یا قوم کی آزاد ہمسایہ افراد و اقوام کی آزادی سے محدود رہیگی۔ آزادی اور مساوات کے مفہوم کا یقین بھی بے حد مشکل ہے۔

حقوق انسانی کو معاشرے میں انسانوں کے وجود سے الگ کوئی چیز ماننا اسلامی نقطہ نظر سے ایک نامعقول سی بات نظر آتی ہے۔ کوئی انسان اپنے حقوق مال کے پیٹ سے ہی ساتھ نہیں لانا بلکہ عطیات اور ایک فطری شعور ساتھ لانا ہے۔ معاشرے میں حقوق عطیات کے استعمال اور خواہشات کے دبانے سے پیدا ہوتے ہیں اور فرائض کی نسبت سے منجین ہوتے ہیں۔ ان کا کوئی خارجی موجود نہیں۔ تمام انسانوں کے لئے تمام طرح کی مساوات کا مطالبہ بچہ نامعقول ہے، اور اس پر عمل کرنے کا بند و بست انسانیت کو مفلوج کر دینے کی کوشش ہے تمام افراد کے لئے مساوات کا مطالبہ ایک ایسا مطالبہ ہے جس کی وسعت نوعیت کے متعلق ایسی اختلاف رائے ہے جس پر دنیا محض بحث و نزاع نہیں بلکہ لڑائی تک کے لئے آمادہ ہے۔ اگر ایک شخص برطانوی دستور کو مکمل آزادی سمجھتا ہے تو روس کو عروس آزادی کے درشن روسی نظام کے علاوہ کہیں اور نظر ہی نہیں آتی۔

آج آزادی اور مساوات کے لئے ایک عالمگیر نوعیت کی جنگ جاری ہے جس کی گرم جوشی و انہماک میں اخوت کو اس درجہ فراموش کہا جا رہا ہے کہ یہ

مفقود و نابود ہو رہی ہے۔ حالانکہ اخوت اس وقت آسانی سے میسر آ سکتی تھی جب نیک نیتی اور خیر اندیشی سے قانونی ضابطہ کو مذہبی پابندیوں کے ساتھ اپنے لئے لازم کر لیا جاتے، لیکن اگر آپ کو اخوت کے عملی وجود کی جستجو ہے تو نہ تو گزشتہ تاریخ عالم میں اس کی کوئی مثال مل سکے گی اور نہ ہی موجودہ دنیا میں یہ لفظ کہیں شرمندہ تعبیر نظر آئے گا۔ اگر دنیا کو یہ دولت کبھی میسر رہی تو صرف اسلام کے دامن ہی میں۔ یہ حالات انسان کو اس نتیجے کے لئے مجبور کرتے ہیں کہ انسانی برادری کی صورت میں کسی جمہوریت کا قیام الہیت کے اقرار و اعتراف کے بغیر ممکن نہیں۔ نبی ماصری نے انسانی برادری کا ایک نصب العین پیش کیا جس کی بنیاد عملی طور پر الہیت پر ہے جو یہودیوں میں رائج تھی۔ لہذا اس پر کبھی عمل نہ ہوا اس کی وجہ یہ تھی کہ الہیت عیسائیت میں کبھی معاشرے کی بنیاد تو کیا نظام حکومت کی بنیاد بھی نہ رہی۔ حضور سرور دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ عالم میں سب سے پیشتر نہ صرف انسانی ہمدردی کا اعلان فرمایا بلکہ اس انسانی ہمدردی پر تمام معاشرے کی بنیاد رکھی اور اسے زندگی کے بنیادی اور عملی قانون کا مرتبہ عطا کیا۔ انسان کی حقیقی ترقی کی بنیاد اخوت ہی ہے۔ اور اسلام کے تمام قواعد کا میلان اسی طرف ہے۔ معاشرتی تفریق قائم رہی اور انفرادی آزادی پر وہ پابندیاں بھی قائم ہو جو ایک منظم جماعت کے لئے لازمی ہے۔ لیکن اسلام نے افراد و اقوام میں کردار، مقام، دولت اور طاقت و اختیار کے قسم قسم کے اختلافات کے باوجود مستقل باہمی برادراتہ تعلقات استوار کئے حضور نے ارشاد فرمایا ”جو غلام نماز پڑھتے ہیں تمہارے بھائی ہیں“ یہ کوئی زبانی باتیں نہ تھیں بلکہ مسلمانوں نے غلاموں کے ساتھ درحقیقت بھائیوں جیسا سلوک کیا۔ اقوام عالم کے باہمی تعلقات سے بھی اسلامی برادری اور قوم پیدا

ہوتی جو خدا کے فضل و کرم سے آج بھی موجود ہے۔ حضور نے مسلمان اقوام کے دلوں میں جا رہا تھا تو ملی جذبات کو یہ ارشاد فرما کر مٹایا۔ ”وہ ہم میں سے نہیں جو ظلم میں اپنے قبیلے کا ساتھ دیتا ہے اور وہ ہم میں سے نہیں جو دوسروں کو ظلم میں شمولیت کی دعوت دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں جو اپنے قبیلے کی ظلم میں مدد کر رہا ہو اور اسی دوران میں مر جاتے!“

اسلام نے ایک ایسی عالمگیر ملت کی بنیاد رکھی جس کی وجہ سے محدود و فرد تو قومیت کا نشہ مسلمان قوم سے کافر ہو گیا جس کی بدولت اپنے ملک کی حفاظت کے لئے پیر اور جھوٹ کے لئے جنگ کرنا ان کو زمانہ جہالت کی ایک مجنونانہ حرکت نظر آنے لگا۔ حضور نبی اکرم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ”راستی پر عمل کرنے والا جہشتی ناراستی پر عمل کرنے والے قریش سے فرمان روائی کا زیادہ حقدار ہے“ نسب، دولت اور قوت کے مقابلے میں حضور نے خدمتِ ملت اور خدمتِ خلق کو قوم کے لئے عزت و احترام کا معیار بنا دیا۔

دوسروں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرو جیسا سلوک تم دوسرے سے چاہتے ہو۔ تم اس اصول کی راستی کا اہمقوں کو کس طرح قائل کرو گے۔ اور اکثر لوگ اس طرح کی معاشرتی صداقتوں کو اپنے ذاتی مفاد کی خاطر سمجھنے سے قطعاً عاری ہوتے ہیں۔ سوائے اس کے کہ ان کو احساس دلایا جاتے جب وہ اوروں پر ظلم کریں۔ بالکل اسی طرح دوسرے بھی محسوس کرتے ہیں، جب ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ اس لئے قصاص کا قانون بھی بعض لوگ کسی حد تک ظلم سمجھتے ہیں۔ یہ اصول جس کی مسلمانوں کو تعلیم دی گئی ہے ظالمانہ نہیں ہے۔ کیونکہ مسلمانوں کو زیادتی یا قصاص کو جرم کی نوعیت تک بڑھانے کی سخت ممانعت ہے۔ مسلمانوں کو سزا دینے میں کوئی معیار بنانے کی ممانعت کی گئی ہے اور کسی مجرم کو اس کے جرم

سے زیادہ سزا دینا تاکہ اوروں کو عبرت حاصل ہو کی سخت ممانعت ہے۔

ایاکم والمثلۃ ولو بالکلب العقود

تم پر افسوس ہے اگر تم ایک جنگلی کتے کو بھی عبرت تاک سزا دو۔ قصاص لیتے وقت بے لاگ انصاف ہی سزا کی ایک مثال ہے جو بنی نوع انسان کے لئے درحقیقت قدر قیمت کا حامل ہے۔

جیسے کہ قرآن حکیم میں احکام الہی درج ہیں۔ محض اس اصول کی توضیح ہیں۔ کہ ”دوسروں کے ساتھ ایسا سلوک روا رکھو جیسا سلوک تم خود چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ ہو“ اسلامی تعلیم کا یہ اصول اس قدر صاف اور واضح ہے اور اس طرح آسان ہے کہ فرد اور جماعت دونوں کو مختلف حالات میں اس پر عمل کرنے کی ضرورت اور طریقہ پر کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہتا۔ سود جماعتی مفاد کے لئے ہلاکت کا پیغام اور جذبہ انوث اور مردت کے لئے موت ہے۔ اس لئے کہ ایک بھائی کے احتیاج کا ناجائز فائدہ اٹھانا زالت ہے اس لئے ارشاد فرمایا۔

یحق اللہ المرابوا ویرجی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثمہ۔

خداوند عالم سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بار آور بناتا ہے۔ اللہ کسی ایسے گنہگار کو پسند نہیں کرتا جو ناشکر گزار ہو۔

دولت کو نجیل کی طرح سمیٹے چلے جانا بنی نوع انسان سے ظلم کے مترادف ہے۔ اس لئے مسلمان کو دولت خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ اس کی اپنی ضروریات سے کچھ بچے تو اس کو خرچ کرے۔ میں نے سود کے متعلق جس آیت کا حوالہ دیا ہے اس میں ایک حقیقت پر شیدہ ہے جسے متعلق اکثر لوگوں کو علم نہیں اور وہ بات ہے کہ دولت حاصل کرنے کیلئے تنگ و دو انسان تہذیب و خوشی کو زیادہ کرتی ہے اور تہذیب و مسرت کا حاصل کرنا صرف دولت کی مناسب گردش یعنی لوگوں میں سے دولت کے لئے حرص و ہوا کو کم کرنے اور

ان کے فیاضی کے جذبے کو ابھارنے سے ہی ممکن ہو سکتا ہے۔

آج کئی مسلمان حرمت سود کو ایک دقیانوسی قانون قرار دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں نے اس دور کی شان و شوکت کو حقیقی نگاہوں سے نہیں دیکھا۔ اس زمانے کی کاروباری زندگی کے کئی طریقے جن کو اسلام ناجائز سمجھتا ہے۔ بنظر ہر بے ضرر معلوم ہوتے ہیں جس کی مذمت ہر معقول اور شائستہ انسان کرتا ہے۔ بدترین سود کے بدل کے طور پر موجودہ مالیاتی نظام نہایت غنیمت نظر آتا ہے لیکن اس کا معاشرتی اثر ہمیشہ مروت اور انسانیت کے جذبے کے برعکس ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام کی بربادی پر جسے بمشکل ایک صدی گزری ہے۔ آج سوشلزم کمیونزم اور سینڈیکلزم کیوں آمادہ ہیں اور جس کے حامی آج اس جلدی میں ہیں کہ معقول اقدامات کئے جائیں تاکہ متاثر اکثریت کو نجات حاصل ہو جائے اور اس کی کیا وجہ ہے کہ جب بولشویکوں کو روس میں اقتدار حاصل ہوا تو انہوں نے سب سے پہلے سود کو ختم کرنے کی کوشش کی اور سود کی ممانعت ہر قسم کے اشتراکی نظام میں کیوں لازمی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ سود سرمایہ دارانہ نظام زندگی کی بنیاد ہے اور ان لوگوں کی نظروں میں جو سود کو ناجائز سمجھتے ہیں۔ سود تمام معاشرتی دھاندلیوں کی بنیاد ہے۔ اسلامی شریعت نے سود کو حرام اور تجارت کو ہلال گردانا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ کلام مجید میں جو تجارت ہلال اور جائز قرار دی گئی ہے وہ آج کل کی بے اندازہ منافع اندوزی کی تجارت نہیں جو میرے نزدیک سود سے کسی طرح کم نہیں اور اس تجارت کا فروغ بھی عوام کی بچاؤ اور بے بسی پر موقوف ہے۔ شراب اور جو معاشرتی گناہ اور عیوب ہیں۔ نشہ آور اشیا کا استعمال ممنوع ہے اور اسی طرح وہ کھیل جن میں کامیابی کا امکان محض اتفاقی ہوتا ہے ممنوع ہیں اس میں شک نہیں کہ اسلام نے

شخصی ملکیت کی اجازت دی ہے لیکن یہ نظر یہ کہ جائیداد محض افراد کی ملکیت ہو اور اسے اپنی مرضی کے مطابق خرچ کریں اور وصیت کے ذریعے جسے چاہیں دے سکیں ایک معاشرتی گناہ سمجھتے ہوتے مردود قرار دیا گیا ہے۔ مال اور دولت خدا کی ایک امانت ہے اور شریعت کی صاف اور واضح شرائط کے تحت انسان اس کا مالک ہے اور مسلمان کی آمدن میں ایک خاص حصہ مفلسوں اور محتاجوں کا ہے اور اس کا ایک خاص حصہ ہر سال قوم کے لئے وقف کرنا چاہیے۔ جب کوئی صاحب جائیداد مسلمان وفات پاتے تو اس کی جائیداد ایک خاص نسبت سے اس کے رشتہ داروں میں تقسیم ہونی چاہیے۔ مسلمان کی دولت میں اسلام نے مردوں اور عورتوں کے مخصوص حصے مقرر کئے ہیں۔

جارجا نہ قومیت کا تخیل انسانیت کے لئے زہر قاتل ہے۔ اسی وجہ سے اسلام نے اس جذبہ کو مٹایا۔ اسلامی اخوت نے نسل و رنگ کے امتیازات کو بالکل مٹا دیا اور اخوت کے قانون نے انسانوں کے درمیان ذلت، نفرت اور تکبر کے جذبات کو نیست و نابود کر دیا ہے۔ اہل تہذیبوں کا اختلاف قائم رہتا ہے۔ اسلامی تہذیب ایک مکمل نظام ہے جو انسان کے خیال و عمل کے ہر میدان پر حاوی اور مادیات اور روحانیات پر یکساں مسلط ہے۔ تاریخ عالم میں اس نظام نے عمل پیرا ہو کر ایک بے مثال کامیابی اور کامرانی حاصل کی۔

اپنے گزشتہ خطبے میں اسلامی تہذیب کے زوال کی تاریخ پر تبصرہ کرتے ہوئے میں نے اسلامی شریعت کے بعض احکامات کی خلاف ورزی کو اس زوال کا سبب قرار دیا۔ اگرچہ اسلامی نظام اس دور میں کہیں بھی مروج نہیں لیکن اس گئے گزشتہ زمانے میں بھی کم از کم اخوت کے اعتبار سے تو مسلمان قوم دوسری اقوام عالم سے آج بھی اس قدر مہذب ہیں جس قدر وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ

عمر بن عبدالعزیز، ہارون الرشید، صلاح الدین یا سلیمان کے عہد میں تھے۔ اسلام نے دنیا کی تاریخ میں ہر حیثیت اور اندازہ کے انسانوں کو جن کا تعلق مختلف جماعتوں اور قوموں سے تھا اور ہے۔ ایک ایسی عظیم ملت واحد پیدا کی ہے جس کی محبت نسبت اور یگانگت کا رشتہ مخالف فوجوں کے حملوں، عیارانہ اور شاطرانہ چالوں سے مرعوب نہ ہو سکا۔

جنتہ الاقوام

(LEAGUE OF NATIONS) تمام قوموں کے باہمی

اتحاد اور اتفاق کے لئے ایک بین الاقوامی امن و ترقی کا نظام مہیا کرنے کی خاطر وجود میں آئی۔ یہ ادارہ اس بلند مقصد کا ایک نہایت ہی حقیر نمونہ نظر آتا ہے جو مقصد اسلام نے عالم انسانیت کے سامنے مسلمانوں کے عمل سے پیش کیا۔ جنتہ الاقوام قسم قسم کی دشواریوں سے دوچار ہے۔ اس ادارہ کو ظالمانہ یا جارحانہ قومیت اور سامراج کو اس لئے تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ اس میں ایسی اقوام شامل ہیں جو اس طرح کے انسانیت سوز اصولوں کے حامی اور پرستار ہیں۔ اس وجہ سے یہ توقع رکھنا کہ بیگ ان تمام اصولوں کو مان کر موجودہ مشکلات کے باوجود انسانی دکھ کا کوئی علاج پیش کرے گی ایک خوش فہمی سے زیادہ نہیں۔ انسانیت کے مصائب و الدم کا مدد اتو اس اصول کے عملی اعتراض سے ہو سکتا ہے کہ اقوام کو بھی افراد جیسے حقوق حاصل ہوں اور ان کے لئے بھی وہی اخلاقی معیار اور قوانین معین کئے جائیں جن افراد کے معیار کو پرکھا جاتا ہے۔ لیگ آف نیشن کا منہانہ نظر اور اس کا مقصد اعلیٰ اسلامی اخوت جیسا نظام ہونا چاہیے۔ کیونکہ مسلمانوں میں دلوں کا اتحاد موجود ہے۔ کے معلوم نہیں کہ اسلامی دنیا کی سیاسی بے بسی اور بے اطمینانی کے باوجود تمام دنیا کے مسلمانوں کے دل آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ اور اسی جذبے کا عمل ہے کہ بعض غیر مسلم چلا اٹھتے ہیں کہ مسلمان قومیت پرستی

کے دعووں کے باوجود وطن پرستی کے قابل نہیں۔ ان میں تو مذہبی جوش کوٹ کوٹ کر بھرا گیا ہے۔ یہ بد قسمت لوگ جو مسلمانوں پر اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنے بلند اہر تہ بین الاقوامی اصولوں کو چھوڑ کر جارحانہ قومیت اختیار کریں۔ لیکن خدا نخواستہ اگر مسلمانوں نے کبھی ایسی حرکت کی تو وہ کلام مجید کے الفاظ میں ”بہترین شعراء کے بد سے بدترین شعراء حاصل کریں گے“ جس طرح کہ قدیم زمانے میں بنی اسرائیل نے کیا۔ اسلام ان مسائل میں یورپ سے تیرہ سو سال آگے ہے۔

اسلامی اخوت کا قیام اور اس کی ہمہ گیر خصوصیات چند اصولوں پر مبنی ہیں۔ یہ ایسا بے مثال جذبہ ہے کہ جس کی وجہ سے گورے اور کالے، سرخ اور سفید کا امتیاز ختم ہو گیا اور سب کو کھل اتھاوی دولت عطا ہوئی۔ اس جذبہ کی بدولت غریب و امیر، نادار و مالدار، آزاد اور غلام، حاکم و محکوم کے مطالبات کا آپس میں ایک ربط قائم ہے۔ اس جذبے کا زبردست مظاہرہ ہماری روزانہ اور ہفتہ وار نمازیں ہیں۔ جس میں روزانہ یا ہفتہ میں ایک باہر جمعہ کے دن مسلمان وسیع پیمانے پر جمع ہوتے ہیں۔ جہاں ایک ہی صفت میں غریب و امیر کھڑے ہوتے ہیں اور امام کا انتخاب دولت و منصب جاہ کو مد نظر رکھ کر نہیں کیا جاتا بلکہ تقویٰ اور پرہیزگاری اور علم کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ دوسرا اہم رکن حج ہے جو اسلامی تہذیب کا اہم جزو ہے جس کو عام طور پر اسلام پر پختگی کہنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو حج کی مثال دیتا ہے، اور اسلام کو موجودہ زمانے کی رفتار سے پیچھے ثابت کرنے میں اس کو ثبوت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ حج میں بادشاہ، گدا، امیر و فقیر، آقا اور غلام سب ایک ہی طرح کے موٹے لباس میں ملبوس ہوتے ہیں اور ایک ہی طرح ایک قسم کے شعائر ادا کرتے ہیں۔ اس موقع

ہی قطعی مساوات پائی جاتی ہے جو موت ہی شاہ گدا کے درمیان پیدا کر سکتی ہے۔
 صاحبِ عیثیت مسلمان پر کم از کم ایک حج کرنا فرض ہے۔ حج پر جاتے وقت
 ان وصیت کرتا ہے۔ گھر، بار، کاروبار ہر چیز سے منہ موڑ لیتا ہے۔ طویل
 ہر آڑما سفر بغیر کسی منافع کے لاپچ کے کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے لیکن
 اس کا مقام ہے کہ دنیا میں کئی ایسے لوگ موجود ہیں جو اس مقدس سفر کو جو مسلمان
 تھے ہزاروں برکتوں اور سعادتوں کا سرمایہ دار ہے ایک رنج راتنگاں سمجھتے

اس کے بعد رمضان شریف کے روزوں کا درجہ ہے۔ یہ ایک سالانہ تربیت
 بنہ ہے جس میں ہر مسلمان کو سوائے بیمار اور مسافر کے صحیح معنوں میں صحیح
 تمام تک روزہ رکھنا پڑتا ہے اور بادشاہ و گدا سب پر روزہ فرض ہے
 اس مہذب دور میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کو
 کفر کفرہ (باشد) ایک عجب فعل کہتے اور سمجھتے ہیں لیکن ہر وہ انسان جو
 زندگی کے تشب و فراز پر ذرہ بھی غور کر سکتا ہے وہ یہ جانتا ہے، کہ
 مصائب کا مردانہ وار مقابلہ کرنے کے لئے اس طرح کی تربیت اشد مندرجہ
 دوران کو ایک لمحہ کے لئے بھی روزے کی افادیت سے انکار نہیں۔ ہر
 زندگی کی کشمکش میں وقت آنے پر سپاہی کا انداز اختیار کرنے کے لئے
 ناچاہیے اور خاص طور پر ان لوگوں کو جو بنی نوع انسان کی ترقی کے خواہاں
 وقت تیار رہنا چاہتے ہیں۔ دراصل یہ تمام ہنگامی قوانین۔ حضور سرکار
 علیہ السلام کے اس ارشاد پر، موقواقین ان تموتوا۔ یعنی موت سے
 رجاؤ۔ کی ایک عملی تفسیر ہے اور درحقیقت دین اسلام خداوند عالم کی
 طرح کلام مجید وحی کیا گیا ہے۔ انسانی ارادہ اور راستے کی قربانی کا نام

ہے، نماز کی طرف ذرا دھیان دیکھتے جاتے نماز (مصلیٰ) بالکل قبر سے مشابہت رکوع اللہ کی شہنشاہت کو تسلیم کر کے سر نیاز خم کھرتا ہے۔ سجدہ اشارت موت ہے جس کے معنی قیامت کے دن خدا سے بزرگ و بڑے کے حضور پیش کرنا ہے۔

ماہ رمضان شریف میں مسلمان اپنا تمام نظام حیات تبدیل کر دیتے شام تک امیر و غریب سب بھوک کی معویت برداشت کرتے ہیں اور آذان ہو جاتی ہے تو مسلمان بادشاہ پانی کا ایک گلاس خدا کا شکر ادا کر کے حج کے سفر پر مسلمان گویا سفر آخرت کے لئے کمر بستہ ہوتا ہے وہ چھوڑ دیتا ہے، اپنے قرض چکا دیتا ہے۔ اپنی وصیت کرتا ہے اور تمام مصیبتوں سے نجات حاصل کر لینے کے بعد گھر سے چل پڑتا ہے۔ زندگی اپنی رکھنائیوں اور دلاویزیوں سے بنی نوع انسان میں دشمنی اور پیدا کرتی ہے اور موت اونٹے اور اعلیٰ۔ شاہ اور گدا سب کا امتیاز سب کو یکساں کر دیتی ہے اور موت ایک طرح کا اعلان ہے کہ خدا ہم سب ایک ہیں اور مفرد، دولت، قوت، شان اور شوکت جو ہم میں ہمارے لئے وجہ امتیاز بنے ہوتے ہیں۔ قبر کی سرحد پر آ کر ختم ہیں۔ موت بے شک زندگی کی ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے اور جو اس حقیقت پر پردہ ڈالتا ہے وہ یقیناً راہ راست سے ہٹا دینے لیکن اس کا یہ مقصد نہیں کہ موت کے انتظار میں ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ اقدام اس دنیا کے حقوق سے غفلت برتنے کے مترادف ہے جس پر دوسری حکومتوں کی طرح صرف اللہ کی ہے۔ اسلام ہمارے لئے پیش کرتا ہے جس کی پیروی انسان کو موت کے خوف سے نجات

اور موت ہمارے سامنے اصلی خدو خالی میں پیش ہوتی ہے۔ اسلام کا راستہ امید اور مسرت کا راستہ ہے، غم اور قنوطیت کا راستہ نہیں۔ یہ حقیقتیں عام لوگوں کے لئے سادہ اور مضبوط ہیں اور دانش و پیش رکھنے والوں کے لئے بے حد حکمت آموز اور تمام انسانوں کے لئے انسانی برادری کی مضبوط ترین بنیاد۔

اسلام جیسا کہ میں نے ابھی اخوت کے بارے میں کہا تھا۔ دوسری تمام دنیا سے آج بھی اس قدر آگے ہے جس قدر اس زمانے میں تھا جبکہ اسلام کا آفتاب شوکت و عظمت کی بلندی پر چمک رہا تھا۔ اس بات سے میرا یہ مقصد نہیں کہ مسلمانوں میں اس معاملے میں کوئی زوال واقع نہیں ہوا۔ بلکہ میری مراد ہے کہ آج بھی مسلمانوں میں جو اخوت باقی رہ گئی ہے اس کا قصور اس لئے بھی دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کو نہیں ہے۔ زوال یقیناً ہوا اور جہاں کہیں بھی اور جس طرح کا زوال بھی مسلمانوں میں نظر آئے اس کا سبب حضور مکرر دو عالم کی شریعت سے انحراف ہے اور اخوت کے معاملے میں مسلمانوں کے زوال و انحطاط کی اصل وجہ زکوٰۃ نہ دینا اور اس کے نظام کا انہدام ہے۔ زکوٰۃ عربی لفظ ہے جس کے معنی ہیں کاشت کے ذریعے پیداوار بڑھانا۔

جس دور میں زکوٰۃ پابندی سے وصول اور تقسیم کی جاتی اور جو کچھ بڑھ جاتا اسے بیت المال میں جمع کیا جاتا ہے جو کہ ایک طرح کا بنک تھا جو تمام ملت کی ضروریات کو پورا کرتا تھا۔ گواہ ہے کہ اس زمانے میں کوئی نادار مسلمان نہ ملتا۔ اور ان ممالک میں جہاں آج بھی زکوٰۃ باقاعدہ وصول اور تقسیم کی جاتی ہے۔ مثلاً نجد میں۔ وہاں نادار مسلمانوں کی قلت ہے۔ اور جن ممالک میں اس نظام کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ وہاں ناداروں کی فراوانی ہے۔ یہ عظمت اور اس کے نتائج میں مسلمانوں کی زبوں حالی۔ تمام کا قصور نہیں۔ بلکہ گذشتہ دور کا ان خود سر حکومتوں کا گناہ ہے جنہوں نے تمام

امور میں عوام کو نظر انداز کر دیا تھا، اور اس طرح ایک زمانے تک انہیں سبقت علم سے محروم کر دیا اور اس طرح ان کی عادت ہو گئی کہ وہ ایسے معاملات میں بھی سرکاری عمال پر بھروسہ کریں جن کا ثور انجام دینا فریضہ اسلامی تھا۔ مسلمانوں کی ترقی اور عظمت کے خواہاں لوگوں کا اولین فرض ہے ضروری تحفظات کے ساتھ زکوٰۃ کے نظام اور بیت المال کو از سر نو استوار کرنے کی کوشش کریں۔

یہ لوگ درحقیقت بہت عمدہ کام سر انجام دیں گے اگر اسلام کے مکمل نظام مایات کا مطالعہ کریں اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا سرے سے کوئی مالی نظام ہی نہیں اور نہ ہی ان میں کوئی کاروباری صلاحیت ہے اور نہ ہی سربراہر حیدر سے پیسے کوئی ماہر مایات گزرا ہے اور اکبر حیدری بھی انگریزی تعلیم و تربیت سے پیدا کیا۔

مسلمانوں میں بڑے بڑے ماہر مایات گزرے ہیں اور اسلام کا نظام مایات ایک مکمل نظام ہے۔ بلکہ درحقیقت مشکل یہ ہے کہ آج کے کاروباری لوگوں کے لئے مسلمان تاجروں اور ماہرین کے طریقوں کو سمجھنے کی سعی بھی ایک مشکل کام ہے کیونکہ مسلمانوں کے اعمال کا محور۔ ذات اور ریاست کے لئے بے جانفع خوری کی بجائے رفاہ عامہ یعنی قوم کی خوش حالی اور بہبود تھا۔ اسلامی تہذیب کی بلندی اور استقلال میں یہ نظریہ و عمل بڑا دخل تھا اور اس جذبہ کا آہستہ آہستہ مٹ جانے ہی اسلامی تہذیب کے زوال کا سبب ہوا۔ اسلامی مایات پر مغربی مستشرقین نے کچھ کتابیں بھی تصنیف کی ہیں۔ جن میں ایک امریکی پروفیسر کی کتاب خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ اس پروفیسر کا خیال ہے کہ اسلامی نظام مایات کو تہذیب افکار اور دنیائے علم میں ایک بلند مقام حاصل ہے اور وہ قدیم اسلامی نظام جو تہذیب کے قانون کے ماتحت وجود میں آئے اور ایک عظیم الشان سلطنت میں ان پر عمل کیا گیا۔

ہوتا رہا۔ ان مسلمانوں کے لئے دلچسپی کا موجب ہو گا جن کے دل و دماغ میں دورِ حاضر کے نظامِ مالیات و تجارت نے ایک خلش پیدا کر رکھی ہے۔

کسی مضبوط جماعت کی تعمیر یا کسی رویہ زوال جماعت میں نئی زندگی پیدا کرنے کا یہی ایک آسان موثر ترین اور مجرب نسخہ ہے لیکن یہ طریق ہر شخص سے قربانی طلب کرتا ہے۔ جب ہم اپنے اعمال و کردار کو شریعت کے قانون کے ماتحت بنالیں تو پھر ہم کو وہ تمام مال و دولت اور عطیات جو ہم کو خداوندِ عالم نے عطا فرمائے۔ اپنی ذاتی منفعت کے لئے نہیں بلکہ خدا کی رضا کے مطابق خرچ کرنا ہو گا۔ دورِ حاضر کے خداؤں کا فرمان ہے کہ "جس قدر ممکن ہو سکے مال بچاؤ اندوختہ کے لئے کوئی کام اختیار کرو۔ رقم سود پر دے ڈالو اور کچھ نہ ہو سکے تو بنک میں جمع کرو" لیکن قرآن مجید کا فرمان اس کے برعکس ہے۔ جو کچھ بچ رہے وہ خرچ کرو۔ یعنی اپنی اور اہل و عیال کی ضروریات کے بعد زکوٰۃ معقول و مقررہ خیرات و صدقات ادا کرنے کے بعد کچھ بچ جاتے اسے اس طرح خرچ کرو کہ تمہارے بھائیوں کو اس سے فائدہ پہنچے اور مستحق لوگوں کی حوصلہ افزائی ہو اور بنی نوع انسان کی سرداری کا احساس و شعور اس سے پرورش پاتے۔ اسلام نے سود کو قطعاً حرام قرار دیا ہے۔ یہ ایک مجبور و مایوس بھائی کے خون چوسنے کے برابر ہے۔ اس نے اسراف کی بھی اسی شدت سے ممانعت کی ہے۔ اسراف کے معنی ہیں خدا کی عطا کی ہوئی دولت و نعمت کا اس طرح ضائع کرنا کہ کسی کو اس سے کوئی فائدہ نہ پہنچے۔ اس میں شک نہیں کہ آج اسلامی شریعت کے بعض احکام ہیرت انگیز نظر آتے ہیں اور دنیا اس کی مصلحت اور حکمت کے سمجھنے سے قاصر ہے کیونکہ ان احکام کی مصلحت کو سمجھنے کی خاطر اس اصول کا سمجھنا ضروری ہے کہ یہ احکام ایک ایسی جماعت کے واسطے وضع کئے گئے ہیں، جس کی بنیاد مقابله اور مسا بقیت نہیں

بلکہ برادری اور اخوت ہے۔ یہ احکام اس جماعت کے لئے وضع ہوئے ہیں جس میں کسی کو فائقے سے مرنے نہیں دیا جاتا، اور یہ اصول جب تک جس جماعت میں رہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لئے زیادہ سے زیادہ آرام کی ایسی مثال قائم ہوگئی کہ آج تک تاریخ جس کا جواب نہ پیش کر سکی۔ میرے نزدیک آج کل کے مسلمانوں کے لئے اسلام کے مابیناٹی نظام کا مطالعہ بہت اہم ہے۔

مسلمانوں کے زواں کا ایک اہم سبب یہ ہے کہ مسلمان مردوں اور عورتوں نے حصول تعلیم کے حکم سے منہ موڑ لیا۔ ہندوستان میں تو اس ارشاد سے سرتابی ایک افسوسناک حد تک پہنچ چکی ہے۔ مگر دوسرے اسلامی ممالک مثلاً مصر اور ترکیہ میں موجودہ جدید تعلیمی دور سے پہلے بھی ایک عالمگیر تعلیم کا نظام موجود تھا اور ہر فرد کے لئے سکول موجود تھے۔ یہ ایک قدیمی نظام تعلیم تھا جو ایک زمانے میں تو ضرور رہنمایا نہ حیثیت رکھتا تھا۔ لیکن امتداد زمانے کے ساتھ ساتھ اس نظام پر غفلت، جمود اور غنودگی طاری ہوتی چلی گئی۔ لیکن اس کی بدولت ہر مسلمان اسلامی تعلیمات اور مذہبی فرائض سے کچھ حضورِ ی واقفیت پیدا کر چکا۔ ہندوستان میں تو آج کل یہ نظام بھی مفقود ہے۔ یہاں کئی ایسے مسلمان موجود ہیں جن کو قطعاً مذہب سے کوئی واقفیت نہیں اور ممکن ہے انہیں کلمہ پڑھنا بھی نہ آتا ہو، اور اس پر طرہ یہ کہ مسلمانوں نے تقریباً تمام ممالک میں مغربی علوم کی ترویج و اشاعت کی مخالفت کی جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان علم کی تنگ و دو میں دوسرے ممالک سے پیچھے رہ گئے اور دوسروں کو جب اپنے اوپر مسلط دیکھا اور اس کی وجہ نہ سمجھ سکے تو تمام عالم اسلام رنج و غم میں مبتلا ہوگئی اور مسلمان افلاس، غربت اور ناداری میں مبتلا ہو گئے اس صورت کا ایک معقول عرصے میں علاج ہو سکتا ہے اور خداوند عالم کا شکر ہے کہ آج کئی مسلمانوں کو اس کا علاج سوچنے کی فکر ہے لیکن

تک موجودہ حالت قائم رہے گی دیکھنے والوں کے لئے اخوت اسلامیہ کی بے مثال مشعل کی روشنی جس نے تاریخ کے اوراق کو روشن کر دیا ہے مانند پڑی ہے گی۔

مسلمان بادشاہوں کی رقابتیں اور سیاسی اوپریشیں اور اختلاف آراء اور نسل و نژاد کے امتیازات اخوت اسلامی پر کبھی اثر انداز نہ ہو سکے نہ ہوں گے غیر مسلموں کے لئے یہ کارنامہ ایک معجزہ ہے۔ جب ایک اجنبی اپنے آپ کو مسلمان بنا کر تم علیکم پکارتا ہے اور دوسرے مسلمان کو مخاطب کرتا ہے تو دل میں مسرت و مسرت کے جذبات ابھر آتے ہیں اور ایک سرورانیگز لہر دوڑاٹھتی ہے اس بنا پر روح پرور کے احساس سے غیر مسلم کا دل ہمیشہ محروم رہے گا۔

مسلمانوں کا آپس میں اختلاف شدید اصولی اختلاف نہیں۔ مسلمانوں کے اختلافات کا تعلق مقاصد سے نہیں ذائقے سے ہے۔ منزل سے نہیں راستے سے ہے۔ ہر مسلمان کی اصل منزل مقصود اسلام ہے اور منزل اسلام توحید الہی کے لئے ہے۔ بنیاد پرینی نوع انسان کی اخوت کا ظہور ہے۔ ہمارا اختلاف تو محض ذوق و طریقیوں کی وجہ سے تعلق رکھتا ہے۔ انشاء اللہ بقاعدہ اسلامی تعلیم و تربیت یعنی قرآن مجید کے معارف کا علم اور اسلامی تعلیمات کا زمانہ حال کی دریاہ سے مقابلہ ہمارے اختلافات کو دور کر دے گا اور اسلامی اخوت و وحدت سے متعلق جس کی آغوش رحمت میں مسلمان اور غیر مسلم سب جو اس زمین و آسمان کی شہنشاہت کے خواہاں ہیں شامل ہیں۔ تمام غلط فہمیاں دور کیا جائیں گی۔

پروٹھا خطبہ

سائنس - ادب و فنون

میرے اس خطبے کا موضوع سائنس فنون اور ادب میں مسلمانوں کا ہے۔ مسلمانوں نے سائنس اور فنون میں جو کارہائے نمایاں سرانجام دیئے کا مختصر جائزہ لیتا ہوں لیکن اس جائزے میں کلام مجید سے جو کہ اسلام شاہکار بلکہ اعجاز ہے بحث نہیں کروں گا۔ اس لئے کہ کلام مجید نہ صرف اسلام کی تہذیبی ترقی کا سرچشمہ ہے بلکہ مسلمانوں کی تہذیبی ترقی کا دار و بھمی اسی کتاب اللہ پر ہے۔

سائنس ہی کو سمجھتے۔ ایک طرف تو کلام مجید نے انسانی عقل اور شعور اپیل کی اور فطرت کو معجزات سے اونچا مقام دیا اور دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے حصول کی فضیلت پر زور دیا۔ حدیثوں سے اس کو مسلم

”تلاش علم ہر مسلمان مرد و عورت کا مذہبی فریضہ ہے“

”علم حاصل کرو خواہ تم کو چین جانا پڑے“

”خدا کی مخلوق کے مطالعہ اور غور و فکر کا ایک لمحہ پورے ایک سال

عبادت سے افضل ہے۔“

اس طرح خدائی احکامات اور حضور سرکار دو عالم کے ارشادات

اسلامی تہذیب کی بنیاد خدا کے نام اور آزادی فکر اور تحقیق و اکتشاف پر رکھی۔ کلام مجید اور حقیقت کسی دوسری الہامی کتاب میں کسی سادہ مرقع کی تلاش ایک موہوم امید اور منج رائیگان کے سوا کچھ نہیں۔ وحی الہی تو انسان کی پنچ سے بلند تر قوانین سے تعلق رکھتی ہے اور طبعی قوانین تو انسان خود تجربہ اور تحقیق سے دریافت کر سکتا ہے اور پنچ پوچھے تو انسانی ترقی اور تمدن علم حاصل کرنے کی ایسی کوشش کا نام ہے۔ جب عقل کل، عقل محدود کو خطاب کرتی ہے تو انسانی حدود کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے، وگرنہ اس کا پیغام ہمارے عقل و ادراک سے زیادہ بلند ہو گا اور گنہگار بندے اس سے دور بھاگتے ہیں۔ اگر کلام مجید کے بعض مقامات کا ان کے سیاق و سباق سے الگ کر کے مطالعہ کیا جائے تو سائنس کے خلاف نظر آئیں گے۔ حقیقت میں وہ حقائق ایک خاص زمانے کی زبان میں بیان کئے گئے ہیں، جس طرح آج کی زبان اس دور کا کوئی آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ اس کے برعکس بعض مقامات سے انسانی علم کی انتہائی بلندیوں کا پتہ ملتا ہے۔

اس سلسلے میں صرف تین حوالے پیش کرنا ہوں۔

وما من دابة فی الارض ولا طائر یطیر۔ جناحہ الامم احشاکم
ما فرطنا فی الکتاب من شیء شئ الی اس بلہم یحشرون ۵
زمین میں کوئی جانور اور کوئی پرندہ ایسا نہیں جو اپنے پروں پر اڑتا ہے۔
مگر وہ تمہاری طرح کی ایک امت ہے، ہم نے اس کتاب میں کوئی چیز نہیں
چھوڑی ہے اور وہ پھر اپنے رب ہی کی طرف دوبارہ جمع کئے جائیں گے۔
ممن الذی خلق الازواج کلہا مما تبنت الارض ومن انفسہم ولما یعلنون
تعریف اس ذات کے لئے ہے جس نے تمام جوڑے پیدا کئے۔ ان چیزوں

کی قسم کے ہونے میں اگاتی ہے، اور از قسم خود ان کی ذات کے، اور از قسم ان چیزوں کے جن کا ان کو علم نہیں ہے۔

سائنس کے جدید ترین انکشافات میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ دنیا میں ہر چیز کے جوڑے پیدا کئے گئے ہیں، یہاں تک کہ پہاڑ اور بجلی میں بھی یہ بات موجود ہے لیکن میرے لئے تو اس کے باوجود کہ میرے فہم سے بلند ہے۔

اہم ترین الفاظ تو یہ ہیں "اور تمہیں ایک ہی روح کے انداز پر پرکھا جائیگا" بنی نوع انسان کی روح یا شاید تمام مخلوقات کی روح۔ کلام مجید نے بے شک علم اور خاص طور پر طبقات (Phylogeny) کے لئے ایک ذوق اور تشنگی پیدا کر دی، اور جس طرح کہ اس زمانے کے بعض مصنفین نے تسلیم کیا ہے۔

کا طریقہ جو درحقیقت اس دور کے اہم انکشافات کی بنیاد ہے۔ کلام مجید ہی کا بتایا ہوا ہے۔ اس بنا پر قرآن مجید ہی کو اس دور کی سائنسی ترقیوں کا سرچشمہ قرار دیا جاسکتا ہے۔

مسلمان خدا کا نام لے کر اس وقت علم کی تلاش کے لئے نکلے جبکہ عیسائی قدیم دنیا کے علوم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر برباد کر رہے تھے۔ انہوں نے سکندریہ کے کتب خانہ کو تباہ کیا اور کتنے فلسفیوں کو جن میں خوبصورت پیشبیا بھی شامل ہے تہ تیغ کیا۔ عیسائیوں کے نزدیک تو علم شیطان کا ایک جال تھا جس میں کافر ہی پھنس سکتے تھے۔ ان کے ہاں "علم حاصل کرو خواہ چین ہی میں ملے" کی طرح کی کوئی روشن ہدایت موجود نہ تھی۔ پادریوں نے یونانی اور رومی علوم کے نادر مخطوطات کو علائقہ طور پر جلا دیا۔ مغربی رومی نو بربریت پر اتر آتے تھے۔ لیکن مشرقی رومی بادشاہوں نے بے شک اپنے کتب خانے بھی قائم کئے اور بعض علماء کی قدر دانی بھی کی۔ مگر یہ سب ہی علما

کی چار دیواری تک ہی محدود تھے۔ لیکن محلات کی چار دیواری سے باہر کی وسیع اور عریض دنیا پر پاور یوں کی حکومت تھی۔ تاریخ اسلام ہمارے لئے علم دوستی کا ایک اور منظر پیش کرتی ہے۔ خلیفہ الامامون نے قسطنطنیہ کے عیسائی بادشاہ پر بعض ماہر علماء سے فائدہ اٹھانے اور بعض کتابوں کے حاصل کرنے کے لئے حمد کیا۔ اور اس طرح یہ علماء اور یہ کتابیں قسطنطنیہ کے محلات سے نکل کر بنی نوع انسان کے لئے فیض کا باعث بنے اور ان علماء اور مسلمان علماء کی مشترکہ کوششوں سے ان قدیم نواد کا ترجمہ شروع ہوا اور اس طرح قدیم زمانے کے یہ پیش بہا جواہرات نہ صرف ضائع ہونے سے بچ گئے بلکہ جدید دنیا کو وراثت میں ملے۔

کیمسٹری میں جو دراصل تین چوتھائی کہا ہی تھی۔ مسلمان سائنس دان لگانا تجربیات میں مصروف تھے، اور اس سے زیادہ یہ کہ اپنے تجربات کو ضابطہ تحریر میں لاتے اور دوسروں سے اس کا موازنہ پر کرتے۔ اس دور سے پہلے ایسا سائنسی علم جو مغرب میں موجود تھا اس کو سائنس دان اپنے سینے میں ایک راز کی طرح پوشیدہ رکھتے تھے اور ان کا مقصد تھا کہ وہ ان رازوں کو جان کر صاحب کمال گئے جاتیں۔ اور ان کی شہرت ہو۔ لیکن اس کے برعکس مسلمان دانوں نے اپنے تجربات کے نتیجے شائع کرتے اور باہمی تبادلہ خیالات اور مشوروں کو اہمیت دیتے۔ اس طریقے سے جسے سب سے پہلے مسلمانوں نے ہی اختیار کیا ہر مسئلہ کو بتدریج سمجھنے میں مدد ملتی اور چھوٹی سی تفصیل پر ہی نتائج کی دنیا آباد نہ کر لیتے اور ہر مرحلے پر اپنے مشاہدات اور تجربات کو ضبط تحریر میں لاتے رہتے۔ موجودہ علم کیمیا کی تمام حیرت انگیز اکتشافات کی بنیاد وہی مواد ہے جو مسلمان سائنس دانوں نے جمع کر کے اپنے سو دوں میں یادگار چھوڑا۔ تیسری صدی ہجری کے ایک مسلمان ماہر علم کیمیا لکھتا ہے۔

کیمسٹری میں سنی ستانی باتوں اور بے دلیل دعووں کے لئے کوئی گنجائش نہیں

اور یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ جب کسی کلیہ کے لئے دلیل اور ثبوت مہیا نہ ہو سکیں تو وہ بے دلیلی دعویٰ ہے۔ جو اگر ایک طرف درست ہو سکتا ہے تو دوسری طرف اس کو جھٹلایا بھی جا سکتا ہے، اور جب کوئی اپنے دعویٰ کے ثبوت میں دلیل پیش کرتا ہے تو اس کا دعویٰ درست گردانا جاتا ہے۔

پہلی سات آٹھ صدیوں کے مسلمانوں کا یہ اندازہ تھا۔ وہ سب تجربہ مشاہدہ کے حامی اور ثبوت کے طالب تھے۔

طبعات میں بھی مسلمان سائنس دان اپنے تجربوں اور ان کے نتائج کو ضبط تحریر میں لانا اپنا طریق کار بنا چکے تھے۔ ان مسلمانوں میں بڑے عظیم ذہنی دان اور مہندس پیدا ہوئے اور یہ حقیقت ہے کہ الجبرا کے موجد وہی تھے۔ عربی، فارسی اور ترکی زبانوں کی لغت کو اکٹھا کر دیکھا جائے تو اس بات کے لئے کافی ثبوت ملتا ہے کہ وہ مسلمان علم نباتات میں بھی کافی دسترس رکھتے تھے کہ مقام افسوس ہے کہ آج اس علم میں مسلمانوں کی بے توجہی سے اتنا زوال آ گیا ہے کہ اگر آج کسی غریب سے کسی درخت کے متعلق پوچھا جائے، تو کہہ دیگا یہ تو ایک قسم کی گھاس ہے یا پھر اسے خود اور پورا بتا کر اپنی جان چھڑا لے گا۔ عوام صرف انہی درختوں کے نام جانتے ہیں جن کا یا تو کوئی استعمال معلوم ہو یا جن کی خوشبو ان کے دماغ کو معطر کرے۔

طبعی تاریخ یعنی نیچرل ہسٹری میں مسلمانوں نے ارسطو کو اپنا پیشرو مانا۔ گو آج ارسطو ہمارے لئے ایک نابینا رہنما ہے لیکن اس زمانے میں ارسطو لوگوں کے لئے مشعل راہ تھا۔ مسلمانوں نے طبعی تاریخ میں بھی مشاہدات کئے اور ان تجربات کو تحریر میں لائے۔ اس طرح انہوں نے نہ صرف سائنس تک معلومات میں اضافہ کیا۔ بلکہ ارسطو کی غلطیوں کی بھی اصلاح کی۔

مسلمانوں نے جغرافیہ کی بے حد خدمت کی۔ عرب، تجارت، سپر و سیاحت اور جہاز رانی میں اپنے دور کے امام تھے۔ ان عرب مسلمانوں نے اپنے سفر اور سیاحت کے حالات اور مشاہدات تفصیل کے ساتھ قلم بند کئے۔ جن ملکوں سے ان کے تجارتی مراسم تھے۔ ان ملکوں کے نہ صرف نقشے مرتب کئے بلکہ وہاں کی آبادی، سیاسی، معاشرتی اور تجارتی تفصیل بھی ضبط تحریر میں لائے۔ ان ملکوں کی نباتات اور حیوانات اور در آمد و بہ آمد کی مفصل معلومات کا نہ صرف ایک نادر اور عجیب ذخیرہ مہیا کیا۔ بلکہ ان ممالک کے حالات کا مطالعہ اپنے ہاں کے سکولوں کی تعلیم میں داخل کیا۔

عملی اور نظری طب میں مسلمانوں کے کمالات تسلیم کئے جا چکے ہیں۔ یونانی طب و حکمت جو عربی میں منتقل اور عربوں کے تجربات اور مشاہدات عملی سے مالا مال ہوئی۔ سیکڑوں برس مشرق اور مغرب میں رائج اور مسلم رہی۔ مسلمان طبیبوں نے ہی سب سے پہلے تازہ ہوا کی خرابیاں اور صفائی کے فائدے سے بیان کئے۔ مسلمانوں نے ہی سب سے پہلے شفاخانوں کی بنیاد رکھی جن میں مریضوں کو مرض کے اعتبار سے جدا جدا وارڈوں میں رکھا جاتا، اور ان شفاخانوں میں تازہ ہوا اور صفائی کو علاج کا درجہ عطا کیا، اور یہاں مریض کے آرام و آسائش کو سب باتوں سے افضل جانا۔

اٹھارویں صدی میں ترکوں نے یورپ والوں کو قدیم زمانے کے اس نظریے سے دوبارہ روشناس کرایا کہ تبدیلی آب و ہوا اور معدنی چشموں کا پانی صحت کے لئے نہایت مفید ہوتا ہے۔ اسی صدی میں ترکوں کی وساطت سے یورپ والوں نے ٹیپے زگانے کا علم سیکھا۔ یہ نظریہ بھی ان مفید تصورات میں سے تھا جو ستوارٹ وارڈ نے مائیکو ترکی سے اپنے ساتھ لایا۔ ترکوں کی بریت

کے متعلق لوگوں کی زبانوں پر جو جھوٹی داستاںیں ان کو جھٹلانے کے لئے یہ ثبوت کافی ہے۔

مسلمانوں نے فلکیات میں جو کام کیا اس کا غالب حصہ علم نجوم پر منحصر ہے لیکن ان کی رصدگاہیں ایک معقول حد تک قابل اعتماد آلات سے مزین ہوئیں اور اپنے تجربات اور مشاہدات کو بڑی احتیاط سے ضبط تحریر میں لاتے تھے۔ ہسپانیہ اور سمرقند کی رصدگاہیں مسلمانوں کی بہترین اور مشہور ترین رصدگاہیں تھیں۔

یہ فلکیات کے ماہر اپنے تجربات اور مشاہدات کا، سیاحوں، جغرافیہ دانوں اور ریاضی دانوں کے تجربات سے مقابلہ کرتے تھے اور یہ ان کی متفقہ مشاہدات کا نتیجہ تھا کہ ایک طرف ہسپانیہ کی اسلامی یونیورسٹیوں میں کرہ ارض کے نمونے تک موجود تھے اور دوسری طرف پروٹو کو مذہبی احتساب کے ماتحت کوپرنیکس کے نظریہ گردش زمین کا معتقد ہونے کے جرم میں جلایا گیا اور اس سے پیشتر گلیکو کو بڑی بے دردی سے اس پر مجبور کیا گیا کہ وہ اس امر کا تحریری اعلان کرے کہ انجیل کی تعلیم کے مطابق زمین ساکن ہے اور کہا جاتا ہے کہ گلیکو نے بادل ناخواستہ اس اعلان باطل پر مجبوراً دستخط کیا تو اس کے ساتھ ہی ملی زبان سے یہ اعلان بھی کیا کہ ”زمین گردش تو ضرور کرتی ہے“ ہسپانیہ کی اسلامی یونیورسٹیوں کی تعلیم ہی کی بدولت کو لمبس کے زمین کے گول ہونے کے تصور کو قبول کیا اگرچہ بعد میں اس کو بھی مذہبی تخریر کے سبب اس خیال سے مجبوراً توبہ کرنی پڑی۔ جب ہم اس بھولی ہوتی تاریخی حقیقت کو یاد کرتے ہیں کہ ہسپانیہ کی اسلامی یونیورسٹیوں نے خلیفہ عبدالرحمان ثالث کے زمانہ حکومت میں اور مشرقی یونیورسٹیوں نے المائوں کے زمانہ اقتدار میں اور صرف ان دو بادشاہوں کی مثال اس لئے

دے رہا ہوں کہ ان کے بارے میں یہ تذکرہ صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ عیسائی اور یہودی طلباء کے لئے بھی مسلمانوں کے دوش بدوش علم و حکمت کی تحصیل کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ بلکہ ان کے قیام اور کھانے کے اخراجات بھی ان اسلامی یونیورسٹیوں کے ذمے تھا اور یہی وجہ تھی کہ سینکڑوں عیسائی طلباء جنوبی یورپ اور مشرقی ممالک سے پاریس کے پنجرہ اقتدار سے بھاگ بھاگ کر اسلامی تحصیل علم کے دامن میں پناہ حاصل کرتے۔ اب ہم بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ یورپ کی موجودہ ترقی کس طرح اسلام کی مرہون منت ہے عیسائی کا تو اس دور کی ترقی پر اتنا احسان ضرور ہے کہ وہ علما پر قسم قسم کے مظالم توڑ دیا اور ان کو طرح طرح کی تکالیف پہنچاتا تھا، بلکہ ان کو زندہ جلا دیا جاتا تھا۔

اب ذرا آرٹ کی طرف توجہ کریں۔ یہ بات سب مانتے ہیں کہ مسلمانوں نے سحر دی اور نقاشی کو مثال طبعی تک محدود رکھا کیوں کہ جان داروں کی تصویروں کے ساتھ بت پرستی وابستہ تھی۔ کلام مجید اور حضور سرکارِ دو عالم کے ارشادات پر اس بارے میں کوئی صریح حکم موجود نہیں۔ البتہ اس قدر مسلم ہے کہ حضور پیغمبرِ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایرانی مصور کی اس درخواست کو کہ اسے حضور کی ایک تصویر بنانے کی اجازت دی جاتے اور وہ تصویر اسے ایران لے جانے کے لئے چھوڑا جائے۔ حضور اکرم نے اس بات کے خدشے سے کہ کہیں ان کے بت پرستی کی پرستش نہ شروع کر دی جائے۔ اس ایرانی مصور کو اجازت نہ دی۔ تصویر کشی اور مرقع نگاری کو تو عیسائش ایران اور اس کے ماتحت ممالک میں اس وقت فروغ حاصل ہوا جبکہ اسلامی تہذیب رو بہ زوال تھی۔ گو بعدہ صورتوں میں آرٹ کے متعلق ہیرت انگریز نتائج پیدا ہوئے۔ لیکن ان کو اسلام کہنا زیادتی ہے۔ موسیقی اور ڈراما کو بھی مسلمانوں نے عبارت سے وابستہ

کی بنا پر حقیر سمجھا اور ان کی سرپرستی نہ کی۔ عوام کی خوشی نے موسیقی کو زندگی کا موقع تو ضرور دیا، لیکن اس کو لہو لعب کا ایک جزو ہی سمجھا گیا اور آرٹ کا درجہ اسے بمشکل ہی حاصل ہوا۔ دنیا نے اسلام کے معزز ترین موسیقار موزن تھے اور انکی بڑی قدر و منزلت تھی اور جب کبھی ان کو تقریبات میں آمادہ کیا جاتا تھا تو انہیں معقول معاوضہ دیا جاتا تھا اور ان کا گانا عام گویوں سے بہت اعلیٰ ہوتا تھا۔

پہلے زمانے میں تو اسلامی دنیا کے طول و عرض میں ایک روح موسیقی اور ایک نغمہ جاری و ساری تھا۔ لیکن یہ ان لوگوں کا نغمہ تھا جو بانسری اور ستار پر صرف خوشی کے لئے گاتے تھے۔ ان کا گانا ایسا بھاری برکھم آرٹ تھا جسے آج تک یورپ موسیقی کے نام سے یاد کرتا ہے۔

ڈرامے کو مسلمانوں نے اس وجہ سے قابل اعتنا نہ سمجھا کہ ان کے نزدیک جیسے بدنا اور بہروپ بھرنا مسلمان کے شایان شان نہیں اور مسلمان ذاتوں کے لئے تو نہایت ہی حقیر فعل ہے اور اس فن کو ایک ذلیل حالت میں یونانیوں اور آری کی سفری ٹولیبوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا۔ ڈرامے کا نعم البدل اسلامی دنیا میں ایسے کھیل رائج تھے جو عام تقریبات اور خاص محفوں میں دکھائے جاتے تھے اور ان کی نوعیت ہمہ گیر تھی اور ان کو اس حد تک کمال کیا گیا کہ صرف سمجھدار لوگ ہی ان سے لطف حاصل کر سکتے تھے۔ اس طرح کے تماشوں کا وجود خیام کی ایک رباعی میں ملتا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے ”ہم جادوں کے تماشہ کی متحرک تصویروں کی طرح ہیں جو تماشہ دیکھنے والوں کے روشن فانوس کے اندر چکر لگاتی ہیں۔“

خیام کا لفظ جس کے معنی ہیں خیمہ بنانے والا۔ ہمیں تہذیب اسلامی کے ایک اور ترقی یافتہ فن کی جانب متوجہ کرتا ہے۔ خیموں کے اندر کشیدہ کاری کی

صورت میں فنِ اراتش نے اپنے ہنر، دلفریبی اور رنگینی کے لحاظ سے ایک اونچا مقام حاصل کر لیا۔ خیامین یعنی خیمہ سینے والے اور سینٹ پال ایک عالم یہودی انہی میں سے تھا یہ تاجر اور سوداگر ہی نہ تھے بلکہ اپنے تخیل اور کاریگری کے لحاظ سے فن کے استادوں میں شمار ہوتے تھے۔

میں نے خود ایسے کئی تماشے دیکھے ہیں جو گزشتہ صدی کے آخری دہائی میں ایشائے کوچک، شام اور مصر میں رائج تھے۔ گو وہ عوام کے ہاتھوں میں پڑ چکے تھے لیکن میں اس امر کی گواہی دے سکتا ہوں کہ وہ بڑا ہی گماں دکھاتے تھے اور تماشہ دیکھنے والے بڑے سمجدار اور زندہ دل ہوتے تھے اور حقیقت یہ ہے کہ جو تماشے دیکھنے کا مجھے اتفاق ہوا وہ نہایت ہی لطیف تھے۔ تہذیبِ اسلامی میں ڈراما کا ظہور انیسویں صدی کے آغاز سے ہوا اس دور میں ترکی اور ایران کے مسلمانوں نے بعض بڑے اچھے ڈرامے لکھے مگر ان کے تمام کردار یہودی اور ارمینیہ کے لوگ ہوتے تھے۔ بعض ایسے ڈرامے آذربائیجان سے جو ادب میں ایک بلند درجہ رکھتے ہیں۔ دمشق کے ایک عالم شیخ نے لکھے تھے۔ جن کے مضامین اسلامی تاریخ اور اسلامی زندگی سے اخذ کئے گئے ہیں اور مجھے یاد ہے کہ انہی ڈراموں میں ایک شاد تاریخچی ڈرامہ صلاح الدین ایوبی اور ایک شاعرانہ اور پُر سوز ڈرامہ عقیقت تھا۔ اس مغربی تہذیب کے زمانے میں جو مقام ایک مقبول و معروف ایکٹر کو حاصل ہے۔ وہ اسلامی تہذیب کے زمانہ عروج میں ایک مشہور داستان گو کو حاصل تھا۔ داستان گو ایک بلند پایہ فنکار ہوتا تھا۔ داستان گووں کی جماعت نے اپنی داستانوں سے ایک ایسی دلنشین، حیرت ناک، اور نصیحت آموز کہانیوں کی دنیا آباد کر دی، جس کا ہماری روزمرہ زندگی سے

بڑا گہرا تعلق تھا۔ داستان گووں کے فن کے مرتبے کتابی صورت میں مرتب ہو جانے کے بعد مشرق میں ادب کے درجہ تک پہنچ گئے۔ اگرچہ کچھ پڑھے لکھے لوگوں نے ان داستانوں کو خالص عربی انداز کی افسانہ نگاری کے مرتبہ تک پہنچانے کی کوشش کی جس کو مقامات کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ مقامات کے معنی قریب قریب "سمر" کے ہیں۔ "سمر" ان قصوں اور کہانیوں کو کہتے ہیں جو عوام کی تفریح اور خوشی کے لئے تخلیق ہوئیں اور ان دونوں لفظوں کے معنی ہیں، تفریح کے لئے راتوں جاگنا۔ مگر مقام کے معنی ہیں امر کی محفلوں میں رات بھر تفریح کے لئے بیٹھنا اور سمر کا مطلب ہے قہوہ خانوں یا گلی کوچوں میں رات بھر سامان تفریح چھپتا کرنا۔ جب مجھے پہلی بار دمشق جانے کا اتفاق ہوا تو مقام اور سمر دونوں طرح کی تفریحات وہاں رائج تھیں۔ الحریری نے اپنی مشہور و معروف کتاب "مقامات" کا تصور اور اپنے بد معاش ہیرو کا کردار الحجازی سے لیا، جو سفری داستان گووں میں بلند مقام رکھتا تھا۔ بہترین اور مشہور ترین سلسلہ الف لبیدہ ولبیدہ کے نام سے مشہور ہے جسے اہل مغرب عربی ادب کا ناقابل فراموش کارنامہ سمجھتے ہیں۔

الفرد بلنٹ نے اپنی مشہور تصنیف "گھوڑی کی چوری" میں ابو زید کے قصوں کے سلسلے ہی کے ایک حصے کا ترجمہ کیا ہے۔ مگر اسی طرح کے اور بھی کئی سلسلے ہیں جن میں سے بعض اب عربی میں شائع ہو گئے۔ مثلاً عہد جاہلیت کے مشہور و معروف ہیرو شاعر عنترہ جسے عرب کا ہر قلمیسا مانا جاتا تھا، یا اسی طرح سیف بن ذی بزن گویا اس انداز کی تصانیف جو دریا سائے نیل کو قاہرہ لے آیا۔ وغیرہ وغیرہ۔

اگر یہ روایات جھوٹی نہیں ہیں تو بلا شبہ عنترہ کی تصنیف ایک ادبی شاہکار

ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مصر کے کسی بادشاہ کے محل میں ایک شرمناک حرکت عمل میں آئی اور قاہرہ کی تمام گلیاں اور بازار اس واقعہ کے متعلق جستجو اور اس کی تشہیر کے شوق میں عوام سے کھپا کھچ بھرا تیں، تو بادشاہ وقت نے اپنی عزت بچانے کی خاطر اور عوام کی توجہ اس واقعہ سے ہٹانے کی غرض سے اپنے زمانے کے مشہور و معروف مصنف سے ایک دلچسپ قصہ مرتب کرنے کی فرمائش کی۔ تاکہ وہ قصہ داستان گوؤں میں تقسیم کیا جائے۔ اس سلسلے میں عرب کے ہیر و شاعر عنترہ کا قصہ منتخب کیا جس کی نظم کا مطلع یہ ہے۔

هل عادوا الشعراء من مستردم

ام هل عزمت العاد بعد توهم

اس نظم کا شمار عرب کے سات بہترین قصائد میں ہوتا ہے۔ جو خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکا یا گیا۔ عنترہ نے اپنے قصہ کو ایک طویل سلسلہ کی صورت میں ترتیب دیا جس کی ہر کڑی نہایت دلورہ انگیز تھی اور اس کا اختتام ایک صبر آزما مقام پر ہوتا تھا۔ مصنف اس نظم کی ایک قسط روزانہ داستان گوؤں کو دیتا اور وہ ہر روز ان لوگوں کو جو ان کی داستان سننے کے لئے بے تاب ان کی مشغلوں کے گرد جمع ہو جاتے تھے سنا کر مسحور کر دیتے۔ یہ سلسلہ اس قدر دلچسپ ثابت ہوا کہ بہت جلد محل کی رسوا کن داستان لوگوں کے ذہنوں سے محو ہو گئی اور عوام اس نئی داستان کی دلچسپیوں میں کھو گئے۔ ایک شخص کے متعلق کہا جاتا ہے جس نے عنترہ کی یہ داستان اس کی تصنیف سے سیکڑوں برس بعد قاہرہ اور دمشق کی گلیوں میں سنا تی۔ وہ شخص رات بھر اس کی فکر میں نہ سو سکا کہ عنترہ کا اپنے دشمن ایرانیوں کے ہاتھ میں پڑ کر کیا حال ہوا ہوگا اور وہ کس طرح بھاگ نکلا ہوگا۔ داستان گو نے اس قصے کو ایک ایسے صبر آزما مقام پر ختم کیا جس طرح

آج کل کے ترقی یافتہ دور کے افسانہ نگار کرتے ہیں۔ ایک شخص اس داستان سے اس قدر متاثر ہوا کہ وہ آدھی رات کو داستان گو کے مکان پر گیا اس کو جگایا نعام پیش کیا اور اپنے تسکین شوق کی خاطر کہانی کی اگلی قسط سنی پھر گھر آیا اور چین سے سو سکا۔

یہ داستانیں اور کہانیاں جن میں سدا اول روایات اور ادب کی سرحدیں مل جاتی تھیں۔ مسلمانوں کے لئے تفریح کا سامان مہیا کرتی تھیں مگر مسلمانوں نے ان کو حقیر جانا اور اسے جاچوں اور بے وقوفوں کے لئے مخصوص سمجھا۔ مگر آج ہم ان داستانوں کو اس حقارت سے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ یہی چیزیں آج مغرب میں ادب کی ایک نہایت ہی اہم صنف افسانہ نگاری کا سرچشمہ ہیں۔

تہذیب اسلامی کے فن تعمیر کے کمالات کے بارے میں کیا عرض کروں۔

قرطبہ کے بڑے بڑے کھنڈے سے کرسمس کی دیوار تک، الجزائر سے تاج محل تک و جہ کے اس پار ایک پہاڑی پر واقع ایک دلی اللہ کے مقبرے سے قاہرہ اور قبروان کے گنبدوں اور پورشم میں چٹانوں کی چھت تک (جسے ایک جرمن ماہر تعمیرات نے موجودہ دنیا کی بہترین عمارت قرار دیا) یہ تعمیرات بھی ان ملکوں کی طرح جو مسلمانوں کے زیر نگیں رہیں مسلمانوں کی تعمیری صلاحیتوں کے گوناگوں نمونے پیش کرتی ہیں۔ وہ تمام تعمیریں اسلامی ہیں اور ہر عمارت میں ایسے نمونے موجود ہیں جو دنیا کی دوسری قوموں کو حیران کرنے کے لئے کافی ہیں۔ مسجدیں، محلات، قلعے، مدرسے، شفاخانے تفریح گاہیں اور باغات کسی چیز کی کمی نہیں اور درحقیقت اسلامی فن تعمیرات نے حسن جمال کے شیدائیوں کے لئے ایک ہمہ گیر اور غیر فانی جنت نگاہ مہیا کر دی ہے۔ اپنے زمانہ عروج میں مسلمان بھی حسن و جمال کے شیدائی تھے۔ نقشے کا حسن، ڈیزائن کی عمدگی اور

رنگوں کی دلفریبی سب کچھ ان کے مد نظر تھی۔ چونکہ بت پرستانہ صورتیں گوارا نہ تھیں اس لئے انہوں نے حسن فطرت پر بہت زیادہ توجہ دی۔ مسلمانوں کی تعمیرات میں ایک لطیف خوش ترتیبی اور فطرت کے ساتھ ایک ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ اسلامی عمارتیں اپنے ماحول سے پوری طرح مطابقت رکھتی ہیں۔ ان کی محراب دار عمارتوں کا حسن اور چھتے ہونے بازاروں کی خوبصورتی چٹانوں یا ساحل سمندر کے مشابہ ہے جن میں ساز و سامان کی چمک دمک سمندر کے لہروں کی چیزوں کے برابر نظر آتی ہیں۔

ساتے میں سادگی اور وقار، دھوپ میں رنگینی، مضبوطی، نزاکت، شان و شوکت، حسن اور سنجیدگی دنیا بھر میں اسلامی تعمیرات کی یہی خصوصیتیں امتیازی ہیں۔ اس تاریک دنیا کو عرب خلفاء، ترک سلاطین اور مغل بادشاہوں سے بہتر تعمیرات کے مربی، باغات کے ربا اور مناظر کے شیدائی کبھی دوبارہ نصیب نہ ہوں گے۔ تاج محل کی حقیقت سے سب آگاہ ہیں، لیکن اشدید کے بادشاہ معتمد کی کہانی سے شاید آپ میں سے اکثر واقف نہ ہوں کہ اس نے اپنی ملک کی خوشنودی کے لئے کیا اہتمام کیا۔ ایک بار سفر کے دوران میں ملک اعتماد نے پہاڑوں کی چوٹیوں پر چمکتی ہوئی سفید برف کے طوفان کی خوبصورتی کی تعریف کی معتمد نے قرطبہ کی تمام پسند پہاڑی کو بادام کے درختوں سے ڈھانپ دیا تاکہ ہر موسم بہار میں ملک بھولوں سے لہلہاتے جنگل میں پہاڑ پر برف کے طوفان کے نظارے سے لطف اٹھا سکے۔ ترکی اور ایران کے باغات کے حسن کی یاد انسان کے دل سے کبھی فراموش نہیں ہو سکتی۔ میں باغات کو تعمیرات میں اس لئے شمار کرتا ہوں کہ قدیم یونانی باغات کی مانند مسلمانوں کے باغات بھی عمارت کے انداز پر ترتیب دیتے جاتے تھے۔

مسلمانوں نے خوش نویسی میں نہایت بے نظیر اور دلفریب انداز پیدا کیا، خوش نویسی کے ان حسین نمونوں کا وجود قطعاً فن مصوری کے قیود کا مرہونِ مذمت ہے۔ پچی کاری کا حسین فن اور پتھروں میں خوبصورت پھول پتی کی نقاشی بھی، جو تعمیراتِ اسلامی کے لئے باعثِ امتحان ہیں مصوری پر پابندی کی بدلت معروض وجود میں آئی۔

عرب میں اسلام سے پہلے ادب کی ایک ہی صنف یعنی شاعری کا وجود تھا۔ زمانہ جاہلیت کی عربی شاعری نہایت بلند پایہ تھی اور بعض مستشرقین سب سے مذہبیات کی بدولت عہدِ جہالت کے چند شعرا کو اسلامی دور کے ہزاروں شاعروں پر ترجیح دیتے ہیں اور حقیقت بھی ہے کہ چرواہے کی بانسری کو ایک دلفریب آرکسٹرا پر ترجیح دینے کی اس سے بہتر کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ میں بھی ذاتی طور پر ان لوگوں سے متفق ہوں۔ عہدِ جہالت کی شاعری میں ایک سوز و گداز ہے جس کا میں نے بڑا اثر قبول کیا۔ لیکن وسعت اور ثقافت کے اعتبار سے زمانہ جاہلیت کے شعرا کا امر و القیس، عنترہ، کعب بن زبیر، ابوطیب المثنیٰ یا کسی دوسرے بڑے اسلامی شاعر سے کوئی مقابلہ نہیں۔ اسلامی تہذیب میں شاعری صرف چند لوگوں کے لئے خداداد عطیہ نہ تھا بلکہ تمام لوگوں کے لئے مسرت اور تفریح کا سرمایہ تھا۔ شاعر اس قدر کثرت سے تھے کہ اعلیٰ پایہ کے عربی، ایرانی اور ترکی شاعروں کی فہرست ہی تیار کرنے کے لئے کئی ضخیم جلدوں کی ضرورت ہے۔

مسلمانوں نے زمانہ قدیم کی یونانی اور لاطینی کتابوں کے جو ترجمے کئے اور ان کی جو شوجیں لکھیں گودہ بجائے خود عظیم الشان کارنامے ہیں جن کی بدلت انسانیت کی بے حد خدمت انجام پائی اور انہی ترجموں کی بدولت قدمِ علم

کے چراغ ہزاروں سال تک یورپ میں روشن رہے۔ اگرچہ ان ترجموں کی فہرست بہت طویل ہے، لیکن میرے نزدیک اسلامی تہذیب کا ان پر کوئی اثر نہیں۔ اخلاق کے موضوع پر اسلامی تصانیف کی اس قدر کثرت ہے کہ اخلاقیات اسلامی ادب کی ایک مخصوص صنف قرار پا گئی ہے جس کا نفس مضمون اور اندازہ بیان تقلیدی ہے۔ عرب ہمیشہ اس کے شوقین رہے ہیں۔ رنگین الفاظ اور شاندار زبردہم کے وہ ہمیشہ شوقین رہے ہیں۔ فن خطابت اور علم منطق پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کا مطالعہ آج بھی لطف اور فائدے سے خالی نہیں۔

مسلمانوں نے فلسفے پر کثرت سے دلچسپی لیا ہے۔ یادگار چھوڑی ہیں جن میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سی کتابیں آج بھی عمیق مطالعے کے لئے ضروری ہیں۔ تاریخ تو ایسا موضوع ہے جسے مسلمانوں ہی نے پروان چڑھایا، اسلام سے پہلے تاریخ جیسا کہ یورپ میں اس کا مفہوم تھا خاندانوں، اور جنگ کے نقشوں سے زیادہ نہ تھی جس کو طالب علموں کے حفظ کرنے کے لئے آسان صورت میں پیش کیا جاتا۔ مگر مسلمانوں کی بدولت دنیا کا دامن علم آج لا تعداد ایسی تاریخی کتابوں سے مالا مال ہے۔ جن میں ایسی تفصیلیں اور جزئیات موجود ہیں جن سے اس دور کے رسم و رواج اور انسانی فطرت سے متعلق معلومات موجود ہیں جن سے مصنفین کی وسعت نظر اور آزاد خیالی کا پتہ چلتا ہے۔ ان عرب مورخین میں سے جن مصنفین نے مجھے زیادہ متاثر کیا ہے، وہ عمارہ جوہین ہیں۔ وہ بیدار و صفا کا مورخ ہے۔ دو سکر نمبر پانچویں اور اس کے بعد ابن الاثر ہے۔ ان کے بعد ابن خلدون کا درجہ ہے جس کا نظریہ تاریخ اس قدر جدید ہے کہ جسے پڑھ کر انسان بھول جاتا ہے کہ وہ کتنی سو سال پہلے کی تصنیف و تاریخ سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔

مصر کے مورخ احمد الجیردنی کو بھی فراموش نہیں کیا جاسکتا۔ جس کی ضخیم تصانیف بے حد دلچسپ ہیں اس نے مصر پر فرانسیسیوں کے قبضے اور محمد علی کے حصول اقتدار کا زمانہ پایا تھا۔ ان مورخین کو یورپ و اتے لادین مورخ کہتے ہیں۔

ان کے علاوہ مسلمان مورخین کی ایک اور کثیر جماعت ہے جس کی کاوشیں تاریخ اسلام ہی کی ترتیب و تدوین کے لئے وقف رہی ہیں مجھے تو اسماعیل ابوالفدا تو بہت زیادہ عزیز ہیں اور زیادہ سرور انگیز تاریخ نویسوں میں سے مجھے مجدد الدین مورخ یروشلم سے بے پناہ عقیدت ہے۔

مسلمانوں نے کئی سفر نامے بھی لکھے ہیں۔ سفر نامہ لکھنے والوں میں ابن بطوطہ سب سے زیادہ مشہور ہے، گرافا دیت کے لحاظ سے وہ صف اول کے سفر نامہ نویسوں میں شمار کئے جانے کا حقدار نہیں۔

اب ان مخصوص اصنافِ ادب کی جانب آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں جن کا وجود اسلامی ادب کے علاوہ کسی بھی اور ادب میں نہیں ملتا۔ میری مراد احادیث قدسی سے ہے۔ حضور سرکارِ دو عالم کے ارشادات کے مجموعے معراج بھی موجود ہیں اور با ترجمہ بھی۔

ان تصانیف کی خصوصیت یہ ہے کہ ان احادیث نبوی کو جمع کرنے والوں نے جو احادیث سنیں ان کو جانچا، پرکھا اور ایسی ضعیف روایتوں کو رد کر دیا جو ان کے معیار پر پوری نہ اترتی تھیں، پہلے جمع کرنے والوں کی سعی کو دوسرے آسنے والوں نے پرکھا اور جانچا۔ ہر حدیث کے لئے اسناد مہیا کی گئیں اور اگر کسی حدیث کی تائیدیں کوئی خامی نظر آتی تو اسے ضعیف قرار دیکر رد کیا گیا۔ حدیث کی چھ کتابوں کو سنی مسلمان معتبر مانتے ہیں۔ ان میں صحیح

بخاری اور صحیح مسلم مشہور ترین ہیں۔

اسلامی ادب کی ایک اور مشہور ترین صنف فقہ ہے، جو حکومت، سیاست معاشرت اور روزمرہ کے اعمال و کردار سے متعلق قوانین ہیں، جن میں مثالوں سے سمجھایا گیا ہے۔ اس صنف میں عبادت سے متعلق بھی مفصل بحث ہے۔ مثلاً نماز میں ہاتھ کس طرح باندھے جائیں حتیٰ کہ میاں بیوی کے درمیان اختلاف کے حدود سے بھی بحث ہے۔ یہ علم اس خاص علاقیت کی تخلیق ہے جس کو میں اسلامی ادارات کے تنزل کا سبب قرار دیتا ہوں۔ فقہاء کا منشا یہ تھا کہ اس علم کی روشنی کے بغیر قرآن کریم کی کاملیت ثابت کریں، لیکن انہوں نے پوست کو لیا اور مغز کو چھوڑ دیا۔

چھوٹی چھوٹی باتوں میں موٹنگائیوں کا وہ زور دکھایا کہ ان کے بعض مباحث آج کل کے زمانے میں درخود اعتنا ہی نظر نہیں آتے لیکن جیسا کہ بعض لوگوں کا کسی غلطی کی وجہ سے خیال ہے اسے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔

فقہ کو تو ایک ایسے میدانِ علم کا نقشہ سمجھنا چاہیے جس پر مسلمانوں کی کامیابی کا دار و مدار ہے جس طرح کیمیا کی تحقیق کا نتیجہ کیمسٹری جیسے مفید عالمِ علم کی صورت میں ظاہر ہوا اسی طرح ایک غلط مقصد یعنی مسلمانوں کو باقی دنیا سے الگ سے اور دین و دنیا کے درمیان ایک ناقابل عبور دیوار کو دوبارہ قائم کرنے کی کوشش جسے اسلام نے گرا دیا تھا۔ فقہانے اپنی مغز سوزی سے اسلامی تعلیمات کے سمندر کو اس طویل عرصے میں کھنگال ڈالا اور اس کے موتیوں اور سیپیوں کو الگ الگ کر کے پرکھا۔ فقہ کے قانون کبھی جا بد و ساکت نہیں رہے۔ ان میں زندگی اور جوکت ہمیشہ برقرار رہی ہے۔ صرف اس حقیقت کا اعتراف ہی فقہ کو مسلمانوں کی عزیز متاع کا درجہ دینے کے لئے کافی ہے۔

عربی گریمر نہایت وسیع صنف ادب ہے جسے مسلمان علوم کاملہ میں شمار کرتے ہیں۔ جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ روکھا پھیکا مضمون نہیں۔ یہ اس قدر دلکش مضمون ہے کہ جن مستشرقین نے اس موضوع کے ساتھ راہ ورسم پیدا کی۔ انہوں نے اپنی تمام زندگیوں اس کے مطالعے کے لئے وقف کر دیں۔ تمام قوموں کی زبانوں میں جو اسلام کی حلقہ گوشی کی سعادت حاصل کر چکے کسی قوم کی زبان میں عربی زبان جیسی گہرائی اور استحکام نہیں پایا جاتا۔ اس لئے ان زبانوں میں سے کوئی بھی اس شدید جائزے کی متحمل نہیں ہو سکتی جو اس زبان کا بیا جا رہا ہے۔ اور پھر طرہ یہ کہ جائزے کا مواد اسی طرح برقرار ہے۔ اس زبان کے ہزاروں کرشمے ہیں کہ دامن دل کھینچتے چلے جاتے ہیں۔

ذوق تا بقدم ہر کجا کہ می نگرم
کرشمہ دامن دل می کشند کہ جا اینجاست (نظیری)

سیکڑوں اچھائیاں دماغ میں ابھرتی چلی آتی ہیں۔ اس سلسلے میں نئے مسائل پیدا ہوتے چلے گئے جو حل طلب تھے اور کئی جدید اکتشافات کا وسیع میدان سامنے رہتا۔ مسلمانوں میں صرف ترک قوم ہی نے ایک حد تک عربی گریمر کو اختیار کیا۔ اور ان کے اس زیادہ توجہ کا سبب ترکی زبان کے افعال اور خاص طور پر مصادر کا حیرت انگیز نظام ہے۔

اس صنف علم و ادب کو مطالعہ اور فہم کلام مجید سے قریبی تعلق کی وجہ سے مسلمان قوموں میں ایک خاص قدر و منزلت حاصل رہی ہے۔ براوننگ نے اپنی نظم ”گرامردان کا جنازہ“ میں جو قدر و منزلت ایک ماہر گرامر کو بخش ہے۔ وہ کسی بھی عربی نحوی کے جنازے پر کسی مسلمان شاعر کی نظم کا نہایت ہی موزوں موضوع ہونے کے قابل ہے۔ عربوں کے علم گرامر کے مسبو ط مطالعے

کے مقابلے میں تو یورپ والے اور خاص کر ہم انگریزوں کے پاس تو گراٹر کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہے۔

اگرچہ اس حسین اور وسیع موضوع پر میں نے صرف چند حوالوں پر ہی اکتفا کیا ہے۔ اب آخر میں ادب کی ایک اور صنف کا ذکر کرنا چاہتا ہوں اور یہ صنف خود بہت وسیع ہے اور متعدد شاخوں میں بٹی ہوتی ہے۔ اس صنف سے میری مراد تصوف ہے۔ جس کی بدولت انسان اس دنیا میں براہ راست خداوند عالم سے رابطہ قائم کر سکتا ہے۔ دور جدید کے کسی یورپین مصنفین تو خود خدا کے وجود ہی کو عمل نظر سمجھتے ہیں۔ مسلمان ایسا نہیں سمجھتے کیونکہ اللہ پران کا اعتماد صرف ایمان ہی کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے ذاتی تجربہ اور احساس پر مبنی ہے، اور صوفیوں نے ان تجربات کو اس ناقابل تنقید صحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ طبعی علوم کی ریسرچ سوسائٹی بھی اس سے مطمئن ہو جائے گی اس زمانے میں جبکہ اہل مغرب عالم ارواح کے مظاہرے اور اس کے ساتھ رشتہ پیدا کرنے میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ میرے نزدیک یہ طبعی علم اس سے زیادہ توجہ کا مستحق ہے، جو توجہ اسے حاصل ہے، اور میں اس صنف کو ایک طبعی سائنس سمجھتا ہوں جس کا مقصد انسان کے مرتبے میں بلندی اور اس کے ذہن کی گہرائی اور رسائی میں وسعت پیدا کرنا ہے اور یہی مقصد ہر سائنس کا ہے۔ بہترین فلسفہ اور حکمت، عمیق ترین خیالات اور وجد اور نظمیں جو اسلامی ثقافت کی تخلیق ہیں۔ اس صنف ادب میں موجود ہیں۔ یہ ذاتی طور پر عربی اور ترکی تصوف سے واقفیت رکھتا ہوں۔ عجم کا تصوف زیادہ مشہور ہے اور زیادہ تر اسی کا براہ گندہ کیا جاتا ہے۔ لیکن عربوں نے غالب حصہ کو محض تخیل کی پرواز جان کر رد کیا ہے۔ اہل عرب کے نزدیک عجمی تصوف میں خیال کی سنجیدگی۔ متانت اور

صحت جو اس بلند مضمون کے لئے نہایت لازمی ہے موجود نہیں، اور اس بات میں کوئی شک کی گنجائش نہیں کہ بعض عجیب صوفی راہ راست سے منحرف ہو کر لوگوں کو گمراہ کرنے کا سبب بنے۔ مگر عربی تصوف نے کبھی ایسی صورت حال پیدا نہیں کی۔ درحقیقت ایران اپنی بلند ثقافت اور پرشکوہ شاعری کے باوجود غیر اسلامی تصوف کا مرکز رہا ہے۔ عجیب تحیل حقیقت کو قربان کرنے پر بھی لطف و سرور کا طالب ہے۔ اس کے برعکس عربی اور ترکی دل و دماغ نامیدی کی تلخیوں کے باوجود حقیقت کے منٹلاشی ہیں۔ حقیقی تصوف شریعت کی روح ہے اور نیک دل صوفیائے اس دور میں شریعت کی روح کو زندہ رکھا جبکہ مسلمانوں کی اکثریت کو محض قانون شریعت ہی نظر آتا تھا۔

میں ان لوگوں سے جو مغربی علم ادراج جانتے ہیں۔ اس سادہ اور متعین یعنی عربی طرز کے تصوف کے مطالعہ کی سفارش کروں گا۔ اس لئے کہ یہ لوگ موت کے بعد کی زندگی کی شہادت مہیا کرنے کے لئے مردوں کی روحوں سے ربط پیدا کرنے کی حقیر کوشش کرتے ہیں۔ عربی تصوف کا مطالعہ ان پر یہ بات ثابت کرے گی کہ صرف ان ہی مردوں کی روحوں سے ربط قائم کر سکتی ہیں جن کو ان کے گناہ بعد مرگ بھی کچھ مدت کے لئے اس دنیا سے مربوط رکھتے ہیں۔ تصوف کی سائنس کا مطالعہ ان میں بلند تو مقصد پیدا کر سکتا ہے اور انہیں کئی ناکامیوں اور مایوسیوں سے نجات دلا سکتا ہے۔ اسلامی ادب اور فنون تو تاریخ اسلام کے تاریک ترین ادوار ہیں

بھی زندہ رہنے کے طبعی علوم الہیہ دو صدیوں کے لئے موت کی آغوش میں چلے گئے۔ انیسویں صدی کے وسط میں اسلامی علوم کی نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ پریس کی ایجاد و استعمال کے ساتھ ترکی، شام اور مصر میں تاریخ ادب کے

اہم اور جدید ادب کا آغاز ہوا۔ مصر اور شام میں ادب کی تمام اصناف جن کا فکر اور پر اچکا ہے۔ یعنی فقہ اور تصوف سے لے کر داستان گوئی تک ہر صنف پر بہار کا عالم تھا۔ یورپ کے اچھے اور بُرے تمام طرح کے ترجموں کا ایک طوفان امنڈ آیا۔ لیکن جدید دور کی تصانیف اور تالیفات میں سے سب سے زیادہ اثر اور مقبولیت اچھے اور دلکش انداز میں لکھی ہوئی فقہ کی کتابوں کو نصیب ہوئی۔ اس سلسلہ میں سعد حلیم پاشا کے مختصر شاہکار اسلام شناسی (اسلامی بناو) کی مقبولیت کی کوئی حد نہیں۔ یہ کتاب ترکی زبان میں تصنیف ہوئی اور عربی میں اس کا ترجمہ ہوا، اور اس کا موضوع یہ تھا کہ زمانہ حال کی مملکت کو شرعی اصول پر چلایا جائے یا اسے حکومت الہیہ کا جامہ پہنانا چاہیے، اور مسلمانوں کو تلقین کی گئی ہے کہ ان کو دوبارہ اقبال مندی صرف اسی صورت میں حاصل ہو سکتی ہے کہ وہ صحیح اسلام کی طرف لوٹ آئیں۔ کیونکہ ان کے زوال کا سبب ہی حقیقی اسلام سے انحراف ہے۔

ہندوستان میں بھی ہمیں اسلامی ادب کا احیاء فقہ کے متنازعہ مسائل میں ہی نظر آتا ہے۔ حیدرآباد دکن میں ایک جدید ثقافت کی بنیادیں جو ادب جدید کی ایک نئی زبان یعنی اردو سے وابستہ ہیں جو زبان دنیا کی چوتھی بڑی زبان سمجھی جاتی ہے۔ ایک مسلمان فرمانروا کے ہاتھوں سے مضبوط و مستحکم ہو رہی ہے جس کی خدمت میرے لئے فخر کا باعث ہے۔ اسلامی دنیا میں ہر جگہ ایک دور جدید کی ابتدا اور ایک نئی زندگی کا غلغلہ بلند ہو رہا ہے۔ خدا کرے کہ عالم اسلام کی اس نئی زندگی کی بدولت اسلام کو وہ سر بلندی اور عظمت نصیب ہو کر وہ اس کائنات میں ایک بار پھر اپنے مقاصد کی تکمیل میں کامرانی حاصل کرے۔

پانچواں خطبہ

رواداری

رواداری بلند درجے کی خصوصیت ہے جو انسان کو اعلیٰ درجے کی ثقافت سے متعارف کرتی ہے۔ مغربی مصنفوں نے مسلمانوں کی تاریخ اور ان کے مذہب پر جو بہتان لگاتے ہیں، ان میں ایک مسلمانوں کی عدم رواداری ہے جو ایک نہایت ظالمانہ الزام ہے۔ اگر صحیح حالات کا مطالعہ کیا جائے، اور اس طرح کے الزامات کی نوعیت پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ انہی لوگ گردن زدنی ہیں جو مسلمانوں پر اس طرح کے سنگین الزام تراشتے ہیں اگر تاریخ عالم کا غور سے مطالعہ کیا جائے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ ظلم و تعصب کس کا شیوہ رہا ہے۔ کیا اس بات سے کوئی انکار کر سکتا ہے کہ ہسپانیہ عقیدہ اور پولیاس جو مسلمانوں کا قتل عام ہوا اور مسلمانوں کو اس طرح چن چن کر موت کے گھاٹ اتارا گیا کہ آج وہاں پر اسلام کا کوئی نام یوں باقی نہیں۔ کیا اس بات کو کوئی جھٹلا سکتا ہے کہ ۱۸۲۱ء کی بغاوت میں مسلمانوں کو یونان میں چن چن کر قتل کیا گیا کہ اس ملک میں ان کا نام و نشان تک باقی نہ رہا اور ان کی عبادت گاہوں کو مسمار کر دیا گیا۔ کیا یہ تاریخی حقیقت غلط ہے کہ بلقان میں مسلمانوں کی اکثریت کو تمام یورپی قوموں کی تائید اور حمایت کے ساتھ ایک

نہایت وحشت ناک اور بے دروانہ طور پر اقلیت میں بدل دیا گیا۔ اس حقیقت سے کس کو انکار کی جرات ہے کہ عیسائی رعایا کو مسلمان حاکموں کے برخلاف بغاوت پر اور مسلمانوں کے قتل عام پر اکسایا گیا، اور جب مسلمانوں نے اس خطرناک صورت حال کا تدارک کیا تو اس کوشش کو ظلم اور زیادتی سے تعبیر کیا گیا یہ تاریخی حقیقت کون بھلا سکتا ہے کہ تمام یورپ میں یہودیوں کو قرون وسطیٰ میں خطرناک اور لرزا دینے والے مذہبی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا اور کون سمجھ بوجھ رکھنے والا نہیں جانتا کہ ہسپانیہ سے مسلمانوں کو خارج کر لینے کے بعد یہودیوں پر کیا کیا مظالم توڑے گئے۔ پرانی داستانوں کو دھراتے بغیر بھی دیکھا جاتے، تو زار روس کے دور میں روس اور پولینڈ میں جب تہذیب کے مدعی یہودیوں کی تباہی اور بربادی کو کارِ ثواب جانتے تھے تو ان مظلوم یہودیوں پر کیا گزری۔ یہودیوں اور عیسائیوں کو اسلامی سلطنتوں میں صرف غمیر و عقیدہ ہی کی آزادی میسر نہ تھی۔ بلکہ ان کو اپنے قومی معاملات میں پوری پوری خود اختیاری حاصل تھی۔

خلفائے بنی امیہ کے عہد میں ہسپانیہ میں اور خلفائے بنی عباس کے دور میں بغداد میں عیسائیوں اور یہودیوں کو مسلمانوں کے ساتھ سکونوں اور یونیورسٹیوں میں یکجا پڑھنے کی مراعات ہی حاصل نہ تھیں بلکہ ان کے قیام اور طعام کا بدولت بھی کیا جاتا تھا۔ جب ہسپانیہ سے مسلمانوں کے اخراج کا وقت آیا تو عیسائی فاتحین نے یہودیوں کو ایک المناک مصیبت میں مبتلا کر دیا بعض یہودی جو اپنی جانیں بچا کر نکلے تو کچھ مراکش پہنچے اور کچھ ترکی کی وسیع سلطنت میں پناہ گزین ہوئے، جہاں ان کی اولاد آج تک الگ الگ جماعتوں میں زندگی بسر کرتی ہے اور ان کے افراد آج تک ہسپانوی زبان

بولتے ہیں۔ اس دور کا عالم اسلام تعزیر مذہب سے بھاگنے والوں کے لئے ایک پناہ گاہ تھی۔ عیسائیوں اور یہودیوں کی حالت اگرچہ مسلمانوں سے کمتر تھی لیکن یہ حالت بھی اس زمانے کے یورپ میں مسلمانوں، یہودیوں اور کافروں سے تو درکنار روشن خیال علماء کی حالت سے بھی بہتر تھی۔

اٹھارویں صدی کے "بحر العلوم" مرتب کرنے والوں سے پہلے مغربی عیسائیوں کو نہ تو مسلمانوں کے اعتقادات کے متعلق کوئی واقفیت تھی نہ وہ اس کے خواہان تھے اور نہ ہی وہ مسلمانوں کے متعلق مشرقی عیسائیوں کے خیالات معلوم کرنے کے آرزو مند تھے۔ عیسائی کلیسا دو فرقوں میں تقسیم ہو چکا تھا اور ان دونوں فرقوں کے درمیان اختلاف اور دشمنی اس درجہ ترقی کر چکی تھی کہ بقول گبن کے مشرقی عیسائی مسلمانوں کی حکومت میں جہاں ان کو ہر طرح کی ضمیر و عقیدہ کی ہی نہیں بلکہ مذہبی شعار کی ادائیگی کی آزادی حاصل تھی۔ عیسائیوں کے زیورسایم رہنے پر ترجیح دیتے تھے۔ کیونکہ ان عیسائیوں کو جو رومن کلیتھولک تھے یا نورومن کلیتھولک مذہب قبول کرنے کے لئے مجبور کیا جاتا یا پھر بصورت دیگر ان کو نیست و نابود کرنے کے منصوبے سوچے جاتے۔

مغربیوں کے عیسائی تو مسلمانوں کو کافر اور بت پرست کہتے اور ان کی کئی کتابوں میں مسلمانوں کو حضور سرکارِ دو عالم کے بت کا پجاری لکھا گیا ہے غناطہ کی فتح کے حالات میں تو ان بتوں کی تفصیل بھی درج ہے جن کو مسلمان پوجتے تھے عیسائیوں کی اس ہجرت ناک نادانی کے برعکس مسلمانوں کو عیسائیت کی حقیقت اور مسلمانوں کے ساتھ عیسائیوں کے اختلاف کے متعلق مکمل معلومات حاصل تھیں، اگر اس زمانے میں یورپ والوں کو اسلام کے متعلق اتنا علم بھی حاصل ہوتا جتنا مسلمانوں کو ان کے بارے میں معلوم تھا تو صلیبی جنگیں جن میں کبھی کبھی بہادری اور

شرافت کی جھلک نظر آتی تھی۔ لیکن عام طور پر یہ لڑائیاں جو مذہبی جنون کے طوفان کے سوا کچھ نہ تھیں کبھی بھی شروع نہ ہوتیں۔ کیونکہ وہ دیوانگی نادانی اور غلط فہمی کا نتیجہ تھی۔ اس کے متعلق ایک مشہور فرانسیسی مصنف کی رائے دیکھتے۔

”عیسائی دنیا کا ہر شاعر مسلمان کو کافر اور بت پرست سمجھتا ہے جن کے تین بت مہاوند، اپولین اور ترموگن تھے۔ کہتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے ہسپانیہ میں شکست کھائی اور عیسائیوں نے ان کو سارا عاٹہ شہر کے دروازوں تک بھگا دیا تو مسلمان واپس لوٹے اور انہوں نے اپنے بتوں کو توڑ کر پامال کر کے پاش پاش کر دیا۔ ایک عیسائی شاعر لکھتا ہے کہ مسلمانوں نے اپنے دیوتا اپولین کے بت کو جو ایک تنگ و تاریک کوٹھڑی میں چھپا رکھا تھا۔ بڑی طرح مارا اور پیٹا۔ اسے گالیاں دیں۔ مشکیں کہیں، پھانسی پر لٹکا کر لٹھیوں سے پاش پاش کر کے اس کے ٹکڑوں کو پامال کر ڈالا اور اپنے دوسرے بت مہاوند کو ایک گھڑے میں پھینک دیا اور کتوں اور سوروں سے اس کی بوٹیاں نچوائیں اور اس قدر بے حرمتی کی کہ دیوتاؤں کی اتنی بے حرمتی کبھی بھی نہیں ہوتی ہوگی، بعد میں مسلمانوں نے اپنے ان نازیبا اعمال سے توبہ کی۔ اپنے دیوتاؤں کو ایک بار پیر عام عبادت کے لئے بحال کر دیا اور جب بادشاہ چالس سارا عاٹہ کے شہر میں داخل ہوا تو اس نے مسلمانوں کے بڑے بہتے محمد (نور بانند) کو دوسرے تمام بتوں کے ساتھ ہتھوڑوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔

مسلمانوں کی تاریخ مغربی عیسائیوں کے لئے یوں تصنیف کی جاتی اور ان خیالات کو پیش کر کے صلیبی جنگوں کے لشکروں کو اس زمانے کی مہذب ترین قوم کے برخلاف اکسایا جاتا تھا۔ اسلامی دنیا باقی تمام عالم کو دانتی جہنمی سمجھتی تھی مگر اسلام کی تعلیم یہ نہ تھی۔ عیسائی دنیا میں بے شک کچھ ایسے نیگ بندے اور

نرم دل لوگ بھی موجود تھے جن کو یہ غم کھانے جاتا تھا کہ بعض لوگ جو ہمیشہ کے لئے
 ملعون ہو جاتے ہیں اور ان ملعونوں کو عیسائی بنا کر بچانا چاہیے۔ کیونکہ ان نیک
 لوگوں کے نزدیک ان ملعونوں کو نجات دلانے کی کوئی اور صورت نہ تھی۔
 مسائی کے سینٹ فرانسس کے وفد کا مسلمانوں کے پاس جانا اور اس وفد کا مسلمانوں
 کی طرف سے پر تپاک خیر مقدم دونوں نظریوں کا فرق ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح
 مصر کے برخلاف لونی کا جہاد اس ذہنیت کا اظہار کرتا ہے۔ کیونکہ اس کا
 مقصد بھی مسلمانوں پر فتنہ اڑنا اور مسلمانوں کو نجات دلانے کی نہایت دلچسپ
 مثال کو بیکرز کے ریکارڈ میں اب بھی موجود ہے نومبر ۱۹۱۲ء کے اخبار مانچسٹر گارڈین
 میں بریسفورڈ نے اس پر ایک مقالہ سپرد قلم کیا ہے۔

چانس روم کے دور حکومت میں ایک نوجوان انگریز خاتون جو کسی کی خادمہ
 رہ چکی تھی، کو بیکرز (صلقہ احباب) کی ممبر بن گئی اور اس فعل کی بنا پر وہ بے چاری
 مور و عذاب و عتاب بنی رہی۔ دو بار تو اس کو کلیسا کے مروجہ آداب و رسوم
 کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنے کے جرم میں کوڑوں کی سزا دی گئی۔
 جب وہ اپنے دو مرد ساتھیوں کے ساتھ عیسائیت کی تبلیغ و تلقین کے لئے
 امریکہ پہنچی تو اس کو اور اس کے ساتھیوں کو جا دو گری کے الزام میں جیل میں
 ٹھونس دیا گیا جہاں ان پر بے پناہ سختیاں کی گئیں، اور ایک مسلسل کرب و اہم
 کے بعد ان کو وہاں سے رہائی نصیب ہوئی۔ جب وہاں سے انگلستان
 واپس لوٹی تو اس نوجوان لڑکی کے دل میں تبلیغ کا دلولہ اٹھا، اور اس نے مصمم
 ارادہ کر لیا کہ ترکی کے سلطان کو عیسائیت کی تبلیغ کرنی چاہیے چنانچہ اس
 مقصد سے وہ پانچ مرد ساتھیوں کے ہمراہ روانہ ہوئی۔ اس کے دیگر پانچ
 ساتھیوں کو تو مذہبی احتساب کی زد میں لایا گیا، اور دنیا والوں کو ان کے متعلق

صرف اتنا معلوم ہے کہ ایک شخص ان میں سے زندہ انگلستان پہنچا اور اسکی حالت ایسی تھی کہ وہ ہڈیاں بکنا تھا اور اس پر دیوانگی کا عالم طاری تھا مگر اس خاتون کے عزم راسخ میں تعزیر ناہمی اور ایذا رسانی اور تمام قسم کی پریشانیوں کے باوجود کوئی لغزش پیدا نہیں ہوئی اور تین تین سفر جاری رکھا۔ وہ دینس سے جہاز میں سوار ہوئی اور جہاز رانوں نے اس کو اس کی منزل سے کوسوں دور مگر اسلامی سلطنت کی حدود میں موریہ کے قریب اتار دیا۔ وہاں سے وہ پیدل ایڈریانوئل پہنچی، لیکن اس بے چاری نے ناحق زحمت اٹھائی، کیونکہ اسلامی حکومت کی حدود میں قدم رکھتے ہی مذہبی تعزیر کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ ہر آدمی اس کے ساتھ مروت سے پیش آتا اور سرکاری ملازمین اس کی ہر طرح سے مدد کرتے۔ جب وہ سلطان کی جائے رہائش ایڈریانوئل پہنچی تو اس نے شرف باریابی کی خواہش کی اور کہا کہ میں سلطان کے نام حکم الیٰ کمین کا پیغام لاتی ہوں سلطان نے شاہی آداب کے مطابق اس کا استقبال کیا اور اسے ان تمام امتیازات سے مشرف فرمایا، جو ایک معزز سفیر کے شایان شان ہو سکتے تھے۔ سلطان اور دیگر درباریوں نے اس قابل احترام مبلغ کا پیغام پورے احترام کے ساتھ سنا جب وہ پیغام ختم کر چکی تو سب اہل دربار نے یک زبان ہو کر کہا کہ جو کچھ تم نے فرمایا ہمارا تو اس پر پہلے سے ایمان ہے۔ سلطان المعظم نے اس خاتون کو اپنے ملک میں قیام کی دعوت دی اور دوسری بات یہ کہی کہ اگر وہ بادشاہ کی دعوت پر اسلامی سلطنت میں قیام کرنا پسند نہ کرے تو اس کو اس قدر زاوراہ دیا جائے جو اس شہنشاہ کے سفیر کے شایان شان ہو جس کا پیغام لے کر وہ آتی ہے۔ مگر اس خاتون نے سلطان کی دونوں پیشکشوں کو قبول نہ کیا

اور جس طرح آتی تھی اسی طرح اکیلی با پیادہ واپس لوٹی، مگر راستے میں اسے معمولی سی خرابی بھی نہ آتی اور وہ قسطنطنیہ پہنچ گئی، جہاں سے انگلستان جانے والے ایک جہاز پر سوار ہو گئی، اب آپ اندازہ کریں کہ کس قدر حیرت انگیز تضاد ہے کہ اہل یورپ کو تو مذہبی قوانین سے انحراف کے باوجود رواداری کی دولت حاصل ہوئی اور مسلمانوں نے جب مذہب سے بے پروائی برتی تو ان میں عدم رواداری کے آثار پیدا ہوئے اور ایک شاندار ثقافت میں زوال کے علامات نمودار ہوئے جو واقعہ اوپر بیان کر چکا ہوں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عیسائیوں اور مسلمانوں کے عمل میں اس قدر تفاوت اخلاق و اطوار کی وجہ سے نہیں بلکہ مذہب کی وجہ سے ہے۔ اس میں شک نہیں کہ پہلے زمانے میں مہذب اور نیک لوگوں میں تھوڑی بہت رواداری کی خوبی موجود تھی لیکن وہ لوگ مرد جب مذہب سے منحرف ہوتے تھے رواداری کو اگر مذہب کا فقدان نہیں تو مذہب کی غیر موجودگی ضرور سمجھا جاتا تھا۔ اسلام کے ظہور سے پیشتر انسانیت کے سامنے رواداری کی حیثیت مذہب کے اہم جزو کی گھسی نہ تھی۔ مسلمانوں کے لئے یہودیت، عیسائیت اور اسلام ایک ہی مذہب کی تین صورتیں ہیں اور یہ مذہب اپنے حقیقی معنوں میں دین ابراہیم یعنی خدا کی مرضی پر گردن ڈال دینا ہے اور یہی حکومت الہی کی بنیاد ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کئی ارشادات مثلاً جب ان سے پوچھا گیا کہ بچوں سے روٹی چھین کر کتوں کے سامنے ڈال دینا مناسب ہے یا جب انہوں نے فرمایا کہ وہ بنی اسرائیل کی گمشدہ بھینٹوں کے لئے روانہ کیے گئے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا مقصد صرف عبرانیوں کی اصلاح تھا۔ سینٹ پیٹر کے ایک خاص رویا کے بعد عیسائیوں نے اپنے آپ کو امرائیں اہل مقدس

کی تبلیغ کا مجاز سمجھا۔

عیسائیوں نے خداوندِ عالم کی رحمت کو صرف ان لوگوں کا حق سمجھا جو خاص اعتقادات پر ایمان رکھتے تھے۔ ان کے نزدیک اس زمین پر خدا کی بادشاہت صرف راسخ عقیدہ رکھنے والے عیسائیوں کے لئے مخصوص تھی۔ ہر وہ شخص جو عیسائیت پر ایمان نہیں رکھتا تھا ایک شوردر سمجھا جاتا تھا، یا اسے ایسا ملزم تصور کیا جاتا جو اپنی روح کی تسکین اور آسائش کے لئے بڑی بڑی جسمانی سزاؤں میں مبتلا رکھا جاتا۔ خدا کی بادشاہت کی حقیقی تصویر صرف اسلام کے آئینے میں نظر آ سکتی ہے۔

ان الذین امنوا والذین ہادوا والنصری والصابئین من امن باللہ ولیوم الاخر وعمل صالحاً فلہم اجرہم عند ربہم۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون ہ

یہ تحقیق بات ہے کہ مسلمان اور یہودی اور نصاریٰ اور فرقہ صابئین جو شخص یقین رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ پر اور روز قیامت پر اور کارگزاری اچھی کرے۔ ایسوں کے لئے ان کا حق خدمت ہی ہے، ان کے پروردگار کے پاس اور کسی قسم کا اندیشہ بھی نہیں ان پر اور نہ وہ مغرور ہوں گے۔

وقالوا لن یدخل الجنة الا من کان ہوداً او نصریٰ ۝ تلوک اما نبیہم ۝ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صدقین ۝ بلیٰ من اسلم وجہہ دہ وہو محسنٌ ۝ فلہ اجرہ عند ربہ ۝ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون ہ اور یہود و نصاریٰ کہتے ہیں کہ بہشت میں کوئی ہرگز نہیں جائے پائے گا۔ سوائے ان لوگوں کے جو یہودی ہوں یا نصاریٰ ہوں۔ یہ دل بہلانے کی باتیں ہیں۔ آپ ان سے دلیل مانگئے اگر وہ سچے ہیں، ضرور دوسرے

لوگ بھی جاتیں گے جو اپنا رخ اللہ کی طرف جھکا دے اور وہ مخلص بھی ہو تو ایسے شخص کو اس کا صلہ پروردگار کے پاس پہنچ کر ملے گا۔ اور نہ ایسے لوگوں پر کوئی اندیشہ ہے اور نہ ایسے لوگ مغموم ہونے والے ہیں۔

وقالوا کونوہوداً اذ نصریٰ تہتدوا ما قل بل ملة ابراهيم حنیفاً
وما کان من المشرکین ؕ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل
الی ابراهیم واسمعیل واسحق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ
وعیسیٰ وما اوتی البیون من ربہم ؕ لانفرق بین احد منهم و
نحن نہ مسلمون ؕ فان آمنوا مثل ما آمنتم بہ فقد اهتدوا ؕ وان
قولوا فانا ہم فی شقاقٍ ؕ فسیکفیکہم اللہ ؕ وهو السميع العليم ؕ
اور کہا انہوں نے ہو جاؤ موسائی، عیسائی، راہ پاؤ گے تم، کہ بلکہ ہم پر یہی
کرتے ہیں، دین ابراہیم کی جو ایک طرف کا تھا نہ مشرکوں میں سے تھا، کہو
ایمان لاتے ہم ساتھ اللہ کے اور جو کچھ ہماری طرف اتاری گئی اور جو کچھ
اتاری گئی تھی، ابراہیم، اسماعیل، یعقوب اور اس کی اولاد کی طرف اور جو کچھ
موسیٰ اور عیسیٰ کو دی گئی اور جو کچھ دو سکے پیغمبروں کو اپنے پروردگار کی طرف
سے حاصل ہوتی، ہم کسی کے درمیان جدائی نہیں ڈالتے اور ہم اس واسطے
مطیع ہیں اور اگر اس چیز کے ساتھ ایمان لائیں جس کے ساتھ تم ایمان لاتے
پس تحقیق راہ پائی اور اگر پھر جاویں تو اسوائے اس کے نہیں کہ وہ غلط راستے
پر ہیں۔ پس سننے والا اور جاننے والا خدا تجھے اسی سے جلد نجات دیگا۔

اللہ لا الہ الا هو الحی القيوم ؕ لا تأخذہ سنة ولا نوم ؕ له ما
فی السموات وما فی الارض ؕ من ذالذی یشفع عندہ الا باذنه
یعلم ما بین یدیہم وما خلفہم ؕ ولا یحیطون بشی من علمہ الا

بما شاء وسع كرسيه السموات والارضين ولا يوده حفظهما وهو
 العلى العظيم لا اكرهه في الدين قد تبين الرشيد من الغي
 فمن يكفوا بطاعت ويومن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى
 لا انفصام لها والله سميع عليم

البتہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ زندہ اور خود قائم رکھنے
 والا ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ وہ کون
 ہے جو اس کے پاس سوائے اس کی اجازت کے سفارش کرے۔ وہ
 جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے اور وہ اس
 کے علم میں سے کسی چیز پر احاطہ نہیں کر سکتے۔ سوائے اس کے جو وہ
 چاہتے ہیں۔ اس کا علم آسمانوں اور زمینوں پر حاوی ہے اور وہ ان دونوں
 کی حفاظت سے نہیں تھکتا۔ وہ بہت عظمت والا ہے۔ دین میں کوئی
 زبردستی نہیں۔ ہدایت کی راہ گمراہی سے واضح ہو چکی ہے۔ پس جو شخص
 شیطان کا انکار کرتا ہے وہ اللہ پر ایمان لاتا ہے، اس نے ایک
 مضبوط چیز کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ جو ٹوٹنے والی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سننے
 والا اور جاننے والا ہے۔

قرآن کریم کی یہ دونوں آیتیں ایک دوسرے کے معنوں کی تکمیل کرتی ہیں
 جہاں خداوند بڑا واسع کی جبروت شہنشاہت کا ایسا تصور موجود ہو وہاں
 مذہب میں کوئی جبر نہیں ہو سکتا۔

السان خود اطاعت اور سرتابی کا راستہ اختیار کرتا ہے، ان نافرمان
 لوگوں کے لئے اپنی جگہ پر یہ کافی سزا ہے کہ وہ سچائی اور حقیقت کے نور
 سے دور تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ مسلمان عام طور پر اس امر کو نظر انداز کر جاتا

ہے کہ اس قانون کا اطلاق دوسروں کی طرح خود مسلمانوں پر بھی ہوتا ہے خدا کے قوانین سب پر حاوی ہیں۔ ان قوانین کی عالمگیری سے کسی کو منکر نہیں۔ اگر مسلمان دوسرے لوگوں کے عقائد اور آراء سے عدم رواداری برتنا ہے تو یہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ اس کے دل و دماغ سے قرآن کریم نے جو خداوند عالم کی ربیبی اور بھروت کا نقشہ پیش کیا ہے جو ہو چکا ہے۔

غیر مسلم یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں رواداری کا جذبہ ختم ہو چکا ہے اور ان کے نزدیک ہر وہ شخص جو ان کا ہم نوا نہیں کافر ہے۔ لیکن اس میں افسوس کی بات یہ ہے کہ کئی مسلمان اس زیادتی کا جواز قرآن مجید سے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں کافروں کا ذکر موجود ہے اور یہ فرمان کلام مجید میں موجود ہے کہ مسلمانوں کا کافروں کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ ان سے مسلمانوں کو ہمیشہ برسر پیکار رہنا چاہیے۔ آپ کو ایک صبر آزما تفصیل میں مبتلا کر دینے کا اگر چہ مجھے احتمال ہے۔ لیکن میں اس کے باوجود اس بات کی اجازت چاہوں گا کہ اس اصطلاح، کافر، کا مفہوم بیان کروں۔

قرآن مجید میں مجھے اس لفظ کے دو معنی ملے۔ لیکن جب ہم خداوند عالم کی منشا پالیں گے تو اس کے ایک ہی معنی رہ جائیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ کافر کسی مذہب کا پیرو نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ تو انسانیت کے لئے خداوند عالم کے رحمانہ منشاء مقصد کا مخالف اور تمام مذاہب کی صداقتوں سے منکر ہوتا ہے اور تمام الہامی تقاضوں سے بھی منکر ہوتا ہے اور ان تمام انبیاء کو جھوٹا سمجھتا ہے جن کو مسلمان خدا کے حکم کی متابعت میں بغیر کسی تفریق اور امتیاز کے خدا کے فرستادہ پیغمبر مانتے ہیں۔ سب سے پہلا کافر ابلیس ہے جس نے

اپنے تکبر اور غرور کی وجہ سے انسان کا احترام کرنے میں خدا کے حکم سے منہ موڑا
 وَاذْقُنَا لِلْمَلِكَةِ اسجد والادم فسجد والا ابلیس ابی واستکبر
 کان من الکفرین ۵

جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کی فرمانبرداری کرو تو انہوں نے
 فرمانبرداری کی مگر ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے تھا۔
 قرآن کریم نے اس دعوے کو بار بار دہرایا کہ اس نے تمام دیوں
 کی صداقتوں کی تصدیق کی ہے۔ پہلی تمام کتابیں معذم ہو چکی تھیں یا محرف
 پہلے نبیوں کی زندگی اور تعلیم ایک افسانہ بن چکی تھی۔ انکے متعلق ایسی ایسی کہانیاں اور روایات تراشی
 گئی تھیں کہ خود تاریخ کو انکے وجود سے انکار کرنا پڑا۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے یہ ایسی کتاب جس میں کوئی
 شک نہیں۔ رسول کریم کو دیکھ لو وہ تو تم لوگوں میں ہی زندگی بسر کرتے ہیں اور
 تم ہی میں تلقین فرماتے ہیں۔ اگر کلام مجید کا وجود نہ ہوتا اور حضور مکرر دو عالم
 موجود نہ ہوتے تو ان لوگوں پر گرفت کرنا مشکل ہوتا جو انبیاء کو خدا کی جانب سے
 انسانیت کی ہدایت کے لئے مامور ہونے کو ایک خوش فہمی سمجھتے ہیں گزشتہ
 الہامی کتابوں کی صداقت پر آج قرآن مجید اور حضور رسالت جاب ہی کی
 ہر تصدیق ثابت ہے جو لوگ ایک نبی اور ایک الہام کے قابل نہیں ہیں درحقیقت
 وہ انسانیت کی ہدایت الہی کے وجود سے جو تمام الہامی مذاہب کی بنیادی
 حقیقت سے منکر ہیں۔

قل من کان عدو الجبریل فانہ نزلہ علی قلبک یا ذن اللہ
 مُصَدِّقًا لِّمَا بَیْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرًا لِلْمُؤْمِنِينَ ۵ من کان
 عدو اللہ وملائکته ورسوله وجبریل ومیکال فان اللہ عدو
 الکا فربین ۵

کہ جبرائیل کا جو کوئی دشمن ہے۔ اس نے تو اللہ کے حکم سے اس کو تیرے
 دل پر اتارا۔ اس کی تصدیق کرتا ہوا جو اس سے پہلے ہے اور مومنوں کے لئے
 خوش خبری ہے جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور
 جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے تو اللہ ان کا فزوں کا دشمن ہے
 کلام مجید کی ان آیتوں میں جہاں جنگ کا تذکرہ ہے۔ کافر سے مراد ایسے
 دشمن ہیں جو اسلام کے فرزندوں سے نبرد آزما ہیں۔ لفظ کافر کا اطلاق ہر
 بت پرست اور ہر غیر مسلم پر نہیں ہوتا۔ جیسا کہ امان کے اس اعلان سے ظاہر ہے
 جو ان بد عہد قبائل سے متعلق ہے۔ جنہوں نے مسلمانوں سے معاہدے کرنے
 کے بعد انہیں مسلسل توڑا اور مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے۔

بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
 فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَلَا
 اللَّهُ مُخْزِي الْكَافِرِينَ ۝ وَإِذَا نَزَلَ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولُهُ إِلَى النَّاسِ يُوَاسِعُ
 الْكِبْرَانَ اللَّهُ بُرَىٰ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ
 لَّكُمْ ۝ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ ۝ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا
 بِعَذَابِ الْيَوْمِ ۝ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ
 يَمُضُوا مَعَكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يَظَاهَرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتَوْا الْيَوْمَ
 عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مَدَنِهِمْ ۝ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۝

بیزاری ہے خدا اور اس کے رسول کی طرف سے ان لوگوں کی کہ تم نے
 مشرکوں سے عہد باندھا۔ پس زمین میں چار مہینے پھر اور جانو کہ تم خدا کو عاجز
 کرنے والے نہیں ہو اور تحقیق اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے اور اللہ اور
 رسول کی طرف سے پکارنا ہے حج اکبر کے دن کہ اللہ مشرکوں سے بیزاری ہے اور

اس کا رسول بھی اور پس اگر تم توبہ کرو تو وہ تمہارے لئے بہتر ہے اور اگر تم پھر جاؤ تو سمجھ لو کہ تم خدا کو عاجز نہیں کر سکتے اور کافروں کو دردینے والے عذاب کی خوشخبری دو اور وہ لوگ کہ تم نے مشرکوں کے ساتھ عہد باندھا اور انہوں نے تمہاری کوئی مدد نہ کی۔ پس پورا کرو ان وعدوں کو اس مدت تک تحقیق خداوند عالم دوست رکھتا ہے پہنیزگاروں کو۔

مشرکوں اور کافروں میں صاف صاف تفریق کی گئی ہے۔ مشرکین سے مراد وہ لوگ ہیں جو خداوند عالم کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو شریک کریں۔ وہ بت پرست جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ اپنے وعدوں کو پورا کیا وہ کافروں میں سے نہ تھے۔ حضور رسول اکرم نے خود ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسلمانوں کو سلام کرے اسے کافر نہ کہا جائے۔ قرآن مجید کی رو سے وہی لوگ کافر ہیں جو جان بوجھ کر خاص ارادے سے بُرائی کرنے والے ہوں۔ خواہ ان کا تعلق کسی نسل، عقیدہ اور قوم سے کیوں نہ ہو۔

اس طویل جملہ معترضہ کے لئے معافی چاہتا ہوں۔ میرے نزدیک یہ تفصیل اس لئے ضروری تھی کہ قرآن حکیم اور سیرت سرکارِ دو عالم سے واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے خود مسلمان اس مسئلہ میں الجھ کر رہ گئے۔

کئی مسلمان اس بات کو بالکل فراموش کر دیتے ہیں کہ حضور سرکارِ دو عالم کے حلیفوں میں عرب میں اسلام پھیل جانے کے بعد بھی بہت سے بت پرست تھے اور حضور نے ان لوگوں کے ساتھ اپنے معاہدات کو لفظی اور معنوی دونوں صورتوں میں پورا کیا اور ان معاہدات کی میعاد ختم ہونے سے پہلے ان بت پرستوں کا مسلمان ہونا مسلمانوں کی شمشیرِ آبدارِ کامرہوں میں منت نہ تھا۔ ان کے تقوئے اور حسنِ عمل کا اثر تھا۔ بت پرست عربوں کی تسخیر اور ان کا اسلام

کا حلقہ بگوش ہو جانا ایک نہایت سادہ داستان ہے۔

ان بتوں کے پوچھنے والوں کے پاس اسلامی تعلیم کے مقابلے میں پیش کرنے کو سوائے توہمات کے اور کچھ بھی نہ تھا۔ وہ لڑائیوں میں فتح حاصل کرنے کے لئے اپنے مقامی دیوتاؤں سے تائید اور فتح کی دعاؤں کے طالب ہوتے تھے۔ اور اپنے بازوؤں کی طاقت پر ان کو بڑا گھمنڈ تھا۔ شروع شروع میں تو ان کا پلہ لڑائیوں میں اس لحاظ سے بھاری رہا۔ لیکن جب مسلمانوں نے اس کے باوجود ان پر فتح حاصل کی تو وہ بے انتہا مایوس ہوتے اور ان کے دیوتاؤں کی طاقت و فوقیت کے افسانے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے خاک میں مل گئے۔ لیکن ان کی ہدایت یابی پھر بھی لازمی تصور ہوتی تھی اور آہستہ آہستہ وقت آنے پر ان میں سے بڑے سے بڑا کمرش بھی مسلمان ہو گیا۔

اہل کتاب سے مراد وہ لوگ تھے جن تک پہلے کسی نبی کا پیغام پہنچ چکا تھا۔ مثلاً یہودی، عیسائی اور زردشتی وغیرہ سے مسلمانوں کو دو چار ہونا پڑا ان سب کے ساتھ حضور سرکارِ دو عالم کا رویہ لطف و کرم کا تھا۔ حضور اکرم نے سینا کے عیسائی راہبوں کو جس منشورِ خنزروی سے سرفراز فرمایا۔ وہ آج بھی موجود ہے۔ اس منشور کے ایک ایک لفظ سے خیر اندیشی اور خیر خواہی ہی نہیں بلکہ محبت، رافت اور رحمت ٹپکتی ہے۔ حضور نے مدینہ میں رہنے والے یہودیوں کے ساتھ جب تک وہ وفادار رہے۔ ویسا ہی سلوک روا رکھا جو مسلمانوں سے کیا جاتا تھا۔ حضور اکرم نے کبھی کسی شخص یا جماعت پر جبر نہیں کیا اور نہ ہی عقائد کے اختلاف کی بنیاد پر کسی کو تکلیف دی، نہ کسی جماعت پر حملہ کیا، بلکہ تمام افراد اور اقوام سے ان کے اعمال کے مطابق سلوک ہوتا تھا۔ حضور نے عیسائی اور زردشتی و زروں کا جس خوش اسلوبی سے استقبال اور

احترام فرمایا۔ جس کی تفصیل سے آج بھی تاریخ کے اوراق مدین ہیں۔ ان باتوں میں تعصب یا عدم رواداری کی جھلک تک نہ تھی۔

مسلمانوں کو ہمیشہ بہ حقیقت جسے وہ اکثر فراموش کر دیتے ہیں یاد رکھنی چاہیے ہمارے لئے یہ امر بھی نہایت اہمیت رکھتا ہے کہ حضور سرکارِ دو عالم نے کبھی اپنی کتاب کو اپنا مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کرنے کے لئے مجبور نہیں کیا۔ بلکہ ان کو اتنا کہا کہ وہ خداوندِ عالم کی بادشاہت کو تسلیم کر لیں، اور خداوندوں کے درمیان جو مذہب بھی رہنما کی جماعت دہرا رہی ہوتی ہے۔ اسے

گرا دیں اور اپنے مذہب کی تعلیم کو دوبارہ زندہ کریں۔ دراصل حضور رسول مقبول ہر انسان سے یہ دریافت فرماتے تھے کہ "کیا تم خداوندِ عالم کی اس حکومت کے طلبگار ہو جس میں تمام عالم انسانیت شامل ہے یا تم تمام نبی نوع انسان سے جدا رہ کر اپنی ہی قوم کی حمایت کرنا چاہتے ہو؟" اسی میں شک نہیں کہ پہلا عقیدہ امن و آشتی اور انسانی ترقی کا طریقہ ہے اور دوسرا لڑائی نفرت اور معصیت کا راستہ ہے۔ دنیا کے ان بادشاہوں نے جن کے پاس

حضور رسالت مآب کا پیغام امن و صلح پہنچا اور حضور کے پیغام کو خاتم بدین ایک گستاخ اور مغرور کا پیغام سمجھا اور ان سفیروں کی ہر طرح سے بے عزتی کی گئی ان کو تکالیف دی گئیں اور یہاں تک کہ بعض سفیر رحمت اللعالمین کی اس خدمت میں جام شہادت نوش فرما گئے۔ ان حاکموں کی سنگدلی، بد نجاتی اور پیغام نبوی کی صداقت کا موازنہ کیا جاتے کہ آج دنیا کے تمام حکمرانوں کے پاس جبکہ تمام اہل بصیرت حضور اکرم کے سامنے سر تسلیم خم کر چکے ہیں، اور دنیا والوں نے بڑی حد تک دین کے ٹھیکیداروں یعنی پادریوں اور برہمنوں کے نیچے سے نجات حاصل کر لی ہے اور اس دور میں جبکہ اسلامی اثوت کی حقیقت

اور اہمیت کا لوگوں میں احساس بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک ایسا ہی وفد روانہ کیا جائے تو اس کا استقبال یقیناً اس سے مختلف ہوگا جو حضور کے زمانے میں ان حکمرانوں نے حضور کے سفیروں سے روا رکھا تھا۔

قل یا ہل اکتب تعالوا الی کلمۃ سوا ربینا و بینکم الا تعبدوا اللہ ولا تشرک بہ شیئاً ولا یتخذ بعضنا بعضاً ارباباً من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون ۵

کہ اے اہل کتاب اس بات کی سمت آؤ جو تمہارے اور ہمارے درمیان یکساں ہے کہ ہم سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہ کریں اور نہ ہی اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک بنائیں اور نہ ہم میں سے کوئی کسی دوسری شخصیت کو اللہ کے سوا اپنا رب تسلیم کرے اور اگر وہ لوگ پھر جائیں تو تم کہو اور گواہ رہو کہ ہم فرمانبردار ہیں۔

وہ اہل کتاب جن سے مندرجہ بالا آیت میں اپیل کی گئی ہے اگر اس تجویز کو مان لیتے تو ان کا شمار بھی مسلمانوں ہی میں ہوتا۔ پیغمبر اسلام کا مقصد نہ تھا کہ وہ اپنے لئے کوئی جاہ و حشم، مال و دولت یا طاقت و حکومت حاصل کرتے بلکہ ان کا مشا صرف اقوام عالم تک اپنا پیغام رحمت پہنچانا تھا۔ وہ عیسائی جو خدا کو واحد مانتے اور وہ یہودی قبیلے جو اپنے راہبوں کے حلقہ اثر سے آزاد اور اپنے کاہنوں کی گرفت سے نجات حاصل کر لیتے تو حضور اقدس کی نظر میں مسلمانوں کے برابر قدر و قیمت کے مالک بن جاتے۔

باوجود کہ عیسائیوں، یہودیوں اور زردشتیوں نے حضور کے پیغام کی قدر و منزلت نہ کی اور ان کے بادشاہوں نے اسلامی سفیروں کے ساتھ توہین آمیز اور ظالمانہ رویہ روا رکھا، تاہم حضور رسول مقبول صلعم کی شان رحمت نے ان

قوموں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ مخلصانہ اور درمندانہ رویہ رکھا اور سینا کے راہوں کے لئے جو منشور خردی جاری ہوا تھا۔ اس بات پر شاہد ہے۔ اس میں شک نہیں کہ بعد حضور رسالت مآب کے معیارِ رواداری کو ترک کر کے مسلمانوں نے غیر مسلموں سے شکیرانہ سلوک روادار رکھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے مجموعی حیثیت میں یہودیوں اور عیسائیوں سے بہتر سلوک روادار رکھا۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ اسلامی شریعت کا مطالبہ بھی یہ ہے کہ ان لوگوں سے حسن سلوک روادار رکھا جائے۔

مصر میں مسلمانوں کی فتوحات کے دور میں قبطیوں اور مسلمانوں کے تعلقات میں جو دوستی، مروت اور یگانگت موجود تھی آج بھی صدیاں گزرنے کے باوجود اسی شان سے برقرار ہے۔ شام کے عیسائیوں اور مسلمانوں کے جو ایک دوسرے سے دوستانہ مراسم ابتدا میں پیدا ہوتے، وہی تعلقات آج بھی اسی محبت کے ساتھ استوار ہیں۔ شام کے عیسائیوں نے تو اعلانیہ ہمیشہ غیروں کی حکومت پر مسلمانوں کے تسلط کو ترجیح دی ہے۔

(تمام عالم اسلام میں اور خصوصاً ہسپانیہ، شمالی افریقہ، شام، عراق اور بعد ازاں ترکی میں یہودیوں کے چھوٹے چھوٹے قبیلے موجود تھے۔ جب عیسائی حکومتیں یہودیوں کو موت اور بربادی کے کنوئیں میں دھکیل رہی تھیں۔ تو ان کے لئے واحد پناہ گاہ اسلام کی آغوشِ محبت تھی۔ چنانچہ وہ اسلامی سلطنتوں میں پناہ لینے آتے تھے اور ایک قابل احترام مرنی جس کو وہ مسیح موعود سمجھتے تھے کی تقلید میں یہودی اپنی مرضی سے جو حق و جوق مسلمان ہوتے گئے مگر ان کی ایک بہت بڑی تعداد اپنے آباد اجداد کے مذہب پر قائم رہے لیکن انکو اسلامی حکومت میں کبھی بھی ظلم و جبر کا نشانہ نہ بنایا جیسا کہ عیسائی حکومت میں ان کے

ساتھ ہونا تھا۔ ترکی یہودی آج ترکی مسلمانوں سے غیر نہیں۔ کس قدر تعجب اور
 حیرت کی بات ہے کہ فلسطین کے عربی بولنے والے یہودی جو ہسپانیہ اور پولینڈ
 سے بھاگ آئے ہوتے یہودیوں کی اولاد سے ہیں فلسطین کے عیسائیوں اور
 مسلمانوں کے دوش بدوش وہاں کے یہودی بھی قومی وطن کی تحریک کے مخالف ہیں
 مسلمانوں اور عیسائیوں کے بہترین تعلقات کے لئے حضرت عمر خلیفہ ثانی
 کے پر و شلم میں فاتحانہ داخل ہونے کی داستان جو ہزاروں بار بیان کی ہے۔ ضرور
 دھرانے کے قابل ہے، ضرور دہراؤ لگا۔ اس مثال سے واضح ہو جائے گا کہ
 مسلمانوں کے غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کیسے تھے۔ چچ و شلم کے مسلمان سپہ سالار
 نے خلیفہ المسلمین سے تشریف لا کر بہ نفس نفیس مقدس شہر کی کنجیاں اصول
 فرمانے کی درخواست کی تو حضرت عمر مدینہ منورہ سے ایک اونٹ اور ایک
 غلام ساتھ لے کر روانہ ہوئے اور آقا اور غلام باری باری اونٹ پر سوار
 ہوتے تھے۔ جب حضرت عمر سوار ہوتے تو غلام نکلیں تھامے پیدل چلتا اور
 جب غلام کی سواری کی باری آتی تو خلیفہ المسلمین ہمارے پڑ کر چلتے اور مانگے
 منصب اوروں نے جن کی آنکھوں نے شاہانہ شان و شوکت اور کردار دیکھا تھا
 جب انہوں نے عالم اسلام کے اس فقیر شہنشاہ کے اس طرح کے سادہ ورود کو
 دیکھا تو حیرت ہو گئے۔ عیسائی اسلام کے خلیفہ کو اپنے شہر کے فخر زمانہ اور
 مشہور ترین گرجے میں لے گئے۔ حضرت عمر ابھی گرجے ہی میں تشریف فرما تھے
 کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ عیسائیوں نے گرجے ہی میں مصلا بچھا کر نماز پڑھنے
 کے لئے اصرار کیا۔ مگر حضرت عمر فاروق نے گرجے میں نماز ادا کرنے سے یہ کہہ
 کر انکار کیا کہ اس جگہ نماز پڑھنے سے یہ احتمال ہو سکتا ہے کہ نادان مسلمان کسی
 وقت اس گرجے کو صرف اس بنا پر مسجد نہ بنائیں کہ حضرت عمر فاروق نے یہاں

نماز پڑھی تھی۔ حضرت عمر نے اپنی جاتے نماز گر جا کے باہر بیٹھیں۔ اس مقام پر بچھا کر نماز پڑھی جہاں آج مسجد عمر موجود ہے۔ سیاح قباد اسخزہ کو مسجد عمر کہتے ہیں لیکن وہ مسجد عمر نہیں بلکہ وہ تو مسجد اقصیٰ کے احاطہ میں پرشلیم کا ہیکل ہے جو اسلام کا مقدس شہر ہے۔ اس دن سے آج تک یہ گرجا عیسائیوں کی عبادت گاہ ہے۔ مسلمانوں نے اس عبادت گاہ کے استعمال کرنے پر صرف اس قدر پابندی ضروری ٹائی کہ عیسائیوں کے ہر فرقے کے لوگوں کو اس میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ کسی خاص فرقے کے لئے مخصوص نہیں۔

بیت اللحم میں پڑے گرجے اور دیگر مقدس عبادت گاہوں میں بھی ایسا ہی انتظام اور التزام ہے۔ اہل کتاب کے ساتھ خلیفہ ہارون الرشید اور نبی امیہ کے دور تک جب تک مسلمان سپانیہ میں حکمران تھے یہ سلوک اسی طرح قائم رہا۔ اس زمانے میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے ایک مشترکہ عبادت گاہ میں عبادت کرنے کا عام رواج تھا۔ شام میں اب بھی کئی عبادت گاہیں ایسی ہیں جن کے متعلق اب تک مشہور ہے کہ مشترکہ طور پر استعمال ہوتی تھیں اور ان کے لئے دو مقام پر سینٹ جارج کا ایک ایسا گرجا دیکھا بھی ہے جس کی چھت ایک مسجد کے ساتھ مشترک ہے۔ جن کو صرف ایک دیوار الگ کرتی ہے اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ بسا اوقات نادان مسلمانوں نے محض اس بنا پر کہ کبھی مسلمانوں نے یہاں نماز پڑھی تھی، تمام گرجے کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس کے باوجود عام طور پر مسلمانوں کے زیر سایہ عیسائیوں کو مکمل مذہبی آزادی حاصل رہی۔ ان کی عبادت گاہیں سلامت تھیں۔ وہ نئے گرجے تعمیر کر سکتے تھے۔ البتہ ایک حکم کے تحت گرجوں کی گھنٹیاں اتار دی گئی تھیں اور ان کی وجہ یہ تھی کہ ان کے بے پناہ شور سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی تھی۔ لیکن

اس کے باوجود پرورشم کے مقدس گرجے کا گھنٹہ لگا رہنے دیا گیا۔ عیسائیوں کو عبادت کے لئے ایک ایسے ناقوس بجانے کی اجازت تھی، جیسا نوح کشتی میں بلانے کے لئے استعمال فرماتے تھے۔ عیسائیوں اور مسلمانوں کے مابین عہد اول کی مسادات کو مسلمانوں کے غرور و تکبر کی وجہ سے صدمہ ضرور پہنچا، لیکن ایسا صلیبی جنگوں کے بعد ہوا۔

مسلمانوں نے عیسائیوں پر کبھی کسی طرح کا بھروسہ نہیں رکھا۔ بلکہ ان سے نہایت شریفانہ سلوک کیا جاتا۔ مگر تاریخ اسلام کے ایک نہایت مختصر وقفے میں مسلمان اس سے منحرف ضرور ہوئے۔ مصر کے بنی فاطمہ نے جب قہرے کے زمانے کے لئے شام کو اپنے زیر نگین کر لیا تھا۔ تو اس دیوانے خلیفہ حکم بامر اللہ نے جس کی دروز آج بھی خدا کا اوتا سمجھ کر پرستش کرتے ہیں ان پر ظلم و زیادتی کا دروازہ کھول دیا تھا۔ سینکڑوں عیسائی راہبوں کو جوڈیا کی چٹانوں میں اور غاروں میں کھین بٹھے مشدہ کیا گیا۔ اگرچہ مقامی مسلمانوں کی سفارکش پر کئی لوگ بچ گئے مگر اسکے باوجود عیسائی مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے رہے۔ ان کے زائرین کو روکا جانا اور گرجے میں کچھ مدت کے لئے عبادت میں ضرور خلل پڑتا۔

یورپ کے زائرین نے اس مذہبی سزا کی داستان کو پڑھا چڑھا کر اور مرسے لے کر لکھا اور یہی مبالغہ پہلی صلیبی جنگ کی وجہ بنی۔ جب عیسائی فوجیں شام تک پہنچ گئیں تو اس وقت تک بنو فاطمہ کا شام سے اخراج ہو چکا تھا اور اس وقت کے عیسائی پہلی سی آزادی اور آسائش حاصل کر چکے تھے۔ نہ ہی شام کے عیسائی صلیبہ جنگوں کے خواہاں تھے اور نہ ہی عیسائی پہلی سی کو ان کے جذبات کی کوئی پروا تھی۔ ان کے نزدیک تو وہ بے دین اور مرتد تھے اور ان کے ہر عمل کو دخل در معقولات سمجھتے۔ اگرچہ یہ لقب عجیب و غریب

ہے لیکن اس کی ایک خاص تاریخی وجہ ہے۔

عباسیوں کے مشہور و معروف خلیفہ ہارون الرشید نے ایک بار خدا بہتر جانتا ہے کہ کیوں دیگر تحائف کے ساتھ بیت المقدس کے مشہور گرجے کی چابیاں فرنگش بادشاہ شارلمین کو بھیج دیں۔ ہارون الرشید کی یہ حرکت تاریخی اعتبار سے ان شامی عیسائیوں کے ساتھ جو مغربی چرچ کے موافق نہ تھے اور اسلامی حکومت کے بغیر کسی دوسری حکومت کے تابع رہنا پسند نہیں کرتے تھے، سراسر ناانصافی بلکہ زیادتی تھی اور نہ صرف یہ بلکہ یہ غلطی سیاسی اعتبار سے بھی مسلمانوں کے لئے ایک عذاب کی صورت اختیار کرتی اس گرجے کی دو چابیاں تھیں اور روزانہ گرجا عبادت کے لئے کھولا جاتا اور شام کو بند کیا جاتا، اور اس وقت تک یہ معمول رہا جب تک کہ شارلمین شہستانے نے اسے کھولنے کی خاطر بند نہ کرایا۔ اگر اس بات پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ چابیاں بھیجنا اس امر کی طرف ایک لطیف اشارہ تھا کہ آپ اور آپ کے دوسرے ہم مذہب جب بھی اور جس وقت بھی چاہیں اس عبادت کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن ہارون الرشید کی اس حرکت کو فرنگش عیسائیوں نے اور معنی پہناتے اور اپنے آپ کو گرجے کا مالک اور شام کے عیسائیوں کو صرف راہب ہی نہیں بلکہ غاصب سمجھنے لگے، اور یہ تحفہ کئی صدیاں گزرنے کے بعد بڑے بڑے ناروا مطالبات کا دیباچہ قرار دیا گیا اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ روس رومن کتھولک عیسائیوں کی لیٹار کے خلاف مشرق کے عیسائیوں کا محافظ بنا چاہتا تھا اور روس کی یہ خواہش اور مطالبہ ان تمام جھگڑے اور بد مزگی کا باعث بنا جو مسلمانوں اور ان کی عیسائی رعایا کے درمیان پیدا ہوئی۔ جب صلیبی جنگوں میں مسلمانوں نے یروشلم کو ختم کیا

تو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ مشرقی عیسائیوں کو بھی قتل کیا اور وہ مشرقی عیسائی جو وہیں مقیم رہے اور مسلمانوں کے ساتھ ہجرت نہیں کیا تو ان کا بھی بیچ اور کم ڈا سمجھا جاتا رہا۔ بلکہ ان سے وہ تمام امتیازات یکسر چھین لئے گئے جو اسلامی حکومت میں ان کو میسر تھے۔ اپنی زندگی سنوائے کی طرح سے ان میں سے کئی رومن کیتھولک بن گئے لیکن جب مسلمانوں کا دوبارہ شام پر قبضہ ہو گیا تو وہ سب جہاں جو عیسائی واپس وطن آگئے اور اس طرح مشرقی عیسائیوں کو ان عیسائیوں کے مقابلے میں جو پایائے اعظم کے زیر اثر تھے۔ بڑی اکثریت حاصل ہو گئی اور پرانا اسلامی نظام پھر بحال ہو گیا اور تمام زمیوں کو وہ تمام حقوق دوبارہ حاصل ہو گئے جو اسلامی شریعت کی رو سے ان کو ملنا چاہیے تھا۔ لیکن بشریت کے تقاضے کی وجہ سے اس دیوانگی کی حرکت نے مسلمانوں کے جذبات میں تلخی پیدا کر دی اور ان کے دلوں اور دماغوں میں عیسائیت کے بارے میں حقارت اور نفرت کے جذبات پیدا ہو گئے۔

اسی طرح جو نئی صورت پیدا ہوتی یہ دونوں قوموں کے لئے قابل افسوس تھی۔ اس طرح ایک طرف تو مسلمان معاشرتی طور پر عیسائیوں کے خلاف تند اور جاری ہو گئے اور دوسری طرف مسلمانوں کے اس مفادرت کے جذبے نے ان کی ترقیاتی تہذیب کو اتنی دیر تک قائم رکھا کہ مغرب والے دماغی ترقی میں اپنی فوقیت حاصل کر گئے کہ وہ مسلمانوں کو شکست دے گئے اور مسلمان ایک زمانے تک اس ترقی کی طرف سے غافل رہے، اور عیسائیوں کے خلاف مسلمانوں کا یہ غرور و تکبر آہستہ آہستہ مضبوط ہو کر ان کی زندگی کا ایک جزو بن گیا اور اس کے ثبوت میں ایک تلخ حقیقت سے آنکھیں بند نہیں کی جاسکتی کہ جب ابراہیم بادشاہ مصری نے اسیویں صدی کے تیسرے عشرے میں شام پر قبضہ کر لیا تو

دمشق کے مسلمانوں کا ایک وفد ان کی خدمت میں یہ شکایت رکھ آیا کہ ان
 کے دور حکومت میں عیسائیوں نے گھوڑے پر سوار ہونے کی جرات کی ہے
 اور ہم ایک مسلسل پریشانی اور الجھن میں مبتلا ہوا اور ایک رات مسلسل غور کرنے
 کے بعد اگلے روز صبح اس وفد کے سامنے اعلان کر دیا کہ عیسائیوں کا مسلمانوں
 کی برابری کرنا مسلمانوں کے لئے باعث ذلت ہے اس لئے عیسائیوں کو بلند
 رہنے کی اجازت صرف اونٹ پر سواری کرنے سے ہے اور یہ پہلا موقع تھا،
 جبکہ دمشق کے سپاہیوں کو اپنی نامعقولیت کا احساس و اعتراف کرنا پڑا۔
 اٹھارویں صدی کی ابتدا تک مسلمانوں کی طرف سے اپنے عیسائی رعایا
 پر بعض معاشرتی قیود عائد ہیں۔ لیکن ان پابندیوں کی ان روح فرسا
 پابندیوں کے سامنے کوئی حقیقت نہیں جو اسی زمانے میں عیسائی امرائے
 رومن کیتھولک عیسائیوں پر روا رکھی تھیں۔ لیکن دوسری طرف آئرلینڈ کے
 رومن کیتھولکوں نے جو مظالم پروٹسٹنٹ فریق پر ڈھائے ان کی حیثیت پھر
 ان مظالم کے مقابلے میں ہیچ تھیں جو عیسائی امرائے رومن کیتھولک رعایا پر ڈھائے
 تھے۔ مسلمانوں کی پابندیوں کا اثر تو صرف امیر لوگوں پر تھا۔ غریب مسلمان
 اور غریب عیسائی تو اس دور میں بھی ایک دوسرے کے دلی دوست اور نیک
 ہمسائے تھے، اور ہر طرح کی مساوات قائم تھی۔ مسلمانوں نے عیسائیوں کی
 مذہبی آزادی میں کوئی خلل نہیں ڈالا۔ مسلمان حکومت میں ان کے لئے مذہبی
 سزائیں یا سمٹھ لینڈ کی آگ کی طرح کی کوئی چیز نہ تھی، اور جب عیسائیوں میں
 باہمی کوئی مذہبی تنازعہ شروع ہوا تو مسلمانوں نے اس میں کسی قسم کا دخل نہیں دیا
 عیسائیوں کے وہ چھوٹے چھوٹے فریق جن کو بڑے فریقوں کے دین اور
 مذہب کہتے تھے اور جن کو اگر بڑے فرقوں کے رحم و کرم پر چھوڑا جاتا تو

ان بڑے فرقوں نے ان کا نام و نشان تک مٹا دیا ہوتا۔ اسلام کے زیر سایہ امن اور آزادی کی زندگی بسر کرتے تھے۔

عیسائیوں کی لاتعداد مذہبی خانقاہیں جن کے خزانوں کی مالیت کا اندازہ کروڑوں پونڈ سے بھی زائد تھیں۔ سینا کے راہوں کو حضور سرکارِ دو عالم کے منشور آزادی کی بدولت مسلمانوں کی حکومت میں پھینکے جانے کا حق حاصل تھا اور مذہبی آزادی اور احترام ان کو نصیب رہا، اور عیسائیوں کے مختلف فرقوں میں کونسل آف دی ایمپائر میں نیابت دی گئی، اور صوبائی اور ضلع کی کونسلوں میں ان کے پادریوں کو نمائندے کی حیثیت سے لیا گیا اور ایسے مسائل میں جن کا تعلق عیسائیوں ہی سے تھا۔ ان کے نمائندوں کی رائے بغیر کسی دے کے منظور کر لی جاتی۔

عیسائی عبادت گاہوں کے احترام کے سلسلے میں مجھے ایک بڑا عجیب واقعہ یاد آیا۔ ۱۹۰۸ء میں بیت المقدس کے عظیم گرجا سے یونانی کلیسا کے عربی بولنے والوں نے ملحقہ خانقاہ سینٹ جارج کے راہبوں کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس خانقاہ کی بہت بڑی جاگیر اور آمدنی تھی اور زیادہ آمدن ان جائدادوں سے ہوتی تھی جو اس عرب جماعت کے آبا و اجداد نے بد امنی اور انقلاب کے زمانے میں اس خیال کو مد نظر رکھ کر کہ مسلمان مذہبی عبادت گاہوں کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ اس کلیسا کے نام منتقل کر دی۔ اور تمام اخراجات کے بعد جو رقم بچ جاتی وہ ان امانت داروں کی اولاد میں تقسیم کی جاتی، لیکن آہستہ آہستہ ان راہبوں نے اس آمدنی پر اس طرح اپنا قبضہ جما لیا کہ سو سال تک ان امانت داروں کی اولاد کو ایک پھوٹی کوڑی تک نصیب نہ ہوتی۔

گر جا کے عبادت گزاروں کا مطاہرہ تھا کہ ایک پوری صدی کی خیانت اور غضب کے بعد کچھ نہ کچھ رقم ضرور ان کی اولاد کی تعلیم کے لئے وقف کیا جائے۔ جب پطریق نے عوام کا ساتھ دیا تو راہبوں نے اس کو گرفتار کر دیا۔ جب غازیوں نے عبادت گاہوں پر حملہ کرنا چاہا تو ان راہبوں نے ان بیچاروں پر تیزاب چھڑکا۔ نمازیوں کی اپیل پر ترکہ کی حکومت نے پطریق کو رہا کر دیا اور ان کے لئے کچھ مراعات حاصل کی گئیں۔ لیکن راہبوں نے مدتوں کی نگلی ہوئی دولت حکومت بھی نہ نکلا سکی کیونکہ شریعت کی رو سے خانقاہیں آزاد اور خود مختیار تھیں۔ عیسائیوں کے دلوں میں جو چیرنا سورا کی طرح کھول رہی تھی وہ یہ تھی کہ جن عیسائیوں نے محدود شہس حالات میں حفاظت کی غرض سے اپنی جائدادوں کو یروشلم کی مسجد الاقصیٰ کی امانت میں دے دی تھیں۔ ان کو برابر آمدنی وصول ہوتی رہی۔ اسی سلسلے میں ایک دوسرا دلچسپ واقعہ سن لیجئے۔ سینٹ جان کے گرجے کے ایک معمولی درجے کے پادری نے خانقاہ کے خزانوں میں سے ایک مٹھی بھر جوہرات چرائے جن کی مالیت چالیس ہزار پاؤنڈ کے قریب تھی۔ پادری جو اہرات لے کر یورپ کی طرف بھاگا۔ ترکی کے کسٹم کے افسروں نے اسے گرفتار کر لیا اور یروشلم واپس پہنچایا۔ وہ پادری ترکی حاکموں کے سامنے زار و قطار رو دیا اور التجا کی کہ اس پر ترکی قانون کے مطابق مقدمہ چلایا جائے۔ لیکن مسلمان حاکم نے جواب دیا کہ مسلمانوں کی حکومت میں عیسائی خانقاہیں خود مختیار ہیں۔ اس بد نصیب کو خوکاہ راہبوں کے سپرد کیا گیا۔ لیکن ترکوں کی اسلامی رواداری اور تعصبی کے ان شواہد کو جو غیر مسلموں سے مراعات اور حسن سلوک کی دولت میں ظاہر تھے۔ ان کے سیاسی دشمنوں نے یعنی ان کے خلاف استعمال کیا

جیسے ترکوں کی طرف سے دور اقتدار و عروج میں بخشی ہوئی مراعات کو ان کے زوال و انحطاط کے وقت حقوق اور مراعات کے نام سے پکارا جانے لگا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو مثال کے طور پر ایک اسی انداز کی سیاسی رعایت کی تفصیل پیش کروں۔ آج سے تین سو سال پیشتر صرف فرانسسکن راہب ہی مغربی یورپ کے عیسائی مبلغ تھے۔ اس زمانے میں طاعون کی وبا پھیل گئی اور شہروں کے شہر اس وبا کی نظر ہو گئے، ان عیسائی راہبوں نے بغیر امتیاز مذہب و ملت کے بیماروں کی دیکھ بھال اور مردوں کی تجہیز و تکفین کی۔ خدمت خلق کے اس مقدس جذبے کے احترام کے طور پر حکومت ترکیہ نے خوش ہو کر اعلان کر دیا کہ آئندہ فرانسسکن و رویشوں کا تمام مال کسٹم سے آزاد ہے گا۔ گو اس اعلان میں صرف فرنگش (یعنی مغربی یورپین) کا لفظ صاف طور پر درج تھا لیکن جب بعد میں روس کے سینکڑوں مشنری جن میں اکثر روسی تھے بھی نہ تھے بلکہ اور فرقوں سے تعلق رکھتے تھے۔ سب نے اس اعلان کے بل بوتے پر یہی رعایت طلب کی تو حکومت ترکیہ نے نہایت فیاضانہ سلوک روا رکھتا ہوتے تمام مشنریوں کو اس رعایت کا مستحق گردانا۔ لیکن ان کا یہ مطالبہ اس انداز کا تھا گویا یہ ایک عطیہ شاہی نہیں بلکہ ان کا حق ہے جو فتح یا بین الاقوامی کسی معاہدے کی رو سے حاصل ہو، اور ان مشنریوں نے اس سلسلے میں اپنی اپنی حکومتوں سے مطالبہ کیا کہ ان کی مدد کی جائے تاکہ وہ اپنے اس حق سے محروم نہ ہو جائیں۔

عیسائیوں کو اپنی زبان اور آیات کی حفاظت کا حقدار بنایا گیا، ان کو اجازت ملی کہ وہ اپنے مدرسے قائم کریں اور دوسرے ممالک کے عیسائی مبلغین ان کے پاس آسکیں۔ اس انداز سے مسلمانوں کے زیر سایہ ان کے

ایک عالمگیر برادری میں قومیت کے چھوٹے چھوٹے گروہ قائم ہو گئے جس طرح پہلے کہا جا چکا ہے کہ اسلام کے عالمگیر آغوشِ رحمت میں اس بے مثال واداری نے پرورش حاصل کی جس برادری تک پہنچ کر آدمی، نسل، قبیلہ، جماعت، رنگ اور خون کے بتوں کو توڑ دیتا ہے۔

(شام، مصر اور میسوپوٹیمہ جہاں قومیت اور زبان دونوں باہم متحد تھے وہاں نصب العین کا کوئی جھگڑا نہ تھا اور جس جگہ مسلمانوں اور عیسائیوں کی زبانیں مختلف تھیں وہاں دونوں کے نظریوں میں فرق ضرور موجود تھا، جب تک اسلامی حکومت اپنے انتظام، فارغ البالی اور تعلیم کے اعتبار سے عیسائی ممالک سے افضل رہے۔ جب تک عیسائیوں نے اپنے قومیت کے جذبے میں ایک رقابت اور لڑائی کی شان پیدا نہ کر لی حاکم اور رعایا کے درمیان کوئی ناخوشگوار تصادم واقع نہ ہوا۔ مسلمان سترھویں صدی کے آغاز تک عیسائیوں پر بھاری رہے لیکن اس کے بعد تقریباً اسی سال تک حکومت ترکی میں بڑا تباہی پیدا ہوتی گئیں اور عیسائیوں پر طرح طرح کے ظلم روا رکھے گئے جن کی بدولت اسلامی آئین کی کوئی حیثیت باقی نہ رہی۔ لیکن اس کے باوجود بھی گذشتہ نظم و نسق کی اچھائی اور غیر مسلموں سے اچھے سلوک کا اثر ایک زمانے تک موجود رہا۔ روس کو اسلامی سلطنت کے عیسائی زمیوں میں دشمنی کا جذبہ قومیت بیدار کرنے کے ایک سو سال سے زیادہ عرصہ، خفیہ پراپوگنڈہ کرنے میں لگا، اور اس مسلسل جدوجہد کے باوجود روس کو کامیابی نصیب نہ ہوئی۔ جب تک کہ عیسائیوں میں مذہبی جنون پیدا نہ ہوا۔ اسی برس کی افراتفری کے بعد زمانہ آیا جبکہ مسلمان حکومت نے غیر مسلم رعایا کی فلاح و بہبود کے لئے ہر طرح کے اقدام کئے۔ مگر جب یہ دور شروع ہوا تو اس وقت

سر دیوں، یونانیوں، بلغاریوں اور رومانیوں کی مراجعت کا زمانہ ختم ہو چکا تھا۔ روس کے خطرناک مذہبی پراپوگنڈے کا زہر پوری طرح اپنا اثر دکھا چکا تھا اور ترکی پر روس کی فتوحات نے یونانی عیسائیوں کے نچلے طبقے میں یہ اثر پیدا کر لیا تھا اور وہ پراپوگنڈے کے ان کو بہت جلد مسلمانوں کو قتل کرنے کا موقع ہاتھ آجائے گا۔ جس کے لئے روس کے حنیفہ سفیروں پادریوں اور راہبوں نے ان کے دل میں ایک تمنا پیدا کر دی تھی۔

گو میری معلومات نامکمل نہیں لیکن میں عمداً تاریخ کے اس دور کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا۔ یہ بڑے قریبی زمانے کے واقعات ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اعادہ پڑھنے والوں کے دلوں میں شدید اشتعال پیدا کر دے گا۔ میں آپ کو صرف اس قدر بتانا چاہتا ہوں کہ یونان کی جنگ آزادی ۱۸۲۱ء میں نہ صرف مورہ کے تین لاکھ مسلمان مرد، عورتیں اور بچے ہی شہید کر دیئے گئے، بلکہ یونان کے شمالی علاقوں میں بھی مسلمانوں کو نیست و نابود کیا گیا۔ مگر مقام تعجب یہ ہے کہ یورپین تاریخ نویسوں نے اس کا تذکرہ ہی نہیں کیا۔ مگر دوسری طرف ترکوں نے ان حملوں کو روکنے کے لئے جو کاروائیاں اختیار کیں انہیں خوب بڑھا چڑھا کر بیان کیا اور آپ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ جب کبھی بھی مسلمانوں نے عیسائیوں پر کبھی بھی حملہ کیا۔ یہ عیسائیوں کے حملے کے جواب میں تھا۔ مسلمانوں نے ظلم کرنے میں کبھی پہل نہیں کی اور اس حقیقت کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہئے کہ مسلمانوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگنے والے عیسائی مسلمانوں کے دوست تھے۔ یہ بات کس کے علم میں نہیں کہ ارمینی لوگ پچاس سال پیشتر ترکوں کے منظور نظر تھے اور ان میں سے اکثر ترک کی حکومت میں خوشی سے زندگی گزار رہے تھے جس کا ثبوت نام نہاد آزادی حاصل

کرنے کے بعد ان لوگوں کا ترکہ کی حکومت کے پاس دوبارہ آنے کی کوششوں
ہے معلوم ہوتا ہے۔

پارکے عیسائیوں نے باقاعدہ اور متواتر مسلمانوں کے برخلاف ان کے
جنون مذہبی کو برا ٹھیکتا کیا اور ان کے پادریوں نے ان کو بتایا کہ مسلمانوں کا قتل
ثواب ہے۔ میرے نزدیک ترکی کی تباہی کی یہ سازش شرارت اور ذلت
کی انتہا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ انسانی ترقی اور آسمانی رہنمائی اور عالم انسانیت
کے خلاف اس سے زیادہ خطرناک بغاوت ذہن میں آسکے۔ یہ عیسائیوں
کی ان ناپاک اور نامراد کوششوں کا ثمرہ ہے کہ دنیا والوں کی نظر میں مذہبی
رواداری بجائے ایک خوبی کے ایک کمزوری اور گناہ بن گئی۔ کیوں وہ لاکھوں
عیسائی جو ترکوں کے زیر حکومت آرام اور امن کی زندگی گزار رہے تھے وہی
ان کے زوال کا سبب بنے، اور دوسری طرف مذہب کے نام پر ناانصافی
اور زیادتی کو عیسائی دنیا میں معقول اور محفوظ مسک سمجھا گیا۔ مذہبی رواداری
کو اس انداز سے ایک سیاسی بیوقوفی کہا جاسکتا ہے۔ مگر دراصل ایسا نہیں
ہے۔ درحقیقت مظلوم سے زیادہ ہمارے رحم کا مستحق ظالم ہے۔ ہسپانیہ
کا زوال مسلمانوں کے اخراج کی تاریخ سے شروع ہوتا ہے۔ سان فرینڈو فتح
ہو آئل موریکا اور لویڈو کے ساتھ روادارانہ سلوک کرنے میں بہ نسبت
اپنے جانشین کے جس نے جہاد کی امنگ میں غرناطہ پر قبضہ کر لیا۔ اور مسلمانوں
اور یہودیوں پر مذہبی تعزیر کے دروازے کھول دیے۔ اپنے ملک کا بہتر
خیر خواہ تھا۔ موجودہ ریاستہائے بلقان اور یونان ایک لعنت کی پیداوار
ہیں۔ اس میں تعجب نہیں کہ مغربی تہذیب کا زوال اسی دن سے آنا شروع ہو گیا
جس دن کہ مہذب سیاستدانوں نے نار روس کی ظالمانہ اور انسانیت

سوز حکمت عملی کو قبول کر لیا اور روسی کلیسا کے مذہبی جنون کی پشت پناہی کی۔
 بغیر کسی شک و شبہ کے تاریخ کی نگاہ میں مذہبی رواداری قوموں کی تہذیب
 اور ثقافت کی روشن دلیل ہے۔

کسی مسلمان کے لئے یہ زیبا نہیں کہ وہ ایک اسلامی حکومت کی اس
 دردناک تباہی کو دیکھ کر جوان لوگوں کی وجہ سے رونما ہوتی جن کو مسلمانوں نے
 سینکڑوں برس اپنے ہاں پناہ دی اور ایسے حالات میں آرام اور احترام سے
 رکھا جبکہ مغربی یورپ میں دوسرے مذاہب کے لوگوں کو مہیا میٹ کرنا یا ان
 کو اپنے مذہب میں شامل کرنا ایک مقدس مذہبی فریضہ تصور ہوتا تھا کسی
 مسلمان کے لئے یہ ہرگز زیبا نہیں کہ ان حالات کے پیش نظر رواداری کی
 اسلامی تعلیم کو اسلام کی کمزوری تصور کرے رواداری اسلام کی عظیم طاقت
 ہے کیونکہ حتیٰ و صداقت کا یہی مسلک ہے کہ خدا اسی طرح صرف یہودیوں،
 عیسائیوں اور مسلمانوں ہی کا نہیں جس طرح اس کی رحمت کا مینہ محض ان ہی
 قوموں کے لئے ہے۔ مگر اس کے باوجود ہمیشہ کی طرح آج بھی بعض لوگ کہتے ہیں

لن یدخل الجنة الا من کان هوذا او نصاریٰ

کوئی جنت میں سوائے یہودیوں اور عیسائیوں کے داخل نہ ہوگا۔ ایسے
 لوگوں کے لئے کلام مجید کا یہ جواب ہے۔

بلی من اسلم وجہہ لله وهو حسن فله اجرہ

عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون ہ

چھٹا خطبہ

تقدیر پرستی

ہیں اس سے پہلے اسلام کے عروج و زوال کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آج کل یہ بات فیشن بن چکی ہے کہ اسلام کے زوال کا سبب اس کی جہلی کمزوری یعنی تقدیر پرستی کو ٹھہرایا جاتا ہے اور اگر اس بات کو تسلیم کیا جائے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلامی تہذیب نے جو عظمت و شان کا ایک عظیم الشان دور گزارا ہے اور صدیوں تک مسلمانوں کو جو عظمت نصیب رہی اس کی ذمہ دار کون ہے تو منطقی طور پر اس کا جواب بھی یہی ہو سکتا ہے کہ بلاشک و شبہ یہی جہلی تقدیر پرستی ہی اس شان و عظمت کا سبب تھی۔ مگر یہ بات تو ممکن نہیں کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ تقدیر پرستی مسلمانوں کا جہلی عیب ہے تو پھر اس روشن اور واضح حقیقت کے لئے کیا توجیح پیش کی جائے گی کہ مسلمان جب تک اپنے مذہبی عقائد پر قائم رہے تو وہ سر تاپا کردار کا نمونہ تھے وہ جس میدان میں گئے ان کو بے حد کامیابی و کامرانی نصیب ہوئی اور جب مسلمانوں نے اسلامی تعلیمات کو فراموش کر دیا اور دین کے احکامات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے سے انحراف کیا تو ان پر بے انتہا سستی اور کاہلی چھا گئی۔ وہ آرام پسند ہو گئے اور

اور بارہ اخطا طے نے ان کو گھیر لیا۔ اس میں شک نہیں کہ تاریخ کے بعض ادوار میں عیسائیت کی طرح اسلام میں بھی مسئلہ جبر و اختیار نے ہنگامہ و بچان پیدا کیا انسان کو جس حد تک مختار بنایا گیا ہے۔ کلام مجید میں اس کی واضح حدیں متعین ہیں۔ خداوند بزرگ و برتر کی قدرت بلاشبہ مطلق و مکمل ہے۔ اس میں انسان کو بھی کسی حد تک اختیار ات سے سرفراز کیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود انسان کو اپنے حلقہ اختیار میں خدا کے قانون مکانات سے مفر نہیں این ما تکتونوا یدرکم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدۃ و ان تصبہم حسنة یقولوا هذا من عند اللہ و فمال هو الا القوم لایکادون یفقهون حدیثا ہ

ما اصابک من حسنة فمن اللہ و ما اصابک للناس رسولاہ و کفی باللہ شہیدا ہ
 ”تم جہاں کہیں بھی ہو گے موت تم کو پائے گی خواہ بلند برجوں پر ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ان کو بھلاتی مے تو کہہ دیتے ہیں کہ خدا کی طرف سے ہے۔ اور اگر برائی مے تو وہ کہتے ہیں تمہاری طرف سے ہے۔ تم ان سے کہو کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے۔ اس قوم کو کیا ہو گیا جو سیدھی سی بات نہیں سمجھتے“
 ”جو بھلاتی تم کو پہنچی اللہ کی طرف سے ہے اور جس برائی کا تجھے سامنا کرنا پڑا اس کا ذمہ وار تمہارا نفس ہے۔ ہم نے تم کو تمام لوگوں کے لئے رسول بنا کر بھیجا ہے اور اللہ کی گواہی کافی ہے“

کلام مجید کی یہی دو آیتیں ہیں جن پر جبر و اختیار کے معاملے میں بحثوں کا دار و مدار ہے۔ اگر چہ ان میں بظاہر تضاد ہے۔ لیکن حقیقت میں ان کا اشارہ مسلمانوں کی ایک خاص شکست کا طرف ہے جس میں بعض مسلمان شہادت سے سرفراز ہوئے۔ جب اس واقعہ اور مسلمانوں کی بڑ بڑا ہرٹ کو مد نظر رکھیں تو اس

سلسلہ میں ہماری تمام مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ موت پر انسان کا اختیار و اقتدار نہیں۔ جلدی یا دیر سے ہر آدمی کو موت آتی ہے۔ انسان اپنی تقدیر کے نشیب و فراز کے تابع ہے اور وہ بھی خداوند عالم کی طرف سے آتے ہیں۔ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ سیدھی سادی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے۔

قرآن مجید نے اس حقیقت کو بار بار دہرایا ہے کہ حضور و نبی کا یہ دو عالم ایک بشر تھے۔ فوق البشر نہ تھے۔ جس مصیبت کا ذکر کر چکا ہوں۔ یہ مسلمانوں کے باہمی نزاع اور نا اتفاقی کا نتیجہ تھی، اور خداوند عالم نے مسلمانوں کو ان کاموں سے روکنے کی ہدایت فرمائی۔ جب تک مسلمان خدا کے احکام کے تابع تھے تو جدوجہد کر تے تھے کامیابی اور فتح ان کے قدم چومتی۔

کلام مجید کا ارشاد ہے۔

جو اچھاتی بھی دنیا میں ظاہر ہوتی ہے اسے بندے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو بد بختی نازل ہوتی ہے اس کے ذمہ دار تمہارے کردار ہیں۔ حضور سرکار دو عالم مکافات عمل کے قانون خداوندی کو بدل نہیں سکتے اس میں شک نہیں کہ اسلامی تعلیمات اور قروں اولیٰ کے مسلمانوں کی زندگیوں میں تقدیر پرستی کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں، لیکن اس کی نوعیت وہ نہیں جس سے مغرب آج مسلمانوں کو مطعون گردانتا ہے۔ ان کی تقدیر پرستی میں سستی، کاہلی اور تن آسانی کے لئے قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔ مغرب میں اس غلط فہمی کی ذمہ دار ترکوں کے اعمال کا ناممل مشاہدہ ہے۔ ترک سپاہیوں کی اولاد تھے۔ وہ جنگ کو حقیقی زندگی اور امن کو رخصت کا زمانہ سمجھتے تھے۔ یہ بات قابل تعجب ہے کہ اختلاف کے لئے اس آیت کا انتخاب کیا گیا ہے جبکہ قرآن مجید کی کئی دوسری آیتیں اس طرح کی موجود ہیں، جن میں جبر و اختیار کے

مسئلہ پر بڑی تہیج خیز بحث کی گئی ہے۔ یہ مسئلہ بھی ابدیت کی مانند ہماری سمجھ سے
بند تر اور ان مسائل میں سے ہے جن کے متعلق قرآن مجید نے کسی بحث و شرح
کی ضرورت نہیں سمجھی اور ہم کو اس مسئلے میں الجھ کر گمراہ ہونے سے روکا ہے۔
انسان کو اس دنیا میں نیابت خداوندی کا مقام حاصل ہے۔

و اذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفه ؕ قالوا اتجعل
فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ؕ ونحن نسبح بحمدك ونقدس
لك ؕ قال اني اعلم ما لا تعلمون ۝

جب ترے رب نے فرشتوں کو بتایا کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے
والا ہوں، انہوں نے کہا تو (اے) بتاتا ہے جو اس میں فساد کرتا ہے اور خون
گراتا ہے، اور ہم تیری حمد و تسبیح کرتے ہیں۔ فرمایا میں جانتا ہوں۔ جو تم
نہیں جانتے۔

جب تک انسان اپنی کمزوری و بے چارگی کا اعتراف کرے اور ان
اختیارات کو جو اسے حاصل ہیں۔ ایک مقدس امانت خیال کرے تو اس کے لئے
بہتر ہے۔ لیکن جب وہ اپنی بے چارگی کو فراموش کر دیتا ہے یا اس سے انکار
کرتا ہے تو وہ غلط راستے پر پڑ جاتا ہے اور اس طرح نقصان میں رہتا ہے۔
اس سورہ میں جس کے متعلق یہ خیال ہے کہ سب سے پہلے نازل ہوئی۔ ارشاد
خداوندی ہوتا ہے۔

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ ۚ إِنَّ رَأْيَهُ اسْتَعْيَا ۚ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ لَرْجَعِي ۚ
بیشک انسان سرکشی کرتا ہے کہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے تمہیں
اللہ ہی کی طرف واپس جانا ہے۔

انسان کو اس دنیا کا حاکم بنایا گیا اور اس دنیا میں جتنے حیوانات نباتات

اور جمادات ہیں ان پر اسے قدرت حاصل ہے۔ اس کا فرض ہے کہ ان اشیاء کو انسانیت کی فلاح و بہبودی اور ترقی کے لئے بہتر بنائے اور اپنی ذاتی مسرت اور خواہش کے لئے انہیں ضائع نہ کرے اور اس کے کاندھوں پر اس کے ہم جنسوں کا بوجھ بھی ڈالا گیا۔ اس کو یہ فرض سونپا گیا کہ بنی نوع انسان اور اس کی آئندہ آنے والی نسلوں کی ترقی اور بہتری کا دل و جان سے خواہاں رہے۔ انسان کا انحصار قطعی طور پر قوانین فطرت پر ہے جو تمام کائنات میں جاری ہیں۔ وہ قوانین جو اسی نے خود نہیں بنائے ان کے خلاف سانس لینے یا انگلی اٹھانے کی اسے مجال نہیں اور یہ تمام قوانین مثلاً رات اور دن کا منظر اور توازن مکانات کا قانون جن کے ماتحت اس کے تمام افعال ہیں۔ انسان کے لئے انتباہ ہیں کہ اس کے اختیارِ رات کے حدود قطعاً معین ہیں اور ہمیشہ ایک عظیم اور برتر طاقت کے رحم و کرم پر موقوف ہیں مگر ہیرت کی بات ہے کہ انسان ان تمام نشانیوں کے دیکھنے کے باوجود اس سیدھے راستے کو سمجھنے سے قاصر ہے اور اسی لئے سچ ارشاد ہوا۔

”انسان باغی ہے اور اپنے آپ کو مختار سمجھتا ہے“ برائیاں اور گناہ ترقی کرتے جاتے ہیں۔

مسلمان مردوں اور عورتوں پر مملکت الہیہ عالمگیر انوث کے قیام کی کوشش اور اس حقیقت کی اشاعت لازم کر دی گئی ہے۔ حکومت الہیہ کسی خاص فرقے یا گروہ کے لئے محدود، مخصوص نہیں اور نہ ہی چند اعتقادات کا اعلان اور چند شعائر کی پابندی میں صد اقت ہے۔ تمام عالم کے لئے صرف ایک معیار ہے اور وہ ہے عمل۔ مسلمانوں پر جہاں اور جب موقع پیش آئے، نیکر کی اصلاح اور شرکی روک تھام کے لئے جدوجہد لازم ہے۔

خداوند تعالیٰ کی بادشاہت کے قیام کی غرض سے مسلمان اپنی جان اس کی رضا پر وقف کر چکے ہیں مگر اس کا نتیجہ سستی اور غفلت اور مراقبہ میں ہمیشہ سر جھکانا نہیں بلکہ یہ اعتراف اور اقرار اس کے واسطے ایک بلند جدوجہد اور اعلیٰ ارادے کا نام ہے جس کی تمام صعوبتیں اور مشکلات اس کے رنج و اطم کی بجائے مسرت اور اطمینان کا پیغام ہیں، جو مسرت مخالف طرفان سے مقابلہ کرنے والے تیراک کو اس وقت میسر آتی ہے جب طوفان تھم جاتا ہے اور وہی لہریں جو کچھ عرصہ پہلے اس کو غرق کرنے پر تلی ہوئی تھیں اس کو اپنے کاندھوں پر سوار کر کے اس کی منزل مقصود کی طرف لے جاتی ہیں۔ یہی خیر کی حمایت اور شر کی مخالفت میں کوشش جو ایک مسلمان کی ذات سے شروع ہو کر بسا اوقات اس کے ہم جنسوں تک کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے اور یہاں تک کہ وقت پڑنے پر میدان جنگ میں جام شہادت تک نوش کرنے سے دریغ نہیں کرتے ہیں، جہاد کہلاتا ہے۔

جہاد میں مسلمان ہر چیز خدا کے سپرد کرتا ہے، اور وہ اس سے نہیں ڈرتا کہ سوت اس کو کب اور کہاں دبوچ لے اور صحیح معنوں میں یہی مسلمانوں کی تقدیر پرستی ہے۔ لیکن اس تقدیر پرستی کا نتیجہ ہرگز جو دو انحطاط نہیں جب مسلمان امن کی آسائشوں اور دولت کی مسرتوں میں اس جذبہ جہاد کو فراموش کر چکے اور انہوں نے اپنی اصلاح کے ہمہ گیر مفہوم کی بجائے اس کا محدود مفہوم قبول کیا جس میں علما نے اس کو مقید کیا تھا تو اسلامی تہذیب کا انحطاط اور زوال شروع ہو گیا۔

جہاد کے لفظ کی وسعت اور عالمگیری کو جس طرح محدود اور محسوس کیا گیا

ہے کسی دوسرے لفظ کے مفہوم میں ایسا انقلاب بہت کم نظر آیا اور نہ ہی کسی قوم کے لئے الفاظ کے تغیر کا مفہوم ایسا مہیا کہ ثابت ہوا ہوگا بغیر مسلمانوں کے نزدیک جہاد عام طور پر ملکوں کو فتح کرنے کے لئے جنگ سے زیادہ نہیں جس میں مسلمان کا کام غیر مسلم کو حکومت کرنا ہے۔ ان کے نزدیک جہاد بھی عسلی جنگوں کی طرح ایک دیوانگی کا ہنگامہ ہے۔ غیروں سے لوشکا پیتا نہیں، خود مسلمان نے بھی جہاد کا مفہوم ایسی جنگ ہی سمجھ رکھا ہے جو محض اسلام کی حفاظت کے لئے لڑی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ خلیفہ اور اس کے نائب خدیو مصر کا محکمہ جنگ انظارۃ الحربیہ کی بجائے انظارۃ الجہاد کہلاتا تھا۔ اور یہ اس خوش فہمی پر محول تھا کہ مسلمانوں کے سردار اعلیٰ کے حکم پر جو جنگ بھی لڑی جاتے گی وہ ہمیشہ جہاد ہی کہلائے گی۔ فوجی نقطہ نظر سے یہ طریقہ ضروری تھا کیونکہ شریعت کی رو سے صرف اسی جنگ کے لئے مسلمانوں کو ہر وقت تیار کیا جاسکتا ہے جس کی نوعیت جہاد کی سمجھی ہو۔ اس لئے جبری بھرتی کا جو انہی میں ہو سکتا تھا کہ تمام اراکیاں جن میں اسلامی فوجوں کو شرکت کی دعوت دی جاتی تھی، لازمی طور پر ان کی یہی نوعیت ہوتی۔ کیونکہ عالم اسلام کے علماء کے نمائندے شیخ الاسلام کے جواز جہاد کے فتوے کی بنا پر خلیفۃ المسلمین کے اعلان کے بعد شروع کی جاسکتی تھی۔

سولہ دور میں اسلامی بریویوسٹیاں اپنے اثر و اقتدار کے جو بن بقیں، علماء کی حق گوئی اور اسی رائے اور ہما کی مسلم تھی۔ وہ علماء جہاد میں اور ان جنگوں میں جو ذاتی مفاد اور ملک فتح کرنے کی ہوس میں لڑی جاتی تھیں امتیاز کرتے اور ان کے نزدیک کشور کشانی اور ملک گیری کے لئے جنگ کرنا ہمیشہ خلاف شرع ہوتا۔ گروہ اس کے باوجود بعض بادشاہوں کی ہوس

ملک گیری کو ختم نہ کر سکے، لیکن ایسی جنگوں پر انہوں نے شدید پابندیاں ضرور عائد کر دی تھیں جن کی وجہ سے یہ لڑائیاں عوام کے لئے اذیت رساں اور ضرر رساں نہ رہیں۔ اس طرح کوئی بادشاہ نہ تو کسی مسلمان کو اس طرح کی کسی لڑائی میں اپنی حمایت میں جنگ کرنے پر مجبور کر سکتا تھا اور نہ ہی اس مقصد کے لئے مسلمانوں سے کوئی خاص قسم کا ٹیکس وصول کیا جاتا۔ بلکہ اگر وہ مسلمان بادشاہوں کے درمیان ایسی جنگ چھڑ جاتی تو اس کے اخراجات کے وہ خود کفیل ہوتے۔ ان جنگوں میں ان کی اپنی فوج اپنے غلام یا وہ لوگ شریک ہوتے جو اپنی رضا اور خوشی سے لڑنا چاہتے۔ بادشاہ اور اس کی فوج کو ان مسلمانوں کے جان و مال اور ذرائع معاش سے کوئی غرض نہ تھی جو پرامن رہنا چاہتے۔ اگر ان پرامن مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچایا جاتا تو علماء بادشاہ کو اس کے لئے قابل تعزیر ٹھراتے اور علماء کے اقتدار اور اختیار کا یہ عالم تھا کہ وہ ایسے بادشاہ کے خلاف تمام عالم اسلام کو براہ کھینچ کر سکتے تھے۔ اس سے ثابت ہوا کہ ایسی جنگوں سے اسلامی تہذیب اور اس کے اثبات و استحکام کو کوئی نقصان نہ پہنچا۔ عوام فوجوں کو جنگ پر جاتے ہوتے دیکھتے اور انے اپنے کاموں میں مصروف رہتے۔ ان کے نزدیک ایسی جنگوں میں فتح یا شکست کوئی اہمیت نہ رکھتی تھی۔ کیونکہ بادشاہوں کا بدلنا ان کے لئے کسی انقلاب کا موجب نہ ہوتا۔ شریعت کے قانون سب کے لئے یکساں تھے اور ہر حاکم پر اس کی متابعت ضروری تھی۔ اگر وہ شریعت کے احکام سے سرتابی کرتا تو علماء اس کو تمام عالم میں وسیلہ و رسوا کرتے۔ اسی لئے علماء نے مسلمانوں کی ان جنگوں کو جو غیر مسلموں کے خلاف ظلم پر مبنی ہوں اور واضح انصاف و نیکی کی حمایت نہ ہو، شدید مخالفت کی۔

وہ تمام لڑائیاں جو مسلمانوں نے لڑیں اگر ان کے پس منظر میں جذبہ جہاد ہوتا تو آج یقیناً تمام دنیا مسلمان ہوتی اور انسان اخلاقی اور روحانی اعتبار سے بلند تر اور مضبوط تر نظر آتے۔

جہاد اس جنگ کو کہتے ہیں جو اسلامی ممالک کی حفاظت نا تو انوں کی حمایت اور نا انصافیوں کو ختم کرنے کے لئے لڑی جاتے۔ ایسی جنگوں میں نہ لڑنے والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے اور نہ ہی پیشواؤں اور مذہبی شعائر کا احترام ضروری ہے۔ فصلیں تباہ نہ کی جائیں پھلدار درختوں کے کاٹنے کی ممانعت ہے اور ارشاد ہے کہ "ان کے معاش کے ذرائع کو برباد نہ کیا جائے" اگر جہاد کے اس آئین رحمت کا مقابلہ گزشتہ دونوں عظیم جنگوں سے کیجئے تو معلوم ہوگا کہ ان دونوں لڑائیوں میں دشمن کو ہر طریقہ سے فاقوں مارنا جاتز سمجھا گیا۔ پھر اس کے بعد آپ کو اختیار ہے کہ جو آئین پسند آتے اسے اختیار کریں حضور سرکارِ دو عالم کا مقصد تھا کہ جنگ کی ہولناکیاں اور ہلاکت خیزیاں کم ہو جائیں اور مفتوح کے لئے مقابلتاً ان میں کمی اور نرمی پیدا ہو جائے اور اس کے نتائج کو اس قدر فیض رساں بنا دینا تھا کہ لوگوں کے دل اسلام کی طرف مائل ہو جائیں اور اس طرح سے دنیا میں امن و سلامتی کا ایک دور قائم ہو جائے۔ حضور رسول مقبول کے عہد میں کبھی بھی یہ تصور پیدا نہیں ہوا تھا کہ کافروں کے خلاف جنگ کرنا مسلمانوں کا ایک مقدس فریضہ ہے۔ بلکہ یہ بعد کی پیداوار ہے۔

حضور اور خلفائے راشدین کے عہد میں جو شخص صلح کا طالب ہوتا اس کے ساتھ صلح کی جاتی اور جب تک وہ اپنے وعدوں پر قائم

رہنا اس کو برابر کے حقوق حاصل رہتے۔ مسلمان وعدے کی پابندی اور معاہدے کے احترام کے لئے ضرب المثل بن چکے تھے۔ قرآن مجید کے نزویک ہر معاہدہ مقدس ہے اور مسلمانوں نے اس ضمن میں اپنی شہرت کو برقرار رکھا۔ جہاد کی لڑائیاں اسلامی ثقافت کا ایک جزو تھیں اور آج بھی اگر اقوام عالم ان کا مطالعہ اور تقلید کریں تو بہت فائدہ حاصل کریں گی۔ حضورؐ نے اکثر جنگوں میں اپنے دشمنوں کو بادیا معاف فرمایا اس عفو و درگزر کے فائدے بے انتہا ہجرت انگیز تھے۔ اسلام کے قوانین جنگ میں ایسے ایک بات ایسی بھی ہے جس پر وہ لوگ جو ہر حالت میں جنگ کے مخالف ہیں معرض ہوں گے اور وہ خود اختیاری کی حفاظت ناتوانوں اور بے کسوں کی اعانت اور ظلم و تعدی کے خلاف جنگ ہے بعض مخصوص حالات ایسے بھی ہیں جن میں مسلمانوں کو مقاتلہ کا حکم ہے اور اس حکم کو اسلام کے برخلاف ایک حد درجہ شرمناک تہمت کی بنیاد قرار دے دیا گیا ہے۔ مسٹر لائیڈ جارج نے حنیوا کا نفرنس میں اور اسی طرح ایک اور ہندوستانی جج نے ایسے ہی وقت قرآن مجید کے ان الفاظ کو ”انہیں جہاں پاؤ قتل کرو“ کو بغیر اس کے سیاق و سباق کے دہرایا تاکہ اس کا یہ مفہوم ظاہر ہو کہ مسلمانوں پر خداوند عالم کی طرف سے غیر مسلموں کا قتل ہر جگہ، ہر مقام اور ہر زمانے میں فرض ہے۔ آپ اجازت دیں تاکہ میں پورا اقتباس پیش کروں۔

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۝ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَّفْتُمُوهُمْ وَأُخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أُخْرِجُوا مِنْكُمْ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ

المحرام حتى يقتلوكم فيه فان قتلوكم فاقتلوهم كذا وكذا جزاء
 الكفرين ۝ فان انتهوا فان الله غفور رحيم ۝ وقتلوهم حتى
 لا تكون فتنة ويكون الدين لله فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين ۝
 لڑو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں اور
 زیادتی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان کو
 مارو جہاں کہیں ان کو پاؤ اور ان کو نکالو جہاں سے تم کو انہوں نے نکالا
 ہے اور فتنہ و فساد قتل سے زیادہ شدید ہے، اور ان سے مسجد حرام
 کے پاس نہ لڑو جب تک وہ تم سے نہ لڑیں اور اگر وہ تمہارے ساتھ
 لڑیں تو تم ان کو قتل کرو کیونکہ کافروں کا بدلہ ایسا ہی ہے اور اگر وہ
 باز رہیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے ان
 سے لڑو اس حد تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور سب کا سبب دین خدا کے
 لئے ہو جائے اور اگر وہ باز رہیں تو کوئی زیادتی نہ کرو ظالموں پر۔

کون عقل مند سے قتل عام اور جان لینے کے حکم کا جواز سمجھے گا۔ یہ
 تو جنگ کا محض ایک اصول ہے، جو ان لوگوں کے سامنے سادہ ترین
 الفاظ میں بیان کیا گیا جو اس حکم سے پہلے ہر حالت اور ہر صورت میں
 دوسرے کی جان لینا ناجائز سمجھتے تھے۔ چونکہ اس حکم کے نازل ہونے سے
 پہلے مسلمان جنگ کے مخالف تھے اور اس حکم کو مانتے ہوتے بھی وہ
 اپنا مذہب تسلیم کرنے کے لئے نہیں بلکہ اپنے عقائد کی آزادی کی خاطر
 ان لوگوں سے بردا آزما ہوتے جو مسلمانوں کو طرح طرح سے تکالیف دینے
 اور اسلام کو (نعوذ باللہ) بنیاد سے اکھاڑ پھینکنے کے منصوبے تیار کرتے
 رہتے تھے۔ مسلمانوں کو اس وقت تک جنگ کرنے کی اجازت نہ دی گئی تھی

جب تک عفویت مذہبی کا خاتمہ ہو جائے اور لا اکراہ فی الدین کے قرآنی اصول پر عمل شروع ہو اور دین میں مکمل آزادی مسلم ہو جائے۔ کیونکہ اللہ سب کا ہے اور اسے کسی خاص گروہ یا فرقہ سے کوئی خاص محبت نہیں۔ اگرچہ ایک مسلمان کو دنیا میں کسی مجمع سے یہ کہنے کی ضرورت پیش آتی نہیں چاہیے تھی لیکن چونکہ اس بارے میں دنیا والوں کی جہالت بہت زیادہ ہے اس وجہ سے یہ اعلان کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی کہ کلام مجید میں قتل یا قتل عام کا قطعاً کوئی جواز نہیں، لیکن بعض ناگزیر حالات میں ایک واضح اور آبرور مندانہ جنگ کا حکم ضرور موجود ہے۔ لیکن اس حکم پر کچھ اس طرح کی پابندیاں عائد ہیں جن پر اسلام کی کامیابی کا زیادہ تر دار و مدار ہے۔ کیونکہ اسلام کے قانون جنگ نے ان لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا جو جنگ کی ہمہ گیر ہلاکتوں اور بربادیوں کے قائل تھے۔ اسلام میں صرف ایک ہی جنگ ہے اور وہ جہاد ہے۔ جہاد جد و کوشش کا نام ہے اور جہاد کا دینی مفہوم اس تمام کوشش و جدوجہد پر حاوی ہے جو ایک سچے مسلمان کو تمام عمر ایسے فرائض کے ادا کرنے میں اختیار کرنی پڑتی ہیں۔ اس کا مقصد انسان کے دلوں میں خداوند بزرگ و برتر کی حاکمیت قائم کرنا ہے اور وہ ایسا کرنے سے گریز کرتا ہے تو وہ سچا مسلمان نہیں۔ یہ کوشش مسلمان کے لئے زندگی کے ہر شعبے میں شرک کے خلاف خیر حاصل کرنے کے لئے ایک جنگ ہے اور اس کا آغاز خود قلبِ مومن سے ہوتا ہے۔ رسول اکرمؐ نے فرمایا الجہاد الاکبر لہوی۔ سب سے بڑا جہاد خود انسان کی ہوا ہوس کے خلاف جنگ ہے۔ اس کے یہ معنی ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی شہنشاہیت اور انوثتِ اسلامی کے حقوق کی اشاعت کا بہترین طریقہ خود مسلمانوں

کے لئے ذاتی نیک مثال قائم کرتا ہے) حضور سرکارِ دو عالم نے علم حاصل کرنے اور اس کی اشاعت کی کوشش کو جہادِ الاکبر کے نام سے یاد فرمایا ہے اور حضور کا ارشاد ہے کہ ”طالب علم کی روشنائی خونِ شہد سے زیادہ مقدس ہے“۔

ایک فنکار جو کوشش اور جہد تکمیلِ علم کے لئے کرتا ہے اس پر بھی جہاد کی اصطلاح کا اطلاق ہوتا ہے اور ان کوششوں پر بھی اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے جو نیک لوگ و بازوہ مقامات اور بیماریوں کے علاج معالجہ، مردوں کی تجہیز و تکفین کی خاطر جاری رکھتے ہیں ضرورت مندوں کی حاجت پوری کرنا۔ جبر و ظلم کو صبر سے برداشت کرنا۔ غرض ہر وہ انسانی کوشش جو اصلاحِ حال، صداقت کی حمایت اور ظلم کو ختم کرنے کے لئے کی جاتے جہاد کہلاتی ہے۔ قرآنِ اولیٰ کے مسلمانوں کی تجارت جہاد تھی۔ کیونکہ اس دور کے تاجر گھر سے جذبہ جہاد میں سرشار ہو کر نکلتے اور وہ جو ہر وقت اپنے سینوں میں تبلیغ کا جذبہ موجزن رکھتے تھے وہی اسلامی جہاد تھا۔ ان کو اپنے کاروباری طور طریقوں کی صداقت پر ناز تھا اپنے معاہدات کا احترام ان پر ہر حالت میں فرض تھا۔ جہاں کہیں ان کے مقدس قدم پہنچے قرآن مجید کا پیغام بھی ساتھ ساتھ پہنچا۔ عرب سوداگروں میں تبلیغ کا جذبہ آج بھی پرانی صداقت اور گرم جوشی کے ساتھ موجود ہے ان حالات میں لفظ جہاد کا مفہوم صرف جنگ اور مذہبی جنون کی حد تک محدود کرنا ایک افسوسناک غلط بیانی ہے۔ حالانکہ مسلمان اور ہر اس انسان کو جو اس نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہمیشہ ایسے مقاصد کے حصول اور حفاظت کے لئے جن کی صحت اور سچائی پر اسے مکمل یقین ہو وقت پڑنے

پہ اپنی جان قربان کر دینے کے لئے تیار رہنا چاہیے۔ جہاد اور اس جنگ میں جو حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہو کر لڑی جائے خواہ ملکِ حق پر ہو یا باطل پر ہر صورت میں اس کے لئے جان دینے کے لئے تیار رہنا چاہیے۔ ایک واضح فرق ہے۔ اسی سلسلے میں حضور سرکارِ دو عالم کا ارشادِ گرامی ہے۔

”وہ ہم میں سے نہیں جو نا انصافی میں اپنے قبیلے کا ساتھ دیتا ہے اور وہ ہم میں سے نہیں جو دوسروں کو ظلم میں شامل ہونے کی دعوت دیتا ہے اور وہ ہم میں سے نہیں جن کی موت اس حالت میں واقع ہو جائے جبکہ وہ ظلم میں اپنے قبیلے کا ساتھ دے رہا ہو۔“

ایک بار تو حضور سرکارِ دو عالم نے ایک ارشادِ قدسی سے تمام سننے والوں کو حیرت میں ڈال دیا ”اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو جب وہ اچھا کام کر رہا ہو اور جب وہ بُرا کام کر رہا ہو“۔ اصحاب نے عرض کی ”یا رسول اللہ کیا ہم ظلم و زیادتی میں مسلمان بھائی کی مدد کریں“۔ ارشاد فرمایا ”ہاں اور خاص طور پر جب وہ بُرا کام کر رہا ہو اس کا ہاتھ پیچھے کھینچ لیں۔“

مسلمان تو صحیح معنوں میں وہ ہیں جو کلامِ مجید کی اصطلاح میں جہاد فی سبیل اللہ میں شرکت کرتے ہیں۔ یعنی اپنی اور کمزوروں اور مصیبت زدہ لوگوں کی حفاظت کے لئے ظلم و جور کے روکنے کے لئے جنگ کرتے ہیں اسلام کسی قوم یا کسی فرد کے خلاف محض مذہب کے اختلاف کی بنا پر جنگ کرنے کی اجازت نہیں دیتا اور نہ ہی اس طرح کی جنگوں کو جہاد کے مقدس نام سے منسوب کیا جاسکتا ہے۔ جہاد تو خدا کی راہ میں ایک کوشش کا نام ہے اور اگر دورِ حاضر کی زبان میں اس کا مفہوم بیان کریں تو ہم

کہہ دیں گے کہ بہاؤ بنی نوع انسان کے لئے ایک ولی تعلق اور شفقت کی راہ ہے۔ اس میں شک نہیں کہ جب کوئی دوسری قوم مسلمانوں پر ظلم کرے ان کو نیست و نابود کرنے کی اور انہیں غلام بنانے کی کوشش کرے اور تلوار کے زور سے حق کو چھپانا چاہتیے تو تمام مسلمانوں کو ایسی قوم کے خلاف جنگ کا حکم ہے۔ گو بہاؤ یعنی نیکی کے لئے جدوجہد مسلمانوں کا مقدس فریضہ قرار دیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کو یہ خیال دل میں نہیں لانا چاہتیے کہ اللہ ان کی کوششوں کا محتاج ہے۔

وَمَنْ جَاهَدْ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ۝
جو کوئی کوشش کرتا ہے اپنی بھلائی کی کرتا ہے۔ اللہ کو اپنی مخلوق کی امداد کی کچھ ضرورت نہیں۔

انگریزی میں اس حقیقت کے ظاہر کرنے کے لئے کئی ضرب الامثال ہیں۔ "نیکی خود اپنا اجر ہے"۔ "ہمت مڑاؤ مدد خدا" وغیرہ وغیرہ، لیکن زمانے پر ان ضرب الامثال کی دانشمندی جس اچھے انداز کے ساتھ مسلمانوں کے عمل میں ظاہر ہوتی کبھی کسی نے نہیں دیکھی۔ ایک شخص کی مثال سے اثر قبول کر کے نیکی حاصل کرنے کے لئے لاتعداد انسانوں کی بے لوث کوشش کا نتیجہ دنیا میں ایک مسرور کن تہذیب کا قیام تھا۔ جب تک یہ کوشش ترک نہ کی گئی۔ یہ پر مسرت تہذیب قائم رہی۔

فَاتَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ
وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَانصَبْ ۝

تو تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ ہاں تنگی کے ساتھ آسانی ہے اور جب تو فارغ ہو تو کام میں لگ جا اور اپنے رب کی طرف دل لگا۔

بعد کے زمانہ کے مسلمانوں نے اس حقیقت کو فراموش کر دیا اور جب ان کو لڑنے سے فرصت ملی اور ظاہر میں کوشش اور جدوجہد کی ضرورت ختم ہو گئی تو وہ تن آسان ہو گئے۔ اس طرح اسلامی تہذیب کی قوت انحطاط میں تبدیل ہو گئی، اور اس پر آہستہ آہستہ وہ طویل زوال مسلط ہوتا گیا جس میں وہ آج تک مبتلا ہیں۔ اسلام کا سیدھا سادہ مگر زور دار نظم و ضبط جس کی ابتداء خود مسلمانوں کے نفس سے ہوئی ہے۔ غیر مسلموں کے لئے جو اس امر کے تصور سے عادی ہیں کہ کیوں کوئی انسان ایسے کام اپنے لئے فرض کرے جن میں اس کے لئے قطعاً کوئی فائدہ اور خوشی نہیں اور اس کا اس کو حکم دیا جاتا ہے۔ جہاد کے سلسلے میں سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ یہ ایک بے لوث کوشش ہے جس کے لئے ہر شخص کو ایک خاص تربیت کی ضرورت ہے۔ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارا حج بغیر اس جذبہ کے محض رسمی شے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں مسلمان کے لئے ایمان کا اقرار ہی نہیں بلکہ احکام شریعت کی متابعت بھی ضروری ہے دو سکے مذہب والوں سے تو محض اقرار اور عقیدت کے اعلان کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اسلام صرف اقرار عقیدہ ہی نہیں بلکہ اس پر عمل کا طالب ہے خداوند عالم کے وجود کا زبان سے اقرار اور عمل سے اس کی عدم تصدیق درحقیقت ایک فرض کو پورا کرنے سے عملی طور پر انکار کے برابر ہے اور اس طرح ثواب نہیں ایک عیب ہے۔ اسلام میں اصل معیار تو عمل ہے۔ کسی اور مذہب کے مقدسین نے فرمایا کہ انسان پر خود اس کی اپنی ذات سے متعلق کوئی فرض عائد نہیں ہوتا۔ البتہ خدا اور ہمسائے سے متعلق اس پر ضرور فرائض عائد ہوتے ہیں اور جو اس کی اپنی ذات کے فرائض ہیں

وہ ان دونوں میں موجود ہیں۔ لیکن اسلام کا نظریہ اس سے متضاد ہے شریعت
اسلامی اعلیٰ طور پر کہتی ہے کہ ہر انسان پر خود اس کی ذات سے متعلق
ایک فرض عائد ہوتا ہے اور وہ فریضہ جہاد ہے۔ جس کے معنی ہیں نیکی
کے قیام کے لئے بدی کا مقابلہ کرنا جس کی ابتدا خود مسلمان کو اپنے نفس
کی لاپچ اور حرص پر قابو پانے کے لئے کوشش کی صورت میں ہونی چاہیے۔
ہر انسان پر اس کی ذات سے متعلق جو فرائض عائد ہوتے ہیں۔ فریضہ
جہاد یعنی مقررہ مخصوص حالات میں مردانہ وار میدان جنگ میں کود پڑنا
شامل ہے۔ خواہ تمام زندگی اسے کبھی کبھی کسی لڑائی میں شامل ہونے کا
موقع حاصل نہ ہو بلکہ ایک جانب تو جہاد کے لئے تربیت اور آمادگی محض
عسکری تربیت ہی نہیں بلکہ اسلامی ضبط و نظم کا مرقع ہے اور دوسری
جانب دیکھا جائے تو جنگ کے حکم کا لازمی نتیجہ مسلمانوں میں عالمگیر
عسکری تربیت ہے۔ جو ہر اسلامی حکومت میں قانون کی رو سے لازم
ہونی چاہیے۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ایک تربیت یافتہ مجاہد ہو۔
تاکہ وہ زندگی کے جہاد میں طاغوتی طاقتوں کے خلاف ہمیشہ اور ہر
مقام پر خود اسی کے دل اور ضمیر میں، کارخانے میں، بازار میں، قانون
ساز ایجنسیوں میں، میدان جنگ میں نبرہ آزمایا رہے، مسلمان کو دنیا کے
آرام اور مال و دولت میں کبھی بھی اس قدر مصروف نہیں رہنا چاہیے
کہ اگر اچانک اسے دنیا کے مال اور دولت سے محروم ہونا پڑے تو
اس کے لئے عظیم مصیبت بن جائے۔ مسلمان کی عسکری زندگی اور جہاد
کے حکم کے یہ معنی ہیں کہ جب کبھی بھی اس کی جائداد، مال، دولت، اطمینان
اور پُرا امن زندگی اور خدا کے احکام کے درمیان تصادم پیدا ہو جائے

ہے تو وہ ایک دم ان سب چیزوں سے منہ موڑ کر محض خدا کی رضا کے لئے ہجرت کے لئے تیار ہو جاتے اور اس دنیا کے مال و دولت سے محرومی کے باوجود وہ سکون قلب اور اطمینان خاطر کی دولت سے مالا مال ہو۔ ہر صورت میں اس چند روزہ زندگی کے گزارنے کے بعد رحمت کی منزل ہر شخص کو درپیش ہے اور جو چیزیں ہمیں اس دنیا میں عزیز ہیں اور جن کی ہمارے لئے بڑی وقعت ہے انہیں چھوڑنا پڑے گا، اور انسان دنیا سے اپنے ساتھ کیا لے کر جاتے گا۔ کچھ نہیں! لیکن اس میں شک نہیں کہ کچھ چیزیں ضرور ہماری منتظر ہیں اور ہمارے گناہ اور ثواب کا دار مدار ان پر ہے اور قرآن مجید کے الفاظ میں وہ یہ ہیں۔

ما قدمت ایدینا۔ جو چیزیں ہمارے اپنے ہاتھوں نے ہم سے پہلے بھیجیں۔

اور یہ عہد ان کوششوں کا ریکارڈ ہو گا جو نیکی کی حمایت میں، دنیا میں خداوند عالم کی بادشاہت کے قیام کے سلسلے میں، مفلسوں، ناتوانوں، جباہتوں اور مظلوموں کی امداد کے لئے، ظلم و تعدی اور شر و فساد کے خاتمے کے لئے ہم سے ظاہر ہوتی۔ یعنی ہمارے جہاد کا ایک حساب اس دنیا کی دولت خدا کا عطیہ ہے وہ جسے اس قابل سمجھتا ہے اسے عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس کو اس دولت سے محروم رکھتا ہے۔ خدا کی عطا کی ہوتی دولت ایک امانت ہے۔

درحقیقت مالک ہر شے خداست نہ میں امانت چند روزہ نہ و ماست جو ہمارے لئے بسا اوقات ایک سخت آزمائش اور اصولوں کو پرکھنے کے لئے ایک علی معیار بن جاتی ہیں اور بعض حالات میں اس کا وجود مندرجہ ذیل

کی صورت اختیار کر لیتی ہے اور روحانی معیار پر پرکھا جاتے تو یہ ایک خطرناک، تکلیف رساں اور عارضی عظیمہ ہے۔ ہمارے لئے اگر کسی چیز کو ہمیشگی اور ثبات حاصل ہے تو صرف اسی وعدہ الہی کو اور صرف وہی ارشادِ ربانی ہمارے لئے قابلِ اعتماد ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور نیکی اور پرہیزگاری کے حصول کے لئے کوشش کرتے ہیں اور جو لوگ اپنے گھروں سے ہجرت کرتے ہیں اور خدا کی راہ میں اپنے مال و دولت سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔

فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
 تو اس کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کو کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔

اسلام کی یہی تقدیر پرستی ہے۔ لیکن یہ تقدیر پرستی وہ نہیں جس سے ہم پر عام طور پر تہمت لگاتی جاتی ہے۔ یہ تو ایک مسلسل جدوجہد اور بے انتہا حرکت اور عمل کا نام ہے۔ درحقیقت جہاد ایک عظیم اور پاکیزہ زندگی ہے جو ہر شخص کی قسمت میں نہیں۔

نئی تہذیب نے مسلمانوں کے دلوں اور ذہنوں میں ایک انتشار پیدا کر دیا ہے۔ وہ اسلامی تہذیب سے اس لئے دور بھاگتے ہیں کہ وہ اس کو قربانی اور ایثار کی جگہ حرص، لالچ اور سود خوری کا مظہر سمجھتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس سے الگ رہ کر اپنے لئے کوئی اور راہ نجات سوچیں۔ آج کی دنیا میں کئی کاموں اور پیشوں کے لئے کوئی مذہبی جواز نظر نہیں آتا۔ کیونکہ تجارت آج کل ایک گلہ کاٹنے والا معاہدہ بن چکی ہے اور اس میں جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ قانون صرف ایک بہانہ بن

گیا ہے۔ سائنس کو خود غرضی اور ہلاکت کے لئے محض ایک طور کے آلہ
پر استعمال کیا جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ کلام مجید کے الفاظ ہیں۔
ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى ۵

انسان باغی ہے اور اپنے آپ کو آزاد اور مختار سمجھتا ہے۔
لیکن زندگی کے میدان سے اس طرح کنارہ کشی کے لئے کوئی جواز
نہیں، بلکہ مسلمانوں کو چاہیے کہ ان ناموافق حالات کے خلاف میدان
عمل میں سینہ تان کر مردانہ وار مقابلہ کے لئے تیار ہو جائیں، کیونکہ اسلام
کا اصل مقصد انسان کو خداوند عالم کی حاکمیت کا حلقہ بگوش بنانا ہے۔
جہاد کے تصور، عمل اور سائنس میں مماثلت پیدا کرنا اس وقت کی ضرورت
ہے اور یہ اس وقت پیدا ہو سکتی ہے جبکہ اسلامی ادارات اور شعائر کا
احیاءتے جدید کریں۔

اگر موجودہ سماج کی بنیاد سود پر کھڑی ہے تو مسلمانوں کو ایسا لائحہ عمل
مرتب کرنا چاہیے اور ایک ایسا نیا معاشرہ پیدا کرنا چاہیے جس میں سود
خود بخود نیست و نابود ہو جائے، اور اگر شرعی قوانین آج کے دور میں
صرف ایک جیلہ بن کر رہ گئے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ قانون شریعت کو
دوبارہ زندہ کریں اور کم از کم اپنے معاشرے میں شرعی قوانین ہی کو
اپنے لئے لازمی قرار دے کر دین و دنیا کی کامیابیوں اور کامرانیوں
کا ذریعہ جانیں۔ اگر موجودہ بنکوں کا نظام مسلمانوں کے نقطہ نظر کے مطابق
سود پر مبنی ہے تو ایک اسلامی نظام بنک کاری قائم کرنا چاہیے۔ جس
کی بنیاد سود خوری کی بجائے اخوت اسلامی پر ہو۔ مسلمانوں کے لئے ضروری
ہے کہ زکوٰۃ اور بیت المال کا نظام پھر سے قائم کریں۔ اگر مسلمان موجودہ

تجارتی طریقوں کو مذموم سمجھتے ہیں تو انہیں اپنی تجارت امداد باہمی کے
 اصول پر استوار کر لینی چاہیے اگر موجودہ صنعتی نظام کو بھی وہ خود غرضانہ ظلم
 سمجھتے ہیں تو انہیں جانتے کہ قانون شریعت کے مطابق ایک الگ صنعتی
 نظام قائم کریں۔ مسلمانوں کے لئے اس نئی تہذیب میں اپنی ثقافت کو ختم
 کر دینا موت کے برابر ہے۔ کیونکہ اس طرح کرنے کے یہ معنی ہوتے کہ مسلمان
 نے جدید تہذیب کے تمام عیوب قبول کر لئے۔ لیکن ایسا کر لینے کے بعد
 مسلمان کسی صورت میں بھی تنگی کے لئے ایک قوت یا سہارا ثابت نہیں ہو
 سکتا۔ مگر دوسری طرف جدید تہذیب کے علوم و فنون اور اس کی کارگزاری
 سے بالکل بیگانگی بھی خود کشی سے کم نہیں۔ مسلمان صرف اپنے آباؤ اجداد
 کے افسانوں اور ترانوں پر ہی زندہ نہیں رہ سکتے۔ اس طرح کرنے سے وہ
 اسلام سے اس طرح محروم رہ جاتیں گے جس طرح ایک غیر اسلامی تہذیب
 کو بالکل اپنا لینے سے۔ اس دور کے مسلمانوں کے لئے جدید تعلیم کا اس
 نقطہ نظر سے مطالعہ کرنا کہ اس دور جدید کی اچھالتیاں اور برائیاں اچھی
 طرح سمجھ جاتیں۔ عظیم جہاد کا رہنما رہنا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر
 اچھالتی کو پہچانیں اور اپنائیں، اور ہر برائی کے خاتمے کے لئے ہر وقت
 تیار رہیں۔ تاکہ اس برائی کی بجائے کسی اچھالتی کو نافذ کیا جاسکے۔ دنیا
 آج موت کے دروازے کے قریب پہنچی ہے اور اس پلاکت سے دنیا
 کو صرف مسلمان ہی بچا سکتا ہے۔ کیونکہ انہی کے پاس تہذیب کا ایک
 معیار ہے اور وہی ایک متبادل اور مکمل نظام تہذیب قائم کر سکتے ہیں اور
 اس نظام کے لئے ان کے پاس ایک خدائی سند ہے اور یہ نظام ایک
 بہت شاندار کامیابی کے ساتھ گزشتہ زمانے میں زیر عمل رہ چکا ہے۔

اسلامی نظام ہی ایسا نظام ہے جو ہر زمانے کے تقاضوں سے ہم آہنگ اور آئندہ بھی کامیابی کا ضامن ہو سکتا ہے۔ یورپ کے انقلابی انتظام جو زیر عمل رہ چکے ہیں ان کے متعلق ایسا دعوے نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ وہ تمام انتظامات انسانوں کی خوشیوں اور مسرتوں میں ایک رتی بھر اضافہ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ امر ہمارے لئے ذہن نشین کرنا لازمی ہے کہ دیگر اقوام کے خلاف اپنی قوم کی کامرانی و کامیابی کے لئے اس بات کا لحاظ رکھے بغیر کہ ہماری قوم سیدھے راستے پر ہے یا غلط پر کوشش کرنا کسی صورت میں بھی جہاد نہیں کہلا سکتی۔ جہاد تو باطل کے خلاف حق کے حصول کی خاطر جہاں اور جس صورت میں بھی اس کا موقع پیش آئے ایک جنگ کا نام ہے اور اگر آپ کو یہ غلط فہمی ہے کہ اس تخیل کا تاریخ اسلام میں کوئی سراغ نہیں ملتا تو خدا آپ کو راہ راست نصیب کرے۔ خلفائے بنی امیہ اور بنی عباس نے مشرق کی رومن سلطنت سے جو معاملات کئے ان کا مطالعہ کیجئے۔ ہسپانیہ کے امیہ خلفائے مغرب کی عیسائی سلطنت سے جو سلوک روا رکھا اس کے متعلق پڑھتے تو آپ پر یہ بات ظاہر ہو جائے گی کہ ان کا نصب العین باطل کے خلاف حق کی حمایت کا جذبہ ہی تھا۔ سلطان سلیمان نے فرانسیسی شاہ فرانس کے نام جو خط لکھا اس کا مطالعہ کیجئے جو سلطان سلیمان نے قید میں سے لکھا جبکہ وہ بے جا طور پر اپنی تمام دولت سے محروم کر دیا گیا تھا۔ تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اصول اور اس کی حمایت میں مسلسل جدوجہد کی مثالوں سے ہماری تاریخ اپنی پڑی ہے۔ مسلمانوں کا اس دنیا میں خدا کی بادشاہت اور شریعت کی حکومت قائم کرنا مقصد تھا۔ وہ اپنی حکومت نہ چاہتے۔ اسلامی شریعت

کی بنیاد ایسے فطری قوانین ہیں جو تمام بنی نوع انسان کے لئے ہیں جن کو خاص
عالمگیری مسلم سے کسی اور نے مقصد کے لئے ان کا استعمال۔ ان کی غلط
توجیہ میں ہلاکت اور نامرادی کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ انسانیت
کی بہتری اور بندگی کے وسیع تر منشا کی غیر موجودگی میں کوئی کوشش جہاد
کے بلند مرتبے تک پہنچنے کی حقدار نہیں۔

مسلمانوں کی تقدیر پرستی جس کے متعلق اس قدر ہنگامہ بپا کیا جاتا ہے۔
ایک ایسی ناگزیر حالت یا کیفیت ہے جس کا اعتراف بادل ناخواستہ کرنا
سہی جڑتا ہے۔ ہمیں بڑی مسرت سے اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ ہم
جس حالت میں مبتلا ہیں یہ خدا کی منشا سے ہم پر مسلط کی گئی ہے لیکن اس کے
باوجود ہمیں یہ بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ مسلمان کا جہاد ہمیشہ کی
طرح اس دور میں بھی بدی کے خلاف حق کے حصول کے لئے ایک کوشش کی
صورت میں جاری رہنا چاہیے۔ ہمارا نصب العین یہ ہونا ضروری ہے
کہ ہمیں تو ہم اسلامی بھائی چارے کی بنیادوں کو عہد حاضر کے تقاضوں کو
مد نظر رکھتے ہوئے نئے سرے سے مضبوط کریں۔ اس کے بعد تمام مسلمانوں
کا فرض ہوگا کہ اپنے نیک اعمال سے دنیا والوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ
کی حاکمیت کا احساس پیدا کریں۔

سوال و خطبہ

عورت اور مرد کے تعلقات

آج میں ایک نہایت نازک موضوع پر آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور وہ موضوع "اسلام میں عورت کی حیثیت" ہے۔ یہ ایک نازک مضمون ہے، اور میرے لئے بے حد دردناک بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پر بحث کرتے وقت مجھے ہر قدم پر یہ احساس ہے کہ میں اس سر زمین پر ہوں جہاں صنف نازک کو ہر گام پر اس کے مرتبے سے محروم رکھا گیا ہے اور جہاں کے مردان مظالم سے بے اعتنائی برت رہے ہیں جن کا عورت شکار ہے۔ ہندوستان میں مسلمان خواتین کی اکثریت کو جس ذلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہ اسلام کی نہ صرف سراسر توہین ہے، بلکہ ایک جرم ہے جس کا نتیجہ مسلمانوں کو معاشرتی پستی، کمزور ہیمانہ بچوں اور کثرت اموات اطفال کی صورت میں دو پیش ہے۔ جب تک وہ اس جرم سے توبہ نہ کریں گے۔ اس وقت تک وہ یہ سزا بھگتتے رہیں گے۔ مجھے اس کا احساس ہے کہ یہ ایک جرم ہے جس کی ابتدا مسلمانوں کی اکثریت کی جانب سے غیر شعوری طور پر نادانی اور جھوٹی شخصیا کی غیر اسلامی روایات کو اپنانے کی وجہ سے ہوئی۔ لیکن قانون سے لاعلمی کسی کو بھی اس کی خلاف ورزی کے مواقع اور نتائج سے نہیں بچا سکتی۔

اور خاص طور پر قوانین فطرت کی خلاف ورزی کی سزا سے تو کوئی شخص
 ناواقفیت کے عذر کی بنا پر نہیں بچ سکتا۔ اسلامی شریعت کے قوانین
 درحقیقت فطری قوانین ہیں اور ان کی خلاف ورزی کے عواقب و نتائج سے

مسلمان اور غیر مسلم کسی کے لئے فرار نہیں اور وہ بے وقوف جو یہ بات نہیں
 جانتا کہ آگ کا کام جلانا ہے اور اس کی اس ناواقفیت کی بنا پر آگ اس کو
 جلانے سے باز نہیں رہے گی بلکہ اس کو بھی اسی طرح جلاتے گی جس طرح کسی اور
 کو جلاتی ہے لیکن مسلمانوں کے معاملے میں شریعت سے ناواقفیت عذر گناہ
 بدتر از گناہ کے مصداق ہے۔ کیونکہ عالم انسانیت میں ان پر ہی یہ فرض خاص
 طور پر عائد کیا گیا ہے کہ وہ اس علم شریعت کو خود حاصل کریں اور نبی نوع انسان
 میں اس علم کی اشاعت ان کا خاص مقام و مقصد قرار دیا گیا ہے۔

خدا کے واسطے میری زبان سے ہندوستانی مسلمان عورت کی ناگفتہ
 بہ حالت کا ذکر سن کر یہ خیال نہ کیجئے کہ میں اس ملک کی مسلمان خواتین کے معیار
 کو غیر اسلامی معیار کی کسوٹی پر پرکھتا ہوں، یا ان کو غیر اسلامی طریقے اختیار کرنے
 کی جانب رغبت دلا رہا ہوں۔ میرا معیار یقیناً اسلامی ہے اور میں اسلامی
 طریق زندگی اختیار کرنے کی حمایت کرتا ہوں۔ میں تو مشرق و مغرب دونوں
 جگہ عورت کو اسی اسلامی کسوٹی پر پرکھتا ہوں، جس طرح کہ ہر زمانے کے
 روشن خیال مسلمانوں کی تقلید میں اسے جائز سمجھتا ہوں۔

وَكُنَّا لَكُمْ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلٰى النَّاسِ
 وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۝

اس طرح ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور
 رسول تم پر گواہ بنیں۔

اس میں شک نہیں کہ رسول خدا آج عورتوں کی حیثیت کے بارے میں تمہارے خلاف شاہد ہیں۔ ذرا ان کے اس ارشاد کی طرف توجہ کیجئے۔

طلب العلم فریضۃ علیٰ کل مسلم و مسلمۃ

علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کا مقدس فریضہ ہے۔

مجھے معلوم ہے کہ آپ میں سے ایک ذی اثر گروہ کی یہ قطعی رائے ہے کہ

اس حدیث میں علم سے مراد فقط علم دین ہے۔ قرآن مجید اور حضور سرکارِ دو عالمؐ نے کبھی بھی دینی اور دنیوی علم میں کوئی امتیاز روا نہیں رکھا تھا۔ ایک

سچے مسلمان کی تمام زندگی مذہبی ہے اور ان کے لئے تمام علوم سرایا مذہبی ہیں

اسلام کی صحیح تعلیم کی رو سے مذہبی حقائق کی تشریح اور وضاحت کا حق صرف

اسی شخص کو حاصل ہے جو اپنے علم اور زندگی کے تجربے کے باعث ایک امتیازی

حیثیت رکھتا ہو اور اسی کو مسلمانوں کے مذہبی مسائل کا مکمل حل پیش کرنے کا

اہل سمجھا گیا ہے اور میرے نزدیک محدود علم و نظر کے لوگوں کو اس مخصوص

تشریح و تفسیر کا حق نہیں اور ان کے پیش کردہ نتائج کو اسی طرح ناقابل قبول

سمجھتا ہوں جس طرح ان کے وہ مفروضات میرے نزدیک ناقابل قبول و تسلیم

ہیں جن پر ان کے نتائج کی بنیاد ہے۔ میری ذاتی رائے تو یہ ہے کہ ایسے

علماء کی تفاسیر اور تاویلات کے حق کو تسلیم کرنا رسول خدا اور مسلمانوں کے درمیان

ایک ملامت کا باعث ہے۔ اس بات کی قرآن مجید میں بار بار مذمت کی ہے

اور گزشتہ زمانوں میں بھی سچے مذاہب کو اس بنا پر نقصان پہنچا ہے۔ مگر میں

ایسے علماء کے مخصوص تفسیر و تاویل کے حق کو کچھ دیر کے لئے مان لیتا ہوں، اور

بحث کی خاطر میں یہ بھی مان لیتا ہوں کہ علم کے معنی وہی علم ہے جو ان بزرگوں

کا طرہ امتیاز تھا، کیا ہندوستان کی ہر مسلم عورت کو ایسا علم حاصل کرنے کی

ترغیبت دی جاتی ہے یا ان کو یہ علم حاصل کرنے کی اجازت حاصل ہے، کیا ہندوستان کی ہر مسلم خاتون اس انداز کا علم حاصل کرتی ہے؟ کیا ہندوستان کی ہر عورت کو سورۃ فاتحہ یا کلمہ پڑھنا آتا ہے؟ کیا ہندوستان کی ہر عورت نماز پڑھنا جانتی ہے؟ ہندوستان کی کتنی عورتوں کو کلام مجید کی ان آیات اور سزا دو عالم کے ان ارشادات سے واقفیت حاصل ہے۔ جن پر اسلامی برادری میں عورت کی حیثیت کا دارومدار ہے۔ خدا کے لئے ان سب خواتین کو ایسے علم کے زیور سے آراستہ کیجئے۔ میں شروع شروع میں اس سے زیادہ علم دینے کا طالب نہیں۔ باقی سب کچھ خود بخود ہوتا رہے گا۔

ہمارے پیغمبر (خدا ان کی روح کو جنت عطا کرے اور ان کو ہمارے سردوں پر برقرار رکھے) کا ارشاد ہے کہ "عورتیں مردوں کا جڑواں نصف ہیں"۔ عورتوں کے حقوق مقدس ہیں۔ اس کا خیال رکھیں کہ عورتوں کو ان کے وہ حقوق حاصل رہیں جو حقوق خداوند عالم نے ان کو عطا کئے۔ کیا ہندوستان میں عورتوں کو اپنے حقوق کا علم بھی ہے۔ اسلامی شریعت میں عورتوں کو مردوں کے برابر حقوق حاصل ہیں۔ عورتوں کو جداگانہ حق ملکیت حاصل ہے اور خاص حالات میں عورتوں کو مردوں سے طلاق لینے کا حق بھی حاصل ہے جسے خلع کہتے ہیں۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ آج ہندوستان میں کتنی عورتیں ایسی ہیں جن کو اپنے اس حق کا علم ہے اور آج پورے ہندوستان میں کون اس امر کا ضامن ہے کہ عورتوں کے شرعی حقوق ان کو حاصل رہیں گے۔ اس میں شک نہیں کہ آج ہندوستان میں خواتین کے حقوق شرعی کا کوئی محافظ نہیں۔ پورے ہندوستان میں آج اس تاقضیہ کا وجود نظر نہیں آتا جو امام اعظم ابوحنیفہ کی رائے کی رو سے ہر شہر میں موجود ہونا تاگزیر ہے تاکہ عورتوں کے حقوق سے متعلق مقدمات کا فیصلہ کرتے۔ وہ قاضی کہاں ہیں جن کے پاس

عورتیں اپنی فریاد براہ راست لے جا سکیں۔ قاضی تو عورتوں کے حقوق کے نگران اور محافظ ہوا کرتے تھے۔ ہندوستان میں قاضی کی حالت آج ان کے مرتبے سے اتنی قدر پست ہو گئی ہے، جتنی مسلمان عورت کی حیثیت اس کے اسلامی معیار سے کمتر ہے اور دونوں کی ان پست حالتوں کے لئے کوئی جواز مہیا نہیں کیا جاسکتا۔ مرد اور عورت کو اسلامی شریعت کی رو سے برابر کے حقوق حاصل ہیں۔ اور کلام مجید میں بار بار تاکید ہے کہ خداوند عالم کی نظر میں مرد اور عورت برابر ہیں۔ کلام مجید میں ارشاد خداوندی ہے کہ

میں کسی مرد یا عورت کے نیک عمل کو ضائع نہیں ہونے دوں گا۔

زمانہ جہالت میں عرب عورت کو ایک جدا گانہ اور پست مخلوق سمجھتے

تھے۔ قرآن کریم نے ایسے لوگوں کو یاد دلایا ہے کہ وہ ایک ہی نسل سے ہیں

اور ایک دوسرے سے یعنی مرد عورت سے اور عورت مرد سے پیدا ہوتے ہیں

کلام مجید اور ارشادات نبوی میں اس بات کے لئے کوئی جواز موجود

نہیں کہ عورت کو روشنی تازہ ہوا اور مفید صحت مشاغل یعنی ان نعمتوں سے

جو خداوند عالم کی رحمت کے طفیل بنی نوع انسان کے لئے عام ہیں محروم کیا

جائے۔ شریعت میں عورت کے لئے جس دوام کا کوئی جواز نہیں جس کی وجہ سے

ہر سال مسلمان عورتیں تپدق اور قلعتِ خون کا شکار ہو جاتی ہیں اور خداوند عالم

کو اس بات کا بہتر علم ہے کہ انہی پابندیوں کی وجہ سے کتنے معصوم بچے موت

کی آغوش میں چھلے جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں شرم و حیا اور عفت و شرافت

کا حکم ضرور ہے لیکن کلام مجید اور احادیث نبوی میں کہیں بھی ان مرد و عورتوں کی

پابندیوں کا جواز نہیں ملتا۔

شخص عربی اور اسلامی روایات کی رو سے ہر اور گردن کو ڈھانپنے اور

شریم و خیا کی تاکید ہے مگر چہرے کو نقاب سے ڈھانپنا قطعی اسلامی نہیں ہے۔
 اسلام کے ظہور سے پہلے اس طرح کے پردے کا رواج عرب کے شہروں
 میں نہیں تھا۔ البتہ ایشیا کے کئی شہروں میں تھا۔ ہندوستان میں جو پردہ
 رائج ہے، اس کا تصور کئی صدیوں تک مسلمانوں کے وہم و گمان میں نہ تھا۔
 مسلمانوں نے چہرے کو چھپانا اور بعض دوسرے رواج اس وقت اختیار کئے
 جب وہ شام، عرب، ایران اور مصر کے شہروں میں پہنچے، اس انداز کا پردہ
 ان ممالک میں پہنچ کر دو وجوہات کی بنا پر اختیار کیا گیا، ایک تو ان ممالک
 کے رواج کے پیش نظر اور دوسرا اپنی خواتین کو ان ممالک کے باشندوں
 کی بدگمانیوں سے بچانے کے لئے جن کے نزدیک چہرے کی نمائش بُرے
 اطوار کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ بعد میں عرب کے دوسرے شہروں میں بھی
 اس پردے کو تمدن کی علامت سمجھ کر اختیار کیا گیا۔ لفظ تمدن کو انگریزی میں
 تہذیب کا ہم معنی سمجھا جاتا ہے لیکن عربی میں تمدن کے معنوں میں شہری زندگی
 کا مفہوم غالب ہے۔

اس طرح کا پردہ مسلمان خواتین میں کبھی بھی عالمگیر نہیں ہوا اور مسلمان
 عورتوں کی اکثریت نے اسے کبھی بھی اختیار نہیں کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ
 دنیا میں مسلمان عورتیں کثرت سے دیہات میں رہتی ہیں جو اپنے والد، بھائی
 اور شوہر کے ساتھ گھیتوں میں کام کرتی ہیں ان کے لئے اس طرح کا نقاب ایک
 بے وقوفانہ مصیبت ہوتی لیکن سر چھپانا دوسری طرف تمام دنیا میں رائج تھا
 مصری، شامی، ترکی اور عربی عورتیں نقاب صرف اس وقت استعمال کرتی تھیں
 جب ان کو شہر جانے کا اتفاق ہوتا تھا۔ وہ بھی گویا ادھا پردہ ہی ہوتا تھا
 اور اس کے برعکس جب شہری عورتیں دیہات میں جاتیں تو وہ نقاب اور

اس کے ساتھ دوسرے تمام لوازمات، اداب اور طور طریقے ترک کر دیتیں جن کی پابندی شہروں میں ضروری ہوتی۔ مجھے سوائے ہندوستان کے کوئی دوسرا ملک ایسا نہیں ملا جس میں وہ طریقے جو شہروں میں رہنے والے دولت مند لوگوں نے حفاظت کے طور پر اختیار کئے ہیں ان لوگوں کے پاس باغات اور کشادہ شیرگاہیں موجود تھیں، غریبوں نے اختیار کر رکھے ہوں۔ جن کے تنگ و تاریک مکانوں میں عورتوں کو بند کرنا محض ظلم ہے اور عجیب بات تو یہ ہے کہ دولت مند مسلمانوں نے بھی ہر جگہ ان طریقوں کو اختیار نہیں کیا تھا۔

مشہور مورخ عمارہ نے ہمیں بتایا ہے کہ پانچویں صدی ہجری میں یمن کے عربوں کے بڑے بڑے خود مختیار سرداروں نے اپنے گھرانوں کی خواتین کو بغیر پردہ پھرانا اپنے لئے باعث عزت و افتخار سمجھا، تاکہ ان کی عورتوں کو کوئی بڑی نظر سے دیکھنے کی جرأت نہ کر سکے لیکن اس قدر بات درست ہے کہ اس خاندان نے جو زبیدہ میں حکمرانی کرتا اور یمن میں خلافت بنی عباس کا نمائندہ تھا۔ دربار بغداد کی تجت کی تقلید کرتے ہوئے حرم کا طریق اختیار کر رکھا تھا اس لئے یہ ثابت ہوا کہ پردے کا طریقہ اپنی ابتدا کے لحاظ سے نہ عربی ہے اور نہ اسلامی بلکہ اس کی ابتدا زردشتی عجمی اور مسیحی بنی زبیدی ہے۔ اسلام کے ساتھ اس مروجہ پردے کا کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی مسلم خواتین کی اکثریت نے کبھی اس انداز کا پردہ اختیار کیا۔ جب تک پردے کا رواج مٹول خاندانوں میں رہا جن کی خواتین کی ورزش اور تفریح کے لئے وسیع باغات اور محلات میں کافی جگہ میسر تھی۔ پردہ عورتوں کے لئے نہ مفید تھا اور نہ ہی ان پر ظلم و زیادتی کا موجب سمجھا جاسکتا تھا اور اسے ایک خاص دور کا رواج سمجھ کر اسلامی نقطہ نظر سے ناقابل اعتراض قرار دیا جاسکتا ہے لیکن

جو نہی پردہ عورتوں کے لئے تکلیف اور ضرر کا باعث سمجھا گیا یہ شرعی نقطہ نگاہ سے جو عورتوں سے مردت، حسن سلوک کا متقاضی اور ان کی برتری اور ترقی کا متمنی ہے کھلے طور پر قابل اعتراض قرار پایا۔ معاشرت اسلامی کا کوئی طبقہ کبھی بھی پردے کا مکلف نہیں ہوا اگر ہندوستان کی طرح جب بھی تمام طبقے اس کی زد میں آجائیں۔ یہ ایک شر اور فساد کی صورت اختیار کر جائے گا جس کی شریعت کبھی اجازت نہیں دے گی۔

ہندوستان کی عورتوں کی موجودہ حالت سے مقابلہ کیا جائے تو ترکی شام، مصر اور عرب میں عورتوں کو ہمیشہ آزادی میسر رہی ہے۔ ان ممالک میں درمیانی طبقے کی شہری عورتیں نقاب اوڑھ کر ہمیشہ بازار سے سو واسطے خریدنے اور دوسری عورتوں سے ملنے کے لئے آنے جانے کے لئے پابندی نہ تھی۔ اور درحقیقت پردے کے پیچھے عورتوں کی دنیا مردوں کی دنیا کی طرح آزاد اور دلچسپ رہی ہے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ وہ دنیا مردوں کی دنیا سے الگ اور آزاد رہی ہے۔ عورتیں نقاب پہن کر گلیوں میں پھرتی تھیں۔ ان میں سے اگر کسی کی توہین ہو جاتی تو تمام مسلمان آبادی اس بے عزتی کا انتقام لینے کے لئے تیار ہو جاتی تھی۔ متوسط الحال خاندانوں کی خواتین اپنی مرضی کے مطابق ہر جگہ آجاسکتی تھیں۔ اور ان کو آپس میں ملکر بیٹھنے کے مواقع کثرت سے میسر تھے کسی اسلامی ممالک میں مسلمان عورتوں کو جو آزادی میسر آتی ہے وہ قانون شریعت کی بجائے نسلی افتاد و مزاج اور مقامی روایات پر مبنی رہی ہے۔ شریعت کا قانون تو عورتوں کے بعض حقوق کا ضامن ہے اور ان کا تقاضا ہے کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک روا رکھا جائے اور عورتوں کے معاملے میں جو حق اسلام نے ان کو دیا ہے اس سے زیادہ منصفانہ قانون کہیں دوسری

جگہ نہیں۔ عرب اور ترک اس اعتبار سے امتیاز رکھتے ہیں، کیونکہ ترکوں نے زیادہ تر بہتر نطنبی رسم و رواج کو اختیار کیا، مگر جو کچھ میں عرض کر چکا ہوں اس کا اطلاق دونوں پر ہوتا ہے۔ ہندوستان میں مسلم خواتین کی اکثریت جس حالت اور حیثیت سے جی رہی ہیں۔ ترکی یا عربی کسی قوم کی عورت اس ناگفتہ بہ حالت کو اختیار کرنے کے لئے تیار نہ ہوگی اور نہ ہی ان ممالک کے مرد عورتوں کو اس حیثیت سے جینے کی اجازت دیتے۔

قدیم زمانے میں ترک عورتیں جس حالت میں زندگی بسر کرتی تھیں، وہ عہد جدید میں سفاکی بن چکی تھی۔ اس کی اصل وجہ اس قدر عجیب و غریب ہے کہ میں اس کے بیان کرنے سے نہیں رک سکتا۔ جب ترک پہلے پہل اناطولیہ اور رومیلہ میں وارد ہوئے تو ان کی حیثیت وسط ایشیا کی ایک سانولی رنگ والی نسل سے زیادہ نہ تھی ان کی داڑھیاں چھدری اور آنکھیں ترچھی تھیں اور اس بات کی تصدیق آج بھی ان کے چہرہوں اور بادشاہوں کی تصویروں سے ہو سکتی ہے، ولایت اداہ کے وہقالوں میں اس ہیبت کے لوگ اب بھی ملتے ہیں۔ مگر اس کے علاوہ کسی اور جگہ ان کا وجود نہیں ملتا۔

سرکیشا، جیارجیہ، البانیہ، شام، بلغاریہ، سرویہ، ایشیا اور یورپ کی دوسری سفید رنگ اور خوبصورت قوموں سے شاویاں کرنے کی وجہ سے ترک آج اس قدر سفید ہیں کہ جنسی سفید انگریز قوم ہے۔ یہ تغیر ترک عورتوں کی شرح اموات میں خطرناک اضافے کا موجب بنا اور ان کی خواتین تپ دق سے تو اس قدر زیادہ مریں کہ خدا کی پناہ۔ جب تک ترک عورت کا رنگ سانولا رہا تو روایتی عورت کی تن آسانی اور کاہلی اس کی زندگی کے لئے مضر ثابت ہوئی۔ مگر جب اس کے رنگ میں سفیدی آگئی تو پرے میں

رہنے کی وجہ سے اس کے مضر اثرات نمایاں ہوتے چلے گئے اور باوجود کہ ترک عورتوں کا پردہ ہندوستانی خواتین کے پردے کی طرح شدید نہ تھا لیکن چونکہ یہ ایک انداز کا پردہ ضرور تھا اس وجہ سے اس کے مضر اثرات نمایاں ہوتے چلے گئے۔ ترکی ڈاکٹروں تحقیق اور ریسرچ کے بعد اس نتیجہ پر پہنچے کہ سفید رنگ کی عورتیں سانولی رنگ کی عورتوں کے مقابلے میں جسمانی طور پر زیادہ کمزور ہوتی ہیں، اور سانولی عورتوں کے مقابلے میں ان کو زیادہ ورزش اور تازہ ہوا کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب ترک سلاطین پر اس حقیقت کا انکشاف ہوا اور اس بات کی اہمیت ظاہر ہو گئی تو وہ عورتوں کی آزادی کے حامی بن گئے اور اپنے نسل کے بے پناہ پوشش عمل کے ساتھ انہوں نے سب سے پہلے نقاب اور دوسری مضر صحت پابندیوں کو یک قلم ختم کر دیا

ترکی کی شہری عورتیں اب اس انداز کا لباس زیب تن کرتی ہیں جو ہمیشہ وہاں میں پہنا جاتا رہا ہے، یعنی خوب کسا ہوا دوپٹہ، جس کے ساتھ ایک زیادہ لمبا اور ڈھیلا دوپٹہ ہوتا ہے اور ایک لمبا ڈھیلا ڈھیلا چٹہ جو اس کو سر سے پاؤں تک ڈھانپے رہتا ہے، اس لباس کا یہ فائدہ تھا کہ ایک تو اس میں عورت کے عشوے کلم نظر آتے اور دوسرے پہلے جارٹھن اور نقاب سے زیادہ صحت کے لئے مفید تھا۔ آج ترک عورتوں کو ورزش کرنے اور کھلی ہوا میں کھیلنے کی اجازت ہے اور اس مقصد کے لئے کلب قائم کئے گئے ہیں۔ ان کو مردوں کے برابر لیکن اس سے الگ رہ کر تعلیم حاصل کرنے کی سہولتیں مہیا ہیں۔ ترکی عورت آج ان کاموں میں مشاق ہو گئی ہے جو کام ان کی بڑی بزرگ خواتین کے لئے باعث ندامت اور شرم تھے مگر یہ سب باتیں حدود شریعت کے اندر رہ کر حاصل کی جا رہی ہیں اور موجودہ دور کے

بدلتے ہوئے حالات نے عورت کے آزادانہ مشاغل کی دنیا کو وسیع تر بنا کر
 ان باتوں کو عورتوں کی صحت اور خوشی کے لئے ضروری گردانا ہے مگر یہ تبدیلیاں
 ترک کی عورتوں کے لئے زیادہ انقلاب انگیز نہیں ہیں کیونکہ ان کے سامنے
 ہمیشہ دیہاتی خواتین کی مثال موجود تھی جس کو پیش نظر رکھ کر وہ شہروں کے لباس
 اور بندشوں کو قانون شریعت سے متصادم ہونے سے بچا سکیں۔
 ترک کے دیہاتی بلاشبہ نہایت اچھے مسلمان ہیں۔ اناطولیہ کے دیہات
 میں اسلام کی شائستگی کے ضابطے پر بڑی عمدگی سے عمل ہوتا ہے، لیکن خواتین
 کو ترکی، شام، سرکیشیا، مصر اور عرب کے دیہات اور بدوی اور دوسرے
 خانہ بدوش قبیلوں میں اس قدر آزادی میسر ہے جو ایک ہندوستان ملا کو
 حیران کرنے کے لئے کافی ہے۔

ہندوستان کے مسلمانوں کی سب سے بڑی کم نختی یہ ہے کہ ان میں
 کاشتکاروں کی کمی ہے۔ چونکہ وہ اس ملک میں فاتح کی حیثیت سے داخل
 ہوئے ان کے خیالات ان کی امنگیوں اور ان کے حوصلے ابھی تک وہی ہیں،
 جو اس زمانے کے افغانستان، ایران اور ترکستان کے امرائے و ماخوں
 میں اور سینوں میں موجزن تھے۔ لیکن اب ہر ہندوستانی مسلمان مزدوری سمجھتا
 ہے کہ اپنی عزت کے باطل زخم میں اپنی خواتین سے وہی ریشمانہ سلوک
 روا رکھے جو اصلی بیگ یا خان سے اسے وراثت میں ملی ہے۔ اس کو اس
 بات کی پرواہ نہیں کہ اس کی عورت ایک کالی کو ٹھٹھی میں زندگی بسر کرنے
 پر مجبور کی جا رہی ہے۔ لیکن عورتوں سے سلوک کے معاملے میں وہ ان مغل
 شہنشاہوں کی ریس ضرور کرتا ہے جن کی بیگمات کو قلعہ آگرہ کے پرشکوہ اور
 کشادہ زنانہ محلات میسر تھے۔

ہندوستان میں مسلمانوں کو مزار عین کی عدم موجودگی نے قدیم دور کے شہری
 امرا میں مرد جبر پر دسے کو اسلامی قانون کا مظہر سمجھنے پر راغب کر دیا۔ اگر ہندوستان
 میں بھی مسلم مزار عین کا ایک ایسا طبقہ موجود ہوتا جس طرح کہ عرب، مصر، شام
 یا اناطولیہ میں موجود ہے اور ایک طرح سے قوم کی بنیاد کا کام دیتا ہے، تو
 ہندوستان کے مسلمان کبھی بھی ایسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوتے کہ پر وہ ان غریبوں
 کے لئے بھی لازمی ہے جو جھونپڑوں اور ڈٹوں میں زندگی بسر کرتے ہیں اور
 نہ ہی امرا پھر اس طرح کے پردے کو شہروں اور دیہات میں سادی طور پر اختیار
 کرتے۔ کاشتکار ہمیشہ زیادہ عقل مند اور ہر قسم کی بناوٹ سے بیگانہ ہوتے
 ہیں۔ ان کے ہاں غلط معیار کے لئے کوئی گنجائش نہیں۔ کاشتکار مرد اور عورت
 دونوں کو ان کی مہارت اور کارگزاری اور انتظامی قابلیت کے معیار سے جانچتا
 ہے۔ میں نے مصر کے ایک گاؤں میں ایک عورت کو انتظام کا ذمہ دار دیکھا۔
 اس قانون میں کردار کی پلندی کے ساتھ ساتھ فراست اور معاملہ فہمی موجود تھی
 یہ کوئی نادر مثال نہ تھی۔ مصر کے فلاہین پرجوش مسلمان ہیں اور اسلامی قواعد
 کے پوری طرح پابند ہیں۔

عورت کی حیثیت کے بارے میں اسلامی قوانین عورت کی فلاح و بہبود
 کے لئے ہیں۔ اس کی صحت و مسرت اور اس کی معاشی اور معاشرتی بہتری ان کا
 منشا و مقصود ہے وہ جامد اور ساکت قوانین نہیں بلکہ ان میں حرکت و قوت
 ہے کہ وہ حالات میں تغیر کے ساتھ ساتھ معقول تغیر و تبدل کا حامی ہے وہ
 کبھی کبھی کسی ایسے رواج کی حمایت نہیں کرتے جو عورت کے حق میں ناانصافی
 یا اس کے لئے تکلیف کا باعث ہو۔ پردے کا طریقہ اسلامی اصولوں کا جزو
 نہیں۔ یہ ایک ایسا اور باری رواج ہے جو اس دور میں اختیار کیا گیا جب کہ

اسلامی خلافت بھی باز نظمی اثرات کے زیر اثر اصلی اسلامی مہیا سے گر کر
 محض ایک ایشائی ملوکیت کی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ پر وہ مسلمانوں کے ان
 راجوں میں سے ہے جس سے مذہب کو تقویت کی بجائے کمزوری حاصل ہوئی
 اسلام کی قوت کا سرچشمہ ہمیشہ کسان کا کھیت، لوہار کی بھٹی، گدیے کا چھوڑنا
 اور خانہ بدوش چرواہے کا تورا ہے۔ انہی سرچشموں سے درباروں کو ہر دور
 میں ہر طرح کی قوت حاصل ہوتی رہی۔ مسلمانوں کو پردہ کے ولدارہ گان سے کوئی
 قوت اور طاقت حاصل نہیں ہوتی، اور اب بہتر تو یہی ہے کہ عظمت گم شدہ
 کا نشان یعنی پردہ ختم ہو جائے۔ اگر ہندوستان کے مسلمان غریب ہیں اور
 ان کو اپنے پیٹ پانے۔ بدن ڈھانپنے اور سر چھپانے کے لئے مشقتیں
 اختیار کرنی ہے تو ان کو کاشتکاری کو ذریعہ معاش بنانا چاہیے اور اس
 پیشے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ کیونکہ زراعت اسلام کے
 نزدیک ایک معزز پیشہ ہے۔

درحقیقت کوئی ایسا ملک جس میں کاشتکار غیر مسلم ہوں کبھی بھی اسلامی
 کہلانے کا مستحق نہیں۔ جہاں بھی مسلمان اس طرح آباد ہوں کہ ان میں کاشتکاروں
 کا وجود نہ ہو تو ان کی زندگی اس پھول کی طرح ہے جو ایسے پودے میں نمودار
 ہوا ہو جس پودے کی کوئی جڑ نہ ہو، اور زمین سے تازگی اور قوت حاصل کرنے
 سے محروم ہو۔

میں کسی بہت بڑے اور فوری تغیر کا خواہاں نہیں، میں تو اتنا چاہتا ہوں
 کہ حضور سرکارِ دو عالم کی حدیث کی روشنی میں عورتوں کو علم کے زیور سے
 آراستہ کریں تو موجودہ دور کے تقاضوں کے تحت، آپ خود دیکھیں گے کہ
 ہمارے مروجہ پردہ کا طریقہ ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ موجودہ پردے کو مردوں

اور عورتوں کے لئے حجاب و حیا کے اسلامی اصولوں سے دور کا بھی تعلق نہیں
 اگر آپ مردوں اور عورتوں کو خالص اسلامی تعلیم دینا چاہتے ہیں تو اسلامی قواعد
 اس تغیر حال سے نہ صرف متزلزل نہیں ہوں گے بلکہ ان میں مزید قوت و
 ثبات پیدا ہوتا جائے گا۔

سنت شریعت اسلامی عورتوں کے لئے سرتاپا رحمت ہے۔ ان کی تعلیم و ترقی
 کی خواہاں ہے لیکن وہ ان سے اس امر کا متقاضی نہیں کہ وہ مردوں میں
 گھل مل کر اپنی انفرادیت ختم کر دیں (ڈاکٹر ہیری کیمل جس نے لندن انسٹیٹیوٹ
 آف ہائیجین میں کچھ وقت گزارا تھا۔ یوں لکھتے ہیں۔

”عورتوں کے پیچھے مردوں کے مقابلے میں چھوٹے ہوتے ہیں
 اور ان میں خون کے کیسے بھی کمتر ہوتے ہیں اور نہ ہی ان میں زندگی کی آگ
 مردوں کی سی تیزی سے سلگتی ہے۔ اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ عورتیں
 مردوں کی طرح پُر مشقت زندگی بسر کرنے کے لئے جسمانی طور پر ناپاہل ہیں
 عورتوں کے احساسات بھی مردوں سے مختلف ہیں مگر روحانی صلاحیت کے
 اعتبار سے دونوں کی سطح قریب قریب ایک ہے۔ مردوں میں اگر فیثانت
 زیادہ ہے تو حماقت بھی ان میں زیادہ ہے“ عورتوں اور مردوں میں جس طرح
 دماغی اور روحانی مساوات نہیں اور جسمانی فرق ہے۔ اسلام اسی طرح اپنے
 قوانین میں اسے تسلیم کرتا ہے۔ اسلامی شریعت میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں
 جو مسلمان عورت کے مرتبے کے باسے میں عیسائیوں میں برسوں سے پھیلے
 ہوئے غلط خیالات کی تائید کرتی ہو۔ غیر مسلم کہتے ہیں کہ مسلمان اپنی عورتوں
 سے جانوروں جیسا سلوک روا رکھتے ہیں اور مسلمان اسے بلا روح مخلوق جانتے
 ہیں۔ لیکن اس غلط فہمی کی اصلاحی وجہ تو خود ہمارا بلند اسلامی معیار سے گر جاتا ہے

جس کا مشاہدہ ہم ہندوستان میں کرتے ہیں۔

اس میں شک نہیں کہ مغرب کا عورت کے متعلق نظریہ اور میاں پوری کا مسئلہ بعض اعتبارات سے اسلامی نقطہ نظر سے بالکل مختلف ہے لیکن اس اختلاف کی نوعیت اگر ایک طرف ایسی نہیں جیسی یورپین اسے سمجھتے ہیں تو دوسری جانب یقیناً ایسی بھی نہیں جیسی اکثر مسلمانوں کے کردار سے سطحی نظر سے دیکھنے والوں کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے۔ ہم اپنی بے وقوفی سے شریعت کے احکام کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوتے ہوئے دنیا کے سامنے اسلام کا ایک جھوٹا تصور پیش کرتے ہیں اور اس میں شک نہیں کہ کوئی مسلمان جان بوجھ کر شریعت کی خلاف ورزی نہ کرے گا۔ مگر ہمارے عمل کی شہادت ہماری نزدیک ایک جھوٹی شہادت ہے اور ہمارے اعمال کی اسی شہادت نے ہمارے دین کو بے پناہ نقصان پہنچایا ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی ایک بھاری اکثریت اس حقیقت سے یکسر نا آشنا ہے کہ اسلام نے عورت اور مرد کے تعلقات سے متعلق ایک ایسا نظام اور ایسا نظریہ پیش کیا ہے جو یورپ کے مہذب ترین لوگوں کے نظام اور سطحی نظر کے مقابلے میں لایا جاسکتا ہے۔ ہندوستانی مسلمان نامعتول ظالمانہ اور غیر اسلامی رسومات پر اس طرح فریفتہ ہیں کہ گویا مغرب میں عورتوں کو جو آزادی میسر ہے اس کا جواب ایک عاجزانہ اعتراف شکست ہے۔

اسلامی نکاح عورت کو لونڈی بنا دینے والا کوئی خدائی ضابطہ نہیں۔ یہ تو ایک سول معاہدہ ہے جو دونوں ایک برابر کی حیثیت والے فریق میں سے کسی ایک کی مرضی پر نسخ ہو سکتا ہے گو ان وجوہات کی بنا پر جو اس آئین کی ابتدا کے زمانے سے مستحکم تھے اور جن کی اہمیت آج بھی برقرار قائم ہے۔

مرد کے لئے اس معاشرہ کی تنسیخ میں عورت کے مقابلے میں زیادہ آسانی ملحوظ رکھی گئی ہے، جو کچھ میں نے سنا ہے، اگر یہ سچ ہے تو مجھے قطعاً اس امر کے اعلان میں باک نہیں کہ ہندوستان میں اکثر مسلمانوں نے عورت کی حیثیت سے متعلق ہندوؤں کے خیالات کا اثر قبول کیا ہے، مثلاً شادی، نکاح بیوگان اور وراثت سے متعلق۔ یہ بات میں دوبارہ آپ حضرات کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں کہ اسلامی شریعت کی خلاف ورزی بلا خوف تعزیر نہیں کی جاسکتی اور یہ کہ شریعت کے قانون جابر اور ساکت نہیں ہیں بلکہ بدلتے ہوئے زمانے کی ضروریات کے ساتھ ساتھ ان میں معقول اطلاق کی صلاحیت بھی موجود ہے شرعی قوانین تو ایک سیدھے راستے کی جانب رہنمائی کرتے ہیں وہ ان حدود کا تعین کرتے ہیں جن کا قائم رکھنا نہایت ضروری ہے۔ یہ قوانین اس راستے پر ڈال دیتے ہیں، جن پر چلنا لازمی ہے، مگر ہر زمانے میں ان کی تفصیل اور جزئیات اس زمانے کی ضروریات اور حالات کے تقاضوں کے پیش نظر طے کرنی ہوتی ہیں کہ اسلام جو درحقیقت انسانی ترقی کا مذہب ہے کسی صورت میں بھی انسانی دل و دماغ کی نشوونما کو روکنے اور پستی و ذلت کے ایک جذبے کو مسلط کرنے والے حالات کا حامی اور ظلم و غلامی کا روادار نہیں ہو سکتا بلکہ اسلامی، ترقی، انصاف اور آزادی کا پیغام ہے۔

کہتے ہیں کہ اسلام میں عورت کی حیثیت کا نظریہ مردوں کا نظریہ ہے اور اس کے برعکس عیسائیت میں عورت کی حیثیت خود نسوانی نقطہ نظر ہے مگر میرے خیال میں اس پر اس قدر اضافہ ہونا چاہیے کہ عالم عیسائیت میں ہمیشہ مردوں کی حکومت رہی ہے۔ اس وجہ سے عیسائیت کا نقطہ نظر کبھی عمل پذیر نہیں ہوا، بلکہ نظریہ کے اعتبار سے اس میں کئی الجھنیں پیدا ہوتی

ہیں اور عمل کے لحاظ سے بھی اس میں بڑا تضاد رہا ہے۔ ربانی نجاتیت کے ایک جذباتی نصب العین کے ماننے والے اسلامی نظریہ کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں کر سکتے، اس وجہ سے اسلام کو اپنی عورت کی معاشرتی اور اخلاقی پستی اور ذلت کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ مگر وہ یہ حقیقت قبول چکے ہیں کہ دنیا نے عیسائیت میں عورتوں کی ایک قابل تہجد ایسی ٹھہر ذلت میں گھری ہوتی ہے کہ اگر مسلمان اس کا تصور بھی کرے تو لرزائے جتنی اکثریت فطری وظائف کی ادائیگی سے محروم بنا دی گئی ہے جیسے مسلمان بہت بڑی زیادتی سمجھتے ہیں۔ اس حقیقت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ حضور سرکارِ دو عالم دنیا کی تاریخ میں حقوق نسواں کے سبب سے بڑے علمبردار ہیں۔ حضور نے عورت کو ذلت کی اندوھناک پستیوں سے نکال کر ان بندوبستوں تک پہنچایا جو کسی دوسری قوم کے تصور میں بھی نہیں آسکتا۔ سرکارِ دو عالم کے ظہور کے وقت، حاملِ عرب عورت کو سب سے حد ذلیل و حقیر سمجھتے تھے۔ ان سے برا سلوک کرتے، ان کو فریب دیتے اور ان سے نفرت و حقارت سے پیش آتے کیونکہ کلامِ نبی میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِدُ كُفْرًا تَرْتَأُونَ النِّسَاءَ كَرِهَاءً وَلَا تَعَضُّوهُنَّ لَتَدَّهِنُوا بَعْضُ مَا يَتَمَوَّنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ الصَّاحِشَةَ مَبِينَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَمَنْ تَكَرَّهْتُمْ فَتَكْرَهُهُنَّ وَأَشْيَاءٌ وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

اے ایمان والو! یہ تمہارے لئے حلال نہیں کہ تم عورتوں کے وارث بن جاؤ اور ان کو شدت سے منع کرو کہ تم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ واپس لے لو۔ مگر اس وقت وہ کھلی ہوئی بے حیائی کریں تم کوئی کے ساتھ

ان کے ساتھ معاشرت کرو۔ اگر تم ان کو ناپسند کرتے ہو تو قریب سے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھتا ہے۔

زمانہ جاہلیت میں عرب لڑکی کے پیدا ہونے کو ایک آنت اور مصیبت سمجھتے تھے۔ وہ لڑکیاں جو ضرورت سے زائد بھی جاتی تھیں۔ زندہ دفن کر دی جاتیں۔ قرآن مجید نے بڑی سختی کے ساتھ اس رسم کا قلع قمع کیا اور اس کے ساتھ ہی ان دوسری رسومات کا بھی خاتمہ کر دیا جو اس رسم کے کسی صورت بھی کم ظالمانہ اور نامنصفانہ نہ تھیں قرآن عورت کو ایک مخصوص معین اور قابل احترام مرتبہ عطا کرتا ہے اور بنی نوع انسان کو ان سے مروت اور عورت کا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔

ساکر کا ردو عالم کا ارشاد ہے

”عورتیں مردوں کا جڑواں ہیں“

جب عورت پانچ وقت نماز ادا کرتی ہے۔ ماہ رمضان کے روزے رکھتی ہے۔ پاکدامنی اور خداوند کی نافرمان نہیں ہے تو اسے کہہ دو کہ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔

”جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے“

”عورتوں کے حقوق مقدس ہیں۔ اس امر کی احتیاط رکھو کہ عورتیں اپنے

حقوق سے بہرور رہیں“

(جو شخص اپنی لڑکی کی خدمت کرے گا۔ دوزخ کی آگ اس پر حرام ہوگی“
”جو شخص دو بیٹیوں کی ان کے کس بلوغت تک نگہداشت کرے گا وہ اگلی دنیا میں اسی طرح میرے قریب ہوگا جس طرح بائبل کی دو انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہیں“)

”خلاق خداوند عالم کے نزدیک جاتر چیزوں میں سب سے زیادہ مکروہ ہے“
 ”کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ بہترین نیکی کیا ہے؟ بہترین نیکی یہ ہے کہ
 اپنی لڑکی کے ساتھ جب اسے خداوند مطلق دے کر واپس بھیج دے تو نرمی سے
 پیش آؤ۔“ جس کے ہاں کوئی لڑکی ہو اور وہ اس کو ”زندہ نہ گار“ دے۔ نہ اسے
 ملامت کرے اور نہ دوسرے بچوں کے ساتھ اس کے مقابلے میں بہتر سلوک
 کرے، خدا اسے جنت میں داخل کرے گا۔“

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی تعلیمات ظلم اور زیادتی اور
 خاص طور پر عورتوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی سخت مخالف ہیں۔ حضور کا ارشاد
 ہے کہ ”تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جس کا سلوک اپنی بیوی سے عمدہ ترین
 ہے“ حضور نے اپنی زندگی میں عورتوں پر جو لطف و احسان کئے انکی بے شمار
 مثالیں موجود ہیں۔

حضور نے اس عورت کو بھی معاف فرمایا جس نے آپ کے کھانے
 میں زہر ملا یا تھا۔ جس کے اثر سے حضور کے ایک ساتھی جنت سدھائے
 اور خود آپ ایک نہایت ہی تکلیف دہ اور خود کرنے والے مرض میں مبتلا
 ہو گئے اور آخر کار اسی کے اثر سے حضور نے انتقال فرمایا۔ قرآن مجید نے
 خود عملی مشکلات کی عدم موجودگی میں سیکڑوں بار رحم اور عفو کو انتقام اور سزا
 سے بہتر قرار دیا۔ بشرطیکہ یہ عفو دور گزار سیاسی طور پر انسانیت کے خلاف
 خود ایک جرم نہ بن جائے۔ اگر مرد اور عورت انفرادی حیثیت سے معافی
 اور درگزر کی قابلیت رکھتے ہیں اور دونوں سے کدورت اور میل یک قلم
 دور کر سکتے ہیں تو یہی عفو دور گزار کا صحیح موقع ہے، ورنہ دوسری صورت
 میں یہی برائی دو چند اور چہار چند ہو کہ معاشرے پر مسلط ہوتی چلی جاتے گی۔

عرب میں اسلام کے ظہور سے پیشتر بیوہ عورتوں کی حالت بے حد المناک اور یاس انگیز تھی۔ کلام مجید نے نکاح بیوگان کو جائز قرار دیا۔ عورت کو ایک خاوند سے طلاق لے کر دوسرے سے شادی کرنے کا حق بخشا۔ اسی طریقہ سے شادی کو جو اسلام سے پہلے عورت کو مرد کی ٹونڈی بنا دیتی تھی ایک سول معاہدہ کا درجہ عطا کیا۔ جسے دونوں فریق اپنی صوابدید کے مطابق منسوخ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس حق تشبیح پر چند پابندیاں عائد ہیں جو قدرتی اسباب کی وجہ سے عورت کے لئے ذرا زیادہ سخت ہیں۔ یہ پابندیاں اس لئے عائد ہیں اور یہ حدود اسی لئے معین ہیں کہ فریقین آنحضرت سے پہلے ہر پہلو پر اچھی طرح غور کریں اور اگر خاوند یعنی ایک فریق معاہدہ کے انتقال سے یہ معاہدہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔

جب عرب کی بادشاہت حضور کے مبارک قدموں سے مشرف ہو گئی تو حضور مرور و عالم صلعم نے کئی بیوہ عورتوں سے عقد کیا تاکہ ایک تو بیواؤں کے خلاف جو نفرت کا جذبہ عرب میں موجود تھا اس کا تلخ قمع ہو جائے اور دوسری طرف بادشاہ کی حیثیت سے حضور پر بیوہ عورتوں کے اوقات بسر کرنے کی جو ذمہ داری عائد ہوتی تھی وہ ایک انداز میں پوری ہو سکے۔

اب میں بیویوں کی تعداد کے مسئلہ کی جانب متوجہ ہوتا ہوں۔ ظہور اسلام سے پہلے تمام عرب میں شادیوں کی تعداد پر کوئی پابندی نہ تھی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ پوسے عرب میں عورت کے ساتھ مرد کے تعلقات پر کوئی قانونی یا مذہبی پابندی نہ تھی۔ اسلام نے سب سے پہلے ایسا قانون مرتب کر کے معاشرے کی ہیئت بدل دی۔ مغربی مصنفین کا اسلامی شریعت کے خلاف سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ اس قانون نے مرد کو ایک سے زیادہ

شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے اور حضور سرکارِ دو عالم کے پیغامِ رحمت سے اس وجہ سے انحراف کیا جاتا ہے کہ امہاتِ المومنین کی تعداد ایک سے زیادہ تھی۔ اسی کے جواب میں عرض کروں گا کہ تمام دنیا کی تاریخ ایسے میاں بیوی کے تعلق کی مثال قائم نہیں کر سکتی جو حضور سرورِ دو عالم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی چھبیس سالہ ازدواجی زندگی پیش کرتی ہے لیکن وہ رفت بے مثال تھی اور کہا جاسکتا ہے کہ پُرسرت شادیاں مستثنیات سے ہوتی ہیں، اور اگر حضور کا تجربہ صرف اس ایک شادی تک ہی محدود ہوتا تو نوعِ انسانی کے لئے حضور کی مثال کا فائدہ اس لحاظ سے بہت ہی کم ہوتا۔

حضور نبی کریم صلعم نے اپنی زندگی میں ایک بیوی اور متعدد بیویوں کے ساتھ شادی کا مکمل نمونہ ہمارے لئے چھوڑا ہے۔ یہ نہایت ہی بہتر ہوا۔ کیونکہ اس زمانے میں مردوں کی اکثریت زیادہ شادیاں کرنے پر عامل تھی، اور میرا خیال ہے کہ اس طریق پر ان کا عمل اب تک برابر جاری ہے۔

بعض اوقات لوگ زیادہ شادیاں کرنے کو اسلام کا مسلک سمجھتے ہیں۔ زیادہ شادیاں اس طرح مسلمانوں کے شعائر میں سے نہیں ہے جس طرح عیسائیت کے شعائر میں سے نہیں۔ کہ تو انسان کی ایک کمزوری ہے جسے مرد اور عورت دونوں بلکہ زیادہ تر عورت کے مفاد میں ایک ضابطہ میں لانے کی اشد ضرورت ہے۔ مغربی ممالک میں تو ایک ہی بیوی پر اکتفا کرنے کے اصول پر کبھی عمل نہیں ہوا، بلکہ ایک بیوی کی آڑ میں لاتعداد عورتوں اور ان کے بچوں پر مظالم توڑے گئے۔ اسلام اس قسم کے تمام موبہوم ضابطوں کو منسوخ کرتا ہے جن کی بدولت خدا کی کثیر مخلوق اپنے جائز معیار سے محروم ہو جاتی ہے۔ یورپ میں اگر ایک طرف عورت کی پرستش کی جاتی ہے تو دوسری جانب اس کو محدود و ذلیل

بھی کیا گیا ہے۔

شادیوں کے اسلامی نظام پر اگر مکمل طور پر عمل کیا جاتے تو انخوا کے خطرناک عصمت فروشی کی اندوہناک اور دوسرے اس قسم کے لاتعداد مظالم کا خاتمہ ہو جاتا ہے جو یورپ میں شادیوں کی تعداد کی زبانی مخالفت کی بنا پر برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اسلامی نظام کا بنیادی اصول یہ ہے کہ ہر مرد ہر عورت کی طرف اپنی توجہ اور اس کے نتائج کا ذمہ دار رہے۔

اگر اسلام کا شرعی نظام اس تصوراتی اور روحانی دنیا کو جو مغرب کے مصنفین کے مرد اور عورت کے جنسی تعلقات پر آباد رکھی ہے ختم کر دینا ہے تو اس میں کیا عیب ہے۔ موجودہ مغربی ادب میں اگر عورت کے مقام کی تلاش کی جائے تو معلوم ہوگا کہ مرد کی زندگی کا سب سے عظیم مقصد عورت کی محبت ہے اور اگر ان کے نسب العین کا پتہ لگایا جائے تو یہ نتیجہ حاصل ہوگا کہ وہ ایک عورت ہے جیسے وہ کئی مردوں کو برتنے کے بعد حاصل کر لیتا ہے جب اس عورت کو پالیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ "روحوں کا ملاپ عمل میں آ گیا ہے اور یہی ان کی زندگی کا مقصد ہے۔ کیا اسے عقل و ہوش اور حقیقت کہہ سکتے ہیں۔ یہ تو حماقت، جہالت اور ایک باطل نظریہ ہے اور میرا خیال ہے کہ شاید اس نظریہ کا سرچشمہ عیسائیت ہی کی تعلیم ہے، جہاں عورت ایک فطرتاً گنہگار ایک سحر آفریں ممنوعہ مخلوق ہے۔ سوائے اس صورت کے کہ کسی پادری کی دعا و برکت سے ایک ناقابل فہم اتحاد عمل میں آجائے۔

اسلامی تعلیم اس سے یکسر مختلف ہے۔ یہاں شادی کا مطلب موہوم روحوں کا ملاپ نہیں (جس کی تلاش میں دنیا بھٹک گئی ہے) باہمی محبت اور ہمدردی تو بے شک ممکن ہے لیکن ہر انسان کی روح پیدائش سے موت

تک اکیلی ہی ہوتی ہے۔ جب تک کہ اسے خدا تک پہنچنے کا کوئی وسیلہ ملے۔
 آئے۔ ہر انسان کی روح پر دوسری روحوں کا کوئی اثر نہیں، بلکہ ہر روح خود مختار
 ہے، اور ہر روح خود اپنے اعمال و کردار کے لئے جوابدہ ہے۔ اپنے
 گناہ کا بوجھ اسے خود اٹھانا ہے اور اس دنیا کے ہجوم و فرائض میں اسے
 اپنا راستہ خود منتخب کرنا پڑتا ہے۔ مرد اور عورت اس معاملے میں برابر
 شادی کے رشتہ میں منسلک ہونے کے بعد دونوں کی روحوں کا ایک دوسرے
 میں غم ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہر سستی انگ اور آزاد رہتی ہے
 میاں اور بیوی بعض فرائض کی ادائیگی میں ایک معاہدے کی رو سے متحد ہوتے
 ہیں۔ اس معاہدے کو باہمی محبت اور رفاقت سے مقدس اور مستقل بنایا جا
 سکتا ہے اور دوسری صورت میں اگر دونوں رفاقت اور محبت کا ماحول پیدا
 نہ کر سکیں تو اس صورت میں اس کی تفسیح زیادہ بہتر صورت ہے۔ شادی کوئی
 ناقابل فہم آسمانی معاہدہ نہیں یہ تو خداوند عالم کے ایک آزاد بندے اور
 آزاد بندی کے درمیان ایک قسم کا سول معاہدہ ہے اور اللہ نے میاں بیوی
 کے درمیان باہمی محبت کا حکم فرمایا ہے، اور ایک کے حقوق دوسرے پر
 خاص طور پر مقرر کر دیئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان پر شائستگی اور آبرو
 کے چند قاعدوں کی پابندی لازم کر دی گئی ہے۔ اگر ان دونوں کے دلوں میں
 باہمی محبت اور جذبہ رفاقت پیدا نہیں ہوتا اور ان کو خدشہ ہے کہ وہ معینہ
 حدود کا احترام نہیں کر سکیں گے تو معاہدے کا ختم ہو جانا ہی بہتر ہے۔

ایک بیوی اور کئی بیویوں دونوں صورتوں میں عورت اپنی مکمل ہستی۔
 رائے، آزادی، عمل، جائداد اور نام کو برقرار رکھتی ہے اور دوسری بیویوں
 کی موجودگی میں گو وہ انگ رہائش کا مطالبہ بھی کر سکتی ہے۔ اس وجہ سے عورت

کے لئے یہ امر زیادہ مضائقہ کی بات نہیں کہ سوسائٹی کا عمل ایک بیوی پر ہے
یا کثرتِ ازدواج پر

کثرتِ ازدواج پر یورپ کے نیم مذہبی اعتراض کی بنا پر شادی کو قطعاً
اٹل آسمانی فیصلہ سمجھا جاتا ہے۔ ان کے نزدیک شادی ایک اتحاد زن و شو
ہے جس میں عورت اپنی ہستی کو کیسے فنا کر دیتی ہے۔ مرد کے لئے ایک شادی
کرنا ہمیشہ کی طرح اب بھی اسلام کا مطمح نظر ہے، بلکہ صرف مطمح نظر ہی ہے
کیونکہ ایک بیوی بعض عملی صورتوں میں گھر کی عدم مسرت کا موجب بن جاتی ہے
اور خوفناک معاشرتی عیوب کا سرچشمہ ثابت ہوتی ہے۔ اسلامی قانون کا
مقصد شادی کو انسان کے لئے ایک سرمایہ مسرت بنانا ہے۔ اس وجہ
سے اسلام نے انسانی کمزوریوں کو مد نظر رکھ کر جب شادی مسرت کی
بجائے اذیت کا موجب بن جائے تو طلاق کی اجازت بھی دے رکھی ہے
یورپین ملکوں میں اول تو طلاق کی اجازت ہی نہیں، اب انصاف اور
مستقلیت کی بنا پر یورپ کے اکثر ملکوں میں طلاق کو قانوناً ناجائز قرار دیا گیا
ہے۔ لیکن یورپ میں طلاق تہمت اور بہتان کی حد درجہ ناجائز تشہیر کی وجہ سے
خود ایک مستقل معاشرتی عذاب بن کر رہ گیا ہے مگر اسلام میں طلاق کا طریقہ
اسی بیہودگی سے پاک ہے۔ میں اس رات کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں
میں پڑ مسرت شادیاں یورپ کے مقابلے میں کم نہیں ہوتیں۔ مرد کے لئے
ایک سے زیادہ بیویوں سے شادی کرنا اسلام کا کوئی آئین نہیں، بلکہ یہ
انسانی فطرت کے لئے ایک رعایت کا اہتمام ہے۔ کلام مجید زیادہ شادیوں
کا حکم نہیں دیتا، بلکہ خاص حالات میں عورتوں کو بغیر محافظہ اور محض بے بس
چھوڑ دینے سے بہتر ہونے کی سفارش کرتا ہے۔ زیادہ شادیاں کرنے کی

اجازت مندرجہ ذیل آیات میں موجود ہے۔ جن کا نازل اس وقت ہوا جب مسلمانوں کی قبیل جماعت ہے سے بھی دس فی صد مرد شہید ہو چکے تھے اور بہت سی عورتیں جن کی گوریوں میں بچے تھے قید ہو کر آئیں

وَاتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا الْأَمْوَالَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ
إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهٗ كَانَ حَوْثًا كَبِيرًا ۖ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ
فَمَا تَكْفُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلِي وَشَلَّتْ وَبِيعَ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا تَعْدُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ ذٰلِكَ أَوْلَىٰ الْأَعْدَاءِ
وَإِلَىٰ النِّسَاءِ صَدَقْتُمْ مَخْلَةً ۗ طَابَ لَكُمْ مِنْ شَيْءٍ مِنْهُ
نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ۝

یتیموں کو ان کا مال واپس کر دو اور ناپاک کو پاک کے ساتھ نہ بدلو، اور یتیموں کے مالوں کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ۔ یہ گناہ عظیم ہے۔ اگر تم ڈرتے ہو کہ یتیم عورتوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان کے سوا جو تمہیں پسند آئیں، دو دو یا تین تین یا چار چار عورتوں سے نکاح کر لو اگر تم ڈرتے ہو کہ عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی عورت سے نکاح کرو یا ان عورتوں سے جو تمہارے واسطے ہاتھ کے مالک ہوئیں۔ یہ بہت نازک ہے اس بات سے کہ تم بے انصافی نہ کرو، عورتوں کے مہران کو خوشی خوشی سے دو۔ اگر وہ خوشی سے تمہیں کچھ اس میں سے لے لیں تو اسے مزے سے کھاؤ۔

کلام مجید کی ان آیتوں کو ان خیالات سے جن کا اظہار اسلام کے مخالفین کی طرف سے اس سلسلہ میں ہوتا رہتا ہے دور کا واسطہ بھی نہیں آج اسلامی دنیا میں شادیوں کی تعداد پر بہت کم عمل ہو رہا ہے لیکن یہ اجازت

اس حقیقت کی شاہد ہے کہ شادی مرد اور عورت کے لئے بنی ہے نہ کہ مرد عورت
شادی کے لئے۔

اسلام نے چار شادیوں کے ساتھ ساتھ مرد کو اس بات کا ذمہ دار ٹھہرایا
کہ وہ ہر بیوی کے ساتھ اپنا طرز عمل یکساں رکھے اور یہی ذمہ داری حیا اور
پاک دامنی اسلامی اخلاقیات کی بنیاد ہیں اور انہی کی وجہ سے آزادی جس
کے ساتھ انسانی مسرتیں اور بہبودگیاں وابستہ ہیں نصیب ہو سکتی ہے۔ یورپ
کی بے راہ روی جس آزادی تک پہنچاتی ہے۔ وہ مسلمانوں کی نظر میں شائستگی
کی حدوں سے بہت آگے نکل گئی ہے۔

اب عورت اور مرد کے اختلافی مسائل کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ اگر اس
بات میں کوئی سچائی ہے اور تجربہ اس بات پر شہادت دیتا ہے اور یورپ
اور امریکہ میں عورتوں کے حقوق کی حمایت کرنے والے اس اعلان کو بار بار
دہراتے ہیں کہ مردوں سے عورتوں کی روزمرہ زندگی کی دلچسپیاں الگ الگ
ہیں۔ عورتیں اپنی روزانہ زندگی میں اپنی ہم جنسوں کے ساتھ رہ کر زیادہ خوش
رہتی ہیں اور مردوں کی غلامی کے جوئے تلے زندگی بسر کرنے کی بجائے ایک
آزاد صنف کی حیثیت سے زیادہ ترقی کرنے کی اہمیت رکھتی ہیں تو اس سے
ثابت ہوا کہ وہ اسلامی طریق زندگی جس کے باعث عورت اپنے حلقہ میں
مانگہ ہے عین فطرت انسانی کے مطابق ہے۔

اسلامی طریق میں بافرازش نسل کے طریقہ کی رعایت ہے۔ عورت اس
کے خاوند اور اس کے دوسرے رشتہ داروں کے درمیان رشتے کی نزاکت
وہی ہے جو مغرب میں ہے۔ لیکن عورت کی معاشرتی اور سماجی زندگی کا
حلقہ خود اس کی ہم جنسوں تک ہی محدود ہے۔ اسلام کا نظام زندگی عورتوں

اور مردوں کو یکجا غسل کرنے کیجا ناچنے اور ایک دوسرے سے معاشقہ لڑاتے اور
 باہمی نمائش کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلامی تعلیم کے تحت عورت کے لئے ایسی
 ترقی کے امکانات محدود ہیں۔

عورتوں کے لئے ڈاکٹر، وکیل، جج، سائنسدان اور دینیات کے علمائے عورتیں
 ہی ہو سکتی ہیں اور اس مقصد کے لئے کوئی مسلمان بھی حضور کے ارشاد کے مطابق
 و تابع ان پر حصول علم کی راہیں بند نہیں کر سکتا۔ اگر انسانی ترقی کے اس میدان
 کی سیر مقصود ہو، تب بھی مغرب کی احمقانہ تقلید سے کام نہیں لینا سکتا۔ کیونکہ
 عورت کی آزادی کے مغربی تصور اور اسلام کے نقطہ نظر میں بے حد تفاوت

مغرب کی خواتین کو تو اس دور میں شادی شدہ عورتوں کے حقوق جاڑاد
 جیسے معمولی قانونی حقوق کے لئے خود جدوجہد کرنی پڑی اور یہ حقوق جس کے لئے
 وہ خود جدوجہد کرتی ہیں۔ مسلمان عورت کو روز اول سے حاصل ہیں۔ مغربی
 عورتوں کو ایک مسلسل کوشش اور تگ و دو کے بعد یہ بات مغربی مردوں کو
 سمجھانی پڑی کہ عورتوں کی دلچسپیاں مردوں سے یکسر مختلف ہیں اور اسلامی
 شریعت نے اس امر کا پہلے سے ہی پورا پورا اعتراف کیا ہے۔

مغربی خواتین کو اپنی قانونی حیثیت منوانے کے لئے ایک جائگاہ
 جدوجہد کرنی پڑی جبکہ اسلام ان کا حق خود تسلیم کر چکا ہے۔ اب خواتین کی
 اپنی پردہ انجینس ہیں اور یہ حق ان کو بڑے بڑے اسلامی ممالک میں حاصل
 نہ رہا ہے۔ مغربی عورتوں اور مسلمان عورتوں کی حیثیت میں اور حصول حیثیت
 کی کوشش میں بہت بڑا فرق ہے۔ اسلام میں عورتوں کے حقوق کو مردوں
 نے خود تسلیم کیا اور اگر حالات کے تقاضوں کی بنا پر ان حقوق کی کسی شکل میں

توسیع کی ضرورت محسوس ہو تو شرعی منشا اور مقصود کے پیش نظر مسلمان عورتوں کے ایسے حقوق تسلیم کرنے سے گریز نہیں کرتے۔ مسلمان عورتوں کی حریت پسندی، مرد اور عورت میں جنگ و جدل کی صورت اختیار نہیں کر سکتی اس لئے مسلمان عورت اور مغربی عورت کی حیثیت میں درحقیقت کوئی مماثلت نہیں۔ شادی کے اسلامی طریقہ پر بعض لوگوں کا یہ اعتراض ہے کہ لڑکی کو اپنا شوہر منتخب کرنے کا اختیار نہیں بلکہ اس کے والدین ہی خاوند منتخب کر دیتے ہیں۔ اس ضمن میں اتنا عرض کروں گا کہ یہ طریق صرف مسلمانوں ہی میں رائج نہیں بلکہ متعدد مغربی ممالک میں بھی یہی طریقہ زیر عمل ہے۔ دنیا کی قوموں میں کسی کو اس بات سے انکار نہیں کہ جب ایک کمسن لڑکی اپنے لئے ایسا خاوند منتخب کرے جس پر اس کے والدین کو اعتراض ہو تو وہ لڑکی اپنے لئے تمام زندگی کا ایک عذاب خرید لے گی۔ اس کے برعکس مسلمان والدین شادی کے بعد بھی اپنی بچی کو ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور نہیں کرتے جس کو وہ پسند نہ کرے۔ بلکہ لڑکی اپنے میکے واپس آ سکتی ہے۔ ترکی جیسی اسلامی حکومت میں جہاں ترکیوں کے لئے ان کے محرموں کا حلقہ اس قدر وسیع ہے کہ اس میں شادی کے قابل رشتہ دار محرم لڑکے شامل ہیں۔ وہاں مجھے یاد ہے کہ میرے ایک دوست کی بچی نے ایک لڑکے کو پسند کر کے اپنے باپ سے شادی کی اجازت مانگی۔ باپ نے جواب دیا ”بیٹی جو تم کو پسند ہے مجھے اس سے انکار تو نہیں اور جب تم نے بزرگوں کے پسند کی خلاف ورزی کی اور ان تمام رسومات کو ترک کیا تو اس طریقہ سے جو مراعات وابستہ تھیں، تمہیں پھر ان کا بھی حق حاصل نہ ہوگا۔ اگر تم فلاں لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہو جو مجھے پسند نہیں اور میری رائے مردوں

کے معاملے میں یقیناً تم سے صائب ہے تو اس صورت میں اگر خدا نخواستہ ناچاکی کی صورت پیدا ہوگئی تو اس صورت میرے گھر کے دروازے سے تم پر بند ہوں گے، اور اگر اس کے برعکس اپنے لئے میرے پسند کا رشتہ قبول کرو تو اس صورت میں اگر تمہارے اور تمہارے شوہر کے درمیان خدا نخواستہ ناچاکی کی صورت پیدا ہوگئی تو میں تم کو اپنی پناہ میں لینے کے لئے مجبور ہوں گا میری وعائیں ہر صورت میں تمہارے ساتھ شامل ہیں۔ اپنا راستہ خود پسند کرو لڑکی والد کی یہ بات سن کر اپنے ارادے سے باز آگئی اور اس نے اپنے والد کے تجربے اور واقفیت کو شوہر کے انتخاب میں بہتر جانا۔

جب مسلمان عورت کی آزادی پر بحث وغور کا موقع پیدا ہو تو بحث کرنے والوں کو اسلامی نصب العین پیش نظر ضرور رکھنا چاہیے۔ ورنہ چشمہ آب حیات کی بجائے سراب کی جستجو میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے ہمیں یہ ہرگز نہیں بھولنا چاہیے اور میں پھر یہ بات نہایت زور سے عرض کر دوں گا کہ اسلامی شریعت کے قانون جاہل اور ساکت نہیں بلکہ انہوں نے زندگی کی ضروریات کا ہر دور میں ساتھ دیا ہے۔ شریعت ان قوانین سے جو کبھی کسی زمانے میں وضع کرنے گئے تھے بہت بلند ہے اور عورتوں کے حقوق اٹھانے کے ساتھ ساتھ ان کی ذمہ داریوں کے دوش بدوش بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ مردوں کی طرح عورتوں کے لئے بھی اسلام کا قانون عدل ہے۔ اسلام کا نصب العین نبی نوع انسان کی عالمگیر اخوت ہے اور اس لفظ نوع انسان میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی شامل ہیں اور اسلام کی متعین منزل تک پہنچنا اس وقت تک بالکل ناممکن ہے، جب تک عورت کی حیثیت وہی برقرار رہے جو آج مشرق و مغرب میں اس بیماری پر مسلط ہے یا جس حالت میں ہم نے اس کو مبتلا کر رکھا ہے،

خطبہ اٹھواں خطبہ

حکومت الہیہ

اب تک میرے تمام موضوعات کا تعلق ماضی کی داستانوں سے تھا۔ اب اپنے اس آخری خطبے میں اپنی توجہ موجودہ زمانے پر مرکوز کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ بتا چکا ہوں کہ انسانی عمل و ارتباط کے ہر شعبے میں اسلام کا معیار موجودہ زمانے کے بلند ترین معیارات کے ہم پایہ ہے۔ مگر بدقسمتی تو یہ ہے کہ خود مسلمان کا اپنا کردار اس بلند معیار کے لئے ندامت کا باعث بن گیا ہے میں اسلامی سلطنت کی سپاسی طاقت کے زوال اور اسلامی تہذیب کے انحطاط کے اسباب اپنی بساط کے مطابق آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں اور ان پر بحث کرتے ہوئے یہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس زوال اور انحطاط نے شریعت حقہ میں مسلمانوں کے ایمان کو متزلزل نہیں کیا بلکہ انہیں اس پر اور زیادہ مستحکم کر دیا۔ کیونکہ اب وہ صاف صاف اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی پستی کا سبب احکام شریعت سے روگردانی کے سوا اور کچھ نہیں۔

چند احادیث قدسی پیش کرتا ہوں۔ ملاحظہ فرمادیں۔

۱۔ ”تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور مسلمان عورت کا مذہبی فریضہ ہے۔“

۲۔ ”علم حاصل کرو خواہ اس کی تلاش میں چہن تک جانا پڑے۔“

۳۔ خدا کی مخلوق کے مطالعے اور تدبیر میں صرف کیا ہوا ایک لمحہ لوہے ایک سیال کی عبادت سے افضل ہے۔

۴۔ ”گفت پیغمبر آواز بلند
بر توکل زانوے اشتر بنید“

اسلامی احکامات سے منہ موڑنے والوں پر واضح ہو چکا ہے کہ ان کی زبوں حالی ان اور ان کی طرح کے بہت سے دوسرے سادہ، پرفسز احکام سے سرتابی کا ردِ عمل ہے۔

مسلمان آج واضح طور پر دیکھ رہے ہیں کہ مغربی قوموں کو جو معاشی کامرانی حاصل ہے وہ شریعتِ اسلام کو اپنانے کے صدر فے میں ان کو میسر آئی ہے کیونکہ اسلامی شریعت کے اصولی مادی ترقی اور معاشی خوشحالی کے ضامن ہیں جن کو مسلمانوں نے اپنی حماقت اور بے وقوفی سے اپنے زوال کے زمانے میں فراموش کر دیا تھا۔ مغرب والوں نے اسلامی شریعت کے ایسے بنیادی اصول جن سے عیسائی دنیا نا آشنا تھی اس وقت قبول کئے جبکہ عیسائیت کی ہانگ ڈونڈ کلیسا کے ہاتھ میں تھی۔ تدبیر، آزادی فکر، مذہبی رواداری، قانون اور معاشرہ میں کسی شخص کی حیثیت کا دار و مدار اس کے عقائد و نسب یا دولت پر نہ تھا بلکہ اس کا دار و مدار اس کے اعمال اور کردار پر تھا۔ (اسلامی قانون کے نزدیک مرد اور عورت دونوں کا مرتبہ یکساں ہے۔ جائداد میں عورت کے حق کا اعتراف، خلع اور دوسری شادی کی اجازت، جسمانی پاکیزگی نشہ اور اشیا کے استعمال کی ممانعت، اسلامی شریعت کے یہ تمام اجزا جو عیسائی یورپ میں مذہب کی رو سے مردود تھے اور جن کو آج بھی کلیسا بے دینی کی علامت یا زیادہ سے زیادہ مذہب سے خارج اور محض دنیوی

سمجھتا ہے۔ تہذیب مغربی کے ضروری جزو ہیں اور اس تہذیب میں ان کو ایک خاص حیثیت حاصل ہے اور اس بات کو ثابت کیا جاسکتا ہے کہ خود عیسائی مصنفین نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ یہ جدید افکار اور نیا نظام زندگی عیسائیوں نے گذشتہ زمانے کے مسلمانوں سے حاصل کیا ہے اگر فرق ہے تو اس قدر کہ یورپ والوں نے ان خیالات و عقائد کو شرعی دلیل سے نہیں بلکہ عقلی دلیل سے قبول کیا۔ مگر مسلمانوں نے شروع شروع میں انہیں شرعی دلیل کی بنا پر اختیار کیا تھا۔ مسلمان اول تو خداوند عالم کے حکم کے تحت ان پر ایمان لاتے لیکن بعد میں ان کے لئے عقلی دلائل تلاش کیے اور یہ امر ممکن ہے کہ یورپ جس نے ان احکام کو پہلے تو عقلی دلائل کی بنا پر قبول کیا۔ آخر کار ان کو منجانب اللہ سمجھ کر ایمان لے آتے ہوں۔ مگر مجھے اس بات کی اس وقت تک توقع نہیں جب تک یورپ اس منشا سے خداوندی پر ایمان نہ لے آئے جس پر انسانی عقل کا دار و مدار ہے۔ جب تک یورپ والوں کو یہ معلوم نہ ہو جاتے کہ وہ تمام امور جو عیسائیوں کے لئے دینی نہیں بلکہ دنیوی ہیں۔ لیکن جن پر انسانیت کی رفاہیت کا بڑی حد تک دار و مدار ہے موجودہ مذہبی ضابطوں کا محض ایک جزو ہیں جن کا مخزن الہام ہے اور جب تک ان میں شریعت کے ان دوسرے حصوں کی ضرورت کا احساس جن پر مسلمان مضبوطی سے کار بند ہیں پیدا نہ ہو جاتے۔ اور اسی حصہ پر سیاسی ترقی اور سماجی ثبات قائم ہے۔ مسلمانوں نے تو اس حصے کو شرعی دلیل کی بنا پر دو تین صدیوں سے مضبوطی سے تھاما ہوا ہے۔ مگر غیر مسلم تو اسے صرف عقلی دلائل کی بنا پر قبول کر سکتے ہیں۔ لیکن افسوس عقلی دلیل تو اپنی اس صورت میں جس میں صرف مادہ پرست دنیا آج اسے قابل قبول سمجھتی ہے اور موجودہ دور

کی اسلامی سیاست اور ریاست میں اس کا جاری اور ساری رہنا مفقود ہے۔
 مسلمانوں کے بعض کارنامے آج بھی پیش کئے جاسکتے ہیں۔ اسلامی
 اخوت ہی کو بھیجئے۔ مسلمان کی آج بھی اس دنیا میں ایک عظیم الشان، بے نظیر اور
 وسیع ترین انسانی برادری ہے۔ اسلامی برادری اس باطنی بغض و حسد و نزاع
 سے یکسر پاک ہے جو مغربی معاشرے کے وجود کے لئے ایک مستقل اور
 مضبوط خطرہ ہے۔ مسلمانوں کے پاس ایک قابل عمل بین الاقوامی قانون
 موجود ہے۔ مسلمانوں کے پاس ایک ایسا سماجی ضابطہ موجود ہے جس میں
 محنت و سرمایہ، زمیندار اور کاشتکار کے حقوق، حقوق املاک و تنظیم، بلکہ
 ملکیت، دستوریت، اشتراکیت، آمریت، اور جمہوریت کے نظریات
 کو پورے سلیقے کے ساتھ سمودیا گیا ہے۔ اگر آج مسلمان اسلامی نظریہ جیتا
 کی عملی موافقت میں ایک ترقی پذیر اور کامیاب مملکت کی مثال پیش نہیں
 کر سکتے اور اگر مسلمان اقوام دنیاوی ترقی کی دوڑ میں مغرب کی گرد پا کر بھی
 نہیں چھو سکتے، تو مسلمانوں کے لئے تعجب کا مقام نہیں ہونا چاہتیے اگر مغرب
 والے یہ بات سمجھنے لگے کہ ایسی پس ماندہ اور ناکام اقوام کی زندگیوں کا
 ضابطہ خود ان قوموں کی زندگیوں کے منشور کے مقابلے میں حقیر و ذلیل ہے
 تو یہ نتیجہ جو انہوں نے ہمارے متعلق بنا رکھا ہے، کونسی چیز ان کو اس
 نتیجہ سے روک سکتی ہے، اور اگر اسلام کا نور ان کی آنکھوں سے پوشیدہ
 ہے تو اس میں ان کا قصور نہیں بلکہ ہمارا قصور ہے۔

دوسری چیز جس نے مسلمانوں کو شریعت حقہ پر دوبارہ مستحکم کیا، وہ
 مغربی تہذیب کی طبعی علوم میں حیرت ناک کامیابی کے باوجود سیاسی اور
 سماجی علوم میں مسائل حل کرنے میں اس کی شدید ناکامیابی ہے جن کا حل

اسلام نے صدیوں پہلے پیش کر دیا تھا۔ ہم سب اس بات پر متفق ہیں، کہ اسلام کے حقائق کی اشاعت ہونی چاہیے اور جہاں تک ہمارا بس چلے پھرید و نیا کو ان کے اختیار کرنے کی طرف راغب کریں، لیکن ہم میں سے بعض کا خیال ہے کہ اسلامی اصولوں کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ شریعت کو تو ایک پرانا نظام کہہ کر ورثہ کر دیا جائے اور اسلام کو ایک ایسے دین کی حیثیت سے پیش کیا جائے جس کا اپنا کوئی ضابطہ حیات نہ ہو اور دنیا کو یہ بتایا جائے کہ اسلام محض ایک ذاتی عقیدے ایک انداز فکر اور ایک خاص راستے کا نام ہے۔ بعض مسلمان موجودہ زمانے کی فنکارانہ کارگزاری سے جبران ہو کر مغرب کے علوم طبعی اور کارناموں کو ہی نہیں بلکہ سماجی اور سیاسی نصب العین کو بھی اپنانے کے لئے تیار ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ مغرب کے علوم طبعی کے حصول کی بے انتہا ضرورت ہے کیونکہ ان کے حاصل کئے بغیر شرعی احکام کی متابقت مدت سے ناممکن ہے۔ لیکن جس طرح کہ سعدییم پاشا نے اپنی قابل قدر اور ممتاز کتاب (اسلام شہیق) میں مسلمانوں کو اس روش پر چلنے کے خلاف تنبیہ کی ہے۔ اس کے نزدیک یہ خودکشی کرنے کے جنون کے برابر ہے۔

مغرب کے طبعی علوم کی ترقی صحیح طریقہ سے ہوتی ہے، لیکن جہاں تک اس کے سماجی اور سیاسی نظام کا تعلق ہے۔ ان کی کوئی بنیاد نہیں بلکہ یہ بنیاد طریقہ سے مرتب ہوئے۔ اس کے سیاسی اور سماجی نظام کی بنیادیں قابل دید حقائق پر نہیں بلکہ ناقابل قبول مفروضات پر استوار ہیں۔ مغرب والوں کا نظام زندگی تو محض انگریزوں کی عقل عامہ۔ نامعقول باتوں کو ہمیں طور پر کامیاب بنا دینے کے قدرتی حکم، ان کی اعلیٰ دماغی قابلیت

اور ان کی آب و ہوا کی عمدگی اور خوشگواہی پر منحصر ہے۔ ورنہ ان کے ملک سے بھی اس نظام کا بننا وہی اسی طرح نکلتا جس طرح دوسرے یورپی ممالک فرانس، روس اور اطالیہ سے نکلا۔ اگر اسلامی شریعت کے بعض احکام کی خلاف ورزی کے باعث مسلمانوں پر ادا بار چھا گیا ہے تو اس کی بنا پر شریعت کے باقی احکام کی خلاف ورزی کے لئے کوئی حوالہ نہیں ملتا بلکہ امن بنا پر تو ہم کو چاہیے کہ ان احکامات کی زیادہ شدت کے ساتھ پیروی کریں تاکہ اسلامی شریعت کو اس کا کھویا ہوا وقار دوبارہ حاصل ہو جاسکے اور ہم اس کی زیادہ خرد مندانہ متابعت پر مستعد ہوں۔ ہمیں اس وقت اسلام کے اصول و احکام کے ایک واضح ضابطہ کی اشد ضرورت ہے جو ہر مسلمان مرد اور عورت کو ہیا کیا جاسکے۔ موجودہ فقہ کی کتابوں میں ہمیں یہ افسوسناک فردگراشت نظر آتی ہے کہ ذاتی امور مثلاً نماز میں قیام کی صورت کو ممانعت قتل کے سے اصولوں کے برابر درجہ دیا گیا ہے۔ ہمیشہ ہم کو ان چیزوں میں جن کی اہمیت ہو اور ان میں جن کا چلن کسی خاص دور کے حالات کے ماتحت ضروری ہو۔ تمیز کرنا سیکھ لینا چاہیے وگرنہ ہم میں سے اکثر کی حالت ان جاہلوں کی مانند ہوگی جن کو جلی اور خنی میں تمیز نہیں اور ان طرح حقیقی مسائل کو چھوڑ کر فردعی باتوں میں الجھ کر اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کی بجائے راستے کی الجھنوں میں کھو جانے کا خطرہ ہے۔ مسلمانوں کو علوم طبعی میں بے شک یورپ سے بہت کچھ سیکھنا ہے مگر دوسری جانب سیاسیات اور عمرانیات میں یورپ آج بھی ان کا استاد ہونے کا فخر حاصل نہیں کر سکتا۔ ان امور میں تو اسلام نے تیرہ سو سال پیشتر ہی امن اور سلامتی کی وہ راہیں استوار کی ہیں جن کے لئے عیسائی آج بھی بھٹک رہے

ہیں کہ ہمیں آج جو مسئلہ درپیش ہے وہ اسلامی ادارات کو چھوڑ کر ان کی بجائے مغربی ادارات کا اختیار کرنا نہیں بلکہ ایسے جدید ادارات کو اسلامی قانون میں ڈھال کر ان کے معیار کارگزاری کو موجودہ دوسرے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا ہے۔

شہزادہ سعد حلیم کو جن سے مجھے نیاز حاصل کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ نہایت اہم اور نازک ادوار میں سیاسیات کا عملی تجربہ حاصل تھا۔ ان کو یورپ کے جدید سیاسیات میں مہارت حاصل تھی۔ وہ بھی اپنے والد کی طرح قوم کی اصلاح کے خواہاں تھے جن کو اپنے مخصوص منصب اور حیثیت کے اعتبار سے اسلام اور مسلمانوں کے مستقبل کے کئی مسائل پر غور کرنے کا موقع ملا۔ ان کو ایک جانب تو جرمنی، انگلستان اور فرانس کے افکار کا علم تھا تو دوسری طرف قرآن و سنت کا علم بھی حاصل تھا اور تفسیر قرآن اور علم فقہ سے بھی اچھی خاصی واقفیت تھی۔ ان تمام خوبیوں کی بنا پر وہ اسلامی دنیا کے لئے ایک جدید مسلک تجویز کرنے کی اہلیت رکھتے تھے۔ ان کا مشورہ قبول مغرب نہیں بلکہ اسلامیت تھا۔ ان کے مد نظر ایک آزاد اسلامی ملک تھا جس کو ابھی تک ایک آزاد اور باوقار اسلامی سلطنت کی حیثیت حاصل نہ تھی اور وہ ملک خلافت کا مرکز بھی تھا۔ انجمن اتحاد و ترقی کے کئی ممبروں کی طرح وہ بھی خلافت کے حامی تھے۔ اس وجہ سے ان کا سب سے بڑا اور پہلا مقصد اسلامی مملکت کے حالات جدیدہ کا چر بہ تیار کرنا تھا اور موجودہ ملکوں کے نظام سے اس کا مقابلہ کرنا تھا۔ اس قسم کے مسائل کی ہندوستانی مسلمانوں کے لئے اتنی اہمیت نہ تھی جتنی ترکی کے مسلمانوں کے لئے تھی۔ لیکن وہ سب کے لئے اس قدر ضروری ہیں کہ میں

ہندوستانی مسلمانوں کے ضروری اور فوری مسائل سے بھی پہلے جن کا تعلق بیرونی
پچھلے خطبوں سے ہے ان کا خلاصہ پیش کروں گا اور جہاں ضرورت پیش آئے
ان پر تنقید کروں گا۔ شہزادہ سعد عظیم کو اپنے اس مقصد کے حصول میں جن
مشکلات کا سامنا تھا وہ ہمیں درپیش نہیں۔ کیونکہ اسلامی حکومت کے اس
نظریے کو جو خلفائے راشدین کے زمانے میں عمل پیرا تھے۔ دور جدید میں
کے نظریہ عمل سے ہم اہنگ کرنا کوئی سہل کام نہیں۔ خلفائے راشدین
کو ایک وسیع اور عظیم سلطنت کے مالک تھے اور تمام ممالک میں ان کی فوجوں
ان کے افسروں اور ان کے احکام کو نجات کا سرما یہ سمجھا جاتا تھا اس کے
باوجود مطلق العنان حکمرانوں کی عادات ان میں نہ سما سکیں اور فوجی حکمرانوں یا
آمرؤں کی کوئی خاصیت ان میں موجود نہ تھی۔ وہ مدینہ منورہ میں سادہ زندگی
گزارتے تھے اور وہاں کی مقامی حکومت سے جب تک وہ درست چل رہی
تھی کوئی تعرض نہ کرتے تھے اور ان کے احکامات تمام مسلمانوں کے لئے قابل
تعظیم تھے۔ لیکن فوجوں اور ان افسروں کے علاوہ جو مفتوحہ علاقوں کے نظم و نسق
کے ذمہ دار تھے یہ خلفا کبھی احکام صادر نہیں فرمایا کرتے تھے۔ وہ ہر جمعہ
کو مسجد نبوی میں اس زمانے کے حالات و واقعات پر تبصرہ فرماتے اور اپنے
انتظامی اعمال کا جمعہ کے خطبے کے موقع پر ذکر کرتے۔ مذہب، قانون اور حکومت
کے معاملوں میں وہ آخری عدالت تھے۔ نہ تو وہ اپنے لئے کو شاہانہ شان و
شوکت کے طالب تھے نہ ہی ان کے درباروں میں شاہانہ طور طریقے رائج
تھے۔ مدینہ والوں اور دوسرے لوگوں سے جو ان کی خدمت میں حاضر ہوتے
تھے، ذاتی تعلقات بالکل آزادانہ اور برادرانہ تھے۔ ایک بار ایک غریب
بڑھیا نے خلیفہ دوئم حضرت عمر فاروقؓ پر ایک معمولی نا اطمینانی کی وجہ سے

الزام لگایا۔ لوگ اس بڑھیا کو ہٹانا چاہتے تھے، لیکن حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ بڑھیا کو بونے دیا جاتے۔ ہر مسلم مرد اور مسلم عورت کا فرض ہے کہ وہ حاکم کے سامنے سچی بات کہے۔ اس دور میں ہر مسلمان قانون شریعت سے بخوبی واقف تھا، اور دل و جان سے اس کی متابعت کے لئے تیار رہتا اگر انا کو کسی بات میں شک ہوتا تو وہ سیدھے خلیفہ یا اس کے نمائندے کے پاس جاتے جو ان کے شکوک و شبہات کو نہایت سادہ طریقہ سے دور کرتے۔ پولیس کا انتظام نہ تھا، کیونکہ اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ عوام کی آزادی مسلم تھی اور ان کے ادارات خود اختیار قائم اور مضبوط تھے اور خلیفہ وقت یہ خیال رکھتے کہ لوگ ان امور کو سمجھ سکیں۔

معاویہ کے تختِ خلافت پر بیٹھنے سے ایک تغیر رونما ہوا مگر وہ اس قدر شدید نہ تھا جس طرح عام طور پر اسے ظاہر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کیونکہ اس کے زمانے میں بھی اصول انتخاب کا کم از کم نظری احترام برقرار تھا۔ یزید کے بیٹے معاویہ ثانی نے بستر مرگ پر مسلمانوں کو اس بات کی صاف ہدایت کر دی کہ بہترین مسلمان کو خلافت کے لئے منتخب کیا جائے۔ اس دور تک عربوں کی سادگی برقرار تھی۔ اگر بنی امیہ نے معاویہ کے انتقال کے بعد اپنی سچائی اور صداقت کا ثبوت دیتے ہوئے جانشینی سے انکار کیا ہوتا اور ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ شام، مصر، شمالی عرب، اور شمالی افریقہ میں ان کو اکثریت کی حمایت حاصل تھی، اور اس طرح وہ جو کچھ چاہتے کر سکتے تھے۔ اگر اس وقت وہ صحیح اسلام اصولوں کو مد نظر رکھ کر مسلمانوں میں ان کی خدمات کی بنا پر بہترین آدمی کا انتخاب کرتے تو ان جرائم کے باوجود جو بنی امیہ سے ان کے زمانے میں سرزد ہوئیں۔ ان کی

اسلامی خدمات پر تمام مسلمان متفق ہوتے ہیں چونکہ انہوں نے خاندان کی بنا پر خلافت استوار کرنے والے ایک گروہ کے خلاف بے پناہ جنگ و جدل شروع کی، اور وہ اس وجہ سے کہ سینوں کے عقائد کے مطابق ایسا کرنا خود حضور رسول مقبول کی نواہشات کا عدم احترام تھا۔ مگر اس جنگ و جدل کے باوجود انہوں نے خود ایک خاندانی حکومت کی بنیاد ڈالی اور اس طرح ہمارے لئے ایک خالص اسلامی سلطنت کے خدو خال مٹا گئے اور اس وقت سے خلافت مختلف خاندانوں کی ملکیت بن گئی۔ یہاں تک کہ حال ہی میں آنی عثمان کے آخری بے ضرر اور براتے نام خلیفہ کو ایک لمحہ کا نوٹس دے کر ترک سے جلا وطن کر دیا گیا۔

خدا کی اس فرست میں بہت سے اچھے اور نیک مسلمان بھی نظر آتے ہیں، جن کے دورِ خلافت میں اسلام نے حقیقی درخشانی حاصل کی اور پھولتا پھلتا رہا کیونکہ ان کی حکومت کی بہتری کے لئے مشعل شریعت موجود تھی۔ مگر خداوندِ عالم نے ذاتی ترقی اور بلندی کے لئے جو حدیں متعین کر دی ہیں۔ ان میں سے ایک کی شدید مخالفت کی گئی اور وہ یہ کہ خلافت کو موروثی حق بنا دیا۔ اور خالص حکومت الہیہ کے تحفظ کو نقصان پہنچایا۔ اگر ایک خالص انتہائی خلافت آزاد مقامی ادارات اور حکومت خود مختاری کے ساتھ قائم رہتی جس کے پاس میں آگے چل کر کچھ عرض کروں گا۔ اور آج تک ضروریات کے ساتھ ساتھ وسعت حاصل کرتی رہتی تو اس دور کی ضروریات کے مطابق ایک اسلامی حکومت کی تعمیر نسبتاً آسان ہوتی۔ صرف چند اصلاحات کی ضرورت ہی محسوس ہوتی۔ موجودہ دور میں تو حالات کچھ اس طرح بدل گئے ہیں کہ قدیم زمانے سے پیوند جوڑنا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے، مگر

سید حلیم بادشاہ نے ہماری بھلائی کی خاطر اس مہم کو انجام دینے کی اچھی
کوشش کی ہے۔ اس طویل جہد معترضہ کے بعد میں شہزادہ حلیم کے خیالات
کی جانب متوجہ ہوتا ہوں۔

آج مغرب میں کسی مملکت کی صدارت یا اعلیٰ منصب کے لئے صرف
وہ قسم کے افراد منتخب ہونے کے قابل سمجھے جاتے ہیں۔ ایک تو وہ
لوگ جو مکمل اطمینان کے ساتھ حق وراثت کے تحت تاج و تخت کے مالک
بن جاتے ہیں۔ خواہ وہ اس منصب کو چلانے کی اہلیت رکھتے ہوں یا نہیں
دو تم ایسے اشخاص جو عوام کے ووٹ سے اس منصب کے لئے منتخب
ہوتے ہیں۔ اس دوسرے طریقے کے خلاف اسلامی نقطہ نظر سے کوئی
اعتراض نہیں لیکن شرط یہ ہے کہ انتخاب بہترین اور مسلمہ خدام قوم میں
سے عقل مند لوگوں کی ایک کونسل کی زیر سرپرستی عمل میں آتے اور صدر
کی صدارت کی معیار یا تو اس کی زندگی تک ہو یا اس وقت تک جب تک
وہ درست طور پر اپنے فرائض منصبی کو ادا کر سکے۔ یہ طریقہ غیر مسلموں میں ایک
مکمل پچو فیصد کی حیثیت رکھتا ہے۔ کیونکہ غیر مسلموں میں حق انتخاب ایک
انبوہ کثیر کو دیا جاتا ہے جن میں درست فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں
ہوتی، اور پھر ایسے لوگ منتخب کئے جاتے ہیں جو دانشمندی کی رو سے
اس حق سے محروم کئے جانے کے قابل ہوتے ہیں جن کو منصب دعوے
کی لالچ اور حصول اقتدار اور طاقت کی جدوجہد بے قرار رکھتی ہے تو ان
اولے کے مسلمان اقتدار کو مقصود بالذات سمجھ کر حاصل کرنے کی کوشش کو
بالکل نا اہلیت سمجھتے تھے۔ اس بات سے کہیں آپ یہ نہ خیال کر بیٹھیں کہ
پرانے نصب العین کا یہ مقصد ہے کہ اقتدار اور اختیار حضور سرکارِ دو عالم

جیسے لوگوں کو پیش کرنا چاہیے جو اس کے خواہاں نہ ہوں اور اقتدار صرف اس طرح کے اشخاص کے پاس ہونا چاہیے۔ دور حاضر کے مسلمانوں کی نظروں سے درحقیقت بالکل پوشیدہ ہے۔ میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا، اس دور کی تجدید اسلام کی سب سے بڑی تحریک میں ان نصیب العین کو نہ ہی انداز میں عمل طور پر مد نظر رکھا گیا ہے۔ ترکیہ کی انجمن اتحاد و ترقی کے آئین میں ان لوگوں کو جو ہوس اقتدار کے بھوکے ہیں سب سے کمتر حیثیت میں رکھا گیا ہے۔ انتظامی اقتدار صرف ان لوگوں کے سپرد ہوتا جن میں لاپنج قطعاً نہ ہوتی، اور ظاہری اقتدار ان لوگوں کو حاصل ہوتا، جو عوام سے سستاس توجھے لیکن اقتدار اور اختیار کی ذمہ داریوں سے دور بھاگتے تھے اور ظاہری شان و شوکت کو پسند نہ فرماتے۔ اس لئے پہلے محمود شوکت بادشاہ کو اور بعد میں سعد حلیم پاشا کو ان مناصب کے لئے منتخب کر لیا گیا ہے۔

(مشرق کی اسلامی حکومتوں میں آپ کو نظر آتے گا کہ وہ امیر جو آج منتخب ہوتے، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے قوم کی بیش بہا خدمات انجام دی ہیں۔ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے عارضی اکثریت کے بل بوتے پر اپنی مخالف پارٹی کو ختم کر دیا۔ ایسا انتخاب جس میں ایک دو سے مقابلہ کرنے کی نوبت آتے غیر اسلامی ہے کیونکہ اسلام ایسی جماعتوں کے مندرجہ عن الخطا ہونے کو تسلیم نہیں کرتا جن کے ممبرانفرادی طور پر اہل نہ ہوں اسلام کو جاہلوں کی اکثریت پر کوئی اعتماد نہیں۔

حکمران کے انتخاب کا معاملہ اچھا خاصہ مشکل ہے۔ اسلام نے یہ معاملہ ایسے سمجھدار اور عقلمند لوگوں کے سپرد کیا ہے جو ان اشخاص کو جانتے ہیں جو ایسے عہدوں کے امیدوار ہیں۔ مسلمانوں کی اکثریت کو جماعتی حیثیت

سے انتخاب میں کوئی دخل دینے کا حق حاصل نہیں۔ وہ تو اس انتخاب کی تصدیق اور توثیق کرتے ہیں یا اسے رد کر دیتے ہیں صحیح اسلامی حکومت کا صدر کسی خاص معین عرصہ کے لئے نامزد نہیں کیا جاتا بلکہ زندگی بھر کے لئے منتخب کیا جاتا ہے۔ اس کو حکومت کے تمام اختیارات حاصل ہوتے، جس حد تک عوام کا تعلق ہے وہ تمام اختیارات کا مالک ہوتا ہے لیکن جہاں تک اس کے شرعی اختیارات کا تعلق ہے وہ اپنی رعایا کے ایک معمولی فرد سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ بلکہ وہ عام مسلمانوں کی طرح ہوتا۔ وہ قیامت کے دن کا منتظر ہوتا ہے جبکہ اسے خداوند عالم کے سامنے اپنے تمام اعمال کا جواب دینا پڑے گا۔ جب تک وہ سیدھے راستے پر ہو اس کو لوگ معزول نہ کر سکتے اور اگر وہ غلط راستے پر ہو تو شریعت لوگوں کو اس سے معذور موافقہ کا حق دیتا ہے اور اگر وقت پڑے تو اسے معزول کیا جاسکتا ہے۔

مغربی جمہوری حکومتوں میں عوام صدر کو اگر وہ سیدھے راستے پر بھی ہو تو معزول کر سکتے ہیں بلکہ اس کو ایک درست کام کرنے کی بنا پر محض اس لئے معزول کر سکتے تھے کیونکہ وہ خود کسی غلط راستے پر چلنا چاہتے تھے مگر اسلامی مملکت میں ایسے امور میں حکمران اور رعایا دونوں کی رہنمائی کیلئے ایک معین قانون اور مقرر مسکات موجود ہے۔

(اسلام انسان کے جلی حقوق تسلیم نہیں کرتا۔ کیونکہ حقوق اس قسم کے وظائف اور فرائض کی انجام دہی اور علم و تجربہ سے پیدا ہوتے ہیں اور صحیح الفاظ میں اہلیت اور قابلیت کی عدم موجودگی میں سیاسی اور سماجی حقوق کا کوئی وجود نہیں) مگر مغرب میں حقوق گویا ان کو روز ازل سے حاصل ہیں اور ان حقوق کے حاصل کرنے کے لئے کوئی اہلیت، قابلیت اور حق کی

شرط نہیں۔ سب سے زیادہ اہم حقوق یعنی اہم عوامی امور پر رائے دینے کا حق قانون سازی اور حکمرانی کے حقوق۔ حد درجہ نااہل لوگوں کو دیتے جاتے ہیں۔ نہایت ہی ضروری نازک قومی مسائل کا فیصلہ ناقابل اعتماد طریقہ سے کیا جاتا اور اقلیت ان ممالک میں ایک شکست خوردہ دشمن سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی اور اکثریت کے برخلاف اس کو کوئی حق حاصل نہیں ہوتا، گو اکثریت کے پاس بے پناہ بھالت پر فخر کرنے کے مقابلے میں اقلیت میں روشن فکر صاحب رائے رکھنے والے لوگ موجود ہوں۔

اس طرح کی اکثریت اور اقلیت کا اسلامی ریاست میں کوئی وجود نہیں۔ اسلامی ریاست میں ایوان عام کیلئے رائے کا انتخاب مغرب کی طرز پر انتخاب کے حلقوں سے عمل میں نہیں لایا جاتا جو ہر طرح کے متضاد اور مخالف مفادات کا مرکب ہوں اور جہاں انتخاب محض ایک خاص پارٹی سے وابستگی کی بنا پر عمل میں آتا ہے۔

اس طریقہ سے اکثریت اقلیت پر ظلم ڈھانے سے قاصر رہتی ہے فرض کیجئے کہ ایسا موقع آتا ہے کہ ایوان عام میں ایک خاص نقطہ نگاہ کے حامیوں کو اکثریت اور اقتدار میسر آتا ہے، وہ اقلیت پر اور ان کے حامیوں پر جس طرح عام طور پر مغرب میں ہوتا ہے، ظلم نہیں کر سکتے کیونکہ اسلامی ریاست میں ایوان عام کو قانون سازی یا انتظامیہ کے اختیار حاصل نہیں ہوتے بلکہ تمام اختیارات کا سرچشمہ ریاست کا حکمران ہوتا ہے اور وہ اپنی مرضی سے اپنے نمائندہ مقرر کرتا ہے۔ وہ اگر کسی کے روبرو جوابدہ ہے تو وہ صرف اسلامی شریعت ہے۔ قانون سازی کے تمام اختیارات مجلس فقہاء کے حوالے ہونا ہے۔

نئے قانون مٹھن وہی لوگ بنانے کے مجاز ہوتے ہیں جن کو اصولِ قانون پر عبور حاصل ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کا انتخاب ان قانون دانوں کی اکثریت میں سے ہوتا ہے جو ملت کی ضروریات پر ایک وسیع نظر کے ساتھ اپنی روشن خیالی کے لئے مشہور ہوتے ہیں۔ قانون سازی روزمرہ کی ضرورت نہیں اس کی ضرورت ساز و نادر ہی لاحق ہوتی ہے۔ اسلامی ریاست کے قوانین ایسے ایوان میں وضع نہیں ہوتے جہاں ایک اقتدار والا گروہ اپنے مفادات کے استحکام کے لئے اور فریق مخالف کے حملوں سے بچنے کے لئے ایک خطرناک قسم کی اویزش میں مبتلا نظر آتا ہے بلکہ اسلامی قوانین کی مضبوط بنیاد خود اسلامی شریعت ہے، اسلئے اسلامی شریعت کے قوانین مجموعی طور پر عوام کے لئے مفید ہوتے ہیں۔ یہ قوانین ایک دوسرے سے دست گیرین سیاسی رہنماؤں کے فکر نہیں بلکہ فقہاء کے تدبیر کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی تفصیل کے پیچھے نہیں پڑتے، وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو یورپ میں پارلیمانیوں کی تکلیف کا باعث بنتے ہیں وہ اسلامی حکومت میں صرف انتظامیہ کے فیصلوں سے طے پا جاتی ہیں۔

یورپ کے کئی انقلاب ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزرے ہیں ایسے انقلابات سے جماعتوں کی حیثیت زبردست ہو جاتی ہے جو کل ظالم تھے آج مظلوم نظر آتے ہیں اور وہ لوگ جو کل تک اپنی معصومیت اور مظلومیت کی داستاںیں بیان کرتے پھرتے تھے آج اس طرح ظالم بن جاتے ہیں جیسے کل دوسرے تھے۔ یعنی ظالم مظلوم اور مظلوم ظالم بن جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے یورپ میں انقلاب کا مقصد سب کے لئے حقوق اور امتیازات کی مساوات نہیں، بلکہ مخالفین کو نیست و نابود کر کے اس کے تمام اقتدار و امتیازات

جن میں دوسروں پر جو ردِ ظلم کرنے کا حق بھی شامل ہے حاصل کرنا چاہتے ہیں اور انقلاب کے اس باطل مقصد کی علت غیر ذمہ دارانہ دولت اور اقتدار ہے جو بطور نظریہ یورپ کی سماجی اور سیاسی کتابوں کے علاوہ عملی طور پر یورپ کی جدید تاریخ بطور مقصود پیش کرتی ہے۔ ایک ملک میں جس طرح ایک پارٹی دوسری کو تباہ کرنے پر آمادہ رہتی ہے بالکل اسی طرح مختلف اقوام ایک دوسرے کو تباہ و برباد کرنے پر کمر بستہ رہتی ہیں اور ایک دوسرے کو اپنا غلام بنانے کی جدوجہد میں کوشاں رہتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عیسائیت کے سیاسی اور سماجی نظام میں بادشاہ کا تصور نہیں، یہ نظام اس اقتدار سے محروم ہے جس کا احترام سب پر لازم ہوتا ہے اور یورپ کا نظام اس طاقت اور اقتدار سے بھی محروم ہے جو اسلامی شریعت اپنے سیاسی، سماجی نظام کے لئے مہیا کرتی ہے، یورپ کا نظام اس قوت و اقتدار کے سوا جو انسانوں نے اپنے اقتدار کی لاپنج اور قوت کے بل پر عارضی طور پر برقرار رکھا ہے۔ کسی بھی دوسرے قانون برتر اور اعلیٰ اقتدار سے منکر ہے۔

چونکہ یورپ کے نظام میں کوئی مقرر اور معین حدود نہیں ہیں سوائے ان حدود کے جو حالات پیدا کر دیں۔ اس لئے سیاسی اور سماجی نظام کے تحفظ کا کوئی وجود نہیں اور یہاں لوگ ان فطری اور خدائی قوانین سے جن پر قائم رہ کر مضبوط سیاسی اور سماجی تعمیر کی بنیاد رکھی جاسکتی ہے قطعاً نابند ہیں۔ اس لحاظ سے عیسائیت کے ظہور سے پہلے رومن سلطنت کے زمانے کا یورپ عیسائیت کے آغاز کے بعد یورپ سے زیادہ ترقی یافتہ تھا، کیونکہ کافر رومن چرچ کی نسبت اس دنیا سے زیادہ محبت رکھتے تھے۔ رومن والوں

نے شرافت اور انسانیت سے کام لیا اور غیر ذمہ دارانہ طاقت کے نظریہ کو عیسائیت کے طرز عمل کے خلاف یوں من مانی کرنے کے لئے بلا مقابلہ نہ چھوڑا۔ ان کے ہاں ایک اعلیٰ افسر ہوا کرتا تھا جو وکیل عوام کہلاتا تھا جو یہ حق رکھتا تھا کہ عوام کی طرف سے حکومت سے جو اب طلبی کرے، اور عوام کا وکیل عام طور پر اپنا یہ حق استعمال کیا کرتا تھا۔ اسی رومن طریق کا کچھ حصہ اطالوی جمہوریوں میں بھی رائج تھا اور اس میں مشرق کی نئی قوموں کی آزاد روایات کا کچھ حصہ بھی شامل تھا۔ جنہوں نے روما کی سلطنت کا اس کے دوران انحطاط میں خاتمہ کر دیا تھا۔ لیکن کلیسا ہمیشہ اس کی مخالف رہی، کیونکہ کلیسا کے نزدیک مذہب کی منزل مقصود اگلی دنیا تھا۔ اس وجہ سے عیسائیت نے اللہ کی بادشاہت کو اس عالم میں قائم کرنے کی بجائے اسلام کے تقاضا کے برعکس ان مخلوقوں میں جسے وہ دینیوی کہتے ہیں غیر ذمہ دارانہ طاقت اور نظریوں کی حمایت کی۔ ساوناژولا کی طرح ان لوگوں کو سزائیں دیں جو اللہ کی حکومت کے قیام کو ایک حقیقت سمجھتے تھے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے غیر ذمہ دارانہ جاہ کی لاپس کے ختم کرنے کے لئے عیسائیت نے جو سب سے قبل فخر کا نام کیا۔ وہ صلح رہانی ہے۔ جس کی بدولت سال کے چند مقرر اور معین دنوں میں جنگ کی ممانعت تھی اور یہ بات ہر آدمی کو معلوم ہے کہ جاہل عربوں کے زمانے میں بھی ایک ایسی رسم موجود تھی۔ دوسری بڑی خدمت جو عیسائیت نے انجام دی کہ سود کی اسی شدت سے ممانعت کی جس شدت سے اسلام نے اس کی حرمت کا اعلان کیا۔

برائے مہربانی میرا مطلب سمجھنے میں غلطی نہ کیجئے۔ عیسائی کلیسا نے مصیبت زدوں کی امداد اور یورپ کے زخموں کے اندمال کیلئے

بہت کچھ کیا۔ اس میں شک نہیں کہ عیسائیت نے امن کا راگ گایا۔ لیکن عام لوگوں کی زندگی سے بہت دور اس نے راہی ہی کو جنت کا راستہ بتایا۔ اس وجہ سے عیسائیت روزمرہ زندگی سے بالکل دور ہٹ گئی۔ بلکہ نفور ہو گئی اور اس کی یہ حرکت بھی غیر ذمہ دارانہ طاقت کے نظریے پر اثر انداز نہ ہو سکی اور اس بات کا اعتراف نہ کرنا زیادتی ہو گی، کہ بعض درویش صنعت افزاؤں نے ایسا کرنے کی کوشش ضرور کی تھی۔ وہی میں کلیسا زمانہ سازی میں مبتلا رہا اور اس نے اکثر غیر ذمہ دارانہ نظریے قوت کی تائید اور حمایت میں اپنا زور ختم کیا۔ کلیسا کا ایک بیٹا (خاص معنوں میں) یعنی بارگوانے جو پوپ ایگزیکٹو ششم کا بیٹا تھا، خود غیر ذمہ داری کا ایک نمونہ بن گیا۔ قیصر بارگوانے اپنے زمانے کا سب سے بڑا سفاک تھا۔ میکاوی جو اپنی جمہوریت کی بد نظمیوں سے بے حد دل برداشتہ تھا بورگرا کے غارت گرانہ طریق کی کامیابی سے بے حد متاثر ہوا کہ اس نے بے پناہ جو درد ظلم ہی کو حکومت کرنے کا بہترین اور موثر ترین حربہ سمجھا۔ میکاوی کی شہرہ آفاق کتاب دی پرنس کا ہیرو در حقیقت گیسے ہے اور یہی کتاب بعد میں جدید یورپ کی حکومتوں کے لئے ایک حد تک الہامی نظامیہ سمجھی جاتی تھی۔ مسٹر گلڈسٹون جو اپنی جمہوریت پسندی اور مذہب پرستی کے لئے مشہور ہے۔ میکاوی کے شہزادے کو سیاست میں اسی طرح اپنا نمونہ سمجھتا تھا جس طرح پریشیا کا فریڈرک ولیم یا کیتھرائن سمجھتی رہی ہے۔ میکاوی کا پرنس حکومت الہیہ کا کھلا انکار ہے کیونکہ اس کتاب میں انسانی حکومت سے بلند تر کسی دوسری طاقت کا اعتراف نہیں۔

اس طرح عیسائیت کے پاس معاشرتی عمل اور رابطہ کے لئے کوئی سین

نصب العین نہیں تھا۔ کیونکہ عیسائی کلیسا کا نصب العین حقیقی زندگی سے
 درحقیقت دور کا تعلق بھی نہیں رکھتا تھا۔ عیسائی دنیا میں دولت اور جادو
 پر قبضہ اور ان کا انتظام ان پابندیوں سے یکسر آزار رہا ہے جو ایک
 عملی دینی حکومت ان پر عائد کرتی ہے۔ ادنیٰ طبقہ کے لوگ امرائے
 حسد کرتے ہیں اور ایک توازن قائم رکھنے کی بجائے وہ اپنے لئے وہی
 امتیازات چاہتے ہیں۔ اس طرح ان کا معاشرہ توازن سے محروم ہے
 اور فلسفیانہ مزاج رکھنے والے سیاستدان اپنے ضمیر کے بہلانے کی
 خاطر اسے مشین کے کسی اہم پرزے کے تیز لزلوں سے تعبیر کرتا ہے لیکن
 حقیقت یہ ہے کہ یہ تیز لزل صرف ایک پرزے کا تیز لزل نہیں بلکہ تمام
 مشین پر ایک تیز لزل کی صورت ہے اور پورا معاشرہ اس سے متاثر ہے
 یورپ کی قوت کا وہ توازن جس کا عہد و کٹوریہ میں بہت زیادہ شہرہ تھا
 اب کمال طور پر نیست و نابود ہے۔ آج وسطی یورپ تباہ و برباد ہو چکا
 ہے۔ واقعات اور حالات میں کوئی شے قابل تقلید نہیں، اور خاص طور
 پر ان لوگوں کے لئے جو اپنے ایسے ادارے رکھتے ہوں جن کو سیاسیات
 اور عمرانیات پر پوری طرح عبور حاصل ہو۔

گزشتہ جنگ عالمگیر نے جو سبق ہم کو سکھایا اور جو پوری طرح ہمارے
 ذہنوں پر مسلط ہے اور بعض مفکرین کی رائے کے مطابق تہذیب مغرب
 اس راستے پر چل رہی ہے جو طاقت آفرین ثابت ہو چکی ہے اور ایک
 صدی کے عرصے میں نیست و نابود ہو جائے گی، اس خطرے کو یورپ
 کے اکثر لوگ محسوس کر رہے ہیں اور یہ سب ان کوششوں سے واضح
 ہوتا ہے جو اس سے بچ نکلنے کے لئے کی جا رہی ہیں۔ اقوام عالم کے

پارٹی اقتلافات کو روکنے کے لئے ہیگ کانفرنس اور ہیگ آف نیشن قائم
 ہوئیں۔ سربراہ اور محنت کی کشمکش ختم کرنے کے لئے مغربی ممالک میں
 مصالحتی بورڈ اور مزدوروں کی انجمنیں قائم ہوئیں، لیکن سب جانتے ہیں کہ
 جمعۃ الاقوام اور ہیگ کانفرنس بھی بڑے بڑے جرموں کو نہ روک سکے
 ان کے اختیارات اور کوششیں صرف چھوٹے چھوٹے جرموں کی سرکوبی
 کر سکے۔ آپ یہ یقین کر لیں کہ نصب العین میں مکمل تبدیلی کے بغیر
 کامیابی یقینی نہیں۔ جب تک دنیا زور کی پرستش چھوڑ کر ایک اعلیٰ اقدار
 اور ایک برتر طاقت کو تسلیم نہیں کرے گی۔ اس کو راحت اور آسائش کبھی
 میسر نہیں ہوگی، ایک فرانسیسی مزاح نگار نے بڑے پتے کی بات کہی
 تھی: "اگر خدا نہ ہوتا تو اس کا تصور پیدا کر لینا ضروری تھا۔" اگر مغرب کے
 سیاست دان خداوندِ عالم کے وجود پر اعتقاد نہ بھی رکھتے ہوں تاہم ان کے لئے
 اپنے اعمال اور اشغال میں اس وجود کا اعتراف بہت ضروری ہے۔ اگر
 وہ یورپ اور باقی دنیا کو ایک مسلسل خطرے سے نجات دلانا چاہتے ہیں تو
 ان کو مملکت الہیہ کے اصول یعنی انسانوں کے وضع کئے ہوئے قوانین سے
 بلند اور بالاتر قانون اور جزا و سزا کے تلخ تصور پر اعتماد لانا ضروری ہے
 اسلام کی سیاسی اور سماجی زندگی میں ایک بڑا اقتدار موجود ہے جسے
 سب جانتے ہیں اور ہر اسلامی ادارہ اور شعار ان اصول و عقائد پر استوار
 ہے جن کے سامنے ہر مسلمان تسلیم جھکا دیتا ہے۔ اسلامی نظام نے
 ہر انسان کی ترقی کی لاپنج اور بہانہ تراشیوں کو خدائی حدود میں محدود کر
 دیا ہے، اور ان حدود کا احترام ہر مسلمان پر لازم ہے۔ ان حدود سے
 تجاوز کرنا ان کے نزدیک ایک کھلی غلطی اور گمراہی ہے۔ اور یہی تعینہ حدود

اللہ فرد اور قوم کے حقوق کا تحفظ کرتے ہیں۔ اسلامی نظام میں غیر ذمہ دارانہ طاقت، دولت، حکومت و سیاست یہ اس قسم کی اور کوئی دوسری غیر ذمہ داری کے لئے کوئی گنجائش نہیں۔ بلکہ مسلمانوں کی طاقت اور دولت دونوں حدودِ الہی کے تابع ہیں۔ مسلمان ان حدود کو برضا و رغبت قبول کرتا ہے اور ان کا احترام کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے اور اس طاقت اور دولت کے جو مسلمان کو عطا کی گئی ہے استعمال کرنے کے لئے بھی اسلامی شریعت نے محل اور موقع معین و مقرر کیا ہے۔ مسلمانوں پر معاہدوں اور عہد و پیمانہ کا احترام لازمی ہے۔ جو بازی اور سود خوری مسلمانوں پر حرام ہے۔ اسی طرح نجی معاملات اور ذاتی کردار پر بھی حدود مقرر ہیں جیسے نشہ اور چیزوں کا استعمال منع ہے۔ عورتوں سے حسن سلوک اور مساویانہ برتاؤ کی ہدایت ہے۔ ملازموں سے انصاف اور غریب رشتہ داروں سے فیاضانہ سلوک کی تاکید ہے۔ وراثت کا ایک مستقل اور معین قاعدہ ہے۔ حضور رسالت مآب کا ارشادِ گرامی ہے کہ ”وارثوں کے خلاف وصیت قابل قبول نہیں“ محنت و سرمایہ، حاکم و محکوم کے مراسم کے متعلق خوشگوار حدود قائم ہیں۔ حضور نبی کریم صلعم کا ارشاد ہے کہ ”وہ دولت دنیا کے لئے باعثِ مسرت ہے جس کا استعمال بر محل یعنی شریعتی احکامات کے مطابق کیا جائے اور ایک شخص کے لئے اسے ہاتھ پر لپیوں سے نہ بڑھانے کا اختیار ہے“ یعنی سود خوری اور دیگر ظالمانہ اور غاصبانہ طریقوں سے دولت حاصل کرنے اور اسے بڑھانے کی سخت ممانعت ہے۔

امیر لوگوں سے ٹیکس وصول کر کے غریبوں میں بانٹ دینا چاہیے۔ وہ مسلمان نہیں جو خود تو پیٹ بھر کر کھانا کھاتے اور اس کا ہمسایہ

فائقے سے ہو۔

مزدور کو سیدہ سو کھنے سے پہلے اس کی اجرت ادا کرنی چاہیے۔
 اسلام کا اپنا ایک نظام جنگ ہے، جس کی رو سے معاندوں کا
 احترام نہایت ضروری ہے۔ دشمن کے سامانِ زیست کو برباد کرنے کی
 ممانعت ہے۔ عام آبادی کے احترام کی تاکید ہے وہ دشمن جو ہتھیار
 ڈال دے اس کے ساتھ رحم کے سلوک کی تاکید ہے اور اسی طرح کے
 اور قاعدے موجود ہیں جن کے متعلق پہلے عرض کیا جا چکا ہے۔ سیاسی چال بازیوں
 کی ممانعت ہے اور مسلمان جارحانہ کارروایاں نہ کرنے کے پابند ہیں۔
 حضور کا ارشاد ہے۔

وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ظلم میں اپنے قبیلے کا ساتھ دے اور نہ ہی
 وہ ہم میں سے ہے جو نا انصافی میں دوسرے کو مدد کے لئے لگا رہتا ہے،
 اور نہ ہی وہ ہم میں سے ہے جو اپنے قبیلے کی ظلم میں امداد کرتا ہو امر جائزہ
 یہی ممانعت تھی جس کی بدولت تمام اسلامی ممالک سے جارحانہ
 قومیت کے جذبے کی پینچ گنی ہوئی۔ آپ کو اس وقت جبکہ عالم اسلام
 سے ترکی قومیت، مصری قومیت، شاہی قومیت، عراقی قومیت کے
 آواز سے بلند ہو رہے ہیں۔ میرا یہ راگ الاٹھنا بے محل معلوم ہوگا۔ مگر آج
 جو اسلامی ممالک سے جدا جدا قومیت کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ وہ
 سب یورپ کی استعمار پرستی کے برخلاف دفاع کے شعور و عمل سے زیادہ
 کچھ نہیں۔ اسلامی ملکوں میں باہمی مخالفت سے اس قومیت کا کوئی تعلق
 نہیں، بلکہ قومیت کے ان ہنگاموں میں اسلامی اخوت کے لئے ایک
 نئی گرم جوشی پائی جاتی ہے۔ آج پیکرِ اسلام میں ہر نسل ہر رنگا ہر قوم

و قبیلے کے لئے بے پناہ جذبہ اخوت ہی ہماری واحد قیمتی متاع ہے جس کو ہم
 غیر قوموں کے سامنے اسلام کا عظیم کارنامہ کہہ کر پیش کرتے ہیں۔ آج جب کہ
 حدود کا پورا پورا احترام مفقود ہے اور حکومت الہیہ کے قلعے کی دیواریں بعض
 مقامات سے ضرور شکستہ اور بوسیدہ ہو چکی ہیں، مگر ابھی مرمت کی گنجائش ہے
 اسلامی اخوت ہی ہماری وہ بیش قیمت متاع ہے جس سے اور قوموں کا
 دائن خالی ہے اور اپنی متعینہ حدود کی بدولت اسلامی تہذیب اپنی سالمیت
 اور پورے شباب کے ساتھ، بنی امیہ کے عروج و زوال اسلامی خلافت کا
 ایک قوم سے دوسرے کے ہاتھ میں آجانا سو جنگیز خان کے الم ناک انقلاب
 سے ہو کر ہم تک پہنچ گئی۔ اسلامی تہذیب کی سالمیت آج بھی قائم اور بحالی
 ہے۔ اس سلسلے میں کسی غلط فہمی کی گنجائش نہیں۔ اسلامی شریعت اس زمانے
 میں بھی اسلام کا مقدس اور محترم قانون ہے۔ ترک اپنی تمام اصلاحات میں
 ہر قدم پر اصلاحات کی مخالفت کے لئے بھی شریعت ہی کا سہارا تلاش
 کیتے ہیں۔ روس کے باشندوں کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ باشندوں کو جس حد
 تک ان کے تہذیب میں آئی ہے۔ شریعت کے منافی نہیں آج ہر آدمی کی
 یہ تمنا ہے کہ اسلامی شریعت اپنے اولین اور بنیادی صورت میں دور حاضر
 کے حالات اور مسائل پر منطبق کر دی جائے۔ مسلمانوں کا باہمی اختلاف مفہوم
 کی تفصیل ان طریقوں تک جو ان کے حصول کے لئے اختیار کرنی چاہئیں محدود
 ہے اور انہی حدود کی بدولت گوان پر بعض اوقات پوری طرح عمل نہ ہوا۔
 عالم اسلام میں اس وقت لاکھوں عیسائیوں، یہودیوں، پارسیوں، ہندوؤں
 بدھوں اور کانفیوئس کے معتقدوں کو صدیوں امان ملی۔ جس دور میں یورپ
 واسے غیر عیسائیوں کے نام و نشان تک مٹا دینا اپنا مذہبی فریضہ سمجھتے تھے

یہی حدود تھیں کہ جن کے احترام کی بنا پر ترکوں نے جب وہ اپنے وطن کے دفاع کے لئے لڑ رہے تھے۔ اس زیریلی گیس کو استعمال کرنے سے انکار کر دیا جو جرمنی نے ان کے لئے مہیا کر دی تھی اور یہی حدود تھی جن کی وجہ سے بے حد مطلق العنان بادشاہوں اور جابر حکومتوں کے ماتحت بھی اسلامی اخوت کے عالمگیر جذبے کو بقا نصیب رہا اور انہی حدود نے اسلامی سیاست کو اشتراکیت اور جمہوریت کے عیوب سے محفوظ رکھتے ہوئے پوری قوم میں اشتراکیت کی خوبیاں، جمہوریت کے ربط و اختلاط کے حسن کو، ہمیشہ جاری اور ساری رکھا۔

یہ مقام حیرت و تعجب ہے کہ ہم مسلمان اب تک مذہب کے متعلقہ سیاسی ادارات پر یقین رکھتے اور ہمارا یہ یقین روز بروز محکم تر ہوتا جاتا ہے اور اس خطرناک معاشرتی اور سیاسی بد حالی اور بے ثباتی سے بچنے کی غرض سے جو مغرب میں مادی خوشحالی کے ساتھ ساتھ جمع ہو گئی ہے۔ انہی اسلامی ادارات کو ہم نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔

ہمارا مدعا یہ ہے کہ شاہ پسند، دستور پسند، اشتراکیت پسند، کمیونسٹ اور فراحمی تمام کو ایک ہی قیاس کے ڈور سے میں منسلک کیا جائے تاکہ موجودہ تہذیب کو جو بے شک گٹی اعتبار سے بلند ترین تہذیب ہے اس تباہی اور بربادی سے بچا لیا جاتے، جو اندر ہی اندر اس کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہی ہے جب تک شریعت کو اسے اقتدار حاصل ہے مسلمانوں کے لئے حکومت خواہ وہ ایک منتخب صدر کی صورت میں ہو یا موروثی بادشاہت کی صورت میں وہ لوکیت مطلقہ یا مقیدہ، ری پبلک، یہاں تک کہ سویت ری پبلک بھی ہو تو کچھ زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ شہزادہ سعد علیہم کی مجوزہ اسلامی ریاست کا خاکہ

حسب ذیل ہے۔

اسلامی ریاست

انتظامی معاملات، تعلیم، پالیسی اور عام معاملات میں اسلامی ریاست میں دینی اور دنیوی کا

امتیاز قطعاً مٹ جاتا ہے۔ جن لوگوں کے نزدیک ماوشائست صرف خدا

وند عالم ہی کے لئے ہے۔ ان کے واسطے دین سے دنیا کیونکر الگ ہو سکتی

ہے۔ مسلمانوں کے نمائندے ان باعمل علما میں سے مجلس قانون ساز کے

ارکان منتخب کریں گے جو وسیع دینی بصیرت کے ساتھ دینی احکام کی عملی

پابندی کے لئے شہرت رکھتے ہوں۔ حاصل کلام یہ کہ مسلمانوں کا فرض ادین

یہ ہے کہ وہ جھوٹی ملائیت سے نجات حاصل کریں جو سعد حلیم کے نزدیک

دنیا سے اسلام کی گمراہی اور ضلالت کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ جب

مملکت اس صحیح اسلامی انداز پر منظم ہو جائے گی۔ اور پھر اسے اسلامی

اخلاقیات، سیاسیات اور عمرانیات کے ماہرین کا مشورہ ملے گا، تو

شریعت مطہرہ کے بنیادی اصولوں کو مد نظر رکھ کر حسب ضرورت نئے

قوانین بنانا شروع کرے گی۔ شریعت اسلامی کے بنیادی مسائل میں قانون

کے سامنے مرد اور عورت کی مساوات، دونوں کے لئے تعلیم کا عالمگیر اہتمام

مکمل، مذہبی رواداری وغیرہ شامل ہیں۔

سود کی اسلام نے ممانعت کی ہے۔ یعنی مسلمانوں کے لئے سود کھانا

قطعاً ناجائز اور حرام ہے۔ کیونکہ سود میں کسی شخص کی مصیبت و تباہی کو

اپنے لئے فائدے کا ذریعہ بنایا جاتا ہے، (اس وجہ سے ایک اسلامی

ریاست میں سود اور ضروریات زندگی کی اشیاء پر ناجائز منافع خوری کی شدید

ممانعت ہے) نشہ اور چیزوں کی خرید و فروخت اور جو بازی سخت منع

ہیں۔ اسلامی نظام میں زکوٰۃ اور بیت المال جن کی بدولت قوم میں دولت کی منصفانہ تقسیم عمل میں آتی ہے کا قیام عمل میں آئے گا۔ شریعت کی حدود میں ملکیت کا حق تسلیم کیا جائے گا۔ شادی ایک سول معاہدہ سمجھی جائے گی جس میں طلاق اور دوسری شادی کی آسانیاں موجود ہوں گی اور اس نظام میں طلاق کسی رسوائی یا ناجائز تشہیر کا باعث نہیں ہوگی۔ اسلامی طریقہ کی شادی میاں بیوی کو شرافت کی حدود میں رہ کر زیادہ سے زیادہ آزادی دینی سکے، اور دونوں کی بھلائی اور بہبود ہی کو مد نظر رکھتی ہے اور بچوں کی پرورش اور دیگر بھال کی ضمانت ہوتی ہے۔ عورتوں کی حفاظت کے لئے اور عورتوں کی ایک معقول حد سے بڑھے ہوئے اختلاط پر مناسب پابندی ہوگی۔ اسلام کے قانون وراثت کو استوار کیا جائے گا جس سے افراد کے پاس کثیر دولت کا جمع ہونا رکنا ہے اور خاندان کی خواتین بھی اپنا حصہ حاصل کر سکتی ہیں۔ اسلامی مملکت میں عورت کی ذات، اس کی ملکیت اور حقوق کا احترام ہوگا۔ بچوں اور خاص طور پر یتیموں کے حقوق کی حفاظت ہوگی اور مملکت پر ان کے حقوق تسلیم کئے جائیں گے۔ اسلامی ریاست میں عالمگیر فوجی تربیت کا انتظام کیا جائے گا، لیکن یہ جبری بھرتی سے مختلف چیز ہوگی، جہاں تک خارجی پالیسی کا تعلق ہے معاہدات کو قابل احترام سمجھا جائے گا۔ جارحانہ قومیت اور جنگ جونی کی ممانعت ہوگی اور اس صورت میں جبکہ دوسری اقوام کی جارحانہ پالیسی سے اسلامی ریاست جنگ کرنے پر مجبور ہو جائے تو ان حالات میں بھی اسلامی ضابطہ جنگ کی پوری طرح پابندی کی جائے گی۔ یعنی وہ تمام آبادیاں جو جنگ میں شامل نہ ہوں امن و حفاظت سے رہیں گی دشمن کے معاشی ذرائع کو برباد نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی کسی تباہی خیز اور

ہلاکت بار ہتھیار کا استعمال کیا جائے گا۔ شکست خوردہ دشمن کے لئے معافی اور درگزر کا اعلان ہوگا۔ میرے نزدیک اسی خاکے کو دور حاضر کی ایک ہندب ترین حکومت کا ترقی پسندانہ پروگرام قرار دیا جاسکتا ہے۔

غالباً میں سعدِ حلیم کے خیالات میں دلچسپی کی وجہ سے اس مسئلہ کی تفصیل میں بہت آگے بڑھ گیا ہوں۔ یہ تفصیل آج ہمارے واسطے اتنی ضروری نہیں ہیں۔ ہندوستان میں اس وقت کسی اسلامی حکومت کی بنیاد ڈالنا ہمارا مقصد نہیں جیسا کہ سعدِ حلیم کو ایسی مہم پیش تھی۔ ہماری فوری ضروریات تو صرف اس قدر ہیں کہ مسلمانوں کی زوال پذیر قوم کو جو دوسری قوموں کے ساتھ آباد ہیں اور ایک ایسے نظامِ حکومت کے ماتحت زندگی بسر کر رہی ہے جس

میں اس کی دوبارہ ترقی کے امکانات ہیں، اصلاح کا راستہ بنا یا جائے۔ ہمیں یہاں صدر کے انتخاب کے مسئلہ سے سروکار نہیں اور نہ ہی دیوانِ عام یا ایوانِ علما کے انتخاب کا مسئلہ درپیش ہے۔ ہمارے پیش نظر تو ان عظیم الشان قوانینِ شریعت اور مقامی ادارات کے احیاء کی ضرورت ہے جو خلفائے راشدہ کے عہد سے اسلامی ملکوں میں اسی طرح رائج ہیں، گو ہندوستان میں وہ اپنی اصلی حالت قائم نہ رکھ سکے۔ یہاں میں ایک عرض کرنے کی جسارت کرتا ہوں کہ ہندوستان کی تاریخ سے میری سرسری واقفیت میرے دل میں یہ مشکوک پیدا کرتی ہے کہ کیا حقیقی اسلامی ادارات کبھی ہندوستان میں قائم ہوئے بھی تھے، جن کا دوسرے ممالک میں ان کے نشانات سے بہ آسانی سراغ لگایا جاسکتا ہے۔

اس وقت آپ کے لئے سب سے اہم اور مقدم خدمت جہالت کی لعنت کو دور کرنا ہے کیونکہ مسلمانوں کی موجودہ ذلت و مسکنت کی بہی

وجہ ہے۔ اسلام اور جہالت اصحابِ محمدین ہے۔ اسلام محض تو ہم پستی یا ملائیت کا نام نہیں جو ذریعے جراثیم کی طرح اندھیرے اور گندے ماحول ہی میں پرورش پاتے بلکہ اسلام صحت بخش آب و ہوا اور بصیرت افزا روشنی میں پھیلتا ہے۔ یہ خدا کی پیدا کردہ کائنات کی صداقت کا مذہب ہے۔ اسلام کے شجر کو اپنی پرورش اور بالیدگی کے لئے علم اور روشنی کی ضرورت ہے اس لئے ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم ہر مسلمان مرد اور عورت کے لئے تو جو وہ دور کے علم اور اس عہد کی روشنی کے مہیا کرنے کا انتظام کریں بے شک تعلیم عالمگیر ہونی چاہتی ہے لیکن دینی تعلیم بھی از بس ضروری ہے ہمارا تعلیمی نظام ایسا نہیں ہونا چاہیے جو موجودہ دور کی تمام عملی طور پر مفید اور مادی منفعت کو دنیوی قرار دے کر ان سے یکسر گلو خلاصی حاصل کرے، بلکہ ہمارے نظام تعلیم کے لئے ضروری ہے کہ ہماری قدیم علمی روایات کو دوبارہ زور کرے، اور تمام علوم کو مذہب کا مرتبہ عطا کرے۔ ہمارے تعلیمی نظام میں یہ بات لازمی ہے کہ تمام علوم کے لئے اپنی مسجدوں میں گنجائش پیدا کرے موجودہ دور کی سائنس میں تو کوئی چیز ایسی نہیں جس سے مسلمان خوفزدہ ہوں اور پتہ تو یہ ہے کہ موجودہ سائنس تو اسلام کے عہد شباب کے علوم کا ایک نتیجہ ہے۔ سائنس اسلام کی حقیقی تعلیمات کا مخالف نہیں بلکہ ان کا ایک جزو ہے۔ ہمارے کتب خانوں کی مسجدیں، ہمارے مدرسے اور شہروں میں ہماری مسجدیں ہی ہماری یونیورسٹیاں ہونی چاہئیں۔ اگر جدید ترین تعلیم کو بھی ظالم نصاب کیا جائے تو وہ بھی اسلام سے باہر کی کوئی نئی شے نہیں سمجھی جائے گی شرط یہ ہے کہ مسلمان خود ان بھولی بسری حقیقتوں کو بائیں۔ قدیم دستور کے مطابق ہر وہ شخص جو کسی خاص مضمون میں دسترس رکھتا ہے، وہ

درکس دینے کا مجاز ہے اور ملک میں ایسے لوگ کثرت سے موجود ہیں جن پر
اس سے بہتر کوئی صدقہ لازم نہیں ہوتا۔ اس ملک میں سب سے پہلا اسلامی
فریضہ جہالت کو دور کرنا ہے جو ہماری اکثریت کے دماغوں کو کند کر دیتا
اور ملک و ملت کے لئے بے شمار معائب اور مصائب کا سبب بنتا ہے۔

(جب انسان کے دل اور دماغ تعلیم کے نور سے منور ہوں گے تو اسلامی
سائنس آرٹ اور ادب کو نئی زندگی حاصل ہوگی اور اس طرح ایک نئے دور کا
آغاز ہوگا۔ مجھے اس بارے میں ایک طور پر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اسکی
کوئی جداگانہ اہمیت نہیں۔

اس بات کو ہرگز نہ بھولئے کہ مسلمان ایک دوسکر کے بھائی ہیں اور
ہماری مذہبی احکام یعنی وہ احکام جو کلام مجید اور حضور رسول اکرم صلعم سے ہم
مک پیچھے ہیں۔ وہ احکام وہ نہیں جو آج کل کے بعض اسلام کے مدعی پیش کرتے
ہیں جو اسلامی اخوت کے قیام اور استحکام کے طلبگار ہیں، حالات جو کچھ ہوں
اور کوئی چاہے کچھ ہی کیوں نہ کہے اخوت کے متعلق احکام و ارشادات کو
ایک بے معنی اور فرسودہ آئین سمجھنے کی گمراہی میں مبتلا نہ ہونا چاہئے۔ اگر اسلامی
اخوت کا جذبہ مرجھا ہے تو پھر یہ احکام بھی بے معنی ہیں لیکن اسلامی تعلیم
فرسودہ اور زائد المعیار یقیناً نہیں ہے کیونکہ نبی نوح و انسان کی اخوت کی
ضرورت جس طرح آج نہایت اور شدید ضروری ہے۔ ایسا عالم پہلے کبھی
بھی نہ تھا۔ مسلمانوں میں پانچ وقت کی نماز، حج اور روزہ، قلبی اور روحانی
فیض سے قطع نظر جو افراد کو اس سے حاصل ہوتا ہے، آج بھی دنیا کے
سامنے ہمیشہ کی طرح، قوموں، زبانوں، ذاتوں اور جماعتوں کے اتحاد کا
بے مثال اور بے نظیر مظاہرہ ہے۔

اللہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے زوال کو روکیں اور ان میں ثروت اور توانائی پیدا کریں تو آپ کو چاہیے کہ زکوٰۃ کے تحصیل و تقسیم کے نظام کو دوبارہ استوار کریں اور ہر گاؤں، شہر اور ضلع میں یہ کام نہایت ہی صاحب فراست اور دیندار لوگوں کے ہاتھ میں رہیں جو زکوٰۃ سے حاصل کی ہوئی رقم کو بر محل استعمال کریں اور اسے بیکاری، گداگری اور گناہوں کو نیست و نابود کرنے کی خاطر استعمال کریں اور قوم کے مفلس بھائیوں کے دلوں میں ایک آزاد اور گناہ سے پاک زندگی بسر کرنے کی لگن پیدا کریں۔

مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ سود کی پرچھاؤں سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ مجھے اس کا بہتر علم ہے کہ اس دور کے مالی اور تجارتی نظام گزشتہ زمانوں کے انتظامات سے یکسر مختلف ہیں۔ کلام مجید نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام گردانا ہے۔ سود و اصل میں ایک ضرورت مند بھائی کی لاجاری سے بے جا فائدہ اٹھانے کا دوسرا نام ہے اور تجارت تو اپنے بھائی کی ضرورت کی اشیا کو مناسب قیمت پر بیجا کرنے کا نام ہے کلام مجید میں سود اور تجارت کے یہی واضح مفہوم ہیں جہاں تک میری ناقص رائے کا تعلق ہے میں وثوق سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ موجودہ دور کی بہت سی تجارتیں اصطلاح قرآنی میں تجارت نہیں بلکہ سود ہی کے ہم معنی ہے اور مجھے اسکا بھی اچھی طرح سے علم ہے کہ اکثر قسم کے سود جن کا آج کل رواج ہے بلوا نہیں ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک کوئی انسان ان کی وجہ سے کسی اذیت میں مبتلا نہیں ہوتا۔ ممکن ہو کہ ان کا یہ نقطہ نظر درست ہو، لیکن انسانی برادری کے ہمہ گیر نقطہ نظر کو سامنے رکھ کر سوچا جائے تو اس قسم کے تمام معاملات بے حد ناپسندیدہ نظر آئیں گے۔ ہماری موجودہ نظام کا عام معاشرتی اثر

مجموعی حیثیت سے اخوت کے لئے مہلک ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہر سوشلسٹ نظام میں بنیادی حیثیت انسداد سود کو حاصل ہے اس کا کیا سبب ہے کہ جب روس میں کمپوزم کو اقتدار حاصل ہوا تو سب سے پہلے انہوں نے سود کا بین دین ختم ہی نہیں کیا بلکہ وہ تمام نظام حسنی کی بنیاد سود پر تھی اس کا قلع قمع کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سرمایہ داری کا نظام جس کی بنیاد سود پر قائم کی گئی ایک سو سال سے کم عرصہ تک جاری رہنے کے بعد آج ہر ملک میں آخری سسکیاں لے رہا ہے اور ان لوگوں کے خیال میں جو سود کے مخالف ہیں۔ سرمایہ داری کا نظام سود پر مبنی ہونے کی بنا پر بہت سی معاشرتی عجوب پیدا کرتی ہے اس لئے محبت اور اخوت کے جذبے کو برقرار رکھنے کے لئے مسلمانوں کے باہمی لین دین میں سود کے لئے کوئی گنجائش نہیں اور اگر اس لعنت سے ہمیں بظاہر کوئی نقصان نہیں تو ہم اپنے اس لین دین میں جو ان ممالک سے ہے جن کے ہاں تمام کاروبار کی بنیاد سود پر ہے تو وہاں ہم اسے روکھ سکتے ہیں۔ مسلمانوں کے لئے سود کا لینا اور دینا دونوں حرام ہیں اس لئے ان کو دوسری اقوام سے قرض لینا نہیں چاہئے اور اصلی اسلامی نظام کو زندہ رکھنا چاہئے جو ضرورت کے وقت اس کی مدد کر سکے۔ یہی ارادہ مسلمانوں کو نماز، زکوٰۃ، فتنوں، خرچ اور یہ معنی مقاصد کے لئے قرض لینے سے روکے گا اور اسی طرح ہندوستان کے مسلمانوں کی معاشی پستی کے ایک بڑے سبب کا انسداد ہو جائیگا قوم کی معاشی حالت درست کرنے اور اسلامی اخوت کی نگہداشت کے لئے پرانے مالی نظام اسلامی میں سبب کچھ موجود ہے اور میرا مشورہ ہے کہ اس مسئلہ کا پوری احتیاط اور مکمل غور و خوض سے مطالعہ

کریں۔ اگر ہم نے یورپ والوں کے طریقوں کو اختیار کیا تو یہ دونوں مقاصد
ایک دوسرے سے متضاد ہو جائیں گے۔

لکشا اور چیزوں کے استعمال اور جو کھیلنے کو اپنے تمام انفرادی اور
اجتماعی اثر رسوخ سے بند کر دیتے۔ وراثت کے متعلق جو اسلامی قانون ہے
اس پر شدت سے عمل کیجئے، جہالت اور بے علمی کے برخلاف ایک منظم
اور باقاعدہ جہاد شروع کر دیجئے، اور اپنے اسلامی فرائض کی تکمیل میں
بہر تن مشغول ہو جائیے۔ ہر تعلقہ زکوٰۃ کی ادائیگی پر عمل کیجئے۔ بیت المال
قائم کیجئے اور شریعت کے ان تمام احکامات کی پوری طرح متابعت کیجئے
تو خدا نے چاہا تو آپ بہت جلد موجودہ پریشانی اور پراگندگی سے نجات
حاصل کر لیں گے اور مسلمان پریشان حال، ہجوم کی بجائے ایک ترقی یافتہ
منظم اور مطمئن قوم میں بدل جائیں گے۔

میں اس سے پیشتر عرض کر چکا ہوں کہ اسلام پر تقدیر پرستی کا الزام
تقریباً سب سے بنیاد ہے بلکہ بلاشبہ یہ الزام اسلام پر بے حد غیر منصفانہ ہے
مگر مسلمانوں کے ایک خاص گروہ کے خلاف یہ الزام نامنصفانہ نہیں۔ وہ
جاہل مسلمان جو اسلامی تعلیمات سے بے بہرہ ہیں اس طرح کی کورانہ اور
احمقانہ تقدیر پرستی میں مبتلا ہیں۔ ان کی یہ تقدیر پرستی جہاد کے غلط مفہوم
پر مبنی ہے، جسے کافروں کے خلاف جنگ کرنے ہی تک محدود کیا ہے۔
حالانکہ اسلام میں کافروں کے خلاف محض اس بنا پر جنگ کرنا کہ وہ کافر ہیں
کوئی حکم نہیں بلکہ مسلمانوں کو بدی، باطل، کاہلی، غفلت، حقوق کی
محافظة، گندگی اور جہالت کے خلاف ہر مقام اور زندگی کے ہر شعبے
میں یہاں تک کہ اس کے گھر کے اندر بلکہ خود اپنے نفس کے خلاف جنگ

کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

ایک سچے مسلمان کی زندگی سرتاپا جہاد سے قائم ہے اور جب مردوں کی زندگی جہاد سے عظمت اور نور حاصل کر لیتی ہے تو بے شک اس کو اس حد تک تقدیر پرستی کا اختیار حاصل ہو جاتا ہے کہ اطمینان کے ساتھ وہ ہمیشہ اپنی بساط کے برابر اپنا فرض پورا کرتا ہے۔ وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ اسے کیا پیش آ رہا ہے کیونکہ اسے خدا کے وعدے پر اعتماد ہے۔

ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون

اگر اسلام کو جدید دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ زندگی کے ہر شعبے میں جہاد کے جذبے کو زندہ رکھیں۔ ان پر لازم ہے کہ وہ حق کی حمایت اور باطل کی مخالفت میں مسلسل لڑتے رہیں اور دنیا میں اس شرف اور فخر کو دوبارہ حاصل کریں جو کبھی ان کے بزرگوں کو میسر تھے۔ غیر قوموں میں اسلام اور اسلامی ادارات صرف اسی وقت قبولیت حاصل کر سکتے ہیں جبکہ خود ہمارا عمل ان کے نزدیک اسلامی اور پسندیدہ ہو۔ ہم اور قوموں کے ادارات اور شعائر کو ہرگز اختیار نہیں کر سکتے۔ گویا بات ممکن ہے کہ کافی غور و فکر کے بعد ہم ان کی ادارات کو جو ہمیں مفید معلوم ہوں اپنے ادارات میں شامل کریں مسلمانوں کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے منظم ہونا چاہیے۔ ورنہ وہ اپنی کامل حکومت الہیہ کی قوت سے جو اس دور جدید میں ان کے لئے سب سے زیادہ قیمتی تحفہ ہے۔ محروم ہو جائیں گے ہندوستان میں مسلمانوں کے لئے ان کی تنظیم اور ان کے ادارات کو پوری قوت و کارگزاری سے قائم کرنے کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔

کسی حد تک ہندوستانی مسلمانوں کی تنظیم کا تعلق ہے۔ ان کے دانشمند لوگوں کی ایک تنظیم ہونی چاہیے جو ان معاملات کی تکمیل اور سربراہی کی ذمہ دار ہو جن کا تعلق ملت اسلامیہ ہندوستان سے ہی ہو۔ مثلاً مسلمانوں کی تعلیم اور اصلاح و احباب کی تمام مقامی کوششوں میں ربط پیدا کرنے کے لئے ہر گروہ اور علاقے میں اسلامی طرز پر اپنا ایک الگ نظام قائم کرنا چاہیے۔ اس موقع پر ہمیں پھر اسلامی مملکت کے نظام کی جانب راجح ہونا پڑے گا، لیکن اس نظام کے بالائی حصوں کی جانب نہیں جن کی تعمیر کی کوشش سعد حمیم پاشا نے کی بلکہ اس کے نچلے اور بطنی حصے کی جانب اسلامی ریاست میں انتخاب کا حلقہ محدود ہوتا ہے، تاکہ لوگ ان نمائندوں کو اچھی طرح جانتے ہوں جن کو انہوں نے اپنے حلقے سے منتخب کرنا ہوتا ہے اور یہ حلقہ انتخاب ان لوگوں پر مشتمل ہوتا ہے جن کی رائے اور مفاد میں تضاد نہیں ہوتا۔ بلکہ موافقت ہوتی ہے تاکہ نمائندے بڑی حد تک ان کی نمائندگی کرنے کی اہمیت کا ثبوت دیں۔ اب شاید آپ کا خیال ہوگا کہ اس طریقہ انتخاب سے تو پارلیمنٹ کے لئے بڑے ارکان کی ضرورت ہوگی۔ میری مراد یہاں پارلیمنٹ سے نہیں بلکہ میں تو اس لئے ترین نمائندہ ادارے کا ذکر کرتا ہوں۔ مثلاً گاؤں کی پنچایت یا جوگہ، کسی شہر میں کسی پیشہ یا تجارت کی مجلس، ادنیٰ ترین نمائندہ مجلس میں سے ہر ایک اپنے ارکان کا انتخاب کرتی ہے اور اس طرح یہ منتخب شدہ نمائندے شہر کی کونسل یا ضلع کونسل کے ممبر بن جاتے ہیں۔ اس طرح ضلع کی کونسلیں صوبائی کونسل کے لئے اپنا نمائندہ منتخب کرتی ہیں۔ اور صوبائی کونسلوں کے نمائندہ ارکان ایوانِ عام یا کونسل آف سٹیٹ کے لئے نمائندوں کا انتخاب کرتے ہیں۔

گو یہ طرز انتخاب بے شک پارلیمانی طریقہ انتخاب سے مختلف ہے۔ لیکن اس کے فائدے واضح اور کثیر ہیں۔ اس طرح ہر حلقہ انتخاب پورے طور پر اس فرض کی ادائیگی کا اہل ہوتا ہے۔ اعلیٰ ایوانات کے لئے جو لوگ منتخب کئے جاتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں۔ تجربے کے علاوہ جن کی انتخاب کیلئے اہلیت مسلم ہو چکی ہوتی ہے۔ یہی قدیم نظام حکومت اختیار ہی ہے۔ مثلاً نظام شیوخ جو اسلام کی تصدیق و تقدیس سے بہرہ ور ہو چکا ہے۔ یہاں تک مجھے معلوم ہے یہ نظام پورے مشرق میں جہاں جہاں راج رہا وہاں پوری آزادی کے ساتھ زیر عمل آیا ہے اور ہمیشہ نہایت کامیاب رہا ہے اس نظام کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس طرح سے حقیقی خوبوں کے ممالک ایسے لوگ جنہوں نے زندگی بھر عوام کی خدمت کی۔ ان ایوانوں کی رکنیت کے لئے منتخب ہوتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں بڑے زور سے سفارش کرتا ہوں کہ اپنی قومی تنظیمات یا ادارات میں اس طریقہ انتخاب پر عمل کریں۔

میں اس سے پیشتر ہندوستانی عورت کی حیثیت کے بارے میں اپنی رائے بغیر کسی کم و کاست کے بیان کر چکا ہوں۔ مسلمان عورت کی حیثیت ہمہ اے معاشرے میں بے حد اصلاح طلب ہے اور اس کی اصلاح کرنی ناگزیر ہے۔ جنور سرکار دو عالم کے ارشاد کے مطابق ان کو زبورِ تعلیم سے آراستہ کریں اور ان کے لئے وہ مواقع فراہم کریں۔ جو ان کی فطری خوبیوں اور صلاحیتوں کی صحیح نشوونما کے لئے ضروری ہیں۔ اپنے قوائے فطری کی مکمل نشوونما کے لئے ان کو وہی حقوق حاصل ہیں جو مردوں کو ہیں، اور جو شخص بھی ان کو ان حقوق کے حاصل کرنے سے محروم رکھتا ہے

وہ ظالم ہے۔

مسلمان ہرگز ہرگز غیر مسلموں کے آئین اور ادارات اختیار نہیں کر سکتا۔ مگر دوسری اقوام کے ادارات، رسوم و شعائر کا احترام، غیر مسلموں کے ساتھ اچھے برائیوں کی سی رواداری اور خیر سگالی سے زندگی گزارنا ان کے لئے لازمی ہے۔ مذہب اسلام میں عدم رواداری اور مذہبی تعصب کا وجود نہیں۔ قرآن کریم اور حضور سرکارِ دو عالم کے اسوۂ حسنہ، عدم رواداری اور مذہبی تعصب بلکہ دوسرے مذاہب کے خلاف اولیٰ بدتمیزی کی مخالفت کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو جو اسلام کے صلحہ بگوش ہونے پر فخر کرتے ہیں۔ مذہبی تعصب مذہب اسلام سے ناواقفیت کی بدولت ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی عدم رواداری بھی ان کے دین سے انتہائی بیگانگی کی وجہ سے ہے۔ رحیم چاہتے ہیں کہ تمام اہل ہند کے لئے مسلمانوں کا وجود رحمت کی بجائے رحمت ثابت ہو۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے بھی تعلیم کی اشاعت بے حد لازمی ہے۔ مذہبی تعصب کی مذامت اور بربادی جیسے میں نے کچھ عرصہ پہلے اس شخص کے قتل سے محسوس کی تھی جس کا مجھے بے حد احترام منظور تھا۔ وہ احساس عام پر اوروں کو خبی ہوگا۔ اسلام میں کسی شخص سے اختلاف رائے یا لوگوں کو اپنا ہم خیال بنانے کی بنا پر نفرت کے لئے کوئی جواز نہیں۔ خدا نہ کرے کہ مجھے یہ کہنے کی ضرورت پیش آئے کہ اسلام کسی شخص کے قتل کو جائز نہیں رکھتا۔ اسلام تو انسانوں میں انصاف برتنے کی کھل دعوت ہے۔ ایماندار اختلاف رائے کا احترام سکھاتا ہے۔ تمام نیک لوگوں کی خواہ وہ کوئی بھی ہو احترام کرنا سکھانا ہے۔ اسلام کسی غیر مسلم کا دشمن نہیں بلکہ ان کا حامی و غمخوار ہے۔ البتہ جہاں کہیں بھی

حق اور باطل کے درمیان کشمکش پیدا ہو وہ حق کا ساتھ دینے کی تلقین کرتا ہے۔
 میری آپ لوگوں کی خدمت میں پر زور اہتمام ہے کہ اسلامی رواداری کی خوبی
 پر عمل کریں اور اس کی اشاعت کیجئے۔ مسلمان کو تو غیر مسلم کے جام شراب بھی
 پلٹنے کی ممانعت ہے۔ مسلمانوں کو دوسرے مذاہب کے خلاف ایسے الفاظ
 استعمال کرنے کی ممانعت ہے جن سے ان کے احساسات کو ٹھیس پہنچی
 ہو۔ مسلمانوں کی رواداری دنیا کے لئے ان کی بزرگداشت کا عظیم تاریخی ورثہ
 ہے اور مجھے یقین ہے کہ مسلمانوں کی آئندہ رواداری ہی انسانیت کے جسم
 کے رستے ہو کے ناسو کے اندمال کا علاج ثابت ہوگی۔ اس رواداری کو
 دوبارہ عملی طور پر زندہ اور برقرار کیجئے۔ اس اعتبار سے بھی مسلمانوں میں
 ضبط و تنظیم کی اشد ضرورت ہے۔

آج کئی اپنے آپ کو اسلام کا حلقہ بگوش کہنے والے اس طرح کہتے
 ہیں جس طرح ان سے پہلے یہودی اور عیسائی اپنے آپ کو بہشت کا وارث
 سمجھتے تھے اور جنت کو اپنے لئے وقف تصور کرتے اور دوسری قوموں کے
 لئے اس کی پچھائیں کو بھی حرام قرار دیتے۔

ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئين من
 آمن بالله والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم
 ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون ہ

یہ بات تحقیق ہے کہ مسلمان اور یہودی اور عیسائی اور بیدین جو کوئی
 ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور نیک کام کرے ان کا حق
 الخدمت بھی ہے۔ ان کے پروردگار کے پاس اور وہاں جا کر کسی طرح کا
 اندیشہ بھی نہیں ان کے لئے اور نہ ہی وہ منہوم ہوں گے۔

وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هوداً او نصارى تلك
 اماينهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين ه بل من اسلم
 وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم
 ولا هم يحزنون ۝

اور وہ کہتے ہیں کوئی بھی جنت میں داخل نہ ہوگا۔ سوائے ان کے جو
 یہودی یا عیسائی ہوں۔ یہ ان کی اپنی خواہشات تھیں ان کو کہو کہ اگر تم سچ کہتے
 ہو تو اپنے دعوے کے لئے دلیل لاؤ۔

نہیں! لیکن ہر وہ آدمی جو خداوند عالم کے سامنے ہتھیار ڈال دینگا
 جبکہ وہ انسانیت کے ساتھ نیکی کرے۔ یقیناً اس کا اجر خداوند عالم کے پاس
 موجود ہے اور ان کے لئے کوئی ڈر نہیں اور نہ ہی وہ مغموم ہوں گے

اسلامی تہذیب

محمد امجدی پبلک پبلسٹیشن کے خطبات مدرسہ

تجزیہ

سید رضی بخاری، ایم اے، (اردو - فارسی)

پبلشرز یونیورسٹی - شعبہ اردو - پشاور یونیورسٹی

پبلشرز یونیورسٹی ایک ایجنسی کا بیٹا پشاور

۱۰۸۲۲۳