

مقالہ امیرتین مصطفیٰ ﷺ

ڈاکٹر حافظ سید خالد محمود ترمذی

مقالہ استریٹ فی
صلی اللہ علیہ وسلم

مصنف

ڈاکٹر حافظ سید خالد محمود ترمذی

HUSN-E-QALAM
PUBLICATIONS
Lahore Pakistan. Cell: 0300 47 17 801

297.9721

1967

کتابوں کی معیاری اشاعت کا مرکز

12444

Maqalat-e-Serat-e-Mustafa

(By Dr. Hafiz Syed Khalid Mehmood Trimzi)

Published by:

HUSN-E-QALAM PUBLICATIONS

Jamshed Plaza (Near Shama Chowk)
100-Main Ferozpur Road, Ichra, Lahore Pakistan
Tel: 042- 374 222 53 Cell: 0300 47 17 801
email: husneqalam@hotmail.com
www.husneqalam.com

ISBN 978-969-622-013-8

کتاب	:	مقالات سیرتِ مصطفیٰ ﷺ
مصنف	:	ڈاکٹر حافظ سید خالد محمود ترمذی
ناشر	:	حُسنِ قلم پبلی کیشنز لاہور
اشاعت اول	:	ستمبر 2015ء
مطبع	:	ایچ کیو پرنٹرز لاہور
تعداد	:	500
قیمت	:	500 روپے

جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ

انتساب

سُنَّتِ رَسُوْلِ ﷺ
سے محبت کرنے والوں
کے نام

ضالہ محمود رحیمی

ضروری نوٹ:

اسلامی موضوعات پر شائع ہونے والی کتب میں قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ کی عربی املاء نہایت توجہ سے دیکھی جاتی ہے، اس کے باوجود کسی غلطی کے امکان کو رد نہیں کیا جاسکتا۔ ازراہ کرم اگر کوئی ایسی املاء کی غلطی آپ کے علم میں آئے تو ہمیں آگاہ ضرور کیجیے، تاکہ اس غلطی کو دور کیا جاسکے۔ ہم آپ کے ممنون ہوں گے۔ ادارہ

مصنف کی دیگر کتب

• سنوسی تحریک (مقالہ پی ایچ ڈی)

• مضامین خالد ترمذی

(اخبارات و جرائد میں شائع ہونے والے مضامین)

رابطہ مصنف

90۔ ایل، ماڈل ٹاؤن لاہور پاکستان

Marfat.com

حُسنِ ترتیب

- ☆ - ابتدائیہ 9
- ☆ - سرکاری مناصب، ذرائع و وسائل کا ذمہ دارانہ استعمال تعلیمات نبوی ﷺ کی روشنی میں 11
- ☆ - عدل اجتماعی کا تصور و اہمیت تعلیمات نبوی ﷺ کی روشنی میں 42
- ☆ - تعلیمات نبوی ﷺ اور عالمگیر تہذیب کا تصور 67
- ☆ - دور جدید میں بین المذاہب عالمی اتحاد و یگانگت و ہم آہنگی کا تصور اس کی ضرورت و اہمیت تعلیمات اسلامی اور اسوہ رسول ﷺ کی روشنی میں 95
- ☆ - خدمت خلق سیرت النبی ﷺ کی روشنی میں 127
- ☆ - عدم برداشت کا قومی و بین الاقوامی رجحان اور تعلیمات نبوی ﷺ 140
- ☆ - اسوہ رسول ﷺ اور فلاح انسانیت 165
- ☆ - حضور ﷺ بحیثیت داعی امن و اخوت 181
- ☆ - اسلام کا نظام عدل و احسان اور برائیوں کا انسداد 201

- ☆ - سادگی اور کفایت شعاری کے فروغ اور اکل حلال کے حصول میں خواتین کی
- 216 ذمہ داریاں، ازواج مطہرات کے اسوۂ مبارکہ کی روشنی میں
- ☆ - نئے عالمی نظام کی تشکیل اور امت مسلمہ کی ذمہ داریاں، تعلیمات نبوی ﷺ
- 229 کی روشنی میں
- ☆ - پاکستان کے لئے مثالی نظام کی تشکیل، تعلیمات نبوی ﷺ کی روشنی میں
- 250
- ☆ - رسول اکرم ﷺ کی رفاہی منصوبہ بندی اور اس کی عہد حاضر میں ضرورت
- 266

ابتدائیہ

جیسا کہ میری اس کتاب کے نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ سیرتِ مصطفیٰ کے حوالے سے لکھے گئے مقالات پر مشتمل ہے۔ اس کتاب میں زیادہ تر وہ مقالات شامل ہیں جو وزارتِ مذہبی امور کے زیرِ انتظام منعقد ہونے والی قومی سیرت کانفرنس میں پڑھے گئے۔ قومی سیرت کانفرنس کا باقاعدہ آغاز 1974ء میں اس وقت کے وزیرِ مذہبی امور جناب مولانا کوثر نیازی نے کیا تھا۔ ضیاء الحق کے دورِ حکومت میں سیرت کے کسی ایک عنوان کے تحت مقالات لکھنے کی دعوت دی جانے لگی اور اس کے دائرہ کار کو کسی حد تک وسعت دی گئی۔ صوبائی سطح پر بھی انعامات کا سلسلہ شروع کیا گیا، جن میں ایک اول جب کہ ایک دوم انعام شامل تھا۔ چاروں صوبوں کے علاوہ مرکز اور آزاد کشمیر کے دو دو الگ انعامات رکھے گئے۔ ساتھ ہی سیرت کانفرنس میں پڑھے جانے والے مقالات کو مقالاتِ سیرت کے عنوان سے کتابی شکل میں شائع کیا جانے لگا۔ جو ایک مستحسن اقدام ہے۔

قومی سیرت کانفرنس کے حوالے سے مقالات لکھنے والوں میں علماء، اساتذہ، محققین اور دانش ور شامل ہیں۔ ان صاحبِ الرائے شخصیات نے حکومتِ پاکستان کو قومی سیرت کانفرنس کے حوالے سے متعدد تجاویز دیں لیکن ان معاشی، معاشرتی اور تعلیمی حوالے سے دی جانے والی وقیع اور انتہائی مفید تجاویز پر عمل درآمد کرنے کی کبھی زحمت گوارا نہیں کی گئی، جو قابلِ افسوس بات ہے۔ کیوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان تجاویز پر مکمل یا جزوی

طور پر بھی عمل درآمد کر لیا جاتا تو آج ہمارے ملک کے حالات و معاملات کچھ اور ہوتے۔
 ایک اور بات کا بطور خاص میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ مقالات سیرت پردی
 جانے والی انعامی رقوم شروع سے ہی انتہائی قلیل چلی آرہی ہیں اور آج بھی یہ ناقابل بیان
 حد تک کم ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو فوری طور پر بڑھانے کی اشد ضرورت ہے۔ اگرچہ
 کوئی بھی مقالہ نگار کسی انعامی رقم کے حصول کے لیے سیرت پر کام نہیں کرتا بلکہ اس کام کو
 ایک سعادت سمجھ کر کرتا ہے۔ تاہم اس باسعادت کام کو کرنے والوں میں جن کو اوّل اور دوم
 انعام کا حق دار ٹھہرایا جائے۔ چھوٹی چھوٹی انعامی رقوم دے کر ٹرخانے کی بجائے حکومت کی
 جانب سے ان کو بالترتیب حج اور عمرہ کروایا جانا چاہیے اور یہ کام حکومت کے لیے مشکل نہیں
 ہے۔

اپنی کتاب کے اشاعت کے موقع پر مجھے اپنے ایک نہایت شفیق اور مہربان استاد حافظ
 محمد صادق بہت یاد آ رہے ہیں، جن سے میں نے قرآن پاک حفظ کرنے کی سعادت حاصل
 کی تھی اور میری دین کی طرف رغبت میں اُن کا کردار بہت اہم ہے۔ آج وہ ہمارے
 درمیان نہ ہو کر بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اللہ پاک اُن کے درجات بلند
 فرمائے۔ آمین

حضرت عبداللہ جان نقشبندی چشتی قادری محترم المقام کا بھی تہہ دل سے ممنون
 ہوں۔ جنہوں نے میری تربیت میں نمایاں کردار ادا کیا۔ جن کے باعث مجھ پر تصوف کے
 بہت سارے اسرار و موزعیاں ہوئے۔ اللہ پاک اُن کو سلامت رکھے۔ آمین

ڈاکٹر حافظ سید خالد محمود ترمذی

سرکاری مناصب، ذرائع و وسائل کا ذمہ دارانہ استعمال تعلیمات نبوی ﷺ کی روشنی میں

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم و علی الہ و اصحابہ اجمعین الی یوم الدین
منصب کی تعریف: عربی لغت میں منصب کا لفظ ”ص“ کی زیر کے ساتھ استعمال
ہوتا ہے اردو میں ”ص“ کی زیر کے ساتھ یہ غلط العام ہو گیا ہے معنی ہیں درجہ، مرتب، عہدہ،
اسامی پوسٹ جمع جمع مناصب۔

ذرائع کی تعریف: فرعون مصر کے درباری جب اس کے خواب کی تعبیر بتانے سے
قاصر ہو گئے تو حضرت یوسف نے اس کے خواب کی جو تعبیر بیان کی وہ اس کے دل کو لگی تو وہ
آپ کے علم حلم اور کردار کی پاکیزگی سے اس قدر متاثر ہوا کہ آپ کو اپنی حکومت و سلطنت
میں اہم منصب دینے کی خواہش ظاہر کی جیسا کہ سورہ مبارکہ یوسف کی حسب ذیل آیت
سے واضح ہے۔

وقال الملك ائتونی به استخلصه لنفسی فلما كلمه قال انک

الیوم لدینا سکین امین (سورہ مبارکہ یوسف : آیت ۵۴)

”اور بادشاہ نے کہا کہ انہیں میرے پاس لے آؤ کہ میں انہیں (حضرت یوسفؑ کو) اپنے لئے چن لوں پھر جب ان (یوسفؑ) سے بات کی، کہا، بے شک آپ ہمارے ہاں معزز، معتمد ہیں۔ جس پر حضرت یوسفؑ نے فرمایا۔

قال اجعلنى على خزائن الارض انى حفيظ عليهم و كذلك
سكنالىوسف فى الارض يتبوا منها حيث يشاء
(سورثہ مبارکہ یوسف: آیات ۵۵، ۵۶)

”یوسفؑ نے کہا: مجھے ملک کے خزانوں پر حاکم بنا دے یقیناً میں حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں اور اس طرح ہم نے یوسفؑ کو اس سرزمین میں اقتدار عطا کیا اور وہاں جس جگہ بھی چاہتا اپنی جگہ بنا سکتا تھا۔“

یہاں ”خزائن الارض“ پر علماء میں یہ بحث رہی ہے کہ آیا حضرت یوسفؑ نے مصرف کے صرف وزیر خزانہ کا عہدہ طلب کیا تھا لیکن مولانا مودودی اس سے مراد ملک کے تمام ذرائع و وسائل لیتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، حضرت یوسفؑ کا مطالبہ یہ تھا کہ سلطنت مصر کے تمام ذرائع و وسائل (Resources) میرے ہاتھ میں دے دیئے جائیں اور اس کے نتیجے میں جو اختیارات انہیں ملے وہ ایسے تھے کہ پھر ساری زمین مصر ان کی تھی ”یتنبوا منها حيث يشاء“ کو بھی لوگوں نے محدود معنوں میں لیا ہے۔ ان کے نزدیک اس کا مفہوم بس اتنا ہے کہ حضرت یوسفؑ ہر جگہ مکان بنا لینے یا قیام کرنے کے مجاز تھے حالانکہ اس فقرے سے یہ تصور دلانا مقصود ہے کہ اس سرزمین پر حضرت یوسفؑ کا اقتدار ویسا ہی تھا جیسا ایک زمین کے مالک کو اپنی زمین پر ہوتا ہے۔

مولانا کی یہ دلیل قرآن کریم میں کہیں بھی لفظ ”خزائن الارض“ مالیات کے معنوں میں نہیں آیا ہے بلکہ اس کا مفہوم وہی ہے جو ذرائع و وسائل کا مفہوم ہے کسی شخص کے

ہاتھ میں ملک کے تمام ذرائع و وسائل کا ہونا اس کا ملک کے تمام سیاہ و سپید پر متصرف ہو جانا ہے، مثلاً

ولله خزائن السموت والارض (سورہ مبارکہ منافقون: آیت ۷)

”اور آسمان وزمین کے کل خزائن اللہ کی ملکیت ہیں“

ام عندہم خزائن ربك (سورہ مبارکہ طور: آیت ۳۷)

”کیا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں یا کیا ان خزانوں کے یہ داروغہ ہیں؟“

وقال الذین فی النار لـخزنة جہنم (سورہ مبارکہ مومن: آیت ۴۹)

”اور تمام جہنمی مل کر جہنم کے داروغوں سے کہیں گے۔“

مولانا مزید فرماتے ہیں: اس بات کی تصدیق بائبل سے بھی ہوتی ہے۔ بائبل میں سیدنا

یوسف کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرعون کی گفتگو ان الفاظ میں نقل کی ہے۔

”سو فرعون نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ ہم کو ایسا آدمی جیسا یہ ہے جس

میں خدا کی روح ہے مل سکتا ہے؟ اور فرعون نے یوسف سے کہا چونکہ خدا

نے تجھے یہ سب کچھ دیا ہے اس لئے تیرے مانند دانشور اور عقل مند کوئی

نہیں ہے سو تو میرے گھر کا مختار ہوگا اور میری ساری رعایا تیرے حکم پر

چلے گی صرف تخت کا مالک ہونے کے سبب میں بزرگ تر ہوں گا اور اس

نے اسے سارے ملک مصر کا حاکم بنا دیا اور فرعون نے یوسف سے کہا کہ

میں فرعون ہوں اور تیرے حکم کے بغیر کوئی آدمی اس ملک مصر میں اپنا ہاتھ

پاؤں ہلانے نہ پائے گا۔“ (۱)

آپ کو چونکہ عزیز مصر (جو غالباً وزیر اعظم کے برابر عہدہ ہوتا ہوگا) نے خریدا تھا اور اسی

کے محل میں آپ پلے بڑھے تھے اور حکومت و سیاست کے رموز و اسرار سے واقف ہوئے

تھے اور فرعون نے عزیز مصر کی موت کے بعد آپ کو عزیز مصر بنا دیا تھا لہذا آپ کی اختیارات کے مالک تھے۔

بعثت نبوی سے قبل عرب کی مشہور حکومتیں: بعثت نبوی سے قبل عربوں کی جہالت کے ذیل میں ہم یہ پڑھتے اور سنتے آئے ہیں کہ عرب حکومت نام کی کسی شے سے بالکل نا آشنا، جاہل اور کسی کا حکم ماننے سے قطعی گریزاں ایک قوم تھی لیکن تاریخ اس کے بالکل برعکس شہادت دیتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عرب کی تہذیب اور تاریخ اتنی ہی پرانی اور قدیم ہے جتنی کہ اس خطہ اراضی پر انسانی آبادی کیونکہ یہ خطہ ام سامیہ کا مسکن اور عرصہ دراز سے مختلف اقوام و ملل کی آماجگاہ اور ان کے عروج و زوال کا امین رہا ہے۔ علامہ سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں ”عرب کے ملک میں پانی کا دریا نہیں لیکن وہاں انسانوں کا دریا ہے۔ تاریخ نے چار بار اس دریا میں طوفان آتے دیکھا ایک مسیح سے ڈھائی یا تین ہزار سال پہلے جب یہاں سے قبائل کا سیلاب موجیں مارتا ہوا بابل و اسیریا، مصر و فینیشاء (کنعان) میں پھیل گیا۔ اس سیلاب کا زور کم ہو رہا تھا کہ ۵۰۰ ق م میں ایک اور طوفان آدومی موآبی اور مدیانی قبائل کا اٹھا اور پاس کے ملکوں میں پھیل گیا لیکن اس کا دائرہ پہلے سے کم تھا۔ تیسری بار معینی سبائی وغیرہ اٹھے اور پھیلے لیکن سب سے آخری طوفان جو پہلی صدی ہجری میں مسیح سے چھ سو برس بعد اٹھا وہ سب سے زیادہ وسیع الاثر تھا جو ایک طرف گزگا کے دہانے سے مل گیا اور دوسری طرف بحر محیط سے“ (۱)

طوفان نوح سے قوم نوح کی بربادی کے بعد عرب میں سب سے پہلے مقتدر اور حکمران جماعت ظاہر ہوئی۔ قرآن کریم میں اس کا نام عاد مذکور ہے۔ جس کا تعلق عرب مورخین کے نزدیک امم باندہ (برباد ہو جانے والے قبائل) سے ہے لیکن عاد محض ایک قبیلہ نہ تھا بلکہ ایک عظیم الشان قوم تھی جو دنیا کی قدیم ترین تہذیب کی بانی تھی۔ ایشیاء اور افریقہ کا کثیر حصہ اس

کے زور بازو کا جولاں گاہ تھا۔ بڑی بڑی عظیم الشان عمارتیں اس کی صنعت کا نتیجہ تھیں اس لئے قرآن کریم نے بار بار اس کی عبرت ناک داستان دہرائی۔ عاد کی عظمت اور ترقی کا زمانہ ۲۲۰۰ ق م سے ۱۰۰۰ ق م تک ہے اور صالحین عاد کا وجود اس کے بعد بھی ابتدائے عہد مسیح تک باقی رہا۔ عاد کی مرکزی آبادی یمن اور حضرموت میں سواحل خلیج فارس سے حدود عراق تک پھیلی ہوئی تھی۔

ان کی طرف حضرت ہودؑ کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ والی عاد اخاہم ہودا (سورہ مبارکہ ہود: آیت ۵۰)

مگر اپنی نخوت و غرور، قوت و سطوت، ظلم جو راور پرستش باطل کی بنا پر قوم عاد نے ان کی تکذیب کی۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے سخت ہوا کا عذاب نازل کیا جو مسلسل سات راتیں اور آٹھ دن تک چلتی رہی اور انہیں تہس نہس کر کے رکھ دیا (الحاقہ: ۷)۔

عاد کی سیاسی جانشین قوم ثمود بنی: ثمود عرب کے شمالی و مغربی علاقے پر حاکم تھے جس کا نام اس زمانے میں وادی القریٰ تھا، ثمود کا دار الحکومت الحجر تھا، یہ شہر اس قدیم راستہ پر واقع ہے جو حجاز سے شام کو جاتا ہے۔ ثمود حضرت صالحؑ کی قوم تھی جس کے سیاسی حالات کے بارے میں اتنا ہی معلوم ہے کہ یہ شمالی عرب میں حاکم تھی جو فن تعمیر میں عاد کی طرح بڑی مہارت رکھتی تھی۔ پہاڑوں کو تراش کر مکانات بنانے، پتھروں کی عمارات و مقابر تیار کرنے میں اس قوم کو خاص ملکہ حاصل تھا۔

قرآن کریم میں ہے: وتنتحون من الجبال بیوتا فرھین (سورہ الشعراء:

آیت ۱۳۹) ”اور تم پہاڑوں کو تراش تراش کر پر تکلف مکانات بنا رہے ہو“

یہ یادگاریں ابھی تک باقی ہیں۔ ان کا زمانہ تقریباً ۸۱۰ ق م سے ۶۱۰ ق م تک ہے اس قوم کی اصلاح و تعلیم کے لئے حضرت صالحؑ کو معبوث کیا گیا تھا۔ والی

ثمودا خاہم صلحا (سورہ مبارکہ الحاقہ: آیت ۵) لیکن جب ثمود نے انکی تعلیمات کو جھٹلایا تو نتیجتاً وہ بے حد خوفناک (اور اونچی) آواز سے ہلاک کر دیئے گئے۔ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ (سورہ مبارکہ الحاقہ: آیت ۵)

اسلام جب آیا تو ثمود کا نام و نشان تک نہ تھا۔ یہاں قبائل جہینہ، ویلی اور یہود اس وقت آباد تھے۔ عرب کے سلسلے میں ان قدیم صدائقوں سے یہ حقائق عیاں ہوتے ہیں۔

۱۔ عرب کا علاقہ ازمنہ قدیم سے تہذیب و ثقافت کا گہوارہ رہا ہے اور اپنے فنی ثقافتی اثرات اس نے دنیا کے دوسرے حصوں تک منتقل کئے۔

۲۔ اہل عرب ابتدائے عہد تاریخ سے تمدن و حضارت اور حکومت و سلطنت سے واقف رہے ہیں اور ان میں سیاست کا واضح تصور اور شعور موجود رہا ہے اور شاید اسی لئے مارگولیتھ کا یہ کہنا بالکل درست ہے کہ

”کتبات سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ عرب میں منظم ریاستوں کا ایک سلسلہ نامعلوم زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ مزید برآں وہاں کے حالات کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس علاقے سے ایک منظم سیاسی تنظیم کی یادیں وابستہ ہیں جو اپنی روایات و رسوم رکھتی ہیں اور جن کے پیچھے ایک تاریخ موجود ہے“ (۱)

۳۔ عرب میں اگرچہ ریاستوں کا وجود قدیم ہے لیکن کسی زمانے میں بھی کوئی ایک ہمہ گیر، ملک گیر اور متحدہ عرب ریاست قائم نہ ہو سکی اور نہ کبھی پورا عرب ایک پرچم تلے جمع ہوا، بہر صورت رفتہ رفتہ تمام قدیم حکومتیں تباہ و برباد ہو گئیں۔

البتہ ظہور اسلام سے کچھ پہلے چند حکومتیں کسی نہ کسی شکل میں باقی تھیں۔ پہلے مرحلے میں ان حکومتوں کا مختصر سا جائزہ ضروری ہے، مثلاً حیرہ و عراق میں آل منذر (لخمیوں) کی موروثی حکومت تھی جو سلطنت فارس کے ماتحت تھی اور عرب اور ایران کے درمیان ایک طفیلی

ریاست (BUFFER STATE) کی حیثیت سے قائم تھی، آل منذر نے ساسانی دور میں بڑی اہمیت حاصل کر لی تھی۔

۲۔ عرب کے شمال میں شام کی سرحد پر آل غسان (بنو جفنہ) کی حکومت قائم تھی اور مدت دراز سے چلی آرہی تھی یہ ریاست قیصر روم کے ماتحت تھی۔

۳۔ یمن کی تاریخ انتہائی طویل اور قدیم ہے۔ یہ علاقہ ایک عرصہ تک بڑی تہذیبوں اور حکومت و سیاست کا گہوارہ رہا ہے۔ یمن کے فاتح اور پہلے حبشی حکمران کا نام مسلمان مورخین نے اریاط لکھا ہے جسے ابرہہ نے قتل کر کے حکومت پر قبضہ جمالیا۔ اس نے ایک بڑی فوج کے ساتھ (جس میں ہاتھی بھی بڑی تعداد میں تھے) عبدالمطلب کے عہد میں مکہ پر چڑھائی کی تھی جس کا ذکر سورہ مبارکہ فیل میں ملتا ہے۔ ابرہہ کے بعد اس کا بیٹا یکسوم اور پھر مسروق جانشین ہوا۔ اس کے عہد میں حالات خراب ہوئے تو ایک شخص سیف ذی یزن حمیری کنیت ابومرہ کسری کی افواج کی مدد سے اقتدار پر قابض ہو گیا۔ سیف کے بعد وھر ز نے حکومت کی پھر ابن وھر ز تینجان بن مرز مبان اور باذان کسری کی طرف سے یمن کا گورنر بنا اور یہ حضور ﷺ کی صداقت سے متاثر ہو کر اسلام لے آیا۔ اپنے اسلام کی اطلاع باذان نے حضور ﷺ کو دی تو آپ ﷺ نے فرمایا:

انتم سنا والینا اهل البيت "اب تم میری طرف منسوب ہو اور اہل بیت ہو"

اعیانیہ: دوسرے مرحلے میں ان بادشاہتوں اور حکومتوں کے علاوہ عرب کے مختلف حصوں میں اعیانیت بھی مکمل یا نامکمل صورت میں موجود تھی یعنی وہ رؤسا قبائل جو اپنے قبائل کے سردار اور امیر مانے جاتے تھے اور انہوں نے کہیں کہیں کسی حد تک خود مختار اور آزاد چھوٹی چھوٹی شہری ریاستیں قائم کر رکھی تھیں۔ چنانچہ مکہ، مدینہ، جرش، عدن، صحار، لہامہ، دومتہ، الجندل، یبوع، فدک، ایلہ اور مشرقی ساحل پر آباد بستیاں شہری ریاستیں (Civil States) کہی

جاسکتی ہیں۔

ان میں سب سے زیادہ معروف و مشہور اہم اور منظم ترین مکہ کی شہری مملکت تھی جسے حضور ﷺ کے جد امجد قصی بن کلاب نے مکہ پر قبضہ کر کے ۴۳۰ء میں قائم کیا تھا۔ جس کے بارے میں علامہ ندوی لکھتے ہیں: ”قصی نے مکہ میں جو چھوٹی سی ریاست قائم کی تھی اس کی حیثیت ایک شہری جمہوریت کی تھی جو یونان کے شہر ایتھنز اور سپارٹا کے طرز حکومت کا ایک دھندلا سا خاکہ قریش کی سرزمین میں نظر آتا ہے۔“ قصی نے مکہ کا نظم و نسق چلانے کے لئے مختلف محکمے بھی قائم کئے جن میں قصی کے مرنے کے بعد اضافے بھی ہوتے رہے، قبل از بعثت عربوں میں درج ذیل عہدوں کا سراغ ملتا ہے :

حجانہ	:	خانہ کعبہ کی دربانی
سقایہ	:	حاجیوں کو پانی پلانا
رفاؤہ	:	حاجیوں کے کھانے کا انتظام اور مالی بندوبست
لواء	:	جھنڈا۔ جنگی عہدہ
ندوہ	:	اجتماع گاہ، مشورت گاہ
مشورہ	:	امور مہمہ میں مشورہ
قیادہ	:	جنگ میں لشکر کی قیادت
قبہ	:	شامیانہ، فوجی معسکر کا انتظام
اعنہ	:	گھوڑے کی لگام سواروں کے رسالے کی سپہ
سالاری	:	
اموال المحجرہ	:	بتوں کے چڑھاوے، نذرانے اور جائیداد کا انتظام
ایسارہ ازلام	:	بتوں سے استخارہ

اشاق	:	خون بہا جرمانے اور مالی تاوان دیت وغیرہ کا انتظام
حکومتہ	:	مقدمات کا فیصلہ وغیرہ
سفارہ	:	سفارت
عقاب	:	جھنڈا جنگ کے وقت نشان قومی کی علمبرداری
سدانہ	:	کعبہ کی دربانی، کلید برداری اور رکھوالی
افاضہ	:	
اجازہ	:	
نسئی	:	مہینے بدل دینا
حلوان النفر	:	بدلے میں دوسرا فوجی بھیج دینا، جنگی عہدہ

قبائل: تیسرے مرحلے میں عرب کی ایک تیسری اکائی ”قبائل“ کا ذکر بھی ضروری

ہے۔ عرب کے سیاسی جائزے سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ وہاں اگرچہ ملوکیت، اعیانیت اور دوسری سیاسی تنصیبات و ادارے موجود تھے لیکن یہ سب ادارے ”قبائل“ کے نظم کے ماتحت تھے یعنی حکومت سے زیادہ فرد اور قبیلہ کی اہمیت تھی۔ پورے عرب میں چھوٹے بڑے سینکڑوں قبائل آباد تھے، ہر قبیلہ آزاد و خود مختار تھا۔ خون کے رشتوں پر اس کی بنیاد تھی۔ اسی لئے حسب و نسب بہت اہمیت رکھتے تھے۔ ہر قبیلہ کا ایک سردار ہوتا تھا جو شیخ کہلاتا تھا۔ قبیلہ کی سرداری اور سیادت کے لئے شیخ میں چند فطری خصوصیات کا ہونا ضروری تھا۔ عرب چونکہ جمہوری مزاج رکھتے تھے اس لئے قبیلہ کا سردار اہل قبیلہ میں سے منتخب ہوتا تھا اور جمہوری اصول کے مطابق وہی اس منصب کا اہل ہوتا تھا جسے عمر، عزت، اولاد، مال اور قابلیت کے علاوہ عرب کی فطری خصوصیات میں دوسروں پر برتری حاصل ہو اور جس کے حامی و مددگار سب سے زیادہ ہوں۔ اگر یہی خصوصیات کسی سردار یا شیخ قبیلہ

کے بیٹے میں بھی موجود ہوتیں تو اسے بھی سرداری وراثت میں مل جاتی تھی۔ شیخ قبیلہ کے تمام سیاسی و انتظامی امور کے علاوہ قانونی معاملات میں بھی مختار کل تھا، وہیں قانون بنانا یا پہلے سے بنے ہوئے قوانین یا شریعت سے اخذ کرتا، ان کا نفاذ کرتا اور قانون کی خلاف ورزی کی صورت میں جرمانہ اور سزا (مثلاً ملکوں یا سلاخ کی ضربیں) بھی دے سکتا تھا۔ سرداروں کو قبیلہ میں حقوق کے اعتبار سے کوئی خاص امتیاز حاصل نہ تھا لیکن ان کے فرائض سب سے زیادہ تھے ان کا سب سے بڑا فرض قبیلہ میں اتحاد و یکجہتی قائم رکھنا تھا۔ قبیلہ کے معاملات اجتماعی طور پر باہم مشاورت کے ذریعے ہی طے پاتے تھے۔

ہر معاشرے کی طرح عرب کی آبادی بھی حضری (شہری) اور بدوی (دیہاتی) میں تقسیم تھی۔ شہروں میں رہنے والوں کو حضری اور صحراؤں میں بسنے والوں کو خانہ بدوش یا بدوی کہتے تھے اور مستقل سیاسی زندگی اور سیاسی اہمیت حضری آبادی کو ہی حاصل تھی۔ حضری باشندوں کا ایک مستقل مقام اور مسکن تھا اور چونکہ عرب کے مختلف حصے تہذیب و تمدن کے لحاظ سے مختلف تھے اس لئے ان کے شہری رواج و رسوم اور عادات و اطوار میں بھی اختلاف پایا جاتا تھا۔ صنعت و حرفت، تجارت و زراعت، نظم و حکومت اور ریاست و مملکت کے مراکز ”حضری آبادی“ میں ہی پائے جاتے تھے۔

شہروں میں جتنے محلے یعنی قبائلی آبادیاں تھیں اتنی ہی مجالس محلہ بھی ہوتی تھیں، جن کو ”نادی“ کہا جاتا تھا۔ ان نادوں یا قبائل کی مجلس محلہ میں ہی اجنبیوں کو معاہدے کے ذریعے مولا یعنی فرد خاندان بنانے کی رسم ادا کی جاتی تھی اور کسی فرد یا خاندان سے طرز و خلع وغیرہ کرنے کا اعلان بھی وہیں سے کیا جاتا تھا۔ شبانہ قصہ گوئی، انتظامی تجارتی معاملات، کاروانوں کی آمد و رفت وغیرہ قبائلی نادوں سے ہوتی تھی۔ علاوہ ازیں ہر قبیلہ میں چند مناصب یا کچھ اہم اور ذمہ دار اشخاص بھی ہوتے تھے مثلاً

۱۔ نقیب: جسے منادی یا موزن کہتے تھے۔ جس کا کام یہ تھا کہ مجالس کے انعقاد کا ڈھنڈورا پیٹے۔ اس کے علاوہ ہر قبیلہ کے سردار کے پاس اپنے خصوصی منادی بھی ہوتے تھے کسی تقریب یا دعوت کا بلاوایا کسی خاندان یا فرد کے طرد و خلع کی اطلاع دوسرے محلوں کو کرنا بھی اسی کا کام تھا۔

۲۔ عریف: قبیلے اور محلے کے تمام امور کا انتظام اسی کے ذمہ ہوتا تھا۔ اہم لوگوں کے حالات اسی سے دریافت کئے جاتے تھے۔

۳۔ رائد: عرب کے ہر قبیلے کا ایک رائد ہوتا تھا جسے زمینوں اور پانیوں وغیرہ کے حالات کا تجربہ و واقفیت ہوتی تھی۔ پانی اور گھاس کی تلاش میں اپنی قوم سے پہلے ہر اول دستہ کے طور پر جانا اس کی ذمہ داری تھی تاکہ اس کی قوم وہاں پہنچ کر اطمینان سے اتر سکے۔

۴۔ شاعر: عربوں کے یہاں ایک رواج یہ بھی تھا کہ جب ان کے کسی قبیلے میں شاعر کا ظہور ہوتا تو دیگر قبائل آ آ کر مبارکباد دیتے پھر دعوت ہوتی اور مجلس رقص و سرور جمتی، گویا شادی کی تقریب ہے پھر ایک دوسرے کو مبارک سلامت کہتے اور بشارت دیتے تھے کیونکہ شاعر:

(۱) ان کی عزتوں کو بچانے والا
(۲) ان کے حسب و نسب کا دفاع کرنے والا
(۳) ان کے کارناموں کو ہمیشگی اور دوام بخشنے والا اور (۴) ان کی شہرت کو بلند کرنے والا ہوتا تھا۔

عرب صرف تین مواقع پر ہی ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے تھے لڑکے کی پیدائش پر، گھوڑے کے بچہ جننے پر اور شاعر کے ظاہر ہونے پر۔

۵۔ خطیب: ہر قبیلے میں ایک خطیب ہوتا تھا۔

۶۔ نساب: کوئی قبیلہ ایسا نہ تھا جس میں کوئی ایسا نسب کا ماہر نہ ہو جو فرع کو اصل سے ملا دے اور ایسے لوگوں کو باہر نکال دے جو قبیلے میں سے نہ ہوں۔

۷۔ منصف یا حاکم: ہر قبیلے کا ایک منصف ہوتا تھا جس سے وہ اپنے مقدمات کے فیصلے کراتے تھے، ان کی تعداد بے شمار تھی۔ بعض اوقات منصف کو اتنی مقبولیت حاصل ہو جاتی تھی کہ اپنی قابلیت و اہلیت کی بنا پر وہ دوسروں کے لئے بھی واجب التسلیم بن جاتا تھا اور ان پر بھی ان کا حکم نافذ ہوتا تھا۔ مشہور حکام میں اکثم بن صیفی بن رباح (بنی تمیم) حاجب بن زرارہ، اقرع بن حابس، ربیعہ بن مخاشن، ضمیرہ بن ضمیرہ (بنی تمیم) عاصر بن الظرب العدونی (قیس)، غیلان بن سلمہ ثقفی (قیس) اور ابوطالب بن عبدالمطلب (قریش) وغیرہ شامل ہیں۔ منصف و حاکم کے منصب پر نہ صرف مرد بلکہ عورتیں بھی فائز ہوتی تھیں۔

ریاست مدینہ کی بنیاد: بیعت عقبہ ثانیہ رسول کریم ﷺ اور اہالیان مدینہ کے مابین ذی الحج ۱۲ نبوی کی بارہویں شب کو عقبہ (منی) کے مقام پر منعقد ہوئی۔ اس کے بعد فریقین کے درمیان جس اندازہ پیمانے پر سیاسی روابط استوار ہوئے اور انہوں نے آپ ﷺ کی قیادت کو مکمل سمع و طاعت کے جذبے کے ساتھ جس طرح تسلیم کر لیا تھا۔ اس کے بعد ضرورت صرف اس امر کی رہ گئی تھی کہ کوئی قطعہ اراضی میسر آ جائے تو فوراً وہاں ایک ریاست قائم کر دی جائے۔ آپ ﷺ نے ہجرت مدینہ کے بعد تین اہم اقدامات اٹھائے، مسجد نبوی ﷺ کی تعمیر، مہاجرین و انصار کے مابین عقد مواخاۃ اور میثاق مدینہ کا نفاذ۔ چنانچہ ہجرت مدینہ کے بعد جہاں عقد مواخات کے ذریعے مسلمانوں کو ایک منظم معاشرہ کی شکل دی گئی۔ وہاں ایک سرزمین بھی حاصل ہو گئی جہاں نزاج کی وجہ سے کوئی باقاعدہ سیاسی اقتدار موجود نہ تھا۔ گویا ریاست کے کل عناصر لوازم میسر آ گئے تو آپ ﷺ نے بالکل اجنبی

ماحول میں باہم متضاد و منتشر عناصر کے تعاون سے طاقت و تشدد یا جبر و ظلم کے بل بوتے پر نہیں بلکہ محض ایک دستاویز کے ذریعے مدینہ میں ایک اسلامی نظریاتی ریاست کی داغ بیل ڈالی۔ نکلسن نے اسے The Beginning of a Muslim State کا عنوان دیا ہے۔

میثاق مدینہ یعنی منشور مدینہ: یہ نوشتہ یا دستاویز جس کے ذریعے مدینہ ایک مکمل شہری ریاست کی شکل اختیار کر گیا اور جس میں حکمران ریاست اور اس کی رعایا کے حقوق و فرائض اور دیگر فوری ضروریات کا تفصیلی ذکر ہے، عام معنوں میں کوئی تحریر یا معاہدہ نہ تھا۔ حضور ﷺ نے اہالیان مدینہ کے لئے جو دستاویز مرتب فرمائی اس کی نوعیت وہ نہیں ہے جو وہ حلیف قبیلوں کے درمیان مخالف یا معاہدہ کی ہوتی ہے بلکہ اس کا اندازہ صریحا اس منشور کا سا ہے جو حکمران کی طرف سے رعایا کے لئے جاری کیا جاتا ہے۔ (۱)

یہاں اس دستاویز کی نوعیت و اہمیت پر نظر ڈالنا بہتر رہے گا۔ یہ منشور ۵۶ دفعات پر مشتمل تھا جس کی رو سے جہاں مدینہ میں آباد قبائل میں اب خونریزی، دنگ فساد، قتل و غارت گری کرنا سخت ممنوع ہو گیا اور وہیں لوگوں کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت یعنی امن و امان کا قیام کسی ایک فرد یا قبیلہ کی نہیں بلکہ پورے معاشرہ کی ذمہ داری ہو گئی۔ عرب کے جاہلی معاشرہ میں یہ اتنا تعجب خیز انقلاب تھا جسے ہیل (Hell) سیاست نبوی ﷺ کا اعجاز قرار دیتے ہوئے لکھتا ہے۔

”ایک عرب باشندہ کو اپنے خاندان یا سرپرست کے علاوہ کسی اور کی پناہ یا تحفظ حاصل نہ تھا لیکن (حضرت) محمد ﷺ نے بیک جنبش اپنے آپ کو اس دائرہ سے نکال لیا اور اس قدیم جاہلی تصور سے بھی نجات پالی جس کے زیر اثر اہل مکہ ان کے خلاف جبر و تشدد کو انتہائی پالیسی اختیار کرنے سے بچکچاتے رہے اور اس طرح انہوں نے پرانے رشتوں کو معطل کر دیا،

قدیم خلیجوں کو پاٹ دیا اور ہر مسلمان کو پوری امت مسلمہ کا اجتماعی تحفظ عطا کیا۔ (۱)۔ اسی اجتماعیت کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ آپ ﷺ کی آمد سے پہلے اگرچہ مدینہ کے سربراہ آوردہ اہم قبائل کے افراد اسلام قبول کر کے باہم متحد ہو گئے تھے اور پھر آمد رسول ﷺ کے بعد تو مسلمانوں کا ایک مضبوط و مستحکم معاشرہ بھی بن گیا تھا لیکن مدینہ کی کثیر الاجناس آبادی اور اس کے تمام متفرق و منتشر عناصر میں ابھی ایک وحدت قائم نہ ہوئی تھی۔

اس ضرورت کو منشور مدینہ نے پورا کیا اور اس کی وجہ سے جہاں قبائلی طواف الملوکی کا خاتمہ ہوا اور نسلی و مذہبی لحاظ سے بے حد متضاد و منتشر افراد ایک لڑی میں پرو دیئے گئے وہاں تاریخ عرب میں پہلی بار اتحاد و سالمیت کا عجیب و غریب مظاہرہ مشاہدے میں آیا کہ منشور مدینہ نے ایسے لوگوں کو جنہوں نے کبھی کسی حکومت و سیادت کو تسلیم کیا تھا اور نہ کسی مرکزی نظم و اقتدار کی پابندیاں قبول کی تھیں، ایک قانون، ایک ضابطے اور ایک نظم پر متفق و متحد کر دیا، تمام مرکز گریز قوتیں ایک کل میں ضم ہو گئیں۔ سارے امتیازات جاہلیہ کو نظر انداز کرتے ہوئے تمام باشندوں کے حقوق مساوی اور ان کے فرائض و واجبات متعین کر دیئے۔ لہذا ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا یہ صائب تبصرہ ہے کہ ”ایک چھوٹی سی بستی کو جو بیس ایک محلوں پر مشتمل تھی شہری مملکت کی صورت میں منظم کیا گیا اور اس کی قلیل لیکن بوقلمون و کثیر الاجناس آبادی کو ایک چکدار اور قابل عمل دستور کے تحت ایک مرکز پر متحد کیا گیا اور ان کے تعاون سے شہر مدینہ میں ایک ایسا سیاسی نظام قائم کر کے چلایا گیا کہ وہ بعد میں ایشیا، یورپ اور افریقہ کے تین برا☆س پر پھیلی ہوئی ایک وسیع اور زبردست شہنشاہیت کا بلا کسی دقت کے صدر مقام بھی بن گیا۔“ (۱)۔ ولہازن لکھتا ہے۔

"The first Arabic community with sovereign power was established by Mohammad (PBUH) in the

city of Madina,

not upon the basis of blood which naturally tends to diversity, but upon that of religion which is equally binding on all-

”مکمل حاکمانہ اختیارات کے ساتھ پہلا عربی معاشرہ (حضرت) محمد ﷺ کے ہاتھوں شہر مدینہ میں قائم ہوا لیکن خون کی بنیاد پر نہیں جو لامحالہ اختلافات کو جنم دیتا ہے بلکہ دین کی بنیاد پر، جس کا اطلاق ہر فرد پر یکساں طور پر ہوتا ہے۔“

ڈاکٹر حمید اللہ نے لکھا ہے۔ ”زیر نظر دستاویز ایک معاہدے کی شکل میں نہیں بلکہ ایک فرض اور حکم کی صورت میں نافذ کی جاتی ہے۔ عہد نبوی ﷺ میں نظام حکمرانی (ص ۸۳) ولہازن بھی اسے معاہدہ کی بجائے (Decree) فرمان قرار دیتا ہے۔ R.A. نکلسن اسے منشور (Charter) کہتا ہے“ Nicholson R.A, A Literary History

of Arabs, University Press Cambridge, 1962, P.173-

Joseph Hell اسے حکم نامہ (Ordinance) کا نام دیتا ہے (ص ۲۶۳۲۵)

اگرچہ سیرت طیبہ کے قدیم و جدید مصنفین منشور مدینہ کو رسول کریم ﷺ اور یہود کے مابین ایک معاہدہ ہی قرار دیتے ہیں مثلاً ابن ہشام ابن سید الناس وغیرہ۔

میشاق مدینہ جسے کہ ایک معاہدہ عمرانی (۱) کہا جاسکتا ہے، کی رو سے آپ ﷺ کو مدینہ کے ایسے حکمران یا سربراہ ریاست کی حیثیت حاصل ہوگئی تھی جو اللہ کی زمین پر اللہ کی حاکمیت قائم کرنے پر مامور تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک سربراہ مملکت ریاست کے تمام امور تنہا انجام نہیں دے سکتا لہذا مختلف امور سرانجام دینے میں اہل افسروں کی مدد و اعانت کی ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک حکمران کی اہم ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ریاست کے انتظامی

مناصب پر ایسے قابل افسروں کا انتخاب کرے جو ریاست کے مقصد و جود کو سمجھتے ہوں اور اپنی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کر کے اپنے مناصب سے، اپنی ذمہ داریوں سے انصاف کے ساتھ عہدہ برآ ہوں۔ لہذا رسول کریم ﷺ نے بحیثیت سربراہ حکومت کے عہدوں اور مناصب پر ایسے خداترس باصلاحیت بے لوث پاکیزہ کردار اور مخلص افراد کا تقرر کیا جو اسلام کی روح سے واقف دین کے مزاج شناس راہ حق میں شدائد برداشت کرنے والے، تجربہ کار اور تربیت یافتہ تھے۔ ان کارکنان ریاست کے ذہنوں میں آپ ﷺ نے یہ بات بٹھا دی تھی کہ حکومت کے عہدے اور مناصب حصول عزت و جاہ اور کسب دنیا کے ذرائع نہیں ہیں بلکہ خدمت کا ذریعہ ہیں اس لئے ان کو حاصل کرنے کی تگ و دو قابل تحسین نہیں ہے بلکہ رسول اللہ ﷺ نے ان مناصب کا رشتہ اخلاق سے جوڑا اور یہ فرما دیا۔

سید القوم خادسہم ”قوم کا سرداران کا خادم ہوتا ہے“ نیز فرمایا۔

انا لانولی علی هذا من سائله ولا من حرص علیہ (متفق علیہ)

”ہم کسی ایسے شخص کو اپنی حکومت کے کسی منصب پر مقرر نہیں کرتے جس نے اس کی

درخواست کی ہو یا جو اس کا حریص ہو“ (۱)

۱۔ معاہدہ عمرانی: یہ ایک سیاسی نظریہ ہے۔ اس ضمن میں بابس، لاک اور روس کے نظریات قابل ذکر ہیں۔ معاہدہ عمرانی کا مقصد قدرتی زمانہ جنگ اور نزاجیت سے آزادی حاصل کر کے غیر سیاسی معاشرے سے سیاسی معاشرے کی طرف سفر ہے اور آخر کار ایک ریاست کی تاسیس ہے اور اس طرح افراد کا اپنے اختیارات کو برضا و رغبت کسی فرد واحد یا مجموعہ افراد یا معاشرے یا ارادہ عامہ کو سونپ دینا ہے۔ (۱)

نیز آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے۔

ان اخونکم تندنا من طلبہ

”ہمارے نزدیک سب سے بڑا خائن وہ شخص ہے جو اس کا خود طالب ہو“

ایک صحابی حضرت عبدالرحمن بن سمرہ کو رسول اللہ نے اس طرح ہدایت فرمائی۔

”اے عبدالرحمن! امارت کے طالب نہ بنو، اگر یہ بن مانگے تمہیں ملی تو اس کام میں اللہ کی طرف سے تمہاری مدد کی جائے گی اور اگر اس کو خود مانگ کر حاصل کرو گے تو تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دیا جائے گا“

ایک مرتبہ حضرت ابوذرؓ نے آنحضرت ﷺ سے حکومت کے کسی عہدے کی درخواست کی تو آپ ﷺ نے فرمایا۔

”ابوذر! یہ ایک بھاری امانت ہے اور تم ایک کمزور آدمی ہو۔ قیامت کے دن یہ امانت ندامت اور رسوائی کا سبب ہوگی مگر اس شخص کے لئے نہیں جو اس کے حق کے ساتھ اس کو اٹھائے اور اس سلسلے میں اس پر جو ذمہ داریاں عائد ہوں ان کو ادا کرے۔“

پبلک سروس کمیشن کا کردار: امتداد زمانہ کے ساتھ ساتھ جدید ریاستوں کا نظام بڑا وسیع، ترقی پذیر اور پیچیدہ ترین ہوتا گیا ہے اور ان کو انجام دینے کے لئے بے شمار محکمے اور شعبے وجود میں آگئے ہیں۔ ان کے لئے ظاہر ہے موزوں سٹاف (افسر اور اہلکار) درکار ہوتے ہیں ان کا تقرر ظاہر ہے ایک حکمران یعنی صدر مملکت یا اس کے مقرر کردہ گورنر اکیلے انجام نہیں دے سکتے اس غرض کے لئے آج کل پبلک سروس کمیشن تشکیل دیئے گئے ہیں جو یہ بھرتیاں کرتے ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ مختلف محکمے اپنی ضرورت سٹاف Requirement متعلقہ پبلک سروس کمیشن کو ارسال کر دیتے ہیں چونکہ حکومت بھی مرکزی اور صوبائی میں تقسیم ہوتی ہے، ان کی اپنی اپنی ضروریات ہوتی ہیں لہذا مرکزی حکومت کے عہدیداروں اور مناصب کے موزوں انتخاب اور بھرتی کے لئے فیڈرل پبلک سروس کمیشن صدر مملکت تشکیل دیتے ہیں اور صوبائی پبلک سروس کمیشن صوبائی گورنرز تشکیل دیتے ہیں۔ صوبائی محکمے اپنی ضروریات یعنی

اپنی افسروں اور دیگر اہلکاروں کی بھرتی کے لئے صوبائی پبلک سروس کمیشن کو اپنی Requirement بھجواتے ہیں اور مرکزی محکمے فیڈرل پبلک سروس کمیشن کو۔ ہر کمیشن ایک چیئر مین اور چند ممبرز پر مشتمل ہوتا ہے۔ مرکزی کمیشن کے چیئر مین اور ارکان کا تقرر صدر مملکت کرتے ہیں اور صوبائی کمیشن کے چیئر مین اور ارکان کا تقرر متعلقہ گورنرز کرتے ہیں۔ ہر ممبر کو متعدد محکمے دیئے جاتے ہیں۔ کمیشن کی طرف سے متعلقہ افسران پر تقرری کے لئے اشتہار ملک کے مختلف اخبارات میں دیئے جاتے ہیں۔ محکمے نے چونکہ اپنے اپنے محکمانہ (Rules) قواعد و ضوابط کی کاپی بھی اپنی Requirement کے ساتھ منسلک کی ہوتی ہے جس میں متعلقہ پوسٹ کے لئے مطلوبہ عمر، تعلیم اور تجربہ مذکور ہوتا ہے، وہ اشتہارات میں مشتہر کیا جاتا ہے۔ مذکورہ تعلیم اور تجربہ کے حامل افراد اپنی درخواستیں متعلقہ پبلک سروس کمیشن کو بھجوادیتے ہیں۔ وہ اپنے تمام درخواست گزاروں میں سے جواہل ہوتے ہیں یعنی متعلقہ آسامی پر تقرری کے اہل ہوتے ہیں، انٹرویو کے لئے بلاتا ہے۔ انٹرویو میں چیئر مین اور کمیشن کے دو چار ارکان جو اس آسامی کے لئے مطلوبہ تعلیم اور تجربے کی افادیت سے آگاہ ہوتے ہیں شامل ہوتے ہیں۔ متعلقہ محکمے کا ایک ذمہ دار افسر ڈائریکٹر یا ڈپٹی ڈائریکٹر محکمے کی نمائندگی کرتا ہے نیز عموماً یونیورسٹی کے ایک پروفیسر کو جس شعبے سے امیدوار نے ڈگری لی ہو وہ ماہر مضمون کے طور پر بلاتے ہیں وہ امیدواروں کے مضامین سے متعلقہ سوالات کرتے ہیں۔ ارکان میں جنہوں نے وہ ڈگری لے رکھی ہے وہ بھی سوال کرتے ہیں باقی ارکان عمومی قسم کے سوالات کر کے امیدوار کا جنرل ناچ دیکھتے ہیں اور اس طرح ان انٹرویوز میں جو امیدوار سب سے زیادہ نمبر حاصل کرتے ہیں وہ اپنے اپنے ضلع کے کوٹے اور انٹرویو میں حاصل کردہ نمبروں کی بنیاد پر مشتہرہ آسامیوں پر تقرری کے لئے سفارش متعلقہ محکمے کو بھجوا دی جاتی ہے ان کی تقرری کے احکامات متعلقہ محکمے کا مجار افسر ہی جاری کرتا

ہے۔ ہر کمیشن صرف سفارش Recommend ہی کر سکتا ہے لیکن محکمہ ان سفارشات کو قبول کرنے کا پابند ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں فرمان الہی ہے۔

ان اللہ یامرکم ان تودوا الامنت الی اهلها (سورہ مبارکہ نساء:

آیت ۵۸)

”اے اہل ایمان! نہ تو اللہ اور رسول ﷺ کی امانت میں خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو اور تم ان باتوں کو جانتے ہو۔“

پھر آگے لکھتے ہیں۔

”چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص مسلمانوں کے کسی کام کا والی ہو اور اس نے یہ جانتے ہوئے کہ ایسا شخص بھی میسر آ سکتا ہے جو مسلمانوں کے حق میں اس سے بہتر ہو سکے گا کسی دوسرے شخص کو حکومت دے دی تو اس نے اللہ سے اور اس کے رسول ﷺ سے اور مومنوں سے خیانت کی۔“ (۱)

یہ درست ہے کہ سب کچھ ایک سربراہ مملکت (صدر) یا سربراہ حکومت (وزیر اعظم) نہیں کر سکتا لیکن تو یہ ممکن ہے کہ سربراہ حکومت صوبوں پر ایسے خداترس اور قابل صائب الرائے گورنر مقرر کریں جو اپنے صوبے میں کم از کم امن و امان تو قائم کریں۔ یہ کیا Good Governness یعنی اچھا انتظام ہے کہ ایک صوبے میں ۱۲/۱۰ سال سے ایک گورنر ہے اور وزیر اعلیٰ بھی تیسری باری لے رہے ہیں اور روزانہ ۱۲/۱۰ لاشیں گرنا معمول بن گیا ہے۔ نہ صدر، وزیر اعظم، نہ وزیر داخلہ اور نہ پولیس کے آئی جی صاحبان کے کانوں پر جوں تک ریگتی ہے نہ ان کے دل پر کچھ گزرتی ہے۔ نہ یہ استغفے دیتے ہیں کہ یہ امن و امان قائم کرنے سے قاصر ہیں تو کوئی دوسرا اہل تر یہ کام سرانجام دے۔ کیا یہ سب منصب دار حدیث (ان خونکم عندنا من طلبہ) کے ذیل میں نہیں آتے؟ ان کے آنے سے پہلے بھی تو آخر

اس شہرناپرساں کا یہ حال نہیں تھا بلکہ امن و امان تھا۔

رسول کریم ﷺ کے عہدیداروں کی خصوصیات: ارباب حل و عقد کے تقرر اور اولی الامر کے تعین میں رسول کریم ﷺ کا طریقہ کار اور سنت یہ تھی کہ آپ ﷺ اہم کلیدی مناصب پر صرف ان اشخاص کو مقرر فرماتے تھے جو واقعی اس بار امانت کے اٹھانے کے اہل ہوں صاحب ایمان ہوں اور ان اکرمکم عند اللہ اتقکم (سورہ مبارکہ حجرات: آیت ۱۳) ”اللہ کے نزدیک تم میں معزز وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے“ کی روشنی میں تقوی شعار ہوں دین و شریعت کے عالم صاحب بصیرت بے لوث و بے غرض امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر عامل ریاست اور عوام دونوں کے ہی خواہ ہوں اور معاملات کو عدل و انصاف سے سرانجام دینے کے قابل ہوں۔ حکومت و سیادت کے خالص مادی و دنیوی مناصب پر انتخاب کے یہ منفرد اصول جہاں رسول کریم ﷺ کی سیاسی بصیرت، نکتہ رسی، معاملہ فہمی اور افراد کے ذہنی و نفسیاتی مطالعہ پر دال ہیں ساتھ ہی وہیں اس بات کا بین ثبوت ہیں کہ دین و سیاست کے مابین کوئی تضاد نہیں ہے بلکہ ان کا امتزاج اچھے سیاست دان اور اچھے منتظم پیدا کرنے کا باعث ہے۔

حضور ﷺ کے نائبین: نظم و نسق ریاست کے سلسلے میں مختلف انتظامی مناصب پر محتاط افراد کی تقرری اور امور ریاست کی احساس ذمہ داری کے ساتھ کڑی نگرانی کا نتیجہ یہ تھا کہ ریاست نبوی ﷺ کو ایک مضبوط انتظامی ڈھانچہ بہم ہو گیا اور معاملات ریاست جس طرح رسول کریم ﷺ کی دار الحکومت میں موجودگی میں چلتے تھے اسی طرح آپ ﷺ کی مدینہ میں عدم موجودگی میں بھی جاری رہتے تھے۔ رسول کریم ﷺ کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ ﷺ مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے تو اپنا ایک نائب اور قائم مقام بھی مقرر فرما

دیتے تھے تاکہ نظم و نسق کے بغیر کسی قسم کی بد نظمی، خلل تاخیر یا تعطل کے چلتا رہے، رسول کریم ﷺ کے ان نائبین میں سے بیشتر حضرت معمر، تجربہ کار، تربیت یافتہ اور مہاجرین میں سے ہوتے تھے۔ کسی نائب یا قائم مقام کا تقرر آپ ﷺ کا مستقل انتظام تھا خواہ وہ موقع جنگ کا ہو یا صلح کا، حج کا ہو یا عمرہ کا۔

حضور ﷺ کا سیکرٹریٹ: کسی بھی ریاست کا نظم و نسق چلانے کے لئے افراد کار کے علاوہ اس کا سیکرٹریٹ یا ایک مرکزی دفتری نظام بھی از بس ضروری ہے خواہ اس کی ہیئت اور شکل کچھ بھی ہو کیونکہ سیکرٹریٹ ریاست کا مرکز ثقل اور اس کے سربراہ کا حافظہ ہے اور جس طرح حافظہ کے بغیر انسانی زندگی منظم نہیں رہ سکتی اسی طرح سیکرٹریٹ یعنی نظام دفاتر کے بغیر ریاست کا نظم و نسق با احسن چلانا بھی ناممکن ہے۔ رسول کریم ﷺ اس کی اہمیت کا اندازہ عہد نبوت ﷺ کے آغاز میں ہی کر لیا تھا لہذا جیسے ہی وحی کا نزول شروع ہوا تو آپ ﷺ نے اس کی املاء و کتابت کا انتظام بھی فرما دیا اور ایسے معتمد علیہ، امانت دار اور ہنرمند افراد کو اس پر متعین کیا جنہوں نے اس فریضہ کو با احسن و خوبی انجام دیا۔ اصطلاحی طور پر ایسے افراد کو کاتبان وحی کہا جاتا ہے، جن کی تعداد تقریباً چالیس ہے۔ کتابت وحی کے نتیجے میں قرآن اور وہ قانون بھی مدون و محفوظ ہوتا چلا گیا جو سیاست دین و دنیا کا اولین ماخذ ہے۔

حضور ﷺ کے سیکرٹریز: رسول کریم ﷺ کے زمانہ میں سیکرٹریٹ کی وہ ہیئت تو نہیں تھی جو بعد کے ادوار میں ظہور پذیر ہوئی البتہ ہر شعبے کے امور کے لئے الگ الگ منصب دار متعین تھے جو متعلقہ شعبہ کا ریکارڈ رکھتے، سربراہ ریاست کے احکامات کو لکھنے کے علاوہ ان کو متعلقہ افراد تک پہنچانا بھی ان کی ذمہ داری تھی۔ اس قسم کا تمام دفتری اور تحریرات کا کام کاتبین اور سیکرٹریوں کی ایک باصلاحیت اور ذمہ دار جماعت سرانجام دیتی تھی۔ اس جماعت

میں شامل جملہ افراد کے نام اور ان کی ذمہ داریوں کی تفصیل تاریخی ماخذ سے جو کچھ بہم ہوئی ہے وہ درج ذیل ہے۔

۱۔ صیغہء خاص: رسول کریم ﷺ ایک ایسی حکومت کے سربراہ تھے جس کی حدود میں انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ اضافہ ہوا اور انتہائی کم مدت میں تمام عرب میں ریاست نبوی ﷺ کا پھریرا لہرانے لگا۔ پھر اس ریاست کے امور و وظائف میں بھی اس تیز رفتاری کے ساتھ ترقی ہوئی۔ چونکہ رسول کریم ﷺ کی مصروفیات اپنی مختلف حیثیتوں میں روز بروز بڑھتی چلی گئیں۔ اس لئے آپ کے ذاتی و نجی معاملات اور شخصی امور مختلف صحابہ میں تقسیم ہوتے گئے۔ لہذا اس کی نوعیت کے پیش نظر اس صیغہ کو پرسنل ڈیپارٹمنٹ کہا جاسکتا ہے۔ ان امور کی انجام دہی کے لئے جو افسران آپ ﷺ نے مقرر فرمائے وہ مندرجہ ذیل ذمہ داریاں نبھاتے تھے۔

(۱) آپ ﷺ کی ذاتی اشیاء کی حفاظت و نگرانی: یہ منصب حضرت عبداللہ بن مسعود کے ذمہ تھا وہ آپ ﷺ کی مسواک، جوتوں اور لباس کا خیال رکھتے تھے اور عصا لے کر آپ ﷺ کے آگے چلتے تھے۔ (۱)

(۲) آپ ﷺ کے اسفار کا انتظام: عقبہ بن عامر اس کا انتظام کرتے تھے۔ (۲)

(۳) آپ ﷺ کے لئے سواری کا بندوبست: اسقع بن شریک اس کے منتظم تھے۔ (۳)

(۴) رازداری اور خفیہ خبریں پہنچانے کا انتظام: حضرت حذیفہ بن ایمان آپ ﷺ کے صاحب السرتھے۔ (۴)

حضرت عثمان ابن عفان بھی آپ ﷺ کے ”کاتب السر“ تھے یعنی وہ امور لکھا کرتے تھے جن کو لوگوں سے مخفی (Confidential) رکھنا مطلوب تھا۔

(۵) ذاتی معتمد یا پرسنل سیکرٹری: جس کا کام یہ تھا کہ وہ ہمیشہ رسول کریم ﷺ کے ساتھ رہے اور اگر آپ ﷺ کسی کام کو کرنا بھول جائیں تو آپ ﷺ کو یاد دلا دے۔ اگر کوئی کاتب یا سیکرٹری کسی وجہ سے غیر حاضر ہوتا تو اس کے فرائض منصبی بھی ادا کرے۔

(۶) سرکاری مہر کی حفاظت و نگرانی: حنظلہ بن الربیع آپ ﷺ کے مہر بردار تھے۔

(۷) حجابت یعنی رسول کریم ﷺ کے اجلاس میں لوگوں کو پیش کرنا: آپ ﷺ کے مولیٰ انسہ اس خدمت پر مامور تھے۔ ابن سعد کے مطابق آپ ﷺ کا یہ معمول تھا کہ بعد ظہر آپ ﷺ ہر شخص سے عام ملاقات فرماتے تھے۔

(۸) آنحضرت ﷺ کی ذاتی و نجی مراسلت: حضرت معاویہ اور زید بن حارثہ ثابت کے ذمہ تھی۔

(۹) رسول کریم ﷺ کے اخراجات کی دیکھ بھال: اس شعبے کے افسر حضرت بلالؓ تھے۔

(۱۰) کاشانہ رسالت یا ازواج مطہرات کی حفاظت و نگرانی: حضرت عبدالرحمن بن عوف اور ابواسید بن الساعدی۔

(۱۱) مجرموں کی گردن مارنے کے لئے جلاؤ: حضرت علیؓ زبیرؓ مقدادؓ محمد بن مسلمہ اور عاصم بن ثابت۔

(۱۲) آپ کی حفاظت و پہرہ داری: سعد بن معاذؓ محمد بن مسلمہؓ زبیر بن العوامؓ ابو ایوب انصاریؓ اس شعبے کے افسران تھے۔

(۱۳) کسی خبر یا حکم کا اعلان یعنی منادی

سرکاری افسروں اور ملازمین میں رشوت اور تحائف کا چلن: سرکاری ملازمین میں رشوت کا چلن اتنا ہی پرانا ہے جتنا انسانیت کی تاریخ میں حکومتی نظام اور پاکستان میں بھی پہلے رشوت اتنی عام نہیں تھی جتنی آج ہے اور پہلے صرف اس کا چلن محکمہ مال اور P.W.D میں ہوا اور وہ بھی کمیشن کے نام سے اور چھپ چھپا کر لی جاتی تھی لیکن آج تو کھلم کھلا اور بے دھڑک بلکہ جبراً لی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ یہ مقولہ عام ہو گیا ہے کہ ”فائل کو چلانے کے لئے“ (یعنی متعلقہ افسر کی میز تک پہنچانے کے لئے) پیسے (پیسے) لگائیں“ اسے ”چائے پانی“ کا نام دیا گیا ہے اور اب تو Peon سے لے کر چیئرمین تک کا حصہ رسدی مقرر ہے۔ لیتا نائب قاصد یا پٹواری یا کلرک ہے اور لیتا ہوا پکڑا جائے تو وہی برخاست یا معطل کیا جاتا ہے (بعد میں پھر بحال بھی ہو جاتا ہے) لیکن چیئرمین پکڑا جائے تو اسے ملک سے فرار کر دیا جاتا ہے کیونکہ اس میں بہت سے ”پردہ نشینوں“ کے نام آتے ہیں نیز پہلے غبن لاکھوں یا کروڑوں میں ہوتے تھے اب تو اربوں میں ہوتے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ اعلیٰ حکام وزراء گورنرز اور وزیراعظم کا سادگی کی بجائے اپنے لئے قومی خزانے سے پر تعیش رہائشوں اور دفاتر کے لئے بے دریغ خرچ کرنا ہے جس کا کوئی احتساب نہیں ہوتا جو ان کی اپنی صوابدید پر ہوتا ہے، نہ اسمبلی سے اس کی منظوری کی ضرورت ہے، نہ کسی اور اتھارٹی سے اور پھر بھی جمہوریت کا الاپ ہے حالانکہ نہ ان کی سیاسی جماعتوں میں اور نہ دینی جماعتوں میں جمہوریت ہے بلکہ موروثیت ہے۔ ایک شخص عرصے سے صدر یا چیئرمین چلا آ رہا ہے وہ فوت یا قتل ہوتا ہے تو اس کے بیٹے، بھائی یا بیوی کو صدارت / چیئرمینٹی مل جاتی ہے، وہ قتل کر دی جاتی ہے تو خاوند / بیٹا چیئرمین۔ یہ کیسی جمہوریت ہے؟ نہ ان کے الیکشن جمہوری ہیں، نہ ان کی حکومتیں جمہوری ہیں اور پھر بھی جمہوریت کا دعویٰ ہے۔ یہ عوام کو اُلو بنا کر اپنا اُلوسیدھا کر رہے ہیں۔

اس کے برعکس حضرت عمرؓ اور علیؓ کا عمل ملاحظہ ہو۔

حضرت عمر فاروقؓ کے دور میں بیت المال قیصر و کسری کے خزانوں سے بھرا ہوا تھا لیکن آپؓ اس میں سے بقدر کفایت روزینہ کے سوا کسی ادنیٰ چیز کا لینا اپنے لئے حرام سمجھتے تھے۔ ایک بیماری میں طبیب نے دوا میں شہد تجویز کیا۔ بیت المال میں شہد موجود تھا، لیکن بغیر مسلمانوں کی اجازت کے لینا گوارا نہ کیا مسجد نبوی ﷺ میں مسلمانوں سے شہد کے استعمال کی باقاعدہ اجازت لی۔ اس لئے کہ بیت المال کو مسلمانوں کی امانت گردانتے تھے اپنی ذاتی جاگیر نہیں۔

آنحضرت ﷺ کے غلام ابورافع بیت المال کے نگران تھے انہوں نے بیت المال کا ایک موتی اپنی لڑکی کو پہنا دیا۔ حضرت علیؓ نے دیکھ کر پہچان لیا۔ پوچھا یہ موتی کہاں سے آیا ہے، میں اس کے لانے والے کا ہاتھ قلم کروں گا۔ ابورافع نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ حضرت علیؓ نے فرمایا تمہارا یہ حال ہے کہ اپنی لڑکی کو موتیوں سے آراستہ کرتے ہو، جب فاطمہؓ کے ساتھ میری شادی ہوئی تھی تو میرے پاس مینڈھے کی ایک کھال تھی جس پر رات کو سوتا تھا اور دن کو اسی پر مویشی کو چارادیتا تھا ایک خادم تک میرے پاس نہ تھا۔

الناس علی دین سلو کہم

عوام اپنے بادشاہوں کے چال چلن ہی اپناتے ہیں۔ تحائف کا چلن تو حضور ﷺ کے عمال (افسروں) میں بھی دیکھنے کو ملا اور خلفائے راشدین کے عمال نے بھی اپنے اختیارات کا ناحق استعمال کیا لیکن اس کی فوری گوشمالی کی گئی۔ اس کی مثالیں آج کے جمہوری دور کی طرح نہیں کہ ایک وزیر بلکہ کئی وزراء اور اسمبلیوں کے ممبران اپنے پارٹی لیڈروں کی ہر حکمت عملی کا دفاع ٹی وی چینلز پر کرتے نظر آتے ہیں اور Paid صحافی اخبارات میں ان کے حق میں مضامین کے انبار لگا دیتے ہیں۔ رشوت اور تحائف کی شرعی حیثیت کیا ہے اس پر

بحث کی ضرورت ہے۔

رشوت کی تعریف: رشوت عربی لفظ رشاء سے ماخوذ ہے۔ رشاء ایسی رسی کو کہا جاتا ہے جس کے ساتھ ڈول کر باندھ کر پانی نکالا جاتا ہے، رشوت دینے والا رشوت کے ذریعے اپنا کام نکالتا ہے۔ شریعت میں رشوت کی تعریف یہ ہے۔
ایک تعریف یہ ہے۔

الرشوة ما يعطى لابطال حق او لاحقاق باطل
”رشوت وہ چیز ہے جو کسی حق کے باطل کرنے یا کسی ناحق کو حق پر ثابت کرنے کے لئے دی جائے“ (التاج، ج ۳، ص ۵۵)

علامہ سید سلیمان ندوی نے رشوت کی تعریف ”مجمع البحار“ کے حوالے سے اس طرح کی ہے، رشوت کے معنی یہ ہیں کہ کوئی اپنی باطل غرض اور ناحق مطالبہ کو پورا کرنے کے لئے کسی ذی اختیار شخص کو کچھ دے کر اپنے موافق کر لے۔ (۱)

مفتی محمد شفیع صاحب یہ تعریف کرتے ہیں، رشوت کی شرعی تعریف یہ ہے کہ جس کا معاوضہ لینا شرعاً درست نہ ہو مثلاً جو کام کسی شخص کے فرائض میں داخل ہے اور اس کا پورا کرنا اس کے ذمہ لازم ہو اس پر کسی فریق سے معاوضہ لینا جیسے حکومت کے افسران اور کلرک سرکاری ملازمت کے قواعد کی رو سے اپنے فرائض ادا کرنے کے ذمہ دار ہیں وہ سائل سے کچھ لیں تو یہ رشوت ہے۔

تعلیمات نبوی ﷺ: حکام اور ججوں وغیرہ کو تحائف دینا بھی رشوت کے ذیل میں آتا ہے اور آپ ﷺ نے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا۔

هدايا العمال حرام کلها ”عمال کا ہدیہ قبول کرنا یکسر حرام ہے“ (۱)
هدايا السلطان سحت و غلول ”سلطان کا ہدیہ لینا خیانت اور حرام ہے“

اخذ الاسير الهديته كفو وقبول القاضى الرشوة كفو
 ”امیر کا ہدیہ قبول کرنا اور قاضی کا رشوت لینا دونوں کفر کی طرح ہیں“ (۳)

وما اتیتم من ربا لیربوا فی اسوال الناس فلا یربوا عند اللہ وما
 اتیتم من زکوۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک ہم المضعفون (سورۃ مبارکہ
 روم: آیت ۳۹)

”تم جو سود پر دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں بڑھتا رہے وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا اور
 جو کچھ صدقہ زکوٰۃ تم اللہ کا منہ دیکھتے (خوشنودی کیلئے) دو تو ایسے لوگ ہی نہیں اپنا دو چند
 کرنے والے۔“

یعنی سود سے بظاہر اضافہ معلوم ہوتا ہے لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہوتا بلکہ اس کی نحوست بالآخر
 دنیا و آخرت میں تباہی کا باعث ہے۔ حضرت ابن عباسؓ اور متعدد صحابہ و تابعین نے اس
 آیت میں ربا سے مراد سود (بیاج) نہیں بلکہ وہ ہدیہ اور تحفہ لیا ہے جو کوئی غریب آدمی مالدار کو
 یا رعایا کا کوئی فرد بادشاہ یا حکمران کو اور ایک خادم اپنے مخدوم کو یعنی سرکاری ملازم اپنے افسر کو
 اس نیت سے دیتا ہے کہ وہ اس کے بدلے میں مجھے اس سے زیادہ دے گا یا کوئی نفع پہنچائے
 گا مثلاً ترقی (Promotion) اسے ربا سے اس لئے تعبیر کیا کہ دیتے وقت اس میں
 زیادتی کی نیت ہوتی ہے۔ یہ اگرچہ مباح ہے تاہم اللہ کے ہاں اس پر کوئی اجر نہیں ہے
 (فلا یربوا عند اللہ) سے اسی اخروی اجر کی نفی ہے اس صورت میں ترجمہ ہوگا ”جو تم عطیہ دو
 اس نیت سے کہ واپسی کی صورت میں زیادہ ملے پس اللہ کے ہاں اس کا ثواب نہیں“ (ابن
 کثیر)۔

ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام محکموں میں رشوت کے خاتمہ کے لئے تعلیمات
 نبوی ﷺ کو عام کیا جائے تاکہ عوام و ملازمین خوف خدا اور آخرت کی پکڑ سے ڈر کر رشوت

لینا دینا چھوڑ دیں۔

لیکن اکثر نفوس ایسے ہوتے ہیں جن کی روحانیت حرام خوری سے مردہ ہو جاتی ہے اور وہ انتہائی قساوت قلبی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اب ان پر وعظ و نصیحت کا اثر نہیں ہوتا۔
اس لئے ایسے لوگوں کے لئے اسلام کے سخت قوانین کا نفاذ کرنا ہوگا تاکہ طاقت سے رشوت کا استیصال ہو کیونکہ

لن ینفع الوعظا قلبا قاسیا ابداً وھل یلین الواعظ حجراً
لن ترجع النفس عن غیھا ما لم یکن منھا لها ذاجمراً
اس لئے تعلیمات نبوی ﷺ یہ ہیں کہ عمال و حکام اور ملازمین کی اچھی تنخواہیں ہوں، ان کی جائز ضروریات پوری کرنے کا انتظام ہو، اس کے باوجود اگر وہ اپنے مناصب اور اختیارات کا ناجائز استعمال کریں تو انہیں سخت سزا دی جائے۔

انسداد رشوت کا واحد راستہ: اس لئے اگر حکومت کی طرف سے کچھ رشوت خوروں کا کڑا احتساب ہو جائے اور انہیں سرعام سزائیں دی جائیں تو بہت کم مدت میں اس برائی کا مکمل خاتمہ کیا جاسکتا ہے اس سلسلے میں اگر علی بن حمود کا سا طریقہ اختیار کیا جائے تو رشوت کا قلعہ قمع کیا جاسکتا ہے۔ اندلس میں جب علی بن حمود نے زمام اقتدار سنبھالی تو وہاں بھی رشوت کا اسی طرح چلن تھا جس طرح آج پاکستان میں ہے۔ علی بن حمود نے اقتدار سنبھالتے ہی منادی کرادی کہ جو بھی رشوت لے گا اس کو سخت سزا دی جائے گی۔ کچھ دنوں کے بعد علی بن حمود یہ دیکھنے کے لئے نکلا کہ اس کی ہدایات پر کتنا عمل ہو رہا ہے تو ایک سپاہی کو دیکھا کہ انگوروں کا ایک ٹوکرا سر پر اٹھائے چلا آ رہا ہے اسے روک کر پوچھا، یہ انگور کہاں سے لائے ہو؟ سپاہی نے دو بدو جواب دیا، جہاں سے ایک سپاہی لاسکتا ہے، چونکہ رشوت عام تھی اس لئے سپاہی نے اس کو چھپانے کی کوئی ضرورت محسوس نہ کی۔ علی بن حمود نے حکم دیا اس سپاہی

کی گردن اُتار کر ٹوکری میں رکھ دو، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ علی بن حمود نے اسی طرح دو چار سرکاری ملازمین کی قربانی دی اور تاریخ گواہ ہے کہ رشوت کا نام و نشان مٹا کر رکھ دیا۔
امام ابوحنیفہؒ کا بھی یہی نقطہ نظر ہے کہ جب حاکم رشوت لے لے تو اس کو فوراً معزول کر دیا جائے۔

اذا ارتشى الحاکم يعزل فى الوقت
جیسا کہ آپ ﷺ نے ابو الولید کو صدقات کی وصولی کے لئے ایک علاقے میں بھیجا تو جب وہ واپس آئے تو کہنے لگے، یہ ریاست کا حق ہے اور یہ میرا حق ہے یعنی ہدیہ ہے، آپ ﷺ نے فرمایا ”تم اپنے گھر بیٹھے رہتے تو میں دیکھتا تمہیں کون ہدیہ دیتا؟“
اسلام اور تعلیمات نبوی ﷺ کی روشن ہدایات کے مدینہ کی اسلامی ریاست کا اخلاق کی طاقت کے زور پر حسن انتظام نے اسلامی ریاست کو طاقت و قوت کو سب نے ذہنی طور پر تسلیم کر لیا تھا اور اسی طرح اسلامی نظام حکومت کے باعث اسلامی ریاست میں وہ سیاسی استحکام پیدا ہوا جس نے مسلمانوں کو ایک قوت بنا دیا جسے عصری طاقتیں عہد اموی و عباسی اور عثمانی کی عصری طاقتیں بھی ماننے پر مجبور تھیں اور تاریخ گواہ ہے کہ جب تک تمام مسلمان جسد واحد کی طرح متحد و منظم تھے تب تک وقت کی عظیم ترین سلطنتوں نے اسلام کی سیاسی قوت و حشمت کے سامنے سر تسلیم خم کئے رکھا اور جب ان میں مغربی طاقتوں نے اختلاف و افتراق پیدا کیا ان کی قوت و حشمت تعداد میں بے شمار ہونے کے باوجود گہنا گئی اور اب یہود و ہنود اور امریکہ پہلے افغانستان پھر عراق کے بعد شام پر حملے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں۔
جب تک تمام مسلمان تعلیمات نبوی ﷺ کو عملاً اپنا رہبر و رہنما نہیں بنائیں گے اس زوال کی کیفیت سے چھٹکارا محال ہے۔

اللہ کریم تمام مسلمانوں کو تعلیمات نبوی ﷺ پر عمل پیرا ہو کر دوبارہ عروج کی منازل

طے کرنے کی توفیق ارزانی فرمائے (آمین)

ہم اگر پھر اسی رہبر ﷺ کا چلن اپنا لیں
اپنی قسمت میں گھٹا ٹوپ سیاہی نہ رہے
اپنی منزل پہ پہنچ جائیں مسافر سارے
ایک بھی راہ میں بھٹکا ہوا راہی نہ رہے

اللهم الف بین قلوبنا واصلع ذات بیننا یارب العلمین (آمین)

حوالہ جات

(۱) المنجد، ص ۱۰۲۰، القاموس الاصطلاحی الجدید صفحہ ۲۸ دارالاشاعت اردو بازار کراچی،

۱۹۸۷ء

(۲) مودودی، ابوالاعلیٰ، اسلامی ریاست، ص ۱۰۲، ۳- مکتبہ العمیہ پریس لاہور ۱۹۹۸ء

(۳) ندوی، سید سلیمان، ارض القرآن، مطبع معارف اعظم گڑھ، ۱۹۵۵ء، جلد اول، ص ۱۱۶

Margolioth D.S. The relations between Arabs &

Israelites Prior to the Rise of Islam, Oxford

University Press, London, 1924, P.24-

(۵) حمید اللہ، ارض القرآن، ج ۲، ص ۱۰۲۔

(۶) سیرۃ ابن ہشام، ج ۱، ص ۱۳۷-۱۲۸ نیز ارض القرآن، ص ۳۳

(۷) اس دستاویز کے مکمل متن کے لئے دیکھئے: ابو عبید القاسم بن سلام، کتاب الاموال،

المکتبۃ التجاریہ الکبریٰ (مصر)، ۱۳۵۳ھ، جلد دوم، ص ۲۰۲ تا ۲۰۵۔ نیز ابن ہشام،

ج ۲، ص ۸۴۱ تا ۸۵۱۔

(۸) The Arab Civilization, Joseph Hell، ترجمہ ایس خدا بخش، شیخ

محمد اشرف لاہور ۱۹۴۳ء ص ۲۵۔

(۹) حمید اللہ، عہد نبوی ﷺ میں نظام حکمرانی، ص ۹۹

- Wellhausen, The Historian's of the world, Vol. VIII,
IP.291

(۱۱) ابوداؤد، ج ۲، ص ۴۰۶، کتاب الخراج والنفی والامارہ

(۱۲) البخاری، ج ۲، ص ۱۰۵۸، کتاب الایمان والنذور

Ilyas Ahmad, The Social Contract & the Islamic
State,

Urdu Publishing House Allahabad, 1944, P.130-

(۱۳) السیاسة الشرعية فی اصلاح الرعاى والرعيۃ مکتبہ انصار السنۃ الحمدیہ مطبع

دار الجہاد، قاہرہ، ۱۹۶۱ء، ص ۱۰

(۱۵) السیاسة الشرعية فی اصلاح الرعاى والرعيۃ مکتبہ انصار السنۃ الحمدیہ

دار الجہاد، قاہرہ، ۱۶۹۱ء، ص ۱۰

(۱۶) ۱۸۱۷ الحکمی علی بن برہان الدین، السیرۃ الحلبيہ، مکتبۃ التجاریہ،

قاہرہ، ۱۹۶۲ء، ج ۳، ص ۳۶۲

(۱۹) ابن حجر العسقلانی، احمد بن علی بن محمد، الاصابہ فی تمیز الصحابہ، المکتبۃ التجاریہ الکبریٰ،

قاہرہ، ۱۹۳۹ء، ج ۱، ص ۳۵۹

(۲۰) سیرت النبی ﷺ، ج ۶، ص ۳۱۹-۳۱۸

(۲۱) ابوداؤد کتاب الخراج باب ارزاق العمال، ج ۲، ص ۵۲

○.....○

عدل اجتماعی کا تصور و اہمیت تعلیمات نبوی ﷺ کی روشنی میں

الحمد لله وحده والصلوة على من لانبی بعده

عدل اجتماعی کی تعریف: عدل اجتماعی وہ عدل ہے جو معاشرہ اپنے مختلف طبقات کے درمیان قائم کرتا ہے۔ ایسا معاشرہ مساوات اور ملی یکجہتی کے اصولوں پر قائم ہوتا ہے نیز حقوق انسانی کے پیش نظر وہ ہر انسان کو قابل احترام گردانتا ہے۔ حقوق انسانی اور مساوات اس کی بنیادیں ہیں۔ نیز معاشرے کی ترقی کیلئے ٹیکس لگا کر نہ صرف آمدنیوں کی بلکہ جائیداد کی بھی مساویانہ تقسیم کر کے بہت حد تک معاشی مساوات قائم کرنے کا مقناضی ہے جس میں معاشرے کے ہر فرد کو ترقی کے یکساں مواقع میسر ہوں اور جس معاشرے میں معاشی تفاوت اور فرق موجود ہو تو اس معاشرے میں معاشی تحفظات دور کرنا اس کا ہدف ہے۔ عربی میں اسے عدالت اجتماعیہ کہتے ہیں۔ تعریف یوں ہے۔

ہی نظام اقتصادی یهدف الی ازالة الفوارق الاقتصادية الكبيرة
بین طبقات المجتمع (۱)

مختلف مذاہب میں عدل اجتماعی کا تصور:

یہودیت: ربی جونا تھن ساکس Jonathan sacks کہتا ہے کہ یہودیت میں

عدل اجتماعی کو مرکزی اہمیت حاصل ہے۔ یہودیت کے بہت اہم اور نمایاں نظریات میں سے ایک ”احساس ذمہ داری“ ہے جس کی عکاسی ان تصورات میں ہوتی۔ خوشی اور مسرت سمکھ (Simcha)، صدقہ (Tzedakah) یعنی صدقہ و خیرات اور لوگوں سے ہر طرح کی ہمدردی و ایثار کرنا ان کے ساتھ مہربانی و مروت اور غم و آلام میں مبتلا دنیا کو غم سے نجات دلانا ایک یہودی کا مذہبی فریضہ ہے۔

عیسائیت: کیتھولک فرقے کی تعلیمات کا ایک اہم اور نمایاں پہلو معاشرے کے غریب ترین، نادار اور وسائل سے محروم افراد کا بہت خیال رکھنا ہے، ان کی سات کلیدی تعلیمات میں سے دو کا تعلق عدل اجتماعی سے ہے جو درج ذیل ہیں۔

۱۔ انسانی زندگی اور عزت و آبرو کی حرمت اور احترام تمام قیمتی مادی وسائل سے بڑھ کر ہے یہ تمام کیتھولک معاشرتی تعلیمات کا بنیادی نکتہ ہے۔

۲۔ معاشرے کے تمام حاجت مند اور مفلوک الحال افراد کے ساتھ ترجیحی طور پر بہتر سلوک کرنا اور قولاً و فعلاً ان افراد سے ہمدردی و اظہارِ یکجہتی کرنا۔ اس کی بنیاد دراصل کیتھولک عیسائیوں کا یہ عقیدہ حضرت عیسیٰ کی اس تعلیم پر ہے کہ روزِ محشر اللہ تعالیٰ ہر شخص سے پوچھے گا کہ اس نے دنیا میں اس کے ضرورت مند اور نادار بندوں کی کیا مدد کی تھی۔

”میں تمہیں تلقین کرتا ہوں کہ اگر تم میرے ان مفلس و نادار بھائیوں کی مدد کرو گے تو گویا میری مدد کرو گے۔“

میٹھڈسٹ چرچ کی تو بنیاد ہی عدل اجتماعی پر ہے جس میں قیدیوں کی فلاح و بہبود اور غلاموں کی آزادی بھی شامل ہے۔ میٹھڈسٹ چرچ کے اصول و ضوابط کی کتاب The Book Discipline میں رقم ہے۔ ”حکومت کی ذمہ داری ہے کہ تمام شہریوں کو صحت کی سہولتیں فراہم

کرے۔“

ہندومت: قدیم ہندو معاشرے کی بنیاد مساوات پر رکھی گئی تھی۔ مرور زمانہ خصوصاً آٹھویں صدی عیسوی میں غیر ہندو حکمرانوں نے اسے چار ذاتوں اور جاتیوں میں برہمن ویش کھشتری اور شودر میں تقسیم کر دیا۔ آج کل ہندو معاشرے میں اس ناروا تقسیم کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں اور لوگ اس طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ (۲)

عدل اجتماعی کا سرمایہ دارانہ نقطہ نظر: سرمایہ دارانہ نظام میں چونکہ انفرادی آزادی یا حریت کو اس قدر اہمیت حاصل ہے کہ اس پر کسی قسم کا کوئی قدغن نہیں ہے حتیٰ کہ وہ مذہب کے معاملے میں بھی آزاد ہے۔ یہ بھی اس کا ذاتی فعل ہے۔ دولت کے انبار لگانے میں بھی وہ حدود و قیود کا پابند نہیں ہے۔ سودی معیشت (جو ہر مذہب میں حتیٰ کہ یہودیت و عیسائیت میں بھی حرام ہے) سرمایہ داری بنیاد ہے سود ایک کالا کھوں کے لئے مرگ مفاجات جب حصول زر کا ذریعہ ہی حرام ہو تو زردار یا سرمایہ دار اپنی دولت میں دوسرے کی شرکت کیسے گوارا کر سکتا ہے اور اگر وہ بادل نا خواستہ کچھ دان پن اور صدقہ و خیرات کرے گا بھی تو اس سے معاشرے میں کیا فلاح و بہبود رونما ہو سکتی ہے؟۔

عدل اجتماعی اور اشتراکیت: عدل اجتماعی کو اشتراکیت کے مترادف قرار دیا جاتا ہے اور یہ معاشرے میں دولت کی مساوی تقسیم کی داعی تو ہے لیکن آج کوئی اشتراکی نظام اپنے زیر اقتدار ممالک (مثلاً روس اور چین اور کیوبا) کیوبا میں معاشی مساوات قائم نہیں کر سکا میں نے دوران تعلیم ۱۹۶۸ء کی بات ہے جب میں ایم اے عربی کر رہا تھا) ایک چینی پروفیسر سے (جو پشاور یونیورسٹی میں شعبہ عربی سے متصل نئے کھلنے والے چینی زبان و ثقافت کے شعبے میں پروفیسر تھے) پوچھا تھا پہلا سوال خدا کے بارے میں تھا ظاہر ہے خدا

کے وہ قائل نہیں تھے۔ دوسرا سوال میں نے پوچھا آپ معاشی مساوات کے دعویدار ہیں کیا چیئر مین ماؤزے تنگ، چوائن لائیں اور عام سرکاری ملازم کے مشاہرے اور دیگر سہولیات یکساں ہیں؟ اس کا جواب نفی میں تھا (There is Difference) پھر میں نے پوچھا ”کیا ماؤزے تنگ جو لباس زیب تن کرتا ہے اور عام کسان کے لباس (جس کی بظاہر وضع قطع تو ایک جیسی ہے) کا میٹرل ایک جیسا ہوتا ہے اس کا جواب تھا کہ اس میں بھی فرق ہے چیئر مین کے لباس کا میٹرل عمدہ ہوتا ہے میں نے کہا پھر یہ کیسی معاشی مساوات ہے؟ اس کے باوجود کسی کو اس پر اعتراض کا حق نہیں ہے اس کے خلاف زبان کھولنے کا یارا نہیں جبکہ حضرت عمرؓ جمعہ کا خطبہ دینے کھڑے ہوتے ہیں تو ایک بدو باواز بلند کہتا ہے ”لا نسمع ولا نطیع“ حضرت عمرؓ نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا چند روز قبل جو یمنی چادریں تقسیم ہوئی تھیں۔ ہر ایک کے حصہ میں ایک ایک یمنی چادر آئی تھی، میرے حصے میں ایک چادر آئی تھی اس میں میرا کرتہ تو نہیں بنا۔ آپ کا کرتہ کیسے بن گیا حالانکہ آپ مجھ سے قد آور ہیں۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے کھڑے ہو کر جواب دیا کہ میں نے اپنے حصے کی چادر بابا کو دے دی تھی تاکہ ان کا کرتہ تو بن جائے۔ تو وہ بدو کہتا ہے ”الان نسمع و نطیع“ اظہار کی ایسی آزادی کسی معاشرے میں ممکن ہے؟

سرمایہ داری اور اشتراکیت کی خامیاں: جس طرح حریت فرد، روشن خیالی اور سرمایہ داری پر مبنی لادین جمہوریت کا وہ نظام عدل اجتماعی کے منافی ہے جو انقلاب فرانس کے نتیجے میں دنیا کے اکثر غیر مسلم ممالک بلکہ مسلمان ملکوں میں بھی قائم ہے۔ اسی طرح کارل مارکس اور اینجلز کے نظریات پر مبنی اشتراکیت (سوشلزم اور کمیونزم) بھی عدل اجتماعی کے منافی ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام کی خامی یہ ہے کہ اس نے فرد کو حد سے زیادہ دے کر خاندان قبیلے،

برادری، معاشرے اور قوم پر تعدی کرنے کی کھلی چھٹی دے دی اور اسی سے اجتماعی فلاح کی خدمت لینے کے لئے معاشرے کی قوت ضابطہ کو بہت کمزور اور ڈھیلا کر دیا جبکہ اشتراکیت کا تصور یہ ہے کہ اس نے ریاست کو حد سے زیادہ طاقتور بنا کر افراد، خاندانوں، قبیلوں اور برادریوں کی آزادی بالکل سلب کر لی اور افراد سے معاشرے کی خدمت لینے کے لئے تو مطلق انسان اقتدار دے دیا کہ افراد ذی روح انسانوں کے بجائے مشین کے بے روح پرزے بن کر رہ گئے اور اشتراکیت عدل اجتماعی کی مترادف نہیں بلکہ ظلم اجتماعی کی بدترین شکل بن گئی۔

اسلام میں عدل اجتماعی کا تصور: انسان کو اللہ کریم نے احسن تقویم پر ہملا کیا ہے۔

لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم (التین: ۴) لیکن وہ شیطان کے دھوکے میں آ کر اسفل السافلین بن جاتا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا وسور کم فاحسن مسور کم۔ لیکن شیطان کے دھوکے میں آ کر وہ اسفل الافلین بن جاتا ہے اور شیطان اپنے فتنہ و فساد کو صلاح و خیر کا دلفریب لباس پہنا کر ہی حضرت انسان کو دھوکہ دیتا ہے جنت میں حضرت آدم کو یہ کہہ کر بہکایا۔ هل ادلك على شجرة الخلد و ملك لا يبلى (کیا میں تمہیں وہ درخت بتاؤں جو حیات ابدی اور لازوال بادشاہی کا درخت ہے) (طہ: ۱۲۰)

آج بھی انسان کو شیطان جتنی غلطیوں اور حماقتوں میں مبتلا کر رہا ہے وہ کسی نہ کسی پر فریب نعرے اور لباس زور کے سہارے اسے گمراہ کر رہا ہے، انہی فریبوں میں سے ایک بہت بڑا فریب وہ ہے جو موجودہ دور میں عدل اجتماعی کے نام سے انسانیت کو دیا جا رہا ہے۔ شیطان پہلے ایک عرصے تک دنیا کو حریت فکر، حریت فرد اور روشن خیالی کے نام سے فریب دیتا رہا اور اس کی بنیاد پر اس نے اٹھارویں صدی عیسوی میں سرمایہ داری پر مبنی بے دین

جمہوریت کا نظام قائم کرایا۔ اس وقت اس نظام کے غلبے کا یہ حال ہے کہ دنیا کے اکثر ممالک حتیٰ کہ اسلامی ممالک تک اس کے خونیں شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں۔ دنیا سے ترقی کا حرف آخر سمجھتی ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی نظام ہے تو بس یہی سرمایہ دارانہ نظام اور بے دین جمہوری نظام ہے جس کا مغرب و مشرق میں ڈنکانج رہا ہے۔

پھر یوں ہوا کہ دنیا کو یہ احساس ہوا کہ اس شیطانی نظام نے دنیا کو ظلم و جود سے بھر دیا پھر اس کا رد عمل شروع ہے (وال سٹریٹ پر محلوں عوام کا قبضہ اسی سلسلہ کی کڑی ہے۔ اس سے قبل زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ وہی شیطان ایک دوسرا فریب عدل اجتماعی اشتراکیت کے نام سے گھڑ لایا اور اس لباس زور نے اس نے دوسرا نظام برپا کروایا۔ اس نئے نظام نے بھی دنیا کے متعدد ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے کر انہیں ایسے ظلم عظیم سے بہرہیز کر دیا جس کی تاریخ انسانی میں نظیر محال ہے لیکن اس کے زور اور تاثیر کا یہ حال ہے کہ بہت سے ممالک اسے ترقی کا حرف آخر سمجھ کر قبول کئے ہوئے ہیں ان میں کیوبا اور تیونس جیسے اسلامی ممالک بھی شامل تھے۔ اس فریب کا پردہ اس وقت چاک ہوا جب ۱۹۷۹ء سوشلسٹ رو جیسی سپر پاور نے افغانستان جیسے پسماندہ ملک پر اپنی افواج قاہرہ چڑھا دیں۔ (گرم پانی تک رسائی حاصل کرنے کے لئے) لیکن وہ دس سال تک افغانستان کے چٹیل پہاڑوں سے سر ٹکرا کر خود ہی پاش پاش ہوا اور ۱۹۸۹ء میں اس کی افواج خاسب و نامراد ہو کر افغانستان سے بھاگنے پر مجبور ہو گئیں۔ چین جو دوسرا بڑا اشتراکی ملک ہے رفتہ رفتہ پھر سرمایہ دارانہ نظام کی طرف لوٹ رہا ہے۔

چاک کر دی ہے ترک نادان نے خلافت کی قبا
سادگی اپنوں کی دیکھ غیروں کی عیاری بھی دیکھ

۱۹۲۴ء میں خلافت عثمانیہ کے اغیار کی ریشہ دوانیوں اور اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں زوال کے بلا مسلمانوں کو ہر شعبے میں ایسا زوال شروع ہوا کہ ان کے پاس اپنا ایک وحی الہی یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ پر مبنی ایک واضح اور عادلانہ نظام موجود ہے جس میں معاشرت، معیشت، ریاست، عبادات اور معاملات کے بارے میں روشن اور واضح ہدایات موجود ہیں۔ اس کے باوجود یہ بے دین جمہوریت اور لادین اشتراکیت جیسے نظاموں سے مرعوب ہوتے رہے یا اغیار کے گماشتوں نے انہیں ایسا کرنے پر مجبور کر دیا۔ وہ اس سے ظاہر ہے کہ روس کے تتر بتر ہونے پر ترکستان کرغستان، آذربائیجان جیسے کئی متعدد مسلمان ممالک جن پر روس نے بزور تسلط جمالیاتھا اور ان پر اشتراکیت کو بھی مسلط کر رکھا تھا آزاد ہو گئے لیکن وہاں دوبارہ اسلامی نظام خلافت قائم نہیں ہو سکا۔ (یہ ممالک بھی خلافت عثمانیہ کا حصہ تھے) بلکہ اب وہ جمہوریت کی چیرہ دستیوں کا شکار ہیں۔

اب عربوں میں بہار انقلاب (جیسے اغیار عرب سپرنگ کا نام دیتے ہیں) کے بعد کچھ بیداری کے آثار پھر نمایاں ہوئے تو ہیں لیکن خدشہ ہے کہ وہ خلافت یعنی اسلامی نظام کی بجائے پھر نام نہاد جمہوریت (جو مسلمان ممالک میں اکثر فوجی آمریت میں بدل جاتی ہے) کا شکار نہ ہو جائیں اس کی بنیادی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں اپنے دین سے غافل اور مغربی تہذیب و ثقافت کی یلغار سے مرعوب ایک ایسا طبقہ ہمیشہ موجود رہا ہے کہ مغربی کیمپ سے جو صدایا نعرہ بلند ہوتا ہے یہ مغرب زدہ طبقہ وہی نعرہ لگانا شروع کر دیتا ہے۔ جب انقلاب فرانس کا شور غوغا اٹھا تو یہ مغرب زدہ طبقہ موقع بے موقع انہی افکار کا اظہار کرنے لگا اس خوف سے کہ کہیں اسے رجعت پسند نہ قرار دیا جائے۔ جیسا اشتراکیت کا غلغلہ بلند ہوا تو اس طبقے نے عدل اجتماعی اور اشتراکیت کا نعرہ بلند کرنا شروع کر دیا۔ ستم بالائے ستم یہ ہے کہ یہ طبقہ اپنے کی ہر تبدیلی کے ساتھ چاہتا ہے کہ دین رجعی، کے الزام سے بچنے کے

لئے اسلام بھی اپنا قبلہ تبدیل کرے۔ پہلے ثابت کرنے کی کوشش ہوتی رہی کہ انفرادی آزادی، روشن خیال اور لادین جمہوریت عین اسلامی ہے۔ پھر یہ ثابت کرنے پر باور اذور صرف کیا جاتا رہا کہ اسلام میں بھی اشتراکی طرز عدل اجتماعی موجود ہے۔

یہی وجہ ہے کہ مغربی کمپ نے 9/11 کے سانحے کی آڑ لے کر (جسے آج تک ثابت نہیں کیا جاسکا کہ اس کے ذمہ دار مسلمان (اسامہ بن لادن) ہی تھے۔ تمام مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دے دیا۔ حالانکہ 9/11 کے بعد اس دہشت گردی کا شکار تو مسلمان ممالک ہی ہو رہے ہیں۔ عراق کے بعد افغانستان اور پاکستان جہاں خود کش دھماکے آئے روز کا معمول بن چکے ہیں حتیٰ کہ کہیں (بلدیہ ٹاؤن) جیسی آتشزدگی بھی ہو تو ذمہ دار اہل اقتدار اپنی نااہلی چھپانے کے لئے اس میں بھی دہشت گردی کا عنصر تلاش کرنے لگ جاتے ہیں سوال یہ ہے کہ دہشت گردی کو روکنا کس کی ذمہ داری ہے محض بیانات داغنے سے تو دہشت گردی ختم نہیں ہوتی۔

گذشتہ دنوں ملعون امریکی پادری ٹیری جونز کی ۲۰۱۰ء میں قرآن کریم کے مقدس اوراق کو نذر آتش کرنے کے بعد دوبارہ رسول اللہ ﷺ کی حیات پر گستاخانہ فلم بنانے اور یوٹیوب پر چلانے جیسی گری ہوئی حرکت پر امریکہ کی شہہ پر اقتدار پر براجمان مسلمان حکمرانوں نے ایسی چپ سادھ لی ہے، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ان کا کوئی مذمتی بیان تک اخبارات کی زینت نہیں بنا حالانکہ ان کے بیانات اخبارات کی شہ سرخیاں بنتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ سلطنت عثمانیہ (جیسے اہل یورپ نے مردہ بیمار کا لقب دیا تھا) کے سلطان عبدالحمید ثانی کے دور میں بھی پیش آیا تھا۔ اس کے بارے میں موجودہ ترکی کے ایک مصلح محمد فتح اللہ گولن اپنی کتاب ”اسلام اور دور حاضر میں“ رقمطراز ہیں ”عثمانیوں سے عداوت اہل مغرب کے ہماری اور ہمارے ہاں مغرب کی اندھی تقلید کرنے والوں کی غفلت سے فائدہ

اٹھانے کا نتیجہ ہے۔ مثلاً ایک دور میں فرانسیسیوں نے سلطان عبدالحمید ثانی کو ”(Le-sultan ruj) (خونی بادشاہ) کا لقب دیا تھا۔ ان کی دیکھا دیکھی ہمارے صحافیوں نے بھی اس لقب کو اپنے اخبارات میں جلی حروف کے ساتھ شائع کیا۔ یہ حقیقت ہے کہ ہمارے آباؤ اجداد کے بارے میں تمام ناپسندیدہ القاب مغرب سے درآمد کردہ ہیں۔ یہی وجہ ہے ہمارے عظیم ہیروں کیلئے استعمال ہونے والے کسی بھی بڑے لقب کا ہماری زبان سے تعلق نہیں بلکہ سب کی کڑیاں یورپ سے جا ملتی ہیں۔“

پھر لکھتے ہیں، عثمانیوں نے اپنے زوال کے بدترین ادوار میں بھی دین کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا فرانسیسی ادیب والٹیر نے رسول اللہ ﷺ کے بارے میں ایک گستاخانہ ڈرامہ لکھا حکومت فرانس اس ڈرامے کو سٹیج پر دکھانا چاہتی تھی جب ترکی کو مرد بیمار کہا جاتا تھا لیکن جب سلطان عبدالحمید جس پر (Le sultan ruj) (خونی بادشاہ) ہونے کا الزام لگایا جاتا تھا کو سرور انبیاء کرام ﷺ کی شخصیت پر اس حملے کی اطلاع ملی تو اس زخمی شیر نے حکومت فرانس کو ٹیلی گرام بھیجا کہ اگر تم نے میرے اور تمام مسلمانوں کے رسول کی شخصیت کو نشانہ بنانے والے ڈرامہ کو سٹیج پر دکھایا تو میں تمام عربوں اور مسلمانوں کو تمہارے خلاف کھڑا کر دوں گا۔ اس ٹیلی گرام سے فرانس میں خوف کی لہر دوڑ گئی اور فرانس کی حکومت اس ڈرامے کو سٹیج پر دکھانے کی ہمت نہ کر سکی۔ اس کے بعد برطانیہ نے بھی اس ڈرامے کو سٹیج پر دکھانا چاہا تو اس زخمی شیر نے اسے بھی دھمکی آمیز ٹیلی گرام بھیجا جس کی وجہ سے حکومت برطانیہ بھی اپنے مذموم ارادے سے باز رہی ہمارے اسلاف اس قدر عظیم لوگ تھے جو دین کی حفاظت کرنا اپنا فرض منصبی جانتے تھے آج تو سیکولرازم یعنی لا دینیت اور بے دینی کا عروج ہے اور اب

زاغوں کے تصرف میں ہیں عقابوں کے نشیمن

ہمارے اسلاف عقاب تھے ان سے دنیا خائف تھے یہ زاغ ہیں دنیا سے ڈرتے ہیں،

جیسے ہیں جلاتے ہیں کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ زانہوں کی طرح محض کھوکھلے بیانات، دارغٹے اور اخبارات میں اپنی تصویریں بچھوا کر بورڈوں کی صورت میں لپیٹتے اور بڑے بڑے آپ کو نمائیاں کر کے سمجھتے ہیں کہ انہوں نے حرمت رسول ﷺ کے تقاضے پر عمل کر دیئے۔ مولانا مظفر علی خاں فرماتے ہیں۔

ند جب تک کہ مرول میں رسول اللہ کی حرمت پر

خدا شاہد ہے کمال میرا ایمان ہو نہیں سکتا

اقبال نے کیا خوب فرمایا۔

ورد دل مسلم مقام مصطفیٰ است

آوردے باز نام مصطفیٰ است

کیا بہارے مسلمانوں کے موجودہ حکمرانوں میں سے کوئی بھی سلطان عبدالحمید شاہی نہیں ہے۔ حالانکہ یہ عوام کے نمائندہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور انہی کی بددلت یہ القدار کے ایوان میں برائیمان ہیں اور ان کے عوام سرزمینوں پر روزانہ ریلیاں نکال رہے ہیں لیکن حکمران ہیں کہ ان کو چپ لگ گئی ہے، کیا مرد اور انبیاء ﷺ ان کے رسول نہیں ہیں یا یہ ان کے امتی نہیں ہیں؟ ان کا رسول اللہ سے کوئی رشتہ نہیں ہے؟ ان کے دور میں مکہ برطانیہ سلیمان رشیدی ملھون کو مہر کے خطاب سے نوازتی ہے اور یہ کوئی احتجاج نہیں کرتے لیکن جب عوام احتجاج کرتے ہیں یا پرامن ریلیاں نکالتے ہیں حکومت ان پرامن ریلیوں پر ٹیلنگ اور فائرنگ کر کے انہیں پر تشدد بنا دیتی ہے۔ جب پولیس پرامن مظاہرین پر ٹیلنگ اور فائرنگ کرے گی تو کیا مظاہرین رد عمل نہیں کریں گے؟ اس میں جلوسوں کے ساتھ ڈیوٹی دینے والے افسروں اور ریلیاں نکالنے والی جماعتوں کی قیادت کا برابر کا تصور ہے۔ احتجاج کرنا عوام کا بنیادی حق ہے لیکن احتجاجی جلوس کو پرامن رکھنا جلوس کی قیادت اور ڈیوٹی پر متعین افسروں کا فرض منصبی

ہے۔ حیرت ہوتی ہے ان افسروں پر جو سی ایس ایس جیسے بڑے بڑے امتحان پاس کر کے بڑے عہدوں پر فائز ہوتے ہیں لیکن وہ ایسے غیر معمولی واقعہ پر عقل سے ذرا کام نہیں لیتے، ایسے غیر معمولی واقعات سے عہدہ براہونے کی ان میں ذرا اہلیت نہیں ہوتی۔ انہیں چاہیے کہ جلوس کے قائدین سے جلوس سے پہلے ملاقات کر کے انہیں قائل کریں گے کہ غیر ملکی سفارتکاروں کی جان و مال، عزت و آبرو اور ان کے سفارتخانوں کی حفاظت کرنا قانوناً حکومت اور اہل وطن کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ قیادت کو اس پر بھی آمادہ کیا جاوے کہ وہ اشتعال انگیز تقریریں نہیں کریں گے۔ دلائل سے بات کریں گے وہ انہیں جو بھی یادداشت دینا چاہیں دے دیں اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں اور واپس آ جائیں اور جلوس کو بھی پرامن طور پر منتشر ہو جانے کا کہیں۔ اس طرح نہ قیمتی جانوں کا ضیاع ہوگا نہ شہریوں کی املاک تباہ و برباد ہوں گی نیز پولیس شرپسند اور مجرمانہ ذہنیت رکھنے والے عناصر (جن کے بستے تھانوں میں ہوتے ہیں) جو ضمانت پر کھلے پھر رہے ہوتے ہیں اس روز کے لئے حراست میں لے لیں یا انہیں جلوس اور ریلیوں میں شامل نہ ہونے دیں یہ ایسے اقدامات ہیں جو پولیس اور انتظامیہ کو جلوس سے قبل لازماً کر لینا چاہیے۔

عدل اجتماعی کی حقیقت: انسانی معاشرہ ہزاروں، لاکھوں بلکہ کروڑوں ذی روح، ذی عقل اور صاحب شعور افراد سے مل کر بنتا ہے اس کا ہر فرد ایک مستقل شخصیت کا مالک ہوتا ہے جسے پھلنے پھولنے اور نشوونما پانے کے لئے مناسب مواقع درکار ہوتے ہیں۔ ہر فرد کا ایک اپنا ذوق ہوتا ہے اس کے اپنے نفس کی کچھ رغبات و خواہشات اور اس کے روح و جسم کی کچھ ضروریات ہوتی ہیں۔ یہ افراد کسی مشین کے بے جان پرزوں کی مانند نہیں ہوتے انسانی معاشرہ چونکہ جیتے جاگتے انسانوں کا مجموعہ ہوتا ہے یہ افراد اس مجموعے کیلئے نہیں ہوتے بلکہ مجموعہ ان افراد کے لئے ہوتا ہے نیز افراد جمع ہو کر یہ مجموعہ اسی لئے بناتے ہیں کہ تاکہ ایک

دوسرے کی مدد سے انہیں اپنی ضروریات اور اپنے نفس و جسم کے مطالبات اور تقاضے پورے کرنے کے مناسب مواقع میسر ہوں۔

انفرادی جواب دہی: معاشرے کے ہر فرد کو اس دنیا میں ایک خاص مدت امتحان (جو ہر فرد کے لئے الگ الگ مقرر ہے) گزار کر بالآخر اپنے خدا کے حضور حاضر ہونا ہے اور ان قوتوں اور صلاحیتوں کا جو دنیا میں اللہ کریم نے اسے بخشیں اس کا فرداً فرداً حساب دینا ہے۔ خدا کے حضور انسان کی یہ جواب دہی اجتماعی نہیں بلکہ انفرادی ہوگی، وہاں کنبے، خاندان، قبیلے اور قومیں کھڑی ہو کر حساب نہیں دیں گی بلکہ انسان کو روز محشر کسی رشتے ناطے کا ہوش ہی نہیں ہوگا اور اللہ کریم ہر انسان سے فرداً فرداً یہ پوچھے گا کہ وہ کیا عمل کر کے آیا ہے۔

انفرادی آزادی (Individual Liberty)

یہ دونوں باتیں یعنی دنیا میں انسانی شخصیت کی نشوونما اور تکمیل اور آخرت میں انفرادی جواب دہی یہ تقاضا کرتی ہیں کہ دنیا میں فرد کو آزادی حاصل ہو۔ جب کسی معاشرے میں انسان اور فرد کو اپنی مرضی کے مطابق اپنی شخصیت کی تکمیل کے مناسب مواقع نہ ملیں تو اس کے محاسبہ اور آخرت میں جواب دہی کے کیا معنی؟ دنیا میں اس قسم کا جابرانہ نظام قائم کرنے کے جو ذمہ دار ہیں ان سے نہ صرف ان کے انفرادی اعمال کا محاسبہ ہوگا بلکہ ان کے اس عمل کا بھی محاسبہ ہوگا کہ انہوں نے ایسا جابرانہ نظام کیوں قائم کیا جو خلاف فطرت ہے اور جس نے لاتعداد انسانوں کو اپنی مرضی کے مطابق اور ان کی مرضی کے خلاف ناقص اور تشنہ تکمیل شخصیتیں بننے پر مجبور کیا۔

اجتماعی ادارے اور ان کا اقتدار

یہ تو تھی انفرادی آزادی کی بات جہاں تک معاشرے کا تعلق ہے جو قبائل، اقوام اور

پوری انسانیت کی شکل میں قائم ہوتا ہے یا تشکیل ہوتا ہے اس کا آغاز ایک مرد ایک عورت اور ان کی اولاد سے ہوتا ہے۔ فرمان الہی ہے۔ یا ایہا الناس انا خلقنکم من ذکرو انشی و جعلنکم شعوبا و قبائل (الحجرات: ۱۳)

اس سے خاندان بنتے ہیں خاندانوں سے قبیلے اور برادریاں بنتی ہیں، جن سے ایک قوم وجود میں آتی ہے۔ قوم اپنے اجتماعی اداروں کے نفاذ کیلئے ایک ریاست قائم کرتی ہے۔ ان مختلف صورتوں میں ان اجتماعی اداروں کے قیام کی غرض و نہایت ہی یہ ہے کہ ان کے تحفظ اور مدد سے فرد کو اپنی شخصیت کی تکمیل اور مناسب مواقع مل سکیں۔ جو تنہا اپنے بل بوتے پر اسے نہیں مل سکتے۔ اس بنیادی مقصد کو حاصل کرنے کے لئے ان میں سے ہر ادارے کو افراد پر بڑے ادارے کو چھوٹے اداروں پر اقتدار حاصل ہوتا ہے تاکہ وہ افراد کی ایسی آزادی پر قدغن لگا سکیں جس سے وہ دوسروں پر ظلم و تعدی نہ کر سکے اور افراد سے وہ خدمت لے سکیں جو معاشرے کے تمام افراد کی اجتماعی فلاح و ترقی کے لئے درکار ہو۔ یہی وہ مقام ہے جہاں عدالت اجتماعیہ کی ضرورت پیدا ہوتی ہے اور انفرادیت اور اجتماعیت کے باہم متضاد تقاضے ایک مسئلہ بن جاتے ہیں۔ ایک طرف انسان کی انفرادی فلاح اس امر کا تقاضا کرتی ہے کہ فرد کو معاشرے میں اپنی استعداد، صلاحیتوں اور اپنی پسند کے مطابق اپنی شخصیت کی تکمیل کی آزادی حاصل ہو۔ نیز اسی طرح خاندان قبیلے، برادریاں اور مختلف گروہ بھی اپنے سے بڑے ادارے کے اندر اس آزادی سے مستفید ہوں جو اپنے دائرہ عمل میں انہیں حاصل ہونا ضروری ہیں اور دوسری طرف انسان کی فلاح ہی اس امر کی بھی متقاضی ہے کہ افراد پر خاندان کا خاندانوں پر قبیلوں اور برادریوں کا اور تمام افراد اور چھوٹے اداروں پر مملکت کا اقتدار ہو۔ تاکہ کوئی اپنی حد سے نہ تجاوز کرے، نہ دوسروں پر ظلم و تعدی کرے اور یہی ضرورت پوری انسانیت کے لئے بھی پیدا ہوتی ہے کہ ایک طرف ہر قوم اور ریاست کی

آزادی اور خود مختاری بھی برقرار رہے اور دوسری طرف ان سے بالاتر کوئی قوت ضابطہ بھی موجود ہوتا کہ یہ اقوام اور ریاستیں اپنی اپنی حد میں رہ کر کام کریں اور ان حدود سے سرانحراف نہ کریں۔

لہذا عدل اجتماعی یا عدالت اجتماعیہ کی حقیقت یہ ہے کہ افراد، خاندانوں، قبیلوں، برادریوں اور قوموں میں سے ہر ایک کو مناسب آزادی بھی میسر ہو اور اس کے ساتھ ظلم و عدوان کو روکنے کے لئے مختلف اداروں کو افراد پر ایک دوسرے پر اقتدار بھی حاصل ہو اور مختلف افراد اور اداروں سے وہ خدمت بھی لی جاسکے جو اجتماعی فلاح و ترقی کے لئے مطلوب ہے۔

ظلم کی قباحتیں اور ظلم کا انجام: عدل کی ضد ظلم ہے اسلامی تعلیمات کی ممتاز خوبی یہ ہے کہ جب کسی عظیم الشان کام کا حکم دیتا ہے تو اس حکم کی عدم تعمیل کے جو مضر اثرات ہوتے ہیں ان کا بھی ذکر کر دیتا ہے تاکہ اس حکم کی تعمیل کرنے کے فوائد اور اس کی خلاف ورزی کے نقصانات دونوں پیش نظر رہیں اسلام نے جہاں عدل کی بار بار تاکید کی اور اس کے فوائد گنوائے ہیں وہاں ظلم کے برے نتائج بھی بیان کئے ہیں تاکہ طبائع انسانی عدل کی طرف راغب ہوں اور ظلم سے متنفر ہو جائیں۔ قرآن کریم میں ہے کہ ظالم گمراہ ہوتا ہے اس لئے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے اور اس طرح کفر و معصیت کی آفت میں مبتلا ہوتا ہے اس لئے ظالموں کے عبرتناک انجام ہیں۔

عدل اجتماعی کی اہمیت: تمام کائنات کا نظام عدل و قسط پر قائم ہے۔

سورة الرحمن میں فرمان الہی ہے۔

والسمااء رفعها ووضع المیزان الاتطفوا فی المیزان و اقیموالوزن

بالقسط ولا تخسر والميزان۔

ترجمہ: اور اس نے آسمان کو اونچا کیا اور اس میں میزان رکھی کہ تم بھی میزان میں تجاوز نہ کرو اور ٹھیک تولو۔ پورے انصاف کے ساتھ اور وزن میں کمی نہ کرو۔

ان آیات میں آسمان کی چند واضح اور روشن نشانیوں کی طرف توجہ دلانے کے بعد (کہ سورج، چاند، ستارے اور شجر و حجر اپنے خالق کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز ہیں یعنی اس کے احکام بلا چون چرا بجالاتے ہیں) والشمس والقمر بعسبان والنجم والشجر يسجدان۔

خود آسمان کی طرف توجہ دلانی کہ ستونوں کے بغیر ایسی ناپیدا کنار چھت تمہارے سروں پر چھتری کی طرح تان دی جس کی وسعتوں کی کوئی حد نہیں۔ اسی بے پایاں عظمت و وسعت کے باوجود اس میں ایسا توازن و عدل رکھا ہے کہ اس کے کسی کونے گوشے میں نہ تورتی بھر جھول ہے نہ کوئی رخنہ نہ دراڑ۔

دوسری جگہ اسی حقیقت کو اسی طرح بیان فرمایا۔

خلق السموات بغير عمدترونها (لقمان: ۱۰)

سورۃ ملک میں ارشاد ہے۔ الزی خلق سبع سموت طباقا متری فی

خلق الرحمن من تفاوت۔

یہی ہے جس نے تہہ بہ تہہ سات آسمان بنائے اور تم رحمن کی اسی کارگیری میں کوئی نقص نہیں پاسکتے۔ بغیر عمدترونها سے یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ آسمان کی چھت میں میزان (توازن) قائم کرنے کے لئے اللہ کریم نے جذب و کشش (کشش ثقل) کے ایسے ستون استعمال کئے ہیں جو تمہیں نظر نہیں آتے۔

الاتطفوا فی المیزان۔ یعنی خالق ارض و سما نے آسمان کے اندر میزان (توازن)

رکھی جس پر یہ قائم ہے یہ نہ ہو تو آسمان کا نظام درہم برہم ہو جائے اور یہ ہمارے سروں پر آگرے تو اس سے خالق کے ذوق اور اس کے مزاج کا اندازہ ہوا کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کا احسن تقویم پر بنا ہوا انسان بھی اپنے دائرہ اختیار و اقتدار میں اسی عدل و قسط اور توازن کو ملحوظ خاطر رکھے۔ اس میزان (توازن عدل و قسط) میں فساد پیدا نہ کرے ورنہ تمام نظام معاش و معیشت اور معاشرت میں فساد برپا ہو جائے گا۔ یعنی قرآن اسی عدل و قسط کا داعی ہے جس کی شہادت ہمارے سروں پر تنے ہوئے آسمان کا ہر گوشہ دے رہا ہے اور اس کی خلاف ورزی سے ہمیں ڈرا رہا ہے اور اس کے تباہ کن نتائج سے ہمیں آگاہ کر رہا ہے کہ اگر ہم نے اپنے طفیان و سرکشی کی بدولت یہ میزان (توازن عدل و قسط) درہم برہم کرنے کی غلطی کی تو اس کی سزا اس دنیا میں بھی بھگتنی پڑے گی اور آخرت میں بھی۔

واقیمو الوزن بالقسط ولا تخسرو المیزان۔ محولہ بالا آیت جو حقیقت بیان ہوئی وہ ایک کلیہ کی حیثیت رکھتی ہے اسی کلیہ پر مبنی دوسری حقیقت کی طرف ہماری توجہ مبذول کرائی جا رہی ہے جس کا تعلق ہماری روزمرہ زندگی سے ہے۔ ارشاد ہوا کہ جس خالق کے بنائے ہوئے آسمان کے سائے میں رہتے ہو جب یہ معلوم ہے کہ وہ میزان (توازن) قائم کرنے والا اور عادل خدا ہے تو اس کی دنیا میں رہتے ہوئے ڈنڈی نہ مارو ناپ تول میں کمی نہ کرو بلکہ پورا پورا تولو اور پورے انصاف عدل کے ساتھ وزن کرو۔ قرآن کریم قوم شعیب کی سرگزشت کے ذیل میں اس حقیقت کی طرف بارہا اشارہ کر چکا ہے کہ ناپ تول میں کمی کوئی معمولی برائی نہیں بلکہ یہ پورے نظام تہذیب و تمدن میں فساد کی ایک خوفناک علامت ہے۔ مزید برآں اور خرابی دراصل اس میزان کے منافی ہے جس پر اللہ کریم نے تمام کائنات کا انتہائی متوازن نظام قائم فرمایا ہے، جب کوئی قوم اس فساد کو قبول و گوارا کر لیتی ہے اور اپنے اندر اس کو رواج دیتی ہے تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس اساس و بنیاد

ہی کے ڈھادینے اور منہدم کر دینے پر تکی ہوئی ہے جس پر اللہ کریم نے اس عالم رنگ و بو کی تعمیر فرمائی ہے۔

قابل غور بات یہ ہے کہ ایک ہی حقیقت مثبت اور منفی دونوں انداز سے بیان فرمائی گئی ہے۔ غور کرنے سے یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ قرآن کریم یہ اسلوب بیان ان مواقع پر اختیار کیا گیا ہے جہاں اصل حکم کی خلاف ورزی کے نہایت بھیانک نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ ناپ تول میں کامل انصاف کا حکم ایک عظیم حکم ہے اور اپنی حقیقت کے اعتبار سے یہ اس میزان عدل کی ایک فرع ہے جس پر اللہ کریم نے اس تمام کائنات کا نظام قائم فرمایا ہے نیز جب کوئی قوم اس میزان عدل میں فساد برپا کر دیتی ہے تو گویا وہ سارے نظام تہذیب و تمدن میں فساد برپا کرنے کا موجب بنتی ہے۔ پھر اس کے مہلک نتائج بھی ظاہر ہے وہ خود ہی بھگتے گی۔ جس سے منع کی کوئی راہ نہیں سوائے اس کے کہ وہ اس میزان عدل کو دوبارہ قائم کرے

تعلیمات نبوی ﷺ: ہجرت مدینہ کے بعد خاتم النبیین محمد رسول ﷺ نے مدینہ میں سیاسی طاقت حاصل کر کے مدینہ میں جو اسلامی ریاست تشکیل فرمائی اس کی بنیاد درج ذیل اصول و ضوابط تھے۔

اللہ کا قانون بالاتر ہے اسلامی ریاست کا اولین بنیادی ضابطہ یہ ہے کہ اپنی مخلوق پر حاکمیت کا حق صرف اللہ کو ہے اور اہل ایمان اس کے خلیفہ (Vieegenrant) ہیں۔ خلیفہ اپنے احکام انسانوں پر نافذ نہیں کرتا وہ احکام الہی نافذ کرنے کا پابند ہے جن کا ماخذ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے قرآن پاک کی مختلف سورتوں میں اس ضابطے اور قاعدے کو صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔

ان الحکم اللہ امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الذین القیم (یوسف: ۴)

حکم اللہ کے سوا کسی کے لئے نہیں اس کا حکم ہے کہ اس کے سوا تم کسی کی بندگی اور اطاعت نہ کرو یہی صحیح طریقہ ہے اور جو ایسا نہیں کرے گا وہی کافر ہے۔ ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولیک ہم الکفرون (المائدہ: ۴۴)

احادیث میں بھی اس اصل الاصول کی تفصیل موجود ہے۔

فرمان رسول ہے۔

ترکت فیکم اسرین لن تضلو ما تمسکتہما کتاب اللہ و سنتہ رسولہ

میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں جنہیں اگر تم تھامے رہو تو کبھی گمراہ نہ ہو گے کتاب اللہ اور اس کے رسول کی سنت۔

ما امرتکم بہ فخذو و ما نہیتکم عنہ فانتهوا۔

ان اللہ فرض فرائض فلا تضیعوہا و حرم حرمت و لا تنتھکوہا و حد حد و لا تعتدوہا سکت عن اشیاء من غیر نسیان فلا تبحتوا عنہا

اللہ نے کچھ فرائض مقرر کئے ہیں انہیں ضائع نہ کرو کچھ حرمتیں مقرر کی ہیں انہیں نہ توڑو کچھ حدود مقرر کی ہیں ان سے تجاوز نہ کرو اور کچھ چیزوں کے بارے میں سکوت فرمایا ہے بغیر نسیان کے اس کی کھوج مت کرو۔

علیکم بکتاب اللہ أحلو حلالہ و حرمو حرامہ

تم پر کتاب اللہ کی پیروی لازم ہے جس چیز کو اس نے حلال کیا ہے اسے حلال کرو اور جس چیز کو اس نے حرام کیا ہے اسے حرام کرو۔

عدل بین الناس: وہ اہم ضابطہ و اصول ہے جو اسلامی ریاست کی بنیاد ہے یہ کہ اللہ

اور اس کے رسول کا بنایا ہوا قانون سب کے لئے ہے جو عام آدمی سے لے کر سربراہ مملکت پر بھی یکساں نافذ ہوتا ہے اس میں کسی کے لئے کوئی استثنیٰ نہیں ہے۔ کتاب اللہ میں فرمان الہی ہے حضور اکرم ﷺ سے خطاب ہے۔ و امرت لاعدل بینکم اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے درمیان عدل کروں (الشوریٰ: ۱۰۰)

مجھے بے لاگ انصاف کرنے کا حکم ہے میں نہ کسی کے حق میں ہوں نہ کسی کا مخالف۔ جو حق پر ہے میں اس کا حامی ہوں جو حق پر نہیں ہے میں اس کا مخالف ہوں۔ اپنے، غیر بڑے، چھوٹے شریف اور ذلیل کے لئے الگ الگ احکام نہیں ہیں، نہ ان کے حقوق الگ الگ ہیں۔ جو حق ہے اور حلال ہے وہ سب کے لئے ہے اور جو ناحق حرام ہے وہ بھی سب کے لئے کسی کے لئے کوئی امتیاز نہیں ہے فرمایا اناھلک من کان قبلکم انھم کانوا یقیمون احد علی الوضیع ویترون الشریف والذی نفس محمد بیدہ لو ان فاطمة (بنت محمد) فعلت ذالک لقطع یدھا۔

تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں وہ اسی لئے تو تباہ ہوئیں کہ وہ لوگ کمتر درجے کے مجرموں کو قانون کے مطابق سزا دیتے تھے اور اونچے درجے والوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے اگر محمد کی اپنی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں ضرور اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔

حکم بین الناس: اسی قاعدے کی فرع یہ اصول ہے جو اس ریاست کے مسلمات میں سے اصلاحات میں تمام مسلمانوں کے حقوق بلا لحاظ رنگ و نسل و زبان و وطن یکساں ہیں۔ کسی فرد اگر وہ طبقے یا نسل و قوم کو نہ امتیازی حقوق حاصل ہیں اور نہ کسی کی حیثیت دوسرے کے مقابلے میں کمتر قرار فرمایا ہے قرآن مجید میں فرمان الہی ہے۔

یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثیٰ وجعلناکم شعوبا و

قبائل لتعارفوا ان اكرمکم عنه الله اتقاکم (الحجرات: ۱۳)
 لوگو! ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قبیلوں اور قوموں میں
 تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ درحقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے معزز وہ
 ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔

حضور اکرم ﷺ کے حسب ذیل ارشادات میں اس ضابطے کی تفصیل ہے۔

ان الله لا ينظر الى صوركم و اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم و
 اعمالكم

اللہ تمہاری صورتیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال دیکھتا
 ہے۔

المسلمون اخوة لافضل لاحد على احد الا بالتقوى
 مسلمان بھائی بھائی ہیں کسی کو کسی پر فضیلت نہیں مگر تقویٰ کی بنا پر۔

يا ايها الناس لا ان ربكم واحد لافضل لعربي على عجمي ولا
 لعجمي على عربي ولا سود على احمر ولا حمر على اسود الا
 بالتقوى۔

لوگو! سن لو تمہارا رب ایک ہے۔ عربی کو عجمی پر یا عجمی کو عربی پر فضیلت نہیں، کالے کو
 گورے پر گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہ ہے مگر تقویٰ کے لحاظ سے۔

من شهد ان لا اله الا الله و استقبل قبلتنا و صلى صلوتنا و اكل
 ذبيحتنا فهو المسلم له ما للمسلم و عليه ما على المسلم

جس نے شہادت دی کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں اور ہمارے۔ کی طرف رخ کیا اور
 ہماری طرح نماز پڑھی اور ہمارا ذبیحہ کھایا وہ مسلمان ہے۔ اس کے حقوق وہی ہیں جو مسلمان

کے حقوق ہیں اور اس پر فرائض وہی ہیں جو مسلمان کے فرائض ہیں۔

المؤمنون تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم۔

مؤمنوں کے خون ایک دوسرے کے برابر ہیں، وہ دوسروں کے مقابلے میں ایک ہیں اور ان کا ایک ادنیٰ آدمی بھی ان کی طرف سے ذمہ لے سکتا ہے۔

اسلامی ریاست کی ذمہ داری

ایک اہم ضابطہ جس پر اسلامی ریاست قائم ہوتی ہے یہ ہے کہ حکومت اور اس کے اختیارات اور اموال، خدا اور مسلمانوں کی امانت ہیں جنہیں خدا ترس، ایمان دار اور عادل لوگوں کے سپرد ہونے چاہئیں اور ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ عدل اجتماعی اور کفالت عامہ کا نظام قائم کرے۔

ان الله يامرکم ان تودوا الامانت الی اهلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان الله نعماً یعظکم به، ان الله کان سمیعاً بصیراً

اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو، اللہ تمہیں اچھی نصیحت کرتا ہے۔ یقیناً اللہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔

رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے۔

الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ فالامام الاعظم الذی علی الناس راع و هو مسئول عن رعیتہ

خبردار! تم میں سے ہر ایک راعی ہے اور ہر ایک اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ

ہے اور مسلمانوں کا سب سے بڑا سردار جو سب پر حکمران ہو وہ بھی راعی ہے اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ۔

ما من وال یلی رعیتہ من المسلمین فیموت وهو غاش لہم الا حرم
اللہ علیہ الجنۃ

کوئی حاکم جو مسلمانوں کی حکومت کا کوئی منصب سنبھالے گا پھر اس کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لئے جان نہ لڑائے اور خلوص کے ساتھ کام نہ کرے وہ مسلمانوں کے ساتھ جنت میں قطعاً داخل ہوگا۔

من اخون الخیانتہ تجارۃ الوالی فی رعیتہ
کسی حاکم کا اپنی رعیت میں تجارت کرنا بدترین خیانت ہے۔

مسلم حاکم کے حقوق: من ولی لنا عملاً ولم تکن له زوجة فلیتخذ
زوجہ، ومن لم یکن له خادم فلیتخذ خادماً، اولیس له مسکن
فلیتخذ مسکناً، اولیس له دابة فلیتخذ، فمن اصاب سوی ذالک فهو
غال اوسارق۔

جو شخص کسی حکومتی منصب پر فائز ہو وہ اگر بیوی نہ رکھتا ہو تو شادی کر لے، اگر خادم نہ رکھتا ہو تو ایک خادم حاصل کر لے، اگر گھر نہ رکھتا ہو تو ایک گھر لے لے، اگر سواری نہ رکھتا ہو تو ایک سواری لے لے۔ اس سے آگے جو شخص قدم بڑھاتا ہے وہ خائن ہے یا چور۔

ہمارے حکمران جو عوام کے ٹیکسوں سے مغلیہ طرز کے محل بناتے ہیں حالانکہ ان میں رہنا انہیں نصیب نہیں ہوتا، پھر سکیورٹی کے نام سے بیسیوں قیمتی سواریاں رکھنا وہ بھی عوام کے خرچے پر خدم و حشم کی سیکرٹریٹ کے عملے کے عنوان سے پوری فوج وہ بھی مفلوک الحال عوام کے خرچ پر۔ کیا یہ خیانت اور چوری کی تہمت سے بری الذمہ ہو سکتے ہیں؟ انہیں عوام پر

روزانہ پٹرول بم گراتے ہیں محض اپنے نارواٹھاٹھ باٹھ قائم رکھنے کے لئے۔
حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں:

من یکن اسیرافانہ من اطول الناس حساباً واغلظہ عذاباً و من
لا یكون اسیراً فانہ من ایسر الناس حساباً داخرنہ عذاباً لان الاموار
اقرب الناس من ظلم المومنین و من یظلم المومنین فانما یخفر اللہ۔
جو شخص حکمران ہو اس کو سب سے زیادہ بھاری حساب دینا ہوگا اور سب سے زیادہ سخت
عذاب کے خطرے میں مبتلا ہوگا اور جو حکمران نہ ہو اس کو ہلکا حساب دینا ہوگا اور اس کے
لئے ہلکے عذاب کا خطرہ ہے، کیونکہ حکام کے لئے سب سے بڑھ کر اس بات کے مواقع ہیں
کہ ان کے ہاتھوں مسلمانوں پر ظلم ہو اور جو مسلمانوں پر ظلم کرے وہ خدا سے غداری کرتا
ہے۔

لقد ارسلنا رسلنا بالبینت و انزلنا معہم الکتب و المیزان لیقوم
الناس بالقسط و انزلنا الحدید فیہ باس شدید و منافع للناس و لیعلم
اللہ من ینصرہ و رسلہ بالغیب ان اللہ قوی عزیز
ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانیوں اور ہدایات کے ساتھ بھیجا اور ان کے
ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں اور لوہا اتارا جس پر بڑا زور
ہے اور لوگوں کے لئے منافع ہیں۔ یہ اس لئے کیا گیا ہے کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اس
کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے یقیناً اللہ بڑی قوت والا اور زبردست
ہے۔

مولانا ابوالاعلیٰ ندوی اس کی تفسیر فرماتے ہیں۔

اس مختصر سے فقرے میں انبیاء علیہ السلام کے مشن کا پورا الب لباب بیان کر دیا گیا ہے

جسے اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، اس میں بتایا گیا ہے کہ دنیا میں خدا کے جتنے رسول بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے وہ سب تین چیزیں لے کر آئے تھے۔

(۱) بینات، یعنی کھلی کھلی نشانیاں جو واضح کر رہی تھیں کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں بنے ہوئے لوگ نہیں ہیں۔ روشن دلائل جو اس بات کو ثابت کرنے کے لئے بالکل کافی تھے کہ جس چیز کو وہ حق کہہ رہے ہیں وہ واقعی حق ہے اور جس چیز کو وہ باطل قرار دے رہے ہیں وہ واقعی باطل ہے۔ واضح ہدایات جن میں کسی اشتباہ کے بغیر صاف صاف بتا دیا گیا تھا کہ عقائد، اخلاق، عبادات اور معاملات میں لوگوں کے لئے راہ راست کیا ہے جسے وہ اختیار کریں اور غلط راستے کرنے ہیں جن سے وہ اجتناب کریں۔

(۲) کتاب، جس میں وہ ساری تعلیمات لکھ دی گئیں تھیں جو انسان کی ہدایت کے لئے درکار تھیں تاکہ لوگ رہنمائی کے لئے اس کی طرف رجوع کر سکیں۔

(۳) میزان، یعنی وہ معیار حق و باطل جو ٹھیک ٹھیک ترازو کی تول تول کر یہ بتا دے کہ افکار اخلاق اور معاملات میں افراط و تفریط کی مختلف انتہاؤں کے درمیان انصاف کی بات کیا ہے۔

ان تین چیزوں کے ساتھ انبیاء علیہم السلام کو جس مقصد کے لئے بھیجا گیا وہ یہ تھا کہ دنیا میں انسان کا رویہ اور انسانی زندگی کا نظام، فرداً فرداً بھی اور اجتماعی طور پر بھی، عدل پر قائم ہو، ایک طرف ہر انسان اپنے خدا کے حقوق، اپنے نفس کے حقوق اور ان تمام بندگان خدا کے حقوق، جن سے اس کو کسی طور پر سابقہ پیش آتا ہے، ٹھیک ٹھاک جان لے اور پورے انصاف کے ساتھ ان کو ادا کرے اور دوسری طرف اجتماعی زندگی کا نظام ایسے اصولوں پر تعمیر کیا جائے جن سے معاشرے میں کسی نوعیت کا ظلم باقی نہ رہے، تمدن و تہذیب کا ہر پہلو افراط و تفریط سے محفوظ ہو، حیات اجتماعی کے تمام شعبوں میں صحیح صحیح توازن قائم ہو اور

معاشرے کے تمام عناصر انصاف کے ساتھ اپنے حقوق پائیں اور اپنے فرائض ادا کریں۔
 بالفاظ دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی بعثت کا مقصود و عدل انفرادی بھی تھا اور عدل اجتماعی
 بھی۔ وہ ایک ایک فرد کی شخصی زندگی میں بھی عدل قائم کرنا چاہتے تھے تاکہ اس کے ذہن،
 اس کی سیرت، اس کے کردار اور اس کے برتاؤ میں توازن پیدا ہو اور انسانی معاشرے کے
 پورے نظام کو بھی عدل پر قائم کرنا چاہتے تھے تاکہ فرد اور جماعت دونوں ایک دوسرے کی
 روحانی، اخلاقی اور مادی فلاح میں مانع و مزاحم ہونے کے بجائے معاون و مددگار ہوں۔

(وما علینا الا البلاغ)

تعلیمات نبوی ﷺ اور عالمگیر تہذیب کا تصور

تعریف اور شکر اس خدا کے لئے ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، عقل اور سمجھ بوجھ عطا کی، برے اور بھلے کی تمیز بخشی اور ہماری ہدایت اور راہنمائی کے لئے اپنے بہترین بندوں کو بھیجا اور سلام ہو خدا کے ان نیک بندوں پر جنہوں نے آدم کی اولاد کو آدمیت کی تعلیم دی، بھلے مانسوں کی طرح رہنا سکھایا، انسانی زندگی کے اصل مقصد سے آگاہ کیا اور وہ اصول ان کو بتائے جن پر چل کر وہ دنیا میں سکھ اور آخرت میں نجات پاسکتے ہیں۔

تہذیب کی تعریف: تہذیب کی تعریف ہے سنوارنا، شائستہ کرنا، پاکیزہ اخلاق اور بے عیب ہونا، تہذیب ماضی (المنجد)

معمولی حالات میں جب کہ زندگی کا دریا سکون کے ساتھ بہ رہا ہو انسان ایک طرح کا اطمینان محسوس کرتا ہے کیوں کہ اوپر کی صاف شفاف سطح ایک پردہ بن جاتی ہے جس کے نتیجے میں تہہ میں بیٹھی ہوئی گندگیاں اور غلائطیں چھپی رہتی ہیں اور پردے کی اوپری صفائی آدمی کو تجسس کرنے کی ضرورت کم ہی محسوس ہونے دیتی ہے کہ تہہ میں کیا چھپا ہوا ہے اور کیوں چھپا ہوا ہے۔ لیکن جب اس دریا میں طوفان برپا ہوتا ہے اور نیچے کی چھپی ہوئی ساری گندگیاں اور غلائطیں ابھر کر برسر عام سطح دریا پر بہنے لگتی ہیں اس وقت اندھوں کے سوا ہر وہ شخص جس کے دیدوں میں کچھ بھی بینائی کا نور باقی ہو، ہر اشتباہ کے بغیر صاف صاف دیکھ لیتا

ہے کہ زندگی کا دریا کیا کچھ اپنے اندر لئے ہوئے چل رہا ہے اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب عام انسانوں میں اس ضرورت کا احساس پیدا ہو سکتا ہے کہ اس منبع کا سراغ لگائیں جہاں سے دریائے زندگی میں یہ گندگیاں آرہی ہیں اور اس تدبیر کی جستجو کریں جس سے اس دریا کو پاک کیا اور رکھا جاسکے۔ فی الواقع اگر ایسے وقت میں بھی لوگوں کے اندر اس ضرورت کا احساس بیدار نہ ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ نوع انسانی اپنی غفلت کے نشے میں مدہوش ہو کر سودوزیاں سے بالکل ہی بے فکر ہو چکی ہے۔

یہ زمانہ جس سے ہم گزر رہے ہیں انہی غیر معمولی حالات کا زمانہ ہے۔ زندگی کا دریا اس وقت اپنی طغیانی پر ہے، ملک اور قوم قوم اور تہذیب تہذیب کے درمیان کش مکش برپا ہے اور یہ کش مکش اتنی گہرائی تک اتری ہوئی ہے کہ قوموں سے گزر کر فرد کو نزاع و کشمکش کے میدان میں کھینچ لائی ہے اس طرح عالم انسانی نے اپنے تمام اخلاقی اوصاف اگل کر منظر عام پر رکھ دیئے ہیں اب ہم ان گندگیوں کو اعلانیہ سطح زندگی پر دیکھ رہے ہیں۔

ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری پوری قومیں بہت بڑی پیمانے پر ان بدترین اخلاقی صفات کا اور بد تہذیبی کا مظاہرہ کر رہی ہیں جنہیں ہمیشہ سے انسانیت کے ضمیر نے انتہائی نفرت کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ بے انصافی، بے رحمی، ظلم و ستم، جھوٹ، دغا، فریب، مکر، بد عہدی، خیانت، بے شرمی، نفس پرستی، استحصال بالجبر اور ایسے ہی دوسرے جرائم محض انفرادی جرائم نہیں رہے ہیں بلکہ قومی اخلاق کی حیثیت سے ظاہر ہو رہے ہیں۔ دنیا کی بڑی بڑی قومیں اجتماعی حیثیت سے وہ سب کچھ کر رہی ہیں جس کا ارتکاب کرنے والے افراد ابھی تک ان کے ہاں جیلوں میں ٹھونسے جاتے ہیں۔ ہر قوم نے چھاٹ چھانٹ کر اپنے بڑے سے بڑے مجرموں کو اپنا لیڈر اور سربراہ کار بنایا ہے اور ان کی قیادت میں بد معاشی کی کوئی مکروہ سے مکروہ قسم ایسی نہیں رہ گئی ہے جس کا وہ کھلم کھلا، نہایت بے حیائی کے ساتھ وسیع پیمانے پر ارتکاب نہ کر

رہی ہوں۔ ہر قوم دوسری قوم کے خلاف جھوٹ تصنیف کر کر علانیہ نشر کر رہی ہے اور میڈیا کے ذریعے۔

ہم عجیب منظر دیکھ رہے ہیں کہ پوری پوری قومیں بہت بڑے پیمانے پر ان بدترین اخلاقی صفات کا اور بد تہذیبی کا مظاہرہ کر رہی ہیں جنہیں ہمیشہ سے انسانیت کے ضمیر نے انتہائی نفرت کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ بے انصافی، بے رحمی، ظلم و ستم، جھوٹ، دغا، فریب، مکر، بد عہدی، خیانت، بے شرمی، نفس پرستی، استحصال بالجبر اور ایسے ہی دوسرے جرائم محض انفرادی جرائم نہیں رہے ہیں بلکہ قومی اخلاق کی حیثیت سے ظاہر ہو رہے ہیں۔ دنیا کی بڑی بڑی قومیں اجتماعی حیثیت سے وہ سب کچھ کر رہی ہیں جس کا ارتکاب کرنے والے افراد ابھی تک ان کے ہاں جیلوں میں ٹھونسنے جاتے ہیں۔ ہر قوم نے چھانٹ چھانٹ کر اپنے بڑے سے بڑے مجرموں کو اپنا لیڈر اور سربراہ کا رہنما بنا لیا ہے اور انکی قیادت میں بد معاشی کی کوئی مکروہ سے مکروہ قسم ایسی نہیں رہ گئی جس کا وہ کھلم کھلا، نہایت بے حیائی کے ساتھ وسیع پیمانے پر ارتکاب نہ کر رہی ہوں۔ ہر قوم دوسری قوم کے خلاف جھوٹ تصنیف کر کے علانیہ نشر کر رہی ہے اور میڈیا کے ذریعے سے ان جھوٹوں نے فضائے اشریتک کو گندہ کر دیا ہے، پورے پورے ملکوں اور برائتوں کی آبادیاں لٹیروں اور ڈاکوؤں میں تبدیل ہو گئی ہیں اور ہر ڈاکو کو عین اس وقت جبکہ وہ خود ڈاکہ مار رہا ہوتا ہے نہایت بے شرمی کے ساتھ اپنے مخالف ڈاکو ان ساری گناہ گاریوں کا شکوہ کرتا ہے جن سے داغدار ہونے میں اس کا اپنا دامن بھی اپنے حریف سے کچھ کم سیاہ نہیں ہوتا، انصاف کے معنی ان ظالموں کے نزدیک صرف اپنے قوم کے ساتھ انصاف کے رہ گئے ہیں۔ حق جو کچھ ہے ان کے لئے ہے، دوسروں کے حقوق پر دست درازی ان کے اخلاقی قانون میں جائز بلکہ کارثواب ہے۔ قریب قریب تمام قوتوں کا حال یہ ہو چکا ہے کہ ان کے ہاں لینے کے پیمانے اور ہیں اور دینے کے اور۔ جتنے معیار وہ

اپنے مفاد کے لئے قائم کرتی ہیں، دوسروں کا مفاد سامنے آتے ہی وہ سب معیار بدل جاتے ہیں اور جن معیاروں کا وہ دوسروں سے مطالبہ کرتی ہیں ان کی پابندی خود کرنا حرام سمجھتی ہیں۔ بد عہدی کا مرض اس حد کو پہنچ چکا ہے کہ اب ایک قوم کو دوسری قوم پر کوئی اعتماد باقی نہیں رہا۔ بڑی بڑی قوموں کے نمائندے نہایت مہذب صورتیں لئے ہوئے جن بین الاقوامی معاہدوں پر دستخط کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت ان کے دلوں میں یہ خبیث نیت چھپی ہوتی ہے کہ پہلا موقع ملتے ہی اس مقدس بکرے کو ”قومی مفاد“ (Public Interest) کی قربان گاہ پر بھیٹ چڑھائیں گے اور جب ایک قوم کا صدر یا وزیر اعظم اس قربانی کے لئے چھری تیز کرتا ہے تو پوری قوم میں سے ایک آواز بھی اس بد اخلاقی کے خلاف نہیں اٹھتی بلکہ ملک کی پوری آبادی اس جرم میں شریک ہو جاتی ہے۔ مکاری کا یہ حال ہے کہ بڑے بڑے پائیزہ، اخلاقی اصولوں کی گفتگو کی جاتی ہے، صرف اس لئے کہ دنیا کو بیوقوف بنا کر اپنے مفاد کی خدمت اس سے لی جائے اور سادہ لوح انسانوں کو یقین دلایا جائے کہ تم سے جان و مال کی قربانی کا مطالبہ جو ہم کر رہے ہیں، یہ کچھ اپنے لئے نہیں ہے بلکہ ہم نے بے غرض نیکوں کے نیک لوگ یہ ساری تکلیفیں محض انسانیت کی بھلائی کے لئے برداشت کر رہے ہیں۔

انسانی تمدن کی گاڑی بالفعل جو لوگ اس وقت چلا رہے ہیں ان کے اخلاقیات خدا اور آخرت کے اساسی تخیل سے خالی ہیں اور دانستہ خالی کئے گئے ہیں۔ نیز اخلاق میں خدا کی راہنمائی قبول کرنے سے انہوں نے قطعی انکار کر دیا ہے، اگرچہ ان میں کثیر التعداد لوگ کسی نہ کسی مذہب کے قائل ہیں مگر ان کے نزدیک ہر انسان کا محض ایک شخصی و انفرادی معاملہ ہے جسے اپنی ذات تک آدمی کو محدود رکھنا چاہیے۔ اجتماعی زندگی اور اس کے معاملات سے مذہب کو کوئی سروکار ہی نہیں ہے۔ پھر اس کی کیا ضرورت کہ وہ ان معاملات کو چلانے کیلئے کسی فوق الفطری ہدایت کی طرف رجوع کریں۔

آج دنیا کے کاروبار کو عملاً جو لوگ چلا رہے ہیں ان سب کے ذہن پر وہی تخیل چھایا ہوا ہے جو اوپر کے چند فقروں میں بیان کیا گیا ہے، سب ہی نے بالفعل اپنے اخلاقیات کو خدا اور آخرت کے عقیدے اور مذہب کی اخلاقی راہنمائی سے آزاد کر لیا ہے، وہ اگر خدا کو مانتے بھی ہیں تو صرف اس کے ہونے کو مانتے ہیں۔ اس کے ایک ہونے کو بھی نہیں مانتے یعنی توحید کے بھی منکر ہیں جو ایک نکتہ اشتراک ہے تمام مذاہب اور تہذیبوں کیلئے۔

آئیے اب ان غیر مذہبی غیر اخلاقی فلسفیانہ نظریوں کا جائزہ لیں جو آج کی جدید تہذیب پر مسلط ہیں۔ تین بڑے فلسفیانہ نظریے ایسے ہیں جو اٹھارویں اور انیسویں صدی میں اسی زمانے سے جبکہ برصغیر پر انگریزوں کا راج تھا، اٹھے اور پوری تہذیب پر چھا گئے۔ انسانی زندگی پر جتنا ہمہ گیر اثر انکا پڑا ہے شاید کسی اور چیز کا نہیں پڑا۔

ہیگل کا فلسفہ تاریخ: ان میں سے پہلا نظریہ وہ ہے جو ہیگل نے تاریخ انسانی کی تعبیر کے سلسلے میں پیش کیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تاریخ کے ایک دور میں انسانی تہذیب و تمدن کا جو نظام بھی ہوتا ہے وہ اپنے تمام شعبوں اور اپنی تمام شکلوں سمیت دراصل چند مخصوص تخیلات پر مبنی ہوتا ہے جو اسے ایک دور تہذیب بناتے ہیں (Thesis)۔ یہ دور تہذیب جب پختہ ہو چکتا ہے تو اس کی کمزوریاں واضح ہونی شروع ہوتی ہیں اور اس کے مقابلے میں کچھ دوسرے تخیلات ابھرنے شروع ہوتے ہیں جو اس سے جنگ شروع کر دیتے ہیں۔ اس نزاع و کش مکش سے ایک نیا دور تہذیب جنم لیتا ہے۔ جس میں پچھلے دور تہذیب کے باقیات صالحات بھی رہ جاتے ہیں اور کچھ نئی خوبیاں بھی ان تخیلات کے اثر سے پیدا ہو جاتی ہیں۔ جن کی یلغار سے مجبور ہو کر پچھلے دور کے غالب تخیلات بالآخر مصالحت (Synthesis) پر مجبور ہوئے تھے۔ پھر یہ دور تہذیب بھی پختگی کو پہنچ کر اپنے ہی بطن سے اپنے چند مخالف تخیلات کو جنم دیتا ہے اور پھر نزاع و کش مکش برپا ہوتی ہے اور پھر

دونوں کی مصالحت سے ایک تیسرا دور وجود میں آتا ہے جو پچھلے دور کی خوبیاں اپنے اندر باقی رکھتا ہے اور ان کے ساتھ نئے تخیلات کی لائی ہوئی خوبیاں بھی جذب کر لیتا ہے۔

یہ کیسا خطرناک فلسفہ ہے۔ تہذیب انسانی کی تاریخ کا یہ تصور جس شخص کے ذہن میں بیٹھ جائے، اس کے دل میں پھر ان ادوار تہذیب کی کچھ بھی قدر و قیمت باقی نہیں رہ سکتی جن میں ابراہیم اور موسیٰ اور محمد ﷺ گزرے ہیں، وہ کبھی دور نبوت اور خلافت راشدہ کی طرف بھی ہدایت و رہنمائی کے لئے رجوع کر سکتا ہے؟ دراصل یہ ایک ایسا مدلل اور منظم فکری حملہ ہے جس کی ضرب اگر کسی ذہن پر کاری لگ جائے تو اس میں سے دینی تخیل کی جڑ ہی کٹ کر رہ جاتی ہے۔

ڈارون کا نظریہ ارتقاء: دوسرا فلسفہ جو انیسویں صدی میں ابھرا اور انسانی ذہنوں پر چھایا وہ ڈارون کے نظریہ ارتقا کا پیدا کردہ تھا۔ یہاں ان کے حیاتیاتی پہلو سے بحث نہیں ہے۔ اس کے صرف ان فلسفیانہ اثرات سے بحث مقصود ہے جو ڈارون کے طرز استدلال اور اس کے اخذ کردہ نتائج سے نکل کر وسیع اجتماعی فکر میں جذب ہوئے۔ عام انسانی ذہن نے ڈارون کے بیان سے متاثر ہو کر کائنات کا جو تصور قائم کیا تھا کہ یہ کائنات ایک رزم گاہ ہے جہاں ہر آن ہر طرف زندگی و بقاء کے لئے ایک ابدی جنگ برپا ہے۔ نظام فطرت ہی کچھ ایسا ہے کہ جسے زندہ اور باقی رہنا ہوا سے نزاع اور کش مکش اور مزاحمت کرنی پڑتی ہے اور مزاج فطرت واقع ہی کچھ اس طرح ہوا ہے کہ اس کی نگاہ میں وہی بقاء کا مستحق ہے جو قوت بقاء کا ثبوت دے دے۔ اس بے رحم نظام میں جو فنا ہوتا ہے وہ اس لئے فنا ہوتا ہے کہ وہ کمزور ہے اور اسے فنا ہونا ہی چاہیے زمین اور اس کا ماحول اور اس کے وسائل زندگی غرض یہاں جو کچھ بھی ہے طاقتور کا حق ہے، جس نے زندہ رہنے کی قابلیت کا ثبوت دے دیا ہو، کم زور کا ان چیزوں پر کوئی حق نہیں ہے۔ اسے طاقت ور کے لئے جگہ خالی کرنی چاہیے اور

طاقت و دیر اسر بر سر حق ہے اگر وہ اسے مٹا کر یا ہٹا کر اس کی جگہ لیتا ہے۔
یہ تصور کائنات جب دماغوں میں بیٹھ جائے اور نظام فطرت کو اس نگاہ سے دیکھا جانے لگے تو انسان انسان کے لئے کیا کچھ بن کر رہے گا؟ اس فلسفہ زندگی میں ہم دردی، محبت، رحم، ایثار اور اس طرح کے دوسرے شریفانہ انسانی جذبات کے لئے کیا جگہ ہو سکتی ہے؟ اس میں عدل و انصاف، امانت و دیانت اور صداقت و راست بازی کا کیا کام کیا؟ اس میں حق کا وہ مفہوم باقی رہتا ہے جو کبھی کمزور کو بھی پہنچ سکتا ہو اور ظلم کے وہ معنی ہو سکتے ہیں جن سے کبھی طاقتور بھی گناہ گار ٹھہرایا جاسکتا ہو؟ لڑنے جھگڑنے کا کام اگرچہ پہلے بھی انسان کرتا رہا ہے مگر اسے فساد سمجھا جاتا تھا اور اب وہ عین تقاضائے فطرت ہے۔ کیوں کہ کائنات تو ہے ہی ایک میدان جنگ، ظلم پہلے بھی دنیا میں ہوتا تھا مگر پہلے وہ ظلم تھا اور اب اسے ایک ایسی منطق مل گئی جس سے وہ طاقتور کا حق بن گیا۔ اس فلسفے کے بعد یورپ والوں کو ان تمام مظالم کے لئے جو انہوں نے دوسری قوموں پر ڈھائے، ایک محکم دلیل ہاتھ آ گئی۔ انہوں نے اگر امریکہ اور آسٹریلیا اور افریقہ کی پرانی نسلوں کو مٹایا اور کمزور قوموں کو اپنا یا غلام بنایا تو یہ گویا ان کا حق تھا جو انہوں نے عین قانون فطرت کے مطابق حاصل کیا مٹنے والے مٹنے ہی کے مستحق تھے اور ان کی جگہ لینے والوں کا حق یہی تھا کہ وہ ان کی جگہ لیں۔

اس بارے میں اگر اہل مغرب کے ضمیر میں پہلے کوئی خلش تھی بھی تو ڈارون کی منطق نے اسے دلائل و شواہد سے دور کر دیا۔ سائنس میں اس نظریے کی حیثیت جیسی کچھ بھی ہو معاشرت تہذیب و تمدن اور سیاست میں آ کر تو اس نے انسان کو انسان کے لئے بھیڑ یا بنا کر رکھ دیا۔

مارکس کی مادی تعبیر تاریخ: اسی کا ہم جنس ایک اور فلسفہ تھا جو ڈارون ہی کے زمانے میں مارکس کی مادی تعبیر تاریخ کے لٹن سے نکلا۔ انسانی ذہن کو اس نے بھی حیات دنیا کا وہی

تصور دیا جو پہلے ہیگل نے فکر کی دنیا کو رزم گاہ بنا کر پیش کیا تھا۔ اس تصویر میں انسان شروع سے لڑتا جھگڑتا نظر آتا ہے۔ اس کی فطرت کا تقاضا یہی ہے کہ اپنی اغراض اور اپنے مفاد کے لئے اپنے ہم جنسوں سے لڑے۔ وہ سراسر خود غرضی کی بنیاد پر ان طبقتوں میں کش مکش اور نزاع برپا کر رہی ہے اور انسانی تاریخ کا سارا ارتقا اسی خود غرضانہ طبقاتی کش مکش کی بدولت ہوا ہے قوموں اور قوموں کی لڑائی تو درکنار خود ایک ہی قوم کے مختلف طبقتوں کی لڑائی بھی اس تصور میں سراسر ایک تقاضائے فطرت نظر آتی ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اور انسان کے درمیان اگر کوئی رشتہ ہے تو وہ صرف اغراض و مفاد کے اشتراک کا رشتہ ہے، ان رشتہ داروں سے ملنا اور متفق ہو کر ان سب لوگوں سے لڑنا جن سے آدمی کی معاشی اغراض متصادم ہوں..... خواہ وہ اپنے ہی ہم قوم اور ہم مذہب کیوں نہ ہوں..... سراسر حق ہے اور اس کی حرکت کا ارتکاب نہیں بلکہ اس سے اجتناب خلاف فطرت ہے۔

اخلاق و معاشرت کا اثر: یہ تھے وہ فلسفے اور وہ عقائد و افکار جو فاتح تہذیب کے ساتھ آئے اور ہم پر مسلط ہوئے۔ اب دیکھئے کہ اخلاق کے معاملے میں ان آنے والوں کے ساتھ کس قسم کے نظریات اور عملیات یہاں درآمد ہوئے۔ انہوں نے اپنے اخلاقی مفاسد اور معاشرتی طور طریقے ہم پر مسلط کئے اور اس طرح مسلط کئے کہ ان کے ہاں تقریب کا مقام اور تقدم کا شرف ان لوگوں کے لئے مخصوص رہا جو اخلاق میں ان سے قریب تر اور معاشرت میں ان کے ہم رنگ ہوں۔ یہی چیز اثر و رسوخ اور معاشی خوش حالی اور مادی ترقی کی ضامن تھی۔ اس لئے رفتہ رفتہ ہمارے اونچے طبقے اور ان کے پیچھے متوسط طبقے اس رنگ میں رنگتے چلے گئے اور آخر میں تصاویر سینما، ریڈیو اور سربراہان اور وہ لوگوں کی زندہ مثالوں نے یہ وباء عوام تک بھی پھیلانی شروع کر دی۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ایک صدی کے اندر ہم پھسلتے پھسلتے اس مقام تک پہنچ گئے ہیں کہ ہمارے ہاں مخلوط تعلیم کا رواج گوارا کیا جا رہا

ہے۔ اچھے اچھے گھرانوں کی خواتین رقص اور مے نوشی میں مبتلا ہو رہی ہیں، شریف زادیاں ایکٹریس بن کر وہ بے حیائی دکھا رہی ہیں جس کے لئے کبھی ہمارے ہاں کی طوائف بھی تیار نہ تھی اور ہزاروں کے مجمعے اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو پریڈس کرتے دیکھتے ہیں اور ان کو داد تحسین دیتے ہیں۔ اب وہ منزل کچھ دور نہیں ہے جہاں پہنچ کر اہل مغرب کی طرف ہمارے ہاں بھی یہ سوال اٹھے گا کہ کنواری ماں اور حرامی بچے میں آخر عیب کیا ہے؟ کیوں نہ معاشرے میں انہیں بھی مادر منکوحہ اور بچہ حلال کی طرح عزت کا مقام دیا جائے؟ مغرب بھی اس مقام پر ایک دن میں نہ پہنچا تھا۔ ان ہی منازل سے گزرتا ہوا پہنچا تھا۔ جن سے اب ہم گزر رہے ہیں۔

سیاسی نظام کا اثر: پھر انہوں نے اپنے سیاسی نظریے اور سیاسی ادارے بھی ہم پر مسلط کئے جو ہمارے دین اور ہماری دنیا کے لئے کسی دوسری چیز سے کم غارت گر ثابت نہ ہوئے۔ ان کے سیکولرازم نے ہمارے دینی تصورات کی جڑیں کھوکھلی کیں اور ان کے نیشنلزم اور ان کی ڈیموکریسی نے ہم کو مسلسل ایک صدی تک اتنا پیسا کہ آخر کار ہمیں اپنی آدھی قوم کو دے کر اور اپنی لاکھوں جانیں اور بے شمار عورتوں کی عصمتیں قربان کر کے صرف اپنی آدھی قوم کو اس چکی کے پاٹوں سے بچالینے پر آمادہ ہونا پڑا۔ یعنی پاکستان بنانے میں کامیاب ہو گئے۔

اس سیاسی نظام کو لیجئے جو یہاں قائم کیا گیا اور مغربی آقاؤں کی راہ نمائی میں پروان چڑھا۔ بنیاد تین اصولوں پر قائم کی گئی تھی۔ ایک سیکولرازم یعنی لادینیت دوسرے نیشنلزم یعنی قوم پرستی، تیسرے ڈیموکریسی یعنی حاکمیت جمہور۔

پہلے اصول کا مطلب یہ تھا کہ مذہب اور اس کے خدا اور اس کی تعلیمات کا کوئی تعلق سیاسی و اجتماعی معاملات سے نہیں ہے، اہل دنیا اپنی دنیا کے معاملات خود اپنی صوابدید کے

مطابق چلانے کے مختار ہیں۔ جس طرح چاہیں چلائیں اور انہیں چلانے کے لئے جو اصول، قوانین، نظریے اور طریقے چاہیں بنائیں خدا کو نہ ان معاملات میں بولنے کا کوئی حق (اور نہ ہمیں) اس سے یہ پوچھنے کی ضرورت کہ وہ کیا پسند کرتا ہے اور کیا پسند نہیں کرتا بلکہ اگر کوئی بڑی مصیبت کبھی ہم پر ٹوٹ پڑے تو یہ بات سیکولرازم کے خلاف نہیں ہے کہ ایسے وقت میں خدا کو مدد کے لئے پکارا جائے اور ایسی صورت میں خدا پر فرض سایہ ہو جاتا ہے کہ وہ ہماری مدد کو آئے۔

دوسرے اصول کا مطلب یہ تھا کہ جس مقام سے خدا کو ہٹایا گیا ہے۔ وہاں قوم کو لا بٹھایا جائے، قوم ہی معبود ہو، قوم ہی کا مفاد معیار خیر و شر ہے، قوم ہی کی ترقی اور اس کا وقار اور دوسروں پر اس کا غلبہ مطلوب و مقصود ہو اور افراد کی ہر قربانی قوم کے لئے جائز بھی اور واجب بھی۔

تیسرے اصول کا مطلب یہ تھا کہ قومی ریاست میں جس مقام سے مذہب کو بے دخل کیا گیا ہے۔ وہاں جمہور رقوم یعنی اکثریت کی رائے کو اس کا جانشین بنایا جائے۔ اکثریت مذہب سے قطع نظر کرتے ہوئے جسے حق کہے وہ حق اور جسے باطل کہے وہ باطل۔ اکثریت ہی اس دین میں رد و بدل کی مختار ہو۔ اگر دیکھا جائے تو یہ عددی اکثریت تو ہوتی ہے لیکن مذہب سے علم و عمل سے اور شعور و اخلاق سے بے بہرہ ہوتی ہے۔
بقول علامہ اقبالؒ۔

جمہوریت اک طرز حکومت ہے کہ جس میں

بندوں کو گنا کرتے ہیں تو لا نہیں کرتے

میرے نزدیک ان تہذیبوں کا تصادم دراصل اکثریت اور اقلیت کے مفادات کا تصادم ہے۔ اکثریت جب اپنے یکطرفہ فیصلے اقلیت پر جبراً ٹھونسے گی تو تصادم اور نزاع و کشمکش تو

ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ تہذیبوں کے اس تصادم، کشمکش و نزاع کا آخر حل کیا ہے۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ ان کے درمیان کوئی نقطہ اشتراک تلاش کیا جائے جس پر یہ سب جمع ہو جائیں اور ہو جائیں۔

پہلا نقطہ اشتراک وحدت الہ یعنی توحید، عیسائیت میں توحید کا تصور الفریڈ ای گارے انسائیکلو پیڈیا آف ریلی جن اینڈ آتھلس کے مقالے ”عیسائیت“ میں لکھتا ہے۔

”عیسائیت کی تعریف اس طرح کی جاسکتی ہے کہ یہ وہ اخلاقی، تاریخی، کائناتی، مواحدانہ اور کفارے پر ایمان رکھنے والا مذہب ہے جس میں خدا اور انسان کے تعلق کو خداوند یسوع مسیح کی شخصیت اور کردار کے ذریعے پختہ کر دیا گیا ہے۔“

اس تعریف کو بیان کر کے مسٹر گاروے نے اس کے ایک ایک جز کی توضیح کی ہے۔ ”اخلاقی مذہب“ سے اس ”تاریخی مذہب“ کا مطلب وہ یہ بیان کرتا ہے کہ اس مذہب کا محور فکر و عمل ایک تاریخی شخصیت ہے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہی کے قول و عمل کو اس مذہب میں آخری اتھارٹی حاصل ہے۔

”کائناتی“ ہونے کا اس کے نزدیک یہ مطلب ہے کہ یہ مذہب کسی خاص رنگ و نسل کے لئے نہیں ہے بلکہ اس کی دعوت عالمگیر ہے۔ عیسائی مذہب کو موحد (Monotheist) وہ اس لئے قرار دیتا ہے کہ اس مذہب میں تین اقاہیم تسلیم کئے جانے کے باوجود خدا کو ایک کہا گیا ہے۔

ویدوں میں توحید کا تصور اپنشد کا توحیدی اور وحدۃ الوجودی تصور: رگ وید کے زمروں میں ہمیں ایک طرف مظاہرہ قدرت کی پرستش کا ابتدائی تصور بتدریج پھیلتا اور

متجسم ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ دوسری طرف ایک بالاتر اور خالق کا ہستی کا توحیدی تصور بھی آہستہ آہستہ ابھرتا نظر آتا ہے خصوصاً دسویں حصے کے زمزموں میں تو اس کی نمود صاف صاف دکھائی دینے لگتی ہے۔ یہ توحیدی تصور کسی بہت پرانے گذشتہ عہد کے بنیادی تصور کا بقیہ تھا یا مظاہر قدرت کی کثرت آرائیوں کا تصور اب خود بخود کثرت سے وحدت کی طرف ارتقائی قدم اٹھانے لگا تھا؟ اس کا فیصلہ مشکل ہے لیکن بہر حال ایک ایسے قدیم عہد میں بھی جب کہ رگ وید کے تصوروں نے نظم و سخن کا جامہ پہننا شروع کیا تھا۔ توحیدی تصور کی جھلک صاف صاف دیکھی جاسکتی ہے۔ خداؤں کا ہجوم جس کی تعداد تین سو تینتیس یا اسی طرح کی ثلاثی کثرت تک پہنچ گئی تھی (۱)۔ بالآخر تین دائروں میں سمٹنے لگا۔ یعنی زمین، فضا اور آسمان میں اور پھر اس نے ایک رب الاربابی تصور (Henothism) کی نوعیت پیدا کر لی۔ پھر یہ رب الاربابی تصور اور زیادہ سمٹنے لگتا ہے اور ایک سب سے بڑی اور سب پر چھائی ہوئی ہستی نمایاں ہونے لگتی ہے۔ یہ ہستی کبھی ”وردن“ میں نظر آتی ہے کبھی ”اندر“ میں اور کبھی ”اگنی“ میں لیکن بالآخر ایک خالق کل ہستی کا تصور پیدا ہو جاتا ہے جو ”پر جاپتی“ پروردگار عالم اور ”وشوا کرمن“ (خالق کل) کے نام سے پکاری جانے لگتی ہے اور جو تمام کائنات کی اصل حقیقت ہے، ایک ہے مگر علم والے اسے مختلف ناموں سے پکارتے ہیں۔ اگنی، ایم، ماتری شوان (۳۶-۱۶۴) ”وہ ایک، نہ تو آسمان ہے، نہ زمین ہے، نہ سورج کی روشنی ہے، نہ ہوا کا طوفان ہے۔ وہ کائنات کی روح ہے تمام قوتوں کا سرچشمہ، ہمیشگی، لازوالی، وہ کیا ہے؟ وہ شاید رٹ ہے جو ہر کے روپ میں ادیتی ہے روحانیت کے بھیس میں۔ وہ بغیر سانس کے سانس لینے والی ہستی“ (حصہ دہم ۲۱۳۱) ”ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، ہم اسے پوری طرح بتلا نہیں سکتے“ (ایضاً ۱۲۱) وہ ”ایکم است“ یعنی حقیقت یگانہ الحق، یہی وحدت ہے جو کائنات کی تمام کثرت کے اندر دیکھی جاسکتی ہے۔

رگ وید حصہ سوم ص ۹۰۹، (۲) رب الاربابی تصور سے مقصود تصور کی وہ نوعیت ہے جب خیال کیا جاتا ہے کہ بہت سے خداؤں میں ایک خدا سب سے بڑا ہے اور اور چھوٹے خداؤں کو اس کے ماتحت رہنا پڑتا ہے جیسا کہ یونانیوں اور رومیوں کا عقیدہ مشتری کی نسبت ہے۔ (آزاد مولانا ابوالکلام۔ ترجمان القرآن شیخ غلام علی اینڈ سنز پبلشرز لاہور، جلد اول صفحہ 176)

تیسرا نقطہ اشتراک رواداری: بے شک پہلے زمانے میں بھی شاذ و نادر مہذب اور نیک لوگوں میں رواداری جیسی خصوصیت موجود تھی لیکن وہ لوگ مروجہ مذہب سے بے اعتنائی برتنے والے ہوتے تھے۔ رواداری کو مذہب کا فقدان نہیں تو لا مذہب ضرور سمجھا جاتا تھا۔ ظہور اسلام سے پہلے بنی نوع انسان کے سامنے رواداری کی مذہب کے ایک اہم جزو کی حیثیت سے کبھی ہدایت و تلقین نہ کی گئی تھی۔ مسلمانوں کے لئے یہودیت، عیسائیت اور اسلام ایک ہی مذہب کی تین صورتیں ہیں اور یہ مذہب اپنی حقیقی صورت میں دین ابراہا ایا اسلام یعنی رضائے الہی کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا ہے۔ یہی حکومت الہیہ کی بنیاد ہے۔ یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی لاڈلی قوم قرار دیتے ہوئے اس کی بخشش کو اپنی قوم کے لئے ہی مخصوص کر لیا اور خدا کی بادشاہت کو اپنی نسل کی میراث قرار دے دیا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بہت سے ارشادات سے 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 گم شدہ بھیڑوں کے لئے بھیجے گئے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ ان کا مشن صرف عبرانیوں کے لئے تھا، سینٹ پیٹر کے ایک خاص خواب کے بعد عیسائیوں نے اپنے آپ کو امراء میں انجیل مقدس کی تبلیغ کا مجاز سمجھا۔

عیسائیوں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت و لطافت کو ان لوگوں تک ہی محدود سمجھا جو خاص اعتقادات پر ایمان رکھتے تھے۔ انہوں نے اس زمین پر خدا کی بادشاہت کو صرف راسخ العقیدہ عیسائیوں ہی کے لئے مخصوص سمجھا۔ ہر وہ شخص جو عیسائیت کی تعلیم پر ایمان نہ رکھتا تھا۔ ایک ناپاک آدمی سمجھا جاتا تھا اسے ایک ایسا مجرم سمجھا جاتا تھا جسے اپنی روح کی طہارت و صفائی کے لئے اپنے آپ کو بڑی سخت قسم کی جسمانی تکلیفوں اور عذابوں میں مبتلا رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی حقیقی بادشاہت کی تصویر تو صرف آئینہ اسلام ہی میں نظر آسکتی ہے۔ قاضی محمد سلیمان منصور پوری اپنی مشہور تصنیف میں لکھتے ہیں۔

وحدت خانہ خدا: جب نبی ﷺ مدینہ پہنچے، وہاں زیادہ تر یہودی یا عیسائی ہی آباد تھے۔ وہ مکہ کی مسجد الحرام کی عظمت کے قائل نہ تھے اور بیت المقدس کو تو وہ بیت ایل یا ہیکل تسلیم کرتے ہی تھے۔ اس لئے مدینہ میں اسلام قبول کرنے اور آبائی مذہب چھوڑ دینے کی علامت یہ ٹھہرائی گئی کہ مکہ کی مسجد الحرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جایا کرے۔ حکم الہی کے مطابق یہی مسجد ہمیشہ کے لئے مسلمانوں کا قبلہ قرار دی گئی اس مسجد کو قبلہ قرار دینے کی وجہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی بیان فرمادی ہے۔

ان اول بیت وضع للناس للذی بیکہ مبارکاً وهدی للعالمین
ترجمہ: یہ مسجد دنیا کی سب سے پہلی مبارک عمارت ہے جو عبادت الہی کی غرض سے مکہ میں بنائی گئی اور تمام عالموں کے لئے ہدایت ہے۔
پس چونکہ اسے تقدیم زمانی اور عظمت تاریخی حاصل ہے اس لئے اس کو قبلہ بنایا جانا مناسب ہے۔

واذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسمعیل
ترجمہ: اور جب اٹھا رہے تھے ابراہیم بنیادیں بیت اللہ (خانہ کعبہ) کی اور اسماعیل

بھی۔

دوم: یہ کہ مسجد کے بانی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اور حضرت ابراہیم ہی یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے جدِ اعلیٰ ہیں، اس لئے ان شاندار قوموں کے پدر بزرگوار کی مسجد کو قبلہ قرار دینا گویا اقوامِ ثلاثہ کو اتحادِ نسبی و جسمانی کی یاد دلا کر اتحادِ روحانی کے لئے دعوت دینا اور متحد بن جانے کا پیغام ادخلوا فی السلم سنا دینا تھا۔

کعبہ کے تقدم زمانی اور عظمت تاریخی کا انکار کوئی مذہب بھی نہیں کر سکتا۔ یہودی اور عیسائی متفق ہیں کہ یروشلم کی بنیاد حضرت داؤد نے قائم کی اور حضرت سلیمان نے اس کی تعمیر فرمائی اس لئے کعبہ کی تعمیر یروشلم کی تعمیر سے تقریباً ۹۲۱ سال اور حضرت مسیحؑ سے ایک ہزار نو سو اکیس سال پیشتر کی ہے۔ مسٹر۔ آر۔ سی۔ دت نے اپنی تاریخ ”سویلزیشن آف انیشینٹ انڈیا“ میں متعدد عالموں کی شہادات کو جمع کر کے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ ہندوستان کی تہذیب کا پہلا دور جو دید کا زمانہ ہے۔ مسیحؑ سے چودہ سو سے دو ہزار سال پیشتر کا تھا۔ نیز لکھا ہے کہ اس دور میں کوئی مندر نہ تھا۔ اس سے ثابت ہے کہ تعمیر کعبہ کے وقت آریہ ورت میں بھی کوئی مندر موجود نہ تھا۔

مجموعہ بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو پہلے سے بتا دیا تھا کہ جو مسجد آخر میں قبلہ قرار دی جائے گی وہ درجہ میں پہلے قبلہ سے برتر ہوگی۔

نمونہ کے چند حوالہ جات ملاحظہ فرمائیے۔

اول: یسعیاہ نبی کی کتاب کا ۶۰ باب ملاحظہ کیجئے۔ اس میں تمام عبارت مکہ کی تعریف میں ہے خصوصاً ۵ درس سے دیکھو۔

”سمندر کی فراوانی تیری طرف پھرے گی اور قوموں کی دولت تیرے پاس فراہم ہوگی۔“

”اونٹ کثرت سے تجھے آ کے چھپالیں گے۔ مدیان اور عیفہ کے اونٹ رے سب جو سباء کے ہیں آویں گے۔ دے سونا اور لوبان لادیں گے اور خداوند کی بشارت سنا دیں گے۔“

”قیدار کی ساری بھیڑیں تیرے پاس جمع ہوں گی۔ نبیط کے مینڈھے تیری خدمت میں حاضر ہونگے یہ میری منظوری کے واسطے میرے مذبح پر چڑھائے جائیں گے اور میں اپنے شوکت کے گھر کو بزرگی دوں گا۔“

واضح ہو کہ شوکت کا گھر ٹھیک لفظی ترجمہ بیت الحرام کا ہے اور خانہ کعبہ کا یہی نام قرآن مجید میں مذکور ہے جس سے پہلے نوشتوں کی تصدیق ہوتی ہے۔ اس گھر کو بزرگی دینے سے مطلب اسے قبلہ قرار دینا ہے۔ یہ بات کہ اس مقام پر شوکت کے گھر سے مراد کعبہ ہے۔ نہ کوئی اور مقام اس دلیل سے صاف اور واضح ہو جاتی ہے کہ درس ۶، ۷ میں مدیان، عیفا، سبا، قیدار اور نبیط کے لوگوں کا جمع ہونا قربانیاں کرنا بتایا گیا ہے۔ یہ پانچوں حضرت ابراہیم کے بیٹے یا پوتے ہیں جو عرب میں آباد ہوئے اور جن کی نسل کے قبیلے صرف محمد رسول ﷺ کے دین میں داخل ہوئے۔ نہ عیسائی تھے نہ یہودی تھے اور ان سب نے مل کر صرف ایک مذبح منی ہی پر قربانیاں پیش کی تھیں۔

حجۃ الوداع میں سب کا نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہونا ایسے تاریخی واقعات ہیں جو مندرجہ بالا آیات کے معنی کو بالکل یقینی بنا دیتے ہیں۔

دوم: حجی نبی (ق م ۵۶۰ سال) کی کتاب میں ہے۔

”اس پچھلے گھر کا جلال پہلے گھر سے زیادہ ہوگا، رب الافواج فرماتا ہے اور میں اس مکان کو سلام (سلامتی یا اسلام) بخشوں گا۔ رب الافواج فرماتا ہے۔“ باب ۲۔ درس ۶۔

”۱۲۔ میں اسے جو غالب ہوتا ہے۔ اپنے خدا کی ہیکل کا ستون بناؤں گا اور اپنے خدا

کے شہر یعنی نئے یروشلم کا نام جو میرے خدا کے حضور سے آسمان سے اترتی ہے اور اپنا نیا نام اس پر لکھوں گا۔ جس کا کان ہے سنے، کہ روح کلیساؤں سے کیا کہتی ہے۔“

یوحنا نے نئے یروشلم اور نئے نام کا ذکر کیا ہے۔ نیا یروشلم کعبہ ہے اور خدا کا نیا نام جس سے اہل عرب بھی باوجود اہل زبان ہونے کے ناواقف تھے۔ اسم پاک رحمن ہے جسے اسلام ہی نے ظاہر کیا نئے یروشلم کا آسمان سے اترنا یہ معنی رکھتا ہے کہ کعبہ کو قبلہ بنائے جانے کا حکم آسمان سے نازل ہوگا۔ قرآن مجید میں بھی اسی طرف اشارہ ہے۔ قد نری تقلب وجهک فی السماء فلنولينک قبلۃ ترضها (ہم نے دیکھا کہ تم آسمان کی طرف اپنا چہرہ کر کے دیکھ رہے ہو اس لئے حکم ہے کہ جو قبلہ تمہیں پسند ہے، اسی کی طرف پھر جاؤ)۔

۱۔ عربی بائبل مطبوعہ ۱۷۸۱ء مقام آکسفورڈ ص ۱۳۳۹۔ پر اس آیت میں لفظ اسلام اور اردو بائبل مطبوعہ مرزا پورہ ۱۷۸۰ء میں لفظ سلامتی ہے۔ اس لئے مسلمانوں کا حق ہے کہ اس کا ترجمہ سلام کریں کیونکہ ہر نماز کے بعد مسلمان اسی لفظ کو استعمال اس دعا میں بھی کرتے ہیں۔ اللھم انت السلام و منک السلام و ارزقنا السلام تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والا کرام۔

۲۔ اہل عرب اس اسم سے یعنی رحمن سے جس کا نزول قرآن میں ہوا۔ بہت ناراض ہوتے تھے۔ واذ قیل لھم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن (سورۃ فرقان) جب انہیں کہا جاتا ہے کہ رحمن کو سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ رحمن کیا ہوتا ہے۔ وہم بذکر الرحمن ہم کافرون (سورۃ انبیاء) رحمن کا ذکر آجانے پر وہ بہت انکار کرتے ہیں سہیل نے انعقاد صلح حدیبیہ کے وقت کہا تھا۔

”خدا کی قسم ہم نہیں جانتے کہ رحمن کیا ہے“

چہارم: زبور ۸۴ میں ہے۔

عربی:

۴۔ طوبی للساکنین فی بیتک ابدایسبحونک (سلاہ)

۵۔ طوبی لانس عزهم بك طرق بيتك فى قلوبهم

۶۔ عابرين فى وادى البكاء يصيرونه ينبوعا ايضا' بركات يغطون

سورة

انگریزی:

4 "Pleased are they that dwell in thy house. they will be still Praising thee"

5- Blessed in the man whose strength is in thee, in whose heart are the ways of them"

6- Who passing through the valley of Beca, make it a well, the rain also filleth the Pools"

اردو:

۳۔ مبارک دیتے ہیں جو تیرے گھر میں بستے ہیں سدا تیری ستائش کریں گے۔

۵۔ مبارک وہ انسان جس میں قوت تجھ سے ہے ان کے دل میں تیری راہیں ہیں۔

۶۔ ”وے بکا کی وادی میں گزر کرتے ہیں، اسے ایک کنواں بناتے۔“

(کتاب مقدس، مطبوعہ آرفن سکول مرزا پورہ ۱۸۷۰ء)

ان ہر سہ زبان کی عبارات سے جو ایک مشن سوسائٹی کی شائع کردہ ہیں۔ متفق طور

پر مندرجہ ذیل باتیں حاصل ہوتی ہیں۔

۱۔ درس چہارم کی رو سے یہ کہ خدا کا ایک گھر ہے اور وہاں کے باشندوں کو مبارک بتایا گیا

ہے اور ان کی علامت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ ہمیشہ خدا کی تسبیح و ستائش کرتے ہوں گے۔

۲۔ درس پنجم کی رو سے کہ ان لوگوں کی عزت و قوت کا باعث ہوں گے۔

۳۔ درس ششم کی رو سے لفظ بکا عربی، اردو، انگریزی تینوں زبانوں میں موجود ہے، جس سے ثابت ہے کہ بکا وہ اسم معرفہ (پروپرائون) ہے۔ جو کسی زبان میں بھی نہیں بدلا گیا اور انگریزی تحریر میں اسمائے معرفہ کا پہلا حرف بڑے حرف سے لکھے جانے کا جو قاعدہ ہے۔ اسی کے مطابق انگریزی کی بائبل میں لفظ بکا کا پہلا حرف بھی بڑی بی کے ساتھ لکھا ہے۔

۴۔ لفظ وادی عربی و اردو میں اور لفظ وِلی (Valley) جو بمعنی وادی ہے، انگریزی میں لفظ بکا سے پہلے موجود ہے۔

(سلیمان قاضی محمد منصور پوری ”رحمتہ اللعالمین“ شیخ غلام علی اینڈ سنز لاہور ۱۹۸۱ء،

(۲۰۸، ۲۰۳)

سیرت النبی ﷺ سے راہنمائی

رسالت محمدی ﷺ کی پشین گوئیاں: ارشادِ ربانی ہے۔

واذ قال عیسیٰ ابن مریم یبنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم
مصدقاً لما بین یدی من التورۃ و سبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ
احمد (الصف ۶)

اور یاد کرو عیسیٰ ابن مریمؑ کی وہ بات جو انہوں نے کہی تھی کہ ”اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا توراة کی جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی موجود ہے اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ﷺ ہوگا۔

قرآن مجید کی ایک بڑی اہم آیت ہے جس پر مخالفین اسلام کی طرف سے بڑی لے دے بھی کی گئی ہے اور بدترین خیانت مجرمانہ سے بھی کام لیا گیا ہے کیونکہ اس میں یہ بتایا گیا ہے

کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ ﷺ کا صاف صاف نام لے کر آپ کی آمد کی بشارت دی تھی۔

۱۔ اس میں نبی کریم ﷺ کا اسم گرامی احمد بتایا گیا ہے۔ احمد کے دو معنی ہیں۔ ایک وہ شخص جو اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہو۔ دوسرے وہ شخص جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو یا جو بندوں میں سب سے زیادہ قابل تعریف ہو۔ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ یہ بھی حضور ﷺ کا ایک نام تھا۔ مسلم اور ابوداؤد طیالسی میں حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ کی روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا ”انما محمد وانا احمد والحاشر.....“ میں محمد ہوں اور میں احمد ہوں اور میں حاشر ہوں.....“ اسی مضمون کی روایات حضرت جبیر بن مطعم سے امام مالک، بخاری، مسلم، دارمی، ترمذی اور نسائی نے نقل کی ہیں۔ حضور ﷺ کا یہ اسم گرامی صحابہ میں معروف تھا چنانچہ حضرت حسان بن ثابت کا شعر ہے۔

صلی الہ له و سن یحف بعرشہ الطیبون علی المبارک احمد
 ”اللہ نے اور اس کے عرش کے گرد جمگھٹا لگائے ہوئے فرشتوں نے اور سب پاکیزہ
 ہستیوں نے بابرکت احمد پر درود بھیجا ہے۔“

۲۔ انجیل یوحنا اس بات پر گواہ ہے کہ مسیح کی آمد کے زمانے میں بنی اسرائیل تین شخصیتوں کے منتظر تھے۔ ایک مسیح، دوسرے ایلیاہ (یعنی حضرت الیاس کی آمد ثانی) اور تیسرے ”وہ نبی“ انجیل کے الفاظ یہ ہیں۔

”اور یوحنا (حضرت یحییٰ علیہ السلام) کی گواہی یہ ہے کہ جب یہودیوں نے یروشلم سے کاہن اور لادی یہ پوچھنے کو اس کے پاس بھیجے کہ تو کون ہے تو اس نے اقرار کیا اور انکار نہ کیا بلکہ اقرار کیا کہ میں تو مسیح نہیں ہوں، انہوں نے اس سے پوچھا پھر کون ہے؟ کیا تو ایلیاہ

ہے؟ اس نے کہا میں نہیں ہوں۔ کیا تو وہ نبی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں۔ پس انہوں نے اس سے کہا پھر تو ہے کون؟..... اس نے کہا میں بیابان میں ایک پکارنے والے کی آواز ہوں کہ تم خداوند کی راہ سیدھی کرو..... انہوں نے اس سے یہ سوال کیا کہ اگر تو نہ مسیح ہے، نہ ایلیاہ نہ وہ نبی تو پھر ہتسمہ کیوں دیتا ہے؟ (باب، آیات ۲۵۱۹)

یہ الفاظ اس بات پر صریح دلالت کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل حضرت مسیح اور حضرت الیاس کے علاوہ ایک اور نبی کے بھی منتظر تھے اور وہ حضرت یحییٰ نہ تھے۔ اس نبی کی آمد کا عقیدہ بنی اسرائیل کے ہاں اس قدر مشہور و معروف تھا کہ ”وہ نبی“ کہہ دینا گویا اس کی طرف اشارہ کرنے کے لئے بالکل کافی تھا، یہ کہنے کی ضرورت بھی نہ تھی کہ ”جس کی خبر توراہ میں دی گئی ہے“ مزید برآں اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس نبی کی طرف وہ اشارہ کر رہے تھے اس کا آنا قطعی طور پر ثابت تھا کیونکہ جب حضرت یحییٰ سے یہ سوالات کئے گئے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے۔ تم کس نبی کے متعلق پوچھ رہے ہو؟

۳۔ اب وہ پیشین گوئیاں دیکھئے جو انجیل یوحنا میں مسلسل باب ۱۴ سے ۱۶ تک منقول ہوئی

ہیں۔

”اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی ہے نہ جانتی ہے۔ تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہے (۱۴:۱۶-۱۷)

”میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ رہ کر تم سے کہیں لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا“ (۱۴:۲۵-۲۶)

”اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں“ (۱۴:۳۰)

”لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا یعنی سچائی کا روح جو باپ سے صادر ہوتا ہے تو وہ میری گواہی دے گا“ (۱۵:۲۶)

”لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لئے فائدہ مند ہے کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا“ (۱۶:۷)

مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنا ہے مگر اب تم ان کو برداشت نہیں کر سکتے لیکن جب وہ یعنی سچائی کا روح آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا اس لئے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ وہ میرا جلال ظاہر کرے گا۔ اس لئے کہ مجھ ہی سے حاصل کر کے تمہیں خبریں دے گا۔ جو کچھ باپ کا ہے وہ سب میرا ہے۔ اس لئے میں نے کہا کہ وہ مجھ ہی سے حاصل کرتا ہے اور تمہیں خبریں دے گا“ (۱۶:۱۲-۱۵)

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت ہے کہ مہاجرین حبشہ کو جب نجاشی نے اپنے دربار میں بلایا اور حضرت جعفر بن ابی طالبؓ سے رسول اللہ ﷺ کی تعلیمات سنیں تو اس نے کہا۔
مرحبا بکم و بمن جئتم من عندہ اشہدان رسول اللہ، وانه الذی
نجدنی الانجیل وانه الذی بشر به عیسیٰ بن مریم (مسند احمد) یعنی ”مرحبا
تم کو اور اس ہستی کو جس کے ہاں سے تم آئے ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول
ہیں اور وہی ہیں جن کا ذکر ہم انجیل میں پاتے ہیں اور وہی ہیں جن کی بشارت عیسیٰ ابن مریم
نے دی تھی۔ یہ قصہ احادیث میں خود حضرت جعفرؓ اور حضرت ام سلمہؓ سے بھی منقول ہوا

ہے۔ اس سے نہ صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس نبی کی ایسی صاف نشاندہی انجیل میں موجود تھی جس کی وجہ سے نجاشی کو یہ رائے قائم کرنے میں کوئی تامل نہ ہوا کہ محمد ﷺ ہی وہ نبی ہیں۔ البتہ اس روایت سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ حضرت عیسیٰ کی اس بشارت کے متعلق نجاشی کا ذریعہ معلومات یہی انجیل یوحنا تھی یا کوئی اور ذریعہ بھی اس کو جاننے کا اس وقت پر موجود تھا۔

حقیقت یہ ہے کہ صرف رسول ﷺ ہی کے بارے میں حضرت عیسیٰ کی پیشین گوئیوں کو نہیں خود حضرت عیسیٰ کے اپنے صحیح حالات اور آپ کی اصل تعلیمات کو جاننے کا بھی معتبر ذریعہ وہ چار انجیلیں نہیں ہیں جن کو مسیحی کلیسا نے معتبر و مسلم اناجیل (Canonical Gospels) قرار دیئے رکھا ہے بلکہ اس کا زیادہ قابل اعتماد ذریعہ وہ انجیل برنابا ہے جسے کلیسا غیر قانونی اور مشکوک الصحت (Apocryphal) کہتا ہے۔ عیسائیوں نے اسے چھپانے کا بڑا اہتمام کیا ہے۔ صدیوں تک یہ دنیا سے ناپید ہو رہی ہے۔ سولہویں صدی میں اس کے اطالوی ترجمے کا صرف ایک نسخہ پوپ سکسٹس (Sixtus) کے کتب خانے میں پایا جاتا تھا اور کسی کو اس کے پڑھنے کی اجازت نہ تھی۔ اٹھارویں صدی کے آغاز میں وہ ایک شخص جان ٹولینڈ کے ہاتھ لگا۔ پھر مختلف ہاتھوں میں گشت کرتا ہوا ۱۷۳۸ء میں دیانا کی امپریل لائبریری میں پہنچ گیا۔ ۱۹۰۷ء میں اسی نسخہ کا انگریزی ترجمہ آکسفورڈ کے کلیرنڈن پریس سے شائع ہو گیا تھا مگر غالباً اس کی اشاعت کے بعد فوراً ہی عیسائی دنیا میں یہ احساس پیدا ہو گیا کہ یہ کتاب تو اس مذہب کی جڑ ہی کاٹنے دے رہی ہے جسے حضرت عیسیٰ کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اس لئے اس کے مطبوعہ نسخے کسی خاص تدبیر سے غائب کر دیئے گئے اور پھر کبھی اس کی اشاعت کی نوبت نہ آسکی۔ دوسرا ایک نسخہ اسی اطالوی ترجمہ سے اسپینی زبان میں منتقل کیا ہوا اٹھارویں صدی میں پایا جاتا تھا جس کا ذکر جارج سیل نے اپنے

انگریزی ترجمہ قرآن کے مقدمہ میں کیا ہے مگر وہ بھی کہیں غائب کر دیا گیا اور آج اس کا بھی کہیں پتہ نشان نہیں ملتا مجھے آکسفورڈ سے شائع شدہ انگریزی ترجمے کی ایک فوٹو اسٹیٹ کاپی دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے اور میں نے اسے لفظ بلفظ پڑھا ہے، میرا احساس یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جس سے عیسائیوں نے محض تعصب اور ضد کی بناء پر اپنے آپ کو محروم کر رکھا ہے۔

(مودودی۔ سید ابوالاعلیٰ۔ تفہیم القرآن ادارہ ترجمان القرآن لاہور ص ۴۶۶)

یہ برناباس کون تھا؟ بائبل کی کتاب اعمال میں بڑی کثرت سے اس نام کے ایک شخص کا ذکر آتا ہے جو قبرص کے ایک یہودی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ کی تبلیغ اور پیروان مسیح کی مدد و اعانت کے سلسلے میں اس کی خدمات کی بڑی تعریف کی گئی ہے مگر کہیں یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ وہ کب دین مسیح میں داخل ہوا اور ابتدائی بارہ حواریوں کی جو فہرست تین انجیلوں میں دی گئی ہے اس میں بھی کہیں اس کا نام درج نہیں ہے۔ اس لئے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس انجیل کا مصنف وہی برناباس ہے یا کوئی اور۔ متی اور مترس نے حواریوں (Apostles) کی جو فہرست دی ہے، برناباس کی دی ہوئی فہرست اس سے صرف دو ناموں میں مختلف ہے۔ ایک تو ما، جس کے بجائے برناباس خود اپنا نام دے رہا ہے، دوسرا شمعون قنانی جس کی جگہ دیہودا بن یعقوب کا نام لیتا ہے۔ لوقا کی انجیل میں یہ دوسرا نام بھی موجود ہے۔ اس لئے یہ قیاس کرنا صحیح ہوگا کہ بعد میں کسی وقت صرف برناباس کو حواریوں سے خارج کرنے کے لئے تو ما کا نام داخل کیا گیا ہے تاکہ اس کی انجیل سے پیچھا چھڑایا جاسکے اور اس طرح کے تغیرات اپنی مذہبی کتابوں میں کر لینا ان حضرات کے ہاں کوئی ناجائز کام نہیں رہا ہے۔

اس انجیل کو اگر کوئی شخص تعصب کے بغیر کھلی آنکھوں سے پڑھے اور نئے عہد نامے کی

چاروں انجیلوں سے اس کا مقابلہ کرتے تو وہ یہ محسوس کئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ یہ ان اوروں سے بدرجہا برتر ہے۔ اس میں حضرت عیسیٰ کے حالات زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں اور اسی طرح بیان ہوئے ہیں جیسے کوئی شخص فی الواقع وہاں سب کچھ دیکھ رہا تھا اور ان واقعات میں خود شریک بھی تھا۔ چاروں انجیلوں کی بے ربط داستانوں کے مقابلہ میں یہ تاریخی بیان زیادہ مربوط بھی ہے اور اس سے سلسلہ واقعات بھی زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے۔

اس انجیل میں حضرت عیسیٰ کی زندگی اور آپ کی تعلیمات ٹھیک ٹھیک ایک نبی کی زندگی اور تعلیمات کے مطابق نظر آتی ہیں وہ اپنے آپ کو ایک نبی کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں۔ تمام پچھلے انبیاء اور کتابوں کی تصدیق کرتے ہیں، صاف کہتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کے سوا معرفت حق کا کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے اور جو انبیاء کو چھوڑتا ہے وہ دراصل خدا کو چھوڑتا ہے۔ توحید اور رسالت اور آخرت کے ٹھیک وہی عقائد پیش کرتے ہیں جن کی تعلیم تمام انبیاء نے دی ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ کی تلقین کرتے ہیں۔ ان کی نمازوں کو جو ذکر بکثرت مقامت پر برنا باس نے کیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور تہجد کے اوقات تھے جن میں وہ نماز پڑھتے تھے اور ہمیشہ نماز سے پہلے وضو فرماتے تھے۔ انبیاء میں سے وہ حضرت داؤدؑ حضرت سلیمانؑ کو نبی قرار دیتے ہیں، حالانکہ

یہودیوں اور عیسائیوں نے ان کو انبیاء کی فہرست سے خارج کر رکھا ہے۔ حضرت اسماعیلؑ کو وہ ذبح رار قرار دیتے ہیں اور ایک یہودی عالم سے اقرار کرتے ہیں کہ فی الواقع حضرت اسماعیل ہی تھے اور بنی اسرائیل نے زبردستی کھینچ تان کر حضرت اسحاق کو ذبح بنا رکھا ہے۔ آخرت، قیامت اور جنت و دوزخ کے متعلق ان کی تعلیمات قریب قریب وہی ہیں جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں اور یہ بات قرآن سے بھی ثابت ہے کہ آپ کی والدہ محترمہ مریم

کو حکم ربی ہے۔ یمریم اقتنی لربك واسجدی وار کعومع الراكعین
(آل عمران: ۴۳)

اس طویل اقتباس سے ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ نے بھی توحید کی تعلیم دی اور خود عیسائی
بھی عیسائیت کو ایک موحد (Monotheist) قرار دیتے ہیں تو پھر یہی نقطہ اشتراک ہے
جس کی طرف نبی اکرم ﷺ نے دعوت دی۔

(۱) عیسائی کہتے ہیں کہ انجیل برناباس کسی مسلمان کی جعلی تصنیف ہے حالانکہ انجیل
برناباس پانچویں صدی عیسوی کے آخر میں ہونے والے پوپ گلاسنس (Gelasins)
کی مرتب کردہ کتابوں کی اسی فہرست میں شامل ہے جو اسی نے غیر معتبر قرار دے دی تھیں
اسی وقت تو محمد ﷺ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ اسی جہان رنگ و بو میں تشریف فرما بھی نہیں
ہوئے تھے۔

The Glorious Kuran کے شہرہ آفاق مصنف محمد مارماڈیوک ولیم پکتھال اپنی
تصنیف ”اسلامی ثقافت اور دور جدید“ میں جدید تہذیب اور اسلامی تطابق کی ضرورت کے تحت
رقم طراز ہیں۔

جدید تہذیب اور اسلامی تطابق کی ضرورت

جدید تہذیب نے مسلمانوں کے دلوں اور ذہنوں میں ایک اور خلفشار سا پیدا کر دیا ہے
وہ اس تہذیب سے اس لئے گریزاں ہیں کہ وہ اسے ایثار و قربانی کی بجائے حرص و طمع اور
سود خوری کا مظہر سمجھتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اس سے دور ہی دور رہتے ہوئے اپنے لئے
کوئی راہ نجات تلاش کریں۔ آج اکثر کاموں اور پیشوں کے لئے انہیں کوئی مذہبی جواز نظر
نہیں آتا۔ تجارت آج ایک جان لیوا مقابلہ اور جھوٹ گھڑنے کا کاروبار بن چکی ہے۔
قانون بہانہ ساز بن کر رہ گیا ہے۔ سائنس کو خود غرضی اور ہلاکت خیزیوں کا آلہ بنا لیا گیا

ہے۔ غرض یہ کہ قرآن پاک کے الفاظ میں۔

كَلَّا اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِۦٓ اَلۡاَكۡثَرۡ اِلۡتِۡرَابًا ۝۱۰۰ (سورۃ العلق: ۶-۷)

ہرگز نہیں، انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے۔

لیکن مسلمانوں کے لئے زندگی کے میدان سے کنارہ کشی کر جانے کی کوئی وجہ نہیں ہے بلکہ ان پر لازم ہے کہ وہ ہر قسم کے نامساعد حالات کے خلاف میدان عمل میں نکلیں اور پامردی سے سینہ سپر ہو جائیں کیونکہ اسلام کی تعلیم ہی انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے تابع لے آنا ہے۔ جہاد کے تصور اور عمل اور مسائل حاضرہ میں ربط و تطابق پیدا کرنا وقت کی ضرورت ہے اور ایسا صرف اسلامی تعلیمات اور شعائر کے احیائے جدید ہی سے ممکن ہے۔

اگر موجودہ معاشرے کی بنیاد سود پر ہے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایک ایسا معاشرہ قائم کریں جس میں سود کا نام و نشان تک نہ ہو۔ اگر قوانین شریعت آج محض ایک کھیل تماشا بن کر رہ گئے ہیں تو مسلمانوں کو چاہیے کہ انہیں حقیقی معنوں میں رائج کریں اور شرعی احکامات کی متابعت اپنے اوپر فرض قرار دے دیں اور اسے دین و دنیا میں سرخروئی کا ذریعہ سمجھیں۔ اگر مسلمانوں کی نگاہ میں موجود بنکاری نظام سود پر مبنی ہے تو انہیں ایک اسلامی بنک کاری نظام قائم کرنا چاہیے جس کی بنیاد سود کی بجائے اخوت پر ہو۔ انہیں نظام زکوٰۃ اور بیت المال دوبارہ قائم کرنے چاہئیں۔ اگر موجودہ تجارتی طریقے مسلمانوں کے نزدیک قابل قبول نہیں تو انہیں تجارت امداد باہمی کے اصولوں پر شروع کر دینی چاہیے۔ اگر موجودہ صنعتی نظام ان کی نگاہ میں خود غرضانہ اور ظالمانہ ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ قانون شریعت کی بنیاد پر ایک جداگانہ صنعتی نظام قائم کریں۔ مسلمانوں کے لئے موجودہ تہذیب جدید میں ضم ہو جانا سراسر خودکشی کے مترادف ہوگا کیونکہ اس کا مطلب تہذیب جدید کے تمام عیوب کو قبول کر لینا ہوگا۔ اگر مسلمانوں نے ایسا کیا تو وہ کبھی دنیا میں نیکی کے مدد و معاون اور سہارا ثابت نہ

ہوں گے لیکن ان کے لئے اس تہذیب کو یکسر نظر انداز کر دینا اور اسکی کارکردگی سے یکسر بیگانگی بھی خودکشی سے کم نہ ہوگی۔ مسلمان اپنے شان دار اور پر شکوہ ماضی کی یادوں کے سہارے ہی زندہ نہیں رہ سکتے۔

دور جدید میں بین المذاہب عالمی اتحاد و یگانگت و ہم آہنگی کا تصور
اس کی ضرورت و اہمیت تعلیمات اسلامی

اور اسوہ رسول ﷺ کی روشنی میں

قل يا اهل لكتاب تعالوا الى كلمته سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا
الله و لا نشرك به شياً و لا يتخذ بعضنا بعضاً ارباباً من دون الله فان
تولوا فقولوا شهدوا بانا مسلمون (آل عمران: ۶۴)

ترجمہ: (میرے نبی ﷺ) آپ کہتے اے اہل کتاب (یہود و نصاری) آؤ ایک ایسی
بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ
کریں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب
نہ بنالے۔ اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑیں تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو، ہم تو
مسلم (صرف خدا کی بندگی و اطاعت کرنے والے) ہیں۔

جسٹن پیر محمد کرم شاہ الازہری اپنی شہرہ آفاق تصنیف ضیاء القرآن میں اسی آیت کریمہ
کی شرح میں فرماتے ہیں۔

کلمہ سے مراد یہاں لفظ مفرد نہیں بلکہ جملہ مفیدہ ہے یعنی الا نعبد الا اللہ اور یہ استعمال عام
ہے۔ الکلمۃ تطلق علی الجملة المفیدة (ابن کثیر) اس سے معلوم ہوا کہ حضور

پر نور ﷺ کوئی نئی دعوت کوئی نرا لادین لے کر نہیں آئے تھے بلکہ حضور بھی اسی توحید کے داعی بن کر تشریف لائے تھے جس کی دعوت ہر نبی نے دی نیز اس آیت سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ انسانیت جو آج مختلف اور مخالف گروہوں میں بٹ کر رہ گئی ہے جس کے باعث گلشن ہستی جہنم زار بن گیا ہے اس کے اتحاد کی حقیقی اور محکم بنیاد عقیدہ توحید ہی ہے جو دنیا کی ساری حقیقتوں سے واضح تر اور روشن ترین حقیقت ہے اور حضور ﷺ نے اسی پلیٹ فارم پر جمع ہوئے کے لئے اہل کتاب کو دعوت دی۔

مشہور یونانی مورخ پلو تارک نے بالکل صحیح کہا ہے کہ

”زیر پر چلتے پھرتے ہوئے تم ایسے شہر بھی دیکھو گے جن کی دیواریں نہیں ہیں۔ ایسے بھی جن میں سائنس کی کوئی علامت دکھائی نہیں دیتی۔ ایسے بھی جہاں نہ محلات ہیں نہ خزانے۔ نہ ورزش گاہیں ہیں نہ تھیٹر جہاں پیشگوئیاں نہ کی جاتی ہوں۔ ایسا شہر آج تک کسی انسان نے دیکھا ہے نہ کبھی دیکھنے میں آئے گا“

انسان کی اسی ذہنیت یا روش کو جس میں اس نے اپنے لئے کسی ”شے“ (یا قوت) کو پرستش (Object of Worship) کی حیثیت دے رکھی ہو، عام طور پر مذہب کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے لیکن مذہب ہی جذبہ یا تصور کی اس عالمگیریت کے باوجود یہ حقیقت تعجب خیز ہے کہ آج تک یہ متعین نہیں ہو سکا کہ مذہب کسے کہتے ہیں۔ عوام تو درکنار دنیا کے بڑے بڑے مفکرین، مورخین اور مصنفین نے مذہب کی تعریف (Definition) متعین کرنے میں بڑی کدو کاوش سے کام لیا ہے لیکن ان میں سے کسی کی تعریف نہ تو کسی دوسرے کی تعریف سے ملتی ہے اور نہ ہی کوئی ایسی جامع تعریف وضع کی جاسکتی ہے جو مذہب کے تمام متنوع تصورات پر پوری طرح محیط ہو۔

مذہب کی تعریف: انگریزی زبان میں مذہب کے لئے (Religion) کا لفظ ہے

جو لاطینی زبان سے ماخوذ ہے۔ جس کا مفہوم عقیدے اور پوجا پاٹ کے ایک نظام کا ہے لیکن پوجا پاٹ اسی وقت ہو سکتی ہے جب انسان اپنے آپ کو کسی ہستی کے ساتھ وابستہ کر دے۔ اس لئے انسان اپنے آپ کو سب سے زیادہ سب سے بڑی ہستی یا کار ساز، کار فرما، ہستی سے وابستہ کر دیتا ہے لیکن لفظ (Religion) ہر مذہب کے مفہوم کی تشریح نہیں کرتا لیکن ”اسلام“ میں مذہب کا اتنا محدود مفہوم نہیں ہے کہ اسلام صرف عقیدہ اور پوجا پاٹ کے ایک نظام کا نام ہو بلکہ اسلام میں عقیدہ و عبادت، سیاست و معاشرت بلکہ انسان کی زندگی کے ہر لمحے کو اسلام کی تعلیم کے مطابق ادا کرنا مذہب میں داخل ہے۔

غرض دنیا کے امن و آسائش میں سچے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کو بہت بڑا دخل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایتوں ہی کا نام ہیں مگر جوں جوں زمانہ گزرتا گیا کچھ نیک نیت لوگوں نے نیک نیتی سے، کچھ بدنیت لوگوں نے بدنیتی سے اللہ کی ہدایتوں میں اور باتیں شریک کر دیں پھر ان باتوں اور رسم و رواج کی کثرت نے اصل حقیقت کو مسخ کر دیا۔ اس کا الزام خالص مذہب کے حامل اور ان کے سچے پیروؤں پر عائد نہیں ہو سکتا۔ ہر داعی مذہب بنی نوع انسان کا محسن تھا ان سب کی تعظیم ہمارا اخلاقی فرض ہے۔ مذہب امن عامہ اور اخلاق حمیدہ کی تعلیم دیتا ہے۔ عربی زبان میں مذہب کے معنی راستہ کے ہیں یعنی اللہ کی طرف سے زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے وہ دین و مذہب ہے۔ دین کے معنی برتاؤ اور مذہب کے معنی چلنے کا راستہ۔ یعنی ہمارا برتاؤ خواہ اپنے خالق سے ہو یا اپنے ہم جنسوں سے یا کائنات سے، جب یہ تینوں برتاؤ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق ہوں تو وہ مذہب ہے۔ فرمان الہی ہے۔

”تم میری بندگی کرو یہی سیدھی راہ مستقیم ہے۔“

یہی مذہب (دین اسلام) وہ ہے جس پر چل کر انسان اپنی زندگی کے مقصد میں

کامیاب ہو سکتا ہے۔ انسان کے وہ تمام افعال جو اس عقیدے پر مبنی ہوں کہ ایک ہستی بزرگ و برتر موجود ہے، جس کی بتلائی ہوئی ہدایتوں پر عمل ہی باعث نجات ہے، ہم کو اس کی بندگی کرنی ہے اور اسی کی بندگی کے مطابق اپنے کردار و عمل کی اصلاح ہماری زندگی کا فرض ہے۔ مذہب کی یہ تعریف ہمارے موضوع کیلئے موزوں ہے۔ کیونکہ مذہب کی بنیاد ہی یہ عقیدہ یا ایمان ہے جس میں یہ تین چیزیں شامل ہیں۔

۱۔ اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہے جو انسان کا خالق اور سب کا حاجت روا ہے۔

۲۔ اور خود انسان۔

۳۔ انسان کے علاوہ دوسری کائنات۔

ایک شخص کا ان سب سے کیا برتاؤ ہو یعنی ان میں سے ہر ایک کے ساتھ زندگی کس طرح گزاری جائے۔ اسی قانون و ہدایت کا نام دین و مذہب ہے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ان الذین عند اللہ الاسلام

”وہ صراط مستقیم کون سا ہے جس پر انسان چل کر مقصد زندگی یعنی جنت کو پاسکتا ہے“

ہمارے اس عالم شہادت کے علاوہ ہمارے اس محسوس عالم سے اعلیٰ و ارفع ایک ان دیکھا نظام (عالم غیب) موجود ہے۔ ان تمام نظاموں کا خالق رب ہے۔ جس کی منشاء کے مطابق زندگی گزارنا انسان کا خاص فرض ہے۔ اس فرض کو ادا کرنے کے بعد ہم کو اس بعد والے عالم میں نجات نصیب ہو سکتی ہے اور تہذیبوں میں یہی مذہب کی امتیازی خصوصیت ہے۔

مذہب کے ثلاثہ عناصر: مذہب کے بعض بنیادی عناصر ایسے ہیں جنہیں کم و بیش ہر

مذہب میں تلاش کیا جاسکتا ہے۔ وہ ہیں عقیدہ، رسوم اور اخلاق۔

1- عقیدہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ ایک فطری عنصر ہے جس کا تعلق سچائی کے فہم، اس

کی ضابطہ سازی اور باطل سے نبرد آزمائی سے ہوتا ہے۔

2- رسوم، یہ مذہب کا دوسرا اہم عنصر ہے۔ یہ عنصر براہ راست اصل وحی سے ماخوذ ہوتا ہے، ایک الہامی مذہب میں رسوم کی حیثیت بڑی اہم ہے۔ ان کے بغیر مذہب کے وجود کا تصور ہی محال ہے۔

3- تیسرا عنصر اخلاقی ہے۔ اخلاقی اور نیکی کے بغیر روح یا تائید یا فضل خداوندی حاصل کرنے کے قابل نہیں ہو سکتی۔ مذہب کے پہلے دو عناصر انسان کے خداوند تعالیٰ سے تعلق کے حامل ہیں جبکہ تیسرا عنصر پڑوسیوں سے اس کے معاشرتی روابط کے متعلق ہے۔ مذہبی نظاموں کے مطالعے سے ایک عمومی اتفاق رائے کی نشاندہی ہوتی ہے کہ ایسے نظام سبھی معلوم معاشروں میں پائے جاتے ہیں۔ بہت سے معاشروں میں مذہبی عقائد و رسوم الگ الگ معاشروں میں الگ الگ ہیں۔ بعض معاشروں میں ان کی شکل و صورت میں بالکل ہی مختلف اور نامانوس ہے۔ تاہم اس امر میں وہ سب یکساں ہیں۔

(الف) ایک تو ان کا تعلق ما فوق الفطرت سے ہے۔

(ب) دوسرے وہ اپنے معاشرے کے ارکان کیلئے ویسے ہی فرائض انجام دیتے ہیں

جیسے ان میں عقائد و رسوم موجود ہوتے ہیں۔

مذہب کے مقاصد: مذہب انسانی فطرت میں داخل ہے اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں فطری طور پر مذہب کی ضرورت محسوس کرتا ہے چنانچہ مذہب کی بڑی غرض و غایت فطرتی تقاضوں کی تکمیل کرنا ہے۔ فطرتی تقاضوں کی نوعیت دو طرح کی ہیں۔

(الف) اخروی یا روحانی تقاضے: ان تقاضوں کا تعلق انسان کی روحانی زندگی اور

روحانی نشوونما سے ہے اور اس کی ہستی اور ربوبیت کا شعور اور یقین حاصل کرنا ہے، اسی

شعور اور یقین کی مدد سے وہ اپنی زندگی میں ایک خاص طرح کا اطمینان، احساس تحفظ اور اعتماد قوت پاتا ہے، اسی یقین و قوت سے وہ روشنی حاصل ہوتی ہے جسے ایمان کہا جاتا ہے۔

(ب) دنیاوی یا مادی تقاضے: یعنی دنیاوی ضرورتیں اور مادی وسائل ان تقاضوں کا تعلق دنیاوی معاملات، ضروریات اور دور سے انسانوں کے ساتھ تعلقات و روابط سے ہوتا ہے ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مادی تقاضے ہمارے معاشرتی اور معاشی امور سے متعلق ہوتے ہیں۔ مذہب ان امور کے سب پہلوؤں کے بارے میں ہدایت دیتا ہے تاکہ انسان کے مادی تقاضے با احسن پورے ہوں اور اس کی اس کے خاندان کی زندگی با ضابطہ بھی ہو اور خوشگوار اور متوازن بھی۔

دنیا کے سب مذہبوں اور معاشروں کے ایک سرسری مطالعے سے واضح ہو جاتا ہے کہ ایک اعلیٰ و ارفع ہستی یعنی خدا کا تصور ہر مذہب میں موجود ہے، اس تصور کی ہمہ گیری سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ خدا کی ہستی کا اقرار، انسان کی فطرت میں داخل ہے اور مذہب کی غرض و غایت یہی ہے کہ وہ انسان کو نہ صرف خدا کی ہستی کا یقین دلائے بلکہ اس کی خوشنودی اور اس تک رسائی کا راستہ بھی دکھائے۔ مذہب کا یہی راستہ انسان میں نیکی، بھلائی، خدمت خلق اور حق و صداقت کے جذبات کو فروغ دینا ہے۔ اس سے بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ مذہب کی اولین اور سب سے بڑی غرض و غایت یہی ہوتی ہے کہ وہ انسان میں خدائے کائنات اور خالق کائنات اور خالق کل کا یقین کامل پیدا کر دے یعنی اس سے دل میں ایمان کا نور بھر دے۔

انسان اپنی زندگی میں جن امور کے لئے مذہب کی ضرورت محسوس کرتا ہے ان میں سے بعض کو یوں بیان کیا جاسکتا ہے۔

1- مذہب انسانی رہنمائی کا فریضہ انجام دیتا ہے، انسان اپنی رہبری کے لئے عقل کا

دامن تھا متا ہے لیکن عقل رہبر کامل نہیں بن سکتی چنانچہ یہ کام مذہب بجالاتا ہے۔

2- مذہب پاکیزگی، باطنی صفائی اور نیکی کا سبق دیتا ہے۔

3- مذہب انسان کو اس کے بلند و بالا مقام سے آگاہ کرتا ہے اور اس دنیا میں اس کی

حیثیت و اہمیت واضح کرتا ہے تاکہ وہ خالق کائنات کے احکام کی بجا آوری میں تغافل و

تساہل نہ برتے اور دوسری مخلوقات اور اشیاء سے استفادہ کر سکے۔

4- مذہب انسان کو خالق کائنات کی راہ دکھاتا ہے اور اس کی معرفت پیدا کرتا ہے۔

5- مذہب انسان کو اچھائی اور برائی، نیکی اور بدی میں تمیز کرنا سکھاتا ہے۔ پھر اچھائیوں

اور نیکیوں کی جزا اور برائیوں اور بدیوں کی سزا کی بھی اطلاع دیتا ہے۔ یہی انصاف کا تقاضا

ہے کہ انسان کو مختلف کاموں کے نتائج سے پہلے ہی آگاہ کر دیا جائے اور پھر انسان کو اپنی راہ

خود متعین کرنے اور منتخب کرنے کا اختیار دے دیا جائے۔

مذہب کی تقسیم: ابتدائے انسانیت سے لے کر آج تک دنیا میں کتنے مذاہب وجود

میں آچکے ہیں۔ ان کی صحیح تعداد کسی کو علم نہیں ہے۔ بے شمار مذاہب وقت کے ساتھ مٹ

گئے جو باقی رہ گئے تھے یا ہیں ان کا احاطہ تو مشکل ہے تاہم علمائے تحقیق نے مذاہب عالم کی

تقسیم ان طریقوں سے کی ہے۔

(1) سامی اور غیر سامی ادیان (2) الہامی اور غیر الہامی ادیان (3) ارتقائی یا تاریخی

لحاظ سے مذاہب کی تقسیم۔

سامی و غیر سامی مذاہب: جب ہم مذاہب کی تقسیم کسی خاص نسل کی بنیاد پر کرتے

ہیں تو اس تقسیم کو نسلی تقسیم ادیان کا نام دیتے ہیں۔ موجودہ عالمی مذاہب کو نسلی بنیاد کے حوالے

سے ان تین گروہوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

۱۔ سامی مذاہب ۲۔ آریائی مذاہب ۳۔ منگولی مذاہب

سامی مذاہب میں سامی نسل کے حوالے سے یہودیت، عیسائیت اور اسلام شامل ہیں۔ ان میں سوائے اسلام کے دوسرے دو سامی نسل کی برتری کا اصول کار فرما ہے جب کہ دین اسلام کی تعلیمات سامی نسل کی برتری کی بجائے اصول مساوات کی علمبردار ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ الحجرات میں ارشاد الہی ہے کہ اور ”مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں“۔ حضور ﷺ کا فرمان ہے کہ ”عربی کو عجمی اور عجمی کو عربی پر فضیلت حاصل نہیں، تم سب آدم کی اولاد اور آدم مٹی سے بنے تھے“۔

آریائی مذاہب میں ہندومت، جین مت، زرتشت اور سکھ وغیرہ نمایاں ہیں۔ منگولی مذاہب تاؤ مت، کنفیوشس مت، شنٹومت، اسلاف پرستی وغیرہ کو شامل کیا جاتا ہے۔ بدھ مت ایک ایسا مذاہب ہے جسے آریائی گروہ اور منگولی دونوں اپنے گروپ میں شامل کرتے ہیں حالانکہ غالب خیال یہ ہے کہ بدھ مت منگولی گروہ میں داخل ہے۔

الہامی اور غیر الہامی مذاہب: الہامی اور غیر الہامی مذاہب کی تقسیم کے مطابق اسلام، عیسائیت اور یہودیت (یعنی سامی ادیان) الہامی ادیان میں شامل ہیں جبکہ دیگر مذاہب عالم غیر الہامی کہلاتے ہیں اور انہیں غیر سامی مذاہب بھی کہا جاتا ہے۔ الہامی ادیان سے مراد ایسے ادیان ہیں جن کے ماننے والے خدا اس کے رسول اور ان کی لائی ہوئی کتابوں یعنی آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں جب کہ غیر الہامی مذاہب کی تعلیمات اور عقائد خدائے وحدہ لا شریک کی ہدایت کی تابع نہیں ہیں۔

بین الاقوامی والہامی مذاہب: بین الاقوامی والہامی مذاہب سے مراد ان مذاہب سے ہے جنہوں نے نہ صرف یہ کہ عالم انسانیت کو اپنی لپیٹ میں لیا بلکہ ان مذاہب نے

کائنات اور اس میں انسان کے مقام و مقصد حیات کا ایک واضح و جامع تصور دیا۔ ان مذاہب میں بدھ مت کے علاوہ باقی سب مذاہب کو الہامی کہا جاتا ہے۔

یہودی مذہب: یہودی مذہب بین الاقوامی ہونے کے علاوہ الہامی مذہب تسلیم کیا جاتا ہے جس کی بنیاد عقائد پر ہے۔ اول اللہ کی وحدانیت اور دوم بنی اسرائیل کا خدا کی مخصوص و منتخب امت ہونا۔ تمام الہامی مذاہب میں خدا کی وحدانیت کا تصور پایا جاتا ہے لیکن یہودیت میں کچھ ایسے عقائد بھی شامل ہو گئے ہیں جن کی وجہ سے مذہب توحید خالص کے تصور سے محروم ہو گیا۔ یہودی نسل بنی اسرائیل ہیں۔ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ”خدا کا بندہ“ ہیں۔ دراصل اسرائیل حضرت یعقوبؑ کا عبرانی نام تھا۔ جن کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ یہودی کا عقیدہ ہے کہ وہ خدا کی منتخب اور چہیتی قوم ہے۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوبؑ کے عہد میں مصر آ گئے تھے۔ جہاں ان کی نسل خوب پھیلی۔ مصر میں پہلے سے جو قوم آباد تھی وہ لوگ قبلی کہلاتے تھے جب بنی اسرائیل دعوت حق و تبلیغ عقائد سے غافل ہوئے قبطیوں نے انہیں غلام بنا لیا اور اس عہد غلامی میں خدا کی طرف سے بنی اسرائیل میں مشہور پیغمبر حضرت موسیٰؑ معبود کئے گئے جن کا زمانہ تیرہ صدی قبل مسیح بتایا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ کی قیادت میں بنی اسرائیل نے بغاوت کی اور مصر سے ہجرت کر کے جزیرہ نمائے سینا کی طرف آئے۔ حضرت موسیٰ سے قبل بنی اسرائیل بھی کثرت پرست تھے۔ یہ لوگ خاندانی دیوتاؤں کی مورتیوں کی پوجا کرتے تھے جنہیں تراجم کا نام دیا جاتا تھا۔ خاندان کا سربراہ ہی پر وہت ہوتا۔ یہ لوگ مقدس پتھر کے بھی معتقد تھے۔ پتھروں سے بت تراشے جاتے اور ان سے منتیں مانگی جاتیں۔ عبرانی ادب سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں کے یہاں اس دور میں شجر پرستی، حیوان پرستی اور قومی دیوتا کا تصور عام تھا۔ یہ لوگ یہودہ کو اپنا معبود خیال کرتے تھے۔ جس کی صفات بدلتی رہتی تھیں اور یہودہ کا مسکن یہودی

صحرائے سینا کو بتاتے تھے۔ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق خدا ان سے دوستانہ رویہ رکھتا تھا۔ یہودیوں میں خدا اور دیوتا کو خوش کرنے کے لئے قربانیوں کا رواج تھا جن کی وجہ سے پروہتوں کا ایک طبقہ وجود میں آ گیا تھا۔ ان کے نزدیک سات کا ہندسہ بہت مقدس ہوتا تھا، یہودیوں کے یہاں عبادت کا باقاعدہ طریقہ رائج تھا۔ یہودیوں کی مذہبی کتاب توریت ہے جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی توریت کے سلسلہ اول میں پانچ کتابیں پیدائش، خروج، حبار، اعداد و شمار اور اشیاء ہیں۔ سلسلہ دوم میں یوض، قضاة، صموئیل اول دوم، ملوک اول دوم، شعیاہ، میرمیاہ حزقیل وغیرہ اور سلسلہ سوم میں زبور، امثال سلیمان، ایوب، نوح میرمیاہ، واعظ، اسیر، دانیال، عزرا، کحمیا، ایام اول دوم وغیرہ کتب شامل ہیں۔ ان کتابوں کی تدوین و تالیف کے زمانہ کا تعین مشکل ہے، ماہرین کہتے ہیں کہ بخت نصر نے جب یروشلم پر قبضہ کر لیا تھا تو تمام کتب تلف کر دی گئی تھیں اور کئی سو برس بعد لوگوں کے حافظے کی مدد سے کتابیں از سر نو مرتب کی گئیں۔ یہ کتابیں اتنی تلف اور دوبارہ تالیف ہوتی رہیں کہ عبرانی کے بعد آرامی زبان میں آنے سے اصل زبان و ترتیب ہی غائب ہو گئی تاہم یہودی مذہب کے بنیادی عقائد کا ذکر مشہور یہودی فلسفی موسیٰ بن میمون نے اس طرح کیا ہے۔

1- وجود خداوندی پر ایمان

2- اللہ کی وحدت پر ایمان

3- اس کے دائم ہونے پر ایمان

4- اس کے غیر مادی ہونے پر ایمان

5- عبادت صرف اسی کے لئے ہے پر ایمان

6- حضرت موسیٰ کے سب سے بڑے پیغمبر ہونے پر ایمان

7- اللہ کے پیغمبروں پر ایمان

- 8- اس بات پر ایمان کہ تورات (زبانی و تحریری) حضرت موسیٰ پر صحرائے سینا میں نازل ہوئی
- 9- تورات کے ناقابل تفسیر ہونے پر ایمان
- 10- خدا کے علیم وخبیر ہونے پر ایمان
- 11- حیات بعد الموت اور یوم آخرت کی جزا و سزا پر ایمان
- 12- مسیح کے آنے پر ایمان
- 13- مردوں کے جلائے جانے پر ایمان

عیسائی مذہب: موجودہ دنیا کی تقریباً تیس فیصد آبادی عیسائی مذہب کی پیرو ہے اور اس اعتبار سے یہ بہ لحاظ آبادی دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے۔ ابتداء میں عیسائی مذہب کو بھی یہودیت کی ایک شاخ خیال جاتا تھا۔ دراصل یہودی قوم کی نافرمانیوں کے باعث اللہ کی طرف سے بار بار انبیاء رث کئے جاتے رہے جن کی تعلیمات کے ذریعہ انسانیت کی فلاح مقصود تھی لیکن یہودی بدستور پستیوں کا شکار رہے۔ وہ اصلاح کی تعلیم دینے والے انبیاء کے ساتھ انتہائی شرمناک سلوک کرتے تھے۔ یہاں تک کہ کچھ کو قتل کر دیا گیا، کچھ کو قید میں ڈالا گیا، کچھ کو سنگسار کیا گیا، کچھ کو جلا دیا اور کچھ کو آروں سے چیرا گیا۔ یہ قوم اصلاح کی کوئی آواز سننے کے لئے تیار نہیں تھی۔ رومیوں کی محکومی کے باعث یہ قوم جہالت کے گہرے گڑھے میں گر گئی تھی۔ حضرت موسیٰ کے دین کی روح غائب ہو گئی تھی اور یہودی علماء نے مذہبی عقائد و تعلیمات کو اپنی منشاء کے سانچے میں ڈھال دیا تھا۔ ان حالات میں گمنامی کا پردہ پڑا ہے اور بے شمار اور متضاد کہانیاں مشہور ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے تیس برس کی عمر میں تبلیغ شروع کی اور معجزوں کا مظاہرہ کرتے تھے جن میں مردوں کو زندہ کرنا خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ علمائے یہود نے آپ کو ہدف تنقید بنایا اور آپ کی تعلیمات کی ابتدائی متاثرین محض معمولی لوگ تھے۔ یہودیوں نے رومی گورنر کو اکسایا اور حضرت عیسیٰ کو بغاوت

کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا۔ رومی گورنر غالباً حضرت عیسیٰ کو بے گناہ سمجھتا تھا اس لئے اس نے عوام کو اختیار دیا کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ قومی تہوار کے موقع پر مشہور قاتل، ڈاکو و بد معاش برابا اور حضرت عیسیٰ میں سے کس کو معاف کر دیا جائے کس کو پھانسی دی جائے۔ متعصب یہودیوں نے برابا کے رہا کرنے کا فیصلہ دیا۔ حضرت عیسیٰ کی موت کے سلسلے میں عقائد میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جب آپ کو پھانسی دی جائے گی تو اللہ نے آپ کو اوپر اٹھا لیا اور آپ چوتھے آسمان پر مقیم ہیں۔ عیسائیوں کے عقائد مختلف ہیں حواریوں کے مطابق آپ اللہ کے بیٹے تھے اس لئے کہ کنواری مریم کے حمل روح مقدس سے ٹھہرا تھا۔ رومی گورنر پونٹین پلیٹ کے عہد میں آپ کو صلیب پر چڑھا دیا گیا۔ دفن کے تیسرے دن زندہ ہو گئے۔ آسمان پر چڑھ گئے اور اب خداوند صاحب قوت باپ کے دائیں طرف بیٹھے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں تاریخی مواد کی اس قدر کمی کی ہے کہ جدید مورخین کے ایک طبقے نے تو آپ کے وجود ہی سے انکار کر دیا ہے۔ رومیوں اور یہودیوں کے مظالم کے باوجود عیسائیت نے بڑی تیزی سے ترقی کی اور ایک دور وہ آیا کہ عیسائی پادریوں کی قوت یورپ کے بادشاہوں سے زیادہ تھی۔ عیسائی حضرت مسیح کی تعلیمات کی سادگی سے نکل کر عیش و عشرت کی زندگی سے بسر کرنے لگے اور حصول دولت کے لئے ہر قسم کے جائز و ناجائز ذرائع کو اپنایا جانے لگا۔ پھر پادریوں نے لوگوں کو باقاعدہ جنت کے پروانے دینے شروع کر دیئے۔ عیسائیت کے مخالفین کو طرح طرح کی اذیت ناک سزائیں دی جانے لگیں جن کے لئے خصوصی مذہبی عدالتیں لگائی جاتی تھیں۔ ماہر علوم سائنس کو زندہ جلایا جاتا اور پادریوں کی تعلیمات نے عجیب طرح کی فضا پیدا کر دی جس میں تمام کے تمام شعبوں کی ترقی رک گئی۔ بہر حال اس صورتحال نے لوگوں کو مذہب کے خلاف کر دیا۔ عیسائیوں کے عقیدے کی نمایاں چیز عقیدہ تثلیث ہے، جس میں باپ بیٹا و روح

القدس شامل ہیں۔ حضرت مسیح خدا کے بیٹے سمجھے جاتے ہیں، رومن کیتھولک میں حضرت مریم کو بھی اسی تثلیث میں شامل کر دیا گیا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ عقیدہ بعد کی پیدوار ہے۔ ابتدائی عیسائیوں میں کئی ایسے فرقوں کا نشان ملتا ہے جو حضرت مسیح کو خدائے واحد کا بندہ تسلیم کرتے تھے۔ مشہور عیسائی عالم چالس اینڈرسن اسکاٹ کے مطابق پہلی تین اناجیل میں حضرت مسیح کے انسان ہونے کا تصور ملتا ہے اور ان کی متعدد عبادتوں سے یہ عیاں ہوتا ہے کہ حضرت مسیح خود کو صرف پیغمبر سمجھتے تھے عیسائیوں کی مذہبی کتاب اناجیل جو عہد نامہ قدیم و جدید پر مشتمل ہے عہد نامہ قدیم میں چار اناجیل شامل ہیں۔ متی، لوقا، مرقس، یوحنا ان کے علاوہ بھی کئی خطوط و اناجیل پائی جاتی ہے لیکن انہیں غیر مستند قرار دیا جاتا ہے، ان چار اناجیل میں بھی تضاد ہے، ان اناجیل کے متعلق عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ یہ چار مصنفین کو فرداً فرداً علیحدہ القا ہوئی ہیں اور ان کا زمانہ حضرت مسیح کا زمانہ ہے لیکن قلم بند کرنے کا زمانہ مختلف ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے بعض یہودی عقائد بھی عیسائیت میں پیوست ہو گئے ہیں۔ عیسائیوں کے تین بڑے فرقے ہیں۔ مشرقی تقلید پسند، رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ۔

عیسائیت کی تعریف: انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا میں عیسائیت کی تعریف یہ کی گئی ہے۔
 ”وہ مذہب جو اپنی اصلیت کو ناصرہ کے باشندے یسوع کی طرف منسوب کرتا ہے اور

اسے خدا کا منتخب (مسیح) مانتا ہے“

عیسائیت کی یہ تعریف بہت مجمل ہے، الفریڈ، ای، گاروے نے اسی تعریف کو مزید پھیلا کر ذرا واضح کر دیا ہے انسائیکلو پیڈیا آف ریلیجن اینڈ اتھکس کے مقابلے ”عیسائیت“ میں وہ لکھتا ہے۔

”عیسائیت کی تعریف اس طرح کی جاسکتی ہے کہ وہ اخلاقی، تاریخی، کائنات موحدانہ اور کفارے پر ایمان رکھنے والا مذہب ہے جس میں خدا اور انسان کے تعلق کو خداوند یسوع

مسیح کی شخصیت اور کردار کے ذریعہ پختہ کر دیا گیا ہے۔“

اس تعریف کو بیان کر کے مسٹر گاروے نے اس کے ایک ایک جزو کی توضیح کی ہے۔
 ”اخلاقی مذہب“ سے اس کے نزدیک وہ مذہب مراد ہے جس میں عبادتوں اور
 قربانیوں کے ذریعے کئی دینوی مقصد حاصل کرنے کی تعلیم نہ دی گئی ہو بلکہ اس کا تمام تر
 مقصد روحانی کمال کا حصول اور خدا کی رضا جوئی ہو۔

”تاریخی مذہب“ کا مطلب وہ یہ بیان کرتا ہے کہ اس مذہب کا محور فکر و عمل ایک تاریخی
 شخصیت ہے..... یعنی حضرت عیسیٰ! انہی کے قول و عمل کو اس مذہب میں آخری اتھارٹی
 حاصل ہے۔

”کائناتی“ ہونے کا اس کے نزدیک یہ مطلب ہے کہ یہ مذہب کسی خاص رنگ و نسل
 کے لئے نہیں بلکہ اس کی دعوت عالمگیر ہے، عیسائی مذہب کو موحد (Monotheist) وہ
 اس لئے قرار دیتا ہے کہ اس مذہب میں تین اقا نیم تسلیم کئے جانے کے باوجود خدا کو ایک کہا
 گیا ہے، وہ لکھتا ہے۔

”اگرچہ عام طور پر عیسائیت کے عقیدہ تثلیث یا زیادہ صحیح لفظوں میں توحید فی
 التثلیث.... کے بارے میں یہ سمجھا اور کہا جاتا ہے کہ وہ خطرناک حد تک تین خداؤں کے
 عقیدے کے قریب آ گیا ہے، لیکن عیسائیت اپنی روح کے اعتبار سے موحد ہے اور خدا کو
 ایک کلیسائی عقیدت کے طور پر ایک سمجھتی ہے۔“

مندرجہ بالا تعریف میں عیسائیت کی آخری خصوصیت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ ”کفارے“
 پر ایمان رکھتا ہے، اس جز کی تشریح کرتے ہوئے گاروے لکھتا ہے۔

”خدا اور بندے کے درمیان جو تعلق ہونا چاہیے۔ اس کے بارے میں عیسائیت کا
 خیال یہ ہے کہ وہ گناہ کے ذریعے خلل پذیر ہو گیا ہے، اس لئے ضروری ہے کہ اسے پھر سے

قائم کیا جائے اور یہ کام صرف مسیح کو بیچ میں ڈالنے سے ہوتا ہے“

عقیدہ تثلیث: یہ بات ہر کس و ناکس کو معلوم ہے کہ عیسائی مذہب میں خدا تین اقانیم (Persons) سے مرکب ہے، باپ، بیٹا اور روح القدس، اسی عقیدے کو عقیدہ تثلیث (Trinitarian Doctrine) کہا جاتا ہے لیکن بجائے خود اس عقیدے کی تشریح و تعبیر میں عیسائی علماء کے بیانات اس قدر مختلف اور متضاد ہیں کہ یقینی طور سے کوئی ایک بات کہنا بہت مشکل ہے، وہ تین اقانیم کون ہیں؟ جن کا مجموعہ ان کے نزدیک خدا ہے؟ خود ان کے تعین میں بھی اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ ”خدا“ باپ بیٹے اور روح القدس کے مجموعے کا نام ہے اور بعض کا کہنا ہے کہ باپ، بیٹا اور ”کنواری مریم“ وہ تین اقنوم ہیں جن کا مجموعہ خدا ہے۔ پھر ان تین اقانیم میں سے ہر ایک کی انفرادی حیثیت کیا ہے؟ اور خدائے مجموعے سے جسے ثالوث (Trinity) کہتے ہیں، اس کا کیا رشتہ ہے؟ اس سوال کے جواب میں بھی ایک زبردست اختلاف پھیلا ہوا ہے ایک گروہ کا کہنا ہے کہ ان تین میں سے ہر ایک بذات خود بھی ویسا ہی خدا ہے جیسا مجموعہ خدا، ایک دوسرے گروہ کا کہنا ہے کہ ان تینوں میں سے ہر ایک کا الگ الگ خدا تو ہیں، مگر مجموعی خدا سے کمتر ہیں اور ان پر لفظ ”خدا“ کا اطلاق ذرا وسیع معنی میں کر دیا گیا ہے۔ تیسرا گروہ کہتا ہے کہ وہ یہ تین خدا ہی نہیں خدا تو صرف ان کا مجموعہ ہے۔

توحید فی التثلیث: غرض اس قسم کے بے شمار اختلافات ہیں جن کی وجہ سے تثلیث کا عقیدہ ایک ”خواب پریشان“ بن کر رہ گیا ہے۔ یہاں اس عقیدے کی وہ تشریح پیش کرنا مناسب ہوگی جو عیسائیوں کے یہاں سب سے زیادہ مقبول عام معلوم ہوتی ہے، یہ تعبیر انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا کے الفاظ میں مندرجہ ذیل ہیں۔

”تشلیٹ کے عیسائی نظریے کو ان الفاظ میں اچھی طرح تعبیر کیا جاسکتا ہے کہ باپ خدا ہے بیٹا خدا ہے اور روح القدس خدا ہے لیکن یہ مل کر تین خدا نہیں ہیں بلکہ ایک ہی خدا ہیں۔ اس لئے کہ عیسائی نظریے کے مطابق ہم جس طرح ان تینوں میں سے ہر ایک اقنوم کو خدا اور آقا سمجھنے پر مجبور ہیں اسی طرح ہمیں کیتھولک مذہب نے اس بات کی بھی ممانعت کر دی ہے کہ ہم ان کو تین خدایا تین آقا سمجھنے لگیں۔“

عقیدہ حلول و تجسم : حلول و تجسم کا عقیدہ سب سے پہلے یوحنا میں ملتا ہے۔ اس انجیل کا مصنف حضرت مسیح کی سوانح کی ابتدا ان الفاظ سے کرتا ہے ”ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔“

اور آگے چل کر وہ لکھتا ہے ”اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال“

عیسائی مذہب میں ”کلام“ خدا کے اقنوم ابن سے عبادت ہے، جو خود مستقل خدا ہے، اس لئے یوحنا کی عبارت کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کی صفت کلام یعنی بیٹے کا اقنوم مجسم ہو کر حضرت مسیح کے روپ میں آ گیا تھا، مارس ریلٹن اس عقیدے کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”کیتھولک عقیدے کا کہنا یہ ہے کہ وہ ذات جو خدا تھی، خدائی کو چھوڑے بغیر، انسان بن گئی، یعنی اس نے ہمارے جیسے وجود کی کیفیات اختیار کر لیں جو زمان و مکان کی قیود میں مقید ہے اور ایک عرصے تک ہمارے درمیان مقیم رہی ہے۔“

”بیٹے“ کے اقنوم کو یسوع مسیح کے انسانی وجود کے ساتھ متحد کرنے والی طاقت عیسائیوں کے نزدیک روح القدس تھی کہ روح القدس سے مراد عیسائی مذہب میں خدا کی صفت محبت

ہے اس لئے اس عقیدے کا مطلب یہ ہوا کہ چونکہ خدا کو اپنے بندوں سے محبت ہے اس لئے اس نے اپنی صفت محبت کے ذریعہ اقنوم ابن کو دنیا میں بھیج دیا تاکہ وہ لوگوں کے اصلی گناہ کا کفارہ بن سکے۔

عقیدہ مصلوبیت: حضرت مسیح کے بارے میں عیسائی مذہب کا دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ انہیں یہودیوں نے پنطیس پیلاطیس کے حکم سے سولی پر چڑھا دیا تھا اور اس سے ان کی وفات ہو گئی تھی۔ اس عقیدے کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ عیسائیوں کے اکثر فرقوں کے نزدیک پھانسی اقنوم ابن کو نہیں دی گئی۔ جو ان کے نزدیک خدا ہے بلکہ اس اقنوم ابن کے انسانی مظہر یعنی حضرت مسیح کو دی گئی جو اپنی انسانی حیثیت میں خدا نہیں ہیں بلکہ ایک مخلوق ہیں۔

صلیب مقدس: چونکہ عقیدہ مصلوبیت کی بنا پر صلیب کے نشان کو عیسائیوں کے نزدیک بہت اہمیت حاصل ہے اس لئے اس کا مختصر سا حال بھی یہاں کر دینا دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔ چوتھی صدی عیسوی تک اس نشان کو کوئی اجتماعی اہمیت حاصل نہیں تھی۔ شاہ قسطنطین کے بارے میں یہ روایت مشہور ہے کہ ۳۱۲ء میں اس نے اپنے ایک حریف سے جنگ کے دوران (غالبا خواب میں) آسمان پر صلیب کا نشان بنا ہوا دیکھا، پھر مئی ۳۲۶ء میں اس کی والدہ سینٹ ہلینا کو کہیں سے ایک صلیب ملی، جس کے بارے میں لوگوں کا خیال یہ تھا کہ یہ ہی صلیب (بزعم نصاری) حضرت مسیح کو سولی دی گئی تھی (اسی قصے کی یاد میں عیسائی حضرات ہر سال ۳ مئی کو ایک جشن مناتے ہیں، جس کا نام ہے ”دریافت صلیب“ اس کے بعد سے صلیب کا نشان عیسائیت کا شعار (Symbol) بن گیا اور عیسائی اپنی ہر نشست و برخاست میں اس نشان کو استعمال کرنے لگے، مشہور عیسائی عالم

ٹرٹولین لکھتا ہے۔

”ہر سفر و حضر اور آمد و رفت کے موقع پر، جوتے اتارتے وقت، نہاتے وقت، کھانا کھاتے اور شمعیں روشن کرتے وقت، سوتے وقت اور بیٹھتے وقت، غرض ہر حرکت و سکون کے وقت ہم اپنی ابرو پر صلیب کا نشان بناتے ہیں۔“

عیسائی مذہب میں صلیب کے مقدس ہونے کی کیا وجہ ہے؟ جب کہ وہ ان کے اعتقاد کے مطابق حضرت مسیح کی اذیت رسانی کا سبب بنی تھی؟ اس سوال کا جواب کسی عیسائی عالم کی تحریر میں نہیں ملا، بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صلیب کی تقدیس کی بنیاد ”کفارہ“ کا عقیدہ ہے، یعنی چونکہ ان کے نزدیک صلیب گناہوں کی معافی کا سبب بنی تھی، اس لئے وہ اس کی تعظیم کرتے ہیں۔

عقیدہ حیات ثانیہ: حضرت مسیح کے بارے میں عیسائی مذہب کا تیسرا عقیدہ یہ ہے کہ وہ سولی پر وفات پانے اور قبر میں دفن ہونے کے بعد تیسرے دن پھر زندہ ہو گئے تھے اور حواریوں کو کچھ ہدایت دینے کے بعد آسمان پر تشریف لے گئے۔ دوبارہ زندہ ہونے کا یہ قصہ بھی موجودہ انجیلوں میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے اور چونکہ حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی نے اظہار الحق میں اس قصے کے غیر مستند اور متضاد ہونے کو کئی جگہ تفصیل سے ثابت کر دیا ہے، وہیں اس عقیدے کی تمام تفصیلات بھی موجود ہیں، اس لئے یہاں اس عقیدے پر تفصیلی گفتگو بیکار ہے۔

حضرت مسیح کے بارے میں عیسائی عقائد: حضرت مسیح کے بارے میں عیسائی مذہب کے عقائد کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا کی صفت کلام (یعنی بیٹے کا اقنوم) انسانوں کی فلاح کے لئے حضرت مسیح کے انسانی وجود میں حلول کئے رہا۔ یہاں تک کہ یہودیوں نے آپ کو

سولی پر چڑھا دیا، اس وقت یہ خالی اقنوم ان کے جسم سے الگ ہو گیا، پھر تین دن کے بعد آپ پھر دوبارہ زندہ ہو کر حواریوں کو دکھائی دیئے اور انہیں کچھ ہدایتیں دے کر آسمان پر تشریف لے گئے اور یہودیوں نے آپ کو سولی پر چڑھایا اس سے تمام عیسائی مذہب پر ایمان رکھنے والوں کو وہ گناہ معاف ہو گیا جو حضرت آدمؑ کی غلطی سے ان کی سرشت میں داخل ہو گیا تھا۔

اس عقیدے کے چار بنیادی اجزا ہیں۔

- 1- عقیدہ حلول و تجسم
- 2- عقیدہ مصلوبیت
- 3- عقیدہ حیات ثانیہ
- 4- عقیدہ کفارہ

عیسائی مذہب کی بنیاد تثلیث، حلول و تجسم اور کفارے کے عقیدوں پر ہے، یہی وہ عقیدے ہیں جن سے سرمو اختلاف کرنے والوں کو عیسائی علماء اپنی برادری سے خارج اور ملحد و کافر قرار دیتے آئے ہیں اور درحقیقت انہی عقائد کی بنیاد پر موجود عیسائی مذہب دوسرے مذاہب سے امتیاز رکھتا ہے لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ ان تینوں عقیدوں میں سے کوئی ایک عقیدہ حضرت عیسیٰ کے کسی ارشاد سے ثابت نہیں ہے۔ موجودہ انجیلوں میں حضرت عیسیٰ کے ارشادات منقول ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس سے واضح طریقے پر یہ عقائد ثابت ہوتے ہیں اور اس کے برعکس ایسے اقوام کی تعداد بے شمار ہے جن سے ان عقائد کی تردید ہوتی ہے۔

عقیدہ کفارہ: مذکورہ بالا بحث سے یہ بات نہایت مدلل طریقے سے واضح ہو جاتی ہے کہ عقیدہ حلول و تجسم نہ حضرت عیسیٰ کے کسی ارشاد سے ثابت ہے اور نہ کوئی حواری اس کا قائل تھا بلکہ اسے سب سے پہلے پولس نے پیش کیا ہے۔ آئیے اب عیسائی مذہب کے دوسرے عقیدہ یعنی ”عقیدہ کفارہ“ کے بارے میں یہ تحقیق کریں کہ اس کا بانی کون ہے؟ اور اس کی اصل کہاں سے نکلی ہے؟

یہ عقیدہ بقول مسٹر ڈیٹیل ولسن عیسائی مذہب کی جان ہے۔ ہم پہلے یہ جان چکے ہیں کہ ایک طرف عیسائی مذہب کے مطابق انسان کی نجات اس عقیدے پر موقوف ہے۔ ہتسمہ اور عشاء ربانی کی رسمیں بھی اسی کی بنیاد پر وضع ہوئی ہیں، دوسری طرف اس عقیدے کی پشت پر جو فلسفہ ہے وہ بڑا پیچیدہ اور دقیق ہے لہذا آپ کا خیال شاید یہ ہوگا کہ انا جیل اربعہ میں حضرت مسیح کے بہت سے ارشادات کے ذریعے اس کی وضاحت کی گئی ہوگی اور آپ اور آپ کے حواریوں نے اس کی خوب تشریح فرمائی ہوگی، آپ یہ سمجھنے میں بالکل حق بجانب ہیں، اس لئے کہ جن عقائد و نظریات پر کسی مذہب یا نظام فکر کی بنیاد ہوتی ہے، وہ اس مذہب کی بنیادی کتابوں اور انظام کے بانیوں کی تصانیف میں جا بجا بکھرے ہوئے ملتے ہیں اور مذہب کی ابتدائی کتابوں کا سارا زور انہی عقائد کو ثابت کرنے پر صرف ہوتا ہے مثلاً اسلام کی بنیاد تو حیدر رسالت اور آخرت کے عقائد ہیں اس لئے پورا قرآن کریم ان عقائد کی تشریح اور ان کے دلائل سے بھرا ہوا ہے۔

لیکن عیسائی مذہب کا حال اس سے بالکل مختلف ہے جو نظریات اس مذہب میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں بلکہ جن کی وجہ سے یہ مذہب دوسرے مذاہب سے ممتاز ہے، وہی نظریات انجیلوں سے غائب ہیں۔ ان کی کوئی تشریح حضرت مسیح یا ان کے کسی حواری سے نہیں ملتی۔ عقیدہ تثلیث اور برحلول و تجسم کا حال تو آپ دیکھ چکے ہیں۔ عقیدہ کفارہ کی حالت بھی یہی ہے کہ وہ حضرت مسیح کے کسی ارشاد سے ثابت نہیں ہوتا۔

اس بات کا اندازہ کرنے کے لئے انا جیل کے ان جملوں پر ایک نظر ڈال لیجئے، جن کے بارے میں عیسائی حضرات کا خیال یہ ہے کہ عقیدہ کفارہ ان سے مستنبط ہے، وہ جملے یہ ہیں۔

1- ”اس کے بیٹا ہوگا“ اور تو اس کا نام یسوع رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے

گناہوں سے نجات دے گا۔“ (متی: ۲۱۱)

2- ”فرشتے نے ان سے کہا... تمہارے لئے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند“

(لوقا: ۱۱۲)

3- ”کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے“ (لوقا: ۳۰)

4- ”حضرت مسیح نے فرمایا ”ابن آدم کھوئے ہوؤں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا

ہے“ (لوقا: ۹: ۱۰)

5- ”ابن آدم اس لئے نہیں آیا کہ خدمت لے بلکہ اس لئے کہ خدمت کرے اور اپنی

جان بہتروں کے بدلے فدیہ میں دے“ (متی: ۲۰: ۲۸)

6- ”یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بہتروں کے لئے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا

ہے“ (متی: ۲۶: ۲۸)

بس یہ ہیں اناجیل متفقہ کے وہ جملے جن سے عقیدہ کفارہ پر استدلال کیا جاتا ہے۔

ان جملوں سے زیادہ عقیدہ کفارہ کے سلسلے میں کوئی بات انجیلوں میں نہیں پائی جاتی،

مشکل یہ ہے کہ اس وقت عقیدہ کفارہ اپنی ترقی یافتہ شکل میں اتنا مشہور ہو چکا ہے کہ ان

جملوں کو پڑھ کر ذہن سیدھا اسی عقیدے کی طرف منتقل ہوتا ہے لیکن اگر انصاف کے ساتھ

مسئلے کی تحقیق کی جائے۔ کیا ان جملوں کا سیدھا سادہ مطلب یہ نہیں نکلتا، حضرت مسیح گمراہی

کی تاریکیوں میں بھٹکنے والوں کو نجات اور ہدایت کا راستہ دکھانے کے لئے تشریف لائے اور

جو لوگ کفر و شرک اور بد اعمالیوں کی وجہ سے اپنے آپ کو دائمی عذاب کا مستحق بنا چکے ہیں،

انہیں ہدایت کا راستہ دکھا کر انہیں جہنم کے عذاب کے چھٹکارا دلانا چاہتے ہیں، خواہ انہیں

اپنی ان تبلیغی خدمات کے جرم میں کتنی ہی تکلیفیں برداشت کیوں نہ کرنا پڑیں؟

”اپنی جان بہتروں کے لئے فدیہ میں دے“ اور ”یہ میرے عہد کا وہ خون ہے، جو

بہتروں کے لئے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے“ اگر پہلے سے عقیدہ کفارہ کا

تصور ذہن میں جما ہوا نہ ہو تو ان جملوں کا بھی صاف مطلب یہ نکلتا ہے کہ لوگوں کو گمراہی سے نکالنے اور ان کے سابقہ گناہوں کی معافی کا سامان پیدا کرنے کے لئے حضرت مسیح اپنی جان تک قربان کرنے کے لئے تیار ہیں اور اسی آمادگی کا اظہار فرما رہے ہیں۔

ان جملوں سے یہ فلسفہ کہاں مستنبط ہوتا ہے کہ حضرت آدم کے گناہ کی وجہ سے ان کی قوت ارادی سلب ہو گئی تھی اور اس کی وجہ سے ان میں اور ان کی اولاد کی سرشت میں اصلی گناہ داخل ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے ہر شیر خوار بچہ بھی دائمی عذاب کا مستحق تھا، پھر تمام دنیا کا یہ اصلی گناہ معاف ہو گئے۔

خاص طور سے اس وقت جبکہ یہ فلسفہ عقل کے علاوہ بائبل کی اس تصریح کے بھی بالکل خلاف ہے۔

”جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی، بیٹا باپ کے گناہ کا بوجھ نہ اٹھائے گا اور نہ باپ بیٹے کے گناہ کا بوجھ صادق کی صداقت اسی کیلئے ہو گئی اور شریر کی شرارت شریر کیلئے“ (حزقی ایل ۲۰:۱۸)

اور اگر مذکورہ جملوں سے حضرت عیسیٰ کا مقصد یہی تھا کہ عقیدہ کفارہ کو واضح کریں تو انہوں نے اسے اس کی تمام تفصیلات کے ساتھ کیوں نہیں سمجھایا؟ جب کہ وہ دین کے بنیادی عقائد میں سے تھا اور اس پر ایمان لائے بغیر نجات نہیں ہو سکتی تھی۔

آخری دلیل: اب اپنے قریبی زمانے کے خود عیسائی علماء کے کچھ اقوال پیش کئے جاتے ہیں، جن سے یہ اندازہ کر سکیں گے کہ پولس کو عیسائیت کا بانی قرار دینے کا نظریہ ان عیسائی علماء کا ہے جنہوں نے غیر جانبداری کے ساتھ بائبل کا مطالعہ کیا ہے۔

انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا میں پولس کا حلال بیان کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ”مصنفین کا ایک مکتب فکر جس میں سے ڈبلو، ریڈ (W. Wrede) کو بطور مثال ذکر

کیا جاسکتا ہے، اگرچہ کسی بھی اعتبار سے پولس کا منکر نہیں ہے تاہم وہ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ پولسنے عیسائیت کو اس قدر بدل دیا تھا کہ وہ اس کا دوسرا بانی بن گیا وہ درحقیقت اس کلیسائی عیسائیت کا بانی ہے جو یسوع مسیح کی لائی ہوئی عیسائیت سے بالکل مختلف ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یا تو یسوع کی اتباع کرو یا پولس کی ان دونوں پر بیک وقت عمل نہیں کیا جاسکتا۔

یہ لوگ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ پولس مذہب میں نہ صرف یہ کہ گناہ کفارہ اور منجی کے ابدی وجود سے متعلق بعض توہم پرستانہ تصورات کو شامل کیا گیا ہے بلکہ یسوع مسیح سے متعلق پولس کی تمام تر متصوفانہ روش جو اسے ذریعہ نجات و کفارہ قرار دیتی ہے، خود یسوع مسیح کی ان تعلیمات سے متناقض ہے جو انہوں نے خدا اور انسانوں کے صحیح رشتے سے متعلق پیش کی ہیں (۱) اور پولس کا ایک مشہور سوانح نگار والٹر ووت لوئی دینک لکھتا ہے۔

”پال“ دی لاگارڈ سے کہتا ہے کہ پولس کو جو واقعی طور پر ابراہیم کی نسل سے تھا اور اپنے نظریاتی انقلاب کے بعد بھی فریسیوں کا تھا اسے یسوع اور اس کی انجیل کے بارے میں کوئی قابل اعتماد علم مطلق نہیں تھا لہذا یہ بات کسی طرح سننے کے لائق نہیں ہے کہ جو لوگ تاریخی طور پر تعلیم یافتہ ہیں انہیں پولس نام کے اس شخص کو کوئی اہمیت دینی چاہیے۔

آج یہی کلیسا اپنے ”پولسی ورثے“ کی بنا پر شدید مشکلات سے دوچار ہے، پولس نے کلیسا میں عہد نامہ قدیم کو داخل کیا اور اس کے اثرات نے ہر ممکن حد تک انجیل کو تباہ کر دیا..... یہ پولس ہی تھا جس نے یہودی قربانی کا نظریہ اپنے تمام لوازم کے ساتھ درآمد کیا، اسی نے یہودیوں کا پورا تاریخی نظریہ ہم پر مسلط کر دیا، یہ تمام کام اس نے قدیم کلیسا کے لوگوں کی شدید مخالفت کے عین درمیان انجام دینے، جو ہر چند کہ یہودی تھے مگر اول تو یہودی انداز میں پولس کی بہ نسبت کم سوچتے تھے، دوسرے کم از کم وہ ایک ”ترمیم شدہ

اسرائیلی مذہب“ کو خدا کی بھیجی ہوئی انجیل قرار نہ دیتے تھے۔۔

لی گارڈے کا یہ اقتباس نقل کر کے لوئی وینک لکھتے ہیں۔

”عصر حاضر میں پولس کے بیشتر مخالفین انہی خطوط پر سوچتے ہیں جو لی گارڈے نے بیان کئے، اب بھی لوگ بہت جلد اس تضاد پر زور دیتے ہیں جو یسوع اور پولس کے درمیان پایا جاتا ہے، اس شخص کو اس بات کا ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے کہ اس نے یسوع کی خالص اور اصلی تعلیمات کو مکمل طور پر مسخ کر ڈالا“

قرآن کریم کا استدلال (فرمان الہی)

وما كان الناس الا امته و احدة فاختلفو۔ ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم فيما فيه يختلفون (سورة يونس: ۱۹)

ترجمہ: ”اور ابتدا میں تمام انسانوں کا ایک ہی گروہ تھا (الگ الگ گروہوں میں تفرق نہ تھے) پس ایسا ہوا کہ وہ باہم دگر مختلف ہو گئے (اگر اس بارے میں تمہارے پروردگار نے پہلے سے ایک فیصلہ نہ کر دیا ہوتا) یعنی یہ کہ انسانوں میں اختلاف ہوگا اور مختلف راہیں لوگ اختیار کریں گے (تو جن باتوں میں لوگ اختلاف کرتے ہیں ان کا) یہیں دنیا میں) فیصلہ کر دیا جاتا۔

فرمان الہی: ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبو الطاغوت (النحل: ۳۶)

ترجمہ: اور بلاشبہ ہم نے دنیا کی ہر قوم میں ایک پیغمبر معبوث کیا (جس کی تعلیم یہ تھی) کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے (یعنی سرکش اور شریر قوتوں کے اغوا سے) اجتناب کرو۔

فرمان الہی: وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحى اليه انه لا اله الا انا فاعبدون (الانبيا: ۲۵)

ترجمہ: اور (اے پیغمبر!) ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول دنیا میں نہیں بھیجا مگر اس وحی کے ساتھ کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں پس میری ہی عبادت کرو۔

سب نے ایک ہی دین پر ا رہنے اور تفرقہ و اختلاف سے بچنے کی تعلیم دی۔
دنیا میں کوئی بانی مذہب بھی ایسا نہیں ہوا ہے جس نے ایک ہی دین پر ا رہنے اور تفرقہ و اختلاف سے بچنے کی تعلیم نہ دی ہو۔ سب کی تعلیم یہی تھی کہ خدا کا دین پچھڑے ہوئے انسانوں کو جمع کر دینے کے لئے ہے۔ الگ الگ کر دینے کے لئے نہیں ہے۔ پس ایک پروردگار عالم کی بندگی میں سب متحد ہو جاؤ اور تفرقہ و مخالفت کی جگہ باہمی محبت و یکجہتی کی راہ اختیار کرو۔ چنانچہ وہ کہتا ہے، خدا کے جتنے رسول بھی پیدا ہوئے سب کی تعلیم یہی تھی کہ ”الدین“ پر یعنی بنی نوع انسانی کے ایک ہی عالمگیر دین پر قائم رہو اور اس راہ میں ایک دوسرے سے الگ الگ نہ جاؤ۔

فرمان الہی: *شع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ان اقیمو الدین ولا تتفرقو فیہ*
(الشوری: ۱۳)

ترجمہ: اور (دیکھو!) اس نے تمہارے لئے دین کی وہی راہ قرار دی ہے جس کی وصیت نوح کو کی گئی تھی اور جس پر چلنے کا حکم ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا (ان سب کی تعلیم یہی تھی) کہ ”الدین“ (یعنی خدا کا ایک ہی دین) قائم رکھو اور اس راہ میں الگ الگ نہ ہو جاؤ۔

تمام مقدس کتابوں کی باہم دگر تصدیق اور اس سے قرآن کا استدلال۔
اسی بنا پر وہ تمام مذاہب عالم کی باہم دگر تصدیق کو بھی بطور ایک دلیل پیش کرتا ہے یعنی اس کا کہنا یہ ہے کہ ان میں سے ہر تعلیم دوسری تعلیم کی تصدیق کرتی ہے، جھٹلاتی نہیں جب

ہر تعلیم دوسری تعلیم کی تصدیق کرتی ہے تو اس سے معلوم ہوا، ان تمام تعلیمات کے اندر کوئی ایک ہی ثابت و قائم حقیقت ضرور کام کر رہی ہے کیونکہ اگر مختلف گوشوں، مختلف قوموں، مختلف ناموں، مختلف پیراؤں اور مختلف زبانوں سے کوئی بات کہی گئی ہو اور باوجود ان تمام اختلافات کی بات ہمیشہ ایک ہی ہو اور ایک ہی مقصد پر زور دیتی ہو تو قدرتی طور پر تمہیں ماننا پڑے گا کہ ایسی بات اصلیت سے خالی نہیں ہو سکتی

خدا کی حکمت اس کے مقتضی ہوئی کہ اختلاف شراعی ظہور میں آئے۔

سورہ مائدہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خاص ترتیب کے ساتھ مختلف دعوتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ذکر حضرت موسیٰ اور تورات سے شروع ہوتا ہے انا انزلنا التورۃ فیہا ہدٰی و نور (۲۴) پھر حضرت مسیحؑ کے ظہر کا ذکر کیا جاتا ہے۔

و قفینا علی اثرہم بعیسیٰ ابن مریم (۴۶) حضرت مسیحؑ کے بعد پیغمبر اسلام کا ظہور ہوا، و انزلنا الیک الکتب بالحق مصداقاً لما بین یدیہ (۴۸)

پھر ان مختلف دعوتوں کے ذکر کے بعد وہ لوگوں کو مخاطب کرتا ہے اور کہتا ہے۔

لکل جعلنا منکم شرعاً و سنہاجا و لو شاء اللہ لجعلکم امۃً و حدۃً
ولکن لیبلوکم فی ما اتکم فاستبقوا الخیرات (۴۸)

ترجمہ: ہم نے تم سے یہ ہر ایک کیلئے (یعنی ہر دعوت کے پیروں کیلئے) ایک خاص شریعت اور راہ ٹھہرا دی اگر اللہ چاہتا تو شریعتوں کا کوئی اختلاف نہ رہتا) تم سب کو ایک امت بنا دیتا لیکن یہ اختلاف اس لئے ہوا کہ (ہر وقت و حالات کے مطابق) تمہیں جو احکام دیئے گئے ہیں ان میں تمہاری آزمائش کرے۔ پس ان اختلاف کے پیچھے نہ پڑو) نیکی کی راہوں میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرو۔

پیروان مذاہب نے دین کی وحدت بھلا دی اور شرع کے اختلاف کو بنائے نزاع بنا لیا!

اس آیت کے ایک ایک لفظ پر غور کرو۔ قرآن کا جب ظہور ہوا تو دنیا کا ایک حال تھا کہ تمام پیروان مذاہب کو صرف اس کے ظہور و رسوم ہی میں دیکھتے تھے اور مذہبی اعتقاد کا تمام جوش و خروش اسی طرح کی باتوں میں سمٹ آیا تھا۔ ہر گروہ یقین کرتا تھا کہ دوسرا گروہ نجات سے محروم ہے کیونکہ وہ دیکھتا تھا دوسرے کے اعمال و رسوم ویسے نہیں ہیں جیسے خود اس نے اختیار کر رکھے ہیں لیکن قرآن کا فرمان ہے کہ نہیں یہ اعمال و رسوم نہ تو دین کی اصل حقیقت ہیں نہ ان کا اختلاف حق و باطل کا اختلاف ہے۔ یہ محض مذہب کی عملی زندگی کا ظاہری ڈھانچہ ہے مگر روح و حقیقت ان سے بالاتر ہے اور وہی اصل دین ہے یہ اصل دین کیا ہے؟ ایک خدا کی پرستش اور نیک عمل کی زندگی۔ یہ کسی ایک گروہ کی میراث نہیں ہے کہ اس کے سوا کسی انسان کو نہ ملی ہو۔ یہ تمام مذاہب میں یکساں طور پر موجود ہے اور چونکہ یہ اصل دین ہے اس لئے نہ تو اس میں تغیر ہے نہ کسی طرح کا اختلاف رونما ہوا۔ اعمال و رسوم فروع ہیں اس لئے ہر زمانے اور ہر ملک کی حالت کے مطابق بدلتے رہے اور جس قدر بھی اختلاف ہوا انہی میں ہوا۔

یہودیت اور نصرا نیت کی گروہ بندی اور اس کا رد: فرمان الہی: وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودًا و نصریٰ تلك اصابهم قتل هاتوا برهانكم ان كنتم صدقین ۵ بلی من اسلم و جهه لله وهو محسن فله اجره عنده ربه ولا خوف ولا هم يحزنون (البقرة: ۱۱۱-۱۱۲)

ترجمہ: اور یہود اور نصاریٰ نے کہا: جنت میں کوئی انسان داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہود اور نصاریٰ نہ ہو۔ (یعنی جب تک یہودیت اور نصرا نیت کی گروہ بندیوں میں داخل نہ ہو) یہ ان لوگوں کی (جاہلانہ) امنگیں ہیں (اے پیغمبر!) ان سے کہہ دو اگر تم (اس زعم باطل میں) سچے ہو تو بتلاؤ تمہاری دلیل کیا ہے؟ ہاں بلاشبہ نجات کی راہ کھلی ہوئی ہے مگر وہ کسی

خاص گروہ بندی کی راہ نہیں ہو سکتی وہ ایمان و عمل کی راہ ہے جس کسی نے بھی خدا کے آگے سر جھکا دیا اور وہ نیک عمل بھی ہوا تو (خواہ وہ یہودی اور نصرانی ہو، خواہ کوئی) وہ اپنے پروردگار سے اپنا اجر پائے گا اس کے لئے نہ تو کسی طرح کا کھٹکا ہے، نہ کسی طرح کی غمگینی۔

یعنی مذہبی گروہ بندی کی گمراہی کا نتیجہ ہے کہ خدا کی عبادت گاہیں تک الگ الگ ہو گئی ہیں اور باوجود یکہ تمام پیروان مذاہب ایک ہی خدا کے نام لیوا ہیں لیکن ممکن نہیں ایک مذہب کا پیرو دوسرے مذہب کی بنائی ہوئی عبادت گاہیں جا کر خدا کا نام لے سکے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ہر گروہ صرف اپنی عبادت گاہ کو خدا کی عبادت گاہ سمجھتا ہے دوسرے گروہ کی عبادت گاہ اس کی نظروں میں کوئی احترام نہیں رکھتی، حتیٰ کہ بسا اوقات وہ مذہب کے نام پر اٹھتا ہے اور دوسروں کی عبادت گاہوں کو منہدم کر ڈالتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اس سے بڑھ کر انسان کا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے خدا کے بندوں کو خدا کی یاد سے روکا جائے؟ اور صرف اس لئے روکا جائے کہ وہ ایک دوسرے مذہبی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں؟ یا پاک عبادت گاہ ڈھادی جائے اور اس لئے ڈھادی جائے کہ وہ ہماری بنائی ہوئی نہیں ہے دوسرے گروہ کی بنائی ہوئی ہے؟ کیا تمہارے بنائے مذہبی جتھوں کے اختلاف سے خدا بھی مختلف ہو گئے؟ اور اس لئے ایک جتھے کی بنائی ہوئی عبادت گاہ تو خدا کی عبادت گاہ ہوئی مگر دوسرے کی بنائی ہوئی عبادت گاہ خدا کی عبادت نہیں؟

تعلیمات اسلام: اس کا کہنا ہے کہ خدا کا ٹھہرایا ہوا دین جو کچھ ہے یہی ہے۔ اس کے سوا جو کچھ بنا لیا گیا ہے وہ انسانی گروہ بندیوں کی گمراہیاں ہیں۔ پس اگر تم خدا پرستی اور عمل صالح کی اصل پر جو تم سب کے یہاں اصل دین ہے جمع ہو جاؤ اور خود ساختہ گمراہیوں سے باز آ جاؤ، تو میرا مقصد پورا ہو گیا۔ میں اس سے زیادہ اور کیا چاہتا ہوں؟ فرمان الہی!

ان الدین عند اللہ الاسلام و ما اختلف الذین او تو الکتب الامن بعد ما

جاء هم العلم بغيا بينهم و من يكفر بايت الله فان الله سريع الحساب
(آل عمران: ۱۹-۲۰)

ترجمہ: اللہ کے نزدیک دین ایک ہی ہے اور وہ ”الاسلام“ ہے اور یہ جو اہل کتاب نے اختلاف کیا (اور ایک دین پر مجمع رہنے کی جگہ یہودیت اور نصرانیت کی گروہ بندیوں میں بٹ گئے) تو یہ اس لئے ہوا کہ اگرچہ علم و حقیقت کی راہ ان پر کھل چکی تھی لیکن آپس کی ضد اور سرکشی سے اختلاف میں پڑ گئے اور (یاد رکھو!) جو کوئی اللہ کی آیتوں سے انکار کرتا ہے تو اللہ (کا قانون مکافات بھی) حساب لینے میں سست رفتار نہیں۔

اسوہ رسول ﷺ: حضور ﷺ مدینہ منورہ پہنچے تو آپ ﷺ نے مدینہ شریف کے اردگرد بے شمار قبائل سے امن کے معاہدے کئے اور جب کبھی بھی دشمن پر موقع ملا۔ آپ ﷺ نے کمال رواداری اور حلم کا مظاہرہ کیا۔ تاریخ اسلام میں ہے کہ ثمامہ بن اثال مشتبہ حالت میں گرفتار ہوئے۔ بقول ڈاکٹر حمید اللہ اس نے آپ ﷺ کو ایک دفعہ قتل کی دھمکی دی تھی۔ نبی اکرم ﷺ اس سے پوچھتے ہیں کہ ثمامہ کیا حال ہے؟ ثمامہ جواب دیتا ہے کہ میرا حال برا ہے۔ اگر آپ قتل کا حکم دیں گے تو یہ حکم ایک خونی کے لئے ہوگا۔ اگر معاف فرمائیں گے ایک شکر گزار پر رحمت فرمائیں گے۔ اگر مال کی ضرورت ہے تو جس قدر چاہے بتا دیجئے۔ بخاری میں مروی حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں۔

”ان تقتل تقتل ذارم“ یعنی اگر آپ مجھے ماریں گے تو میرا مارنا درست ہوگا یعنی ثمامہ نے خود اقرار کیا کہ وہ مارے جانے کے قابل ہے۔ (اسلامی ریاست عہد رسالت کے طرز عمل سے استشہار ڈاکٹر حمید اللہ (۹۶:۹۸)

دوسرے اور تیسرے روز بھی آپ ﷺ نے اس کا حال پوچھا۔ پھر نبی اکرم ﷺ نے حکم دیا کہ ثمامہ کو چھوڑ دیا جائے۔ ثمامہ رہائی کے بعد مسجد نبوی کے قریب ایک باغ میں گیا، غسل

کیا اور مسجد نبوی واپس لوٹ آیا اور آتے ہی کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔

حضور ﷺ اگر چاہتے تو قتل کا حکم دے سکتے تھے (جبکہ وہ خود اپنے قتل پر قائل اور متفق تھا) لیکن آپ ﷺ نے کامل رواداری کا مظاہرہ فرمایا اور اسے معاف کر دیا۔ صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پر اعتراض ہوتا ہے۔ آپ ﷺ اس کو مٹا دیتے ہیں۔ ابھی معاہدہ پر دستخط نہیں ہوئے حضرت ابو جندل بن سہیل بن عمرو جو اسلام کے جرم قریش کی قید میں تھے۔ کسی طریقہ سے بھاگ کر تشریف لاتے ہیں اور البدایہ والنہایہ میں رقم ہے کہ آپ نے کہا۔

يا معشر المسلمين اردالی المشرکین و قد جنت مسلما
الاترون بمقاد لقیث..... قد عذب عذابا شدید افی اللہ.....

آپ ﷺ نے مشرکین مکہ سے ابو جندل کو مانگا مگر وہ انکار کر گئے، حالانکہ سال قبل انہوں نے غلہ کی بندش پر آپ ﷺ سے غلے کی بحالی کی استدعا کی تھی جس پر آپ ﷺ نے نجد سے غلہ کی بحالی کا حکم دیا تھا۔ اس طرح آپ نے دشمنوں سے بھی رواداری کا برتاؤ کیا۔
(البدایۃ والنہایہ ۶/۱۳-۱۷۵)

نبی اکرم ﷺ حدیبیہ میں قیام پذیر تھے کہ وہ تنعمیم سے آدمی اترے کہ مسلمانوں کو حالت نماز میں قتل کر دیا جائے۔ یہ سب لوگ گرفتار ہوئے، حضور ﷺ نے ان سب کو معاف کر دیا۔ (رحمت اللعالمین۔ سید سلیمان منصور پوری ۳۲۱-۱) حالانکہ آپ ﷺ مشرکین مکہ سے یہ کہہ سکتے تھے کہ تم نے ابو جندل نہیں دیا، میں ابھی آدمی واپس نہیں کرتا۔

۹ھ میں قبیلہ بنو طے نے بغاوت کی۔ حضرت علیؑ نے فساد یوں کو پکڑ کر مدینہ بھیج دیا۔ ان میں حاتم طائی کی بیٹی بھی تھی۔ حاتم طائی کی بیٹی نے آپ ﷺ سے عرض کی کہ قوم کی سردار کی بیٹی ہوں، میرا باپ رحم و کرم میں مشہور تھا، آپ مجھ پر رحم کریں۔ آپ ﷺ نے فرمایا تیرے

باپ میں مومنوں کی صفات تھیں، اس کے بعد اس کو جملہ متعلقین کے ساتھ چھوڑ دیا، لباس اور زادراہ بھی دیا۔ (رحمت اللعالمین سید سلیمان منصور پوری ۱۹۱-۲)

جب مکہ میں قحط پڑا اور آپ ﷺ کمال رواداری کا مظاہرہ فرماتے ہیں، ابوسفیان کو معاف بھی کرتے ہیں مزید اعزاز بخشا جاتا ہے کہ جو ابوسفیان کے گھر چلا جائے گا وہ محفوظ ہے۔ (سیرت النبی شبلی ۲۹/۳)

آپ ﷺ نے جو خطوط کسری اور ہرقل کو لکھے ان میں ان کو دین کی دعوت کے بعد کہا گیا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان ”توحید“ ایک ایسا نقطہ بن سکتا ہے جس پر ہم سب متفق ہو سکتے ہیں۔ ہرقل کی طرف جو خط لکھا گیا اس کے الفاظ اس طرح ہیں۔

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله رسوله الى هرقل
عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى اما بعد فاني ادعوك
بدعايته الاسلام- اسلم تسلم يوئك الله اجر ك مرتين فان توليت
فان عليك اثم الدين - وياهل الكتاب تعلقوا الي كلمه سواء بيننا و
بينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئاً والا يتخذذ بعضا اربابا من
دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون (848 V-5)

(Encyclopaedia of islam)

عیسائیوں اور یہودیوں کے بارے میں جو مسلمانوں کا رویہ رہا ہے وہ تاریخ میں سنہرے حروف میں مرقوم ہے۔ آپ ﷺ نے مدینہ کے یہود سے جو معاہدہ کیا اس کے الفاظ درج ذیل ہیں۔ نبی عوف کے یہود مسلمانوں کی طرح ایک ملت شمار ہوں گے۔ ہر قسم کے حملے کے خلاف ان کا دفاع مسلمانوں کے ذمہ ہوگا اور ان دونوں کے تعلقات خوش سگالی اور باہمی مشترکہ مفاد پر مبنی ہوں گے۔ یہود کے حلیف مسلمانوں کے حلیف شمار ہوں گے اور ہر مظلوم

کی حمایت کی جائے گی خواہ وہ کسی گروہ سے ہو۔

اور اسی طرح نجران کے عیسائیوں سے جو معاہدہ ہوا اس کے الفاظ یہ ہیں۔ نجران کے عیسائی خدا اور اس کے رسول کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان کے جان و مال عقائد اور علاقوں کی حفاظت کی جائے گی اور یہ حفاظت ان تک محدود نہ ہوگی بلکہ ان پر بھی عائد ہوگی جو اس وقت موجود نہیں ہیں۔ اس طرح آپ ﷺ نے عالمی طور پر کمال رواداری کا مظاہرہ کیا اور انسان کی قدر بحیثیت انسان کی۔ ولقد کررنا بنی آدم

خدمت خلق سیرت النبی ﷺ کی روشنی میں

خدمت خلق کا مفہوم یہ ہے کہ بغیر کسی صلہ یا غرض کے مخلوق خدا کی خدمت کی جائے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کی یا انسانوں کی ہی خدمت کی جائے بلکہ اس میں مسلم غیر مسلم اپنے بیگانے انسان و حیوان سب شامل ہیں۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ

الخلق عيال الله فاحب الخلق الى الله من احسن الى عياله
(بیہقی عن عبد اللہ، مشکوٰۃ شریف - ۴۲۷)

ترجمہ: تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اللہ کے نزدیک اس کی مخلوق میں سے محبوب ترین وہ شخص ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ نیکی کرے۔

یہ پہلا سبق تھا کتاب ہدی کا

کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا

(حضرت اکبر الہ آبادی)

خلق خدا سے انس ہمدردی اور شفقت شروع ہی سے حضور ﷺ کی طبیعت شریفہ میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ شرک اور جاہلیت کی رسوم سے سخت نفرت تھی اور اپنی قوم کو بھی اس ضلالت اور گمراہی سے بچانے میں اپنی عمر صرف فرمادی اور فرمایا۔

لا اسلکم علیہ اجرا (الشوری: ۲۳)

میں اس کے بدلے کے صلے کا طالب نہیں ہوں، نہ ستائش کی تمنا نہ صلے کی پرواہ۔
یعنی اسلام کی تمام تعلیم ہی خدمت خلق ہے۔ اسی لئے آپ ﷺ نے کثرت سے احادیث میں خدمت خلق کی ترغیب دی ہے۔ مثلاً فرمایا، من کان فی عون اخیه کان اللہ فی عونہ (ریاض الصالحین: نووی ج۔ ۱۔ حدیث ۲۴۶ بحوالہ بخاری و مسلم)
جو شخص اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگا ہوا ہو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ نیز ارشاد ہے ”خیر الناس من ینفع الناس“ سب لوگوں میں سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے اور فرمایا۔ ارحموا من فی الارض یرحکم من فی السماء۔ زمین والوں پر رحم کرو، تم پر آسمان والا رحم کرے گا۔ اس کا ترجمہ مولانا حالی نے کیا خوب کیا ہے۔

کرو مہربانی تم اہل زمین پر
خدا مہرباں ہو گا عرش بریں پر
خدمت خلق آپ ﷺ کا خاندانی وصف تھا۔

سیرت ابن ہشام میں ہے، مکہ مکرمہ کے تاریخی واقعات بتاتے ہیں کہ جب اللہ کریم نے قریش کی سیادت قصی بن کلاب کو عطائی فرمائی تو وہ ہر سال قریش کے کھاتے پیتے لوگوں کو آمدنیوں کا ایک حصہ ان کی رضا و رغبت سے وصول کرتے اور اس طرح جمع شدہ رقم سے حجاج کرام کی خدمت کرتے، جا بجا پانی کی سبیلیں لگواتے، ان کے لئے کھانا تیار کرا کے انہیں کھلاتے، جن زائرین کا زادراہ ختم ہو جاتا ان کی مدد کرتے۔

ہاشم: ہاشم کا اصل نام عمرو تھا۔ ہاشم کا لقب اسے اس وقت دیا گیا جب مکہ میں ایک مرتبہ سخت قحط پڑا اور اس نے شام سے غلہ لا کر روٹیاں پکوائیاں اور بہت سے اونٹ ذبح کرا

کے سالن تیار کرایا اور روٹیوں کو اس میں پچور کر کے لوگوں کو اس کا ٹرید کھلایا۔ ہشتم کے معنی توڑنے اور کچلنے کے ہیں۔ روٹیاں توڑ کر سالن میں مالیدہ بنوانے کی وجہ سے اس کو ہاشم کہا جانے لگا۔

عبدالمطلب: ابن کثیر کا بیان ہے کہ عبدالمطلب بھی ماہ رمضان میں ہر سال غار حرا میں جا کر تخت (عبادت) کیا کرتے تھے اور پورے مہینے مساکین کو کھانا کھلاتے رہتے تھے۔ جب زمزم جسے بنی اجرہم بند کر کے اس کا نشان تک مٹا گئے تھے۔ عبدالمطلب کے ہاتھوں برآمد ہوا۔ سقایہ (حاجیوں کو پانی پلانا) کا منصب جس میں اب سب سے اہم زمزم کی سقایت تھی زندگی بھر آپ کے پاس رہا۔

ابوطالب: عبدالمطلب کے بعد سقایہ کا منصب ان کے بیٹے ابوطالب کو ملا، جو اپنی فیاضی کے باعث اپنی مالی استطاعت سے بہت بڑھ کر حاجیوں کو پانی شربت دودھ وغیرہ پلانے میں خرچ کرنے لگے جس کی وجہ سے انہیں کئی مرتبہ اپنے بھائی عباس سے قرض لینا پڑا اور اسے ادا نہ کر سکے آخر کار حضرت عباس نے شرط لگائی کہ اب اگر آپ قرض ادا نہ کر سکیں گے تو سقایت کا منصب آپ کو میرے لئے چھوڑ دینا ہوگا۔ چنانچہ یہی ہوا کہ سقایت حضرت عباس کو مل گئی۔

حلف الفضول میں شرکت: جب آپ ﷺ کی عمر ۲۰ برس تھی تو حرب نجار کے کچھ عرصہ بعد قریش کے سب قبیلوں نے آپس میں عہد کیا کہ ملک میں ہر طرح کا امن قائم کرنے کی کوشش کریں گے اور مکہ میں آئے ہوئے مسافروں اور غریبوں اور مظلوموں کی مدد کریں گے خواہ وہ کسی قبیلے سے ہوں۔ آپ ﷺ نے بھی اس معاہدے میں شرکت فرمائی اور آپ ﷺ کو اس پر اتنا ناز تھا کہ زمانہ رسالت میں بھی فرمایا کرتے تھے کہ ”اس معاہدے

کے مقابلے میں اگر مجھ کو سرخ رنگ کے اونٹ بھی دیئے جاتے تو میں نہ لیتا اور آج بھی ایسے معاہدے کے لئے کوئی بلائے تو میں حاضر ہوں۔“

(ابن سعد الطبقات الکبریٰ ج۔ ابیروت۔ ص ۱۲۹)

اس معاہدے کا نام حلف الفضول رکھا گیا۔ اس لئے کہ اس سے پہلے بنی جرہم کے تین سرداروں فضل بن قضاء، فضل بن وداعہ اور فضیل بن حارث نے ایک معاہدہ کیا تھا جس کا مقصد ظلم و تعدی اور معاشی استحصال کا خاتمہ تھا (ابن کثیر۔ البدیہ و النہایہ بیروت ج ۲، ۱۹۸۱ء، ص ۲۹۱)

مواخاة: دنیا کے تمام نظاموں کے بہترین نظریات کو ڈھالنے اور چلانے والے بہترین دماغ آج تک انسانوں کی اس بستی میں انسانی اخوت ہمدردی اور باہمی تکافل اجتماعی کے کئی نظریات پیش کر چکے ہیں مگر وہ اس نظام مواخاة کی گرد راہ کو بھی نہ پہنچ سکے جو نبی اُمی ﷺ نے اس دور میں قائم کر کے دکھایا۔ جب نہ نظریات کی ترقی ہوئی (جو انسانوں کو عمل سے ہٹا کر فکر کا غلام بنا دیتے ہیں) نہ سرمایہ دارانہ نظام نے ہوس زر کی مشین چلائی تھی جو ان تمام اقدار کو کچل دیتی ہیں۔ جن پر باہمی اخوت اور مروت کے محترم جذبات کی نیورکھی جاتی ہے۔

احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات

(اقبال)

آپ ﷺ نے حضرت انس بن مالک کے گھر میں ۴۵ انصار اور ۴۵ مہاجرین کو اکٹھا کیا اور مواخاة کا رشتہ قائم کیا۔ اس طریقہ کے تحت ایک مہاجر کو ایک انصار کا بھائی بنا دیا۔ اب وہ مہاجر صحابی اپنے انصاری بھائی کا مہمان نہیں بلکہ شریک کار بن گیا۔ گویا اس طرح وہ اپنے انصاری بھائی کے معاشی وسائل میں حصہ دار بن گیا۔ یعنی آپ ﷺ نے انصار کے معاشی

وسائل (Economic Resources) میں مہاجرین کو شریک کر دیا۔
اس عمل سے یہ سبق ملتا ہے کہ بوقت ضرورت اغنیاء کے معاشی وسائل کو ان کی رضا و
رغبت سے مشترک ذرائع معاش (Joint Economic Resources) قرار
دیا جاسکتا ہے۔

(غفاری۔ ڈاکٹر نور محمد، نبی کریم ﷺ کی معاشی زندگی، مرکز تحقیق دیال سنگھ ٹرسٹ لائبریری لاہور)
خدمت کے مستحقین اور ان کے مدارج: خدمت کے سب سے زیادہ مستحق
والدین پھر قریبی رشتہ دار پھر ہمسائے اور پھر دیگر حاجت مند مسلمان ہیں۔ اس کے بعد
غیر مسلموں کا نمبر آتا ہے۔ آپ ﷺ کی زندگی میں بے شمار ایسے واقعات ملتے ہیں کہ
آپ ﷺ نے بہ نفس نفیس غیر مسلموں کی خدمت کی جس سے متاثر ہو کر وہ مشرف باسلام
ہو جاتے تھے۔

آپ ﷺ کا پیغام: علامہ سید سلیمان ندوی اپنی شہرہ آفاق تصنیف سیرت النبی ﷺ
میں رقم طراز ہیں۔

”محمد رسول اللہ ﷺ کا پیغام صرف دو لفظوں سے مرکب ہے۔ (۱) خدا کا حق (۲)
بھائیوں کا حق۔ پہلے لفظ کا مظہر اعظم ”نماز“ اور دوسرے کا ”زکوٰۃ“ ہے۔ اس لئے آپ ﷺ
کی دعوت حق جب بلند ہوئی تو اس پکار کی ہر آواز ان ہی دو لفظوں کی تفصیل و تشریح تھی۔
آنحضرت ﷺ جس طرح بعثت سے پہلے غار حرا میں خدا کی یاد یعنی نماز میں مصروف رہتے
تھے۔ اسی طرح بیکس اور لاچار انسانوں کی دستگیری (زکوٰۃ سے) بھی فرمایا کرتے تھے۔

حضرت خدیجہ الکبریٰ نے بعثت کے وقت آپ ﷺ کی نسبت فرمایا۔ ”آپ ﷺ
قربت داروں کا حق پورا کرتے ہیں، قرض داروں کا قرض ادا کرتے ہیں، غریب کو کمواتے
ہیں، مہمان کو کھلاتے ہیں، لوگوں کی مصیبت میں مدد کرتے ہیں“۔ زکوٰۃ انہی فرائض کے

مجموعہ کا نام ہے۔ نماز اور زکوٰۃ توام ہے اور انہی دو اجمالی حقیقتوں کی تشریح کا نام اسلام ہے۔
(☆) علامہ شبلی نعمانی سید سلیمان ندوی۔ سیرت النبی ﷺ۔ ج۔ ۶۔ ص۔ ۱۱۱)

خدمت خلق کے مدارج: خدمت کے سب سے زیادہ مستحق والدین پھر قریبی رشتہ دار پھر ہمسائے اور پھر دیگر حاجت مند مسلمان ہیں۔ اس کے بعد غیر مسلموں کا نمبر آتا ہے۔ آپ ﷺ کی زندگی میں بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ آپ ﷺ نے بانفس نفیس غیر مسلموں کی خدمت کی جس سے متاثر ہو کر وہ مشرف باسلام ہو جاتے تھے۔

والدین سے حسن سلوک: والدین کی عزت، خدمت اور اطاعت تینوں الہامی شریعتوں کی تعلیمات میں یکساں ضروری قرار دی گئی ہیں بلکہ تینوں میں ان کا درجہ خدا کے بعد انسانی رشتوں میں سب سے اہم اور بڑا بتایا گیا ہے اور خدا کی اطاعت کے ساتھ ساتھ ان کی اطاعت کی تاکید کی گئی ہے۔ (اس کی تفصیل تورات اور انجیل میں دیکھی جاسکتی ہے) قرآن کی سورۃ نساء میں توحید کے حکم اور شرک کی ممانعت کے بعد ہی والدین کے ساتھ بھلائی کی تاکید کی گئی ہے۔ فرمان الہی ہے۔

واعبدوا اللہ ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين احساناً (النساء۔ ۳۶)

اور اللہ کو پوجو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔
معراج کے احکام دو زدہ گانہ میں خدا کی توحید کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم اس اہتمام کے ساتھ دی گئی ہے کہ ان کے سامنے اُف بھی نہ کرو۔ عاجزی سے پیش آؤ، ان کے حق میں دعائے خیر کرو اور بڑھاپے میں ان کی خدمت کرو۔ ارشاد ربانی ہے۔
جس کا ترجمہ یہ ہے۔

”اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کو نہ پوجو اور والدین کے ساتھ

بھلائی کرنا۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف بھی نہ کہو اور نہ ان پر خفا ہو۔ ان سے ادب سے بولو اور ان کے لئے اطاعت کا بازو محبت سے جھکاؤ اور کہو کہ اے میرے پروردگار تو ان پر رحمت فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔“

آپ ﷺ کی ولادت باسعادت آپ ﷺ کے والد کی وفات کے بعد ہوئی۔ آپ ﷺ کی عمر ۶ سال تھی جب آپ ﷺ کی والدہ حضرت آمنہ بھی آپ ﷺ کو داغ مفارقت دے گئیں۔ دو سال بعد دادا عبدالمطلب بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ لہذا آپ کو اپنے والدین کی خدمت کا موقع تو نہیں ملا لیکن آپ ﷺ کی رضاعی والدہ حلیمہ سعدیہ اور رضاعی والدہ حارث بن عبدالعزی آپ کی بعثت کے بہت بعد تک زندہ رہے اور آپ ﷺ کو ان کی خدمت کا موقع ملا۔

حضرت خدیجہ سے آپ کے نکاح کے بعد ایک مرتبہ حلیمہ سعدیہ مکہ مکرمہ آئیں اور آپ ﷺ سے خشک سالی کی شکایت کی اور بتایا کہ ساری قوم قحط کا شکار ہو رہی ہے۔ آپ نے حضرت خدیجہ سے سفارش کی تو انہوں نے بیس بکریاں اور سواری کے لئے ایک اونٹ دے کر رخصت کیا۔

دوسری مرتبہ غزوہ حنین کے موقع پر آئیں تو آپ ﷺ نے اپنی چادر ان کے لئے بچھادی اور اس پر بیٹھ گئیں پھر آپ ﷺ نے ان کی ضرورت پوری کر کے اعزاز و اکرام کے ساتھ رخصت کیا۔

ایک بار حضرت حلیمہ سعدیہ کی بہن آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو آپ نے ان سے اپنی رضاعی ماں کے بارے میں دریافت فرمایا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ وفات پا چکی ہیں۔ یہ سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھر آپ نے اپنی رضاعی خالہ کو لباس، سواری کا جانور اور دو سو درہم نقد دے کر رخصت فرمایا۔

آپ کی رضاعی بہن حضرت شیماء غزوہ حنین میں گرفتار ہوئیں تو انہیں آنحضرت ﷺ کے سامنے لایا گیا تو آپ ﷺ نے ان کے بیٹھنے کے لئے اپنی چادر بچھادی اور فرمایا کہ اگر چاہو تو عزت و شفقت سے میرے پاس قیام کرو اور اگر اپنی قوم میں جانا چاہو تو تمہیں بحفاظت پہنچا دوں۔ انہوں نے واپس جانے کو ترجیح دی۔ چنانچہ حضور ﷺ نے انہیں ان کی قوم میں بھیج دیا اور روانگی کے وقت تین غلام ایک لونڈی اور کچھ اونٹ اور بکریاں عطا کیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے حضور ﷺ کی خدمت میں شکایت کی کہ اس کا والد اس کے مال کا خواستگار ہے۔ تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ ”وَمَالِكَ نَجِيتٌ“ تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کے ہیں۔

اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ماں باپ کا نفقہ واجب ہے خواہ وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم خواہ کام کرنے کی طاقت رکھتے ہوں۔

قرابت داروں کی خدمت: نبی اکرم ﷺ جہاں اپنے اہل خاندان کے حقوق کا خیال رکھتے تھے۔ وہاں رشتہ داروں کے حقوق کو بھی باحسن طریق ادا فرماتے اور ان سے مہر و محبت اور ہمدردی کا سلوک فرماتے۔ آپ ﷺ نے رشتہ داروں سے تعلقات قائم رکھنے کو بڑی اہمیت دی ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں آپ ﷺ کے متعدد ارشادات ہیں۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔

جس کو یہ بات پسند ہو کہ اس کے رزق میں وسعت ہو اور اس کی عمر دراز ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔“

حضرت ابو ایوب انصاریؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ مجھے ایسا کام بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے، لوگوں نے کہا کہ اسے کیا ہو گیا ہے؟ حضور ﷺ نے فرمایا۔ بلا شرکت غیرے اللہ کی عبادت کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ اور صلہ رحمی

”کرو۔“

ان احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے حسن سلوک دنیا اور آخرت میں فلاح کا باعث ہے اور قطع رحمی یعنی رشتہ داروں سے تعلقات توڑنا خدا کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ فعل ہے۔ لہذا قطع رحمی کے بارے میں آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔

”لا یدخل الجنۃ قاطع الرحم“ قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔

آپ ﷺ نے صرف اپنے مسلم رشتہ داروں سے ہی نہیں بلکہ کافر رشتہ داروں سے بھی اچھا سلوک کیا۔ بدر کے قیدیوں میں آپ ﷺ کے چچا عباس گرفتار ہو کر آئے تھے، اتفاق سے ان کی مشکیں کس کر باندھی گئی تھیں اور وہ تکلیف سے ہائے ہائے کر رہے تھے۔ یہ آواز آنحضرت ﷺ کے کانوں میں پڑتی تو وہ بے چین ہو جاتے تھے اور ادھر ادھر کر وٹیں بدلتے تھے۔ کسی نے پوچھا، حضور ﷺ! آرام کیوں نہیں فرماتے تو کہا کہ عباس کی آواز مجھے سونے نہیں دیتی۔ تھوڑی دیر بعد ان کی آواز نہ آئی تو فرمایا کہ عباس کا کیا حال ہے؟ کہا کہ ان کی مشکیں کھول دی گئی ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا، باقی لوگوں کی بھی کھول دو۔

آپ ﷺ نے اپنی پھوپھیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا عمدہ معیار قائم رکھا اور ہمیشہ جب بھی کبھی انہیں مالی امداد کی ضرورت پڑی تو آپ ﷺ نے ان کی حاجت پوری فرمائی۔

یتیموں کی کفالت: وہ کس بچہ جس کا باپ فوت ہو گیا ہو جب تک جو ان نہ ہو جائے یتیم کہلاتا ہے۔ اسلام سے پہلے عرب میں یتیموں پر ہر طرح کا ظلم و ستم روا رکھا جاتا تھا، ان کے باپوں کی متروکہ وراثت کو طاقت ور رشتہ دار ناجائز طور پر ہڑپ کر جاتے تھے۔ اسلام نے ان مظلوموں کی داد رسی کی۔

رسول اکرم ﷺ نے یتیموں کی کفالت کرنے والوں کو جنت میں اپنی معیت کی نوید

سنائی۔ فرمایا! ”میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں دو انگلیوں کی طرح قریب

ہوں گے۔“ نیز ایک دفعہ ارشاد فرمایا! مسلمانوں کا سب سے اچھا گھروہ ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ بھلائی کی جارہی ہو اور سب سے برا گھروہ ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہو۔ قرآن کریم میں یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھانے کو پیٹ میں آگ بھرنے کے مترادف قرار دیا گیا ہے۔

آنحضرت ﷺ کی تعلیمات کا ہی اثر تھا کہ یتیموں کی پرورش کے معاملے میں صحابہ کرام ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔

بیواؤں کی خدمت: اسلام سے پہلے یتیموں کی طرح بیواؤں پر بھی ظلم کیا جاتا تھا۔ انہیں شوہر کی جائیداد سے کوئی حصہ نہ ملتا تھا باعزت زندگی گزارنے کے لئے انہیں بڑی مشکلات پیش آتیں۔ نبی کریم ﷺ نے ان کی اس کسمپرسی کا ازالہ فرمایا، آپ ﷺ نے انہیں وراثت میں حقدار قرار دیا۔ دوبارہ نکاح کے لئے اصول وضع فرمائے تاکہ معاشرے میں باعزت زندگی بسر کر سکیں۔ نادار بیواؤں کی خدمت کو آپ ﷺ نے عظیم نیکی قرار دیا اور فرمایا ”بیوہ اور غریب کے لئے دوڑ دھوپ کرنے والا خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے اور اس شخص کے برابر ہے جو دن بھر روزہ رکھتا ہے اور رات بھر نماز پڑھتا ہے۔“

ملازموں کی حق رسی: اسلام غلامی کا موجد نہیں بلکہ اسلام کو یہ چیز دور جاہلیت سے وراثت میں ملی جسے اسلام نے حکمت عملی سے بتدریج ختم کر دیا۔ اسلام کے ظہور سے پہلے غلاموں کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا۔ حضور ﷺ نے اس کی سختی سے ممانعت فرمائی۔ آپ ﷺ فرمایا کرتے تھے کہ یہ بھی تمہارے بھائی ہیں انہیں وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو۔ آپ ﷺ کی ملکیت میں جو غلام آئے آپ ﷺ نے انہیں آزاد کر دیا اور غلاموں کی آزادی کو بڑی نیکی قرار دیا۔

دور جاہلیت میں غلام کے لئے عبد اور آقا کے لئے رب کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ الفاظ غلاموں کے حق میں ذلت آمیز تھے۔ اس لئے آپ ﷺ نے حکم دیا کہ آقا اپنے غلام کو عبد نہ کہیں بلکہ فتامی (میرا جوان) کہہ کر پکاریں اور غلام اپنے آقا کو رب نہ کہیں بلکہ مولیٰ کے الفاظ استعمال کریں۔

نبوت سے قبل حلف الفضول کے نام سے جو معاہدہ منعقد ہوا تھا اس کے اغراض و مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی تھا کہ غلاموں اور زیر دستوں کی حفاظت اور حمایت کی جائے۔ آپ اس معاہدے پر ہمیشہ فخر کا اظہار کرتے تھے اور نبوت کے بعد بھی اس کو پورا کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ نبی کریم ﷺ نے مرض وفات میں سب سے آخری وصیت یہ فرمائی کہ غلام کا خیال رکھنا۔

ملازموں کے حقوق کے سلسلے میں ان سے خوش کلامی، حسن سلوک اور خادموں کے کاموں میں ان کی اعانت اور مدد اور ان کی ملازمت کا تحفظ ان کا حق قرار دیا۔

جانوروں کے ساتھ سلوک: رسول اکرم ﷺ نے حیوانات کے حقوق کی نگہداشت کی بہت تاکید فرمائی اور ان پر ظلم و زیادتی سے منع فرمایا، حضور ﷺ نے مویشی یا کسی بھی جانور کو باندھ کر نشانہ بنانے اور قتل کرنے سے منع فرمایا اور ایسا کرنے والے پر لعنت فرمائی۔ جانور کے منہ پر مارنے اور داغ دینے کی بھی ممانعت فرمائی۔ بلا ضرورت چڑیا یا اس سے بھی چھوٹے جانور کو قتل کرنا گناہ قرار دیا۔ آپ ﷺ نے حکم دیا ہے کہ جانور کو ذبح کرنے والی اپنی چھری کو اچھی طرح تیز کرے تاکہ جانور کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ آپ ﷺ نے جانوروں کو باہم لڑانے کی ممانعت فرمائی تاکہ یہ چیز ان کی بلا جواز اذیت کا سبب نہ بنے۔

بیماروں کی عیادت اور تیمارداری: ایک شہری کی یہ اخلاقی ذمہ داری ہے کہ کسی کو

تکلیف میں مبتلا دیکھے تو اظہار ہمدردی کرے، بیماروں کی عیادت کرنا حضور ﷺ کے معمولات میں شامل تھا۔ بیماروں کی عیادت میں دوست دشمن اور مومن و کافر کے درمیان کوئی امتیاز نہ تھا، سب کی عیادت فرماتے۔ عیادت کے لئے جب کسی مریض کے پاس تشریف لے جاتے تو اس کو تسلی دیتے، پیشانی اور نبض پر ہاتھ رکھتے اور اس کی صحت کے لئے دعا فرماتے۔

حدیث میں ہے کہ ایک یہودی غلام جو آپ ﷺ کا خادم بھی تھا، مرض الموت میں تھا تو آپ ﷺ عیادت کے لئے تشریف لے گئے اور اسے اسلام لانے کی تلقین فرمائی۔ چنانچہ وفات سے قبل اس نے اسلام قبول کر لیا۔ ایک حدیث میں آپ ﷺ نے فرمایا کہ مسلمان کا مسلمان پر ایک حق یہ بھی ہے کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے۔
آج روح رحمتہ للعالمین ﷺ پکار پکار کر کہہ رہی ہے۔

دست ہرنا اہل بیمار ت کند سوئے مادر آ کہ تیمارت کند

ڈاکٹروں اور نرسوں کا تو پیشہ ہی یہی ہے کہ وہ بیماروں کی عیادت اور تیمارداری خدمت خلق کے جذبے سے کریں تو یہ ان کے لئے توشہ آخرت بلکہ اخروی نجات کا باعث ہوگا۔

بیماروں کا علاج معالجہ: فرمان الہی ہے۔ ومن احیاءها فکانما احیا الناس

جمیعاً (المائدہ: ۳۲)

ترجمہ: اور جس کسی نے جان بچائی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی۔

مولانا مودودی اس کی تشریح فرماتے ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ دنیا میں نوع انسان کی زندگی کی بقاء منحصر ہے اس پر کہ انسان کے دل میں دوسرے انسانوں کی جانوں کا احترام موجود ہو اور ہر ایک دوسرے کی زندگی کی بقا اور تحفظ میں مددگار بننے کا جذبہ رکھتا ہو۔ جو شخص ناحق کسی کی جان لیتا ہے وہ صرف ایک ہی فرد

پر ظلم نہیں کرتا بلکہ یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ اس کا دل حیات انسانی کے احترام سے اور ہمدردی نوع کے جذبے سے خالی ہے۔ لہذا وہ پوری انسانیت کا دشمن ہے۔ اس کے برعکس جو شخص انسان کی زندگی کے قیام میں مدد کرتا ہے وہ درحقیقت انسانیت کا حامی ہے کیونکہ اس میں وہ صفت موجود ہے جس پر انسانیت کی بقاء کا انحصار ہے۔ (امام مودودی، سید ابوالاعلیٰ تفسیر القرآن۔ ج، ۱۔ ادارہ ترجمان القرآن لاہور ۱۹۸۶ء۔ ص ۳۶۴)

اطباء، حکماء اور ڈاکٹروں کا تو پیشہ ہی یہی ہے کہ وہ مریضوں کی جان بچانے کی ہر ممکن کوشش و سعی کریں بلکہ اپنی جان پر کھیل کر مریضوں کی جان بچائیں۔

مثالی ڈاکٹر: ڈیرہ اسماعیل خان ایک مشہور ڈاکٹر امان اللہ خان اپنے موٹر سائیکل پر ایک مریض کو دیکھنے جا رہے تھے۔ اچانک سڑک پر ایک کتان کے آگے آ گیا۔ اس کو بچاتے ہوئے خود ایک بجلی کے کھمبے سے جا ٹکرائے، سر کی شدید چوٹ آئی، نشتر ہسپتال ملتان لے جایا گیا لیکن جانبر نہ ہو سکے یعنی ایک جانور کو بچاتے اور ایک مریض کو دیکھنے میں اپنی جان جان آفریں کے سپرد کر دی۔

آپ غریبوں کا مفت علاج معالجہ کراتے، اساتذہ اور پروفیسروں سے فیس نہیں لیتے تھے۔ ہر ڈاکٹر حکیم ایسا ہی مثالی ڈاکٹر ہو یعنی واقعی مسیحا ہو۔ ڈاکٹری کا پیشہ، پیشہ بھی ہے اور خدمت خلق بھی۔ یہ معلمی کی طرح اگرچہ پیشہ پیغمبری تو نہیں ہے لیکن اگر ڈاکٹر، اطباء اور حکماء اسے خدمت خلق کے جذبے سے اپنائیں تو اسے سنت پیغمبری پر عمل قرار دیا جاسکتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں نقش پیغمبر ﷺ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ اختتامیہ یعنی درود و سلام۔

ہے یہ وہ نام خاک کو پاک کرے نکھار کر ہے یہ وہ خاز کو پھول کرے سنوار کر
ہے یہ وہ نام ارض کو کر دے سماء ابھار کر اکبر اسی کا ورد تو صدق سے بے شمار کر

صلی علی محمد صلی علی محمد

عدم برداشت کا قومی و بین الاقوامی رجحان

اور تعلیماتِ نبوی ﷺ

الحمد لله رب العالمين O والصلوة والسلام على افضل الانبياء

والمرسلين

تاریخ اقوام عالم کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو کسی قوم میں عدم برداشت کے مندرجہ ذیل عوامل و محرکات یا وجوہات اور اسباب نظر آتے ہیں۔

(1) معاشرتی و سماجی رویے

(2) معاشرتی تفاوت معاشی تفاوت

(3) سیاسی مسائل

(4) مذہبی تفرقہ بازی یا فرقہ بندی

معاشرتی یا سماجی رویے: معاشرتی رویوں میں ہنود کی طرح معاشرے کو ذات پات میں بانٹ کر اس پر سختی سے عمل درآمد کرنا اور یہ ذات پات کی تقسیم بھی ہنود کے ساتھ کافی عرصہ رہنے کی وجہ سے مسلم امہ میں درآئی ہے۔ حالانکہ فرمان الہی ہے۔

هو سمکم المسلمین من قبل و فی هذا

ترجمہ: اس (اللہ) نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ اس سے پہلی کتابوں میں اور اس

(قرآن) میں۔ نیز ارشاد ربانی ہے۔ یا ایہا الناس انا خلقنکم من ذکر وانثی و جعلنکم شعوباً و قبائل لتعارفوا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم (الحجرات: ۱۳)

ترجمہ: اے لوگو! ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تم کو مختلف قومیں اور خاندان بنا دیا ہے کہ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔
ان واضح ارشادات ربانی کی موجودگی میں مسلم امت کو قوم قبیلوں میں تقسیم کر دینا معاشرے کو طبقات میں بانٹ دینے کے مترادف ہے۔

پاکستان میں چار صوبے اگرچہ انتظامی سہولت کی غرض سے بنائے گئے ہیں لیکن ہم نے اپنے آپ کو سندھی، پنجابی، پٹھان، بلوچی اور مہاجر (حالانکہ یہ کوئی قوم نہیں ہے) میں تقسیم کر لیا ہے۔ اسی زبان اور نسل کی بنیاد پر ایک اور صوبے (سرائیکی) کے قیام کے لئے نعرے لگ رہے ہیں۔ میرے خیال میں اس نسلی عصبیت اور تفاخر کو جڑ سے مٹانے کے لئے ہمیں ایران اور افغانستان کی طرح ان چاروں صوبوں کو مزید صوبوں میں تقسیم کر دینا چاہیے تاکہ یہ زبانوں اور قوموں کی بنیاد پر تقسیم کا خاتمہ ہو جائے اور محض انتظامی لحاظ سے تقسیم باقی رہ جائے۔

تعلیمات نبوی ﷺ: اس سلسلے میں خطبہ حجتہ الوداع میں سورۃ الحجرات کی مذکورہ بالا آیت نمبر 13 تلاوت فرمائی، نیز فرمایا ”کسی عربی کو عجمی اور عجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں ہے اور نہ کسی کالے کو گورے پر اور نہ گورے کو کالے پر، ہاں بزرگی کا معیار تقویٰ ہے۔ سب انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا تھا۔ (۲)

آپ ﷺ کے ان ارشادات عالیہ نے ہر قسم کے قومی عصبیت اور نسلی تفاخر کو جڑ سے

مٹانے کی تعلیم دی ہے۔

معاشی تفاوت: اللہ کریم نے اپنی مخلوق میں جو درجات معیشت میں تفاوت رکھا ہے اس کی تین حکمتیں ہیں۔

(i) دنیا کی نیرنگی و گونا گونی قائم رہے اور لوگ مسلسل جدوجہد میں مصروف رہیں ان میں ترقی و رفعت کی لگن زندہ رہے۔ حدیث قدسی ہے کہ ”میرے بندے ایسے بھی ہیں جن کی صلاحیت مالدری میں ہے اگر میں انہیں فقیر بنا دوں تو وہ دینداری سے بھی جاتے رہیں اور بعض میرے بندے ایسے بھی ہیں کہ ان کے لائق فقیری ہی ہے اگر وہ مال حاصل کر لیں اور تو نگر بن جائیں تو اس حالت میں گویا ان کا دین بھی فاسد ہو جائے۔“

فرمان الہی ہے: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض (الشوری: ۲۷)
ترجمہ: اگر اللہ اپنے بندوں کو کھلا رزق دے دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے۔ یہ بہت بڑی حکمت ہے جس کی وجہ سے خالق و رازق کائنات نے تمام انسانوں کو کھلا اور وافر رزق نہیں عطا فرمایا۔

(ii) درجات معیشت میں تفاوت کی دوسری بڑی حکمت یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے کام آسکیں اور ایک دوسرے سے کام لے سکیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے۔

نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا (الزخرف: ۳۲)

ترجمہ: ہم نے دنیا کی زندگی میں وسائل رزق ان میں تقسیم کر دیئے ہیں اور کچھ لوگوں کو کچھ دوسرے لوگوں پر بدرجہا فوقیت دی ہے تاکہ یہ ایک دوسرے سے خدمت لیں۔

(iii) تیسری حکمت جو درجات معیشت کے غیر مساوی ہونے میں قرآن کریم نے بیان

کی ہے۔ وهو الذی جعلکم خلیف الارض و رفع بعضکم فوق بعض
درجت لیبلو کم فی مآاتکم (الانعام: ۱۶۵)

ترجمہ: وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے
میں زیادہ بلند درجے دیئے تاکہ جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔

اس آیت کی تفسیر میں امام ابن جریر طبری نے لکھا ہے کہ جو فضل اس نے تم پر کیا، جو رزق
تمہیں عطا کیا ہے اس بارے میں تمہارا امتحان کر کے اطاعت گزار و نافرمان کو جان لے۔

اسلام جس درجات معیشت کے تفاوت کا قائل ہے وہ اس تفاوت سے جدا چیز ہے جس
سے آج پوری دنیا دوچار ہے جو اجارہ دار طبقوں کے ظلم و استحصال، سازشوں اور غلط کاریوں

کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے جو نہ فطری ہے نہ اخلاقی۔ نہ قانونی اور نہ ہی انسانی۔ یہ مصنوعی
اور غیر فطرتی تفاوت ہے جو طلب و رسد کی فطرتی قوتوں پر حکومتوں اور سرمایہ داروں کے

غاصبانہ کنٹرول کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے جس نے انسانی معاشروں کو طبقوں میں بانٹ دیا
ہے۔ جو سرمایہ دار و مزدور، آجر و اجیر، محتاج و غنی، زمیندار و کسان، امیر و غریب، مراعات

یافتہ اور محروم کی صورتوں میں نمایاں ہیں ان میں طبقاتی کشمکش کا لامتناہی سلسلہ جاری ہے جو
معیشت کے تمام شعبوں اور دائروں پر حاوی ہے اس سے نہ صرف انتشار و افتراق پیدا ہو رہا

ہے بلکہ انسانی و مادی وسائل کا ضیاع بھی ہو رہا ہے۔

اس کے حامیوں کے نزدیک یہ غیر اخلاقی کشمکش یہ جدلی عمل اور تصادم ارتقاء کے لئے

ناگزیر ہے کیونکہ کائنات میں جہد احیاء (Struggle to Revive) اور بقاء اصلح

(Survival of the Fittest) کا اصول کارفرما ہے اور فطرت کا قانون یہ ہے۔

ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات (اقبال)

گردش دولت کا اصول: اسلام اس بے رحم مصنوعی تفاوت کو ”گردش دولت“ کے اہم اسلامی معاشی اصول کے ذریعے ختم کرنا چاہتا ہے۔ وہ اس بات کو روکتا ہے کہ دولت چند لوگوں یا خاندانوں یا طبقات یا ملکوں میں مرکوز ہو کر رہ جائے۔ ارشادِ بانی ہے۔

کسی لایکون دولتہ بین الاغنیاء منکم (۵۹:۵)

ترجمہ: تاکہ (مال) تمہارے مالداروں میں ہی گردش نہ کرتا رہے۔

علامہ اقبال نے اس آیت کا مفہوم اپنے شعر میں خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے۔

کسے نہ باشد درجہاں محتاج کس

نکتہ شرع میں اس است و بس

اسلام نے صرف دولت، تقسیم دولت اور تبادلہ دولت کے جو زریں اصول متعین کئے

ہیں ان سب کی روح گردش زر ہے۔ چنانچہ نفقات، کفارات، صدقات و عشر، وراثت،

وصیت اور ہبہ وغیرہ اس کی روشن مثالیں ہیں۔ علاوہ ازیں اسلام کے نزدیک درجات

معیشت کے اس فطری تفاوت سے یہ مراد نہیں ہے کہ لوگوں کو حالات کے حوالے کر دیا

جائے کہ وہ جسے چاہیں سر بلند کر دیں اور جسے چاہیں نیست و نابود کر دیں اور مختلف گروہ اور

طبقات مقابلہ و مسابقت کی مادی دوڑ میں ایک دوسرے کو پیچھے دھکیلین اور ہڑپ کرنے کے

درپے ہوں بلکہ زکوٰۃ کا پورا شعبہ اس غرض کے لئے قائم کیا گیا ہے کہ تلاش معاش میں پیچھے

رہ جانے والے لوگوں کو نامساعد حالات کا ترنوالہ بننے سے بچایا جائے اور جو لوگ ان میں

قابل کار ہوں انہیں دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیا جائے اور جو لوگ مستقل طور پر مجبوری و

معذوری سے لاچار ہو جائیں تادم مرگ ان کی تمام معاشی ضروریات پوری کی جائیں بلکہ

اگر صدقات و زکوٰۃ سے ان کی ضروریات پوری نہ ہوتی ہوں تو نبی رؤف رحیم کا ارشاد ہے۔

ان فی المال حقا سوی الزکوٰۃ

یعنی مال میں زکوٰۃ کے علاوہ حق بھی ہے یعنی اہل ثروت پر مزید ٹیکس لگا کر اسلامی حکومت کفالت عامہ کا انتظام کرے۔

گردش زر کی مثال: سرمایہ دارانہ نظام معیشت اور اسلامی نظام معیشت میں گردش دولت کی رفتار کو واضح کرنے کے لئے ایک مثال پیش ہے۔ معاشرے کی مثال اس گہرے پانی کی سی ہے جو کسی کھلے منہ والے برتن میں پڑا ہو، ہوا کی لہریں پانی کی اوپر کی سطح کو متحرک رکھتی ہیں لیکن نچلا حصہ بالعموم ساکن رہتا ہے۔

یہی صورت حال سورج کی تمازت کی بھی ہے کہ وہ پانی کی اوپر کی سطح گرم کر دیتی ہے لیکن نیچے والا پانی ٹھنڈا ہی رہتا ہے یہی حال سرمایہ دارانہ نظام معیشت میں ہوتا ہے کہ جہاں غریب یعنی نچلے طبقوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا اور اسلامی نظام معیشت کی مثال ایسے ہے جیسے اس پانی کو نیچے سے آگے کے ذریعے جوش دے کر گرم کیا جائے تو نیچے والا پانی اوپر اٹھ کر تمام پانی کو متحرک اور گرم کر دے گا۔ اوپر کا پانی نیچے آتا ہے اور نیچے کا پانی گرم ہو کر اوپر اٹھتا ہے۔ امراء اور اہل ثروت کی دولت میں اسلام نے جو غریبوں کا حق مقرر کیا ہے وہ صرف خیرات نہیں کہ امیر لوگ ازراہ کرم کسی کو عنایت کریں پھر یہ بھی توقع رکھیں کہ غریب لوگ ان کے ممنون احسان ہوں ان کو سلام کریں ان کے مختلف کام کریں بلکہ یہ امیروں کے اموال میں غریبوں کا حق ہے۔

درجات معیشت کے بجائے حق معیشت میں مساوات: اسلام درجات معیشت کی بجائے حق معیشت میں مساوات کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلامی ریاست کے ہر شہری کو خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم مرد و زن جوان و پیر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اللہ اور اس کے

رسول کے متعین کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے جب جہاں اور جتنا چاہے کما سکتا ہے۔
اسے ترقی کے یکساں مواقع اور حقوق حاصل ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی تمام اشیاء کو
تمام انسانوں کے فائدے اور استفادے کے لئے بنایا ہے کسی خاص خاندان نسل طبقے، قوم،
گروہ یا ملک کے لئے نہیں۔ ارشادِ بانی ہے۔

ولقد مکنکم فی الارض و جعلنا لکم فیہا معایش (الاعراف: ۱۰)
ترجمہ: ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا ہے اور تمہارے لئے اس میں
سامان زیت پیدا کیا ہے۔

ضمناً یہاں یہ ذکر کر دینا بے جا نہ ہوگا کہ اسلام دولت کو ناپسندیدہ نظر سے نہیں دیکھتا بلکہ
اسے ”خیر“ کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے مثلاً وانہ لحب الخیر لشدید بے شک وہ مال کی
محبت میں سخت ہے۔ (العادیات: ۸)

وما تنفقوا من خیر فان اللہ بہ علیم (البقرہ: ۲۷۳)

اور اپنے مال میں سے جو تم خرچ کرو گے اللہ خوب جاننے والا ہے۔

مگر مال و دولت کے حصول اور صرف میں احکامِ الہی کو پیش نظر رکھنا اسلام کا مطمح نظر
ہے۔ یعنی حلال و حرام کی تمیز اسراف و تبذیر سے گریز اور حق معیشت کا احترام اسلام کی تعلیم
ہے۔

تعلیماتِ نبوی ﷺ: نبی کریم ﷺ نے اور ان کے بعد خلفائے راشدین نے اپنے

قول و فعل سے حق معیشت میں مساوات کے تصور کو پورے معاشی نظام، معاشی سرگرمیوں
اور معاشی حکمت عملی کی بنیاد بنایا اور تمام ناجائز مذا و بند کر دیں۔ مال غنیمت، خراج کی
تقسیم اور بیت المال سے وظائف کے تعین میں یہی اصول کار فرما رہا۔

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ میرے والد حضرت ابو بکرؓ نے اپنی خلافت کے پہلے سال مال غنیمت تقسیم کیا تو انہوں نے آزاد، غلام عورت اور اس کی خادمہ سب کو دس دس درہم دیئے دوسرے سال سب کو بیس بیس درہم دیئے۔ (3)

حضرات عمر فاروق اور عثمان غنیؓ کا بھی یہی طرز عمل رہا۔ (4)

حق معیشت میں مساوات کے اس اسلامی تصور کا نتیجہ یہ نکلا کہ صدر اسلام میں خصوصاً اور مانع کے مسلم معاشروں میں عموماً درجات معیشت میں تفاوت کے باوجود طبقاتی کشمکش کا کوئی نظریہ کبھی فروغ نہیں پاسکا اور نہ ہی معاشی تفاوت کی بناء پر طبقاتی تصادم و انتشار برپا ہوا جیسا کہ لادینی معاشروں میں علم اور ظہور پورا رہا ہے جس کی بڑی مثالیں انقلاب فرانس اور روس کا انقلاب ہیں کیونکہ وہ معیشت کے اعلیٰ انسانی و اخلاقی اصولوں کی بجائے انسانوں پر انسانوں کی حاکمیت اور معاشروں پر ”اربابا من دون اللہ“ کی بالادستی و تسلط کے زیر اثر رہے ہیں۔ موجودہ دور میں مسلمانوں کی معاشی غلامی و بد حالی انتشار افتراق اور کہیں کہیں طبقاتی تفریق و تصادم (جو عدم برداشت کا لازمی نتیجہ ہے) کا بنیادی سبب یہی ہے کہ فرکی و عملی طور پر سرمایہ داری اور اشتراکیت کے بے رحم شکنجوں میں جکڑے ہوئے ہیں اور اسلامی معاشرے کو بروئے کار نہیں لاتے نہ نافذ کرتے ہیں اگر کرتے ہیں تو ادھورا۔ زکوٰۃ و عشر کی حد تک وہ بھی اسلامی اصولوں کے مطابق نہیں بلکہ سودی بینکوں کے ذریعے۔

سودی معیشت: معاشی تفاوت کا ایک اہم اور بڑا سبب سودی معیشت ہے اس کی تباہ کاری کے متعلق خود قائد اعظم نے یکم جولائی 1948ء کو بینک دولت پاکستان (سٹیٹ بینک آف پاکستان) کے افتتاح کی تقریب میں فرمایا۔

”جنگ عظیم کی مالیاتی پالیسی“ نے بڑی حد تک آج کی اقتصادی مشکلات کو پیدا کیا ہے

قیمتوں میں غیر معمولی اضافے نے غریب عوام کا جینا دو بھر کر دیا ہے۔

میں سٹیٹ بینک کے شعبہ تحقیق کے اس کام جو اسلامی منہج پر بینکاری کے لئے ہو رہا ہے، بڑے شوق سے انتظار کروں گا مغرب کے معاشی نظام نے انسانیت کے لئے لائنوں مسائل پیدا کئے ہیں اور اب ایسا نظر آتا ہے کہ دنیا جس تباہی کے قریب پہنچ چکی ہے اسے کوئی معجزہ ہی شاید بچا سکے تو بچالے۔ یہ نظام انسان کے درمیان عدل قائم کرنے اور بین الاقوامی میدان میں تضاد اور مزاحمت کا استحصال کرنے میں ناکام ہو چکا ہے بلکہ گذشتہ نصف صدی میں جو دو عالمگیر نعرہ لڑی گئی ہیں وہ اسی نظام کی وجہ سے ہوئیں۔ اگر ہم مغرب کے معاشی نظام کو نظری اور عملی طور پر اختیار کر لیں تو ہمارا مقصد حل نہیں ہوگا۔ اپنے مستقبل کی صورت گری ہمیں خود کرنی ہوگی اور دنیا کے سامنے ایک ایسا معاشی نظام پیش کرنا ہوگا جو مساوات انسانی اور عدل عمرانی کے صحیح اسلامی اصولوں پر قائم ہو۔“ (5)

اس سے پانچ سال قبل انڈیا کی تمام ریاستوں کی مسلم لیگ کے صدر نواب بہادر یار جنگ نے قائد اعظم کی صدارت میں کراچی میں مسلم لیگ کے 31 ویں سالانہ اجلاس منعقدہ دسمبر 1943ء میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا تھا۔

”پاکستان حاصل کرنا اتنا مشکل نہ ہوگا جتنا اس کا قائم رکھنا (کتنا صحیح فرمایا تھا۔ خ۔ م) قائد اعظم نے ایک سے دو مرتبہ اعلان کیا ہے کہ مسلمانوں کو اپنی کسی ریاست کا آئین بنانے کا حق نہیں کیونکہ آئین کے قوانین یقینی طور پر قرآن مجید میں دے دیئے گئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم قرآنی نظام حکومت قائم کرنے کے لئے پاکستان حاصل کرنا چاہتے ہیں.....“

ہمیں وہی نظام اس آسکتا ہے جو قرآن و سنت پر مبنی ہو اور سچے مسلمان پیدا کرے۔

سود کا خاتمہ بیاج کی جڑ کو اکھیڑ دیگا۔ قانون وراثت دولت کے ارتکاز کے تمام راستے مسدود کر دے گا۔ زکوٰۃ ایک ایسا ٹیکس ہے جو آمدنی پر نہیں بلکہ دولت پر ہے اور یہ ان سب ٹیکسوں سے عظیم تر ہے جو آج کی حکومتیں اپنے عوام پر عائد کرتی ہیں اسلام کے بے عیب اقتصادی نظام کے ہوتے ہوئے ہم کسی دوسرے نظام کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کر سکتے۔ (5)

حضرت قائد اعظم کو تو اجل نے مہلت نہیں دی کہ وہ اسلامی نظام پاکستان میں قائم کرتے لیکن پچاس سال تک جن کو مواقع ملے کیا انہوں نے اپنے قائد کے خواب کو عملی تعبیر دی؟

سود ایک فوجداری جرم ہے:

فرمان الہی ہے: یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ و ذروا ما بقی من الربوا ان

کنتم مومنین O فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ و رسوله O

ترجمہ: اے لوگو جو ایمان لائے ہو خدا سے ڈرو اور جو کچھ تمہارا سود باقی رہ گیا اسے چھوڑ

دو۔ اگر واقعی تم ایمان لائے ہو لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے

رسول ﷺ کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ (البقرہ: ۲۷۸-۲۷۹)

اس آیت کی تفسیر میں مولانا مودودی لکھتے ہیں۔ ”اس آیت کے نزول کے بعد اسلامی

حکومت کے دائرے میں سودی کاروبار ایک فوجداری جرم بن گیا۔ عرب کے جو قبائل سود

کھاتے تھے ان کو نبی کریم ﷺ نے اپنے اعمال کے ذریعے آگاہ فرما دیا کہ اب اگر وہ اس

لیں دین سے باز نہ آئے تو ان کے خلاف جنگ کی جائے گی۔“ (6) (تفہیم القرآن جلد اول

سنہ 1996ء صفحہ 318)

جناب ریاض الحسن نوری ”سود فبیح ترین جرم“ کے عنوان سے لکھتے ہیں۔ ربا یعنی سود کی

بنیاد ظلم ہے کیونکہ مالدار شخص غریب کی حاجت سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اپنے لئے مقررہ نفع کی ضمانت ہر حالت میں مشروط کر لیتا ہے پس سود انسانوں کے طبقات میں دوری پیدا کرتا ہے اور ان کے دلوں میں کینہ بغض حسد و غضب کا سبب بنتا ہے اور ان کے درمیان بہت سے جھگڑوں اور خصوصیات کو جنم دیتا ہے اس کی وجہ سے اقتصادیات میں اضطراب پیدا ہوتا ہے اور زرعی و صنعتی معاملات میں ابتری پیدا ہوتی ہے۔ مہنگائی کا سبب ہے۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا اور اسے اکبر الکبائر قرار دیا۔ پھر قرآن میں سب سے زیادہ خوفناک آیت اس کے متعلق نازل فرمائی اور جو سود سے توبہ نہ کرے اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ (البقرہ 79-278) تفسیر طبری میں اس آیت کے سلسلے میں حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کے امام کا حق ہے جو سود سے تائب نہ ہو اس کی گردن مار دی جائے۔

طبری نے یہی قول حضرت قتادہ کا بھی نقل کیا ہے۔ (حضرات حسن بصری، ابن سیرین اور ربیع بن انس کی بھی یہی رائے ہے) البتہ بعض دوسرے فقہاء کی رائے ہے کہ ایسے شخص کو قید کرنا کافی ہے جب تک سود خوری چھوڑنے کا عہد نہ کرے اسے قید رکھا جائے۔

نجران کے عیسائیوں کو جب اسلامی حکومت کے تحت اندرونی خود مختاری دی گئی تو عہد نامہ میں ان سے یہ شرط کر لی گئی تھی کہ وہ سود نہ کھائیں گے نہ سودی کاروبار کریں گے۔ (فتوح البلدان للبازری صفحہ 67)

پس ایسی حکومت جو اپنے آئین میں اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کو تسلیم کرتی ہو وہ اپنے ملک میں مسلمانوں یا غیر مسلموں کسی کو بھی سودی کاروبار کی اجازت نہیں دے سکتی اور حکومت پر واجب ہے کہ وہ سودی کاروبار کرنے والوں کو قید رکھے جب تک وہ سودی کاروبار کو فوری

طور پر ختم نہ کر دیں۔ (7)

علامہ اقبال فرماتے ہیں۔

ظاہر میں تجارت ہے حقیقت میں جوا ہے
سود ایک کا لاکھوں کے لئے مرگ مفاعیات
یہ علم یہ حکمت یہ تدبیر یہ حکومت
پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات
بے کاری و عریانی و مے خواری و افلاس
کیا کم ہیں فرنگی بدنیت کی فتوحات

تعلیمات نبوی ﷺ: آج کل پاکستان میں کیا بلکہ تمام دنیا میں سود کی لعنت اس قدر عام ہو چکی ہے کہ گلی گلی محلے محلے میں سودی گھر یعنی بینک کھلے ہیں اور کیا مسلم کیا غیر مسلم سب اسے شیر مادر کی طرح کھا رہے ہیں اور حکومتیں خواہ اسلامی ہوں غیر اسلامی خود بھی کھا رہی ہے اور اپنے عوام کو کھانے پر مجبور کر رہی ہے بجائے روکنے کے حالانکہ تورات و انجیل میں جو یہود و نصاریٰ کے مقدس صحیفے ہیں ان میں بھی سود یا بڑھوتری زیادہ ہو یا کم دونوں محرکات سے بدکاری کے مترادف ہیں، قرآن نے بھی اسے حرام قرار دیا اور احادیث میں بھی سود کو بعض جگہ 33 مرتبہ اور بعض جگہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ شدید جرم قرار دیا گیا ہے اور بعض میں ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے۔ مفتی محمد شفیع صاحب نے اس حدیث کو نقل کر کے لکھا ہے کہ یہ سند مثل صحیح بخاری ہے (8) ایسے حالات میں نبی رؤف رحیم کی یہ پیش گوئی پوری ہو رہی ہے۔

لیاتین علی الناس زمان لا یبقی منہم احدا الا اکل الربا فان لم

یا کله اصابه من غبارہ (کنز العمال 63-97 بحوالہ ابوداؤد ابن ماجہ بیہقی)
ترجمہ: ایسا زمانہ لوگوں پر ضرور آئے گا کہ ایک بھی ایسا شخص باقی نہ رہے گا جو سود نہ
کھائے جو سود نہ بھی کھائے گا تب بھی اس کو سود کا غبار تو پہنچ ہی جائے گا۔ (9) ایک اور
ارشاد نبوی ﷺ ہے۔

ماظہر فی قوم الرباء والزنا الاحلم بانفسہم عتاب اللہ O
ترجمہ: نہیں ظاہر ہوا کسی قوم میں سود اور زنا مگر یہ کہ وہ قوم اپنے آپ کو اللہ کے عتاب
کے لئے پیش کر دیتی ہے۔ (کنز العمال 68, 97 بحوالہ مسند امام احمد)

کسی قوم میں عدم برداشت کا رجحان اور بعد ازاں تصادم اسی عذاب کی ایک شکل ہے۔
سیاسی مسائل: موقر روزنامہ ”کائنات“ اسلام آباد کے فاضل ایڈیٹر مورخہ
5 مارچ 1999ء کے ادارے میں ”حکومت اور اپوزیشن تحمل کا مظاہرہ کریں“ کے عنوان
سے رقمطراز ہیں۔

”وزیر قانون خالد انور نے یہ بھی کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے کارکن اور رہنما جوں کو گالیاں
بکتے ہیں اور ان پر کرپشن کے الزامات عائد کرتے ہیں اور انتہائی فراخ دلی سے توہین
عدالت کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف پیپلز پارٹی پر ہی محمول نہیں خود حکومتی اکابرین
اور مسلم لیگی ورکرز نومبر 97ء میں سپریم کورٹ پر حملے میں ملوث رہے ہیں اور چھ لیگی ارکان
اسمبلی پر سپریم کورٹ فرد جرم عائد کر چکی ہے۔ یہ درست ہے کہ گذشتہ چند سالوں میں
ہمارے معاشرے میں عدم برداشت اور اپنی بات بزور منوانے کا رجحان زور پکڑ گیا ہے۔
جس کی ذمہ داری ہمارے معاشرتی مسائل کے علاوہ موجودہ سیاسی قیادت پر بھی عائد ہوتی
ہے اور گو کہ ماضی قریب میں بھی عدالتیں ہمیشہ نظر یہ ضرورت کو فوقیت دیتی رہی ہیں لیکن

ہماری سیاسی قیادت کو عدلیہ کے بارے میں ریمارکس دیتے ہوئے احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ کیونکہ ان کے ریمارکس ان کے سیاسی پیروکاروں پر مثبت اثر نہیں ڈالتے اور ان سے عدالتی وقار بھی مجروح ہوتا ہے۔

اسی تناظر میں ہم اپوزیشن اور حکومت سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ایک سلجھی ہوئی اور بالغ نظر سیاسی قیادت ہونے کا ثبوت دیں اور عدلیہ جیسے ادارے کا وقار مجروح نہ ہونے دیں۔“

قانون کا احترام: عدلیہ کا احترام جیسی ہوگا جب معاشرے کے اندر قانون کا احترام ہوگا۔ قانون کا احترام ایک ہم معاشرتی بلکہ دینی ذمہ داری ہے، حکومت کی طرف سے شہریوں پر جو احکام اور پابندیاں عائد کی جاتی ہیں وہ قوانین کہلاتے ہیں۔ جو شہریوں کو ان کے حقوق دلوانے کے لئے ضروری ہیں۔ یہ اخلاقی، معاشرتی اور دینی احکام و قوانین معاشرے کے استحکام کے لئے ناگزیر ہیں۔ اسلامی ضابطہ حیات مسلمانوں کے اندر قانون کے احترام کا احساس پیدا کرتا ہے۔ یہ احساس عقیدہ آخرت پر یقین و ایمان سے پیدا ہوتا ہے جو مسلمان کے دل میں یہ بات جاگزیں کر دیتا ہے کہ آخرت میں ہر فعل کا جواب دینا ہے اور ایک ایک بات کا حساب دینا ہے۔ فرمان الہی ہے۔

سایلفظ من قول الالدیہ رقیب عتید

لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ قانون بنانے والے خود بھی قانون کا احترام کریں لیکن پاکستان میں یہ ریت اور روایت ہے کہ قانون بنانے والے یعنی ارکان اسمبلی خود کو قانون سے بالاتر تصور کرتے ہیں۔ وہ اپنے ہی بنائے ہوئے قوانین کی پابندی اپنی کسر شان سمجھتے ہیں لیکن حضور اکرم ﷺ نے جو خود شارع تھے واضح قانون تھے انہوں نے ہر قانون

پر ہر حکم پر پہلے خود عمل کر کے دکھایا اور صحابہ کرامؓ سے ان پر سختی سے عمل کرایا۔ آپ ﷺ نے اپنا نمونہ پیش فرمایا۔

لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة (الاحزاب: ۲۱)
تمہارے لئے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔

تفرقہ بازی اور فرقہ بندی: اس کی ابتدا کس طرح ہوئی؟
فرمان الہی ہے۔

كان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين و منذرين و انزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه و ما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه و الله يهدى من يشاء الى صراط مستقيم (البقره: ۲۱۳)

ترجمہ: ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے (پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلافات رونما ہوئے) تب اللہ نے نبی بھیجے جو راست روی پر بشارت دینے والے اور کج روی کے نتائج سے ڈرانے والے تھے اور ان کے ساتھ کتاب برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کرے۔ اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا انہوں نے روشن ہدایات پالینے کے بعد محض اس لئے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے پس جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے انہیں اللہ نے اپنے اذن سے اس حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا اللہ جسے چاہتا ہے حق کا راستہ دکھا دیتا ہے۔

اس آیت کریمہ کی مولانا مودودی تشریح فرماتے ہیں۔

ناواقف (امراء غالباً مستشرقین ہیں) لوگ جب اپنے قیاس و ایمان کی بنیاد پر ”مذہب“ کی تاریخ مرتب کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ انسان نے اپنی زندگی کی ابتداء شرک کی تاریکیوں سے کی پھر تدریجی ارتقاء کے ساتھ ساتھ یہ تاریکی چھٹتی گئی اور روشنی بڑھتی گئی یہاں تک کہ آدمی توحید کے مقام پر پہنچا (حالانکہ مستشرقین تو تثلیث کے معنی اور مخمضے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ خ۔ م) قرآن اس کے برعکس یہ بتاتا ہے کہ دنیا میں انسان کی زندگی کا آغاز پوری روشنی میں ہوا ہے، اللہ نے سب سے پہلے جس انسان کو پیدا کیا تھا اسی کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ حقیقت کیا ہے اور اس کے لئے صحیح راستہ کونسا ہے اس کے بعد ایک مدت تک نسل آدم راہ راست پر قائم رہی اور ایک امت بنی رہی۔ پھر لوگوں نے نئے راستے نکالے اور مختلف طریقے ایجاد کر لئے اس وجہ سے نہیں کہ ان کو حقیقت بتائی نہیں گئی تھیں بلکہ اس وجہ کہ حق جاننے کے باوجود بعض لوگ اپنے جائز حق سے بڑھ کر امتیازات، فوائد اور منافع حاصل کرنا چاہتے تھے اور آپس میں ایک دوسرے پر ظلم سرکشی اور زیادتی کرنے کے خواہاں، اس خرابی کو دور کرنے کے لئے اللہ کریم نے انبیاء کو مدت کرنا شروع کیا یہ انبیاء اس لئے نہیں بھیجے تھے کہ ہر ایک اپنے نام سے ایک نئے مذہب کی بنیاد ڈالے اور اپنی ایک نئی امت بنا لے بلکہ ان کی بعثت کی غرض یہ تھی کہ لوگوں کے سامنے اس کھوئی ہوئی راہ حق کو واضح کر کے انہیں پھر ایک امت بنا دیں۔

اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا:-

ان الذین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الكتاب الا من

بعد جاء هم العلم بغيا بينهم (آل عمران: ۱۹)

ترجمہ: اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کئے جنہیں کتاب دی گئی تھی ان کے اس طرز عمل کی کوئی وجہ اس کے سوانہ تھی کہ انہوں نے علم آجانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لئے ایسا کیا۔

تفرقہ بازی کا مداوا اتحاد و اتفاق: فرمان الہی ہے۔

واعتصمو بحبل اللہ جمیعاً ولا تفرقوا تہتدون

ترجمہ: سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقہ میں نہ پڑو اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اس نے تمہارے دل جوڑ دیئے اور اس کے فضل سے تم بھائی بھائی بن گئے تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے کھڑے تھے اللہ نے تم کو اس سے بچالیا۔

امر بالمعروف ونہی عن المنکر: فرمان الہی ہے۔

ولتکن منکم امتہ یدعون الی الخیر یامرون بالمعروف وینہون

عن المنکر واولئک ہم المفححون (آل عمران: ۱۰۴)

ترجمہ: تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی رہنے چاہئیں جو نیکی کی طرف بلائیں بھلائی کا حکم کریں اور برائیوں سے روکتے رہیں جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔

ولا تکنونو کالذین تفرقوا واخلتفوا سن بعد ماجاء ہم البینت

(آل عمران: ۱۰۵)

کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایات پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہوئے۔

آیت کریمہ میں اشارہ ان امتوں کی طرف ہے جنہوں نے خدا کے پیغمبروں سے دین حق کی صاف سیدھی تعلیمات پائیں مگر کچھ مدت گزر جانے کے بعد اساسی دین کو چھوڑ دیا اور غیر متعلق ضمنی و فروعی مسائل کی بنیاد پر الگ الگ فرقے بنانے شروع کر دیئے پھر فضول اور لالی یعنی باتوں پر جھگڑنے میں ایسے مشغول ہوئے کہ انہیں اس کام کا ہوش نہ رہا جو اللہ نے ان کے سپرد کیا تھا اور نہ عقیدہ و اخلاق کے ان بنیادی اصولوں سے کوئی دلچسپی رہی جن پر درحقیقت انسان کی فلاح و سعادت کا مدار ہے۔

تعلیمات نبوی ﷺ قرآن و سنت کی پیروی: نبی رؤف رحیم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا۔

وانی ترکت فیکم ما لن تضلوا بعدہ ان اعتصمتم بہ کتاب اللہ و سنتہ رسولہ
میں تمہارے درمیان بڑے سیدھے اور صاف احکامات یعنی اللہ کی کتب اور واضح ہدایات
(سنت رسول) چھوڑے جا رہا ہوں اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ
ہو گے۔ (10)

عن عبداللہ ابن عمر قال بہجرت الی رسول اللہ یوما قال نسمع
اصوات رجلین اختلافانی آیتہ فرج عنہا رسول اللہ یعرف بی وجہہ
الغضب فقال ائما هلك من كان قبلكم باختلافهم فی الكتب۔
عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ میں ایک دن دوپہر کے وقت رسول اللہ ﷺ کی
خدمت میں حاضر ہوا کہ آپ نے دو آدمیوں کی باتیں سنیں جو ایک آیت میں اختلاف کر
رہے تھے پس آپ ﷺ باہر نکل آئے اور آپ کے چہرے پر غصہ ظاہر تھا، پھر فرمایا تم سے
پہلے لوگ صرف اس لئے ہلاک ہو گئے کہ وہ اللہ کی کتب میں اختلاف کرتے تھے۔

عدم برداشت کا بین الاقوامی رجحان: گذشتہ صفحات میں عدم برداشت کے قوی رجحان پر بحث کی گئی، اب موضوع کے دوسرے حصے عدم برداشت کے بین الاقوامی رجحان پر اپنی ناچیز رائے پیش خدمت ہے۔

قانون بین الممالک: مشہور محقق ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے بہاولپور یونیورسٹی میں مختلف اسلامی موضوعات پر خطبات دیئے جو یونیورسٹی نے خطبات بہاولپور کے نام سے شائع کئے ہیں ان کے پانچویں خطبے کا عنوان ہی ”قانون بین الممالک“ ہے۔ اسی میں وہ فرماتے ہیں۔ ”جس طرح کل کے موضوع کے ضمن میں میں نے عرض کیا تھا کہ اصول فقہ ایسی چیز ہے جس پر مسلمان فخر کر سکتے ہیں اسی طرح آج کا موضوع یعنی قانون بین الممالک (International Law) بھی ایک ایسا علم ہے جو مسلمانوں کا ہی رہن منت ہے اور مسلمانوں نے ہی سب سے پہلے اسے وجود بخشا۔ یہ ذرا عجیب سا دعویٰ ہے۔“ پھر آپ نے دعویٰ کے ثبوت میں دلائل دیئے ہیں جن کا ذکر مناسب ہوگا، پھر آپ فرماتے ہیں۔ ”آج کل ہمارے زمانے میں Public International Law اور Private International Law دو مختلف فن اور علم سمجھے جاتے ہیں۔ پرائیویٹ بین الاقوامی قانون میں ایک حکومت کے تعلقات دوسری سلطنت کی رعیت سے ہوتے ہیں جبکہ پبلک بین الاقوامی قانون میں ایک حکومت کے تعلقات دوسری حکومت سے ہوتے ہیں اور اس میں تین چیزوں قانون، امن، قانون جنگ اور قانون غیر جانبداری سے بحث ہوتی ہے۔ قانون امن میں زیادہ تر تین چیزوں سے بحث ہوتی ہے حاکمیت یعنی Sovereignty سے کس مملکت کو خود مختار سمجھا جائے دوسرے Property جس میں زیادہ تر فتوحات سے بحث ہوتی ہے ہم دوسری سلطنت کا کوئی علاقہ فتح کر لیں تو کیا وہ خود

بخود ہماری سلطنت کا جزو بن جاتا ہے یا کوئی رسمی کارروائی درکار ہوتی ہے۔ تیسرے Jurisdiction یعنی دائرہ اختیار کے متعلق کہ ایک ملک کے قوانین دوسرے ملک کی رعیت پر چلیں گے یا نہیں۔ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں مدینہ میں ایک یہودی مرد و عورت کو لایا گیا تھا جنہوں نے بدکاری کی تھی۔ آپ ﷺ نے انہی کی کتاب تورات کے حکم کے مطابق ان کو رجم کرایا تھا۔

یہ اس بات کی نظیر ہے کہ اجنبیوں پر اسلامی قانون نافذ نہیں کیا جاتا اسی طرح انٹرنیشنل لاء کے قانون امن (Law of Peace) کا تعلق سفارت سے ہے۔ قدیم زمانے میں سفیر مستقل نہیں ہوتے تھے بلکہ معینہ غرض کے لئے معینہ مدت کے لئے بھیجے جاتے تھے اور کام سرانجام دینے کے بعد واپس آ جاتے تھے۔ امیر علی نے History of Saracens میں لکھا ہے کہ مستقل سفیروں کا آغاز یورپ سے دو سال پہلے مسلمانوں میں ہوا یہی تھی کہ ایک دور وہ تھا جب اسلام کے ہمہ گیر انقلاب کے دوران مسلمان انسانی تہذیب کے نگران اور گارجین (سرپرست و امین) تھے اس دور میں کرہ ارض کے کافی بڑے حصے پر ان کی حکومت تھی اور وہ مہذب دنیا کا محور و منبع بھی تھے اور قائد و مختار بھی لیکن رفتہ رفتہ ان میں تفرقہ اور فرقہ بندی راہ پا گئی۔ ہماری سلطنت و اجتماعیت کی علامت خلافت کی جگہ طوائف المملوک نے لے لی اور خلافت کی بساط اپنوں نے ہی لپیٹ دی جمہوریت کی خاطر علامہ اقبال فرماتے ہیں۔

چاک کردی ترک نادان نے خلافت کی قبا

سادگی اپنوں کی دیکھ، غیروں کی عیاری بھی دیکھ

اور ان کی جگہ دو خوفناک اور خطرناک سپر طاقتوں نے لے لی۔ ان سپر طاقتوں کی ریشہ

دو انیاں اور کارستانیاں نوع انسانی اور اقوام عالم کے امن و سلامتی کے لئے سنگین خطرہ ہیں۔ ان میں سے ایک سپر طاقت تو گرم پانیوں تک رسائی کے جنوں میں افغانستان کے سنگلاخ پہاڑوں سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گئی ہے لیکن گزشتہ دو سو برس سے دنیا پر ان دونوں کے بلا مقابلہ تسلط کے نتیجے میں تمام دنیا دو بلاکوں میں تقسیم ہو کر رہ گئی ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کو اور پوری دنیا کو متعدد مرتبہ تباہ و برباد کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں یہ دونوں اور قدرے کمتر درجہ میں ان کے یورپی حلیف اپنی قومی آمدنیوں کا انتہائی خطرہ محض جنگ کے آلات کی ایجاد ان کی ترقی و تیاری اور مخصوص نشانوں پر ان کی تنصیب پر صرف کرتے ہیں۔ ان بھاری اخراجات کی تلافی اور ضمناً ایک دوسرے کے خلاف اپنے ہتھیاروں کی قوت کارکردگی کی آزمائش ہی تو مقصود ہوتی ہے کہ دونوں پاور بلاک تیسری دنیا کے ملکوں کے درمیان مخاصمت اور ٹکراؤ کو فروغ دیتے ہیں۔ تیسری دنیا کے ان ملکوں کی قومی ریاستوں کی تشکیل کرتے ہوئے سامراجی طاقتوں نے ایسی سرحدیں مقرر کیں جو پڑوسی ریاستوں کے ساتھ ان کے مستقبل اور مسلسل تنازع کا سبب بنی رہیں۔ عالمی طاقت کے دونوں بلاک تیسری دنیا کی قوموں کے درمیان مسلسل جنگ و جدل بھڑکاتے اور پرانے تنازعات کی چنگاریوں کو ہوا دیتے رہے ہیں۔ یانئ مسائل آویزشیں پیدا کر کے انہیں ایک دوسرے کے خلاف معرکہ آرائی کے لئے اکساتے اور ابھارتے رہتے ہیں یہ کہ جیسے پاکستان اور بھارت کی مثال ہے کشمیر ان کے لئے Flash Point ہے ہم دو رٹز چکے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں فلسطین اور اسرائیل کی مثال ہے۔ یہ طاقتیں تیسری دنیا کی ہر ریاست کے اندر ہر طرح کی تخریبی تحریکوں کی امداد و اعانت کرتی ہیں محض اس غرض سے کہ ان ریاستوں کے حکمران طبقوں کو ان کے اپنے عوام اور اپنے پڑوسی ممالک کی طرف سے خوفزدہ رکھا جائے

اور ان تمام حرکتوں کا مقصد سوائے اس کے کچھ نہیں کہ وہ سلامتی و تحفظ کے لئے زیادہ سے زیادہ سپر طاقتوں کے محتاج رہیں اس صورت حال میں کیا یہ سمجھنا مشکل ہے کہ یہ سب مغرب کی گہری سازش ہے کہ ان غریب اقوام کو مغربی ہتھیاروں کی خریداری ان کے استعمال پھر ان کی تجدید کے نام پر مزید نئے ہتھیاروں کی خریداری اور اپنے اوپر تھوپی گئی مجبوری کی کس لڑکھرائی اپنے ترقیاتی منصوبوں کی تباہی و بربادی کا سامان کیا جائے پھر اپنی تعمیر نو کے لئے انہی دو عفریتوں میں سے کسی ایک کے فراہم کردہ ساز و سامان آلات اور مشینوں اور فنی مہارت کا استعمال کریں۔

آج کل ایک نئی پالیسی انہی دو شیطانوں نے اپنائی ہوئی ہے کہ مالیاتی طور پر اپنے اپنے حامی ممالک کو اپنا دست نگر رکھیں اگر ان کی چیرہ دستیوں کا نشانہ بننے والی قوم یا ریاست مضبوط ہے تو میکیادلی کی یہ شاطرانہ پالیسی اس کے وسائل کو نچوڑنے اور ان کو حقیقی تعمیری مقاصد میں استعمال ہونے سے روکنے کی چالیں چلتی ہے تاکہ اس کی دست نگری کی حالت برقرار رہے اور اگر وہ قوم غریب ہے تو یہ بلاک اسے بڑھ بڑھ کر قرضے دیتے ہیں تاکہ وہ ان سے ان کے اسلحہ اور ان کی تیار کردہ اشیاء صرف خریدتی رہے اور اس طرح اپنے مستقبل کو ان کے ہاتھوں میں گروی رکھنے پر مجبور ہو۔ اکثر اوقات یہی قرضے ان کے ماہرین بھاری مشاہروں اور مراعات کی صورت میں واپس اپنے ملک لے جاتے ہیں اور غریب قوم پر سود کا بوجھ لاد جاتے ہیں۔ جیسا کہ آج کل پاکستان کی حالت ہے۔ آئی ایم ایف کا قرض دار ہے جو انہی طاقتوں کا آلہ کار بنا ہے۔ مزید برآں خود تو یہ دونوں عفریت نیوکلر پاور کی دوڑ میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے میں اور ایک دوسرے کو پچھاڑنے میں مصروف ہیں لیکن اپنے زبردست ممالک کو سی ٹی بی ٹی پر دستخط کرنے پر مجبور کرتے ہیں حال ہی میں

پاکستان اور بھارت ایٹمی دھماکے کر کے ایٹمی طاقت بن گئے ہیں تو یہ دونوں پاکستان اور بھارت پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ سی ٹی بی ٹی پر دستخط کریں۔ پھر خود امریکہ پہلے عراق اور کویت کو لڑا چکا ہے اب عراق پر اسی بہانے بمباری کر رہا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے انسپکٹروں کو اپنی ایٹمی تنصیبات کا معائنہ کرنے کیوں نہیں دیتا۔ کیا یہ دوسرے ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں ہے کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ اسلامی ممالک میں سے لیبیا، سوڈان اور عراق کو دہشت گرد قرار دے چکا ہے خود عالمی امن کا ٹھیکے دار بنا ہوا ہے لیکن اصل میں امن عالم کو تھس تھس کرنے پر تلا ہوا ہے (11) (اسلام اور بین الاقوامی تعلقات منظر اور صفحہ 24۔ عبد الحمید احمد ابوسلیمان فینس بکس اردو بازار لاہور 1991ء)

اسلام، قیام امن کا حامی ہے اور عالمی امن کا ضامن ہے: اس کے برعکس اسلام جس کے لفظی معنی ہی امن اور سلامتی اور آشتی کے ہیں تمام دنیا میں امن و سلامتی کے قیام کی تعلیم دیتا ہے اس نے قیام امن کے لئے ایک بنیادی اصول وضع کر دیا ہے اگر تمام قومیں اس پر عمل کریں تو تمام دنیا میں مکمل طور پر امن قائم ہو جائے وہ اصول ہے۔

تعاونو اعلی البر التقوی ولا تعاونوا علی الاثم العدوان (المائدہ)
نیکی اور تقوی کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد کرو مگر گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔

تعلیمات نبوی ﷺ: فرمان نبوی ﷺ ہے۔

الخلق عیال اللہ

تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔

آپ ﷺ نے جوع الارض کی ہوس میں دوسرے ملکوں اور قوموں کی آزادی کو سلب

کر کے ان کو اپنی نو آبادی بنانے سے منع کیا سامراجی نظام اور نسلی امتیاز کی مخالفت کی اور سود جو اسٹہ وغیرہ کے ذریعے دیگر غریب اقوام کے استحصال کی ممانعت فرمائی دنیا سے ظلم و استبداد کی حکمرانی ختم کر کے امن و سلامتی اور ایک اللہ کی حکمرانی کو رواج دیا۔

یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اجتماعی ترقی کا دار و مدار ہی اتحاد و اتفاق پر ہے۔ اسی اتحاد کو برقرار رکھنے کے لئے ایک امام کی اقتداء میں نماز باجماعت زکوٰۃ اور حج (جو ایک بین الاقوامی اجتماعی عبادت ہے) کی عبادات فرض کی گئی ہیں ان عبادات کے جہاں اور روحانی و اقتصادی فوائد ہیں وہاں ایک اجتماعی معاشرتی فائدہ اتحاد بین المسلمین کا بھی ہے۔ ان سب میں اجتماعیت ہے یعنی یہ عبادت اجتماعیت کا حسین مظہر ہیں اور یہ مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کو تقویت دیتی ہیں۔ نبی رؤف و رحیم نے جہاں اتحاد و اتفاق پر زور دیا ہے وہاں اختلاف اور انتشار سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے۔

ارشاد نبوی ﷺ ہے۔۔

عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ ﷺ لا تدخلون الجنة حتی
تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا ولا ادلکم علی شیئی اذا فعلتموه
تعایبتم انشوا السلامہ (رواہ مسلم)

ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا، تم جنت میں داخل نہ ہو گے جب تک
مومن نہ بنو اور تم مومن نہیں ہو گے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں
ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اسے کرو تمہارے درمیان محبت و انس پیدا ہو جائے، آپس میں
سلام عام کرو۔

نیز فرمایا: البادی بالسلام بری من الکبر سلام میں پہل کرنے والا تکبر

سے پاک ہوتا ہے۔

ہمیں ہر نماز کے بعد اللہ کریم و رحیم سے دعا کرنی چاہیے یا درود کی تسبیح کے بعد۔ اللہ کریم و رحیم سب مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت و مودت پیدا فرمائے۔ دلوں سے کدورت بغض و عناد دور فرمائے نسلی عصبیت کا خاتمہ فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں مومن بنائے اور مسلمانوں میں انتشار و افتراق دور کر کے ان میں اتحاد و اتفاق پیدا فرمائے (آمین ثمہ آمین) کہ وہی لوگوں کے دلوں کو پھیرنے والا ہے۔

اللهم الف بين قلوبنا و واهدنا سبل الله اصلح ذات بيننا
و آخر دعوانا انا الحمد لله رب العالمين۔

30 مارچ 1999ء 10 ذی الحجہ 1420ھ۔

اسوۂ رسول ﷺ اور فلاح انسانیت

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على اشرف المرسلين

محمد المبعوث رحمة للعالمين الى الناس اجمعين

شخصیت کی تعریف: Personelity لاطینی زبان کے لفظ پر سونا (Persona) سے مشتق ہے جس کے معنی نقاب کے ہیں جو تھیٹر کے اداکار اپنے چہروں پر پہنا کرتے تھے۔ انسان عام زندگی میں جس قسم کا کردار ادا کرتا ہے وہ اسکی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ یعنی خارجی کردار شخصیت کا ظاہری پہلو یا نقاب ہے جس کا ادراک دوسرے انسان کرتے ہیں یعنی شخصیت ان خارجی افعال و کردار کا نام ہے جو کوئی فرد اپنی زندگی میں اپناتا ہے یہ تعریف کردار پسند ماہرین نفسیات کے نزدیک ہے۔

در اصل شخصیت کی ماہیت کو سمجھنا اور اس کی تعریف کرنا بہت مشکل امر ہے اس لئے کہ یہ فرد کی پوری زندگی پر محیط ہوتی ہے اس طرح ظاہری اعمال اور باطنی کیفیات کا مجموعہ بھی شخصیت کا لازمی جزو ہیں شخصیت درحقیقت داخلی اور خارجی پہلوؤں کا حسین امتزاج ہے مسلم واریت پسند ماہرین شخصیت کے خارجی پہلو کو اہمیت دیتے ہیں جبکہ تحلیل نفسی کے ماہرین داخلی پہلو کو ماہرین نے شخصیت کی جو مختلف تعریفیں کی ہیں طوالت کے خوف سے ان کو نظر انداز کرتے ہیں اور شخصیت سے متعلق مختلف نظریات پر بھی طائرانہ نظر ڈالنے پر اکتفا

کرتے ہیں۔

(Structural)	ساختیاتی	-1
(Psychological)	نفسیاتی	-2
(Socialological)	عمرانی	-3

ساختیاتی نظریے کا موضوع زیر بحث سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے لہذا ان سے صرف نظر کرتے ہیں۔

نفسیاتی نظریہ: ہر انسان کو معاشرے میں زندگی بسر کرنے کے لئے ایک یا کئی نقابوں کی ضرورت ہوتی ہے شخصیت ایک ایسا ہی نقاب یا خول ہے۔ جسے کوئی فرد اپنی معاشرتی روایات کی وجہ سے اپنے اوپر چڑھا لیتا ہے یہ وہ کردار ہے جو معاشرہ کسی شخص کو عطا کرتا ہے یعنی وہ رول ہے جو معاشرہ کسی فرد سے اس کی زندگی میں توقع رکھتا ہے اس نقاب کا مقصد لوگوں پر ایک خاص اثر ظاہر کرنا اور انسان کی حقیقی فطرت کو تسکین دینا ہے۔

ایڈلر کا نظریہ: ایڈلر کے نزدیک انسان بنیادی طور پر سماجی حیوان ہے کہ جنسی حیوان اس کا نظریہ شخصیت چھ باتوں پر مبنی ہے۔

1- مقصدیت: ہر شخص اپنی زندگی کچھ اصولوں کے مطابق گزارتا ہے مثلاً اتحاد میں برکت ہے، دیانتداری بہترین اصول ہے وغیرہ۔

2- سعی: شخصیت کی بنیاد احساس برتری پر ہے جو درج ذیل ذرائع سے حاصل ہوتی

ہے

۱۔ جارحیت کے ذریعے

۲۔ طاقت کے ذریعے۔

۳۔ برتری کے ذریعے۔

4۔ سماجی دلچسپی: انسان معاشی طرز پر معاشرتی حیوان ہے۔ لوگوں میں مل جل کر زندگی بسر کرنا چاہتا ہے یعنی لوگوں کے ساتھ تعاون دوسروں کے ساتھ سماجی تعلقات کسی نہ کسی گروپ کے ساتھ شناخت۔ ہمدردی اس کی زندگی کا مقصد ہے وہ ایک مکمل معاشرے (سوسائٹی) کے قیام کا خواہاں ہے۔

5۔ طرز زندگی: ہر شخص کا اپنا اپنا اور جداگانہ ہوتا ہے۔

6۔ تعلیمی قوت: اس کے ذریعے ذات تکمیل پاتی ہے اس کے اظہار سے عام لوگ شخصیت بن جاتے ہیں ہم روزانہ تجربہ کو استعمال کر کے تعلیمی قوت کے بل بوتے پر دنیا میں نامور بن جاتے ہیں۔ (۲)

عمرانی نظریہ: جی ایچ میڈ نے نظریہ ”علامتی بین عملیت“ پیش کیا اس کے خیال میں شخصیت کی تعمیر میں افراد اپنے خیالات و تصورات اور اپنے بارے میں دوسروں کے خیالات و تصورات سے فائدہ اٹھاتے ہیں ان کے عمل اور رد عمل سے اپنی شخصیت کو سنوارتے اور نکھارتے ہیں معاشرے سے کچھ لیتے اور اسے کچھ دیتے ہیں کچھ لوگوں سے سیکھتے ہیں اور کچھ کو سکھاتے ہیں۔ زندگی کے ہر دور اور ہر شعبے میں ان کے سامنے ایک مثالی کردار ہوتا ہے جس کی وہ تقلید کرتے ہیں میڈ کے نزدیک شخصیت کے دو حصے ہیں۔

Others اور Me - 1

2- انا، میں یعنی، من

Me سے مراد شخصیت کا پہلو ہے جو کہ ماحول، رجحانات، والدین، دوست احباب سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اس میں اندھی تقلید ہوتی ہے۔ انا کو شخصیت کی انفرادیت اور یکسانیت

کہتے ہیں۔ اس میں انا کو دخل ہوتا ہے۔ انا، حر کی عنصر ہے جو ہمیں لوگوں سے ممتاز کرتا ہے۔
فرد کی شخصیت اس کی تنظیمی استعداد کا نتیجہ ہوتی ہے اور ایک ہی ماحول اور ایک ہی خاندان
میں ارادی اختلافات کی وجہ سے معاشرت میں تنازع پیدا ہوتا ہے۔ (۳)

تعمیر شخصیت: انسانی شخصیت کی تعمیر میں مندرجہ ذیل عوامل کار فرما ہوتے ہیں۔

۱۔ معاشرتی ماحول

۲۔ توارث یا وراثت

ماحول سے مراد نہ صرف فرد کا اپنا ماحول ہوتا ہے بلکہ پڑوس کے لوگ بھی جن سے
اس کا واسطہ پڑتا ہے۔

وراثت: فرد کو ورثہ میں ملنے والے اثرات سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ یہ ایک طبعی امر
ہے۔ خون کے اندر یہ اثرات ہمیشہ موجزن رہتے ہیں یوں بھی ہوتا ہے کہ سالوں سے
اکتسابی اثرات موروثی اثرات پر غالب آجاتے ہیں لیکن اکثر حالات میں وراثت میں ملنے
والی خوبیاں اور خامیاں مہد سے لحد تک فرد کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں ہر شخص کو والدین سے
شکل و صورت عادات و اطوار اور کردار کے علاوہ بہت کچھ ورثہ میں ملتا ہے خصوصاً فرد کی
شخصیت کی تعمیر میں والد یا والدہ کا نعم البدل (Substitute) (نانی، دادی، وغیرہ) اہم
کردار ادا کرتی ہے۔ مثلاً نواب بہادر یار جنگ مرحوم کی والدہ ماجدہ آپ کی ولادت کے
سات دن بعد ہی فوت ہو گئی تھیں اور 14 سال تک آپ اپنی نانی کے زیر تربیت رہے۔ جو
ایک دیندار اور خدا ترس خاتون تھیں وہ نماز اور تلاوت قرآن پاک کی پابندی کا خاص اہتمام
کرتی تھیں یہاں تک کہ جس دن مرحوم تلاوت قرآن کئے بغیر نانی کی خدمت میں جاتے
اور سلام کرتے تو وہ نہ سلام کا جواب دیتیں نہ آپ سے بات کرتیں۔ مرحوم پوچھتے تو فرماتیں

”تم نے اللہ میاں سے آج باتیں نہیں کیں اس لئے نہ میں تم سے بات کروں گی اور نہ تمہارا سلام لوں گی“ خود نواب اپنی تقریروں میں تربیت مادری کی اہمیت کا ذکر فرماتے تو ان کا یہ واقعہ ضرور بیان کرتے اور کہتے ”میرے اندر جو کچھ ہے اسی چودہ سالہ کمائی کا حاصل ہے۔“

(ماہنامہ ”فاران“ کراچی دسمبر 1956 نمبر 9)

دوسری مثال مولانا محمد علی جوہر کی والدہ کی ہے اور یہ شعر ملاحظہ فرمائیے۔

بولی اماں محمد علی کی

بیٹا جان پاکستان پر دینا

ماحولیات: عمرانیات اور نفسیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ فرد معاشرہ کی پیداوار ہے۔ معاشرہ فرد کو ڈھالتا ہے۔ معاشرتی اثرات فرد کے ذہن اور جزئیات کی تشکیل اور تعمیر کرتے ہیں۔ فرد کی زبان، عادات و اطوار، رسمیں اور کسی حد تک عقائد و اعتقادات اور مذہبی تصورات معاشرتی ماحول کے مرہون منت ہوتے ہیں۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ معاشرہ افراد سے تشکیل پاتا ہے لہذا معاشرہ کا یہ فرض ہے کہ وہ افراد کی ذہنی جذباتی اور نفسیاتی ضرورتوں کو پورا کرے عمرانیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ معاشرہ فرد پر متلازم ہے اسی لئے معاشرہ اپنے مطالبے اور معیار فرد پر نافذ کرتا ہے۔

ماہرین نفسیات مثلاً مارکھائیم، راجرز اور کرلے معاشرتی اثرات کو اہمیت دیتے ہیں جبکہ

ماہرین شخصیت پروراشی اثرات کو زیادہ اہم کردار دیتے ہیں۔

جب تجرباتی نفسیات کا رجحان پیدا ہوا تو انسان اور جانوروں کے رویے اور تربیت کو

انسانی شخصیت کا بنیادی فرد قرار دے کر تربیتی ماحول کو تعمیر شخصیت کا مہمبار قرار دیا گیا۔ آج

کل علم النفس میں تعمیر شخصیت کا معتبر ترین نظریہ یہی ہے کہ انسان متشاہدہ اور جذبات کی

قوتیں لے کر پیدا ہوتا ہے اور پیدائش کے دن سے ہی وہ ماحول سے دوچار ہونے لگتا ہے۔ اس کا خام فہم اس کے ابتدائی مشاہدات و تجربات کی کوئی نہ کوئی تعبیر کرتا ہے جس میں مزید تجربات سے ترمیم و اضافے ہوتے جاتے ہیں۔ جذبات، صلاحیت، مشاہدات اور ماحول کے مابین روزمرہ کے ردعمل سے آہستہ آہستہ ایک طریق کار کی بنیاد پڑتی ہے اور بچہ اپنی مخصوص نہج پر جذباتی طریق عمل اور خیالی طریق فکر کا عادی ہونے لگتا ہے۔ جذبات اور خیالات سے نمٹنے کا یہ مخصوص طریق کار ہر شخص کا انفرادی ہوتا ہے اور یہی طریق کار اس کی شخصیت کا سنگ بنیاد ہے۔

جس بچے کا سابقہ بچپن میں ناسازگار ماحول سے پڑتا رہا ہے اور والدین یا سرپرستوں کی توجہ سے محروم رہا ہے۔ وہ قدرتی طور پر خوف، مایوسی، ناکامی، بدگمانی اور غیر ضروری احتیاط کے خیالات میں مبتلا رہتا ہے اور فرصت کے لمحات میں بھی وہ ایسے خیالات میں غلطاں و پیچاں رہتا ہے اور رفتہ رفتہ قنوطی نہج فکر و عمل کا عادی ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو بچہ ماحول سے دوچار ہو رہا ہے فطرت کا حامل بنتا ہے۔ نڈر، پر امید، مشکلات سے نبرد آزمائی کے لئے ہمہ وقت آمادہ و تیار جری، باہمت اور مستقبل کے روشن پہلو پر نظر رکھنے والا تکرار عمل سے عادت اور رجحان کی پیدائش ہوا کرتی ہے ماحول کے زیر اثر جس نہج کے عمل کی تکرار کی کثرت ہوگی طبیعت اور شخصیت کا رجحان اسی طرف مائل ہوگا۔

تعمیر شخصیت میں تربیت کے عمل کی اہمیت اس قدر نمایاں ہے کہ بچہ جوں جوں بڑا ہوتا جاتا ہے یہ بھی سمجھنے لگ جاتا ہے کہ جذبات کے غیر مقبول رویوں اور مظاہروں کو کیسے قابو کیا جائے اور اس طرح وہ اپنے فکر و جذبہ کے طریق کار میں اصلاحیں کرنے لگتا ہے بچوں کی نفسیات سے آشنا بزرگوں کی نگرانی میں تو انقلابی تبدیلیاں بھی پیدا کی جاسکتی ہیں کیونکہ ہر وہ

عادت جو تکرار عمل سے پیدا ہوگی جو تخلیقی جبلت میں داخل نہیں نظری طور پر قابل تغیر ہے اور عملی طور اکثر حالات میں تغیر پذیر ہو جایا کرتی ہے تکرار عمل سے نہج فکر و عمل میں تبدیلی پیدا کر کے اسلامی طرز کی ایک نئی شخصیت کی تعمیر ہی اسلامی تعلیم و تربیت کا منتهی و مقصود ہے اسلامی عبادات و معاملات کی تمام تلقین اور اوامر و نواہی کا یہی مقصد ہے۔

شخصیت اور نفس کی تربیت کے تین مراحل یا نفس کی تین قسمیں: ماحول و مشاہدہ کی تربیت کا پہلا مرحلہ نفس امارہ کہلاتا ہے اس دور میں انسان جذباتی لذتوں سے بے حد محفوظ ہوتا ہے اور جذباتی آلام سے بہت متاثر ہوتا ہے ان میں توازن و اعتدال پیدا کرنے کی بجائے ان سے مغلوب ہو کر رہ جاتا ہے، شخصیت کی تعمیر کے لئے جذبات کو معاون قوتیں سمجھنے کی بجائے ان کو ہی مقصد حیات سمجھ لیتا ہے اور جذبات کا غلام بن کر رہ جاتا ہے قرآن کریم میں اسی طرف اشارہ ہے۔

”افرئیت من اتخذ الہہ ہواہ“ کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو ہوائے نفس کو اپنا معبود بنا بیٹھا ہے۔ بے شک انسانی جذبات نہایت خودی عمل ہوتے ہیں اگر ان میں اعتدال و توازن نہ پیدا کیا جائے تو انسان کو برائی کے راستوں پر چلانے لگتے ہیں۔ فرمان الہی ہے۔

ان النفس لامارة بالسوء الا مارحم ربی (یوسف: ۵۳)

نفس تو بدی پر اکساتا ہے اگر یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو۔ رحمت رب کی صورت یہ ہوا کرتی ہے کہ ان کا نفس انہیں جذبات کی غلامی پر تنقید و ملامت کرنے لگتا ہے اور جب انسان تنقید و ملامت یا خود احتسابی کا انقلابی قدم اٹھاتا ہے تو گویا وہ نفس امارہ کی حدود سے نکل کر نفس لوامہ کی طرف بڑھتا ہے اور ایک نئے تربیتی دور میں داخل ہونے لگتا

ہے اس طرح اس کی ذات میں ایک خفیہ صلاحیت بیدار ہونے لگتی ہے جسے ضمیر کہتے ہیں قرآن میں اسی لفظ لوامہ کی قسم کھائی گئی ہے۔ (القیماء: 2)

”نفس لوامہ“: دراصل تعمیر شخصیت کا حقیقی دور ہے جو جذبات و عقل میں اعتدال و توازن پیدا کر کے انسان کو کوئی نہ کوئی نظریہ حیات اپنانے پر ابھارتا ہے اور زندگی کا کوئی نصب العین متعین کرنے پر مائل کرتا ہے یہ لوگ اپنا مقصد حیات پالیتے ہیں اور مقصد تخلیق سے آگاہ ہو کر اپنے خالق حقیقی سے تعلق پیدا کرنے کے طالب ہو جاتے ہیں اور یہ طلب ان کو تربیت نفس کے تیسرے مرحلے میں داخل کر دیتی ہے جسے نفس مطمئنہ کا مرحلہ کہتے ہیں قرآن میں ہے، یا ایہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیة مرضیة۔ ترجمہ: اے اطمینان حاصل کرنے والی روح تو اپنے رب کی طرف اس طرح لوٹ کہ اللہ تجھ سے خوش ہو، تو اللہ سے خوش ہو۔

یہ لوگ اللہ کی صفات اور نعمتوں کا اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے ہر حال میں ذکر کرتے ہیں اور اس کی تخلیقات و کائنات کا گہرا مطالعہ کر کے اس میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں ان کی اسی حالت کا سورہ آل عمران کی ان آیات میں ذکر ہے۔

الذین یذکرون اللہ قیاماً وقعوداً و علی جنوبہم و یتفکرون فی خلق السموات والارض (۱۹۱)

یہ اللہ کی مخلوق سے اللہ کیلئے محبت رکھتے ہیں اور شریعت پر خود بھی ثابت قدمی سے عمل پیرا رہتے ہیں اور اللہ کی مخلوق کو بھی اس حسن عمل کی دعوت دیتے رہتے ہیں بقول علامہ اقبال۔

علم حق غیر از شریعت ہیج نیست

اصل سنت جز محبت ہیج نیست

اسوہ رسول ﷺ اور فلاح آل

فلاح کے لغوی معنی: فلاح کا لفظ افلح یفلح (بروزن اکرم یکرم) کا مصدر ہے عربی میں کہتے ہیں افلح الرجل انسان مطلوب میں یا کوشش میں کامیاب ہوا کام درست ہوا افلح بالشی زندگی گزارنے الفلاح کامیابی خوشحالی بقا نجات اذان میں ہے۔ ”حی علی الفلاح“ کامیابی اور نجات کی طرف آؤ۔

فلاح کا مفہوم: فلاح کا لفظ قرآن میں دنیوی فلاح کے محدود معنی میں نہیں آیا ہے بلکہ اس سے مراد پائیدار کامیابی ہے۔

نفس انسانی کی فلاح: فرمان الہی ہے۔

والارض وما طحها و نفس وما سوھا فالھمھا فجورھا و تقوھا قد افلح من زکھا و قد خاب من دسھا

ترجمہ: اور زمین کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا اور نفس انسانی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا (درست بنایا) پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی۔ یقیناً فلاح پا گیا جس نے نفس کا تزکیہ کیا اور نامراد ہوا وہ جس نے اسے دبا دیا (خاک میں ملا دیا)۔ ہموار کرنے (درست فرمانے) سے مراد یہ ہے کہ اس کو بصارت و سماعت، قوت شامہ، قوت ذائقہ اور قوت لمس عطا کی جو اس کے لئے بہترین ذرائع علم ہیں اس کو قوت عقل و فکر قوت استدلال و استنباط، قوت خیال، قوت حافظہ، قوت تمیز، قوت فیصلہ، قوت ارادی اور دوسری ذہنی قوتیں عطا کیں اس کے علاوہ ہموار کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اسے پیدائشی ملار بنا کر نہیں بلکہ راست اور سیدھی فطرت پر پیدا کیا اس بات کو سورہ الروم میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ فطرت اللہ التي فطر الناس علیھا۔

اور حدیث میں ہے ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی و نصرانی یا مجوسی بنا لیتے ہیں جیسے جانور کا بچہ صحیح سالم پیدا ہوتا ہے کوئی ان میں دم کان کٹانہ پاؤ گے (بخاری و مسلم)

ایک اور حدیث میں ہے ”میرا رب فرماتا ہے کہ میں نے اپنے تمام بندوں کو حنیف (صحیح الفطرت) پیدا کیا پھر شیاطین نے آ کر ان کو ان کے دین سے ورغلا یا اور ان پر وہ چیزیں حرام کر دیں جو میں نے ان کے لئے حلال کی تھیں اور ان کو حکم دیا کہ میرے ساتھ ان کو شریک کریں جن کے شریک ہونے پر میں نے کوئی دلیل نازل نہیں کی (مسند احمد) پھر بتایا ہے کہ انسانی نفس کو اعتقاد، حواس اور قوتوں کے تناسب امتزاج سے ہموار کر کے اللہ نے اس کے اندر بھلائی اور برائی کے میلانات رجحانات اور محرکات رکھ دیئے ہیں جو ایک دوسرے کی ضد ہیں اور الہام کے ذریعے اسے ان دونوں کا فرق سمجھا دیا ہے کہ ایک فجور ہے وہ بری چیز ہے اور دوسرا تقویٰ ہے اور وہ اچھی چیز ہے۔

تزکیہ کے معنی (پاک کرنا)۔ ابھارنا اور نشوونما دینا۔ سیاق و سباق سے صاف ظاہر ہے کہ جو اپنے نفس کو فجور سے پاک کرے اسے ابھار کر تقویٰ کی بلندی پر لے جائے اور اس کے اندر بھلائی کو نشوونما دے وہ فلاح پائے گا اس کے مقابلے میں (دسھا) کا لفظ ہے جس کا مصدر دسیہ ہے اس کے معنی دبائے چھپانے اغوا کرنے اور گمراہ کرنے کے ہیں مطلب یہ ہے کہ وہ شخص نامراد ہوگا۔ جو اپنے نفس کے اندر پائے جانے والے نیکی کے رجحانات کو ابھارنے اور نشوونما دینے کے بجائے ان کو دبا دے کہ تقویٰ اس کے نیچے اس طرح چھپ جاوے جیسے لاش قبر کی مٹی کے نیچے۔

فلاح انسانیت: سورۃ المؤمنون میں فرمان الہی ہے:

قد افلح المؤمنون الذین ہم فی صلاتہم خاشعون تا خلدون

ترجمہ: یقیناً ایمانداروں نے نجات حاصل کر لی جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں جو لغویات سے منہ موڑ لیتے ہیں جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں (بیویوں اور ملکیت کی لونڈیوں کے) یقیناً یہ ملامتوں میں سے نہیں ہیں اس کے سوا جو اور ڈھونڈیں وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں جو اپنی امانتوں اور وعدے کی حفاظت کرنے والے ہیں جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کیا کرتے ہیں یہی فردوس کے وارث ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔

چار صفات جن پر نوع انسانی کی فلاح کا مدار ہے: مفکر اسلام سید ابوالاعلیٰ مودودی سیرت سرور عالم میں چار صفات کو انسانیت کی فلاح کا مدار بناتے ہوئے رقمطراز ہیں والعصران الانسان لفي خسر الا الذين اسوا وعملوا الصلحت وتواصوا بالحق واتواصو بالصبر۔ زمانے کی قسم انسان درحقیقت بڑے خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔

ان چند مختصر سے جملوں میں قسم کھا کر قطعیت کے ساتھ یہ بات کہی گئی ہے کہ جو تاریخ گذر چکی ہے اور جو حال اب گذر رہا ہے دونوں اس بات پر گواہ ہیں کہ انسان بحیثیت شخص بحیثیت قوم بحیثیت نوع فلاح نہیں بلکہ خسارے میں مبتلا ہے اور اس خسارے سے صرف وہی لوگ محفوظ ہیں اور رہے ہیں جن میں یہ چار صفتیں پائی گئی ہیں اور پائی جاتی ہیں۔ ایمان باللہ، حسن عمل۔

ایمان باللہ، فلاح انسانیت کیلئے شرط اول: ایمان باللہ دین کی بنیاد کا سب سے پہلا پتھر ہے اور اس قدر اہم کہ اس کے بغیر کسی شخص کے اندر وجود اسلام کا تصور بھی نہیں کیا جا

سکتا حتی کہ اگر یہ کہا جائے کہ دین اسلام کا بنیادی پتھر تھا ہی ہے تو غلط نہ ہوگا اور اگر کوئی کہے کہ دین و شریعت کا لب لباب مغز اور جوہر کیا ہے تو کلام اللہ اور کلام رسول ﷺ دونوں میں اس کا جواب یہ ہوگا ایمان باللہ مثلاً قرآن میں ارشاد ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکة ان لا تخافوا ولا تحزنوا والبشرو بالجنۃ التی کنتم توعدون (حم السجدہ: 30)

آنحضرت ﷺ سے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول ﷺ اسلام کے متعلق مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ آپ کے بعد کسی سے کچھ پوچھنا نہ پڑے آپ ﷺ نے فرمایا

قل اسنت باللہ ثم استقم کہو میں اللہ پر ایمان لایا پھر اسی پر جم جاؤ۔ (مسلم)

اسی طرح حضرت ابو ذرؓ کی مشہور روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا۔ ما من عبد قال

لا الہ الا اللہ ثم مات علی ذلک الا دخل الجنۃ (بخاری و مسلم)

جس شخص نے بھی کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور مرتے دم تک اس کا یہی عقیدہ رہا

وہ جنت میں داخل ہوگا ایمان باللہ کیا ہے؟ یعنی اس بات پر پورا یقین کہ صرف اللہ وحدہ

لا شریک ہی خالق و مالک رازق حاجت روا معبود اور حاکم ہے جس کی بندگی اطاعت اور

پرستش کرنی چاہیے اور اللہ کے رسول ﷺ کی لائی ہوئی ہدایت ہی برحق ہے جس کی پیروی

کرنی چاہیے کیونکہ اسی باب میں حضرت آدم سے لے کر تا ایں دم بنی نوع انسان نے ٹھوکر

کھائی ہے انبیاء علیہم السلام اسی توحید کی تعلیم کے لئے لائے تھے اور ان کے پیروکاروں

نے انہیں ہی خدائی میں شریک کر لیا اولیاء نے یہی تعلیم دی اور شرک و فکر کے خلاف جہاد

کرتے ہوئے اپنی جان تک جان آفریں کے سپرد کر دی اور ان کے پیروکاروں نے انہی کی

قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ یہی ایمان ہے جو فلاح پانے اور خسارے سے بچنے کے لئے شرط

اول ہے۔

مولانا صدر الدین اصلاحی اس ایمان کو حاصل کرنے کے طریقوں کے ذیل میں لکھتے ہیں۔

اس سلسلے میں سب سے پہلا اور بنیادی تقاضا یہ ہے کہ رسمی و موروثی اور تقلیدی ایمان کی جگہ شعوری ایمان بیدار کیا جائے جس کیلئے عموماً تین تین طریقے اختیار کئے جاتے ہیں ایک طریقہ تو قرآن و سنت کا متعین کیا ہوا ہے جو مکمل اور خالص فطری طریقہ ہے اور حقیقی فلاح کا ضامن ہے دوسرا طریقہ ارباب تصوف کا ہے تیسرا طریقہ فلسفے کا ایجاد کردہ ہے جو نامکمل و ناقص ہے اسی لئے تباہ کن بھی ہے۔

حسن عمل: ایمان کے ساتھ اسی صفت کا تعلق بیج اور درخت کا سا ہے ایمان وہ بیج ہے جس کے بغیر نیک اعمال کا درخت پیدا نہیں ہو سکتا خواہ بعض لوگوں میں ایمان کے بغیر کچھ ظاہری اور ناپائیدار خوبیاں اور نیکیاں پائی جاتی ہوں اور درخت وہ نیک اعمال ہیں جن کا انسان کی زندگی میں پیدا ہونا اور نشوونما پانا عقل اور منطق کا لازمی تقاضا ہے۔ جس کے دل میں ایمان کا بیج بویا جا چکا ہو۔ اگر کسی دل میں یہ بیج بویا گیا ہو اور اس سے حسن عمل کا درخت پیدا نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان کا دل اس بیج کی قبر بن گیا ہے اور خسارے سے اس کے بچنے اور فلاح پانے کی کوئی ضمانت نہیں ہے کیونکہ ایمان کے ساتھ نیک اعمال خسارے سے بچنے اور فلاح پانے کی دوسری لازمی شرط ہے۔

ایمان اور حسن عمل اگر انفرادی حیثیت سے افراد میں پائی جائیں تو وہ انفرادی فلاح کی ضامن ہیں لیکن اجتماعی فلاح یعنی انسانیت کی فلاح کے لئے ضروری ہے کہ ایسے نیک افراد ایک معاشرہ کی صورت گری کریں اور اس میں وہ دو مزید صفات بھی پائی جاتی ہیں جن کا ذکر سورۃ العصر میں خسران سے بچنے کیلئے بطور شرط بیان کیا گیا ہے یعنی۔

ایک دوسرے کو حق کی نصیحت (تکرار عمل): حق کا لفظ باطل کی ضد ہے اور یہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے ایک صحیح اور سچی عدل و انصاف کے مطابق حقیقت بات خواہ اس کا تعلق عقیدہ و خیال سے ہو یا دنیا کے معاملات سے دوسرے وہ حق جس کا ادا کرنا انسان پر واجب ہے خواہ وہ بندوں کا حق ہو یا خدا کا یا خود اپنے نفس کا۔ لہذا حق کی نصیحت کرنے کے معنی یہ ہیں کہ صالح اہل ایمان کا معاشرہ ایسا بے حس نہ ہو کہ اس میں باطل سر اٹھاوے یا حق پامال ہوں مگر لوگ خاموش تماشا شائی بنے رہیں بلکہ اس کا اجتماعی ضمیر ایسا زندہ ہو اور اس کے افراد یہ اپنی اولین ذمہ داری خیال کرتے ہوں کہ جہاں بھی باطل سر اٹھائے یا کوئی حق پامال ہو وہاں باطل کی مخالفت اور حق کی حمایت کیلئے بے خوف و خطر اٹھ کھڑے ہوں اور باطل کو ختم کر کے اور حق کو قائم کر کے دم لیں۔ نیز کوئی شخص محض خود ہی حق پرست اور امانت دار اور عادل و منصف ہونے اور حقداروں کے حقوق ادا کرنے پر اکتفا نہ کرے بلکہ دوسروں کو بھی اسی طرز عمل پر آمادہ کرنے کی نصیحت کرتا رہے۔ یہی وہ عمل ہے جو معاشرے کو اخلاقی انحطاط و زوال سے بچانے کا ضامن ہوتا ہے۔ اگر کوئی معاشرہ اس روح سے خالی ہو تو وہ خسران سے نہیں بچ سکتا بلکہ اجتماعی بگاڑ بڑھتا رہے تو افراد کا بھی حق پر قائم رہنا مشکل ہو جاتا ہے اور فلاح کے مواقع معدوم ہو جاتے ہیں۔

ایک دوسرے کو صبر کی تلقین: صبر کے لغوی معنی روکنے باندھنے یا رکنے اور باز رہنے کے ہیں۔ عربی میں یہ لفظ تحمل، برداشت، ضبط، ثابت قدمی، ارادے کی مضبوطی اور ہمت و جرأت کے ساتھ کسی مزاحم طاقت کے مقابلے میں ڈٹ جانے کو کہتے ہیں لیکن قرآن مجید میں یہ لفظ اتنے وسیع معنوں میں استعمال ہوا ہے کہ مومن کی پوری زندگی صبر کی زندگی بن جاتی ہے۔

سورہ عصر کا مقصد (مدعا یہ ہے کہ انسانیت صرف اسی صورت میں فلاح پاسکتی ہے کہ افراد فرداً فرداً بھی مومن، صالح، حق پرست اور صابر ہوں اور ان سے وہ ایک ایسا معاشرہ بھی برپا کریں جس میں ہر فرد دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرتا رہے رسول اللہ ﷺ کے فضل و کرم سے انہی ہتھیاروں (ایمان حسن عمل حق پرستی اور صبر کے بل بوتے پر 23 سال کے قلیل عرصے میں عرب میں ایک ایسا فلاحی معاشرہ برپا کرنے میں کامیاب ہو گئے جس کی نظیر دنیا آج تک پیش نہیں کر سکی۔ (۱۳)

اطاعت رسول ﷺ:

بہ مصطفیٰ برسماں خویش را کہ دیں ہمہ اوست
گر بہ اوہ نہ رسیدی تمام بولہبی است

امام غزالی کیمیائے سعادت میں فرماتے ہیں ”انسان کی تمام و کمال سعادت یہی ہے کہ وہ معرفت حق کیلئے بندگی و عبادت میں مشغول رہے اور اطاعت و بندگی کے ذکر سے ہی دل پر غلبہ ہوتا ہے اور یہ دونوں محبت کے اسباب میں سے ہیں اور یہی سعادت و فلاح کا تخم ہیں، بیج ہیں اور عبادت اس لئے فلاح (نجات) ہے کہ خود اللہ نے فرمایا ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین بسم فی صلواتہم خاشعون اور پھر فرمایا۔ قد افلح من تزکی و ذکر اسم ربہ فصلی بامرادہ ہوا وہ شخص جو (قرآن سن کر) پاک ہو گیا اور اپنے رب کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا (الاعلیٰ) کیونکہ محض عمل کو عبادت نہیں کہا جاسکتا اس لئے معلوم یہ کرنا ہے کہ کونسا عمل ضروری ہے اور کون سا غیر ضروری بلکہ اس کا چھوڑنا ضروری۔ اس کے دو ہی طریقے ہیں یا تو انسان اپنی عقل ہوش اور ذاتی اجتہاد سے کام لیتے ہوئے خود اس کا تعین کرے یا کسی دوسرے سے اس کی حقیقت معلوم کرے اگر اسے اپنے اجتہاد و اختیار پر چھوڑ دیا جائے تو ہوائے نفس اسے راہ حق سے بھٹکا دے گی لہذا لازم ہے

کہ اختیار کی باگ ڈور کسی اور کے ہاتھ میں ہو اور کسی اور سے مراد ہر کس و نا کس کے ذمہ سے نہیں لی جاسکتی بلکہ اس سے مراد ایسی ہستی ہے جو سب سے زیادہ صاحب بصیرت و انا ترین اور ہوشمند ترین ہو اور یہ درجہ صرف انبیاء کو ہی حاصل ہوتا ہے پس انسانیت کو انہی انبیاء کی شریعت کی پیروی کرنے اور ان کی اطاعت و متابعت کرنے سے راہ سعادت (فلاح) نصیب ہو سکتی ہے (41) کیونکہ اللہ کا فرمان ہے۔

اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس واسطے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے نیز فرمایا: لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة (الاحزاب: ۲۱)

نیز فرمایا: ان الذين عند الله الاسلام (آل عمران: ۱۹)

قرآن کے مطالعے سے بھی یہ حقیقت ثابت ہوتی ہے کہ حضرت نوح سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء کا دین بھی اسلام تھا جیسے فرمایا۔

حضرت نوح فرماتے ہیں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں شامل ہو کر رہوں

ربنا واجلنا مسلمين لك و من ذريتنا امة مسلمة لك (البقرہ: ۱۲۸)

حضرت ابراہیم و اسماعیل کی دعا اے ہمارے رب ہم کو اپنا مسلم (مطیع) بنا اور ہماری نسل سے ایک امت پیدا کر جو تیری مسلم (مطیع) ہو۔

نیز فرمان الہی: ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا

مسلمًا۔

حضور ﷺ بحیثیت داعی امن و اخوت

بِسْمِ اللّٰهِ وَلَهُ الْحَمْدُ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ اَلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ
 يَايُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يَحْيِيْكُمْ
 کی روشنی میں حضور ﷺ بحیثیت داعی امن و اخوت اس مرتبہ سیرت کانفرنس کا موضوع ہے۔

شان نزول: عنوان بالا کیلئے سورۃ انفال کی جو آیت شریفہ تجویز کی گئی ہے۔ اس کے شان نزول کے بارے میں سابق مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع اپنی مشہور تفسیر معارف القرآن میں فرماتے ہیں۔

ترمذی اور نسائی میں بروایت حضرت ابو ہریرہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک روز ابی ابن کعب کو بلایا۔ ابی بن کعب نماز پڑھ رہے تھے، جلدی جلدی نماز پوری کر کے حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پکارنے پر آنے میں دیر کیوں لگائی؟ ابی بن کعب نے عرض کیا کہ میں نماز میں تھا۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں سنا ”استجیبوا للہ و للرسول اذا دعاکم“ ابی بن کعب نے عرض کیا آئندہ اس کی اطاعت کروں گا اگر بحالت نماز بھی آپ بلائیں گے فوراً حاضر ہو جاؤں گا۔

مسائل: اس حدیث کی بناء پر بعض فقہاء نے فرمایا کہ حکم رسول اللہ ﷺ کی اطاعت

سے نماز میں جو کام بھی کریں اس سے نماز میں خلل نہیں پڑتا اور بعض نے فرمایا کہ اگرچہ خلاف نماز افعال سے نماز قطع ہو جائے گی اور اس کی بعد میں قضا کرنا پڑے گی لیکن کرنا یہی چاہیے کہ جب رسول کریم ﷺ کسی کو بلائیں اور وہ نماز میں بھی ہو تو نماز کو قطع کر کے تعمیل حکم کرے۔

یہ صورت تو صرف رسول اللہ ﷺ کے ساتھ مخصوص ہے لیکن دوسرے ایسے کام جن میں تاخیر کرنے سے کسی شدید نقصان کا خطرہ ہو اس وقت بھی نماز قطع کر دینا اور پھر قضا کر لینا چاہیے جیسے کوئی نماز یہ دیکھے کہ نابینا آدمی کنویں یا گڑھے کے قریب پہنچ کر گرا چاہتا ہے تو فوراً نماز کو توڑ کر اس کو بچانا چاہیے۔ نیز وہ حیات (زندگی) جس کا ذکر اس آیت میں کیا گیا اس میں کئی احتمال ہیں اس لئے علماء تفسیر نے مختلف اقوال اختیار کئے ہیں۔ سعدی نے کہا ہے کہ وہ حیات بخش چیز ایمان ہے کیونکہ کافر مردہ ہے۔ قتادہ نے فرمایا کہ وہ قرآن ہے جس میں دنیا و آخرت کی زندگی اور فلاح مضمون ہے۔ مجاہد نے فرمایا کہ وہ حق ہے۔ ابن اسحاق نے فرمایا کہ مراد اسی سے جہاد ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عزت بخشی اور یہ سب احتمالات اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں ان میں کوئی تضاد نہیں اور مراد یہ ہے کہ ایمان قرآن یا اتباع حق وغیرہ ایسی چیزیں ہیں جن سے انسان کا دل زندہ ہوتا ہے اور دل کی زندگی یہ ہے کہ بندہ اور اللہ کے درمیان جو غفلت و شہوت وغیرہ کے حجابات حائل ہیں وہ راہ سے ہٹ جائیں اور حجابات کی ظلمت دور ہو کر نور معرفت دل میں جگہ کر لے۔

(معارف القرآن حصہ چہارم صفحہ 208-209)

مولانا آزاد کی تفسیر: امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد اپنی تفسیر ترجمان القرآن میں اس

آیت کا ترجمہ و تشریح یوں کرتے ہیں:

ترجمہ: مسلمانو! اللہ اور اسکے رسولؐ کی پکار کا جواب دو، جب وہ پکارتا ہے تاکہ تمہیں

(روحانی موت کی حالت سے نکال کر) زندہ کر دے۔

پیغمبر اسلام ﷺ کی دعوت اس لئے ہے کہ تمہیں زندہ کر دے یعنی وہ انسانیت اعلیٰ کے اتباع و قیام کی دعوت ہے۔ غور کرو اس دعوت نے وقت کی تمام مردہ جماعتوں کو کس طرح قبروں سے اٹھا کر زندگی کے میدانوں میں متحرک کر دیا تھا؟ اس سے بڑھ کر مردوں کو جلانا اور کیا ہوگا کہ عرب کے ساربانوں میں ابوبکر، عمر، علی، عائشہ، خالد بن وقاص، ابن العاص جیسے اکابر عالم پیدا ہو گئے اور پچاس برس کے اندر کرہ ارض کی سب سے بڑی مہذب اور اشرف قوم عرب کے وحشی تھی۔ (ترجمان القرآن جلد دوم۔ ص 59)

مولانا امین احسن صاحب اصلاحی اپنی تفسیر و تدبیر قرآن میں اسی آیت کی تشریح اس طرح رقم فرماتے ہیں۔

فرمایا کہ اللہ و رسول ﷺ کی اس دعوت پر لبیک کہو اس سے تمہیں حقیقی اور جاوداں زندگی حاصل ہوگی۔ سیدنا مسیح نے اس حقیقت کو یوں واضح فرمایا کہ انسان روٹی سے نہیں جیتا بلکہ اس کلمہ سے جیتا ہے جو خدا کی طرف سے آتا ہے۔ (تدبر قرآن۔ ص 458)

امن عالم کیلئے خطرات و تہدیدات: آج امن عالم کو عموماً اور عالم اسلام کو خصوصاً جن خطرات و تہدیدات کا سامنا ہے وہ درج ذیل ہیں۔

1- مذہبی منافرت

2- وطنیت اور نسلی عصبیت

3- سرمایہ داری اور اشتراکیت

4- تیسری عالمی جنگ کا خوف

مذہبی منافرت: مذہب کے نام پر بھی جو دنیا میں امن و آشتی کا پیغام ہوتا ہے کہ

مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیرکھنا۔ جنگ وجدل کے معرکے گرم ہوتے رہتے ہیں۔ داعی امن و اخوت کی بعثت کے وقت بھی فضا میں ان نعروں کی گونج سنائی دے رہی تھی۔
بقول علامہ سید سلیمان ندوی۔

ہندوستان کے رشیوں اور مینوں نے آریہ ورت سے باہر خدا کی آواز کیلئے کوئی جگہ نہیں رکھی تھی ان کے نزدیک پر مبشور صرف پاک آریہ ورت کے باشندوں کی بھلائی چاہتا تھا۔ خدا کی رہنمائی وہ حصہ صرف اسی ملک اور یہیں کے بعض خاندانوں کیلئے مخصوص تھا۔ زردشت خاک ایران کی پاک نژاد کے سوا اور کہیں خدا کی آواز نہیں سنتا تھا۔ بنی اسرائیل اپنے خاندانوں سے باہر کسی رسول اور نبی کی بعثت اور ظہور کا حق نہیں سمجھتے تھے یہ پیغام محمدی ہی ہے جس نے یورپ، پچھم انزادکن ہر طرف خدا کی آواز سنی اور بتایا کہ خدا کی رہنمائی کیلئے ملک و قوم اور زبان کی تخصیص نہیں۔ اس کی نگاہ میں فلسطین، ایران، ہندوستان اور عرب سب برابر ہیں ہر جگہ اس کے پیغام کی بانسری گونجی اور ہر طرف اس کی رہنمائی کا نور چمکا۔ (نقوش رسول نمبر جلد 3 صفحہ 466)

آج جو معاشرے میں فساد برپا ہے وہ اس مذہبی منافرت کی بدولت ہر عالم دین نے دو چار علماء نام نہاد اور شاگردوں کو ساتھ ملا کر اپنی ایک جماعت بنالی ہے اور وہ ہر معاملے میں اپنی رائے پر چلتا ہے اور دوسروں کو اس پر چلانا چاہتا ہے۔ دوسروں کی رائے کا احترام میں وہ اپنی کسر شان خیال کرتا ہے۔ محض یہ کہہ کر ہمارا طریق عمل ا طریقہ کار ان سے جدا ہے وہ دوسروں کے پیچھے چلنے سے اپنی جان چھڑا لیتا ہے حالانکہ اسلام اسے تفرقہ سے تعبیر کرتا ہے۔

یہی حال ہمارے سیاسی زعماء کا ہے کہ ہر سیاسی رہنما نے دو چار سیاسی ورکرز کو ساتھ ملا کر اپنی ایک سیاسی جماعت بنالی ہے چاہے عام انتخابات میں ایک بھی نشست نہ ملے۔ اسی

جماعت سازی نے پاکستان کے عوام کے اتحاد کو پارہ پارہ کر دیا ہے اور ان میں الفت و محبت کے جذبات پھر ابھارنے کی بجائے باہمی عداوت اور نفرت کے بیج بوئے ہیں۔

وطنیت اور عصبیت: دوسرا بڑا خطرہ جو ملک عالمی امن و ملت کو درپیش ہے وہ وطنیت اور عصبیت پرستی کا عفریت ہے، علامہ اقبال کا شعر ہے۔

ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے

جو پیرہن اسکا ہے وہ مذہب کا کفن ہے

عصبیت کی تعریف: علامہ ابن منظور لسان العرب میں تعصب اور عصبیت کی تعریف یوں کرتے ہیں۔ التتعصب ان يدعوا الرجل الى نصر عصبیه واكتسال معهم على من يناديهم ظالمين كانوا او مظلوسين۔ (لسان العرب، جلد 1 صفحہ 606)

ترجمہ: تعصب کا لفظ عصبیت سے ماخوذ ہے۔ عصبیت اسے کہتے ہیں کہ آدمی اپنے عصبات (عصبہ کی جمع ہے عصبہ کا لفظ، بیٹے، بھائی، چچا وغیرہ کیلئے مستعمل ہے اور یہاں دور نزدیک کے رشتہ دار اور ہم قوم لوگ مراد ہیں) کی حمایت کی تلقین کرے اور ان کے دشمنوں کے خلاف شراٹگریزی اور فساد پر لوگوں کو اکٹھا کرے بغیر یہ دیکھے کہ اس کی قوم حق بجانب ہے یعنی مظلوم ہے یا ظالم۔

احادیث شریفہ میں عصبیت اور تعصب کی تعریف ملاحظہ ہو۔ حضرت وائلہ بن اسعق نے رسول اللہ ﷺ نے پوچھا۔

يا رسول الله! ما العصبية! قال! تعين قومك على الظلم۔

(سنن ابی داؤد کتاب الادب، باب فی عصبیہ)

ترجمہ: یا رسول اللہ! عصبیت کسے کہتے ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا عصبیت یہ ہے کہ تم اپنی قوم کی ظلم میں مدد (حمایت) کرو۔

ایک اور حدیث شریف میں سرور دو عالم نے عصبیت کو اندھا پن اور گمراہی سے تعبیر کیا فرمایا۔ من نصر قومہ علی غیر الحق فہو کالبعیر الذی ردی فہو ینزع بذنبہ (سنن ابی داؤد، کتاب الادب باب فی عصبیہ)

ترجمہ: جو شخص اپنی قوم کی ظلم میں معاونت کرے وہ اس اونٹ کی طرح سے جو گہرے گڑھے میں جا گرے اور دم پکڑ کے باہر نکالا جائے۔ ایک حدیث میں عصبیت کو جاہلیت سے تعبیر فرمایا اور اس کی خاطر جان دے دینے کو جاہلیت کی موت قرار دیا ہے، فرمایا۔

من قتل تحت رایہ عصہ یدعوا عصبیۃ او ینصر عصبیۃ فقتلہ جاہلیہ ترجمہ: جو شخص جاہلیت کے جھنڈے تلے قتال کرے اور تعصب کی دعوت دیتے ہوئے یا عصبیت کی حمایت کرتے ہوئے مارا جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ یہاں تک کہ عصبیت پرستی کو ہوا دینے والوں کے حق میں رسول اللہ ﷺ کا فیصلہ ہے۔

لیس بعنا من دعا الی العصبیۃ ولیس منا من قاتل عصبیۃ ولیس منا من مات علی عصبیۃ۔

ترجمہ: جو شخص عصبیت (جاہلیت) کی دعوت دے وہ ہم میں سے نہیں اور جو شخص تعصب کی خاطر قتل کرے وہ بھی ہم میں سے نہیں اور جو شخص عصبیت کی موت مرے وہ بھی ہم میں نہیں۔

ترمذی کی ایک حدیث میں تو یہاں تک فرمایا۔

من دعا دعوی الجاہلیہ فانہ من حبشی جہنم فقال رجل یا رسول اللہ وان صام وان صلی قال وان صام وان صلی۔

ترجمہ: جو شخص جاہلیت کی دعوت دے وہ جہنم کا ایندھن ہے، ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ چاہے وہ روزہ رکھتا ہو اور نماز پڑھتا ہو؟ آپ نے فرمایا! ہاں چاہے وہ روزہ دار ہو نمازی ہی کیوں نہ ہو۔

ان ہدایات کے ہوتے ہوئے اگر کوئی اسلام کا دعویٰ کرنے والا مسلمانوں میں نفرتیں پیدا کرے انہیں ایک دوسرے کے خلاف بھڑکائے اور انہیں ایک دوسرے کے مقابل صف آراء کرے تو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے نزدیک اس سے بڑا مجرم کون ہو سکتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تعصب اور عصبیت پرستی کو اسلام نے انتہائی مبغوض فعل قرار دیا ہے یہ دین محمدی ﷺ کے خلاف ایک سازش ہے اور اسلامی معاشرے کے لئے انتہائی تباہ کن عمل ہے، اسی لئے داعی امن و اخوت نے اس کے بارے میں بڑے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں فرمایا۔ فہنوه ولا تکنوه۔

ترجمہ: جو کوئی بھی عصبیت کی دعوت دے اس کی کھلی مخالفت کرو اور کنایہ سے کام نہ لو۔

سرمایہ داری اور اشتراکیت

سرمایہ داری: سرمایہ داری بھی امن عالم کے لئے ایک بہت بڑا خطرہ بنی ہوئی ہے بلکہ تمام فتنہ و فساد کی جڑ، بنیاد یہی ہے، ساہوکاروں کی مجلس نشاط کا ساغرا حمریں ہمیشہ غریبوں اور مزدوروں کے خون سے تیار ہوتا رہا ہے لیکن آج کے ساہوکاروں نے ایسے ہتھکنڈے ایجاد کئے ہیں۔ سرمایہ سمیٹنے کے لئے کہ وہ مزدوروں کے خون کا آخری قطرہ تک نچوڑ لینا چاہتے ہیں۔ بقول اقبالؒ۔

مکر کی چالوں سے بازی لے گیا سرمایہ دار

انتہائے سادگی سے کھا گیا مزدور مات

سرمایہ داری اور اشتراکیت دونوں دراصل قومیت پرستی کے ہی مہلک نتائج ہیں۔

سرمایہ داری کی ابتدا: محمد قطب شہید اپنی کتاب ”شبہات حول الاسلام“ میں لکھتے ہیں۔

”سرمایہ داری نظام یورپ کی پیداوار ہے، یہ مشین کی ایجاد کا نتیجہ تھا جو اتفاق سے یورپ میں ایجاد ہوئی اور وہیں سے دنیا کے باقی حصوں میں پھیلی..... ماہرین معاشیات کے درمیان اسی بات پر اتفاق رائے ہے یہاں تک کہ کارل مارکس جیسے سرمایہ داری کے شدید دشمن بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ابتدائی دور میں سرمایہ دارانہ نظام سے انسانیت کو بڑا فائدہ پہنچا اور دنیا اس کی بدولت ترقی کی نئی منزلوں سے آشنا ہوئی، مادی پیداوار میں اضافہ ہوا، وسائل نقل و حمل بہتر ہوئے اور وسیع پیمانے پر قومی وسائل کا استعمال عام ہوا اور مزدوروں کا معیار زندگی پہلے سے جبکہ ان کا تمام تر دار و مدار زراعت پر تھا کہیں زیادہ بلند ہو گیا۔

خرابی کا آغاز: مگر سرمایہ داری کا یہ دور جلد ہی ختم ہو گیا۔ اس کے فطری ارتقاء کے نتیجے میں دولت بتدریج سمٹ کر چند سرمایہ داروں کے ہاتھوں میں آ گئی اور غریب اور مزدور اپنی جائیداد اور دولت غرض سب کچھ سے محروم ہو گئے۔ اس سے سرمایہ داروں کو سستے مزدور حاصل کرنے میں بڑی آسانی ہو گئی جن کی محنت و مشقت کے طفیل ان کی دولت اور تجارت میں بے تحاشا اضافہ ہوا، اس کے باوجود انہوں نے مزدور (جو اشتراکیوں کے نزدیک مادی پیداوار میں اضافہ کے اصل ذمہ دار ہوتے ہیں) کی اجرتوں میں کوئی اضافہ نہ کیا، ان کی اجرتیں اب بھی اتنی کم تھیں کہ اس میں ان کے لئے معقول زندگی گزارنا ممکن ہی نہ تھا، ان کی بچت کا حاصل سرمایہ دار ہتھیالیتے اور اپنی عیاشیوں اور خرمستیوں میں اڑا دیتے۔

مہلک نتائج: مزدوروں کے ان قلیل معاوضوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ سرمایہ دار ممالک کے

باشندوں کی قوت خرید گھٹ گئی اور ان کا تیار کردہ سامان یونہی پڑا رہنے لگا چنانچہ سرمایہ داروں کو اپنا مال فروخت کرنے کے لئے نئی منڈیوں کی تلاش ہوئی اس تلاش نے نوآبادیاتی نظام نیز منڈیوں اور خام مال کے بارے میں بین الاقوامی رقابتوں کو جنم دیا اور بالآخر معاملہ اپنے ناگزیر منطقی نتیجے میں تباہ کن جنگوں تک پہنچا۔

سرمایہ داری کی دو بنیادیں: سودی بینک اور سودی قرضے ماہرین معاشیات کا کہنا ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام جب سے اپنے ابتدائی ”دور خیر“ سے نکل کر موجودہ ”دور شر“ میں داخل ہوا ہے قومی قرضوں پر اس کا انحصار بہت بڑھ گیا ہے چنانچہ بینک قائم ہوئے اور انہوں نے مالی کاروبار اس طرح استوار کیا کہ وہ بھاری سود پر حکومتوں کو قرضے دینے لگے، یہ قرضے اور بینکوں کا زیادہ تر کاروبار سود کی اساس پر چل رہا ہے جس کی اسلام نے واضح اور بین الفاظ میں ممانعت کی ہے، ارشاد ربانی ہے۔

يا ايها الذين آمنوا لا تأكلوا الربوا اضعافاً مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون۔

ترجمہ: اے لوگو جو ایمان لائے ہو سود در سود (سود مرکب) نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تا کہ تم فلاح پاؤ۔

ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے۔

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ

ترجمہ: اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے (جو اسلام کا میکتا کرتا ہے) میں فرمایا۔

پیارے نبی ﷺ نے فرمایا۔

الاکل شی بن الجاہلیتہ موضوع تحت قدسی جزان کل ربا

موضوع ولکم رروس اسوالکم لا تظلمون ولا تظلمون قضی اللہ الہ

لا ربا۔

ترجمہ: خبردار تمام امور جاہلیت میرے ان قدموں کے نتیجے میں پامال ہیں اور ہر سودی معاملہ کا عدم ہے اور تمہیں اصل زر لینے کا حق ہے نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ سودی معاملہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

دوسری بنیاد، اجارہ داری: سرمایہ دارانہ نظام کی دوسری بنیاد شدید کاروباری مسابقت و منانست ہے۔ جس کے نتیجے میں چھوٹے چھوٹے کاروباری ادارے ختم ہو جاتے ہیں یا پھر سب مل کر بڑے بڑے کاروباری ادارے قائم کر لیتے ہیں تاکہ دوسرے اداروں سے مقابلہ کر سکیں۔ اس سے اجارہ داری (Monopoly) جنم لیتی ہے، اسلام اس کا بھی شدید مخالف ہے، اس بارے میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشادات ہیں فرمایا۔

من احتكر فهو خاطئ۔ اجارہ داری کرنے والا گناہ گار ہے۔

الجالب مرزوق والمتكر ملعون

ترجمہ: وہ شخص جو اشیاء ضرورت کو روکتا نہیں بلکہ وقت پر بازار لاتا ہے، اللہ اسے رزق دے گا اور اختکار کرنے والا لعنت کا مستحق ہے۔

اسلام سرمایہ داری کی ان دونوں بنیادوں کا شدید مخالف ہے پھر بھی اشتراکیت کے دعویدار اسلام کو سرمایہ دار کا حامی ثابت کرنے کے لئے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں حالانکہ سرمایہ داری اسلام کے زیر سایہ آجائے تو اس کے موجودہ ”دور شر“ کی خرابیاں ہی معنی بن کر رہ جائیں۔ یہ سارے مفاسد اس سے دور ہو جائیں اور یہ مجسم خیر بن جائے۔

اسلام کا اصول: سرمایہ دار کے منافع میں مزدور کی حصہ داری کا اصول جس کے متعلق اشتراکیت کا دعویٰ ہے کہ وہ اس کا پیش کردہ ہے، اسلام نے وضع کیا۔ امام مالک ”تو مزدور کو

سرمایہ دار مالک کے ساتھ منافع میں برابر کے حصہ کا حقدار سمجھتے ہیں کیونکہ منافع کمانے میں جتنا حصہ سرمایہ دار کے سرمایہ کا ہے اتنا ہی مزدور کی محنت شاقہ کا بھی دخل ہے لہذا ان کے خیال میں دونوں کا منافع میں مساوی حصہ ہونا چاہیے۔

اسلامی فقہ کے اسی اصول سے صاف ظاہر ہے کہ اسلام نے معاشرتی انصاف (بالفاظ دیگر معاشرتی امن) کے قیام کی ضرورت پر کس قدر زور دیا ہے لیکن اسلام میں معاشرتی انصاف کے قیام کا یہ داعیہ کسی مادی ضرورت، مجبوری یا طبقاتی کشمکش کے نتیجے میں پیدا نہیں ہوا تھا جس کے بغیر بعض لوگوں کے نزدیک بہتر معاشی روابط و تعلقات ممکن ہی نہیں بلکہ اسلام نے تو پر امن بقایا باہمی کی دعوت دی ہے، وہ تو طبقاتی کشمکش کی نوبت ہی نہیں آنے دیتا۔

مزدور کی محنت شاقہ کو چونکہ سرمایہ دار کے منافع میں دخل ہوتا ہے اس کے لئے اس کا منافع میں حصہ تو فطری بات ہے اسلام نے تو ان لوگوں کو بھی اس کی کمائی میں حصہ دار ٹھہرایا ہے جو کسی وجہ سے کسب معاش کی بے رحم دوڑ میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔

انما صداقت للفقراء و المساکین کی رو سے وفی اموالہم حق
للسائل و المحروم کی رو سے۔

اشتراکیت: اشتراکیت، جدلی مادیت (Dialectical Materialism) پر اعتقاد رکھتی ہے اس کے نزدیک اضداد کی کشمکش یعنی مزدوروں اور سرمایہ داروں کی طبقاتی کشمکش ہی وہ پراسرار و موثر عامل ہے جو انسان کی تمام اقتصادی اور مادی ترقی کا اصل باعث ہے، یہ ایک خالص مادہ پرستانہ نظریہ ہے، Engeles کہتا ہے ”مادہ ہی زندگی کی واحد حقیقت ہے“ کارل مارکس لکھتا ہے۔ انسان کی سماجی، سیاسی اور ذہنی زندگی ایسی ہی بنتی ہے جیسی کہ مادی حالات و واقعات اس کو بناتے ہیں، انسانی شعور اپنے معاشرتی حالات و

واقعات کو پیدا نہیں کرتا بلکہ معاشرتی حالات و واقعات انسانی شعور کو وجود میں لاتے ہیں۔

اسلام کا نکتہ نظر: اسلام کا نظریہ اس باب میں یہ کہ انسان ایک آزاد ارادے اور اختیار کا مالک ہے اور سوائے خدائے بزرگ و برتر کی مشیت کے اور کسی کا تابع فرمان نہیں ہے۔ کائنات کی سب چیزیں تو انسان کی خدمت کیلئے پیدا کی گئی ہیں۔ و سخر لکم ما

فی السموات و ما فی الارض جمیعاً منہ (الجاثیہ: 13)

ترجمہ: اور جتنی چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں ان سب کو اس (خدا) نے تمہارے لئے مسخر کر دیا۔ اس بات کو علامہ اقبال نے کس حسین پیرائے میں بیان کیا ہے۔

تقدیر کی پابند نباتات و جمادات

مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند

یوں اسلام اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ اختیار اور قوت کے لحاظ سے دنیا میں انسان کا مقام بہت اعلیٰ و ارفع ہے اور یہاں کی باقی ساری چیزیں اس کی خادم ہیں۔ اس کی ترقی جدلی مادیت کے کسی قانون اور اصول کی کبھی پابند نہیں رہی ہے باوجود یہ کہ اس کا جسم مادی ہے اور وہ زمین پر چلتا پھرتا ہے، اس کی روح اور فکر کی پرواز لامحدود ہے چنانچہ اس کی بنیادی انسانی ضروریات بھی بقول کارل مارکس صرف خوراک، مکان اور جنسی آسودگی ہی تک محدود نہیں ہیں یہ انسانیت کا پست ترین تصور ہے۔

(قائدین نامعلومات کے ایک مقالہ نگار (E.W.F Towrlim) نے ڈارون کے نظریہ

ارتقاء (Erolution Theory) کی تردید میں مفصل بحث کرتے ہوئے لکھا ہے۔ معالج

دماغی کے ماہر کارل اسٹیرن کے بیان کے مطابق نوع انسانی کو جن تین سب سے بڑی دھمکیوں

یا تہدیدات کا سامنا ہے ان میں سے ایک نظریہ ارتقاء ہے اور بقیہ دو ہیں۔ مارکسزم اور

فرائیڈازم“)

(Encyclopedica of Ignorance P-228-Oxford-1978)

معاشی نظاموں کے اساسی اصول

کسی معاشی نظام کو ان سماجی نظریات سے الگ نہیں کیا جاسکتا جن پر اس کی عمارت اٹھتی ہے، موجودہ دور میں رائج تین اہم معاشی نظاموں میں سرمایہ داری، اشتراکیت اور اسلام کا مطالعہ کرنے سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ ان تینوں میں معاشی نظام اور ذاتی ملکیت کے بارے میں ان کے نظریے کا ان کے مخصوص سماجی پس منظر سے گہرا تعلق ہے۔

سرمایہ داری: سرمایہ دارانہ نظام کے نزدیک فرد کی ذات مقدس ہے اور اس کا تقدس کسی صورت میں بھی پامال نہیں ہونا چاہیے اور نہ اس پر کسی قسم کی سماجی پابندیاں ہونی چاہئیں یعنی وہ بے قید ذاتی ملکیت کا حامی ہے جس پر وہ کوئی قدغن برداشت نہیں کرتا۔

اشتراکیت: اس کے برعکس اشتراکیت کسی قسم کی ذاتی اور نجی ملکیت کے حق کو تسلیم نہیں کرتی بلکہ تمام ذرائع پیداوار کا مالک حکومت کو قرار دے کر ہر قسم کا مالک و املاک بحق سرکار ضبط کر لیتی ہے۔ اس کے نزدیک ”اجتماع“ سے الگ آزاد فرد کا کوئی وجود نہیں اس لئے افراد کو ذاتی ملکیت کا کوئی حق نہیں۔

اشتراکی تجربے کی ناکامی: اشتراکیت کا دعویٰ ہے کہ لوگوں میں مساوات قائم کرنے کے لئے ذاتی ملکیت کا خاتمہ ناگزیر ہے کیونکہ صرف اسی طرح انسان کو اپنے جیسے انسانوں کی محکومیت اور غلامی سے نجات دلائی جاسکتی ہے۔ روس میں پہلے تو ذرائع پیداوار کی انفرادی ملکیت کو بالکل ختم کر دیا گیا۔ جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ پیداوار میں کمی ہوئی تو روسی حکومت کو محدود ملکیت کی اجازت دینا پڑی۔ اسٹالن کے عہد میں حکومت کو زائد کام کرانے کے لئے مزدوروں کو زائد اجرتوں کا لالچ دینا پڑا تھا اور اس طرح اس نے

مزدوروں کی اجرتوں میں یکسانیت اور ذاتی ملکیت کے جذبے کے غیر فطری ہونے کی عملاً خود ہی نفی کر دی۔

نیز اشتراکیت کے سراسر غیر فطری نظریے کو لوگوں پر جبراً ٹھونسنے کا روسی تجربہ بھی عملاً ناکام ہو چکا ہے۔ افغانستان سے اسے اپنی فوجیں واپس بلانا پڑی ہیں اور ہنگری سے بھی روسی فوجوں کی واپسی شروع ہو گئی ہے۔ یہ پسپائی اس نظریے کی ناکامی کی بین دلیل ہے اور ایک دن آئے گا انشاء اللہ کہ یہ نظریہ اپنی موت آپ مر جائے گا اور صفحہ ہستی سے بالکل معدوم ہو جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

اہم لیقسمون رحمت ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في
الحیوة الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا
سخریا۔

ترجمہ: کیا تیرے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں۔ دنیا کی زندگی میں ان کی گزر بسر کے ذرائع تو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کئے ہیں اور ان میں سے کچھ لوگوں کو کچھ دوسرے لوگوں پر ہم نے بدرجہا فوقیت دی ہے کہ یہ ایک دوسرے سے خدمت لیں۔
(تفہیم القرآن جلد ۷ ص 360 سے لیا)

معاشی درجہ بندی اللہ جل شانہ نے اس لئے مخلوق میں رکھی کہ انسان ایک دوسرے سے بے نیاز ہو جائیں بلکہ ایک دوسرے کے کام آئیں مگر سب مرد و عورتیں شہزادے اور شہزادیاں بن جائیں تو پھر پانی کون بھر کر لائے گا۔

اسلام: اسلام کا نظریہ اجتماع اس معاملے میں مختلف ہے جس کی وجہ سے اس کا معاشی نظام بھی ان دونوں نظاموں سے مختلف ہے۔ جہاں تک فرد اور معاشرے کے باہمی تعلق کا سوال ہے۔ اسلام کے نزدیک فرد کی بیک وقت دو حیثیتیں ہیں۔ انفرادی حیثیت اور

معاشرتی حیثیت۔ فرد بیک وقت آزاد بھی ہے اور ایک معاشرے کا رکن بھی، اسلام ایک طرف تو فرد اور اجتماعی رجحانات اور دوسری طرف فرد اور دوسرے افراد معاشرہ کے مفادات کے مابین ہم آہنگی پیدا کرنا چاہتا ہے مگر اس ہم آہنگی کی خاطر وہ نہ فرد کے مفاد کو نظر انداز کرتا ہے اور نہ اجتماعی بہبود سے صرف نظر کرتا ہے۔

اسلام ایک خوشگوار نقطہ اعتدال: اسلام کا معاشی نظام توافق ہم آہنگی کے اس تصور پر قائم ہے جو سرمایہ داری اور اشتراکیت کی دو انتہاؤں کے درمیان ایک خوشگوار نقطہ اعتدال ہے، اس میں دونوں نظاموں کی خوبیاں تو موجود ہیں مگر ان کی خامیوں سے اس کا دامن پاک ہے۔ یہ اصولی طور پر ذاتی ملکیت کی اجازت دیتا ہے مگر اس کو ایسی پابندیوں یعنی اتفاق کی ترغیب اور حقوق العباد کی ادائیگی سے محدود کر دیتا ہے جو اس کو بے ضرر بنا دیتی ہیں، دوسری طرف اسلام حکمران اور معاشرے کو اجتماع کا نمائندے ہونے کی حیثیت میں ذاتی ملکیت کی تنظیم کی خاطر ضروری قوانین بنانے اور معاشرتی بہبود کے لئے ان میں حسب ضرورت تغیر و تبدل کرنے کا بھی پورا اختیار دیتا ہے۔

ڈاکٹر سید محمد عبداللہ اپنے مضمون سیرت نبوی ﷺ کا پیغام عصر حاضر کے نام میں رقمطراز ہیں۔ اس مسئلے کا ایک پہلو اور بھی ہے اور وہ یہ کہ صرف فن پروری اور جو اس کی زندگی پر زور دینے کا ایک نتیجہ یہ ہوا کہ اخلاقیات میں (Absolutes) کا انکار کر دیا گیا ہے لہذا اخلاقی اقدار ختم ہو گئی ہیں۔ لہذا جبلتوں اور نفسانی خواہشات پر کوئی کنٹرول نہیں رہا۔ اس سے وہ معاشرتی اور انفرادی انارکی نمودار ہوئی ہے جو مغرب میں عریانی، جنس پرستی اور اینگری بوائے اور باربرک ڈرلا جیسی کج روی کو جنم دے رہی ہے۔ اب زندگی چونکہ تعیش کا دوسرا نام ہے اس لئے دولت پرستی اور زراندازی (سرمایہ داری یا تکاثر) واحد مقصد حیات بن گیا ہے چنانچہ اس کے نتیجے میں استعمار و استحصال عام ہو کر اب دنیا رقابتوں کا مرکز ہے

اور دنیا دو بلاکوں میں تقسیم ہوگئی ہے۔

قرآن مجید نے تکاثر اسراف اعتراف کی سخت مذمت کی ہے اور اب بھی دنیا کو معاشرتی امن کی ضرورت ہوگی تو اسے تن پرستی اور تکاثر سے اجتناب کر کے توسط کی زندگی کو اپنانا ہوگا اور اقتصاد کو جس کے معنی ہی میانہ روی ہیں اقوام عالم کا ضروری معاشرتی قاعدہ بنانا پڑے گا۔

عالمگیر جنگ کا خوف: عصر حاضر کے امن کو چوتھا اور سب سے بڑا خطرہ جو درپیش ہے وہ تیسری خوفناک عالمگیر جنگ کا مسلسل خوف ہے۔ پہلی اور دوسری عالمی جنگوں سے جو ہولناکیاں اور تباہی کرہ ارض پر پھیلی ہیں۔ اس کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ جاپان کے شہر ہیروشیما اور ناگاساکی ہیں جہاں اب بھی جو نسل انسانی پیدا ہو رہی ہے اس پر ایٹم بم کے اثرات آج بھی محسوس کئے جاسکتے ہیں۔

جنگ کا مقصد: جدید اصول قانون میں حکومت کے اعلیٰ ترین فرائض دو قرار دیئے گئے ہیں۔ جنگ اور عدل گستری ماہرین عمرانیات قیام امن کے لئے جنگ کو ناگزیر قرار دیتے ہیں لیکن دنیا میں جنگ کا مقصد محض جوع الارض کی تسکین اور سپر پاور بننے کا جنون ہے۔ روس اور امریکہ کے اسی جنون نے دنیا کو دو بلاکوں میں تقسیم کر رکھا ہے اور گا ہے گا ہے یہ کسی چھوٹے ملک پر اس ملک کی حفاظت کے بہانے لشکر کشی کر کے دنیا میں اپنی طاقت کی دھاک بٹھانا چاہتے ہیں لیکن امریکہ کو ویت نام میں اور روس کو افغانستان میں منہ کی کھانا پڑی ہے۔ ہمارا ہمسایہ بھارت بھی انہی کے نقش قدم پر گامزن ہے، بنگلہ دیش اور سری لنکا میں بھارت کی فوجی مداخلت اس بات کی غماز ہے کہ وہ جنوبی ایشیاء میں بڑی طاقت بننے کا خواب دیکھ رہا ہے روس اور امریکہ دونوں اس سلسلے میں بھارت کو ہر قسم کے

جدید ترین اسلحہ سے لیس کر کے جنوبی ایشیاء میں طاقت کے توازن کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔

مزید برآں جنگ کے کوئی قواعد و ضوابط اور کوئی قوانین نہیں حتیٰ کہ پروفیسر نیولڈ نے صاف اقرار کر لیا ہے کہ جنگ اور قانون باہم بعض متصادم ہیں اور میدان جنگ میں قانونی پابندیوں کی رعایت کی صورت میں ممکن نہیں۔

اسی لئے دور حاضر کی مہذب اقوام میں دو تین صدیوں سے قانون بین الممالک کی ترتیب کا کام ہو رہا ہے اور اس مقصد کے لئے پہلے لیگ آف نیشنز اور بعد ازاں اقوام متحدہ میں UNO کے تحت متعدد بین المملکتی کانفرنس منعقد ہوتی رہی ہیں تاکہ جنگ کی ہولناکیوں کو ممکن حد تک کم کیا جائے چنانچہ اس سلسلہ میں سب سے پہلے جنگ تیس سالہ کے بعد ہالینڈ کے قانون دان گردیٹوس کی ان اصلاحی سفارشات کو قبول کر لیا گیا کہ جنگ میں بچوں، عورتوں، بوڑھوں، مذہبی رہنماؤں، کاشتکاروں، تاجروں اور اسیران جنگ کو قتل نہ کیا جائے۔

نظر یہ جنگ و امن: اس کے برعکس دائمی امن و اخوت نبی رحمت ﷺ نے چودہ صدی پیشتر انسانیت کو امن و آشتی کا درس دیا، جنگ کے قوانین سکھائے اور جنگ کے مقاصد متعین کئے۔

پیغمبر امن، داعی الی اللہ کا مقصد اولین یہ ہے کہ پر امن طریقہ سے خدا کی زمین کو ظلم و مصیبت، جبر و استبداد اور استحصال سے پاک کر کے مثالی فلاحی معاشرہ قائم کرے جہاں اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کا نظام قائم ہو یعنی ان الحکم الا اللہ پر عمل ہو اور امن و امان کا دور دورہ ہو اور اس وقت تک قوت کے استعمال سے گریز کیا جائے جب تک شر پسند اور مخالف قوتیں خود مقابلہ پر نہ اتر آئیں۔ کارجن گاہ بہ شمشیر دستان نیز کنند

فرمان الہی ہے۔

اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدير
ترجمہ: ان لوگوں کو جنگ کی اجازت دی گئی ہے جن سے جنگ کی جاتی ہے یہ اجازت
اس لئے کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے اور اللہ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے لیکن یہ جنگ کس لئے
ہو، تا کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے نیز

وقاتلوہم حتی لاتکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ
ترجمہ: اور (مسلمانوں) ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ ظلم، فساد باقی نہ رہے اور یہ دین
کا سارا معاملہ اللہ ہی کیلئے ہو جائے۔

لیکن ان شرائط کے ساتھ کہ اس میں حد سے تجاوز نہ کیا جائے، حکم ربی ہے۔ قاتلو
فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لایحب
المعتدین۔

ترجمہ: تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں اور حد سے تجاوز نہ کرو،
بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

اور اگر وہ جنگ سے دستبردار ہو کر صلح پر آمادہ ہو جائیں تو ان سے جنگ نہ کی جائے،
وان جنحواللسلم فاجنح لہا اگر اہل کفر صلح کے لئے جھکیں تو ان سے صلح
کر لیں۔

اسلامی قوانین صلح و جنگ: سرور کائنات ﷺ نے بیشتر غزوات میں اسلامی
افواج کی فرو بہ نفس نفیس قیادت فرمائی اور اسلامی قوانین صلح و جنگ کی تعلیم دی فتح مکہ کے
موقع پر ہادی عالم ﷺ نے فرمایا۔

ترجمہ: زخمی پر حملہ نہ کیا جائے، بھاگنے والے کا پیچھا نہ کیا جائے، قیدی کو قتل نہ کیا جائے

اور جو دروازہ بند کرے اس کو امان دی جائے۔

اغزو باسم الله في سبيل الله تقاتلون من كفر بالله لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة۔

ترجمہ: تم اللہ کی راہ میں اللہ کے نام پر جہاد کرو، اللہ کا انکار کرنے والوں سے لڑو مال غنیمت میں چوری نہ کرو، بد عہدی نہ کرو (معاہدہ کا پاس کرو) مثلہ نہ کرو اور بچے اور عورت کو قتل نہ کرو۔

اسی طرح آپ نے فرمایا کہ درختوں کو نہ کاٹا جائے، کھڑی فصلوں کو نہ اجاڑا جائے اور بستیوں کو ویران نہ کیا جائے کیونکہ آپ کا مقصد جنگ و قتال تو نہیں آپ ﷺ تو امن آشتی کے پیامبر تھے اور صلح و اخوت کے نقیب، علامہ طبری کی روایت ہے۔

قد كان رسول الله بعث نيما حوله مكة السرايات دعوا الى الله عز وجل ولم يامرهم بقتال۔ آنحضرت ﷺ نے مکہ کے اطراف میں کچھ ٹکڑیاں بھیجی تھیں کہ لوگوں کو خدا کی طرف بلائیں لیکن ان کو لڑنے کا حکم نہ دیا تھا، قرآن مجید میں اہل مکہ پر سب سے بڑا احسان وہی جنایا گیا ہے۔ ارشادِ ربی ہے۔ فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطمعهم من جوع وامنهم من خوف۔

ترجمہ: ان کو چاہیے کہ اس گھر کے اس مالک کو پوچھیں جس نے ان کو بھوک میں کھانا دیا اور بد امنی کو دور کر کے ان کو امن بخشا۔ بقول اقبال۔

نہ کہیں جہاں میں اماں ملی جو اماں ملی تو کہاں ملی

مرے برہم خانہ خراب کو ترے عفو بندہ نواز میں

داعی امن و اخوت: حضور ﷺ کے اس قول پر میں کا شہزادہ ہوں پر علامہ شبلی

نعمانی اپنی شہرہ آفاق تصنیف سیرت النبی ﷺ میں تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں لیکن شہزادہ

امن کی اخلاقی حلوت کا ایک کارنامہ بھی اس کے ثبوت میں محفوظ نہیں ہے۔

جبکہ شہنشاہ امن و اخوت کی حکومت کے بے شمار کارناموں سے لاتعداد کتب و سیرت بھری پڑی ہیں۔ مشتمل نمونے از خروارے چند مثالیں ملاحظہ ہوں، مولانا امن احسن صاحب اصلاحی لکھتے ہیں۔ آنحضرت ﷺ کی سیاست اور تدبیر کا یہ بھی ایک اعجاز ہے کہ آپ نے عرب جیسے ملک کے گوشے گوشے میں امن و عدل کی حکومت قائم کی۔ کفار و مشرکین کا زور آپ نے اس طرح توڑ دیا کہ فتح مکہ کے موقع پر فی الواقع انہوں نے گھٹنے ٹیک دیئے، یہود کی سیاسی سازشوں کا بھی آپ ﷺ نے خاتمہ کر دیا۔ رومیوں کی سرکوبی کیلئے بھی آپ ﷺ نے انتظامات فرمائے۔ یہ سارے کام آپ نے کر ڈالے لیکن پھر بھی انسانی خون بہت کم بہا۔ نبی ﷺ سے پہلے کی تاریخ شہادت دیتی ہے اور آج کے واقعات بھی شہادت دیتے ہیں کہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے انقلاب میں بھی ہزاروں لاکھوں جانیں ختم ہو جاتی ہیں اور مال و اسباب کی بربادی کا کوئی اندازہ ہی نہیں کیا جاسکتا۔ نبی ﷺ کے مبارک ہاتھوں سے جو انقلاب برپا ہوا اس کی عظمت اور وسعت کے باوجود ان نفوس کی تعداد چند سو سے زیادہ نہیں جو اس ساری جدوجہد میں حضور ﷺ کے ساتھیوں میں سے شہید ہوئے یا مخالف گروہ میں مارے گئے۔

پھر یہ بات بھی نہایت درجہ اہمیت رکھتی ہے کہ دنیا کے معمولی معمولی انقلاب میں بھی ہزاروں لاکھوں آبروئیں فاتح فوجوں کی ہوس کا شکار ہو جاتی ہیں، لیکن محمد رسول ﷺ کی قیادت میں جو انقلاب رونما ہوا، اس کی خصوصیت یہ بھی تھی کہ کوئی ایک واقعہ بھی ہم کو ایسا نہیں ملتا۔

اسلام کا نظام عدل و احسان اور برائیوں کا انسداد

جدید اصول قانون نے حکومت کے اعلیٰ ترین فرائض دو قرار دیئے ہیں۔ اولاً معاشرہ کو دیگر آزاد معاشروں کے حملہ سے محفوظ رکھنا یعنی دفاع ثانیاً معاشرے کے ہر فرد کی اس کے دیگر ارکان کے ظلم و زیادتی سے تاحدا مکان حفاظت کرنا یعنی عدل گستری تاکہ امن، انتظام، خوشحالی اور ترقی کا دور دورہ ہو۔ جنگ اور عدل گستری دراصل حفاظت حقوق کے دو ذرائع ہیں۔ جنگ غیر عدالتی ذریعہ ہے اور عدل گستری عدالتی ذریعہ، عدل گستری کے معنی ہیں کہ جماعت، قوم اور اس کے افراد کے جائز حقوق کی نگہداشت، حضور ﷺ نے عدالت کا جو مستحکم اور ترقی یافتہ ادارہ قائم فرمایا، وہاں امیر و غریب قانون کی نظر میں برابر تھے، قاضی حاکم وقت کو بھی اپنی عدالت میں طلب کر سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ نے اپنے دور خلافت میں قاضی کی عدالت میں حاضر ہو کر جواب دہی کی اور یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، تاریخ شاہد ہے کہ خود شائع نے حجۃ الوداع کے مجمع میں عام اعلان فرمایا کہ جس کسی کا آپ ﷺ پر حق ہو وہ لے لے اور جس کسی کو آپ ﷺ سے تکلیف پہنچی ہو، وہ بدلہ لے لے۔ گذشتہ اور موجودہ تہذیب یافتہ قوموں کی تاریخ ایسی مثالیں پیش کرنے سے قاصر ہے۔ ان درخشاں مثالوں سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ اسلامی عدلیہ عاملہ یا تنفیذیت سے اس حد تک آزاد ہے کہ بادشاہ وقت بھی قاضی کا فیصلہ نافذ ہونے سے نہیں روک سکتا،

تا وقتیکہ قاضی کا فیصلہ شریعت اسلامی کے خلاف نہ ہو۔

قرآن میں ارشادِ بانی ہے۔

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے انصاف کرنے کا اور بھلائی کرنے اور قربت والوں کو دینے کا اور منع کرتا ہے بے حیائی سے نامعقول کام سے اور سرکشی سے اور تم کو سمجھاتا ہے تاکہ تم یاد رکھو“

شان نزول: امام احمدؒ نے اس آیت کریمہ کے شان نزول میں ایک حدیث روایت کی کہ عبد اللہ بن عباسؓ نے بیان کیا کہ حضور ﷺ ایک روز اپنے مکان کے سایہ میں بیٹھے تھے کہ ادھر سے عثمان بن مظعون گزرے اور یہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا، اے عثمان! بیٹھتا نہیں ہے۔ عثمان نے کہا کیوں نہیں، پس آپ کے پاس بیٹھ گئے اور باتیں کرنے لگے۔ تاگاہ آپ ﷺ نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور برابر نظر جمائے رہے اور پھر نظر جھکاتے گئے یہاں تک کہ اپنے دائیں جانب زمین پر ٹھہرائی اور آپ ﷺ پر ایسی حالت طاری ہوئی گویا آپ ﷺ کچھ سنتے ہیں پھر وہ حالت رفع ہوئی اور آپ ﷺ نے پھر نظر آسمان کی طرف اٹھانا شروع کیا پھر اس کے بعد عثمان کی طرف متوجہ ہو کر باتیں کرنے لگے۔ عثمان نے کہا، آج میں نے آپ کی ایسی حالت دیکھی کہ اس سے پہلے کبھی مجھے اتفاق نہیں ہوا تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا، ہاں میرے پاس رب عزوجل کا بھیجا ہوا پیغام آیا تھا۔ عثمان نے پوچھا، کیا پیغام لایا تھا۔ آپ نے آیت ان اللہ یامر بالعدل والاحسان الاخر پڑھی۔ عثمان بن مظعون کہتے ہیں کہ یہی وقت ہے کہ میرے دل میں ایمان کا نور داخل ہوا اور میری نظر میں محمد ﷺ محبوب ہو گئے (2)

ولید بن مغیرہ کی گواہی: جب رسول اللہ ﷺ نے یہ آیت ولید بن مغیرہ کے سامنے

تلاوت فرمائی تو اس کا تاثر جو اس نے اپنی قوم قریش کے سامنے ظاہر کیا یہ تھا۔

والله ان له حلاوة وان عليه لطلاوة وان الصلہ لمورق واعلاه
لمشر وما هو بقول بشر۔

ترجمہ: خدا کی قسم اس کلام میں خاص حلاوت ہے اور اسکے اوپر خاص رونق اور نور ہے
اس کی جڑ سے پتے اور شاخیں نکلنے والی ہیں اور شاخوں پر پھل لگنے والا ہے یہ کسی انسان کا
کلام ہرگز نہیں ہو سکتا۔

جامع ترین آیت: مفسرین نے اس آیت کریمہ کو قرآن کی جامع ترین آیت قرار دیا
ہے معالم میں ہے کہ ابن عباسؓ نے کہا کہ سب سے بزرگ آیت قرآن میں اللہ لا الہ
الاہو الحی القيوم ہے اور بھلائی و برائی کے بیان میں زیادہ جامع آیت سورہ النحل کی
ان اللہ یامر بالعدل والاحسان الآخر ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے اتقان
میں بھی اسی مضمون کا ذکر فرمایا ہے۔ حاکم نے مستدرک میں عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت کی
کہ بھلائی اور برائی کے بیان میں سب سے زیادہ جامع آیت ان اللہ یامر بالعدل
والاحسان الآخر ہے۔ بیضاویؒ لکھتے ہیں کہ اس آیت کے سبب سے عثمان بن مظعون
ایمان لائے اور لکھتے ہیں کہ اگر قرآن میں کوئی اور آیت سوائے اس آیت کے نہ ہوتی تو بھی
ثابت ہوتا کہ قرآن مجید تبیان لکل شی و ہدی و رحمة (کھلا بیان ہر چیز کا اور
ہدایت اور رحمت) ہے۔

یہ آیت قرآن کریم کی جامع ترین آیت ہے۔ جس میں پوری اسلامی تعلیمات کو چند
الفاظ میں سمودیا گیا ہے۔ اسی لئے سلف صالحین کے عہد مبارک سے آج تک یہ دستور چلا آ
رہا ہے کہ جمعہ و عیدین کے خطبوں کے آخر میں یہ آیت تلاوت کی جاتی ہے۔

آیت کے اوامرو نواہی: اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں کا حکم دیا ہے۔ عدل، احسان اور اہل قرابت کو بخشش اور تین چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ فحش گوئی اور ہر برا کام اور ظلم و تعدی۔

عدل: لغت میں عدل کے معنی تو سب کے ہیں یعنی دونوں جانب برابر ہے، نہ حد سے بڑھے اور نہ گھٹے، بات یہ ہے کہ عدل سے مراد اعتقاد و افعال اور اقوال سب میں اعتدال کو ملحوظ رکھنا ہے یعنی ہر ایک چیز کو اس کی حد پر رکھے اور اس سے تجاوز نہ کرے۔

ابن عربی نے عدل کے مختلف مفہوم بتائے ہیں، مثلاً ایک مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنے نفس اور اپنے رب کے درمیان عدل کرے تو اس کے یہ معنی ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کے حق کو اپنے خط نفس پر اور اس کی امن جوئی کو اپنی خواہشات کی تکمیل پر مقدم سمجھے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں شرک کرنا، خلاف عدل ہے۔ اسی واسطے حضرت ابن عباسؓ نے اس کی تفسیر کلمہ توحید سے کی یعنی لا الہ الا اللہ (سے) کیونکہ الوہیت کے ساتھ شرک انصاف (عدل) کے خلاف ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ آدمی خود اپنے نفس کے ساتھ عدل کا معاملہ کرے یعنی اپنے نفس کو ایسی تمام چیزوں سے بچائے جس میں اس کی جسمانی یا روحانی ہلاکت مضمحل ہو۔ اس کی ایسی خواہشات کو پورا نہ کرے جن کا انجام اچھا نہ ہو۔ قناعت و صبر اختیار کرے اور نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالے۔ بمصدق قول ربانی لا یکلف اللہ نفساً الا وسعها (سورۃ بقرہ آیت 286)

تیسرا عدل اپنے نفس اور تمام مخلوقات کے درمیان ہے یعنی تمام مخلوق خدا کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی کرے، کسی ادنیٰ و اعلیٰ معاملہ میں کسی سے خیانت نہ کرے، کسی انسان کو اس کے کسی قول و فعل سے ظاہر یا باطن کوئی ایذا یا تکلیف نہ پہنچے۔

ایک عدل یہ ہے کہ ہر معاملہ میں افراط و تفریط کو چھوڑ کر اعتدال اور میانہ روی اختیار کرے۔ ابو عبد اللہ رازی نے بحر محیط میں فرمایا ہے کہ لفظ عدل میں عقیدہ کا اعتدال، عمل کا اعتدال، اخلاق کا اعتدال سب شامل ہیں۔

امام قرطبی نے عدل کے ان تمام مفہوم کی تفصیل کے بعد فرمایا کہ اس آیت کا صرف لفظ عدل تمام اعمال و اخلاق حسنہ کی پابندی اور برے اعمال و اخلاق سے احتراز کو حاوی اور جامع ہے۔

ایک عدل یہ بھی ہے کہ جب دو فریق اپنا کوئی معاملہ اسکے پاس لائیں تو کسی سے رو رعایت اور لحاظ کئے بغیر حق کے مطابق ان میں فیصلہ کرے۔

اسی لحاظ سے حکام کا لوگوں کے نزاعی مقدمات میں انصاف کے ساتھ فیصلہ عدل کہلاتا ہے۔ قرآن مجید میں ان تحکموں بالعدل کے یہی معنی ہیں جب تم لوگوں کے مقدمات کا فیصلہ کرو تو عدل سے فیصلہ کرو۔

ایک اور مقام پر ارشاد باری ہے۔

ولا یجرمنکم شنان قوم علی الاتعدلو اعدلو اھوا قرب للتقویٰ ۱

(سورہ المائدہ، آیت-8)

اس کے علاوہ بے شمار احادیث میں بھی عدل و انصاف کی تاکید کی گئی ہے اور ظلم و ستم پر وعید وارد ہے جو حکومت لوگوں کے حقوق کی نگہداشت کرے اور ان کے کلیات خمس یعنی (دین، عقل، نسب، نفس، مال) کی غیر جانبدارانہ اور مکمل حفاظت کرے تو ان کی وفاداری میں کوئی شبہ باقی نہیں رہ سکتا ہے، عدلیہ کے لازمی جزو دو ہیں، شرع یعنی قانون اور تشریح یعنی قانون سازی، اسلامی قانون شخصی قانون ہے یعنی مسلمان جہاں بھی ہو، اس قانون کے تحت زندگی بسر کرنے کا پابند ہے۔

قانون کے استحکام اور تغیر پر بھی بڑی گرما گرم بحث ہوئی ہے۔ سائنمنڈ کی رائے ہے کہ قانون کا کچھ اصولی حصہ غیر تبدیل پذیر ہونا چاہیے۔ جس سے ذیلی قواعد حسب ضرورت بنائے اور بدلے جاسکیں تاکہ قانون زمانے کے بدلتے ہوئے حالات و مقتضیات کا ساتھ دے کر تمدن کی ترقی میں مدد و معاون ہونہ کہ خارج و مانع۔ اسلامی قانون قرآن مجید کے غیر متبدل اصولی احکام اور سنت کے اجتہادی احکام پر مشتمل ہے۔

اسلامی قانون کی ترقی پذیریری: اجتہاد کے اصول نے اسلامی قانون کو ایک حرکی اور ترقی پذیر ضابطہ حیات بنا دیا ہے۔ ابن قسیم اعلام الموقعین میں رقمطراز ہیں کہ احکام کی تبدیلی اور اختلاف زمان و مکان، احوال، نیت اور عادات انسانی کے اختلاف سے وابستہ ہیں۔

اسلامی ضابطہ قانون و تشریح یعنی اجتہاد کی ابتداء میں معاذ بن جبلؓ کی مشہور حدیث سے ہوتی ہے جسے ترمذی اور ابوداؤد نے روایت کیا ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بنا کر روانہ کیا تو دریافت فرمایا کہ وہ بطور قاضی کس طرح فیصلے کریں گے تو انہوں نے جواب دیا کہ قرآن کے مطابق اور اگر اس میں رہنمائی نہ ملے تو سنت کے مطابق اور اس میں بھی کوئی ہدایت نہ ملے تو اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا ”اجتہد برائی“ رسول اللہ ﷺ نے اس پر صادر کیا اور خدا کا شکر ادا کیا کہ امت میں ایسے صائب الرائے پیدا ہوئے ہیں۔

الغرض اسلامی قانون میں ہر ملک اور ہر زمانے میں کارآمد ہونے کی صلاحیت بدرجہ اتم موجود ہے اور اس کی نشاندہی رسول اللہ ﷺ کی اس خوشخبری سے ہوتی ہے جو آپ ﷺ نے مسلمانوں کو دی ہے کہ ہر سو (100) برس کے بعد ایک مجدد پیدا ہوگا۔ جو اس امت کے دین کی تجدید کرے گا۔

حدیث: ان الله عزوجل يبعث لهذا الامة على راس كل مائة سنة

من يجد ولها دينها

زمانہ قدیم میں ملزم کے اہل خاندان بلکہ اہل قوم بھی جواب دہ ہوتے تھے سب سے پہلے توریت میں حضرت موسیٰ پر یہ حکم نازل ہوا کہ جواب دہ صرف خاطمی اور مجرم ہو اور قرآن میں یہ اصول بیان ہوا کہ

ولا ترزوا زرة و زرا آخری

اسلام نے نیت کا زبردست نظریہ پیدا کر کے لاکھوں بے گناہوں کو تحفظ عطا فرمایا حدیث کی کتابوں میں سب سے متواتر یہی حدیث آتی ہے۔

انما الاعمال بالنیات ”اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے“

لیکن جہاں نیت کا حال نہ معلوم ہو سکے تو ظاہر واقعات اور قرآن پر انحصار کا اصول وضع فرمایا۔ حدیث میں ہے، ہم ظاہر پر فیصلہ کرتے ہیں اور پوشیدہ باتوں کا حال اللہ کو معلوم ہے۔ ”جدید اصول قانون کے مطابق قبضہ قانون کا 9/10 حصہ ہے۔ آپ ﷺ کی خدمت میں ایک بار ایک جانور لایا گیا جس کی ملکیت کے دعویدار دو اشخاص تھے۔ آپ نے اسی شخص کے حق میں فیصلہ فرمایا جس کے قبضے میں جانور تھا۔

مخاصمات کی تین بنیادیں: ہر دور اور ہر معاشرے میں تین چیزیں باہمی نزاع کا باعث رہی ہیں۔ زر، زمین اور زن اور ان تینوں کے متعلق کتاب و سنت میں ایسے تفصیلی احکام ملتے ہیں کہ کسی الہی شریعت اور انسانی قانون میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔

آج کل زر کا حصول اور اس کی مساویانہ یا منصفانہ تقسیم مسئلہ بنی ہوئی ہے بلکہ آج کا مسئلہ ہی یہی ہے اور اسی کی بنا پر معاشرے سرمایہ دار معاشروں اور سوشلسٹ معاشروں میں تقسیم ہو گئے ہیں اور افراد دو طبقوں میں بٹ گئے ہیں۔ سرمایہ دار Haves اور نادار

Have Nots

زر سے متعلق دو باتیں قابل غور ہیں۔

1- کسب زر کا طریقہ

2- صرف زریا تقسیم دولت کا طریقہ

لوٹ مار، دھوکہ فریب کے ذریعے حصول زر کو تو ہر معاشرے میں مبعوض گردانا گیا ہے، لیکن پھر بھی دو طریقے حصول زر کے ایسے ہیں۔ جنہیں بہت سے معاشروں میں قانونی تحفظ فراہم کیا گیا ہے۔ ایک سود اور دوسرے قمار، لیکن اسلام نے حصول زر کے اس طریقے کو حرام قرار دیا ہے۔ جو بغیر محنت کے ہاتھ آئے، قمار کو تو قرآن میں ”میسر“ یعنی آسانی سے ہاتھ آنے والی دولت سے تعبیر کیا گیا ہے اور اسے رجس من عمل الشیطان کہا ہے۔

سود کی ممانعت: سود سے متعلق فرمایا۔ یا ایہا الذین آمنوا تاکلوا الربوا

اضعفاً مضعفة (سورہ آل عمران: آیت 130)

مسلمانو! سود کی کمائی سے اپنا پیٹ نہ بھرو جو (قرض کی اصل رقم میں مل کر) دو گنی چو گنی ہو جاتی

ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا!

الذین یا کلون الربوا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخططہ

الشیطن من المس (سورہ البقرہ: آیت 275)

ترجمہ: جو لوگ سود کھاتے ہیں (حشر میں) وہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے مگر اس آدمی کا سا

کھڑا ہونا جسے شیطان کی چھوت نے باولا کر دیا ہو۔

اس سے آگے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے۔

یَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَاقَاتِ (سورہ البقرہ: آیت 276)

ترجمہ: اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقہ کو بڑھاتا ہے۔

ایک جگہ سود خوری کو اللہ اور رسول کے ساتھ اعلانیہ جنگ کہا ہے۔ دھوکے، غلطی اور سود کے امکان سے بچنے کے لئے حدیث میں حضور ﷺ نے ایک ہی جنس کی کم و بیش مقدار کا تبادلہ منع فرمایا۔ آپ ﷺ نے صرف دست بدست اور برابر مقدار کی جنس کے تبادلے کو جائز قرار دیا۔

تقسیم دولت کا اصل الاصول یہ قرار دیا۔

کسی لایکون دولة بین الاغنیاء منکم (سورہ الحشر: آیت 7)

ترجمہ: تاکہ دولت صرف مالداروں میں نہ گردش کرتی رہے۔

زکوٰۃ، مال گزاری، وراثت اور وصیت کے قوانین بنا کر تقسیم دولت کو متوازن بنانے کی کوشش کی گئی۔

رقم کا لین دین: زر کے لین دین سے متعلق احکام صادر کر کے بہت سے مخاصمات کو ہی ختم کر دیا۔ فرمایا:

ترجمہ: مسلمانو! جب کبھی تم مقررہ مدت کے لئے ادھار لینے دینے کا معاملہ کرو تو چاہیے کہ لکھ لیا کرو۔

قرضے کی ادائیگی کی تاکید بہت سی احادیث میں وارد ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا، خدا تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے لیکن قرضے معاف نہیں کرتا۔ آپ ﷺ مقروض اشخاص کی نماز جنازہ پڑھانے سے بھی احتراز فرماتے۔

بیع و شری کے واضح قوانین وضع کئے۔ ملامت (کپڑے کو چھو لینا) اور منابذت (کپڑے پر اپنا کپڑا پھینک دینا) کی شکل میں بیع کو حرام قرار دیا۔

صحیحین میں ہے کہ آپ ﷺ نے مزانیہ (باغ کے تازہ پھل کو خشک پھلوں کے بدلے

اس طرح فروخت کرنا کہ خشک پھل کا پیمانہ مقرر کیا جائے اور تازہ پھلوں کا اندازہ کیا جائے (سے بھی منع فرمایا۔ محافلہ یعنی کھڑی فصل کے بدلے غلہ کی مقرر مقدار کی فروخت سے بھی منع فرمایا۔

حدیث کے مطابق جو شخص کسی ایسی بنجر زمین کو جو کسی کی ملکیت نہ ہو، جو قابل کاشت بنائے، وہ اسی کی ہے اور ناحق کسی کی زمین پر قبضہ کرنے پر سخت وعید فرمائی۔ احادیث میں ہمسائے اور شریک ملکیت کو شفع کا حق دیا گیا ہے تاکہ ہمسایوں میں منافرت نہ پیدا ہو۔ زمین کی پیدوار پر عشر لگا کر غریبوں کا حق محفوظ کر دیا گیا۔

عورتوں کے حقوق: مقدمات کی تیسری بنیاد زن (عورت) کو اسلام نے جو حقوق دیئے ہیں کسی قانون اور کسی معاشرے میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ منو کے قانون کے مطابق عورت مرد کے لئے پیدائش اولاد کا ذریعہ ہے اور اس کی نجات اس پر منحصر ہے کہ مرد کی خدمت میں اپنے آپ کو فنا کر دے اور اس کی موت کے ساتھ خود بھی سستی ہو جائے۔ یہودی قانون میں عورت کو مرد کی جائیداد قرار دیا گیا ہے۔ مسیحی کلیسا کے فیصلے کے مطابق عورت اور مرد یکساں نہیں ہیں۔ انسان صرف مرد ہے اور عورت میں انسانی روح کی بجائے کوئی دوسری روح ہے۔ رومی قانون نے بھی جو یورپ کے تمام متمدن قوانین کا سرچشمہ ہے، عورت کا مقام مرد سے بدرجہا فروتر مقرر کیا۔ خاندانی زندگی میں صرف باپ، بیٹے، بھائی اور شوہر کی حیثیتیں ہیں۔ ماں، بہن اور بیوی کیلئے کوئی جگہ نہیں ہے۔ مسیحی اور یہودی عقیدہ (پیدائش گناہ) کا بوجھ سراسر عورت پر ڈالتے ہیں کیونکہ حوا ہی آدم کی لغزش کی وجہ بنی لیکن اسلام میں عورتوں کے بھی مردوں پر ایسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے عورتوں پر، البتہ مردوں کو ایک درجہ فضیلت ہے، کہہ کر انسان کی معاشرتی زندگی کے سب سے بڑے انقلاب کا اعلان کر دیا۔

نکاح میں اس کی مرضی کو ضروری قرار دیا گیا۔ صحیحین میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا بیوہ کا نکاح نہ کیا جائے جب تک اس سے اجازت نہ لے لی جائے اور کنواری لڑکی کا نکاح نہ کیا جائے جب تک اس کی مرضی دریافت نہ کر لی جائے۔ ابو موسیٰ کی روایت (نسائی، ترمذی، ابوداؤد، دارمی) کے مطابق اگر کنواری عورت انکار کرے تو اس پر جبر جائز نہیں اگر مرد کو طلاق کا حق ہے تو عورت کو بھی ناپسندیدگی اور جبر کی صورت میں خلع کا حق ہے۔ شعار (کسی شخص کا اپنی بیٹی کا نکاح دوسرے شخص سے اس شرط پر کرنا کہ وہ بھی بدلے میں اپنی بیٹی کا نکاح بغیر مہر کے اس سے کر دے) سے آپ ﷺ نے منع فرمایا کیونکہ ظاہر ہے اس میں لڑکیوں کی رضامندی شامل نہیں ہوگی اور لڑکیوں کی رضامندی کا حق متاثر ہوتا ہے۔

للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن
(سورۃ نساء، آیت 32)

”مردوں نے جو کچھ کمائی کی، اس میں ان کا حصہ ہے، عورتوں نے جو کچھ کمائی کی اس میں ان کا حصہ ہے“ کے ذریعے عورتوں آزاد قرار پایا ورنہ اس سے قبل تو وہ خود ایک موروثی شے تھی (عربوں کے ہاں باپ کی وراثت میں اس کی بیویاں بھی بیٹوں کے حصے میں آتی تھیں)۔

یورپ میں آج تک عورت اپنے ذاتی نام سے نہیں پہچانی جاتی وہ بیٹی ہے تو مس جوزف ہے اگر بیوی ہے تو مسز جیک ہے لیکن مسلمان عورت خواہ وہ بیٹی ہو یا بیوی ہمیشہ فاطمہ اور خدیجہ کی حیثیت سے اپنی الگ پہچان رکھتی ہے۔

آج کل بیانات اور تقاریر میں مردوزن کو یکساں خطاب کیا جاتا ہے۔ مثلاً خواتین و حضرات! Ladies and gentlemen یا مرد و عورت لیکن اسلام نے آج سے چودہ سو برس قبل یہ انداز بیان انسانیت کو سکھایا تھا۔

ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات
(سورہ الاحزاب: آیت 35)

نیز، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یا مرون
بالمعروف وینہون عن المنکر (سورہ التوبہ: آیت 71)
ترجمہ: مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، نیکی کا حکم کرتے ہیں اور
برائی سے روکتے ہیں“

مرافعہ: قاضیوں کے فیصلے کے خلاف رسول اکرم ﷺ کی عدالت عظمیٰ میں مرافعہ بھی ہوتا
تھا۔ مسند احمد بن حنبل میں آپ ﷺ کے پاس مرافعوں کی کئی نظریں ملتی ہیں۔ کتابی نے بھی
اپنی کتاب الترتیب الاداریہ میں ابن الجوزی اور موطا کے حوالے سے اس تنظیم کا ذکر کیا ہے۔
عہد نبوی میں مرافعہ کے علاوہ ”استصواب“ اور ”تصحیح“ کی مثالیں بھی ملتی ہیں، جب کسی افسر کے
غلط فیصلے یا طرز عمل کی اطلاع آپ ﷺ کو دی جاتی تو آپ ﷺ بصیغہ ”تصحیح“ دخل فرما کر اس کی
تلافی اور تدارک فرماتے۔

آپ ﷺ نے بعض مقدمات میں موقتی قاضی بھی مقرر فرمائے۔ مبسوط میں امام سرحسی
نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ آپ ﷺ نے حضرت عمرو بن العاصؓ سے فرمایا کہ ان دو آدمیوں کا
فیصلہ کراؤ۔ عمرو بن العاص نے کہا کیا آپ ﷺ کی موجودگی میں ”میں فیصلہ کروں“ فرمایا
ہاں، پوچھا کس صورت میں؟ فرمایا اس طرح کہ اگر اجتہاد کرو اور صحیح فیصلے پر پہنچو تو دس نیکیاں
ملیں گی اور اگر خطا کرو تو ایک نیکی کا ثواب ملے گا۔

عدل گستری کے باب میں آپ ﷺ کا فرمان ہے کہ قاضی کو صرف روئیداد پر فیصلہ کرنا
چاہیے اور اپنی ذاتی معلومات پر فیصلہ نہ کرے۔ نیز غیظ و غضب کی حالت میں آپ ﷺ
نے مقدمات فیصلہ کرنے سے منع فرمایا۔

کتمان شہادت: اسلام نے بار نبوت مدعی کے سر ڈالا ہے اور مقدمے میں گواہ ثبوت کا ایک اہم عنصر ہوتے ہیں۔ کتمان شہادت (گواہی کو چھپانا) اور جھوٹی گواہی کے خلاف بہت سی احادیث میں سخت تنبیہ آئی ہے۔ حریم بن فانک راوی ہیں کہ رسول ﷺ نے ایک دفعہ صبح کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر تین مرتبہ یہ فرمایا!

”جھوٹی گواہی اللہ کے ساتھ شرک کے برابر ہے“

قتل کے مقدمات میں عدم شہادت کی صورت میں آپ ﷺ نے قسامت یعنی جماعتی قسم کا قاعدہ اختیار کیا۔

احسان: لغت میں اس کے معنی اچھا کام کرنے ہیں اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی فعل یا خلق و عادت کو اپنی ذات میں اچھا اور مکمل کرے دوسرے یہ کہ کسی دوسرے شخص کے ساتھ اچھا سلوک اور عمدہ معاملہ کرے۔

آیت مندرجہ بالا میں اول عدل کا حکم دیا گیا ہے، پھر احسان کا۔ آئمہ کے نزدیک عدل یہ ہے کہ دوسرے کا حق پورا پورا اس کو دے دے اور اپنا وصول کرے۔ نہ کم نہ زیادہ اور کوئی تمہیں تکلیف پہنچائے تو ٹھیک اتنی ہی تکلیف تم اسے دو نہ کم نہ زیادہ۔ جبکہ احسان یہ ہے کہ دوسرے کو اس کے اصل حق سے زیادہ دو اور اپنے حق میں کچھ کم ہو جائے تو بخوشی قبول کر لو۔ اسی طرح دوسرا کوئی تم پر دست ظلم دراز کرے یا تمہارے ساتھ زبان دراز کرے تو تم برابر کا بدلہ لینے کی بجائے معاف کر دو بلکہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دو۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

وان عاقبتہم فعاقبوا بمثل ما عوقبتہم بہ ولن صبرتم لہو خیر

للصابرین

(سورہ النحل: آیت 126)

یا فرمان الہی ہے۔

جزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله

(سورۃ الشوری آیت: 40)

ترجمہ: برائی کا بدلہ اس کے مثل برائی ہے۔ پس جس شخص نے معاف کیا اور نیک کام کئے پس اس کا اجر اللہ پر ہے۔

ان آیات میں عدل کا جواز اور احسان کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ مشہور حدیث جبرائیل میں عبادت کا مرتبہ احسان اس طرح مذکور ہے۔

ان تعبد الله كافك تراہ فان لم تكن تراہ فانه يراك

یعنی اللہ کی بندگی اس طرح کرے گویا تو اس کو دیکھتا ہے اور اگر تو نہیں تو وہ تو تجھے دیکھتا ہی

ہے۔

یعنی بالجملہ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت مقرر فرمائی ایک عدل ہے دوم احسان اور سوم ایثار ذی القربی یعنی رشتے داروں کے ساتھ نیکی وصلہ رحمی ایک اور جگہ فرمایا و آت ذالقربی حقہ یعنی رشتہ دار کو اس کا حق دو۔ اس حق میں رشتہ دار کو مال دینا جسمانی مذمت کرنا، بیمار پرسی، خبر گیری، زبانی تسلی اور ہمدردی کا اظہار سب شامل ہیں۔

یہاں تک تین حکم ایجابی تھے۔ آگے تین ممانعت و حرمت کے احکام ہیں۔

فحشا: ہر ایسے قول یا فعل کو کہتے ہیں جس کی برائی ظاہر اور واضح ہو۔ ہر شخص اس کو برا

سمجھے۔

منکر: وہ قول و فعل ہے جس کے حرام و ناجائز ہونے پر اہل شرع کا اتفاق ہو جیسے

ارشاد ربانی ہے۔

قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما باطن
ترجمہ: اے نبی کہہ دے کہ میرے رب نے تو فواحش سے قطعاً منع کر دیا ہے جو ان میں
ظاہر ہوں اور باطن ہوں۔

منکر میں تمام گناہ، ظاہری، باطنی، عملی، اخلاقی سب شامل ہیں۔

بغی: بغی کے اصل معنی حد سے تجاوز کرنے کے ہیں۔ اس سے ظلم و عدوان مراد
ہیں۔ یہاں اگرچہ منکر میں فحشاء اور بغی دونوں داخل ہیں لیکن فحشاء کو اس کی انتہائی برائی اور
شناعت کی وجہ سے الگ اور پہلے بیان فرمایا۔ بغی کو اس لئے علیحدہ بیان کیا کہ اس کا اثر
دوسروں تک متعدی ہوتا ہے اور بعض اوقات یہ تعدی باہمی جنگ و جدل تک یا اس سے بھی
بڑھ کر عالمی فساد (عالمی جنگ) تک پہنچ جاتی ہے۔

حدیث میں ہے کہ بغی، ظلم اور قطع رحمی سے بڑھ کر کوئی گناہ ایسا نہیں جس کا بدلہ اور
عذاب اللہ اس دنیا میں بھی دیتے ہوں، مع آخرت کے عذاب کے اس سے ظاہر ہوا کہ
ظلم پر آخرت کا عذاب تو ہوتا ہی ہے۔ اس سے پہلے دنیا میں اللہ تعالیٰ ظالم کو سزا دیتا ہے
اگرچہ وہ یہ نہ سمجھے یہ کسی ظلم کی سزا ہے۔

آیت مذکورہ بالا میں اسلام کا جو نظام عدل و احسان بیان ہوا ہے وہ انسان کی انفرادی
اور اجتماعی برائیوں کے انسداد اور انسانیت کی فلاح کے لئے نسخہ کسیر کا حکم رکھتا ہے۔

سادگی اور کفایت شعاری کے فروغ اور اکل حلال کے حصول میں خواتین کی ذمہ داریاں، ازواج مطہرات کے اسوۂ مبارکہ کی روشنی میں

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

قرآنی احکامات اور اسلامی تعلیمات کے مطالعے سے جہاں ایمان اور یقین میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہاں یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ دنیا و آخرت میں کسی ایک معاملہ کا دار و مدار محض عقیدہ اور محض ایمان پر نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ہر جگہ آمنو کے حکم کے ساتھ و عملوا الصالحات کا ذکر بھی ہے۔ بے شک عقیدہ و ایمان خشت اول ہے مگر عمل صالح کے بغیر تر میر ناممکن ہے۔ قرآن و سنت میں نتائج و ثمرات اور جزا و سزا کا سارا انحصار عمل اور کسب پر ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے انسان کو وہ تمام قوتیں و دیعت فرمائیں جن کی مدد سے وہ اپنی جسمانی نشوونما کا انتظام کر سکے اس لئے انسان کو کسب معاش کا متعدد پیرایوں میں حکم فرمایا: **يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالاً طيباً ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين (البقرہ: 168)**

لوگو کھاؤ جو کچھ زمین میں ہے حلال اور پاک اور شیطان کے طریقوں کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔

يا ايها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان

کنتم ایاہ تعبدون (البقرہ: 172)

اے ایمان والو کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو روزی دی ہم نے تم کو اور شکر کرو اللہ کا اگر تم اسی کے بندے ہو۔

اس معاملے کی اہمیت اور عظمت کو مزید اجاگر کرتے ہوئے انبیاء و رسل کو بھی حکم فرمایا۔

یا ایہا الرسل کلو من الطیب و اعملوا صالحاً (المومنون: 51)

اے رسولو کھاؤ نھری (پاکیزہ) اور حلال چیزیں اور کام کرو بھلا۔

ان تینوں آیات سے یہ نتائج اخذ کئے جاسکتے ہیں۔

1- رزق حلال کھانے والا شیطان کی پیروی سے محفوظ رہتا ہے۔

2- رزق حلال و طیب کھانا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔

3- طیبات سے اعمال صالحہ کی طاقت پیدا ہوتی ہے۔

انبیاء کے پیشے: حضرت نوح نے دنیا میں سب سے پہلی کشتی بنائی تھی اور جس کے بنانے میں ساہا سال صرف ہوئے تھے۔ یہ کشتی آپ نے اللہ کے حکم سے بنائی تھی تاکہ مومنوں کو طوفان نوح سے بچایا جاسکے۔ لہذا حضرت نوح کو فرمایا۔

واضح الفلک باعیننا ووحینا (سورۃ ہود، آیت: 37)

اور کشتی بنائیے ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم سے۔

یہ کشتی ایک بڑا جہاز تھا جس میں الگ الگ درجے اور مختلف احاطے تھے۔ حیوانات کے

نر اور مادہ کیلئے الگ احاطہ تھا اور اسی (80) مسلمانوں کے لئے الگ احاطہ تھا یعنی بڑھی

(نجاری) کا کام آپ کو بذریعہ وحی سکھایا گیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ کان

ذکریا بخارا حضرت ذکریا بڑھی کا کام کرتے تھے۔

حضرت داؤد کوزرہ سازی سکھائی گئی:

علمنه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من باسكم فهل انتم
شاكرون (الانبياء: 80)

یعنی ہم نے داؤد کوزرہ بنانے کی صفت سکھائی تھی تاکہ بچاؤ ہو تم کو تمہاری لڑائی
میں۔ سو کیا تم شکر کرتے ہو۔

اس آیت سے ظاہر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی حضرت داؤد کو لوہاروں کا کام سکھایا۔
پھر اس صفت کو داؤد کے ذریعے مسلمانوں میں رائج کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں لوہا
نرم کر دیا تھا۔ آپ وحی کی تعلیم کے مطابق اسی موڑ پر نہایت ہلکی مضبوط و مربوط اور زمانے کے
اعتبار سے جدید قسم کی عمدہ زرہیں تیار کر لیتے تھے جو جنگ میں دفاع اور دشمن سے حفاظت کا
خوب کام دیتی تھیں۔

اسی طرح حضرت ادریس خیاطی (درزی) حضرت ابراہیم (بزازی) کا کام کرتے
تھے۔ حضرت عیسیٰ کی والدہ سوت کا تا کرتی تھیں۔ حضرت الیاس کو (نجاری) کا پیشہ سکھایا
گیا۔

امام الانبیاء کا اسوۂ مبارکہ: امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوۂ حسنہ اکل حلال کے سلسلے میں یہ
ہے کہ آپ نے اہل مکہ کی بکریاں چرائی ہیں اور آپ کا فرمان ہے کہ اللہ کے ہر نبی نے گلہ بانی
فرمائی ہے۔ شادی سے ذرا پہلے اور شادی کے بعد حضرت خدیجہ کا مال لے کر تجارت کے لئے
شام جایا کرتے تھے بعثت کے بعد آپ کا رزق بقول آپ کے (میرا رزق میرے نیزے
کے سائے کے نیچے ہے) جس کی تصدیق اللہ تعالیٰ نے یوں فرمائی۔

واعلموا انما غنتم من شی فان لله خمسہ و للرسول ولذی القربی

والیتمیٰ والمساکین و ابن السبیل (الانفال: 41)
 تم کو معلوم ہو کہ جو کچھ بھی غنیمت تم حاصل کرو اس کا پانچواں حصہ اللہ اور رسول اور
 قرابت داروں اور یتامی اور مساکین اور مسافر کیلئے ہے۔

امام الانبیاء کے اقوال: کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضۃ۔
 رزق حلال حاصل کرنے کی فکر و کوشش فرض کے بعد فریضہ ہے۔ مطلب یہ ہے ایمان
 اور نماز روزہ اور بنیادی فرائض کی ادائیگی کے بعد رزق حلال کے حصول کی فکر اور کسب
 معاش کی کوشش بھی اک اسلامی فریضہ ہے۔

سا کل اخذ قسط خیرا من ان یا کل من عمل یدیه وان نبی اللہ
 دائودؑ یا کل من عمل یدیه۔

جو کھانا انسان اپنے ہاتھوں سے کام کر کے کمائے اور کھائے اس سے بہتر کوئی کھانا نہیں
 ہے اور اللہ کے نبی حضرت داؤدؑ اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کھاتے تھے۔

کسب مال کے حرام ذرائع: ویسے تو کسب مال کے حرام طریقوں کی تفصیل قرآن و
 سنت میں موجود ہے اور مسلمانوں کو بھی بخوبی معلوم ہے لیکن میں یہاں ان ذرائع کا اجمالاً
 ذکر کرتا ہوں۔ جو لوگوں میں آج کل بڑے فضول ہیں۔ مثلاً خیانت، رشوت، غضب، بیت
 المال یعنی پبلک کے مال میں غبن، سرقہ، ناپ تول میں کمی، قجہ گری، شراب اور دیگر مسکرات
 یعنی افہیم، ہیروئن وغیرہ کی صنعت و تجارت، سود خوری، جوا، سٹہ اور تجارت کے وہ تمام
 طریقے جو دھوکے یا دباؤ پر مبنی ہوں یا جن سے جھگڑے یا فساد کو راہ ملتی ہو، ان میں سے ان
 ذرائع کا خصوصی طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں جو آج کل مسلمانوں میں بہت زیادہ مقبول ہیں۔

1- ڈاکہ اور رہزنی: انما جزاء الدین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی

الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا۔

”جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں ہی فساد برپا کرتے ہیں ان کی جزا تو یہ ہے کہ قتل کئے جائیں یا صلیب دیئے جائیں۔“ احکام القرآن میں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو ڈاکے اور راہزنی کے مرتکب ہوتے ہیں یعنی سود کی طرح ڈاکہ اور راہزنی بھی اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے مترادف ہے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ زمین میں فساد برپا کرنا ہے اور اس نتیجہ فعل نے واقعی لوگوں کا سکھ چین سکون چھین لیا ہے اور زمین میں فساد کی سی کیفیت ہے۔

2- گانے بجانے اور وڈیو فلم کا کاروبار فلمی صنعت، اداکاری، گلوکاری وغیرہ۔ اللہ کا فرمان ہے۔ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين (لقمان: 6)

اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو خریدتا ہے کلام دلفریب تاکہ اللہ کی راہ سے بھٹکا دے، ایسے لوگوں کیلئے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔

اس آیت میں کلام دلفریب سے مراد گانا بجانا اور ہر وہ لہو و لعب ہے جو راہ خدا سے بھٹکانے والا ہو یعنی یہ گلی گلی اور ہر محلے میں وڈیو فلمیں گانوں کی لوں کا کاروبار بھی اس میں شامل ہے، ثقافت اور کلچر کے نام پر فلمیں وڈیو ٹی وی پر شریف گھرانوں کی باعصمت لڑکیوں اور خواتین کی غیر محرم لڑکوں اور مردوں کے ساتھ اداکاری (کسی کی بیوی اور معشوقہ بننا) اور گلوکاری وغیرہ میرے نزدیک سب اسی ذیل میں آتا ہے بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ یہ کھیلوں کے مقابلے مثلاً کرکٹ، ہاکی، فٹ بال، والی بال اور دیگر ان ڈور اور آؤٹ ڈور کھیلوں کے کئی کئی دن کے مقابلے اور اسٹیڈیم میں تماشائیوں کا ہجوم بھی لہو و لعب ہے جو خدا اور اللہ کی یاد سے غافل کرنے والا ہے۔ خصوصاً لڑکیوں کے کھیلوں کے مقابلے تو بالکل

ہی ناجائز ہیں صرف سکول و کالج کی چار دیواری کے اندر خواتین ایمپاروں کی موجودگی میں اجازت دی جاسکتی ہے۔ اسی طرح نوجوانوں میں صحت مند مسابقت کا جذبہ پیدا کرنے اور ان کی توجہ دیگر صحت مند یعنی اخلاق افعال سے ہٹانے کے لئے مقابلے ہوں تو بہتر ہے۔ لیکن اسے پیشہ بنالیا جائے اور لوگوں کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا جائے تو یہ جائز نہیں ہے اور اس کے ذریعے تماشائیوں سے پیسے بٹورنا (ٹکٹ لگا کر) میں سمجھتا ہوں یہ بھی کسب حال کا حرام طریقہ ہے۔ ٹکٹ کے ذریعے موسیقی کی محفلیں (Musical Consert) سجانا بھی حرام ہے اور اس کی کمائی بھی حرام ہے۔ ایسے لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة فی الذین آسنو لهم عذاب الیم فی الدنیا والآخرة (النور: 19)

جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں میں فحش کی اشاعت ہو ان کے لئے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔

مال کی حرص اور زر پرستی: قرآن مجید نے زر پرستی، دولت کی حرص و ہوس اور خوشحالی پر فخر و غرور کی مذمت کی ہے اور اسے انسان کی گمراہی اور تباہی کا ایک بڑا سبب بتایا ہے۔

الھکم التکاثر حتی زرتھ المقابر کلا سوف تعلمون (التکاثر 1 تا 3)
تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ دولت سمیٹنے کی فکر نے مستغرق کر رکھا ہے۔ قبر میں جانے تک تم اسی فکر میں منہمک رہتے ہو جلد ہی تم کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔

قرآن مجید کی اشاعت کے نام پر اور فنانس کارپوریشن کی صورت میں یتیموں، بیواؤں اور یتیموں کی عمر بھر کی کمائی ہضم کرنا، مال کی حرص اور ڈاکے کی بدترین صورت ہے اور اس میں شہر کا حاکم بھی ملوث نظر آتا ہے

بقول شاعر

جس دور میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی
اُس دور کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے

فضول خرچی کی ممانعت: قرآن مجید میں اس بات سے بار بار منع کیا گیا ہے کہ
انسان جائز طریقوں سے حاصل شدہ تمام مال و دولت کو ناجائز کاموں یا اپنی عیش و عشرت
اور لطف و لذت پر خرچ کر ڈالے اور اپنا معیار زندگی زیادہ سے زیادہ بلند کرنا ہی اس کا مطمح
نظر رہ جائے۔ اللہ کا فرمان ہے۔

ولا تبذوا تبذیرا ان المنذرین کانوا اخوان الشیطن
(بنی اسرائیل، 26:27)

فضول خرچی نہ کرو بے شک فضول خرچ شیطانوں کے بھائی ہیں۔

ولا تسرفوا الہ لا یحب المسرفین (الانعام: 141)
خرچ میں حد سے نہ گزرو۔ اللہ تعالیٰ فضول خرچ لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔

وکلوا و اشربوا ولا تسرفوا نہ لا یحب المسرفین (الاعراف: 31)
اور کھاؤ اور پیو مگر حد سے نہ گزرو۔ اللہ حد سے گزر جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

مال دولت صرف کرنے کا صحیح طریقہ: قرآن مجید کی نظر میں صحیح طریقہ یہ ہے کہ
انسان اپنی ذات اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے میں اعتدال کی روش اپنائے نہ بخل سے
کام لے اور نہ اسراف کرے۔

والذین اذ انفقوا لم یسرفوا ولم یقتدرا ذکان بین ذلک قواہا۔
اور اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو خرچ میں نہ اسراف کرتے ہیں نہ بخل بلکہ ان
دونوں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتے ہیں۔

ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط
فتتعد ملوماً محسوداً (بنی اسرائیل: 29)

اور اپنا ہاتھ نہ تو اپنی گردن سے باندھ رکھ (کہ کچھ خرچ نہ کرے) اور نہ اسے بالکل ہی
کھول دے کہ ملامت زدہ اور حریت زدہ بن کر بیٹھا رہ جائے۔

بلکہ بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس کے ذریعے سے آخرت
کے گھر کی بہتری کیلئے کوشش کر اور اپنا دنیا کا حصہ بھی فراموش نہ کر اور (خلق خدا کے ساتھ)
احسان کر جس طرح خدا نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے اور اپنی دولت کے ذریعے سے
زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش نہ کر۔

رسول اکرم ﷺ کا فرمان ہے۔

ما مال من اقتصر

وہ محتاج نہیں ہوا جس نے خرچ میں اعتدال کی راہ برتی۔ اس حدیث شریف کی تشریح
میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کے خلیفہ ڈاکٹر عبدالحی عارفی مرحوم اپنی
کتاب اسوۂ رسول اکرم ﷺ میں لکھتے ہیں کہ جو شخص سادگی اور کفایت شعاری سے کام لیتا
ہے اس کے پاس اتنا بچتا ہی نہیں کہ وہ فضول کاموں میں خرچ کرے۔

ازواج مطہرات کا مقام: سب سے پہلی بات جو قرآن مجید ازواج مطہرات کے
بارے میں کہتا ہے وہ ان کا مسلم معاشرے میں مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

یسناء النبی لستن کا حد من النساء (الاحزاب-32)

نبی ﷺ کی بیویو! تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔

اس آیت سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ازواج مطہرات عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں
بلکہ وہ تو عام عورتوں کے لئے نمونہ ہیں۔ کیونکہ ان کے شوہر نامدار امام الانبیاء بھی تو مردوں

اور عورتوں کے لئے نمونہ ہیں۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة
(الاحزاب: 21)

ازواج مطہرات کا اسوۂ مبارکہ: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

يا ايها النسي قل لزوجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين
استعكن واسرحكن سراحا جميلا وان كنتن تردن الله ورسوله والدار
الآخرة فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما
(الاحزاب 28-29)

اے نبی ﷺ! اپنی بیویوں سے کہو اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں
کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں اور اگر اللہ اور اس کے رسول ﷺ اور دار
آخرت کی طالب ہو تو جان لو کہ تم میں سے جو نیکو کار ہیں اللہ نے ان کے لئے بڑا اجر مہیا کر
رکھا ہے۔

صحیح مسلم میں حضرت جابر بن عبد اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز حضرت ابو بکرؓ اور
حضرت عمرؓ حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دیکھا کہ آپ کی ازواج آپ کے گرد
بیٹھی ہیں اور آپ ﷺ خاموش ہیں آپ ﷺ نے حضرت عمرؓ کو خطاب کر کے فرمایا۔ ہن
کماتری یساء لنی النفقة ”یہ میرے گرد بیٹھی ہیں جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو۔ یہ مجھ سے
خرچ کیلئے رقم مانگ رہی ہیں۔“ اس پر دونوں صاحبوں نے اپنی اپنی بیٹیوں کو ڈانٹا اور ان سے
کہا کہ تم رسول اللہ ﷺ کو تنگ کرتی ہو اور وہ چیز مانگتی ہو جو آپ کے پاس نہیں ہے؟ اس آیت
کے نزول کے بعد حضور ﷺ کے نکاح میں چار بیویاں تھیں، حضرت سودہؓ، حضرت عائشہؓ
حضرت حفصہؓ اور ام سلمہؓ۔

جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے سب سے پہلے حضرت عائشہؓ سے گفتگو کی اور فرمایا:

”میں تم سے ایک بات کہتا ہوں۔ جواب دینے میں جلدی نہ کرنا اپنے والدین کی رائے لے لو پھر فیصلہ کرو۔“ پھر آپ نے ان کو بتایا کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا ہے اور یہ آیت ان کو سنادی۔ انہوں نے عرض کیا ”کیا اس معاملہ کو میں اپنے والدین سے پوچھوں؟ میں تو اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کی طلبگار ہوں۔“ اس کے بعد حضور ﷺ باقی ازواج مطہرات میں سے ایک ایک کے ہاں گئے اور ہر ایک سے یہی بات فرمائی اور ہر ایک نے وہی جواب دیا جو حضرت عائشہؓ نے دیا تھا۔

سادگی اور کفایت شعاری: حضور ﷺ اگر زیادہ نان نفقہ کے مطالبات مان لیتے تو پھر ایک تو ان مطالبات کو پورا کرنے کے لئے آپ کو زیادہ وقت کسب معاش کو دینا پڑتا اور اس طرح آپ کو فرائض نبوت کی ادائیگی کیلئے کم وقت ملتا آپ کی بعثت کا مقصد تو یہی تھا۔

یہاں رسول بلغ ما أنزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ (المائدہ 67:)

کسب معاش آپ کا منصب نہیں تھا دوسرے آپ کا گھرانہ بھی عام گھرانوں کی طرح ہو جاتا۔ ان کے اور اس میں کیا فرق باقی رہ جاتا۔ روایت ہے ایک مرتبہ حضرت عائشہؓ نے یمن سے آیا ہوا ایک منقش کپڑا دروازے پر بطور پردہ لٹکا دیا۔ آپ ﷺ تشریف لائے اور دروازے پر منقش پردہ دیکھ کر فرمایا کہ کپڑا درود یوار کو پہنانے کے لئے نہیں ہوتا جس پر حضرت عائشہؓ نے وہ پردہ اتار دیا۔ (صحیح مسلم کتاب القیاس)

آج کے دور کا المیہ یہی ہے کہ مرد حضرات اپنی بیویوں کے مطالبات زر کے آگے ہتھیار ڈال دیتے ہیں جب وہ کہتی ہیں کہ فلاں صاحب کی بیگم کا بازو سونے کی چوڑیوں سے بھرا ہوا تھا اس نے ہر انگلی میں ہیرے کی انگٹھی پہنی ہوئی تھی۔ اس کے پاس بریزے کے کئی سوٹ ہیں۔ ایک سوٹ سات سو روپے میں آتا ہے جب بھی اس کے گھر جاؤ وہ ہر وقت پہنے

اوڑھے ایک ایک اپ کئے رہتی ہے اس کے خاوند کے پاس نئی پجارو (کار) ہے۔ (آج پجارو اوپر کے طبقے میں Status Symbol ہے) اس کی کوٹھی اتنی عالی شان ہے اور اندر سے اتنی Decorated ہے کہ نظر نہیں ٹھہرتی۔ جہاں چند پاکستانی خواتین () ہوتی ہیں ان کا محبوب موضوع کپڑوں اور زیورات کے جدید ترین فیشن ہوتے ہیں اسی لئے حضور اکرم ﷺ جب معراج پر تشریف لے گئے اور جنت میں انہیں عورتیں کم نظر آئیں تو داروغہ جنت کو اس کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا وہ اپنے قیمتی کپڑوں اور زیورات میں مقید ہیں۔ پاکستان میں جو فی کس آمدن ہے اور جو کمر توڑ مہنگائی ہے اس میں 17 گریڈ تو درکنار ایک 22 گریڈ کا افسر بھی اس ٹھاٹھ باٹھ سے نہیں رہ سکتا جو آج کے پاکستانی افسر اور ملازموں کا چلن ہے۔ پجارو کی قیمت اس کی ساری سروس کی تنخواہ کے برابر ہے۔ پھر وہ کھاتے کہاں سے ہیں اور بیوی بچوں کی تعلیم اور دیگر اخراجات کہاں سے پورے کرتے ہیں؟ ظاہر ہے رشوت سے یا اپنے اختیارات کے غلط اور ناجائز استعمال سے۔ کیونکہ تنخواہ میں تو اعلیٰ افسر بھی اپنے گھر کے جائز اخراجات کا کفیل بھی نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ گذشتہ سال 18 گریڈ کے انتہائی ایماندار سیشن جج کا سچا واقعہ اخبارات میں شائع ہوا تھا کہ اس کے دو جوان بیٹے ایک چارپائی پر سونے پر مجبور ہیں کیونکہ اس تنخواہ میں وہ ان کے لئے 200/250 روپے کی ایک چارپائی نہیں خرید سکتا۔ پھر ایک 17 گریڈ کا افسر ایس ڈی او اور مجسٹریٹ وغیرہ پچیس تیس ہزار روپے کے بیڈ کہاں سے خریدتا ہے، دیوار سے دیوار تک قالین Wall to Wall کہاں سے بچھاتا ہے، اے سی والی گاڑی کہاں سے رکھتا ہے، گھر میں اے سی اور ہر آسائش کیسے مہیا کرتا ہے، ظاہر ہے رشوت سے۔ اگر ایک 17 گریڈ کے افسر کی تنخواہ اور دیگر سہولتیں اتنی ہی زیادہ ہیں تو پھر اس کے مقابلے میں محکمہ تعلیم کے ایک 20 گریڈ کے پرنسپل یا سکولوں کا ڈائریکٹر وہ معیار کیوں نہیں رکھ سکتا؟ وہ کیوں ساری عمر

کرائے کے مکانوں میں رہتے اور سائیکلوں پر پھرتے ہیں۔ (ڈاکٹر آفتاب ملک گورنمنٹ کالج لاہور اب یونیورسٹی کے پرنسپل سائیکل پر پھرتے ہیں)

پاکستان میں رشوت خوری اور کمیشن خوری کی وجوہات: رشوت، کمیشن اور بیلک کے خزانے میں غبن بلکہ عوام کے بینکوں (جہاں عوام کا پیسہ جمع ہوتا ہے) میں سے کروڑوں کے قرضے لے کر واپس نہ کرنے اور معاف کرانے کا رواج کیوں ہوا؟ اس کی وجہ معیار زندگی کو بلند کرنا، پجارو کلچر کے پیچھے بھاگنا، رزق کے حصول میں حرام حلال کی تمیز نہ کرنا، اسراف اور فضول خرچی میں کوئی قباحت محسوس نہ کرنا ہے اور اس میں خواتین کا بڑا کردار ہے خواتین اپنے شوہروں سے، مائیں اپنے بیٹیوں سے، بہنیں اپنے بھائیوں سے یہ نہیں پوچھتیں کہ یہ کمائی کہاں سے لائے، کہاں تو حسرت و تنگدستی کا یہ حال کہ نان جویں تک کو محتاج پھر یک دم دھن برسے لگتا ہے آخر کیسے؟ حلال میں تو یہاں گھر کا خرچہ ہی چلا لینا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ میں یہ اپنے ذاتی تجربے کی بناء پر کہہ رہا ہوں میں اور میری بیوی گزٹڈ آفیسر ہیں لیکن ہم دونوں کی تنخواہیں مل کر بھی ہمارے جائز اخراجات کا ساتھ آدھے مہینے تک بھی نہیں دے سکتے، یہ ہمیں ہی معلوم ہے کہ ہم کیسے روپیٹ کر مہینہ پورا کرتے ہیں۔

ہمارے سارے مسائل کا حل کل حلال کے حصول اور سادگی اور کفایت شعاری کو اپنانے میں مضمر ہے۔ رزق حلال اتنا میسر نہیں ہوتا کہ وہ فضول کاموں میں خرچ ہو، شادی بیاہ کی انتہائی بیہودہ اور موت فوت کی لغو رسموں میں کام آئے۔ فیشن پرستی و نمود و نمائش کی لت میں مبتلا ہو انسان اگر یہ فضول خرچیاں چھوڑ دے تو وہ خود بخود اپنے اخراجات میں سادگی اور کفایت شعاری اپنانے پر مجبور ہوگا، اس میں خواتین ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔

چند قابل عمل تجاویز: 1- خواتین اپنے رہن سہن اور ضروری فرائض کی ادائیگی مثلاً نکاح بیاہ اور موت فوت کے سلسلے میں حضور اور ازواج مطہرات کے اسوہ کو اپنائیں۔ جن کے گھروں میں مہینوں چولہا نہیں جلتا تھا ہم اگر اپنا موازنہ ان سے کریں تو ہمارے وہ اخراجات جنہیں ہم جائز اور ضروری سمجھتے ہیں۔ فضول خرچی کے ذیل میں آئیں گے۔ خصوصاً لباس اور زیورات اور مکانات کی آرائش کے ضمن میں ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔

2- ہم عہد کریں کہ ہم اپنے مردوں، خاوندوں، بیٹوں، بھائیوں سے پوچھیں کہ وہ کہاں سے کما کر لاتے ہیں؟ کیا وہ جائز ذرائع ہیں؟ ہم ان کو بجائے فضول خرچی پر مجبور کرنے کے ان کو بھی سادہ زندگی گزارنے پر مجبور کریں گی۔

3- ہم تمام کمائی اپنی ذات، اپنے گھر بار اور اپنی آسائشوں پر صرف کرنے کی بجائے ازواج مطہرات کی طرح دوسرے حقداروں اور ناداروں پر خرچ کرنے کا عہد کریں جیسے حضرت عائشہؓ نے حضرت امیر معاویہ کی بھیجی ہوئی درہموں کی پوری تھیلی فقرا میں بانٹ دی اور اپنے افطار کے لئے ایک درہم بھی نہ رکھا۔ لونڈی کے کہنے پر اتنا کہا تم اس وقت یاد دلا دیتی اب طعنہ دینے سے کیا فائدہ۔

4- سادگی اور کفایت شعاری کو اپنا کر پاکستانی خواتین ملک میں روز افزوں مہنگائی کے عفریت کا مقابلہ کر سکتی ہیں۔

5- پاکستانی خواتین نہ صرف اپنے مردوں کو مجبور کریں گی کہ وہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں انتہائی امانت اور دیانت کو اپنائیں بلکہ جو خواتین خواہ وہ ہماری قریبی عزیز واقارب اور دوست احباب کی بیویاں بھی ہوں کو فضول خرچی سے منع کریں گی اور اگر وہ اور ان کے مرد حرام کمائی سے باز نہ آئیں گے اور کل حلال کے لئے کوشش نہ کریں تو ان کا مکمل معاشرتی قطع تعلق کریں گی اور ان سے رشتے ناطے بھی نہیں رکھیں گی۔

نئے عالمی نظام کی تشکیل اور اُمت مسلمہ کی ذمہ داریاں

تعلیمات نبوی ﷺ کی روشنی میں

آج انسانیت کو جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہے وہ خود اس کی بقاء اور سلامتی کا ہے اس وقت پورا عالم انسانی ایک ایسے آتش فشاں کے دہانے پر کھڑا ہے جسے دہکانے میں ہماری اپنی کوششوں کو بڑا دخل ہے۔ ہلاکت اور تباہی کے مہیب اور تاریک سائے ہر سو بڑھتے اور پھیلتے ہی جا رہے ہیں۔ وسائل حیات کا بڑا حصہ جو انسان کی بہتری اور فلاح و بہبود پر صرف ہوتا ہے وہ آج دنیا کو جہنم میں تبدیل کرنے پر صرف ہو رہا ہے۔ دنیا کے دس ایٹمی ممالک مثلاً روس، امریکہ، فرانس، جرمنی، برطانیہ، اسرائیل، بھارت، پاکستان اور شمالی کوریا کے جوہری بم اگر خدا نخواستہ اچھٹ پڑیں تو یہ تمام عالم کو جلا کر خاکستر کرنے کیلئے کافی ہیں۔ بظاہر امن و آشتی کی باتیں ہیں، باطن جنگ و جدل اور کشت و خون کے نقیب ہیں۔ انسان انسان کا دشمن ہے، نفرت و عداوت، حقارت و تعصب اور مذہبی تنگ نظری نے انسانیت کی ردا کو تار تار کر دیا ہے۔ عالم انسانی جسے اخوت و محبت، بھائی چارے، باہمی ہمدردی و تعاون، ایثار قربانی کا چمن زار ہونا چاہیے تھا وہ آج بغض و عناد، ظلم و نا انصافی، بے رحمی، بے حسی، طمع و حرص، برادری اور جارحیت کا گڑھ بن چکا ہے۔ بڑے ممالک اور بڑی طاقتوں روس اور امریکہ نے پہلے چھوٹے ممالک کو بورژوا اور کیمونسٹ بلاکوں میں تقسیم کیا، اب انہوں نے

براہ راست جارحیت کا نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ افغانستان کو پہلے روس نے 1979ء سے 1989ء تک انہیں کابل دس سال تک اپنی تگ و تاز کا نشانہ بنائے رکھا 2002ء میں امریکہ نے اس کا تورابورا بنا دیا۔ ڈیزی کٹر بموں سے نہ مساجد بچ سکیں نہ بچوں کے سکول، اور نہ مریضوں کی پناہ گاہیں ہسپتال محفوظ رہے۔ یہ کیسی تہذیب ہے؟

ابھی تک آدمی صید زبوں شہر یاری ہے

قیامت ہے کہ انسان نوع انساں کا شکاری ہے

آج دنیا ایک عجیب و غریب قسم کے فکری انتشار اور ذہنی پراگندی کا شکار ہے۔ صدیوں تک انسانیت ملوکیت اور شہنشاہیت کے استبداد اور مطلق العنانی کی چکی میں پسی رہی پھر جمہوریت کا سورج طلوع ہوا۔ لیکن یہ بھی انسانیت کے دگرگوں حالات میں کوئی تبدیلی نہ لاسکی کہ شاعر مشرق علامہ اقبالؒ یہ کہنے پر مجبور ہوئے:

دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کوب

تو سمجھتا ہے اسے آزادی کی ہے نیلم پری

سرمایہ داری نظام: 1789ء میں انقلاب فرانس کے نتیجے میں صنعتی انقلاب نے تمام دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ جو سرمایہ داروں کی ہی جنگ زرگری ہے۔ سید قطب شہید اپنی کتاب ”شہادت حول الاسلام“ میں لکھتے ہیں:

”سرمایہ داری نظام یورپ کی پیداوار ہے، یہ مشین کی ایجاد کا نتیجہ تھا جو اتفاق سے یورپ میں ایجاد ہوئی اور وہیں سے دنیا کے باقی حصوں میں پھیلی..... اس کے فطری ارتقاء کے نتیجے میں دولت بتدریج سمٹ کر چند سرمایہ داروں کے ہاتھوں میں آگئی اور غریب اور مزدور اپنی جائیداد اور دولت غرض سب کچھ سے محروم ہو گئے۔ اس سے سرمایہ داروں کو سستے مزدور حاصل کرنے میں بڑی آسانی ہو گئی جن کی محنت و مشقت کے طفیل ان کی دولت و تجارت

میں بے تحاشا اضافہ ہوا۔ اس کے باوجود انہوں نے مزدوروں کی اجرتوں میں اضافہ نہ کیا۔ مزدوروں کے ان قلیل معاوضوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ سرمایہ دار ممالک کے باشندوں کی قوت خرید گھٹ گئی اور ان کا تیار کردہ سامان یونہی پڑا رہنے لگا چنانچہ سرمایہ داروں کو اپنا مال فروخت کرنے کے لئے نئی منڈیوں کی تلاش ہوئی جس نے نوآبادیاتی نظام کو منڈیوں اور خام مال کے بارے میں بین الاقوامی رقابتوں کو جنم دیا اور بالآخر معاملہ ناگزیر منطقی نتیجے میں تباہ کن جنگوں تک جا پہنچا۔“

علامہ اقبال فرماتے ہیں:

مکر کی چالوں سے بازی لے گیا سرمایہ دار
انہٹائے سادگی سے کھا گیا مزدور مات

کمیونزم: آجر و مزدور اور سرمایہ و محنت کی آویزش کو ختم کرنے کے مدعی کمیونزم نے دو وقت کی روٹی کے لئے بھی مزدور کو قطار میں کھڑا کر دیا۔ بقول اقبال:

ہیں تلخ بہت بندۂ مزدور کے اوقات

کمیونزم نے تو روٹی کی پٹری کے سوا مزدور کے سارے حقوق پر ہی ڈاکہ ڈال دیا۔ اسے ہر قسم کے حقوق سے محروم کر دیا۔ حق ملکیت جو ایک جذبہ محرکہ ہے کسی کام کے لئے اس سے بھی محروم کر دیا۔ کیپٹل ازم نے جس طرح اسلام کے شورائی نظام کو جمہوریت کی صورت میں اور فلاحی ریاست کا تصور مستعار لیا لیکن سودی معیشت کے نظام میں اس طرح انسانیت کو جکڑا کہ امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہو گیا۔ اسی طرح کمیونزم اور سوشلزم نے اسلام سے غیر سودی معیشت تو مستعار لی لیکن باقی نظام تمام تر انسانی ذہن کی اختراع۔ لہذا کمیونزم بھی متہور و مظلوم انسانیت کا مقدر نہ بدل سکا حتیٰ کہ انسانیت ان سب نظاموں اور نظریوں کو آزمانے کے بعد ایک نئے عالمی نظام کی طرف دیکھنے پر مجبور ہے۔ یہ نیا عالمی نظام

جو اس کے دگرگوں معاشی حالات کو سنوار دے اسے غربت و افلاس کے عمیق اور تاریک گڑھے میں گرنے سے بچالے اور معاشی عروج و ترقی سے ہمکنار کرے۔ روز روز جوہری جنگ بلکہ تیسری عالمگیر جنگ کی طرف بڑھتے ہوئے اور عالمی دہشت گردی کا شکار عالم انسانی کو امن و عافیت اور صلح و آشتی کی نوید دے۔

اسلام کا اصول: سرمایہ دار میں جہاں سو ایک کالاکھوں کیلئے مرگ مفاجات اور اشتراکیت کی بنیاد جدلی مادیت (Dialectical Materialism) یعنی افراد کی کشمکش (سرمایہ و محنت کی کشمکش) ہی وہ پراسرار اور موثر عوامل ہے جو انسان کی تمام تر اقتصادی اور مادی ترقی کا اصل باعث ہے وہاں اسلام نے سرمایہ دار کے منافع میں مزدور کی حصہ داری کا اصول (جس کے متعلق اشتراکیت کا دعویٰ ہے کہ وہ اس کا وضع کردہ ہے) وضع کیا۔ امام مالک تو مزدور کو سرمایہ دار مالک کے ساتھ منافع میں برابر کے حصہ کا حقدار سمجھتے ہیں کیونکہ منافع کمانے میں جتنا حصہ سرمایہ دار کا ہے اتنا ہی مزدور کی محنت شاقہ کو بھی دخل ہے۔ لہذا ان کے خیال میں دونوں کا منافع میں مساوی حصہ ہے۔

اسلام کے اسی اصول سے صاف ظاہر ہے کہ اسلام نے معاشرتی انصاف (بالفاظ دیگر معاشرتی امن) کے قیام کی ضرورت پر کس قدر زور دیا ہے لیکن اسلام میں معاشرتی انصاف کے قیام کا یہ داعیہ کسی مادی ضرورت، مجبوری یا طبقاتی کشمکش کے نتیجے میں پیدا نہیں ہوتا جس کے بغیر بعض لوگوں کے نزدیک بہتر معاشی روابط و تعلقات ممکن ہی نہیں بلکہ اسلام نے تو پر امن بقائے باہمی کی دعوت دی ہے وہ طبقاتی کشمکش کی نوبت ہی نہیں آنے دیتا۔ مزدور کی محنت شاقہ کو چونکہ سرمایہ دار کے منافع میں نمایاں دخل ہوتا ہے اس کے لئے منافع میں حصہ تو فطری بات ہے۔ اسلام نے تو ان لوگوں کو بھی اس کی کمائی میں حصہ دار ٹھہرایا ہے جو کسی وجہ سے کسب معاش کی بے رحم دوڑ میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ارشادِ بانی ہے:

وفى اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم (البقرة: 361)
 ”اور ان کے سرمایہ میں مانگنے والے اور محروم طبقہ کے لوگوں کے لئے حق معلوم ہے۔“

اسلام ایک خوشگوار نقطہ اعتدال: ان متضاد دو متباین اور ہر دم باہم برسر پیکار
 ازموں، نظاموں اور نظریوں کی ستائی ہوئی انسانیت جس نئے عالی نظام کی متلاشی ہے وہ
 اسلام آج سے چودہ سو سال قبل لے کر آیا۔ اسلام کا نظریہ اجتماع اس معاملے میں مختلف ہے
 جس کی وجہ سے اس کا معاشی نظام بھی ان دونوں سے مختلف ہے۔ اسلام فرد کی انفرادی
 حیثیت اور معاشرتی حیثیت دونوں کا لحاظ رکھتا ہے۔ اسلام ایک طرف تو فرد اور اجتماعی
 رجحانات اور دوسری طرف فرد اور دوسرے افراد معاشرہ کے مفادات کے مابین ہم آہنگی
 پیدا کرنا چاہتا ہے۔ مگر اس ہم آہنگی کی خاطر وہ نہ فرد کے مفاد کو نظر انداز کرتا ہے اور نہ اجتماعی
 بہبود سے صرف نظر کرتا ہے۔ اسی طرح اسلام کا معاشی نظام توافق و ہم آہنگی کے اس تصور پر
 قائم ہے جو سرمایہ داری اور اشتراکیت کے دو انتہاؤں کے درمیان ایک خوشگوار نقطہ اعتدال
 ہے۔ اسی میں دونوں نظاموں کی خوبیاں تو موجود ہیں مگر ان کی خامیوں سے اس کا دامن
 پاک ہے۔ یہ اصولی طور پر ذاتی ملکیت کی اجازت دیتا ہے مگر اسے ایسی پابندیوں نے انفاق
 کی ترغیب اور بخل سے ترہیب نیز حقوق العباد کی ادائیگی سے محدود کر دیتا ہے جو اسے بے
 ضرر بنا دیتی ہیں۔ دوسری طرف اسلام حکمران اور معاشرے کو اجتماع کے نمائندے ہونے
 کی حیثیت میں ذاتی ملکیت کی تنظیم کی خاطر ضروری قوانین بنانے اور معاشرتی بہبود کے
 لئے ان میں حسب ضرورت تغیر و تبدل کرنے کا بھی پورا اختیار دیتا ہے۔ جیسے ان فی
 المال حقا سوی الزکوٰۃ ”مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔“ (ترمذی)

دوسری طرف قرآن مجید نے تکاثر اسراف و اتراف اور دولت و ثروت کو گن گن کر جمع
 کرنے کی سخت مذمت کی ہے اور جو وہ سخاوت، فیاضی، صدقہ و خیرات کی تلقین کی ہے اور

اب بھی دنیا کو معاشرتی امن کی ضرورت ہوگی تو اسے تن پرستی اور تکاثر سے اجتناب کر کے
توسط کی زندگی کو اپنانا ہوگا اور اقتصاد کو جس کے معنی ہی میانہ روی ہے اقوام عالم کا ضروری
معاشرتی قاعدہ یعنی بین الاقوامی ضابطہ بنانا ہوگا۔ یعنی ترقی یافتہ ممالک ترقی پذیر ممالک کا
استحصال کرنے کی بجائے انہیں بھی اپنی ترقی میں شریک کریں، ان کی امداد کریں، انہیں اپنے
علوم اور ٹیکنالوجی اور مہارتیں منتقل کریں تاکہ وہ بھی ترقی کریں۔

بقول اقبال:

تانه باشد در جہاں محتاج کس

نکتہ شرع میں اس است و بس

شعر کا تعلق گو مسلمانوں سے ہے۔ لیکن چونکہ:

الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ

”تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اور مخلوق میں وہی اللہ کو محبوب ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ

بہتر سلوک کرے۔“ (شیخین)

وحدت نسل انسانی:

فرمان الہی ہے:

کان الناس امتہ واحدة فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین و

انزل معہم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ .

(سورۃ البقرہ: 213)

”ابتدا میں تمام انسان ایک ہی گروہ تھے (پھر ان میں اختلاف پیدا ہوا) پس اللہ نے

(یکے بعد دیگرے) نبیوں کو کے ث کیا۔ وہ (نیک عملی کے نتائج کی) بشارت دیتے اور

(بدلی کے نتائج سے) متنبہ کرتے نیز ان کے ساتھ ”الکتاب“ (یعنی وحی الہی سے لکھی جانے والی تعلیم) نازل کی تاکہ جن باتوں میں لوگ اختلاف کرنے لگے تھے ان میں وہ فیصلہ کر دینے والی ہو۔

قرآن کریم نے کئی آیات میں اس حقیقت کو بیان کیا ہے ان میں سے سورۃ نساء کے آغاز میں ارشادِ باری ہے۔

ترجمہ: ”اے لوگو اپنے رب کا تقویٰ اختیار کرو جس نے تم کو ایک ہی اصل سے پیدا کیا اور اسی کا جوڑ پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سی سردار عورتیں پھیلائیں اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ جس اللہ کے ذریعے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور رحموں (رشتوں) کی نگہداشت کرو اور اللہ تم پر نگہبان ہے۔ (النساء: 1)

اسلام وحدتِ نسلِ انسانی کا داعی ہے اور تفریقِ بین الناس کا شدید مخالف ہے۔ قوم و نسل، رنگ و زبان کے امتیازات کا استیصال کرتا ہے۔ نسلِ انسانی کی وحدت کا نظریہ اسلام کے علاوہ کسی دوسری تہذیب اور مذہب میں نظر نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کا یہ نظریہ امن کی بنیاد پر دامنِ اخوت و مساوات کی مستحکم تعمیر کرتا ہے۔ یہی وحدتِ دین اور وحدتِ معبود کا مظہر ہے۔

وحدتِ دین: مولانا ابوالکلام آزاد ترجمان القرآن میں رقمطراز ہیں:

قرآن کہتا ہے خدا کے جتنے پیغمبر پیدا ہوئے، خواہ وہ کسی زمانے اور کسی گوشے میں ہوئے ہوں سب کی راہ ایک ہی تھی اور سب خدا کے ایک ہی عالمگیر قانونِ سعادت کی تعلیم دینے والے تھے۔ یہ عالمگیر قانونِ سعادت کیا ہے؟ ایمان اور عملِ صالح کا قانون ہے۔ یعنی ایک پروردگارِ عالم کی پرستش کرنی اور نیک عملی کی زندگی بسر کرنی۔

ولقد بعثنا كل أمة رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبو الطاغوت

”اور بلاشبہ ہم نے دنیا کی ہر قوم میں ایک پیغمبر معیث کیا (جس کی تعلیم یہ تھی) کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے (یعنی سرکش اور شریر قوتوں کے اغوا سے) اجتناب کرو۔“

وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحى اليه انه لا اله الا انا
فاعبدون (سورة الانبياء: 25)

”اور (اے پیغمبر!) ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول دنیا میں نہیں بھیجا مگر اس وحی کے ساتھ کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں پس میری ہی عبادت کرو۔“

وان هذا امتكم امة واحدة وانا ربكم فاتقون (سورة المومنون: 52)

”اور (دیکھو) یہ تمہاری امت فی الحقیقت ایک ہی امت ہے اور میں تم سب کا پروردگار

ہوں پس میری عبودیت و نیاز کی راہ میں تم ایک ہو جاؤ (اور) نافرمانی سے بچو۔“

قرآن کا فرمان ہے خدا نے تمہیں ایک ہی جامہ انسانیت دیا تھا تم نے انسانیت کی

وحدت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تمہاری نسلیں بہت سی ہیں، تمہارے وطن بہت سے بن گئے

ہیں، تمہاری قومیں بے شمار ہیں، تمہارے رنگ بھی یکساں نہیں ہیں، یہ بھی باہمی نفرت و

عداوت کا بڑا ذریعہ بن گیا ہے (یورپ اور امریکہ میں کالوں کی بستیاں، ریسٹورنٹ اور

سکول تک الگ ہیں۔ خ۔م) تمہاری بولیاں مختلف ہیں پھر ان کے علاوہ امیر و فقیر، سرمایہ

دار و نادار، آقا و نوکر، ضعیف و قوی، ادنیٰ و اعلیٰ بے شمار اختلاف پیدا کر لئے ہیں اور سب کا

منشاء یہی ہے کہ ایک دوسرے سے جدا ہو جاؤ اور ایک دوسرے سے نفرت کرتے رہو۔ ایسی

صورت میں بتاؤ وہ کونسا رشتہ ہے جو اتنے اختلافات رکھنے پر بھی انسانوں کو ایک دوسرے

سے جوڑ دے اور انسانیت کا چھڑا ہوا گھرانہ پھر از سر نو آباد ہو جائے۔ قرآن کریم کا فرمان

ہے صرف ایک ہی رشتہ باقی رہ گیا ہے اور وہ خدا پرستی کا مقدس رشتہ ہے۔ تم کتنے ہی الگ

الگ ہو لیکن تمہارے خدا الگ الگ نہیں ہو سکتے، تم سب ایک ہی پروردگار کے بندے ہو، تم

سب کی بندگی و نیاز کیلئے ایک ہی معبود کی چوکھٹ ہے تم بے شمار اختلافات رکھنے پر بھی ایک ہی رشتہ عبودیت میں جکڑے ہوئے ہو، تمہاری کوئی نسل ہو، تمہارا کوئی وطن ہو، تمہاری کوئی قومیت ہو، تم کس درجے میں اور کسی حلقے کے انسان ہو لیکن جب ایک ہی پروردگار کے آگے سر نیاز جھکا دو گے تو یہ آسمانی رشتہ تمہارے تمام ارضی اختلافات مٹا دے گا۔ تمہارے پچھڑے ہوئے دل ایک دوسرے سے جڑ جائیں گے تم محسوس کرو گے تمام دنیا تمہارا وطن ہے۔ تمام نسل انسانی تمہارا گھرانہ ہے اور تم سب ایک ہی رب العالمین کی عیال ہو۔ چنانچہ اس کی ہدایت ہے کہ خدا کے جتنے رسول بھی پیدا ہوئے یا بھیجے گئے جن کے بارے میں ارشاد ہے:

منہم من قصصنا علیک و منہم من لم نقص علیک

(سورۃ المؤمن: 78)

سب کی تعلیم یہی تھی کہ ”الدین“ پر مبنی بنی نوع انسانی کے ایک ہی عالمگیر دین پر قائم رہو اور اس راہ میں ایک دوسرے سے الگ الگ نہ ہو جاؤ۔ ارشاد ربانی ہے:

شع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ (سورۃ الشوریٰ: 13)

اور (دیکھو!) اس نے تمہارے دین کی وہی راہ قرار دی ہے جس کی وصیت نوح کو کی گئی تھی اور جس پر چلنے کا حکم ابراہیم موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا (ان سب کی تعلیم یہی تھی) کہ ”الدین“ (یعنی خدا کا ایک ہی دین) قائم رکھو اور اسی راہ میں الگ الگ نہ ہو جاؤ۔

دین کے اعتقاد و عمل کی اصل: پھر ایک مقام پر صاف صاف الفاظ میں واضح کر دیا

کہ اصل دین کیا ہے اور کن باتوں سے ایک انسان دین کی سعادت و فلاح حاصل کر سکتا ہے۔

ليس البران تولو اوجوهكم قبل المشرق و المغرب ولكن البر
من امن بالله واليوم الآخر والملیكة والكتاب و النبین و اتی المال
على حبه ذوی القربی و الیتیمی و المسکین و ابن السبیل و السائلین
و فی الرقاب و اقام الصلوة و اتی الزکوة و الموفون بعهدهم اذا
عهدوا و الصابریں فی البساء و الضراء و حین الباس اولئك الذین
صدقوا و اولئك هم المتقون

(سورة البقره: 177)

”اور (دیکھو!) نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے (عبادت کے وقت) اپنا منہ پورب کی طرف اور پچھم کی طرف کر لیا (یا اسی طرح کی کوئی دوسری بات ظاہر رسم اور ڈھنگ کی کر لی) نیکی کی راہ تو اسکی راہ ہے جو اللہ پر، آخرت کے دن پر، ملائکہ پر، تمام کتابوں پر، تمام نبیوں پر ایمان لاتا ہے۔ اپنا مال خدا کی محبت کی راہ میں رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سائلوں کو دیتا ہے اور غلاموں کو آزاد کرنے میں خرچ کرتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ قول و قرار کا پکا ہوتا ہے۔ تنگی اور مصیبت کی گھڑی میں یا خوف و ہراس کے وقت ہر حال میں ثابت قدم رہتا ہے۔ (یا درکھو) ایسے ہی لوگ ہیں (جو اپنی دین داری میں) سچے ہیں یہی ہیں جو برائیوں سے بچنے والے ہیں۔

(ترجمان القرآن جلد اول ص 225-226)

اسلام، اللہ کا پسندیدہ دین:

فرمان الہی ہے: ان الذین عند اللہ الاسلام سورة آل عمران کی یہ آیت کریمہ

بڑی مہتمم بالشان اور فیصلہ کن آیت ہے کہ اللہ کے نزدیک (پسندیدہ) دین تو اسلام ہے۔ (19)

نیز صاف صاف الفاظ میں فرمادیا۔

ومن یتبع غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ و ہوفی الآخرة من

الخاصرین (85:3)

”اور (دیکھو) جو کوئی اسلام کے سوا (جو تمام رہنمایان حق کی تصدیق پیروی کی راہ ہے) کسی دوسرے دین کا خواہش مند ہوگا تو وہ کبھی قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت کے دن وہ نامراد لوگوں میں ہوگا۔“

رسول انسانیت:

پھر اس دین کامل اور اللہ کریم کے پسندیدہ اور چنیدہ دین

الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی و رضیت

لکم الاسلام دینا (سورۃ المائدہ: 3)

”آج کے دن میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی

اور تمہارے لئے پسند کر لیا کہ دین اسلام ہو۔“

مولانا نے اپنے حبیب ﷺ کی عالمگیر کامل رسالت و نبوت کا اعلان فرمایا:

قل یا ایہا الناس الی رسول اللہ الیکم جمیعاً

”آپ فرمادیجئے اے لوگو! میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔“

یعنی آپ ﷺ تمام بنی نوع انسان کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ رسول عالم ﷺ

ہیں لہذا ہر کس و ناکس کو طوعاً و کرہاً آپ ﷺ پر ایمان لانا لازم ہے اور آپ کی تعلیمات پر

عمل کرنا لازم ہے۔

افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السموت والارض طوعا و
کرہا والیہ یرجعون (آل عمران: 83)

”پھر کیا یہ چاہتے ہیں اللہ کا دین چھوڑ کر کوئی دوسری راہ ڈھونڈ نکالیں، حالانکہ زمین و
آسمان میں جو کوئی بھی موجود ہے خوشی سے یا ناخوشی سے مگر سب اسی کے حکم کے فرمانبردار
ہیں اور بالآخر سب اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔

تعلیمات نبوی ﷺ: The Untold Story کے مصنف کرنل پی ایم کول

لکھتے ہیں کہ حضرت انسان کی پانچ ہزار سالہ تحریری تاریخ میں پندرہ ہزار سے ہوئی
ہیں۔ گویا اوسطاً تین ثقافتی سال ہوتی رہیں اندازہ لگایا گیا یہ کہ اس پانچ ہزار سالہ دور
میں تین سو سال ایسے خوش قسمت تھے جب باقاعدہ جنگ نہیں ہوئی گویا اس دور کا صرف چھ
فیصد حصہ جنگ سے محفوظ رہا۔ لیکن وہ بھی زیادہ تر اس لئے کہ یہ کسی جنگ کے بعد کا حصہ تھا یا
پھر کسی جنگ کی تیاری کا زمانہ تھا اور جنگ کا مطلب ہے انسانوں کی موت جو بے گناہ ہیں
یعنی مرگ انسانیت پہلی عالمی جنگ میں 80 لاکھ انسان لقمہ اجل بن گئے اور دوسری عالمی
جنگ میں 5 کروڑ انسان موت کے گھاٹ اتار دیئے گئے۔ 1945ء سے 1985ء تک
کوئی بڑی اور عالمگیر جنگ تو نہیں ہوئی لیکن ڈیڑھ سو چھوٹی چھوٹی جے ہوئیں جن میں تین
کروڑ انسان مارے گئے۔ 6 اگست 1945ء کو ہیروشیما پر گرائے جانے والے ایٹم بم
نے جسے (Little Boy) یعنی چھوٹا لڑکا کا ظریفانہ نام دیا گیا تھا، ایک لاکھ اکتالیس ہزار
انسانوں کو موت کی نیند سلا دیا اور آج اندازاً پچاس سے ساٹھ ایٹم بم موجود ہیں اور ایٹمی
آلات کا عالمی ذخیرہ دوسری عالمگیر جنگ کے مجموعی بارود سے تقریباً تین ہزار گنا بارودی
طاقت رکھتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ تباہ کاری آلات ایٹم بم سے بھی آگے بڑھ کر

ہائیڈروجن بم، نیوٹرون بم، کروزمیزائل اور شار وارتک جا پہنچے ہیں۔ کیا یہ آلات بقاء انسانی کے کچھن ہیں؟ یا عالمی امن کے قیام کیلئے مدد و معاون ہیں؟

جیا فری بے نی اپنی کتاب The Causes of War میں لکھتا ہے:

”901ء سے لے کر اب تک روس نے اوسطاً ہر صدی کے چھیا لیس سال جنگ

کرنے میں گزارے ہیں۔“

اس کے نتیجے میں لاتعداد معصوم جانیں ضائع ہوئیں اور متعدد مسلمان ریاستوں کے اندر اللہ کا نام لینا ممنوع تھا۔ 1979ء سے 1989ء تک افغانستان پر حملے کے نتیجے میں جب روس کا شیرازہ بکھرا تو یہ مسلمان ریاستیں آزاد ہوئیں لیکن چیچنیا اور بوسنیا ابھی تک اپنی آزادی کی جنگ تنہا لڑ رہے ہیں جسے روس اور امریکہ دہشت گردی قرار دیتے ہیں۔ (خ-م)

برگیڈیر گلزار احمد اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں:

”آج کی جنگوں سے غیر تسلی بخش نتائج برآمد ہوتے ہیں اور جس طرح ایک جنگ کا خاتمہ دوسری جنگ کا پیش خیمہ بن جاتا ہے اگر ان کا موازنہ نبی اکرم ﷺ کی غزوات کے ساتھ کیا جاوے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آج کی جنگ کبھی نہ ختم ہونے والی جنگ ہوا کرتی ہے۔ قتال کے ختم ہو جانے پر سرد جنگ اور اقتصادی جنگ شروع ہو کر پوری نوع انسانی کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ دوسری طرف غزوات نبوی ﷺ کا ہر غزوہ اور ہر سریہ اس خطے کو امن و امان اور صلح و اخوت کی گراں بہا دولت عطا کرتا ہے تو مغرب کے ایک مفکر نے جنگ کے بعد ایام صلح کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے۔

”اگر تم اپنی توجہ صرف فتح پر مرکوز کر دو گے اور جنگ کے بعد نتائج پر توجہ نہ دوں گے تو

شاید تم جنگ جیتنے تک اس قدر کمزور ہو چکے ہو گے کہ اپنی فتح سے فائدہ نہ اٹھا سکو گے۔ (جیا

فری بلے نی۔ The Causes of War سبیک ملن۔ لندن۔ 1973ء۔
(ص 21)

یہ صورت حال دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ کو پیش آچکی تھی۔ صلح حدیبیہ اور پھر فتح خیبر کے بعد کی صلح کو دیکھا جائے تو کس قدر فرق معلوم ہوتا ہے یعنی اللہ اور اللہ کے رسول ﷺ کی زندگی بخش دعوت پر لبیک کہنے والوں نے کس طرح جزیرۃ العرب میں امن اور اخوت کے بیج بوئے تھے جو صدیوں تک اپنے پھل دیتے رہے۔

مہلک ایٹمی ہتھیاروں کی جنگ کی ہولناکیوں پر ایک شاعر کا منظوم تبصرہ ملاحظہ ہو :

خون اپنا ہو یا پرایا ہو
نسل آدم کا خون ہوتا ہے
جنگ مشرق میں ہو کہ مغرب میں
امن عالم کا خون ہوتا ہے
بم گھروں پر گریں کہ سرحد پر
روح تعمیر زخم کھاتی ہے
کھیت اپنے جلیں یا غیروں کے
زیست قافوں سے ماری جاتی ہے

امت مسلمہ کی ذمہ داریاں: آج کل جن نازک حالات اور بحران سے امت مسلمہ گذر رہی ہے۔ رسول اللہ ﷺ اس کی پیش گوئی فرما چکے ہیں۔

حضرت ثوبانؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قریب ہے کہ (تمام) قومیں تم پر متحد طور پر ٹوٹ پڑیں جس طرح کہ کھانا کھانے والے برتن پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا نہیں بلکہ اس وقت تم

بہت زیادہ تعداد میں ہو گے لیکن تم جھاگ کی طرح ہو گے جس طرح سیلاب کی وجہ سے (پانی کے اوپر جھاگ آجاتا ہے) اور اللہ تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارا خوف دور کر دے گا اور تمہارے دلوں میں کمزوری (دھن) ڈال دے گا۔ پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کمزوری (دھن) کیا ہے؟ فرمایا کہ دنیا سے محبت اور موت سے کراہت (ابوداؤد، کتاب الملاحم۔ د 4 ص 483-484 دارالحدیث۔ حمص۔ شام 1973ء)

روزانہ روس، چیچنیا اور بوسنیا پر وحشیانہ بمباری کر رہا ہے، امریکہ تمام مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دے کر اسلامی ممالک کو برائی (Evil) کے مرکز اور دہشت گردوں کو پناہ دینے کا الزام دے رہا ہے وہ جنگ آزادی یعنی آزادی کے لئے جدوجہد مثلاً کشمیر کے مسلمانوں کا بھارت کے خلاف جہاد اور فلسطینی مسلمانوں کا اسرائیل کے خلاف جہاد اور دہشت گردی میں کوئی فرق کرنے کو تیار نہیں اس کے برعکس عراق پر کیمیائی اور مہلک ہتھیاروں کی تیاری کے بے بنیاد الزام کے بہانے اس پر حملہ کرنے پر تلا ہوا ہے۔ برطانیہ اس کا حمایتی ہے۔

امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ اس بحران سے عہدہ برآ ہونے کی صورت نکالے۔

1- مسلم نیشنز آرگنائزیشن M.N.O کا قیام:

امت مسلمہ عالمی سطح پر امن و آشتی اور اخوت و مساوات پر مبنی معاشرہ قائم کرنے کی ذمہ

دار ہے۔ بقول اقبال:

یہی مقصود فطرت ہے یہی رمز مسلمانی

اخوت کی جہانگیری محبت کی فراوانی

لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے جب خود امت مسلمہ کے اندر امن و اخوت اور اتحاد و اتفاق

موجود ہو یعنی وہ میثاق مدینہ کی شق نمبر 19 کہ وان مسلم المومنین و حدة

(مسلمانوں کا امن ایک ہے یعنی اسے تقسیم نہیں کیا جاسکتا) پر عمل کرتے رہنا چاہیے تھا کہ مسلمان اس کے باوجود امن بین المسلمین قائم نہیں رکھ سکے۔ اسی وجہ سے وہ کرہ ارض پر حضور پر نور ﷺ کی تعلیمات کے مطابق امن و عافیت اور اخوت و مساوات کی فضا قائم کرنے میں ناکام رہے لیکن اب اگر امت مسلمہ کے قائدین و اکابرین بشمول تمام اسلامی ممالک کے حکمران اسمبلیوں کے ارکان سیاسی و مذہبی جماعتوں کے عہدیداران و ارکان اور علماء و مشائخ عظام اور دانشوران اپنی ذمہ داریاں پوری کریں کہ آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس O.I.C کو صحیح معنوں میں (U.N.O) اقوام متحدہ کے مقابلے اور پلے کی تنظیم بنانے میں ہر ممکن سعی و کاوش کریں اور اس کا نام مسلم نیشنز آرگنائزیشن M.N.O یا مسلم امہ آرگنائزیشن U.M.O رکھیں اور مسلم ممالک میں قوت و اتحاد پیدا کریں۔

بقول اقبال:

منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک
 ایک ہی ان کا نبی ﷺ دین بھی ایمان بھی ایک
 حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک
 کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک

نیز اسلام ہی ایک ایسا دین ہے جو ان مختلف گروہوں، قوموں، قبیلوں میں بٹی ہوئی انسانیت کو ایک نقطے اور ایک محور و مرکز پر اکٹھا کر سکتا ہے۔ کیونکہ وہ عدل اجتماعی Social Justice کے قیام کا ضامن دین ہے۔ یہ واحد دین ہے جو رنگ و نسل اور قومی عصبیت کے خلاف ہے۔ وہ تمام انسانوں کو ایک ہی نسل بلکہ بھائی بھائی قرار دیتا ہے۔ فرمان نبوی ﷺ ہے۔ اللہم اشہدان العباد کلہم اخوة۔ خدایا گواہ رہنا تمام انسان بھائی بھائی ہیں۔ (حصن حصین - ص 105:)

اسود و احمر کی تو نے ختم کر ڈالی تمیز

ایک ہی صف میں بٹھائے تو نے آقا و غلام

کیونکہ ان سب کا باوا آدم اور اماں حوا ایک ہے اور ان سب کا اللہ ایک ہے۔ جس کا پسندیدہ دین بھی ایک ہے، اسلام اور جو قوم خود ایک سے زیادہ خداؤں کی قائل ہو وہ نسل انسانی کی وحدت پر کیسے یقین رکھ سکتی ہے۔ لہذا وہ تو نسل انسانی کو طبقات میں تقسیم کر کے رکھ دے گی وہ تو انسانوں کو مالدار اور نادار میں بانٹ دے گی۔ وہ تو انسانیت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی اور انسانوں کو ایک نقطے، ایک محور و مرکز پر کیسے جمع کرے گی وہ تو خود منقسم ہے۔ لہذا مسلمانوں کو امت مسلمہ کو حضرت اکبر الہ آبادی کے اس مشورے پر عمل کرنا چاہیے۔

وہ باتیں جن سے قومیں ہو رہی ہیں نامور سیکھو

اٹھو تہذیب سیکھو صنعتیں سیکھو ہنر سیکھو

بڑھاؤ تجربے اطراف دنیا میں سفر سیکھو

خواص خشک و تر سیکھو علوم بحر و بحر سیکھو

خدا کے واسطے اے نوجوانو! ہوش میں آؤ

دلوں میں اپنے غیرت کو جگہ دو جوش میں آؤ

لہذا ملت اسلامیہ کے لئے جس کی ایک ذمہ داری امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی منکرات کی روک تھام ہے۔ ضروری ہے کہ دنیا میں امن قائم کرنے کے لئے قوت و شوکت حاصل کرے۔ ادھر موجودہ دور کی سب سے بڑی نفسیاتی حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی قومیں مادی علوم میں جس کو اپنا ”امام“ تسلیم کر لیتی ہیں وہ ذہنی و نفسیاتی اعتبار سے اپنے دیگر تمام تہذیب و تمدنی معاملات میں بھی اسی کو ”امامت“ یعنی قیادت کے منصب پر فائز سمجھنے لگ

جاتی ہیں۔

جو حال موجودہ ترقی یافتہ قوموں کا آج ہے وہی حال قرون وسطیٰ میں مسلمانوں کا یعنی مسلم امہ کا بھی رہ چکا ہے۔ جبکہ اہل اسلام اپنے باطن کے ساتھ ساتھ ظاہری حیثیت کے بھی ممتاز تھے تو اس وقت دوسری قومیں ان کے اقوال کو سند کا درجہ دیتی تھیں بلکہ انہیں سے انہوں نے یہ علوم سیکھے ہیں اور ان میں سبقت لے گئی ہیں اور مسلمان علم کے میدان میں پچھڑ گئے بقول اقبالؒ:

قوت مغرب نواز جنگ و رباب
نے زرقص دختران بے حجاب
قوت افرنگ از علم و فن است
از ہمیں آتش چراغش روشن است

اور ان کے اقوال سے استدلال کرنے میں فخر محسوس کرتی تھیں۔ یہ مقام جب تک پھر دوبارہ پیدا نہیں ہوتا تب تک امت مسلمہ صحیح معنوں میں کوئی معزز مقام حاصل نہیں کر سکتی۔ غرض جب تک موجودہ صورتحال معلوم نہیں ہوتی ہم اقوام عالم کو معروف اور منکر کے اسباق ٹھیک ٹھاک نہیں پڑھا سکتے اور معروف و منکر ہر دور اور ہر معاشرے میں مختلف نوعیت کے ہو سکتے ہیں۔ موجودہ دور کے منکرات میں جو لائٹری، سٹہ بازی، سودی کاروبار، فحش فلمیں، فحش لٹریچر، ریڈیو اور ٹیلی ویژن کا غلط استعمال، ڈش، کیبلز، نیوڈ کلب اور مختلف قسم کے انسانیت سوز اور مخرب اخلاق رجحانات نمایاں ہیں۔

مگر دور جدید کا سب سے بڑا منکر اس کے مہلک اور تباہ کن سائنسی ایجادات اور خطرناک قسم کے تمدنی اور اجتماعی رجحانات خلیات اور اجرام سماوی کی تسخیر بھی ہے۔ ب ایک طرف انسانیت کی ایک بہت بڑی اکثریت نان جوئیں کی محتاج ہے۔ خط غربت

و افلاس سے بھی نیچے زندگی کرنے پر مجبور ہے۔ ترقی یافتہ جنگی جنون میں مبتلا اقوام کی باہمی قومی و نسلی رقابت کش مکش اور معرکہ آرائیوں کے نتیجے میں خلافت اراض کے تقاضوں سے گریز و فرار کو ظاہر کر رہا ہے۔ یہ بے جا اسراف و تبذیر ہے۔ یہ تمام خرابیاں موجودہ خودکشی کرتی ہوئی تہذیب کے تحفے اور مادیت و لادینیت اور خدا فراموشی کے عالمگیر نتائج ہیں۔ ان ہلاکت خیزیوں سے عالم انسانی کو بچانا امت مسلمہ کی اولین ذمہ داری ہے اور یہ کارنامہ صرف عالم اسلام یعنی امت مسلمہ ہی انجام دے سکتی ہے۔ بشرطیکہ وہ اتنی طاقتور ہو جائے کہ منشاء الہی کو بوقت ضرورت بزور قوت نافذ کر سکے۔

جو ضرب کلیسی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا
میری زندگی کا مقصد تیرے دیں کی سرفرازی
میں اسی لئے مسلمان میں اسی لئے نمازی

3- جدید و قدیم علوم سے بہرور ”اولوالالباب کی جماعت یعنی

Think Tanks کا قیام:

فرمان الہی ہے :

کنتم خیر أمة اخرجت للناس تاسرون بالمعروف و تنہون عن

المنکر (آل عمران: 110)

”تم بہترین امت ہو جو تمام لوگوں کیلئے پیدا کی گئی ہے تم انہیں معروف کا حکم کرتے

رہو اور منکر سے روکتے رہو۔“

نیز فرمایا :

ولتکن منکم أمة يدعون الی الخیر و یاسرون بالمعروف و ینہون

عن المنكر و اولئك هم المفلحون (آل عمران: 104)

”اور تم میں ایک ایسی جماعت (ضرور) ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے اور معروف کا حکم کرے اور منکر سے روکے اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔“

مولانا محمد شہاب الدین ندوی لکھتے ہیں ان دونوں آیتوں کا مفہوم الگ الگ ہے۔ پہلی آیت کا تعلق پوری نوع انسانی سے ہے جبکہ دوسری آیت ملت اسلامیہ کے ساتھ مخصوص ہے اسی لحاظ سے دوسری آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ضرور ہونی چاہیے جو ہر قسم کے دینی و شرعی معاملات میں تمہاری رہنمائی کرے (علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ خیر سے مراد اتباع قرآن و سنت ہے۔ تفسیر ابن کثیر - 390/1) اور مولانا مفتی محمد شفیع لکھتے ہیں خیر کی اس سے جامع اور مانع تعریف نہیں ہو سکتی پورا دین شریعت اس میں آ گیا۔ (معارف القرآن - 2-140) اور تمہارے ملی و اجتماعی مسائل حل کرے اس مخصوص جماعت کی حیثیت پوری ملت اسلامیہ کے درمیان ایک نگران اعلیٰ اور شاہد کی سی ہوگی جیسا کہ ”ولتكن منكم“ کے الفاظ تقاضا کر رہے ہیں اور اسی سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے اور یہ اسی کا منطقی و عقلی تقاضا ہے کہ ایسی جماعت کو دینی و دنیوی تمام علوم و مسائل پر عبور ہونا چاہیے تا کہ وہ امت مسلمہ کی صحیح صحیح رہنمائی کر سکے۔ (اسلام کی نشاۃ ثانیہ قرآن کی نظر میں، مجلس نشریات اسلام آباد کراچی نمبر 18، ص 495)

مولانا ندوی کا اشارہ جس جماعت کی طرف ہے انہیں آج کل کی اصطلاح میں Think Tanks تھنک ٹینک کا نام دیا گیا اور اسی قسم کی جماعتیں تھنک ٹینکس تمام ترقی یافتہ ممالک میں کام کر رہی ہیں یہ سرکاری بھی ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ آیت کے الفاظ سے سرون بالمعروف معروف کا حکم کرے تقاضا کر رہے ہیں۔ اصل میں مسلمان حکمرانوں کا اصل کام تو یہی ہے۔

الذین ان مکنہم فی الارض اقامو الصلوۃ و اتوا الزکوۃ و امروا

بالمعروف و نہو عن المنکر (الحج: 41)

لیکن انہوں نے اپنا اصل کام قیام صلوٰۃ اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے نظام کا قیام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ترک کر دیا اور یہ فریضہ یعنی ملی طور پر امت مسلمہ اپنے طور اور طریقے سے انجام دے رہی ہے، لیکن وہ دعوت کے ذیل میں آتا ہے وہ حکم تو نہیں کر سکتی کہ اس کے پاس قوت نافذہ Administration نہیں ہے لہذا یہ بھی امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ اس قسم کی باختیار جماعت Think Tanks قائم کرے جو ہمارے دینی و ملی اور اجتماعی مسائل کا حل ڈھونڈے اور قوم کی رہنمائی کرے۔

وما علینا الا البلاغ

پاکستان کے لئے مثالی نظام کی تشکیل

تعلیمات نبوی ﷺ کی روشنی میں

کرہ ارض پر پاکستان واحد ملک ہے جو ایک نظریے کی بنیاد پر معرض وجود میں آیا۔ دو قومی نظریہ جس کی بنیاد ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں مسلمان ایک علیحدہ قوم ہیں جسے ہندو ابھی تک تسلیم کرنے سے گریزاں ہیں۔ حالانکہ ہمارا مذہب، ہمارے عقائد و نظریات، ہمارا کلچر، ہماری تہذیب، ہمارے رسوم و رواج، یہاں تک کہ ہماری خوراک تک ان سے جدا ہے۔ ہمارا اپنا الگ تشخص ہے۔ ہمارا اپنا نظام معاشرت ہے۔ ہمارا اپنا نظام معیشت ہے۔ ہمارا اپنا نظام سیاست و حکومت ہے۔ جو خلافت کے نام سے چہاروانگ عالم میں مشہور ہے۔ جو گذشتہ صدی تک ترکی میں قائم رہا ہے۔ جس کا ماتم علامہ اقبال کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

چاک کردی ترک ناداں نے خلافت کی قبا

اپنوں کی سادگی بھی دیکھ غیروں کی عیاری بھی دیکھ

ابھی حال ہی میں ایک اور خلافت کی قبا نام نہاد افغانیوں نے غیروں سے مل کر چاک کی ہے۔ جس خلافت کا تذکرہ اور ذکر تاریخ عالم میں مرقوم و محفوظ ہے یا یوں کہئے کہ یہ اب تاریخ کا حصہ ہے۔ ہماری اپنی تاریخ ہے، تاریخ اسلام۔ ہمارے اپنے مورخ ہیں۔ علامہ ابن جریر طبری علامہ ابن کثیر، ابن اثیر اور علامہ ابن خلدون جن کا مقدمہ تاریخ میں اپنی طرز

کی ایک نئی چیز اور بے مثل اضافہ ہے۔ ہمارا اپنا نظام تعلیم ہے۔ جو صدیوں سے رائج چلا آ رہا ہے۔ اس کے موسم اول نبی آخر الزماں ﷺ ہیں۔

عہد نبوی ﷺ کا نظام تعلیم: سید المرسلین و خاتم النبیین ﷺ جس طرح دور آخر کے لئے مثالی شخصیت بن کر آئے۔

لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة (الاحزاب: 21)
 اسی طرح وہ مثالی معلم بھی ہیں ان کا لایا ہوا نظام تعلیم بھی مثالی ہے۔ قرآن کریم میں آپ کا فرض منصبی یوں بیان ہوا ہے۔ يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكهم (سورة البقره: 15)

وہ (رسول) ان کو کتاب اور حکمت کی باتیں سکھاتا اور پاک و صاف کر کے نکھارتا ہے اور آپ ﷺ کا اپنا قول ہے ولما بعثت معلما ”اور میں تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں“ (ابن ماجہ)

اوپر دی گئی آیت شریف سے نصاب تعلیم کا تعین بھی ہو گیا یعنی آپ ﷺ کتاب..... قرآن اور حکمت اس سے مراد علماء نے یہاں سنت یعنی حدیث مراد لی ہے۔

بہر حال ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ قرآن مجید میں مختلف علوم ہیں۔ اس میں تاریخ کا بھی ذکر ہے۔ اس میں ان علوم کا بھی ذکر ملتا ہے، جنہیں ہم سائنس کا نام دیتے ہیں مثلاً علم نباتات، علم ہیئت اور ٹیکنالوجی یہاں تک کہ علم جنین کا بھی ذکر ملتا ہے۔ قرآن شریف میں علم جنین کی اتنی مفصل تشریحات آئی ہیں کہ ان کا جدید ترین دور تک بھی اثر ہو رہا ہے۔

دو سال قبل پیرس میں ایک کتاب Bible, Quran and Science آئی ہے۔ وہ ایک مشہور سرجن بکائی کی تصنیف ہے۔ اسے بچوں کی ولادت کے علم سے دلچسپی ہے۔ وہ بیان کرتا ہے کہ علم جنین کے متعلق جو تفصیلات قرآن مجید نے دی ہیں ان کا علم نہ

یونان کے مشہور قدیم اطباء کو تھا اور نہ زمانہ حال کے یورپی لوگوں کو ہے، جنہوں نے سالہا سال تک اس موضوع پر تحقیق کی لیکن اب سے چودہ سو سال پہلے ایک امی اسکا ذکر کرتا ہے تو یقیناً یہ انسانی کلام نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کی اسی بات سے متاثر ہو کر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ عہد نبوی ﷺ میں قرآن ہی نصاب تعلیم تھا۔ اسی طرح قرآن مجید میں بیالوجی کا ذکر بھی ملتا ہے۔ حیوانات اور مویشیوں کا بھی تفصیلی ذکر ملتا ہے۔

تعلیم کی تعریف: یوں تو دنیا میں جب سے وہ علم کی روشناسی ہوئی ہے۔ بہت سے نظام ہائے تعلیم رائج رہے ہیں اور بہت سے معلم بھی پیدا ہوئے۔ مثلاً ارسطو اور افلاطون سے لے کر جان ڈیوی John Devy اور رسکن سب نے اپنی اپنی سمجھ بوجھ کے متعلق علم کی تعریف کی ہے۔ جو علم التعلیم کے موضوع پر کتب میں دیکھی جاسکتی ہے۔ ان کا ذکر طوالت کے خوف سے قلم زد کرتے ہیں اور چونکہ ہمارا مطمح نظر پاکستان کے لئے مثالی نظام تعلیم کی تشکیل ہے۔ تعلیمات نبوی ﷺ کی روشنی میں اور وہ یقیناً اسلامی نظام تعلیم ہے اور اسلامی تعلیم کی واحد درسی کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ لہذا قرآن نے جو علم کی تعریف کی ہے وہی معتبر ہے علم کی تعریف یہ ہے کہ علم کسی شے کے ادراک کو کہتے ہیں۔ قرآن نے اسے سماء و تصورات کی خبر و آگہی قرار دیا ہے۔ و علم آدم الاسماء کلھا (سورۃ البقرہ: 31) قرآن نے علم کو یقینی، حق اور دلیل کے معنوں میں بھی استعمال کیا ہے۔ قرآن پاک کی رو سے علم انسانی سے مراد محض تصور ہی نہیں بلکہ اس کی تصدیق بھی اس میں شامل ہے۔ حاصل شدہ علم کا تجزیہ کرنا اس کو پرکھنا اور اس پر عمل کرنا یہ سب چیزیں علم میں شمار ہوتی ہیں (اردو و دائرہ معارف اسلامیہ 13: 451) گویا علم حقیقت اور یقین کے احاطہ و ادراک کو کہتے ہیں علم کی تعریف میں بقول محمد قطب (1949ء ص 252) ہر علم داخل ہے۔ سب دینی و دنیاوی علوم علمی اعتبار سے حق ہیں۔ البتہ ان میں فرق مراتب ضرور ہے اور

اس کے نفع و ضرر میں کلام ہو سکتا ہے۔

علم کی اہمیت:

قوت افرنگ از علم و فن است

از ہمیں آتش چراغش روشن است

تہذیب و تمدن کے چراغ علم سے روشن ہوتے ہیں اور یہی ان کی قوت و شوکت کا راز ہے، یورپی تہذیب کا غلبہ و استیلا علم و فن کا مرہون منت ہے۔ جیسے کبھی اسلامی تہذیب کا غلبہ و استیلاء بھی علم و فن کی بدولت تھا۔ اسلام نے علم کو بہت اہمیت دی ہے۔ بقول سید محمد سلیم مغرب میں تحصیل علم لازمہ حیات اور اسلام میں اساس حیات ہے۔ قرآن میں اس کی اہمیت اس امر سے ظاہر ہے کہ لفظ علم مختلف صورتوں میں 228 مرتبہ وارد ہوا ہے۔ (دائرہ و

معارف ج 13 ص 447)

آیۃ الکرسی کی تفسیر: حضور نبی ﷺ کا فرمان ہے۔ ان اعظم آیتہ فی القرآن آیتہ الکرسی قرآن کی سب سے عظیم الشان آیت آیۃ الکرسی ہے۔ جس میں اللہ کریم کی ایک صفت علم کا بیان یوں ہوا ہے۔

ولا یحیطون شی من علمہ الا بما شاء وسیع کرسیہ السموت

والارض

”اور وہ نہیں گھیر سکتے اس کے علم سے مگر جتنا وہ چاہے سمار کھا ہے اسی کرسی (علم) نے آسمانوں کو اور زمین کو“۔

اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں جسٹس پیر کرم شاہ الازہری لکھتے ہیں: ”مفسرین کرام نے اسی لفظ (کرسی) کی تفسیر میں متعدد اقوال نقل کئے ہیں اور ان اقوال سے علامہ ابن جریر

طبری نے حضرت ابن عباس کا یہ قول پسند کیا ہے۔ قال ابن عباس کرسیہ علمہ و رجعه الطبری قال و سنہ الکرامة التي نصب العلم و قبل للعلماء الكرسي قرطبي۔ ”حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ کرسیہ سے مراد اس کا علم ہے، ابن جریر طبری نے اسی قول کو پسند کیا ہے اور کہا ہے کہ اسی سے کراستہ ماخوذ ہے۔ جس کے معنی اس دفتر کے ہیں جس میں علم منضبط کیا جاتا ہے اور عربی میں علماء کو کراسی بھی کہا جاتا ہے۔“
(ضیاء القرآن ج-1 (2562) ص 72)

چونکہ پہلے بھی صفت علم کا ذکر ہو رہا تھا تو اس کا علم جو حکومت کی علامت ہے۔ تمام آسمانوں اور زمینوں پر چھایا ہوا ہے۔ آیت الکرسی کی فضیلت رسول اللہ ﷺ کے اسی فرمان سے ظاہر ہے۔ من قرأ آیتہ الكرسي في دبر كل صلوة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة بعد الموت “ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے فوت ہونے کے بعد اسے جنت میں داخل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس سے قبل اسی سورۃ کی آیت نمبر 247 میں جب بنی اسرائیل کے اصرار پر اللہ تعالیٰ نے طاوت کو ان کا امیر مقرر کیا تو ان پر حسب عادت ان کے امیر و مالدار لوگوں نے یہ اعتراض کیا۔

”ہم زیادہ حقدار ہیں حکومت کے اس سے اور نہیں دی گئی فراخی اسے مال و دولت میں نئی نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے اسے تمہارے مقابلے میں اور زیادہ دی ہے، اسے کشادگی علم میں اور جسم میں اور اللہ عطا کرتا ہے اپنا ملک جسے چاہتا ہے۔“

حضرت سموئیلؑ نے انہیں بتایا کہ حکومت کے لئے تمہارا قائم کردہ معیار درست نہیں۔ بلکہ اس کا صحیح معیار ہو تو علم و شجاعت ہے اور ان دونوں ہاتھوں میں طاوت تم سب سے ممتاز ہے۔ اسلام میں بھی خلیفہ کے انتخاب کے لئے یہ دونوں صفات علم اور شجاعت میں ممتاز ہونا

ضروری ہیں۔

اسلامی تعلیم کی تعریف: امام غزالیؒ (1979ء ص 60) نے اسلامی تعلیم کی تعریف

یوں کی ہے۔

”نفس انسان کو بری عادات اور مہلک خصلتوں سے بچانا اور اسے عمدہ اخلاق سے

مزین کر کے سعادت دارین کے حصول کوشش کا نام تعلیم دینا ہے۔“

دور جدید کے مفکر تعلیم پروفیسر سید محمد سلیم (1980ء ص 30) اسلامی تعلیم کی تعریف فرماتے

ہیں کہ ”تعلیم وہ اجتماعی عمل ہے جس کے ذریعہ معاشرہ نوخیز نسلوں کو اسلامی تصور حیات سکھاتا

ہے، اسلامی عقائد و اقدار ان کے اذہان میں راسخ کرتا ہے۔ اسلامی افکار کی روشنی میں

آداب زندگی اور اخلاق کی تربیت دیتا ہے“

ذرائع علم: علم کے حصول کے مترادف ذرائع حواس، عقل، وجدان، وحی والہام اور

تاریخی روایات ہیں اور ان سب کی حیثیت مسلم و معتبر ہے۔ اسلام مختلف علمی منابع کے

مراتب و مدارج کا معترف ہے۔ جہاں حسی علم کا تعلق ہے، حواس کو اہمیت حاصل ہے۔

جہاں عقل و قیاس سے رابطہ ہے۔ دلائل اور براہین طلب کئے ہیں۔ جہاں تاریخ و روایت

سے کام چل سکتا ہے، نقلی، علم سے استشہاد پر ابھارا ہے یہی آخری علم ہر لحاظ سے برتر اکمل اور

یقینی و محکم ذریعہ ہے۔ یعنی وحی والہام دیگر علمی ذرائع کے لئے معیار اور کسوٹی کا کام دیتے

ہیں اور ان کی کج رویوں کو درست کرتے ہیں۔

1- حسی و تجربی علم و حواس خمسہ کی پیداوار ہے۔ حواس عطیہ خداوندی ہیں ان کے صحیح یا

غلط استعمال کے بارے میں اللہ کے ہاں باز پرس ہو گیا۔

ان السمع و البصر و الفواد کل اولئک کان عنہ مسولا

(بنی اسرائیل: 36)

قرآن بار بار مشاہدہ فطرت کی دعوت دیتا ہے۔

افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت ۝ والى السماء كيف
رفعت ۝ والى الجبال كيف نصبت ۝ والى الارض كيف سطحت
(الغاشية: 30)

قرآن کی 66666 آیات میں 756 آیات یعنی 1/9 حصہ مشاہدہ فطرت اور اس پر
غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ تسخیر کائنات کا دار و مدار اسی حسی و تجربی علم پر ہے۔ حضور اکرم ﷺ
نے تجربی علم کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ جب مدینے کی کھجوروں کے پھل پھول بڑھانے
والے تجربات (پیوند کاری) کی آپ نے توثیق فرمائی۔ ہم عصر بہتر جنگی تکنیک سیکھنے کے
لئے آپ ﷺ نے صحابہ کی جماعت کو مقام جرش کی طرف بھیجا۔ حضرت امیر معاویہؓ نے
حضرت عثمان غنیؓ کی اجازت سے بحری بیڑا تیار کرایا۔

2- فکری، قیاسی یا برہانی علم کی بنیاد غور و فکر اور دلیل و برہان ہے۔ قرآن کریم عقل و
شعور اور فکر و خیال کو ابھارتا اور پروان چڑھاتا ہے۔ وہ تدبیر، تعقل، تفکر اور نیم و شعور کی
دعوت دیتا ہے۔ بعض مسائل کی نوعیت ہی ایسی ہے کہ حسی علم کی بجائے صرف عقل و فکر کے
ذریعے ہی انہیں حل کیا جاسکتا ہے۔ مثلاً تعلیمی، اخلاقی، سیاسی اور فلسفیانہ مسائل فکری علم
سے شروع ہوتا ہے اور ظن و تخمین اور شک پر ختم ہو جاتا ہے اور ظن حق و صداقت کا بدل نہیں
بن سکتا۔ اسلام عقل کو مکمل خود مختاری نہیں دیتا بلکہ اسے وحی کے تابع رکھتا ہے۔

3- وحی و الہام پر مبنی علم انسان کے لئے اتنا ہی ضروری ہے جتنا حسی اور فکری علم ہے۔
مسائل جن کے بارے میں عقل حیران و پریشان رہ جاتی ہے اور کوئی یقینی قطعی حل بتانے
سے عاجز آ جاتی ہے۔ مثلاً حیات و کائنات کی تخلیق، خالق کائنات کی ذات و صفات حیات

بعد الحجات، جزا و سزا، خیر و شر و جبر و اختیار، روح و بدن اور کتنے اقتصادی سیاسی، معاشرتی، اخلاقی اور روحانی مسائل ہیں جو نبوی ﷺ علم کی راہنمائی کے بغیر حل ہی نہیں ہو سکتے۔

اسلام کے تعلیمی مقاصد: مسلمان ماہرین تعلیم مثل قاضی ابن جماعہ، امام غزالی، محمد قطب، سید قطب، ڈاکٹر محمد رفیق الدین اور علامہ ڈاکٹر اقبال نے اسلامی تعلیم کے عمومی مقاصد درج ذیل قرار دیئے ہیں۔

1- حب الہی: اسلامی نظام حیات کی طرح اسلامی تعلیمی نظام کا نصب العین بھی حب الہی اور اطاعت خداوندی ہے۔ خدا ہی انسانیت کی آخری منزل۔ وان الٰہی ربك المنتہی (النجم: 42) سچے مومن خدا کے متوالے ہوتے ہیں۔ والذین آمنوا شد حب اللہ (سورۃ البقرہ: 165)

2- سعادت دارین: دوسرا نصب العین دنیا و آخرت میں سعادت و کامرانی ہے، مشہور علمی و روحانی تحریک سنوسی کے بانی محمد ابن علی النوسی تعلیم کی غایت یہ قرار دی ہے۔ وابتغ فیما اتاک اللہ الدار الآخر ولا تنس نصیبک من الدنیا و احسن کما احسن اللہ الیک (القصص: 77) اور ہر مومن کی یہ دعا ہے ربنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار (201)

3- حسن اعمال: موت و حیات کا سارا سلسلہ اسی لئے ہے کہ انسانوں کے حسن عمل کا مشاہدہ کیا جائے۔ خلق الموت والحیاء لیبلوکم ایکم احسن عملاً (الملک: 2) اس نے موت و حیات کو پیدا کیا تا کہ تمہیں آزمائے کہ کون حسن عمل کا مظاہرہ کرتا ہے۔

4- کردار کی تشکیل و تعمیر یا تزکیہ نفس: تعلیم کا مقصد و مدعا یہ کہ پختہ سیرت و کردار

کے افراد تیار کرے فلاح و بہبود کے لئے ہموار کریں۔ فرد کی ذاتی کامیابی و کامرانی اور ناکامی کا دار و مدار بھی تزکیہ نفس پر ہے۔ قد افلح من زکھا و قد خاب من دسھا (الشمس 9-10)

علم کا مقصود ہے پاکی و عقل و خرد فقر کا مقصود ہے عفت قلب و نگاہ

5- عبادت الہی: خدا نے جن و انس کو اسی لئے پیدا کیا کہ اللہ کی عبادت کی

جائے۔ وما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون (الذاریات: 56) ایک اور مقام پر فرمایا: لا نرید منک رزقا نحن نرزقک (اے نبی) ہم آپ سے رزق کموانا نہیں چاہتے رزق تو ہم آپ کو دیں گے یعنی رزق کمانا زندگی نہیں ہے۔ عبادت زندگی ہے اور زندگی عبادت کے لئے ہے۔

6- فروغ انسانیت: اسلامی تعلیم فرد و گروہی مفادات سے بلند ہو کر انسانیت کے

وسیع تر مفادات کی ترجمان و علمبردار ہے۔ بقول محمد قطب (1980ء ص 16) اسلام شہری کی بجائے آفاقی انسان پر توجہ مرکوز رکھتا ہے۔ اسلامی تعلیم کا نصب العین ایسی انسانیت ہے جو روئے زمین کے تمام انسانوں کی نمائندہ ہو کسی مخصوص گروہ انسانی کی ترجمانی نہ ہو صرف اسی قسم کی تعلیم سے دنیا میں پائیدار امن قائم ہو سکتا ہے۔

7- خلافت و نیابت الہی: اللہ کی زمین پر انسان اس کا خلیفہ یعنی نائب ہے۔ انسی

جاعل فی الارض خلیفہ (البقرہ: 30) احکام خداوندی اور اس کی ہدایات کی روشنی میں دینی و دنیوی امور و معاملات کو سرانجام دینا نہایت اہم ہے۔ اس کے برعکس جو شخص خدا کی مرضی کے خلاف صرف اپنی ذاتی خواہشات پوری کرتا ہے۔ وہ نفس کا پجاری اور اللہ کا باغی ہے۔ صدر مملکت، سرکاری حکام، وزراء، امراء سے لے کر عوام الناس تک اپنے اختیارات کی

حد تک سب نیابت الہی میں شریک ہیں اور اسی کے آگے جواب دہ ہیں۔ وسائل ارضی سے اللہ کی رضا و مرضی کے مطابق استفادہ اور ان کی تنظیم اور تقسیم کا منطلب اللہ کی زمین میں عدل و انصاف اور امن و آشتی کا قیام ہے۔ اس کے برعکس مرضی سے یہ تمام امور چلانا اللہ کی زمین میں فساد برپا کرنا ہے جو اللہ کو سخت ناپسند ہے۔

8- ہمہ گیر اور متوازن شخصیت کی تعمیر: قرآن انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں یعنی جسمانی، روحانی، اخلاقی، معاشرتی، معاشی، علمی اور تمدنی پہلوؤں کی متوازن اور مربوط ترقی و نشوونما کا آرزو مند ہے۔ کلووا و اشربوا کے ساتھ ساتھ ولا تسرفوا کا بھی حکم ہے۔ اپنی معیشت کو بہتر بنانا فرض ہے لیکن دولت کمانے کے لئے ناجائز ذرائع اختیار کرنا حرام ہے۔ قل من حرمه زينة التي اخرج لعباده (الاعراف: 32) کی رو سے زیب و زینت جائز ہے تو ساتھ یہ بھی حکم ہے۔ ولا تبرج الجاهلية الاولى فتنہ انگیز بناؤ سنگھار اور اسکی بے جا طور پر نمائش یعنی تبرج منع ہے۔ عبادت فرض ہے مگر رہبانیت ممنوع ہے یعنی انسان کی زندگی میں عقل و وحی، روح و بدن، اخلاق اور اقتصاد ایک حسین اور متوازن اجتماع ہے۔ جس سے ایک متوازن شخصیت معرض وجود میں آتی ہے۔ یہی اسلامی تعلیم کا مرکزی نصب العین ہے اور اسلامی تعلیم پر پہلی عالمی کانفرس نے اس کی توثیق کی۔ (العطاس 1979ء ص 158)

9- بذریعہ قوت و طاقت مقام محمود کا حصول: قوت و غلبہ مظہر الہی ہے اور اللہ کریم نے نہ صرف اپنے لئے بلکہ اپنے حبیب رسول ﷺ اور اس کے سچے پیروکاروں کے لئے اسے پسند کیا ہے۔ واللہ العزیز و لرسوله و للمؤمنین حق کے قیام اور باطل کے انہدام کے لئے قوت اور طاقت کا حصول ضروری ہے۔ اسلام دنیا میں غلبے کے لئے آیا

ہے، اسلام حق کا مظہر ہے۔ لہذا غلبہ و اقتدار اس کا مقدر ہے اور باطل کی قسمت میں ٹٹنا ہے لیکن یہ تبھی ممکن ہے کہ مسلمان دنیا میں اتنے طاقتور ہوں کہ دشمن ان کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھنے کی جرات نہ کر سکے۔ اسی کے لئے مسلمانوں کو حکم ہے کہ تمام مسائل و ذرائع، علوم و فنون، سائنس ٹیکنالوجی، صنعت و تجارت، جنگی ساز و سامان یعنی جدید ترین اسلحہ و ہتھیار غرض ہر وسیلہ کا حصول قوت و طاقت کا ذریعہ بنائیں۔ واعدو لهم ما استطعتم من قوۃ و من رباط الخیل ترهبون بہ عدو اللہ و عدو کم و اخرون من دونہم (سورۃ الانفال: 60)

اللہ نے سورۃ منزل میں اپنے حبیب نبی ﷺ کے لئے فرمایا۔ عیسیٰ ان یبعک ربک مقام محمودا یعنی حصول قوت و طاقت محمود و مقاصد کے لئے ہو اور طاقت و قوت اور غلبہ و اقتدار حاصل کرنے کے بعد انسانیت کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا جائے کہ وہ آپ کی تعریف میں رطب اللسان ہو۔ یہی مقام محمود ہے نہ کہ جبار بن کر انسانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا جائے۔ بہانے بہانے سے ان کی اپنی زمین، اپنا وطن ان پر تنگ کر دیا جائے جیسے کشمیر، افغانستان، فلسطین، چیچنیا اور بوسنیا کے مسلمانوں پر یہود و ہنود اور امریکہ و روس نے ان کی اپنی زمین ان پر تنگ کر دی ہے، ان کو جینے کے حق سے بھی محروم کر دیا ہے اور دعویٰ ہے جمہوریت کا، حقوق انسانی کی پاسبانی کا اور دنیا میں امن و آشتی کے قیام کا۔

اسلامی تعلیم کی مختصر تاریخ: عہد نبوی ﷺ میں قرآن و سنت یعنی کتاب و حکمت کے ہمہ گیر نصاب کے علاوہ آپ ﷺ نے حکم دیا تھا کہ نشانہ بازی، تیراکی، تقسیم ترکہ کے لئے ریاضی، مبادی لب، علم ہیئت، علم انساب اور تجوید القرآن کی تعلیم دی جائے۔ عربی کے علاوہ دوسری غیر ملکی زبانوں کی تعلیم کو بھی ضروری قرار دیا۔ مدینہ کی ریاست کے حاکم اعلیٰ کی

حیثیت سے آپ کو مترجمین کی ضرورت تھی جو غیر ملکی زبانیں جانتے ہوں۔ آپ ﷺ نے حضرت زید بن حارثہؓ کو فارسی اور عبرانی اور یونانی زبانیں سیکھنے کا حکم دیا۔

اسلامی نظام تعلیم کا جو دور صفحہ کی اولین درسگاہ سے شروع ہوا وہ بغداد کے مدرسہ نظامیہ (۳۵۹ھ بمطابق ۱۰۶۷ء) قاہرہ کی جامعہ زہرا (۳۵۹ھ-۹۷۰ء) جامع نراوین مراکش اور تیونس کی جامع زینونہ (تعمیر ۱۳۸۳ء) سے ہوتا ہوا اور مختلف مسلمان سلاطین کے عہد میں ترقی کے مختلف مراحل طے کرتا ہوا ۳۰ مئی ۱۸۶۷ء میں دیوبند ضلع سہارن پور میں مدرسہ دیوبند کے قیام پر منتج ہوا۔

مدرسہ دیوبند: اس ادارہ کا اصل مقصد دینی تعلیم کے ایک مرکز کا قیام تھا یہاں درس نظامیہ کو تعلیم کی بنیاد بنایا گیا تعلیمی پروگرام 9 سال کا تھا دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ پیشہ وارانہ تعلیم کا بھی انتظام تھا مثلاً طب ایک ضمنی مضمون کے طور پر پڑھائی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ خطاطی، جلد سازی، کپڑا بنانا اور سینا پرونا وغیرہ مہارتوں کی تعلیم کا بھی انتظام تھا تا کہ دیوبند کا تعلیمی نظام مسلمانان ہند کی تعلیمی اور معاشی ضرورتیں پوری کر سکے لیکن تعلیم کا یہ پہلو ترقی نہ کر سکا اور تعلیم صرف درس نظامی تک محدود ہو گئی۔

برصغیر پاک و ہند کی تعلیمی تاریخ: برصغیر پاک و ہند میں انگریز تاجروں کے روپ میں آئے سرولیم ہنٹر Villiom Hunter نے ہندوستانی مسلمانوں کے متعلق لکھا ہے کہ ملک پر قبضہ سے پہلے مسلمان نہ صرف سیاسی اعتبار سے بلکہ علمی اعتبار سے ہندوستان میں بڑی قوت رکھتے تھے۔ ان کا نظام تعلیم اعلیٰ درجہ کی ذہنی تربیت دے سکتا تھا اور یہ ہندوستان کے دیگر تمام تعلیمی نظاموں نے بدرجہا بہتر تھا۔ پنجاب کے متعلق مسٹر آرنلڈ Arnold رپورٹ میں لکھتا ہے کہ تعلیم یہاں عام ہے۔ مسلمان، ہندو اور سکھ سبھی تعلیم

حاصل کرتے ہیں البتہ اساتذہ سب مسلمان ہیں بیشتر اساتذہ بغیر کسی معاوضے کے تعلیم دیتے ہیں۔ یہ مدارس اوقاف کی آمدنی سے چل رہے ہیں لڑکیوں کے لئے الگ مدارس ہیں۔

دیوبند کی تعلیمی تحریک اور علی گڑھ کی تعلیمی تحریک کا موازنہ: یہ تحریک جہاں انگریزی تعلیم کے ساتھ مکمل عدم تعاون کی علامت تھی وہاں علی گڑھ کی تعلیمی تحریک انگریزی تعلیم کے ساتھ مصالحت و مفاہمت کی مظہر تھی۔ یہ تعلیمی تحریک مسلمانوں میں عام تعلیم Mass Education پھیلانے کے لئے نہیں بلکہ متمول طبقے کے بچوں کی تعلیم کے لئے جاری کی گئی تھی تعلیم کے لئے فیس وصول کی جاتی تھی اور رہائش Residential ہونے کی وجہ سے صرف وہی لوگ اپنے بچوں کو تعلیم دلا سکتے تھے جو تعلیم کے اخراجات برداشت کر سکتے تھے۔ اس کے برعکس دیوبند میں تعلیم مفت تھی اور طلبہ کے جملہ اخراجات، رہائش، لباس، خوراک دیوبند برداشت کرتا تھا جبکہ کپڑے دھونے کے لئے صابن مہیا کیا جاتا تھا۔

علی گڑھ کا نظام مسلمانوں کے نظام تعلیم سے انحراف تھا اور یہ تعلیم کو تجارت بنانے کی طرف پہلا قدم تھا۔ علی گڑھ نے دو متضاد عناصر اسلامی اور مغربی تہذیب کو یکجا کرنے کی ناکام کوشش کی۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان بوجہ نہ مغربی تہذیب مکمل طور پر اپنا سکے (کیونکہ ان کا مذہب اس کی اجازت نہ دیتا تھا) اور نہ اسلامی تہذیب ان میں پوری طرح سرایت کر سکی۔ دینیات کے ایک پیریڈ کو اسلامی تعلیم کے مترادف سمجھ کر اسلامی تصور تعلیم کو ختم کر دیا۔ تعلیم کو قابل خرید و فروخت شے بنا کر مسلمانوں کی تعلیمی روایت کو مجروح کیا اور تعلیم کو ایک خاص طبقے تک محدود کر کے مفت اور عام تعلیم کے اسلامی تصور کو بہت نقصان پہنچایا اور تعلیم کو ایک طبقاتی معاشرتی عمل قرار دیا۔ علی گڑھ کا سرکاری ملازمتوں کے حصول کو

منتهی و مقصود بنانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ تعلیم یافتہ مسلمان اسلام کے مزاج اور زندگی کی حقیقی قدروں سے یک سر بیگانہ ہو گئے۔ یعنی حصول علم کی بجائے ڈگری لینا تعلیم کا مقصد ٹھہرا۔ اس وجہ سے کوئی بھی علمی یا تحقیقی کارنامہ سرانجام نہیں دیا جاسکا، یہاں کے تعلیم یافتہ مسلمان ایثار و قربانی سے عاری خود غرضی مادیت پرست اور دنیا پرست بن گئے۔

تضادات: ہم جدید تعلیم کے بارے میں تضادات کا شکار ہیں ایک طرف ہم تسلیم کرتے ہیں کہ لارڈ میکالے اور تمام انگریزوں کی سازش تھی کہ مسلمانوں کو ایک دینی تعلیمات سے بے بہرہ کر کے صرف دینی تعلیم خصوصاً انگریزی زبان و ادب اور انگریزی علوم کی تعلیم دی جائے۔ جس کا مقصد دفاتر کے لئے صرف کلرک پیدا کرنا تھا۔ یہ طے شدہ امر ہے کہ جب کسی قوم کی زبان کی تعلیم جب کہ وہ فاتح بھی ہو طوعاً و کرہاً حاصل کی جائے اس کی تہذیب لازماً مفتوح قوم میں سرایت کر جاتی ہے۔ یہی المیہ مسلمانوں کے ساتھ ہوادیوبند نے اس تہذیبی حملے کے خلاف بند باندھنے کی کوشش کی۔

دوسری طرف ہم انگریز کی غلامی سے آزادی کا سہرا اسی تعلیم کے سر سجاتے ہیں اور ہم یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ہم ابھی تک انگریز کی فکری اور ذہنی غلامی میں مبتلا ہیں۔ ہاں یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم ہندوؤں کی غلامی سے بچ گئے کیونکہ انگریز کی غلامی سے آزادی کی تحریک تو ۱۸۵۷ء سے ہی شروع ہو گئی تھی جب ان کی آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی سلطنت دہلی تک محدود ہو کر رہ گئی تھی اور عملاً انگریزوں کی حکومت قائم ہو گئی تھی اور مغل بادشاہ ان کا وظیفہ خوار یا ملازم بن کر رہ گیا تھا۔ بہادر شاہ ظفر اور رحمت خان روہیلہ اور دوسرے آزادی کے متوالے لیڈر کون سے سکول کالج کے پڑھے ہوئے تھے۔ خود سر سید احمد خان، وقار الملک، محسن الملک، کس سکول کالج سے پڑھے تھے؟ علی گڑھ کے نظام کی اصلاح چاہتے تھے، مولانا شبلی نعمانی نے درس نظامی میں اصلاح کی غرض سے ندوۃ العلماء لکھنؤ کی بنیاد رکھی

لیکن مسلمانوں میں صرف دو ماڈل قبولیت عامہ حاصل کر سکے۔ دینی تعلیم کا نمائندہ مدرسہ دیوبند کا نظام اور انگریزی نظام تعلیم کا نمائندہ یا ماڈل علی گڑھ کا نظام اور دونوں نظاموں میں اصلاح کی تحریک کے دونوں ماڈل یا نمائندے ندوۃ العلماء اور جامعہ علیہ قبول عالم حاصل نہیں کر سکے۔ بقول شیخ محمد اکرام ندوہ میں نہ جدید علی گڑھ کی مادیت آسکی اور نہ دیوبندی روحانیت اور اس کا معیار روز بروز گرتا چلا گیا۔ دینی و دنیوی تعلیم کے امتزاج کے تجربے ناکام ہو چکے ہیں، اب ان تجربوں کو دہرانے سے کیا حاصل؟

تجاویز:

پاکستان میں تین قسم کے تعلیمی نظام کارفرما ہیں۔

1- عربی میڈیم دینی مدارس

2- اردو میڈیم عام سکول و کالج

3- انگریزی میڈیم مثلاً چیفس کالج، کیڈٹ کالج، بیکن ہاؤس سسٹم وغیرہ

1- اس طبقاتی تعلیم سے پاکستان کا معاشرہ بھی کئی طبقات میں تقسیم ہو کر رہ گیا ہے۔ ہم

سائنس اور ٹیکنالوجی میں پس ماندہ رہ جانے کا الزام دینی مدارس کو نہیں دے سکتے۔ وہاں تو یہ

علوم پڑھائے ہی نہیں جاتے اور نہ پڑھائے جاسکتے ہیں، وہ صرف دینی تعلیم کے لئے ہیں۔

ہاں البتہ ان میں بنگال یعنی بنگلہ دیش کے نظام تعلیم کی طرف دینی مدارس میں انگریزی زبان،

ریاضی اور بنگالی کی بجائے اردو کی تعلیم دے سکتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں دینی مدارس کا اپنا دینی

بورڈ ہے اس سے تمام دینی مدارس الحاق شدہ ہیں۔ وہی امتحان لیتا ہے وہاں دینی مدارس میں

انگریزی ریاضی اور بنگلہ زبان کی تعلیم لازمی ہے پھر ان کی تعلیم کو عام سکول کی میٹرک کے برابر

تسلیم کیا گیا ہے اس طرح دینی مدارس کے فارغ التحصیل بھی کالج میں داخلہ کے اہل ہیں۔

ہمیں بھی اس قسم کا نظام رائج کرنے کی کوشش کرنا چاہیے لیکن علماء کے تعاون سے انہیں اس

بات پر آمادہ کر کے ان کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے کیونکہ ان کے تعلیمی نظام میں مداخلت سے معاملات بگڑ جانے کا احتمال زیادہ ہے جو کسی صورت بھی سود مند نہیں ہے۔ ان کی بات بھی کی جائے اپنی کہی جائے، ان کے جو جائز مطالبات ہوں وہ بھی ٹھنڈے دل و دماغ سے ان پر غور کر کے کھلے دل سے تسلیم کئے جائیں، تب ہی کوئی بات بن سکتی ہے۔

دوسرے پاکستان کے لئے مثالی نظام تعلیم کی تشکیل ایک بہت ہی اہم قدم ہے۔ یہ ایک آدمی یا چند آدمیوں کا کام نہیں ہے اس کے لئے ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام عالم اسلام کے ماہرین تعلیم کی ایک عالمی تبلیغی کانفرنس منعقد کی جائے بلکہ اگر دوسرے غیر مسلم ممالک کے خصوصاً یورپ و امریکہ کے ایسے ماہرین تعلیم کو بھی دعوت دی جائے۔ جو اسلام کا اور اسلامی نظام تعلیم کا گہرا مطالعہ رکھتے ہوں اور متعصب بھی نہ ہوں، غیر جانبدار ہوں۔ ان کی آراء بھی ہمیں ایک صحیح سمت میں اقدام کرنے میں مدد دے سکتی ہیں۔ یہ تمام ماہرین تعلیم جس نظام پر جو ہمارے حالات اور ہماری روایات کے مطابق ہو اس پر سب متفق ہو جائیں تو وہی نظام تعلیم اپنانا ہمارے لئے بہتر ہوگا۔ اسی میں ان شاء اللہ پاکستان کی بہتری بھی ہوگی۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

رسول اکرم ﷺ کی رفاہی منصوبہ بندی

اور اس کی عہد حاضر میں ضرورت

الحمد لله الذي و حده والصلوة والسلام على من لا نبى بعده

تاریخ عالم کے مطالعہ سے یہ حقیقت اظہر من الشمس ہے کہ جب بھی کسی معاشرے میں اتراف و اسراف کا چلن ہوتا ہے جب معاشرہ طبقات یعنی امیر اور غریب، مالدار و نادار میں بٹ جاتا ہے۔ امیر اور غریب، مالدار اور نادار تو ہر معاشرے میں موجود ہوتے ہیں ان کے درمیان امارت و غربت کی حائل خلیج اتنی وسیع ہو جائے کہ وہ خلیج کے دو کنارے معلوم ہوں تو تباہی و بربادی اس معاشرے کا مقدر بن جاتی ہے۔

اتراف و اسراف سے مراد یہ ہے کہ جب کسی معاشرے کے امراء و حکام حلال و حرام کی تمیز کئے بغیر دولت سمیٹنے اور اس دولت کو جائز و ناجائز کاموں یعنی عالیشان محلات و مکانات کی تعمیر پر اور ان کی حد سے بڑھی ہوئی سجاوٹ پر ان میں آسائشات و تعیشات کی بھرمار کرنے پر صرف ہو اور جو ہاتھ ان محلات و مکانات کی تعمیر اور سجاوٹ و بناوٹ کا باعث ہوں وہ اس قدر ہنرمندی اور محنت و مشقت کے باوجود بھی نان جوئیں کے محتاج ہوں۔ جب ملک و ملت کے غریب عوام کے گاڑھے پسینے کی کمائی (جو محاصل کی صورت میں حاصل ہوتی ہے) حکام و امراء کے لئے بے جا مراعات اور عیش و عشرت کی نذر ہو جائے تو عدل و انصاف اور اعتدال و میانہ روی سے تہی معاشرہ لازماً زوال سے ہمکنار ہو کر رہتا ہے۔

اس حقیقت کو قرآن مجید میں بطور ایک عالمگیر قانون کے بیان میں کیا گیا ہے کہ کسی معاشرے کی تباہی و ہلاکت کا باعث اس کے خوشحال، کھاتے پیتے اور اونچے طبقات کا بگاڑ ہوا کرتا ہے۔ جب کسی قوم کی ہلاکت قریب ہوتی ہے تو اس کے دولت مند صاحب ثروت اور مقتدر لوگ فسق و فجور، ظلم و ستم اور بدکاریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں فرمان الہی ہے:

ترجمہ ”اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ رکرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں پھر وہ اس میں فسق کرنے لگتے ہیں تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چسپاں ہو جاتا ہے ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں“

تاریخ کی پہلی قوم جس نے اللہ کی زمین پر سرکشی و نافرمانی کا طوفان اٹھایا وہ حضرت نوح کی قوم تھی۔ قرآن میں کئی مقامات پر قوم نوح اور اس کے سرداروں کا کردار پیش کیا گیا ہے جس کی بدولت آخر وہ طوفان نوح یعنی سیلاب میں غرق ہوئے اس کے ساتھ ساتھ حضرت نوح کے کردار کی درخشاں مثالیں پیش کی گئیں۔

پہلی برائی: دولت و ثروت کی فراوانی پہلی برائی جو انسان کے اندر پیدا کرتی ہے وہ ہے غرور و تکبر، کبر و نخوت، اپنے آپ کو برتر اور دوسرے کو حقیر و کمتر سمجھنا، خواہ وہ نبی کیوں نہ ہو اور یہ ایک اہم سبب ہے انسانوں کی ضلالت و گمراہی کا۔ سورۃ عنکبوت آیت نمبر ۴۱ میں بتایا گیا ہے کہ انتہائی شدید مخالفت و مزاحمت کے مقابلے میں ساڑھے نو سو برس تک حضرت نوح نے کمال صبر و تحمل کے ساتھ اپنی قوم کی اصلاح کی کوشش کی۔ انہوں نے ہر ممکن طریقے سے نہایت درد مندی کے ساتھ قوم کو راہ راست پر لانے میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کیا مگر قوم کے سرداروں نے ان کی ایک نہ چلنے دی ان کی اور ان پر ایمان لانے والے غریب

لوگوں کی تذلیل کی۔ جب کشمکش انتہا کو پہنچ گئی تو ان کی قوم کے سرداروں اور سرمایہ داروں نے یہ کہہ کر ان کی تعلیمات و ہدایات کو قبول کرنے سے انکار کیا تھا کہ ان پر ایمان لانے والے غریب لوگ تھے جنہیں معاشرہ میں کوئی بلند مرتبہ و مقام حاصل نہیں تھا۔ ”قالوا

نؤمن لك واتبك الا رذلون“ (2)

ترجمہ: انہوں نے کہا کیا ہم تجھے مان لیں حالانکہ تیری پیروی رذیل ترین لوگوں نے کی ہے۔ اسی طرح قریش مکہ سے جب کہا گیا ”واذا قيل لهم امنو كما امن الناس

قالوا نؤمن كما امن السفاء“ (3)

ترجمہ: جب کہا جاتا ہے ان کو ایمان لاؤ جس طرح ایمان لائے سب لوگ تو کہتے ہیں ہم ایمان لائیں جس طرح ایمان لائے بیوقوف۔

دوسری برائی: دوسری برائی جو دولت و امارت کی بہتات امیروں کے اندر پیدا کرتی

ہے وہ یہ ہے کہ وہ دنیا میں خوشحالی و بدحالی کو خیر و شر کا معیار قرار دیتے ہیں اور یہ انسان کی ضلالت و گمراہی کا دوسرا بڑا سبب ہے۔ یہاں اگر کوئی خوشحال ہے خواہ اس کی خوشحالی کتنی ہی بد اعمالیوں اور بددیانتیوں کا نتیجہ ہو وہ کامیاب و کامران ہے اور جو خستہ حال ہو خواہ کتنا ہی نیک اور دیانتدار ہو وہ بہر حال ناکام و نامراد ہے۔ قرآن ہمیں یہ عالمگیر اصول بتاتا ہے کہ تمام انبیاء کی مخالفت کرنے والے خوشحال اور کھاتے پیتے لوگ تھے اور ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ جس کو دنیا میں خوب مال و اولاد نصیب ہے وہی حق پر ہے فرمان الہی ہے:

ترجمہ: اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں کوئی خیردار کرنے والا بھیجا ہو اور اس

بستی کے خوشحال لوگوں نے یہ نہ کہا ہو کہ جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کو ماننے والے نہیں اور انہوں نے کہا ہم تجھ سے زیادہ مال و اولاد رکھتے ہیں اور ہم ہرگز سزا پانے

والے نہیں ہیں۔

رسول اکرم ﷺ کے عہد کے کفار مکہ کا بھی یہی انداز نظر تھا جس کو بار بار قرآن کریم نے غلط قرار دیا۔ سورہ مریم میں فرمایا ”ان لوگوں کو جب ہماری کھلی کھلی آیات سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے اور کس کی مجلسیں شاندار ہیں؟ حالانکہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ سروسامان رکھتی تھیں اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے بڑھی ہوئی تھیں“ (5)

اسی بات کی مزید وضاحت کے لئے عرب کی دو مشہور ترین اقوام قدیمہ میں سے عاد اور ثمود کے حالات قرآن مجید میں جا بجا بیان کئے گئے ہیں۔ عاد ایک عظیم الشان قوم تھی جو دنیا کی قدیم ترین تہذیب کی بانی تھی۔ ایشیاء اور افریقہ کا کثیر حصہ اس کے زیر نگیں تھا بڑی بڑی عظیم الشان عمارتیں اس کے دست صنعت کا نتیجہ تھیں (6) اسی لئے حضرت ہود نے ان سے فرمایا ”یہ تمہارا کیا طریقہ ہے کہ ہر اونچے مقام پر لا حاصل ایک یادگار عمارت بنا ڈالتے ہو اور بڑے بڑے مقبرے تعمیر کر ڈالتے ہو گویا تمہیں ہمیشہ یہاں رہنا ہے اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو جبار بن کر ڈالتے ہو“ (7)

سورہ حم السجدہ میں ہے انہوں نے زمین میں حق کے بغیر تکبر کیا اور کہا کون ہے ہم سے زیادہ زور آور؟ (آیت نمبر ۱۵) سورہ فجر میں ہے انہوں نے دنیا میں بڑی سرکشی دکھائی اور بہت فساد برپا کیا۔

قوم ثمود کے آثار پورے شمالی حجاز میں پھیلے ہوئے ہیں قریش کے تجارتی قافلے انہی پر سے گزر کر شام کی طرف جاتے تھے۔ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ ”اس کے سردار حد سے

گزرے ہوئے مفسد لوگ تھے جن کے ہاتھوں کوئی اصلاح کا کام نہ ہوتا تھا“ (8) وہ اپنی عیش و عشرت اور اپنی شان و شوکت دکھانے کے لئے میدانی علاقوں میں شاندار محل اور پہاڑوں کو تراش تراش کر عظیم الشان عمارات و مقابر بناتے تھے (9) یادگاریں اب تک باقی ہیں ان پر عادی و شمودی خط میں کتبہ منقوش ہیں (10)

ایک بگڑے ہوئے معاشرے کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ ایک طرف غریبوں کو سر چھپانے کو ڈھنگ کی جگہ نہیں ملتی اور دوسری طرف حکام و امراء شاندار محلات و مکانات تعمیر کرتے ہیں اور ان میں آسائشوں کے انبار لگاتے ہیں کہ وہ بیک وقت چڑیا گھر اور عجائب گھر نظر آتے ہیں۔

قوم شمود کے سرداروں کے نزدیک حضرت صالحؑ اس لئے ایمان لانے کے قابل نہ تھے کہ ان پر غریب لوگ ایمان لائے تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو خدا پرستی کی دعوت دی اور ظلم و فساد اور عیش پرستی سے روکا تو اس کے 9 بڑے بڑے قبائلی سرداروں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا ”خدا کی قسم کھا کر فیصلہ کر لو کہ رات کو صالحؑ اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے۔ پھر صالحؑ کے ولی (قبیلے کے سردار) سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہ تھے اور ہم بالکل سچ کہہ رہے ہیں“۔ (یہی کچھ سلوک رسول اکرم ﷺ کی قوم کے سرداران قریش نے آپ کے ساتھ کیا) لیکن اللہ نے ان کی اس چال کو ناکام بنا دیا اور اس کے بعد زبردست کڑا کے دار زلزلہ آیا جس نے حضرت صالحؑ اور اہل ایمان کے سوا پوری سرکش قوم کو ہلاک کر دیا اور ان کے عالیشان گھر اس طرح پڑے رہ گئے کہ گویا وہاں کبھی کوئی بسا ہی نہ تھا اور اب تک وہ سامان عبرت ہیں۔

تیسری برائی: مال و متاع کی کثرت تیسری برائی جو انسان کے اندر پیدا کرتی ہے وہ

ہے بے حیائی و بے شرمی اور عریانی و فحاشی۔ حضرت لوط، حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے اور ان کے ساتھ ہجرت کر کے فلسطین میں آباد ہوئے تھے۔ جہاں قوم لوط آباد تھی۔ حضرت ابراہیم کو اہل عرب اپنا دینی پیشوا مانتے تھے۔ قوم لوط میں خباثت یہ تھی کہ اس میں مردوں کی مردوں سے بد فعلی عام تھی اور یہ فعل بداعلانیہ ایک دوسرے کے سامنے اور بھری مجلسوں میں کرتے تھے (جیسے اہل عرب خانہ کعبہ کا طواف ننگے ہو کر کیا کرتے تھے اور آج بھی عہد حاضر کے مہذب معاشروں کی قانون ساز اسمبلیوں نے اس فعل بد کے جواز کے لئے قانون پاس کئے ہیں) مزید برآں یہ ایک رہن قوم تھی، کسی شخص یا قافلے کا اس کے علاقے سے بخیریت گزر جانا ممکن نہ تھا۔ (۱۲) حضرت لوط نے برسوں اس کو خدا سے ڈرایا اور ان اخلاق سوز حرکتوں سے باز آ جانے کی تلقین کی مگر اس کا جواب یہ تھا ”اے لوط! اگر تو نے یہ باتیں نہ چھوڑیں تو ہم تجھے اپنے ہاں سے نکال دیں گے“ (13)

بالآخر انہیں ان کی سرکشی و نافرمانی کی سزا اس طرح دی گئی کہ ان پر پتھروں کی بارش کی گئی جن میں سے ہر ایک نشان زدہ تھا کہ کس پتھر کو ان میں سے کس بد کردار کا خاتمہ کرنا ہے۔ (14)

چوتھی برائی: چوتھی برائی جو مال و دولت کی کثرت سے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ ہے عشق و محبت اور عاشقی معشوقی۔ اس سے مالداروں اور سرمایہ داروں کی خواتین بھی اپنا دامن نہیں بچا سکتیں۔ اس کی تاریخی مثال حضرت یوسف کے تاریخی قصے میں ملتی ہے۔ اس کے لئے قرآن مجید میں ایک پوری سورت، سورۃ یوسف نازل ہوئی۔ اس میں ایک طرف برادران یوسف کا کردار ہے۔ عزیز مصر کی بیوی کے کردار کی صورت میں مصر کے اونچے طبقے کی عورتوں کا کردار ہے، جنہوں نے حسن یوسف کی تابناکی سے دم بخود ہو کر اپنی انگلیاں تک

کاٹ لی تھیں۔ مصر کے حاکموں کا کردار ہے جنہوں نے اپنی عورتوں کے اخلاقی بگاڑ کی سزا حضرت یوسفؑ کو دی اور بے قصور انہیں برسوں جیل میں ڈالے رکھا۔ یہ بھی امراء حکام کے کردار کا ایک رخ ہے کہ اپنی اور اپنی خواتین کی بد عملیوں پر پردہ ڈالنے کے لئے بے گناہ لوگوں پر جھوٹے مقدمات بنا دیئے جاتے ہیں اور انہیں پس زنداں بھیج دیا جاتا ہے۔

پانچویں برائی: پانچویں برائی جو اموال کی بہتات انسان کے اندر پیدا کرتی ہے وہ ہے خواہش نفس کی پیروی۔ قرآن مجید میں حضرت شعیبؑ اور اہل مدین اور اصحاب الایکہ کا حال بیان ہوا ہے۔ مدین کا علاقہ شمالی حجاز میں واقع تھا۔ اہل مدین پیشہ کے لحاظ سے تاجر تھے، خدا کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کے ساتھ ان میں جو اخلاقی برائیاں تھیں وہ یہ کہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، رہن تھے اور انہوں نے اللہ کی زمین میں بڑا فساد برپا کر رکھا تھا۔ مدین کے سرداروں نے حضرت شعیبؑ سے کہا ”کیا تمہاری نماز ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے معبودوں کو چھوڑ دیں یا یہ کہ ہم اپنے مالوں میں جو کچھ کرنا چاہیں وہ نہ کریں۔“ (15) یعنی وہ اس بات پر مصر تھے کہ اپنے مالوں میں انہیں اپنی مرضی کے مطابق ہر طرح کے تصرف کی آزادی ہونی چاہیے خواہ وہ لوٹ مار ہو یا تجارت میں بے ایمانی اور بددیانتی یا کمزور لوگوں پر ظلم و ستم ہو۔ ان کے نزدیک قوم کا پھلنا پھولنا اسی پر منحصر تھا کہ وہ ہر طرح کے حرام اور ناجائز طریقوں سے مال و دولت حاصل کریں اور صرف جائز طریقوں کی پابندی کے معنی تھے کہ قوم برباد ہو جائے۔ اسی لئے انہوں نے اپنی قوم سے کہا ”اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو برباد ہو جاؤ گے۔“ (16) آخر کار دونوں قومیں خدا کے عذاب سے دوچار ہوئیں۔

چھٹی برائی: چھٹی برائی جو مال و دولت اور اقتدار و حکومت انسان کے پیدا کرتی ہیں وہ یہ

ہے کہ وہ قوم کو طبقات میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ اس کی تاریخی مثال توں مصر میں فرعون کے عہد کا معاشرہ ہے۔ قرآن مجید فرعون کے جرائم بیان کرتے ہوئے کہتا ہے ”اس نے زمیں میں بڑی سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہوں اور طبقات میں تقسیم کر دیا۔ ان میں سے ایک گروہ کو ذلیل کرتا تھا، اس کے لڑکوں کو قتل کرتا تھا اور اس کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا اور اصل وہ مفسدین میں سے تھا۔“ (17)

اس کی حکومت کا قاعدہ یہ نہ تھا کہ قانون کی نگاہ میں سب شہری یکساں ہوں اور سب کو برابر کے حقوق دیئے جائیں بلکہ اس نے سیاست کا یہ طرز اختیار کیا تھا کہ ملک کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کیا جائے کسی کو مراعات و امتیازات سے نواز کر اسے حکمران گروپ ٹھہرایا جائے اور کسی کو محکوم بنا کر دبایا اور پیسا جائے۔ اس دوسرے گروہ میں خصوصاً اس نے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔“ (18)

سلطنت روما کے زوال کے اسباب: ساتویں صدی عیسوی کے اوائل یعنی حضور اکرم ﷺ کی ولادت باسعادت کے وقت عرب کی دو ہمسایہ قیصر و کسری کی دو مشہور سلطنتیں یعنی روما اور فارس بھی رو بہ انحطاط تھیں۔ سلطنت روما کے زوال کے اسباب ایک مغربی مصنف لکھتا ہے ”رومیوں کے اعلیٰ طبقوں میں دنیاوی اور مادی خواہشات، اغراض نفسانی، عیش و عشرت کی ہوس عوامی معاملات سے سرد مہری اور بے توجہی نے رومی طاقت کو رفتہ رفتہ رو بہ زوال کر دیا۔“ (19)

بقول گین آپ ﷺ کی ولادت کے وقت روم زوال کے پست ترین نقطے تک پہنچ گیا، وہ لکھتا ہے ”روم کی مثال اس عظیم الشان درخت کی سی ہو گئی تھی جس کے سائے میں ایک وقت تک تمام اقوام آباد تھیں مگر اب ایسی خزاں آئی کہ برگ و بار کے ساتھ اس کی شاخیں اور

ٹہنیاں بھی جھڑگئی تھیں اور اب خالی تناخشک ہو رہا تھا۔“ (20)

رابرٹ بریفالٹ کے نزدیک روما کے زوال کا باعث یہ تھا کہ ”رومی سلطنت انسانوں سے (ظلم و زیادتی کے ذریعے) ناجائز فائدہ اٹھا کر ایک مخصوص جماعت (حکمرانوں) کی راحت رسانی اور عیش و آرام کا سامان فراہم کرتی تھی۔“ (21)

سلطنت کسری کے انحطاط کے اسباب: فارس میں بقول ابن خلدون چار ہزار دو سو اٹھاسی سال سے موروثی شخصی اور مطلق العنان شہنشاہیت قائم تھی۔ (22) شہنشاہوں کا دعویٰ تھا کہ ان کی رگوں میں خدائی خون ہے اور اہل فارس بھی انہیں اسی نظر سے دیکھتے تھے گویا وہ خدا ہیں۔ چنانچہ یہ لوگ ان کے آگے سر بسجود ہوتے تھے۔ ان کے ربوبیت کے ترانے گاتے تھے اور انہیں قانون تنقید اور شریعت سے بالاتر تصور کرتے تھے۔ ان کے رؤساء، امراء اور وزراء کو لذت اندوزی اور عیاشی کے سوا کسی بات کی فکر نہ تھی تکلفات زندگی، تعیشات اور سامان آرائش و آسائش کی بھرمار تھی اور اس میں ان باریکیوں اور نکتہ سنجیوں سے کام لیا جاتا تھا کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس بے پناہ عیاشی اور امور سلطنت سے غفلت کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ سازشیں، بغاوتیں اور خونریزیاں روز کا معمول بن گئیں اور بد امنی و بے چینی عام ہو گئی اور یوں نظم مملکت روز بروز کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا گیا (23)

سلطنت فارس کے انحطاط میں جو عوامل کار فرما تھے ان میں ایک یہ تھا کہ وہاں امراء کا طبقہ سرفانہ اور عیش پسندانہ زندگی میں مشغول ہو کر دوسرے امور مملکت کے فرائض سے غافل ہو چکا تھا اور اس کا بار دوسرے طبقے پر جو محصولات اور حکومت کے بے جا مطالبات کی چکی میں پس رہا تھا۔ تیسرا طبقہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا جانوروں سے بدتر زندگی گزرنے پر مجبور تھا۔ اس کشمکش نے یقیناً اجتماعی بد نظمی اور انتشار کو دعوت دی کیونکہ رعایا زیادہ عرصہ تک

ظلم و تشدد اور بنیادی حقوق سے محرومی کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔

مصری ادیب محمد حسین ہیکل اپنی کتاب ”حیات محمد“ میں لکھتے ہیں ”شیرویہ نے اپنے باپ خسرو پرویز کو قتل کر کے تخت شاہی پر قبضہ کر لیا اور رعایا کی بہبود کی بجائے شاہی خزانے اپنے ہوا و ہوس میں لٹانے شروع کر دیئے۔ (24)

آج کے جمہوری دور کے حکمرانوں کو بھی کئی تحفظات حاصل ہیں۔ انہیں عدالت میں طلب نہیں کیا جاسکتا بلکہ یہ تحفظ تو ارکان اسمبلی کو بھی حاصل ہوتا ہے اجلاس کے دوران انہیں گرفتار بھی نہیں کیا جاسکتا۔ یعنی وہ قانون سے بالا ہیں۔ ہر جمہوریہ کا صدر تنقید سے بالاتر ہے تو پھر بالواسطہ طور پر وہ بشریت سے بالا ہوا یا وہ نبی کی جو معصوم عن الخطا ہے۔ دعویٰ ہے مہذب اور جمہوری معاشرہ ہونے کا لیکن حقوق میں جمہور کے برابر نہیں بلکہ ان سے افضل و اعلیٰ برتر و بالا۔

عرب کی حالت زار: چھٹی صدی کے اوائل میں عرب ان دو عظیم سلطنتوں میں گھرا ہوا تھا لیکن اس کے باوجود وہاں کوئی خاص حکومتی نظم نہ تھا البتہ آل منذر شاہان فارس کی طرف سے حیرہ اور قیصر کی جانب سے شام میں آل جہنیہ اور مفرد اور حجاز ہو خراج یا جعفر اکل اطرا حکمران تھے تمام عرب بت پرست تھا۔ بقول حالی

قبیلے قبیلے کا بت اک جدا تھا

ملحد قاطع الرحم، شگون کے لینے والے ستاروں اور پتھروں کے پجاری تھے وہ بچھو، سانپ اور مردہ جانوروں کو کھاتے تھے معمولی باتوں پر مدتوں لڑائی جاری رکھنا، قتل و غارتگری، رہزنی، قمار بازی ان کے ہر دلعزیز کھیل تھے۔ سود خوری عام تھی، بدکاری، بادہ نوشی اور دیگر منشیات پینے کے بے حد شوقین تھے۔ (25)

مولد نبی یعنی مکہ کے شہری: محمد حسین ہیکل لکھتے ہیں ”شہر مکہ کی آبادی کو درجوں کے لحاظ سے تین حصوں میں منقسم کیا گیا تھا۔

پہلا درجہ: سرداران قریش کے مناصب، سقایت ورفادت اور کعبہ سے متعلقہ جملہ خدمات کی بنا پر ان کی حویلیاں کعبہ کی دیواروں سے متصل تھیں۔

دوسرا درجہ: قریش کی حویلیوں کے بعد ان لوگوں کے مکانات تھے جو وجاہت میں قریش سے دوسرے درجہ پر تھے مگر اوروں سے افضل۔

تیسرا درجہ: یہودی اور نصرانی مزدوروں اور غلاموں کی جھونپڑیاں جن کا رخ صحرا کی طرف تھا انہیں شہر کے بیرونی رخ پر اسی لئے آباد کیا گیا تھا کہ ان کے مذہبی مناجات کی آواز قریش اور اہل مکہ کے کانوں تک نہ پہنچے۔ (26) یعنی وہ تیسرے درجے کے شہری تھے۔

بادی النظر میں ہم اسے معاشی درجہ بندی بھی کہہ سکتے ہیں یعنی عرب کا معاشرہ معاشی طبقات میں تقسیم ہو گیا تھا۔

(1) حاکم طبقہ: سرداران قریش کا زیادہ تر ذریعہ معاش تجارت تھی مذہبی مناصب

بھی ان کے قبضے میں تھے۔ مذہب، تجارت اور حکومت پر ان کی اجارہ داری تھی۔

(2) دیگر اہل حرفہ یا زراعت پیشہ یا عام دکاندار (3) خدمت پیشہ اور مزدور پیشہ

رسول اکرم ﷺ کی رفاہی منصوبہ بندی

اس بدترین ماحول، انتہائی مایوس کن حالات اور بہت ہی ناسازگار فضا میں آپؐ نے

ایک سوچے سمجھے منصوبے، ایک نقشہ فکر و عمل، ایک متعین نصب العین اور ایک ہمہ گیر اصلاح

ورفاہ عام کی منظم سکیم اور منصوبے لے کر اُٹھے۔ آپؐ نے اس عظیم انقلاب کی بنیاد

رنگ، نسل، وطن، قوم، زبان یا پاپائیت و شہنشاہیت یا معاشی طبقات پر مبنی نظام پر رکھنے کی بجائے ”دین“ پر رکھی جوان سب امتیازات کو مٹا کر تمام انسانیت کو واحد امت بنا دیتا ہے۔ فرمان الہی ہے ”کان الناس امتہ واحدة“ ابتدا میں ایسا تھا کہ لوگ گروہوں میں بٹے ہوئے نہیں تھے۔ (27) اس لیے کہ تمام بنی نوع انسان ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں۔

”یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی“ (28) اے آدمیو! ہم نے تم کو بنایا ایک مرد اور ایک عورت سے۔ پھر تمام خلق اللہ کا کنبہ ہے ”الخلق عیال اللہ“ لہذا رنگ و نسل، لسان و زبان، قوم و قبیلہ، ملک و ملت، مذہب و معاش پر مبنی طبقات کے کیا معنی؟ سیرت کے مطالعے سے یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے اپنے رفاہی منصبے کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے درج ذیل چار اقدامات کیے۔

- 1۔ اعتقادی اقدامات۔ دین کے بنیادی عقائد کی تعلیم
- 2۔ سماجی اقدامات۔ اس تعلیم کی بنیاد پر ایک امت مسلمہ کی تنظیم
- 3۔ معاشی اقدامات۔ اس تنظیم کو نئے معاشی اصول و ضوابط پر استوار کرنا
- 4۔ سیاسی اقدامات۔ پھر ان کی بنیاد پر ایک رفاہی مملکت کا قیام جس میں اپنے رفاہی منصوبے کو درجہ کمال تک پہنچانا

1۔ اقتصادی اقدامات: دین اسلام کے بنیادی عقائد پانچ ہیں۔

- (1) ایمان باللہ: شرک کے مقابلے میں توحید کی تعلیم تمام انبیاء کی بعثت کا اولین مقصد بھی توحید کی تعلیم دینا تھی۔ توحید اپنی اہمیت و اصل کے اعتبار سے تمام دین کا خلاصہ اور تمام عقائد و اعمال کا سرچشمہ ہے۔

(2) ایمان بالملائگۃ: اہل عرب کے اس عقیدے کی تردید کہ فرشتے خدا کی اولاد (بیٹیاں) ہیں یا اس کی خدائی ہیں۔ شریک یا لائق عبادت ہیں بلکہ مخلوق ہیں۔

(3) ایمان بالرسالت: آپ ﷺ کی رسالت تمام عالم کے لئے ہے اور آپ ﷺ کے ہاتھوں دین کی تکمیل ہوگئی۔ آپ ﷺ خاتم النبیین ہیں۔ لہذا اسلام تمام اقوام عالم میں اتحاد و یگانگت پیدا کرنے کے لئے آیا۔

نظم میں سب برابر ٹھہرے۔ امیر و غریب، شریف و رذیل، عالم و جاہل، خاص و عام، آقا و غلام کے درمیان نہ تو نفرت و رقابت پیدا کی گئی اور نہ ان طبقات کو آپس میں لڑا کر کوئی مادی منفعت یا دنیاوی مقصد حاصل کیا گیا۔ جیسے موجودہ صدی میں کمیونزم میں اشتراکیت نے کیا جو ایک غیر فطری فلسفہ اور نظام تھا جو اسی صدی میں اپنی موت آپ مر چکا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسانی ذہنیت کو تبدیل کرنا اور اس کے نقطہ نظر کا نصب العین کو منقلب کرنا آسان کام نہیں ہے، اس کے لئے غیر معمولی ذہانت و فطانت حکمت و تدبر اور سب سے بڑھ کر جامع منصوبہ بندی کی ضرورت ہوتی ہے اور رسول اللہ ﷺ نے یہ کٹھن کام عقائد میں تبدیلی کے ذریعے کیا۔ بقول اقبال:

آئین نو سے ڈرنا طرز کہن پہ اڑنا
منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں

3- معاشی اقدام: اپنے رفاہی منصوبے کو مستقل بنیادوں پر استوار کرنے کے لئے

تیسرا اہم اقدام جو آپ ﷺ نے اٹھایا وہ تھا معاشی اقدام۔ جدید ماہرین معاشیات نے انسان کی مادی ترقی و فلاح و بہبود کے لئے زیادہ بچت کو ضروری قرار دیا ہے تاکہ اس سے مزید سرمایہ کاری کی جاسکے جبکہ اسلام نے اس کے لئے انفاق کو ضروری قرار دیا ہے جس کی

ایک منظم صورت صدقات زکوٰۃ و عشر و خمس وغیرہ ہیں۔

1۔ زکوٰۃ و عشر و خمس اور صدقہ فطر: اوائل اسلام میں چونکہ سرور عالم ﷺ کا واسطہ

مشرک سرداران مکہ سے تھا جن کی سخاوت و فیاضی اگرچہ ضرب المثل تھی عام دعوتیں کرنا اور ان پر دل کھول کر خرچ کرنا ان کی قدیم روایت تھی عرب اس پر فخر کرتے تھے کہ ان کے

چولہوں کی آگ کبھی بجھتی نہ تھی۔ لیکن یتامی و مساکین اور سائل و محروم کی مدد کرنا بلکہ اسے ان کا حق سمجھنا ان کے لئے ایک نئی بات تھی۔ یہاں آ کر ان کے داد و عیش کرنے والے ہاتھ

رک جاتے تھے جس کی وجہ سے قرآن کریم ان کو بخیل قرار دیتا ہے اور مکی سورتوں میں جا بجا اس بخل کی مذمت کرتا ہے جیسا کہ اس دور کی ایک سورہ حم السجدہ (جو آپ کے چچا حضرت

حمزہؓ کے ایمان لانے کے بعد اور حضرت عمرؓ کے ایمان لانے سے پہلے نازل ہوئی) (32) میں ان الفاظ میں ان کی مذمت کی گئی۔ وویل للمشرکین الذین لایوتون

الزکوٰۃ وهم بالآخرة هم کافرون“ (33)

ترجمہ: بتا ہی ہے ان مشرکین کے لئے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور وہ آخرت کے منکر

ہیں۔ اس لئے کہ اس دور میں ایمان لانے والوں کی ایک معتد بہ تعداد پہلے سے ہی مفلس اور

تنگ دست تھی جبکہ مقابلہ میں مکہ کے بڑے بڑے مالدار و سہا ہو کار مسلمانوں کے مخالف تھے

جو مسلمانوں کے ایمان لانے کی پاداش میں سخت اذیتیں دیتے تھے ان کا سماجی اور معاشی

مقاطعہ کرتے (جیسا کہ شعب ابی طالب میں کیا) اس کا واحد حل یہی تھا کہ ان مسلمانوں کو جو

کچھ کھاتے پیتے تھے یا اہل ثروت تھے انفاق پر ابھارا جائے۔ اس کے لئے سرور دو جہاں ﷺ

نے اسی دور میں اطعام المسکین، الحض علی الاطعام، انفاق، انفاق فی

سبیل اللہ، زکوٰۃ اور ایتاء زکوٰۃ کے پرزور الفاظ کے ذریعے ان میں انفاق کا

جذبہ پیدا کیا۔ بالاخر ۹ھ میں سورۃ توبہ کی آیت صدقات میں پہلے ذکر کردہ مدت میں چند مزید مدت کے اضافہ کے ساتھ مجموعی طور پر یکجا کر کے ”فریضہ من اللہ“ کے الفاظ کے ساتھ آٹھ مصارف زکوٰۃ کی حتمی طور پر تجرید دی گئی۔ (34)

اسلامی معیشت کے ماہر مولانا مودودی زکوٰۃ کے بارے میں رقمطراز ہیں:

”یہ مسلمانوں کی کوآپریٹو سوسائٹی ہے یہ ان کی انشورنس کمپنی ہے۔ یہ ان کا پراویڈنٹ فنڈ ہے یہ ان کے لئے بے کاروں کا سرمایہ اعانت ہے یہ ان کے مزدوروں، اپاہجوں، بیماروں، یتیموں، بیواؤں کا ذریعہ معاش ہے اور ان سب سے بڑھ کر یہ وہ چیز ہے جو مسلمانوں کو فکر فردا سے بالکل بے نیاز کر دیتی ہے۔ اس کا سیدھا سادا اصول یہ ہے کہ آج تم مالدار ہو تو دوسروں کی مدد کرو کل خدا نخواستہ تم نادار ہو گئے تو دوسرے مالدار تمہاری مدد کریں گے“

(35)

رفاہی کاموں میں زکوٰۃ سے کتنی مدد ملتی ہے اس کا اعتراف عمران خان جیسے قومی ہیرو نے بھی اپنے ٹی وی انٹرویو کے دوران کیا ہے کیونکہ وہ غریبوں ناداروں کے لئے کینسر جیسے موذی مرض کے مریضوں کے لئے ہسپتال تعمیر کرنے کا آج کل اپنی تمام تر توجہات کا مرکز بنائے ہوئے ہیں اور اس میں زکوٰۃ نے اہم کردار ادا کیا ہے۔

2۔ سود کی حرمت یعنی سودی معیشت کا قلع قمع معاشی اقدام کے سلسلے کا

دوسرا اقدام: اگر بنظر غائر مطالعہ کیا جائے تو جدید کیا ہر دور کے تمام پیچیدہ اور لائیکل مسائل کی بنیادی اور سب سے بڑی وجہ سودی معیشت ہوتی ہے۔ جو بے لگام اور بے رحم سرمایہ داری کو جنم دیتی ہے معاشرے میں خود غرضی، بے حسی اور بے رحمی، حرص، طمع اور لالچ کو رواج دیتی ہے جائز اور ناجائز حلال و حرام کی تمیز ختم کر دیتی ہے۔ چور بازاری سمگلنگ

احتکار (ذخیرہ اندوزی) کر کے مصنوعی قلت پیدا کرنا اور پھر اشیاء کی قیمتیں بڑھانا یعنی مہنگائی کرنا، اسراف و فضول خرچی اور بخل اسی کی ناجائز اولاد ہے۔

یہی وجہ ہے کہ آپ نے اوائل اسلام میں ہی زکوٰۃ کو انفاق کا ایک عام قانون بنانے کے ساتھ ساتھ سود کو حرام کر کے سودی معیشت اور اس پر مبنی سرمایہ داری پر ایک کاری ضرب لگائی جیسا کہ مکی دور کی سورہ المروم کی اس آیت سے ظاہر ہے۔

ترجمہ: اور یہ جو تم سود دیتے ہو تا کہ لوگوں کے اموال میں اضافہ ہو تو اللہ کے نزدیک وہ ہرگز نہیں بڑھتا۔ بڑھوتری تو ان اموال کو نصیب ہوتی ہے جو تم اللہ کی رضا کے لئے زکوٰۃ میں دیتے

ہو (36)

نیز ”اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے چھوڑو اگر تم مومن ہو اور اگر نہیں کرتے (چھوڑتے) تو اللہ سے اور اس کے رسول ﷺ سے لڑنے کے لئے ہوشیار ہو جاؤ۔ اگر توبہ کر لو تو تمہارا اپنا اصل مال (اصل زر) تمہارا ہی ہے نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے اور اگر کوئی تنگ دست ہو تو اسے آسانی تک مہلت دینی چاہیے اور معاف کر دینا تو بہت ہی بہتر ہے اگر تم میں علم ہے۔ (38)

روایت ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضور ﷺ 9 راتوں تک زندہ رہے (39) گویا سود کی قطعی حرمت آپ ﷺ کی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی۔ اسی بات سے عرب میں سود کی ہمہ گیریت اور اس کی قباحتوں کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ اس سے قبل حجۃ الوداع کے تاریخی خطاب میں آپ ﷺ نے فرمایا:

اور دور جاہلیت کے تمام سود موقوف کئے جاتے ہیں اور سب سے پہلے میں عباسؓ ابن

عبدالطلب کے جملہ سودی بقایا جات پر موقوف کرتا ہوں (40)

آپ ﷺ نے یہ اعلان ایک سربراہ مملکت کی حیثیت سے فرمایا اللہ حکم کا نفاذ آپ ﷺ نے اپنے گھر سے کیا، آپ ﷺ کے چچا عباس بن عبدالمطلب وسیع پیمانے پر شخصی اور تجارتی قرضے دیا کرتے تھے، اس حکم کے تحت ان کے علاوہ باقی لوگوں کی سودی رقمیں بھی منسوخ ہو گئیں۔

3- تیسرا اقدام، وراثت کی تقسیم: تقسیم وراثت کا قانون جیسا اسلام میں ہے ویسا کسی اور معاشی نظام میں نہیں ہے۔ دوسرے معاشی نظاموں کا میلان اسی طرف ہے کہ جو دولت ایک شخص نے سمیٹ کر جمع کر لی ہے وہ اس کے بعد بھی ایک یا زائد اشخاص کے پاس سمٹی رہے۔ مثلاً برطانیہ میں اولاد اکبر کی جائینی کا قانون (Law of Primogeniture) اور مشترک خاندان کا طریقہ یعنی (Joint Family System) لیکن اسلام دولت کے سمیٹنے کو پسند نہیں کرتا۔ وہ اس کو پھیلانا چاہتا ہے تاکہ دولت گردش میں رہے اور معاشرے کے تمام افراد اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ”کسی لایکون دولته بین الاغنیاء منکم“

ترجمہ: تاکہ مال تمہارے مالداروں میں ہی چکر نہ لگاتا رہے۔

عرب معاشرے میں تو باپ کی نہ صرف جائیداد وراثت میں صرف بڑے بیٹے کو چلی جاتی بلکہ وہ اسکی بیویوں تک کا وارث ہوتا اور بہنیں وراثت سے محروم رہ جاتیں۔ آپ ﷺ نے ”للدکر مثل حظ الانیثن“ (مرد کے لئے دو عورتوں کے برابر حصہ) کے اصول کے مطابق وراثت کی تقسیم کا حکم فرمایا۔ آج پھر مسلمانوں میں بھی وہی برطانیہ والا قانون اس تصرف کے ساتھ رائج ہے کہ سب بیٹوں کو برابر برابر حصہ ملتا ہے لیکن بہنیں آج پھر وراثت سے محروم ہو گئی ہیں۔

4۔ چوتھا اقدام۔ اجارہ داری کا خاتمہ: احتکار کرنے والا (اجارہ

داری) Monoposlist دولت کے ذخیروں پر سانپ بن کر بیٹھ جاتا ہے اور بسا اوقات زائد سامان کو تلف کر دیتا ہے تاکہ کسی نہ کسی طرح اپنی مرضی کا نرخ لوگوں پر مسلط کر سکے۔ یہ طرز عمل صریح طور پر سامان معیشت کے ان سماجی خزانوں کی بربادی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے فائدے کے لئے زمین میں پیدا کیا ہے۔ اسی لئے آپ ﷺ نے احتکار کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے والا جرم قرار دیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا حکم تھا:

من احتكر طعاما اربعين يوما فقد برى من الله و برى الله منه

ترجمہ: جس نے چالیس دن تک خوراک کو ذخیرہ کئے رکھا، اس کو اللہ سے کوئی واسطہ

نہیں نہ اللہ کو اس کی کوئی پرواہ ہے (مسند امام احمد)

5۔ اسراف و تبذیر کے خلاف اقدام: ہمارے معاشرے میں جہاں لوگوں کی

اکثریت نان جوئی کو محتاج ہے، وہاں ایک محدود اقلیت ذرائع و وسائل معاش پر قابض ہے اور وہ اپنی بے انتہا و بے حساب دولت و ثروت میں نادار و محروم لوگوں کو شریک کرنے کی روادار نہیں ہے یعنی حال یہ ہے۔

ہے ادھر بھی آدمی، ہے ادھر بھی آدمی

اس کے جوتے پر چمک اس کے چہرے پر نہیں

ان سے جب رفاہی کاموں میں امداد مانگی جائے تو وہ دس روپے دیتے ہوئے بھی دس

دفعہ سوچتے ہیں لیکن جب بسنت منانا ہو تو بے دریغ خرچ کرتے ہیں۔ پتنگ بازی پر

لاکھوں روپے کا ضیاع وقت کا ضیاع اور لہو و لعب ہے یہ اسراف ہے اس کے متعلق فرمان

الہی ہے: ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين بے شک فضول خرچی کرنے

والے شیاطین کے بھائی بند ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

6- سیاسی اقدام: تاریخ کی یہ کتنی بڑی حقیقت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بالکل

اجنبی ماحول میں باہم متضاد و منتشر عناصر کے تعاون سے ایک نظریاتی ریاست قائم فرمائی اور

وہ بھی بغیر کسی تشدد و طاقت یا جبر و ظلم کے بلکہ محض ایک نوشتہ یا دستاویز کے ذریعہ۔ سیاست

نبوی ﷺ کا اعجاز یہ بھی ہے کہ بہ کمال تدبر و فراست مدینہ سے لے کر یثرب کی بندرگاہ تک

علاقے میں رہنے والے قبائل کو یا تو معاہدات کے ذریعے اپنے ساتھ ملا لیا یا امان نامے

دے کر اپنے اختیار کو منوالیا اور یا پھر انہیں کم از کم قریش کی امداد و اعانت سے کنارہ کش

رہنے پر آمادہ کر لیا۔ اس یعنی منشور مدینہ کے ذریعے تاریخ عرب میں پہلی بار اتحاد و سالمیت

کا عجیب و غریب مظاہرہ ہوا کہ اس منشور نے تمام مرکز گریز قوتوں کو ایک قانون ایک

ضابطے اور ایک نظم پر متفق و متحد کر دیا اور وہ سب ایک کل میں ضم ہو گئیں۔ سارے جاہلی

امتیا زات کو ختم کر کے تمام باشندوں کو یکساں حقوق دیئے گئے اور ان کے فرائض و واجبات کو

متعین کر دیا گیا غرض مدینہ کے تمام متضاد و منتشر عناصر کے تعاون و اشتراک سے مدینہ میں

ایک ایسا سیاسی نظام قائم کر دیا جو آج تک تمام دنیا کے نظام ہائے سیاست کے لئے نظیر بن

گیا اور اس طرح آپ ﷺ نے اپنے رفاہی منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا۔

عہد حاضر میں اس کی ضرورت: عہد حاضر میں رسول اکرم ﷺ کے اس رفاہی

منصوبے پر عمل کی (جو بعثت سے قبل ہی آپ ﷺ نے شروع کر دیا تھا جب حضرت خدیجہؓ

نے آپ سے کہا تھا ”اللہ آپ کو رسوا نہ کرے گا کیونکہ آپ ﷺ صلہ رحمی کرتے ہیں،

مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں“ نادار لوگوں کو کما کر دیتے ہیں اور نیک کاموں میں مدد کرتے

ہیں (جیسے حلف الفضول میں آپ کی شرکت)۔ دوسروں کے عیال اور ضعفاء یعنی یتیموں

اور بیواؤں اور بے سہارا لوگوں کے کفیل ہوتے ہیں، حوادث میں لوگوں کی اعانت کرتے ہیں) ضرورت شدید بلکہ اشد ہو جاتی ہے کیونکہ آج خواہ اسلامی معاشرے ہوں یا غیر اسلامی یا سیکولر یا جمہوری سرمایہ پرست معاشرے ہوں یا اشتراکی سب میں ماشاء اللہ وہی برائیاں اور عیوب پیدا ہو گئے ہیں جن کا ہم نے اپنے مضمون کے آغاز میں ذکر کیا ہے۔ ان میں سرمایہ پرستوں اور امراء و حکام نے اللہ کی زمین میں تکبر و غرور کے ساتھ بڑی سرکشی و نافرمانی کا رویہ اختیار کیا ہوا ہے اور فساد برپا کیا ہوا ہے اللہ کی مخلوق پر خالق کے اور اس کے حبیب ﷺ کے قوانین و احکام نافذ کرنے کی بجائے اپنے بنائے ہوئے قوانین میں ان کو جکڑا ہوا ہے۔ اللہ کے دیئے ہوئے اموال میں سے اس کی راہ میں اس کے بندوں پر خرچ کرنے کی بجائے اپنے کتے بلیوں پر خرچ کر رہے ہیں اور اپنے اموال کو روز بروز بڑھانے کے لئے سود جیسی لعنت حرام کو شیر مادر سمجھ کر کھاپی رہے ہیں اور اس کے ذریعے غریبوں کی تھوڑی بہت بچت جمع پونجی کو بغیر ڈکار لئے ہضم کر رہے ہیں۔ اپنے مفاد کی خاطر غریب عوام کو گروہوں میں بانٹا ہوا ہے۔ ان کو آپس میں لڑا رہے ہیں اور خود مل کر ان کے مال ہڑپ کر رہے ہیں اور ان سے بڑے بڑے طویل و عریض عالیشان محلات و مکانات تعمیر کر رہے ہیں۔ عادی و نمود کی طرح اور ان میں تعیشات کے انبار لگا رہے ہیں لیکن نادار و بے سہارا لوگوں پر خرچ کرنے سے شیطان انہیں ڈراتا ہے۔ ”ان الشیطن یعد کم الفقر و یاء مرکم بالفحشاء“ ہمارے تاجر اہل مدین کی طرح ناپ تول میں کمی کرتے ہیں اور احتکار و منافع خوری میں مبتلا ہیں۔

اگر ہم نے رسول اکرم ﷺ کے قائم کردہ رفاہی منصوبے پر عمل نہ کیا تو خدشہ ہے کہ یہ دنیا جو اسلحے اور سرمائے اکٹھا کرنے اور جمع کرنے کی دوڑ میں دیوانی ہوئی جا رہی ہے کسی روز بھک سے اڑ نہ جائے جبکہ آپ کے رفاہی منصوبے کا مطمع نظریہ تھا:

نکتہ شرع مبین این است و بس
 کس نہ باشد در جہاں محتاج کس
 (و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین)

مصادر و مراجع

- 1- القرآن الکریم سورہ بنی اسرائیل آیت 16
- 2- القرآن سورۃ الشعراء آیت ۱۱۱
- 3- القرآن الکریم ترجمہ شیخ الہند مولانا محمود الحسن، تفسیر علامہ شبیر احمد عثمانی، شاہ فہد قرآن پرنٹنگ
 کمپلیکس مدینہ منورہ 1409ء، 2:14 ص 4
- 4- القرآن سورۃ سبأ: آیت 34, 35
- 5- القرآن سورۃ مریم آیت 73, 74
- 6- سید سلیمان ندوی، ارض القرآن مطبع معارف اعظم گڑھ 1955 ج-1، ص 163
- 7- القرآن سورۃ الشعراء آیات 128 تا 130
- 8- القرآن سورۃ الشعراء آیات 151 تا 153
- 9- القرآن سورۃ الشعراء آیت 149 نیز سورۃ الاعراف: آیت 74
- 10- سید سلیمان ندوی، ارض القرآن مطبع معارف
 اعظم گڑھ 1955ء ج 1، ص 187
- 11- القرآن سورۃ النمل آیات 48, 49

- 12- القرآن سورة النمل آیت 54
 13- لقرآن سورة الشعرا آیت 167
 14- القرآن سورة ہود آیات 72,73
 15- القرآن سورة ہود آیت 87
 16- القرآن سورة الاعراف آیت 90
 17- القرآن سورة القصص آیت 40
 18- مودودی ابوالاعلیٰ سید- سیرت سرور عالم ﷺ ادارہ ترجمان القرآن لاہور 1983ء ج 2
 ص 414

19-Ebenatein Wiliam Great Political Thinkers (Photo to the present) Hott Pinburt and 17-Pwinston the New York 1969

20-Gibbon Edward: The decline and fall of the Roman Empire The Modern Library New 436-P York Vol-1

21-Briffault Rober: The Making of Humanity Allan and Unon Ltd London 1968 P-159

22- تاریخ ابن خلدون ج-2، نفیس اکیڈمی کراچی 1986ء ص 154

23- ندوی ابوالحسن علی، انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر، مکتبہ اسلام لکھنؤ ص 85

24- ہیکل محمد حسین، حیات محمد ادارہ ثقافت اسلامیہ لاہور 1990ء ص 84

25- تاریخ ابن خلدون نفیس اکیڈمی کراچی 1986ء جلد 1، ص 154

26- ہیکل محمد حسین، حیات محمد ادارہ ثقافت اسلامیہ لاہور 1990ء ص 115

27- آزاد ابوالکلام احمد ترجمان القرآن شیخ غلام علی اینڈ سنز، ج 1، ص 313

28- القرآن الکریم ترجمہ شیخ الہند تفسیر علامہ شبیر احمد عثمانی شاہ فہد قرآن شریف پرنٹنگ کمپلیکس،

مدینہ منورہ الحجرات 13، ص 686

29- ابن حبیب بغدادی محمد دائرہ المعارف حیدرآباد دکن 1942ء، ص 70، 71

30- ابن سید الناس، عیون الاثر فی فنون المغازی والشمال والیسر، مکتبہ القدس، قاہرہ

1356ء، ج 1، ص 199

31- زرقانی، الزرقانی علی المواہب الدنیہ مطبع ازہریہ مصر، 1365ھ، ج 1، ص 373

32- ابن ہشام، الیسر النبویہ، قاہرہ، 1356ء، ص 313

33- القرآن، سورۃ حم السجدہ، آیت 6، 7

34- ترمذی سید خالد محمود پروفیسر، مجلہ ”منہاج“ مرکز تحقیق دیال سنگھ ٹرسٹ لائبریری لاہور

اسلامی معیشت نمبر، ج 10، شمارہ 3-1، ص 385

35- مودودی ابوالاعلیٰ سید اسلام اور جدید معاشی نظریات، لاہور 1987ء، ص 110

36- القرآن کریم سورۃ الروم، آیت 39

37- القرآن سورۃ البقرہ، آیات 6 تا 7

38- القرآن سورۃ البقرہ، آیات 278 تا 280

39- ابن کثیر، ج 1، جز 3 - ص 27

40- صحیح مسلم کتاب الحج باب حجۃ النبی ﷺ