

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تُكْسِبُونَ

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تُكْسِبُونَ

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تُكْسِبُونَ

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تُكْسِبُونَ

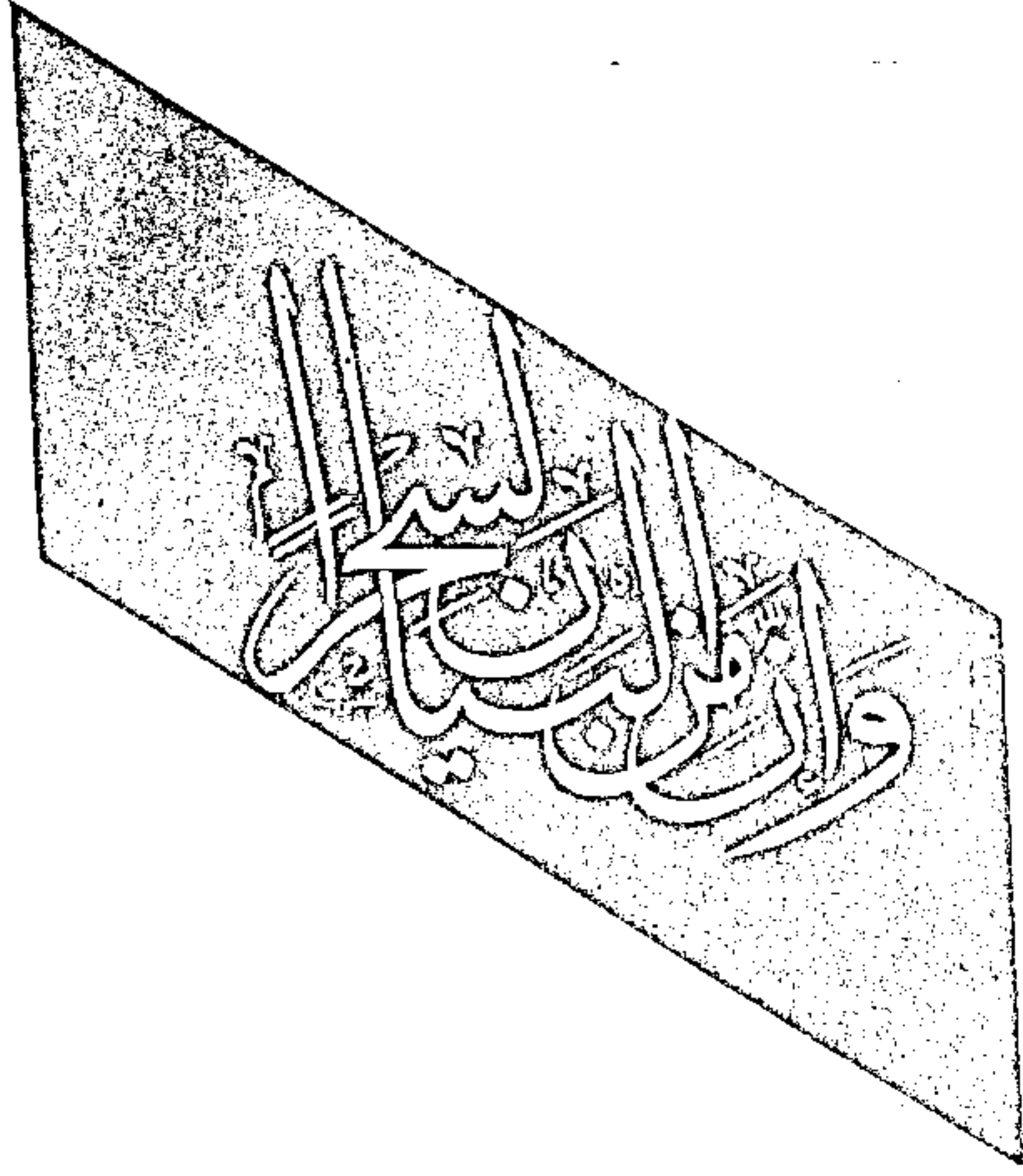
وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تُكْسِبُونَ

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تُكْسِبُونَ

پروفیسر سیف اللہ خالد

کبھی تو ہوں گے نمودار خواب صبحوں کے
مہک اٹھیں گے کبھی تو گلاب چروں کے
مہ و نجوم کی صورت خلا کی رونق ہیں
ہوا کے دوش پہ روشن چراغ لفظوں کے

بشکر یہ۔۔۔ ریڈیو پاکستان

حُرَاب

نشری تقریریں

پروفیسر سیف اللہ خالد

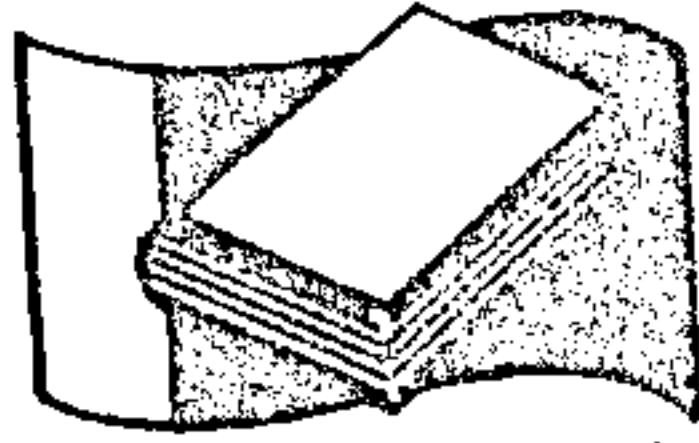
شفیق پبلیکیشنز شفیق بیگ سنٹر

چوک گڑھی شاہو، لاہور۔ ۳۹۔ فون: ۶۳۰۴۶۱

جُمْلہ حَقُوقِ مَحْفُوظ

زُبیر احمد

نے
شَفِیق پبلیکیشنز
سے شائع کی!

شَفِیق پبلیکیشنز

297-04

36 05

141044

رمضان المبارک جنوری ۱۹۹۸ء	اشاعتیں
عزیر احمد	اہتمام
استاد زاہر	سروق
سید خالد ممتاز	خطاطی
شرکت پرنٹنگ پریس، لاہور	طباعت
۱۰۰۰	تعداد
۲۲۰/- روپے	قیمت

اسٹاکسٹ

- مکتبہ رحمانیہ ، اردو بازار ، لاہور - ○ جہانگیر بک ڈپو ، اردو بازار ، لاہور -
- مکتبہ تعمیر انسانیت اردو بازار ، لاہور - ○ اسلامی کتب خانہ ، اردو بازار ، لاہور -
- اشرف بک ایجنسی ، کیٹی چوک راولپنڈی - ○ ویلکم بک پورٹ ، اردو بازار ، کراچی -
- ضیاء القرآن ، گنج بخش روڈ ، لاہور -

ازل ابد کا جواز اُن سے ، زماں ، مکاں کا گداز اُن سے
بس اپنی رسم و ناپ پر کھنا ، بس اپنا رنگ صد بدلنا!

صراطِ نور واری

سَیْفُ اللّٰهِ خَالِد

ایم اے — اردو ● ایجوکیشن
استاذ ادبیات اردو
گورنمنٹ اسلامیہ کالج رسول لائبرنز — لاہور

تصانیف:

شاعری ● ریشم جیسے خواب
● کبھی تو چپا نکلے گا !
تنقید ● پاکستان میں اردو ادب کے پچاس سال
نثری تقاریر ● محراب

زیر ترتیب:

تحقیق ● اقبال کے خواب
نثری تقاریر ● ہوا کی منتھیلی پر چراغ
تنقید ● سات رنگوں کا دھیان
● ویدبان

ترتیب

۹	قتذیلِ نور — پروفیسر عبدالجبار شاکر
۱۳	اعزاز — زبیر احمد

قرآن

۱۷	۱- الکتاب
۲۱	۲- البہان
۲۲	۳- قرآن — نصابِ حیات
۲۹	۴- قرآن اور عقل و شعور
۳۲	۵- قرآن اور علمی انقلاب
۳۹	۶- قرآن اور سائنسی تحقیق

رسول

۴۷	۱- رہبرِ صراطِ مستقیم
۵۳	۲- ابلاغِ کانوی معیار
۶۰	۳- دین کی بنیاد — وحی و نبوت
۶۴	۴- سنت — سرچشمہ ہدایت
۶۹	۵- سنت و سیرت، ضامنِ ایمان
۷۳	۶- طائف — بارشِ سنگ، دعا کے پھول
۷۸	۷- وادیِ عقبہ میں نور کی ندی
۸۳	۸- غزوہ بدر — اولین معرکہ حق و باطل
۸۷	۹- حضرت خیبؓ کا قاتل اور شانِ رحمت
۹۴	۱۰- اہلِ خیبر کے ساتھ معاہدہ
۹۸	۱۱- تاریخِ عالم کا ایک انقلاب آفریں باب — فتحِ مکہ
۱۰۳	۱۲- اہلِ نجران کے ساتھ معاہدہ

- ۱۰۷ -۱۳- بنو جزام کے ساتھ معاہدہ
 ۱۱۱ -۱۴- دخترِ حاتم طائی اور رحمۃ للعالمین
 ۱۱۵ -۱۵- عدلِ رسالت مآب

انسان

- ۱۲۱ -۱- عمر فاروقؓ — وہ جنہیں مانگا گیا!
 ۱۲۷ -۲- حضرت عمر فاروقؓ کا ورلڈ آرڈر
 ۱۳۱ -۳- عدلِ فاروقی — تاریخِ اسلام کا ایک زریں باب
 ۱۳۵ -۴- کربلا — ایثار و قربانی کی عظیم تمثیل
 ۱۴۲ -۵- صبر و استقلال — رسمِ شبیری
 ۱۴۶ -۶- حبیبِ رسولؐ، زید بن حارثہؓ
 ۱۵۱ -۷- اسلام کا بیٹا، سلمان فارسیؓ
 ۱۵۴ -۸- تلمیذِ رسولؐ، عبداللہ بن عمرؓ
 ۱۵۸ -۹- ترجمانِ طریقت، شیخ فرید الدین مسعود گنجِ شکرؒ
 ۱۶۲ -۱۰- صاحبِ سیف و قلم، شاہ ولی اللہؒ
 ۱۶۷ -۱۱- یادگارِ اسلاف، مولانا اشرف علی تھانویؒ
 ۱۷۱ -۱۲- شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانیؒ
 ۱۷۸ -۱۳- مجاہدِ ملت مولوی تمیز الدین خان
 ۱۸۳ -۱۴- اقبال کا مردِ مومن

اسلام

- ۱۸۹ -۱- تخلیقِ انسان کا مقصد
 ۱۹۳ -۲- صراطِ مستقیم پر چلنے کی توفیق، انعامِ الہی
 ۱۹۷ -۳- ایمان کی اولین اساس — توحید
 ۲۰۲ -۴- بندگی کی معراج — نماز
 ۲۰۶ -۵- معاشی ترقی کا نقشِ اول — زکوٰۃ
 ۲۱۱ -۶- ماہِ صیام — قرآنی انوار و تجلیات کا امین

- ۲۱۴ -۷- رمضان المبارک ___ نیکیوں کا موسم بہار
- ۲۱۷ -۸- حج ___ عالمگیر اتحاد کا منشور
- ۲۲۲ -۹- اسلام کا تصورِ آخرت
- ۲۲۵ -۱۰- دنیا میں آخرت کے گھر کی تیاری
- ۲۲۸ -۱۱- فتح و نصرت، جہادِ نبی سبیل اللہ
- ۲۳۲ -۱۲- شجاعت و استقامت
- ۲۳۵ -۱۳- اللہ پر یقینِ کامل
- ۲۳۸ -۱۴- گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینتِ چمن
- ۲۴۲ -۱۵- اسلام، انسانی آزادی کا علمبردار
- ۲۴۷ -۱۶- فلاحِ معاشرہ کا اسلامی تصور
- ۲۵۱ -۱۷- اسلام اور حقوقِ انسانی
- ۲۵۷ -۱۸- سماجی تحفظ، اسلام میں
- ۲۶۱ -۱۹- حقوق میں مساوات
- ۲۶۵ -۲۰- حکام اور عوام کے حقوق
- ۲۶۸ -۲۱- اقلیتوں کے حقوق
- ۲۷۲ -۲۲- یتیموں کے حقوق
- ۲۷۶ -۲۳- ضرورت مندوں کی اعانت
- ۲۸۰ -۲۴- خدمتِ خلق
- ۲۸۵ -۲۵- اسلام اور امنِ عامہ
- ۲۸۹ -۲۶- اہلِ عدل کے فرائض
- ۲۹۳ -۲۷- اسلام کا قانونِ شہادت
- ۲۹۷ -۲۸- زمینوں کی آباد کاری
- ۳۰۲ -۲۹- افراط و تفریط سے اجتناب
- ۳۰۷ -۳۰- نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو
- ۳۱۱ -۳۱- احسان و تشکر
- ۳۱۵ -۳۲- احترامِ آدمیت

۳۱۸	۳۳- فرض کی پہچان
۳۲۱	۳۴- ایفاءِ عہد
۳۲۵	۳۵- بغض و حسد سے پرہیز
۳۲۸	۳۶- ایک دوسرے سے اچھا بولو!
۳۳۳	۳۷- خوشی میں شکر، مصیبت میں صبر
۳۳۷	۳۸- اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا!
۳۴۰	۳۹- ملی اور قومی مفادات کا تحفظ
۳۴۴	۴۰- رواداری اور وسعت نظر
۳۴۸	۴۱- اجتماعی خیر کی طرف پیش قدمی
۳۵۲	استفادہ — کتابیات

قتدیل نور

علم و حکمت کا ایک بلند پایہ ذخیرہ ان مضامین اور تقاریر کی صورت میں ملتا ہے جسے ذرائع ابلاغ کے مختلف اور متنوع اسالیب سے ہمیں پڑھنے، دیکھنے یا سننے کے مواقع ملتے ہیں۔ ان میں ہزار ہا فن پارے وہ ہیں جنہیں ریڈیو پر متعدد دانشوروں اور قلم کاروں نے پیش کیا اور پھر بردوش ہوا، لاکھوں سامعین نے انہیں سنا۔ ان میں سے کچھ آوازیں تو محض فضا میں تحلیل ہو جاتی ہیں لیکن بعض افکار و خیالات اپنی افادیت اور تاثیر کے باعث مدتوں دل و دماغ میں اپنی گونج پیدا کرتے رہتے ہیں۔ بعض اہل فکر و نظر کی ایسی ہی تخلیقات مرتب ہو کر کتابی شکل میں منصفہ شہود پر آچکی ہیں اور یوں ان کی مستقل اور دائمی افادیت کا سامان پیدا ہوا ہے۔

یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں پروفیسر سیف اللہ خالد جیسے صاحب بصیرت ادیب، محقق اور شاعر کی سینکڑوں نشری تقاریر سے اپنی سماعتوں کو خوش گوار کرنے کی سعادت ملی ہے۔ اب ان رشحاتِ فکر اور علمی جواہر پاروں کا دلکش انتخاب ایک قتدیل نور کی صورت ”محراب“ میں آویزاں ہے۔ ”مشک آنت کہ خود بوید نہ کہ عطار بگوید“ کے مصداق، قارئین مجھ سے اتفاق فرمائیں گے کہ یہ تقاریر جو ایک بالغ نظر محقق، وسیع المطالعہ استاد اور کہنہ مشق قلم کار کی ریاضتوں کا حاصل ہیں، کسی رسمی ڈھنگ کی بجائے خونِ جگر میں انگلیاں ڈبو کر لکھی گئی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ جبین شوق اس ”محراب“ میں ناصیہ فرسائی کی لذت سے لطف اندوز ہوگی۔

اس سبب ہمیں میں جو گلہائے فکر و عقیدت سجائے گئے ہیں، ان میں سے چھ ابتدائی مضامین، آخری الہامی ارمغان۔ ”الکتاب“ کے ابدی موضوعات کی اس سردی تاثیر کو نمایاں کرتے ہیں جس کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا تھا۔

آل	کتاب	زندہ	قرآن	حکیم
حکمت	اُو	لا يزال	است	و قدیم
نسخہ	اسرار	تکوین	حیات	
بے	ثبات	از قوتش	مکیرد	ثبات
نوع	انساں	را	پیام	آخریں
حالی	اُو	رحمۃ	للعالمین	

مؤلف نے ان تحریروں میں قرآن مجید کو نصابِ حیات اور آلہ انقلاب قرار دیا ہے۔ اس صحیفہ کائنات کی آیات انسانی عقل و شعور کے لیے ایک برہانِ قاطع کا درجہ رکھتی ہیں جس کی روشنی میں سفر کرتے ہوئے قافلہٴ انسانیت رضائے الہی کی منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے۔ ہمیں فاضل مصنف کے اس تجزیے سے اتفاقِ کامل ہے کہ دنیا کا فساد و انتشار اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتا جب تک ہم اپنے افکار و تصورات کو کلام اللہ کے حکیمانہ اسلوب اور انقلابی منہج کے تابع نہیں کر دیتے۔

دوسرے باب کے مضامین تجلیاتِ سیرت سے متعلق ہیں جو مختلف موضوعات پر مشتمل ہونے کے باوجود فکری وحدت میں پروئے ہوئے ہیں۔ اس کائنات میں جملہ مخلوقات کی ہدایت کے لیے علمِ وحی کا سامان فراہم کیا گیا ہے مگر انسانیت کی فوز و فلاح کی خاطر وحی کے ساتھ ساتھ نبوت و رسالت کے منصب پر فائز ان عظیم حاملینِ مقامِ نبوت کو بھی مبعوث کیا گیا جو بے نظیر سیرت و کردار کی نورانی مشعلیں ہیں۔ اس سلسلۃ الذہب کی تکمیل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ ہو گئی اور عالمِ انسانیت کو صراطِ مستقیم پر چلنے کے لیے وہ مثالی اسوۂ کامل میسر آ گیا جس کی چند جھلکیاں اس باب کے پندرہ مختلف شہ پاروں میں ملتی ہیں۔ لمعاتِ سیرت پر مشتمل یہ مضامین محض سوانحی کوائف ہی پیش نہیں کرتے بلکہ ان میں تعلیماتِ نبوی اور اسوۂ رسول کے بہت سے درخشاں پہلو بھی سمٹ آئے ہیں۔ پروفیسر صاحب کا قلم جذب و شوق میں ڈوب کر ایک ایسے اسلوب کی نمائندگی کرتا ہے جس میں عقل و خرد کی فرزانگی، جذب و جنون کی سرمستیوں میں ڈھل جاتی ہے۔ اس موقع پر ہمیں علامہ اقبال کا یہ پیغامِ سیرت یاد آنے لگتا ہے —

در	دلِ	مسلم	مقامِ	مصطفیٰ	است
آبروئے	ما	زنا	مصطفیٰ	است	
در	شہستانِ	حرا	خلوت	گزید	
قوم	و	آئین	حکومت	آفرید	
از	کلیدِ	دیں	درِ	دنیا	کشاد
ہم	چو	او	بطنِ	ام	گیتی
			نزا		

یہ جرعاتِ سیرت آپ بھی نوشِ جاں کیجئے اور قلب و نظر کو سیرت کی ضوفشانیوں سے منور کیجئے۔

”محراب“ کا ایک رخ اس قافلہٴ انسانیت کی طرف بھی کھلتا ہے جو دین و شریعت، عرفان و تصوف اور سیادت و سیاست کے رہنما خطوط مہیا کرتا ہے۔ اس باب میں ان چودہ شخصیات کے بصیرت افروز اور حکمت آموز خاکے پیش کیے گئے ہیں جن کا کردار انسانی تاریخ کا سرمایہٴ افتخار ہے۔ یہ ان اہل ایمان اور اربابِ وفا کا تذکرہٴ صادق ہے جو اس کائنات کی ظلمتوں میں صورتِ خورشید زندہ رہے۔

”محراب“ کا آخری باب اسلامی نظامِ زندگی کے رنگا رنگ اور متنوع پہلوؤں کی ترجمانی کرتا ہے۔ اس حصے کے اکتالیس مضامین اسلامی تعلیمات کے روشن پہلوؤں سے متعلق ہیں۔ ان میں صرف اسلامی معلومات کی یکجائی پر ہی اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ ان کا تعلق کسی نہ کسی طرح فکرِ امروز اور احوالِ فردا کی اصلاح سے بھی قائم کیا گیا ہے۔ یوں ان تقاریر اور خطبات کے مصنف کا درجہ ایک مفکر اور مصلح کا ہو جاتا ہے۔ ان عنوانات پر ایک سرسری سی اور طائرانہ نگاہ دوڑائیے تو آپ میرے ساتھ متفق ہوں گے کہ اسلامی تعلیمات کی ابدیت، آفاقیت اور ہمہ گیری اتنی روشن اور قوی ہے کہ اقوامِ عالم جب تک اس جادہٴ حیات پر گامزن نہیں ہوتیں، ان کا امروز اور فردا، بدستور خدشات اور ہلاکت کا سامنا کرتا رہے گا!

ہم پروفیسر سیف اللہ خالد کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے سال ہا سال پر محیط ان نثریوں کے انتخاب کو ایک کتاب کی جامع اور مؤثر شکل عطا کی ہے جس سے متعین موضوعات پر یہ منضبط افکار، مشنگانِ ہدایت کے لیے منبعِ فیض اور چشمہٴ حکمت ثابت ہوں گے، انشاء اللہ! — میں اس خزینہٴ معارف کی قبولیت اور تاثیر کے لیے دعا گو ہوں!

آغوشِ ایم ہر سرِ خارے بخونِ دل
قانونِ باغبانی صحرا نوشتہ ایم

پروفیسر عبدالجبار شاکر

ڈائریکٹر پبلک لائبریریز پنجاب — لاہور

اعزاز

مسجدِ نبوی کی پُر شکوہ محرابوں کو دیکھتے ہوئے عاجز کے دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی کہ کاش اللہ ربُّ العزت مجھے کوئی ایسی دینی کتاب شائع کرنے کی توفیق بخشیں جو توشہٴ آخرت بننے کے ساتھ ساتھ قبولیتِ عام کی منازل بھی طے کرے۔

”محراب“ — پروفیسر سیف اللہ خالد کی ان نثری تقاریر، مقالات اور فیچرز کا ایک رُوح پرور انتخاب ہے جنہیں موصوف نے گذشتہ دس سال کے دوران میں ’ریڈیو پاکستان کے مختلف پروگراموں — صراطِ مستقیم‘، ’محراب‘، ’سات رنگ‘، ’صدف‘ اور ’پاسباں وغیرہ کے تحت پیش کیا۔ اسلامی لٹریچر کے حوالے سے ”محراب“ ایک ایسی جامع اور منفرد تصنیف ہے جو طلبہ، اساتذہ، اہل دانش اور تمام مشنکارِ علم کو نورِ بصیرت عطا کرتی ہے!

آپکی خصوصی دُعاؤں کا طالب
آپکی خیر و عافیت کا مُتمنی

زبیر احمد

— ناشر

قرآن

روشنی! روشنی!

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ۝ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ
 رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ
 إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ (المائدہ: ۱۵ - ۱۶)

تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آگئی ہے اور ایک ایسی حق نما کتاب جس
 کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں، سلامتی کے طریقے
 بتاتا ہے اور اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے
 اور سلامتی کی راہوں پر چلاتا ہے۔

الکتاب

اشرف المخلوقات انسان کی ذات، روح و بدن کا خوشنما امتزاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان متضاد قوتوں کو نہ صرف ہم آہنگ کیا بلکہ نظام فطرت کے ذریعے ان کی بقا کا اہتمام بھی کیا۔ جسم کو رزق فراواں عطا کیا تاکہ اس کی نشوونما ہو اور اسے عالم اسباب کے رنگارنگ مظاہر سے طمانیتیں ملیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مشیت ایزدی نے انسان کی روحانی بالیدگی کا سامان بھی کیا اور اس کی باطنی تربیت کی تاکہ وہ عالم لاہوت کی لطائف کشید کر سکے۔ رب کریم نے ”احسن تقویم“ کی ان دونوں حاجات کا برابر خیال رکھا۔ پیکرِ خاکی چونکہ مادی وجود رکھتا ہے اس لیے اسے عالم آب و گل کی سلطنت سوچی، وہ جب اور جیسے چاہے، اس سے از خود بھرپور استفادہ کر سکتا ہے، لیکن اس کی روحانی زندگی کی نشوونما اور ہدایت کا ذمہ پروردگار نے خود لیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان ایک تو جبلی طور پر مادیت کا اسیر ہے، دوسرے طبعاً ناقص القسم ہے لہذا اسے ہستی باری تعالیٰ کی رہنمائی درکار ہے۔ اس نے ہر عہد، ہر ملک اور ہر قوم میں اپنے پیغمبر بھیجے جو بدلتے ہوئے زمانی و مکانی تقاضوں کے مطابق آدم زاد کی روحانی غذا کا بندوبست کرتے رہے۔ تاآنکہ انسانیت شعوری طور پر بالغ ہو گئی۔ تب اسے رسولِ آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے ذریعے قرآن مجید جیسے جامع دستور العمل سے نوازا گیا جو نوعِ بشر کے لیے رہتی دنیا تک ایک مستقل بالذات ابدی ضابطہ حیات ہے۔

قرآنِ ذی شان کا ظاہر تو کتابوں جیسا مگر باطن تمام کتابوں سے مختلف ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کا ظہور مدون حالت میں نہیں ہوا بلکہ اس کا مواد ریزہ ریزہ، موج موج، پے در پے تئیس برس میں مجتمع ہوا۔ اس کتاب کی فضا تو مذہبی ہے مگر یہ زندگی کے سبھی معاملات کا احاطہ کرتی ہے۔ اس کے مضامین غیر مربوط اجزا کی طرح منتشر نظر آتے ہیں مگر

انہوں نے اولادِ آدم کے فکر و عمل کو باقاعدہ بنانے کا اعجاز دکھایا ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس پر گردشِ ایام اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ یہ کبھی کمیاب ہوئی، نہ اس کا کوئی حرف ذہنوں سے محو ہو پایا۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کے ترجمان حضرت محمد ﷺ کو مروج معنی میں نہ لکھنا پڑھنا آتا تھا، نہ انہوں نے اپنے دستِ مبارک سے کبھی کوئی آیت ہی قلمبند کی مگر اس اُمّی محترم نے حیات کے تمام کوائف اور مسائل پر بحث کی اور کائنات کے راز ہائے سربستہ سے پردے اٹھا دیے۔ اس کتاب نے اپنے مخاطبین کی کایا پلٹ دی۔ انہیں ایسے رنگ میں رنگ دیا کہ ان پڑھ لوگ اہل علم سے زیادہ باشعور بن گئے۔ غیر متمدن لوگ شائستہ اطوار سے مالا مال ہو گئے اور خوابیدہ دلوں میں تلاطم برپا ہو گیا۔ علامہ اقبال نے اس کتاب کی انہی معجز نمایوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہا تھا — اس کتابے نیست چیزے دیگر است! — یعنی یہ عام کتابوں جیسی کتاب نہیں بلکہ کوئی اور چیز ہے! یہ اپنے موضوع، مضمون اور مواد کے اعتبار سے نرالی شان رکھتی ہے۔ انسانی تصنیف کا نصاب متعین ہوتا ہے جس میں خیالات، معلومات اور دلائل کو ایک خاص ترتیب اور تسلسل کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے تاہم قرآن کا اسلوب قطعی جداگانہ ہے۔ اس کا انداز تحریر نہیں بلکہ خطاب ہے اور خطابت بھی ایسی جو قلب و ضمیر کا ماحول بدل کر رکھ دے۔ یہ کتاب محض علمی حقائق سے آگاہ نہیں کرتی بلکہ کردار کو نکھارتی ہے اور ان اخلاقی قدروں سے آشنا کرتی ہے جن سے روئے زمیں پر صالح انقلاب کی نمود ہو سکے۔

آخری صحیفہ آسمانی — قرآن کسی ایسی تحریک کا داعی نہیں جو ایک دور، ایک قبیلے یا ایک علاقے تک محدود ہو۔ اس کا مخاطب چونکہ شش جہات کا دولہا، آدمی ہے، اس لیے اس نے رنگ و نسل اور زمان و مکان کی تمیز کیے بغیر تمام نوعِ انسانی سے اجتماعی لہجے میں مکالمہ کیا ہے۔ اس کتاب کا مواد کہیں بھی عالمگیر صداقتوں سے نہیں ٹکراتا، نہ پہلے الہامی مذاہب کی تعلیمات کو رد کرتا ہے۔ اس میں فصاحت و بلاغت کے نورِ نطق کی ندیاں رواں ہیں۔ اس کے اولین مخاطب عرب کے وہ قادر الکلام شاعر، شعلہ بیان مقرر اور زبان آور خطیب تھے جو اپنے ادبی شاہکاروں کو فخر کے ساتھ ہرن کی جھلیوں پر آپ زر سے لکھواتے اور حرمِ کعبہ کی دیواروں پر آویزاں کرتے۔ لیکن قرآن عظیم الشان کے جلال و جمال کے آگے ان کی زبانیں گنگ ہو کر رہ گئیں۔ نامور مخنور خالد بن عتبہ نے چند آیات سنیں تو ششدر رہ گیا اور بے اختیار بول اٹھا —

وَاللّٰهُ اِنَّ يَّ لَهٗ لِحَلَاوَةٌ
 وَاِنَّ عَلَيَّ لَطَرَاوَةٌ
 وَاِنَّ اَسْفَلَ لَمَعْدَقٌ
 وَاِنَّ الْاَعْلَاهُ لَمُشْرَمٌ
 وَمَا يَقُولُ هَذَا لِبَشَرٍ
 بخدا اس کلام میں عجب شیرینی ہے!
 اس میں عجیب تر و تازگی ہے!
 اس کی جڑیں سیراب ہیں!
 اس کی شاخیں پھلوں سے لدی ہیں!
 کوئی بشر تو ایسا کہ نہیں سکتا!

اور یہ الٰہی کلام تھا کہ اس کا حرف حرف آنکھوں کو حیران کر رہا تھا، سماعتوں میں رس گھول رہا تھا اور دماغوں پر بارش کی طرح اتر رہا تھا۔ خوش ضمیروں کی دنیا سنور رہی تھی اور بدنہادوں پر قیامت گزر رہی تھی۔ ایسے میں اس کتاب نے ایک چیلنج دیا —

قُلْ لِّمَن اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰی اَنْ يَّاتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاتُوْنَ بِمِثْلِهٖ
 وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظٰهِرًا (بنی اسرائیل ۸۸:۱۷) اے رسول کہ دیجئے کہ اگر انسان اور جن سب کے سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہ لاسکیں گے، چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں!

مگر بے مثل کتاب مقدس قرآن مجید کے اس چیلنج کا جواب کسی سے نہ بن پڑا اور حق کا آواز بلند ہوتا چلا گیا۔ یہ للکار اب بھی گونج رہی ہے۔ صدیاں بیت گئیں مگر کتاب الٰہی کے الفاظ و معانی کی ہم سری ممکن نہ ہوئی اور یکتائی کا ابد تاب دعویٰ فقط اسی کے لیے زیبا ٹھہرا۔ آج جب علوم و معارف کے بیش بہا خزانے، مطالب و مفاہیم سے لبریز زبانیں اور ادب و فن کے دکشا افسانے نت نئے مکاشفوں کے درتچے کھول رہے ہیں، اس کتاب زندہ کی ندرت تالیف، لطافت زبان اور موزونیت بیان کا جواب نہیں۔ اس کا حفظ کرنا انتہائی آسان ہے۔ اس کے اصول و ضوابط کا کوئی توڑ ہے، نہ جوڑ۔ اس کے متون، تفاسیر اور تراجم کے بے شمار نمونے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں اور غیر مسلموں کے لاتعداد علمی ادارے اور ریسرچ انسٹیٹیوٹ، قرآنی علوم و فنون کی توضیحات و تحقیقات میں مصروف ہیں۔ یوں حق تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہو رہا ہے — اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لِحٰفِظُوْنَ (الحجر ۹:۱۵) ہم نے اس کتاب کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے!

حفاظت قرآن کے حوالے سے آج کل سپر کمپیوٹر کی اس شہادت کا بڑا چرچا ہو رہا ہے جس نے قرآن شریف کے اس دعوے کی تصدیق کر دی کہ وہ واقعی بے مثال کتاب ہے۔ امریکہ میں کمپیوٹر تیار کرنے والی یہودی کمپنی XT نے ایک عربی کمپیوٹر بنایا ہے جو ہر

فقرے میں گرامر اور تلفظ کی غلطیاں درست کرنے کی مہارت رکھتا ہے۔ اس کمپنی کے نمائندوں آر تھرڈک اور وولف نے اس میں قرآن مجید ریکارڈ کیا اور عربی لغات کے ساتھ انگریزی ڈکشنری بھی محفوظ کر دی تاکہ ترجمہ کرنے میں آسانی ہو۔ انہوں نے جید عالم علی عبداللہ اور ان جیسے کئی علماء کو کمپیوٹر سنٹر کے معائنے کی دعوت دی۔ مظاہرہ شروع ہوا۔ عربی زبان کے کئی ماہروں نے کی بورڈ (Key Board) کی مدد سے کئی جملے لکھے مگر کمپیوٹر نے فوراً سکرین پر ان کی غلطیاں نمایاں کر دیں اور ناظرین حیران رہ گئے۔ یوں وہ فضائیاں ہو گئی جب سازش کو عملی جامہ پہنانا تھا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ سپر کمپیوٹر اب الہامی کتاب قرآن مجید کی زبان پر اپنی رائے دے گا جسے ہم مسلمان علماء کی موجودگی میں ریکارڈ کر چکے ہیں۔ لیکن انہوں نے نہایت خفیہ طریقے سے یہ ہدایات بھی کوڈ کر دی تھیں کہ غلطی ہو نہ ہو، سکرین پر ضرور نظر آئے۔ ہال میں سناٹا چھا گیا۔ مگر کرشمہ قدرت دیکھئے، ڈسک کو جو نہی کمپیوٹر میں ڈال کر Keys کو دبایا گیا، سکرین پر یہ فقرہ ابھرا —

قرآن مجید میں غلطیوں کی تعداد: صفر صفر صفر!

یہ دیکھ کر ہال میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے نعرے گونجنے لگے اور ہر طرف سے آواز آنے لگی: ذَلِكِ الْكِتَابُ لِارْتَبِ فِيهِ (البقرہ ۲:۲) قرآن والا شان وہ بے مثل اور برحق کتاب ہے جس کے الہامی ہونے میں قطعاً کوئی شک نہیں!

البرہان

روئے زمین پر کئی کتابوں کو آسمانی ہونے کا دعویٰ ہے مگر ان سب میں خاصی ترمیم و تحریف ہو چکی ہے۔ ان کی اصل عبارتوں میں انسانی تصورات و معلومات کا مواد اس انداز سے شامل کر دیا گیا ہے کہ اب وہ اصل متن کا حصہ نظر آتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان صحیفوں کا ”ربانی“ مزاج بدل گیا ہے۔ مگر قرآن مجید واحد کلام الہی ہے جو ہمارے پاس بالکل اسی صورت میں محفوظ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے آخری رسول محمد ﷺ کی زبانِ اطہر کے وسیلے سے عالمِ انسانیت تک پہنچایا۔ قرآن مجید نہ صرف تحریری شکل میں دنیا کے چپے چپے پر محفوظ ہے بلکہ عہدِ نبوت سے حفاظت کے سینوں میں مسلسل چراغاں کرتا آرہا ہے۔ یہ کلامِ الہی کی سالمیت کی روشن دلیل ہے جسے قرآن کریم ”برہان“ کہتا ہے۔ برہان ایسی دلیل کو کہا جاتا ہے جو ہر حال میں ہمیشہ واضح، سچی، روشن اور ظاہر ہو۔ قرآن پاک وہ اولین کتابِ مقدس ہے جس نے اس تصور پر کاری ضرب لگائی کہ مذہب، عقل و دانش کا حریف اور استدلال کا دشمن ہے۔ اس نے اپنے ہر دعوے کو علم و حکمت اور عقلی و نقلی دلائل کے ساتھ پیش کیا اور منوایا۔ اس نے ایک ابدی قانونِ حیات عطا کیا۔ اس نے اپنے حریفوں کو بار بار چیلنج دیا کہ — هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (البقرہ ۲: ۱۱۱) یعنی اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اس کے حق میں دلیل پیش کرو۔ اس فرمانِ خداوندی نے انسانیت کو رہتی دنیا تک وہ بصیرت افروز رویہ عطا کیا جس کی رُو سے کوئی بات خواہ وہ کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، دلیل کے بغیر قابلِ قبول نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل اسلام کو فکری آزادی اور معاملات کو دلائل کی قوت سے جانچنے کی ترغیب ملی جس سے فقہ و اجتہاد کے راستے کھلے۔

قرآن مجید ہر اعتبار سے برہانِ عظیم ہے۔ یہ اپنی ذات میں صحت و سلامتی کی ناقابل

تردید ضمانت لیے ہوئے ہے۔ اس کی حقانیت کی روشن ترین دلیل یہ ہے کہ یہ سوا چودہ صدیوں سے بعینہ محفوظ چلا آ رہا ہے۔ اس میں ایک حرف کی بھی کمی بیشی نہیں ہوئی۔ عہد رسالت مآب سے اب تک یہ نہ صرف اوراق پر نقش ہے بلکہ اس نے کروڑوں سینوں میں جلوہ آرائی کی ہے۔ اس نے سینکڑوں علوم و فنون کو جنم دیا۔ اس کے الفاظ و حروف میں ایک کیمیائی اثر ہے جس سے قلب و ذہن کو جلا ملتی ہے۔ جسم، تہذیب کے سانچے میں ڈھلتا ہے اور معمولات میں انقلاب برپا ہوتا ہے۔ اس بنا پر اسے دنیائے علم و عرفان کا لافانی معجزہ قرار دیا جاتا ہے جس کی پاکیزہ عبارتوں اور اعلیٰ مضامین نے سنگ دلوں کو موم کی طرح پگھلا دیا۔ قرآن مجید کے اسی برہانی کرشمے کے متعلق الطاف حسین حالی کہتے ہیں —

کڑک تھی وہ بجلی کی یا صوتِ ہادی
 عرب کی زمیں جس نے ساری ہلا دی
 نئی اک لگن دل میں سب کے لگادی
 اک آواز میں سوتی بستی جگادی
 پڑا ہر طرف غل یہ پیغام حق سے
 کہ گونج اٹھے دشت و جبل نام حق سے

قرآن مجید نے حواس اور عقل کی ان تہ در تہ قوتوں کو نمایاں کرنے کے لیے اولادِ آدم کو متحرک کیا ہے جو اس کے لیے قدرت کا بیش بہا عطیہ ہیں۔ قرآن وحی الہی پر مشتمل ہے جو علم کا قوی اور صحیح ترین ذریعہ ہے۔ چونکہ عقل اور مشاہدہ انسان کی رہنمائی کے لیے کافی نہیں اس لیے وحی الہی کو ہدایت کے لیے ضروری سمجھا گیا۔ مگر قرآن حکیم نے روایتی مذاہب کی طرح عقلی و فکری رجحانات کی حوصلہ شکنی نہیں کی بلکہ استدلالی اور منطقی قوتوں سے کام لے کر شعور کی خوابیدہ صلاحیتوں کو ابھارا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھنے، کان کھول کر سننے اور ذہن کھول کر سمجھنے کا سلیقہ بخشا۔ اس نے نظام کائنات میں غور و فکر کی دعوت دی جہاں قدرت کے اٹل قوانین ارتقاء کی داستان سنا رہے ہیں۔ قرآن پاک نے عام فہم اسلوب میں آدم زادوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اتنی عظیم کائنات خود بخود وجود میں نہیں آگئی بلکہ اس کی خالق کوئی بالاتر ہستی ہے جو فقط ایک ہے کیونکہ اگر اس کے خالق و منتظم زیادہ ہوتے تو ایک ایسی کشاکش ظہور میں آتی جس سے

کائنات کی یک رنگی اور ہم آہنگی میں یقیناً بگاڑ پیدا ہو جاتا۔

قرآن مجید نے زندگی کی جن حقیقتوں کو جاننے اور ماننے کی ترغیب دی، انہیں حکیمانہ دلائل و براہین سے واضح کیا۔ آج جب کہ علوم و فنون کے نئے نئے افق روشن ہو رہے ہیں، قرآن کے اصول روزِ اول کی طرح تروتازہ، دلکش اور موثر ہیں۔ اس کی کوئی بات پرانی نہیں ہوئی، اس کے کسی بیان کی تردید بھی ممکن نہیں۔ کیا یہ عظمتِ قرآنی کی روشن دلیل نہیں کہ اس کا پڑھنا یاد کرنا اتنا آسان ہے کہ خوشبو کی طرح قلب و جاں میں اترتا چلا جاتا ہے! پھر اس کی بیان کردہ عالمگیر سچائیاں سونے پر سہاگہ ہیں جو پڑھنے سننے والوں کے لیے مانوس اور جانی پہچانی ہیں۔ یہ بھی قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ زمانے کے بدلتے ہوئے احوال اس کے پیش کردہ نظامِ زندگی میں کوئی ترمیم نہ کر سکے۔ قرآن نے خود دعویٰ کیا — لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (حم السجده ۴۱:۴۲) باطل اس کے آگے ٹھہر سکتا ہے، نہ پیچھے سے اس پر اثر انداز ہو سکتا ہے کیونکہ یہ تو حکیم و محمود اللہ کا نازل کردہ کلام ہے — چنانچہ یہ کتابِ زندہ ایسی برہانی قوت ہے جو مخاطبوں کو بے دم کر دیتی ہے۔ حضورؐ نے اسی قوت سے کام لے کر باطل پرست حریفوں کو احساس دلایا کہ تم عقلی اعتبار سے ناکارہ ہو، تمہاری زندگی کا کوئی واضح نصب العین نہیں اور تمہارے کردار کو بھی قابلِ تحسین نہیں کہا جاسکتا، جب کہ قرآن نے اپنے پیروکاروں کو ہر اعتبار سے برتری عطا کی ہے۔ اس نے اپنے زمانہٴ نزول سے لے کر آج تک ان گنت گمراہوں کو راہِ راست کی طرف موڑا ہے۔ یہی تسخیری طاقت تھی کہ عربی زبان و ادب کے ماہر عرب، علم و ادب کے شناسا عجم اور روحانیت کے شناور مسیحی اور یہودی اس آفاقی کلام کے سامنے بے بس دکھائی دیتے تھے۔ آج کے مادہ پرست سطحی لوگ بھلا کس طرح اس کلامِ حق کا مقابلہ کر سکتے ہیں جو اپنے اوراق پر دلیل و برہان کے ابدی چراغ روشن کیے ہوئے ہے!

قرآن — نصابِ حیات

تاریخ در حقیقت تجربات کا غیر منظم ریکارڈ ہے۔ ہر دور میں افراد اور ان کے مختلف طبقات نے انسانیت اور اس سے متعلق امور کے حوالے سے جو نظام ہائے حیات تشکیل دیے، وہ چونکہ بشری تقاضوں، محدود سوچوں اور مخصوص حالات کی پیداوار تھے، اس لیے آنے والے عہدوں اور نئے سماجوں کے لیے بے سود ثابت ہوئے۔ مہنات کے سلسلے میں کی گئی یہ کوششیں چونکہ مادی اور عقلی بنیادوں پر استوار تھیں، لہذا مسائل کا کوئی پائیدار حل سامنے نہ آیا کیونکہ عقلِ انسانی اپنی تمام تر فتوحات کے باوجود نقص و خطا سے مُبرا نہیں۔ یوں کاروانِ انسانیت شوقِ آوارگی میں جنگلِ جنگل بھٹکتا رہا اور اس کے نشو و ارتقاء کا خواب ادھورا رہا تا آنکہ روحِ آدمیت کسی ایسے نظامِ زندگی کی آرزو مند ہوئی جو ہمہ گیر، دائمی اور پائیدار اصولوں پر قائم ہو۔ ان کی روشنی میں انسان نہ صرف ہر دور کے بدلتے ہوئے حالات اور ابھرتے ہوئے مسائل سے عمدہ برآ ہو سکے بلکہ اپنے کمالِ مطلوب کی جانب کامیابی سے بڑھ سکے۔

خالقِ کائنات نے موجوداتِ عالم کو نہ صرف تخلیق کیا بلکہ ان کی بقا اور نشوونما کے لیے ایک فطری نظام بھی وضع کیا۔ قرآنِ کریم اسے ”ہدایت“ سے تعبیر کرتا ہے —
 الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ (طہ: ۵۰) — اللہ جو تمام حشرات الارض، چرندوں، پرندوں کی رہنمائی کرتا ہے، اس نے انسان کی بھی رہنمائی کی ہے اور اسے عالمگیر اصولوں پر مبنی ایسا جامع ضابطہ حیات عطا کیا ہے جو اس کی تغیر پذیر فطرت کے لحاظ سے موزوں ترین ہے۔ اس نے قرآن کی صورت میں ذہنِ انسانی سے خطاب کیا۔ اسے فہم و فراست اور دانش و بصیرت کی روشنی بخشی جس سے کام لے کر یہ مشیتِ خاک یقین و اعتماد کے ان خواص سے مالا مال ہوتی ہے جن سے کامرانیوں کے در کھلتے چلے جاتے

ہیں۔ قرآن کی تعلیمات فطرتِ انسان سے گہری مطابقت رکھتی ہیں۔ یہ دنیا کو فراموش کرنے کا سبق دیتی ہیں، نہ اس کا دیوانہ بن جانے پر آمادہ کرتی ہیں۔ یہاں نہ بخیلی اور کنجوسی کی تلقین ہے، نہ اسراف اور فضول خرچی کی ترغیب، یہ عفو و درگزر کے شریفانہ رویوں کے ساتھ ساتھ قصاص و انتقام کا عادلانہ نصاب بھی مہیا کرتی ہیں۔ غرض قرآن مجید میانہ روی اور اعتدال کا ایسا نظام فراہم کرتا ہے جو اتنا متنوع اور ہمہ جہتی ہے جس قدر خود زندگی اور اس کے معاملات۔ قرآن نے انسان کی باطنی قوتوں کو صیقل کر کے اس کی شخصیت کو اتنا قوی تر بنانے کا دعویٰ کیا ہے کہ اس کے سامنے سعی و عمل کی تمام راہیں روشن ہو جاتی ہیں۔ اس کے فرامین کے مطابق زندگی گزار کر نہ صرف اس دنیا میں امن و سکون نصیب ہو سکتا ہے بلکہ آخرت میں بھی ابدی کامرانی حاصل کی جاسکتی ہے۔ قرآن اپنے پیروکاروں کو محض نظریاتی نہیں بلکہ عملی انسان بنانا چاہتا ہے تاکہ وہ اس معرکے کے لیے مستعد ہوں جہاں شر و فساد کے عناصر حق پرستوں کو للکارتے ہیں۔ اس کا انسانِ مطلوب خیر و فلاح کا داعی بن کر میدان میں اترتا ہے اور تیغِ تعمیر سے تخریبی قوتوں کو زخم زخم کر کے نیکی اور سچائی کا علم بلند کرتا ہے۔ اس کی سعیِ مشکور رائگاں نہیں جاتی بلکہ زندگی کے تمام منجمد دھارے آہستہ آہستہ متحرک اور باطل عناصر پسا ہو جاتے ہیں۔

انسان محض حیوانِ ناطق نہیں بلکہ یہ روح و بدن کا دل آویز مرکب ہے۔ قرآن اسے ”أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ“ کے نام سے پکارتا ہے۔ یہ جسم کے متنوع مطالبات ہی نہیں رکھتا بلکہ اس کی روح کے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ قرآن روحِ انسانی اور وجودِ بشری، دونوں کی آرزوؤں کا جواب ہے۔ اس کا دعویٰ ہے — إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمٌ (بنی اسرائیل ۹:۱۷) قرآن ہی یقینی طور پر سیدھی راہ پر چلانے کا ذریعہ ہے — اب ساری الہامی کتابوں کے احکام کی پابندی منسوخ ہو چکی ہے کیونکہ بیشتر کتابیں یا تو ناپید ہو چکی ہیں یا ان میں تراجم، اضافے اور تحریفیں کر لی گئی ہیں۔ قرآنِ پاک اللہ کا آخری کلام ہے جو بعینہ اس شکل میں موجود و محفوظ ہے جیسا نازل ہوا تھا۔ اس میں سابقہ الہامی کتابوں کی تمام صداقتوں کو سمو دیا گیا ہے، لہذا اس کتاب پر ایمان لانے سے انسان دوسری تمام کتابوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اس میں عالمِ انسانی سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کیا گیا — اَتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مَن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ (الاعراف ۷:۳) لوگو! جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے، اس کی پیروی کرو۔

اللہ کو چھوڑ کر دوسرے مددگاروں کا اتباع مت کرو! — تم لوگ بہت کم نصیحت مانتے ہو۔

قرآن حکیم ایک ایسا یگانہ روزگار صحیفہ آسمانی ہے جو ایک طرف تو انتباہ کا اسلوب اختیار کرتے ہوئے بد عملی کے سنگین نتائج سے آگاہ کرتا ہے، دوسری جانب ناصحانہ انداز سے دعوت و تبلیغ کا فریضہ ادا کرتا ہے۔ اس کی اتباع کا مفہوم یہ ہے کہ سارے ازموں، مسلکوں اور دستوروں کو رد کر کے فقط پروردگار کے احکام و فرامین کو صدقِ دل سے تسلیم کیا اور ان پر عمل پیرا ہوا جائے۔ قرآن حکیم کم و بیش تین سو علوم و فنون کا منبع ہے۔ اس میں ایمانیات اور اقوام کے عروج و زوال کے مباحث کے علاوہ عبادات اور معاشرتی معاملات سے متعلق تقریباً دو سو احکام بیان کیے گئے ہیں جو بندگانِ خدا کی جسمانی اور دنیوی حاجات کے ساتھ ساتھ روحانی اور اخروی ضروریات کی تکمیل بھی کرتے ہیں۔ جس طرح دنیوی زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے خوراک، لباس اور مکان کی ضرورت ہے، اسی طرح اخروی زندگی کی ابدی راحتیں حاصل کرنے کے لیے اطاعت اور عبادت کی ضرورت ہے۔ یہ کام اسی صورت میں ممکن ہے کہ انسان خود کو مکمل طور پر اللہ کے سپرد کر دے کیونکہ کسی اور طاقت سے تعلق قائم کرنے، امیدیں باندھنے اور مدد مانگنے کا مطلب اس کو قادرِ مطلق کے اختیارات میں شریک کرنا ہے جس سے بڑی جسارت اور کوئی نہیں۔

اللہ تعالیٰ کائنات کا خالق و مالک ہونے کی حیثیت سے تنہا اقتدارِ اعلیٰ کے منصب پر فائز ہے لہذا وہی ہادی و قانون ساز ہے اور مخلوقات اس کی مطیع و محکوم ہیں۔ انسان اشرف المخلوقات سہی مگر وہ مخلوق و مامور ہے جسے کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ربِّ العالمین نے قرآن مجید کی شکل میں دستورِ بندگی اور آئینِ پرستش عطا کیا ہے۔ یہی وہ کتابِ زندہ ہے جس کی سُو بہ سُو پھیلی سردی روشنی سے فیضیاب ہو کر ہی انسان اپنے آقا کے سائبانِ کرم کے تلے پناہ گزیں ہو سکتا ہے۔ قرآن چاہتا ہے کہ روئے زمین پر بسنے والے اور آئندہ پیدا ہونے والے تمام افراد، گروہوں اور قوموں کو اصولی اعتبار سے مساوی درجہ دیا جائے۔ وہ انسانوں کی عزت و حرمت کی بنیاد دولت، حکومت یا رنگ و نسل کو قرار نہیں دیتا بلکہ اس کے نزدیک تکریم و تعظیم کا معیار فقط حسنِ عمل ہے۔ وہ مذہبی معاملات میں کسی جبر و تشدد کا قائل نہیں۔ اس کا انقلاب انگیز اصول یہ ہے کہ حقوق العباد میں عدل

وانصاف کا دامن کسی قیمت پر بھی نہ چھوڑا جائے۔ وہ نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے سے تعاون کرنے اور بدی سے احتراز کا حکم دیتا ہے۔ اقوام متحدہ نے تو ۱۰ دسمبر ۱۹۴۸ء کو انسانی حقوق کا عالمی منشور منظور کیا جس میں انسانی شخصیت کی قدرو حرمت اور مردوزن کے مساوی حقوق کا ذکر کیا گیا ہے لیکن قرآن کریم نے ان حقوق کا اعلان آج سے سوا چودہ سو سال پہلے کر دیا تھا۔

قرآن مجید میں الاقوامی احکام و قوانین کا وہ دلاویز گلدستہ ہے جس سے رسولِ آخر الزماں محمد ﷺ نے محفل دنیا کو سجا دیا۔ آپؐ ہمہ رنگ ہدایت کے امین بن کر تشریف لائے اور اپنے قول و عمل سے قانونِ الہی کے شارح ٹھہرے۔ آپؐ نے اس عمل کا نمونہ پیش کیا جس کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے لہذا رسولؐ کی ذاتِ گرامی بھی کلامِ الہی کی طرح واجب الاطاعت ہے کہ وہی اللہ کے سچے نمائندے کی حیثیت سے انسانوں کو وحیِ الہی سے روشناس کرتے ہیں۔ ان کی عظمت مآبی کا عالم یہ ہے کہ — مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحىٰ (النجم ۵۳:۴۳) وہ اپنی مرضی سے تو کچھ بھی نہیں کہتے بلکہ اللہ ان پر وحی کرتا ہے — چنانچہ جس طرح نزولِ قرآن کے لیے آنحضرتؐ کی ذاتِ اقدس کی ضرورت تھی، اسی طرح قرآنی ہدایات کی تشریح و توضیح کے لیے آپؐ کے ارشادات، فرامین اور اسوہ ہائے عمل کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں بار بار اَطِيعُوا اللّٰهَ کے ساتھ ساتھ اَطِيعُوا الرَّسُوْلَ کو لازم قرار دیا گیا ہے کیونکہ حضورؐ کا قول و فعل (یعنی سنت) بھی وحیِ الہی کی دوسری شکل ہے۔ اس کی اطاعت بھی اسی طرح واجب ہے جیسے قرآنی وحی پر ایمان لانا فرض ہے۔ آپؐ غارِ حرا کی پرسکون تنہائیوں میں گونجنے والی آسمانی آواز کے امین بنے۔ جس کے منادی نے اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (۱:۹۶) — پڑھئے اپنے رب کا نام لے کر جس نے مخلوقات کو پیدا کیا — کہ کر اللہ اور کائنات کی معرفت کو معراجِ انسانیت کا درجہ دیا۔ اس ندائے حق نے زندگی کا جمود توڑ کر چند برسوں میں دلوں کی کایا پلٹ دی۔ وحشوں کو تہذیب کا لباس پہنا دیا۔ اس کے اعجاز سے نفرتیں، محبتوں کا روپ دھار گئیں اور جہالتوں کی جگہ علوم و فنون کے سرچشمے جاری ہو گئے۔ تب وقت کی آنکھ نے ایک ایسے معاشرے کی نمود ہوتے دیکھی جس کے افراد نے اپنے سمندر جیسے ولولوں کو مہمیز کر کے تسخیرِ قلوب اور تسخیرِ عالم کے ایسے بے مثال مظاہرے کیے کہ قافلہٗ انسانیت کے ارتقاء کا سفر آسان ہو گیا۔

قرآن ایک ایسا خوشنما نصابِ زیست ہے جس میں اجمالی طور پر عقلی و روحانی معارف کے خزانے موجود ہیں۔ اس کے احکام کسی خاص نسل، قوم یا علاقے کے لیے خصوصی طور پر نہیں اترے بلکہ اس نے عالمی معاشرت کی اشرف ترین دائمی اقدار کا درس دیا ہے۔ اس کتابِ زندہ نے کمال درجے کی حکمت و متانت کے ساتھ پیچیدہ اور لائیکل مسائل کا حل پیش کیا ہے۔ اس کی معجز نمائیوں کا اعتراف کرتے ہوئے امریکی سکالر ول ڈیوران (WILL DURANT) اپنی کتاب Story of Civilization میں لکھتا ہے:

”قرآن کے انقلابی پیغام نے اپنے پیروکاروں کی اخلاقی و ثقافتی سطح بلند کی۔ انہیں معاشرتی نظم و اتحاد کا درس دے کر صحت مندانہ اسلوبِ حیات ارزانی کیا۔ ظلم و ستم اور اوہام کی بیخ کنی کی۔ پسماندہ خطوں کا ماحول سنوارا۔ پستیوں کے شکار آدم زادوں کو باوقار مقام عطا کر کے انہیں وہ احساسِ تقاخر عطا کیا جس کی نظیر سفید فام دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ ہمیں قرآن کا احسان مند ہونا چاہئے جس کی تعلیمات پر عمل کرنے والے مسلمان تاریخ میں اس اولین قوم کی حیثیت سے ابھرے جن کی دور رس نگاہوں میں تہذیبِ انسانی کے عروج و زوال کے تمام پہلو روشن تھے۔“

قرآن کی ابدی صداقت کی گواہی دینے والی یہ کوئی نئی آواز نہیں، ایسی ان گنت شہادتیں صدیوں سے جریدہ عالم پر ثبت ہوتی چلی آرہی ہیں۔ آج جب کہ دکھی انسانیت گمراہی کے دھند لکوں میں ٹھوکریں کھا رہی ہے اور انسان کے تصنیف کردہ تمام نظام ہائے معاشرت اولادِ آدم کی چارہ جوئی سے عاجز آچکے ہیں، قرآن کے اوصاف و خصائص کے مطابق زندگی کی قدروں کا استوار ہونا موجودہ تمدنی اداروں کی فلاح و بقا کی ضمانت ٹھہرائے ادھر مسلم دنیا کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اس نے اسلام کا دعویٰ کرنے کے باوجود قرآن حکیم کے بہترین نظامِ حیات سے انحراف کر کے کیا کھویا، کیا پایا ہے؟

قرآن اور عقل و شعور

دنیا میں بے شمار تہذیبیں جنم لیتی اور فنا ہوتی رہیں، لاتعداد مذاہب پیدا ہو کر ختم ہو گئے۔ ان سب میں بنیادی خامی یہ رہی کہ کسی نے بھی انسانی عقل و شعور کو اس کا جائز مقام نہ دیا حالانکہ پروردگارِ عالم نے ہر ذی شعور کو عقل سے نوازا۔ اسے اشیاء کائنات کے علم سے سرفراز کیا۔ اسی بنا پر وہ اشرف المخلوقات کہلایا۔ دینِ اسلام کے منشورِ اعظم — قرآنِ حکیم نے عقل و شعور اور فکر و نظر کی قدر و قیمت بڑھائی تاکہ انسان جہالت اور نادانی کے طوفانوں کا منہ پھیر دینے کے قابل ہو جائے۔ اس آخری کلامِ الہی میں عقلی اور روحانی علوم کے دو پُر جوش دریا رواں ہیں جو شکوک و شبہات اور گمانوں کے خس و خاشاک کو بہالے جانے کی قوی صلاحیت رکھتے ہیں۔ قرآنِ مجید نے ذہنِ انسانی کو بے بنیاد توہمات اور خود ساختہ روایات سے آزادی دلانے کے لیے یقین و ایمان کے جوہر بخشے تاکہ آدم زاد اس قابل ہو جائے کہ زندگی کی حقیقتوں کو عقلِ سلیم کی خداداد روشنی میں پرکھ سکے۔ وہ جان سکے کہ اس کی ذات میں پوشیدہ صلاحیتیں کیا ہیں اور کائنات میں فطرت کے قوانین کس انداز سے جاری و ساری ہیں؟

پیغمبرِ اسلام حضرت محمد ﷺ اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے — **اللَّهُمَّ ارِنِي حَقَائِقَ الْأَشْيَاءِ كَمَا هِيَ!** اے اللہ! مجھے حقیقتِ اشیاء سے آگاہ فرما! — اہلِ اسلام نے اس اسوۂ رسول کو اپنی زندگی کا نصب العین قرار دیا۔ انہوں نے اپنے علوم و فنون کی بنیاد تجربات و مشاہدات پر رکھی۔ قرآنِ حکیم کے تقریباً ایک تہائی موضوعات کائنات کے رنگارنگ مظاہر سے متعلق ہیں جن کا بار بار ذکر کر کے عقل اور حواس کو بروئے کار لانے کی ترغیب دی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: زمین میں گھومو پھرو اور غور سے دیکھو کہ اللہ نے مخلوقات کو کس طور طریقے سے پیدا کیا — اللہ نے تمہارے لیے دن رات، چاند

سورج اور ستاروں کو مسخر کر دیا۔ اس منظر نامے میں اہل خرد کے لیے دلائل موجود ہیں۔ آسمانوں اور زمین کے بنانے میں، یکے بعد دیگرے دن رات کے آنے جانے میں، سمندروں میں چلنے والے جہازوں میں جو مفید چیزیں لے کر چلتے ہیں، بارش کے پانی میں جسے اللہ نے آسمان سے برسایا، پھر اس سے خشک زمین کو تروتازہ کیا اور اس میں ہر قسم کے حیوانات پھیلا دیے۔ ہواؤں کے رخ بدلنے میں اور بادلوں میں جو زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں، دلائل موجود ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم کے مالک ہیں۔ ان آیات میں مظاہر قدرت کو اللہ کی نشانیاں ٹھہرا کر حکم دیا گیا ہے کہ ان کے مطالعے سے روشنی فکر حاصل کرو۔ چنانچہ ذہن انسانی کی قدر افزائی اور فکر کی تربیت دین اسلام کا امتیازی نشان ہے۔ اس نے اسلام کی داخلی توانائی سے جنم لیا ہے۔ یہی سبب ہے کہ نبوت کا سلسلہ منقطع ہونے اور وحی الہی کا رابطہ ٹوٹنے کے بعد مسلمانوں نے عقل سلیم کو علم کا سب سے بڑا وسیلہ ٹھہرایا کیونکہ اب معرفتِ اشیاء کا اور کوئی ذریعہ ہی نہ تھا۔

قرآن مجید میں بار بار ”أَفَلَا تَعْقِلُونَ“ ”أَفَلَا تَبْصُرُونَ“ ”أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ“ اور ”أَفَلَا يَنْظُرُونَ“؟ کہ کر وجدانی صلاحیتوں کو آزمانے کی ترغیب دی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔

— مَنْ يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (البقرہ ۲: ۲۶۹)

جس شخص کو حکمت و دانائی ملی، اسے تو بے شمار بھلائیاں مل گئیں اور نصیحت تو اہل بصیرت ہی حاصل کرتے ہیں۔

اس ارشاد سے واضح ہوتا ہے کہ دین اسلام کا ذہن رسا سے کتنا گہرا تعلق ہے۔ اسی رشتے کے حوالے سے حضورؐ نے فرمایا۔

— دِينُ الْمَرْءِ عَقْلُهُ وَمَنْ لَا دِينَ لَهُ لَا عَقْلَ لَهُ

انسان کا دین اس کی عقل سلیم ہے اور جس کا کوئی دین نہیں، اس کو عقل نہیں۔

انبیاء کرامؑ کی دعوت کا جائزہ لیا جائے تو اس کے پس منظر میں عقل و شعور کی کار فرمائی نظر آتی ہے۔ انھوں نے روایت شکنی کر کے عقل و شعور کی قدروں کو فروغ دیا۔ حضرت ابراہیمؑ نے اپنے آبائی مذہب (صنم پرستی) کو عقلی دلائل سے رد کیا۔ حضرت موسیٰؑ نے بچھڑے کی پرستش کو طاقت سے روکا کہ یہ ایک احمقانہ رسم کی جانب اشارہ دیتی تھی۔ پیغمبرِ آخر الزماں حضرت محمد ﷺ کا روح پرور پیغام بھی غور و فکر اور فہم و فراست پر استوار ہے۔ کوہِ صفا پر آپؐ کا اولین خطاب شعوری و عقلی لہجے سے معمور ہے۔ آپؐ

نے توحیدِ الہی اور اپنی شخصیت کو مدلل انداز سے اجاگر کرتے ہوئے فرمایا:
 ”اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک فوج تم پر حملہ آور ہو رہی ہے
 تو کیا تم مجھ پر اعتبار کر لو گے؟“
 ”کیوں نہیں، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے پایا ہے!“ سب نے بیک
 زبان کہا۔

اپنی صداقت کا اعتراف کرانے کے بعد آنحضرتؐ نے فرمایا: ”تو پھر اس
 سچے آدمی کی حق بات سنو! اللہ پر ایمان لاؤ ورنہ تم پر عذاب نازل ہوگا!“
 قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا قول ہے اور کائنات اس کا فعل۔ اس قول و فعل میں مطابقت
 منشاءً ایزدی ہے۔ چنانچہ اس نے حواس اور عقل کی ان تہ درتہ قوتوں کو اجاگر کرنے
 کے لیے اولادِ آدم کو متحرک کیا ہے جو اس کے لیے قدرت کا بیش بہا عطیہ ہیں۔ اس نے
 روایتی مذاہب کی طرح عقلی و فکری رجحانات کی حوصلہ شکنی نہیں کی بلکہ آنکھیں کھول کر
 کائنات کو دیکھنے، کان کھول کر سننے اور دماغ کھول کر سمجھنے کا سلیقہ بخشا۔ اس نے نظامِ عالم
 میں غور و فکر کی دعوت دی جہاں قدرت کے اٹل قوانین ارتقاء کی داستان سارے ہیں۔
 جارج واشنگٹن گارور (George Washington Garver) نے سائنس اور روحانیت
 کی قدرِ مشترک کا اعتراف کرتے ہوئے کہا تھا —

”میں مظاہرِ قدرت کو ایک ایسا لامحدود نظامِ نشریات سمجھتا ہوں جس کے
 وسیلے سے خدا ہر لمحہ ہم سے مخاطب رہتا ہے۔ ہم اس کی آواز سننے کی صلاحیت
 رکھتے ہیں بشرطیکہ ہم اس نشریاتی آلے کے صحیح استعمال سے واقف ہوں۔“
 اسلام ایک ابدی ضابطہٴ حیات ہے چنانچہ اس کا فطرت سے ہم آہنگ ہونا لازم ہے۔
 اس کائنات کو نہایت حکیمانہ انداز سے تخلیق کیا گیا ہے۔ یہ کوئی مکمل، بے حرکت اور غیر
 تغیر پذیر چیز نہیں بلکہ یہاں — کُلَّ یَوْمٍ هُوَ فِی شَیْءٍ — کا سردی نغمہ گونج رہا ہے
 اور تقدیرِ الہی ہر لحظہ ایک نئی شان سے ظہور میں آرہی ہے۔ چونکہ زمانہ، حرکت و انقلاب
 سے عبارت ہے اور مسلسل تخلیقی عمل کا نام ہے اس لیے نئے نئے حالات و واقعات کا
 ظہور، زندگی کا فطری عمل ہے۔ اہل اسلام کا فرض ہے کہ وہ حیات و کائنات میں رونما
 ہونے والی تبدیلیوں کو ٹھنڈے دل سے عقل و حکمت کی کسوٹی پر پرکھیں اور وقت کی
 مصلحتوں اور مطالبات پر دانشمندانہ رد عمل کا اظہار کریں۔

حضورؐ نے دس ہجری میں حضرت معاذؓ کو یمن کا قاضی بنا کر روانہ فرمایا تو پوچھا:
”فیصلہ کس طرح کرو گے؟“

حضرت معاذؓ نے جواب دیا: ”کتاب اللہ کی رو سے۔“
فرمایا: ”اگر کتاب اللہ میں نہ ہو؟“

بولے: سنتِ رسولؐ کو چراغِ راہ بناؤں گا!“

فرمایا: ”اگر سنتِ نبویؐ میں بھی نہ ہو؟“

کہنے لگے: ”تب اپنی رائے سے فیصلہ کروں گا!“

یہ سن کر حضور رسالت مآبؐ خوش ہوئے اور ہمیشہ کے لیے عقل و دانش کی فتوحات کا باب کھل گیا۔

اسلامی دنیا کی ابتدائی صدیوں میں شعوری تجربے اور عقلی مشاہدے سے قوانینِ فطرت کی تفہیم اور مسائلِ حیات کے حل کی جستجو جزوِ دین و عبادت رہی ہے۔ پہلی صدی کے وسط سے چوتھی صدی کے آغاز تک فقہ اسلامی کے انیس مختلف مذاہب سامنے آئے۔ ریاضتِ فکری کے حوالے سے یہ عہد اس اعتبار سے بھی قابلِ رشک ہے کہ اس میں مسلمان سائنسی و معاشرتی علوم اور تہذیب و ثقافت کے مشعل بردار کی حیثیت سے کرۂ ارضی کو بقعہٴ نور بنانے میں مصروف رہے۔ ان کی علمی خدمات کے باعث انسانیت نے جمالت اور اوہام کی بھول بھلیوں سے نجات پا کر دانش و حکمت کی کھلی فضاؤں میں سانس لینا سیکھا۔ یوں دنیا کے مختلف خطوں میں اسلام کی روشن خیالی نے عالمی تحریک کی شکل اختیار کر لی اور سائنسی ارتقا کے خوشگوار سفر کا آغاز ہوا۔ لیکن سیاسی ابتری اور اخلاقی زوال سے اس صاف شفاف چشمے کی روانی رک گئی۔ جمود کی مسندیں بچھ گئیں، اندھی تقلید کا بازار گرم ہو گیا، تاریکیوں نے روشنی کی جگہ لے لی، عقل و شعور کی آزمائش عبادت کا جزو نہ رہی اور عروج، زوال میں بدل گیا۔ جب مسلمان فکری لحاظ سے بیدار تھے تو مغربی اقوام خوابیدہ تھیں مگر انھوں نے مسلمانوں کے فکری سرمائے سے فیض پا کر اس میں مسلسل اضافہ کیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کے علم و فضل کی مشعل مغرب کے ہاتھوں میں چلی گئی۔

قرآن مجید میں رسول اللہؐ کے مقدس مشن کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے —
يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ (ال عمران: ۱۶۴)۔ وہ لوگوں

کو اللہ کی آیات سناتے، ان کی زندگیوں کو سنوارتے اور دانائی کی تعلیم دیتے ہیں — ان کے پیش کردہ اسلام نے وہم و گمان کی تاریکیاں دور کر دیں اور انسان نے کائنات کے ظاہری و باطنی پہلوؤں پر غور و فکر کرنا سیکھا۔ قرآن حکیم میں جو کم و بیش تین سو دینی و دنیوی علوم و فنون کا سرچشمہ ہے، مشاہدہ کائنات کی تاکید میں ۷۵۶ آیات موجود ہیں۔ چنانچہ جدید سائنس اس اعتبار سے عین اسلامی ہے کہ یہ مسلم تہذیب و تمدن کا شاندار عطیہ ہے اور اس کی بنیاد صحیفہ فطرت کے مطالعے پر رکھی گئی ہے۔ جو لوگ مظاہر قدرت سے بصیرت حاصل نہیں کرتے، ان کے متعلق قرآن کہتا ہے — مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمٰی وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی — جو لوگ دنیا کے حقائق سے بے خبر رہیں گے، وہ آخرت کے انعامات سے محروم رہیں گے۔ فکری قوتوں سے کام نہ لینے والوں کا تجزیہ کرتے ہوئے قرآن کریم اعلان کرتا ہے — کیا دنیا کے لوگ آسمانوں، زمین اور مخلوقات الہی پر غور و فکر نہیں کرتے؟ شاید ان کی موت ان کے سامنے پہنچ چکی ہے۔ (الاعراف) — مظاہر قدرت میں عقل والوں کے لیے اتنی کشش ہے کہ آئن اسٹائن (EINSTEIN) جیسا عظیم سائنس دان یہ کہنے پر مجبور ہو گیا —

”کائنات کی سب سے خوبصورت واردات اس کی اسراریت (Mysterious) ہے۔ جو کوئی اسے نہیں جانتا، حیرت زدہ نہیں ہوتا اور تعجب میں نہیں ڈوبتا، وہ ایسے ہی ہے جیسے مرچکا ہے اور اس کی آنکھیں پتھرا چکی ہیں..... ہمیں ایک ہمہ گیر عقل اور نورانی حسن کا سامنا ہے جہاں تک ہمارے ذہن بہت ہی ابتدائی صورت میں رسائی پاتے ہیں۔ یہ وہی آگہی ہے، یہ وہی جذبہ ہے جو حقیقی مذہبیت کی تشکیل کرتا ہے!“

قرآن اور علمی انقلاب

عالم انسانیت پر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے اسے قرآنِ حکیم جیسے لافانی صحیفے سے نوازا، یہ آفاقی اور ابدی تعلیمات کا دلکش مرقع ہے۔ اس میں دیگر مذاہب کے برعکس ہر قسم کے علوم و فنون کی تحصیل، ترویج اور اشاعت کی دعوت ملتی ہے۔ حکمت و دانش کا یہ سرچشمہ عرب کی بے آب و گیاہ وادی سے پھوٹا تو روئے زمین پر جمالت، گمراہی اور ذلت کے گھنے سائے پھیل چکے تھے۔ چین میں کسی حد تک اخلاقیات اور ہندوستان میں الہیات اور طب کا سراغ ملتا ہے۔ یونان میں علم کا چرچا تھا مگر یہ چند افراد تک محدود تھا۔ دنیا کی باقی اقوام اندھی تقلید، جمود، توہمات اور خرافات پر مبنی عقائد کی بھول بھلیوں میں سرگرداں تھیں۔ اس تاریک ماحول میں قرآنِ ذی شان کی روشنی اٹھی اور اسپین سے لے کر ہندوستان تک اولادِ آدم کو علم، اخلاق اور تہذیب سے مالا مال کرتی چلی گئی۔ مسلمانوں نے قرآن کی اس پہلی وحی کو اپنا نصابِ حیات قرار دیا جس میں کہا گیا تھا — اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (العلق ۱:۹۶) — پڑھو، اپنے رب کے نام سے جس نے ہر چیز کو تخلیق کیا — چنانچہ مسلمانوں نے پہلے تو خود علم حاصل کیا، پھر اپنے علمی سرمائے کو دوسری دنیاؤں تک پہنچایا۔

کلامِ الہی، قرآنِ مجید نے انسان کی جسمانی قوتوں، فکری امنگوں اور روحانی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے مختلف پیرائے اختیار کیے ہیں۔ کبھی دعائیہ انداز میں تلقین کی گئی — رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا (ظہ ۲۰:۱۱۴) — اے میرے رب میرا علم زیادہ کر — کہیں استفہامیہ اسلوب میں پوچھا گیا — هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ؟ (الزمر ۳۹:۹) کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ — کبھی کائنات کا منظر نامہ دکھا کر ارشاد ہوا — فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِنْ فُطُورٍ (الملك ۶۷:۳) مظاہر

قدرت پر گہری نظر ڈال کر دیکھو، کیا تمہیں کہیں کوئی بد نظمی دکھائی دیتی ہے؟ — نبی کریمؐ اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے — **اللّٰهُمَّ اَرِنِي حَقَائِقَ الْاَشْيَاءِ كَمَا هِيَ** — اے اللہ مجھے اشیاء کے حقائق کا علم عطا فرما! — یہ فرامین حصولِ علم کی رغبت دلاتے ہیں۔ چنانچہ اشیاء کائنات کا مشاہدہ اور تجربات کے ذریعے ان کی تہ درتہ حقیقتوں تک رسائی پیغمبرؐ اسلام کی عظیم الشان انقلابی تحریک کا مرکزی نکتہ ہے۔ مسلمانوں نے حضورؐ کی اسی آرزو کو مطمح نظر بناتے ہوئے ماہیتِ اشیاء کے حوالے سے اپنی تحقیقات اور دریافتوں کا آغاز کیا۔ ان کے ایجاد کردہ سائنسی علوم — طبیعیات، کیمیا، حیاتیات، ارضیات اور فلکیات وغیرہ مادی چیزوں اور ان کی خصوصیات ہی سے متعلق ہیں جو اللہ تعالیٰ کی معجز نمایوں کی ناقابل انکار دلیلیں فراہم کرتی ہیں۔

خالق کائنات نے حصولِ علم کا حکم دیتے ہوئے نوعِ بشر سے کہا — **سِيرُوا فِي الْاَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَا الْخَلْقَ** — زمین میں گھومو پھرو اور دیکھو کہ اللہ نے کیسی کیسی تخلیقات کی ہیں! ساتھ ہی انسان کی پیدائش کا مقصد بیان کرتے ہوئے ارشاد کیا — **مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ** (الذريات ۵۱:۵۶) میں نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا — ان دونوں فرامین کے اشتراک سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ علم و ہنر کا مقصود، انسان کو پروردگار کے قریب کرنا ہے۔ علامہ ابنِ خلدون نے فلسفہ علم کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ علوم دو طرح کے ہیں:

(الف) ایک علومِ شرعیہ جنہیں مقصدِ حیات کا درجہ حاصل ہے۔ ان میں قرآن و سنت اور ان کے متعلقات تفسیر، فقہ، علم الکلام اور تصوف وغیرہ شامل ہیں۔

(ب) دوسرے علومِ آلیہ جن میں تمام مادی علوم، زبانیں، ادب، فلسفہ اور منطق وغیرہ آتے ہیں۔ یہ علوم انسان کا مقصودِ اصلی نہیں بلکہ یہ علومِ شرعیہ کے اسرار و رموز آشکار کرنے میں معاونت کرتے ہیں۔ مسلمانوں نے اپنے زمانہٴ عروج میں علومِ آلیہ کو معرفتِ الہی اور حقائق تک پہنچنے کا محض آلہ سمجھا۔ انہوں نے ان دونوں وسائلِ معارف میں کبھی تفریق نہ کی۔ ان کے پیشِ نگاہ تو بس محسنِ انسانیتؐ کا یہ قول مبارک رہا۔ **اَطْلُبُوا الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ اِلَى الْاَلْحَدِ** — گوارے سے لے کر قبر تک طلبِ علم میں مصروف رہو! اور یہ کہ **الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ** — حکمت و دانش مومن کی گم شدہ چیز ہے۔

فرزندانِ اسلام نے ان ارشادات پر عمل کر کے دکھا دیا۔ ان کا اولین دارالعلوم مسجد

نبوی میں صُفّہ کے نام سے قائم ہوا۔ اس کے معلّمِ اول خود پیغمبرِ آخر الزمان تھے۔ مسلم اور نو مسلم یہاں سے درسِ ہدایت لیا کرتے تھے۔ چنانچہ مدرسہ و مسجد کی یکجائی سنتِ رسول ٹھہری۔ پھر جوں جوں مسجدیں تعمیر ہوتی گئیں، مدارس کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا جن میں قرآن و سنت کے ساتھ، ریاضی، کتابت، لغت اور طب کی تدریس ہوتی تھی۔ بنی اُمیّہ کے زوال تک مسلمانوں نے ان علوم کے ساتھ ساتھ تاریخ، جغرافیہ اور نجوم کا مطالعہ بھی شروع کر دیا تھا۔ عہدِ عباسیہ سے علم و حکمت کا سنہری سلسلہ شروع ہوا۔ بصرہ، کوفہ، دمشق، بغداد، نیشاپور، ہرات، بلخ، تبریز، شیراز، جیلان، قاہرہ اور اندلس کے شہر قرطبہ و غرناطہ مختلف علوم و فنون کے سرچشمے بن گئے۔ ان سے استفادہ کرنے کے لیے طلبہ کٹھن منزلیں طے کرتے۔ یہی نہیں بلکہ ان علمی مراکز کے رہنے والے بھی دوسرے علاقوں کے اہل کمال سے فیض اٹھانے کے لیے مشرق و مغرب کی خاک چھانتے۔ ان کے ذوقِ علمی کی بدولت یونان و مصر کے قدیم علوم و فنون کا احیاء ہوا۔ یہ خزانے یورپ کے تہذیبی جمود کے باعث گوشہٴ گمنامی میں پڑے تھے۔ مسلمانوں نے انھیں طاقِ نسیاں سے اٹھا کر اولادِ آدم کی دسترس کے قابل بنایا۔ ان لائق ستائش کاوشوں سے فلسفہ، ہندسہ، منطق، نجوم، طب، کیمیا اور ہیئت جیسے علوم و فنون میں خاصی پیش رفت ہوئی اور ذہنِ انسانی نے فکر و نظر کی نئی راہیں تلاش کیں۔ مسلمانوں کی اسی علمی پیاس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے الطاف حسین حالی نے کہا تھا —

ہر اک میلدے سے بھرا جا کے ساغر
ہر اک گھاٹ سے آئے سیراب ہو کر
گرے مثلِ پروانہ ہر روشنی پر
گرہ میں لیا باندھ حکمِ پیمبر
کہ حکمت کو اک گم شدہ لال سمجھو!
جہاں پاؤ، اپنا اسے مال سمجھو!

مسلمانوں نے ایشیا یورپ اور افریقہ میں جو تہذیبی و سیاسی انقلاب برپا کیا، اس میں علم و دانش کی روح رواں تھی۔ عیسائی دنیا میں اسلام سے پہلے ایک ایسا دور بھی آیا تھا کہ مسیحیت کے نشے سے چور ہو کر ہر غیر مسیحی چیز کو ختم کرنے کا ارادہ کر لیا گیا تھا۔ چنانچہ ایتھنز اور اسکندریہ کے علمی مراکز کو مقلّ کر دیا گیا تاکہ ذہنِ انسانی کو بخر بنا کر رکھ دیا

جائے لیکن مسلمانوں نے اپنی عظیم ترین سلطنت کے قیام کے ساتھ ہی دنیا کے مختلف خطوں میں ہمہ گیر تعلیمی نظام مستحکم کیا۔ تیونس میں جامعہ زیتون اور مصر میں جامعہ ازہر قائم کی۔ خواجہ نظام الملک طوسی نے نظامیہ کے نام سے جاہجا مدارس بنوائے۔ غزنی میں محمود غزنوی نے بے مثال کتب خانہ اور مدرسہ قائم کیا۔ روشنی کا سفر تیز تر ہوا تو عالم اسلام کے ہر شہر میں مدارس و مکاتب کا جال بچھ گیا۔ اندلس میں کتب خانوں اور علمی مراکز کی فراوانی ہوئی۔ اس دور میں قرطبہ اور طلیطلہ کی یونیورسٹیاں دُور رس نتائج پیدا کر رہی تھیں جن میں یورپ کے دُور دراز علاقوں اور انگلستان اور سکاٹ لینڈ تک کے ہزاروں طلبہ کھنچے چلے آتے تھے۔

قرآن پاک میں منصبِ نبوت کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد ہوا — هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ (ال عمران ۳: ۱۶۳) وہی اللہ ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں، انھی میں سے ایک رسول بھیجا جو انھیں آیتیں پڑھ کر سنانا، انھیں پاک کرتا اور انھیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے — اس آیتِ کریمہ میں انسانی شخصیت کی تہذیب کو تعلیم سے مشروط کیا گیا ہے، اور شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے، روحانی و مادی ہر دو اعتبار سے باوقار اور ترقی یافتہ انسان بننے سے۔ چنانچہ دین و دنیا میں ترقی کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اسلامی دنیا کی ابتدائی چار صدیوں میں تمام علوم و فنون کی تحصیل دین و عبادت کا جزو بنی رہی۔ مسلمانوں نے سخت ریاضتِ فکری اور مشقتِ بدنی سے عالمِ انسانیت پر تازہ امکانات کے در کھولے — عظیم محدث امام بخاریؒ طویل سفر کے دوران میں جنگل کی جڑی بوٹیاں کھا کر گزارا کرتے رہے۔ مشہور فلسفی ابو نصر فارابی، پاسبانوں کی قندیلوں کی روشنی میں مطالعہ کیا کرتے تھے۔ امام بو علی بلخیؒ کھانا خریدنے کی استطاعت نہ پا کر نانباہی کی دکان پر چلے جاتے اور کھانے کی خوشبو پر قناعت کرتے ہوئے پڑھا کرتے۔ شیخ سعدی شیرازی علم کی طلب میں دور دراز خطوں میں بادیہ بیابانی کرتے رہے۔ علم کی یہ سچی لگن مسلمانوں کے مزاج میں اس لیے دخیل رہی ہے کہ ان کے نزدیک علم کی جستجو دراصل راہِ خدا میں نکلنا تھا۔ انھیں کی حق میں اعلان ہوا — الَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا — جو لوگ خلوصِ دل سے اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، اللہ قدم قدم پر ان کی رہنمائی کرتا اور ہر موڑ پر انھیں روشنی دکھاتا ہے۔ اسی حوالے سے الطاف حسین حالی لکھتے ہیں:

کرو یاد اپنے بزرگوں کی حالت شدائد میں جو ہارتے تھے نہ ہمت اٹھاتے تھے برسوں سفر کی مشقت غریبی میں کرتے تھے کسبِ فضیلت جہاں کھوج پاتے تھے علم و ہنر کا نکل گھر سے لیتے تھے رستہ ادھر کا سورۃ البقرہ میں انسان کی پیدائش کے مقصد اور اس کے منصبِ خلافت کے جوہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ ہم نے آدم کو تمام اسماء سکھا دیے۔ یعنی علمِ اسماء وجودِ انسانی اور منصبِ خلافت کی روحِ رواں ہے۔ یہ علمِ اسماء کیا ہے؟ قرآن مجید نے ۷۵۶ مقامات پر اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ مظاہرِ قدرت پر غور و فکر کرو۔ موجوداتِ عالم کے اسرار کی آگاہی حاصل کرو اور اشیاءِ کائنات کے آثار و خواص جاننے کی کوشش کرو کیونکہ بقولِ علامہ قاضی بیضادی۔ ”اللہ تعالیٰ نے علمِ اسماء کے ذریعے حضرت آدم کو چیزوں کی اصل شناخت، ان کے خواص، ان کے نام، اصولِ علم، صنعتوں کے قوانین اور ان صنعتوں میں استعمال ہونے والے اوزار کی کیفیتوں، غرض سب کچھ بذریعہ الہام بتا دیا تھا“۔ اسی بنا پر آدم نے فرشتوں پر اپنی فوقیت ظاہر کی۔ اہلِ اسلام نے اپنے باپ آدم کے اسی وصف کو اپنایا۔ ان کی گرانقدر خدمات سے دنیا میں قدیم و جدید افکار و نظریات اور علوم و فنون کی کہکشاں اتری۔ یہ اسلامی دنیا کا ایسا عطیہ خاص تھا جس نے پندرہویں صدی میں تحریکِ احیاءِ علوم کو جنم دیا اور مغربی اقوام سائنس اور ٹیکنالوجی کی روشن دہلیز پر آن کھڑی ہوئیں۔

یہ انقلاب اپنے وسیع تر تناظر میں عالمِ انسانیت کے لیے جہاں باعثِ فخر ہے، وہاں اہلِ اسلام کے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے کہ وہ اپنے خردمند اسلاف کی میراث، سائنسی علوم و فنون سے کیوں دستکش ہو گئے جبکہ دوسری اقوام اسی حوالے سے آفاقِ عالم پر اپنی عظمتوں کے پرچم لہرا رہی ہیں؟ کیا اپنے علمی سرمائے کو حریفوں کے حوالے کر کے گوشہٴ عافیت میں بیٹھے رہنا غیرت و حمیت کے منافی نہیں؟ کیا دین و ایمان کے شکاریوں کے آگے ہتھیار پھینک دینا قرینِ انصاف ہے؟ اور کیا ارتقاء کے سفر میں تیز گام قوموں سے پیچھے رہ جانا اسلام کی عزت افزائی ہوگی؟

قرآنِ عصرِ حاضر کے مسلمانوں سے ان سوالوں کے جوابات مانگتا ہے!

قرآن اور سائنسی تحقیق

غارِ حرا میں اترنے والی پہلی وحی — اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (العلق ۱:۹۶) — پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے سب کچھ پیدا کیا — دراصل ایک ضربِ کاری تھی، اس فکری جمود پر جس کے باعث دیوی، دیوتاؤں اور موہوم قوتوں کی پوجا پاٹ ہی کو زندگی کا نصب العین قرار دے دیا گیا تھا۔ اس آفاقی پیغام نے سب سے پہلے عربوں کی ان خوابیدہ صلاحیتوں کو جگایا جن پر محض شاعری، خطابت اور علم نجوم کی عکس ریزی ہوتی تھی۔ چنانچہ محسنِ انسانیت محمد ﷺ کی حیاتِ طیبہ ہی میں دانش گاہِ صفہ کی شکل میں اس اولین تعلیمی ادارے کی داغ بیل پڑی جس کی توسیع بغداد، سلنو، غرناطہ، قرطبہ اور قاہرہ کی یونیورسٹیاں تھیں۔ ساتھ ہی ساتھ دو سو سال کے قلیل عرصے میں مسلم دنیا کے اطراف و جوانب میں پھیلی رصد گاہوں میں تجربات و مشاہدات کا حیرت انگیز سلسلہ شروع ہو گیا اور مختلف سائنسوں کے حوالے سے تازہ افق دریافت کیے جانے لگے۔ یوں مسلم مفکرین اور سائنس دان آدمِ اول کے اس ورثے کو ترقی دینے کے لیے میدانِ عمل میں اتر آئے جو علمِ فطرت یعنی موجوداتِ عالم کے اسماء اور ان کے خواص کی صورت میں انھیں عطا کیا گیا تھا — تسخیرِ اشیاء ان کا وظیفہ حیات ٹھہرا۔ ان کی ریاضتوں سے سربستہ راز بے نقاب ہوئے۔ سات سو پچاس عیسوی سے گیارہ سو عیسوی سن تک، ساڑھے تین سو سال، مسلم محققین تمام سائنسوں کے بلا شرکتِ غیرے امام رہے۔ اگلے اڑھائی سو برسوں میں مغربی دنیا سفرِ ارتقاء میں ان کے ہمراہ ہو گئی۔ انھی کی کوششوں کا ثمرہ ہے کہ اب انسان کم و بیش ساڑھے بارہ لاکھ حیوانات و نباتات کے آثار و خواص سے آگاہ ہے۔ علمِ کیمیا میں اس کی پیشرفت کا عالم یہ ہے کہ لاکھوں نامیاتی اور غیر نامیاتی مرکبات اس کے زیرِ مطالعہ ہیں۔ یہی نہیں بلکہ خلا میں بکھرے ہوئے ان گنت ستارے، سیارے اور

کھکشانیں اس کے وجدان کی دسترس میں ہیں۔

قرآن حکیم چونکہ ایک کتابِ زندہ ہے اس لیے یہ ابدیت کی حامل ہے۔ اس نے کسی ایک عہد کی ترجمانی نہیں کی۔ یہ مسلسل تخلیق کرنے والی ہستی، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے لہذا اس کا مطالعہ نت نئی تخلیق کا ولولہ پیدا کرتا ہے۔ اس کی ۷۵۶ آیات جو کل آیات کا آٹھواں حصہ ہیں، تلقین کرتی ہیں کہ انسان مطالعہٴ فطرت کریں، عقل و شعور سے کام لیں اور سائنسی علوم کو اپنی معاشرت کا لازمی حصہ بنائیں۔ گذشتہ صدیوں میں مسلمانوں نے جو انکشافات کیے، وہ قرآن کے گہرے مطالعے کا نتیجہ تھے۔ آئندہ زمانوں میں بھی انسان کے تجربات و مشاہدات کے جو نتائج سامنے آئیں گے، ان کا سرچشمہ بھی یہی کلامِ الہی ہوگا۔ خالق کائنات اس کے بارے میں اعلان کرتا ہے: مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ (الانعام: ۳۸) ”ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کے درج کرنے میں کوتاہی نہیں کی“ تاہم یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن محض سائنسی نظریات کی کتاب نہیں۔ اس نے تو ہر دور کے آدم زاد کی پوری زندگی کو موضوعِ بحث بنا کر اس کی عقل و خرد کو روشنی دی ہے تاکہ وہ کائنات میں آزادانہ تگ و تاز کرے اور اس کے رازوں سے پردہ اٹھائے۔ اس نے سائنسی تفکر کی بالیدگی کے لیے تین بنیادی مباحث — ہستی باری تعالیٰ، کائنات اور انسان کو اولیت دی۔

(الف) قرآن حکیم نے اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان ہستی کا احساس دلانے کے لیے یہ ٹھوس دلیل پیش کی — وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ دَابَّةٍ — آسمانوں اور زمین کی پیدائش اللہ کی ناقابلِ تردید نشانیوں میں سے ہے۔ یہ جاندار مخلوقات اللہ تعالیٰ کے ہونے کی دلیل ہیں جنہیں ان دونوں میں پھیلا دیا گیا ہے — موجودہ سائنسی تحقیقات کے مطابق تمام نباتات و حیوانات کا اساسی عنصر پروٹوپلازم (Protoplasm) ہے جس کے کیمیائی اجزا آکسیجن، ہائیڈروجن، نائٹروجن، کلورین، کاربن، فاسفورس، سلفر، سوڈیم، پتاشیم اور میگنیشیم وغیرہ ہیں۔ یہ ایک قدرتی طریقے سے ملیں تو زندگی کا ظہور ہوتا ہے۔ مگر ماہرینِ حیاتیات ان تمام عناصر کے سائنسی ملاپ کے باوجود پروٹوپلازم کی تشکیل میں ناکام رہے — تو پھر کون ہے جو عناصر کو نادیدہ انداز سے تحلیل کرتا اور ان میں زندگی کی رو دوڑا دیتا ہے؟ بیسویں صدی کے عظیم سائنس دان آئن سٹائن نے اس بالاترین ہستی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا تھا —

”ہمیں ایک نہایت گہری اور ہمہ گیر عقل اور ایک نور افشاں حسن کا سامنا ہے جو اپنی بہت ہی ابتدائی صورت میں ہمارے ذہنوں کی رسائی میں آتا ہے۔ یہ وہی آگہی ہے، یہ وہی جذبہ ہے، جو حقیقی مذہب کو تشکیل دیتا ہے۔ ان معنوں میں اور صرف انھی معنوں میں میں گہرا مذہبی آدمی ہوں!“

اس آیت سے یہ بھی منکشف ہوتا ہے کہ دوسرے ستاروں اور سیاروں میں بھی حیات کا سلسلہ موجود ہے جس کا علم اب ہو رہا ہے۔

(ب) کائنات کے ان گنت مظاہر کی توضیح و تفسیر علمِ فلکیات کا موضوع ہے۔ قبل ازیں انھیں ازلی طور پر جداگانہ اجسام قرار دیا جاتا تھا۔ اسی بنا پر صدیوں پہلے قرآن حکیم کا یہ فرمان تعجب خیز ٹھہرا تھا: **أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا تَقَاءً فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيًّا** (الانبیاء: ۳۰)۔ رسولِ برحق کی باتوں کے منکر اس امر پر غور نہیں کرتے کہ آسمان و زمین پہلے باہم ملے ہوئے تھے۔ پھر ہم نے انھیں جدا کر دیا اور پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کر دی۔ آج اس کلمے کو علمِ فلکیات کی بنیادی صداقت کا درجہ حاصل ہے کہ نظامِ شمسی کے ارکان — سورج اور اس کے گرد گھومنے والے سیارے جن میں چاند اور زمین بھی شامل ہیں، پہلے سب ایک تھے، بعد میں وہ سب الگ الگ کروں میں بٹ گئے۔

اس آیت میں حیاتیات کی شروعات کی طرف بھی واضح اشارہ ملتا ہے کہ زندگی کی نشوونما کا سرچشمہ پانی ہے۔ اس نظریے کو انیسویں صدی کے ماہر حیاتیات چارلس ڈارون (Charles Darwin) سے منسوب کیا جاتا ہے حالانکہ قرآن مجید صدیوں پہلے اس حقیقت کو واشگاف کر چکا ہے۔ یہی نہیں بلکہ حیوانیات کی طرح نباتیات میں بھی تاسل کا سلسلہ جاری ہے۔ قرآن کا اعلان ہے۔ **سُبْحٰنَ الَّذِیْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا یَعْلَمُوْنَ** (یس: ۳۶) پاک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے خواہ وہ زمین کی نباتات میں سے ہوں یا خود انسانوں کی جنس میں سے یا ان اشیاء میں سے جن کو یہ جانتے تک نہیں۔

اہل دنیا کے لیے یہ قرآنی نظریہ بھی حیرت کا باعث بنا رہا کہ کیا مظاہر کائنات پر قیامت بھی گذر سکتی ہے؟ اور کیا یہ فنا ہو جائیں گے؟ مگر قرآن مجید نے صدیوں پہلے خبر دے دی تھی کہ — **اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَاِذَا النُّجُومُ اُتْكَدَرَتْ وَاِذَا الْجِبَالُ سُوِّرَتْ**

(التکویر ۸۱:۳) جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا اور ستارے بکھر جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے۔ مگر جدید سائنس نے اب جا کر کہیں اس صداقت کو تسلیم کیا ہے کہ یہ سورج اور تمام اجرام ہائیڈروجن گیس سے بنے ہوئے ہیں جس میں ہر لمحہ کمی واقع ہو رہی ہے۔ سورج دو ملین ٹن فی سیکنڈ اپنی حرارت سے محروم ہو رہا ہے، چنانچہ ایک نہ ایک دن وہ ٹھنڈا ہو کر سارے نظامِ شمسی کی شکست و ریخت کا باعث بن جائے گا۔

(ج) انسان کی پیدائش اور اس کی نشوونما کی کڑیاں عصر حاضر تک ابھی رہیں۔ آخر کار دنیا کو قرآن کا یہی نظریہ تسلیم کرنا پڑا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلْطَانٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ (المومنون ۲۳:۱۲، ۱۳) ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے بنایا، پھر اس کی اٹھان ایک دوسری ہی مخلوق کی حیثیت سے کر دی، یعنی اسے حیوان سے ممتاز بنا کر انسان کی صورت بخشی۔ ڈارون کا نظریہ یہ ہے کہ انسان حیوانی ترقی ہی کا ایک مرحلہ ہے لیکن قرآن نے سائنسی دلائل و براہین ہی سے اس نظریے کو غلط ثابت کر دیا۔ موجودہ سائنسی حقائق بتاتے ہیں کہ انسانی اور حیوانی خلقت مرحلہ وار تو ہوتی ہے مگر حیوان ہمیشہ اپنی حیوانی جنس کی آخری حد سے آگے نہیں بڑھ پاتا اور اسی حیثیت سے اس کی پیدائش ہو جاتی ہے مگر انسان کا حیوانی ارتقار حمِ مادر میں جاری رہتا ہے اور وہ احسن تقویم یعنی خوشنما شکل و صورت اور کمپیوٹرائزڈ دماغ لے کر دنیا میں آتا ہے جہاں کائنات کی وسعتیں اس کی بے مثال صلاحیتوں کی نمود کی منتظر ہوتی ہیں۔

یہ وسیع و عریض کائنات محض انسان کی بلند ہمتی کو آزمانے کے لیے بنائی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ يَمْعَشَرُ الْجَنِّ وَالْإِنْسِ إِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ (الرحمن ۵۵:۳۳) اے گروہ جن و انس تم سے اگر ہو سکے کہ آسمانوں اور زمین کے کُروں سے گذر جاؤ تو کر گذرو مگر تم ایسا نہیں کر پاؤ گے سوائے ”سلطان“ کے۔ اس آیت میں نفوذ، اقطار اور سلطان کے الفاظ کی معنویت جدید تحقیقات سے پہلے واضح نہ تھی مگر اب ان کے مفہام میں کوئی الجھاؤ باقی نہیں رہا۔ نفوذ کا لغوی معنی ہے، ایک چیز کی کشش سے آزاد ہو کر کسی دوسری چیز کی جانب کھینچے چلے جانا۔ سائنسی محاورے میں اس کا مطلب یہ ہو گا کہ زمین کی کشش کے حلقے سے چاند یا کسی دوسرے سیارے کی کشش کے دائرے میں چلے جانا۔ اقطار قطر کی جمع ہے جس کا مطلب ہے زمین و آسمان کی جہتیں، گول کُروں کی موٹائی۔ سلطان

قریبی مجید کی ایک مخصوص اصطلاح ہے جس کے معنی ہیں 'زبردست طاقت' پوری قدرت اور انتہائی سرعت۔ جدید ٹیکنالوجی کے تناظر میں یہ اپالو، کولمبیا، سویز (Swez) چیلنجر اور جیسے راکٹ ہیں جو زبردست طاقت اور برق رفتاری کے ساتھ زمینی کشش کے لئے کو توڑ کر باہر نکل جاتے ہیں جہاں خلا باز کائنات کی بے انت وسعتوں میں اللہ کی کائنات کے نظارے دیکھ کر دم بخود ہو جاتے ہیں اور ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے —

کئی بار اس کی خاطر ذرے ذرے کا جگر چیرا

مگر یہ چشم حیراں جس کی حیرانی نہیں جاتی

اس منظر نامے سے اس حقیقت کا ادراک ہوتا ہے کہ قرآن حکیم وہ واحد کتاب جس نے اس کائنات اور اس کی اشیاء کے خارجی وجود کو تسلیم کیا۔ اس نے انسان کو وئی تصویریت کے خول سے نکال کر تحقیقی و تخلیقی نقطہ نظر عطا کیا تاکہ وہ اپنے مورث کے علم اسماء کے ذخیرے میں اضافہ کرے، اپنی خداداد عقلی بصیرت سے کائنات کے قوانین کو سمجھے، اس کے متحرک و جامد اور ظاہر و پوشیدہ خزانوں کا پتا لگا کر ان سے ادہ کرے۔ غیر مسلم اقوام انہی رہنما خطوط پر چل کر آفاق عالم پر اپنی برتری کا سکھائے ہوئے ہیں۔ قرآن والوں کا منصب یہ ہے کہ وہ اپنی لافانی کتاب کی طرف رجوع ہوں، اس کے اسرار و رموز سے آشنا ہوں اور جدید تحقیقات سے اس کے علوم و فنون کو باہر کریں تاکہ دنیا میں اس کی حقانیت کی خوشبو پھیلے اور جہل و ضلالت سے بھری فضا ن روشن ہو جائے!

کعبے پر سب سے پہلا غلاف حضرت اسماعیلؑ نے چڑھایا تھا۔ پھر عدنان نے یہ خدمت انجام دی۔ حضورؐ سے دو سو برس پہلے یمن کے بادشاہ اسعد نے سرخ رنگ کے دھاری دار یمنی کپڑے (الوصائل) کا کھل غلاف چڑھایا۔ زمانہ جاہلیت میں یہ دستور بھی رہا کہ قبائل عرب کے سردار مختلف رنگوں کے پردے بھی لٹکاتے تھے۔ حضورؐ کے چچا عباس بن عبدالمطلب بچپن میں گم ہو گئے تو ان کی والدہ نے کعبے پر سفید ریشمی غلاف چڑھانے کی منت مانی جو ان کے ملنے پر پوری کی گئی۔ حضورؐ کی نبوت سے پانچ سال پہلے کعبے کی از سر نو تعمیر پر قریش نے بڑے اہتمام سے غلاف چڑھایا۔ اور حضرت ابو بکر صدیقؓ نے کعبے پر یمنی کپڑے کا غلاف چڑھایا۔ حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ قباطی (مصری کپڑے) کا غلاف بنوانے لگے۔ ریشمی غلاف چڑھانے کی رسم امیر معاویہؓ سے شروع ہوئی..... پہلے غلاف مختلف رنگوں کے ہوا کرتے تھے۔ مامون الرشید نے سفید اور محمود غزنوی نے زرد رنگ کا غلاف چڑھایا۔ مصر کے فاطمی خلفاء سفید رنگ کے غلاف بھیجتے تھے۔ خلیفہ ناصر عباسی (۵۷۵-۵۷۶ھ) نے سیاہ ریشم کا غلاف بھجوایا۔ اس کے بعد سے اسی رنگ کا غلاف تیار ہو رہا ہے۔

سید ابو الاعلیٰ مودودی: غلاف کعبہ کی تاریخ

رَسُولٌ
صَلَّى
عَلَيْهِ
وَأَسَلَّمَ

زندگی ! زندگی

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (الْأَخْرَاب: ٢١)
تمہارے لیے رسول اللہ ﷺ کی زندگی بہترین نمونہ ہے!

رہبرِ صراطِ مستقیم

عالمِ روحانی کے احوال ہوں یا مادی دنیا کے مسائل — اولادِ آدم کے لیے ہمیشہ سے اضطراب کا باعث بنے رہے ہیں۔ روحانی کوائف چونکہ اس کی محدود ذہنی رسائیوں سے ماورا ہیں، اس لیے عقل و شعور کی نیرنگ تگ و تاز کے باوجود وہ اس حیرت کدے میں کوئی دریچہ کھولنے پر قادر نہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ تمدنی مسائل کے روز افزوں پیچ در پیچ سلسلے بھی اس کی عقلیات کی تنگ دامانی اور حسیات کی بے چارگی کی شہادت دیتے ہیں کیونکہ وہ بے شمار وسائل کے باوجود ان کے حل سے قاصر ہے۔ چنانچہ اہل دنیا کو ہمیشہ کسی عالی مرتبت قائد کی ضرورت رہی ہے جس کا شخصی مقام ساری مخلوق سے تر ہو۔ کائنات کے خالق و مالک نے اپنی مخلوق کی دوسری فطری خواہشات کی طرح اس حاجت کو بھی پورا کیا اور اپنے بلند کردار اور خوش اطوار انبیاءِ کرام کو مبعوث فرمایا۔ یہی میں بلکہ ایک نظامِ حیات بھی عطا فرمایا تاکہ اس کی روشنی میں اس کے بندے باوقار لہجے سے جینا سیکھیں۔

دینِ اسلام ایک ایسی شمعِ ہدایت ہے جو حضرت آدمؑ سے روشن ہوئی۔ ان کے بعد انبیاءِ کرامؑ ظہور کرتے رہے اور چراغ سے چراغ جلتے رہے۔ گردشِ زمانہ کے باعث وگ جب بھی تعلیماتِ الہیہ سے غافل ہو جاتے تو اللہ تعالیٰ کسی نبی کو مبعوث فرماتے۔ وہاں اسلام بار بار تازہ ہوتا اور بھلایا جاتا رہا۔ سرکش قوتیں موقع پاتے ہی انسانیت کے پھولتے پھلنے گلزاروں کو ریگزاروں میں بدلنے کے لیے مصروف ہو جاتیں۔ ہمدردی اور رفاقت کی بسی بسائی جنت دیکھتے ہی دیکھتے عناد و فساد کا دوزخ بن جاتی۔ ظلم و استبداد کے عنقریب امن و آشتی کے متوالوں کا قلع قمع کرنے پر تل جاتے۔ رشد و ہدایت کے نام پر گمراہی کا درس دیا جاتا۔ فنونِ لطیفہ اور ثقافت کے وسیلے سے ذہنی آوارگی اور الحاد کو فروغ

دیا جاتا۔ تا آنکہ روئے زمیں پر گھٹا ٹوپ کا تسلط ہو گیا۔ تب خطہ عرب میں ہدایت ربانی کا آفتاب عالمتاب طلوع ہوا۔ قافلہ انبیاء کے آخری سالار حضرت محمد ﷺ کا ورود مسعود دو انتہاؤں کا منظر نامہ پیش کرتا ہے۔ آپ اگر علم و حکمت اور رحم و کرم کے ارفع و اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے تو آپ کے اولین مخاطب عرب جہل و عصیاں کے عروج کو پہنچے ہوئے تھے۔ اس ماحول میں فقط آپ کی ذات گرامی تھی جو اس لوح تاریک پر روشن روشن لفظ تحریر کر سکتی تھی۔ اور آپ نے اپنی مسیحا نفسی سے یہ معجزہ کر دکھایا۔ تاریخ عالم ایسی کوئی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے کہ محض تیسیس برس کے قلیل عرصے میں ایک ستم پرور سماج کی کایا پلٹ گئی ہو۔ کدورتوں کی جگہ محبتوں کی ندیاں رواں ہو گئی ہوں اور زندگی کا جہنم فردوس نما ہو گیا ہو۔ قرآن حکیم نے عالم انسانیت کے اس انقلاب کو ظلمت سے نور کی طرف اور ضلالت سے صراطِ مستقیم کی جانب سفر سے تعبیر کیا ہے۔

یہ صراطِ مستقیم کیا ہے؟ — قرآن مجید میں تیس مقامات پر اسے اہل ایمان کے طریق زندگی کا نام دیا گیا ہے۔ صراطِ مستقیم ایسے راستے کو کہتے ہیں جو سیدھا، کشادہ، متوازن، آسان اور منزل تک پہنچانے والا ہو۔ ارشاد ہوتا ہے — **إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ** — میرا رب کائنات کو موزوں روش پر چلا رہا ہے۔ دولتِ ایمان سے سرفراز افراد بارگاہِ ایزدی میں متواتر یہ دعا کرتے ہیں — **اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (الفاتحہ: ۵)** اے اللہ ہمیں فکرو عمل کی صاف اور درست شاہراہ پر چلا۔ اس دعا کا جواب آتا ہے — **وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا (الفتح: ۲۸: ۲۹)** پروردگار تمہیں ایسا راستہ ضرور دکھائے گا! — یہ وعدہ ہمیشہ پورا ہوا ہے۔ قرآن مجید اور اس کے مبلغِ اعظم نے جس طرح مکہ مکرمہ کی گلیوں میں صراطِ مستقیم کی طرف پکارا تھا، یہ پکار ہر دور کی فضاؤں میں گونجی ہے اور ہدایت کا یہ فیضان ابد تک جاری رہے گا۔

ایک مرتبہ رسول اللہ نے علامتی اسلوب میں صراطِ مستقیم کی وضاحت فرمائی۔ آپ نے اپنی انگشتِ مبارک سے ایک لکیر کھینچی اور فرمایا، یوں سمجھو، یہ اللہ کا مقررہ راستہ ہے، بالکل سیدھا۔ بعد ازاں اس لکیر کی دونوں جانب ترچھی لکیریں کھینچ دیں اور فرمایا — یہ طرح طرح کے مردود راستے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایسا نہیں جس کی طرف بلانے کے لیے کوئی شیطان موجود نہ ہو۔ پھر آپ نے سیدھی لکیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ آیت تلاوت فرمائی — **وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ** — یہ میرا راستہ ہے

بالکل سیدھا اس پر چلتے جاؤ! واقعہ یہ ہے کہ حضورؐ کے پیش کردہ دین اسلام کے سبیل الرشاد پر کاروانِ حیات کا گامزن ہونا ہی فوز و فلاح کی ضمانت ہے۔ اس کی موجودگی میں دوسرے تمام نظام ایسی پگڈنڈیاں ہیں جن پر چلنا بدی کی وحشتناک اندھیری وادیوں میں کھوجانا ہے، کیونکہ انسان کے تمدنی احوال ہی ایسے ہیں کہ وہ جا بجا لغزشیں کھاتا ہے۔ کہیں گھریلو اور معاشرتی زندگی میں ہم جنسوں کی الفت سے اتنا کمزور کر دیتی ہے کہ شیطان اسے بہکانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ کہیں مال و متاعِ دنیا اس خاک کے پتلے پر ایسا جادو کر دیتا ہے کہ وہ جرم و گناہ سے آلودہ ہو جاتا ہے۔ اس المناک منظر نامے میں وسیلہٴ نجات فقط ایک ہے — حضورؐ کی سیرت! جس کی روشنی انسان کو راہِ راست سے بھٹکنے نہیں دیتی اور ابلیسیت کا دامِ تزویر ناکارہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس حوالے سے دیکھا جائے تو حضورؐ کی ذاتِ بابرکات کسی احسانِ عظیم سے کم نہیں۔ اسی لیے قرآن پاک کہتا ہے — لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ (ال عمران ۱۶۴:۳) اللہ نے اہل ایمان پر احسان فرمایا کہ ان کے اندر خود انھی میں سے ایک رسول مبعوث کیا جو انھیں اس کی آیات پڑھ کر سناتا، ان کا تزکیہ کرتا اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اس آیت میں حضورؐ کی بعثت کے تین مقاصد بیان کیے گئے ہیں — کلامِ الہی کی تعلیمات سے روشناس کرنا۔ انسانوں کی ایسی تربیت کرنا جس سے ان میں عمدہ اوصاف و اطوار نشوونما پائیں۔ منشاء قرآن کے مطابق دانائی سکھانا — یہ تینوں مقاصد درحقیقت آپؐ کے منصبِ رسالت کے خوشنما زاویے ہیں۔ ان کے حوالے سے آپؐ نے بندگانِ خدا کو صراطِ مستقیم پر چلایا اور ان کو دنیا و عقبیٰ میں کامرانیوں کی بشارتیں ارزانی کیں۔ بلاشبہ

نجاتِ اخروی و فوزِ دنیوی کے لیے

بس آپؐ نور کا جادہ ہیں ہر کسی کے لیے

آپؐ کے پیکرِ نوریں سے ہر عمدہ میں اجالا ہے۔ آپؐ ابدی سرچشمہٴ رشد و ہدایت ہیں۔ آپؐ ہی مدارِ حقانیت اور محورِ صداقت ہیں اس لیے آپؐ کی اتباع کے سوا ہر قدم بے اماں اور ہر سفر رائگاں ہے — يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِأَذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا (الاحزاب ۳۳:۳۵، ۳۶) اے نبیؐ محترم! ہم نے آپؐ کو گواہ بنا کر، خوش خبری سنانے والا اور نصیحت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ اللہ کے

اشارے پر اللہ کی طرف بلانے والے ایک روشن چراغ بنائے گئے ہیں — حضرت جنید بغدادیؒ مقاصد السالکین میں لکھتے ہیں — خدا تک رسائی کے سبب راستے بند ہیں، بجز راہِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جو شخص اس راہِ ہدایت پر چلے گا، وہ یقیناً قربِ الہی کے مفازی رفیعہ سے ہمکنار ہوگا — یہ مفازی رفیعہ مشروط ہیں صراطِ مستقیم سے جس پر گامزن ہونا دین و دنیا کے انعامات اور ظاہر و باطن کے کمالات سے مشرف ہونا ہے۔ یہ سلسلہ کسی ایک دور سے خاص نہیں بلکہ دائمی ہے —

ازل سے تا بہ ابد وہ محیطِ دُوراں ہیں

ملا ہے وقت کو دستورِ سرمدی اُن سے

یہ دستورِ سرمدی، حیاتِ انسانی کے ایک ایک شعبے کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ آپ نے چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے اور ملنے جلنے کے آداب سکھائے۔ حکمرانی و جہاں بانی کے اصول و قواعد سمجھائے۔ حرب و دفاع اور صلح و جنگ کے قوانین بتائے۔ حاکم اور رعایا کے تعلقات پر روشنی ڈالی۔ نظم و نسق اور عدل و انصاف کے عالمگیر ضابطے بتائے۔ معلّم و متعلّم کے حقوق و فرائض متعین فرمائے۔ علم کی فضیلت اور عمل کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ اخوت و مساوات کے تقاضے ذہن نشین کرائے۔ ہمسایوں اور ہم جلیسوں سے برتاؤ کے قرینے سکھائے۔ ماں باپ اور اولاد کے تعلقات و معاملات سے آشنا کیا۔ خالق کائنات سے مناجات کے سلیقے بتائے۔ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اور جہاد کی جزئیات و تفصیلات کا تعین کرتے ہوئے ان کی عملی ہیئت اور نفاذ کی صورت واضح فرمائی۔ امیروں، غریبوں، اسیروں اور غلاموں سے برتاؤ کے طریقے بتائے۔ ازدواجی زندگی کے رہنما اصول مقرر فرمائے۔ عورت کو کسمپرسی کے عالم سے نکالا اور ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کی حیثیت سے اس کے درجات و فضائل بیان فرمائے۔ غمی اور خوشی میں جذبات پر قابو رکھتے ہوئے افراط و تفریط سے بچنے کی ہدایت فرمائی۔ بخل و اسراف سے پرہیز اور خرید و فروخت میں دھوکہ دہی سے اجتناب کی تلقین فرمائی۔ دوستی اور دشمنی کا معیار مقرر فرماتے ہوئے راہِ اعتدال کا تعین فرمایا۔ تجارت اور صنعت و حرفت کے ضوابط بیان فرمائے۔ غرض کیا عبادات اور کیا معاملات، کیا حقوق اللہ اور کیا حقوق العباد — پیدائش سے موت تک انسانی زندگی کا وہ کونسا پہلو ہے جس کے بارے میں معلّم انسانیت کی سیرتِ طیبہ ہماری رہنمائی نہیں کرتی! تاریخ نے پیغمبرانِ برحق کے صالح کردار اور ان کی قوموں کے نامعقول رویوں کا

ریکارڈ محفوظ رکھا ہے۔ اس آئینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے یہ برگزیدہ بندے کس طرح صراطِ مستقیم کی طرف بلا تے رہے اور کور چشم لوگ کیونکر خود ساختہ قیاسی فلسفوں کی بھول بھلیوں میں سرگرداں رہے۔ یوں حق و باطل کی آویزش نمود پاتی رہی اور صراطِ مستقیم پر خدا شناسی کی دھند گہری ہوتی چلی گئی۔ یونان، ایران، ہند اور مصر کے افکار و نظریات کا مرکزی نکتہ یہ رہا کہ زندگی متحرک تو ہے مگر یہ حرکت دائرے میں ہوتی ہے۔ عہدِ کهن کے اس عقیدے کو اجرامِ فلکی — سورج، چاند، سیاروں اور ستاروں کی گول شکلوں سے تقویت ملی اور یہ فرض کر لیا گیا کہ کائنات ایک مقررہ دائرے میں گردش کر رہی ہے۔ اسی بنیاد پر آواگون کا عقیدہ ظہور میں آیا جس کی رو سے روحِ انسانی اپنی اصل — روحِ خداوند سے وصال کے لیے زندگی کے ”چکر“ میں مضطرب رہتی ہے۔ لیکن نبی آخر الزمان حضرت محمد ﷺ نے ان موہوم عقائد کو تنقید کی کسوٹی پر پرکھا اور فرمایا کہ فطرت کا مقصود و مقصد دائرے میں سفر کرنا نہیں کیونکہ اس کا لازمی نتیجہ جمود ہے۔ انسان کا منصب یہ ہے کہ وہ حرکت و عمل کے ساتھ سیدھے اور ہموار راستے پر قدم آگے بڑھائے تاکہ کون و مکان کی حقیقتوں سے پردہ اٹھے اور اسے ارتقائی منزلیں نصیب ہوں۔ حضورؐ کی یہ تعلیم دراصل قرآنِ حکیم کا خلاصہ ہے۔ علامہ اقبال اپنے خطبات — ”تشکیلِ جدیدِ الہیاتِ اسلامیہ“ کے دیباچے میں لکھتے ہیں:

The Quran is a book which emphasizes 'deed' rather than 'idea'.

قرآنِ مجید میں ”تصور“ کے برعکس ”عمل“ پر زور دیا گیا ہے۔ گویا روحِ اسلام عمل میں ہے اور اسوۂ رسولؐ اسی عمل کی برقی لہروں کا سرچشمہ ہے۔ اس سے استفادہ کر کے بندگانِ الہی اندازِ بندگی سیکھتے ہیں۔

اسلام میں اندازِ بندگی کا مفہوم محض چند مذہبی رسوم کی ادائیگی یا رہبانی عملیات نہیں۔ انسان اللہ کا نائب ہے لہذا صرف روئے زمین کی عمل داری اس کا نصب العین نہیں۔ اسے تو تسخیرِ جہاں کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ شخصی اعتبار سے ناقص الطبع، ناقص العقل اور ناقص العمل ہے اس لیے موجودات کی وسیع و عریض نظارہ گاہ میں اس کا بہک جانا یقینی ہے۔ چنانچہ اس کے باطن کو نورِ یزدانی سے منور رکھنے کے لیے کامل الطبع، کامل العقل اور کامل العمل رحمتہ للعالمین کو رہنما و مقتدا ٹھہرایا گیا

تاکہ آپؐ کی رہبری میں شعورِ انسانی کی فتوحات کا آغاز ہو۔ یوں بین العالی تناظر میں آپؐ دنیائے قدیم و جدید کی سرحد پر استادہ نظر آتے ہیں۔ انفس و آفاق کی تمام حقیقتیں آپؐ کی بے نظیر شخصیت کا جلال و جمال ہیں۔ روایت ہے کہ حضورؐ کے دست مبارک دعا کے لیے بلند ہوتے تو اکثر یہ صدا آتی — اللّٰهُمَّ اَرِنِي حَقَائِقَ الْأَشْيَاءِ كَمَا هِيَ — الٰہی! مجھے اشیاء کی ماہیتوں سے آگاہ فرما! — اگر حضورؐ ماہیتِ اشیا جاننے کے آرزو مند ہیں تو یہ واضح اشارہ ہے کہ ان کے پیروکار بھی کائنات کے احوال و آثار سے باخبر ہوں۔ چونکہ ان سے از خود ایسا ہونا ممکن نہیں اس لیے انھیں سرکارِ دو عالمؐ کی رہبری درکار ہے تاکہ وادیِ امکان کے سفر میں کوئی گنجلک، کوئی کجی اور کوئی اونچ نیچ مزاحم نہ ہو اور وہ عزیزتوں کے سائبان تلے ارتقا کی منزلیں طے کرتے چلے جائیں۔

فراخیِ افلاک میں انسان کی موجودہ تگاپو پر معراجِ رسولؐ کا پر تو نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپؐ کو اس ارفع و اعلیٰ مقام پر فائز کیا جہاں کسی آدمی یا فرشتے کی رسائی نہیں۔ اس حوالے سے آپؐ کو ارتقاء کے سفر کا بانی مہمانی کہنا زیبا ہے۔ یہ صراطِ مستقیم کا آخری پڑاؤ تھا جہاں آپؐ پر ان راز ہائے سر بستہ کی چہرہ نمائی ہوئی جو ذہنِ انسانی پر کبھی نہ کھلے تھے۔ ان گوشوں تک آپؐ کی رسائی ہوئی جو چشمِ انسان سے مخفی تھے۔ پیکرِ نبوتؐ نے وہ تمام حجابات الٹ دیے جن کی موجودگی میں خاک زادوں کے افکار و حواس معرفتِ الٰہی سے قاصر رہتے۔ اس امی محترمؐ نے خود شناسی اور خدا شناسی کے باب کھولے۔ آپؐ کی ذاتِ گرامی پر علم و عرفان کا اختتام ہو گیا اور اب آپؐ ہی تا ابد ادراک و بصیرت کا نامختتم سرچشمہ ہیں۔

وہ قبلہ گاہِ اہلِ دل، حکیم ہیں، عظیم ہیں!
مرے حضور، رہبرِ صراطِ مستقیم ہیں!

ابلاغ کا نبوی معیار

حسنِ انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم برسوں کی جسمانی، ذہنی اور روحانی ریاضتوں کے بعد، غارِ حرا کے خلوت کدے سے باہر تشریف لائے تو حق و صداقت کی نورانی مشعل ان کے ہاتھ میں تھی۔ ان کی شخصیت ان تمام اعلیٰ کمالات سے جگمگا رہی تھی جنہوں نے نوعِ انسان کی ظاہری و باطنی کائنات کو بدل ڈالا۔ اس انقلاب میں حضورؐ کے منفرد اندازِ تکلم نے معجز نما اثر دکھایا۔ ان کے افکار نے جب لفظوں کا روپ دھارا تو مفاہیم کی پھلجھڑیاں چھوٹیں اور ہر طرف خوشنما رنگ بکھر گئے۔ یہ صبغۃ اللہ کی صبح عالمتاب کا اجالا تھا۔ اس الوہی رنگ نے حیاتِ انسانی کا اسلوب تبدیل کر دیا اور مطلعِ تہذیب پر پھول ہی پھول کھل گئے۔

ہر تحریک اپنے داعی کے کردار سے نمو حاصل کرتی ہے جسے اندازِ تکلم بے نقاب کرتا ہے۔ آواز، لہجے اور الفاظ سے باطنی وارداتوں کی عکاسی ہوتی ہے جس سے اس شخصیت کے مقام و مرتبے کا تعین ہوتا ہے۔ چونکہ ہر تحریک انسانوں سے متعلق ہوتی ہے، لہذا ہر طرح کے لوگوں سے اس کا رابطہ ضروری ہوتا ہے۔ رابطے کا اہم ترین وسیلہ گفتگو ہے، چنانچہ عمدہ اسلوبِ بیان ہی کسی داعیِ تحریک کا بنیادی وصف ٹھہرتا ہے۔ رسول اللہؐ نے تینیس برس تک، کلامِ الہی بندگانِ خدا تک پہنچایا اور اپنے بے نظیر اندازِ خطابت سے اس کی تفسیر کی۔ ساتھ ہی ساتھ دعوت و ارشاد کی تربیتی محفلیں برپا کیں۔ چونکہ آپؐ کے مخاطبین بالعموم عرب تھے جن کی شناخت ہی شعروادب تھی، اس لیے اللہ نے آپؐ کو بھی زبان و بیان کی تمام تر خوبیوں سے نوازا۔

فصاحت، زبان و بیان کا کرشمہ ساز عمل ہے۔ اس میں اگر بلاغت بھی شامل ہو جائے تو اعجازِ کلام پیدا ہوتا ہے۔

سمجھ میں سب کے آجائے، فصاحت اس کو کہتے ہیں
 اثر ہو سننے والوں پر، بلاغت اس کو کہتے ہیں
 فصاحت و بلاغت قدرتِ اظہار کے اعلیٰ معیار سے جنم لیتی ہے۔ اس سے الفاظ پر
 مغز، طاقت ور اور مؤثر بن کر سماعتوں کو خوشگوار کرتے ہیں۔ حکمت و معرفت کے درپے
 کھلتے ہیں اور عملی قوتوں کو مہمیز ملتی ہے۔ حضرت مسیحؑ نے فرمایا تھا:

My Words are life to them that find them and
 health to all their flesh.

(میرے الفاظ میرے ماننے والوں کے (دلوں کے) لیے نویدِ زندگی اور ان کے اجسام
 کے لیے پیامِ صحت ہیں۔)

حضورؐ نے اظہار کے سارے وسائل سے کام لیا اور فقروں کی ساخت میں ایسے
 الفاظ کا انتخاب کیا کہ حسنِ کلام بھی جھوم جھوم اٹھا۔ آپؐ نے اپنے رب کے اس حکم کو
 منصبِ نبوت سمجھ کر ادا کیا۔ اُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
 وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (النحل: ۱۶: ۱۲۵)۔ اے رسولؐ! لوگوں کو اپنے رب کے
 راستے کی طرف بلائیے تو دانشمندی اور دلائل و آویز و وعظ و نصیحت سے۔ بحث و مباحثے کی
 صورت میں احسن طریقے سے استدلال فرمائیے!۔ چنانچہ کلامِ نبوت کے الفاظ جلال و
 جمالِ گویائی کا شاہکار ہیں۔ کوزے میں سمندر سمودینے میں آپؐ کو کمال حاصل تھا۔ ان
 میں کوئی ابہام یا مغالطہ محسوس نہ ہوتا اور سامع کو تفہیم میں کوئی دشواری پیش نہ آتی۔
 آپؐ تمام رعایاتِ لفظی سے کام لیتے۔ کبھی تمثیلی انداز اختیار فرماتے تو کبھی علامتوں سے
 اپنی بات واضح فرماتے۔ آپؐ کا مرغوب طریق گفتگو یہ تھا کہ آپؐ روزمرہ کی اشیاء سے
 استدلال و استشہاد فرماتے تاکہ ابلاغ میں کوئی الجھاؤ باقی نہ رہے۔

○ ایک بار اہلِ علم کے مقام پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا۔ علماء زمین پر اس
 طرح ہیں جیسے آسمان پر ستارے کہ بحرور کی تاریکیوں میں ان سے رہنمائی لی جاتی ہے۔
 جس طرح ستاروں کے او جھل ہونے سے مسافروں کے راستے بھولنے کا اندیشہ ہوتا ہے،
 اسی طرح علماء کے بغیر انسانوں کی گمراہی کا خدشہ ہوتا ہے۔

○ خطبے کے دوران میں ایک مرتبہ ڈوبتے سورج پر نگاہ پڑی تو فرمایا۔ دنیا کی بے
 ثبات زندگی اتنی ہی باقی ہے جتنی دن کے گذرتے وقت کے مقابلے میں غروبِ آفتاب کی

یہ مختصر ساعتیں! — میرا نیس کے وجدان پر اس ارشادِ نبوت کا نزول ہوا تو انہوں نے کہا —

امید نہیں جینے کی یاں صبح سے تا شام
ہستی کو یہ سمجھو کہ ہے خورشید لبِ بام
جناب رسالتؐ کی تربیت براہِ راست اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اسی لیے آپؐ نے فرمایا: اَدَّبَنِي رَبِّي فَأَحْسَنَ تَدْبِيْبِي — اللہ نے مجھے شائستگی اور ادب سے مالا مال کیا ہے — آپؐ نے فطرتِ انسانی کو بھی آدابِ زندگی سے روشناس کیا۔ اس عمل کے دوران میں آپؐ مخاطب کی ذہنی سطح کا پورا خیال رکھتے۔ آپؐ کو شہری اور دیہاتی بول چال پر عبور حاصل تھا، اس لیے شریکِ گفتگو سے اسی کے لہجے میں ہمکلام ہوتے۔ آپؐ نے اپنی زباندانی کے عناصر پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا — میں عرب میں سب سے زیادہ فصاحت کلام کا مالک ہوں۔ قرآنِ مجید میری منجھی ہوئی عربی زبان میں نازل ہوا۔ میں قریش میں پیدا ہوا اور میری پرورش بنو سعد میں ہوئی تو میرے کلام میں اعراب و قرأت اور فصاحت و بلاغت میں نقص کیسے آسکتا ہے؟

چوتھے سالِ نبوی میں جب اعلانِ حق کا حکم ہوا تو آپؐ نے کوہِ صفا کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اس عہد کے رواج کے مطابق ”يَا صَبَا حَا“! ”يَا صَبَا حَا“! کی تکرار فرمائی۔ اس پکار پر قریش مکہ جمع ہو گئے تو آپؐ نے دلیل و برہان سے کام لیتے ہوئے فرمایا:

”اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کی پشت پر کچھ شہسوار تم پر حملہ آور ہوا چاہتے ہیں تو کیا تم اس بات کو سچ مان لو گے؟“ —

سب نے بیک زبان کہا: ”ہاں! کیوں نہیں“ کہ ہم نے آپؐ کو کبھی غلط بیانی کرتے نہیں دیکھا!“ —

تب آپؐ نے توحیدِ الہی کی تبلیغ کرتے ہوئے انہیں بت پرستی کے انجام سے باخبر کیا اور فرمایا: میں تمہیں شدید عذاب سے ڈرانے کے لیے بھیجا گیا ہوں!

ایجاز و اختصار، فصیح و بلیغ زبان کی گراں بہا خصوصیت ہے۔ آپؐ کے پُر حکمت اقوال ایسے ادب پارے ہیں جن سے دلکش مفاہیم کے سوتے پھوٹتے ہیں۔ غالب کی زبان میں گنجینہٴ معنی کا طلسم ان کو سمجھیے! — آپؐ نے فرمایا:

الشَّوْقُ مَرَكِبِي شَوْقِ مِيرِي سَوَارِي هِيَ —

الْعِلْمُ سِلَاحِي
 الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ
 الشَّبَابُ شُعْبَةٌ مِنَ الْجُنُونِ
 النَّاسُ كَأَشْنَانِ الْمُشِطِّ
 رَفَقًا بِالْقَوَارِيرِ
 علم میرا ہتھیار ہے۔
 بچہ اسی کا جس کے بستر پر پیدا ہو۔
 جوانی دیوانی ہوتی ہے۔
 لوگ کنگھی کے دندانوں کی طرح ہیں۔
 شیشوں کو ٹھیس مت پہنچاؤ!
 (اپنے قول و فعل سے کسی کو دکھ نہ دو!)

ہمارے شاعروں نے اسی قولِ مبارک سے استنباط کرتے ہوئے کہا ہے —

خیالِ خاطرِ احباب چاہیے ہر دم
 انیس ٹھیس نہ لگ جائے آہگینوں کو
 (میر انیس)

لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام
 آفاق کی اس کارگر شیشہ گری کا
 (میر تقی میر)

خطابت کے دوران میں آپؐ بعض اوقات جوش و جذبے سے سرشار ہو جاتے تو
 آواز گرجدار اور بلند ہو جاتی۔ الفاظ میں تیقن کا عنصر شامل ہو جاتا اور آپؐ ہاتھوں اور
 انگلیوں کے اشارات سے مدد لیتے۔ جس بات پر زور دینا ہوتا، اسے بار بار دہراتے۔ خطبہ
 حجۃ الوداع میں غلاموں کا خیال رکھنے کی تاکید فرماتے ہوئے ارشاد ہوا — اَرَقَاءَ كُمْ!
 اَرَقَاءَ كُمْ! خطبے کے آخر میں حاضرین سے تین مرتبہ استفسار کیا — اَلَا هَلْ
 بَلَّغْتُ؟ اَلَا هَلْ بَلَّغْتُ! — کیا میں نے پیغامِ حق تم تک پہنچا دیا؟ — سب نے بیک
 زبان کہا: بے شک، بے شک! تب آپؐ نے اپنی انگشتِ شہادت آسمان کی طرف اٹھا کر
 تین مرتبہ فرمایا:

اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ! اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ! اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ! اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا،
 اے اللہ تو گواہ رہنا! تاکیدی کلمات کے آغاز میں اَلَا (خبردار ہو جاؤ!) وَاللّٰهِ (بخدا) وَالَّذِي
 نَفْسِيْ بِيَدِهِ (اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے!) کے الفاظ کا اضافہ
 فرماتے۔

محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی امیؐ تھے تاہم آپؐ کی زبانِ معجزیان سے ایسے الفاظ و

محاورات ادا ہوئے جو زبان و ادب میں گر انقدر اضافہ بنے۔ انہیں بجا طور پر انشا پر دازی اور خطابت کی روح رواں کہا جاسکتا ہے۔ آپ وعظ کا آغاز الْحَمْدُ لِلَّهِ سے فرماتے پھر حمد و ثنا کے بعد ”أَمَّا بَعْدُ“ سے موضوعِ تقریر کی طرف آتے۔ یہ الفاظ آج تک اسلامی خطابت کی مستقل روایت چلے آتے ہیں۔ ارشادِ گرامی ہے — بُعِثْتُ فِي نَفْسِ السَّاعَةِ (میں قیامت کے سانس میں بھیجا گیا ہوں) یعنی ایسے دور میں بھیجا گیا ہوں جب کہ باطل قوتوں کے فتنہ و فساد کے باعث ”حق“ قیامت کی گھڑیوں سے دو چار ہے — سرخ گارے والی عمارت کے لیے ”مَهْرُوزَةٌ“ اور تہ بند کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے تکبر سے چلنے کے لیے الْمَخِيلَةُ کا لفظ آپ ہی کی ایجاد ہے۔ نسوانی پیکروں کو قواریر (شیشے) فرما کر ان کی ذات و صفات کے کئی پہلو اجاگر فرما دیے۔ حضورؐ کے بیشتر ارشادات اپنی معنویت کے اعتبار سے کلاسیکی مسلمات کا درجہ اختیار کر گئے ہیں:

(الف) صلح حدیبیہ کشیدگی کی فضا میں ہوئی تھی۔ آپؐ نے اس کے لیے ”هُدْنَةٌ عَلَى دَخْنٍ“ کا محاورہ استعمال کیا۔ یعنی ایسی صلح جس کے نیچے لڑائی کا دھواں سلگ رہا ہو گویا — بغل میں چھری، منہ میں رام رام!

(ب) يَتَصِرُ أَحَدُكُمْ الْقَذَى فِي عَيْنِ أَخِيهِ وَبَدْعُ الْجَزَعِ فِي عَيْنِهِ — تم میں سے کسی کو اپنے بھائی کی آنکھ کا تزکا تو نظر آجاتا ہے مگر اپنی آنکھ کا شہتیر دکھائی نہیں دیتا — ”اوروں کو نصیحت خود میاں نصیحت“ اور ”چراغ تلے اندھیرا“ کی اس معنویت کو مصطفیٰ زیدی نے اپنے قطعے میں یوں سمویا ہے —

حدیث ہے کہ اصولاً ”گناہگار نہ ہوں

گناہگار پہ پتھر اچھالنے والے

اور اپنی آنکھ کے شہتیر پر نظر رکھیں

ہماری آنکھ سے تینکے نکالنے والے

(ج) اِرْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ — حالی نے اس قول

رسولؐ کو یوں شعر کا جامہ پہنایا —

کو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہرباں ہوگا عرشِ بریں پر
(و) الْمَاشُ خَيْرٌ مِنْ لَاشٍ معمولی سامان، کچھ نہ ہونے سے بہتر ہے۔

Something is better than nothing .

(۱) اِبْدَاءُ بِمَنْ تَعُولُ
پہلے اپنے اہل و عیال کی خبر گیری کرو —
اول خویش بعد درویش۔

Charity begins at home.

(۲) لَيْسَ الْخَبْرُ كَالْمُعَايَنَةِ
سنی سنائی بات دیکھی ہوئی نہیں ہوتی۔

شہیدہ کے بود مانند دیدہ
کام وہی اچھے جن کے نتائج اچھے۔

(۳) اِنَّمَا اِلَّا اَعْمَالُ بِالنِّسَابِ
کام وہی اچھے جن کے نتائج اچھے۔

All is well that ends well.

شیریں کلامی آپ کا امتیازی وصف تھا۔ آپ فطرۃ کم گو تھے لیکن جب بھی دہن مبارک واہوتا، فضاؤں میں رس سا گھل جاتا۔ ہر بات نہایت واضح ہوتی۔ نہ ادھوری گفتگو فرماتے، نہ زیادہ۔ ہر بات خوبصورت موتیوں کی لڑی جیسی ہوتی۔ بعض اوقات الفاظ کا صوتی آہنگ اتنا خوبصورت ہوتا کہ موسیقیت کا گمان ہونے لگتا —

○ اَصْحَابِي كَالنَّجْمِ بَابِهِمْ اَقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ (میرے اصحاب، ستاروں جیسے ہیں۔ تم جس کی بھی پیروی کرو گے، ہدایت پاؤ گے)

○ كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ اِلَى الرَّحْمَانِ، سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيمِ۔ (دو کلمات ایسے ہیں جو ادائیگی کے لحاظ سے زبان پر نہایت آسان ہیں۔ اجر کے اعتبار سے میزانِ قیامت میں بہت وزنی ہیں۔ یہ دونوں اللہ کو بہت پسند ہیں — سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيمِ۔

ان اقوال مبارک میں ”م“ اور ”ن“ کی تکرار سماعت پر بڑا خوشگوار اثر چھوڑتی ہے۔ بعض مواقع پر ایسا بھی ہوا کہ آپ کی زبان اطہر سے بے ساختہ نیم شاعرانہ کلام موزوں ہو گیا۔ غزوہ حنین کے دوران میں جب دشمن کے تند و تیز حملے سے جمعیتِ اسلامی تتر بتر ہو گئی تو آپ کی زبان سے بے اختیار نکلا —

اَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبَ اَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ

(میں سچا نبی ہوں اور عبدالمطلب کا پوتا ہوں)

ایک مرتبہ فرمایا:

مَنْ ضَارَ ضَارَ اللّٰهُ مَنْ شَاقَ شَاقَ اللّٰهُ

(جو دوسروں کو تکلیف دے، اللہ اسے تکلیف دے۔ جو دوسروں کو مشقت میں

ڈالے، اللہ اسے مشقت میں ڈالے)

معیاری بول چال کا خاصہ یہ ہے کہ وہ کم ہو مگر استدلال پر مبنی ہو (خَيْرُ الْكَلَامِ مَا قَلَّ وَوَدَّ) گفتارِ رسالت مآب اس میزان پر پوری اترتی ہے۔ یہ آپ کی سحرالبیانی کا اعجاز ہی تو تھا۔

جس نے فصیح اللسان اہل عرب کو دنگ کر کے ان کے پتھر دلوں کو گداز کر دیا تھا۔ آپ کے چھوٹے چھوٹے کلمات اپنے مطلب کے اعتبار سے حکمت و دانش کے آبدار موتی ہیں جن کی چمک دمک سے عالم وجدان جگمگا اٹھتا ہے، دل مفتوح ہوتے چلے جاتے ہیں اور فکری و عملی قوتوں کو نورِ ہدایت ارزانی ہوتا ہے۔

اپنے دین کی سچائی کو لاشی نہ بناؤ! — اپنے دین کی سچائی کو میزان بنا کر دوسرے اویان کی سچائی کو مہمان بناؤ! — دوسروں کا ذوق یقین بھی ان کے اندر وہی یا اس جیسی کیفیت پیدا کر رہا ہے جیسے آپ کے ساتھ آپ کا ذوق یقین۔ بڑا دین یا بہت سچا دین، بڑے دریا کی طرح ہوتا ہے جو سب ندی نالوں کو اپنے ساتھ ملا کر سمندر سے واصل کرتا ہے۔ دریا، ملاپ کرتے ہیں، لڑائیاں نہیں کرتے!

واصف علی واصف: کرن کرن سورج

دین کی بنیاد، وحی و نبوت

کائنات ایک ایسی نظارہ گاہ ہے جس کی ایک ایک شے اپنے اندر جہانِ معنی رکھتی ہے۔ یہ معنویت اس محدب عدسے کی طرح ہے جس میں لمحہ بہ لمحہ نیرنگیاں منعکس ہوتی ہیں۔ انھیں دیکھ کر اہل بصیرت حیران رہ جاتے ہیں۔ تخلیق کا ہر مظہر امرِ الہی کے مطابق نئی نئی شان سے سرگرم عمل ہے۔ عرفِ عام میں اسے قانونِ فطرت کہا جاتا ہے۔ حیوانات میں یہ جبلت کے نام سے موجود ہوتا ہے جس کی رہنمائی میں وہ زندگی گزارتے ہیں۔ اس قانونِ فطرت یا امرِ الہی کو ”وحی“ کہا جاتا ہے جس کے معنی اشارہٴ لطیف (Inspiration) کے ہیں۔ اس کے ذریعے قدرت، معاملہ فہمی، بخشش اور الجھن میں تدبیر سمجھاتی ہے۔ قرآنِ حکیم میں شہد کی مکھی کے متعلق کہا گیا۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا — تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو وحی کی کہ پہاڑوں میں گھر بنا لے! —

انسان بھی طبعی (Physical) اعتبار سے قانونِ فطرت کے مطابق روز و شب گزارتے ہیں۔ ان کی پیدائش، موت، بیماری، بیداری، نیند، بھوک، پیاس وغیرہ تمام بشری تقاضے اور فطری مطالبات اسی کے اشارے سے رُوبہ عمل آتے ہیں۔ تاہم وہ اپنے شرفِ انسانیت کے بموجب چونکہ اپنی ذات و صفات سے الگ ایک تمدنی زندگی بھی بسر کرتے ہیں، اس تناظر میں ان کو دوسری مخلوق سے جداگانہ ایک ایسے آئینِ معاشرت کی حاجت بھی ہے جو ان کے انفرادی، گھریلو، خاندانی، معاشرتی، ملی اور بین الاقوامی معاملات کو حسن و خوبی سے نمٹا سکے۔

اپنے تمدنی مسائل کے حل کے لیے انسان نے ہر عہد میں ایسا آئین تراشنے کی اپنی سی کوشش کی۔ اس سلسلے میں کبھی اس نے عقل کو اپنا رہنما قرار دیا مگر ناقص انسان کی

ناقص عقل نے اس سے اکثر ناقص فیصلے کرائے۔ کبھی انسان نے علمِ طبیعی یا سائنس پر تکیہ کیا لیکن سائنس جو فقط موجودات کے مشاہدات و تجربات پر بھروسہ کرتی ہے، اپنی محدودیت کے باعث روحانی مسائل و اقدار تک رسائی اور ان کی تشریح و توضیح سے قاصر ہے، حالانکہ یہ آدمی کی عمرانی زندگی کا ایک ناگزیر اور وسیع حصہ ہیں۔ اب رہا واقعات کا تاریخی ریکارڈ جس کے حوالے سے کسی ضابطہٴ حیات کا تعین ممکن ہے مگر سوال یہ ہے کہ کیا یہ تاریخی ریکارڈ خود مستند ہے؟ اور کیا اگلی نسلوں تک اس کے پہنچنے کے ذرائع کو باوثوق ٹھہرایا جاسکتا ہے؟ — ظاہر ہے۔ تاریخ کے پاس ان سوالات کا تسلی بخش جواب نہیں لہذا زندگی بسر کرنے کے لیے یہ ذریعہ بھی قابلِ اعتماد نہیں!

تو پھر کیا کیا جائے؟ — آدم زاد کو دنیا کے نشیب و فراز میں ٹامک ٹویئے مارنے کے لیے آوارہ چھوڑ دیا جائے؟ — نہیں! جس خالق و مالک نے اسے پیدا کیا اور ایک رہنما فطرتِ عجمہ سے نوازا جو اسے کارزارِ حیات میں روشنی دیتی ہے، اسی اللہ نے اسے ایک قانونِ معاشرت بھی عطا کیا جسے ”دین“ کیا جاتا ہے۔ یہ بھی ”وحی“ کی ایک صورت ہے مگر اس کا قاعدہ یہ ہے کہ قانونِ طبیعی کی طرح اسے ہر شخص کو تفویض نہیں کیا جاتا بلکہ مخصوص انسانوں کو اس سے مشرف کیا جاتا ہے جنہیں پیغمبر، نبی یا رسول کہتے ہیں۔ تلاشِ حقیقت کے سلسلے میں ہمیشہ انہی دو وسیلوں سے کام لیا جاتا رہا۔ متوازن عقل و خرد کے حامل افراد نے اپنی فکری و تجرباتی تگ و دو سے عالمِ موجودات کے سرستہ راز منکشف کیے۔ وحی کی صورت میں فیضانِ ربوبیت کا وہ کرشمہ ظہور میں آیا جس نے نوعِ بشر کو روحانی و اخلاقی اور فکری و عملی اعتبار سے رفعت مآب کیا۔ دراصل اللہ کریم کی حکمت ہمیشہ یہ رہی ہے کہ ہر انسانِ طبیعی دنیا کے اسرارِ نہاں کی دریافت کے لیے پیہم کاوشیں کرے، نیز نبی اور رسول، الوہی تعلیمات سے اولادِ آدم کو رشد و ہدایت کے راستے پر گامزن کریں۔ دریافت اور وحی کے ان دونوں سلسلوں کا نصب العین یہ ہے کہ انسان کی شخصیت کی تکمیل ہو۔ وہ فطرت کا راز دان ہو اور صفحہٴ ہستی پر اپنی کامرانیوں کی داستان رقم کر کے احسنِ تقویم کے اعزاز کو حق بجانب ثابت کرے۔

وحی کے ان دونوں سلسلوں میں ایک حدِ فاصل موجود ہے۔ وہ یہ کہ انسان اپنی جبلی کوشش سے محض مادی دنیا کی پوشیدہ حقیقتوں کا انکشاف کر سکتا ہے مگر ”الدین“ کی شکل میں جو حقائق منکشف ہوتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ براہِ راست اپنے اصحابِ وحی، انبیاء

تک منتقل کرتا ہے۔ انتقالِ وحی کسی فرشتے کے توسط سے الفاظ کے سانچے میں ڈھل کر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کسی خیال کی صورت میں بھی پیغمبر کے وجدان میں اتر سکتا ہے اور کسی معاملے کو سلجھانے کے لیے یہ کوئی سچا خواب بھی ہو سکتا ہے۔ صورت کوئی بھی ہو، مقصد فقط انسان کو مادی، معاشرتی اور روحانی لحاظ سے صراطِ مستقیم پر چلانا ہے۔

تاریخ عالم نے اللہ کے برگزیدہ بندوں — پیغمبروں، نبیوں اور رسولوں کے تذکرے کو محفوظ رکھا ہے۔ محمد ﷺ کے ذکرِ جمیل پر اس باب کا اختتام ہو گیا۔ اب آخری، مکمل اور برحق دین وہی ہے جو آپ نے ”اسلام“ کی شکل میں پیش فرما دیا۔ یہ کوئی ایسا طریقِ زندگی نہیں جسے کسی فلسفی، کسی مصلح، کسی سائنسدان یا کسی حکمران نے تصنیف کیا ہو بلکہ یہ وہ آفاقی نصابِ زیست ہے جس کی صداقت کے لیے تین ناقابلِ تردید دلائل موجود ہیں — ایک یہ کہ اسے عقلِ کل اور سرچشمہٴ معرفت، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے مرتب کیا — دوسرے یہ کہ اسے وحی کے انتہائی قابلِ اعتبار حوالے سے اپنے خوش خصال پیغمبروں تک پہنچایا — تیسرے یہ کہ اس کی تکمیل محمد ﷺ کی عظیم الشان ہستی کے ہاتھوں سے ہوئی جن کی ذہنی و فکری سطح ماضی، حال اور مستقبل کے ایک ایک انسان سے بالاتر ہے۔ ان کی سیرت بنی آدم کے تمام اہلِ صفا سے پاکیزہ تر ہے۔ انھی اوصاف کی بنا پر انھیں خالق و مخلوق کی محبوبیت کا درجہ حاصل ہوا اور وہ دائمی طور پر لائقِ اطاعت ٹھہرے۔ کردار کی یہ غیر معمولی برتری اور فوقیت جہاں ان کے نبی برحق ہونے کی روشن دلیل ہے، وہاں وحی کی چھاپ کے ساتھ ان کے پیش کردہ اسلام کی صداقت کا ثبوت بھی ہے۔

وحی اور نبوت لازم و ملزوم ہیں۔ ان دونوں اوصاف کا متصف وہی عظمت مآب انسان ہو سکتا ہے جو شخصی اور اجتماعی لحاظ سے اپنے دور کا ممتاز ترین فرد ہو۔ تبھی اس کی زندگی نمونہٴ تقلید بن سکتی ہے، تبھی اس کے کلام میں الوہیت کی لہریں دوڑ سکتی ہیں، تبھی اس کی تعلیمات مؤثر ہو سکتی ہیں۔ رسولِ ختمی مرتبت کی رفعت مآب کا عالم یہ ہے کہ وہ تمام پیغمبرانِ عالی مقام سے بھی امتیازی شان رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی جمالی و جلالی شخصیت کا قول و عمل رہتی دنیا تک واجبِ اطاعت ہے۔ ان کی تعلیم وہ بالا تر قانون (Supreme Law) ہے جو وحی کی صورت میں فرمانروائے اعظم اللہ تعالیٰ نے ان کو سونپا ہے، خواہ وہ اس فرمانروا کے سرمدی کلام پر مشتمل ہو جسے قرآن کہتے ہیں، خواہ

رسول اکرمؐ کا اسوہ حسنہ یا آپؐ کی سنت ہو جو قرآنی فرامین و احکام کی توضیحات و تشریحات پر مشتمل ہے۔۔۔ انہی دونوں ستونوں پر دین اسلام کی عمارت استوار ہے جس کے سائے میں بھولے بھٹکے انسان بادلِ نخواستہ نہیں بلکہ برضا و رغبت پناہ لیتے ہیں۔ اس کا اعجاز یہ ہے کہ علیم و خبیر رب کائنات کے غیر محدود علم و حکمت کا شاہکار ہونے کے باعث اس کے اندر جامعیت اور ہمہ گیری کا وصف موجود ہے۔ اس کی حقانیت کی دلیل یہ ہے کہ یہ ہر زمانے کے لوگوں کے لیے کامل و اکمل اسلوبِ حیات پیش کرتا ہے۔ اسی بنا پر اسے کامیاب زندگی گزارنے کی مستند دستاویز قرار دیتے ہوئے کہا گیا ہے۔۔۔ اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ۔۔۔ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے!

اسلام کو ابھی انسانیت کی ایک اور خدمت انجام دینی ہے۔ مختلف نسلوں کے درمیان مساوات قائم کرنے میں کسی سوسائٹی نے اس جیسی کامیابی حاصل نہیں کی۔ افریقہ، ہندوستان اور انڈونیشیا کے عظیم اور جاپان کے محدود مسلم معاشرے سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ کس طرح اسلام مختلف نسلوں، روایات اور نہ مٹنے والے اختلافات کو تحلیل کر دیتا ہے۔۔۔ اگر مشرق و مغرب کی عظیم سوسائٹیوں میں مخالفت کی بجائے باہمی تعاون پیدا کرنا ہے تو اس کے لیے اسلام کی خدمات حاصل کرنا لازمی ہوگا۔

مُستشرق۔ گیب (Gibb) Whither Islam:

سُنّت — سرچشمہ ہدایت

دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے، ان کا فرض منصبی یہ قرار پایا تھا کہ وہ نسلِ انسانی کو عقائد و اعمال کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان و اسلام کی تابناک راہگزر پر گامزن کریں اور انفرادی و اجتماعی زندگی کو محیط ایسا نظامِ فکر و عمل پیش کریں جو تمام نوعِ بشر کے لیے یکساں مفید ہو۔ اس مقصد کے پیش نظر انہوں نے قدیلِ الہی سے روشنی حاصل کی جس سے ان کے قلب و ضمیر اور فکر و وجدان کی پہنائیاں جگمگا اٹھیں۔ ان کی نگاہوں کے سامنے جہانِ بصیرت بے نقاب ہوا اور وہ اسرارِ حیات سے آگاہ ہو کر انسانی معاشرے کو اعلیٰ کردار و اخلاق کے سانچے میں ڈھالنے کے قابل ہو گئے۔

اللہ کی جانب سے بندوں کے لیے احکام و ہدایات کی ترسیل کا جو سلسلہ اولین پیغمبر حضرت آدمؑ سے شروع ہوا تھا، محمد رسول اللہ ﷺ کی ذاتِ اقدس پر منقطع ہو گیا۔ اس لیے آخری آسمانی کتاب قرآن مجید میں پیغمبرِ آخر الزمانؐ کی تعلیمات اور ان کے اخلاق و کردار کو عالمِ انسانیت کے لیے ابدی معیارِ زندگی اور مثالی نمونہٴ حیات قرار دیا گیا۔ امّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ کا یہ درتہ معنویت سے بھرپور یہ تبصرہ — کَانَ خُلُقُهُ قُرْآنَ — آنحضرتؐ کی گراں قدر شخصیت کے تمام بے مثال پہلوؤں کو اجاگر کرتا ہے۔ آپؐ کا اسوہٴ حسنہ (Excellent Model) قرآنِ کریم کی حسین و جمیل عملی تفسیر ہے جسے دینی اصطلاح میں سنت کہا جاتا ہے۔ گویا قرآن کو سمجھنے کے لیے محمد ﷺ اور محمد ﷺ کو سمجھنے کے لیے قرآن کے سوا اور کوئی طریقہ نہیں۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کے تناظر میں سمجھنا اسلام کو تمام و کمال جانتا ہے کیونکہ ان دونوں کا سرچشمہ ایک ہی ہے — وحیِ الہی!

مذہبی عقائد ہوں یا امورِ دنیا — انسان کے لیے ہمیشہ سے ایک چیلنج بنے ہوئے

ہیں۔ جہاں تک عقائد کا تعلق ہے، یہ فوق الادراک بنیادوں پر قائم اور ذہن انسانی کی رسائی سے ماورا ہیں۔ رہے امور دنیا تو انسان اپنی عقل و دانش کی بلند پروازی کے باوجود ابھی تک کارخانہ قدرت اور طلسم زندگی کی حقیقت کو نہیں جان سکا اور اپنے ہی پیدا کردہ مسائل کو حل کرنے سے قاصر ہے۔ لہذا ایک ایسے غیر معمولی رہنما کی ضرورت ہے جو ہر اعتبار سے لائق اعتماد ہو۔ اس معیار پر بالاتفاق صرف محمد ﷺ کی ذات گرامی پوری اترتی ہے۔ ہم آپ کے حوالے سے اللہ کی ہستی پر ایمان لائے ہیں۔ آپ کے کہنے پر قرآن کو کلام الہی مانا ہے لہذا توضیح قرآن اور مسائل حیات کے سلسلے میں آپ ہی کے افکار و کردار کو سند ماننا لازم آتا ہے کیونکہ آپ معرفت ربانی کے اس مقام محمود پر فائز ہیں جہاں بقول قرآن — مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ — آپ اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے، یہ تو وحی الہی ہے جس کا فیضان آپ پر ہوتا ہے۔

قرآن میں اللہ اور بندے کے درمیان رابطے کی تین صورتیں بیان کی گئی ہیں — براہ راست وحی یعنی الہامی اسلوب میں کوئی خیال یا اشارہ لطیف (Inspiration) پیدا کر دیا جائے۔ یا پردے کے پیچھے سے کلام کیا جائے جیسے طور سینا پر حضرت موسیٰ سے مخاطب ہوا۔ یا کسی فرشتے کے وسیلے سے اللہ کا پیغام پہنچایا جائے — قرآن حکیم تیسری وحی پر مشتمل ہے جسے جبریل لے کر آئے۔ تاہم اس بالواسطہ وحی کے علاوہ باقی دونوں صورتوں میں بھی رسول اللہ کو ہدایات ملتی رہی ہیں — مثلاً قرآن میں نماز، روزے، زکوٰۃ اور حج کا حکم آیا ہے مگر ان کے مسائل و احکام کی تفصیلات بیان نہیں کی گئیں۔ ان کے متعلق آپ نے نہ صرف زبانی صراحت فرمائی بلکہ عمل کر کے بھی دکھایا۔ قرآن میں صرف چار چیزوں — مُرْدَار، خُون، خنزیر اور غیر اللہ کے نام پر ذبیحے کو حرام ٹھہرا کر کہا گیا — ”رسول کو پاکیزہ چیزیں حلال کرنے اور ناپاک اشیاء کو حرام ٹھہرانے کا حق دیا گیا ہے۔“ چنانچہ سانپ، کوئے اور گدھ وغیرہ کی حرمت اور حلال جانوروں کی تفصیل سنت رسول کے سوا اور کہیں سے نہیں مل سکتی۔ اسی طرح قرآن نے چند عورتوں سے نکاح کو حرام ٹھہرا کر کہ دیا — ”ان کے سوا باقی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں“ لیکن ان احکام شریعت کی جزئیات رسول اللہ نے ارشاد فرمائیں۔ مثلاً کوئی عورت اپنی چچی یا ممانی کی موجودگی میں کسی مرد کی منکوحہ نہیں بن سکتی۔ چنانچہ قرآنی اجمال کی تفصیل کے لیے سنت کی طرف رجوع کرنا لازم آتا ہے جو وحی ہی کی ایک صورت ہے۔

مطالعہ قرآن سے براہ راست وحی کی متعدد مثالیں سامنے آتی ہیں — مثلاً بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کو قبلہ بنائے جانے کا حکم دیا گیا۔ سارے قرآن کا مطالعہ کر جائے مگر قبلہ اول بیت المقدس کی جانب رخ کرنے کا کوئی حکم نظر نہیں آتا حالانکہ آپؐ چودہ سال تک متواتر اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے، پڑھاتے رہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن کے علاوہ دوسرے ذرائع سے بھی آپؐ کو اللہ کی ہدایات موصول ہوتی تھیں۔ جنگ بدر کے بعد اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد ہوا۔

وَإِذْ يَعِدُّكُمْ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ (الانفال ۸:۸)

”مسلمانو! اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ دو جماعتوں ”(تجارتی قافلے اور قریشی لشکر) میں سے ایک تمہارے قابو میں آجائے گا۔ تم چاہتے تھے کہ غیر مسلح جماعت (تجارتی قافلہ) تمہارے ہاتھ لگے مگر اللہ کو منظور تھا کہ اپنے کلمات سے حق کو حق کر دکھائے اور کفار کی کمر توڑ دے — سارے قرآن میں کہیں کوئی ایسا اشارہ نہیں ملتا جس سے اللہ کے اس وعدے کا پتا چلے کہ قریش کی ایک جماعت پر مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوگا۔ یہ اس دعوے کا بین ثبوت ہے کہ حضورؐ کے پاس قرآن کے علاوہ بھی وحی آتی تھی۔

یہاں یہ بات ذہن نشین کی جانی چاہیے کہ ہیئت کے لحاظ سے وحی کی دو قسمیں ہیں — ایک وحی جلی یا متلو، دوسری وحی خفی یا غیر متلو۔ قرآن مجید وحی متلو ہے یعنی اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ کے ہیں اور نبی اکرمؐ انہیں بعینہ مخلوق خدا تک پہنچانے پر مامور ہیں۔ لیکن سنت نبویؐ وحی غیر متلو ہے یعنی اس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ حضورؐ، یہ وحی اللہ کے الفاظ میں نہیں بلکہ اپنے ارشادات، افعال اور فیصلوں کی صورت میں لوگوں تک پہنچاتے تھے — اگر ایک شخص یہ تسلیم کرتا ہو کہ نبی کے پاس پہلی قسم کی وحی آسکتی ہے تو آخر اسے یہ ماننے میں کیا چیز مانع ہے کہ اس نبی کے پاس دوسری وحی بھی آسکتی ہے۔ اگر قرآن کا معجزانہ کلام ہمیں یہ یقین دلانے کے لیے کافی ہے کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہو سکتا ہے تو کیا رسول پاکؐ کی معجزانہ زندگی اور آپؐ کے معجزانہ کارنامے ہمیں یہ یقین نہیں دلاتے کہ یہ بھی خدا کی رہنمائی کا نتیجہ ہیں۔

جس طرح زندگی کی نشوونما اور رونق صبح و شام کے لیے چاند اور سورج ارزانی کیے

گئے ہیں، اسی طرح عالم انسانیت کو دو انمول تحفے عطا ہوئے ہیں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ — ایک نورِ حقیقت یعنی ذاتِ رسالت مآب اور دوسرا خزینہٴ حقائق و معارف قرآن — یہ دونوں ایک ہی قندیل کا سردی اجالا ہیں اس لیے صحیح فہم قرآن اسی شخص کو نصیب ہو سکتا ہے جو سنتِ رسول سے آگاہ ہو، ورنہ عقلِ عیار کی بے سمت تگ و تاڑ سے شکوک و شبہات کی وادیوں میں بھٹکا دے گی۔ چنانچہ انسانیت کی رہنمائی کے لیے قرآن اتارا گیا اور قرآن کو سمجھنے کے لیے محسنِ انسانیت کو مبعوث کیا گیا۔ آپ نے زندگی گزارنے کے لیے عقائد، عبادات اور اخلاق سے متعلق جو اصول اور مسائل بیان فرمائے، وہ اس قدر کامل اور اعلیٰ پائے کے ہیں کہ کسی بڑے سے بڑے دانشور اور قانون دان کے تصور میں نہیں آسکتے اور وحی الہی کے بغیر ان کا خیال بھی کسی کے دل میں نہیں گزر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی پیش کردہ آفاقی تعلیم و ہدایت ابدی اہمیت کی حامل ہے جو ہر دور کے تقاضوں کو اپنے سانچے میں ڈھالنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ امن و محبت کے سدا بہار پھولوں سے گلپاشی کرتی ہے، کہیں قرآنی آیات کی شکل میں، کہیں سیرتِ مبارکہ کے اعلیٰ انسانی مظاہرے میں تو کہیں سنت کے قابل تقلید اسلوب میں۔ اسی لیے مخبرِ صادق نے فرمایا — اَلَا اِنِّي اُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَ مِثْلَهُ مَعَهُ — ”یاد رکھو مجھے قرآن عطا کیا گیا اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور“!

سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ”اتنا ہی اور“ کیا ہے؟ ظاہر ہے یہ قرآن کے علاوہ کچھ اور ہے۔ اس کی وضاحت اللہ نے فرمائی — كَمَا اَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُوْلًا مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰیٰتِنَا وَ يَزِيْرُكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ وَ يُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ (البقرہ ۱۲۰:۱۰) — اس آیت میں محمد ﷺ کی بعثت کے چار مقاصد بیان کیے گئے ہیں — آیاتِ قرآنی سنانا، لوگوں کو عمدہ اوصاف و اخلاق سے مزین کرنا، قرآن کے انقلابی نصب العین کو ذہنوں میں جاگزیں کرنے کے لیے حکمت کی تعلیم دینا اور زندگی کے حقائق سے پردہ اٹھانا — یہاں الکتاب اور الحکمہ کے ایک ساتھ ذکر سے مراد حکمتِ کتاب ہے یعنی اسرار و معارف کے خزینے قرآن میں جن احکام و فرامین اور اخلاقی و اصلاحی موضوعات پر مواد موجود ہے، اس کا صحیح علم اور درست عمل رسولِ اکرم کو بخشا گیا ہے۔ آپ کا یہ علم و عمل سنت کہلاتا ہے جسے آپ نے اپنی تیس سالہ پیغمبرانہ حیاتِ مبارکہ میں پیش کیا۔ چونکہ آپ کی ہر سنت کا تعلق قرآنی تعلیمات سے ہے لہذا وہ بھی قرآن کی طرح منزل

مِنَ اللّٰهِ اور مِن جَانِبِ اللّٰهِ ہے جس سے انکار دراصل آپؐ کی رسالت کا انکار ہے۔
 قرآن و سنت کے اسی نازک رشتے کے بارے میں بجا طور پر کہا گیا ہے —
 محمد ﷺ کی ”اطاعت“ دینِ حق کی شرطِ اول ہے
 اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے

دین کا زیادہ تعلق چونکہ انسان کے باطن سے ہے اس لیے وہ فطری طور پر انہیں باتوں کو خوش
 دلی سے قبول کرتا ہے جن کے متعلق اس کا ضمیر مطمئن ہو کہ یہی منشاءِ خداوندی ہے۔ چنانچہ وہ فقہاء
 اور ائمہ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوتا ہے کہ جن احکام کی وضاحت میں اللہ کے رسولؐ نے کچھ
 ارشاد نہیں فرمایا، ان کے متعلق دینی احکام حاصل کیے جائیں۔ ظاہر بات ہے کہ اس نازک کام کے
 لیے عوام ہر شخص پر تو اعتماد نہیں کر سکتے۔ وہ اس معاملے میں صرف انہی حضرات کی تصریحات اور
 فیصلوں پر اعتماد کر سکتے ہیں جن کے زہد و تقویٰ، جن کی للہیت، جن کی علمی استعداد، حالات کے صحیح فہم
 و ادراک اور پھر دینی تعلیمات کو حالات پر منطبق کرنے کی صلاحیت پر انہیں پورا بھروسہ ہو۔

عبدالحمید صدیقی: مذہب اور تجدید مذہب

سُنّت و سیرت — ضامنِ ایمان

اسلام کوئی ایسا نظامِ فکر و عمل نہیں جسے پیغمبرِ آخر الزماں محمد ﷺ نے ایجاد کیا بلکہ یہ تو وہی الوہی پیغام ہے جو کرۂ ارض پر انسان کو اس کی تخلیق کے ساتھ ہی بخشا گیا اور جس کی دعوت حضرت آدمؑ سے لے کر حضرت عیسیٰؑ تک تمام انبیاء دیتے آئے۔ یہ الگ بات کہ ان انبیاء کے پیش کردہ اسلام میں ان کے پیروکاروں نے تخیلاتی، علمی اور عملی عناصر کی آمیزش کر کے اس کی اصل شکل مسخ کر دی۔ بالآخر اسلام کو اس کی ساری توانائیوں سمیت اجاگر کرنے کے لیے محمد ﷺ کا ظہورِ قدسی ہوا۔ اب نوعِ بشر کے لیے آخری، مکمل اور برحق دین وہی ہے جو محمد ﷺ نے پیش فرمایا۔ آپؐ کی تشریف آوری عالمِ انسانیت کے لیے فوز و فلاح کی بشارت ثابت ہوئی۔ اللہ نے اعلان کیا —

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (البقرہ ۱۲۹:۱۵۱) ہم نے تمہاری اندر تمھی میں سے ایک رسول بھیجا جو ہماری آیات سناتا اور تمہارے ظاہر و باطن کی صفائی کرتا ہے۔ تمہیں کتاب اللہ اور حکمت و دانائی کی تعلیم دیتا ہے اور وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے —

لہذا آپؐ کا فیضانِ قیامت تک آنے والی نسلِ انسانی کے لیے معیارِ صداقت ٹھہرتا ہے۔ آپؐ نے ان حقائق کے چہرے سے پردہ اٹھا دیا جن تک انسان کی رسائی ممکن نہ تھی۔ یوں خاک نشین اللہ سے ہم سخن ہوئے اور انسانیت باوقار ہوئی۔

رسالتِ محمدی ﷺ آخری سفارتِ الہی ہے۔ چونکہ اللہ غیر مرئی ہے اور انسان کے احاطہ اور اک سے باہر اس لیے اس کی ذات و صفات اور احکامات سے آگاہی کے لیے ایک ایسے رہنما کی ضرورت تھی جس کا عقلی مرتبہ مادی فلسفے کی عطا کردہ صلاحیتوں سے بالاتر ہو۔ کائنات میں ایسی مُسلّمہ شخصیت محمد ﷺ کے سوا کوئی نہیں۔ اللہ نے آپؐ کو

معلم، پیشوا، شارح، مفسر کلام الہی، منصفِ عادل، حاکم اور ہادی و رہنما بنا کر بھیجا۔ یہ تمام مناصب آپ کی رسالت کا لازمہ ہیں۔ زندگی چونکہ مسائل و معاملات کی رنگارنگی سے عبارت ہے اس لیے ان کا حل آپ کی عظیم روحانی ہستی کے بغیر ممکن نہیں۔ چنانچہ حق آگاہی کا اعلیٰ ترین ذریعہ آپ ہی کی ذات گرامی ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے — قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ (آل عمران ۳:۳۱) حب الہی کے دعوے داروں سے فرمادیتے کہ اگر وہ اتباعِ رسول کریں گے تبھی اپنے دعوے میں سچے ہوں گے — گویا اللہ کی رضا جوئی کے لیے حضور کی اطاعت ضروری ہے، جس کی تصریح کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے — مَا اَتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا — رسول اللہ جو کچھ تمہیں دیں، لے لو اور جس سے منع فرمائیں، رک جاؤ!

محمد ﷺ کی تعلیمات نسلِ انسانی تک دو طرح سے پہنچی ہیں۔ ایک کلامِ الہی جو حرفِ بحرف اللہ کے فرامین اور ارشادات پر مشتمل ہے۔ دوسرے آپ کا اسوۂ حسنہ جو درحقیقت کلامِ الہی کی تشریح و توضیح ہے جس کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ کا قول ہے كَانَ خُلُقُهُ قُرْاٰنًا - محمد ﷺ نے مسلسل تیس برس تک افراد کی تربیت کی، ایک جاندار مہذب معاشرہ قائم کیا۔ ایک بے مثال فلاحی ریاست کی تشکیل کی اور آئندہ زمانوں کے لیے صالح زندگی گزارنے کا اسلوب وضع فرمایا۔ یہ اصلاحی تحریک اور نصابِ حیات اصطلاحِ شریعت میں ”سنت“ کے نام سے موسوم ہے جو آپ کے اقوال و اعمال کے مستند ذخیرے کی شکل میں موجود ہے۔ اس میں وہ قابلِ قدر مواد بھی شامل ہے جسے اصطلاح میں تقریر کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ نے اپنے سامنے کوئی کام ہوتے دیکھا اور منع نہیں فرمایا۔ یہ بھی سنت کے زمرے میں آتا ہے۔

رسول اللہ محض ایک روحانی شخصیت یا فصیح البیان و اعظ نہیں تھے بلکہ ”عقائد و تصورات سے لے کر عملی زندگی کے تمام گوشوں تک مسلم سوسائٹی کی پوری تشکیل آپ ہی کے بتائے، سکھائے اور مقرر کیے ہوئے طریقوں پر ہوئی تھی۔ اس لیے کبھی یہ نہیں ہوا کہ آپ نے نماز، روزے اور مناسکِ حج کی جو تعلیم دی ہو، بس وہی مسلمانوں میں رواج پاگئی ہو، باقی باتیں محض وعظ و ارشاد میں مسلمان سُن کر رہ جاتے ہوں۔ بلکہ فی الواقع جو کچھ ہوا، وہ یہ تھا کہ جس طرح آپ کی سکھائی ہوئی نماز فوراً مسجدوں میں رائج ہوئی اور اسی وقت جماعتیں اس پر قائم ہونے لگیں، اسی طرح شادی بیاہ اور طلاق

دورِ ایش کے متعلق جو قوانین آپ نے مقرر کیے، انہی پر مسلم خاندانوں میں عمل شروع ہو گیا۔ لین دین کے جو ضابطے آپ نے مقرر کیے، انہی کا بازاروں میں چلن ہونے لگا۔ مقدمات کے جو فیصلے آپ نے کیے، وہی ملک کا قانون قرار پائے۔ لڑائیوں میں جو معاملات آپ نے دشمنوں کے ساتھ اور فتح پا کر مفتوح علاقوں کی آبادی کے ساتھ کیے، وہی مسلم مملکت کے ضابطے بن گئے اور فی الجملہ اسلامی معاشرہ اور اس کا نظام حیات اپنے تمام پہلوؤں کے ساتھ انہی سنتوں پر قائم ہوا جو آپ نے خود رائج کیں یا جنہیں پہلے کے مروج طریقوں میں سے بعض کو برقرار رکھ کر آپ نے سنتِ اسلام کا جزو بنا لیا۔ یہ وہ معلوم و متعارف سنتیں تھیں جن پر مسجد سے لے کر خاندان، منڈی، عدالت، ایوان حکومت اور بین الاقوامی سیاست تک مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کے تمام ادارات نے حضور کی زندگی ہی میں عمل درآمد شروع کر دیا تھا اور بعد میں خلفاء راشدین کے عہد سے لے کر دورِ حاضر تک ہمارے اجتماعی ادارات کا ڈھانچہ انہی پر قائم ہے۔” ☆

اسلام محض چند اعتقادات و افکار کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک آفاقی تحریک ہے جو انسان کو مثبت تہذیبی اقدار سے روشناس کر کے اسے فعال اور کرشمہ ساز شخصیت میں بدل دیتی ہے۔ اس کا سرچشمہ قرآن ہے۔ یہ انسانیت کے نام اللہ کا وہ سرمدی پیغام ہے جس کے بارے میں اقبال نے یہ جامع بات کہی ہے:

Quran is a book which emphasizes "deed" rather than "idea."

یعنی قرآن مجید میں تصور کے برخلاف عمل پر زور دیا گیا ہے۔ گویا اسلام کی روح عمل ہے اور سنتِ رسول اسی عمل کی برقی لہروں کا سرچشمہ ہے جو قرآن کے بعد دوسرا ماخذ قانون (Source of Law) ہے۔ اسی سے روحِ اسلام زندہ ہے۔ اس کے بغیر اسلام و ایمان کا حلیہ بگڑ جاتا ہے۔ سنتِ رسول کو قلبی اور شعوری انداز سے ماننا اور اس پر کاربند ہونا مسلم و مومن ہونے کی دلیل ہے۔ بصورتِ دیگر —

زباں سے کہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل

دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں

جب کوئی شخص لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ کہ کر دائرہ اسلام میں آتا ہے تو وہ

بیک وقت دو اعترافات کرتا ہے کہ اللہ ہی یکتا معبود ہے اور محمد ﷺ اس کے آخری

رسول ہیں۔ ان اعترافات کا اگلا درجہ ایمان ہے جس کے معنی ہیں — تسلیم کرنا، جاننا اور یقین رکھنا۔ مومن وہ شخص ہے جو ان تمام نادیدہ حقائق کو خلوص دل سے تسلیم کرے، حق جانے اور ان پر پختہ یقین رکھے جن کی اطلاع حضورؐ نے دی ہے۔ اگر ہم ایسا طرز عمل اختیار کر لیتے ہیں تو درحقیقت ہم سنت نبویؐ کی پیروی کا اعلان کرتے ہیں۔ اور پھر اخلاقی طور پر ہی نہیں بلکہ عقلی نقطہ نظر سے بھی اس امر کے پابند ہو جاتے ہیں کہ آنحضرتؐ کی رہنمائی پر بلا حیل و حجت اعتماد کریں۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم عقل و فراست کو پس پشت ڈال دیں بلکہ اس کے برعکس اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم آپؐ کے ارشادات کے پس منظر میں پنہاں حکمتوں کی تہ تک پہنچیں جن کے بارے میں قرآن کتا ہے — وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا وَّحْيٌ يُوحَىٰ (النجم: ۳۳) جناب رسالت مآبؐ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے بلکہ اللہ ان پر اپنی ہدایات القا کرتا ہے — یہی وجہ ہے کہ سنت کو ایمانیات کا حصہ بنا کر ہمیں اس کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپؐ کی اطاعت عین اسلام ہے اور اس سے روگردانی اپنے اسلام کو مشکوک بنا دینے کے مترادف ہے۔ چنانچہ ایمان بالرسول کا تقاضا ہے کہ جب ہم حضور ﷺ کو اپنا رہنما جانتے اور مانتے ہیں تو خود کو آپؐ کی سیرت و صورت کے سانچے میں ڈھالیں اور اسے اپنی زندگی کا نصب العین قرار دے کر دنیا و آخرت میں اپنی سرخروئی کا سامان کریں۔

☆ منصب رسالت نمبر — سید ابوالاعلیٰ مودودی

طائف — بارشِ سنگ، دعا کے پھول

حق و باطل کی کشمکش تاریخ کا عنوانِ جلی ہے۔ سچ کے علمبردار جہاں استقامت کے ساتھ اپنے موقف پر قائم رہ کر کامراں رہے، جھوٹ کے پرستاروں نے بھی جلد ہار نہیں مانی اور عقلِ عیار نے سو بھیس بنا کر صداقت کے چشمہٴ صافی کو کثافتِ آلودہ کرنے کی امکانی کوشش کی۔ لیکن ایمان کا نشہ تو ترشی جو رو جفا سے تیز تر ہوتا ہے۔ نبی کریمؐ تبلیغِ دین کے تین مراحل سے گزرے — پہلا مرحلہ ”وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ“ کا تھا۔ آپؐ کی اہلیہٴ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰؓ، ساتھی ابو بکر صدیقؓ، بھائی علی مرتضیٰؓ اور آزاد کردہ غلام زید بن حارثہؓ کے علاوہ ۱۲۹ سلیم الفطرت انسان حلقہٴ بگوشِ اسلام ہوئے — دوسرا مرحلہ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ کا تھا کہ اہلِ مکہ کو دعوتِ عام دی گئی اور ایک دورِ پُرفتن کا آغاز ہو گیا۔ متاعِ ایمان کے راہزن قریش خوشبوئے توحید کو فصیلوں میں محبوس کرنے کی سر توڑ کوششیں کرنے لگے۔ موجدینِ تشدد کا نشانہ بننے لگے اور صادق و امین کی ذاتِ اقدس پر کیچڑ اچھالا جانے لگا لیکن تحریکِ اسلامی کی چاندنی زینہ زینہ، آنگن آنگن اترتی رہی اور ندائے غیبِ اعداءِ اسلام کو للکارتی رہی —

ہزار برق گرے، لاکھ آندھیاں اٹھیں

وہ پھول کھل کے رہیں گے جو کھلنے والے ہیں

اب آفتابِ رسالت کو طلوع ہوئے دس سال ہونے کو آئے تھے۔ مکہ کی کھیتی بخر ہو چلی تھی کیونکہ اس سے جو فصل میسر آتا تھی، آچکی تھی۔ سیاہ دلوں پر کفر و شرک کا اتنا گہرا رنگ چڑھ چکا تھا کہ ان میں رشد و ہدایت کا رنگ قبول کرنے کی صلاحیت بھی باقی نہ رہی تھی۔ تب حضور رسالتِ مآبؐ نے دعوتِ دین کے تیسرے مرحلے ”وَمَنْ حَوْلَهَا“ سے گزرنے کے لیے گرد و نواح کا سفر اختیار کیا۔ آپؐ ۲۷ شوال ۱۰ نبوی کو مکے سے نکلے اور

اپنے غلام زید بن حارثہؓ کی معیت میں مختلف قبائل کو وعظ سناتے ہوئے طائف پہنچے۔ یہ سرسبز و شاداب علاقہ مکہ کے جنوب مشرق میں تقریباً پچاس میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہاں بنو ثقیف کی سرداریاں تھیں۔ زمین کی زرخیزی، فصلوں کی بہتات اور خوشحالی و فارغ البالی نے اہل طائف کو متکبر و سرکش بنا دیا تھا۔ وہ لات کے پرستار تھے اور اسے خدا کی بیٹی مانتے تھے۔ یہاں بنو ہاشم کی قرابت داریاں بھی تھیں اور رسول اللہ کے ماموؤں کا خاندان آباد تھا جن کے ساتھ بنو ہاشم کے خاندانی، تجارتی اور اقتصادی روابط قائم تھے۔ اسی لیے آنحضرتؐ نے اپنے ہم وطن اہل مکہ کا حوصلہ شکن رویہ دیکھ کر ادھر کا رخ کیا۔ حضورؐ کو اہل طائف سے خیر کی توقع اس لیے بھی تھی کہ طائف کے مضافات میں بنو سعد بن بکر کا قبیلہ آباد تھا جہاں آپ نے اپنی رضاعی ماں حلیمہ سعدیہ کی آغوشِ شفقت میں عمر کے ابتدائی چار سال گزارے تھے۔

طائف میں ان دنوں زمامِ اقتدار بنو ثقیف کے تین بھائیوں عبد یلیل، مسعود اور حبیب کے ہاتھوں میں تھی۔ ان کے گھروں میں قریش کے قبیلے بنی جمح کی خواتین تھیں اس لیے رسول اللہؐ نے لحاظ داری کے خیال سے ان تک رسائی حاصل کی اور بطریقِ احسن دعوتِ اسلام دے کر اقامتِ دین میں ان کی حمایت طلب کی۔ لیکن اونچی دکان والوں کے گستاخانہ جوابات نے اس مہمانِ محترم کو حیران کر دیا۔ ایک نے غرورِ نسب سے اترا کر کہا: ”ارے، خدا کو تمہارے سوا اور کوئی نہ ملا جسے نبی بناتا۔ رسول تو کسی قبیلے کے سردار کو ہونا چاہیے تھا نہ کہ تم جیسے کو جسے سواری تک میسر نہیں۔“ دوسرے نے استہزایہ انداز اختیار کیا: ”غلافِ کعبہ کی توہین اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ تم سا شخص پیغمبر ہو!“ تیسرے نے تحقیر آمیز منطق چھانٹی: ”بخدا میں تم سے بات نہیں کرنے کا کیونکہ اگر تم اپنے کہنے کے مطابق واقعی خدا کے رسول ہو تو پھر تمہیں جواب دینا خلافِ ادب ہے۔ بصورتِ دیگر میری توہین ہے کہ کسی غلط بیان آدمی سے بولوں!“

ان تلخ و تیز فقروں نے محسنِ انسانیتؐ کے وجود کو چٹھا کے رکھ دیا لیکن آپؐ نے ہر زہریلے تیر کو برداشت کرتے ہوئے فرمایا: ”بس ایک بات مان لو کہ ان خیالات کو اپنے تک محدود رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دوسروں کے ٹھوکر کھانے کا سبب بن جائیں۔“ لیکن ان بے فکر رئیسوں کو تو ایک مشغلہ ہاتھ آگیا تھا۔ انہوں نے اپنے حاشیہ نشینوں، نوکروں، غلاموں اور شہر کے اوباشوں کو اشارہ کیا جو اس شریف النفس انسان سے

دست درازی کرنے لگے جس کی عفت و عصمت کی قسم کھائی گئی ہے۔ ان لفتگوں نے ان مبارک قدموں پر سنگ زنی شروع کر دی جن پر کونین کی عظمتیں نچھاور ہیں۔ یہ لوگ مغالطت بکتے، تالیاں پیٹتے، پھبتیاں کتے تہذیب کے اس فلک بوس مینار کو گرانے چلے تھے جو انہیں روشن سمت میں رہنمائی دینے ان کے درمیان استادہ تھا۔ مگر کور چشموں کو جلوہ آفتاب دکھائی نہ دے تو اس میں روشنی کا کیا قصور! نظر نہ ہو تو منظر سے کیا گلہ! — کان بہرے ہوں تو آواز پر کیا الزام! — چٹانوں پر شبنم افشانی چہ معنی! — اور لینے والے ہی اگر بد قسمت ہوں تو دینے والا کیا کرے! اسی لیے قرآن مجید نے اعلان کیا —

لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلَّغْنَا لَهُمُ الْغَايَةَ —

گم کردہ راہ باطل پرستوں کے دل و دماغ تو ہوتے ہیں مگر فہم و فراست سے عاری۔ آنکھیں تو ہوتی ہیں مگر بصارت سے معذور۔ کان تو ہوتے ہیں مگر سماعتوں سے محروم۔ یہ تو مویشی ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر۔ طائف میں کون و مکان کی رازدار آنکھ نے ہی منظر دیکھا کہ —

نشہ غفلت میں ہیں ڈوبے ہوئے سب خاص و عام
آہ! یہ محفل کہ جس میں باخبر کوئی نہیں

کائنات کی عظیم ترین ہستی کی بے قدری کا یہ تماشا دیکھ کر وقت کی نبضیں ٹوٹنے لگیں۔ سراپا زخمی، کپڑے لہو رنگ اور نعلین خون کی گوند سے تلوؤں کے ساتھ چسپاں — آپ گھائل ہو کر گرتے تو بازو کا سہارے دے کر اٹھا دیے جاتے اور مشق ستم کا سلسلہ پھر سے جاری ہو جاتا۔ آپ کے ہم سفر زید بن حارثہ نے ان قیامت خیز گھڑیوں میں اپنے آقائے نامدار کے لیے جاں نثاری کا حق ادا کر دیا۔ وہ پتھروں کی بارش کو اپنے جسم پر روکتے ہوئے چھلنی ہو گئے تاہم وہ بارِ نبوت کو اپنی کمر پر اٹھا کر حریفانِ کج فطرت کے زرخ سے بچا لائے اور رئیسِ مکہ ربیعہ کے بیٹوں عتبہ و شیبہ کے باغ میں پہنچایا۔ انہوں نے عربی شائستگی برتی اور اپنے نصرانی غلام عداس کے ہاتھ، زخموں سے نڈھال اور بھوک پیاس سے بے دم مسافروں کے لیے انگوروں کا ایک خوشہ بھجوایا۔ حضور نے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کہہ کر دانہ انگور منہ میں رکھا تو عداس نے چونک کر کہا کہ ”یہ کلام تو یہاں کے باشندے نہیں بولتے!“ آپ نے پوچھا: ”تم کہاں سے ہو اور کس مذہب سے

تعلق رکھتے ہو؟“ — اس نے جواب دیا ”میں عیسائی ہوں اور نیوی کا باشندہ ہوں۔“
 آپ نے مسکرا کر اپنائیت بھرے لہجے میں فرمایا: ”اچھا تو تم مرد صالح یونس بن متی کی
 بستی کے ہو! وہ میرے بھائی ہیں۔ وہ بھی نبی تھے، میں بھی نبی ہوں!“ اس نے حیرت سے
 آپ کا نام نامی دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا ”محمد ﷺ!“ — اس کا چہرہ چمک اٹھا۔
 وہ جھک جھک کر بے ساختہ آپ کے سر ہاتھ اور پاؤں پر عقیدت کے بوسے نچھاور کرنے
 لگا۔ ساتھ ہی ساتھ کہتا جا رہا تھا ”یقیناً آپ وہی ہیں۔ میں نے تورات میں آپ کا نام
 دیکھا ہے اور آپ کے اوصاف بھی پڑھے ہیں“ — اس طرح عداس سائبان توحید کے
 تلے دنیا و عقبیٰ کی نعمتوں سے بہرہ یاب ہوا۔

مکہ کے اطراف و جوانب میں تبلیغ و ارشاد کا یہ سفر تقریباً ایک ماہ پر محیط تھا۔ اس
 دوران میں آپ پر تکلیفوں اور ایذاؤں کا ناقابل بیان سلسلہ دراز رہا۔ صفا کے دامن سے
 جس انکار کی ابتدا ہوئی تھی، طائف کی گھاٹی میں اس کی انتہا ہو گئی اور امتحان وابتلا کی
 طویل مکی زندگی کا تکملہ طائف میں ہوا۔ اس تبلیغی دورے کی ناکامی کے بعد قرن الثعالب
 کے مقام پر سخت رنج اور صدمے کی کیفیت میں آپ کے ہونٹوں سے یہ درد بھری دعائلی
 — ”اے ربّ جلیل! میں تیری بارگاہ میں اپنی بے کسی، بے سروسامانی اور بے حرمتی کی
 فریاد لایا ہوں۔ — کیونکہ تو ہی سب سے زیادہ مہربان ہے۔ میرے مالک! تو ہی درماندہ
 و عاجز کا مددگار ہے۔ آخر تو مجھے کس کے حوالے کرنے والا ہے؟ کیا اس حریف کے جو مجھ
 سے بددماغی کرتا ہے یا ایسے دشمن کے جسے تو نے مجھ پر بالادستی بخشی ہے۔ اگر تو مجھ سے
 خفا نہیں تو مجھے کسی کی پروا نہیں۔ تیری حفاظت و عافیت میرے لیے وسیع تر ہے۔ میں
 تیرے غیظ و غضب کے مقابلے میں تیری ذات کے نور کی پناہ مانگتا ہوں جس سے سارے
 اندھیرے اجالوں میں بدل جاتے ہیں اور دنیا و آخرت کے جملہ معاملات سنور جاتے ہیں۔
 مجھے تو تیری رضامندی اور خوشنودی کی تمنا ہے کیونکہ نیکی کرنے اور بدی سے بچنے کی
 طاقت تیری ہی جانب سے ملتی ہے!“

انتقام فطرتِ انسانی کا تقاضا ہے مگر خیر البشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کی
 خاطر کسی سے کبھی انتقام نہیں لیا۔ خونیوں میں پلنے والے اس انسان نے کسی سے درشت
 کلامی تک نہ کی۔ دوستوں کی دوست تو سبھی ہوتے ہیں لیکن دشمنوں سے ٹوٹ کر پیار
 کرنے والا اور ان کے نسلوں تک کی بھلائی چاہنے والا حضرت آمنہؓ کے سوا کسی ماں کی

کو کھ سے پیدا نہیں۔ نو عمر رفیق سفر نے جبر و تعدی کے ردِ عمل میں اہل طائف کے لیے بددعا کی التجا کی تو ہمتِ عالی نے فرمایا: ”ہیں ان کی تباہی کے لیے بددعا کیوں کروں۔ یہ لوگ تو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، لیکن مجھے یقین ہے کہ ان کی نسلیں ایک معبود کی عبادت کریں گی“ ۱۔ اپنے موقف پر پختہ یقین، اپنے نصب العین سے گہرا اخلاص اور بندگانِ خدا کے لیے بے پایاں شفقت کا مظاہرہ بھی اسی سفر میں دیکھا گیا۔ ایک لکڑہارے سے جبریل امین نے آواز دی کہ اللہ نے شیطان صفت شکرگوں کی ساری بدسلوکیاں دیکھ لی ہیں۔ پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے، اجازت ہو تو وہ ابو قیس اور تھیقان کے دونوں پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا دے اور مکہ اور طائف کو پس کر رکھ دے۔ ”شانِ رحمت تڑپ کر گیا ہوئی۔“ ۲۔

”نہیں! مجھے امید ہے کہ حق تعالیٰ ان کی پشت سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو اس کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے“ ۱۔

سنگ باری کے جواب میں استقامت بھری دعائیں دینے والی اس شخصیت کے بارے میں سوچتے ہوئے عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ذاتِ گرامی نے زندگی کے ہر موڑ پر رحم و کرم کی ندیاں رواں کیں جن کے آپ شیریں نے نفرت و عناد کو مہر و محبت میں بدل دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسانوں کے قریب وہی ہو سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہو اور جسے اللہ سے محبت ہو، وہی اس کی مخلوق سے محبت کر سکتا ہے۔ چنانچہ جو انسان اللہ کے قریب ہو، وہی کائنات کے لیے رحمت بن سکتا ہے۔ محمد ﷺ کا ابرِ رحمت ہر جگہ چھا کر برسا اور اس کی بوندوں نے گنگنا گنگنا کر دنیا کو یہ پیغام دیا۔ ”نفرت کو نفرت سے ختم نہیں کیا جاسکتا، اس پر محبت سے غلبہ حاصل کرو۔ دنیا میں محبت کو پھیلاؤ، جنت اپنی تمام تر رعنائیوں اور رنگینیوں کے ساتھ حقیقت بن کر تمہارے سامنے آجائے گی۔ محبت کے بغیر زندگی بے معنی ہے۔ جو شخص سب سے پیار کرتا ہے اس کی زندگی بھرپور اور مکمل کہلاتی ہے۔“ کی زیبائی اور طاقت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔“

رسول ﷺ کو ان کے اوصافِ کریمانہ کے باعث رحمتہ للعالمین کہا گیا۔ اس خزانہٴ رحمت سے سب کو برابر کا حصہ ملا۔ آپ کے فضائل و اخلاق نے وہ ابدی انقلاب برپا کیا کہ چند برسوں کے اندر اندر عرب کے سارے نفرت کدے اسلام کی نعمت سے فیضیاب ہو کر محبت گاہوں میں بدل گئے۔

وادی عقبہ میں نور کی ندی

روشنی اور خوشبو اپنی راہ خود تراشتی ہے۔ گھٹاؤں کی دبیز چادر میں چہرہ آفتاب تو چھپ سکتا ہے لیکن سیلِ نور گوشوں سے پھوٹ پھوٹ بہتا ہے۔ پیکرِ گل کو فصیلوں میں مجبوس کیا جاسکتا ہے مگر خوشبو کو زنجیر کرنا ممکن نہیں۔ داعیِ اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ برس تک وادیِ مکہ میں آوازہٴ حق بلند کیا۔ آپ کے اولین مخاطب قریش تھے جن کی بد قسمتی کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے آنگن میں لہلاتے شجرِ سایہ دار کی آبیاری کرنے کی بجائے اس کی جڑیں کاٹنے پر تلے ہوئے تھے۔ جھوٹ کے سوداگر، سچ کی گرانمایہ جنس کی قدر کیا جانتے! کاذب، صادق کے ہم سفر کیوں کر ہوتے! — مگر پیغمبرِ صداقت کی استقامت بار بار انہیں للکار رہی تھی —

ہزار برق گرے، لاکھ آندھیاں اٹھیں

وہ پھول کھل کے رہیں گے جو کھلنے والے ہیں

آہستہ آہستہ امکانات کے نئے در کھلنے لگے اور صدائے حق اطرافِ عرب میں پھیلنے لگی۔ تجارت پیشہ افراد مکے میں آتے تو رسول اللہ کی تعلیمات سے اپنی سماعتوں کو خوشگوار کر کے لوٹتے۔ عکاظ، مجنہ اور ذوالحجاز کے میلوں میں ملک کے طول و عرض سے قبائل اٹھے چلے آتے تو آپ کے دل کی کلی کھل اٹھتی۔ آپ ان کی قیام گاہوں پر جا جا کر کلامِ الہی سناتے۔ حج کے موسم میں بڑا اجتماع منیٰ میں ہوتا جہاں زائرینِ حرم کے قافلے پڑاؤ ڈالتے۔ تب ہمتِ عالی کی سرگرمیاں تیز تر ہو جاتیں۔ فضاؤں میں آپ کی آواز گونجتی — **يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَفْلِحُوا** — لوگو، بولو! اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فلاح پا جاؤ گے! اور جن کے نصیب میں دائرین کی کامرانیاں ہوتیں، اپنی جھولیوں میں دولتِ اسلام سمیٹ لے جاتے۔ یوں آپ کا مقدس مشن دھیرے دھیرے

انجان سر زمین کی جانب سفر کرتا رہا۔
 وادی مکہ میں تحریکِ اسلامی کی رفتار بے حد مست رہی کیونکہ توحیدِ الہی پر مبنی یہ
 تحریک صنم پرست قریش کے لیے کھلا چیلنج تھی۔ چنانچہ رقصِ ابلیس میں تیزی آتی گئی اور
 عہدِ ستمِ طویل تر ہوتا چلا گیا۔ کائنات کے سب سے زیادہ ہوشمند انسان کو مجنون اور ساحر
 کے زہریلے خطابات سے ذہنی کچوکے دیے گئے۔ سنگ و خشت کی خونیں بارش سے جسمِ
 اطہر چھلنی کیا گیا اور آقائے دو جہاں کی درویشی و ناداری کو نشانہٴ تضحیک بنا کر جگر فگاری کی
 گئی۔ آپ نے تبلیغی مہم کے سلسلے میں مختلف قبائل سے رابطہ قائم کیا تو حوصلہ شکن
 جواب ملا۔ طائف تشریف لے گئے تو زخمِ زخم واپس آئے۔ یوں لگتا تھا کہ نہ صرف سر
 زمین مکہ بنجر ہو چکی ہے بلکہ اس کے مضافات میں بھی صدق و صفا کے سرچشمے خشک
 ہو چکے ہیں۔

ایسے میں دیارِ شمال سے تازہ ہوا کا ایک خشک جھونکا آیا۔ نبوت کا گیارہواں سال
 تھا۔ حج کی گلاب رُت آئی تو رسولِ رحمت حسبِ معمول وعظ و تبلیغ کے لیے روانہ
 ہوئے۔ آپ نے منیٰ کے چٹیل خطے میں پندرہ قبائل سے ملاقاتیں کیں مگر وہ قریش کے
 زبردست اسلام دشمن پراپیگنڈے کے باعث متاعِ ایمان سے محروم رہے تاہم آپ کی
 سولہویں کوشش کامیابی سے ہمکنار ہوئی۔ آپ پھرتے پھرتے جبلِ نور اور منیٰ کے
 درمیان ایک سنگلاخ گھاٹی۔ عقبہ سے گزرے تو آپ کو تاریکی شب میں چھ آدمی
 دکھائی دیے۔ یہ یثرب کے حاجی تھے۔ محسنِ انسانیت اپنے مخصوص انداز میں ان سے
 ہمکلام ہوئے، آیاتِ قرآنی سنائیں اور اپنی زبانِ بلاغت بیان سے اسلام کی دعوت دی۔
 مخاطبین نے اگرچہ اس چہرہٴ انور کی اولین زیارت کی تھی اور ان کے کان اس رسیلی آواز
 سے پہلی بار آشنا ہوئے تھے لیکن نبیِ آخر الزماں کے ظہورِ قدسی اور اشاعتِ اسلام کی
 خبریں یثرب پہنچ چکی تھیں۔ یہاں دو بڑے قبیلے اوس و خزرج آباد تھے جن کے مابین مدت
 سے کشیدگی چلی آتی تھی اور وہ کئی بار خون کی ہولی کھیل چکے تھے۔ ان قبائل کے صلح
 پسند افراد اس کوشش میں تھے کہ ان تنازعات کا خاتمہ ہو اور کوئی مقتدر شخصیت انہیں
 اتحاد کی لڑی میں پرودے۔ وہ ان سرمایہ دار یہودیوں سے بھی چھٹکارا پانا چاہتے تھے جو اپنی
 گھناؤنی سازشوں سے انہیں نفرت کی آگ میں دھکیل کر یثرب پر حکمرانے کا خواب دیکھ
 رہے تھے اور علی الاعلان کہتے پھرتے تھے کہ ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے جس کے

ذریعے یہود کو مذہبی سیادت ملے گی۔

اس رات عقبہ کے سناٹوں میں جب ابوامامہ اسعد بن زرارہ، عوف بن حارث، رافع بن مالک، قطبہ بن عامر، عقبہ بن عامر اور جابر بن عبد اللہ نے کلام الہی سنا اور رسول اللہ کی عظیم المرتبت شخصیت کو دیکھا تو ان کی روحوں نے تصدیق کی کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا تذکرہ یہودی کیا کرتے ہیں اور یہی وہ ذات گرامی ہے جس کے ذریعے ان پر دنیا و آخرت کی سعادتوں کے در کھل سکتے ہیں۔ چنانچہ ان پاکباز انسانوں نے اپنے دامنوں میں دولت ایمان سمیٹنے میں پہل کی اور حق و صداقت کی مشعل مکے سے یثرب جا پہنچی۔ وہاں حضرت رافع بن مالک نے اپنے محلے بنی زریق میں اولین مسجد تعمیر کی اور یہیں سب سے پہلے قرآن پڑھا گیا جس نے گھر گھر میں نور ہدایت کی کرنوں کے جال بن دیے۔ — مطلع یثرب پر صبح دمک اٹھی تھی اور مکہ رداے شام اوڑھے ہوئے تھا۔ کتنی حیرت کی بات تھی کہ ادھر خیر البشر کے سرمدی افکار کی بشارتیں گونج رہی تھیں تو ادھر طاغوتی عناصر نے دردناک بے حسی کا جادو جگا رکھا تھا۔ یہاں امن و آشتی کی قوتیں زندگی کا روپ سنوار رہی تھیں تو وہاں صاحب عزیمت پیغمبر کے گرد مکروہ وحشتوں نے حصار باندھ رکھا تھا اور وقت کی آنکھ دیکھ رہی تھی۔ —

بدن گلاب کا گو سب کی دسترس میں ہے

مہک کو ڈال دے زنجیر کس کے بس میں ہے!

نبوت کے بارہویں سال زمانہ حج میں عقبہ کے درے سے دوبارہ نور کی ندی رواں ہوئی۔ گذشتہ برس چھ یثربی خوش بختوں کے سینوں میں کلمہ حق کا امرت ٹپکا تھا۔ ان میں سے جابر بن عبد اللہ کے سوا باقی پانچ افراد اپنے ساتھ متاع ایمان کے سات نئے خریداروں کو لے آئے جن میں اوس و خزرج کی نمائندہ شخصیات معاذ بن حارث، ذکوان بن عبد القیس، عبادہ بن صامت، یزید بن مہلبہ، عباس بن عبادہ، ابو الیسثم مالک بن التیہان اور عویم بن ساعدہ شامل تھیں۔ ان بارہ انصار نے رسالت مآب کے دست مبارک پر عقیدہ توحید الہی، اطاعت رسول کے اقرار، چوری، قتل، فحاشی، بہتان طرازی اور سود سے پرہیز پر بیعت کی۔ سرچشمہ رشد و ہدایت سے روحانی پیاس بجھانے کا یہ واقعہ بیعت عقبہ اولی کہلاتا ہے۔

آنحضرت نے حضرت معصب بن عمیر کو اپنا سفیر بنا کر اس وفد کے ساتھ یثرب بھیجا

جن کی سرگرم کاوشوں سے کھیتوں، کھلیانوں، باغوں، چوپالوں، گلیوں اور گھروں میں اسلام اور داعی اسلام کا ذکر خیر ہونے لگا۔ ان کے شاندار اسلوب تبلیغ، شیریں بیانی اور بلند اخلاقی نے کفر و شرک کے بیابانوں میں بھٹکتی ہوئی مخلوق خدا کو راہِ راست دکھائی۔ اس بیعت کے بعد اولین یثربی مسلمان اسعد بن زرارہ نے باجماعت نماز کا اہتمام کیا۔ جب مسلمانوں کی تعداد چالیس ہو گئی تو انہوں نے یہودیوں کی اجتماعی عبادت ”السنبت“ (ہفتہ) اور عیسائیوں کی Sunday Prayer کی طرح مسلمانوں کی اجتماعی عبادت کے لیے جمعے کا دن مقرر کیا۔ سب سے پہلی نماز جمعہ انہی کی امامت میں ادا کی گئی۔ اللہ کو انصار کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ جمعے کو فرض عبادت کا درجہ دیا گیا۔

بیعت عقبہ اولیٰ تاریخ اسلام کا زریں باب ہے جس سے نغمہ توحید کو دور دیسوں تک رسائی ملی۔ چراغ سے چراغ جلا اور عالم انسانیت پر زندگی کے اسرار منکشف ہونے لگے۔ ۱۳ نبوی کے ایام حج میں چشم تاریخ نے یہ بہار آفریں نظارہ پھر دیکھا کہ ایک بھگتی رات میں جب اہلبیت تھک ہار کر سوچکی تھی، یثرب کے تہتر مردوں اور دو عورتوں نے اپنے سینوں کو نور ایمان سے جلا بخشی۔ انہوں نے جان نثاری کے عہد و پیمان کرتے ہوئے سرکارِ دو عالم کو خطہ یثرب کے نصیب جگانے کی مخلصانہ پیشکش کی جس پر رسول اکرم کے چچا عباس بن عبدالمطلب نے جو آپ کی رفاقت میں تشریف لائے تھے، کہا: ”لوگو! اگر تم ان سے کوئی عہد و پیمان کرنے لگے ہو تو یہ سمجھ لینا کہ یہ بہت کٹھن اور نازک کام ہے۔ یہ سرخ و سیاہ لڑائیوں کو دعوت دینا ہے۔ خوب سوچ سمجھ لو۔ اگر تم سارے عرب کی مخالفت مول لے کر ان کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہو تو ٹھیک، ورنہ انہیں لے جا کر ان کا ساتھ چھوڑ دینے اور دشمنوں کے حوالے کرنے کا ذرا بھی اندیشہ ہو تو انہیں یہیں رہنے دو۔ اس شہر میں انہیں اپنی قوم کی حفاظت حاصل ہے۔“

اہل یثرب کی آوازیں آئیں۔ ”یا رسول اللہ! آپ ہم سے جو عہد لینا چاہیں، ہم حاضر ہیں۔ اس پر حضور نے قرآن حکیم کی چند آیات تلاوت فرمائیں اور انہیں اسلام کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا۔ ”میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ تم میری حفاظت اپنے بیوی بچوں کی طرح کرو گے۔“ اس پر سب کے ہاتھ بے تابانہ آگے بڑھے اور بیعت ہونے لگی۔ انصار نے آپ سے عہد لیا ”کہ آپ غلبہ حاصل کرنے کے بعد ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم میں تو نہیں پلٹ آئیں گے؟“ آپ نے مسکرا کر فرمایا: ”تم

میرے ہو، میں تمہارا ہوں، میرا جینا مرنا سب تمہارے ساتھ ہوگا! — بیعت کے بعد رسالتِ مآب نے اہلِ یثرب کی تعلیم و تربیت کے لیے بارہ نقیب مقرر فرمائے جن کی قیادت اسعد بن زرارہ کے سپرد کی۔ بیعتِ عقبہ ثانیہ نہایت خفیہ طریقے سے ہوئی تھی لیکن کسی نہ کسی طرح اس کی بھنک قریش کے کانوں میں پڑ گئی۔ وہ لوگ یثربی حجاج کی اقامت گاہوں میں نو مسلموں کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے لیکن کاروانِ اسلام کے غبارِ راہ کے سوا ان کے ہاتھ کچھ نہ آیا اور وہ اپنے زخم چاٹتے رہ گئے۔

بیعتِ عقبہ تاریخِ انسانیت کا ایک اہم واقعہ ہے جسے نبیِ امی کی سیاستِ خارجہ کا سنگِ میل قرار دیا جاسکتا ہے۔ یہ محض اہلِ یثرب کے قبولِ اسلام کا منظر نامہ پیش نہیں کرتی بلکہ اس سے تحریکِ اسلامی کا قافلہ سخت جاں پشیمانہ باطل کو توڑ کر وسعتوں کی طرف بڑھتا دکھائی دیتا ہے، جس کی پہلی منزل یثرب ہے جہاں اللہ والوں کو جائے عافیت میسر آئی۔ اس معاہدے نے قریش اور یہود کی آمرانہ سیاسی قہرمانی کا غرور توڑ کر رکھ دیا۔ تین ماہ بعد انسانِ کامل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے یثرب کو مدینۃ النبی کے بابرکت نام سے نوازا گیا جہاں سے نورِ حق کی ابدی مشعل فروزاں ہوئی اور انسانیت کو روشن مستقبل کی بشارت ملی —

غزوہ بدر — اولین معرکہ حق و باطل

حضرت عمر فاروقؓ کا عہدِ خلافت تھا۔ مجاہدینِ اسلام، سلطنتِ روما کے ہزاروں سال پرانے جغرافیے کے خدوخال تبدیل کر رہے تھے۔ شہنشاہِ ہرقل (Heraclius) رومی افواج کی لگاتار شکستوں سے سخت ہراساں تھا۔ ایک روز اس نے اپنے جنگی مشیروں کا ہنگامی اجلاس طلب کیا اور ان سے پوچھا — ”عرب سپاہیوں کی تعداد ہم سے کئی گنا کم ہے۔ ہمارے مقابلے میں ان کے ہتھیار بھی تھوڑے اور ادنیٰ قسم کے ہیں۔ پھر بھی وہ ہمارے علاقے میں آزادانہ دادِ شجاعت دیتے پھرتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہماری فوجیں ان پر غلبہ نہیں پا رہیں؟“ — یہ سوال سن کر ایوانِ خاص کے سنجیدہ ماحول پر گہرا سکوت طاری ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک تجربہ کار کمانڈر کی آواز بلند ہوئی — ”عربی سپاہیوں کی کامیابی کا باعث ان کی اخلاقی بلندی اور صداقت شعاری ہے۔ وہ رات کا کچھ حصہ خدا کی عبادت میں گزارتے ہیں۔ ان کے درمیان مساوات ہے۔ ان کا عزم چٹان کی طرح مضبوط و مستحکم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لڑائی کے میدان میں دلیری سے مقابلہ کرتے ہیں۔ ہم مغرور ہیں۔ ہم میں صدہا اخلاقی عیب ہیں۔ ہم وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ ہم ظالم و جابر ہیں اسی لیے ہم میں استقلال اور بہادری کی کمی ہے!“

روما کے دربار میں گونجنے والے اس سچ نے مہذب دنیا کی قلعی کھول دی تھی کہ متاعِ دنیا پر تکیہ کرنے والے بکھلاہی کے مارے لوگوں کا ظاہر تو چکاچوند پیدا کر سکتا ہے مگر روحانی قوتیں کمزور ہوتی ہیں۔ ۱۶ رمضان المبارک ۲ ہجری کو دیارِ بدر کا منظر نامہ بھی ایسا ہی تھا۔ قریش مکہ، ایک ہزار مسلح افراد اور سامانِ جنگ کی کثرت پر پھولے نہ سماتے تھے۔ شرابوں کے دور چل رہے تھے اور رقاصائیں ان کا دل بہلا رہی تھیں۔ دوسری جانب اللہ کے آخری رسول محمد ﷺ اور ان کے گنے چنے ساتھی احد، احد کے رزمیہ ورد سے

اپنے پروردگار کی عظمت کا ثبوت فراہم کر رہے تھے۔ اخلاقی انضباط ان کی گھٹی میں پڑا تھا۔ سرسجدے میں جھکے تھے اور وجود روزے کی برکات سمیٹ رہے تھے۔ مدینہ منورہ میں سرور کائنات کی تشریف آوری کا یہ دوسرا سال تھا۔ اپنے ورودِ مسعود کے فوراً بعد آپ اولین اسلامی ریاست کی تشکیل فرما چکے تھے۔ اردگرد پھیلے مشرک قبائل اور یہود سے کیے گئے معاہدات کے باعث داخلی و خارجی استحکام پیدا ہو چکا تھا۔ پیغمبرانہ سیاسی بصیرت کے یہ اقدامات قریش مکہ کے لیے ایک اذیت ناک چیلنج تھے۔ وہ اس نئی مملکت کا آفتاب طلوع ہوتے دیکھ کر خون کے گھونٹ پی رہے تھے۔ تب ایک روز اچانک اہل اسلام کے لیے تگ و تاز کا راستہ کھل گیا۔ فرمانِ الہی موصول ہوا — ”مسلمانوں کو جنگ کرنے کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ ان پر ظلم ہوا۔ اللہ انہیں غالب کرنے پر قادر ہے۔ یہ لوگ اپنے گھروں سے ناحق محض اس بنا پر نکالے گئے کہ انہوں نے اللہ کو اپنا رب تسلیم کیا ہے۔“

پُر امن زندگی عطیہ خداوندی ہے مگر انسان نے اسے شر و فساد سے آلودہ کر کے اپنے راستے میں خود کانٹے بوئے ہیں۔ کتنی عجیب بات تھی کہ رحمتہ للعالمین نوع بشر کو سلامتی کی نوید بنا رہے تھے اور قریش، اسلام کے نہال تازہ کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے پر مصر تھے۔ اس مذموم مقصد کے لیے انہوں نے مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں آباد اسلام دشمن طاقتوں سے گٹھ جوڑ کرنا شروع کر دیا تھا۔ خطرہ یہ تھا کہ کسی بھی لمحے وہ جارحیت پر اتر آئیں گے۔ اس فضا میں رسول اللہ نے بے مثال سیاسی و حربی تدبیر سے کام لیتے ہوئے جاسوسی اور مخبری کا مؤثر نظام وضع فرمایا جس کے وسیلے سے ایک طرف تو آپ نے قبائل میں ابھرتی شورشوں کو دبا دیا تو دوسری جانب مکے میں ہونے والی جنگی تیاریوں سے آپ مکمل طور پر باخبر رہے۔ اسی نظامِ جاسوسی کا ثمرہ تھا کہ جو نہی دشمن ابو جہل کی قیادت میں اسلامی ریاست کے دار الخلافہ کی طرف بڑھا، آپ بدر کے مقام پر یکایک اس کے مقابل آگئے۔

بدر، مدینہ منورہ سے اتنی میل جنوب مغرب میں اس شاہراہ پر واقع ہے جو شام اور مکہ کے تجارتی قافلوں کی جولاں گاہ رہی ہے۔ قریش نے میدانِ بدر کی نسبتاً ہموار جگہ پر پڑاؤ ڈالا۔ ان کی تعداد کم و بیش ایک ہزار تھی جس میں کئی نامور سردار، جنگجو شہسوار اور آزمودہ کار سپاہی شامل تھے۔ اسی لیے رسول اللہ نے انہیں دیکھ کر فرمایا کہ — ”مکہ

نے آج اپنے تمام جگر گوشوں کو تمہارے سامنے لا ڈالا ہے۔“ سپاہِ اسلام تین سو تیرہ جانبازوں پر مشتمل تھی جن میں بیسی مہاجر اور دو سو اکتیس انصار شامل تھے۔ ان کے پاس صرف دو گھوڑے اور ستر اونٹ تھے۔ یہ جمعیت تین پرچموں کے زیر سایہ تھی۔ عمومی پرچم جہاد حضرت مصعب بن عمیرؓ کے ہاتھ میں تھا۔ ان کے دائیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ مہاجرین کا پرچم اور سعد بن معاذؓ انصار کا پرچم لیے کھڑے تھے۔ یہ جگہ ریتلی تھی اور پاؤں دھنس رہے تھے۔ لیکن رات بھگتے ہی تائیدِ ایزدی کا پہلا مظاہرہ ہوا اور موسلا دھار بارش ہو گئی جس سے ریت بیٹھ گئی اور مسلمانوں نے پانی روک کر چھوٹے چھوٹے حوض بنا لیے۔ فریقِ مخالف کے لیے یہ بارانِ رحمت، زحمت ثابت ہوا۔ قریشی چھاؤنی نشیب میں ہونے کے باعث دلدل بن گئی جس سے ان کے شیطانی عزائم پر پہلے مرحلے ہی میں اوس پڑ گئی۔

۱۷ رمضان المبارک کو بروز منگل جناب رسالت مآبؐ نے نمازِ فجر نہایت خشوع و خضوع سے ادا فرمائی۔ آپؐ مالک الملک سے نصرت و حمایت کے طالب ہوئے۔ آپؐ کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے تھے۔ آپؐ گریہ و زاری سے اپنی مختصر سی سپاہ کا حوالہ دیتے ہوئے فرما رہے تھے: ”اے اللہ! آج اگر یہ مٹھی بھر جماعت فنا ہو گئی تو پھر روئے زمیں پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ خدایا! تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا، اسے پورا فرما!“ — یہ دعا کیا تھی، یہ تو اقوامِ عالم میں ملتِ اسلامیہ کا مقام متعین کرتے ہوئے اس کی افادیت اور ضرورت کی جانب واضح اشارہ کیا جا رہا تھا۔ رحمتِ حق جوش میں کیوں نہ آتی! مشیتِ الہی کا دوسرا مظاہرہ ہوا۔ دونوں گروہ آمنے سامنے آئے تو اللہ نے تین ہزار فرشتوں کو اپنے عظیم المرتبت نبیؐ کی مدد کے لیے بھیج دیا۔ یوں میدانِ بدر میں اتنی چہل پہل ہو گئی کہ کفار، مسلمانوں کی تعداد کا صحیح اندازہ کرنے سے قاصر رہے اور ان کے دلوں پر رعب طاری ہو گیا۔

لڑائی کا آغاز دستورِ زمانہ کے مطابق انفرادی مقابلوں سے ہوا۔ سب سے پہلے سالارِ فوج عتبہ، ولید اور شیبہ میدان میں اترے۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت علیؓ، حضرت حمزہؓ اور حضرت عبیدہ بن حارثؓ ان کے مقابل آئے اور تینوں حریفوں کو جہنم رسید کر دیا۔ حضرت عبیدہؓ کو مہلک زخم آئے۔ پھر دشمن کی طرف سے عبیدہ بن سعید، آہنی لباس پہنے لاکارتا ہوا آیا مگر حضرت زبیرؓ نے تاک کر اس کی آنکھ میں ایسی برچھی ماری کہ

وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اب گھمسان کارن پڑا۔ مسلمان شوقِ شہادت اور نشہِ ایمانی سے اس قدر سرشار تھے کہ بجلی کی طرح خرمنِ باطل پر ٹوٹے پڑتے تھے۔ دستِ قدرت پھر آڑے آیا اور ریت کے جھکڑ چلنے لگے جن سے دشمن کو کچھ بھائی نہیں دیتا تھا۔ اور پھر تاریخ کی آنکھ نے دیکھا کہ دن ڈھلنے تک لشکرِ اعدا میں بھگدڑ مچ گئی۔ اس دوران میں معاذ اور معوذ نامی دو کم سن انصاریوں نے ابو جہل کا خاتمہ کر دیا اور عبداللہ بن مسعودؓ اس کا سر کاٹ کر بارگاہِ نبوت میں لے آئے۔ اس جنگ میں ستر کفار مارے گئے، اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے۔ چودہ صحابہ شہید ہوئے جن میں چھ مہاجر اور آٹھ انصار تھے۔ فتح کے بعد رسول اللہؐ نے دو قاصدِ مدینہ منورہ میں خوشخبری سنانے کے لیے روانہ فرمائے اور خود تین روز تک بدر میں قیام فرمایا۔ شہداء اور کفار کی تدفین کی ۲۰ رمضان المبارک کو یہ قافلہٴ حریت اپنے گرامی قدر نبیؐ کے جلو میں اسمِ اعظم کا ورد کرتا ہوا اس حال میں عازمِ مدینہ ہوا کہ فتح کے پھریرے لہرا رہے تھے جن سے حلیفانِ باطل پر اللہ کی کبریائی کا سکہ بیٹھ رہا تھا۔ فضائے عالم جگمگا اٹھی تھی کہ صداقت کا وہ سورج ابھر رہا تھا جسے رہتی دنیا تک چمکنا تھا۔

معرکہ بدر کوئی ہنگامی لڑائی نہ تھی بلکہ اپنے نتائج کے اعتبار سے اتنا عظیم الشان واقعہ تھا کہ اس نے تاریخِ عالم کا رخ موڑ دیا۔ قرآن نے اسے یوم الفرقان کے نام سے یاد کیا ہے اور واقعتاً اس دن حق و باطل کے مابین فرق واضح ہو گیا۔ اس روز قریش کے صدیوں پرانے اقتدار کا طلسم ٹوٹ گیا۔ اللہ والوں کے خلاف ان کی دہشت گردی خوابِ رائگاں بن گئی اور کلمہ حق غیر اللہی حلقوں کو توڑتا ہوا سارے عرب کی فضاؤں میں گونجنے لگا۔

حضرت خُیبؓ کا قاتل اور شانِ رحمتؐ

پیغمبرِ آخر الزماں محمد ﷺ نے جس خطّہ زمین پر ظہور فرمایا، وہاں اصولِ تہذیب اور قوانینِ مدنیت کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اہلِ عرب روشنیِ علم اور حسنِ اخلاق سے نا آشنا تھے۔ درندگی اور بہیت ان کی زندگی میں رچ بس گئی تھی۔ ان میں جذبہٴ انتقام اتنا شدید تھا کہ کسی فرد کے قتل ہو جانے سے قبائل میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھتی تھی اور سالہا سال تک خون ریزی کا سلسلہ ختم ہونے میں نہ آتا تھا۔ ان کے ہاں مقتول کا بدلہ فرضِ عین کا درجہ اختیار کر گیا تھا جسے وہ ہر قیمت پر ادا کرتے تھے اور کسی بھی مفاہمت، صلح یا خون بہا کو پائے حقارت سے ٹھکرا دیتے تھے۔ تب جنگ کا الاؤ گرم ہو جاتا تھا۔ وہ مغلوب دشمن کی لاشوں کو جلا دیتے، ان کا مُثلہ کر دیتے یعنی اعضاءِ جسمانی کو کاٹ کاٹ کر آتشِ غضب کو ٹھنڈا کرتے تھے۔ عربوں کی پچیس سالہ طویل جنگ ”حربِ الفساد“ میں فریقین نے ایک دوسرے کے مقتولین کی کھوپڑیوں میں شراب پی۔ جنگِ یحامیم میں جب بنیِ جدیلہ کا سردار اسبع بن عمرو مارا گیا تو بنیِ سنبس کے ایک شخص نے اس کے کان ناک کاٹ کر اپنے جوتے میں لگا لیے۔ جہل و بربریت کی یہ فضا تھی جس میں اعلیٰ انسانی قدریں حرفِ غلط کی طرح مٹ چکی تھیں اور عربوں کے صحیفہٴ تاریخ کا ورق ورق لہو رنگ ہو چکا تھا۔

ایسے میں پیکرِ رحمت حضرت محمد ﷺ کا ظہور مسعود ہوا۔ آپؐ نے عربوں کو امن و آشتی کا درس دے کر انہیں اخلاص و محبت کی خوبصورت لڑی میں پرو دیا۔ آپؐ نے جنگ کو وسیلہٴ اصلاح قرار دیا اور اس وقت ناگزیر ٹھہرایا جب اللہ کی زمین پر طاغوتی طاقتوں نے فتنہ و فساد، ظلم و ستم اور کفر و معصیت کا طوفان برپا کر رکھا ہو۔ اسلام نے اس فلسفہٴ جنگ کو جہاد کا نام دیا جو جنگ کے نظریہٴ وحشت و بربریت کے بالکل متضاد ہے کیونکہ

اس کے پیش نظر انسانیت کی اصلاح و تعمیر ہے نہ کہ تعزیر و تہدید۔ آپ نے پستی میں گرے ہوئے بندگانِ خدا کے ذہن و کردار کی تبدیلی کا کام کوڑوں اور تلواروں سے نہیں بلکہ تعلیم و تفہیم سے لیا اور اپنے حسنِ اخلاق سے تاریک دلوں کو منور کر دیا۔ یوں تھوڑے سے عرصے میں ان کے تمدن کی تقدیر بدل ڈالی۔ لیکن بگڑے ہوئے عربوں کی شعلہ خو ذہنیت کو اتنی جلد بدلنا ممکن نہ تھا۔ انہوں نے پیغمبرِ آخر الزماں اور ان کے احباب کی تحریکِ امن کو قبائلی روایات کے حوالے سے جانچا اور انہیں دشمن قرار دے کر معرکہ آرائی پر کمر بستہ ہو گئے جس کے نتیجے میں اہل اسلام کو بدر، احد اور احزاب وغیرہ کی مدافعتانہ جنگیں لڑنا پڑیں۔ ان جنگوں میں قریش مکہ کو جس جانی و مالی نقصان سے دوچار ہونا پڑا اس نے ان کے ایوانوں میں ہل چل مچا دی۔ جو کفار ان لڑائیوں میں کھیت رہے تھے ان کے عزیزوں کے دلوں میں جوشِ انتقام نے حشر برپا کر رکھا تھا۔ آخر وہ اوجھے ہتھکنڈوں پر اتر آئے۔ انہوں نے بدوی قبائل اور یہود کی اعانت سے مدینے کی نئی ریاست کو تباہ کرنے اور مسلمانوں کو زک پہنچانے کے لیے مکہ فریب کے نئے نئے جال بننا شروع کر دیے۔

ماہِ صفر ۴ھ میں قریش کی ایک کامیاب سازش سامنے آئی۔ انہیں بدر واحد کے مقتولین کے ان پس ماندگان کی حمایت بھی حاصل تھی جنہوں نے اپنے اعزہ کے قاتلین کی گرفتاری کے لیے انعامات مقرر کر رکھے تھے۔ سلافہ بنت سعد زوجہ طلحہ بن ابی طلحہ کے دو بیٹے جنگِ احد میں حضرت عاصم بن ثابت کے ہاتھوں جہنمِ واصل ہو گئے تھے۔ اس نے منت مانی تھی کہ اگر عاصم کا سر مل جائے تو کاسہ بنا کر اس میں شراب پیوں گی۔ اس کام کے لیے اس نے سو اونٹ انعام کا اعلان کیا تھا۔ جنگِ بدر میں حضرت خبیب بن عدی کے ہاتھ سے حارث بن عامر قتل ہو گیا تھا اس کے ورثاء نے بھی خبیب کے معاوضے میں سو اونٹ دینے کی منادی کر رکھی تھی۔ اسی طرح صفوان بن امیہ نے حضرت زید بن دہینہ کی گرفتاری کے لیے پچاس اونٹ شکرانے کے طور پر دینے کا وعدہ کر رکھا تھا کیونکہ ان کے ہاتھوں امیہ بن خلف مارا گیا تھا۔

کشیدگی کی اس زہریلی فضا میں فتنہ گر ان قریش نے اس سازش کا تانا بانا تیار کیا۔ انہوں نے قبائلِ عضل و القارہ کے غیر مسلموں کو اپنا آلہ کار بنایا۔ ان کی تدبیر یہ تھی کہ کچھ لوگ بارگاہِ رسالت مآب میں جا کر حلقہ بگوشِ اسلام ہو جائیں۔ چنانچہ سات آدمی

مدینے پہنچے اور اسلام کا اقرار کرتے ہوئے عاجزانہ درخواست کی کہ اپنے اصحاب میں سے کچھ معلمین بھیجے جائیں تاکہ وہ ہماری قوم کو دین سکھائیں۔ یہ دور وہ تھا جب تحریک اسلامی لہو بہ لہو آگے بڑھ رہی تھی۔ آپ کی رہنمائی میں صُفّہ کی درس گاہ سے ایسے معلم اور داعظ تربیت پارہے تھے جو زندگی کے اعلیٰ اصول و مقاصد اور اخلاقی معیارات کے ذریعے نوع بشر کی ظاہری و باطنی اصلاح و تعمیر کی اہلیت رکھتے تھے۔ حضور نے اس تعلیمی مشن پر ان چھ مبلغین کو روانہ فرمایا:

۱۔ مرثد بن ابو مرثد غنوی — (وفد کے قائد) ۲۔ عاصم بن ثابت ۳۔ خبیب بن عدی ۴۔ خالد بن بکیر لیشی ۵۔ زید بن دثنہ ۶۔ عبداللہ بن طارق۔

راستے میں غداروں کی بساط بچھائی گئی اور مکہ و طائف کے درمیان رجب کے مقام پر مندوبین قریش کا ایک آدمی کھسک گیا اور بنو لیمان کے سو ڈیڑھ سو بدوؤں کو لے آیا تاکہ مبلغین اسلام کو زندہ گرفتار کر کے اپنی حرص کی نبھینٹ چڑھادیں۔ یہ صورت حال دیکھ کر جاں داذگان عشق رسول پر کوئی گھبراہٹ طاری نہ ہوئی۔ وہ فد نامی پہاڑی پر چڑھ گئے اور شمشیر زنی کے جوہر دکھاتے ہوئے عاصم، مرثد اور خالد نے جام شہادت نوش کیا۔ خبیب، زید اور عبداللہ حراست میں لے لیے گئے۔ کفار انہیں مکے کی سمت لے کر چلے تو مرالطهران کے مقام پر عبداللہ نے رسی سے ہاتھ کھینچ لیا اور تلوار سونت کر حملہ آور ہوئے۔ دشمنوں نے پیچھے ہٹ کر پتھروں کی بارش کر دی جس کے نتیجے میں عبداللہ بھی شہید ہو گئے۔

حضرت خبیب اور زید بن دثنہ کو مکہ لے جا کر فروخت کر دیا گیا۔ زید کو صفوان بن امیہ نے اپنے باپ کا انتقام لینے کے لیے اپنے غلام نطاس کے حوالے کیا جس نے انہیں حرم کعبہ سے باہر مقام معتم میں لے جا کر شہید کر دیا۔ حضرت خبیب کو حمیر بن ابی اہاب تمیمی نے حارث بن عامر کے خون کا بدلہ لینے کے لیے خریدا کیونکہ اس کا باپ (ماں کی طرف سے) حارث کا بھائی تھا۔ خبیب اسی کے گھر میں مجبوس رہے۔ تاآنکہ دو ماہ بعد انہیں پھانسی دے دی گئی۔

حضرت خبیب کی مدت اسیری کے کچھ واقعات تاریخ میں محفوظ ہیں جن سے شمع اسلام کے اس جاں نثار پروانے کے عزم و استقلال کی قابل فخر تصویر سامنے آتی ہے۔ انہیں کئی دن خوراک سے محروم رکھا جاتا تھا۔ ایک روز حمیر کی کنیر مادیہ نے کمرے

میں جھانکا تو خیب انگوروں کا ایک بڑا سا گچھا ہاتھ میں تھا مے انگوروں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اس نے بتایا کہ ان دنوں مکے میں کوئی میوہ نہ تھا اور اس کی آنکھوں نے ایسے انگور کبھی نہیں دیکھے۔ یہ رزقِ غیبی تھا۔ وہ ایک اور واقعے کی گواہ بھی ہے۔ ایک بار حارث کا کم سن بیٹا ابو حسین چھری سے کھیلتا ہوا خیبؓ کے پاس جا پہنچا۔ انہوں نے چھری ایک طرف رکھ دی اور بچے کو شفقت سے زانو پر بٹھالیا۔ بچے کی ماں نے یہ منظر دیکھا تو اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ حضرت خیبؓ نے مسکرا کر کہا۔

”تم سمجھتی ہو کہ میں بچے کو مار ڈالوں گا؟ نہیں! مسلمان ظلم نہیں کیا کرتے!“ ان واقعات نے مادیہ کے دل میں سچائی کا چراغ روشن کر دیا اور وہ تھوڑے عرصے کے بعد دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی۔

آخر کار وہ وقت آپہنچا جب خیبؓ کو تعظیم کی قتل گاہ میں پابجولاں لایا گیا۔ ان کا دھان پان وجود زبانِ حال سے کہ رہا تھا۔

سرِ مقتل چلو بے زحمتِ تقصیر بسم اللہ!

ہوئی ہے امتحانِ عشق کی تدبیر بسم اللہ!

حضرت خیبؓ نے اپنے آخری لمحات میں ثابت کر دیا کہ عشقِ الہی سے سرشار مومن تختہ مرگ کو فرشِ گل سمجھتا ہے اور جادہ صداقت سے ذرا بھی لغزش نہیں کھاتا۔ چنانچہ جب انہیں دار کی خشک ٹہنی پر وارنے کے لیے لایا گیا تو سینکڑوں تماشائیوں میں قریش کی اہم شخصیات بھی موجود تھیں جن میں ابو سفیان، معاویہ بن ابی سفیان اور عکرمہ بن ابی جہل وغیرہم شامل تھے۔ خیبؓ سے آخری خواہش پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے رب کے حضور جا رہا ہوں لہذا دو رکعات نماز ادا کرنے کی مہلت دی جائے۔ چنانچہ انہوں نے دو رکعات نہایت خشوع و خضوع سے ادا کیں۔ پھر کفار سے کہنے لگے۔

”نماز تو دیر تک پڑھنے کو جی چاہتا تھا مگر اس خیال سے جلد فارغ ہو گیا ہوں کہ کہیں تم یہ سمجھو کہ میں موت کے خوف سے تاخیر کر رہا ہوں۔“ اب انہیں پھانسی کے تختے سے جکڑ دیا گیا۔ ابو سفیان نے پوچھا۔

”کیا تم پسند کرتے ہو کہ آج محمد ﷺ تمہاری جگہ یہاں پھنس جائے اور تم آزاد ہو جاؤ؟“ حضرت خیبؓ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ انہوں نے پیچ و تاب کھاتے ہوئے کہا: ”ارے میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ میرے بدلے میں میرے آقاؐ کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے!“ ابو سفیان ہکا بکا رہ گیا

اور اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا: بخدا میری نظر سے ایسا شخص کبھی نہیں گذرا جس سے کوئی اتنی محبت کرتا ہو جتنی محمد ﷺ کے فدائی اس سے کرتے ہیں! — کہا جاتا ہے کہ مقتولانِ بدر کے اعزہ و اقربا کے چالیس افراد نے اپنے نیزوں کی اٹیوں سے حضرت خیبؓ کا جسم چھیدنا شروع کیا تو انہوں نے یہ اشعار کہے جن سے اس شہیدِ نبیل اللہ کی جرات و عزیمت آشکار ہوتی ہے —

فَوَاللَّهِ مَا أَرْجُو إِذْ أَمِيتُ مُسْلِمًا عَلَيَّ أَيُّ جَنْبٍ كَانَ فِي اللَّهِ مَصْرَعِي
وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَهِ وَإِنْ يَشَاءُ يُبَارِكْ عَلَيَّ أَوْصَالِ شَلْوٍ مُمْرَعِ

خدا مجھے کوئی پروا نہیں کہ میں کس پہلو پر گرتا اور جان دیتا ہوں کیونکہ میں تو

اسلام پر مر رہا ہوں۔ یہ سب کچھ اللہ کے راستے میں پیش آیا ہے۔ اس لیے اگر وہ چاہے تو میرے جسم کے ہر ٹکڑے پر برکت نازل فرمائے۔

صلیبِ درد پر جھولتے اور نیزوں سے چھدتے ہوئے خیبؓ نے بے اختیار اپنا منہ

آسمان کی طرف اٹھا کر کہا — اللَّهُمَّ بَلِّغْنَا رِسَالَاتَكَ رَسُولِكَ فَبَلِّغْهُ مَا يَصْنَعُ بِنَا ○
”اللہ ہم نے تیرے رسولؐ کا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیا۔ اب تو اپنے رسولؐ کو ہمارے ساتھ ہونے والے ظلم و ستم کی خبر پہنچا دے“! اور پھر حارث بن عامر کے بیٹے ابو سرودہ نے نیزے کے ایک شدید وار سے حضرت خیبؓ کو شہید کر دیا۔

رسول اللہ کو اس سانحے کی اطلاع وحی کے ذریعے دی گئی اور واقعہ رجیع کو الوہی

استناد عطا کیا گیا۔ سورہ البقرہ میں ارشاد ہوا:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ - وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ (۲: ۲۰۷)

اسلام کے شہدائیوں کا ایک گروہ ایسا بھی ہے جو (حق پر قائم رہ کر) اللہ کی خوشنودی

کے لیے اپنی جانیں تک لٹا دیتا ہے۔ اللہ ایسے بندوں پر بہت مہربان ہے — اور پھر

وقت کی آنکھ نے اللہ کی مہربانی کا ایک تعجب خیز منظر دیکھا۔ حضرت زبیر بن العوامؓ اور

مقداد بن اسودؓ جب نبی کریمؐ کے ارشاد پر حضرت خیبؓ کی لاش کو رات کی تاریکی میں

مقتلِ تعیم سے اتار لائے تو ان کا بدن چالیس روز گذرنے پر بھی تروتازہ تھا، خون ٹپک

رہا تھا اور مشک کی خوشبو پھوٹ رہی تھی۔ صبح ہونے پر قریش نے تعاقب کیا۔ نزدیک پہنچے

تو حضرت زبیرؓ نے خیبؓ کی لاش زمین پر رکھ دی۔ تب زمین نے اپنا سینہ کھول دیا اور

اللہ کے اس پاکباز بندے کا جسم اس کی گود میں سما گیا۔ حضرت خیبؓ کو اسی لیے ”بلیع

الارض" کہا جاتا ہے، یعنی جنہیں زمین نکل گئی۔

حضرت خیبؓ کی شہادت تاریخ اسلام کا ایک المناک واقعہ ہے اور اسلام دشمن قوتوں کی گھٹیا سفاکانہ حرکت کا ثبوت۔ خیبؓ اور ان کے رفقاء کے قتل سے بعض کور باطنوں نے شاید یہ سوچا ہو گا کہ ہم نے تحریک اسلامی پر کاری ضرب لگائی ہے کیونکہ یہ شہداء اسلامی تعلیمی مشن کے سرکردہ افراد تھے، لیکن یہ ان کا خیال خام تھا۔ ان مظلوموں کا خون رائگاں نہیں گیا کیونکہ اس واقعے کے پس پردہ مسلمانوں کی اس اخلاقی فتح کا چاند جھللا رہا ہے جس نے قتل خیبؓ کا منظر دیکھنے والوں کے دلوں پر گہرا اور دیر پا اثر چھوڑا۔ حضرت خیبؓ کے آخری ولولہ انگیز الفاظ نے حاضرین کی شاخ سماعت پر ہدایت و شرافت کی کلیاں کھلا دیں اور رب العزت کی اطاعت، رسول آخر الزماں سے عقیدت اور دین برحق سے محبت کی وجدانی کیفیات نے ان کے دلوں میں نور بصیرت کی کرنیں بکھیر دیں چنانچہ تھوڑے ہی عرصے میں اس تماشاگاہ اذیت کے سارے گواہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔

فتح مکہ کے موقع پر تاریخ کی نگاہوں نے اس یگانہ روزگار کردار کا مظاہرہ دیکھا جس کی بدولت سرکارِ دو عالم کو رحمتہ للعالمین کہا گیا۔ فتح و ظفر کی ان ساعتوں میں ظالم و سفاک اہل مکہ آپ کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے۔ اس قبیلہ باطل کو رسول عادل کا ایک اشارہ ابرو فنا کے گھاٹ اتار سکتا تھا کہ وہ لوگ جاں نثاران محمد ﷺ کی ہزاروں چمچماتی تلواروں کی زد میں تھے لیکن قدرت انتقام رکھنے کے باوجود آقائے دو جہاں کے لبوں سے یہ رس گھولتی آواز بلند ہوئی:

لَا تَنْزِيْبَ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ — اِذْهَبُوا فَاتِمُوا الطَّلَاقَ

آج تم پر کوئی الزام نہیں جاؤ تم سب آزاد و مامون ہو!

ان ملکوتی الفاظ نے زندہ چٹانوں پر حیرت ناک لرزہ طاری کر دیا۔ خونریزی کو جزو زندگی قرار دینے والے ایسی صورتِ حالات سے کب دوچار ہوئے تھے کہ انتقام لینے میں کوئی امر مانع نہ ہو اور جانی دشمن کو معاف کر دیا جائے۔ لیکن یہ انوکھا فاتح ﷺ جو اسی مکروہ سماج میں کنول بن کر مسکرایا اور انہی کانٹوں میں پھول کی طرح لہلہایا تھا، آج اپنی ذات کی ساری خوبصورتیاں اپنوں پر ایوں کی جھولیوں میں انڈیل رہا تھا۔ اس نے اپنے مہربان ہاتھوں سے مقفل دلوں کے دروازوں پر ایسی دستک دی کہ خوابیدہ ضمیر جاگ اٹھے

اور صفِ اعداء نے اس سائبانِ کرم کے تلے کونین کی سعادتیں سمیٹیں۔ ان حلقہ بگوشانِ اسلام میں حضرت خیبؓ کا قاتل ابو سروء بھی شامل تھا، جس کی ذات کے ایک گوشے میں شہیدِ مظلوم کے لازوال کردار اور غیر متزلزل جذبہٴ ایمانی نے خلش پیدا کر رکھی تھی اور اس کی کیفیت یہ تھی۔

حرفِ حق دل میں کھٹکتا ہے جو کانٹے کی طرح

آج اظہار کریں، اور خلش مٹ جائے

ابو سروء کا چہرہ دیکھ کر حضورؐ کو اپنے عاشقِ صادق خیبؓ کی بے بسی کا وہ منظر یاد آگیا جب ابو سروء کا چمکدار نیزہ ان کے کلیجے میں پیوست ہو رہا ہوگا اور ان کے پاکیزہ بدن سے لہو کی دھاریں مٹی میں جذب ہو رہی ہوں گی۔ آپؐ کی پلکوں پر اداسیاں عکس ریز ہونے لگیں تاہم محسنِ اعداء کی نظروں میں جلد ہی رحم و کرم کا فطری جذبہ اٹھ آیا جو ابو سروء کے وجود میں نور کی ندی بن کر اترنے لگا۔ اس کی روح کے تار وہ الوہی گیت گانے لگے جو ہر طالبِ ہدایت کا سرمایہٴ زیست ہوتے ہیں۔ طویل رات کی سحر ہو چکی تھی

اور ابو سروء بڑے ذوق و شوق سے جھوم جھوم کر بار بار کہ رہا تھا —

لَا	إِلَهَ	إِلَّا	اللَّهُ	مُحَمَّدٌ	رَسُولُ	اللَّهُ
لَا	إِلَهَ	إِلَّا	اللَّهُ	مُحَمَّدٌ	رَسُولُ	اللَّهُ

اہل خیبر کے ساتھ معاہدہ

اللہ کے آخری نبی حضرت محمد ﷺ کی قیادت میں برپا ہونے والا عظیم اسلامی انقلاب آپ کی سیاسی بصیرت، عسکری حکمتِ عملی اور اخلاقی اصلاح و تعمیر کا شاہکار ہے۔ اللہ نے حضور کو اپنا رسول منتخب کر کے عالمِ انسانیت پر احسان کیا اور اپنی مشیت کو پورا کرنے کے لیے آپ کی یگانہ روزگار شخصیت میں جو اعلیٰ ترین اوصاف پیدا فرمائے، ان میں نمایاں ترین وصف جرأت و کردار ہے۔ آپ نے کارزارِ حیات میں ہمیشہ مردانہ وار اقدام کر کے اپنی ملت اور اسلام کے لیے آبرو مندانہ رویہ اپنایا۔ آپ دشمن کی افرادی کثرت اور مادی ثروت سے کبھی مرعوب ہوئے، نہ اپنی اختیار کردہ پالیسی سے انحراف کیا۔ آپ کا یہی پُروقاہ اور پُر استقامت طرزِ عمل تھا جس نے تحریکِ اسلامی میں دریا کی سی روانی اور آگ کی سی حرارت بھردی تھی۔

مدینہ منورہ میں نبی آخر الزمان کا ورودِ مسعود کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ یہ ایک کھلا چیلنج تھا، بدی کی ساری اندھی طاقتوں کے خلاف جنہیں نئی اسلامی ریاست ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھی۔ بدر اور احد میں ان کے شیطانی حربے بار آور ثابت نہ ہو سکے تھے لہذا حریفانِ کج نظر، اسلام دشمن عناصر کا سیاسی و عسکری محاذ تشکیل دینے میں سرگرم ہو گئے۔ اس سلسلے میں مدینہ منورہ اور اس کے مضافات میں آباد یہودی پیش پیش تھے۔ کیونکہ محمد ﷺ کی تشریف آوری سے ان کی مذہبی سیادت کا خواب پریشاں اور سیاسی قیادت کا محل مسمار ہو کر رہ گیا تھا۔ تاہم غزوہٴ احزاب میں قریش و یہود کے اس گٹھ جوڑ کا شیرازہ بھی بکھر کر رہ گیا کہ دستِ قدرت نے طوفانِ بادوباراں برپا کر کے ان کے خیمے اکھاڑ دیے۔ ان کی رسوا کن ہزیمت کے بعد اسلام کے عقبی سردار کے لیے یہ جواز فراہم ہو گیا کہ وہ اپنے آس پاس پھیلے ہوئے یہودی سامراج پر کاری ضرب لگائے جو نام نہاد مذہبی

نفاخر، نسلی عصیت اور بے بہا دولت و ثروت کے بل بوتے پر اسلامی ریاست کے خلاف سازشوں اور ریشہ دوانیوں میں مصروف تھا۔

خیبر ان دنوں اسلام دشمن سرگرمیوں کا اڈہ بنا ہوا تھا۔ یہ وسیع و عریض علاقہ مدینہ منورہ کے شمال میں کم و بیش ایک سو ساٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہاں دور دور تک لاوے کی جلی ہوئی پہاڑیوں کا سلسلہ پھیلا ہوا ہے جن کے درمیان خیبر کی سرسبز و شاداب وادیاں ہیں۔ یہاں گھنیرے نخلستان اور جھومتے باغات دعوتِ نظارہ دیتے اور صدیوں پہلے یہود کے خوشحال اسلوبِ زندگی کا عکس دکھاتے ہیں۔ انہی وادیوں میں جا بجا ان کی آبادیاں پھیلی ہوئی تھیں جن کی حفاظت کے لیے آٹھ مستحکم قلعے تعمیر کیے گئے تھے۔ یہ ہمیشہ بریں بیٹھے پانیوں کے چشمے اگل رہی تھی۔ لیکن یہود کے مردہ دلوں میں خیر و حسنہ کے سرچشمے خشک ہو چکے تھے۔ ان کے سینوں سے حسد و عناد اور شروفساد کے تلخ سوتے پھوٹ پھوٹ کر ان کی کشتِ حیات کو دشتِ ویراں میں تبدیل کر رہے تھے۔ انہوں نے ۶ھ کے اواخر میں مدینہ کے منافقین سے ساز باز کر کے نوزائیدہ اسلامی مملکت پر اچانک یلغار کا منصوبہ بنایا اور اپنے حلیف بنو غطفان کے علاوہ چند عاقبت نااندیش بدوی قبائل کو بھی شریکِ جرم کر لیا۔ مخبرِ صادقؐ ان کی بد فطرتی سے خوب آگاہ تھے۔ یہود نے اگرچہ بڑی رازداری کے ساتھ یہ جنگی منصوبہ بنایا تھا لیکن حضورؐ کو اپنے جاسوسوں کے ذریعے، پل پل ان کے جارحانہ عزائم کی اطلاعات مل رہی تھیں۔ چنانچہ وہ ابھی مدینہ کی جانب پیش قدمی بھی نہیں کر پائے تھے کہ رسول اللہؐ نے خیبر پر دھاوا بول دیا۔

یہ وہ زمانہ تھا جب مدینہ منورہ ایک مضبوط اور اہم حکومت کا صدر مقام بن کر سامنے آچکا تھا۔ ذی قعدہ ۶ھ میں صلح حدیبیہ ہوئی تھی جس کے نتیجے میں قریش کی جانب سے کسی کارروائی کا امکان باقی نہ رہا تھا۔ ادھر اللہ نے سورہ الفتح کی ابتدائی آیات میں اس نئی ومدنی معاہدے کو فتحِ مبین قرار دیتے ہوئے ایسی بشارتیں دیں جنہوں نے بندگانِ توحید کے دلوں میں ایک ولولہ تازہ پیدا کر دیا۔ قرآن مجید نے معاہدہ حدیبیہ کو آئندہ فتوحات کا پیش خیمہ قرار دیتے ہیں یہ منظر نامہ لکھا —

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ
فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فِتْحًا قَرِيبًا وَمَعَانِمْ كَثِيرَةً يُأْخِذُونَهَا (الفتح ۱۸: ۱۹)

اللہ ان مومنین سے خوش ہوا جب وہ ایک درخت (سمرہ) کے نیچے آپ سے بیعت

کر رہے تھے۔ اللہ ان کے قلبی جذبات کو خوب جانتا تھا۔ اس نے ان کی ڈھارس بندھائی اور ان پر ایسی فتوحات کے دروازے کھول دیے جو انہیں بہت جلد حاصل ہونے والی ہیں جن کے نتیجے میں وہ بکثرت مالِ غنیمت حاصل کریں گے۔ یہی فضا تھی جس میں پیغمبرِ اعظم و آخر نے ایک کامیاب میرِ عساکر کی طرح خیبر پر حملہ آور ہونے میں پہل کی۔ محرم ۷ھ میں آپ نے چودہ سو سرفروشوں اور بیس خواتین کے زسنگ اسکوڈ کے ساتھ میدانِ رجب میں پڑاؤ ڈالا جو خیبر اور قبیلہ غطفان کے درمیان واقع تھا۔ آپ کی حکمتِ عملی یہ تھی کہ ان دونوں حلیفوں کا رابطہ کاٹ دیا جائے تاکہ وہ مجتمع ہو سکیں نہ ایک دوسرے کو کوئی امداد بہم پہنچا سکیں۔ آپ کی یہ تدبیر کامیاب رہی۔ بنو غطفان اپنے علاقے میں محصور ہو کر رہ گئے اور آپ کے لیے اہل خیبر سے نمٹنا آسان ہو گیا۔

یہود کے خفیہ پلان کی بساط الٹ چکی تھی۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مسلمان یوں اچانک ان کی گردن دیوچ لیں گے۔ مدینے پر قبضے کا خواب دیکھنے والے اپنے ہی علاقے میں بے دست و پا ہو کر رہ گئے تھے۔ آپ نے اپنا پیغمبرانہ فرض منصبی ادا کرتے ہوئے یہود کے سامنے دو تجاویز پیش کیں۔ کہ یا تو وہ اسلام قبول کر لیں یا اسلامی ریاست کے باجگزار بن کر رہیں۔ لیکن بنی اسرائیلی رعونت و نخوت اور مال و منال کی سرمستی نے یہود کے حواس پر بد بختی کی چادر تان دی تھی اس لیے وہ کسی باعزت تصفیے پر آمادہ ہی نہیں ہو سکتے تھے۔ چنانچہ اتمامِ حجت کے بعد سالارِ اسلام نے جنگ کے احکام صادر فرمائے اور محمدی فوج نے بہت جلد النطاظ اور صعب کے قلعے فتح کر لیے۔ قموص ایک مضبوط قلعہ تھا جس کا محاصرہ بیس روز جاری رہا۔ آخر رسول اللہ نے خصوصی اعلان کے ساتھ حضرت علی حیدر کرار کو اس مہم کے لیے نامزد فرمایا جنہوں نے نصرتِ الہی اور تائیدِ نبوی سے مشہور یہودی جنگجو مرحب کا سر اور باپ قموص توڑ کر خیبر کی فتوحات کا دروازہ کھول دیا۔ اقبال نے اپنی نظم شکوہ میں اسی اہم واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے۔

تو ہی کہ دے کہ اکھاڑا درِ خیبر کس نے؟

کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے؟

ان قلعوں کی دفاعی لائن کتنے ہی الشق اور الناعم کے قلعے بھی مسلمانوں کے ہاتھ آگئے۔ اب یہود اپنا مال و متاع سمیٹ کر آخری تین قلعوں اکتیبہ، الوطیج اور السلام میں پناہ گزیں ہو گئے تاہم چودہ روز کے بعد ان کی ہوا اکھڑ گئی اور تحریکِ اسلامی کے راستے کی

بھاری چٹان پاش پاش ہو گئی۔ سرکش یہودی جنہیں صدیوں سے مذہبی، معاشی اور معاشرتی بالادستی حاصل تھی، آخر پیغمبر اسلام کے سامنے مغلوب و مطیع ہو کر کھڑے تھے لیکن رحمت مجسم نے ان سے کوئی انتقام نہ لیا بلکہ اپنا دامن لطف و کرم وسیع کرتے ہوئے انہیں ان شرائط پر امان عطا کی:

(الف) ان کی جان و آبرو کی حفاظت اسلامی حکومت کے ذمہ ہے۔

(ب) انہیں اپنے مذہب پر کاربند رہنے کی مکمل آزادی حاصل ہوگی۔

(ج) وہ اسلامی ریاست کو اپنی زمینوں کی پیداوار کا آدھا حصہ خراج کے طور پر ادا کریں گے۔

(د) کسی عہد شکنی یا فتنہ انگیزی کی صورت میں ان سے اراضی لے لی جائیں گی اور انہیں ملک بدر کر دیا جائے گا۔

فتح خیبر سے تحریک اسلامی کے سامنے سیاسی، اقتصادی اور عسکری کامرانیوں کے نئے افق روشن ہوئے۔ اس کی اہم ترین حریف قوت کی بالادستی کا چراغ گل ہونے سے جہاں منافقین مدینہ کو سازشوں کی کمک ملنا بند ہو گئی، وہاں قریش مکہ بھی بھری دنیا میں بے یار و مددگار کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ تب ایک سال بعد ہی وقت کی آنکھ نے یہ منظر دیکھا کہ اللہ کا آخری رسول فاتح مکہ کی حیثیت سے جبر و استحصال کے ذلت آمیز نظام کو حرفِ غلط کی طرح مٹا کر عالم انسانیت کو امن و آشتی اور محبت و شفقت کے ربانی انقلاب کی نوید سنا رہا تھا، فضائیں نعرہ حق سے گونج رہی تھیں، صحنِ حرم کو اصنام سے پاک کیا جا چکا تھا اور باطل ہمیشہ کے لیے پسپا ہو کر رہ گیا تھا۔

تاریخِ عالم کا ایک انقلاب آفریں باب — فتحِ مکہ

وقت کی آنکھ نے صدیوں پہلے تاریخ کے افق پر ایک ایسے سورج کو ابھرتے دیکھا ہے جس کے لیے کوئی شام نہیں۔ اس نے تاریکیوں کے سینے میں خنجر گھونپ کر اپنی کرنوں کو اذنِ تابانی دیا۔ اس کے ظہور سے ویرانیِ دُوراں پر کرم ہوا۔ پھولوں کو مسکراہٹیں ارزانی ہوئیں، عندلیبوں کو مسرت بھرے گیت ملے اور فاختاؤں کے لہو میں پرواز کی امنگیں جاگیں۔ جنتِ جنت میں زندگی کی ایسی نمود ہوئی کہ نظرِ نظر میں آگہی کا چراغاں ہوا۔ صدیاں بیت چکیں مگر ضیا پاشیوں کا سلسلہ ہے کہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ لوحِ زمان و مکاں پر نقش یہ نورانی تحریریں پیغمبرِ آخر الزمان محمد ﷺ کے دستِ ہنرور کا اعجاز ہیں اور ابد کی آخری ساعتوں تک لازوال رہیں گی۔

کوہِ صفا پر اعلانِ حق کے ساتھ ہی مخرِ صادق کو الم ناک مزاحمتوں سے دوچار ہونا پڑا۔ مکے کی گلیاں اور بطحا کی وادیاں ان تلخ یادوں کی امین ہیں۔ روز و شب تازہ تعزیروں کا روح فرسا سلسلہ جاری تھا۔ کفر و شرک کے بے لگام عفریت، حق پرستوں کو بے نشان کرنے کے لیے ہر امکانی حربہ آزما رہے تھے اور اللہ والے سنگ و آہن کی بارش میں صبر و استقلال سے ڈٹے کھڑے تھے۔ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں مسلمانوں کو جب ایک جائے امن میسر آئی تو تحریکِ اسلامی کو نیا رنگ بخشا گیا۔ اب مدافعت کا نہیں بلکہ تقابل اور تصادم کا یہ فرمانِ ایزدی جاری ہوا — قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَتَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ (البقرہ ۲: ۱۹۳) باطل پرست قوتوں سے لڑے جاؤ یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور اللہ کے قانون کو برتری حاصل ہو جائے — چنانچہ ہجرت کے چھ ماہ بعد ہی سے سیاسی آویزشوں، مسلح کشمکشوں اور جنگی معرکہ آرائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حریفانِ بد نہاد نے جا بجا نئے نئے محاذ کھول دیے، لیکن تحریکِ اسلامی اپنے صاحبِ فراستِ سالار کی

قیادت میں بدی کے مکمل استیصال تک راہِ مستقیم پر رواں دواں رہی۔

قریش نے اگرچہ جناب رسالت مآبؐ اور ان کے رفقاء کی اذیت رسانی میں کوئی کسر اٹھانہ رکھی تھی مگر ان کے کردار میں کچھ ایسے اوصاف بھی تھے جو کسی بھی انقلابی تحریک کے لیے ضروری ہیں۔ ایک تجارت پیشہ قوم ہونے کی وجہ سے ان کا بیرونی دنیا سے رابطہ قائم تھا۔ وہ لبعاً ذہین و فطین اور بصیرت مند ہونے کے باعث دوسری اقوام اور دور دراز کی سرزمینوں کے جغرافیائی، تاریخی اور تمدنی احوال سے واقف تھے۔ چنانچہ آپؐ نے قریش کے افرادی سرمائے کو تحریکِ اسلامی کی آئندہ جدوجہد کے لیے محفوظ رکھا۔ آپؐ اپنی زبردست سیاسی بصیرت سے انہیں ان کے یہودی و عربی حلیفوں سے جدا کر کے بے دست و پا کرتے چلے گئے تاکہ معاہدہ حدیبیہ سے انہیں اس مقام پر لاکھڑا کیا کہ وہ اسلامی ریاست کو کئی حکومت کی متوازی طاقت ماننے پر مجبور ہو گئے۔ اس معاہدے کی ایک شرط یہ تھی کہ قبائلِ عرب کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ قریش یا مسلمانوں میں سے جس کے ساتھ چاہیں، حلیفانہ معاہدہ کر لیں۔ چنانچہ بنو بکر نے قریش اور بنو خزاعہ نے مسلمانوں کا انتخاب کیا۔ ان دونوں قبائل میں قبل از اسلام سے مخالفت چلی آرہی تھی۔ صلح حدیبیہ کو ابھی دو سال بھی پورے نہ ہوئے تھے کہ بنو بکر نے بنو خزاعہ پر ہلہ بول دیا اور قریش کی بھرپور امداد کے ساتھ انہیں عین حرم میں موت کے گھاٹ اتارا۔ یہ وحشیانہ حرکت معاہدے کی صریح خلاف ورزی تھی اس لیے یہی واقعہ فتح مکہ کی تمہید ٹھہرا۔

آنحضرتؐ دس ہزار مجاہدین کے ساتھ انتہائی عجلت لیکن رازداری کے ساتھ عدل و انصاف اور حق و صداقت کا پرچم لہراتے ہوئے ایک فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے۔ وہ شہر جہاں سے آپؐ کو نکلنے پر مجبور کر دیا گیا تھا، اب آپؐ کی پابوسی کر رہا تھا اور سفاک دشمن سر جھکائے کھڑے تھے۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے ناقابلِ معافی جنگی و اخلاقی جرائم کیے تھے اور ان کے دل و دماغ کی تمام صلاحیتیں نخلِ اسلام کو جڑوں سے اکھاڑنے میں صرف ہوئی تھیں۔ صفوان بن امیہؓ نے ذاتِ رسالت مآبؐ اور دینِ اسلام کے خلاف اذیت ناک محاذ کھول رکھے تھے۔ عکرمہ بن ابی جہل کی زندگی کا مقصد حضورؐ اور ان کے اصحابؓ کو طرح طرح کی مشکلات سے دوچار کرنا تھا۔ مقیس بن صبابہ نے ایک انصاری کو قتل کر کے ارتداد کے دامن میں پناہ لے لی تھی۔ ہبار بن الاسود نے حضورؐ کی بیٹی زینبؓ پر حملہ کر کے ان کا حمل ساقط کر دیا تھا۔ وحشی نے حضورؐ کے

چچا حضرت حمزہؓ کو قتل کیا تھا۔ ابوسفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ اشتعال انگیزی میں اپنا جواب آپؐ تھی۔ اسی نے حضرت حمزہؓ کی لاش کی بے حرمتی کی اور ان کا کلیجہ چبایا تھا۔ عبداللہ بن زبیر نے ہجویہ شاعری کے ذریعے اہانت واذیت کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ مگر یہ کیسی عسکری یلغار تھی کہ کوئی گھر لوٹا گیا، نہ سروں پر تلواریں برسیں، کسی کی عزت اچھالی گئی، نہ آتش انتقام ٹھنڈی کی گئی بلکہ آج ہی کے دن تو رحمتہ للعالمینؐ کے اسوہ حسنہ کا بے مثال مظاہرہ دیکھنے میں آیا، آپؐ نے اپنے خطبہ فتح میں فرمایا:

الْأَكْلُ مَأْتِرَةٌ وَمَالٌ وَدَمٌ فَهَوَتْ حَتَّ قَدَمِي - يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ
عَنْكُمْ نَحْوَةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَتَعْظُمُهَا بِالْأَبَاءِ - النَّاسُ مِنْ أَدَمٍ وَأَدَمٌ مِنْ تُرَابٍ -
لَا تُثْرِبَ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ - اذْهَبُوا فَاَنْتُمْ الطُّلُقَاءُ!

یا درگھو آج تمام مفاخر، تمام انتقام، خون و مال کے مطالبے سب میرے قدموں کے نیچے ہیں۔ اب جہالت کا غرور اور نسب کا افتخار اللہ نے مٹا دیا کیونکہ تمام لوگ آدم کی نسل سے ہیں اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ اے قوم قریش! آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو!

فتح و ظفر کے ان لمحوں میں باپ کعبہ سے بلند ہونے والی رحمت بھری بشارتیں اور مساواتِ انسانی کی بہار آفریں نویدیں سماعتوں کے درپچوں پر مسلسل دستک دے رہی تھیں، دلوں کے بند دروازے کھلتے جا رہے تھے، اولادِ آدم، محسنِ انسانیتؐ کے دستِ مبارک پر بیعت کرنے کے لیے ٹوٹی پڑ رہی تھی اور باطل ہمیشہ کے لیے پسپا ہو کر رہ گیا تھا۔

فتح مکہ — تاریخِ عالم کا ایک حیرت انگیز واقعہ ہے۔ اس کے نتیجے میں ملک نہیں، بلکہ انسان فتح ہوئے تھے اور لعل و جواہر نہیں، دل مٹھی میں آئے تھے۔ اس روز جب ساری قریشی نخوت و رعوت آپؐ کے قدموں میں پڑی تھی، آپؐ کا ایک اشارہ اہل مکہ کو تیغِ انتقام کی دھار پر کھینچ سکتا تھا۔ لیکن آپؐ کے دامانِ رحمت کی ہوانے جانی دشمنوں کو زندہ رہنے کا جواز عطا کیا۔ قریش کا قبولِ اسلام شاہراہِ حیات پر انسانیت کے قافلے کو تیز تر کرنے کا باعث ہوا۔ وحشی قبائل کے وفود آ کر اسلام کے پرچم تلے متحد ہونے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے عرب کے زمین و آسمان بدل گئے۔ لاکھوں کلومیٹر رقبہ اسلامی سلطنت کا حصہ بنا اور بے شمار دلوں میں سچائی کے وہ چراغ جل اٹھے جنہیں مستقبلِ قریب میں

ایرانی درومی ظلمت کدوں اور پھر سارے عالم کو روشنیوں سے معمور کرنا تھا۔ الطاف حسین حالی نے اسلام کے اس عالمگیر مشن کا منظر نامہ یوں لکھا ہے —

گھٹا اک پہاڑوں سے بطحا کے اٹھی
پڑی چار سو یک بیک دھوم جس کی
کڑک اور دمک دور دور اس کی پہنچی
جو ٹینگس یہ گرجی تو گنگا پہ برسی
رہے اس سے محروم آبی نہ خاکی
ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی

مکہ کی قریشی قیادت نظامِ جہالت و شرک کی علمبردار تھی۔ تحریکِ اسلامی کے سیل بے پناہ نے سامراجی اور استحالی طاقت کی تعمیر کردہ اس دیوار کو منہدم کر دیا جو بندہ و آقا کے درمیان حائل تھی۔ تب انسان نے اپنے پروردگار کے اقتدارِ اعلیٰ کو تسلیم کیا۔ توحید و رسالت کا لافانی پیغام فضاؤں میں گونجا اور فتحِ مکہ سے وہ پُر امن آئینی انقلاب رونما ہوا جس نے تھوڑے سے عرصے میں عالمِ انسانیت کو اعلیٰ اخلاق، مُصفاً تہذیب اور شعورِ تازہ سے مالا مال کر کے تاریخ، جغرافیہ، زبان اور ثقافت کے مختلف خانوں میں بٹی دنیا کو وحدت کے رشتے میں پرو دیا۔ اس یک رنگی سے ایسی فکری و عملی تگ و تاز ہوئی کہ اسرار و معارف کے نئے افق روشن ہوئے اور انسان کو اپنے اشرف المخلوقات ہونے پر واقعی فخر کا احساس ہوا۔

تاریخِ عالم کا پس منظر تلواروں کی جھنکاروں، گھوڑوں کی ٹاپوں اور انسانوں کی آہوں، فریادوں سے عبارت ہے۔ عہدِ رسالت مآبؐ تک جنگوں کا مقصد مال و اقتدار کی ہوس اور فتنہ و فساد کے علاوہ کچھ نہ تھا مگر آپؐ نے فلسفہٴ جنگ کی معنویت بدل ڈالی اور اسے جہادِ نبیل اللہ سے موسوم کیا جس کی غرض و غایت حریف کو تباہ و برباد کرنا نہیں بلکہ مخلوقِ خدا کو اس کے شر سے نجات دلانا ہے۔ فتحِ مکہؐ بظاہر عسکری کارروائی تھی لیکن وہ تو خالص اخلاقی فتح پر منتج ہوئی۔ آپؐ نے عہدِ تاریک خصوصاً عرب کی انسانیت سوز روایات کے برعکس مفتوحین کی عزت و ناموس اور جان و املاک سے کوئی تعرض نہ کیا حتیٰ کہ جنگی مجرموں کو بھی عفوِ عام سے نوازا۔ اس مشفقانہ رویے نے راجِ الوقت جنگی دستور کو انسانی اقدار کے منافی قرار دے کر بقائے باہمی کے اصول پر مبنی ایسا صالح آئینِ جنگ دیا جو

بیسویں صدی میں انجمن اقوام متحدہ کے منشور کا ماخذ قرار پایا۔

پیغمبرِ اعظم و آخر کا منصب رسالت کسی ایک خطہٴ ارضی کے لیے خاص نہیں بلکہ آپ کو ساری کائنات کے لیے مبعوث کیا گیا۔ فتحِ مکہ سے پہلے قریش کی معاندانہ روش کے باعث آپ کو تبلیغِ اسلام کا بھرپور موقع میسر نہ آیا تھا۔ ان آٹھ برسوں میں آپ نے ستائیس غزوات کیے اور پچپن جہادی مہمات سر کرنے کے لیے اپنے رفقاء کو بھیجا۔ اس عالمِ کشاکش میں صرف ایک بار ۶ھ کے اواخر میں امراءِ عرب اور سلاطینِ عالم سے تبلیغی رابطہ قائم کیا گیا تاہم فتحِ مکہ کے بعد اشاعتِ اسلام کے مؤثر اقدامات کے لیے راستہ ہموار ہوا۔ سائبانِ اسلام کے تلے دنیائے عرب کے متحد ہونے سے ایک ایسی مستحکم حکومت وجود میں آئی جو دوسری دنیاؤں تک اپنا عالمگیر مشن پہنچا سکتی تھی۔ روم و ایران کی بادشاہتوں نے اگرچہ تحریکِ اسلامی کا راستہ روکنے کی کوشش کی لیکن باطل کے نصیب میں شکست و ہزیمت لکھی جا چکی تھی اور یہ فتحِ مکہ کا ثمرہ تھا کہ اسلام خشک و تر خطوں کو اپنے دائرہٴ اثر میں لیتا ہوا بہت جلد دنیا کی عظیم ترین قوت بن کر نمودار ہوا۔

اہلِ نجران کے ساتھ معاہدہ

حق و صداقت کے چشمہ صافی سے سیراب ہونے والی تحریکِ اسلامی نے جس مختصر عرصے میں خطّہٴ عرب سے نکل کر دوسری دنیاؤں تک اپنا دائرہٴ اثر وسیع کیا، وہ تاریخِ عالم کا ایک حیرت انگیز واقعہ ہے۔ مدینہٴ منورہ اس تحریک کا مرکز بنا جسے حضرت محمد ﷺ کی بے مثال داخلی و خارجی حکمتِ عملی کے باعث اولین اسلامی ریاست کے مستحکم صدر مقام کا درجہ حاصل ہوا اور یہیں سے اعلیٰ اقدار پر مبنی تہذیب و تمدن کی صبحِ عالم تاب پھوٹی۔ اس اسلامی حکومت کا قیام چونکہ تمام عالمِ انسانیت کی فلاح و نجات کے لیے ہوا تھا اس لیے آپؐ نے خارجہ تعلقات کو اپنی سیاسی پالیسیوں میں سرفہرست رکھا۔ علاوہ ازیں ابھی اس حکومت کی جڑیں مضبوط نہیں ہوئی تھیں اور ہر لمحہ دلِ اعداء میں کانٹے کی طرح کھکتی تھی لہذا آپؐ نے اردگرد کے قبائل سے دفاعی اور دوستی کے معاہدات کیے۔ اس اثناء میں غزوہٴ احزاب پیش آیا جس کے نتیجے میں قریش، یہود اور قبائلِ عرب کے متحدہ محاذ کا شیرازہ بکھر کر رہ گیا۔ اب آپؐ کے تبلیغی مشن کی سرگرمیوں میں تیزی آگئی۔ آپؐ نے نہ صرف اندرونِ عرب بلکہ بیرونِ عرب بھی اسلام کا سرمدی پیغام پہنچانے کی خاطر سفارتیں بھیجیں اور مختلف قوتوں کے ساتھ معاہدات کر کے قربتوں کے رشتے قائم کیے۔ یوں ایک طرف تو اشاعتِ اسلام کا سلسلہ دراز ہوا تو دوسری جانب قریش کو بھری دنیا میں تنہا کر دیا گیا۔ اسی کامیاب حکمتِ خارجہ کا نتیجہ تھا کہ فتحِ مکہ ممکن ہوئی اور عرب کے اس پایہ تخت پر اسلام کا پرچم لہرانے سے قریش کی موروثی سیادت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کا نفسیاتی اثر یہ ہوا کہ قبائلِ عرب جو درجوں و درجوں کے ساتھ ساتھ جمع ہونے لگے۔

اس صورتِ حال میں سیاستِ خارجہ کو تازہ شکل دی گئی۔ پہلے معاہدات ختم کر دیے گئے اور تمام قبائل سے دو مطالبات کیے گئے۔ — کہ وہ یا تو دائرہٴ اسلام میں آکر اسلامی

معاشرے کے افراد کہلائیں یا اسلامی حکومت کی بلا دستی قبول کر کے جز یہ ادا کریں۔ چنانچہ تحریکِ اسلامی کی بڑھتی ہوئی رفتار نے جلد ہی اس حقیقت کو منوالیا کہ صدائقوں کے اس سیل رواں کو روکنا کسی کے بس میں نہیں چنانچہ قبولِ حق میں تیزی آنے لگی اور وقت کی آنکھ نے اس روحانی انقلاب کا منظرِ حجتہ الوداع کے موقع پر دیکھا کہ پیغمبرِ آخر الزمان کے جلو میں کم و بیش سو لاکھ توحید پرست اللہ رب العزت کی کبریائی کا اعلان کر رہے تھے۔

اس دور کا مطالعہ کیا جائے تو جنوبی عرب کے منتشر و پراگندہ قبائل میں اسلام کی تبلیغ و اشاعت کی رفتار ست نظر آتی ہے۔ اگرچہ بڑے بڑے قبیلے مسلمان ہو چکے تھے لیکن سرحدی علاقوں کے بعض طبقے ابھی تک دولتِ اسلام سے محروم تھے۔ انہی میں اہلِ نجران بھی شامل تھے۔ نجران، جنوبی عرب میں بحیرہ احمر، عسیر، احتاف اور یمن کے درمیان ایک عیسائی آبادی تھی جہاں حرمِ کعبہ کے مقابلے میں کعبہ نجران کے نام سے ایک عظیم الشان کلیسا تعمیر کیا گیا تھا جس کے لاث پادری ابو الحارث کو مذہبی اور سیاسی اقتدار حاصل تھا۔ ۹ھ کے آغاز میں رسول اللہ نے اہلِ نجران کو ایک خط کے ذریعے کلمہ حق پہنچایا جس کے الفاظ یہ تھے — ”میں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا کے نام سے ابتدا کرتے ہوئے تمہیں بندوں کی عبادت سے اللہ کی عبادت اور بندوں کی آقائی سے اللہ کی آقائی کی طرف بلاتا ہوں۔ اگر تمہیں یہ منظور نہ ہو تو ہماری سیاسی اطاعت کرتے ہوئے جز یہ ادا کرو۔ بصورتِ دیگر اعلانِ جنگ ہے!“

لاٹ پادری نے یہ خط پڑھا تو اس پر کچکی طاری ہو گئی۔ اس نے فوراً اپنے تین غیر عیسائی مشیرانِ خاص شرحیل بن وداع، عبد اللہ بن شرحیل اور جبار بن یعیص کو مدینہ منورہ بھیجا تاکہ وہ خود حالات کا جائزہ لیں۔ انہوں نے محسنِ انسانیت کی گراں قدر شخصیت اور اسلامی ریاست کے نظم و نسق کا گہرا مشاہدہ کیا، طویل مذاکرات کیے۔ بالآخر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ سیاسی اطاعت ناگزیر ہے۔ چنانچہ ایک معاہدہ قرار پایا جس کی رو سے اہلِ نجران کو بڑی فیاضی سے مراعات و حقوق عطا کیے گئے۔ اس معاہدے کی دفعات یہ تھیں:

(الف) اہلِ نجران کو جو موجود ہیں اور جو آنے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی حفاظت حاصل ہوگی۔

(ب) ان کی ذات، ملت و مذہب اور اموال و اراضی کی حالت و حقوق میں کوئی تغیر نہیں

کیا جائے گا۔

- (ج) عہدِ جاہلیت کے شہادت اور قتل کے جھگڑے ختم کیے جاتے ہیں۔
 (د) ان سے بیگار نہیں لی جائے گی۔
 (ہ) کوئی فوج ان کے علاقے میں داخل نہیں ہوگی۔
 (و) ظالم و مظلوم کے درمیان انصاف ہوگا اور کوئی فرد کسی دوسرے کے جرم میں ماخوذ نہ ہوگا۔

(ز) اگر کوئی سود کھائے گا تو میں اس زیادتی سے بری الذمہ ہوں۔

(ح) صرف دو ہزار اوقیہ مالیت کی پوشاکیں بطور سالانہ ٹیکس (جزیہ) ادا کی جائیں گی۔
 صلح و آشتی اور امن و محبت کا یہ اعلامیہ درحقیقت حقوقِ انسانی کی بنیادی دستاویز ہے جو اہلِ نجران کے لیے ابرِ رحمت کا پہلا چھینٹا بنی اور لاث پادری ابو الحارث کو امید کی کرنیں نظر آنے لگیں۔ وہ جس منصب پر فائز تھا، اس کی نزاکتیں مادی سے زیادہ روحانی تھیں۔ لہذا اس کی وجدانی قوتیں اس کے دل و دماغ پر دستک دے دے کر اسے بے قرار کر رہی تھیں کہ وہ جانبِ شمال سے ظہور کرتے اجالے کو کھلی آنکھوں سے دیکھے اور جزیرہٴ عرب میں مسیحیت کے مستقبل کی خصوصی ضمانت حاصل کرے۔ چنانچہ ۹ھ کے اواخر میں اس نے ساٹھ سرکردہ افراد کے ساتھ مدینہٴ منورہ کا رخ کیا۔ اس وفد میں نجران کے علاقے کا گورنر عبدالمسیح عاقب اور حجِ اہم بھی شامل تھا۔ یہ لوگ دن ڈھلے مدینہٴ منورہ پہنچے۔ رسول اللہ ﷺ نے انہیں مسجدِ نبوی میں ٹھہرایا اور صحنِ مسجد میں مسیحی طریقے کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت بخشی۔ وہ کئی روز دربارِ رسالت کے مہمان رہے۔ اس دوران میں انہوں نے سیاسی گفت و شنید کے علاوہ اسلام اور مسیحیت کے مذہبی عقائد بالخصوص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت، عقیدہٴ تثلیث اور دینِ ابراہیمی کے متعلق کھل کر بحث کی۔ ان حساس موضوعات پر نصرانیوں کا جذباتی ہونا تو عین فطری تقاضا تھا مگر کچھ اسلام دشمن عناصر بھی جن میں یہود سرفہرست تھے، اپنی شرانگیز فطرت سے کام لے کر شعلوں کو ہوا دیتے رہے۔ کج بحثی طویل پکڑتی جا رہی تھی کہ داعیِ اسلام نے اعلانِ مباہلہ کر دیا تاکہ سچ اور جھوٹ نکھر کر سامنے آجائے۔ آپ ﷺ اپنی لاڈلی بیٹی فاطمہؑ، دونوں نواسوں حسنؑ و حسینؑ اور حضرت علیؑ کے ہمراہ باہر آئے۔ آپ کے جلو میں اگرچہ چار نفوس تھے لیکن عزم و یقین کی ساری قوتیں ہم قدم تھیں۔ یہ حیرتناک منظر دیکھ کر

عیسائیوں کے دل پسچ گئے۔ ان کے ضمیر شہادت دے رہے تھے کہ یہ نبی برحق ہیں اس لیے ان سے مُبَالَہ کرنا درحقیقت اپنی قضا کو دعوت دینا ہے۔ چنانچہ انہوں نے سیاسی اطاعت کی التجا کی۔ اس پر بارگاہِ نبوت سے جاری کردہ پہلے عمومی فرمان کے ضمیمے کے طور پر کلیساؤں اور مذہبی پیشواؤں کے متعلق ایک خصوصی فرمان جاری کیا گیا جس کی دفعات یہ تھیں:

(الف) لاٹ پادری (ابو الحارث) دیگر پادریوں کاہنوں، راہبوں، ان کے معتقدوں، غلاموں، سپاہیوں اور ان کی املاک کو اللہ اور اس کے رسول کی امان حاصل ہوگی۔

(ب) گرجاؤں کے عہدیداروں میں سے کسی کو برطرف نہیں کیا جائے گا۔

(د) وہ (اہل کلیسا) عوام کے خیر خواہ اور خیر اندیش رہیں گے۔ خود ظلم کریں گے، نہ ظالم سے تعاون کریں گے۔

اہل نجران کے ساتھ کیا ہوا یہ دستوری معاہدہ کئی بصیرت افروز پہلو لیے ہوئے ہے جن میں اسلام کی اصل اسپرٹ ”سلامتی اور تسلیم و رضا“ کارفرما ہے۔ اس کی ایک ایک شق میں سرورِ کائنات کا دامنِ رحمت عالم بشریت کے لیے کشادہ دکھائی دیتا ہے کہ آپ نے انسانیت کے حوالے سے مذہب و ملت کی کوئی تمیز روانہ رکھی اور بندگانِ خدا کو زندہ رہنے کا فطری حق فراہم کیا۔ یہ معاہدہ ثابت کرتا ہے کہ تہذیب و شائستگی سے محروم اس دور میں رسولِ کریم نے ایسا نظامِ حکومت قائم کیا جو وسیع المشربی اور شریف النفسی کے رحمدلانہ اصولوں پر مبنی تھا۔ ۹ھ میں جب اسلام پورے خطہٴ عرب پر اپنا تسلط قائم کر چکا تھا، کلیسائی نظام کو جوں کا توں برقرار رکھا گیا اور نصرانیوں سے صرف اسلامی ریاست کی اطاعت کا تقاضا کیا گیا جس کے صلے میں انہیں وہ تمام حقوق عطا کیے گئے جو مسلم رعایا کو حاصل تھے۔ یہ معاہدہ کسی بھی صالح نظامِ حکمرانی کو یہ کلیدی نکتہ ارزانی کرتا ہے کہ ریاست کے تمام باشندے تمدنی اعتبار سے مساوی حقوق کے مالک ہوتے ہیں۔ اقلیتیں اپنے مذہبی امور میں آزاد ہوتی ہیں۔ عقائد و نظریات کے سلسلے میں ان پر کوئی جبر نہیں کیا جاسکتا۔ آنحضرت کی اسی روادارانہ سیاسی حکمت کی برکت تھی کہ اسلامی ریاست ایک منظم و متحد قوت کی حیثیت سے ابھری جس سے تمام منتشر طاقتیں وابستہ ہونے میں عزت محسوس کرنے لگیں۔ طوائف الملوکی اور لاقانونیت کے عہدِ ستم کا خاتمہ ہوا اور ایک مہذب انسانی برادری کا قیام عمل میں آیا۔

بنو جزام کے ساتھ معاہدہ

یہ ایک عمرانی حقیقت ہے کہ معاشرے کے کسی بنے بنائے اور روایتی سانچے میں ذرا سا تغیر بھی سخت ذہنی ریاضت اور شدید جسمانی جدوجہد کے بغیر رونما نہیں ہوتا۔ اسلام تو کائناتِ انسانی کی ہمہ رنگ انقلابی تحریک ہے جس کی سنت ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ وہ اقرارِ حق کرنے والوں کو باطل کے مقابل صف آرا کرتی ہے اور وہ عہد نامہ لکھا جاتا ہے جس کے پس منظر میں سنگ و آہن کی تیز بارشوں اور ابلتوں کی وحشیانہ گونج سنائی دیتی ہے۔

یہ شہادتِ گہرِ الفت میں قدم رکھنا ہے
لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا

اسلام کے محرکِ اعظم حضرت محمد ﷺ نے اپنے جاں نثاروں کے ہمراہ آگ اور خون کا دریا عبور کیا۔ آپ کی مکی زندگی تو سراسر ایک سلسلہٴ تعزیر تھا جس کا دورانیہ تیرہ برس پر پھیلا ہوا تھا تاہم ہجرت کے بعد بھی آزمائشوں میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی اور آپ کو بیک وقت کئی محاذوں پر معرکہ آرا ہونا پڑا۔ قریش مکہ کی حیثیت اگرچہ اب خارجی دشمن کی تھی مگر ان کی ستم رانی کا خدشہ بہر حال موجود تھا۔ مدینہ منورہ میں یہود اور منافقین دو ایسے داخلی حریف تھے جن سے ہمہ وقتی سرد جنگ کا سامنا تھا، مگر آپ نے اپنی بے مثال بیدار مغزی سے ایسی حکمتِ عملی اختیار کی جسے سیاست خارجہ کا شاہکار قرار دیا جاسکتا ہے۔ آپ نے نوزائیدہ اسلامی ریاست کے ارد گرد بکھرے ہوئے قبائل کے ساتھ معاہدات کر کے یا تو انہیں حلیفانہ رشتے میں پرو لیا، یا انہیں غیر جانبدار بنا کر فصیلِ شہرِ باطل میں شکاف ڈال دیے۔ یوں طاغوتی قوتوں کا حصار ٹوٹا چلا گیا۔ منتشر اور غیر منظم قبائل آپ کی متحد اور منضبط قوت سے منسلک ہوئے اور کاروانِ الہی پر فتوحات کے

دروازے کھلتے چلے گئے۔

مدینہ منورہ جس روز سے اللہ والوں کا امن بنا، کفر و شرک کے عفریت بار بار اس کی مقدس دہلیز پار کرنے کی ناکام جسارت کرتے رہے۔ تاآنکہ ہجرت کے چھٹے سال معاہدہ حدیبیہ سے قریشی سیادت کو بساطِ سیاست پر شہ مات نصیب ہوئی۔ اسے قرآن مجید نے فتحِ مبین قرار دیا کیونکہ اس کے تمام مثبت ثمرات اسلامی ریاست کے حق میں گئے۔ اس امن سمجھوتے سے مکی و مدنی حکومتوں کے مابین کشاکش میں کمی واقع ہوئی اور دارالاسلام پر کسی عسکری یلغار کا خدشہ باقی نہ رہا۔ دعوتِ حق کی ترقی و پیش قدمی کی راہیں کشادہ ہونے لگیں اور جناب رسالت مآبؐ کو یکسوئی کے ساتھ عرب اور بیرونِ عرب اپنے رسالتی مشن کی تکمیل کا بھرپور موقع میسر آیا۔ آپؐ نے جا بجا سفارتیں روانہ کیں اور شیوخِ عرب کے علاوہ روم، ایران، مصر اور حبشہ کے فرمانرواؤں کو پے در پے خطوط ارسال فرمائے جن میں نہایت بلیغ اور حکیمانہ اسلوب میں اسلام کا روح پرور پیغام دیا گیا۔ تب چشمِ تاریخ نے دیکھا کہ تمام رؤسائے عرب اور کئی والیانِ عجم سرکارِ دو عالمؐ کے حلقہٴ ارادت میں داخل ہو رہے تھے۔

قیصرِ روم کے نام آپؐ کا مکتوبِ گرامی حضرت دحیہ بن خلیفہ کلبیؓ لے کر گئے۔ جب وہ بنو جزام کے علاقے سے گذر رہے تھے تو رہزنوں نے ان کا ساز و سامان لوٹ لیا۔ یہ علاقہ شمالی حجاز میں وادی تبوک کے قرب و جوار میں شام کی سرحد کے قریب تھا۔ ان قبائل کی وفاداریاں اگرچہ رومی سلطنت سے استوار تھیں مگر آفتابِ رسالتؐ کی پاکیزہ کرنوں نے کئی دلوں کے نہاں خانوں کو منور کر دیا تھا۔ بنو جزام کے ایک رئیس رفاعہ بن زید اپنے نو رفقاء کے ساتھ غزوہٴ خیبر سے کچھ پہلے مدینہ منورہ میں حاضر ہو کر مسلمان ہوئے اور یہ فرمانِ رسالت حاصل کیا۔ ”میں نے رفاعہ بن زید کو اس کے تمام قبیلے کی طرف دعوتِ اسلام پہنچانے کے لیے مقرر کیا۔ وہ اپنے قبیلے میں تبلیغ کریں گے۔ اسلام قبول کرنے والا اللہ اور رسولؐ کی جماعت میں داخل کیا جائے گا اور منکر کے لیے دو مہینے کی مہلت ہے۔“

یہی رفاعہ بن زید تھے جنہوں نے اپنے نو مسلم ساتھیوں کی مدد سے لیروں پر قابو پایا اور سفیرِ رسول حضرت دحیہ کلبیؓ کا مال و اسباب واپس دلانے میں کامیابی حاصل کی تاہم رسولِ کریمؐ نے سفارتی قانون توڑنے کی پاداش میں حضرت زید بن حارثہؓ کی سرکردگی

میں ایک تادیبی مہم روانہ فرمائی مگر غلط فہمی سے بعض مسلم جزائی گھرانے بھی اس کی زد میں آگئے۔ انہوں نے مدینے پہنچ کر فریاد کی جس پر دربار رسالت سے ان کے نقصان کی تلافی کر دی گئی۔

رسول اللہ کے سیاسی و شیعہ جات کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ۹ ہجری میں آپ کی تبوک میں تشریف آوری سے پہلے تک اس خطے میں اشاعتِ اسلام کی رفتار سست رہی۔ غزوہ تبوک کے بعد بنو جزام کی بیشتر شاخیں حلقہ بگوشِ اسلام ہو گئیں حتیٰ کہ آوازہ حق کی گونج امرا کے ایوانوں میں بھی سنائی دینے لگی اور رومی سلطنت کے زیر انتظام شام و عرب کے سرحدی علاقے معان کے گورنر فروة الجذامی دولتِ اسلام سے مالا مال ہوئے۔ انہوں نے مخبرِ صادق کو اپنے اسلام کی اطلاع دی اور ایک سفید نخر بطور ہدیہ روانہ کیا۔ رومی حکومت اس واقعے سے تلملا اٹھی اور فروہ کو گرفتار کر کے تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔

بنو جزام کے مختلف طبقات سے تین طرح کے معاہدات کیے گئے:

(الف) آنحضرت کی تبوک سے واپسی پر مالک بن احمر الجذامی نے مدینہ منورہ میں آکر قبولِ اسلام کی سعادت حاصل کی۔ آپ نے اسے ایک چرمی پارچے پر یہ فرمان عطا کیا:

”جب تک وہ اور اس کے ساتھی نماز پڑھتے، زکوٰۃ دیتے، مسلمانوں کے ساتھ رہیں، سمن رکھتے، مشرکوں سے کنارہ کشی کرتے، مالِ غنیمت میں سے خمس نکالتے اور قبائلی بیمہ ہرجانہ (یعنی اجتماعی خون بہا وغیرہ) ادا کرتے رہیں، وہ اللہ اور محمد ﷺ کی پناہ میں ہیں۔“

(ب) آپ کا دوسرا گرامی نامہ بنو جزام کی شاخ بنو جفال کے نام ہے جس میں ارم نامی ایک مقام کا انہیں جائز حقدار قرار دیتے ہوئے یہ وثیقہ تحریر کرایا:

”ارم بنی جفال کو عطا ہوا۔ ان کے قبضے کے بعد کوئی فرد ارم میں مداخلت کرے تو اصل قابض بنو جفال کو تسلیم کیا جائے گا۔“

(ج) ۹ ہجری میں رسولِ کریم نے قبیلہ قضاہ کی شاخ سعد ہذیم اور بنو جزام دونوں کے لیے ایک مشترکہ عہد نامہ جاری فرمایا جس میں نصابِ زکوٰۃ کی تفصیل درج تھی اور یہ کہ زکوٰۃ اور خمس کی رقم ہمارے معلمین ابی اور غنیمہ کے سپرد کی جائے یا وہ دونوں اپنی طرف سے جس تحصیلدار کو بھیجیں، اس کے حوالے کریں۔

بنو جزام کے مختلف طبقات سے کیے ہوئے ان معاہدات سے پیغمبرِ اسلامؐ کا وہ نقطہ نظر سامنے آتا ہے جو دینِ اسلام کا لبِ لباب ہے یعنی اسلامی اقدار، مساوات انسانی اور عدل و انصاف کا نفاذ کیا جائے۔ جن لوگوں کی زبانوں پر کلمہ حق جاری ہوا، وہ مسلم برادری کے رکن بن کر باوقار ٹھہرے لیکن اپنے مذہب پر قائم رہنے والے غیر مسلموں نے بھی ان معاہدات کی پابندی سے اطمینان کا سانس لیا کیونکہ معمولی سے ٹیکسوں کی ادائیگی پر انہیں قانونی و اخلاقی تحفظ کی نوید ملی اور وہ اسلام کے شجرِ طیّبہ کے شیریں ثمرات سے فیضیاب ہوئے۔ ان معاہدات کی سیاسی اہمیت بھی مسلم ہے۔ بنو جزام رومی سلطنت کے قریبی ہمسائے تھے جس کی دنیوی شان و شوکت انہیں مرعوب کر کے اپنا باج گزار تو بنا سکتی تھی مگر احترام و حقوقِ انسانیت کا مژدہ نہیں سنا سکتی تھی۔ مدنی ریاست سے بنو جزام کے رابطے نے جہاں سرحدی قبائل میں اسلام کے روح پرور اثرات کو وسیع کیا وہاں رومی سلطنت کی فضاؤں میں بھی حق و صداقت کی روشنی ڈھلکیں مارنے لگی اور اسلام کے اس عالمگیر مشن کو تقویت ملی جس نے بالآخر رومی بادشاہت کا چراغ گل کر دیا۔

دخترِ حاتمِ طائی اور رحمتہ للعالمینؐ

آدمی کے اوصاف خواہ وہ اس کی ذات سے متعلق ہوں یا اجتماعی معاملات سے، اس وقت تک مرتبہ کمال کو نہیں پہنچتے، جب تک انسانیت ان سے مستفید نہ ہو۔ دنیا میں بہت سے نامور انسان پیدا ہوئے لیکن جب ان کی زندگیوں کا گہرا مطالعہ کیا جائے تو وہ ناقص اور ادھوری نظر آتی ہیں۔ کسی نے محض انفرادی اخلاق کا عمدہ نمونہ پیش کیا تو کسی نے صرف اجتماعی امور کو خوش اسلوبی سے سلجھایا۔ اسی لیے ان شخصیات کا کوئی بھی کارنامہ معیارِ کمال کو نہیں چھوتا اور دائمی حیثیت سے محروم ہے لہذا یہ ان کی شخصیت اور تحریک کا نقص قرار پاتا ہے۔ ۱۹۲۲ء میں کسی نے ٹیکور سے پوچھا کہ ”برہم سماج کے اصول نہایت منصفانہ ہیں لیکن اس کی ناکامی کے اسباب کیا ہیں؟“ اس نے جواب دیا ”اس لیے کہ ان اصولوں کے پیچھے کوئی مؤثر شخصی زندگی اور مکمل انقلابی حکمتِ عملی نہ تھی جو دلکشی کا باعث بنتی“۔ لیکن خیر البشر محمد ﷺ کی ذاتِ گرامی ہر پہلو سے قابلِ قدر ٹھہرتی ہے۔ وہ کمالِ انسانیت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ ہر عہد کا ایوانِ حیات ان کے بے مثال کردار و اخلاق سے منور ہے۔ آپؐ نے کائناتِ انسانی کو ایک ایسا متوازن روحانی و مادی نظام بخشا جس سے گوشہ گوشہ امن و محبت کی روشنی سے معمور ہو گیا۔

افقِ افق پر جو روشنی ہے

جنتِ جنت میں یہ رنگ و بو کی جو ساحری ہے

یہ قریہ و دشت و کوہ و گلشن میں، ساحلوں پر، سمندروں میں

جو زندگی ہے، جو بانگین ہے، جو تازگی ہے، جو سرخوشی ہے

نظر کو اشیاء کی آگہی ہے

اس ایک سورج کا معجزہ ہے!

آپؐ کے ذاتی اوصافِ حمیدہ کی عظمتوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے کہا — اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ — مخلوقات کے لیے آپؐ کی شاہکار ہستی کے فیوض و برکات کا اعلان یوں کیا گیا — وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ — اس رحمتِ مجسم کے خزانے سے کوئی محروم نہ رہا۔ انسان، حیوان، دوست، دشمن، مسلم، غیر مسلم، مرد، عورت، بچے، بوڑھے حتیٰ کہ جانور بھی اس چشمہٴ رحمت سے فیضیاب ہوئے اور یہ سلسلہ ابد تک جاری رہے گا۔

دنیا میں جتنے بھی انقلاب رونما ہوئے، ان میں تشدد کی لہر کسی نہ کسی حد تک ضرور کارفرما تھی لیکن نبی کریمؐ کے انقلاب کی اساس نوعِ انسان کی خیر خواہی تھی۔ اس میں رحم و کرم اور عفو و دلبری کی روح رواں تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قافلہٴ آدمیت تحریکِ اسلامی کے دھارے پر بہتا چلا گیا اور دعوتِ حق کی کھیتی پھولتی پھلتی چلی گئی — ”آج یہاں بیج پھوٹا، کل وہاں سے تخمِ اخلاص نے کونپل نکالی۔ صبح ادھر کوئی کلی چٹکی، شام ادھر کسی اکھوے نے آنکھ کھولی جیسے شام کو آسمان پر تارے جگمگاتے ہیں۔ پہلے ایک پھر دو چار، پھر دس بیس، پھر سو پچاس، پھر ہزاروں لاکھوں بلکہ اُن گنت، گویا ریت کے ذرے خواپِ جمود سے ایک ایک کر کے چونک رہے تھے۔ ایک نے انگڑائی لی، دوسرے نے سر اٹھایا۔ تیسرے نے حرکت کا آغاز کیا، چوتھے نے آنکھ کھولی اور پھر جیسے وہ کرنوں کے پر لگا کر اڑنے لگے، اڑ کر باہم گلے مل گئے اور ان سے ایک نئی دنیا وجود میں آگئی!“ ☆

قبولِ اسلام دراصل چراغ سے چراغ جلنے کا عمل تھا۔ مدینہٴ منورہ ایک قدیلِ ہدایت تھا جس سے روشنی سمیٹنے والا ہر نو مسلم نورِ حق کا امین بن کر اپنے علاقے اور قبیلے کے دیار میں جا چمکتا اور اس کے کردار سے دلوں کے افق پر صبحِ سعادت مسکرائی اٹھتی۔ آہستہ آہستہ لوگ، جوق در جوق، انسانیت کے مرکزِ نگاہِ مدینے کی جانب گامزن ہونے لگے۔ تحریکِ اسلامی کی کامرانیوں کے اس دور کا آغاز ۸ھ میں فتحِ مکہ کے ساتھ ہی ہو گیا۔ اسے عام الوفود کہتے ہیں۔ یعنی وہ سال جب عرب کے گوشے گوشے سے قبائل کے وفود قافلہ در قافلہ ایوانِ اسلام کے دروازے پر دستک دینے لگے۔

۹ھ کے آغاز میں وادیِ یمن کے قبیلہ طے کے کچھ لوگوں نے زید الخلیل کی قیادت میں مدینہٴ منورہ آکر دولتِ ایمان سمیٹی۔ یہ قبیلہ قبل از اسلام کی تاریخِ عرب میں حاتم کی شہرہ

آفاق شخصیت کے حوالے سے ابدی حیثیت رکھتا تھا۔ زید الخلیل نہ صرف شعر و خطابت کی دنیا میں ایک معروف شخصیت تھے بلکہ جرأت و شجاعت میں بھی ان کا نام تھا۔ حضورؐ نے ان کے اوصاف کی تعریف کی اور ان کا نام زید الخیر رکھا۔ لیکن سوئے اتفاق سے جب وہ نجد کے ایک چشمے فردہ پر پہنچے تو انہیں بخار آگیا اور اسی میں ان کا انتقال ہو گیا تاہم شرح ایمان کی کرنیں ان کے قبیلے میں پہنچ چکی تھیں۔ قبیلہ طے کے سردار عدی بن حاتم مذہباً نصرانی تھے۔ ان کے دل میں اسلام اور داعی اسلام کے خلاف عناد بھرا تھا۔ بنی طے فلس نامی بت بچاری تھے جو حاتم طائی کے محلے میں نصب تھا۔ گم کردہ راہ پر وہتوں نے اپنے اندھے مقلدین کو بغاوت پر اکسایا اور وادی یمن میں بد امنی کے آثار پیدا ہونے لگے۔ چنانچہ ربیع الآخر ۹ھ میں رسول اللہؐ نے حضرت علی مرتضیٰؑ کی سرکردگی میں ڈیڑھ سو مجاہدین پر مشتمل ایک دستہ روانہ فرمایا۔ عدی بن حاتم نے شام کی طرف راہ فرار اختیار کی۔ سپاہ اسلام نے فجر کے وقت اچانک حملہ کر کے صنم خانہ فلس کو منہدم کر دیا اور ان کے مقتدر افراد کو جن میں عدی کی بہن سَفَانہ بھی تھی، بڑے احترام کے ساتھ مدینے لایا گیا۔

ان قیدیوں کو مسجد نبوی کے دروازے کے قریب ایک سائبان میں ٹھہرایا گیا۔ رسول کریمؐ جب ان کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے تشریف لائے تو آپؐ نے اپنی ردا سَفَانہ کی طرف پھینکی تاکہ وہ معزز خواتین کی طرح اپنا سارا بدن ڈھانپ سکے۔ سَفَانہ بڑے اعتماد سے کھڑی ہوئی اور نہایت شائستگی سے بولی۔ ”میں طے کے معزز سردار حاتم کی بیٹی ہوں۔ میرا باپ فیاضی میں مشہور زمانہ تھا۔ بھوکوں کو کھانا کھلاتا تھا۔ غریبوں پر رحم کرتا تھا۔ قیدیوں کو آزاد کرتا تھا۔ عورتوں کی عزت و ناموس کی حفاظت اس کا شیوہ تھا۔ کوئی سائل اس کے دروازے سے مایوس نہیں لوٹتا تھا۔ میرا بھائی پہاڑیوں میں جا کر روپوش ہو گیا ہے اور میں اپنا فدیہ ادا نہیں کر سکتی۔“

حضور ﷺ نے فرمایا۔ ”تیرے باپ میں مومنوں جیسی صفات تھیں۔ اگر مجھے اجازت ہوتی کہ کسی ایسے شخص کے لیے رحم کی دعا مانگوں جس کی زندگی بت پرستی میں گذری ہے تو میں حاتم کی روح کے لیے دعائے مغفرت کرتا۔“ یہ فرما کر آپؐ نے سَفَانہ اور اس کے ہم قوم افراد کو رہا کر دیا اور اسے قیمتی تحائف دے کر عزت کے ساتھ رخصت کیا۔

اس واقعے میں کئی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ رحمتہ للعالمین نے سَفَّانہ کو جس باوقار طریقے سے آزاد کیا، اس سے ایک طرف تو طبقہ نسواں کے لیے رحمتِ مجسم کے مشفقانہ رویے کا اظہار ہوتا ہے تو دوسری جانب اسلام کی وہ مُصَفَّاءِ رُوح سامنے آتی ہے کہ یہ دینِ اخلاقِ فاضلہ کا قدردان ہے۔ اس کی اساس ہے محبت، جو تمام نیکیوں اور اعلیٰ جذبات کا سرچشمہ ہے۔ اس میں سخاوت سرفہرست ہے۔ آنحضرتؐ کا ارشاد ہے کہ سخاوت بہشت کا ایک درخت ہے اور سخی آدمی اس کی شاخ کو پکڑے رہتا ہے۔ وہ ربِّ کریم کے قریب ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کی مخلوق کے لیے فیض رساں ہوتا ہے۔ یوں صحرائے حیات پر وہ اپنے نیک نہاد کردار کے لافانی نقوش چھوڑ دیتا ہے۔ وہ اس حقیقت کا عملی ثبوت پیش کرتا ہے کہ۔

Give the world the best you have and the best will
come back to you.

اہل دنیا سے بہترین سلوک کرو۔ جو اباً تم سے بہترین سلوک کیا جائے گا۔
حائمِ طائی نے مخلوقِ خدا سے بہترین رویہ اپنایا۔ رحمتہ للعالمین نے اس کی تحسین فرماتے ہوئے اس کی بیٹی اور اہل قبیلہ کو آزاد کر دیا۔ حسن سلوک کی یہ روایت آگے چلی۔ سَفَّانہ نے شام پہنچ کر اپنے بھائی عدی کو آنحضرتؐ کے کریمانہ سلوک کا حال سنایا تو وہ جذبہٴ ممنونیت سے سرشار ہو کر دربارِ نبوت میں حاضر ہوئے اور مشرف بہ اسلام ہو گئے۔ ان کے قبولِ حق سے بنی طے پر سعادتوں کے در کھلے اور انہوں نے دینِ محمدیؐ کے مخلص پیروکاروں میں شامل ہو کر اپنی دنیا و آخرت کو سنوار لیا۔

☆ حسنِ انسانیت — نعیم صدیقی

عدل رسالت مآب

تاریخ ایک ایسا ایوان ہے جس میں قوموں کی مجبور آوازیں گونجتی محسوس ہوتی ہیں۔ بر خود غلط فرمانرواؤں نے جو خونیں معرکے سر کیے، ان سے قافلہ انسانیت کی راہ کھوٹی ہوئی۔ اس پر رحمت حق کو جوش آیا اور اللہ نے چہرہ دستوں کی راست روی اور ستم رسیدہ مخلوق کی دادرسی کی خاطر انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ انہوں نے ہر فرد کا دائرہ کار متعین فرماتے ہوئے عدل و انصاف کے نفاذ کی حتی المقدور کوشش کی۔ ان کی زندگی نا انصافی کے خلاف ایسے رد عمل سے عبارت تھی جس نے صفحہ تاریخ پر روشن نقوش ثبت کیے۔

لیکن جو انقلاب پیغمبر آخر الزمان محمد ﷺ نے برپا کیا اس کا نصب العین اولادِ آدم کو ہر طرح کے ظلم و استبداد اور خوف و ہراس سے نجات دلانا تھا۔ اس ہمہ گیر اور عالمگیر انقلاب نے ایک ایسے مثالی معاشرے کی بنیاد رکھی جس کی خصوصیات کی طرف قرآن اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے — إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ (النحل ۹۰:۱۶) اللہ تمہیں عدل، احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا اور بے حیائی، بدی اور زیادتی سے روکتا ہے۔ چنانچہ عدل، احسان اور صلہ رحمی رسول اللہ کے قائم کردہ معاشرے کی ایسی مثبت قدیس تھیں جہاں کسی منہی رویے کے پھیلنے کی گنجائش ہی نہ تھی۔ اس کا نشان امتیاز عدل تھا جو ہر صالح معاشرے کی اصل الاصول ہے۔ یہی زندگی کی تمام خوشگوار یوں کا ضامن ہے۔ اسی سے نیکیوں اور سعادتوں کی ایسی فصل تیار ہوتی ہے جس سے زمین جنت نشان بن جاتی ہے۔

حضور نے جو نظام عدل قائم کیا، اس کی پشت پر قانون اور اخلاق کی دو پاسبان قوتیں کھڑی نظر آتی ہیں۔ یہ ایسا یگانہ روزگار ثقافتی انقلاب تھا جس کے نتیجے میں ہر انسانی طبقے

کے جداگانہ حقوق مقرر کیے گئے حتیٰ کہ جانوروں پر بھی رحم کرنے کا حکم دیا گیا۔ رحمتہ للعالمین نے ہر طرح کے استحصال کو بزور روکا۔ آپ نے حساس افراد کی ایسی کھیپ تیار کی جو کسی بھی زیادتی پر فوراً حرکت میں آکر اس کا خاتمہ کر دے۔ اس انقلاب کا ایک پہلو معاشی توازن بھی تھا۔ آپ نے ایسا نظام اقتصاد نافذ کیا جس میں ذخیرہ اندوزی کو حرام قرار دیا گیا۔ محنت اور صلاحیت کے مطابق معاوضے کو قانونی تحفظ دیا گیا۔ رزق حرام کے تمام وسائل ختم کر دیے گئے۔ زکوٰۃ کی وصولی اور ادائیگی کے مؤثر ضابطے لاگو کیے گئے۔ اجتماعی کفالت کو آئین کا حصہ بنایا گیا۔ زمین کی پیداوار پر سب کا حق تسلیم کیا گیا۔ رزق کے ذرائع پر ہر قسم کی اجارہ داری کو ناجائز ٹھہرایا گیا۔ دولت کو گردش میں رکھنے کا حکم دیا گیا۔ آجر و مزدور کے حقوق مقرر کیے گئے اور روزگار کے لیے جدوجہد کے تمام راستے کھول دیے گئے۔ یہ منظر نامہ اس نظام عدل کی ایسی سچی تصویر دکھاتا ہے جس نے چودہ صدیاں پیشتر بندگانِ خدا کو مساوی سطح پر لا کھڑا کیا تھا۔

زندگی جذبات کی کشاکش کا نام ہے جس میں قدم قدم پر لغزشوں کے سوتے پھوٹے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسان، حقوق و فرائض کے سلسلے میں اکثر قانونی اور اخلاقی حدود سے تجاوز کر جاتا ہے۔ ایسے میں عدلیہ آڑے آتی ہے اور ایک بالادست طاقت کی صورت میں کذب و صداقت اور ظلم و عدل میں خط امتیاز کھینچ کر حقدار کو اس کا حق دلاتی ہے۔ عہد رسالت مآب میں یہ اختیار حضور کو حاصل تھا۔ آپ کلامِ الہی کے مطابق فیصلے صادر فرماتے۔ اگر کسی معاملے میں قرآنِ حکیم کا کوئی فرمان موجود نہ ہوتا تو آپ اپنی فراست و بصیرت سے کام لیتے ہوئے اجتہاد فرماتے۔ صحابہ کرام کے مشوروں سے بھی استفادہ کرتے۔ آپ جن مقدمات کے فیصلے فرماتے، انہیں اسلامی قانون کا درجہ حاصل ہو جاتا۔ ان فیصلوں کی تین خصوصیات تھیں: —

(الف) مقدمات کی سماعت میں تاخیر نہ ہوتی اور فیصلوں کو فوری طور پر نافذ کیا جاتا۔

(ب) فیصلے مفت ہوتے اور فریقین پر اخراجات کا بوجھ نہ پڑتا۔

(ج) مدعی اور مدعا علیہ میں کوئی امتیاز نہ برتا جاتا حتیٰ کہ سرور کائنات خود کو بھی عدالت کے کٹھنوں میں لا کھڑا کرتے۔ غزوہ بدر کے موقع پر آپ نے اپنے اصحاب کی صفوں کو ایک تیر کی نوک سے سیدھا کیا۔ جب آپ سواد بن غزیہ کے پاس سے گذرے تو انہیں صف سے باہر کھڑا پایا۔ آپ نے یہ کہتے ہوئے تیر ان کے پیٹ میں

چھو دیا: ”سواد“ صف میں کھڑے ہو جاؤا“ — وہ چلائے: ”اے پیغمبرِ خدا! — آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی، لہذا بدلے میں مجھے اجازت دیجئے کہ آپ کو تیر چھوؤں ا“ رسول اکرم نے فوراً اپنا شکم مبارک پیش کر کے فرمایا ”تیر چھو لو!“ ”سواد“ آپ سے لپٹ گئے اور آپ کے شکم اطہر کو بوسہ دیا۔

عدالتِ نبوی کی نمایاں ترین صفت اس کی غیر جانبداری تھی اور کسی رُو رعایت کا شائبہ تک نہ تھا۔ بنی مخزوم کی ایک خاندانی عورت پر چوری کا الزام ثابت ہو گیا۔ بعض اصحاب نے آپ کے منظورِ نظر اسامہ بن زید کے ذریعے سفارش کرائی کہ اس خاتون کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ آپ نے جلال کے عالم میں فرمایا — لوگو، تم سے پہلے قومیں تباہ کر دی گئیں کیونکہ جب ان میں بڑے سماجی مرتبے والا چوری کرتا تو وہ اسے چھوڑ دیتے اور جب کوئی کمزور چوری کرتا تو اس پر حد نافذ کرتے۔ خدا کی قسم، اگر محمد ﷺ کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں اس کا ہاتھ کاٹ ڈالوں!

محسنِ انسانیت، مقدمات کی تفتیش قانونی اور اخلاقی ضوابط کی روشنی میں فرماتے۔ آپ کی حتمی کوشش یہ ہوتی کہ فریقین کے مابین باعزت تصفیہ ہو جائے اور وہ مصالحت کر لیں۔ اگر ایسا ممکن نہ ہوتا تو پھر آپ مکمل عدالتی کارروائی کے ذریعے برحق فیصلہ فرماتے اور اسے فی الفور نافذ کرتے — ایک انصاری کے باغ میں جو وہاں اپنے خاندان کے ساتھ آباد تھا، حضرت سمہ کھجور کے ایک درخت کے مالک تھے۔ وہ اپنے درخت کے پاس آتے جاتے تو انصاری کو زحمت ہوتی۔ وہ رسول اللہ کے پاس آیا اور اپنا مقدمہ پیش کیا۔ حضور نے سمہ سے انصاری کے ہاتھ درخت فروخت کرنے کو کہا۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ آپ نے اس درخت کا کسی اور درخت سے تبادلہ کرنے کے لیے کہا۔ انہوں نے یہ پیشکش قبول نہ کی۔ آپ نے اسے تحفہ دینے کو کہا اور فرمایا کہ فلاں چیز تمہارے لیے ہے مگر سمہ نے انکار کر دیا۔ اس پر رسول اللہ نے اپنا فیصلہ صادر فرمایا — ”تم تکلیف پہنچانے والے ہو!“ اور انصاری کو حکم دیا کہ ”جاؤ اور اس کا درخت کاٹ ڈالو!“

حضور کے قائم کردہ عدالتی نظام میں گواہی کو بنیادی قدر کی حیثیت حاصل تھی۔ فریقین آزادی کے ساتھ اپنا مقدمہ پیش کرتے۔ گواہ لائے جاتے اور مقدمات کا فیصلہ ظاہری شہادتوں کی بنا پر کیا جاتا۔ تاہم شہادت کے لیے ضروری تھا کہ گواہ، باشعور، قوت

گویائی کا مالک، انصاف پسند اور باکردار ہو۔ نابالغ، دیوانے، گونگے، بدکردار اور قریبی عزیزوں یا ملازموں کی گواہی قابل قبول نہ تھی۔ اس سلسلے میں حضورؐ نے انتباہ کرتے ہوئے فرمایا: — ”جب گواہ کسی واقعے کو سورج کی طرح روشن دیکھے تو اس کے بارے میں گواہی دے، ورنہ باز رہے“ — گواہی میسر آنے کے بعد فیصلے میں قطعی تاخیر نہ ہوتی اور آپؐ کی پولیس فورس حرکت میں آجاتی جس کے سربراہ قیس بن سعد تھے۔ اس انتظامی مشینری میں انیس بن الفحاک السلمی، ابو بردہ اور قرہ بھی شامل تھے۔ جو مقدمات کی تفتیش اور تحقیقات کے فرائض سرانجام دیتے تھے۔

رسول اللہؐ کا قائم کردہ عادلانہ نظام درحقیقت تعمیر و اصلاح کی اعلیٰ قدروں پر مشتمل ایک ایسا تربیتی پروگرام تھا جس نے جاہلانہ رسوم و روایات اور نفسانی خواہشات کے ماتے انسانوں کی مادی، ذہنی اور روحانی نشوونما کا بابرکت فریضہ ادا کیا۔ مقصود یہ تھا کہ قانون نہ صرف اپنی ظاہری شکل میں نافذ ہو بلکہ اس کی اصل روح دلوں میں جاگزیں کی جائے۔ آپؐ نے یہ مقصد اپنی حیات مبارکہ ہی میں حاصل کر لیا۔ پھر دنیا نے یہ منظر دیکھا کہ ادھر شارع علیہ السلام کی زبانِ اقدس سے یہ فرمانِ الہی نکلا کہ — ”شراب ایک ناپاک چیز اور شیطانی فعل ہے، اس سے بچو!“ تو ہونٹوں سے لگے جام زمین پر پھینک دیے گئے اور شراب سے بھرے مٹکے گلیوں میں الٹ دیے گئے۔

یہ ہے اس پاکیزہ نظام کی ایک جھلک جس نے ضمیرِ انسانی کے دروازے پر دستک دی اور اسے کھولا۔ تب انسان کو توازن و اعتدال کے اوصافِ حسنہ ارزانی ہوئے اور اس نے مہذب اور باوقار زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھا۔

إِنْسَانٌ

آگہی ! آگہی !

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ (النِّسَاءُ: ۱۲۵)

اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقِ زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے

سر تسلیم خم کر دیا اور اپنا رویہ نیک رکھا۔

عمر فاروقؓ — وہ جنہیں مانگا گیا

رات ڈھل رہی تھی۔ چاند متبسم کرنیں بکھیرتا، سرمئی آکاش کی گود میں مچلتا، خراماں خراماں چلا جا رہا تھا۔ ستارے بڑھ بڑھ کر اس کے چرنوں میں عقیدتوں کے ارمغان پیش کر رہے تھے کہ دور — افق پر غبار سا انگڑائیاں لینے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ غبار کالی بدلیوں کی صورت میں تبدیل ہو گیا۔ آوارہ بدلیاں امنڈتی، پھنکارتی فضا میں سائبان تنے لگیں۔ ستاروں کے چروں پر چلمن سی ڈھلک آئی۔ چاند کبھی کبھار کسی بدلی کی اوٹ سے دھرتی کو دیکھ کر مسکرانے کا ارادہ کرتا لیکن دوسرے ہی لمحے کوئی بے رحم بدلی اس کی مسکراہٹ چھین کر کسی رند کی مانند جھومتی ہوئی آگے بڑھ جاتی — نور و ظلمت کی اس کشمکش نے عجیب سا سماں پیدا کر دیا تھا۔

گلیوں میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اہل مکہ لیلائے خواب کی زلفوں میں اسیر مخمور پڑے تھے۔ کہیں کوئی اونٹ بلبلا تا یا بکری میاتی تو گھڑی بھر کے لیے خاموشی کا طلسم ٹوٹ جاتا، اور پھر وہی گھمبیر سکوت! — ریگستان کی ٹھنڈی ہواؤں کی سرسراہٹ نے اس خاموشی کو اور پُراسرار بنا دیا تھا۔

”اللہ!“ — سناٹے کو چیرتی ہوئی ایک مترنم آواز گونجی۔ ساتھ ہی کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ ایک شخص گلی سے نکل کر حرم کی طرف بڑھا۔ اس نے خود کو سیاہ کبیل میں چھپا رکھا تھا۔ وہ بڑے باوقار انداز سے چلتا ہوا صحن حرم میں داخل ہو گیا۔ اب مدہم مدہم چاندنی صاف ہونے لگی تھی۔ خلا میں کہیں کہیں اکا دکا بدلی بھٹکتی پھر رہی تھی۔ ستارے پھر سے ہمک ہمک کر اپنے وجود کا احساس دلا رہے تھے۔ نور نے ظلمت کو شکست دے دی تھی اور کائنات ایک بار پھر جگمگا اٹھی تھی۔

سنو، یہ سسکیوں کی آواز کہاں سے آرہی ہے؟ شب کے ہنگام سکوت میں یہ

سرگوشیاں کس کی ہیں؟ ہونہ ہو یہ وہی شخص ہے۔ دیکھو، غلافِ کعبہ سے لپٹا ہوا وہ کیا کہ رہا ہے:

”پروردگار! تیری یہ بھگی ہوئی مخلوق ہمیں دکھ دینے پر تکی ہوئی ہے۔ ہم بے سروسامان ہیں۔ ہمارے پاس لے دے کے صرف تیرا سہارا ہے خداوند! — آہ! اس مقدس گھر میں لوگوں نے کتنے بتوں کو سجا رکھا ہے — الہی! اپنی مخلوق کو راہِ راست دکھا! — اپنے دین کو قوت بخش! — رَبُّ العزت! عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام میں سے کسی ایک کو اسلام کی دولت عطا فرما!“

وہ رات بھر بے خواب رہا تھا۔ بستر پر کروٹیں بدلتے ہوئے اس نے رات آنکھوں میں کاٹ دی تھی۔ دارالندوہ میں اس نے امراءِ قریش کے روبرو جو عہد کیا تھا، اس کی خلش نے اس کے خرمین جذبات میں آگ سی لگا دی تھی۔ جو نہی سپیدہ سحر نمودار ہوا، وہ مٹھیاں بھینچتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ کمرے میں ایک طائرانہ نظر دوڑائی اور بھاگ کر کھوٹی سے تلوار اتار لایا۔ تلوار کو پہلو میں لٹکائے سیدھا حرمِ کعبہ میں جا پہنچا۔ دیکھو، بت کے سامنے سر جھکائے وہ کیا کہ رہا ہے:

”اے ہبل! تیری عظمت کی قسم! محمد بن عبد اللہ نے مسلمہ دیوتائی نظام کو رد کر کے فساد برپا کر دیا ہے۔ اس نے تجھ سے بغاوت کی ہے۔ اپنے اجداد سے سرکشی اختیار کی ہے۔ آج میں اس قصے کو تمام کر کے دم لوں گا! میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا۔ مجھے ایفائے عہد کے ہمت دے! مجھے طاقت دے کہ محمد کو قتل کر کے دل کی بھڑکتی آگ کو ٹھنڈا کروں! — اعلیٰ ہبل!“

سورج دھیرے دھیرے بلند ہو رہا ہے۔ شعاعوں کی کمندوں کے پیچوں میں ایک ایک چیز گرفتار ہو رہی ہے۔ یہ غضبناک انسان لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے حدودِ کعبہ سے باہر آتا ہے۔ ایک لمحہ توقف کرتا ہے اور پھر تیزی سے چلنے لگتا ہے۔

اب وہ آبادی سے باہر نکل آیا ہے۔ غیظ و غضب میں دیوانہ ہو رہا ہے۔ پاؤں ٹھیک

سے زمین پر پڑتے نہیں۔ رفتار بتا رہی ہے جیسے تمام فاصلہ چشمِ زدن میں طے کر لینا چاہتا ہو۔

”عمر! علی الصبح کدھر چل دیے؟ ارے، تم تو بڑے طیش کے عالم میں ہو! — یہ کیا سودا سا گیا ہے؟ — عمر! کچھ کہو بھی، آخر بات کیا ہے؟“

”نعیم! میرا راستہ چھوڑ دو! آج محمد کو قتل کرنے کی قسم کھائی ہے! — ہٹ جاؤ، آج اس نئے دین کا خاتمہ کر کے رہوں گا!“

”عمر! ہوش میں آؤ! محمد کو قتل کرنے چلے ہو؟ اپنے گھر کی بھی خبر لی ہے؟“

”کیا مطلب؟“

”تمہاری بہن اور بہنوئی دونوں اسلام قبول کر چکے ہیں!“

”کیا؟ — مسلمان ہو گئے؟ اپنے آبائی دین سے منحرف ہو گئے وہ؟ ارے، ان کی یہ جرأت!“ —

سعید اور فاطمہ — دونوں میاں بیوی، نہایت مؤدب بیٹھے کلامِ الہی پڑھ رہے ہیں۔ ضیائے بصیرت نے چہروں پر صباحت بکھیر دی ہے۔ نورِ عرفان کی موجیں رگ و پے میں تحلیل ہو کر طمانیت کا باعث بن رہی ہیں۔ ان کی ایک ایک جنبش سے ظاہر ہوتا ہے جیسے وہ آمنہ کے لعل پر فدا ہو رہے ہوں۔ کبھی کبھی عقیدت اس قدر بیتاب کرتی ہے کہ وہ مقدس اوراق پر بوسوں کی برسات کر دیتے ہیں۔

ٹھک — ٹھک — ٹھک —

کواڑوں پر دستک کی، پر شور آواز گونجتی ہے۔

”کون ہے بھائی؟“ سعید ملاحت بھری آواز میں پوچھتا ہے۔

”عمر!“

یہ ایک ان کے چہروں پر ہراس کے سائے لہرا جاتے ہیں۔ فاطمہ کلامِ آسمانی کے اوراق سمیٹ کر فوراً کوٹھڑی میں چھپا دیتی ہے۔ سعید دروازہ کھولتا ہے۔

عمر بگولے کی مانند داخل ہوتا ہے اور آتے ہی سعید پر پل پڑتا ہے۔ بہن مداخلت کرتی ہے تو اسے بھی دیوچ لیتا ہے۔ وہ غصے سے بے قابو ہو رہا ہے۔

”ہوں! تو تم نے دینِ محمد قبول کر لیا؟ — آبائی مذہب سے مرتد ہو گئے؟
 — محمد کا جادو میرے گھرانے پر بھی چل گیا؟ — نہیں! نہیں! آج محمد کا کام
 تمام کر کے ہی رہوں گا! — میں اس فتنے کا نشان تک مٹا دوں گا!“ —
 ”عمر!“ زخمی بہن روتے روتے چیخ اٹھی: ”چاہے جان سے مار ڈالو، ہم توحید کا دامن
 نہ چھوڑیں گے! — ہم محمدؐ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے! — ہرگز نہیں چھوڑیں
 گے!“

عمر کا ہاتھ جہاں تھا، وہیں رک جاتا ہے — سامنے اپنا ہی خون زمین کو لالہ زار بنا
 رہا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب انسانیت تڑپ کر ہوش میں آئی۔ محبت کا نور آنکھوں کے
 راستے وجود میں اترنے لگا۔ وحشت کی دبیز تہیں سمٹنے لگیں۔ خوابیدہ ضمیر کا خمار ٹوٹا اور
 عمر پکار اٹھا:

”فاطمہ بہن! تم جو کلام ابھی پڑھ رہے تھے، مجھے بھی تو سناؤ!“
 بہن نے قرآن کے اوراق سامنے لا کر رکھ دیے۔ عمر کے اشتیاق کو مہمیز ہوئی،
 نگاہوں کے سامنے جہاں معنی کا مصحف کھلا تھا —

طہ۔ ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں اتارا
 کہ آپ تکلیف اٹھائیں، بلکہ ایسے شخص
 کی نصیحت کے لیے اتارا ہے جو اللہ سے
 ڈرتا ہو، یہ اس ذات کا نازل کردہ ہے جس نے
 زمین اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا ہے۔ وہ بڑی
 رحمت والا عرش پر قائم ہے۔

اس کی ملک ہیں جو چیزیں آسمانوں اور زمین میں
 ہیں۔ اور جو ان دنوں کے درمیان ہیں اور جو
 زمین کی تہ میں ہیں۔
 تو چاہے اپنی بات پکار

طه مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ
 لِتَشْقَى ۝
 إِلَّا تَذِكْرًا لِّمَنْ يَخْشَى ۝ تَنْزِيلًا
 مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ
 الْعُلَى ۝
 الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى
 لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
 وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى ۝
 وَإِنْ تَجْهَرُ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ

وَإِخْفَىٰ ۝

کر کہو، وہ چپکے سے کہی ہوئی بات اور اس سے بھی زیادہ خفی بات کو جانتا ہے۔ وہ اللہ ایسا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔

اللہ لا الہ الا هو

مقدس کلمات کا جیسے جیسے زبان سے اظہار ہوتا تھا، دل و دماغ کے گوشے روشن ہوتے جاتے تھے۔

”اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ“ — یہ الفاظ ادا ہوتے ہی عمر کے وجود میں ہلچل مچ گئی۔ دل کی دھڑکنیں بے ساختہ اس کلمے کی تکرار کرنے لگیں۔ آخر ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور آنکھوں سے آنسوؤں کی گھٹائیں برسنے لگیں۔
عمر کے دل میں دینِ فطرت کی شمع روشن ہو چکی تھی۔

○

اللہ! اللہ!! — کس قدر نورانی محفل ہے! کتنا ملکوتی حسن ماحول میں بسا ہوا ہے! ارقم کے مکان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے جلو میں جلوہ افروز ہیں۔ یہ پُر عزم دکتے ہوئے چہرے! — یہ جلالت مآب ہستیاں! — گردشِ ایام جن کے قدم چومتی ہے۔ تسبیح و تہلیل کی دھیمی دھیمی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ چٹانیں ہمہ تن گوش ہیں۔ ریگزاروں کے دل دھڑک رہے ہیں۔

ٹھک — ٹھک — ٹھک —

دروازے پر دستک سنائی دیتی ہے اور محفل کی محویت کافسوں ٹوٹ جاتا ہے۔

”کون؟“ رسول خدا کی پر شوکت آواز گونجتی ہے۔

”عمر! لرزتی ہوئی آواز میں جواب ملتا ہے۔

”عمر! عمر! عمر!“ حاضرین استعجاب اور خوف کے بلے جُلے انداز میں پکار اٹھتے ہیں۔

لیکن رسالت مآب نہایت اطمینان سے اٹھتے ہیں اور بڑے وقار کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھتے ہیں۔

”عمر! کیسے آئے؟“ — کواڑ کھول کر محسنِ انسانیت پوچھتے ہیں۔

عمر سر جھکائے خاموش کھڑے رہتے ہیں۔

”عمر! کیسے آنا ہوا؟“ — رسول اللہ دوبارہ سوال کرتے ہیں۔

”حضور! مسلمان ہونے کے لیے۔۔۔“

اللہ اکبر! مرحبا! رسالت مآب! آگے بڑھ کر عمر کو گلے لگا لیتے ہیں۔ مسلمان و فور
جذبات سے بے تاب ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! کے نعروں سے دشت و جبل کانپ
اٹھتے ہیں اور ایوانِ باطل کے در و دیوار لرزہ بر اندام ہو جاتے ہیں۔ بزمِ لامکاں میں جشنِ
مسرت بپا ہو جاتا ہے۔ فرشتے ایک دوسرے کو مبارک کہتے ہیں۔
اور تاریخ کے ہونٹوں پر ایک حیات آفرین مسکراہٹ کھیلنے لگتی ہے!

اسلام کے مٹوٹی کا اعلان دنیا کا گشت کرتا ہے:
کوئی چھوٹا ہے نہ بڑا، سب لوگ برابر ہیں
کوئی غلام ہے نہ آقا، حاکم ہے نہ محکوم
اسلام اعلان کرتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے ہیں
غم ہو کہ خوشی، ہم دونوں میں یکساں شریک ہیں
کوئی فرد، دنیا کی عمدہ عمدہ چیزیں ذخیرہ نہیں کرے گا
دیکھو! کچھ لوگوں کی آنکھیں آنسوؤں سے جل رہی ہیں
جب کہ دوسرے لوگ فانوسوں سے اپنی آنکھیں روشن کر رہے ہیں
قاضی نذر الاسلام: بنگلہ کے نغمے

حضرت عمر فاروقؓ کا ورلڈ آرڈر

ورلڈ آرڈر (World Order) کوئی مخصوص فریم ورک نہیں بلکہ یہ اس سیاسی و تمدنی نظام کی علامت ہے جسے کوئی برتر قوت اپنے زیر اثر اقوام پر لاگو کر دے۔ ۱۹۹۰ء میں امریکی صدر جارج بوش نے پہلی بار ”نیو ورلڈ آرڈر“ کی اصطلاح استعمال کی۔ موصوف نے کویت عراق جنگ میں اپنی عسکری مداخلت کو یہ کہتے ہوئے جواز فراہم کیا کہ اب دنیا چونکہ ایک گلوبل ویج کی صورت اختیار کر چکی ہے جس میں دھڑے بندی ختم کر کے امن قائم کرنا سب کی ذمہ داری ہے اس لیے ہم اپنی ذمہ داری کو ہر قیمت پر نبھائیں گے! — مگر سوال یہ ہے کہ اس نیو ورلڈ آرڈر سے کیا مہم جوئیانہ سرگرمیوں کا خاتمہ ہوا؟ — کیا نوع بشر کو سکھ کا سانس لینا نصیب ہوا؟ — کیا مخلوق خدا کو زندگی کے بنیادی حقوق میسر آئے؟ — اور کیا گلوبل ویج میں مساوات و مواخات کی خوشبو پھیلی؟ — اس کا جواب ظاہر ہے کہ ”نہیں“ میں ہے! — مگر چشم تاریخ نے ایک ایسے ورلڈ آرڈر کو دنیا میں نافذ ہوتے دیکھا ہے جس نے صدیوں پہلے دو استبدادی سلطنتوں کا جادو بکھیر کر رکھ دیا تھا — ایران و روم کی شخصی حکومتوں کی سیاسی پالیسی سامراجیت پر مبنی تھی۔ تمام قومیں یا تو براہ راست ان کی محکوم تھیں یا انہیں ٹیکس ادا کرتی تھیں۔ بادشاہوں اور امراء کے سوا سب انسان ناداری اور مفلوک الحالی کی چکلی میں پس رہے تھے۔ یہ تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا کہ عوام آقاؤں کے برابر ہو سکتے ہیں۔

ایسے میں پیغمبر اسلام محمد ﷺ نے مطلق العنانیت پر کاری ضرب لگائی اور اس نظام کی داغ بیل ڈالی جس کے ذریعے قیادت کی باگ ڈور جابر بادشاہوں سے چھین کر مجبور عوام کے ہاتھوں میں تھادی۔ یوں وہ اسلامی ورلڈ آرڈر ظہور میں آیا جس سے تہذیب و اخلاق کی تمام مثبت قدروں کا احیاء ہوا اور عالم انسانیت کو عافیت اور خوشحالی کی بشارتیں

اسلامی ورلڈ آرڈر اپنی منضبط اور توسیعی شکل میں حضرت عمر فاروقؓ کے ساڑھے دس سالہ عہدِ خلافت میں نظر آتا ہے۔ یہ وقت کی آواز تھی کیونکہ پچیس لاکھ گیارہ ہزار چھ سو پینسٹھ مربع میل پر محیط علاقوں کو تسبیح کے دانوں کی طرح پروئے رکھنا جس سیاسی بصیرت اور عمرانی فراست کا متقاضی تھا، وہ فاروقِ اعظمؓ کو قدرت نے نہایت فیاضی سے ارزاں کی تھی۔ انہیں خلافت کا بارِ امانت اس وقت سونپا گیا جب ایک طرف جزیرہ نمائے عرب میں اسلامی وحدت کو خطرات لاحق تھے تو دوسری جانب بیرون عرب عسکری مہمات کو طرح طرح کے مسائل کا سامنا تھا۔ ایسے میں انہوں نے نہایت ذوق و شوق سے دین اسلام اور عالم اسلام میں داخل ہونے والی اقوام کو جس ورلڈ آرڈر کا تحفہ دیا، وہ عدل و مساوات کی اعلیٰ قدروں پر استوار تھا۔ اس منظر نامے میں اولادِ آدم نے اجتماعی برابری کی بنیاد پر باوقار طریقے سے جینا سیکھا۔ یہی اندازِ حیات دینِ اسلام کی اساس ہے جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے علامہ اقبال لکھتے ہیں —

کس نباشد در جہاں محتاج کس

نکتہٴ شرع متین این ست و بس

اس نکتہٴ شرع متین کی روشنی میں سیدنا فاروقِ اعظمؓ نے مسلم و غیر مسلم طبقات کو رشتہٴ مہر و محبت میں منسلک کر دیا۔ مختلف ریاستوں میں مروج نظام بحال رکھے گئے۔ کسی قوم اور قبیلے کی شخصی و مذہبی آزادی پر کوئی آنچ نہ آنے دی گئی۔ یوں اسلامی دنیا کا ایک وفاق ظہور میں آیا جس کا ہیڈ کوارٹر مدینہ منورہ تھا۔ اس کی مثال ریاست ہائے متحدہ امریکہ اور سوئٹزر لینڈ کی ریاستوں سے دی جاسکتی ہے۔

فاروقی ورلڈ آرڈر کے پس منظر میں روئے زمین کی ان تمام علمی، تمدنی اور سیاسی تحریکوں کی بازگشت سنائی دیتی ہے جن میں انسان دوستی کے خواب عکس ریز تھے — یونانی فلسفیوں نے ایک ایسی ریاست کا خاکہ تراشا تھا جہاں انسان کو ذہنی جسمانی اور روحانی نشوونما کے بھرپور مواقع میسر ہوں۔ افلاطون نے اپنی کتاب جمہوریہ (Republic) میں متمدن شہریت کا تصور پیش کرتے ہوئے ایک مثالی مملکت کا نقشہ کھینچا جس کے باشندے اجتماعی خیر کے لیے کوشاں ہیں مگر یہ فلسفیانہ ورزش سعیِ لاحاصل ثابت ہوئی کیونکہ یونانی سماج نظامِ غلامی پر مبنی تھا اور عورتوں کو شہری حقوق سے محروم رکھا گیا تھا — روم میں

بھی جمہوریت کے لیے کوششیں کی گئیں، مگر انہیں بھی پذیرائی نصیب نہ ہوئی کہ وہاں شہنشاہیت کا دور دورہ تھا۔ پولیبیس (Polybius) اور سروس (Cicero) جیسے مفکروں نے قانون سازی پر توجہ دی مگر یہ سب کچھ تصوراتی زاپچوں کا کھیل ثابت ہوا اور نوع بشر صدیوں تک بادشاہوں اور استحصال پسندوں کا نشانہ ستم بنی رہی۔ تاآنکہ الہی حاکمیت پر مبنی فاروقی ورلڈ آرڈر رونما ہوا جو حاکمانہ نہیں، پدرانہ تھا، جو شاہانہ نہیں، جمہوری تھا، جو طبقاتی نہیں، عادلانہ تھا، جو مادی نہیں، روحانی تھا۔ اس کا دائرہ کار مسلمانوں تک محدود نہ تھا بلکہ اس کے مہربان سائبان تلے یہودی، مجوسی، مسیحی اور تمام غیر مسلم محفوظ و مامون تھے۔

حضرت عمر فاروقؓ ایک جامع الصفات حکمران تھے۔ انہوں نے ایک مدبر سیاستدان کی طرح مختلف رنگ و نسل اور مذہب و ملت کے لوگوں کو ایک مہذب معاشرے کے افراد بنا دیا۔ کوفہ، بصرہ، موصل، جیزہ، اور فسطاط کے شہر بسائے۔ ملک کے طول و عرض میں پبلک ورکس کے حوالے سے انہیں خادم انسانیت کہنا بجا ہے۔ وہ زراعتی بندوبست کے بانی ٹھہرے۔ ایک ہندو مؤرخ کے نزدیک برصغیر میں شیر شاہ سوری اور انگریزوں کی زرعی پالیسیوں پر فاروقی اصلاحات کی چھاپ واضح طور پر نظر آتی ہے۔ سیدنا فاروق اعظمؓ نے حکومتی اداروں کے اختیارات میں توازن پیدا کیا۔ انگریزی کی ضرب المثل کے مطابق:

Power corrupts and absolute power corrupts
absolutly.

”اقتدار آدمی کو بد عنوان بنا دیتا ہے اور مکمل اقتدار سے آدمی مکمل طور پر بے لگام ہو جاتا ہے“۔ یہ بات ہر دور میں مسلم رہی ہے۔ اسی بنا پر فاروق اعظمؓ نے انتظامیہ اور عدلیہ کو الگ الگ کر کے احتساب کی میزان نصب کر دی۔ مصر کے گورنر عمرو بن العاص کے بیٹے محمد کی زیادتی پر اسے مظلوم کے ہاتھ سے سزا دلواتے ہوئے سرزنش کی کہ ”تم نے لوگوں کو غلام کب سے بنا لیا حالانکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جنا تھا“۔ وہ وقتاً فوقتاً اپنے عمال، ججوں اور سپہ سالاروں کو خطوط لکھتے تھے۔ ایسے ۴۲۵ خطوط دستیاب ہوئے ہیں جن میں امور سلطنت، عوامی خدمت اور غریب پروری کے متعلق ہدایات درج ہیں۔ انہوں نے خود کو بھی عوامی کٹھرے میں لاکھڑا کیا۔ ایک بار خطبہ جمعہ میں رائے دی کہ حق مہر چار سو درہم سے زائد نہیں ہونا چاہئے۔ ایک خاتون نے فوراً ٹوک دیا

اور قرآن حکیم سے استدلال لے آئیں — ”وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ
وَأْتَيْتُمُ أَحَدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا (النساء ۴: ۲۰) اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری
کو لانے کا فیصلہ کر ہی لو تو پہلی کو اگر ڈھیر سا مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ بھی مت
لو — اس ارشادِ الہی کی روشنی میں آپ مہر کی حد مقرر نہیں کر سکتے۔“ خلیفہ وقت نے
فوراً معذرت کی۔ جو حکمران یہ جمہوری روش اپنائے، اس کی بیوروکریسی، اس کی عدلیہ،
اس کی انتظامیہ بھلا کس طرح عوام کی آزادی، فکر و عمل میں مغل ہو سکتی ہے؟

نامور ماہر فلکیات مائیکل ایچ ہارٹ نے اپنی محققانہ تصنیف The 100 میں تاریخ کی
سُو عظیم المرتبت انقلابی ہستیوں کی درجہ بندی کرتے ہوئے پیغمبرِ اسلام کو درجہ اول پر رکھا
ہے۔ اس فہرست میں سیدنا عمر فاروقؓ کو بھی اہم مقام حاصل ہے۔ وہ ان کے ورلڈ آرڈر
کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے لکھتا ہے — ”عمر بن الخطابؓ کی نظر میں ظاہری
شان و شوکت ہیچ تھی۔ وہ عوام کے جذبات و احساسات سے آگہی کے لیے اپنی ذات کو انہی
کی سطح پر رکھتے تھے۔ عدل گستری میں ان کا ثانی کوئی نہیں۔ انہوں نے فلاحی مملکت کا
کامیاب تجربہ کیا اور ملوکیت و شہنشاہیت کے دور میں پہلی دفعہ عوام کے سامنے جواب دہی
کا اصول قائم کیا جو آج بھی جمہوریت کا بنیادی ضابطہ ہے!“

عدلِ فاروقی — تاریخِ اسلام کا ایک زریں باب

محمد رسول اللہ ﷺ کی ذاتِ گرامی ایک ایسا سرچشمہ ہدایت تھی، جہاں سے دمبدم نور کی ندیاں رواں تھیں۔ آپ نے قرآنی تعلیمات اور اپنی یگانہ روزگار بصیرت کی روشنی میں مختلف مقدمات کے جو فیصلے صادر فرمائے، انہیں اسلامی قوانین و احکام کا مرتبہ حاصل ہوا۔ ان کے نفاذ سے عدل و انصاف کو معاشرے کی کلیدی قدروں کا درجہ ملا۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیقؓ نے عدلیہ کو سیرتِ رسولؐ کے مبارک خطوط پر استوار کیا۔ آپ نے انتظامیہ اور عدلیہ کو دو الگ اداروں کی شکل دی لیکن عدلیہ کے لیے مستقل افراد مقرر نہ کیے بلکہ مفتوحہ علاقوں کے سپہ سالاروں کو ہی نفاذِ قانون کے اختیارات سونپے۔ حضرت عمر فاروقؓ خلیفہ بنے تو انہوں نے عدلیہ کو انقلابی روح سے سرشار کر دیا۔ وہ اسلام کے نظامِ عدل و انصاف کی تمام نزاکتوں سے آگاہ تھے۔ انہیں بارگاہِ رسالت مآب کے مشیر خاص کا مرتبہ حاصل رہا تھا۔ وہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کے زمانہٴ خلافت میں ان کے بھی دستِ راست رہے۔ دربارِ خلافت میں پیش کیے جانے والے مقدمات میں ان کی گراں قدر رائے کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی۔

حضرت عمر فاروقؓ کے عہدِ خلافت میں فتوحات کی گرم بازاری سے جب اسلامی سلطنت کی حدیں شام و عراق اور مصر و ایران کے دور دراز خطوں تک وسیع ہونے لگیں تو سیاسی، عدالتی، انتظامی اور معاشرتی مسائل کے افق بھی وسیع تر ہونے لگے۔ دوسری اقوام کے ساتھ تمدنی روابط سے معاشرتی پیچیدگیوں میں اضافہ ہونے لگا اور عسکری سالاروں کے لیے انتظامی فرائض کے ساتھ عدالتی امور کا نمٹانا مشکل ہو گیا۔ ایسے میں رومی و ایرانی نظام ہائے قانون و عدل کے مقابلے میں اعلیٰ اسلامی عدلیہ کا قیام ناگزیر ہو گیا۔ چنانچہ مرکزِ خلافت مدینہ منورہ کو ایک ایسی اکیڈمی کی شکل دی گئی جہاں سے جرنیلوں

اور انتظامیہ کے ارکان کے ساتھ ساتھ قاضیوں کی کھیپ تیار ہو کر مفتوحہ علاقوں کی طرف روانہ ہونے لگی۔ حضرت عمر فاروقؓ نے ہر ضلع میں الگ الگ قاضی مقرر فرمائے۔ زید بن ثابتؓ کو مدینہ منورہ، شریحؓ کو کوفہ، ابو موسیٰ اشعریؓ کو بصرہ، عبادہ بن صامتؓ کو فلسطین اور قیس بن ابی العاصؓ کو مصر کا قاضی مقرر کیا۔ ان کے علاوہ کعب بن سور، سلمان بن ربیعہ الباہلی، ابو قرۃ الکندی، عبدالرحمن بن ربیعہ، عمران بن الحصین، ابو مریم الحنفی، جمیل بن معمر العجی، ابو الدرداء، ابو سعید خدری، عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم کو مختلف علاقوں کے لیے قاضی مقرر کیا۔ یہ شخصیات علم و فضل اور فراست و بصیرت کے لحاظ سے امتیازی شان کی مالک تھیں۔

عدلیہ ریاست کے دماغ کا نام ہے۔ یہ ایسی قوتِ نافذہ ہے جو حکمرانوں کو آدابِ حکومت سکھا کر سلطنت کے استحکام کی بشارت دیتی ہے۔ ارسطو کا مشہور مقولہ ہے کہ ”مملکت کی عمارت عدل کے ستونوں پر قائم ہے۔“ اگر ستون ناقص اور کمزور ہوں تو اس عمارت کا زمیں بوس ہونا لازم ٹھہرتا ہے۔ عدلیہ اعلیٰ اسلوب میں تبھی کام کر سکتی اور اپنا احترام برقرار رکھ سکتی ہے جب اہل عدل کے کردار و اخلاق قابلِ رشک ہوں۔ حضرت عمر فاروقؓ اس سلسلے میں نہایت محتاط اور نکتہ سنج واقع ہوئے تھے۔ انہوں نے سلطنت کے اس شعبے کو سائنٹیفک بنیادوں پر استوار کیا۔ آپ نے قاضیوں کے انتخاب کا معیار یہ مقرر کر رکھا تھا کہ وہ علمی و اخلاقی اعتبار سے ممتاز ہونے کے علاوہ دولت مند اور معزز ہوں تاکہ اپنی دولت و ثروت کے باعث کوئی انہیں رشوت کی طرف راغب نہ کر سکے اور اپنے معاشرتی مرتبے کے سبب وہ کسی کے رعب میں نہ آئیں۔ وہ قاضیوں کا انتخاب ذاتی تجربے کے بعد کرتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت عمرؓ نے کسی شخص سے ایک گھوڑا خریدنا چاہا۔ تجرباتی طور پر آپ گھوڑے پر سوار ہوئے لیکن سواری کے دوران میں گھوڑے کو چوٹ آگئی اور گھوڑے کے مالک نے اسے واپس لینے سے انکار کر دیا۔ اس پر جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ ثالثی کے لیے حضرت شریحؓ کو مقرر کیا گیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اگر گھوڑے کے مالک سے اجازت لے کر سواری کی گئی ہے تب تو گھوڑا واپس کیا جائے لیکن اصلی حالت میں۔ بصورتِ دیگر مالک کو مجبور نہیں کیا جاسکتا کہ وہ داغدار گھوڑا واپس لے۔ حضرت عمر فاروقؓ نے شریحؓ کی قوتِ فیصلہ کو سراہا اور انہیں کوفہ کا قاضی مقرر کر دیا۔ حضرت عمر فاروقؓ اپنے گورنروں، ججوں، لشکری سرداروں اور انتظامیہ سے متعلق

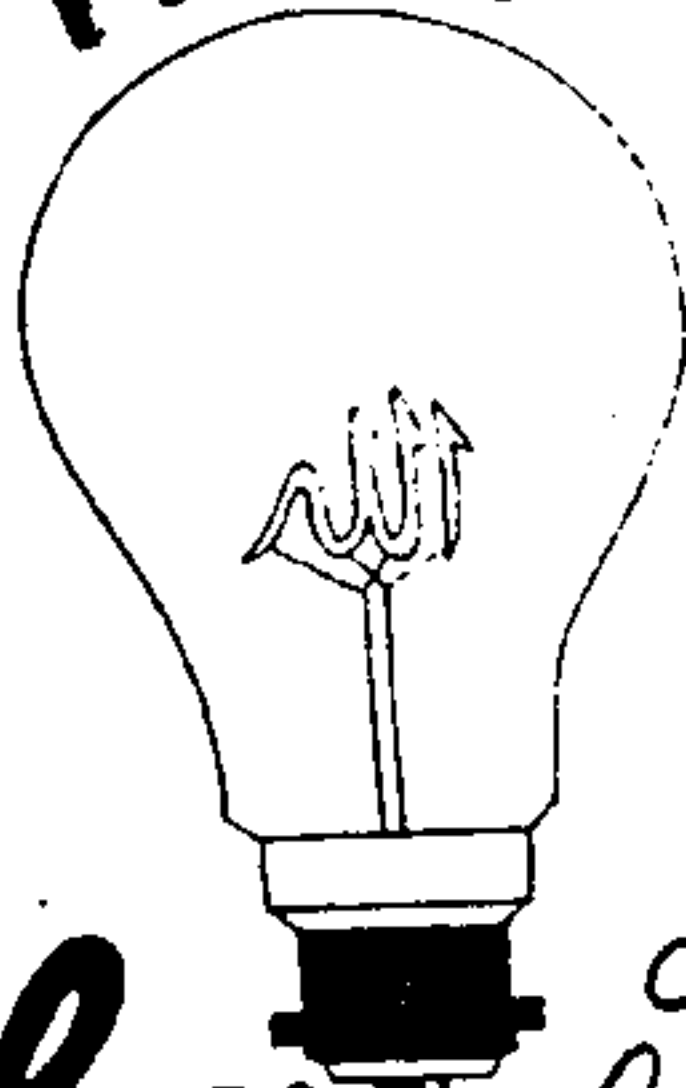
اہم اشخاص کو وقتاً فوقتاً ہدایات جاری کرتے رہتے تھے۔ جن میں متنوع امور سلطنت پر بحث ہوتی تھی۔ ان کے ۴۲۵ خطوط دستیاب ہوئے ہیں جن میں ستر سے زیادہ خطوط بصرہ کے قاضی ابو موسیٰ اشعریؓ کے نام ہیں۔ ان میں وہ مشہور ترین خط بھی شامل ہے جس میں انہوں نے عدالتی طریق کار پر بلیغ انداز سے روشنی ڈالتے ہوئے لکھا ہے:

”اچھی طرح سمجھ لو کہ قضا ایک اہم فریضہ ہے جسے سنتِ رسولؐ کے مطابق بجالانا ضروری ہے۔ تمام لوگوں کو اپنے حضور میں، اپنی مجلس میں اور اپنے انصاف میں برابر رکھو تاکہ کمزور اور غریب آدمی انصاف سے مایوس نہ ہو اور زبردست طاقتور آدمی کو تم سے کسی رُو رعایت کی امید نہ ہو۔ جو شخص دعویٰ کرے، اس کے ذمہ ثبوت بہم پہنچانا ضروری ہے اور جو اپنے خلاف عائد کردہ الزام کی تردید کرے، اس پر قسم واجب ہے۔ مسلمانوں کے درمیان صلح جائز ہے لیکن ایسی صلح جو حلال کو حلال رکھے اور حرام کو حرام، ایسی صلح جائز نہیں جس سے حرام حلال اور حلال حرام ہو جائے۔ اگر تم نے آج کوئی فیصلہ کیا ہے لیکن مزید غور و فکر اور عقل سے کام لینے کے بعد تمہیں وہ فیصلہ غلط معلوم ہو تو تم بے شک اسے بدل دو کیونکہ سچائی کو برقرار رکھنا ضروری ہے اور باطل پر اصرار کرنے سے حق کی طرف رجوع کرنا بہر حال بہتر ہے۔ جس مسئلے کے متعلق تمہارے دل میں شبہ پیدا ہو اور کتاب اللہ اور سنتِ نبویؐ میں اس کا ذکر نہ ہو تو اس پر خوب اچھی طرح غور کرو، پھر اس کی مثالوں اور نظیروں کو دیکھو، اس کے بعد قیاس لگاؤ اور جو قیاس اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولؐ کی سنت کے زیادہ قریب ہو، اس کے مطابق حکم دو۔ جو شخص ثبوت پیش کرنا چاہے، اس کے لیے ایک مدت مقرر کر دو۔ اس مدت کے اختتام تک اگر وہ اپنا ثبوت بہم پہنچا دے تو اس کا حق اسے دلا دو۔ لیکن اگر مدت کے اختتام تک وہ ثبوت بہم نہ پہنچا سکے تو مقدمہ خارج کر دو۔ ایسا کرنے سے شک دور ہو جائے گا۔ سب مسلمان قابلِ اعتبار ہیں سوائے ان اشخاص کے جن کو حد کی سزا میں کوڑے لگائے گئے ہوں یا جنہوں نے جھوٹی گواہی دی ہو یا جن کا نسب مشکوک ہو۔ تنگ دلی کا اظہار نہ کرو۔ فریقینِ مقدمہ کو کسی قسم کی تکلیف مت پہنچاؤ۔ مقدمے پیش ہونے کے وقت بد خلقی کا مظاہرہ مت کرو۔ اگر مقدمے کا صحیح فیصلہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بہت بڑا اجر دے گا۔“

یہ مبارک دستاویز اسلام کے نظامِ عدل کی بنیادیں فراہم کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالمِ اسلام کے تمام انصاف پسند ججوں نے اسے منارۂ نور کے طور پر ہمیشہ اپنے سامنے رکھا

اور عدلِ اجتماعی قائم کرنے کے لیے اس سے برابر استفادہ کیا — دورِ حاضر میں جب شعورِ انسانی، ارتقاء کی منزلیں طے کرتا چلا جا رہا ہے۔ عالمی ماہرینِ قانون نے اس دستاویز کو عدلیہ کا ماٹو قرار دیا ہے۔ عہدِ فاروقی میں ان اصول و ضوابط پر جو نظامِ عدل قائم تھا، اس نے دنیا کو ایک ایسے عہدِ زریں کی تصویر دکھائی جس کی مثال نہیں ملتی۔ یہی سبب ہے کہ دنیا کے نامور سائنسدان مائیکل ایچ ہارٹ نے حضرت عمر بن الخطابؓ کو تاریخ کی ان سو عظیم المرتبت شخصیات کی صف میں اہم جگہ دی ہے جنہوں نے ایک مثالی فلاحی مملکت قائم کی، جہاں اسلام کی عظیم الشان روایات کا دورِ دورہ تھا اور نوعِ انساں کو بلا امتیاز مذہب و ملت باوقار زندگی گزارنے کا سلیقہ میسر آیا تھا۔

FAITH

NEGATIVE

POSITIVE

Lā ilāha illa Allāh

(THERE IS NO GOD)

(BUT ALLĀH)

کربلا — ایثار و قربانی کی عظیم تمثیل

تاریخ کا کوئی عہد ایسا نہیں گذرا جس میں افق تابہ افق انسانیت کے افکار و نظریات کا اجالا نہ پھیلا ہو۔ جس طرح کاروانِ سحر گام گام پر نور کے پرچم گاڑتا چلا جاتا ہے، اسی طرح شاہراہِ حیات پر انبیاء، مصلحین اور فلاسفہ نے حق و صداقت کے روشن سنگِ میل نصب کیے ہیں۔ ان کی رہنمائی میں نسلِ انسانی کے ارتقاء کا سفر خوشگوار ہوتا چلا آیا ہے۔ لیکن نوعِ بشر نے اپنے ان محسنوں کے ساتھ جو سلوک روا رکھا، وہ کسی دلفگار داستان سے کم نہیں۔ سقراط نے ایتھنز کے منافق سماج کے سانچے میں ڈھلنے سے انکار کر دیا اور یہ کہتے ہوئے زہرِ ہلاہل نوشِ جاں کیا — ”اب وقت آپہنچا ہے کہ ہم جدا ہو جائیں۔ میں مرنے کے لیے اور تم جینے کے لیے — موت بہتر ہے یا زندگی، اس کا علم تو بس خدا کو ہے“ — اس واقعے کے ساڑھے چار سو سال بعد حضرت عیسیٰؑ نے اپنے قتل کے درپے یہودیوں کے بارے میں کہا — ”اے مالک، انہیں معاف کر دے۔ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں!“ — اور پھر ساڑھے چھ سو سال بعد کربلا کے بے رحم ستائوں میں امام حسینؑ کی آواز گونجی —

”لوگو! میرا حسب و نسب یاد کرو اور سوچو، میں کون ہوں! پھر اپنے ضمیر سے پوچھو کہ میرا قتل تمہارے لیے روا ہے یا نہیں؟ میری بے حرمتی تمہیں حلال ہو سکتی ہے یا نہیں؟ — واللہ، اس وقت روئے زمین پر بجز میرے کسی دخترِ نبی کا بیٹا موجود نہیں۔ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں؟ کیا میں راکبِ دوشِ رسول نہیں؟ کیا میں جوانانِ جنت کا سردار نہیں؟ — کیا اتنی باتیں تمہیں میری خون ریزی سے روکنے کو کافی نہیں؟ —

۱۰ محرم ۶۱ھ کو شہادتِ حسین کا واقعہ خونِ آلود حروفوں میں لکھا گیا۔ خاندانِ ہاشمی کی جاں سپاری کا یہ مظاہرہ انبیاءِ کرام کی بصیرت افروز قربانیوں کا تکملہ تھا۔ ابو الانبیاء حضرت

ابراہیمؑ نے اپنے لختِ جگر اسماعیلؑ کو رب العالمین کی نذر کرنا چاہا تاہم اس کی نوبت ہی نہ آئی۔ حضرت مسیحؑ کو سولی کی جانب کھینچا گیا مگر بچا لیے گئے۔ لیکن جو قربانی خانوادہٴ رسولؐ نے دی، اس کی مثال تاریخِ عالم میں کہیں نہیں ملتی۔ یہ تو ہوا ہے کہ دنیوی مفادات کے لیے خاندان کے خاندان تہ تیغ کر دیے گئے ہوں مگر ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی ارفع و اعلیٰ مقصد کے لیے ایک سلسلہٴ نسب کے چھوٹے بڑے تمام افراد کو خاک و خون میں تڑپا دیا گیا ہو۔ یہ سعادت فقط آلِ محمد ﷺ کے حصے میں آئی کہ اس کے بوڑھوں، جوانوں اور بچوں نے متفقہ طور پر ایک عظیم آدرش کے لیے وادیٰ کربلا کو اپنے لہو سے لالہ زار بنا دیا۔

ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہؓ نے ایک موقع پر اپنے گرامی قدر شوہر کی سیرت کے بارے میں کہا تھا — **كَانَ خُلُقُهُ قُرْآنَ** — رسول اللہؐ کے عادات و خصائل قرآن مجید کے مطابق تھے۔ لیکن آقائے نامدارؑ کے نواسے حسینؑ کا کردار دیکھو جس نے اپنی سرخیِ خون سے تفسیرِ قرآنِ رقم کی اور حق و صداقت کے راستے میں جو آزمائشیں ممکن ہیں، اپنے اسوۂ حسنہ سے ان کا عملی مظاہرہ کیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوا — **وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالشَّمْرَاتِ**۔ **وَنَشْرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ** — ہم تمہیں آزمائشوں میں ڈال کر تمہاری ہمت و استقامت کو پرکھیں گے۔ یہ آزمائشیں، خوف و ہراس، بھوک پیاس، مال و جان کے زیاں اور اولاد و اقارب کی قربانی کی صورت میں پیش آئیں گی۔ خوشخبری ان لوگوں کو جو کٹھن حالات میں صابر و شاکر رہتے اور اپنے معاملات کو یہ کہتے ہوئے اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور بالآخر اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔

حضرت امام حسینؑ صبر و تحمل کے ساتھ آزمائش کی ان تمام منازل سے آساں گذر گئے کیونکہ وہ عبدیت کے اس اعلیٰ مرتبے پر تھے جہاں مردِ مومن عشقِ الہی کی شہادتِ گہِ الفت میں قدم رکھ کر موت اور ماورائے موت کے خوف و حزن سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ موت اس کے لیے دیدارِ الہی کا دریچہ کھولتی ہے اور وہ برضا و رغبت اپنے خالق کی طرف چل پڑتا ہے۔ اس سفر میں اسے طبعاً رنج بھی ہوتا ہے اور بہ تقاضائے بشریت الم بھی، تاہم یہ سارے مصائب نہ تو اسے اللہ سے شکوہ سنج کرتے ہیں اور نہ وہ اپنے نصب العین سے غافل ہی ہوتا ہے۔ اس کا مطلعِ نظر تو یہ ہوتا ہے —

کچھ لہ اور کہ اس شمع کا شعلہ نہ بجھے
حرفِ حق زندہ رہے یارو، ہمارا کیا ہے!

جنگ انسانی معاشرے کی ایک بنیادی تاریخی قدر ہے جس کے مطابق دنیا کی قوتیں خیر و شر کے دو واضح دھڑوں میں بٹی ہوئی ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ سماج میں جنگ کی صورت حال موجود نہ رہی ہو۔ یہ کہیں دفاع کے لیے لڑی جاتی ہے۔ کہیں اس سے حقوق انسانی کا تحفظ کیا جاتا ہے۔ ملک کی سرحدوں کی جانب بڑھنے والے دشمن کا منہ پھیرنے کے لیے بھی جنگ کا سہارا لیا جاتا ہے تاہم جنگ اس وقت اہم ترین قدر کی حیثیت اختیار کر لیتی ہے جب یہ ظلم و ناانصافی کے خاتمے اور عدل و انصاف کی بحالی کے لیے لڑی جائے۔ حضرت حسینؑ نے جنگ کی اس اعلیٰ و مصفا قدر کے لیے جدوجہد کی جہاں ساری تہذیبی قدریں جمع ہو جاتی ہیں۔ وہ کوئی خیال پرست انسان نہیں بلکہ وہ تو ایک آئیڈیالوجی کو جامہ حقیقت پہنانے نکلے تھے کیونکہ چند دیدہ و نادیدہ ہاتھ ان کے نانا کے مثالی معاشرے کے تار و پود کو بکھیرنے کے لیے بڑھ رہے تھے۔ یہ وہ مثالی معاشرہ تھا جہاں عدل و انصاف کا دور دورہ تھا۔ استحصال اور فتنہ و فساد کی بیخ کنی کی گئی تھی۔ مگر اب اس بابرکت دور کے اصلی خدو خال مدہم ہوتے جا رہے تھے اور مسلم اُمہؑ اس کے فیوض و برکات سے محروم ہونے لگی تھی۔

حضرت حسینؑ کی جلیل القدر شخصیت کے سامنے اسلام نے اپنے ارتقاء کے تمام مدارج طے کیے تھے اس لیے وہ اپنی چشم بصیرت سے دیکھ رہے تھے کہ اگر یہی منظر نامہ مرتب ہوتا رہا تو رفتہ رفتہ معاشرے کی نس نس میں زہر گھل جائے گا۔ انہوں نے کوئی انقلاب برپا کرنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ اس کا مقصد تو صورت حال کو بالکل الٹ دینا ہوتا ہے اور اس کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب بگاڑ جزوی نہیں بلکہ ہمہ پہلو ہوتا ہے اور تمدن کی تصویر مسخ ہونے لگتی ہے۔ حضرت حسینؑ کے پیش نظر نظم سیاست کے حوالے سے حکمرانوں کی اصلاح احوال تھی۔ وہ تعمیر و فلاح کے داعی تھے، جدال و قتال کے نہیں۔ وہ عالم اسلام کو ان خون آشام سازشوں کے چنگل سے چھٹکارا دلانا چاہتے تھے جنہوں نے ملت اسلامیہ کو گھن کی طرح چاٹنا شروع کر دیا تھا۔

زندگی انتشار سے نہیں، تنظیم سے عبارت ہے۔ تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ ظلم و استحصال سے کوئی مثبت مقصد حاصل کر لیا گیا ہو۔ اس صورت حال میں نیکی بے حسی کی دھند میں روپوش ہو جاتی ہے اور افکار پر اگندہ ہو جاتے ہیں۔ امام عالی مقامؑ نے

مذہب و مسلک کے حوالے سے سچائی کا پرچم بلند کیا۔ وہ نبض شناس امت تھے اور اللہ کے آخری نبی کی مسند ارشاد کے تہا وارث۔ اسلامی روایات و اقدا ر کی گرتی ہوئی ساکھ کو انہی کی ذات گرامی بحال کر سکتی تھی۔ چنانچہ وہ اپنا نسبی و دینی فریضہ ادا کرنے کے لیے میدانِ عمل میں اترے، کیونکہ جن آنکھوں میں ذاتِ رسول جلوه آرا تھی، وہ کس طرح امت کو پستیوں میں گرتے دیکھ سکتی تھیں۔ جن کانوں میں لسانِ پیمبر نے رس گھولا تھا، وہ شورش پسندوں کی ہنگامہ آرائی کو کیسے برداشت کر سکتے تھے۔ جس نجیب الطرفین پیکر نے دوش رسالت مآب پر سواری کی تھی، وہ کیونکر مسند ارشاد پر خاموش بیٹھا رہ سکتا تھا۔ وہ ذات جسے رسول اللہ نے اپنے وجودِ اطہر کا حصہ قرار دیا تھا، وہ کسی دستِ گستاخ کو قبائے رسول کی طرف بڑھنے کی اجازت کیونکر دے سکتی تھی؟ — ہاں، نواسے رسول کو یہ بات قطعی گوارا نہ تھی کہ امت کا شیرازہ بکھر جائے اور ان کے نانا کے قائم کردہ معاشرے کی تصویر بگڑ کر رہ جائے!

سیدنا حسین نے رسول انقلاب کی اسی تہذیبی وراثت کے تحفظ کے لیے ہر مصلحت کو بالائے طاق رکھ کر راست اقدام کا فیصلہ کیا۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ ”شر“ کو برداشت کرتے رہنا بھی دراصل اس کی ہمنوائی ہے اور شر پھیلتا ہی اس لیے ہے کہ اسے برداشت کیا جاتا ہے۔ ”خیر“ کا شعور رکھنے والے اگر شر کے خاموش تماشاخی بنے رہیں تو ایک نہ ایک دن یہ آگ انہیں بھی بھسم کر کے رکھ دیتی ہے اور حسین خود تو کیا، کسی ایک آدم زاد کو بھی اس آگ کا لقمہ بنتے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ مگر آگ تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی اور امن و انصاف کے حامل اس معاشرتی نظام کی باقیات تک کو نگلا چاہتی تھی جو محسنِ انسانیت اور ان کے نیک سیرت خلفاء نے بڑی ریاضت سے تشکیل دیا تھا۔

حضرت حسین نے جن اشرف ترین اقدار کی خاطر ایثار و قربانی کی عظیم الشان مثال قائم کی، وہ درحقیقت دین اسلام کی روح ہیں۔ ان کے عقائد و نظریات اپنی ہمہ گیری کے باعث اہل اسلام کی باطنی قوتوں کو ہمیز کرنے کے محرک بنے۔ ان باطنی قوتوں کا جو ہر عشق ہے اور اس کی عملی شکل جہاد ہے۔ کربلا جہاد کی عظیم ترین تمثیل ہے جسے تاریخ اسلام میں ایک لافانی علامت کا درجہ حاصل ہو گیا ہے۔ اسی نے آنے والی نسلوں کی باطنی قوت کو نشوونما دی اور انہیں آزادی و حریت، استبداد شکنی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نصابِ زیست عطا کر کے حرکت پر آمادہ کیا۔ اقبال نے اسی بنا پر شہیدِ کربلا کے لیے ”امام

عاشقان کا زندہ استعارہ استعمال کیا —

آں امام عاشقان پور ہول
سرو آزادے ز بستان رسول

در حقیقت تمام صالح قوتوں کا سرچشمہ ایمان ہے جس سے من کی کھیتی سیراب ہوتی ہے۔ یہ ایک مابعد الطبیعیاتی قدر ہے جو انسان کا خالق سے رشتہ جوڑتی ہے۔ طبعی زندگی سے اس کا رابطہ قائم ہو جائے تو محسوس و نامحسوس قوتیں مجتمع ہونے لگتی ہیں اور انتشارِ ذات، اجتماعِ ذات میں ڈھل جاتا ہے جس کے نتیجے میں زندگی کے نئے نئے عالم تخلیق کرنے کا سلیقہ آتا ہے۔ ایمان سے محروم یعنی منتشر شخصیت تخلیق نہیں کر سکتی۔ حضرت حسینؑ نے اسی قوتِ ایمانی سے اپنے بیمار عمد کے انتشار کو تنظیم میں بدلنے کی جدوجہد کی۔ بندگانِ خدا کی تربیتِ نفس کر کے انہیں اپنی قوتوں کو بروئے کار لانے کا حوصلہ بخشا۔ جب کوئی فرد یا قوم اپنی قوتوں کو مثبت انداز سے استعمال کرے تو زندگی کے تمام امکانات تخلیق کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں اور خواب تعبیر آشنا ہونے لگتے ہیں۔

معرکہ کربلا نے زندگی کو ایک نئی جہت کا تصور دیا کہ اہل حق کا ہر لمحہ جہاد ہے۔ ظلم و جبر جہاں کہیں بھی ہو، وہ اس کے مقابل آجاتے ہیں۔ تعداد کی قلت یا ساز و سامان سے محرومی ان کے ارادوں کو متزلزل نہیں کر سکتی۔ وہ موت سے بے خوف ہو کر اپنے وجود کی تمام قوتوں اور صلاحیتوں کے ساتھ حق کی گواہی کا عملی مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس جدوجہد میں اگر وہ شکست سے دوچار ہو جائیں تو بھی فتح یاب ٹھہرتے ہیں اور فضاؤں میں یہ رزمیہ گونج اٹھتا ہے۔

یونہی ہمیشہ الجھتی رہی ہے ظلم سے خلق
نہ ان کی رسم نئی ہے، نہ اپنی ریت نئی
یونہی ہمیشہ کھلائے ہیں ہم نے آگ میں پھول
نہ ان کی ہار نئی ہے، نہ اپنی جیت نئی

نوجوانانِ جنت کے سردار حسینؑ کی قربانی رہروانِ منزلِ شوق اور حریت پسندوں کے لیے مشعلِ راہ ہے اور اس جدوجہد کا نقطہ آغاز ہے جو اسلامی اصولوں کی بقا و احیاء کی خاطر پہلی بار کی گئی۔

کربلا صحیفہ تاریخ کا ایک شاندار اور زریں باب ہے۔ یہ ایک جگمگاتی لہو لکیر ہے جو حدِ فاصل ہے صدق اور کذب کے مابین، خلوص اور منافقت کے درمیان اور انسانیت و وحشت کے بیچ۔ یہ لہو لکیر اپنے دامن میں دکھوں کے جہنم سمیٹنے کے باوجود جہانِ بصیرت میں چراغاں کرتی ہے۔ یہ لہو لکیر اس روشنی کا اعلان ہے جس کی گونج ہمیں تیرگی سے ہار نہ ماننے کا حوصلہ بخشتی ہے۔ یہ لہو لکیر مہر و وفا کی لافانی یادگار ہے جس کے اس طرف ہم سب اس کی حرمت کی پاسبانی کے لیے کھڑے ہیں اور اس جانب وہ معلوم و نامعلوم زمانے ہیں جو اس لہو کی طلسمی خوشبو کو عقیدت کے ساتھ اپنے دامن میں سمیٹنے کے منتظر ہیں۔ اس لہو لکیر کے آثار مٹنے کے لیے نہیں، نہ زمین کا رزق بننے کے لیے ہیں۔ ایسا سانحہ ہو بھی جائے تب بھی ہمیں آنسو بہانے کی ضرورت نہیں کہ اس لہو لکیر کی ایک ایک بوند ایسے لالہ و گل میں نمایاں ہوگی کہ انسانیت کا مستقبل مہک مہک اٹھے گا۔

سرزمینِ کربلا آج ہر آنکھ کے لیے محترم ہے کیونکہ اس کے سینے پر تاجدارِ عالم کی پیاری بیٹی فاطمہؑ کے لاڈلے حسینؑ کی نعش تڑپی جو اپنے عہد کا اشرف الشرفاء تھا۔ یہ کسی انسان کا نہیں بلکہ اسلام کا خون بہایا گیا کیونکہ اس کی ساری جدوجہد اسلامی اصولوں کی بقاء کے لیے تھی۔ ظفر علی خاں نے اسی لیے ریگ زارِ کربلا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔

اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول
تڑپی ہے تجھ پہ نعشِ جگر گوشہٴ بتول
اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی
سیراب کر گیا تجھے خونِ رگِ رسولؐ

اور یہ مٹی تقدس مآب ہو گئی۔ مگر جس کے لہونے اسے یہ سعادت بخشی، وہ خود بھی تو کچھ کم خوش نصیب نہیں ٹھہرا۔ وہ جاہِ عزیمت کے کٹھن مراحل طے کر کے سرخرو ہوا تو کامرانیوں کی ساری کلیدیں اس کے ہاتھ میں تھیں، خلعتِ شہادت زیب تن تھا اور فیروز مندی کا تاج سر پر سجا تھا۔ اس کی شہادت نے دلوں کو بدل دیا اور خیالوں میں انقلاب برپا کر دیا۔ اس نے حق و انصاف کے اصولوں کی بالادستی اور اللہ کی حاکمیت کا علم بلند کر کے اسلامی روایات کی لاج رکھ لی اور انہیں ریگزارِ عجم میں دفن ہونے سے بچا لیا۔ اس بے لوث قربانی اور بامقصد ایثار سے اسے سید الشہداء کا منصبِ جلیلہ حاصل ہوا۔ اس اعلیٰ معیارِ صداقت پر فائز ہونے کے سبب اسے قربتِ حق نصیب ہوئی۔ وہ کربلا کی کٹھنایوں

سے آفتاب کی صورت، مسکراتے ہوئے نمودار ہوا۔ اس کا آوازہ حق زمین کی وسعتوں اور آسمانوں کی رفعتوں میں گونجا اور گونجتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے حریفان کج کلاہ کو زندگی میں عافیت ملی، نہ مر کر کہیں پناہ میسر آئی۔ مگر وہ ابد تک رہروانِ شوق کا تاجدار ہے اور اس کی حدودِ سلطنت شش جہات سے بھی آگے ہیں۔ وقت کی آنکھ نے ایسا اقبال مند کب دیکھا تھا جس نے اپنی خوش قسمتی کا افسانہ خون سے رقم کیا اور اہلِ دل کو جینے کا ایسا سلیقہ ارزانی کیا کہ ان کی اس وجدانی لہکار سے شمکروں کے ایوان لرز لرز اٹھے!

شاہ است حسین ۞ پادشاہ است حسین ۞
 دیں است حسین ۞ دیں پناہ است حسین ۞
 سر داد، نہ داد دست در دست یزید!
 حقاً کہ بنائے لاِ اِلٰہِ است حسین ۞

ارشاد ہوا — وَلَنْبَلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ
وَالشَّمْرَاتِ وَبَشِيرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ —
اے اہل ایمان، ہم تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں میں
گھٹانے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائشیں کریں گے۔ اے اہل ایمان تم میں سے وہ لوگ
بڑے قابلِ قدر ہوتے ہیں جو حوصلہ مند ہوتے ہیں۔ ان پر جب کوئی مصیبت آن پڑتی ہے
تو وہ اسے پوری استقامت سے جھیلتے ہیں کیونکہ انہیں کامل شعور ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ
اللہ کی طرف سے ہے اور انہیں آخر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

رسولِ آخر الزمان حضرت محمد ﷺ کو ظلم کی آندھیوں، تلواروں کی چھاؤں اور
خون کی ندیوں میں دعوتِ حق کے لیے جدوجہد کرنا پڑی۔ اس دوران میں انہیں سیاسی
اقتدار، زرو جواہر کے خزانوں اور دولتِ حسن و جمال کی پیش کش بھی کی گئی مگر آپؐ ہر
آزمائش میں سرخرو نکلے۔ آپؐ نے اپنی خصوصی تربیت سے جو صالح جماعت تیار کی،
اسے دنیا میں اعلیٰ مقاصد کے لیے منظم کیا گیا۔ ان سرفروشوں کو پہلے اسلام کے عقائد
و نظریات اور کائنات کے حقائق سے آشنا کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ان کے سامنے وہ عظیم
نصب العین رکھا گیا جو اس انقلابی جماعت کا اصل کردار تھا۔ چنانچہ صحابہ کرامؓ اس
جدوجہد کے لیے تیار ہوئے جو مسلسل ایثار و قربانی کا تقاضا کرتی تھی۔ انہیں اس کشمکش سے
دوچار ہونا سکھایا گیا جس سے ایک طرف تو ان کے اخلاق کی تعمیر ہو، دوسری جانب وہ صبر و
استقامت سے کام لے کر ناقابلِ شکست شخصیات بنیں۔ ان میں حق کی خاطر دنیا بھر سے لڑ
جانے کا حوصلہ پیدا ہو اور انہیں جان ہتھیلی پر رکھ کر فقط رضائے الہی کی خاطر ہر آزمائش
سے آسان گذر جانے کا سلیقہ آئے۔ وہ عزت کے ساتھ جینے اور وقار کے ساتھ مرنے کا
ڈھنگ سیکھیں۔ وہ انفرادی آرزوؤں اور ذاتی امنگوں سے بے نیاز ہو کر عالمِ انسانیت کی
فلاح و بہبود کے لیے تگ و دو کرنے اور اپنے پروردگار کے اشاروں پر چلنے کو اصل مقصود
حیات قرار دیں۔ رسول اللہؐ نے اپنے جان نثاروں کی تربیت انہی خطوط پر کی جس کا نتیجہ
یہ ہوا کہ آزمائشوں کی بھٹی میں ان کے جسم تپ کر فولاد بنے اور ان کے کردار کندن بن
کر چمکے۔

حضورؐ نے مدینہ منورہ میں جو اولین اسلامی ریاست قائم کی، اس کی بنیاد، سلطانی آدم
کی بجائے حاکمیتِ الہیہ کے اصولوں پر رکھی گئی تھی۔ اسے عرفِ عام میں ”خلافت“ کہا گیا۔

اس کی روح شورایت میں پنہاں تھی۔ منصبِ خلافت صرف اس مردِ مومن کو تفویض کیا جاسکتا تھا جو تقویٰ و طہارت کے اعلیٰ معیار تک پہنچتا ہو۔ وہ سرکاری مناصب، بلا تیز حسب و نسب اہل افراد کو سوئے اور بیت المال کو شاہی خزانہ نہ بننے دے۔ اس نظام کا مقصد بنی نوع انسان کو شخصی غلامی کے طلسمات سے نکال کر خدا پرستی، حریتِ فکر، مساوات اور اخوت کا درس دینا تھا۔ خلفاءِ راشدین رضوان اللہ علیہم کے عہدِ مبارک تک نظمِ سیاست کی یہ شکل برقرار رہی جس کی دستوری بنا جمہوریت پسندی (Republicanism) سے عبارت تھی۔ یعنی ریاست کا آئینی سربراہ منتخب ہو کر آئے، موروثیت کی راہ سے مسندِ اقتدار تک نہ پہنچے۔ لیکن خلافتِ راشدہ کا بابرکت عہد ختم ہوتے ہی نظریہٴ خلافت کا تقدس پامال ہونے لگا۔ یزید کی جانشینی سے موروثی طرزِ حکومت کا آغاز ہوا۔ یوں بے اعتدال امراء اور ان کے حاشیہ نشینوں نے ایسا اسلوبِ حیات اختیار کر لیا جس کا لازمی نتیجہ استحصال، فتنہ و فساد اور اخلاقی بے راہ روی ہی ہو سکتا تھا۔ امتِ مسلمہ نے اس تبدیلی کو مداخلت فی الدین تصور کیا چنانچہ وقت کے صالح ترین انسان — حضرت امام حسینؑ "خلافتِ اسلامیہ کے احیاء کے لیے جہد آزما ہوئے اور یہ نعرہ لگاتے ہوئے لشکرِ ملوکیّت سے ٹکرائے۔

شانِ جمہوری، نہ جاہِ کج کلاہی چاہئے!

جس کے بندے ہیں، اسی کی بادشاہی چاہئے!

قرآنِ کریم نے سچے مومنین کا منصب یہ قرار دیا — اَدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً
 دائرۃٴ اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ! یہ الفاظ ایک مسلمان کی زندگی کا نصب العین متعین کرتے ہیں اور وہ ہے اقامتِ دین کی مسلسل جدوجہد۔ ویسے تو دنیا کا کوئی کام بھی جدوجہد کے بغیر سرانجام نہیں پاتا تاہم اقامتِ دین اپنی نوعیت کے اعتبار سے جسمانی، ذہنی اور روحانی توانائیوں کی انتہائی حدوں سے کام لینے کا تقاضا کرتی ہے۔ دینی تعلیمات کی تبلیغ اور احکامِ الہی کا نفاذ کوئی آسان کام نہیں بلکہ —

یہ شہادتِ گہرِ الفت میں قدم رکھنا ہے

لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا

اس کٹھن سفر میں تو ہر مقام پر مزاحمتیں اور رکاوٹیں پیش آتی ہیں۔ زندگی نئے

حادثات کا شکار ہوتی ہے۔ مال و دولت، عزت و ناموس اور جسم و جان طرح طرح کے خطرات سے دوچار ہوتے ہیں۔ مگر اہل ایمان بے مثال صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس جدوجہد میں یا تو کامیابی ان کا نصیب بنتی ہے یا وہ راہِ حق میں جان دے کر زندہ جاوید ہو جاتے ہیں۔

حضرت امام حسینؑ "قافلۂ شہداء کے ایسے قائد ہیں جنہوں نے حق و باطل کے متضاد عناصر کی چھان پھٹک کر کے ان میں حدِ فاصل کھینچی۔ انہوں نے اپنے پاکیزہ لہو سے ایک ایسا عمد نامہ تحریر کیا جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہستی پر غیر متزلزل اعتماد کے جذبے سے سرشار کر کے کذب و ریا اور ظلم و استبداد کے مقابل ڈٹ جانے کا نسخہ کیما عطا کرتا ہے۔

"وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ" — کتنی پیاری آیت ہے، 'ہجومِ بلا میں' طوفانِ مصائب، گردابِ ہلاکت میں گھرے ہوئے شکستہ دل اور پریشان انسان کے لیے چند لفظوں میں اطمینان و سکون کا کیا روح پرور پیغام ہے۔ "اِنِّي قَرِيبٌ" کے دو لفظوں میں راحت و اطمینان کی ایک دنیا سمیٹ کر رکھی دی گئی ہے — کسی فصلِ بہار کی نسیمِ سحر میں، کسی ابر نیساں کے حیات بخش قطروں میں وہ اثر کہاں جو اثر ان دو لفظوں میں ہے۔ دکھ درد کا مارا جب یہ سنتا ہے کہ میرا مالک، میرا خالق مجھ سے الگ تھلگ کہیں دور نہیں کہ اسے میرے حال کا علم نہ ہو، رنج و الم کی خبر نہ ہو بلکہ وہ قریب ہے، بالکل قریب — نزدیک ہے، رگِ جاں سے بھی زیادہ نزدیک، تو اسے کتنا قرار آجاتا ہے!

پیر محمد کرم شاہ الازہری: تفسیر ضیاء القرآن

حبیب رسول — زید بن حارثہؓ

دو ہزار سال پہلے یروشلم کی فضاؤں میں ایک آفاقی آواز گونجی — ”انسان“ صرف روٹی سے نہیں جیتا بلکہ اس کلمے سے جیتا ہے جو خدا کی طرف سے آتا ہے“ — حضرت مسیح علیہ السلام کے یہ الفاظ اللہ کی ربوبیت کے دو اہم پہلوؤں کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ وہ محض وجود انسانی کی ظاہری نشوونما نہیں کرتا بلکہ اس کی باطنی قوتوں کو بھی جلا بخشتا ہے۔ وہی ہے جو شاخ و جداں پر خیالوں کے پھول کھلاتا اور دل کے افق پر جذبوں کے ستارے روشن کرتا ہے۔ انسان کے روحانی مطالبات کی تشفی بھی منصب قدرت کا لازمی حصہ ہے۔ سلسلہ رسالت، دراصل شان ربوبیت کے دوسرے پہلو کی عملی تفسیر ہے۔ انبیاء کرامؑ اُس خلا کو پُر کرنے کے لیے تشریف لائے جو کائنات کے منظر نامے کی تلاوت کرتے ہوئے انسان کی حیران آنکھوں کے سامنے پھیل پھیل جاتا ہے۔

حضرت مسیح علیہ السلام تک تمام انبیاءؑ کو کسی خاص قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا لیکن رسولِ آخر الزمان محمد ﷺ ایک عالمگیر دعوت لے کر اٹھے جس نے تمام عالم بشریت کو مخاطب کیا اور روحانی قالب میں ڈھلا ہوا ایک صالح معاشرہ تشکیل دیا۔ انہوں نے بہترین انسانوں کی ایسی کھیپ تیار کی جس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ آپ کے سرفروش اصحاب ایسے نظریاتی انسان تھے جن کی دنیا میں فقط نیکی کے پنپنے کی گنجائش تھی اور بدی سر نہ اٹھا سکتی تھی۔ انہوں نے اپنی ساری توانائیوں، صلاحیتوں اور قربانیوں سے دین حق کا رنگ روپ نکھارا۔ وہ آفتاب نبوت کے جمال جہاں آرا سے براہ راست منور ہوئے اور حضورؐ کے اس ارشاد کے مصداق ٹھہرے — **أَصْحَابِي كَالنَّجْمِ بِأَيْهِمْ أَقْتَدَيْتُمْ أَهْتَدَيْتُمْ** — میرے شاگرد ستاروں کی مانند ہیں تم جس سے بھی رہنمائی لو گے، وہ تمہیں منزل مقصود تک پہنچا دے گا — صحابہ کرامؓ زمین پر اللہ کی قدرت کے

نشان تھے جن کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ تھے، کار کشا و کار سازا وہ کتابِ زندہ، قرآنِ حکیم کے انسانِ مطلوب تھے۔ وہ ظلم و ضلالت کے اندھیروں میں بھٹکتی ہوئی مخلوقِ خدا کو روشنی، آزادی اور عدل و مساوات کی راہ دکھانے کے لیے مستعد رہے۔ انہوں نے تہذیب و تمدن کے ایسے خوشنما اسالیب وضع کیے کہ زندگی کی بے چہرگی کا طلسم ٹوٹ کر رہ گیا۔ وہ ایک ایسے نظامِ معاشرت کے داعی تھے جو اجتماعی تحریک کی شکل میں دنیا کے دُور دراز خطوں تک پہنچ گیا۔ ان کی مخلصانہ ریاضتوں سے دلوں کی کایا پلٹ گئی، ذہن بدل گئے، اخوت و مروت کی کھیتی پورے جوہن پر آئی، انسانیت کو دکھوں سے نجات ملی اور زندگی کا پڑمردہ چہرہ مسکرا اٹھا۔

رحمتہ للعالمینؐ نے ضمیرِ انسانی کو مخاطب کیا اور سلیم الفطرت افراد کو ایک مقدس نصب العین کی خاطر ہر ایثار پر آمادہ کیا۔ انہوں نے اپنے گرد ایسے مشنری انسانوں کو جمع کیا جن میں سے ہر ایک ایسا جوہرِ قابل تھا جو مسِ خام کو کندن بنانے اور کھرا کھوٹا الگ کر دکھانے کا ہنر رکھتا تھا۔ ان کے قدم جہاں جہاں پہنچے، دوسری قومیں اپنی زبان، اپنے لباس اور اپنے تمدن کو ان کے رنگ میں رنگنے کو سعادت سمجھنے لگیں۔ یہ انقلابی شخصیاتِ عشقِ رسولؐ میں اس قدر سرشار تھیں کہ اس خدشے کے پیش نظر آپؐ کے چہرہ اقدس سے نگاہیں نہیں ہٹاتی تھیں کہ کہیں روحِ پیاسی نہ رہ جائے۔ ان میں سے کوئی فرد بھی آپؐ سے جدائی کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔ بڑے تو آپؐ کے عشق میں ڈوبے ہوئے ہی تھے، چھوٹے بھی آپؐ کی شفقت سے کسی طور محروم ہونا گوارا نہ کرتے تھے اور آپؐ کے سایہٴ عاطفت کو دنیا جہان کی نعمتوں پر فوقیت دیتے تھے۔

شاید کسی کو گمان ہو کہ ذاتِ پیغمبرؐ کے ساتھ اس والہانہ وابستگی میں ان کے پیروکاروں کی مذہبی عقیدت کا فرما ہوگی اور ایسا ہونا بھی چاہئے۔ لیکن آپؐ کی بعثت سے کئی سال پہلے نو عمر زید بن حارثہ کو کیا ہو گیا تھا کہ اس نے اپنے آقا محمد ﷺ کی غلامی کو اپنے والد حارثہ اور چچا کعب کی ہر پیش کش پر ترجیح دی تھی اور یہ کہ کر گھر کی آزاد فضاؤں میں جانے سے انکار کر دیا تھا کہ — ”میں جس کریم النفس انسان کی خدمت میں روز و شب گزار رہا ہوں، ویسی عظمت مآب شخصیت ڈھونڈے سے نہیں مل سکتی، اس لیے میں ان کی صحبت کے مقابلے میں بڑی سے بڑی نعمت کو ٹھکرا سکتا ہوں۔“ اسی والہانہ لگاؤ کے باعث زید کو حضورؐ سے فرزندانہ نسبت نصیب ہوئی اور زید بن محمد ﷺ کا

خطاب حاصل ہوا۔

حضرت زید بن حارثہ آٹھ سال کی عمر میں غلام بنا لیے گئے تھے۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ان کی والدہ سعدی بنت مہلبہ اپنے قبیلے بنی معن میں عزیزوں سے ملنے گئی ہوئی تھیں۔ وہاں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، مال واسباب لوٹا اور بچوں کو اٹھالے گئے۔ زید بھی ان میں شامل تھے۔ ان بچوں کو مکہ مکرمہ کی ایک نواجی منڈی حباشہ میں فروخت کر دیا گیا۔ ان میں سے کچھ غلام رئیس مکہ حکیم بن حزام نے خریدے اور انھیں اپنی پھوپھی خدیجہ بنت خویلد کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان میں سے جو غلام آپ پسند فرمائیں، وہ آپ کے لیے میرا تحفہ ہوگا۔ سیدہ خدیجہ کی نگاہیں ایک غلام پر جم گئیں جس کے چہرے سے شرافت اور ذہانت جھلک رہی تھی۔ یہ زید بن حارثہ تھے جنہیں آگے چل کر تاریخ اسلام کا ایک اہم کردار بننا تھا۔ یوں زید کو ایک شریف النفس خاتون کے زیر تربیت رہنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ کچھ عرصے کے بعد سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو ام المومنین بننے کا شرف حاصل ہوا تو انہوں نے زید کو اپنے جلیل القدر شوہر کی خدمت میں پیش کیا۔ اس طرح ایک غلام کو کائنات کے افضل ترین انسان کی جلوت و خلوت سے فیض یاب ہونے کی عزت ملی۔

اور پھر آفتاب نبوت طلوع ہوا۔۔۔ زید بن حارثہ نے جس عظیم المرتبت ہستی کی خاطر اپنے والدین تک کو ٹھکرا دیا تھا، اللہ نے اسے عالم انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے اپنا برگزیدہ رسول منتخب کیا۔ زیدؓ خوش نصیب ٹھہرے کہ انہوں نے قبول اسلام میں پہل کی۔ وہ آنحضرتؐ کے افراد خانہ۔۔۔ حضرت خدیجہ الکبریٰؓ اور حضرت علیؓ کے بعد دائرہ اسلام میں آئے اور تحریک اسلامی کے ہر اول دستے میں شامل ہوئے۔ تبلیغ دین کے سلسلے میں جناب رسالت مآبؐ نے جو زہرہ گداز جدوجہد کی، زید بن حارثہؓ قدم قدم پر اس میں شریک رہے۔ انہیں رازدان رسول کا رتبہ ملا۔ وہ حضورؐ کے سفر و حضر کے ساتھی بنے اور ان تمام مصائب کا شکار ہوئے جو تبلیغ دین کے سلسلے میں پیغمبر اسلام اور ان کے پیروکاروں پر نازل ہوئے۔

۱۰ نبوی میں جب مکہ کی کھیتی بخر ہونے لگی تھی اور ماحول پر بدی کی زبردت چھانے لگی تھی، محسن انسانیتؐ نے اپنی انقلابی جدوجہد کو بار آور کرنے کے لیے نئی دنیا کا رخ کیا۔ زید بن حارثہؓ ہم سفر تھے اور منزل تھی طائف۔ مکہ مکرمہ سے تقریباً پچاس میل جنوب

مشرق کی طرف ایک سرسبز و شاداب مقام! یہاں لی صورتِ حال مکہ سے مختلف نہ تھی۔
 عنانِ حکومت تین جاگیرداروں عبد یا لیل، مسعود اور حبیب کے ہاتھ میں تھی۔ معاشی
 خوشحالی اور دولت کی فراوانی نے ان رئیسوں کے دماغ اتنے بگاڑ دیے تھے کہ انہوں نے
 سچے دین کی دعوت کو ٹھکرانے پر ہی اکتفا نہ کیا بلکہ نبی برحقؐ کی توہین پر اتر آئے۔ ان کی
 شہ پر شہر کے آوارہ منس لوگوں نے کائنات کی سب سے محترم شخصیت کو سنگ باری اور
 ہر طرح کی اذیت کا نشانہ بنایا۔ آپؐ سر تا پا لہو رنگ ہو گئے۔ ایسے میں نوجوان زید بن حارثہ
 نے جاں نثاری کا حق ادا کر دیا اور رسول اللہؐ کے جسمِ اطہر کے آگے ڈھال بن گئے۔ وہ
 خود زخم زخم ہو گئے لیکن اپنے آقائے نامدار کے گلاب صورت پیکر کو طائف سے باہر نکال
 لائے۔

حضرت زید بن حارثہؓ کم و بیش تمام اسلامی مہمات میں شرکت رہے۔ انہیں رسولِ
 کریمؐ کی نیابت کا شرف بھی حاصل ہوا۔ ۸ ہجری میں اسلام کی عالی دعوت و تبلیغ کے سلسلے
 میں تاجدارِ عالمؐ نے مختلف ممالک کے بادشاہوں اور ریاستوں کے امراء کے نام خطوط
 ارسال فرمائے۔ ان میں ایک خط رومی سلطنت کے ایک علاقے بصری کے گورنر شرحیل
 بن عمرو الغسانی کے نام بھی تھا۔ لیکن اس نے نشہٴ غرور میں غضبناک ہو کر قاصدِ رسول
 حارث بن عمیر کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ حرکت مسلمہ سفارتی قانون اور اخلاقی ضوابط
 کے خلاف تھی۔ رسول اللہؐ نے اپنے نامہٴ مبارک کی اہانت اور قاصد کے قتل پر سخت غم
 و غصے کا اظہار فرمایا اور دشمن کی سرزنش کو ضروری قرار دیا۔ آپؐ نے جمادی الاولیٰ ۸ھ
 میں تین ہزار مجاہدین پر مشتمل ایک فوج روانہ فرمائی جس کا سالار اول زید بن حارثہؓ کو
 مقرر فرمایا۔ اسلام کے جانبازوں نے شام کے اس مقام پر پڑاؤ ڈالا جسے موتہ کہتے ہیں۔ یہاں
 دو لاکھ رومیوں اور عربوں کا ٹڈی دل ان کا راستہ روکے کھڑا تھا۔ ادھر اللہ والے شوقِ
 شہادت میں بے قرار ہو رہے تھے۔ چنانچہ وہ دشمن کے لشکرِ جرار پر ٹوٹ پڑے۔ اس روز
 عاشقِ رسول زید بن حارثہؓ نے اپنے لہو سے سرفروش کی ابدی داستان رقم کی۔ وہ دادِ
 شجاعت دیتے ہوئے شہید ہو گئے۔ بعد میں لشکرِ اسلام کی کمان جعفر بن ابی طالبؓ اور
 عبد اللہ بن رواحہؓ نے سنبھالی لیکن وہ بھی ناموس رسالت پر قربان ہو گئے۔ آخر میں
 مسلمانوں کی قیادت حضرت سیف اللہؓ خالد بن ولیدؓ کے حصے میں آئی۔ انہوں نے اپنی
 خداداد عسکری مہارت سے رومی افواج کا منہ پھیر کر رکھ دیا اور بچی کھچی سپاہِ اسلام کو

میدانِ جنگ سے بحفاظت باہر نکال لائے۔ جنگ موتہ میں زید بن حارثہؓ کی شہادت کا علم ہونے پر رسول کریمؐ تعزیت کے لیے فوراً شہید کے گھر پہنچے جہاں زیدؓ کی بیٹی آپ کے گلے لگ کر رونے لگی۔ آپ کی آنکھیں بھی بھر آئیں۔ پیغمبر استقامت کی اس جذباتی کیفیت کو دیکھ کر سعد بن عبادہؓ سے نہ رہا گیا۔ انہوں نے حیرانی سے پوچھا — ”یا رسول اللہ! آپ بھی رو رہے ہیں؟“

آپ نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا — ”ہاں! یہ ایک حبیب کا اپنے حبیب کے غم میں رونا ہے!“

زید بن حارثہؓ نے اپنے خاندان کے مقابلے میں جس والا قدر شخصیت کی رفاقت کو متاعِ حیات قرار دیا تھا، اس نے بھی اپنائیت کی انتہا کر دی۔ دنیا کی نظروں میں جو غلام تھا، اسے علی الاعلان اپنا بیٹا کہا۔ تب زید کے والد اور چچا ایک خوشگوار حیرانی میں ڈوب گئے تھے اور بیت اللہ کے صحن میں بیٹھے سردارانِ قریش پر سکتہ طاری ہو گیا تھا — آپؐ فرما رہے تھے — ”اے خاندانِ قریش! گواہ رہنا، زید میرا بیٹا ہے۔ یہ میرا وارث ہے اور میں اس کا وارث ہوں!“ — اس وارثِ رسول کی قدر و منزلت اور عظمت و رفعت کا کیا کہنا کہ اسے کم و بیش سات مرتبہ مختلف جیوش کا امیر بنایا گیا۔ یہ افتخار بھی زید ہی کے حصے میں آیا کہ حضورؐ نے ان کی شادی اپنی پھوپھی زاد زینب سے کی اور خاندانی غرور کے پرستاروں پر ظاہر کر دیا کہ انسان آزاد پیدا ہوتا ہے اور غلامی کا جھوٹا خطاب کوئی وقعت نہیں رکھتا۔ رسول برحقؐ نے یہ اقدام کر کے مساواتِ انسانی کی زریں مثال قائم کر دی۔

امّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضورؐ کو زید کے ساتھ اولاد جیسی والہانہ محبت کرتے ہوئے بارہا دیکھا۔ صحابہ کرام انہیں حبیبِ رسول کے نام سے پکارتے تھے۔ محبت کی یہ روایت یہیں ختم نہیں ہو جاتی بلکہ نبوت کے سابقین کرم نے زید کی اگلی نسل کو بھی اپنے سائے تلے پناہ دی۔ اسامہ بن زیدؓ کو جنگ موتہ کے شہداء کا بدلہ لینے والے اس لشکر کا سالار بنایا جس میں بڑے بڑے صحابہ کرام شامل تھے۔ اس موقع پر محسنِ انسانیتؐ نے یہ فرما کر خاندانِ زید کے ساتھ اپنے ناقابلِ شکست قلبی تعلق پر مہر تصدیق ثبت کر دی — ”زید ان لوگوں میں شامل تھا جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھے اور اسامہ ان لوگوں میں شامل ہے جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں!“

”اسلام“ کا بیٹا — سلمان فارسیؓ

مدینہ منورہ وہ خوش قسمت شہر ہے جسے اولین اسلامی ریاست کے صدر مقام کا مرتبہ حاصل ہوا۔ مسجد نبوی اس کا سیکرٹریٹ تھا جو بیک وقت عبادت گاہ، عدالت عالیہ، دار المشاورت، دفتر امور داخلہ و خارجہ، تربیتی ادارہ اور تبلیغی مرکز تھا۔ یہاں اللہ کے پیغمبر حضرت محمد ﷺ کے صحابہ ہمہ وقتی سکالرز کی حیثیت سے دیکھتی آنکھوں اور کھلے کانوں تربیت پاتے تھے۔ ان کا ایک ہی مطمح نظر تھا کہ اپنے آقائے نامدار کا ہر قول و عمل دلوں پر کندہ کر لیا جائے اور ہادی برحق کی لازوال شخصیات کی تجلیات سے ذہنوں میں چراغاں کر دیا جائے۔ ان اللہ والوں کو ”اصحابِ صفہ“ کہا جاتا تھا جو مسجد نبوی کے ایک گوشے میں علم و عرفان کے جوت جگائے ہوئے تھے۔ ’بلال حبشی‘، ’ابو ذر غفاری‘، ’عبداللہ بن مسعود‘ اور ابو ہریرہ کے اسماء گرامی محتاج تعارف نہیں۔ یہ درویش لوگ رحمتہ للعالمین کے خوانِ کریمی سے نہ صرف جسم و جاں کا رشتہ قائم کیے ہوئے تھے بلکہ ذہنی و روحانی پیاس بھی بجھا رہے تھے۔ انہی فقیرانِ خوش خصال کی محنتوں کا ثمر ہے کہ آج پہلی اور آخری عالمگیر انقلابی شخصیت حضرت محمد ﷺ کے ایک ایک لمحے کا مکمل ریکارڈ اور ان کے بے مثال عہد کی معتبر ترین تاریخ دنیا کے سامنے موجود ہے۔

انہی برگزیدہ ہستیوں میں حضرت سلمان فارسیؓ بھی شامل تھے۔ ان کی زندگی تلاشِ حق کے لیے وقف رہی۔ وہ ایک آتش پرست قبیلے سے تعلق رکھتے تھے جو اصفہان کی ایک بستی ”جیان“ میں آباد تھا۔ ان کے والد آتش کدے کے منتظم اور علاقے کے رئیس تھے۔ یہاں ایک گھوڑے ”الخیل ابلق“ کی پوجا بھی کی جاتی تھی مگر سلمان نے کبھی آگ کو پوجا نہ گھوڑے کی پرستش کی۔ ان کے دل میں فطرت نے ایک چنگاری سی رکھ چھوڑی تھی جس نے آخر کار بھڑکتے شعلے کی شکل اختیار کر لی۔

ہوایوں کہ ایک روز ان کے والد مکان کی تعمیر کے سلسلے میں مصروف تھے۔ انہوں نے سلمان کو زمین کی نگہداشت کے لیے بھیجا۔ راستے میں انہوں نے ایک گرجے میں عیسائیوں کو عبادت میں مصروف دیکھا۔ یہ منظر ان کے لیے حیران کن مسرت کا باعث ہوا۔ انہوں نے ان عیسائیوں سے مسیحیت کی تعلیم پانے کا طریقہ پوچھا۔ پادریوں نے انہیں بتایا کہ مسیحیت کی مکمل تعلیم پانے کے لیے شام جانا ہوگا۔ سلمان نے گھر واپس آکر اپنے والد کے سامنے مسیحیت سے دلچسپی ظاہر کی جس پر ان کے والد خفا ہو گئے اور ان کا گھر سے نکلنا بند کر دیا۔ لیکن روشنی اور خوشبو اپنی راہ خود تراشتی ہے۔ گھٹا کی چادر میں چہرہ آفتاب تو چھپ سکتا ہے مگر شعاعیں گوشوں سے پھوٹ پھوٹ بہتی ہیں۔ پھول کو فصلوں میں قید کیا جاسکتا ہے مگر مہک کو اسیر کرنا ممکن نہیں۔ چنانچہ سچائی کا متلاشی سلمان ایک روز سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر شام جا پہنچا۔ یہاں تلاش حق کا عبوری دور شروع ہوا جس میں وہ عیسائیت کی تعلیم حاصل کرتے رہے۔ مگر دل کا خلا پر ہونے میں نہیں آتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد ایک خبر گشت کرنے لگی کہ انجیل میں جس آخری نبی کی آمد کی پیش گوئی کی گئی ہے، وہ عرب میں جلوہ افروز ہو چکا ہے۔ اس اطلاع پر سلمان کے دل میں ایک بار پھر کھرام مچ گیا۔ وہ بے قرار ہو کر عرب جانے والے ایک قافلے کے ساتھ چل دیے، مگر ان لوگوں نے سلمان کو غلام بنا کر ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا۔ یوں سلمان یثرب آ پہنچے۔

شام میں مسیحیت کی تعلیم کے دوران میں سلمان نے آخری نبی کی نشانیاں پڑھی اور سنی تھیں اس لیے جو نبی یہ خبر اڑی کہ پیغمبرِ آخر الزمان مکہ سے ہجرت کر کے یثرب آ پہنچے ہیں تو وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صدقے کی کھجوریں پیش کیں۔ رسول اللہ نے وہ کھجوریں اپنے اصحاب میں تقسیم فرمادیں اور خود ہاتھ کھینچ لیا۔ سلمان کے دل کی کلی کھل اٹھی کہ نبوت کی پہلی نشانی سامنے آگئی۔ نبی صدقے کی چیز نہیں کھاتے۔ اگلے دن انہوں نے حضور کی خدمت میں کھجوروں کا تحفہ پیش کیا جسے آپ نے خوش دلی سے قبول کیا اور کھجوریں تناول فرمائیں۔ اب سلمان کو مہرِ نبوت کی زیارت کی خواہش نے بے چین کر دیا مگر قدرت نے ان کی یہ آرزو بھی پوری کر دی۔ ایک روز حضور ایک صحابی کی تدفین کے لیے قبرستان میں تشریف فرما تھے کہ آپ کی چادر سرک گئی اور سلمان کو مہرِ نبوت کی زیارت نصیب ہو گئی۔ یوں حق کو حق جان کر سلمان نے اسلام قبول کیا۔ حضور نے انہیں یہودی سے خرید کر آزاد کر دیا۔ سلمان کو ہجرت کے پہلے سال جمادی الاول کے

مینے میں آزادی نصیب ہوئی اور غلامانِ محمد ﷺ کی صف میں جگہ ملی۔
 ۵ ہجری میں سلمان فارسیؓ تاریخِ اسلام کے ایک عظیم کردار کی حیثیت سے ابھرے۔
 مسلمانوں پر خاصا کڑا وقت آگیا تھا۔ قریش مکہ قبائلِ عرب کو ساتھ لے کر مدینے پر چڑھ
 آئے جہاں یہودی ان کی پشت پناہی کے لیے موجود تھے۔ حضورؐ نے حرتین کے مقام پر
 مقابلے کا ارادہ فرمایا مگر حضرت سلمان فارسیؓ نے اپنی بصیرت سے بھانپ لیا کہ یہ اقدام
 عسکری اعتبار سے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ انہوں نے نہایت ادب سے اپنے آقاؐ کی
 خدمت میں عرض کیا کہ ایران میں بستیوں کے گرد خندق کھود کر اپنا دفاع کیا جاتا ہے۔
 حضورؐ نے سلمانؓ کا مشورہ قبول کیا اور اللہ نے مدینہ منورہ کو یہود اور قریش کی بد نظری
 سے محفوظ رکھا۔ غزوہ طائف میں منجیق نصب کرے کا مشورہ بھی انہی کا تھا جس پر عمل
 کر کے مسلمان فتح یاب ہوئے۔

حضرت سلمانؓ کی خدماتِ جلیلہ ہمیشہ اسلام اور اہلِ اسلام کی بقا کی ضمانت ٹھہریں۔
 ان کی زندگی کا نصب العین اسلام اور فقط اسلام تھا۔ انہیں اس دین سے اس درجہ عشق
 تھا کہ وہ اپنا نام سلمان بن اسلام بتایا کرتے۔ اسلامؐ سے عشق کا مطلب دراصل داعیِ
 اسلام سے عشق ہے۔ حضرت سلمانؓ حضورؐ کے ان قریبی صحابہ میں شامل تھے جن سے
 حضورِ خصوصی گفتگو فرماتے جس کا سلسلہ کبھی کبھی رات کے ڈھلنے تک جاری رہتا۔ چنانچہ
 ان کی ذہنی و روحانی تربیت خالصتاً صحبتِ رسولؐ میں ہوئی۔ فیضانِ نظر کی اسی کرامت سے
 وہ ان اولین اہلِ صفہ میں شامل ہیں جنہوں نے تصوف کی بنیاد رکھی۔ ان کا وظیفہ مقرر تھا
 مگر اس اللہ کے بندے کے استغنا کا عالم یہ تھا کہ سب کچھ صدقے کے طور پر مستحقین
 میں تقسیم کر دیتے اور خود کھجور کی ٹوکریاں بن کر گزر اوقات کرتے۔ انہوں نے ساٹھ
 احادیث روایت کی ہیں۔ حضرت عمر فاروقؓ نے انہیں مدائن کا گورنر بنایا مگر اس درویش
 انسان کا حال یہ تھا کہ معمولی لباس پہنتے جوتے بناتے اور محنت مزدوری کرتے۔

حضرت سلمان فارسیؓ نے حضرت عثمان غنیؓ کے عہدِ خلافت میں چھتر سال کی عمر
 میں وفات پائی۔ مدائن میں ان کا مدفن ”سلمانِ پاک“ کے نام سے ایک مقدس زیارت گاہ
 بنا ہوا ہے۔

تلمیذِ رسولؐ — عبد اللہ بن عمرؓ

اسلام کو ایک ایسی انقلابی تحریک ہونے کا اعزاز حاصل ہے جو کشت و خون سے برپا نہیں ہوئی بلکہ اس نے عرب کے وحشت خیز خطے سے ظہور کر کے عالم انسانیت کو علم، اخلاق اور تہذیب و تمدن کے رنگارنگ پھولوں سے نوازا۔ اس انقلاب میں قرآن مجید نے روح پھونکی جسے پیغمبرِ آخر الزمان محمد ﷺ نے بندگانِ خدا کے سامنے پڑھا، نمازوں اور خطبوں میں اس کی قرأت کی اور اس کے احکام کو نافذ العمل کیا۔ اسی آفاقی کلام کی تاثیر تھی جس نے ذلتوں کے مارے لوگوں پر اسرارِ جہاں منکشف کر کے انہیں عالمی قیادت کے اہل بنا دیا۔ اس انقلاب کا دوسرا عنصر آنحضرتؐ کی ذاتِ بابرکات تھی جس پر دراصل قرآنِ کریم کی چھاپ لگی ہوئی تھی۔ آپؐ کی گراں بہا شخصیت نے جہاں اپنے پیروکاروں کو صالح، شائستہ اور باوقار زندگی گزارنے کا نصاب فراہم کیا، وہاں جہل و فساد کے مقابل ایسا سوہِ حسنہ پیش کیا کہ عالمِ انسانیت کا منظر نامہ بدل گیا۔ تیسرا سرچشمہ انقلابِ احادیثِ رسول کا سرمایہ ہے جس نے تمام قابلِ ذکر شعبہ ہائے حیات پر حیرت انگیز اثرات مرتب کیے۔ آج جب کہ سب الہامی صحیفوں میں تغیر و تبدل اور تحریف و تصرف صاف نظر آتا ہے، یہ اسلام کا اعجاز ہے کہ نہ صرف قرآنِ حکیم نہایت صحت و صفائی سے اصل الفاظ میں کاندھ کے اوراق پر تحریر، سلولائیڈ کے سمعی و بصری فیتوں پر محفوظ، دماغوں پر مرتسم اور دلوں پر نقش ہے، بلکہ پیغمبرِ اسلامؐ کے اسلوبِ حیات کا بے نظیر مرقعِ حدیث و سنت کے مستند ذخیروں کی شکل میں دستیاب ہے۔

ہجرت کے بعد، مدینہ منورہ اولین اسلامی ریاست کا ایک آزاد و خود مختار صدر مقام بنا تو مسجدِ نبوی کو کثیر المقاصد اور عالمی تہذیبی مرکز کی حیثیت حاصل ہوئی۔ یہاں عبادات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ سیاسی معاملات، عسکری منصوبوں، معاشی و معاشرتی مسائل اور داخلی و خارجی امور کو بھی زیرِ بحث لایا جاتا تھا۔ یہ عدالت بھی تھی اور پارلیمنٹ ہاؤس بھی۔

یہیں ایک گوشے میں ایک چبوترہ (صُفَّہ) تھا جسے دنیا بھر میں پہلے اسلامیہ کالج کا اعزاز حاصل ہوا۔ یہاں بلال حبشیؓ، ابو ذر غفاریؓ، سلمان فارسیؓ، ابو ہریرہؓ، عبداللہ بن مسعودؓ جیسے درویش نہ صرف خوآنِ رسولؐ سے متمتع ہو رہے تھے بلکہ لمحہ لمحہ صحبتِ رسولؐ میں علوم و معارف کے لعل و جواہر سمیٹ رہے تھے۔

انہی برگزیدہ ہستیوں میں حضرت عبداللہ بن عمر فاروق رضی اللہ عنہما شامل ہیں۔ وہ نبوت کے دوسرے سال ۶۱۱ عیسوی میں پیدا ہوئے اور دس برس کی عمر میں مشرف باسلام ہوئے۔ وہ ایک عظیم المرتبت انسان کے خوش نہاد فرزند تھے۔ ان کی پرورش ایک ایسے خاندان میں ہوئی جو عشقِ رسولؐ میں سر تاپا غرق تھا اور جس کے سربراہ کو خود محسنِ انسانیتؐ نے اللہ سے مانگا تھا۔ یہ وہی عمرؓ تھے جن کے قبولِ اسلام سے اہل ایمان کو ناقابلِ تسخیر حصار میسر آیا تھا اور کفر و شرک کے صنم کدے میں کھرام مچ گیا تھا۔ اس جلیل القدر شخصیت نے اپنے بیٹے عبداللہ میں ذاتی امنگوں اور آرزوؤں سے دست کش ہو کر دینِ حق کے لیے جینے اور مرنے کا جذبہ پیدا کیا۔ ہجرت کے وقت ان کی عمر صرف بارہ برس تھی لہذا انہیں کم عمری کے باعث غزوہ بدر واحد میں شرکت کی اجازت نہ ملی تاہم بعد کی جنگوں میں آپ کفر کے خلاف صف آرا رہے۔ ۶ھ میں صلح حدیبیہ کے پس منظر میں لی گئی بیعتِ رضوان میں سب سے پہلے انہی کے ہاتھ نے دستِ رسالت مآبؐ کو چھونے کی سعادت حاصل کی۔ فتح مکہ میں وہ پیکرِ رسالتؐ کے پہلو بہ پہلو چلنے والے خوش نصیبوں میں شامل تھے۔ حنین، طائف اور تبوک کے غزوات میں بھی انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔

خلافتِ صدیقی میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ مانعینِ زکوٰۃ کی سرکوبی کے لیے حضرت خالد بن ولید کے زیرِ قیادت تیغ آزما ہوئے۔ دورِ فاروقی میں ایرانی معرکوں بالخصوص جنگِ نہاوند میں پیش پیش رہے۔ خلیفہ ثالث کے لیے نامزد اصحاب میں ان کا اسم گرامی بھی شامل تھا۔ مگر حضرت عمر فاروقؓ نے اس خدشے کے پیش نظریہ حق ختم کر دیا کہ خلافت کہیں موروثی شکل اختیار نہ کر لے۔ عہدِ عثمانی میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ کو سیاسی سوجھ بوجھ اور علمی وجاہت کے سبب معتمدِ مشیرِ خاص کا مرتبہ حاصل رہا۔ وہ افریقہ، خراسان اور بحرستان کی مہمات میں شریک رہے۔ معرکہ قسطنطنیہ میں بھی حصہ لیا جس کے شرکاء کو نبی کریمؐ نے جنت کی بشارت دی تھی۔ حضرت علی اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کے مابین

امارت کے مسئلے پر کشاکش ہوئی تو امت کی نگاہیں انہی کی طرف اٹھیں لیکن انہوں نے خون خرابے سے کنارہ کشی اختیار کیے رکھی۔

مدینہ منورہ میں حضرت عمر فاروقؓ کی صاحبزادی حضرت حفصہؓ کو ام المومنین ہونے کا شرف حاصل ہوا تو عبداللہ بن عمرؓ لڑکپن کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ وہ انسانِ کامل کے برادرِ نسبتی ہوئے تو انہیں اصحابِ صفہ کی مجلسوں اور صحابہ کرام کی محفلوں کے علاوہ براہِ راست کا شانہ نبوت میں زیرِ تربیت رہنے کے مواقع بھی میسر آئے۔ وہ اپنا زیادہ وقت رسولِ اکرمؐ کی صحبت میں گزارتے اور آپؐ کے ارشادات کو ذہن نشین کرتے۔ حضورؐ بھی ان سے بڑی شفقت و محبت کا سلوک فرماتے۔ قدرت کی جانب سے انہیں ذہانت و فطانت اور زیر کی و طباعی کا بہرہ وافر عطا ہوا تھا جسے ان کی ریاضتوں نے مزید نکھار دیا۔ چنانچہ وہ عنفوانِ شباب ہی سے زہد و تقویٰ اور فہم و فراست کے اعتبار سے ثقہ اصحابِ رسول میں شمار ہونے لگے۔ انہیں حدیث و فقہ میں بلند پایہ حاصل ہوا۔ ان سے ۱۲۳۰ احادیث مروی ہیں اور وہ کثیر الروایت اصحابِ رسول میں شامل ہیں۔ محدثین نے حدیث کی جس کڑی کو مستند ترین قرار دیا ہے، اسے سلسلہ الذہب یعنی سونے کی زنجیر کہا جاتا ہے۔ اس سلسلہ روایت میں حدیث کی اولین صحیح ترین کتاب مؤطا کے مولف امام مالکؒ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے آزاد کردہ غلام نافعؓ اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ شامل ہیں۔ حضرت ابنِ عمرؓ فقہی مسائل میں نہایت احتیاط ملحوظ رکھتے اور سخت چھان پھٹک کے بعد فتویٰ صادر کرتے۔ فقہ مالکی کا ذخیرہ آپ ہی کی روایات پر مبنی ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے دامنِ نبوت کے سائے تلے نشوونما پائی تھی اس لیے وہ شریعتِ اسلامی کی زندہ تصویر تھے۔ روزمرہ معاملات میں اتباعِ سنت کا حد درجہ التزام کرتے۔ وہ نبی کریمؐ کے بعد تقریباً ساٹھ برس تک مسلمانوں کی رہنمائی کرتے رہے۔ سینکڑوں افراد نے ان کی زبانِ معرفت نشان سے احادیثِ رسول سنیں اور ہزاروں کو ان کے حلقہٴ درس سے فکر و نظر کی روشنی میسر آئی۔ انہیں بجا طور پر نبی کریمؐ کی مسندِ علمی و دینی کا وارث کہا جاتا تھا۔ ۷۳ھ میں جب عالمِ اسلام پر ملوکیت کے سائے گہرے ہونے لگے اور خلافت کی قباچاک کر دی گئی تو ایک دستِ گستاخ مرکزِ توحید کعبتہ اللہ کی طرف بھی دراز ہوا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب عبداللہ بن زبیرؓ نے حجاز میں اموی حکمران عبدالملک بن مروان کے متوازی حکومت قائم کر لی تھی۔ عبدالملک نے اپنے سیاسی حریف سے نجات

پانے کے لیے حجاج بن یوسف کو حجاز کا گورنر مقرر کیا جس نے ابن زبیر کو شکست دینے اور موت کے گھاٹ اتارنے کے ساتھ ساتھ خانہ خدا پر شدید سنگ باری سے گریز نہ کیا۔ سرور کائنات کی قائم کردہ روایات کے پاسبان عبد اللہ بن عمرؓ ان جسارتوں پر کیسے خاموش رہ سکتے تھے۔ لسان رسولؐ نے باطل کی عالمی قوتوں کو للکارا تھا تو تلمیذ رسول عبد اللہ بن عمرؓ مطلق العنانیت کے خلاف کلمہ حق کیوں بلند نہ کرتے؟ چنانچہ انہوں نے حجاج کی آمرانہ روش پر برملا سرزنش کرنا شروع کر دی۔

ایک بار حجاج نے خطبہ جمعہ اتنا طویل کر دیا کہ نماز کا وقت جانے لگا۔ حضرت عبد اللہ بن عمر نے احتجاج کیا مگر اس نے پروا نہ کی۔ آپ نمازیوں کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے، اس پر حجاج کو منبر سے نیچے اترنا پڑا۔ نماز کے بعد اس سے سامنا ہوا تو آپ نے فرمایا: ”ہم یہاں نماز پڑھنے آتے ہیں، تمہاری خرافات سننے نہیں آتے!“ انہی دنوں ایک اور واقعہ ہوا۔ حجاج حرم میں خطبہ پڑھ رہا تھا، عین اسی حالت میں حضرت عبد اللہؓ نے کھڑے ہو کر کہا: ”یہ خدا کا دشمن ہے کیونکہ اس نے خدا کے دوستوں کو قتل کیا ہے!“

حجاج کی سفاک طبیعت کے لیے اس طرز کلام کو برداشت کرنا ممکن نہ تھا۔ چنانچہ اس نے سیخ پا ہو کر ایک ایجنٹ کے ذریعے ان پر قاتلانہ حملہ کرادیا جس کے زہریلے آلے سے حضرت ابن عمرؓ اتنے شدید زخمی ہو گئے کہ جان بر نہ ہو سکے۔ آخر عالم اسلام کی اس متاع گرانمایہ کو سسکیوں اور آہوں کے جلو میں مکہ کے نزدیک فنج کے مقام پر سپرد خاک کر دیا گیا۔

فدائے سنتِ احمدؐ جو اپنا نام کرتے ہیں
وہی دارین میں اپنے کو خوش انجام کرتے ہیں

ترجمانِ طریقت — شیخ فرید الدین مسعود گنج شکرؒ

انسان نے جب سے اس دنیا میں قدم رکھا ہے، مکان و لامکان کے اُسرار اس کے لیے چیلنج بن ہوئے ہیں۔ وہ ان سے باخبر ہونے کے لیے بصارت اور بصیرت کی قوتوں کو آزما رہا ہے۔ شوقِ تجسس، دن رات، اسے کشاں کشاں لیے پھرتا ہے۔ اس سفر کے دوران میں اشیاءِ کائنات جہاں اس کی آنکھوں کے پردوں پر حیرتیں تحریر کرتی ہیں، وہاں بے کراں وسعتوں اور ان گنت حقائق کے سامنے اپنی کم مانگی کا احساس اسے خوف میں بھی مبتلا رکھتا ہے۔ یوں بیم ورجا کے دو متوازی راستے اس کا مقدر ٹھہرتے ہیں۔ حیرت فلسفے کو جنم دیتی ہے تو علم و فن کے چراغ جلتے ہیں۔ دریافتوں اور ایجادات کی صورت میں تلاش و جستجو کا جواب سامنے آتا ہے اور آدم زاد مادی ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہو جاتا ہے۔ ان ساری کامرانیوں سے ادھر مختلف حوادث و سوانح کا خوف اسے روحانی اور باطنی وارداتوں سے آشنا کرتا ہے۔ ایسے میں جب وہ اپنی ذات کے اندر جھانکتا ہے تو اسے کسی کنجِ خلوت میں ایک ناویدہ قطب نما آویزاں محسوس ہوتا ہے جس سے اسے صحیح سمت کا اشارہ ملتا ہے۔ اس سعادت سے مالا مال ہونے والے افراد صوفی کہلاتے ہیں جنھیں اُلویٰ روشنی قدم قدم پر آگے بکھشتی ہے۔

یہ صاف باطن لوگ نفسِ کُشی، علائقِ دنیا سے کنارہ کشی، سادہ زندگی، انسان دوستی اور اپنے پروردگار کی بندگی کی روش اپناتے ہیں جس سے ان کی شخصیت میں اہل دنیا اور اسبابِ دنیا سے بے نیازی کے اوصاف نمود پاتے ہیں۔ یہ قبیلہ بادشاہوں، مالداروں اور مطلق العنانوں کو خاطر میں نہیں لاتا۔ چنانچہ بجا طور پر، انھیں مردانِ حر کہا جاسکتا ہے۔ یہی دلیری اور بہادری انھیں اللہ ربُّ العزت کی بارگاہ میں باریابی کا شرف عطا کرتی ہے۔ قرآنِ ذی شان انھیں بشارت دیتا ہے — **الْاِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ**

— اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی اندیشہ ہے، نہ وہ غمزدہ ہوتے ہیں۔

دور رسالت مآب سے لے کر تقریباً دو سو سال تک ان اہل کمال کی توجہ زیادہ تر شریعت کے ظاہری اعمال تک رہی۔ ان کی عبادات میں اتنا خلوص شامل ہوتا تھا کہ انھیں باطنی زندگی کے تمام مراتب انھی وسیلوں سے میسر آجاتے تھے۔ بعد میں مادی علاقہ کے باعث جب صراطِ مستقیم سے بہکنے کے اندیشے بڑھ گئے تو صوفیانے ترکِ دنیا کی روش اختیار کی اور روحانی ریاضتوں کو اپنا و تیرہ بنالیا۔ چھٹی صدی ہجری (بارہویں صدی عیسوی) میں اسلامی تصوف کو باقاعدہ فن کی حیثیت ملی۔ امام غزالی، شیخ اکبر اور شیخ شہاب الدین سروردی رحمہم اللہ نے تصوف کے فلسفے، اساسی مسائل اور اصطلاحات کو منضبط انداز میں پیش کیا۔ یوں ایسے چودہ بنیادی سلسلے وجود میں آگئے جن کی روشنی میں اہل صفائے سلوک کی پیچ در پیچ منزلیں طے کرنا شروع کر دیں۔ ان سلسلے میں چشتیہ، سروردیہ، قادریہ اور نقشبندیہ بہت مشہور ہیں۔ جو صدیوں سے مخلوقِ خدا کی اصلاح و تربیت کا فریضہ ادا کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ان حضراتِ صوفیا کا نصب العین یہ ٹھہرتا ہے —

”دل توڑ دیا ان کا غلامانہ روش نے“

دارو کوئی سوچ ان کی پریشاں نظری کا

چھٹی صدی ہجری اس اعتبار سے اہم ہے کہ اولیاءِ کرام عالمِ اسلام کے گوشے گوشے میں کہکشاں کی طرح چمک اٹھے۔ اسی زمانے میں حضرت فرید الدین گنج شکر کا ظہور ہوا۔ ان کی ولادت ۵۷۵ ہجری (۱۱۶۸ء) میں ملتان کے نواحی قصبے کھتوال میں ہوئی۔ ان کا سلسلہ نسب خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروقؓ تک پہنچتا ہے۔ والد ماجد کا اسم گرامی شیخ جمال الدین سلیمان تھا جو شاہِ کابل فرخ شاہ کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت کی والدہ ماجدہ قرسم خاتون مولانا وجیہ الدین بخندی کی صاحبزادی تھیں۔ حضرت فرید الدین مسعود بارہ سال کی عمر میں، حفظِ قرآن کے بعد ملتان تشریف لائے اور محلہ سرائے حلوانی میں، مولانا منہاج الدین ترمذی کے مدرسے سے علومِ دینیہ حاصل کرنے لگے۔ ایک روز فقہ کی کتاب ”نافع“ کا مطالعہ فرما رہے تھے کہ قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی تشریف لائے اور پوچھا — ”یہ کیا پڑھ رہے ہو؟“ جواب دیا — ”کتابِ نافع“! حضرت کاکی فرمانے لگے — ”تم جانتے ہو کہ یہ کتاب واقعی تمہیں نفع دے گی؟“ — ان الفاظ میں جانے کیا جادو تھا کہ حضرت فرید الدین کی باطنی دنیا میں ہاجل مچ گئی۔

انہوں نے بے ساختہ 'سرنیاز حضرت قطب' کے قدموں پر رکھ دیا اور ان کی ہم سفری اختیار کی۔ حضرت قطب نے دہلی پہنچ کر مشائخ کے مجمعے میں حضرت فرید الدین مسعود کو چشتیہ سلسلے کے خرقہ خلافت سے سرفراز فرمایا۔ یہ واقعہ ۵۹۵ ہجری کا ہے۔

اسی دور میں جب وہ اپنے مرشد کی زیر تربیت تصوف کی منزلیں طے کر رہے تھے، انہیں گنج شکر کا لقب عطا ہوا۔ اس کا پس منظر بھی ایک صوفیانہ واردات ہے۔ ایک روز حضرت روزے سے تھے۔ انظار کے وقت اپنے مرشد کی خدمت میں جا رہے تھے کہ راستے میں پھسل گئے اور کچھ کیچڑ منہ میں چلی گئی مگر اللہ کی قدرت سے وہ کیچڑ شکر میں تبدیل ہو گئی۔ انہوں نے حضرت قطب سے یہ ماجرا بیان کیا۔ وہ بولے: "فرید الدین! اگر مٹی تمہارے منہ میں شکر بن گئی تو مبارک ہو! خداوند تعالیٰ نے تمہارے وجود کو شکر بنا دیا۔ اب وہ تمہیں ہمیشہ بیٹھا ہی رکھے گا۔" یوں حضرت "گنج شکر" کے لقب سے مشہور ہو گئے۔

حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر نے کچھ عرصہ ہائسی میں مسند ارشاد سجائی۔ ازاں بعد غزنی، قندھار، بخارا، عراق، شام کی سیاحت فرمائی۔ اس سفر کے دوران میں انہوں نے شیخ شہاب الدین سروردی، شیخ سیف الدین خضریٰ، شیخ سعید الدین جموی، شیخ بہاء الدین زکریا ملتانی، حضرت اوحید الدین کرمانی، شیخ فرید الدین عطار نیشاپوری اور شیخ الاسلام اجل شیرازی رحمہم اللہ سے فیوض و برکات حاصل کیے۔ واپسی پر اجودھن کو اپنا تبلیغی مرکز بنایا جو آج کل پاک پتن کے نام سے مشہور ہے۔ آپ کے دست مبارک پر پنجاب کے عوام و خواص اور بڑے بڑے گھرانے مشرف بہ اسلام ہوئے جن میں ٹوانہ خاندان بھی شامل ہے۔ آپ کی بارگاہ میں ناصر الدین قباچہ اور غیاث الدین بلبن جیسے سلاطین وقت نے حاضری دی۔ بلبن کی عقیدت کا عالم تو یہ تھا کہ ایک روایت کے مطابق اس نے اپنی بیٹی ہریزہ کا عقد آپ سے کر دیا۔

حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے شریعت و طریقت میں توازن قائم کیا۔ عبادت و ریاضت، فقر و مجاہدہ، توکل و تقویٰ اور ذوق و شوق ان کی سیرت کے تابناک پہلو ہیں۔ ان کی فارسی شاعری میں صوفیانہ حقائق اور اخلاقی موضوعات پر زور دیا گیا ہے۔ علمی اعتبار سے بھی ان کا رتبہ بہت بلند ہے۔ ان کے رسائل "موجود وجود"، "گفتار" اور "الہی نامہ" تعلیمات تصوف کا بیش بہا خزانہ ہیں۔ ان کے یہ اقوال زریں جویندگان حق کے لیے

زادِ راہ ہیں:

○ جو شخص دنیا کی رفعت و جاہ کا خواستگار ہو اور اپنی ذات کو لطفِ جہاں کا اسیر کرنے کی کوشش کرے، وہ درویش نہیں، مُرتدِ طریقت ہے، کیونکہ فقراء، دنیا سے کوئی غرض نہیں رکھتے۔

○ زندہ دل وہ ہے جس میں محبتِ الہی ہے۔

○ زندگی، علم میں، راحت معرفت میں، شوق، محبت میں اور ذوق، ذکر میں ہے۔

اس مجسمہ علم و عرفان نے ۵ محرم ۶۶۳ ہجری (بمطابق ۱۲۶۵ء) کو دنیا سے رحلت فرمائی۔ ان کا مزار پر انوار پاک پتن میں مرجعِ خلائق ہے۔

اٹھ، فریدا، سْتِیَا، جھاڑو دے مَسِیت
تُوں سْتِیَا، رب جاگدا، تیری ڈاہڈے نال پَرِیت
رُکھی سُسکھی کھاء کے ٹھنڈا پانی پی!
دیکھ پرانی چوڑی، نہ ترسائیں جی!

صاحبِ سیف و قلم — شاہ ولی اللہؒ

جنوب مشرقی ایشیا کی سر زمین اگرچہ عہدِ رسالتؐ ہی میں آفتابِ اسلام کی مقدس شعاعوں سے منور ہونے لگی تھی مگر برصغیر ہندوستان میں اسلام کی باقاعدہ دعوت ترکوں کے وسیلے سے پہنچی۔ انہوں نے عربوں کی عسکری و ثقافتی فتوحات سے براہِ راست متاثر ہونے والے ایرانیوں سے تعلیمِ اسلام حاصل کی تھی مگر ایک عمرانی المیہ رونما ہوا کہ یہ دولتِ دستِ بدست سفر کرتی ہوئی اپنی آب و تاب بڑی حد تک کھو بیٹھی۔ علاقائی روایات اور عجمی رسوم نے اسلام کا حلیہ بگاڑ دیا۔ مغل سلطنت کے عہد میں تو یہ حال ہوا کہ مقامی تمدن کے اثرات کے باعث اسلامی امور و احکام کی شناخت مشکل ہو گئی۔ مادہ پرستی اور شرک و بدعت کے طاغوتی عناصر نے متحد ہو کر توحیدِ الہی اور وحدتِ اسلامی پر کاری ضرب لگائی مگر اہلِ عزیمتِ صوفیا اور علما نے اپنے اپنے مخصوص اسلوب میں دینِ اسلام کی حرمت و عزت کی طرف بڑھتے ہوئے گستاخ ہاتھوں کو روکنے کی مستحسن کوشش کی۔ اکبر کی مذہبی و معاشرتی بدعتوں کے خلاف حضرت مجددِ الفِ ثانیؒ نے قید و بند کی صعوبتوں کے باوجود شد و مد سے آوازہ حق بلند کیا تا آنکہ سپاہِ صداقت نے جھوٹے افکار کو شکستِ فاش دی اور مغل تخت و تاج اور نگزیب عالمگیر جیسے درویشِ خصلت بادشاہ کے حصے میں آیا۔ اس کی شخصیت ایک مضبوط پشتے کی سی تھی جس نے نصف صدی سے زائد عرصے تک کفر و الحاد کے سرکش سیلاب کو نہ صرف روکے رکھا بلکہ اس کی پھنکارتی لہروں کی یلغار کا منہ پھیر کر رکھ دیا۔

اورنگ زیب عالمگیر کی وفات کے بعد ہندوستان پر پھر ایک کڑا وقت آیا تاہم اسی سال قبل حضرت مجددِ الفِ ثانیؒ نے احیاءِ اسلام کی جس تحریک کا آغاز کیا تھا، اسے ایک عظیم قائد میسر آگیا۔ شاہ ولی اللہؒ حضرت شیخ مجددؒ کے خواب کی تعبیر تھے — ایک

طرف ان کے زمانے اور ماحول کو اور دوسری طرف ان کے کام کو جب آدمی بالمقابل کر کے دیکھتا ہے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ دورِ جہالت میں اس نظرِ بلند، ان خیالاتِ عالیہ، اس خارقِ عادت و ذہنیت کا آدمی کیسے پیدا ہو گیا! فرخ سیر، محمد شاہ رنگیلے اور شاہ عالم کے ہندوستان کو کون نہیں جانتا، اس تاریک زمانے میں نشوونما پا کر ایسا آزاد خیال مفکر و مدبرِ منظرِ عام پر آتا ہے جو زمانے کے ماحول کی تمام بندشوں سے آزاد ہو کر سوچتا ہے، تقلیدی علم اور صدیوں کے جے ہوئے تعصبات کے بند توڑ کر ہر مسئلہ زندگی پر محققانہ اور مجتہدانہ نظر ڈالتا ہے اور ایسا لڑیچر چھوڑ جاتا ہے جس کے اوراق کی سیر کرتے ہوئے یہ گمان تک نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں اس جگہ لکھی گئی تھیں جس کے گرد و پیش عیاشی، نفس پرستی، قتل و غارت، جبر و تشدد، ظلم و بد امنی اور طوائف الملوکی کا طوفان برپا تھا۔

شاہ ولی اللہؒ نے اسی زوال آمادہ ہندوستان میں اسلامی نظامِ حیات کی اصل دعوت کو مربوط اور مدلل انداز میں پیش کیا۔ انہوں نے شریعتِ اسلامی کے پاکیزہ وجود میں سرایت کرنے والی ہزار سالہ کثافتوں کو اپنی بے مثال علمی و روحانی بصیرت کے نشتر سے نکال باہر کیا۔ یہ اسی نیک نہاد ریاضت کا ثمرہ تھا کہ ان کے متبعین کی ایک ایسی مشنری قوت ظہور میں آئی جس نے ایک صدی کے اندر اندر تمام باطل پرست طاقتوں کے خلاف سنجہ آزمائی شروع کر دی اور طلسمِ جمودِ پاش پاش کر دیا۔

شاہ ولی اللہؒ ایک صاحبِ سیف و قلم گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ آپ ۲۱ فروری ۱۷۰۳ء کو میرٹھ کے نواحی قصبے بھلت میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اصل نام قطب الدین تھا لیکن اپنے ظاہری و باطنی محاسن اور اخلاقِ فاضلہ کے باعث ولی اللہ کہلائے۔ آپ کے دادا حضرت وجیہ الدین، اورنگ زیب عالمگیر کی فوج میں ملازم تھے اور علم و فضل اور زہد و تقویٰ کا مثالی نمونہ۔ والدِ محترم شاہ عبدالرحیم، نامور عالمِ دین تھے۔ انہوں نے دہلی میں جامعہ رحیمیہ قائم کیا جہاں سے شاہ ولی اللہؒ نے علومِ اسلامی کی تحصیل کی اور سترہ سال کی عمر میں والدِ مرحوم کی مسندِ تدریس پر رونق افروز ہوئے۔ جامعہ رحیمیہ نے شاہ صاحب کی سربراہی میں بہت جلد مرکزِ حکمت و دانش کا درجہ حاصل کر لیا۔ انہوں نے سب سے پہلے فارسی زبان میں کلامِ الہی کا ترجمہ کیا۔ ان کے فرزند ان گرامی شاہ رفیع الدین نے اردو میں لفظی ترجمہ اور شاہ عبدالقادر نے بالمحاورہ اردو ترجمہ کیا۔ یوں عوام و خواص کو روحِ قرآن تک رسائی حاصل ہوئی۔ بڑے فرزند شاہ عبدالعزیز بڑے روشن خیال عالمِ دین تھے۔

انہوں نے اپنے والدِ مکرم کی مسندِ ارشاد کو سرچشمہٴ عرفان بنا دیا اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے قائم کردہ دہلی کالج اور اس طرز کی جدید درس گاہوں میں تعلیم حاصل کرنے کا فتویٰ دیا۔ ان کے علاوہ ہزاروں جید علما جامعہ رحیمیہ سے فیض پا کر ولی اللہی تحریک کے روشن ضمیر پاسباں ٹھہرے۔

شاہ ولی اللہؒ کی خدماتِ جلیلہ کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ اس نادرہ روزگار ہستی نے ایک طرف علمی و دینی حوالے سے علومِ اسلامی کی نشاۃ ثانیہ کا گراں بہا کارنامہ سرانجام دیا تو دوسری جانب مسلم حکومت کی بقاء و استحکام کے لیے سیاسی اقدامات کیے۔ ان کا زاویہٴ نظر حضرت عمر فاروقؓ کے قولِ مبارک ”الْمُلْكُ وَالِدَيْنُ تَوْأَمَانٌ“ سے خوش منظر تھا یعنی اسلام اور ریاست کا تعلق دو جڑواں بھائیوں جیسا ہے۔ وہ دین و سیاست کو لازم و ملزوم سمجھتے تھے۔ انہوں نے جس زمانے میں آنکھ کھولی، عالمگیری دورِ سعادت گزر چکا تھا، اخلاقی اقدار دم توڑ رہی تھیں، سیاسی زوال و انحطاط سے زندگی کا سارا نظام اتر ہو چکا تھا اور مغلیہ شان و شوکت کا منظر نامہ بے رنگ ہو چکا تھا۔ شاہ صاحب نے دس مغل بادشاہوں کا دور دیکھا لیکن یہ کیسی بادشاہتیں تھیں کہ باغیانہ قوتیں ہر گام پر رقصِ ابلیس میں مصروف تھیں۔ نادر شاہ کے حملے نے کشورِ ہند کے وجود پر جو کاری زخم لگائے تھے، مرہٹوں، جاٹوں اور سکھوں نے طوفانِ بد تمیزی برپا کر کے ان زخموں پر نمک چھڑکنے میں کوئی کسر اٹھانہ رکھی تھی۔ برصغیرِ الاؤ بن چکا تھا اور شاہانِ مغلیہ بڑی بے بسی سے تماشا دیکھنے پر مجبور تھے۔

اس صورتِ حال میں شاہ ولی اللہؒ نے حکمرانوں، امرا اور وزرا کے نام کئی خطوط تحریر کیے جن میں اخلاقی و سیاسی زوال و انتشار پر بصیرت افروز گفتگو کرتے ہوئے انہیں انتباہ کیا کہ عیش و نشاط اور غفلت و کاہلی کی دھند میں لپٹی ہوئی مسندِ اقتدار کے تحفظ کی ضمانت نہیں دی جاسکتی، اس لیے غیرت و حمیت اور ہمت و استقلال کی اعلیٰ صفات اپنا کر بقائے سلطنت کے لیے کوشاں ہوں۔ لیکن ان کی تنبیہ صدا بصرِ اثابت ہوئی تاہم وہ مایوس نہ ہوئے۔ وہ ہندوستان باشندوں کے سماجی تحفظ کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے شاندار ماضی کے حوالے سے ان کے نیم جاں سیاسی اداروں میں نئی روح پھونکنا چاہتے تھے۔ تب انہیں عسکری جدوجہد کے سوا اور کوئی راستہ بھائی نہ دیا۔ اس سلسلے میں انہوں نے دو طرفہ کوششیں کیں۔ ادھر افغان حکمران احمد شاہ ابدالی کو ہندوستان پر حملہ آور ہونے کی دعوت

سبیل اللہ کا عملی مظاہرہ بھی کیا۔ انیسویں صدی کی ابتدا میں پشاور کی سنگلاخ وادیوں اور بالاکوٹ کی سرسبز گھاٹیوں میں ولی اللہی جانبازوں نے اپنے لہو سے ایک داستانِ عزیمت لکھی جس کے پس منظر میں ملی حمیت، دینی غیرت اور اخلاقی جرأت کی شفق پھوٹی محسوس ہوتی ہے۔ اسلام دشمن اور مسلم کش سکھ طاقت کے خلاف شاہ ولی اللہ کے سر فروش پوتے شاہ اسماعیل شہید اور معنوی شاگرد سید احمد شہید بریلوی کی یہ عسکری جدوجہد تاریخ ہند کا ناقابل فراموش باب ہے۔

روئے زمین کے تمام متمدن ممالک کے لوگوں نے مجھ سے اپنے نفسیاتی امراض کے سلسلے میں مشورہ حاصل کرنے کے لیے رجوع کیا ہے۔ ان میں سے کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جس کا مسئلہ اپنے آخری تجزیے میں زندگی کا مذہبی نقطہ نظر پانے کے سوا کچھ اور ہو۔ ہر شخص کی بیماری یہ تھی کہ اس نے وہ چیز کھودی تھی جو موجودہ مذاہب ہر دور میں اپنے پیروؤں کو دیتے رہے ہیں۔ ان مریضوں میں سے کوئی بھی حقیقتہً "اس وقت تک شفا یاب نہ ہو سکا" جب تک اس نے اپنا مذہبی تصور دوبارہ نہیں پالیا۔

نامور نفسیات دان، پروفیسر ینگ (C.G. Jung)

یادگارِ اسلاف — مولانا اشرف علی تھانویؒ

تھانہ بھون — برصغیر ہندوستان کے ضلع مظفر نگر کا ایک ایسا نظر نواز خطہ ارضی ہے جہاں وہ عظیم الشان شخصیت پیدا ہوئی جس نے نصف صدی تک خلقِ خدا کے اخلاق و اعمال اور کاروبارِ دین و دنیا کی صحت کو اپنا نصب العین قرار دیا۔ یہی نہیں بلکہ اسے اصلاح و تربیت کی منزل سے گزار کر انسانیت کی لائق تحسین قدروں سے آشنا کیا — مولانا اشرف علی تھانوی کی ولادت ۱۹ ستمبر ۱۸۶۳ء کو اسی مردم خیز قصبے میں ہوئی۔ ان کے والد گرامی عبدالحق فاروقی ایک مقتدر رئیس اور ریاست میرٹھ کے مختارِ عام تھے۔ میرٹھ اور تھانہ بھون میں ابتدائی تعلیم پانے کے بعد مولانا اشرف علی تھانوی نے دارالعلوم دیوبند سے علوم دینیہ کی تکمیل کی۔ ۱۸۹۸ء میں وہ مجاہدِ جنگِ آزادی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے مکہ معظمہ میں بیعت اور خلافت سے سرفراز ہوئے۔ بعد ازاں تھانہ بھون میں اپنے مرشد کی یادگار ”خانقاہ امدادیہ“ میں تشریف لائے جہاں نصف صدی تک درس و تدریس، تبلیغ و افتاء اور وعظ و خطابت کے فرائض انجام دیتے رہے۔ ۱۹ جولائی ۱۹۴۳ء کو شریعت و طریقت کا یہ آفتاب غروب ہو گیا۔ مولانا اشرف علی تھانوی کے جسدِ خاکی کو ”خانقاہ امدادیہ“ کی شمالی جانب ”قبرستانِ عشقِ بازاں“ میں دفن کر دیا گیا۔

حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی بیک وقت مترجم و مفسرِ قرآن، محدث، فقیہ، صاحبِ طریقت اور شارحِ علوم و حکم تھے۔ ان کی نسبی اولاد تو کوئی نہیں لیکن ایک ہزار سے زائد تصانیف ہی ان کی معنوی اولاد ہیں جنہیں ایک قیمتی ورثے کے لحاظ سے سرچشمہ ہدایت کا مرتبہ حاصل ہے۔ کثیرالتعداد تصانیف کے اعتبار سے مولانا اشرف علی تھانوی، امام ابن جریر طبری، امام فخر الدین رازی، حافظ ابن جوزی اور حافظ جلال الدین سیوطی کے ہم پلہ ہیں۔ ویسے تو ان کے تمام علمی سرمائے پر اصلاح کی چھاپ لگی ہوئی ہے تاہم اصلاح

الرسوم، اصلاح امت، بہشتی زیور اور حیات المسلمین کو شاہکار کا درجہ دیا جاسکتا ہے۔ ان کی تفسیر ”بیان القرآن“ اور سیرت النبیؐ — ”نَشْرُ الطَّيِّبِ فِي ذِكْرِ النَّبِيِّ الْحَبِيبِ“ بھی اپنی قدر و قیمت کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہیں۔

بیسویں صدی کے نصفِ اول میں مولانا اشرف علی تھانوی نے علم و حکمت کے چراغ فروزاں کیے۔ اس دور میں ’برصغیر کی فضاؤں پر ہنگامہ خیز واقعات و حوادث کا طلسم چھایا ہوا تھا۔ مختلف کردار سیاست، مذہب، صحافت اور ادب کے حوالے سے داستانِ حریت رقم کر رہے تھے، مولانا تھانوی اس طبقہ علماء میں شامل تھے جنہوں نے تحریکِ پاکستان کے حق میں اپنی مساعی صرف کیں تاکہ آزادی کے ساتھ ساتھ شمالی ہند کے مسلمانوں کو ایک باختیار ریاست بھی حاصل ہو سکے۔ انہوں نے جون ۱۹۱۸ء میں اپنی دور رس قلندرانہ بصیرت کی روشنی میں فرمایا:

”دل یوں چاہتا ہے کہ ایک خطے پر اسلامی مملکت ہو۔ سارے قوانین کا اجرا، احکام شریعت کے مطابق ہو، بیت المال ہو، نظامِ زکوٰۃ قائم ہو، شرعی عدالتیں ہوں، وقس علیٰ ہذا — دوسری قوموں کے ساتھ مل کر کام کرنے سے یہ نتائج کہاں حاصل ہو سکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے تو صرف مسلمانوں کی جماعت ہونی چاہیے اور اسی کو یہ کوشش کرنی چاہیے! ☆“

علامہ اقبال نے ۲۹ دسمبر ۱۹۳۰ء کو اسی ”تصویرِ پاکستان“ کے خدوخال واضح کرتے ہوئے مولانا اشرف علی تھانوی کے موقف کی تائید میں الہ آباد میں کہا — ”اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام بحیثیت ایک تمدنی قوت کے زندہ رہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک مخصوص علاقے میں اپنی مرکزیت قائم کرے! ☆☆“

یوں حکیم الامت کی آرزو، شاعرِ مشرق کے تصورِ پاکستان میں ڈھل کر قائدِ اعظم محمد علی جناح کے وسیلے سے تعبیر آشنا ہوئی اور اسلامیانِ پاکستان کو وہ گوشہٴ راحت میسر آیا جہاں انہیں آزادی کے ساتھ اپنے معاملات و مسائل کو سلجھانے کا موقع ملا۔ تاریخ کے صفحات پر وہ تمام جدوجہدِ نقشِ دوام کی صورت محفوظ ہے جس کے پس منظر میں مولانا اشرف علی تھانوی کی بصیرتِ روشنی بکھیرتی رہی۔ انہوں نے مسلمانوں کو وہ زادِ راہ فراہم کیا جس نے قدم قدم پر برکتوں اور کامیابیوں کے پھول بکھیرے — علامہ اسد ملتان نے قائدِ اعظم کے سیاسی و شعوری سفر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا —

کچھ کلیسا کو بھی دیکھا اور دیر کی بھی سیر کی
جب حرمِ کامل گیا رستہ تو اس پر جم رہا

انھیں حرم کا راستہ دکھانے والا وہ صوفی باصفا تھا جسے دنیا مولانا اشرف علی تھانوی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ انھوں نے قائدِ اعظم کی خدمت میں اپنے سفیر بھیجے جنھوں نے مسلسل ملاقاتوں کے بعد قائد کے سیاسی نظریات کو مذہبی رنگ دیا۔ دونوں شخصیتوں کے مابین خط کتابت بھی ہوئی جس کا بنیادی نکتہ یہی دینی تربیت رہا۔ اپریل ۱۹۴۳ء میں قائدِ اعظم کی جانب سے مولانا کو بصد احترام دہلی مدعو کیا گیا تاکہ وہ آئندہ ظہور کرنے والی مملکت کے رہنماؤں کو اپنے گرانقدر خیالات و نظریات سے نوازیں لیکن مولانا کی شدید علالت نے اس کا موقع نہ دیا تاہم انھوں نے مولانا شبیر احمد عثمانی اور مولانا ظفر احمد عثمانی کو اپنے ترجمان بنا کر بھیج دیا۔ ان دونوں حضرات نے نہ صرف تحریکِ پاکستان میں گام گام پر قائدِ اعظم کا ساتھ دیا بلکہ دستورِ پاکستان کی تدوین کے سلسلے میں بھی پیش پیش رہے۔ یہ دونوں عثمانی بزمِ اشرف کے روشن چراغ تھے جنہیں قائدِ اعظم کی خصوصی قربت حاصل رہی۔ ۱۳ اگست ۱۹۴۷ء کو کراچی میں اولین پرچم کشائی کی رسم دستِ شبیر سے ادا ہوئی اور ڈھاکا میں ظفر احمد عثمانی نے پاکستانی پرچم آزاد فضاؤں میں لہرایا۔

مولانا اشرف علی تھانوی کی ذاتِ گرامی ایک ایسا روشن منارہ تھی جہاں سے ہمہ وقت خوشگوار کرنیں پھوٹی تھیں۔ ان کے شب و روز انضباط، احتیاط اور اتقاء سے معمور تھے۔ ہر کام اپنے وقت پر، ہر چیز اپنی مقررہ جگہ پر۔ کھانے پینے، چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، سب کے ضابطے، سب کے آداب، ہر گفتگو ایک مقصد لیے ہوئے۔ بے مقصد گفتگو جیسے جانتے ہی نہ تھے۔ زبان پر اتنا قابو کسی بزرگ کا نہ پایا گیا اوراد و وظائف پر جو زور دوسرے آستانوں پر رہتا ہے، ان کا یہاں کام ہی نہ تھا۔ رسوم سے اجتناب، نمائشی تکلفات سے احتراز، بس اپنے کام سے کام۔ دوسروں کو زحمت سے بچانے کا کامل اہتمام، بندوں کی خدمت عبادت کے درجے میں۔ بس یہی خصوصیات مجلسِ اشرفی میں دیکھتے میں آتیں۔*

حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کو بجا طور پر اپنی ذات میں ایک انجمن کہا جاسکتا ہے۔ ان کی تعلیمات نے ایک طرف اسلام کے نام پر تراشے گئے بے چہرہ افکار پر خطِ تہنیخ پھر دیا تو دوسری جانب شریعت و طریقت کے آئینے پر پڑے گرد و غبار کو صاف کیا۔ یوں

اسلام کی اصل حقیقت آشکار ہوئی۔ اس اعتبار سے انھیں شاہ ولی اللہ ثانی کہا جاسکتا ہے۔ ان کی ”خانقاہ امدادیہ“ ”مدرسہ رحیمیہ“ کی طرح ”ایسا شرعہ آفاق“ ہمہ گیر ادارہ بن گئی جو ایک ہی وقت میں دینی علوم و فنون کی تحقیق کا ایک معیاری مرکز بھی تھا۔ یہاں سے دینِ متین کے اہم اور دقیق مسائل کی تنقیح و تحقیق کا زبردست کام ہوا۔ یہی خانقاہ ایک بے مثال درس گاہ بھی تھی جہاں علوم قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ تہذیبِ اخلاق کی عملی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ یہ خانقاہ برصغیر کا ایک مستند و معتبر دارالافتاء بھی تھی جہاں سے حالاتِ حاضرہ کے تقاضوں کے مطابق مسلمانوں کے فقہی مسائل میں رہنمائی بھی ہوتی۔ اور یہی خانقاہ تعلیم و تربیت روحانی، تزکیہ نفس اور تہذیبِ اخلاقِ باطنی کی ایک ممتاز و منفرد تربیت گاہ بھی تھی جہاں بڑے بڑے جید علماء سے لے کر مسلمانوں کے ہر طبقے کے طالبینِ حق اور سالکینِ طریق تھوڑے عرصے میں حقیقتِ تصوف اور سلوک کا عرفان حاصل کر کے مشائخ بنے۔ وہ اس شمعِ ضیاء پاش سے اپنی اپنی بساط کے موافق روشنی حاصل کر کے اور منصبِ رشد و ہدایت پر فائز ہو کر ملک کے گوشے گوشے میں پھیل گئے۔ علم و فضل کے ان مجسم خزانوں کی تعداد سو سے بھی زائد ہے۔ ان کی بدولت مولانا اشرف علی تھانوی کا فیضانِ روحانی اب تک جاری ہے۔“ *

☆ بزمِ اشرف کے چراغ: پروفیسر احمد سعید
☆☆ علامہ اقبال اور قائدِ اعظم کے سیاسی نظریات: محمد حنیف شاہد

شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانیؒ

یوں تو برصغیر ہندو پاک کے مرغزاروں، بیابانوں، دریاؤں اور پہاڑوں میں مختلف اقوام نے گھوڑوں کی ٹاپوں اور تلواروں کی جھنکاروں سے دلچسپ منظر نامہ مرتب کیا ہے مگر مسلمان اس خطہٴ ارضی پر اپنے اثر و نفوذ، بقا و استحکام اور آزادی و سیادت کی خاطر چار عظیم جنگوں سے سرخرو ہو کر نکلے ہیں۔ — پہلی صبر آزما جنگ آٹھویں صدی کے آغاز میں لڑی گئی جب نوجوان جرنیل محمد بن قاسم نے سندھ کی بندرگاہ دیبل کو فتح کر کے باب الاسلام کھولا اور ملتان تک کا علاقہ اموی حکومت کے زیرِ نگیں آگیا۔ تب اس دھرتی کی روح ”غیر“ کے شکنجے سے نکل کر ”خیر“ کی منزل میں داخل ہوئی اور اللہ والوں کے لیے صنم خانہٴ ہند میں پیش قدمی کی ابتدا ہو گئی۔ — دوسری فیصلہ کن جنگ گیارہویں صدی کے اوائل میں ہوئی جب محمود غزنوی نے سومنات کے مقام پر ہندومت کی فیصل میں شکاف ڈال دیا اور اگلے چھ سو سال کے لیے مسلم حکومتوں کا سنگِ بنیاد نصب کیا۔ — تیسری ہولناک جنگ کا الاؤ اٹھارویں صدی کے ساتویں عشرے میں دہکا جب احمد شاہ ابدالی پانی پت کے میدان میں مرہٹوں سے نبرد آزما ہوا اور اس نے مغل حکومت کے کھنڈر پر ہندو سامراج کی نیو ڈالنے کے ناپاک منصوبے کو خاک میں ملا دیا۔ — بیسویں صدی کی پانچویں دہائی میں ان تینوں جنگوں کا تتمہ لکھا گیا جب اسلامیانِ ہند نے ایک الگ وطن پاکستان حاصل کیا اور سیاسی میدان میں ہندوؤں کے رام راج کا خواب پریشان کر کے ان کے برطانوی مریٹوں کی ہرچال ناکام بنا دی۔

ہندوستان میں مسلم سالاروں کی علاقائی فتوحات کے ساتھ ساتھ صوفیائے کرام کی اصلاحی فتوحات سے جہانِ تازہ کی نمود ہوئی۔ انہوں نے اس ظلمتِ کدہ کفر میں شمعِ توحید فروزاں کر کے غیر مسلموں میں اشاعتِ اسلام اور مسلمانوں کی روحانی و اخلاقی تربیت کے

کارہائے نمایاں سرانجام دیے۔ حضرت گنج بخش علی ہجویریؒ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیریؒ، بابا فرید گنج شکرؒ اور خواجہ نظام الدین اولیاءؒ جیسے سینکڑوں بزرگانِ دین نے ایسا مستحکم نصابِ زیست پیش کیا کہ ہندو دھرم کی بنیادیں ہل گئیں۔ کیونکہ توہمات، غیر عقلی افکار اور طبقاتی تقسیم پر مبنی یہ جلد اسلوبِ زندگی اسلام کے تصور توحید، نور ہدایت اور مکرم انسانیت کے زریں اصولوں کے حامل ضابطہٴ حیات کے مقابلے پر نہ ٹھہر سکا۔

اس ”مخدوش“ صورتِ حال میں ہندو مفکرین نے اپنی تہذیب و ثقافت کو زندہ رکھنے کے لیے بھگتی تحریک شروع کی جس کی اساس، اسلام اور ہندومت کے اصولوں کے اشتراک پر رکھ کر رام و رجم اور قرآن و پران کے فرق کو مٹانے کی کوشش کی گئی۔ اس تحریک کے اہم پرچارکوں میں رامانند، بھگت کبیر اور گورونانک شامل تھے۔ ان کی تعلیمات سے ہندومت کو چند بیساکھیاں تو میسر آگئیں تاہم سیاسی اور معاشرتی حوالوں سے ہندو مسلمانوں کے پاسنگ بھی نہ ہو سکے۔ بالآخر وہ مسلمانوں کی تہذیبی و سیاسی قوت کو اندر سے سیوتاژ کرنے (Infiltration) کے لیے سرگرم عمل ہو گئے۔ مغل اعظم جلال الدین اکبر کے عہد میں انہیں کچھ کامیابی نصیب ہوئی جب انہوں نے اس کے حرم تک رسائی حاصل کی اور اس کے نگار خانہٴ افکار کو دھنک رنگ کر کے اسے دین الہی اور متحدہ قومیت کی علامت بنا کر دنیا کے سامنے لا کھڑا کیا۔ اس آرٹ گیلری کی فضا بظاہر مسحور کن لیکن درپردہ تباہ کن تھی۔ چنانچہ اس نام نہاد وسیع المشربی اور آزاد روی کی تحریک کے ردِ عمل میں ایسے مصلحین پیدا ہوئے جنہوں نے اسلام کی اصل روح اور اس کی منفرد قوت کو زندہ کیے رکھا۔ ان میں حضرت مجدد الف ثانیؒ، شاہ ولی اللہؒ، سید احمد بریلویؒ، شاہ اسماعیل شہیدؒ اور حاجی شریعت اللہؒ وغیرہم کی روحانی، سیاسی، علمی اور عسکری خدمات تاریخ کا ناقابلِ فراموش باب ہیں۔

شاہ ولی اللہؒ تجدید و احیاءِ دین کی اس انقلابی تحریک کے بانی ہیں جس نے برصغیر کے مسلمانوں کو اپنے عقائد کا قبلہ درست کرنے اور غیر اسلامی اقدار کے خلاف جہد آزما ہونے پر آمادہ کیا۔ انہوں نے قرآن و سنت کی اصل دعوتِ توحید کو پورے استدلال کے ساتھ مربوط و مرتب شکل میں پیش کیا۔ علی گڑھ کالج اور دارالعلوم دیوبند اسی تحریک کے شیریں ثمرات ہیں۔ ان اداروں سے جدید و قدیم علوم کے سوتے پھوٹے اور ملتِ اسلامیہ نے اپنے دفاع، بقا اور آزادی کا شعور حاصل کیا۔ دارالعلوم دیوبند سے جن بلند پایہ ہستیوں

نے فیض پا کر قیام پاکستان کے لیے فکری و نظری طور پر جہاد کیا، ان میں مولانا اشرف علی تھانویؒ اپنی متنوع مذہبی و سیاسی خدمات کے باوصف ممتاز مقام پر فائز ہیں۔ وہ ایک ولی کامل اور صاحب طریقت و شریعت بزرگ تھے جن کی ذات گرامی نصف صدی تک منبع رشد و ہدایت بنی رہی۔ علامہ شبیر احمد عثمانی، مولانا ظفر احمد عثمانی اور مفتی محمد شفیع انہی کے ایماء پر تحریک پاکستان سے وابستہ ہو کر عظمتِ رفتہ کی بحالی، جذبہ دینی کی بیداری اور برطانوی سامراج سے آزادی کے لیے سرگرم عمل ہوئے۔

علامہ شبیر احمد عثمانی ان اکابر میں شامل ہیں جن کے بغیر تحریک و تاریخ پاکستان مکمل نہیں ہوتی۔ وہ اپنے وقت کے جید عالم، قرآن و حدیث کے شناور، فکرِ ولی الہی کے وارث اور علم الکلام میں یگانہ روزگار شخصیت تھے۔ وہ اس قبیلہ علماء کے نابغہ عصر فرد تھے جنہوں نے برصغیر کے سیاسی احوال کو تعمیری سانچے میں ڈھالنے کی مستحسن کوششیں کیں۔ اس غیر معمولی شخصیت نے جس خاندان میں جنم لیا، وہ جدید و قدیم علوم کی روشن اقدار کا وارث تھا۔ انہوں نے اپنے وقت کے مروجہ علوم — تفسیر، حدیث، فقہ، فلسفہ، منطق، علم الکلام اور ادب وغیرہ پر بہت جلد عبور حاصل کر لیا اور علمی حلقوں میں ایک روشن دماغ مذہبی مفکر کی حیثیت سے متعارف ہوئے۔ انہوں نے دارالعلوم دیوبند میں تدریس کا آغاز کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے قبحہ علماء کی صف میں امتیازی مقام پیدا کر لیا۔ اسی زمانے میں انہوں نے تصنیف و تالیف کا سلسلہ بھی شروع کیا اور متعدد تخلیقی کاوشوں کے علاوہ متکلمانہ اسلوب میں صحیح مسلم کی شرح ”فتح الملہم“ لکھی جو اسلامی علوم کا گراں بہا سرمایہ ہے۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن قرآن کے ترجمہ و حواشی کا مبارک کام سورۃ النساء تک مکمل کر پائے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا لیکن ان کے شاگرد رشید شبیر احمد عثمانی نے نہ صرف اس باسعادت کام کو پایہ تکمیل تک پہنچایا بلکہ ”اعجاز القرآن“ کے نام سے ایک بلند پایہ تالیف بھی علمی دنیا کے حوالے کی۔

قدرت نے علامہ شبیر احمد عثمانی کو روشن ضمیری اور وجدانی بصیرت کے اوصاف سے نوازا تھا۔ وہ دو قومی نظریے کے شدت سے حامی تھے اور برصغیر پر مسلم حکمرانی کے دعوے دار۔ انہوں نے اس کھوئی ہوئی منزل کی بازیافت کے لیے جدوجہد کو جزو زندگی قرار دے لیا تھا کہ یہی ان کے اسلاف کا وتیرہ تھا۔ ان کے نزدیک اسلام ایک ایسی قوت ہے جو افراد کی تہذیب اور معاشرے کی تنظیم کر کے ایک طرف تو جمود و انتشار کا پردہ چاک کرتی ہے

تو دوسری جانب ظالمانہ اقتدار و استحصال کا تار و پود بکھیر کر رکھ دیتی ہے، لہذا وہ یہ دعویٰ کرنے میں حق بجانب تھے کہ —

”ہندوستان میں جو سیاسی کشمکش اس وقت جاری ہے، میرے نزدیک اس سلسلے میں سب سے زیادہ قابل تنقیر بلکہ اشتعال انگیز جھوٹ اور سب سے بڑی اہانت آمیز دیدہ دلیری یہ ہے کہ دس کروڑ فرزندِ انِ اسلام کی مستقل قومیت سے انکار کر دیا جائے۔“

کانگریس نے ہندو نوازی اور مسلم کشی کا جو بے رحمانہ اور غیر عادلانہ طرزِ عمل اختیار کر رکھا تھا، اس نے آخر کار علامہ شبیر احمد عثمانی کو ایک فیصلہ کن تاریخی کردار ادا کرنے پر اکسایا۔ وہ اپنی ملت کو برطانوی چنگل اور ہندو کے مکرو فریب سے نجات دلانے کے لیے مضطرب تھے۔ ان کی ذات آیۂ قرآنی — **كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ** — کی دلکش تفسیر تھی۔ یعنی ”تم ایک بہترین امت ہو جسے دوسروں کے لیے جینا ہے۔“

علامہ اپنی امت کی بہتری کے لیے کارزارِ ہند میں اترے تاکہ اسے دیسی اور بدیسی قہرمانوں کے جو رجفانے سے نجات ملے اور امن و سکون سے زندگی بسر کرنے کے مواقع میسر ہوں۔ ان کا نظریہ حیات یہ ٹھہرا تھا —

شمع کی طرح جنیں، بزمِ گہِ عالم میں
خود جلیں، دیدہٴ اغیار کو بیٹا کر دیں

علامہ شبیر احمد عثمانی جمعیتہ العلماءِ ہند کی مجلسِ عاملہ کے مؤثر ترین رکن رہے لیکن انہیں ہمیشہ جمعیت کی کانگریس نواز پالیسیوں سے اختلاف رہا۔ ذہنی طور پر وہ مسلم لیگ کے قریب تر تھے۔ چنانچہ ۱۹۲۵ء میں انہوں نے جمعیت سے استعفادے دیا اور مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ یہ ویسا ہی دور رس اثرات کا حامل فیصلہ تھا جو قائدِ اعظم محمد علی جناح نے ۱۹۲۰ء میں کانگریس سے علیحدگی کے وقت کیا تھا کہ قومی آزادی اور ملی بہبود کی خاطر بہتر امکانات کی تلاش کی جاسکے، کیونکہ کانگریس کی ہم سفری میں بدیسی غاصبوں سے چھٹکارا تو مل سکتا تھا، حکمرانی کے دیسی دعویدار ہندو کے مستقل آزار سے تو پھر بھی نجات ممکن نہ تھی۔ ادھر مسلم لیگ کی مشارکت میں دوگونہ نعمتیں مل رہی تھیں۔ مکمل آزادی — اور آزادی کا گہوارہ ایک ملک پاکستان! — ایک پھول منزل جس کی جستجو میں قافلہٴ حریت صدیوں سے رواں تھا — ایک چاند نگر جس کی آرزو میں خواب ستارے مدت سے چشمِ براہ تھے!

علامہ شبیر احمد عثمانی نے مسلم لیگ میں شمولیت کے موقع پر کہا —
 ”میں ایک طویل مدت کے غور و خوض کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ
 مسلمانوں کو حصولِ پاکستان کی خاطر مسلم لیگ کی تائید و حمایت کرنی چاہئے۔ اگر
 اس وقت مسلم لیگ ناکام ہو گئی تو پھر شاید عرصہ دراز تک مسلمانوں کو اس
 ملک میں پنپنے کا موقع کہیں نہیں ملے گا“

چنانچہ انہوں نے اپنے وجود کی مکمل توانائیاں اپنے دماغ کی ساری صلاحیتیں اور روز
 و شب کی تمام ساعتیں حصولِ پاکستان کی جدوجہد میں صرف کر دیں۔ انہوں نے تحریکِ
 پاکستان کو معرکہ حق و باطل قرار دیتے ہوئے کہا:

”اتفاق سے آج ہندوستان میں مسلم لیگ کا مقابلہ بھی کفار و مشرکین سے ہے۔
 مسلم لیگ میں شمار ہونے والے کلمہ گو مدعیِ اسلام ہیں جو مسلمانوں کے قومی
 استقلال، سیاسی اقتدار، کلمہ اسلام کے اعلا اور ملت اسلامیہ کو مین حیثت
 المجموع مضبوط، طاقتور اور سر بلند کرنے کے لیے آئینی جنگ کفار اور مشرکین
 کے مقابلے پر کر رہے ہیں۔“

یہ رزمِ خیر و شر ہے سو ابھیوں گے بار بار
 دلدادگانِ صبح سے وابستگانِ شب
 علامہ شبیر احمد عثمانی کی ذاتِ گرامی کا پس منظر ناقابلِ شکست اعتقادات، روشن
 نظریات اور ملی جذبات سے عبارت تھا۔ اس دورِ پُرفتن میں جب دینی بصیرت اور دنیوی
 دانش دونوں میزانِ زر و سیم میں تل رہی تھیں، علامہ کی حیثیت مسلم لیگ کے وجود میں
 ایک مُصفا روح کی مانند تھی جس سے مسلمانانِ ہند کا لیگ پر اعتماد راسخ ہوا، جس کی سیاسی
 پالیسیوں میں مذہبی عنصر کو تقویت ملی اور جس نے تشکیل و تعمیرِ پاکستان کے ہر مرحلے پر
 قائدانہ کردار ادا کیا۔ ۳ جون ۱۹۴۷ء کے تقسیمِ ہند کے فارمولے کے تحت مسلم اکثریت
 کے علاقوں کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ پاکستان یا بھارت میں سے جس ملک کے ساتھ چاہیں،
 الحاق کر لیں۔ البتہ سرحد اور سلہٹ میں ریفرنڈم کے ذریعے فیصلہ ہونا قرار پایا۔ قائدِ اعظم
 اس سلسلے میں بڑے متفکر تھے۔ انہوں نے سرحد کا محاذ علامہ شبیر احمد عثمانی کے سپرد کیا اور
 مولانا ظفر احمد عثمانی کو سلہٹ بھیجا۔ ان دونوں بزرگوں کی کاوشوں سے ان علاقوں میں مسلم
 لیگ سرفراز ہوئی تو وہ قائد کو مبارک باد دینے آئے۔ قائدِ اعظم نے کہا —

”اس مبارک کے مستحق آپ ہیں۔ میں خواہ سیاستدان سہی لیکن آپ نے بروقت مدد کر کے مذہب کی روح لوگوں میں پھونک دی ہے۔“

اسی مذہبی روح نے علامہ شبیر احمد عثمانی کو بندگانِ خدا اور خاصانِ سیاست کی صحیح سمت میں رہنمائی کے لیے بے قرار کیے رکھا۔ قیامِ پاکستان کے بعد ۹ مارچ ۱۹۴۹ء کو قراردادِ مقاصد کی تائید میں ان کی معرکتہ الآرا پارلیمانی تقریر محض عنوان سے روشنی کا مینار نہ تھی بلکہ ایک آفاقی آواز تھی جس نے پاکستان کا نصب العین واضح کیا۔ اس کا ہر لفظ فصاحت و بلاغت کا شاہکار اور حکمت و اسرار کا خزینہ ہے۔ علامہ نے قائدِ ایوان خان لیاقت علی خان کو قراردادِ مقاصد پیش کرنے پر مبارک باد دیتے ہوئے کہا —

”یہ مبارک فی الحقیقت میری ذات کی طرف سے نہیں، بلکہ پسپائی اور کچلی ہوئی روحِ انسانیت کی جانب سے ہے جو خالص مادہ پرست طاقتوں کی حریفانہ حرص و آرز اور رقیبانہ ہولناکیوں کے میدانِ کارزار میں مدتوں سے پڑی کراہ رہی ہے۔ اس کے کراہنے کی آوازیں اس قدر درد انگیز ہیں کہ بعض اوقات اس کے سنگدل قاتل بھی گھبرا اٹھتے ہیں اور اپنی جارحانہ حرکات پر نادم ہو کر تھوڑی دیر کے لیے مداوا تلاش کرنے لگتے ہیں مگر پھر علاج و دوا کی جستجو میں وہ اس لیے ناکام رہتے ہیں کہ جو مرض کا اصل سبب ہے، اسی کو دوا اور اکسیر سے سوا سمجھ لیا جاتا ہے۔ اگر ہماری اس نئی اور بے چین دنیا کو اپنے تباہ کن مصائب سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو اسے حالات کا بالکل بنیاد سے از سر نو جائزہ لینا ہو گا۔ کسی درخت کی شاخوں اور پتوں پر پانی چھڑکتے رہنا بے کار ہے اگر اس کی جڑ جو سینکڑوں سن مٹی کے نیچی دبی ہوئی ہے، مضبوط نہ ہو۔ آج کے بہت سے بکھرے ہوئے مسائل کبھی ٹھیک طور پر سنور اور سلجھ نہیں سکتے جب تک ان کی اصل الاصول درست نہ ہو جائے۔ اگر دنیا کو انسانیت کی حقیقی فلاح کے لیے کسی نتیجے پر پہنچنا ہے تو اسے ان قدیم اور اٹل نظریات پر ضرور غور کرنا ہو گا جنہیں معاشی اور مادی مسابقت کی دوڑ میں بہت سی قومیں پیچھے چھوڑ آئی ہیں — حق اکیلا رہ کر بھی حق رہتا ہے۔ اسے یقین ہے کہ ایک دن ضرور آئے گا جب اس کے جھٹلانے والے زمانے کے دھکے کھا کر اس کے دامن میں پناہ لینے پر مجبور ہوں گے!“

انہوں نے مملکتِ خداداد کے خدوخال اجاگر کرتے ہوئے کہا۔
 ”پاکستان مادیت کے بھنور میں پھنسی ہوئی اور دہریت والحاد کی اندھیروں
 میں بھٹکتی ہوئی دنیا کو روشنی کا ایک مینار دکھانا چاہتا ہے۔ یہ دنیا کے لیے کوئی
 چیلنج نہیں بلکہ انسانیت کے لیے پُر امن پیغامِ حیات و نجات ہے اور اطمینان
 و خوشحالی کی راہ تلاش کرنے والوں کے لیے سہولت مہیا کرتا ہے۔ اسلامی
 سلطنت کا بلند ترین متہائے خیال یہ ہے کہ سلطنت کی بنا جغرافیائی، نسلی، قومی،
 حرفتی اور طبقاتی قیود سے بالاتر ہو کر انسانیت کے اعلیٰ اصولوں پر ہو۔ یہ
 حکومت اپنے کاموں میں رائے عامہ، مساوات، حقوق، آزادی ضمیر اور سادگی کا
 امکانی خیال رکھتی ہے۔“

وقت کی آنکھ نے علامہ شبیر احمد عثمانی جیسا تقویٰ شعار، ذی علم، صاحب فراست اور
 پُر عزم انسان کم کم دیکھا ہوگا۔ انہوں نے اپنی بے بدل صلاحیتیں ایک اعلیٰ نصب العین
 پاکستان کے لیے وقف کر دیں۔ انہیں دستانِ قدیم کے علماء اور دانش کدہ جدید کے
 فضلاء سے چوکھی لڑنا پڑی لیکن ان کے خوابوں کی صداقتوں نے جھوٹے افکار کو پسا
 ہونے پر مجبور کر دیا۔ ان کے جمالِ قلندری نے جلالِ بادشاہی کو پائے حقارت سے ٹھوکر
 ماردی۔ وہ قائدِ اعظم کی سرکردگی میں قوم کی اجتماعی ہستی کو بحرانوں کے بھنور سے نکال
 لائے اور اسے اجالوں بھری راہوں پر گامزن کر دیا۔ وہ قائد کی جلوت و خلوت کے قابل
 اعتماد رفیق تھے اور ان کے کمرے میں بلا تکلف آجا سکتے تھے۔ قائد نے انہیں اپنا جنازہ
 پڑھانے کی وصیت کی۔ مغربی پاکستان میں اولین پرچم کشائی کی رسم دستِ شبیر ہی سے ادا
 ہوئی۔ تب سے فضاؤں میں لہراتا ہوا سبز پرچم قطبِ تارے کی طرح اہل پاکستان کو مسلسل
 راست سمت میں اشارہ دے رہا ہے اور انشاء اللہ ابد تک سبز موسموں کی بشارت دیتا
 رہے گا!

مجاہد ملت مولوی تمیز الدین خان

اسلام نے شخصی حکومت کی مخالفت اس لیے کی کہ انسان پر انسان کی خدائی کے نتائج ناقابل برداشت ہوتے ہیں اور معاشرے کی بقا اسی میں ہے کہ عوام و خواص کی تمیز کیے بغیر جمہوری اصولوں کی فرمانروائی تسلیم کی جائے، جن کی اہم ترین قدر اظہار رائے کی آزادی ہے۔ اسلام نے زندگی کو اخلاقی ضابطوں کا پابند بنایا اور ایک ایسا یگانہ روزگار معاشرہ قائم کیا جس میں اعلیٰ و ادنیٰ کا تصور ختم ہو کر رہ گیا۔ تب چشم تاریخ نے یہ منظر دیکھا کہ خلیفہ وقت حضرت عمر فاروقؓ سے عین خطبے کے دوران میں پوچھا گیا کہ آپ کے طویل القامت و جود کے لیے اتنا بڑا جبہ کہاں سے آگیا ہے؟ — بعد میں دنیا کی بہترین امت اس سنہری اصول سے بیگانہ ہو گئی تو اس کے نظم سیاست کا خوبصورت اسلوب، خلافت سے ملوکیت میں ڈھل گیا اور دنیا ایک صالح نظام حکومت سے محروم ہو گئی — اب آدم زاد نے اپنی انانیت کی تسکین کے لیے طرح طرح کے ہتھکنڈے ایجاد کر لیے ہیں۔ جمہوریت کا دلفریب نعرہ گمراہ کن نظام فکر میں ڈھل چکا ہے۔ انسان دوستی کے نام پر آمریت کے بد نما عفریت قوموں پر مسلط ہو چکے ہیں۔ ایسا بھی ہو رہا ہے کہ اقتدار حاصل کرنے اور اسے مستحکم کرنے کے لیے قطعی غیر آئینی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ دراصل مطلق العنانیت ایک گھٹیا نفسیاتی مرض ہے جس کے شکار غلامان اقتدار اپنے مخصوص مفادات کے لیے ہر پرانے ادارے یا مروجہ نظام کو یا تو بدل دیتے ہیں یا سرے سے ختم کر دیتے ہیں مگر انسانیت کی بد نصیبی اس وقت انتہا کو پہنچ جاتی ہے جب غیر آئینی اقدامات کے لیے قانونی جواز تراش لیے جاتے ہیں۔

پاکستان اسلامی جمہوریت کی اساس پر ظہور میں آیا۔ برصغیر میں بننے والے مسلمانوں کے مختلف عناصر کے اتحاد میں یہی نظریہ کار فرما تھا۔ ورنہ ہندو اکثریت اور فرنگی شاطروں

کے سیاسی شیرازے کو منتشر کرنا ممکن نہ تھا۔ لیکن بد قسمتی سے قیامِ پاکستان کے بعد اس کے اندر ایسے عناصر پیدا ہو گئے جو اس نظریے سے متفق نہ تھے۔ ان میں ایسے لوگ بھی شامل تھے جو زیر زمین سرگرمیوں سے مسندِ اقتدار تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کے بارے میں انہی کے رازدار عبدالرب نشتر نے کہا تھا —

نیرنگی سیاستِ دُوراں تو دیکھیے
منزل انہیں ملی جو شریکِ سفر نہ تھے

ان لوگوں نے آزادی کے سارے شیریں ثمرات سمیٹنا شروع کر دیے۔ ان کی کم ظرفی کا عالم یہ تھا کہ وہ جس چھتھنار درخت کے زیر سایہ پناہ گزیں تھے، اسی کی شاخیں کاٹنے لگے اور اس قطع و برید کو قانونی جواز فراہم کیا۔ تاہم قوم کے اجتماعی ضمیر نے ان حرکات کا بروقت نوٹس لیا اور کئی محبِ وطن افراد ان طالع آزمائوں سے پنچہ آزمائی کے لیے میدانِ عمل میں اتر آئے۔ اس جدوجہد میں اگرچہ وہ زخم زخم ہو گئے مگر انہوں نے صداقت کا پرچم سرنگوں نہ ہونے دیا۔ انہی حق پرستوں میں مولوی تمیز الدین خاں کا اسمِ گرامی بڑے احترام سے لیا جاتا ہے جو پاکستان کے پہلی دستور ساز اسمبلی کے صدر تھے۔

مولوی تمیز الدین خاں مارچ ۱۸۸۹ء میں مشرقی بنگال کے شہر خان خاناں پور ضلع فرید پور میں پیدا ہوئے۔ پریزیڈنسی کالج کلکتہ سے ایم اے کیا اور ۱۹۱۴ء میں قانون کی ڈگری لے کر فرید پور میں وکالت شروع کی۔ ۱۹۱۵ء میں آل انڈیا مسلم لیگ میں شامل ہوئے۔ وہ آل انڈیا کانگریس اور خلافت کمیٹی کے رکن بھی تھے۔ تحریکِ خلافت میں حصہ لینے کی پاداش میں ایک سال دو ماہ قید بھی کائی۔ وہ فرید پور ڈسٹرکٹ بورڈ کے چیرمین، بنگال لیجسلیٹو اسمبلی کے ممبر، بنگال کے وزیرِ صحت و زراعت اور وزیرِ تعلیم رہے۔ ۱۹۳۶ء میں اینگلو عربک کالج دہلی میں منعقدہ لیگ لیجسلیٹرز کنونشن میں سیمکٹ کمیٹی کے ممبر کی حیثیت سے شریک ہوئے جس میں اسمبلیوں کے مسلم ارکان نے قرارِ دادِ لاہور کے خاکے کو قرارِ دادِ پاکستان میں تبدیل کیا اور پاکستان کو ایک خود مختار ”اسٹیٹ“ کا نام دیا۔ انہوں نے بنگالی مسلمانوں کی اصلاح و فلاح و بہبود کا بیڑہ اٹھایا اور ہندوؤں کی متعصبانہ کارروائیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ بحیثیت وزیرِ صحت انہوں نے کلکتہ میڈیکل کالج میں ڈاکٹر توفیق احمد آئی سرجن کا تقرر کیا جو پہلے پنجابی مسلمان ڈاکٹر تھے۔ اس پر ہندوؤں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا لیکن مولوی صاحب نے بڑی فراست سے حریفوں کو شکست دے دی۔ وہ امن و سلامتی کے

سفر تھے۔ انہوں نے بقائے باہمی کے نام پر بننے والی تنظیم آل انڈیا مسلم لیگ سٹوڈنٹس انٹی فاشٹ کانفرنس کا افتتاح کیا۔ انہی خدمات کا ثمرہ تھا کہ وہ ایک ہر دلعزیز پاکستانی شخصیت بن کر سامنے آئے اور قائد اعظم کی وفات کے بعد دسمبر ۱۹۴۸ میں آئین ساز اسمبلی کے صدر منتخب ہوئے۔ انہوں نے اپنی قوم کے سچے ترجمان کی حیثیت سے دنیا کے مختلف ملکوں میں پارلیمنٹری وفد کی قیادت کی اور روم، اٹلی، کینڈا، برطانیہ اور ترکی میں پاکستان کی آواز بن کر گونجے۔

قائد اعظم نے فروری ۱۹۴۸ میں آئین پاکستان کے خدوخال واضح کرتے ہوئے کہا تھا — ”پاکستان کی اسکیم پیش کرنے میں ایک ہی بنیادی اصول میرے پیش نظر تھا یعنی اسلامی جمہوریت۔ آئیے ہم اپنی جمہوریت کی اساس سچے اسلامی تصورات اور اصولوں پر قائم کریں! ہمارے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنے امور حکومت باہمی مشوروں سے طے کیا کریں“۔ اس باہمی مشاورت کا مرکز قومی اسمبلی ہے جس کے لیے ابتدائی سات برسوں میں دستور کی تلاش ایک چیلنج بنا رہا کیونکہ پارلیمانی روایات کو مختلف عوامل کے باعث استحکام نصیب نہ ہو سکا۔ واقعہ یہ ہے کہ قیام پاکستان کے بعد ایک سیاسی و معاشی مسابقت کا عمل شروع ہوا جس کے نتیجے میں ادنیٰ طبقات پر اعلیٰ اور اعلیٰ پر اعلیٰ تر بننے کی دُھن سوار ہو گئی۔ اس طرح جہاں معیشت کا توازن بگڑا، وہاں سیاسی منظر نامہ بھی بدزیب ہوا اور ملکی تعمیر و ترقی میں صرف ہونے والی توانائیاں مفادات کی بھینٹ چڑھنے لگیں۔ زندگی کی سہولیات اور کاروباری مراعات حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو بیورو کرسی سے سابقہ پڑا جو انگریزی اطوار اپنائے ہوئے تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اقتصادی و عمرانی ترقی کے ذمے دار طبقات بیورو کرسی کے محتاج ہوتے چلے گئے۔ یوں بیورو کرسی رفتہ رفتہ ایک مضبوط ادارے میں ڈھلنے لگی۔ اس کے پروردہ مہرے نیم ڈکٹیٹر بننے لگے۔ تا آنکہ جمہوری اداروں پر اولین ضرب اس وقت لگی جب ایک بیورو کریٹ گورنر جنرل غلام محمد نے ۲۴ اکتوبر ۱۹۵۴ کو بیک جنہش قلم اس دستور ساز اسمبلی کو توڑ دیا جس کے متفقہ صدر مولوی تمیز الدین خان تھے۔

دنیا کے نظام ہائے سیاست کا گہرا مطالعہ کیا جائے تو یہ تصویر سامنے آتی ہے کہ پارلیمنٹ سے مطلق العنان حکمرانوں کی نفرت ڈھکی چھپی نہیں کیونکہ عوام کا یہ مقتدر ادارہ ملک اور آمریت کے درمیان دیوار کی صورت کھڑا ہوتا ہے۔ یہاں محمود وایاز ایک

ہی صف میں نظر آتے ہیں اور غلط کار حکمران، عوام کے منتخب نمائندوں کی نگاہ تنقید کا نشانہ بنے ہوتے ہیں۔ انانیت کی ماری قوتیں انہیں اپنے راستے کے کانٹے سمجھتی ہیں۔ اس لیے جونہی انہیں کوئی لنگڑا لولا جواز میسر آجاتا ہے، وہ اپنے باطن کا سارا زہر باہر لاندھ لیتی ہیں۔ دستور ساز اسمبلی کی غیر جمہوری برخاستگی کے پس منظر میں ایسے ہی عوامل کار فرما تھے۔ گورنر جنرل نے ۱۶ اپریل ۱۹۵۳ کو وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین سے مسند اقتدار چھین کر محمد علی بوگرا کو وزیر اعظم نامزد کیا جن کے فارمولوں کی روشنی میں اسمبلی نے کئی آئینی مسائل حل کر لیے۔ مشرقی و مغربی پاکستان کی نمائندگی کا مسئلہ طے ہوا۔ بنگلہ اور اردو کو سرکاری زبانوں کا درجہ دیا گیا، لینن جونہی دستور کا حتمی مسودہ تیار ہو گیا اور اس کے نفاذ کے لیے ۲۵ دسمبر ۱۹۵۴ کی تاریخ کا اعلان بھی کر دیا گیا تو اسے یہ کہ کر برخاست کر دیا گیا کہ اسمبلی طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود مکمل دستور بنانے میں ناکام رہی ہے چنانچہ وہ مخصوص حالات میں اپنی نمائندہ حیثیت کھو چکی ہے۔ اصل صورت حال یہ تھی کہ اسمبلی نے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ ۱۹۳۵ کی چند دفعات میں ترامیم کر کے گورنر جنرل کے ان لامحدود اختیارات میں کمی کر دی تھی جن سے فائدہ اٹھا کر وہ اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف انتقامی کارروائی کرنے میں آزاد تھا۔

اسلام نے نوع بشر کو معاشرتی توازن اور استحکام کی بشارت ارزانی کی ہے۔ اس کا اعلان ہے — مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ۔ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ — برائی کو طاقت سے روکو۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو تو اس کے خلاف زبان سے احتجاج کرو — مولوی تمیز الدین خان اپنے عہد کے مرد مومن تھے۔ وہ جمہوری اداروں کے وقار کی جنگ لڑنے کے لیے معرکہ آرا ہو گئے۔ انہوں نے سرکاری مشینری کی دھمکیوں اور رکاوٹوں کے باوجود گورنر جنرل کے آمرانہ اقدام کو سندھ چیف کورٹ کراچی میں چیلنج کر دیا۔ عدالت نے مولوی تمیز الدین خاں کے موقف کو درست قرار دیتے ہوئے یہ فیصلہ سنایا کہ گورنر جنرل کو آئینی طور پر اسمبلی برخاست کرنے کا اختیار حاصل نہیں۔ اس فیصلے سے حکومت لرز کر رہ گئی۔ اس نے سندھ کورٹ کے فیصلے کے خلاف فیڈرل کورٹ میں اپیل دائر کر دی جس نے ۲۶ مارچ ۱۹۵۵ کو تکنیکی بنیادوں پر مجلس آئین ساز کو منسوخ کرنے کے فیصلے کی توثیق کرتے ہوئے گورنر جنرل کو خبردار کیا کہ تمام اختیارات اپنی ذات میں مجتمع کرنے کی کوشش نہ کرے۔ سپریم کورٹ نے ایک نئی مجلس آئین ساز کی تشکیل پر بھی

زور دیا کیونکہ آئین سازی میں کسی قسم کا کوئی خلا ملک و قوم کے حق میں مفید نہیں ہو سکتا تھا۔

آمریت وقتی طور پر جیت چکی تھی لیکن مولوی تمیز الدین خاں کی اس قلندرانہ روش نے زندگی کی ایک نئی جہت کا تصور دیا کہ جبر و استحصال کی مکروہ قوتیں جب بھی سرگرم عمل ہوں، قانون اور اخلاق کی پاسبانی کے لیے ان کے مقابل آجانا چاہئے۔ اس جدوجہد میں اگر وہ ناکام ہو جائیں تو بھی وقت کی نظر میں فتحیاب ٹھہرتے ہیں۔ مولوی تمیز الدین خاں نے مکروہ فن کے آتش کدے میں سچائی کے پھول کھلا کر سنتِ ابراہیمی ادا کر دی اور ملک و ملت سے وفا شعاری کا حق ادا کر دیا۔ قوم نے بھی ان کی صدائے حق کو رانگلا نہ جانے دیا۔ یہی وجہ تھی کہ ۱۹۶۲ میں جب نیا آئین بنا تو مولوی تمیز الدین خاں کو متفقہ طور پر قومی اسمبلی کا اسپیکر منتخب کیا گیا۔ وہ اسی عہدے پر فائز تھے کہ ۱۹ اگست ۱۹۶۳ کو انتقال کر گئے۔

مولوی تمیز الدین خاں نے اپنی سیاسی زندگی کی جو یادداشتیں قلم بند کیں، وہ ایک عہد کا بے لاگ منظر نامہ ہیں۔ ”The Test of Time“ کے نام سے شائع ہونے والی یہ سرگزشت تحریکِ آزادی، مسلم لیگ، تشکیل و تعمیر پاکستان اور قانون سازی میں ان کی بیش بہا خدمات کی گواہی دیتی ہے۔ یہ کتاب ان دلچسپ واقعات کا مرقع بھی ہے جو پاکستانی سیاست کے نشیب و فراز کی مستند تاریخ کا درجہ رکھتے ہیں۔ اس خودنوشت کے مطالعے سے مولوی تمیز الدین خاں کے اس مثالی کردار کے خوبصورت خط و خال ابھر کر سامنے آتے ہیں جو شرافت، راستی اور خلوص سے عبارت تھا۔ مرحوم، قانون کے پاسبان، ملی امنگوں کے ترجمان اور جمہوری قدروں کے داعی تھے۔ وہ ایک ایسے ”ہیرو“ ہیں جو ہر آئینی بحران میں بے ساختہ یاد آتے ہیں۔ ان کی پر عزیمت زندگی پاکستانی قوم کے لیے ہمیشہ روشنی کی علامت بنی رہے گی!

اقبال کا مردِ مومن

دیوجانس کلبی — یونان کا ایک نیم دیوانہ صوفی فلسفی تھا۔ وہ ایک مرتبہ روزِ روشن میں چراغ اٹھائے گل گلی گھوم رہا تھا۔ لوگوں نے سوال کیا — ”حضرت! یہ کیا حرکت ہے۔ دن دھاڑے چراغ لے کر آپ کسے ڈھونڈتے پھرتے ہیں؟“ اس نے جواب دیا — ”انسان کی تلاش میں ہوں!“ — حاضرین ہنس پڑے۔ کسی نے پوچھا — ”صاحب! یہ چلتے پھرتے خاک کے پتلے کیا آپ کو انسان دکھائی نہیں دیتے؟“ اس نے برجستہ جواب دیا — ”یہ تو اخلاق اور روحانیت سے محروم آدم نما مخلوق ہے اور بس! — یہ کہ اس نے سب کو حیران و پریشان چھوڑا اور آگے بڑھ گیا — یہ حکایت اتنی حقیقت کشا تھی کہ مولانا جلال الدین رومی نے اسے بعینہ لظم کر دیا —

دی شیخ با چراغ ہی گشت گردِ شہر
کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست
زیں ہمرانِ ست عناصر دلم گرفت
شیرِ خدا و رستم دستانم آرزوست
گفتم کہ یافت می نشود جتہ ایم ما
گفت آنکہ یافت می نشود آنم آرزوست

یہ اشعار علامہ اقبال کی مثنوی ”اسرارِ خودی“ کے سرورق پر نقش ہیں جو اس امر کی گواہی ہیں کہ اقبال بھی اسی ”انسان“ کی جستجو میں ہیں۔ یہ موضوع حق شناس اہل بصیرت کو نہایت مرغوب رہا ہے۔ شیخ محی الدین ابن عربی، شیخ عبدالکریم جیلی اور شیخ عزیزالدین نسفی نے تو ”انسانِ کامل“ کے عنوان سے باقاعدہ کتابیں تصنیف کی ہیں۔ ان میں کاروانِ انسانیت کا یہی المیہ پیش کیا گیا ہے کہ فلسفہ و حکمت اور علوم و فنون کی ترقی کے باوجود نوعِ بشر کوئی ایسا عظیم الشان انسان پیدا نہیں کر پارہی جسے ”انسانِ کامل“ یا ”مرد

مومن“ کا خطاب دیا جاسکے۔

تاریخ انسانی میں پیغمبرِ آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا انسانِ کامل کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ آپ کی تخلیق، نوعِ بشر کے روحانی و معنوی ارتقا کا حاصل ہے۔ آپ مردِ مومن کا بے مثال ازلی و ابدی پیکر ہیں۔ اب اگر کسی شخصیت کو ”مردِ مومن“ کا اسم عطا ہوگا تو دراصل اس میں حضور کے اوصافِ حمیدہ کا پرتو ہونا لازم ہے، یعنی وہ اسلام کی ظاہری و باطنی کیفیات سے متصف ہو۔ اعلیٰ انسانی قدریں اس کی زندگی کا خاصہ ہوں۔ وہ علم اور حلم کا خوشنما امتزاج ہو۔ وہ صبر و رضا کا مجسمہ اور قناعت و شجاعت کا نمونہ ہو۔ اس کا وجود مخلوقِ خدا کے لیے رحمت اور انسان دشمن عناصر کے لیے برقِ جگر پاش ہو۔ علامہ اقبال کو ان صفات کے جھلکیاں جہاں کہیں نظر آتی ہیں، وہ ان کی تعریف و توصیف میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ انھیں یہ اوصاف حضرت بلال حبشیؓ میں دکھائی دیے۔ خالد بن ولیدؓ اور طارق بن زیادؓ کی شخصیات پر بھی انھی تجلیات کا عکس پڑا۔ ابن سینا اور فارابی بھی انھی خوبیوں سے مالا مال ہوئے اور بندگانِ مولا صفات کہلائے۔

خاکی و نوری نہاد، بندہٴ مولا صفات

ہر دو جہاں سے غنی، اس کا دل بے نیاز

اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل

اس کی ادا دلفریب، اس کی نگہ دلنواز

نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو

رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل و پاکباز

اقبال نے مردِ مومن کے لیے ایک تربیتی نصاب تجویز کیا ہے جس کا مرکز فلسفہ خودی ہے۔ یہ اپنی گہرائی کے اعتبار سے جذبہ و ادراک کا ایک عارفانہ نظام ہے۔ انسان میں اپنی ذات و صفات کا احساس جب بلوغت کی منزل تک پہنچتا ہے تو اسے علمِ انسانیات کی زبان میں سیرت یا خودی کہتے ہیں۔ یہ ان ذہنی و روحانی ریاضتوں کا عطیہ ہے جو انسان کو آہنی ارادے اور فولادی استقامت بخشتی ہیں۔ خود شناسی کی یہ منزل کائنات کو زیرِ نگین کرنے کا نقطہ آغاز ہے۔ انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ خود کو پہچانے، اسے اپنی شعوری صلاحیتوں اور جسمانی قوتوں کا احساس ہو اور وہ انھیں کام میں لا کر کائنات کو زیرِ نگین کر لے۔ یہ عظیم الشان فلسفہ خودی دراصل انسان کی انفرادی و اجتماعی نشوونما اور عظمتِ مآبی کی

خوشخبری ہے۔ اس انقلابی راستے پر روانہ ہونے کے لیے اسلامی تعلیمات کی پیروی کر کے اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پانا ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو انسان اللہ کا نائب بننے کا اہل ہوتا ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر مشیتِ ایزدی اس کی رفیقِ کار ہو جاتی ہے اور وہ سر بلند ہو جاتا ہے۔ اس ارتقائی مقام تک پہنچنے کے لیے دین کی رہنمائی درکار ہے جس میں چار عناصر بنیادی کردار ادا کرتے ہیں —

(الف) توحید یعنی اللہ تعالیٰ کی یکتائی پر ایمان جس سے انسان ہر خوف و خطر سے بے پروا ہو جاتا ہے۔

(ب) رسول اللہؐ سے گہری عقیدت اور ان کی جذباتی تقلید۔

(ج) قرآن مجید کا مطالعہ جو شعور کو روشنی اور وجود کو تقویت عطا کرتا ہے۔

(د) جرأت، امید اور عزم

اقبال کی ساری شاعری پر درحقیقت انھی عناصر کا پر تو ہے۔ اس میں وہ انقلابی پیغام پوشیدہ ہے جو کسی انسان کو دنیا میں اجالوں کا سفیر بناتا اور اسے مردِ مومن کا منصب تفویض کرتا ہے۔

اقبال نے مردِ مومن کے حوالے سے درویشِ خدامت، بندۂ صحرائی اور مردِ کستانی جیسی اصطلاحات استعمال کی ہیں —

درویشِ خدامت، نہ شرقی ہے نہ غربی

گھر اس کا نہ دلی، نہ بخارا نہ بدخشاں

فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی

یا بندۂ صحرائی یا مردِ کستانی

فطرت کے مقاصد کی نگہبانی تو وہی شخص کر سکتا ہے جو حجرہ نشینی اور جمود کے طلسمات کو توڑ کر وسعتوں کا شیدائی ہو۔ مسلسل حرکت، جوشِ فراواں اور سعیِ پیہم اس کی رگ و پے میں چراغاں کرتے ہوں۔ وہ شاہین کی طرح بلند پرواز ہو۔ محدود مادی حاجات اس کے لیے بے معنی ہوں۔ وہ جلال و جمال و کمال کا قابلِ رشک مجموعہ ہو — جب کسی آدم زاد کو یہ خداداد قوتیں نصیب ہو جائیں تو اس سے حیرت انگیز کارنامے سرزد

ہونے لگتے ہیں۔ اس کا ارادہ اللہ کا ارادہ، اس کا قول، اللہ کا قول اور اس کا عمل اللہ کا عمل بن جاتا ہے۔ تب کیفیت یہ ہوتی ہے —

ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ

غالب و کار آفریں، کار کشا و کار ساز

یہ مرحلہ کسی مردِ مومن کے لیے ”مقامِ محمود“ سے کم نہیں۔ ایک حدیثِ قدسی میں اس کی طرف واضح اشارے ملتے ہیں — ”بندہ، مسلسل طاعات و عبادات سے تقرب حاصل کرتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ میرے اوصاف کا آئینہ بن جاتا ہے۔ میں ہی اس کی زبان بن جاتا ہوں کہ وہ میرے ذریعے بولتا ہے، میں ہی اس کا کان بن جاتا ہوں اور وہ میرے ذریعے سنتا ہے، میں ہی اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے سہارے سے وہ حملہ اور تصرف کرتا ہے اور میں ہی اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جسے وسیلہ بنا کر وہ چلتا ہے۔“

اللہ اور بندے کے درمیان یہ ربطِ باہمی اور ہم رنگی بندگی کا نقطہٴ عروج ہے مگر صدیوں سے عالمِ انسانیت، یہ منظر نامہ دیکھنے کو ترس رہا ہے — عصرِ موجود میں جبکہ انسان کو لمحہ لمحہ معرکہٴ روح و بدن کا سامنا ہے، مردِ مومن کی جتنی ضرورت ہے، اتنی شاید پہلے کبھی نہ تھی۔

اِسْلَام

بندگی ! بندگی !

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ (النحل : ٩٠)

اللہ تعالیٰ عدل، احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے اور بدی، بے حیائی اور ظلم و
زیادتی سے منع کرتا ہے۔

تخلیقِ انسان کا مقصد

ہمارے ارد گرد کائنات کا جو وسیع و عریض سلسلہ پھیلا ہوا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا منظر نامہ ہے۔ اس نے ہر مخلوق کے لیے ایک نظامِ فطرت مقرر کر رکھا ہے جس کے تحت وہ اپنے ذمے کا کام ٹھیک ٹھیک سرانجام دے رہی ہے۔ اس قانونِ فطرت کی کڑیاں اتنی مضبوط ہیں کہ کوئی چیز، کسی بھی لمحے، کسی بھی جگہ اور کسی بھی طرح نہ اپنے دائرہ کار سے انحراف کر سکتی ہے، نہ اپنے فرائض سے انکار کر سکتی ہے۔ سورج کے طلوع و غروب ہونے کے اوقات مقرر ہیں۔ چاند اپنے مدار کے گرد گھومتا ہے۔ ستارے اپنے حدود میں گردش کرتے ہیں۔ زمین کا ایک مخصوص محور ہے۔ موسم، لگے بندھے نظام الاوقات کے تحت آتے جاتے ہیں۔ چشموں، ندیوں، دریاؤں اور سمندروں کے سفر کا نصاب بھی معین ہے۔ مخلوقات کا یہ سفر اللہ تعالیٰ کے اس آئین کے حوالے سے ہو رہا ہے جسے اسلام کی اصطلاح میں بندگی اور اطاعت کہا جاتا ہے۔

مخلوقات کے اس ہجوم میں انسان کو مرکزیت حاصل ہے۔ ربُّ العزت نے اس ”احسنِ تقویم“ کو بہترین شکل و صورت سے مزین کیا، اس میں اپنی صفات کا عکس ڈالا، اسے حیرت انگیز جسمانی، ذہنی اور روحانی صلاحیتوں سے نوازا اور اشیاءِ کائنات پر اسے فضیلت عطا کر کے مخلوقات کو اس کی فیض رسانی کا پابند کر دیا۔ چنانچہ حیوانات، جمادات، نباتات اور ساری مخلوقات اگر اپنے اپنے انداز سے قادرِ مطلق کی بندگی میں مشغول ہیں تو لازم آتا ہے کہ انسان کی تخلیق کا بھی کوئی نہ کوئی مثبت مقصد اور مفید مصرف ہونا چاہئے۔ قرآنِ حکیم نے اس سلسلے میں اعلان کیا — مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ — ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔

عبادت کا مفہوم محض یہ نہیں کہ حضورِ خداوندی میں نماز، روزہ وغیرہ کے عاجزانہ

افعال انجام دے دیے جائیں اور بس، بلکہ عبادت تو ایک اللہ کو معبودِ حقیقی تسلیم کرنے اور اپنی ساری زندگی کو اس کے اشاروں پر چلانے کا نام ہے۔ کوئی شخص اس وقت تک بندۂ خدا کہلانے کا مستحق ہی نہیں جب تک اس کی مادی و روحانی زندگی ایک مربوط وحدت کے سانچے میں نہ ڈھل جائے۔ چنانچہ اسلامی نظریے کی رو سے حیاتِ انسانی کا کوئی ایک پہلو بھی ایسا نہیں جو عبادت کے دائرے سے خارج ہو۔ آدمی کی پیدائش کے اولین لمحے سے لے کر موت کی آخری ساعت تک اس کے وجود کے اعضاء و حواس، طبعی انداز سے سرگرم عمل رہتے ہیں تاہم اس برتر مخلوق کو ارادے اور مرضی کی تھوڑی سی آزادی بھی دی گئی ہے۔ مگر کتنے تعجب کی بات ہے کہ اس نے محدود سے اختیارات میں بھی فسادات کا ہنگامہ مچا رکھا ہے۔ اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ وہ طبعاً مکمل طور پر باشعور نہیں بلکہ ناقص علم کا مالک ہے۔ اسی کوتاہ نظری کے باعث وہ اکثر بے مقصد، ناجائز اور شرمناک حرکتوں پر اتر آتا ہے جو اس اشرف المخلوقات کو قطعاً زیب نہیں دیتیں۔ یوں اس کے مقصدِ تخلیق اور مقصودِ حیات، دونوں پر زد پڑتی ہے اور وہ اپنی فطرت کے مخصوص و محدود ضابطوں کے مطابق زندگی گزارنے والے حیوانوں کی سطح سے بھی نیچے آن پڑتا ہے۔ انسان کی اسی باغیانہ روش کو موضوع بناتے ہوئے قرآن حکیم نے کہا — وَالْعَصْرَانِ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ — إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ — قسم ہے زمانے کی، انسان واقعی خسارے میں ہے۔ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔

اب مسئلہ یہ ہے کہ نیک اعمال کی تعلیم کون دے؟ — یہ کون بتائے کہ انسان کو ایسا کونسا طرز عمل اپنانا چاہئے جو اس کے مقصدِ تخلیق سے متصادم نہ ہو؟ — یہ فریضہ پیغمبر کی ذاتِ گرامی انجام دیتی ہے۔ وہ انسان کے ذہنی و روحانی مطالبات کا تسلی بخش جواب دیتی ہے، ہر الجھن میں اس کا آسرا بنتی ہے اور کائنات کے خالق و مالک کی مرضیات سے اسے آگاہ کرتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر بتاتے ہیں کہ یہ کائنات از خود ظہور میں نہیں آگئی بلکہ یہ ایک عظیم صنعت گر اور خلاق کے ہنر کا شاہکار ہے۔ پھر یہ کہ ہر چیز تغیر و تبدل کے مراحل سے گذر رہی ہے مگر اس ذاتِ یکتا کو ثبات و دوام حاصل ہے۔ پیغمبر یہ بھی بتاتے ہیں کہ انسان از خود پیدا نہیں ہوا بلکہ یہ بھی ساری مخلوقات کی طرح پیدائشی رعیت ہے۔ وہ اس بات کا مجاز نہیں کہ اپنے لیے زندگی گزارنے کا کوئی اسلوب خود

بنائے۔ وہ دنیا میں کسی بھی چیز کا مستقل مالک و مختار نہیں بلکہ یہ سب کچھ اسے امانتاً دیا گیا ہے۔ لہذا وہ امانتوں کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتا۔ علاوہ ازیں سارے آدم زادوں کو اللہ کی رعیت ہونے کے باعث معاشرتی زندگی گزارنے کے لیے از خود اصول و ضوابط بنانے کا کوئی اختیار حاصل نہیں بلکہ انہیں انفرادی و اجتماعی زندگی انہی قوانین کے تحت بسر کرنا ہوگی جو احکم الحاکمین نے مقرر کیے اور اپنے رسولوں کی معرفت بندوں تک پہنچائے ہیں۔

اسلام کوئی ایسا نظام فکر و عمل نہیں جسے پیغمبرِ آخر الزمان حضرت محمد ﷺ نے ایجاد کیا بلکہ یہ تو وہی آفاقی پیغام ہے جو کرۂ ارض پر انسان کو اس کی تخلیق کے ساتھ ہی بخشا گیا اور جس کی دعوت حضرت آدمؑ سے لے کر حضرت عیسیٰؑ تک تمام انبیاء دیتے آئے۔ یہ الگ بات کہ ان انبیاء کے پیش کردہ اسلام میں ان کے پیروکاروں نے تخیلاتی، علمی اور عملی عناصر کی آمیزش کر کے اس کی اصل شکل بگاڑ دی۔ آخر کار اسلام کو اس کی ساری توانائیوں سمیت اجاگر کرنے کے لیے سرورِ کائنات محمد ﷺ کا ظہورِ قدسی ہوا۔ اب نوعِ بشر کے لیے آخری، مکمل اور برحق دین وہی ہے جو صدیوں پہلے خطۂ عرب میں مخلوقِ خدا کی ہدایت کے لیے سید الانبیاءؑ نے پیش فرمایا۔

اسلام فقط چند اعتقادات و افکار کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک دائمی تحریک ہے جو انسان کو مثبت تہذیبی اقدار سے روشناس کر کے اسے فعال اور کرشمہ ساز شخصیت میں بدل دیتی ہے۔ یہ ایک ایسا طریقِ زندگی ہے جسے دینِ فطرت کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عقائد، اعمال، اخلاق، جذبات اور احساسات کو فطرتِ سلیمہ کے خاص رنگ سے آشنا کرتا ہے۔ اس کے ذریعے اوصافِ حسنہ جنم لیتے ہیں جنہیں اختیار کرنے کے بعد انسان کو اللہ کا قابلِ اعتماد سہارا نصیب ہوتا ہے اور وہ ہر خوف و خطر اور اندیشہ و غم سے محفوظ ہو جاتا ہے۔

انسان جب اپنی ذات کو قدرت کے واحد مستحکم ادارے کے سپرد کر دیتا ہے تو اس کے تصورات، جذبات اور اعمال کا رخ خود بخود اللہ کی طرف ہو جاتا ہے۔ تب اس کے وجود میں ایک ایسی آفاقی قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کے تمام حواس براہِ راست مشیتِ ایزدی کی رہنمائی میں اپنا تعمیری کردار ادا کرنے لگتے ہیں اور اس کی رگ رگ سے الوہی طاقتوں کے سوتے پھوٹتے ہیں۔ ایسے بندگانِ خدا کے بارے میں قرآنِ حکیم بشارت

دیتا ہے — يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ — اللہ اپنا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر رکھ دیتا ہے —
بندہ و آقا کی اس ہم آہنگی کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ اقبال کہتے ہیں —

ہاتھ ہے اللہ کا بندۂ مومن کا ہاتھ
غالب و کار آفرین، کار کشا و کارساز

عالم انسانیت کے اسی درجہ کمال کو عبادت کا نام دے کر انسان کے مقصدِ تخلیق کی
طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یہ اس کا فرضِ منصبی بھی ہے اور اعزاز بھی کہ اس حوالے سے
اسے اپنے پروردگار کی قربت اور خوشنودی نصیب ہوتی ہے۔

ادب و احترام، فیاضی، کردار کی بلندی، اخلاق، اعلیٰ خیالات اور وہ سب کچھ جس کو خدائی صفات
(Divine attributes) کہا جاسکتا ہے، وہ کبھی الحاد سے پیدا نہیں ہو سکتیں۔ الحاد دراصل خود بینی کی
عجیب و غریب قسم ہے، جس میں آدمی خود کو خدا کے مقام پر بٹھا لیتا ہے۔ عقیدے اور یقین کے بغیر
تمذیب تباہ ہو جائے گی۔ نظم، بے نظمی میں تبدیل ہو جائے گا، ضبط نفس اور اپنے آپ پر کنٹرول کا
خاتمہ ہو جائے گا — اور برائی ہر طرف پھیل جائے گی۔ ضرورت ہے کہ ہم خدا پر اپنے یقین کو
دوبارہ مضبوط کریں!

اے کرسی مارلیسن — صدر نیویارک اکیڈمی آف سائنس

صراطِ مستقیم پر چلنے کی توفیق — انعامِ الہی

اللہ تعالیٰ نے احسن تقویم، انسان کو جہاں کائنات کی اشیاء کا علم بخشا، وہاں موجودات کے اسرار کی نقاب کشائی کی صلاحیت بھی عطا فرمائی۔ اس مقصد کی خاطر پیکرِ خاکی کے کسی گوشے میں ایک نادیدہ ”قطب نما“ آویزاں کر دیا جو اسے صحیح سمت میں اشارہ دیتا ہے۔ یوں، حدِ نظر سے بھی آگے پھیلے ہوئے جہانوں میں آدم زاد کی تنگ و تاز کا آغاز ہوا مگر بد قسمتی سے اس نے اس ”قطب نما“ سے رہنمائی لینا چھوڑ دی جو نہ صرف اس پر نت نئے سفر کا دریچہ کھولتا تھا بلکہ تازہ تر منزلوں کی بشارت بھی دیتا تھا۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ اس کی وسیع النظری کو محدود اور لایعنی مسائل نے محصور کر لیا۔ اس کے افکار پریشان ہو گئے، اس کے عمل کی راہیں دشوار ہو گئیں اور آفاق کا مسافر خشک و تر کے تیج و خم میں الجھ کر رہ گیا۔

یونان کے حکماء جنہیں اپنی عقل و دانش پر بڑا ناز تھا، بصیرت کی بجائے بصارت اور باطن کی بجائے ظاہر پر انحصار کرنے لگے۔ انہوں نے عالمِ افلاک کے سارے کُرے گول دیکھے تو فیصلہ دے دیا کہ مقصودِ فطرت اور تقاضائے شعور بھی دائرے میں چلنا ہے، سیدھا آگے بڑھنا نہیں۔ اسی نظریے نے ”تئسخ“ کے نام سے ہندومت میں ظہور کیا۔ یورپ کے نامور فلسفیوں — نطشے، ہیگل اور مارکس کے نظریات کی اساس بھی یہی ہے کہ تصورات اور نظام ہائے حیات جب پروان چڑھتے ہیں تو ان کی ضد دوسرا تصور یا نظریہ پیدا ہوتا ہے جو پہلے تصورات اور نظاموں پر خطِ تنسیخ پھیر دیتا ہے۔ جیسے سرمایہ دارانہ نظام انتہا کو پہنچا تو اس کی کوکھ سے اشتراکیت نے جنم لیا۔ اب اس کا عروج اس کے لیے پیامِ مرگ ٹھہرے گا اور کسی تازہ نظام کا ظہور ہوگا۔

ان افکار کو شعور کی بے ثمر ریاضتوں کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے! — بیسویں

صدی کے نامور عالم ڈاکٹر ایکس کارل نے اپنی کتاب ”انجان انسان“ — (Human the unknown) میں اس لیے پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھا ہے:

”ہمارے پاس سائنسدانوں، فلسفیوں، شاعروں اور صوفیوں کے افکار و تحقیقات کا گر انقدر سرمایہ موجود ہے تاہم ہم اپنی ذات و صفات کو محض جزوی طور پر سمجھ پائے ہیں، اور جتنا کچھ سمجھ پائے ہیں، وہ بھی اپنے ناقص ذرائع سے کام لے کر — یوں لگتا ہے جیسے انسان کا وجود مختلف ہیولوں سے بنی ہوئی ایک ایسی سواری ہے جس میں کوئی نامعلوم حقیقت رواں دواں ہے۔“

بات یہ ہے کہ انسان اپنے متنوع اوصاف کے باوجود مخلوق ہے اور وہ بھی ناقص الفہم۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے زندگی اور کون و مکاں کے متعلق جب بھی کوئی نظریہ تراشا، اسے ٹھوکروں پر ٹھوکریں ملی ہیں۔ چنانچہ اسے ہمیشہ اس راہنمائی کی حاجت ہے جو اسے ساری فکری و عملی مشقتوں سے نجات دلا کر اس کا سفر آسان کر دے۔ اس مقصد کے لیے عظیم المرتبت خالق — اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا۔ انہیں صحیح اور یقینی علم دیا تاکہ وہ انسانوں کو اس لا حاصل تحقیق و جستجو سے بچالیں جس کے نتیجے میں انہیں متضاد خیالات، ادھوری معلومات اور مبہم نظریات کے سوا اور کچھ نہیں مل سکتا۔

انبیاء کرامؑ نے جو ضابطہ حیات فراہم کیا، اسے صراطِ مستقیم کہا جاتا ہے۔ صراطِ مستقیم وہ شاہراہ ہے جو اشرف المخلوقات، انسان کو کسی ایک مقام پر رکنے یا دائرے میں گھومتے رہنے کا اشارہ نہیں دیتی بلکہ علم و عمل کے صحیح، صاف، کشادہ اور ہموار خطوں میں آگے بڑھنے پر مستعد رکھتی ہے۔ اولادِ آدم کے لیے پروردگارِ عالم کی اس سے بڑی نعمت اور کوئی ہو نہیں سکتی کہ اس نے از خود صراطِ مستقیم عطا کر کے انسان کو اس ذہنی ورزش سے بچالیا جو قیاسی فلسفوں کی بھول بھلیوں میں ٹامک ٹویئے مارنے اور توہمات کی تیرہ و تار پگڈنڈیوں پر بھٹکنے کا خمیازہ ٹھہرتی ہے۔ ان پر گامزن ہونے سے تھکن اور گمراہی کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہوتا کیونکہ جو مخلوق اپنے وجود کی صلاحیتوں اور طاقتوں ہی سے مکمل طور پر آگاہ اور زمان و مکاں کی پہنائیوں سے واقف نہیں، وہ کوئی ایسا منضبط نظامِ حیات کیونکر تشکیل دے سکتی ہے جو اس کی ہمہ گیر فوز و فلاح کا باعث ہو۔

قرآنِ حکیم میں سولہ مقامات پر صراطِ مستقیم کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس کا اجمال یہ ہے کہ اللہ صراطِ مستقیم پر ہے — اللہ تعالیٰ کا دامن تھا منا صراطِ مستقیم ہے — حضورؐ کا

اتباعِ صراطِ مستقیم ہے — اللہ تعالیٰ کو رب ماننا اور اس کی عبادت کرنا صراطِ مستقیم ہے — قرآن مجید یا دینِ اسلام صراطِ مستقیم ہے — انبیاءؑ کی راہ صراطِ مستقیم ہے — اللہ کے نیک، برگزیدہ بندے صراطِ مستقیم پر تھے — اللہ اور اس کے رسولؐ پر ایمان لانے، اطاعت کرنے اور عملِ صالح سے صراطِ مستقیم کی جانب رہنمائی ملتی ہے — جو شخص اللہ کی رضا جوئی کی جدوجہد کرے تو وہ اسے تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا اور صراطِ مستقیم بھٹاتا ہے — صحیح فیصلہ کرنا صراطِ مستقیم ہے — صراطِ مستقیم ان لوگوں کی راہ ہے جن پر اللہ نے انعامات کیے — قرآن مجید میں ان انعام یافتگان کی فہرست بھی دی گئی ہے:

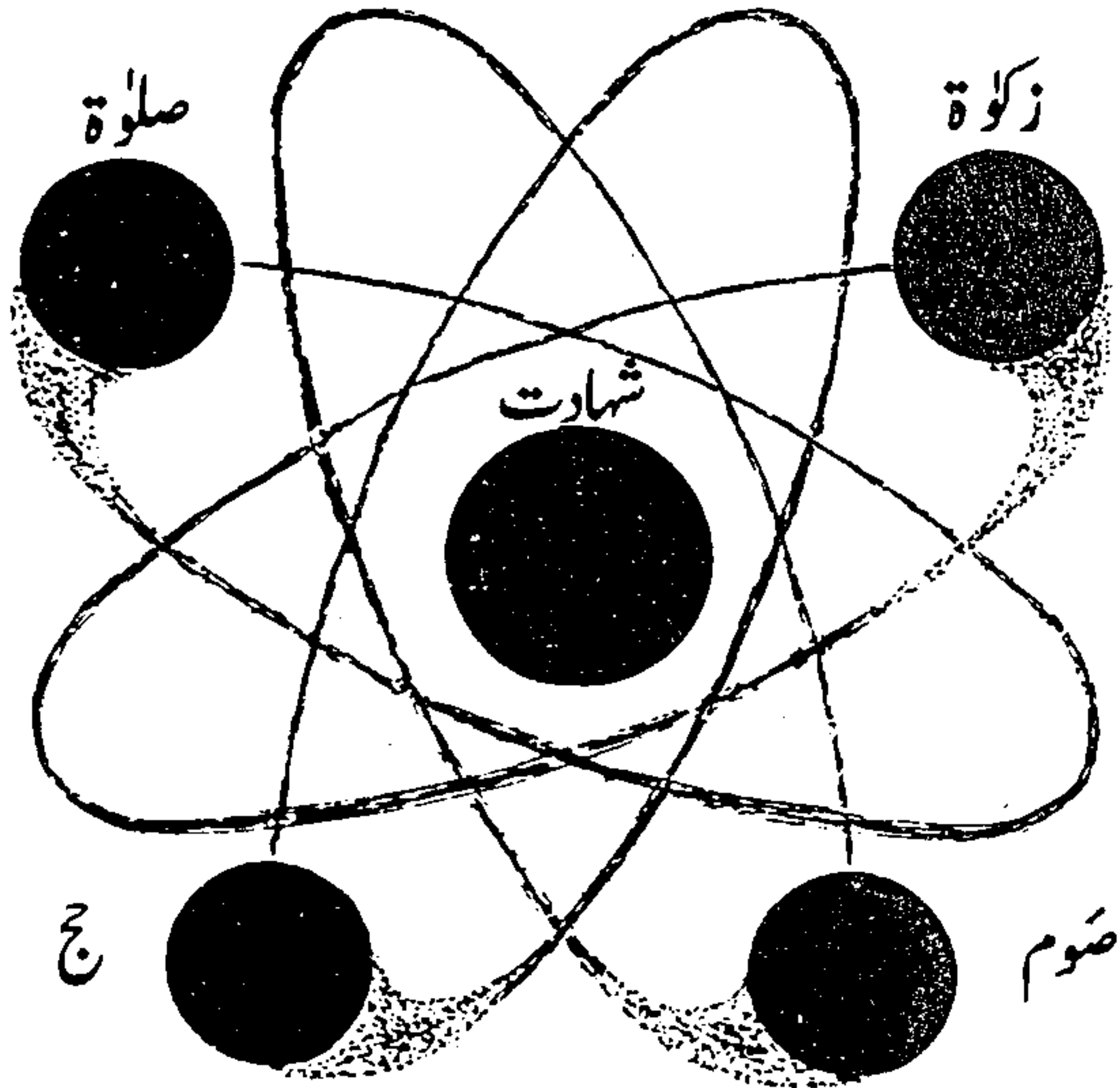
مَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ
وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ — وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا (النساء
۶۹:۴)

جو کوئی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہو گا جن پر اللہ کا انعام ہوا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین — کیسے اچھے ہیں یہ ساتھی جو کسی کو نصیب ہو جائیں!

چنانچہ ہر بندہٴ مومن اپنے معبود کے حضور بار بار اسی باسعادت رفاقت کی تمنا کرتا ہے — اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (الفاتحہ: ۶:۵) ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا! — صراطِ مستقیم پر چلنے کی توفیق ربِّ کریم کے بے پایاں احسان سے کم نہیں۔ اس سے آدمی، قلب و نظر کے اس انتشار سے محفوظ ہو جاتا ہے جو موہوم خیالات اور نفسانی خواہشات کے باعث رونما ہو کر مسلمہٴ مصفاً اخلاقی اقدار کو بے چہرہ کر دیتا ہے۔ ایسے میں یہ راہِ راست بندہٴ خدا کے لیے روح و بدن کی ہم آہنگی اور باطنی آسودگی لے کر ظہور کرتی ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی زندگی جس روش پر چل رہی ہے، وہ یقینی طور پر اسے محفوظ طریقے سے اس منزل تک لے جائے گی جہاں اسے خالق و مالک کی خوشنودی ارزانی ہوگی۔

رضائے الہی کے حصول کا یہ رازِ قرنِ اول کے مسلمانوں نے پالیا تھا۔ وہ صراطِ مستقیم کو پروردگار کی نعمتِ عظمیٰ جانتے تھے۔ وہ اس پر چلنے کو توفیقِ ایزدی سمجھ کر اس پر کشاں کشاں رواں تھے۔ یوں ان کی تمام آرزوئیں، تمام حسرتیں، تمام راحتیں اور تمام

کلفتیں اس وحدت میں ڈھل گئی تھیں جو حقیقتِ واحدہ، اللہ کی جانب یک سو تھی۔ جس طرح روشنی کا قرب اشیاء کی آگہی بخشتا ہے، اسی طرح ان اہل ایمان کو وہ عرفانی قوت نصیب تھی جس کے وسیلے سے وہ اسرارِ کائنات آشکار کر رہے تھے۔ صراطِ مستقیم کے ان عظیم الشان راہروں کے شاندار کارنامے تاریخِ انسانی کا عنوانِ جلی ہیں۔ چنانچہ آج اور ہر زمانے میں، قافلہٴ انسانی جب بھی صراطِ مستقیم کا پروتار سفر اختیار کر لے تو اس پر کامرانوں کے در کھلتے چلے جائیں گے اور زندگی کے سارے شیریں ثمرات اس کی میراث ٹھہریں گے!

ایمان کی اولین اساس — توحید

فکرِ انسانی کے امکانات اس قدر محدود ہیں کہ ماہ و انجم کو اسیر کرنے کے خواب دیکھنے والا بسا اوقات بالکل تہی دامن ٹھہرتا ہے اور یہ منظر نامہ ظہور میں آتا ہے —

ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزر گاہوں کا

اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا

کتنے تعجب کی بات ہے کہ قرونوں کا سفر طے کرنے والا انسان ابھی تک ارضی عجائبات تک رسائی حاصل نہیں کر پایا۔ نسلِ انسانی — ہر لحظہ نیا طور، نئی برق تجلی، کی شائق رہی تاہم اس کی تگ و تاز کا محور یا تو اس خاکدان کی محدود وسعتیں رہیں یا فضاؤں کے نارسا سلسلے، جہاں زندگی، روشنی اور تیرگی کے طلسمات سے عبارت ہے۔ کہیں قطرہ آب، سیپ کی اندھیری کو ٹھڑی میں موتی کی صورت میں ڈھل جاتا ہے تو کہیں مٹی کی تاریک گود میں بیج کو، شعاعوں کی گرمی اور چاندنی کی ٹھنڈک بالیدگی عطا کرتی ہے — سوچنا تو یہ ہے کہ روشنی و تیرگی کے ان کرشموں کے پیچھے کس عظیم ہنرور کی خلاق کار فرما ہے! حیرت ہے کہ زمین یا فضا میں کوئی باکمال تخلیق دیکھ کر لوگ اس پر فریفتہ ہو جاتے اور سر خم کر دینے پر تل جاتے ہیں حالانکہ تمام عظمتوں کا سرچشمہ تو ذاتِ باری تعالیٰ ہے — تو کیا مخلوق کو خالق کے ہم مرتبہ بنانے والے ذرا بھی شعور نہیں رکھتے؟

دور کیوں جائیے؟ — اپنی ذات کے مختصر سے عالم میں جھانکیے! — ایک جہان

معنی ہے۔ ایک قطرہ تنومند وجود کی شکل میں ڈھل جاتا ہے۔ ہاتھ پاؤں، کان، قلب و جگر اور معدے کے افعال — حواس کی حیرت انگیز دنیا، تو کیا اعضاءِ انسانی کی کسی بھی کرشمہ سازی کی پرستش کی جانی چاہئے؟ حالانکہ، کھلی آنکھوں سے اس عالمِ صغیر کی تعجب خیز مشینری کو موت کے ہاتھوں از کار رفتہ ہوتے سب نے دیکھا ہے۔

تو بس! — انسان لائق پرستش ہے نہ کوئی اور ہستی! — اللہ تعالیٰ کی اکیلی ذات تمام کمالات سے متصف ہے۔ وہ لازوال ہے۔ وہ اپنی مخلوق کو جسمانی و مادی نشوونما اور ارتقا کے لیے اناج، پانی اور دوسری نعمتیں بخشتا ہے تو روحانی تربیت کی خاطر رشد و ہدایت کے اسباب بھی مہیا کرتا ہے۔ جس شخص میں ذرا سی عقل موجود ہو، وہ سمجھ سکتا ہے کہ انسان کو ان گنت اوصاف سے مالا مال کرنے والی ہستی فقط ایک اللہ ہے! — یہ عقیدہ دین اسلام کی اصطلاح میں ”توحید“ کہلاتا ہے۔

توحید کے لغوی معنی ہیں — ”ایک ماننا“۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات و صفات اور افعال میں بے مثل و یکتا تسلیم کرنے کا نام توحید ہے۔ اس عقیدے کو ایمانیات — نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج میں اولیت حاصل ہے۔ اللہ کو وحدہ لا شریک مانے بغیر کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ کلمہ توحید — ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کا مطلب بھی اللہ کی کبریائی کا اعتراف کرنا ہے یعنی ”معبود تو فقط اللہ ہی ہے!“ یہ بندے کی طرف سے بندگی کا اعلان ہے کہ کائنات کا خالق و مالک اور رازق ایک اکیلا اللہ ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ شکل و صورت سے مبرا ہے مگر ہر جگہ، ہر ساعت اس کی قدرت نمایاں ہے۔ وہ سب کچھ دیکھنے سننے کی قوت رکھتا ہے حتیٰ کہ سینوں میں کھٹکنے والے راز تک پالیتا اور کیفیات کو پرکھ لیتا ہے۔ اس کے علم کا احاطہ ناممکن ہے۔ رہنمائی کے لیے قانون، نظام اور اقدار و معیارات کے پیمانے بھی اسی کے مستند ہیں لہذا تمام مظاہر عبادات بھی اسی کے لیے خاص ہوں گے! قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کی اس صفت و حدانیت کو ۱۲۸ متنوع پہلوؤں سے اجاگر کیا گیا ہے۔ ان کی تلخیص سورۃ الاخلاص میں نظر آتی ہے —

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ اللَّهُ الصَّمَدُ۔ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

کہو، وہ اللہ ہے یکتا۔ اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں۔ نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد اور کوئی اس کا ہمسر نہیں!

توحید کا یہ عقیدہ حضرت آدمؑ کی بعثت کے روز اول سے اسلام کا بنیادی رکن رہا ہے جسے پیش کرنے کے لیے انبیاء کرام وقتاً فوقتاً تشریف لاتے رہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ انبیاء کے اولین پیروکار تو براہ راست فیضانِ نبوت سے تربیت پا کر اسلام کے لیے مخلص رہے لیکن جوں جوں وقت گزرا، برحق نظریات پر جاہلی تصورات کی دھند کا غلاف چڑھتا گیا۔ اللہ رب العزت جسے انسان کی ہدایت منظور تھی، بار بار اپنے برگزیدہ

رسولوں کو بھیجتا رہا تاکہ توحید اور تمام سچی تعلیمات کو جمالت کے آدمی ساختہ پردوں سے باہر نکالیں اور ان کا اصل چہرہ واضح کریں۔ ان کا منصب حقیقی یہ تھا کہ گمراہی کی تاریکیوں میں ٹامک ٹویئے مارنے والی مخلوق خدا کو نہ صرف اللہ واحد کے آگے سر تسلیم خم کرنا سکھائیں بلکہ ان کی زندگی کی ایک ایک ادا کو اسی کے تابع کر دیں کیونکہ مخلوق کی عبودیت (بندگی) کا تقاضا یہ ہے کہ وہ الوہیت (خدائی) کی عظمت کو مان کر اس کی عبادت کرے۔ جس کا مطلب دل و دماغ اور روح و بدن کی تمام تر صلاحیتوں اور قوتوں کو اللہ رب العزت کے حوالے کر دینا ہے۔

آدم زاد کو جب تک اپنی عبودیت کا احساس رہا، توحید کی خوشبو اس کی سوچوں اس کی دھڑکنوں اور اس کے سانسوں میں جاری و ساری رہی۔ اس کا ثبوت وہ سارے مذاہب ہیں جن میں، اسلام کے اثرات کے تحت، یہ نظریہ کسی نہ کسی حد تک جلوہ فرما دکھائی دیتا ہے۔ مثلاً:

(الف) ہندو مذہب میں ”براہما“ کی حیثیت عظیم ترین وجود واحد کی ہے جس میں ساری صفات خیر جمع ہیں۔ وہ ذرے سے لے کر بلند و بالا پہاڑ تک، دانے سے لے کر تناور درخت تک اور جرثومے سے لے کر اشرف المخلوقات انسان تک تمام مظاہر میں ”حلول“ کیے ہوئے ہے، حالانکہ تمام اشیاء اپنی فطرت کے اعتبار سے ناقص ہیں۔ اس پر مستزاد انسان جس میں نقص کے ساتھ ساتھ ”شر“ کا وصف بھی پایا جاتا ہے۔ چنانچہ ہر مذہبی ہندو اپنے ”شریر“ کو فنا کر کے اس وجود واحد کو نقص و شر سے نجات (نروان) دلاتا ہے۔

(ب) فراعنہ مصر کا مذہب ”اخناتون“، ”اتون“ دیوتا سے منسوب تھا جس میں وحدانیت اور خلاقیت کی صفات موجود تھیں۔

مگر افسوس ان مذاہب کو لایعنی تاویلوں اور بے بنیاد مفروضوں نے کہیں کا نہ رکھا۔ رہی کسرتوہمات نے پوری کردی جنھوں نے سطحیت پسند انسان کو مظاہر پرست بنا دیا۔ رفتہ رفتہ توحید کی توانا کرن جو ان مذاہب میں دوڑ رہی تھی، کہیں غائب ہو گئی اور انسان ذہنی پریشانی اور روحانی رائگانی کے سفر پر چل نکلا۔ علامہ اقبال نے اسی لیے کو موضوع بناتے ہوئے کہا تھا —

بیاں میں نکتہ توحید آ تو سکتا ہے
ترے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے!

توحید ایک ایسی قوتِ نافذہ ہے جو انسان کو بت شکنی کا جوہر ارزانی کرتی ہے۔ یہ جب کسی بندۂ خدا کے رگ و پے میں امنڈ آتی ہے تو اسے بے بہا فوائد نصیب ہوتے ہیں:

○ اسے کشفِ ذات اور اسرارِ کائنات کی نقاب کشائی کی صلاحیت میسر آتی ہے کیونکہ علیم و خبیر اللہ سے تعلقِ خاطر رنگ لاتا ہے اور آقا اپنے بندے پر نئے حقائق کے دریچے کھولتا ہے۔

○ توحید شناس کو فکری و عملی انتشار سے نجات مل جاتی ہے کیونکہ اللہ ایک ”وحدت“ ہے لہذا اس سے رابطے کے نتیجے میں بندے کے خوابوں، خیالوں کی شیرازہ بندی اور اس کی ذات و صفات میں یکجائی کی نمود ہوتی ہے۔

○ توحید کے سائبان تلے پناہ لینے والا ہر خوف و خطر سے بے پروا ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جیسی زبردست ہستی کی امان میں بھلا کس چیز کا خوف ہو سکتا ہے؟

○ عقیدۂ توحید سے پاکیزگی نفس پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ موجد کو پختہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ سوچوں، آرزوؤں، نیتوں اور خلوت و جلوت کے اعمال سے باخبر ہے۔

○ عقیدۂ توحید انسان کو طمانیتِ قلب جیسی نادر چیز عطا کرتا ہے کیونکہ ربِّ کریم جس کا ذکر ہی آرامِ جاں ہے، اپنے بندے پر ہمہ وقت مہربان ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں اسے سردی تسکین میسر آتی ہے۔

یہ ہیں وہ شیریں ثمرات جو توحید کی کرشمہ ساز آفاقی قوت سے ظہور میں آتے ہیں۔ جس معزز و محترم شخص کو یہ نصیب ہو جائیں، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے — مجھے اپنی غیرت و جلالت کی قسم! اگر یہ بندہ مجھ سے کوئی سوال کرے تو میں اسے جواب دیتا ہوں۔ یہ اگر مجھ سے کچھ مانگے تو میں اسے عطا کرتا ہوں۔ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ میں اس کی آنکھوں میں جلوہ آرا ہو جاتا ہوں، جن سے وہ دیکھتا ہے۔ میں اس کے ہاتھوں کا روپ دھار لیتا ہوں، جن سے وہ کام لیتا ہے۔ میں اس کے پاؤں میں اتر آتا ہوں، جن سے وہ چلتا پھرتا ہے۔ بندہ و آقا کا یہ معنوی ربط حیرت انگیز

کارناموں کا نقطہ آغاز ٹھہرتا ہے اور پیر رومی کے بقول —
 گفتہ اُو گفتہ اللہ بُود
 گرچہ از حلقوم عبد اللہ بُود
 بندہ موحّد کے اسی رتبہ عالی کو شعری پیرایہ دیتے ہوئے علامہ اقبال کہتے ہیں —

ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ
 غالب و کار آفرین، کار کشا و کار ساز!

اسلام کے عقیدہ توحید نے عیسائی دنیا کے مذہبی عقائد کو زیر و زیر کر دیا۔ آٹھویں صدی عیسوی میں سپتمانیہ (Septmania) میں ایک ایسی تحریک سامنے آئی جو پادریوں کے سامنے اعترافِ گناہ کی قائل نہ تھی۔ ان کے نزدیک معافی کے لیے صرف خدا کے سامنے التجا کرنی چاہیے۔ اسی طرح اِکو نکلا (Iconocla) تحریک، مذہبی تصویروں اور مجسموں کے خلاف تھی۔ رومی حاکم یوٹالٹ نے ۶۷۶ء میں ایک فرمان کے ذریعے مجسموں اور تصویروں کی تعظیم کو حرام قرار دیا اور ۶۷۰ء میں اسے بت پرستی کے مماثل جرم ٹھہرایا۔ قسطنطین خامس اور لیوراج بھی اس کے مخالف تھے، کلودیس (Clodius) ۸۲۸ء میں تورین کا اسقف بنا تو اس نے تصویروں اور صلیبوں کی عبادت سے روکا۔ ایک عیسائی فرقہ الوہیتِ مسیح کا منکر اور اپنے عقائد کی تفسیر توحید کے انداز میں کرتا ہے۔

مصری عالم، احمد امین: فحی الاسلام

بندگی کی معراج — نماز

اسلام نے اولادِ آدم کے جس گروہ کو اپنی ملتِ مطلوب کہا ہے، وہ چند خصوصیات کے اعتبار سے اقوامِ عالم میں یگانہ و ممتاز ہوتی ہے۔ اس کے اعمال اس مخصوص مزاج کے آئینہ دار ہوتے ہیں جو حقیقی نظامِ زندگی کی طرف پیش رفت کرنے پر ابھارتا ہے۔ وہ دنیا و آخرت کو اکائی قرار دیتے ہوئے ہر عمل کو عبادت یعنی اللہ کی بندگی سے تعبیر کرتا ہے۔ یہ دونوں مل کر ایک ایسا نظام وحدت تشکیل دیتے ہیں جسے الہیات کے سرچشمہ نور سے فیضان حاصل ہوتا ہے۔ یہ درحقیقت ایک کیمیائی عمل ہے جس سے وجودِ انسانی کی ظاہری و باطنی قوتیں یک رنگ ہو جاتی ہیں۔ توحیدِ الہی کی کرشمہ سازیاں وحدتِ انسانی کا روپ دھار لیتی ہیں۔ انتشار دم توڑ دیتا ہے اور زندگی کی متضاد سمتیں خوابِ رائگاں بن کر رہ جاتی ہیں۔

اب سوال یہ ہے کہ اس عظیم مقصد تک رسائی کیونکر حاصل ہو؟ — اسلام نے اس کے لیے عبادات کا نصاب مقرر کیا ہے۔ یہ ایسا شجرِ طیب ہے جس کے تمام پھل میٹھے ہیں۔ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اور عبادات کے دوسرے مظاہر محض ظاہری مراسم نہیں جن کی ادائیگی ہی حرفِ آخر ہو بلکہ ان کی قدر و قیمت تب ہے جب ان کی بجا آوری سے حیاتِ انسانی کا ایک ایک لمحہ عبادت بن جائے۔ یعنی تمام اعمال کا مرکز ذاتِ باری تعالیٰ ہو اور زندگی نفسانی آرزوؤں یا سماجی تقاضوں کے تحت نہیں بلکہ اللہ سے مسلسل رابطے کی روشنی میں بسر ہونے لگے۔ عبادات میں اہم ترین دستور العمل نماز ہے جسے قرآن کی اصطلاح میں صلوٰۃ کہا گیا ہے۔ اس کا مفہوم ہے — دعاءِ شوق، نیک تمنا اور کسی چیز کی طرف ہمہ تن متوجہ ہو جانا۔ یہ وہ فرضِ عبادت ہے جو پیغمبرِ اسلام محمد ﷺ نے مخصوص ہیئت کے ساتھ خود ادا فرمائی اور اپنی امت کو سکھائی۔ صلوٰۃ — قیام، تکبیر، ثنا، قرأت،

رکوع، سجدہ، تشہد، تسبیح اور دعا وغیرہ پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس عمل کے دوران میں بندہ اپنی ذات کو بارگاہِ الہی میں محسوس کرتا ہے۔ اس حضوری کے وسیلے سے ایسا روحانی تعلق پیدا ہوتا ہے جس کے صلے میں اسے تجلیاتِ الہی اور برکاتِ زمانی نصیب ہوتی ہیں۔

ہر پیغمبر نے اپنی امت کو کسی نہ کسی انداز سے صلوٰۃ کا حکم دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی عمل کے ذریعے عبودیت کا ثبوت فراہم کیا جاتا ہے۔ مومن حضورِ الہی میں جھکتا ہے تو حق تعالیٰ شانہ سے اس کا حقیقی ارتباط قائم ہوتا ہے۔ وہ ان اخلاقِ فاضلہ سے آراستہ ہوتا ہے جن کے حوالے سے اس کی شخصیت ایک مثالی سانچے میں ڈھل جاتی ہے۔ اسی لیے نبیؐ نے نماز کو معراج المومنین فرمایا۔ نماز کا بنیادی مطالبہ یہ ہے کہ آدمی ایمان لانے کے فوراً بعد عملی اطاعت پر کمر بستہ ہو جائے۔ دوسری عبادات — زکوٰۃ، روزہ اور حج کا ایک مخصوص موسم ہے۔ ان کی ادائیگی میں قانونی طور پر چھوٹ اور اختیار موجود ہے لیکن نماز کسی نہ کسی وقت سے متعلق ہونے کے باعث کھرے کھوٹے کو پرکھنے کی ہمہ وقتی کسوٹی ہے۔ ایمان لانے کے بعد بمشکل چند ساعتیں گذرتی ہیں کہ مؤذن کی آواز ایمان کی جانچ پڑتال کرانے کے لیے نماز کی طرف بلاتی ہے۔ تب فیصلہ ہو جاتا ہے کہ حق کا دعویٰ کرنے والا کتنے پانی میں ہے!

فریضہ نماز ایک باضابطہ اور مربوط نظام الاوقات کے تحت ادا کیا جاتا ہے۔ چوبیس گھنٹوں میں پانچ فرض نمازوں کے لیے اوقات مخصوص ہیں جن کی پابندی لازم ہے۔ قرآن مجید نے اس کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے کہا — **إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا** (النساء: ۴: ۱۰۳) نماز مومنوں پر مقررہ اوقات میں فرض کی گئی ہے — یہ پاکیزہ عمل بشری تقاضوں اور طبعی میلانات سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہے۔ نمازوں کے مقررہ اوقات کاروبارِ حیات میں رکاوٹ نہیں بنتے بلکہ معاشرتی و اقتصادی عمل کو مفید تر بنانے کے ساتھ ساتھ راحت و آرام کا سامان بھی فراہم کرتے ہیں۔ یہ عبادت زادِ راہ کے لیے وقتاً فوقتاً رکنے کا نام ہے تاکہ دل کو روحانی غذا میسر آتی رہے جس سے تقویت حاصل کر کے انسان کا سفر خوش اسلوبی سے جاری رہے۔

صبح صادق کے وقت رات اپنے تمام تر سکون کے ساتھ رخصت ہو رہی ہوتی ہے اور حسنِ فطرت کی رعنائیاں جو بن پر ہوتی ہیں۔ ایسے میں اہلِ دل، خالقِ کائنات کے گُن گانے پر بے ساختہ آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اذان کی روح پرور صدائیں اور حمد و ثنا کی سرور

آئینہ آوازیں انہیں بارگاہِ ایزدی کی سمت بلاتی ہیں۔ وہ دن رات کے اس سنگم پر نمازِ فجر ادا کرتے ہیں اور لذتِ خواب چھوڑ کر نئے دن کی آمد پر ہدیہٴ تشکر بجالاتے ہیں۔ یہ وقت بہت مختصر ہوتا ہے اور ایک ایک لمحہ قیمتی، کیونکہ طلوعِ آفتاب کے بعد نمازِ فجر کی اصل ادائیگی کا جواز باقی نہیں رہتا۔ صبح کے بعد دوپہر تک کوئی نماز نہیں۔ یہ وقفہ انسانی احتیاجات کے بالکل موافق ہے۔ لوگ اس دوران میں کام کاج اور محنت و مشقت میں مصروف ہوتے ہیں۔ نمازِ ظہر ایسا مرحلہ ہے جس میں طبیعت، معمول کی مصروفیات سے کٹ کر، دربارِ خداوندی میں ذکر و فکر سے طمانیت سمیٹتی ہے۔ دوپہر کے کھانے اور قیلوے سے وجود کسل مندی محسوس کرنے لگتا ہے، لہذا نمازِ عصر سہ پہر کے وقت مقرر کی گئی تاکہ خوراک اور غنودگی کے اثرات زائل کیے جاسکیں۔ ظاہر ہے یہ مسرت بخش کیفیات کی قربانی ہے جو نمازِ عصر کی پابندی ہی سے ممکن ہے۔ دن اور رات کے لمحہ اتصال پر مومن پھر اپنے پروردگار کے روبرو ہوتا ہے اور اس کی عطا کردہ رات کا استقبال کرنے کے لیے نمازِ مغرب ادا کرتا ہے۔ آخر میں جب نرم و گداز بستر سے مکروہاتِ دنیا سے چھٹکارا دلانے کے لیے اپنا آغوش کھولتا ہے تو بندہٴ خدا اپنے رب کو نہیں بھولتا بلکہ میلے پر نمازِ عشا میں محو ہو جاتا ہے۔

قرونِ اولیٰ کے مسلمانوں نے اسلام کی اس روح تک رسائی حاصل کر لی تھی کہ انسان کائنات میں ایک مؤثر اور فعال قوت ہے۔ چنانچہ دین برحق نے بہت کم عرصے میں ان پر انفرادی و اجتماعی ترقی کے راز فاش کر دیے۔ اس سلسلے میں نماز کی معجز نمائی مسلم ہے۔ قرآن نے اعلان کیا — قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (مومنون ۲۳:۲۱) نماز میں عاجزی کرنے والے مومن یقیناً کامیاب ہو گئے۔ اس فلاح کا تعلق دنیا و آخرت دونوں سے ہے — دنیا کے حوالے سے فلاح کا مطلب یہ ہے کہ قابلِ قدر اشیاء اور قائدانہ مقام کا حصول ہو۔ آخرت میں کامیابی سے مراد یہ ہے کہ قربتِ الہی نصیب ہو — نماز ہر دو منازلِ حیات میں کامرانی کا وسیلہ ہے۔ یہ بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روک کر اخلاقِ حسنہ کو فروغ دیتی ہے۔ یہ اتوار یا کسی تہوار سے مخصوص نہیں بلکہ دن رات میں پانچ مرتبہ ادا کی جاتی ہے اور اس پابندی کے ساتھ کہ کوئی کمی بیشی ممکن نہیں۔ اوقات کے اس تعین سے بار بار قوتِ عملیہ کو جلا ملتی ہے اور انسان رفتہ رفتہ زندگی کے تمام معاملات میں پابندی وقت کا عادی ہو جاتا ہے۔ نماز کی یہ

روح جب جماعت کی رگ و پے میں اتر آتی ہے تو ایک ایسا صالح اور منضبط معاشرہ جنم لیتا ہے جس پر کامرانیوں کے درتے پچھے کھلتے چلے جاتے ہیں۔

پنج وقتہ نمازوں کی پابندی دراصل ایک تربیتی سلسلہ ہے جس کے ذریعے مسلمان اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ نظم و ضبط کے ساتھ زندگی گزار سکیں اور اپنے معمولات کو اس انداز سے ترتیب دیں کہ ہر رخ سے اللہ کی بندگی ان کا مطمح نظر ہو۔ نماز کاروبار حیات میں رکاوٹ پیدا نہیں کرتی۔ اوقات نماز کا جائزہ لیا جائے تو فجر اور ظہر کے مابین طویل دورانیہ اور باقی نمازوں کے درمیان مناسب وقفے، جسمانی اور ذہنی مصروفیتوں میں حائل نہیں ہوتے بلکہ فطری طور پر اگلے مرحلے کے لیے تیار کرتے ہیں کیونکہ اسلام دینِ فطرت ہے جسے اعتدال و توازن کی قدروں نے انسانیت کے لیے دلکش بنایا ہے۔ لیکن خدا بیزار مادیت نے جو اسلام کی انقلاب آفریں تحریک سے ہمیشہ مزاحم رہی ہے، ایسے ایسے ہتھکنڈے اختیار کیے ہیں کہ شرفساد کی فضا میں مسلمان اس دینِ فطرت کے شیریں ثمرات بحسن و خوبی سمیٹ نہیں پا رہے۔ اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ روز و شب کے معمولات اسلامی نظام الاوقات سے ہم آہنگ نہیں۔ گھروں میں ٹی وی اور وی سی آر کا جادو جاگتا ہے اور باہر مارکیٹیں اور عشرت گاہیں رات گئے تک مسلسل کھلی رہتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ نماز جیسے فرضِ عمل کی پابندی کرنا مشکل ہو گیا ہے اور اسلامی معاشرہ صلح و خیر کی اعلیٰ روایات سے محروم ہوتا جا رہا ہے۔

معاشی ترقی کا نقشِ اول — زکوٰۃ

قدرت نے فطرتِ انسانی میں ایک ایسی مقناطیسیت رکھ دی ہے جو اسے اپنے ہم جنسوں کے ساتھ میل ملاپ پر اکساتی ہے۔ اس جذبے کو معاشرت کہا جاتا ہے۔ اچھی معاشرت اعلیٰ قدروں سے پروان چڑھتی ہے۔ مگر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب لوگ اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے دوسروں کے دست نگر ہوتے ہیں، تو تعلقات پر خود غرضی کی دھند چھا جاتی ہے۔ جس کے نتیجے میں معاشرت کے احوال بگڑنے لگتے ہیں۔ ایسے میں کسی ایسی تنظیمی قوت کی حاجت محسوس ہوتی ہے جو معاشرتی اداروں میں توازن برقرار رکھے اور کسی فرد یا طبقے کے حقوق پامال نہ ہونے دے۔ ساتویں صدی عیسوی میں تاریخ ایک ایسے طاقتور نظریاتی نظام کا مشاہدہ کر چکی ہے جس نے مخلوقِ خدا کی ہمہ رنگ فلاح و بہبود کی ضمانت دی تھی۔ پیغمبرِ آخر الزمان حضرت محمد ﷺ نے مدینہ منورہ میں دنیا کی جو اولین فلاحی ریاست قائم کی، اس نے نسلی، علاقائی اور طبقاتی کشاکش میں ابھی ہوئی اولادِ آدم کو سلامتی اور خوشحالی کا پیغام دیا۔ آپ نے چند برسوں میں سماج کی ایسی کاپلٹ دی کہ ہر شعبہٴ حیات میں فطری اور حقیقی مساوات قائم ہو گئی۔

اسلام زندگی کو با معنی اکائی کا درجہ دیتا ہے، اسی لیے اس کے پاس تمام مسائلِ حیات کا شائستہ اور قابلِ قبول حل موجود ہے۔ وہ عالمِ انسانیت کے اقتصادی پہلو پر خصوصی توجہ دیتا ہے کہ اسی سے سلسلہٴ حیات وابستہ ہے۔ اس نے اعلیٰ اخلاقی قدروں کے فروغ سے جہاں انسان کی ذہنی و روحانی کائنات میں چراغاں کیا، وہاں معاشی اعتبار سے بھی باوقار زندگی گزارنے کا لائحہ عمل پیش کیا ہے۔ یہ دین ایک طرف محنت کی توقیر کرتے ہوئے ملکیت کو جائز قرار دیتا ہے تو دوسری جانب تقسیمِ دولت کے لیے زکوٰۃ جیسے، حکمتِ بالغہ پر مبنی قانون کا نفاذ بھی کرتا ہے۔ اس کی اصل الاصول یہ ہے کہ سال بھر جمع شدہ سرمائے کا

چالیسواں حصہ مسلم حکومت کے خزانے، بیت المال میں جمع کرایا جائے تاکہ سرکاری پیمانے پر غریب لوگوں کی احتیاجات پوری کی جاسکیں۔ اس کا مدعا یہ ہے کہ کائنات میں بکھری ہوئی نعمتوں میں سب کا حصہ ہے اور رزق کے سرچشمے کسی کی انفرادی ملکیت نہیں ہیں۔ انہیں دریا کی طرح بہتے رہنا چاہئے اور زکوٰۃ و صدقات کے وسیلے سے ان کا فیضان جاری رہنا چاہئے۔ ساری قوم کے لیے، ہوا، روشنی اور پانی کی طرح عام!

ابتداءً اسلام میں اہل ثروت مسلمان غریب و مساکین کے لیے از خود پیش قدمی کیا کرتے تھے۔ اس حسن سلوک کے قاعدے کلمے مقرر نہ تھے لیکن ہجرت کے دوسرے سال جب مدینہ منورہ میں ایک خود مختار اسلامی مملکت قائم ہو چکی تھی تو زکوٰۃ فرض کی گئی۔ اس کے نفاذ سے اسلامی معاشرت کا انقلابی نمونہ سامنے آیا۔ زرپرستی اور استحصال کی خود غرضانہ روش کا خاتمہ ہوا۔ امراء و غریب میں خوشگوار تعلقات پروان چڑھے جن سے اجتماعی زندگی میں امن و سکون اور خوشحالی کا دور دورہ ہوا۔

زکوٰۃ کے لفظی معنی ہیں، پاک صاف کرنا، پھلنا پھولنا۔ فلسفہ زکوٰۃ پر غور کیا جائے تو یہ دونوں مفہیم نکھر کر سامنے آتے ہیں۔ اسلام چونکہ انسانیت کے ازلی خواب کی عملی تعبیر ہے لہذا اس نے فطرتِ انسانی کے تمام تقاضوں کو ملحوظ رکھا ہے۔ وہ افراد اور جماعتوں کے درمیان تعاون کا جذبہ پیدا کرنا چاہتا ہے تاکہ زندگی کا شجر پھلے پھولے اور معاشرے کی فضا خرابیوں سے پاک ہو۔ دولت کمانے والا آدمی اگر اسے صرف اپنی ذات پر صرف کرنے کا سوچے تو اس طرز فکر سے یقینی طور پر مفاد پرستی اور خود غرضی پیدا ہوتی ہے۔ سنگدل حیوانیت کے جراثیم پرورش پانے لگتے ہیں۔ وہ صرف کی مدت کے تمام دروازے بند کر کے صرف آمد کی مدت کا اسیر ہو جاتا ہے۔ یوں ایک ایسا مکروہ حریصانہ رویہ جنم لیتا ہے کہ حقوق پامال اور رشتے ٹوٹنے لگتے ہیں۔ اسلام نے ظلم و زیادتی کے ہر سرچشمے کو بند کرتے ہوئے لامحدود ملکیت کے سرمایہ دارانہ فلسفے اور وسائلِ رزق پر ریاستی قبضے کے اشتراکی نظریے کو استحصال قرار دیا۔ اس نے ان دونوں انتہاؤں سے ہٹ کر حصولِ دولت اور اس کے مصارف کو قانونِ الہی کے تابع کر دیا جس کے بروئے کار آنے سے نہ تو فرد کی حق تلفی ہوتی ہے، نہ معاشرے کے اجتماعی ڈھانچے پر کوئی آنچ آتی ہے۔ اس کے برعکس فرد اور ریاست، آجر اور مزدور، کسان اور زمیندار کے مابین تعاون کی نمود ہوتی ہے۔ معاشی دوڑ میں حصہ لینے والے افراد تیز روی میں ایک دوسرے کو

دھکیلتے اور روندتے ہوئے آگے نہیں بڑھتے بلکہ درماندہ ساتھیوں کو سہارا دیتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ جو لوگ معاشی دوڑ میں حصہ لینے کے قابل نہ ہوں، انہیں مستقل امداد فراہم کرتے ہیں۔ اس تعمیری اندازِ فکر سے دوگونہ فوائد حاصل ہوتے ہیں — ایک یہ کہ دوسروں کی دستگیری کرنے سے متاع دنیا سے رغبت کم اور مخلوقِ خدا سے محبت زیادہ ہو جاتی ہے۔ دوسرے بخل اور کنجوسی کے گھٹیا جذبات روح پر غلبہ نہیں پاسکتے اور انسان کی شخصیت اخلاقی کمزوریوں سے محفوظ رہتی ہے۔

زکوٰۃ کا ایک معنی افزائش، ترقی یا بڑھوتری بھی ہے، اس لیے معاشی ترقی میں بھی زکوٰۃ اہم کردار ادا کرتی ہے۔ قرآنِ کریم نے علامتی اسلوب میں اس موضوع پر نہایت خوبصورت بحث کرتے ہوئے کہا ہے — مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضِعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ (البقرة: ۲۶۱) — اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی مثال ایسی ہے، جیسے ایک دانہ ہو، جو زمین سے اُگے اور سات بالیاں نکالے۔ ہر بالی میں سودا نے بھرے ہوں۔ اللہ جس کے لیے چاہے، کئی گنا بڑھا دیتا ہے — چنانچہ معاشی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ دولت اہل زر کے پاس منجمد ہو کر نہ پڑی رہے۔ خزانے کا سانپ بننا کسی بھی لحاظ سے مستحسن نہیں۔ اس سے تنگدلی، خود غرضی اور نفسانیت کے سفلی اوصاف پیدا ہوتے ہیں۔ چند اشخاص کے پاس دولت جمع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اکثریت بے وسیلہ ہوتی چلی جائے۔ سرمایہ دارانہ سماج میں تو یہ ننگی تلوار ہر جگہ لٹکی ہوتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مالدار اور نادار طبقات کے درمیان تضاد اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ ایک نہ ختم ہونے والی کشیدگی شروع ہو جاتی ہے جو بالآخر معیشت اور معاشرت دونوں کے لیے تباہ کن ثابت ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کے خودکار نظام سے دولت کے ارتکاز میں کمی آتی ہے۔ اس کی مثال ایک ایسے پائپ سے دی جاسکتی ہے جس کے ذریعے ٹنکی کا ذخیرہ آب، ایک حد تک پہنچتے ہی از خود باہر آنے لگتا ہے اور پانی کی مقدار ایک خاص پیمائش سے زیادہ نہیں ہونے پاتی۔

جس طرح آبِ رواں صاف ستھرا ہوتا ہے، اسی طرح کسی خوشحال سوسائٹی کی پہچان یہ ہے کہ وہاں سرمایہ گردش میں رہے اور وسائلِ حیات کی ہمہ وقت طلب و صرف کا سلسلہ جاری رہے۔ یہ کارِ خیر، نظامِ زکوٰۃ سے بخوبی سرانجام پاتا ہے۔ اس کے ذریعے اڑھائی فیصد دولت مال داروں کی آہنی تجوریوں سے مسلسل باہر آتی ہے۔ عوام کے

ہاتھوں میں پہنچتی ہے تو ان کی قوتِ خرید میں اضافہ ہوتا ہے۔ یوں اشیاء کی مانگ بڑھتی ہے جس کے سبب پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کا زیادہ فائدہ بہر صورت سرمایہ دار کو پہنچتا ہے اور وہ اپنے سرمائے کو کاروبار میں لگائے رکھتا ہے۔ اگر سرمایہ کاری نہیں ہوگی تو غیر متحرک پونجی زکوٰۃ کی سالانہ کنوٹی سے مسلسل گھٹتی جائے گی جسے کوئی بھی معقول سرمایہ دار برداشت نہیں کر سکتا لہذا وہ سرمایہ کاری پر مجبور ہوتا ہے جس کا ثمرہ معیشت میں روز بروز ترقی کی شکل میں ملتا ہے۔

کامیاب اقتصادی عمل کا اہم ترین نکتہ یہ ہے کہ معاشی دائرہ کار میں ماحول پُر امن ہو۔ ماحول کا پُر امن ہونا معاشرے کے تمام افراد کے مطمئن ہونے پر منحصر ہے۔ اس اطمینان کے لیے ضروری ہے کہ انسانوں کی ضروریاتِ زندگی پوری کی جائیں اور انہیں مسائل کا شکار ہونے سے بچایا جائے۔ لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ طبقہٴ امراء جس میں زمیندار، کارخانہ دار اور تاجر شامل ہوتے ہیں، دولت کی ریل پیل میں محو ہو کر بھول جاتے ہیں کہ ان کی بھلائی سماج کے دوسرے طبقات کی بھلائی سے وابستہ ہے۔ وہ اس خام خیالی میں رہتے ہیں کہ ان کی دولت کا کچھ حصہ دوسروں کے دامن کی زینت بننے سے ان کے مال و زر میں کمی واقع ہو جائے گی یا ان کی خوشحالی پر زد پڑے گی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے جو دولت دوسروں پر صرف کی جاتی ہے، وہ رائگاں نہیں جاتی بلکہ عمرانی اصول کے مطابق سرمائے میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی صاحبِ ثروت کسی بے روزگار شخص کی مالی مدد کرتا ہے اور اسے قابل بناتا ہے کہ وہ ایک کمانے والا فرد بن جائے تو اس کی کمائی سے محض ایک فرد کی دولت نہیں بڑھتی بلکہ درحقیقت ساری قوم کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے جس سے لامحالہ اس انسان دوست صاحبِ ثروت کو بھی حصہ ملتا ہے جس نے قوم کے ایک کماؤ فرد کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا۔ لیکن اگر بے روزگار افراد کو دشتِ حیات میں آوارہ پھرنے کے لیے تنہا چھوڑ دیا جائے تو وہ قوم کے مفید افراد نہیں بن پائیں گے بلکہ بہت ممکن ہے کہ وہ جرائم پیشہ بن کر لوٹ مار شروع کر دیں جس کا براہِ راست نشانہ دولت مند ہی بنتے ہیں اور لاقانونیت کا ایسا سلسلہ چل نکلتا ہے کہ معاشرے کے سارے ادارے غارت ہو کر رہ جاتے ہیں۔

آج کی نام نہاد مہذب دنیا میں جب روئے زمین پر سرمایہ دارانہ نظام کا ہشت پایہ اپنے زہریلے پنجے گاڑ چکا ہے، دولت مندوں کی تجوریاں سیم و زر سے جگمگا رہی ہیں، مگر

انبوہِ آدمِ دشتِ افلاس میں ٹھو کریں کھا رہا ہے۔ ستم یہ ہے کہ زرپرست طاقتیں حقوقِ انسانی کے بلند بانگِ دعوے بھی کیے جا رہی ہیں مگر ان کی کج نگاہی کا عالم یہ ہے کہ وہ امیر کو امیر تر ہوتے تو دیکھ رہی ہیں مگر غریب کو غربت سے بچانے کی کوئی سبیل نہیں کرتیں۔ اسلام نے معاشی توازن کو معاشرتی بقا کی خشیتِ اول قرار دیتے ہوئے نظامِ زکوٰۃ کا اجراء کیا جس کے آئینی نفاذ سے دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر فاروقؓ کے زمانے میں تمدنی خوشحالی کا یہ منظر دیکھنے میں آیا کہ بستی بستی کوئی حاجت مند نظر نہ آتا تھا اور حکومت کے لیے زکوٰۃ کی تقسیم ایک مسئلہ بن گیا تھا۔

آج کی حرماں نصیب دنیا کو اگر اپنی مادی مشکلات سے چھٹکارا پانا ہے تو اسے اسلام کے اس آزمودہ نظامِ معیشت کی برکات سے استفادہ کرنا ہوگا جس کے حیات بخش سرچشمے پر بد نصیب انسانیت نے اپنے ہاتھوں سے بھاری پتھر رکھ چھوڑا ہے!

ماہِ صیام — قرآنی انوار و تجلیات کا امین

ہر قوم کسی نہ کسی آئین کے تحت زندگی گزارتی ہے۔ قرآن مجید ایک ایسا ضابطہٴ حیات ہے جو اولادِ آدم کی دنیوی اور اُخروی فوز و فلاح کا ضامن ہے۔ اس نے مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کا فیصلہ کن اعلان کر کے زندگی کا نصب العین یہ قرار دیا کہ وہ اللہ کی عبادت میں بسر ہو۔ عبادت کا مفہوم یہ نہیں کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج جیسے دینی مراسم ادا کر لیے جائیں اور بس! نظامِ عبادات تو دراصل ایک تربیتی نصاب ہے۔ دینی مراسم ایسے لازمی معمولات کا درجہ رکھتے ہیں جو اہل ایمان کو تمام امورِ حیات میں قرآن کے دستور العمل سے رہنمائی لینے پر تیار کرتے ہیں۔ قرآنی تعلیمات کا لب لباب یہ ہے کہ آدمی کی شخصیت خدا ترسی، انسان دوستی اور اخلاقی ذمہ داری کے سانچے میں ڈھل جائے تاکہ نفسانیت، ظلم اور بے حیائی کی شیطانی قوتیں ناکارہ ہو کر رہ جائیں۔

قرآن مجید نے اس سلسلے میں جو نصاب مرتب کیا ہے وہ تین پہلوؤں کو محیط ہے: (الف) ایک یہ کہ روزے سے تقویٰ اور پرہیزگاری کو فروغ ملنا چاہئے۔ یعنی جس طرح روزے کے دوران میں خواہشات پر قابو پایا جاتا ہے، اسی طرح روزے کے بعد بھی سیرت و کردار میں بے لگام آزادی کا تصور ختم ہو جائے اور انسان عملی زندگی میں پھونک پھونک کر قدم رکھے۔ اس ٹریننگ سے یہ مقصد بحسن و خوبی پورا ہوتا ہے۔ انسان سال بھر حرام چیزوں اور ناجائز حرکات سے پرہیز کرتا ہے مگر اس ماہِ مبارک میں، دن بھر وہ اپنے پروردگار کے حکم سے تمام حلال غذاؤں اور جائز کاموں سے بھی کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے۔ اس کمالِ اطاعت سے اسے اس درجہ پاکیزگی حاصل ہوتی ہے کہ مادی وجود رکھتے ہوئے بھی اسے فرشتوں جیسا قرب الہی نصیب ہوتا ہے۔

(ب) روزے کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ یہ نیکی چونکہ اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق سے حاصل ہوتی ہے، لہذا روزہ دار کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے رب کی عظمت و کبریاء کا اعلان کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف حمد و ثنا اور کلام الہی کا ورد کیا جائے بلکہ قرآنی آیات پر غور و فکر اور عمل کرتے ہوئے معاشرے میں اس کی دعوت کو عام کیا جائے۔

(ج) روزے کا تیسرا مدعا یہ ہے کہ عظیم و کبیر اللہ کے حضور ہدیہ تشکر پیش کیا جائے۔ اس کی نعمتوں کا اقرار زبان سے بھی کیا جائے اور دل میں بھی اس کی محبت و عظمت کو جاگزیں کیا جائے۔

ایک مومن ویسے تو ہر لحظہ ان مقاصد کے لیے سرگرم عمل رہتا اور قرآن کا انسانِ مطلوب بننے کی مستحسن کوشش کرتا ہے تاہم ماہِ صیام میں یہ سرگرمیاں تیز تر ہو جاتی ہیں۔ قرآن اپنے حلقہ بگوشوں سے جس منضبط کردار کی توقع رکھتا ہے، وہ اسی ماہِ مبارک کے حوالے سے پیدا ہوتا ہے۔ سحر و افطار کے مخصوص لمحات، نمازوں میں باقاعدگی اور تراویح کے اہتمام سے قرآن کے مثالی فرد اور معاشرے کی نمود ہوتی ہے۔ احسان، ہمدردی اور اخلاص جیسے اعلیٰ اوصاف نمایاں ہوتے ہیں۔ اہل ایمان کو بار بار احساس ہوتا ہے کہ رحمتِ حق کا ان پر خاص فیضان ہو رہا ہے۔ ہر پیداوار کے لیے ایک مخصوص رُت ہوتی ہے جس میں کاروبارِ حیات پورے جو بن پر آجاتا ہے اور لوگ آئندہ وقت کے لیے مال و زر اور ضروریاتِ زندگی جمع کر لیتے ہیں تاکہ پریشانیوں سے بچ جائیں۔ ماہِ رمضان بھی صالح بندوں کا خوشگوار موسم ہوتا ہے جس میں وہ قرآن کی برکات سمیٹتے ہیں۔ روایت ہے کہ رحمتہ للعالمین حضرت محمد ﷺ عام مہینوں میں نیکیوں کے لیے بادِ سحر گاہی کی طرح نرم رُو ہوتے لیکن ماہِ صیام کے آتے ہی عبادت اور خیرات کے لیے آندھی کی طرح تیز رفتار ہو جاتے۔ آپ کا اسوۂ حسنہ صحابہ کرام کے لیے بھی مشعلِ راہ ثابت ہوتا۔ مدینہ منورہ کے گلی کوچے تریلِ قرآن سے گونج اٹھتے اور پیشانیاں حضورِ حق میں جھکی نظر آتیں۔

اللہ پاک نے قرآن اور رمضان کو لازم و ملزوم قرار دیا ہے۔ ارشاد ہوا — شَہْرُ

رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ — یہ مقدس کتاب ماہِ رمضان میں اتاری گئی —

اپنی برکات کے اعتبار سے قرآن اور رمضان میں واضح قدرِ مشترک نظر آتی ہے۔ یہ مہینہ

بھی باسعادت اور اس کی وہ رات — لیلۃُ القدر بھی باسعادت جب غارِ حرا میں سعادتوں کی بارش ہوئی۔ جبریل امین نے اولین وحی — اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ — کا سردی زمزمہ چھیڑا اور پھر آسمانی خوشخبریوں کا سلسلہ دراز ہو گیا جو رہتی دنیا تک عالم انسانیت کے لیے گراں بہا نعمت ہے۔ لہذا قدرت کے اس احسان کے شکرے کی خاطر اس مہینے میں روزے جیسی عبادت مقرر کی گئی۔ یہ عبادت ان پاکیزہ معیارات کے مطابق ہے جن کا تقاضا کلامِ پاک کرتا ہے، 'روزہ دار ماکولات، مشروبات اور لذات کو ترک کر دیتا ہے گویا مادیت اور اس کے سارے مظاہر اس کے لیے نامعتبر ٹھہرتے ہیں۔

جس طرح قرآن باطل عقائد اور فاسد اعمال کی درستی کے لیے انقلابی لائحہ عمل پیش کرتا ہے، اسی طرح اخلاقی تہذیب و اصلاح کے لیے ماہِ رمضان کے روزے ایک مؤثر تربیتی نظام کا درجہ رکھتے ہیں۔ ماہِ صیام روحانیت کا موسم بہار ہے جس میں قدرت اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہو جاتی ہے۔ وہ نیکیوں کے لیے خود سازگار فضا مہیا کرتی ہے۔ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ دوزخ کے کواڑ بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ عابدوں کو اپنے معبود تک رسائی پانے میں کوئی دقت پیش نہ آئے۔ کلامِ الہی کی ہفت رنگ آوازیں اقصائے عالم میں نورانی چادر تان دیتی ہیں۔ ماہِ صیام میں قرآنی انوار و تجلیات سے عالم انسانیت دو طرح سے تابناک ہوتا ہے — ایک تلاوت جو تراویح، نوافل شبینہ اور عام دورہ قرآن کی صورت میں سنائی دیتی ہے۔ سرکارِ دو عالم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تلاوت قرآن کرتے صبح ہو جاتی۔ ائمہ، صوفیاء اور صلحاء کا معمول تھا کہ وہ شب بھر میں قرآن مجید کا دورہ کر لیتے۔ امتِ مسلمہ آج بھی دل و جان سے اس روایت کا اعادہ کیے جا رہی ہے — قرآن کی فیض رسانی کی دوسری شکل یہ ہے کہ اس کے مطالب و مفاہیم تک دسترس حاصل کی جاتی ہے۔ تاکہ شعوری طور پر اس کی برکات سے زندگی کو سنوارا جاسکے — ماہِ صیام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ ان مقاصد کی تکمیل کا سبب بنتا ہے اور امتِ محمدیہ روحِ قرآن تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوتی ہے۔

رمضان المبارک — نیکیوں کا موسم بہار

نیکی کا ماحول پیدا کرنے میں یوں تو ہر عبادت اپنا مخصوص کردار ادا کرتی ہے، تاہم اس میں کسی نہ کسی سطح پر ریاکاری کا شائبہ ہو سکتا ہے۔ نماز کی ایک خاص طرز ادا ہے۔ اس کی تیاری کے لیے نمازی کو وضو کرتے ہوئے دیکھا جاسکتا ہے۔ قیام، رکوع، سجدہ — اس عبادت کے مظاہر ہیں جن کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ لینے والا اس عمل کو گھلی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ حج کا سفر، اس کے شعائر کی ادائیگی اور واپسی کا عمل، سب کچھ ظاہری صورت میں ہوتا ہے لیکن روزہ سراسر ایک مخفی عبادت ہے جس میں نمائش کا ذرا سا بھی امکان نہیں۔ یہ فریضہ بندہ و آقا کے مابین ایک اُن دیکھے معاہدے پر مبنی ہوتا ہے جو ایک طرف تو آدمی کو ظاہری بد اخلاقی سے روکتا ہے تو دوسری جانب اس کی باطنی خواہشات کو پاک و صاف کرتا ہے۔ اس طرح سیرت و کردار میں بے لگام آزادی کا تصور ختم ہو جاتا ہے اور انسان عملی زندگی میں پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے۔

رمضان المبارک کا آغاز درحقیقت اس تربیتی نصاب کا باب اول ہے جب اللہ کی رحمتیں خوشبو کی طرح دلوں کے خزاں رسیدہ باغوں میں اترنے لگتی ہیں۔ دنیا بھر کے مسلمان خوابِ غفلت سے چونک اٹھتے ہیں۔ روحانیت کی نورانی فضا چھا جاتی ہے اور اللہ کی رحمتیں کشید کرنے کا جذبہ عروج پر پہنچ جاتا ہے — پہلا عشرہ رمضان، نیکیوں کی طرف میلان کا ہے جب ایمان کا بیج روح کی زمین میں ڈالا جاتا ہے — رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ تربیتی نصاب کا ایسا مرحلہ ہے جب ایمان کا بیج پودا بن کر سر اٹھاتا ہے جس پر اعمالِ صالحہ کی کونپلیں پھوٹی ہیں۔ تقویٰ طبیعت کا حصہ بنتا ہے، خواہشات پر قابو پانے کی کوشش کامیاب ہوتی ہے اور صبر و تحمل کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے جو تزکیہٴ نفس کے لیے بنیادی شرط ہے۔ ان ریاضتوں سے علامہ اقبال کے بقول یہ صورتِ حال

پیدا ہو جاتی ہے —

آدی کے ریشے ریشے میں سما جاتا ہے عشق
شاخِ گل میں جس طرح بادِ سحرِ گاہی کا نم
اور پھر تیسرا عشرہ آجاتا ہے۔ پرہیزگاری کی مسلسل مشق سے روزہ دار نیکی کی منک
سے سرشار ہو جاتا ہے۔ اس کی شخصیت نور کے سانچے میں ڈھل جاتی ہے۔ مومن ہر
لحظہ خود کو بارگاہِ الہی میں محسوس کرتا ہے۔ ایک عجیب سا سرور اس کی رگ رگ میں اتر
آتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ روح زنگ سے پاک و صاف ہو رہی ہے اور تعلق باللہ میں
شدت آجاتی ہے۔ ایسے میں پروردگار بھی اپنے بندوں کے قریب آجاتا ہے۔ قرآنِ حکیم
نے اللہ والوں کو یوں بشارت دی — اِنِّی قَرِیْبٌ۔ اُجِیْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَا —
میں تو ان کے بالکل پاس ہوں۔ میں تو ان کی پکار سنتا ہوں — اور اللہ جب کسی مومن
کی آواز سن لیتا ہے تو اسے یقیناً قربتِ الہی نصیب ہوتی ہے — حضورؐ نے رمضان
المبارک کے ان تینوں عشروں کے مدارج کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا — یہ وہ مہینہ ہے
جس کا آغاز رحمت، وسط میں مغفرت اور آخر میں دوزخ سے رہائی ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: حضورؐ رمضان المبارک کے آخری
عشرے میں خصوصی طور پر عبادت پر کمر بستہ ہو جاتے۔ گھر والوں کو جگا دیتے۔ آپؐ کی
عادت مبارکہ ہمیشہ یہ رہی کہ آخری عشرے میں گوشہ نشینی اختیار فرماتے۔ جس سال آپؐ
کا انتقال ہوا، آپؐ نے بیس روز اعتکاف فرمایا۔ اعتکاف رمضان المبارک کے تیسرے
عشرے کی ایک اہم فضیلت ہے۔ اس کی اصل روح یہ ہے کہ دنیا داری کے سارے
کاموں اور تمام معاملات سے قطع تعلق کر کے خود کو صرف اللہ کے لیے وقف کر دیا
جائے، حتیٰ کہ اہل و عیال سے بھی دوری اختیار کر کے اللہ کے گھر میں ڈیرہ ڈال دیا جائے۔
دن رات اس کے ذکر و فکر میں بسر کیے جائیں — یہ دراصل ایک تربیتی نصاب ہے،
زندگی کو بندگی کے سانچے میں ڈھالنے کا۔

رمضان المبارک کی فضیلتوں کا کیا کہنا۔ یہی وہ مقدس مہینہ تھا جس کی ایک صبح، نئی
ادا سے مکہ معظمہ پر طلوع ہوئی تھی۔ غارِ حرا کی تاریکی چھٹ گئی تھی اور وحیِ الہی کی
اولین کرن نے قلبِ محمدی کو منور کر دیا تھا۔ یہی مہینہ تھا جس کے تیسرے عشرے میں
ربِ کریم نے عالمِ انسانیت کو اپنی عظیم ترین رحمت، قرآن مجید کا تحفہ عطا کیا۔ ارشاد ہوا

— اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ — ہم نے اس کتابِ مقدس کو برکت والی رات میں اتارا۔ یقینی طور پر نہیں کہا جاسکتا کہ یہ کونسی رات ہے — احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی طاق رات ہے۔ حضرت عبادہ بن صامتؓ سے روایت ہے کہ نبی محترمؐ گھر سے باہر تشریف لائے تاکہ شبِ قدر کی تخصیص فرمائیں۔ اس وقت دو مسلمان جھگڑ رہے تھے۔ حضورؐ نے فرمایا، میں تمہیں شبِ قدر کی خبر دینے آیا تھا مگر اس جھگڑے کی وجہ سے اس کا تعین میرے ذہن سے اٹھالیا گیا اور کیا بعید ہے کہ یہ اٹھالینا اللہ کے علم میں بہتر ہو، لہذا اب اسے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی نویں، ساتویں اور پانچویں رات میں تلاش کرو۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی لامحدود رحمت، بے پایاں حکمت اور بے پناہ قوت کے ساتھ منسلک کیا۔ یہ ساری فضیلتیں رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کو بخشی گئیں۔

اس عشرے کی آخری شب کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ حضورؐ نے فرمایا — رمضان کی آخری رات میری روزہ دار امت کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا — یا رسول اللہ کیا یہی لیلۃ القدر ہے؟ — حضورؐ نے فرمایا نہیں بلکہ مزدور کو مزدوری اس وقت دی جاتی ہے جب وہ اپنا کام مکمل کر لیتا ہے۔ تبھی تو رمضان المبارک کے اختتام پر روزہ داروں کو عید منانے کا فرمان جاری کیا گیا۔ دوسرے لفظوں میں اسے نزولِ قرآن کی سالگرہ اور نیکیوں کا جشن بہار کہا گیا۔ ارشاد ہوا — قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا (یونس: ۱۰۷) اے نبی محترم! فرمادیتے ہیں کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ اس نے تمہاری ہدایت کے لیے قرآن مجید نازل کیا۔ اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہئے — اور بندہ مومن کے لیے اس سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی ہے کہ اسے روزے کے وسیلے سے دنیا کی لذتوں کو ترک کرنے کی تربیت ملی۔ وہ اس مقام تک پہنچ گیا جہاں مادیت اور اس کے سارے مظاہر اس کے لیے نامعتبر ٹھہرتے ہیں۔ اس ریاضت سے وہ روحانی مدارج طے کرنے لگتا ہے تاکہ رمضان المبارک کے اختتام پر اس کا قلب اتنا پاکیزہ و لطیف ہو جاتا ہے کہ وہ اگرچہ اپنے مادی وجود کے باعث دیدارِ الہی سے تو مالا مال نہیں ہو سکتا لیکن اس میں اتنی صلاحیت ضرور پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ وحیِ الہی کی برکات سے مستفیض اور اسرارِ کائنات سے آگاہ ہو سکے۔

یہی بندہ مومن کی معراج ہے!

حج — عالمگیر اتحاد کا منشور

۲۱۶۰ قبل مسیح میں قدیم عراق کا شہر ”ار“ جسے آج کل ”تل العبید“ کہتے ہیں، خوش بخت ٹھہرا جہاں اللہ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت ابراہیمؑ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ دنیا کی دو تہائی سے زیادہ آبادی کے پیشوا اس پیغمبر خدا کی عظمت مآبی کا کیا کہنا کہ نہ صرف حضرت موسیٰؑ، حضرت عیسیٰؑ اور رسول آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی نسل سے ہیں بلکہ نبوت و رسالت کا بیشتر حصہ آپ ہی کی نسل کے لیے مخصوص کر دیا گیا — اسی لیے انہیں ابوالانبیاء کہا جاتا ہے۔ بت پرستوں کے گھرانے میں جنم لینے والے اس عظیم الشان انسان نے بچپن ہی سے کائنات اور اس کے مسائل پر غور و خوض کرنا شروع کر دیا تھا۔ برسوں کی وجدانی ریاضت کے بعد ان کے دل و دماغ نے یہ فیصلہ دے دیا کہ مظاہر قدرت — سورج، چاند، ستاروں اور سیاروں کی حرکت، محض غلامانہ روش ہے۔ روشنیوں کے یہ سفیر ہستی باری تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ وہ اسی کے اشاروں پر گردش کر رہے ہیں اور متحرک و ضوفاں ہوتے ہوئے بھی مجبور محض ہیں —

ستارے کیا مری تقدیر کی خبر دیں گے

وہ خود فراخی افلاک میں ہیں خوار و زبوں

تو پتھر کے بے نور صنم جو اپنے اختیار سے ذرا سی جنبش بھی نہیں کر سکتے، خدا کیسے ہو

سکتے ہیں؟ — چنانچہ انہوں نے اپنے آبائی مذہب کے پندتوں اور پروہتوں کے خلاف

اعلان جنگ کر دیا۔ اِنِّیْ بَرِیٌّ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ... اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهَیْ لِلَّذِیْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ

وَالْاَرْضِ حَنِیْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ — تم جنہیں اللہ کے اختیارات میں شریک

کرتے ہو، ان سے میرا کوئی واسطہ نہیں بلکہ میں نے تو سب سے منہ موڑ کر فقط اس ذات

کو عبادت اور بندگی کا مستحق ٹھہرایا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے — یہ

توحیدِ الہی کی وہ توانا آواز تھی جو تمام انبیاءِ کرام نے ہر عہد میں بلند کی مگر عاقبت نااندیش انسانوں نے سنی اُن سنی کر دی اور گمراہی کا اسلوب تراش لیا۔

حضرت ابراہیمؑ کی ندائے حق سے ایوانِ باطل میں ہلچل مچ گئی۔ اس پر مستزاد کہ انہوں نے ایک روز معبد میں داخل ہو کر بتوں کے حلیے بگاڑ دیے جس کے نتیجے میں انہیں طرح طرح کے اذیت ناک مراحل سے گزرنا پڑا۔ خاندان کے متعصب لوگوں نے ان سے قطع تعلق کر لیا۔ حکمرانوں نے انہیں آگ کے الاؤ میں ڈال دیا جو اللہ کے حکم سے گلزار ہو گئی۔ یوں پہاڑ جیسے ارادوں اور فولاد جیسے عقیدوں کے مالک ابراہیمؑ، مخلوقِ خدا کو بندگی کا درس دینے شام، فلسطین اور عرب کے علاقوں میں نکل گئے۔ انہوں نے اس وقت کی معلوم دنیا کو توحیدِ الہی کا بھولا ہوا سبق یاد دلانے کے لیے ایک عظیم الشان تحریک کا آغاز کر دیا۔ اپنے بھتیجے حضرت لوطؑ کو ”سدوم“ میں اپنا نائب بنایا جسے آج کل شرقِ اردن کہا جاتا ہے۔ یہ مقام تبلیغی اعتبار سے بہت اہم تھا کیونکہ یہ اس شاہراہ پر واقع تھا جہاں سے ایران، عراق اور مصر کے تجارتی قافلے گزرا کرتے تھے۔ اپنے چھوٹے بیٹے حضرت اسحاقؑ کو کنعان (فلسطین) کا مرکز سپرد کیا جو مصر اور شام کے سنگم پر واقع تھا چنانچہ ان کے بیٹے یعقوبؑ اور پوتے یوسفؑ کے وسیلے سے دعوتِ حق مصر جا پہنچی۔ حضرت ابراہیمؑ نے اپنے بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیلؑ کو خطہٴ عرب کی قیادت سونپی۔ وہ خود بھی ان کے ساتھ مل کر تبلیغی سرگرمیوں کو فروغ دینے لگے تا آنکہ مکہ کی بستی ظہور میں آگئی۔ یہاں باپ بیٹے نے اللہ کی وحدانیت کا نام بلند کرنے کے لیے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ قرآن مجید نے تعمیرِ کعبہ کا اساسی فلسفہ بیان کرتے ہوئے دعویٰ کیا — اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِيْ بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًىٰ لِلْعَالَمِيْنَ (آل عمران ۹۶:۳) پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا، وہی تھا جسے ”مکہ“ میں تعمیر کیا گیا جو برکت والا اور سارے جہانوں کے لیے مرکزِ ہدایت ہے۔ الطافِ حسینِ حالی نے اس کی عظمت یوں اجاگر کی —

وہ دنیا میں گھر سب سے پہلا خدا کا
خلیل ایک معمار جس کا بنا تھا
ازل میں مشیت نے تھا جس کو تاکا
کہ اس گھر سے اُبلے گا چشمہٴ ہدیٰ کا

کعبہ مروج معنی میں کبھی مسجد نہیں رہا بلکہ یہ تو اسلام کی عالمگیر تحریک کا وہ سرچشمہ قرار پایا جہاں اللہ والے دنیا کے گوشے گوشے سے آکر مخصوص عبادت کریں، دل و دماغ کو نورِ توحید سے مالا مال کریں اور اپنے اپنے ملکوں میں، واپس جا کر تہذیب و تمدن کا انقلاب برپا کر دیں۔ یہ اجتماع اسلام کی اصطلاح میں ”حج“ کہلاتا ہے جو دین اسلام کا پانچواں رکن ہے۔ اس کا مقصود یہ ہے کہ ایک اللہ کے ماننے والے اس کے گھر میں حاضر ہوں۔ یہاں مخصوص عبادات سے بندگی کا اقرار کریں اور اس کے گرد طواف کر کے یہ ثابت کر دیں کہ ان کی زندگی اس پیسے کی طرح ہے جو اپنے محور (توحید) کے گرد گھومتا ہے۔

حضرت ابراہیمؑ اور اسمعیلؑ نے حج کا جو سلسلہ شروع کیا تھا، اس نے اللہ اور انسان کے ربطِ باہم کو مستحکم کیا تاہم انسان نے شیطان کی کارستانیوں کے طفیل رفتہ رفتہ اس عبادت کی صورت مسخ کر کے رکھ دی۔ خانہ کعبہ میں سینکڑوں بت سجادیے گئے جن میں اس کے قابلِ قدر ”معماروں“ کے بت بھی شامل تھے۔ حج کو ایک میلہ منڈی بنا دیا گیا جہاں آنے والے زائرین سے چڑھاوے وصول کیے جانے لگے۔ لباس سے آزاد ہو کر طواف کیا جانے لگا۔ قربانی کا گوشت کعبے کے دروازے پر ڈالا جاتا۔ ذبحے کا خون دیواروں سے لتھیرا جاتا۔ یوں دو ہزار سال بیت گئے تا آنکہ پیغمبرِ آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت ابراہیمؑ کی طرح نہ صرف بت شکنی کی بلکہ ہمیشہ کے لیے اصنام پرستی کا قلع قمع کر کے رکھ دیا۔

امام ابو حنیفہؒ کے متعلق مشہور ہے کہ وہ مدتوں اس منحصے میں رہے کہ نماز، روزے، زکوٰۃ اور حج میں سے افضل ترین عبادت کونسی ہے؟ تاہم حج کے بعد انہوں نے فیصلہ دے دیا کہ اس عبادت میں ان گنت فوائد پوشیدہ ہیں۔ تب قرآنِ ذی شان کے اس فرمان کی معنویت اجاگر ہوئی۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ۔ حج روحانی تربیت کا ایک بے مثال سلسلہ ہے جس کے دوران میں دل نرم، قوتیں تازہ دم اور آرزوئیں جوان ہو جاتی ہیں۔ یہ عبادت اپنی ہیئتِ مجموعی میں، جب اسے جم غفیر میں ادا کیا جائے، تقویٰ، خدا ترسی، پاکیزگی، سادگی اور مساوات کی اعلیٰ قدروں کا درس دیتی ہے۔ ایک جیسا فقیرانہ لباس (احرام) عاجزی کی شان، دن رات ذکر و فکر، پابندی سے نمازیں، ذوق و شوق سے طوافِ کعبہ اور ایثار و قربانی کا شیوہ عطا ئے ایزدی ہی تو ہے جس سے وجود میں ایمان کی

سلسبیل جاری ہو جاتی ہے۔

اب سے ساڑھے چار ہزار سال پہلے سب سے بڑے مُؤجِدِّ حضرت ابراہیمؑ نے نوعِ انساں کو صدا دی تھی — اللہ کے بندو، اللہ کے گھر کی طرف آؤ! زمین کے ہر گوشے سے آؤ! خواہ پیدل آؤ یا سواریوں پر، آؤ! بس چلے آؤ! — اور حرمِ پاک کا ہر مسافر اپنے ہر سانس کے ساتھ اس پکار کا جواب دیتا ہے — لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ۔ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ۔ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ! میں حاضر ہوں میرے اللہ، میں حاضر ہوں! تیرا کوئی شریک نہیں۔ میں تیری طلبی پر حاضر ہوں۔ میرے اللہ، میں حاضر ہوں۔ ہر تعریف اور ہر نعمت تیری اور ہر حکومت بھی تیری۔ تیرا شریک ہر گز کوئی نہیں! —

اس پکار کا ایک ایک انگ من کی کھیتی کو سیراب کرنے کی ضمانت ہے کیونکہ اس کے جلو میں بندگانِ الہی، پاکیزہ ریاضتوں کی منزلیں طے کرتے چلے جاتے ہیں جہاں گام گام پر عشق و سرمستی کی کیفیتیں پروان چڑھتی ہیں۔ وہ از خود رفتہ ہو کر کبھی آستانِ کعبہ کو چومتے ہیں۔ کبھی بے قراری میں اس کے گرد سات چکر لگاتے ہیں (جسے طوافِ قدوم کہتے ہیں) کبھی مقامِ ابراہیم پر دور کھتوں کی سلامی دے کر جبینِ نیاز جھکاتے ہیں۔ یہی اضطرابِ انھیں صفا و مروہ کے درمیان سات مرتبہ دوڑاتا ہے۔ آٹھویں ذی الحجہ کو وہ سپاہیوں کی طرح منیٰ میں جا چھاؤنی ڈالتے ہیں۔ نویں ذی الحجہ کو نمازِ فجر کے بعد میدانِ عرفات میں کیمپ لگاتے ہیں جہاں کمانڈر انھیں اگلے معرکے کی ہدایات دیتا ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد مزدلفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور شب بھر وہاں پڑاؤ ڈالنے کے بعد دسویں ذی الحجہ کو طلوعِ صبح کے بعد پھر منیٰ کی طرف کوچ کرتے ہیں اور ان تین ستونوں پر کنکریوں سے چاند ماری کرتے ہیں جہاں تک بادشاہِ بین، ابرہہ کا لشکر اللہ کے گھر کو مسمار کرنے کے لیے پہنچ گیا تھا۔ یوں ان کے اندر کا مجاہدِ طمانیت پاتا ہے اور ان کی بے کلی کو قرار آنے لگتا ہے۔ اس خوشی میں وہ جانور قربان کرتے ہیں، اپنے سر کے بال منڈواتے ہیں اور احرام کھول دیتے ہیں۔ اچانک انھیں یاد آتا ہے کہ ہم اپنے رب کا شکر تو ادا کر لیں جس نے انھیں اس جدوجہد کی توفیق ارزانی کی۔ چنانچہ وہ صحنِ حرم میں پہنچ کر طوافِ زیارت سے دلوں کو تسکین دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اگرچہ معمول کی زندگی اختیار کر لیتے ہیں تاہم ان کے باطن کی آواز انھیں پھر سے کشاں کشاں منیٰ میں لے آتی

ہے۔ وہ گیارہ، بارہ ذی الحجہ کو ان تینوں ستونوں کو دوبارہ کنکریوں کا نشانہ بناتے ہیں اور اس تاریخی واقعے کی یاد تازہ کرتے ہیں جب انبؤہ ابابیل نے اسی طرح سنگریزے برسا کر اصحابِ اقلیل کو تباہ کر دیا تھا۔

اور پھر جلوہ گاہِ جمال سے جدائی کی المناک ساعتیں آن پہنچتی ہیں۔ آنسوؤں کی دھند میں لپٹی ہوئی آنکھیں کعبے سے ہٹنے کا نام نہیں لیتیں۔ ہاتھ حجرِ اسود کی جانب لپکتے ہیں۔ کپکپاتے ہونٹ اس کے بوسوں سے تھکتے نہیں اور لڑکھڑاتے پاؤں طوافِ وداع کیے چلے جاتے ہیں، اس آرزو میں کہ یہ برکتوں بھرا موسم روح و بدن اور دل و دماغ میں بس جائے اور وہ نعمت نصیب ہو جائے جسے رضائے الہی کہتے ہیں۔ مگر اس منزل کا راستہ نصب العین کی ایک جہتی، جذبہ و احساس کی ایک رنگی اور اہل اسلام کی ایک دلی میں سے ہو کر نکلتا ہے۔ طاقتور اقوام جب بھی کہیں جمع ہوتی ہیں تو جنگ ناموں کا ویساچہ لکھا جاتا ہے جس کی روشنی میں خاک و خون کے افسانے ظہور میں آتے ہیں۔ ان مجالسِ اقوام میں کمزور انسانوں کے حق میں نفرت بھری تقدیریں رقم کی جاتی ہیں اور سازشوں کے جال بٹنے جاتے ہیں۔ مگر حج وہ اجتماعِ عظیم ہے جہاں ہر سمت سے مختلف شکلوں، رنگوں، زبانوں اور لباسوں کے لوگ ایک شہنشاہ، اللہ کے دارالسلطنت، کعبہ کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں۔ ان کی نگاہوں میں مہر و محبت، دلوں میں خلوص و وفا، باتوں میں عجز و انکسار اور اداؤں میں وقار و احترام کی مہک بسی ہوتی ہے۔ وہ سب ایک امام، ایک کلام اور ایک نظام کے مطابق حج کے رسوم ادا کرتے ہیں۔ یوں اتحاد و اتفاق کا نظریاتی فلسفہ بھرپور عملی روپ میں سامنے آتا ہے۔

علامہ اقبال نے کہا تھا —

نشاں یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا
کہ صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں
سوال یہ ہے کہ ملتِ احمدِ مُرسَل نے صدیوں پہلے منطقہٴ عالم پر جو لازوال نشان
چھوڑے تھے، وہ محض کتابی حوالے کیوں بن گئے ہیں؟ — اسلام کے شیداؤں کا شمار
اب زندہ قوموں میں کیوں نہیں ہوتا؟ — گردشِ ایام کو ان کی حرارتِ ایمانی محسوس
کیوں نہیں ہوتی؟ — ان کی لوحِ تقدیر پر کوئی حرفِ تازہ کیوں نہیں ابھرتا؟ — اور
وہ حج کا نسخہٴ کیمیا استعمال کرنے کے باوجود دین و دنیا کی سعادتوں سے محروم کیوں ہیں؟

اسلام کا تصورِ آخرت

یہ سوال اولادِ آدم کے لیے ہمیشہ سے دلچسپی کا باعث بنا رہا ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس حوالے سے مختلف تصورات تراشے گئے۔ ایک طبقے نے سوچا کہ انسان بار بار اسی دنیا میں جنم لیتا ہے۔ اگر اس کے اعمال اچھے ہوں تو اس کی روح پھر سے انسانی سانچے میں ڈھل جاتی ہے۔ دوسری صورت میں وہ شخص کوئی درخت یا جانور بن جاتا ہے۔ یہ عقیدہ جسے آواگون یا تناسخ کہا جاتا ہے، سراسر خلافِ عقل ہے کیونکہ اس طرح نہ تو یہ فیصلہ کیا جاسکتا ہے کہ وہ کونسے اچھے اعمال ہیں جن کی بنا پر کوئی درخت یا حیوان انسانی شکل میں آجاتا ہے، نہ یہ بات ثابت ہو سکتی ہے کہ وہ کونسے بُرے اعمال ہیں جن کے سبب سے یہ حیوان یا درخت انسانی جسم سے محروم ہو گیا ہے۔ یہ بھی ثابت نہیں کیا جاسکتا کہ یہ مختلف روپ کس تخلیقی عمل کے نتیجے میں سامنے آتے ہیں؟

قدیم زمانے میں جب انسان کا شعور خام تھا، یہ سمجھا جاتا رہا کہ آدمی مرنے کے بعد فنا ہو جاتا ہے اور بس! نہ کوئی زندگی ہے نہ محاسبہ۔ یہ نظریہ چونکہ ایامِ جاہلیت کی پیداوار تھا لہذا اس پر بحث کرنا لا حاصل ہے مگر افسوس تو موجودہ مہذب دنیا کے ان باشندوں پر ہے جو طبعی عمر کے اختتام پر زندگی کا کھیل ختم سمجھتے ہیں۔ ان کا مطمح نظر یہ ہے کہ — بابرہ عیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست! — یعنی کھاؤ، پیو، اور عیش کرو! اس احمقانہ طرزِ عمل کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان مادہ پرستی کے شکنجے میں جکڑا گیا ہے اور اس کی ساری دوڑ دھوپ محض دنیوی مفادات کے دائرے میں محدود ہو کر رہ گئی ہے۔

انبیاءِ کرام نے موت کے بعد کی زندگی کا ایک واضح تصور پیش کیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ یہ کائنات مکمل نہیں، نہ یہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اس کارخانے کی ہر شے ناقص بھی ہے اور ناپائیدار بھی۔ چونکہ ہر نامکمل شے اپنی تکمیل کا اور ہر فانی شے اپنی بقا کا تقاضا

کرتی ہے، لہذا ضروری ہے کہ ایک دوسرا جہان بھی ہو جہاں اس زندگی کی خرابیاں دُور کی جائیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ یہاں آزادی سے برائی کرتے ہیں اور ان پر کوئی آنچ نہیں آتی بلکہ بعض ظلم و ستم کرنے والوں پر تو راحتوں کے دروازے کھل کھل جاتے ہیں۔ دوسری جانب یہ منظر دکھائی دیتا ہے کہ بھلے لوگوں کی نیکیاں رائگاں جاتی ہیں۔ وہ قدم قدم پر نقصان اٹھاتے ہیں اور ان کی دنیوی زندگی میں مشکلات و مسائل کا ایک طویل سلسلہ پھیلا ہوتا ہے۔ چنانچہ عقل مطالبہ کرتی ہے کہ ایک ایسا عالم ضرور ہو جہاں کوئی منصف ایسی عدالت قائم کرے جس میں انسانی اعمال کا جائزہ لیا جائے، جرائم کی صحیح بازپرس ہو اور بھلائیوں کا ٹھیک ٹھیک صلہ دیا جائے۔ قرآن حکیم نے آخرت کے جواز کا اعلان کرتے ہوئے کہا — وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ — وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَّا تَتَذَكَّرُونَ۔ إِنَّ السَّاعَةَ لَأْتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ (المومن: ۵۸، ۵۹) جس طرح یہ ممکن نہیں کہ اندھا اور بینا یکساں ہو جائے، اسی طرح یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ایماندار، نیکوکار اور بدکار برابر ٹھہریں۔ مگر تم لوگ بہت کم سمجھتے ہو۔ تمہیں اب تو یقین نہیں آرہا لیکن عنقریب تمہارا یہ شک دُور ہو جائے گا جب قیامت کی گھڑی آجائے گی اور برے بھلے کا امتیاز نمایاں ہو کر سامنے آجائے گا۔

اسلام کا تصورِ آخرت بڑی سائنسی بنیادوں پر قائم ہے۔ ہماری نگاہوں کے سامنے چیزیں ہر وقت بنتی، بگڑتی اور ختم ہو رہی ہیں۔ خود انسانی وجود بھی فنا کے گھاٹ اتر رہے ہیں۔ یہاں بڑی سے بڑی قوت بھی محدود دائرے میں مصروفِ عمل رہ کر بالآخر ختم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اس دنیا کو بھی دوام حاصل نہیں اور اس کا کسی روز ختم ہو جانا یقینی ہے۔ تصورِ آخرت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ نوعِ انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ خالق کائنات کے لیے یہ نہایت معمولی سا کام ہے کیونکہ اس دنیا میں زندگی بخشنے والے کے لیے آخرت میں زندہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ تصورِ آخرت کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ جس طرح آڈیو اور ویڈیو کیسٹ پر آواز اور افعال کو نقش کیا جاسکتا ہے، اسی طرح اللہ کے ہاں بھی ہمارا ریکارڈ محفوظ ہو رہا ہے اور وہ یقیناً ہماری نگاہوں کے سامنے لایا جائے گا۔ تصورِ آخرت کا آخری پہلو یہ ہے کہ اس روز اچھے، برے اعمال کا صحیح فیصلہ دیا جائے گا۔ انسان اپنی تمام تر اعلیٰ صلاحیتوں کے باوجود غلط فیصلہ دے سکتا ہے اور دیتا ہے کیونکہ

اس کے خام ذہن کے باعث اس کے تمام معیارات ناقص ہیں، چنانچہ عقل مطالبہ کرتی ہے کہ کائنات کے عظیم ترین منصوبہ ساز — اللہ کے صحیح اور عادلانہ فیصلے کی کوئی گھڑی ہونی چاہئے تاکہ بھلے انسانوں کو نیکی کا پھل اور بُرے لوگوں کو بدی کا بدلہ ملے۔

انسان کی فطرت ہے کہ وہ ہمیشہ اس کام میں ہاتھ ڈالتا ہے جس سے اسے کچھ فائدہ حاصل ہو۔ اس کے برخلاف وہ ایسی سرگرمیوں سے بچتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہوں۔ اس دنیا میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو صرف وقتی فائدے کے لیے کوئی کام کرتے ہیں۔ وہ نیکی بھی محض دنیوی مفادات کے لیے کرتے ہیں۔ وہ بُرے بھلے کی تمیز کے بغیر اپنا مطلب نکالنے پر آمادہ رہتے ہیں۔ اس کے برخلاف عاقبت اندیش لوگوں کا طرزِ عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ اعمال کے عارضی فوائد پیش نظر نہیں رکھتے بلکہ مفادات یا نقصانات سے بے پروا ہو کر نیکی کرتے اور بدی سے پرہیز کرتے ہیں — بس یہیں سے دنیا داروں اور اللہ والوں کی تقسیم عمل میں آتی ہے۔ اہل دنیا اسی زندگی کے عارضی فائدوں کے لیے کوشاں رہتے ہیں جب کہ بندگانِ خدا آخرت کے دائمی فوائد کا خیال رکھتے ہیں۔

اسلام کا تصورِ آخرت، افراد کی تربیت و اصلاح کے لیے اکسیر نسخے کا درجہ رکھتا ہے۔ قرآن حکیم میں ۱۱۳ مرتبہ اس موضوع کو زیرِ بحث لایا گیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ انسان میں ایک ذمہ دارانہ کردار پیدا کیا جائے۔ اس کی انفرادی و اجتماعی زندگی کو ایسے اخلاق کا پابند بنایا جائے جن کے ذریعے پاکیزہ، فرض شناس، دیانتدار، پُر امن اور منصف مزاج معاشرے کی تعمیر ہوتی ہے۔ یہ کردار دراصل خوفِ خدا سے پیدا ہوتا ہے جو انسان کو اندر سے عملِ خیر پر ابھارتا اور شر سے روکتا ہے۔ یہ اس کے دل میں یقین پیدا کرتا ہے کہ دنیا کی زندگی کسی بھی لحاظ سے معتبر نہیں اور اسے ایک علیم و خیر ہستی کے سامنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے۔ یہ نقطہ نظر اس کی فکری و عملی اصلاح کا موجب ہوتا ہے۔ تب اس کی ذات میں ایک ایسی قوتِ محرکہ وجود میں آتی ہے جو اسے نا انصافی، مفاد پرستی، بددیانتی اور سنگ دلی جیسی بُری صفات سے بچاتی ہے۔ اس طرح انسان اس پاکیزہ روح کا مالک ہو جاتا ہے جسے حشر کے دن یہ کہا جائے گا — **يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي** — اے نفسِ مطمئن! چل اپنے رب کی جانب۔ آج تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔ جا میرے بندوں میں شامل ہو کر میری جنت میں داخل ہو جا۔

دنیا میں آخرت کے گھر کی تیاری

انسان کے دو گھر ہیں — ایک دنیا اور دوسرا آخرت۔ گھر وہ مقام ہوتا ہے جہاں آدمی سکھ محسوس کرے۔ جو اس کے لیے پناہ گاہ کا کام دے اور اسے خارجی پریشانیوں سے نجات دلائے۔ مگر دنیا ایسا گھر ہے جہاں کسی بھی لمحے انسان کو سکھ کا سانس لینا نصیب نہیں ہوتا — تو ایسی دنیا جس میں آرام و سکون حاصل نہ ہو بلکہ ہر گھڑی کسی نہ کسی مسئلے، کسی نہ کسی دکھ سے دوچار ہونا پڑے اور زندگی کے مسائل کسی کُل چھین نہ لینے دیں، کس کام کی ہے؟ میرا نہیں دنیا کی الم آفرینی پر دلچسپ تشبیہات سے روشنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں —

دنیا بھی عجب گھر ہے کہ راحت نہیں جس میں
وہ گل ہے یہ گل، بوئے محبت نہیں جس میں
وہ دوست ہے یہ دوست، مرّت نہیں جس میں
وہ شہد ہے یہ شہد، حلاوت نہیں جس میں
بے درد و الم شامِ غریباں نہیں گذری
دنیا میں کسی کی کبھی یکساں نہیں گذری

یہ دنیا بظاہر بڑی دلکش نظر آتی ہے مگر اس سے دل لگانے والا ہمیشہ دھوکا کھاتا ہے۔ اور جتنا کوئی اس سے دل لگاتا ہے، یہ اسے اتنا ہی دُور پھینکتی ہے، یعنی نت نئی الجھنوں میں ڈال کر اسے اللہ اور اعمالِ حسنہ سے غافل کر دیتی ہے۔ قرآنِ پاک نے زندگی کی حقیقت کو نمایاں کرتے ہوئے کہا ہے — وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ — دنیا کی ہر چیز دھوکا دینے والی ہے! — انسان اس کے فریب کا شکار ہو کر خود کو روپے پیسے کے لالچ، ساز و سامان کی طمع اور اقتدار کی حرص میں گرفتار کرتا چلا جاتا ہے۔ یوں اس کی زندگی

سراپا الم بن کر رہ جاتی ہے۔ اس کیفیت کو غالب نے نہایت حکیمانہ انداز سے شعری جامہ پہناتے ہوئے کہا ہے —

قیدِ حیات و بندِ غم، اصل میں دونوں ایک ہیں

موت سے پہلے آدمی، غم سے نجات پائے کیوں؟

دنیا کے بارے میں حضور اکرمؐ کا ارشاد ہے — **الدُّنْيَا سَبْجُنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ**

الْكَافِرِ — دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ قید خانے میں کوئی

شخص خوش نہیں ہوتا۔ وہاں رہنے کے لیے ساز و سامان اکٹھا نہیں کرتا اور اس سے دل

نہیں لگاتا بلکہ وہاں سے جانے کی تدبیریں سوچتا ہے۔ وہ ہر امکانی کوشش کرتا ہے کہ اسے

اس المناک جگہ سے چھٹکارا ملے۔ اسی طرح دنیا بھی ایک ایسی جگہ ہے جہاں قدم قدم پر

مصائب و مشکلات ہیں اور کہیں عافیت نہیں۔ ہاں ایک طرح سے ہم کسی قدر پرسکون رہ

سکتے ہیں کہ دنیوی دھندوں سے چھٹکارا پا کر آخرت کی زندگی کے بارے میں غور و فکر

کریں اور وہاں کے لیے نیکیوں، عبادتوں اور خدمتِ خلق کا سامان جمع کریں۔ کیونکہ اس

فانی دنیا میں فکرِ آخرت کے علاوہ ہر کام فضول اور لاحاصل ہے۔ حضورؐ نے فرمایا —

الدُّنْيَا مَزْرَعَةُ الْآخِرَةِ — دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور کارگاہِ عمل ہے۔ اس زندگی میں

انسان اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے جو کچھ کرے گا، وہی اسے فائدہ دے گا اور اس کی

عزت اور خوش بختی کا باعث ہوگا۔

ہر بندہ خدا انہی خطوط پر دنیا کی کارگاہِ حیات میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ وہ اپنی

خواہشات پر قابو پاتا ہے۔ ظلم و زیادتی سے بچتا ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا احترام

اور اپنے فرائض کا اہتمام کرتا ہے۔ ان مقاصد کی تکمیل کے لیے وہ زندگی کا ایک ایک

لمحہ صرف کرتا ہے۔ اس سلسلے میں مصائب پیش آئیں تو پسپائی اختیار نہیں کرتا، نہ باطل

قوتوں سے مفاہمت کرتا ہے بلکہ وہ تو بس رضائے الہی کی خاطر ہر آزمائش میں ثابت قدمی

کو اپنا ایمان قرار دیتا ہے۔ ایک صاحبِ ایمان کی اس جدوجہد کو قرآن کریم نے

”فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ“ کا عنوان دیا ہے یعنی بڑھ چڑھ کر نیکیوں میں مصروف رہو کیونکہ

آخرت میں عملِ نیک ہی کام آئیں گے

پیش ہے تجھ کو سفر، زادِ سفر پیدا کر

یہ زادِ سفر پیدا کرنے کے لیے دَورِ اَوَّل کے مسلمانوں نے سخت جدوجہد کی۔ انہوں نے یہ بات ذہن نشین کر لی تھی کہ دنیا اور آخرت کا راستہ ایک ہی ہے۔ یہ دونوں منزلوں کو ملاتا بھی ہے اور دونوں تک پہنچاتا بھی ہے۔ اس راستے کا آغاز دنیا سے ہوتا ہے اور اختتامِ آخرت پر۔ ان دونوں جہانوں کا رابطہ عملِ خیر سے قائم ہوتا ہے اور اسی حوالے سے کامیابی کی ضمانت ملتی ہے۔ یہی ایک مومن کا حاصلِ زندگی ہے۔ چنانچہ رسولِ اکرمؐ نے ارشاد فرمایا: — ”اگر قیامت کی گھڑی آجائے اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں کسی پودے کی قلم ہو اور اسے اتنا وقت میسر آجائے کہ اسے زمین میں لگا سکے تو اسے ضرور لگا دے کیونکہ اسے اس بھلے کام کا اجر بھی ملے گا“ — مگر یہ اجر تو اسی دنیا سے شروع ہو جاتا ہے۔ چونکہ ایک صاحبِ ایمان کا ہر عمل اخروی زندگی میں نجات حاصل کرنے کی جدوجہد پر مبنی ہوتا ہے اس لیے وہ نیک کاموں میں راحت محسوس کرتا ہے۔ اس کے بارے میں قرآن مجید نے بشارت دی: — وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ — جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے کی فکر رکھتا ہو، اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ ایک جنت اسے دنیا کی زندگی کے بعد ملے گی لیکن ایک جنت اسے اسی دنیا میں حاصل ہو جاتی ہے کیونکہ نیک اعمال کرنے سے اس کے دل میں لذت اور سرور کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ جو درحقیقت بہشتی زندگی کی علامت ہے۔

فتح و نصرت جہاد فی سبیل اللہ

ساتویں صدی عیسوی کے اوائل میں خطۂ عرب میں برپا ہونے والا عالمگیر اسلامی انقلاب اپنے جلو میں دو مقاصد لے کر آیا — ایک یہ کہ تمام بندگانِ خدا کو گمراہی کے ان اندھیروں سے نجات دلائے جنہوں نے ان کے افکار و اعمال کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ انہیں ایسے مستحکم نظریات اور ابدی اصول و ضوابط ارزانی کرے جن پر کار بند ہو کر نسلِ انسانی دنیا و آخرت میں سرفراز ٹھہرے۔ ظہورِ اسلام کا دوسرا عظیم مقصد یہ تھا کہ ایک قوم وجود میں لائی جائے جسے عالمِ انسانیت کی قیادت سونپی جاسکے تاکہ اللہ کی زمین اس کی منشا کے مطابق صلح و سلامتی کا گوارا بن سکے — داعیِ اسلام محمد ﷺ نے اپنی حیاتِ مبارکہ ہی میں ان دونوں مقاصد کو حاصل کر لیا۔ انہوں نے اپنے پیروکاروں کی ایک ایسی جماعت تیار کی جن کے ذہنوں میں اللہ کی ذات و صفات کا واضح تصور، دنیا میں انسان کا مقصد تخلیق اور مقام و کردار جاگزیں تھا۔ وہ زندگی کی ان اعلیٰ اقدار سے متصف تھے جنہوں نے ان کے سینوں میں عزیمتوں کی قندیلیں روشن کر رکھی تھیں۔

مسلمانوں نے روئے زمین سے ظلم و زیادتی کو مٹانے اور اسے گوشۂ راحت بنانے کے لیے بدی کے خلاف جس طویل جنگ کا آغاز کیا، اسے اصطلاح میں جہاد کہا جاتا ہے لیکن دینِ اسلام میں جہاد جنگ (War) کا ہم معنی نہیں۔ جنگ دشمن کا سرکچنے اور اسے ہر طرح سے برباد کرنے کے لیے لڑی جاتی ہے لیکن اسلام میں نوعِ انسان کی تباہی، ہوسِ ملک گیری یا حرصِ زر و سیم کے لیے جنگ کی قطعاً گنجائش نہیں بلکہ جہاد فی سبیل اللہ کا حکم دیا گیا ہے جو اللہ کے راستے میں خیر کے غلبے اور شر کو مٹانے کی انقلابی جدوجہد (Revolutionary Struggle) کا نام ہے۔ یہ جدوجہد زبان سے ہو یا قلم سے، علم و فن

کے وسائل سے ہو یا مال و اسلحہ سے، معاشرتی میدان میں ہو یا رزم گاہِ قتال میں — اسلام کا مدعا یہ ہوتا ہے کہ ظالمانہ نظام مٹ جائے اور عادلانہ نظام قائم ہو جائے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا — قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ — انسانیت اور اللہ کے دشمنوں سے لڑو اور ان کا صفایا کر دو، یہاں تک کہ فتنہ و فساد مٹ جائے اور اللہ کا دین امن و مساوات غالب آجائے! — اسی ارفع و اعلیٰ مقصدیت کے پیش نظر جہاد فی سبیل اللہ کو ایمان باللہ کے بعد سب سے بڑا درجہ دیا گیا ہے۔

اسلام روئے زمین کے تمام انسانوں اور ان کی نسلوں تک کے لیے امن و محبت کا پیامبر بن کر نمودار ہوا تھا۔ چونکہ اس دینِ فطرت میں عالمگیر ہونے کی صلاحیت موجود ہے لہذا اس نے اپنے پیروکاروں میں بین الاقوامیت کے روح پیدا کی اور انہیں یہ شعور دیا کہ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نافرمان بندوں کو اس کا فرمانبردار بنایا جائے اور عالم انسانیت کو ایسے معاشرے میں بدل دیا جائے کہ دنیا میں صلح و آشتی کا دور دورہ ہو۔ چنانچہ مسلمانوں کی لشکر کشی مال و منال یا تخت و تاج کے حصول کے لیے نہیں تھی بلکہ حالات کے تقاضے تھے۔ خلافتِ راشدہ کے دور میں جب اسلامی حکومت مستحکم بنیادوں پر استوار ہو چکی تھی، ایرانی اسے محض ایک قبائلی طاقت سمجھ کر اس سے چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے۔ ان کے احساسِ برتری کا عالم یہ تھا کہ شاہِ ایران خسرو پرویز نے نامہ رسالت کو حقارت سے چاک کر دیا تھا۔ ان گستاخانہ روٹیوں کے ردِ عمل میں حضرت خالد بن ولیدؓ کی زیرِ قیادت ایران پر حملوں کا آغاز ہوا تا آنکہ حضرت عمر فاروقؓ کے عہد تک قادیسیہ، مدائن، نہاوند اور متعدد خونریز معرکوں کے بعد ۶۳۲ عیسوی میں ایرانی استبداد کا طلسم پاش پاش کر دیا گیا اور دریائے دجلہ سے کوہستان البرز اور ماوراء النہر تک اسلام کی روشنی جا پہنچی۔

عربوں کی دوسری ہمسایہ حکومت رومیوں کی تھی جس کا صدر مقام قسطنطنیہ تھا۔ قدیم زمانے سے ان کی عربوں سے رقابت چلی آتی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں رومیوں کے اشارے پر ہی حبشہ کے عیسائیوں نے یمن میں نام نہاد کعبہ بنایا تھا۔ ظہورِ اسلام کے بعد اس رقابت نے دشمنی کا روپ دھار لیا اور ۶ ہجری میں سفیرِ رسول حضرت وحیہ کلبیؓ کو رومی علاقے میں لوٹ لیا گیا جو حضور کا نامہ مبارک قیصرِ روم کے پاس لے جا رہے تھے۔ ایک دوسرے سفیر حارث بن عمر ازدیؓ کو حاکم بصری شرجیل بن عمر نے قتل کر دیا۔ ۹ھ

میں رومیوں نے مدینے پر حملہ کا ارادہ کیا اور آنحضرتؐ کو مدافعت کے لیے نکلنا پڑا۔ لیکن جنگ کی نوبت نہ آئی۔ انہی وجوہات کی بنا پر باقاعدہ جنگ تیار کیا گئی اور رسول اللہؐ اسامہ بن زید کو شام بھیجنے کا ارادہ فرما رہے تھے کہ آپؐ کا سانحہ ارتحال پیش آ گیا تاہم حضرت ابو بکر صدیقؓ نے اسامہ کا لشکر روانہ کیا۔ یوں روم سے کشیدگی بڑھ گئی اور لڑائیوں کا آغاز ہو گیا۔ بعد میں اسلامی افواج نے حضرت ابو عبیدہ بن الجراحؓ کی قیادت میں رومی سلطنت پر جگہ جگہ سے دھاوا بول دیا اور دورِ فاروقی تک یہ موک اور بیت المقدس کی جنگوں کے بعد فتحِ روم کے دروازے کھل گئے۔ حضرت عثمان غنیؓ کے عہد میں مسلمانوں کی تک و تاز کا عالم یہ تھا کہ براعظمی فاصلے سمٹنے لگے اور وہ ایشیا سے آگے بڑھ کر اسپین، طرابلس، اور غزنہ تک پہنچ گئے۔

تاریخ حیران ہے کہ یہ محیر العقول واقعات کیسے رونما ہوئے؟ مختصر سی مسلم افواج نے آخر کس طرح ایران کے عیش پرست حکمرانوں سے زمام اقتدار چھین لی اور روم کے بدکردار ستم گروں کا تختہ الٹ دیا؟ کیا ان کے پاس افرادی قوت زیادہ تھی؟ کیا وہ جدید اسلحے سے لیس تھے؟ کیا انہوں نے رسل و رسائل کا اعلیٰ بندوبست کر رکھا تھا؟ اور کیا ان کے پاس سامانِ رسد کے وافر ذخائر موجود تھے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ ایسا نہیں تھا! تو پھر یہ کرشمہ کیونکہ ظہور میں آیا؟ قرآن حکیم نے اس گتھی کو یوں سلجھایا — **هُوَ الَّذِي آتَاكَ بِبَنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ... إِنْ يَنْصُرْكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ**۔ یہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں اپنی مدد اور مخلص بندوں کے ذریعے فتح سے ہمکنار کیا... اگر اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو تو پھر تم پر کوئی غالب نہیں آسکتا — کیونکہ اسے گوارا نہیں کہ دنیا میں ظلم و تشدد اور سیہ کاری کا سلسلہ جاری ہے اور بندگانِ خدا کو محکوم و مجبور بنا کر رکھ دیا جائے۔ اہل ایمان کے دلوں میں جذبہٴ جماد پیدا کرنے کے لیے ارشاد ہوا — **وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا** — تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر جنگ آزما نہیں ہوتے جنہیں کمزور پاکر نشانہٴ ستم بنایا جا رہا ہے۔ چنانچہ مسلمانوں نے یہ حکم الہی گروہ میں باندھ لیا اور وہ اولادِ آدم کی مجبور آوازوں کا جواب بن کر بیتابانہ نکل کھڑے ہوئے۔

اللہ کی رضا جوئی اور اس کی مخلوق کی بھلائی کی خاطر زندگی وقف کرنے کا یہ تصور

جمادیٰ سبیل اللہ کہلاتا ہے۔ جس کی خاطر قرنِ اولیٰ کے مسلمانوں نے قلتِ تعداد، مادی وسائل سے تہی دامن اور اسلحے کی کمیابی کے باوجود ان تمام مادی و نظریاتی قوتوں کا منہ پھیر دیا جو انبوہ انسانی، مال و دولت کی فراوانی اور ہتھیاروں کے انباروں کی شکل میں ان کے مد مقابل آئیں۔ اس کا سبب یہ تھا کہ یہ جدوجہد ایک طرف تو اللہ کا اسمِ اعظم بلند کرنے اور اس کی شریعت کو نافذ کرنے کے لیے تھی تو دوسری جانب صفحہ ہستی پر موجود تمام انسانوں کو پُر امن بقائے باہمی کا درس دینے کے لیے تھی۔ اسی لیے مسلمان، عرب، روم و ایران کے معرکوں میں مادی و معنوی طاقتوں پر غالب آگئے اور پھر اس قافلہٴ سخت جان نے زندگی کے ہر میدان میں تک و تاز کو اپنا مطمح نظر بنا لیا۔ علوم و فنون میں کمال حاصل کیا، فنونِ حرب پر دسترس حاصل کی، تہذیب و ثقافت کی خوشنما روایات قائم کیں اور ثابت کر دکھایا کہ وہ زمین پر عظیم تر قوت کے مالک ہیں۔ یہ منصبِ امامت مسلمانوں کو اس لیے ملا کہ انہیں تائیدِ ایزدی حاصل تھی چنانچہ اللہ کا یہ فرمان سچا ہوا — وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں، ہم انہیں دنیا و آخرت میں کامرانیوں کے رستے دکھائیں گے اور یاد رہے کہ اللہ ہر قدم پر اپنے مخلص بندوں کے ساتھ ہوتا ہے!

شجاعت و استقامت

زمانہ قبل مسیح کے ایک چینی جرنیل سن زے (Sunzay) نے ایک کامیاب جرنیل کے کردار کا تجزیہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اسے جہاں کم تر اور برتر فوجوں کو لڑانے کا ہنر معلوم ہونا چاہیے، وہاں اس میں دشمن کی قوت کا اندازہ کرنے اور خطرات کو بھانپنے کی اہلیت بھی ہونی چاہیے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ انتہائی نازک مواقع پر شجاعت و استقامت کا مظاہرہ کرے۔ یہ عسکریت کا دنیوی معیار ہے مگر پیغمبرِ آخر الزمان محمد ﷺ اس معیار سے بلند تر نظر آتے ہیں۔ تمام فاتحین کہیں نہ کہیں ناکام ہوتے اور ہزیمت اٹھاتے ہیں مگر حضورؐ نے شجاعت و استقامت سے ہر معرکہ سر کیا اور ان کے سر بکف ساتھیوں نے بھی تمام حریف طاقتوں کا منہ پھیر کر رکھ دیا۔

شجاعت ایک ایسی قوت کا نام ہے جس کا اظہار بالعموم شدت اور درشتی کی شکل میں ہوتا ہے۔ اسلام سے قبل شجاعت اور ظلم یک رنگ تھے اور تشدد، شجاعت کا منطقی نتیجہ ثابت ہوتا تھا۔ اسی لیے اکثر عوام دوست مذاہب نے اس اعلیٰ انسانی جوہر کے عملی اظہار کی حوصلہ شکنی کی۔ مگر پیغمبرِ آخر الزمانؐ نے نہ صرف خود زندگی بھر شجاعت اور دلیری کا مظاہرہ کیا بلکہ اپنے پیروکاروں کو بھی یہ تعلیم و تربیت دی کہ قدرت کی عطا کردہ اس نعمت کو بھی دوسرے خداداد اوصاف کی طرح سلیقے سے استعمال کرنا چاہئے۔ یہ نیک سرشت انسانوں کا ہتھیار اور اخلاقیات کا سنگِ بنیاد ہے۔ اسی کے بل بوتے پر بے انصافی کو روکا جاتا ہے، حق کی مدافعت کی جاتی ہے۔ ہدایت اور گمراہی میں خطِ امتیاز کھینچا جاتا ہے اور روحِ جہاد تازہ رکھی جاتی ہے۔ اس حوالے سے دیکھا جائے تو محمد رسول اللہ ﷺ بلند ترین مقام پر فائز ہیں۔ آپؐ کی حیاتِ طیبہ مشکلات و مصائب اور خطرات سے بھری ہوئی تھی مگر آپؐ نے ہمیشہ بے خوفی کا ثبوت دیا۔ بیسیوں لڑائیاں لڑیں مگر سب میں عزیمت کی

راہ اپنائی۔

○ غزوہ بدر میں ۳۱۳ ہتھیے مسلمانوں کو ایک ہزار مسلح قریشی فوج کے مقابل لاکھڑا کرنا حضورؐ کی دلیری کا اعجاز ہی تو تھا۔ حضرت علیؑ شیرِ خدا کی بہادری ضرب المثل ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بدر کے دن جب زور کارن پڑا تو ہم لوگوں نے دوڑ کر آپؐ ہی کی آڑ میں پناہ لی۔ اس روز آپؐ سے بڑھ کر کوئی شخص مشرکین کی صف کے قریب نہ تھا۔

○ غزوہ احد کے موقع پر دشمنِ جانِ ابی بن خلف گھوڑا دوڑاتا، تلوار لہراتا اور صفیں چیرتا حضورؐ پر حملہ آور ہوا۔ صحابہ کرامؓ نے اسے روکنا چاہا مگر آنحضرتؐ نے منع فرما دیا۔ آپؐ اپنے ایک جانباز سے نیزہ لے کر اس کی طرف بڑھے اور تیزی سے اُنی اس کی گردن میں چبھو دی۔ وہ چنگھاڑ مار کر پلٹا۔ لوگوں نے کہا یہ تو کوئی بڑا زخم نہیں، تم اتنے خوفزدہ کیوں ہو۔ اس نے کہا مگر یہ زخم محمد ﷺ کے ہاتھ کا ہے۔

○ حضرت انسؓ کا بیان ہے کہ ایک رات آواز آئی — ”مدینہ منورہ پر عیسائیوں نے بلہ بول دیا۔“ لوگ مقابلے کے لیے تیار ہونے لگے۔ لیکن جو شخص سب سے پہلے آگے بڑھ کر نکلا، وہ رسولِ خداؐ تھے۔ آپؐ گھوڑے کی برہنہ پشت پر سوار، تلوار سونٹے، تن تہاگشت لگا کر واپس آگئے اور لوگوں کو تسکین دی کہ خطرے کی کوئی بات نہیں۔

○ غزوہ حنین میں قبیلہ ہوازن نے تیروں کی بارش کر دی تو مسلمانوں کا لشکر میدان سے بھاگ نکلا۔ مگر حضورؐ اپنے چند جان نثاروں کے ساتھ میدان میں ڈٹے رہے۔ اس موقع پر آپؐ کی زبانِ اطہر سے بے ساختہ یہ رزمیہ شعر جاری ہوا —

أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبَ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ

یعنی میں بلاشبہ سچا نبی ہوں اور عبدالمطلب کا فرزند ہوں — آپؐ کی اس جرأت مندانہ للکار سے دوڑتے ہوئے مسلمان واپس آگئے اور انھیں اپنے دلیر سالار کی قیادت میں فتح نصیب ہوئی۔ اسی جنگ کے حوالے سے حضرت براءؓ کی روایت ہے کہ جب لڑائی ہوتی تھی تو بخدا ہم لوگ آپؐ ہی کے پہلو میں آکر پناہ لیتے تھے۔ ہم میں سب سے بڑا بہادر وہ شمار ہوتا تھا جو آپؐ کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا۔

تاریخِ عالم کا مطالعہ کریں تو بڑے بڑے فاتحین تک کبھی نہ کبھی میدانِ جنگ سے بھاگتے اور پسپا ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ مگر محسنِ اعظمؐ نے ظلم کی آندھیوں، جنگ کے شعلوں، تلواروں کی چھاؤں اور خون کی ندیوں میں استقامت کی راہ اپنائی —

”استقامت“ کے لغوی معنی ہیں — ”سیدھا ہونا یا سیدھا چلنا“ — اصطلاح میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس بات کو درست سمجھا جائے، اس پر قائم رہا جائے۔ عزم و استقلال اور صبر و رضا دراصل استقامت ہی کے مظاہر ہیں۔ رسول اکرمؐ کی عظیم الشان شخصیت میں ان اوصاف و اقدار کو درجہ کمال پر دیکھا جاسکتا ہے۔ آپؐ نہایت پامردی کے ساتھ ہر آزمائش سے سُرخرو ہو کر نکلے — قریش مکہ جب آپؐ کو تبلیغ اسلام سے باز رکھنے میں ناکام ہو گئے تو انہوں نے سیاسی اقتدار، زرو جو اہر کے خزانوں اور دولتِ حسن و جمال کی پیشکش کی مگر آپؐ نے پائے حقارت سے سب کچھ ٹھکرا دیا اور یہ کہ کر تاریخ کے صفحات پر استقامت کی زریں مثال رقم کی کہ — ”میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں پر چاند بھی رکھ دیا جائے تب بھی میں اعلانِ حق سے باز نہ آؤں گا!“

رسول کریمؐ کا اسوہ حسنہ شجاعت و استقامت کا خوبصورت امتزاج ہے۔ ان صفات کی برکت سے مسلمان صدیوں تک دنیا دار قوتوں سے برسریکا رہے۔ وہ یقیناً روشنیوں کے سفیر اور صداقتوں کے علم بردار تھے۔ انھی کے حصے میں قرآن مجید کی یہ بشارت آئی

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا
وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ (حَمَّ السَّجْدَةِ ۴۱: ۳۰)

جو لوگ یہ کہیں کہ ہمارا پروردگار تو بس اللہ ہے، پھر اس دعوے پر ثابت قدم رہیں، ان پر فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہ ڈرو، نہ غم کرو بلکہ خوش ہو جاؤ اس جنت کی خوشخبری سے، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔

اللہ پر یقینِ کامل

دینِ اسلام ایک ایسا خطِ مستقیم ہے جس پر پیش رفت یقینی طور پر منزلِ حق تک پہنچاتی ہے لیکن اس راستے پر جگہ جگہ دشواریوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ قدم قدم پر دھن، دولت، دھونس اور اذیت کا سامنا کرتے ہوئے انسان کسی نہ کسی مقام پر حوصلہ ہار بیٹھتا ہے مگر مومن کا منصب یہ ہے کہ وہ پامردی کے ساتھ ہر کٹھن مرحلے سے سرخرو ہو کر نکلے۔ تاہم یہ سرخروئی انہی شخصیتوں کا نصیب بنتی ہے جن کے دل میں اللہ پر یقینِ کامل کے چراغ روشن ہوتے ہیں۔ یقینِ دراصل کتابِ عمل کا دیباچہ ہوتا ہے۔ اسی سے کامیابی کے درتچے کھلتے ہیں۔ جس قدر یقین پختہ ہوگا، اسی قدر اعمال کی عمارت مضبوط ہوگی اور آدمی کی زندگی میں ایک نمایاں تبدیلی رونما ہوتی جائے گی۔ وہ اللہ کو اپنا سہارا بنا کر سکونِ قلب کی لازوال نعمت حاصل کر لے گا۔ اللہ پر پختہ یقین اسے استقامت و استقلال جیسی صفات بخشنے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے متزلزل نہ کر سکے گی۔ وہ مسائل و مصائب میں ثابت قدم رہے گا اور ہر قوت سے ٹکرانے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اللہ پر یقینِ کامل جن بندوں کے دل میں گھر کر لے، وہ ہر قسم کے تفکرات سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ اسی ایقان کی ترجمانی کرتے ہوئے اکبر الہ آبادی کہتے ہیں —

کیا فائدہ فکرِ بیش و کم سے ہو گا
ہم کیا ہیں جو کوئی کام ہم سے ہو گا
جو ہوا، ہوا کرم سے تیرے
جو ہوگا، تیرے کرم سے ہو گا

اسلام دینِ فطرت ہے لہذا اس میں عالمگیر ہونے کی صلاحیت موجود ہے۔ یہی سبب ہے کہ اس نے اپنے ماننے والوں میں بین الاقوامیت کی روح پیدا کی اور انہیں یہ شعور دیا

کہ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نافرمان بندوں کو اس کا فرمانبردار بنایا جائے۔ یوں عالم بشریت کو ایک ایسے معاشرے میں بدل دیا جائے جہاں صلح و آشتی کا دور دورہ ہو۔ چنانچہ یہ کاروانِ وفان نام نہاد مہذب دنیاؤں کی سمت روانہ ہوا جہاں وحشت و بربریت کا سکہ جاری تھا اور ناموسِ آدمیت کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی۔ انہوں نے ایک طرف قادیسہ، مدائن، نہاوند اور متعدد خونریز معرکوں کے بعد ۶۳۲ عیسوی میں ایرانی استبداد کا طلسم پاش پاش کر دیا تو دوسری جانب یرموک اور بیت المقدس کی جنگوں کے بعد فتحِ روم کا دروازہ کھول دیا۔ حضرت عثمان غنیؓ کے عہدِ خلافت میں مسلمان ایشیا کی سرزمین پر تک و تاز کرتے ہوئے اسپین، طرابلس اور غزنی تک پہنچ چکے تھے۔

نامور ماہرِ فلکیات مائیکل ایچ ہارٹ نے اپنی کتاب The 100 میں تاریخ کی سو مؤثر ترین شخصیات میں پیغمبرِ اسلام محمد ﷺ کو اولیت کا درجہ دیتے ہوئے مسلمانوں کی فتوحات کا تجزیہ یوں کیا ہے۔ ”محمد ﷺ کی عظیم الشان شخصیت نے عربوں کو پہلی بار اتحاد کے رشتے میں پرو دیا تو خدائے واحد پر یقین محکم اور حرارتِ ایمانی سے عربوں کی مختصر فوجوں نے تاریخِ انسانی میں فتوحات کے ایک حیرت انگیز سلسلے کا آغاز کیا۔ جذبہٴ جہاد سے سرشار عربوں نے تاریخِ عالم کی عظیم ترین سلطنت قائم کی جس کی جغرافیائی حدود ہندوستان میں بحیرہٴ اطلانتک تک پہنچی ہوئی تھیں۔ یہی نہیں بلکہ ان کی روحانی فتوحات کا سلسلہ بھی اتنا بڑھا کہ کروڑوں افراد مشرف بہ اسلام ہو گئے۔“

سوچنے کی بات ہے کہ یہ محیر العقول واقعات کیسے رونما ہوئے؟ مسلمانوں نے آخر کس طرح ایران کے طاقتور بادشاہوں سے زمامِ اقتدار چھین لی اور ردم کی وسیع و عریض سلطنت کا تختہ الٹ کر رکھ دیا؟ یہ اس عزم و ہمت کا کرشمہ تھا جسے فوجی زبان میں ”مورال“ (Morale) کہتے ہیں۔ ایک دنیوی کمانڈر نے دنیا کی عظیم فتوحات کا تجزیہ کرتے ہوئے لکھا ہے۔ ”اچھے کمانڈر کو اپنی ۷۵ فیصد توجہ اس امر پر مرکوز رکھنی چاہئے کہ اس کے زیرِ کمان افسروں اور سپاہیوں کا اندازِ فکر کیا ہے؟“ یہ وہ بنیادی نکتہ ہے جس پر فتح یا شکست کا انحصار ہے۔ درحقیقت سوچ کا انداز ہی راہِ عمل متعین کرتا ہے۔ اہل اسلام کی تمام فکری و عملی قوتوں کی روحِ رواں چونکہ اللہ پر یقینِ کامل ہوتی ہے اس لیے وہ کسی برتر مادی و غیر مادی طاقت سے خوفزدہ نہیں ہوتے۔ ان کے کانوں میں ہمیشہ یہ بشارت رس گھولتی ہے۔ ”إِنْ يَنْصُرْكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ“ اگر اللہ تمہاری مدد

کو آجائے تو پھر تم پر کوئی غالب نہیں آسکتا۔ یہی وجہ ہے کہ قرنِ اول کے مسلمانوں نے قلتِ تعداد، مادی وسائل سے تہی دامن اور اسلحے کی کمیابی کے باوجود ان تمام مادی و نظریاتی قوتوں کا منہ پھیر دیا جو انہوہ انسانی، مال و دولت کی فراوانی اور ہتھیاروں کے انباروں کے ساتھ ان کے مقابل آئیں۔ ان عظیم الشان کامرانیوں کے دو اسباب تھے:

(۱) ایک یہ کہ انہیں یقین تھا کہ مادی وسائل کامیابی کا وسیلہ نہیں بلکہ تصرفِ تدبیر کا سارا اختیار اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اسی یقین کا اعجاز تھا کہ جنگِ بدر سے لے کر ایشیا یورپ اور افریقہ کے ہر معرکہ زار میں گئے چنے مسلمان ان بڑے بڑے لشکروں پر غالب آئے جن کا مورال بلند رکھنے کے لیے باطل پرستوں نے تمام مادی ذرائع جھونک دیے تھے۔

(۲) دوسری وجہ یہ تھی کہ اہل اسلام پر یہ حقیقت کھل چکی تھی کہ موت کا ایک وقت معین ہے اور زندگی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ وہ جب چاہے اور جہاں چاہے، اسے واپس لے سکتا ہے۔

اپنے بندوں کا یہ طرزِ عمل دیکھ کر اللہ نے ان کا مورال بلند کر دیا۔ ان کی دلوں سے موت کا خوف مٹا دیا۔ انہیں بار بار حوصلہ دیا کہ اپنے خالق و مالک پر یقین رکھو گے تو کامیابی تمہارا مقدر ہوگی۔ اسی لیے ہر مردِ مومن کا مطمحِ نظریہ قرار پایا —

کچھ لو اور کہ اس شمع کا شعلہ نہ بجھے

حرفِ حق زندہ رہے یارو، ہمارا کیا ہے؟

گھر ہو یا میدانِ جنگ، خوشی ہو یا رنج و غم، یہ امانت لوٹانے میں پس و پیش کرنا مومن کا شیوہ نہیں۔ ان کی جدوجہد کا بنیادی نکتہ یہ تھا کہ **السَّعْيُ مِنَّا وَالْإِثْمَامُ مِنَ اللَّهِ** — کوشش ہماری ہے اور اس کی تکمیل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔

گہمائے رنگ رنگ سے ہے زینتِ چمن

ہم ایک ایسی کائنات میں جی رہے ہیں جو تضاد و اختلاف سے عبارت ہے۔ دن کا نورانی چہرہ رات کی قبا چاک کر کے نمودار ہوتا ہے تاریکی شب، سورج کو اپنے دامن میں چھپا لیتی ہے۔ صبح و شام کے اسی اختلاف سے زندگی کا قافلہ آگے بڑھ رہا ہے اور نور و ظلمت کے حسین امتزاج سے وقت کا لامتناہی سفر جاری ہے۔ اس نے ایک طرف ماضی و مستقبل کے متضاد زمانوں کو لمحوں کی زنجیر سے باندھ رکھا ہے تو دوسری جانب ایک ساعتِ رواں سے حال کو جنم دے رہا ہے۔ خلا کی چھاگل اُن گنت چھوٹے بڑے روشن اور ماند ستاروں سے چھلک رہی ہے۔ چاند اور سورج بھی منفرد اسلوب میں تابانیاں بکھیر رہے ہیں اور اللہ کے کمالِ تخلیق کا اظہار ہو رہا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے: اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاٰخِثِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيٰتٍ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ (آل عمران ۱۹۱:۳)۔ آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور رات دن کے یکے بعد دیگرے آنے جانے میں اہل دانش کے لیے دلائل ہیں۔

فطرت کے عجائبات پر غور کیجئے۔ کشادہ آسمان کے سائبان تلے محدود و مختصر سیارہ زمین، ساکن پہاڑوں کے دامنوں میں متحرک چشمے، گم صم وادیوں میں گیت گاتے پرندے، خاموش فضاؤں میں چیختی چلائی ہوائیں، خشک صحراؤں میں سرسبز جھومتے نخلستان، کانٹوں کے پہرے میں مسکراتے ہوئے خوشنما پھول۔۔۔ سب اختلافِ زیست کے کرشمے ہیں جنہیں دستِ قدرت نے احسنِ تقویم کی اکائی میں پرو رکھا ہے۔ یہاں ہر شے کو انقلابِ جدت اور نمو پذیری کا سامنا ہے۔ عالمِ امکانات میں ”كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِیْ شَأْنٍ“ کا سردی زمزمہ گونج رہا ہے۔ اللہ کی قدرت ہر لحظہ ایک نئی شان سے ظہور میں آرہی ہے۔ قدیم کے مقابل جدید قوتیں ظہور کر رہی ہیں اور شاخِ فنا پر بقا کی تازہ کونپلیں پھوٹ رہی ہیں۔

ہماری زندگی بھی تضاد و اختلاف کا مرقع ہے۔ جو پیدا ہوا، اُسے مرنا ہے۔ جو ہنسا، اسے رونا ہے۔ ہم کھو کر ہی کچھ پاتے ہیں اور ناکام ہو کر ہی کامرانی کی منزلیں سر کرتے ہیں۔ عزت و ذلت، راحت ورنج، رحم و ستم، ظاہر و باطن — سب ناپ حیات کے رنگین ابواب ہیں۔ اختلاف ہی نسلِ انسانی کی داستان کا عنوانِ جلی ہے۔ پتھر کے زمانے سے اس سائنسی دور تک آدم زاد نے ارتقاء کا جو سفر طے کیا ہے، اس میں بھی یہی قوت کار فرما رہی ہے۔ تاریخِ انسانی کا اولین ”کولبس“ وہ شخص تھا جس نے اپنی افتادِ طبع سے مجبور ہو کر اجداد کے تمدنی نظام سے انحراف کیا، غاروں کو چھوڑا اور نئی دنیاؤں کی دریافت کے لیے اپنے خاندان اور قبیلے کو خیرباد کہ دیا۔ اس کی دیکھا دیکھی دوسروں کے قدم بھی اجنبی راستوں پر اٹھتے گئے۔ حالات و اشیاء کی کایا پلٹنے لگی۔ جدت طرازیوں کا جادو بولنے لگا، کشف کے در کھلتے گئے — جھونپڑے، گھر، ڈیرے، گاؤں، بستیاں، معبد، کارخانے، شہر اور ملک بستے گئے۔ جمود کے مقابل حرکت اور توہم کے برعکس تیقن کے چراغ جلنے لگے اور شاخِ حیات تہذیب کے رنگارنگ پھولوں سے لد گئی۔

ارتقاءِ انسانی در حقیقت ایک طویل اور کٹھن جدوجہد کا حاصل ہے جو انسان کو دو متخالف محاذوں پر کرنی پڑی ہے — ایک جانب قدرتی مشکلات ہیں جنہیں وہ اپنی ذہنی، جسمانی اور روحانی قوتوں کی بدولت حل کر رہا ہے۔ دوسری طرف اس کی راہ کا بھاری پتھر خود اس کی ذات ہے، جس نے مادی و فکری ترقی کے باوجود ابھی تک اپنی انا کے مختلف مظاہر کو معبود بنا رکھا ہے۔ ان میں رنگ و نسل کے امتیازات، لسانی و علاقائی اختلافات اور جامد روایات و اعتقادات شامل ہیں۔ یہ منفی رویے، مثبت اقدارِ حیات کی حرارت چھین کر آفاقی معیارات کے چراغ گل کر رہے ہیں۔ اس طرح اللہ کی مخلوق جہالت، گمراہی اور ظلم و ستم کے اندھیروں میں ٹھوکریں کھا رہی ہیں۔

تمام مذاہبِ عالم میں صرف اسلام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ نسلی، جغرافیائی اور ثقافتی اختلافات سے بالاتر ایک ایسی عالمگیر انسانی برادری کی تشکیل کرنا چاہتا ہے جس کے حوالے سے مخلوق خدا امن و سلامتی کے گہوارے میں زندگی بسر کر سکے۔ اس دین کا بنیادی نکتہ یہ ہے کہ کسی شخص یا قوم کی بڑائی کا معیار فقط تقویٰ ہے۔ اسلام کے رہبرِ اعظم حضرت محمد ﷺ نے اپنے پیروکاروں کو یک رنگی کا ایسا انداز عطا فرمایا جو جمہوریت و مساوات کی قدیم و جدید تاریخ میں کہیں نظر نہیں آتا۔ حضورؐ کے پروٹوکول کا عالم یہ تھا

کہ آپ کالے، گورے، عربی، عجمی، عالم، امی اور امیر و غریب اصحاب کی محفل میں بلا امتیاز اس طرح تشریف فرما ہوتے کہ اکثر نووارد ملاقاتی کو پوچھنا پڑتا کہ تم میں محمد ﷺ کون ہیں؟ — آپ کشادہ دروازے کی طرح بلا تفریق مذہب و ملت سب کا پرتپاک استقبال کرتے۔ آپ اس پروردگار کے سچے پیروکار تھے جو منکروں کو بھی رزق دیتا ہے۔ جس نے اپنے اور اپنی مخلوق کے دشمن ابلیس کو بھی زندہ رہنے کا حق دے رکھا ہے۔ اس کے پیدا کردہ نظامِ شمسی کے متنوع اجرامِ فلکی مختلف محوروں پر رواں رواں ہیں۔ وہ آپس میں ٹکراتے ہیں، نہ دوسروں سے متصادم ہوتے ہیں — اگر ایسا ہو تو حشر برپا ہو جائے۔

اللہ کی فراخ کائنات ہمیں وسیع القلبی کا درس دیتی ہے۔ کسی بھی معاشرے میں افراد کے درمیان اختلاف ہونا ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جاسکتا تاہم مظاہرِ قدرت کی طرح ہمیں بھی دوسروں کے افکار و نظریات کا پاس کرنا چاہیے۔ کیا ہم ایک مرغی سے بھی گئے گزرے ہیں جو اپنے رنگارنگ بچوں کو بلا تکلف اپنے پروں کے نیچے سمیٹ لیتی ہے؟ یہ صحیح ہے کہ ہمارے طبائع جداگانہ، خواہشیں متضاد اور سوچوں کے دھارے الگ الگ ہیں، مگر ایک دوسرے کو خوش دلی سے برداشت کرنا عالی ظرفی کا ثبوت ہوتا ہے۔ اسی عالی ظرفی کا فیضان تھا کہ پہلی صدی کے وسط سے چوتھی صدی کے آغاز تک فقہ اسلامی کے اُنہیں مختلف مذاہب سامنے آئے۔ فقہاء نے اپنی اجتہادی کاوشوں کو حرفِ آخر نہیں جانا بلکہ ہم عصر فقہاء اور شاگردوں کی اختلافی آراء کو نگاہِ تحسین سے دیکھا۔ وہ ٹھنڈے دل سے ایک دوسرے کی رہنمائی کے طالب رہتے۔ تعصب کا نام تک نہ تھا۔ ان کا حال فرانسیسی فلسفی و اشرجیسا تھا جس نے اپنے معاصر فلسفی روسو کی تالیف نذرِ آتش کیے جانے پر بطور احتجاج کہا تھا — ”جو کچھ آپ کہتے ہیں مجھے اس کے ایک حرف سے بھی اتفاق نہیں ہے لیکن میں اس بات کے لیے اپنی جان دے دوں گا کہ آپ کو اشماریہ رائے کا حق حاصل رہے۔“

رسول اللہ کے قولِ مبارک — اِخْتِلَافٌ اُمَّتِي رَحْمَةٌ — میں جس اختلاف کو رحمت قرار دیا گیا ہے، اس کا تعلق بالخصوص اسلام کے فلسفہ علم و حکمت سے ہے جس نے انسانی ارتقاء کا منشور پیش کیا۔ تعلیم و محکمہ دراصل قوسِ قزح سے رنگ کشید کرنے کا نام ہے جسے دوسرے لفظوں میں اشتدادِ حیات کہتے ہیں۔ اس عمل میں استدلال اسلوبِ حقائق کے دریچے کھولتا ہے۔ اسرارِ جہل منکشف اور عداوتیں بے نقاب ہوتی ہیں۔ اس

کی مثال پھولوں اور پتوں سے سچی شاخوں جیسی ہے جو کسی تروتازہ شجر سے پیوستہ ہوتی ہیں۔ اگر درخت سے ٹہنیوں کا رابطہ ٹوٹ جائے تو برگ و گل کا سارا منظر نامہ خواب ہو کر رہ جائے۔ چنانچہ وہی اختلاف سودمند ہو سکتا ہے جو تمام افراد کو مرکزِ ملت سے منسلک رکھے اور مذہبی معتقدات، معاشرتی رجحانات اور علاقائی تعصبات کے حوالے سے ان کا شیرازہ بکھرنے نہ دے۔

”عظیم انسان اختلاف کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ زندگی کا وسیع تر اختلاف زندگی کا حسن ہے اور خالق نے زندگی کو اختلاف کے زیور سے مزین فرما کر اسے دلکشی بخشی ہے۔ ایک گھر میں پیدا ہونے والے اور ایک چھت کے نیچے پرورش پانے والے ایک اندازِ فکر نہیں رکھتے۔ ایک دسترخوان پر پلنے والے ایک جیسا ذائقہ نہیں رکھ سکتے۔ دنیا کی طرف رجوع کرنے والے اور آخرت پر نگاہ رکھنے والے الگ الگ رہیں گے۔ بھلا سونے والے اور جاگنے والے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ساری دنیا فوج نہیں بن سکتی کہ ایک ہی وردی میں ملبوس ہو۔ دنیا میں لباس الگ الگ رہے گا، مزاج الگ الگ ہوگا، رنگ الگ الگ ہوگا، عقیدے مختلف رہیں گے“ ☆ — لہذا ہمیں فطرت کے ہر روپ کا احترام کرنا چاہئے کیونکہ —

گلمائے رنگ رنگ سے ہے زینتِ چمن
اے ذوق اس جہاں کو ہے زیبِ اختلاف سے

☆ دل دریا سمندر — واصف علی واصف

اسلام — انسانی آزادی کا علمبردار

آج سے سو اچودہ سو سال پہلے غارِ حرا میں ایک سردی آواز گونجی — اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ — اے محمد ﷺ! پڑھے اپنے رب کے اسمِ اعظم سے جس نے سب کچھ پیدا کیا۔ یہ کوئی روایتی الہام نہیں تھا جو کسی ہنگامی صورتِ حال میں انسان کو روشنی فکر عطا کر دیتا ہے مگر پھر دھند لکے وجدان کو گھیر لیتے ہیں۔ یہ کوئی ایسی بشارت بھی نہیں تھی جو ساعتوں میں گھل کر چند لمحوں کے لیے طمانیتِ قلب کا باعث ہو اور پھر سنائے چھا جائیں۔ یہ محض ایک جملہ نہیں تھا جو چند ساعتوں تک کسی خیال کی ترسیل کے بعد فضا میں تحلیل ہو گیا۔ یہ تو ایک آفاقی پیغام تھا جو بین السطور وہ عرفانی صداقت سموئے ہوئے تھا جس نے زوالِ آدمِ خاکی کی اصل الاصول — ”جہالت“ پر ضرب لگائی کیونکہ اسی سے ذہنی، جسمانی اور روحانی آزادی کا خاتمہ ہوتا ہے اور شرفِ انسانیت کا وہ اعزاز چھین جاتا ہے جس کے باعث انسان کو کائنات کی امامت سونپی گئی تھی۔ قرآنِ حکیم میں عظمتِ آدم کو کئی زاویوں سے اجاگر کیا گیا ہے —

○ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَا هُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (بنی اسرائیل: ۷۰)

ہم نے اولادِ آدم کو بزرگی، بخشش، خشکی اور تری میں سواریاں عطا کیں، پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فوقیت بخشی —

○ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (التین: ۴) — ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا —

ان ارشادات سے پہلے انسان کو فطرۃً خطاکار اور بُرائی کا پتلا قرار دیا جاتا تھا۔ آریہ مذہب کا یہ عقیدہ کہ انسان کی خلقت ہی میں گناہ کا بیج بو دیا جاتا ہے، سراسر خلافِ عقل

ہے، کیونکہ اگر خمیرِ انسانی میں گناہ موجود ہے تو گناہ کا سرزد ہونا اس کا فطری تقاضا ہوا، جس کے نتیجے میں اسے جرم و عصیاں کی کھلی چھٹی مل گئی۔ اس نقطہ نظر نے دنیا میں بدی کو رواج دیا، رنگ و نسل اور زبان و مذہب کے امتیازات کی نمود ہوئی اور زبردستوں نے زبردستوں کے ساتھ ظلم و استبداد کا کھیل کھیلا۔ چشمِ تاریخ نے طاقتوروں کے بے محابا جرائم کو اسی بنا پر پختے دیکھا۔ قیصر و کسریٰ نے اسی اساس پر انسانوں کی تذلیل و تحقیر کا بازار گرم کیا۔ اپنے جیسے آدم زادوں کے ہاتھوں کو زنجیروں میں جکڑا، پاؤں میں بیڑیاں ڈالیں اور گردنوں میں چوٹی و آہنی طوق سجادیے۔ ان کی دیکھا دیکھی مذہبی آقاہیت نے بھی انسانوں کے خیالات و جذبات کے خوبصورت آزاد پرندوں کا شکار کھیلا۔ یہی نہیں بلکہ دولت مندوں کو بھی شہ ملی کہ وہ بھی مخلوقِ خدا کی سانسیں اور دھڑکنیں تک خرید لیں۔ یوں کتابِ دنیا پر غلامی کا نقشِ اول ابھرا۔ مطلق العنانیت کے نشے سے سرشار لوگوں نے کمزور افراد، بے بس قبیلوں اور لاچار قوموں کو غلام بنا کر ان سے جینے کی ہر سبیل چھین لی۔ ذاتوں، برادریوں کی تشکیل سے اونچ نیچ کا زہر پھیلایا اور نام نہاد اشرافیہ کا ادارہ قائم کر کے انہیں مسندِ اقتدار پر لا بٹھایا۔ ستم یہ ہوا کہ اس ذلت آمیز طرزِ عمل کی پشت پناہی، دانش و حکمت کے علمبرداروں نے کی۔ ارسطو نے اپنی کتاب ”سیاسیات“ میں لکھا: — کچھ لوگ لبعاً غلام پیدا ہوتے ہیں اور کچھ آزاد، اس لیے جس شخص کو غلامی سے فائدہ پہنچ سکتا ہے، اسے غلام بنا لینا ہی بہتر ہے۔ عدل و انصاف بھی اسی کا تقاضا کرتا ہے!

تذلیل و تحقیر کی اس فضا میں پیغمبرِ اسلام نے عظمتِ انسانی کا پرچم بلند کرتے ہوئے فرمایا: — **كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلٰى الْفِطْرَةِ** — انسان تو فطرتِ الہی پر پیدا ہوتا ہے جو سراپا خیر ہے لہذا اس نے اپنی مخلوق کو بھی سلیم الفطرتی سے نوازا ہے۔ اس کی اٹھان ہی خیر اور نیکی کے خمیر سے ہوئی ہے۔ انہی فطری تقاضوں کو تمام و کمال پورا کر کے وہ اشرف المخلوقات کہلاتا ہے۔ وہ فطرۃ آزادی کا تمنائی ہے۔ اسلام نے اس کی اس آرزو کو اس کا حق ٹھہرایا ہے۔ وہ مسلم اور غیر مسلم کی تمیز روا نہیں رکھتا۔ غیر مسلم بھی اسلامی ریاست کے زیر سایہ اسی طرح آزادی کا سانس لیتے ہیں جیسے مسلم۔ مسلمان فاتحین نے مفتوحین کے حقوق کا ہمیشہ احترام کیا، ان کے مال و منال کا تحفظ کیا، ان کی عزت و ناموس پر حرف نہ آنے دیا، ان کے رسم و رواج اور نظامِ معاشرت کو بحال رکھا اور ان کے مذہبی مراکز پر کوئی نگاہِ غلط انداز نہ پڑنے دی۔ مگر عالمِ انسانیت کی بد نصیبی کہ وہ اسلام کی برکات سے

محض چند صدیوں تک استفادہ کر سکا اور پھر اسی مطلق آزادی کی بھینٹ چڑھ گیا جس نے ان گنت صدیوں کے تاریک ہیمنہ طلسم کو روئے زمین پر رواج دیا تھا۔

دراصل انسان کا ایک مسئلہ ایسا ہے جس سے اس نے کبھی نجات نہیں پائی۔ وہ اگرچہ اپنے سینے میں اختیار و آزادی کا چراغ جلائے ہوئے ہے مگر یہ اتنی مدہم روشنی دیتا ہے کہ اختیار و آزادی کی قوتیں اظہار کا روپ نہیں دھار سکتیں۔ اس کا بڑا سبب یہ ہے کہ انسان ساختہ سماجی ضابطے، عدالتی قوانین، ثقافتی رجحانات اس کے راستے کا پتھر بنے رہتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ اخلاقیات کا نظام تک ناقص العقل اور ناقص العمل انسان کا مدون کیا ہوا ہے۔ ان عوامل نے آزاد منش لوگوں کو اپنے شکنجے میں اس بُری طرح جکڑ رکھا ہے کہ نہ تو ذہنی بالیدگی جنم لیتی ہے اور نہ کسی ردِ عمل کی تحریک پیدا ہوتی ہے۔ جہاں جہاں یہ المیہ رونما ہوا ہے، گھٹے ہوئے ماحول میں انسانوں کے دماغ ماؤف ہو گئے ہیں، جسم و جاں میں بے حسی کے خارزاروں نے نمو پائی ہے اور موقع پرستوں کو من مانی کرنے کی کھلی چھٹی مل گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے انسانوں کی قانون سازی کے حق کو سرے سے تسلیم ہی نہیں کیا کیونکہ ایک طرف تو آدمی ناقص الفہم ہونے کے باعث فطرتِ انسانی کے علائم و رموز کو سمجھنے سے قاصر ہے اور اس کے تقاضوں سے کماحقہ، باخبر نہیں ہو سکتا، دوسرے اس پر خود پسندی اور مفاد پرستی غالب رہتی ہے۔ چنانچہ وہ عدل و انصاف، مساوات اور حریتِ فکر و عمل جیسی قدروں کو ملحوظ رکھ ہی نہیں سکتا۔

اس تناظر میں اسلام نے قانون کی تشکیل اس ہستی کو سوچی ہے جس نے انسان کو اپنی بے پایاں رحمت و محبت کے جلو میں تخلیق کیا۔ اس کی ذات والا صفات اپنے ساختہ قانون میں انسان کی ان خوابیدہ امنگوں تک کا احاطہ کرنے کی قدرت رکھتی ہے جنہیں اس نے خود فطرتِ انسانی کا جزو بنایا ہے۔ وہ بے غرض ہے اس لیے انسان کو دنیا میں آزادی سے زندہ رہنے، آزادی سے کام کاج کرنے اور آزادی سے ترقی کی منزلوں تک پہنچنے کا موقع فراہم کر سکتا ہے۔ اور وہی سچا فرمانروا ہے جو اپنے بنائے ہوئے قانون — قرآن کے ذریعے نوعِ بشر کو بد مستوں کے زنجیر سے آزاد ہونے کی نوید سنا سکتا ہے —

شانِ جمہوری، نہ اورجِ کجکلاہی چاہئے
جس کے بندے ہیں، اسی کی بادشاہی چاہئے

اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد تنہا نہیں چھوڑا کہ کوئی سرکش گروہ اس کی آزادی پر ڈاکا ڈال کر اسے اپنا غلام بنالے اور اسے بادشاہوں کے بادشاہ کے دامنِ عفو و کرم سے محروم کر دے۔ انبیاء کرام اسی نصب العین کے تحت تشریف لائے کہ بندگانِ خدا کو غلامانِ بشر نہ بننے دیں، استحصال کی تیرگی میں چھپی ہوئی شعوری شاہراہوں کو روشن کریں، ان کی فطرتِ صالحہ کو بیدار کریں تاکہ وہ خود اٹھ کر سطوتِ شاہی کے جادوئی حلقے کو توڑ ڈالیں۔ داعیِ اسلام حضرت محمد ﷺ نوعِ انسان کے محسنِ اعظم ہیں کہ انہوں نے انسانی آزادی کے اس کھلے دشمن کو لکارتے ہوئے فرمایا — لَا تَقُومُوا كَمَا يَقُومُ الْأَعَاجِمُ يُعْظِمُ بَعْضُهَا اس طرح مت اٹھا کرو جیسے عجمی لوگ بعض افراد کی تعظیم کی خاطر کھڑے ہو جاتے ہیں — ان فرامین کا دو ٹوک لہجہ انسانی عزت و حرمت کی قوسِ قزح کے سات رنگ اجالتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ — لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ — دین میں زبردستی نہیں کہ کر انتہائی رواداری اور نرمی برتنے کی تلقین کی گئی ہے تاکہ انسانی آزادی پر کوئی آنچ نہ آنے پائے۔ تبلیغِ اسلام کے سلسلے میں حضورؐ سے کہا گیا — فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ — اگر لوگ سمجھانے پر بھی حق سے منہ موڑ لیں تو آپؐ پر کوئی ذمہ داری نہیں — إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَّسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ — آپؐ کا کام تو صرف سمجھانا ہے، قبولِ اسلام کے لیے جبر کرنا نہیں۔

انہی تعلیمات کا ثمرہ تھا کہ خطہٴ عرب میں دنیا کے اولین مہذب، متمدن اور آزاد معاشرے کی بنیاد پڑی۔ خلفاءِ اسلام نے انہی اعلیٰ قدروں کا تحفظ کرتے ہوئے حکومتی اداروں کے مناصب و اختیارات میں توازن پیدا کیا تاکہ اقتدار کسی فردِ واحد کی ذات میں سمٹ کر اسے بے لگام اور بد عنوان نہ بنا دے۔ حضرت عمر فاروقؓ "تاریخِ عالم میں اس اعتبار سے ممتاز ہیں کہ انہوں نے پہلی مرتبہ انتظامیہ اور عدلیہ کو الگ الگ اداروں کی حیثیت دی اور ان پر احتساب کی تلوار لٹکا دی۔ انہوں نے آزادیِ انسان کا پرچم اس قدر بلند کیا کہ مصر کے گورنر عمرو بن العاص کے فرزند کی زیادتی پر اسے مظلوم کے ہاتھ سے سزا دلوائی اور انتہائی غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا — "تم نے لوگوں کو غلام کب سے بنا لیا، حالانکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جتنا تھا!"

اسلام نے درحقیقت انسان کو اپنی صالح فطرت سے صحیح اور غلط، سچ اور جھوٹ اور حق و باطل میں تمیز کرنے پر آمادہ کیا۔ اسے ارادے کی آزادی دی تاکہ وہ ٹھوس وجدانی

تجربے کی گھائی سے خود گذرے۔ تبھی وہ تاریک درے سے نکل کر روشنی کی سلسبیل تک پہنچ سکتا ہے۔ وجدانی دنیا کے اسی آزادانہ سفر نے مسلمانوں پر علوم و فنون کے اسرار کھولے جن سے فیض پا کر یورپ کے درمند مصلحین نے سیاسی و مذہبی آمریت کو لاکارا۔ جرمنی کے عیسائی عالم مارٹن لوتھر (۱۵۱۷ء) نے پاپائی استکبار کے خلاف اصلاح کلیسا کی تحریک شروع کی اور یہ بھی حریتِ فکر کے مُنادی مسلمانوں ہی کا احسان تھا کہ مغربی دنیا میں علمی و ثقافتی نشاۃ ثانیہ کی ابتدا ہوئی اور احواءِ علوم کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا۔

سوچنا، سمجھنا اور فیصلہ کرنا انسان کا حق ہے مگر سچائی کو قبول کرنا اس کا فرض کیونکہ اسی میں اس کی اور اس کے ہم جنسوں کی بھلائی ہے۔ یہ نہ ہو کہ وہ یورپی استعمار پسندوں کی طرح محض اپنے حق آزادی کو استعمال کرتے ہوئے کلچر بن جائے اور انسانی قدروں کے پھولوں کو نوچنا شروع کر دے۔ وہ ایسا صیاد بھی نہ بننے پائے جو دوسروں کے جسم و جان، مال و اسباب، وقار و احترام اور مفادات کو نشانے پر رکھ لے۔ یہ انسانیت نہیں، وحشت ہوئی جس سے کام لے کر بڑے جانور، کمزور جانوروں کی زندگی اجیرن کر دیتے ہیں یا بڑی مچھلیاں، چھوٹی مچھلیوں کو اپنا رزق بنا لیتی ہیں۔ یہ آزادی مطلق کا شرمناک حاصل ہے جو حرص و ہوس کی غلامی پر مُنہج ہوتا ہے۔ علامہ اقبال اسی بے مہار آزادی کو طنز کا نشانہ بناتے ہوئے کہتے ہیں —

مجھے تہذیبِ حاضر نے عطا کی ہے وہ آزادی

کہ ظاہر میں تو آزادی ہے، باطن میں گرفتاری

آزادی سب سے اعلیٰ اخلاقی قدر ہے۔ حس کی اولین عطیہ ہے کہ وہ ہماری خودی، خودداری اور خود آگاہی کی نشوونما کرتی ہے۔ یہ ارفع و اعلیٰ خصوصیات سیرت و کردار کو جلا بخشتی ہیں تو عزت کے ساتھ جینے کا سلیقہ میسر آتا ہے اور فرد ذاتی انا کی بجائے اجتماعی انا کو پیش نظر رکھنے کا قرینہ سیکھتا ہے۔ تب انفرادیت، اجتماعیت میں مدغم ہو جاتی ہے اور اخوت کی جہانگیری سے ماحول مہک اٹھتا ہے۔ وقت کی آنکھ نے پانچ صدیوں تک اس خوشحال اور فلاحی معاشرے کا منظر دیکھا ہے۔ آج بھی اگر اسلامیانِ پاکستان اس عمرانی اصول کو سامنے رکھیں کہ ذاتی و انفرادی مفاد کو تہج کر، قومی مفاد کو ملحوظ رکھنا ہے تو آزاد بندوں کی یہ دنیا مساوات و محبت، تنظیم و یقین اور ایثار و اتحاد جیسی اعلیٰ قدروں سے جگمگا اٹھے گی! انشاء اللہ!

فلاح معاشرہ کا اسلامی تصور

پیغمبرِ آخر الزمان حضرت محمد ﷺ نے جو انقلاب برپا کیا اس کا نصب العین آدم زاد کی باطنی دنیا کا نقشہ بدلنا اور اعمال و خصائل میں مثبت تبدیلی پیدا کرنا تھا۔ اس انقلاب کا سرچشمہ وہ قوت تھی جو توحید کی کرشمہ سازی سے ظہور میں آتی ہے۔ عقیدہ توحید کا مقصود یہ ہے کہ ایک اللہ کی مخلوق کے درمیان رشتہ وحدت قائم ہونا چاہئے تاکہ ایسا مثالی معاشرہ جنم سکے جہاں اخلاقی فضیلت کے سوا کسی فرد کو دوسرے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہوتی۔ جہاں بنیادی ضروریات زندگی کے لحاظ سے کسی کے مخصوص مفادات نہیں ہوتے۔ جہاں زندہ رہنے، مال و اسباب سے استفادہ کرنے اور ترقی کے مواقع بلا امتیاز مذہب و ملت سب کو مساوی طور پر حاصل ہوتے ہیں۔ عقیدہ توحید کا عملی پہلو یہ ہے کہ وقار آدمیت کو اولیت دی جائے۔ تہذیب و تعمیر کے ذریعے ضمیر انسانی پر حکومت کی جائے اور اوصافِ حسنہ کی فرمانروائی سے معاشرے کو امن و سکون کا گوارہ بنا دیا جائے۔

اس مثالی معاشرے کے خدوخال تاریخ کے صفحات پر نقش ہیں۔ اسے کسی ناقص العقل انسان نے تشکیل نہیں دیا تھا بلکہ یہ اس برگزیدہ ہستی کا عطا کردہ تھا جس نے موجوداتِ عالم کو نہ صرف تخلیق کیا بلکہ ان کی بقاء و نشوونما کے لیے ایک فطری نظام بھی وضع کیا۔ قرآن حکیم اسے ہدایت سے تعبیر کرتا ہے۔ **الَّذِيْ اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدٰى**۔ اللہ تعالیٰ جو تمام حشرات الارض، چرندوں، پرندوں کی رہنمائی کرتا ہے، اس نے انسانوں کی بھی رہنمائی کی ہے اور اسے عالمگیر اصولوں پر مبنی ایسا جامع ضابطہ حیات عطا کیا ہے جو اس کی تغیر پذیر فطرت کے لیے موزوں ترین ہے۔ اسے فہم و فراست اور دانش و بصیرت کی روشنی بخشی جس سے کام لے کر یہ مشیتِ خاک یقین و اعتماد کے ان خواص سے مالا مال ہوتی ہے جس سے کامرانیوں کے در کھلتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ضابطہ

حیات دنیا کو فراموش کرنے کا سبق نہیں دیتا، نہ اس کا دیوانہ بن جانے پر آمادہ کرتا ہے۔ یہاں نہ بخیلی و کنجوسی کی تلقین ہے، نہ اسراف اور فضول خرچی کی ترغیب۔ یہ عفو و درگزر کے شریفانہ رویوں کے ساتھ ساتھ قصاص و انتقام کا عادلانہ نظام بھی مہیا کرتا ہے جو اتنا ہمہ جہتی ہے جس قدر خود زندگی اور اس کے معاملات۔

دنیا بھر کے تمام سچے مذاہب اور مہذب و سائیر میں زندہ رہنے اور ملکیت کا حق تسلیم کیا گیا ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ جس سماج میں انسانی جان کا احترام اور اس کی حفاظت کی ضمانت نہ ہو، اسے فلاحی کیسے کہا جاسکتا ہے؟ اس حق کی عدم موجودگی میں زندگی کے معاملات کس طرح سرانجام دیے جاسکتے ہیں؟ خانہ داری تجارت اور سیرو سفر کا سلسلہ کیونکر قائم رہ سکتا ہے؟ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر ایک دوسرے کو من مانی کرنے کی کھلی چھٹی دے دی جائے تو اخلاقی نظام اور انسانیت کی اعلیٰ قدروں کا خاتمہ یقینی ہے۔ اس تناظر میں دیکھا جائے تو اسلامی معاشرے میں عدل و مساوات کا دور دورہ ہوتا ہے۔ یہاں چونکہ مسلم اکثریت کے علاوہ مختلف نسلوں اور مذہبوں کے لوگ بھی آباد ہوتے ہیں لہذا اسلامی ریاست پر ان کے بنیادی حقوق کی پاسداری فرض عین ٹھہرتی ہے۔ رسول اللہ نے غیر مسلم قبائل عرب اور یہود و نصاریٰ کو معزز شہری تسلیم کرتے ہوئے انہیں ایسی دستاویزات عطا فرمائیں جن کی رو سے انہیں ہر طرح کے تحفظ کی ضمانت ملی۔ مسلم حکومتوں نے ان صالح روایات کا ہمیشہ پاس رکھا اور دنیا نے دیکھا کہ ہندوستان سے لے کر ہسپانیہ تک ایشیا، یورپ اور افریقہ کی لاکھوں ایکڑ اراضی فتح کرنے والے مسلمانوں نے ان علاقوں کے باشندوں کی عزت اور جان و مال کا تحفظ کیا اور انہیں اپنے مذہبی رسوم ادا کرنے کی عام اجازت دی۔

دین اسلام کا ترجمان قرآن ذی شان اپنے پیروکاروں کو دو طرح کی تربیت دیتا ہے — ایک یہ کہ وہ غیر معقول روایات اور فبیح رواج و عادات کے خلاف برسرِ پیکار ہو جائیں — دوسرے یہ کہ افکار و نظریات اور اخلاق و اعمال کی درستی کر کے ایک فلاحی معاشرے کی تعمیر و ترقی کے لیے جدوجہد کریں۔ یہی اسلام کا نصب العین ہے کہ روئے زمین پر بسنے والے تمام افراد، گروہوں اور قوموں کو اصولی اعتبار سے مساوی درجہ دیا جائے۔ وہ دولت، حکومت یا رنگ و نسل کے امتیازات کا قائل نہیں بلکہ اس کے نزدیک تکریم و تعظیم کی بنیاد فقط حسنِ عمل ہے۔ وہ مذہبی معاملات میں جبر و تشدد کی حوصلہ شکنی کرتا

ہے۔ اس کا انقلاب انگیز ترقی پرور اصول یہ ہے کہ حقوق العباد میں عدل و انصاف کا دامن کسی قیمت پر بھی چھوڑا نہ جائے۔ وہ نیکی کے معاملات میں ایک دوسرے سے تعاون کرنے اور بدی کے تمام امکانات سے احتراز کا حکم دیتا ہے۔ اقوام متحدہ نے تو ۱۰ دسمبر ۱۹۴۸ء کو انسانی حقوق کا عالمی منشور منظور کیا جس میں فلاحی معاشرے کا تصور دیتے ہوئے انسانی شخصیت کی قدر و حرمت اور مرد و زن کے مساوی حقوق کا ذکر کیا گیا ہے لیکن اسلام کے ہادی اعظم نے ان حقوق کا اعلان آج سے سوا چودہ سو سال پہلے کر دیا تھا۔ داعی اسلام حضرت محمد ﷺ نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا — ”لوگو! تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم کی حقیقت یہ ہے کہ وہ مٹی سے بنے تھے۔ یاد رکھو! تمہارے مال، تمہارے خون اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے کے لیے حرام ہیں۔ خبردار اب کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے!“

اخلاقیات کے علماء کہتے ہیں کہ انسان کی کوئی خوبی اس وقت تک خوبی شمار نہیں ہوتی، جب تک اس سے دوسروں کو فائدہ نہ پہنچے۔ سورج کی عظمت یہ نہیں کہ وہ روشنی اور حرارت کا منبع ہے بلکہ اس کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنی روشنی اور حرارت سے دنیا کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اسی طرح نیکی کوئی ایسا چراغ نہیں جو تارک الدنیا سادھوؤں اور صوفیوں کی طرح صرف ان کی داخلی دنیا کو روشن رکھتا ہے بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اسے خارجی ماحول میں بروئے کار لایا جائے۔ پروردگار عالم یہ مقصد اپنے برگزیدہ بندوں کے ذریعے پورا کرتا ہے۔

ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ

غالب و کار آفریں، کار کشا و کار ساز

چنانچہ مومن جہاں اپنی ذات کو نیکی و شائستگی کے قالب میں ڈھالتا ہے، وہاں اپنے عقائد و نظریات کو عملی شکل دینے کے لیے بھی بے قرار رہتا ہے۔ وہ اس انقلاب کے لیے جدوجہد کرتا ہے جس کے نتیجے میں اولادِ آدم تعمیر و تہذیب کی برکتوں سے مالا مال ہو۔ یہ کردار میں مکمل تبدیلی کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس نے اعلیٰ اخلاقی و دینی قدروں کو حیاتِ اجتماعی کی سرحدوں تک پھیلا دیا ہے۔ یہ خانگی یا معاشرتی ہی نہیں بلکہ عالمی اصلاح کا داعی ہے تاکہ زمین کے چپے چپے پر وہ بنیادی تبدیلیاں رونما ہوں جو خلقِ خدا کی، جسمانی، ذہنی اور روحانی فلاح کی ضامن ہوں۔ لوگ ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹیں۔ ایک دوسرے کے

بگڑے کام سنواریں۔ ایک دوسرے کی بہتری میں اپنا دل، دماغ اور وقت صرف کریں۔ اس طرح خیر و فلاح کی قدریں پروان چڑھیں اور وہ خاص قسم کا ماحول پیدا ہو جائے جہاں تمام افراد ایک دوسرے سے محبت کریں اور دشوار مرحلوں میں ایک دوسرے کے دست و بازو بنیں۔ یوں رحم کرم کی وہ سردی فضا آراستہ ہو جہاں یورپی دانشور ٹرائن (Trine) کے بقول ہر شخص کا مصلح نظریہ ٹھہرے —

Give the world the best you have and the best will
come back to you.

دنیا کو بہترین چیز دو، جو اب تمہیں بھی بہترین چیز ملے گی۔ یہ ”بہترین چیز“ اولادِ آدم کی معاشرتی فوز و فلاح کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے جسے عطا کرنے کے لیے اسلام آیا تھا۔

اسلام اور حقوقِ انسانی

دنیا نے جدید میں احترامِ آدمیت کے حوالے سے پہلی آواز ۱۷۸۹ء میں بلند ہوئی۔ یہ انقلابِ فرانس کا ”منشورِ حقوقِ انسانی“ تھا جو ایک مسودہٴ قانون کی شکل میں اس غرض سے مرتب کیا گیا کہ اسے دستورِ فرانس کی اساس بنایا جائے۔ ۱۹۴۵ء میں قوموں کے بنیادی مسائل پر سنجیدگی سے سوچا گیا اور انجمنِ اقوامِ متحدہ کے سٹیج سے حقوقِ انسانی کے منشور کا اعلان کیا گیا۔ ۱۹۴۸ء کی بگونا بگونا کنفرنس میں امریکی ریاستوں نے وہ آئینی ضابطہ تیار کیا جس کی روشنی میں جمہور کے حقوق و فرائض کا تعین کیا جاسکتا ہے۔ لیکن اس سلسلے میں صدیوں پہلے، ایوانِ تاریخ میں گونجنے والی اس آواز کو اولیت حاصل ہے جو پیغمبرِ آخر الزمان محمد ﷺ کی زبانِ اطہر سے نکلی۔ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر انسانیت کے منشورِ اعظم کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا:

”لوگو! تمہارا رب ایک ہے۔ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم کی حقیقت یہ ہے کہ وہ مٹی سے بنے تھے۔ اے اہلِ قریش، اللہ نے تمہاری جھوٹی نخوت کو مٹا دیا۔ اب اسلاف کے کارناموں پر کسی فخر و ناز کی قطعی گنجائش نہیں رہی۔ لوگو، تمہارے مال، تمہارے خون اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے کے لیے حرام ہیں۔ خبردار، آج دورِ جاہلیت کا سب کچھ میں نے اپنے قدموں تلے روند کر رکھ دیا!“

جس زمانے میں رحمتِ عالم محمد ﷺ کا ظہورِ قدسی ہوا، دنیا پنچہٴ استبداد میں جکڑی ہوئی تھی۔ اعلیٰ و ادنیٰ طبقات کی تقسیم سے اشرف المخلوقات کا شرف خاک میں مل رہا تھا۔ جنگ، طالع آزمائوں کا تفریحی مشغلہ تھا۔ مفتوح غلام بنا لیے جاتے۔ املاک پر قبضہ جمالیایا جاتا اور بستیوں کی تخیر کے بعد خون آشام تلواریں سفاکی کی دہشتناک داستانیں لکھتی تھیں۔ سلاطین و امرا، اپنے اپنے حلقہ ہائے فرمانروائی میں مطلق العنانیت

کا جادو جگا رہے تھے۔ ان کے رفیع الشان محلات کے آس پاس انھی جیسے لوگ حشرات الارض کی طرح بے بسی سے سانس لینے پر مجبور تھے۔ عوام اور غلام میں برائے نام فرق تھا۔ اس دور کے عظیم ترین تہذیبی بلاک، سلطنتِ روم کے کولوسیم (Colosseum) کی کہانیاں آج بھی ہمیں لرزادیتی ہیں جس میں اُن گنت انسان تیغ زنی (Gladiatory) کے جوہر دکھاتے ہوئے بادشاہوں، امرا اور رؤسا کے ذوقِ سفاک کی بھینٹ چڑھ جاتے تھے۔ وسیع و عریض سٹیڈیم ان تماشائیوں کی پُرسرت چیخوں سے گونجتے تھے جن کی نگاہوں کے سامنے بھوکے درندے، دردناک صدائیں دیتے غلاموں کے جسموں کی تکا بوٹی کر رہے ہوتے۔

دنیا کے دوسرے بڑے سیاسی بلاک ایران کا عالم یہ تھا کہ ہر طرف عیش و عشرت کا بازار گرم تھا اور انسانی وجود طاقتوروں کے شوقِ تماشا اور ہوسناک لذتوں کی نذر ہو رہے تھے۔ ایرانی کسریٰ خود کو انسانی سطح سے بلند تر سمجھتے تھے کیونکہ ان کے خیال میں ان کی رگوں میں خدا کا مقدس لہو رواں تھا۔ فراعنہ مصر نے سورج دیوتا سے اپنا شجرہ نسب جا ملایا تھا۔ چینی شہنشاہ آسمان کے بیٹے کہلاتے تھے۔ ان خود ساختہ ”خداؤں“ کے ہاتھوں انھی جیسے خاک زادوں کی ہستی خاک میں مل رہی تھی۔ یونان کے سرچشمہ حکمت و دانش میں باپ اپنی اولاد کو اور شوہر اپنی بیوی کو قانوناً ہلاک کر سکتا تھا۔ ہندوستان میں ”ستی“ کی رسم عروج پر تھی اور پتی کی چتا پر اس کی پتی کو زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ شوردر لوگ جانوروں کی طرح زندگی کا عذاب جھیل رہے تھے۔ برہمنوں اور اونچی ”جاتی“ کے لیے ان کا وجود کیڑے مکوڑوں کے مساوی تھا۔ ایسے میں انسانیت کے بند دروازے پر اسلام کے خوش آہنگ پیغام نے دستک دی جس نے عقل و شعور اور فطرتِ سلیمہ کے خوابیدہ عناصر کو بیدار کر کے عدل و مساوات کے حوالے سے نفسِ انسانی کی وکالت کی۔ اور پھر وقت نے دیکھا کہ اس سردی پیغام کی خوشبو ہوا کے دوش پر سفر کرتی ہوئی تین براعظم پار کر گئی اور اخلاقیات کے خیاباں مہک مہک اٹھے۔

پیغمبرِ اسلام حضرت محمد ﷺ کے ظہورِ قدسی سے کرۂ ارض پر سعادتوں کے در کھلے۔ آپ کی تعلیمات کا بنیادی نکتہ ”توحید“ ٹھہرا۔ یعنی ایک اللہ کی مخلوق کے درمیان رشع و حدت قائم ہونا چاہیے اور اسے رنگ و نسل کے اختلاف اور مذہبی نزاع کی بجائے اس عالمگیر اخوت و محبت کی زنجیر سے منسلک ہونا چاہیے جو متنوع مطالبات کے اشتراک سے

فطرت کی اکائی تشکیل دیتی ہے۔ اسلام نے ایک ایسا معاشرہ قائم کیا جہاں اخلاقی فضیلت کے سوا کسی فرد کو دوسرے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہوتی۔ بنیادی ضروریات زندگی کے لحاظ سے کسی کے مخصوص مفادات نہیں ہوتے۔ روزگار، سکونت، ملکیت، تقریر و تحریر اور ترقی کے مواقع تمام ہم وطنوں کو بلا امتیاز مذہب و ملت مساوی طور پر حاصل ہوتے ہیں۔ اسلام نے وقارِ آدمی کو اولیت دی ہے۔ اس دین کی اصل الاصول یہ ہے کہ تہذیب و تعمیر کے ذریعے ضمیر انسانی پر حکومت کی جائے اور اوصافِ حسنہ کی فرمانروائی سے معاشرے کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دیا جائے۔ یہ ایسا نظامِ حیات ہے جس نے نوعِ انساں کی سلیم الفطرتی کو آواز دی اور اس کے صالح جذبات و احساسات کو بیدار کیا تاکہ لوگ جہاں اپنے پروردگار کے نزدیک ہوں، وہاں اس کی مخلوق کے بھی قریب تر ہوں۔ اس کے معیارِ اخلاق کا پرچم کبھی سرنگوں نہ ہوا۔ وہ صلح و امن کے زمانوں اور آتش و خون کے طوفانوں میں برابر لہراتا رہا۔ تاریخِ اسلام کا ہر عہد شہادت دیتا ہے کہ مسلمان فاتحین نے ہزاروں بستیوں اور شہروں پر تسلط حاصل کیا مگر کسی قتلِ عام، آبروریزی اور املاک پر ناجائز تصرف کا ایک واقعہ بھی رونما نہ ہوا۔

اسلام کے عظیم الشان داعی نے جہاں انسانیت کے اعلیٰ اوصاف پیدا کرنے کی تلقین کی، وہاں ایک ایسی ریاست کی تشکیل بھی کی جس نے انسان پر انسان کی بالادستی کو ختم کر کے رکھ دیا۔ یہ ریاست انسانیت کی سر بلندی کے ازلی خواب کی تعبیر بنی جو دنیا میں ایک اللہ کی حاکمیت قائم کرنے، نیکی کو فروغ دینے اور بدی کے خاتمے کے لیے ظہور میں آئی۔ اس کے لافانی آئین — قرآنِ حکیم میں انسانی جان و مال کے احترام کو اولیت دی گئی۔

(الف) جسم و جان کی حفاظت کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا — مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا (المائدہ: ۳۲) — جو کوئی کسی کی جان لے بغیر اس کے کہ اس نے کسی جان لی ہو، یا زمین میں فساد کیا ہو تو اس نے گویا تمام انسانوں کا خون کر دیا۔ اور جس نے کسی کی جان بچائی، اس نے تو تمام نوعِ انساں کو بچالیا —

(ب) ذاتی ملکیت کا حق دیتے ہوئے قرآنِ مجید میں ارشاد ہوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ (البقرہ: ۱۸۸، النساء: ۲۹) ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ!

تمام مذاہب اور مہذب دساتیر میں زندہ رہنے اور ملکیت کا حق تسلیم کیا گیا ہے۔ وہ معاشرہ ہی کیا جہاں انسانی جان کا احترام اور اس کی حفاظت کی ضمانت نہ ہو! اسے پُر امن کیسے کہا جاسکتا ہے؟ — اس حق کی عدم موجودگی میں زندگی کے معاملات کس طرح سرانجام دیے جاسکتے ہیں؟ — گھربار، تجارت اور سیرو سفر کا سلسلہ کیونکہ قائم رہ سکتا ہے؟ — اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر ایک دوسرے کی جان مارنے کی کھلی چھٹی دی جائے، تو اخلاقی نظام اور انسانیت کی اعلیٰ قدروں کا خاتمہ یقینی ہے — اسی طرح جس شخص کو جائز طریقوں سے حاصل کردہ مادی سامان کے مالکانہ حقوق حاصل ہوں، ان کا احترام بھی لازمی ہے۔ کسی حکومت یا کسی ادارے یا کسی فرد کو یہ حق حاصل نہیں کہ جائز طریقے سے مال جمع کرنے یا اس کے استعمال پر پابندی لگائے —

علمِ سیاسات کے پروفیسر لاسکی کہتے ہیں کہ ”آزادی اس فضا کا نام ہے جو حقوق پیدا کرتے ہیں!“ — حقوق کا مطلب یہ ہے کہ فرد معاشرتی، معاشی اور شہری زندگی میں خود کو پابہ زنجیر محسوس نہ کرے، بلکہ ریاست اسے ہر طرح کے تحفظ کے ساتھ ترقی کرنے کے مواقع فراہم کرے۔ اس حوالے سے مہذب ملکوں میں دو طرح کے قوانین رائج ہوتے ہیں:

(الف) ایک پبلک قانون جس کی پابندی کرتے ہوئے طاقتور عناصر فرد کی آزادی میں مداخلت سے باز رہیں۔

(ب) دوسرے پرائیویٹ قانون جس کی رو سے ریاست کے باشندے ایک دوسرے کی آزادی میں دخل انداز نہ ہوں۔

جب کسی ریاست کے افراد کو یہ حقوق حاصل ہوں تو وہ شہری آزادیوں سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ اسلامی ریاست انھی رہنما اصولوں پر قائم ہوتی ہے۔ وہ چونکہ محض مذہبی نہیں ہوتی اس لیے اس میں اعتقادات و مسالک کا تعصب کارفرما نہیں ہوتا۔ اس کی تشکیل فقط ذوقِ سلطانی کی تسکین کے لیے بھی نہیں ہوتی لہذا وہاں کسی جبر و استحصال کا امکان نہیں ہوتا۔ یہ انسانی فلاح و بہبود کے ترقی پرور اصولوں پر مبنی ہوتی ہے۔ اس میں رواداری اور عدل و مساوات کا دور دورہ ہوتا ہے۔ افراد کو جتنی شہری آزادیاں اسلامی

ریاستوں نے عطا کی ہیں، وہ دورِ حاضر کے نام نہاد متمدن ممالک میں بھی میسر نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام نے فلاحی ریاست کا تصور دیا ہے جس میں علاقائی یا نسلی تعصب کا گزر تک نہیں ہوتا۔ اس میں افراد کو امن و امان کے ساتھ جسمانی و ذہنی صلاحیتوں کے اظہار اور ان سے استفادے کے بھرپور مواقع حاصل ہوتے ہیں۔ انہیں باعزت زندگی گزارنے کا یکساں حق ارزانی ہوتا ہے۔ انہیں بلا امتیاز مذہب و ملت عدل و انصاف میسر آتا ہے۔ اسلام، جمہوری و شورائی طرزِ حکومت کا داعی ہے لہذا تمام افراد حکومت میں حصہ دار ہوتے ہیں۔ اسلام، افراد کو یہ حق بھی فراہم کرتا ہے کہ ظالم حکمران کی اطاعت واجب نہیں ہے۔ وہ آزادی رائے کا حق تسلیم کرتے ہوئے ظلم کے خلاف احتجاج کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس نے خواتین کی عصمت و ناموس کو واجب الاحترام قرار دیتے ہوئے معاشرے میں ان کے فعال کردار کی حوصلہ افزائی کی ہے تاکہ نسلِ انسانی کو خیر و برکت کی فضا میسر آسکے۔ اسلام کے ان چیدہ چیدہ فرامین کا حاصل یہ ہے کہ ایک ایسا معاشرہ وجود میں لایا جائے جہاں گھر سے لے کر مملکت تک امن و سلامتی اور بقائے باہمی کی قدریں پروان چڑھیں۔

یہی مقصودِ فطرت ہے یہی رمزِ مسلمانی
اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی

اسلامی ریاست انھی ترقی پرور اصولوں پر مبنی ہوتی ہے۔ اس میں رواداری اور عدل و مساوات کا دور دورہ ہوتا ہے۔ یہاں چونکہ مسلم اکثریت کے علاوہ مختلف نسلوں اور مذہبوں کے لوگ بھی آباد ہوتے ہیں لہذا اسلامی ریاست ان کے بنیادی حقوق یعنی جان و مال کی پاسداری کرنے کی پابند ہوتی ہے، رسول اللہ نے غیر مسلم قبائل عرب اور یہود نصاریٰ کو معزز شہری تسلیم کرتے ہوئے انہیں ایسی دستاویزات عطا فرمائیں جن کی رو سے انہیں ہر طرح کے تحفظ کی ضمانت ملی۔ خیبر کی یہودی اور نجران کی عیسائی آبادیوں کے انسانی حقوق بحال رکھے گئے۔ ان کی جانیں اور جائدادیں محفوظ رہیں۔ مسلم حکومتوں نے ان صالح روایات کا ہمیشہ پاس رکھا اور دنیا نے دیکھا کہ ہندوستان سے لے کر ہسپانیہ تک۔۔۔ ایشیا، یورپ اور افریقہ کی لاکھوں ایکڑ اراضی فتح کرنے والے مسلمانوں نے ان علاقوں کے باشندوں کی جان و مال کا تحفظ کیا۔

یہ چند جھلکیاں ہیں اس نظامِ زندگی کی جس نے شائستگی، محبت اور عدل و مساوات کی اعلیٰ قدروں کی بشارت دی۔ اسلام نے ایک ایسے عالمگیر معاشرے کا سچا نمونہ پیش کیا جس کی نظیر نہ گذشتہ اقوام کے تاریخی ریکارڈ میں ملتی ہے، نہ دورِ حاضر کے متمدن سماجوں میں دکھائی دیتی ہے۔ مسلمانوں نے مخلوقِ خدا کے ساتھ جو عادلانہ اور مشفقانہ طرزِ عمل اختیار کیا، وہ نسلِ آدم کے لیے جہاں قابلِ تقلید مثال ہے، وہاں عصرِ جدید کے نام نہاد مہذب ممالک یوگو سلاویہ، بھارت، فلپائن، روس، برما، البانیہ، تھائی لینڈ اور چیکو سلاواکیہ کی غیر مسلم حکومتوں کے لیے لمحہٴ فکریہ بھی ہے جہاں مذہبی تعصب کی بنا پر مسلمان باشندوں کو درندگی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس عہدِ شعور میں آدمیت کی یہ تذلیلِ ایامِ جاہلیت کی یاد دلاتی ہے۔ — آج ضمیرِ عالم ارتقاءِ انسانیت کا دلفریب نعرہ لگانے والوں سے پوچھ رہا ہے کہ وہ، روشنی اور رعنائی تقسیم کرنے کی بجائے دنیا میں تاریکی اور بد صورتی کی دیواریں کیوں بلند کرتے جا رہے ہیں؟

سماجی تحفظ — اسلام میں

کسی بھی سماج کے آئینی ضوابط کی قدر و قیمت دو طرح سے متعین ہوا کرتی ہے — ایک یہ کہ انہیں تشکیل دیتے وقت انفرادی حقوق کا کہاں تک خیال رکھا گیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ان کے نفاذ سے افراد کے مابین رواداری اور ہمدردی کی قدریں کہاں تک پرورش پاتی ہیں — دین اسلام میں ان دونوں مقاصد کو احسن طریقے سے سمویا گیا ہے۔ چونکہ اس نظام حیات کا زاویہ نگاہ بین الاقوامی ہے اس لیے عالمی اصلاح احوال اس کا اولین مدعا ہے۔ یعنی روئے زمین پر بسنے والی اولادِ آدم کے درمیان رشتہٴ محبت استوار کیا جائے اور انسانی برادری کے تمام گروہوں کو مساوی درجہ دے کر دنیا کو امن و آشتی کا مرکز بنا دیا جائے۔

قرآن حکیم نے نوع انسان کے فطری رشتے کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے اعلان کیا — ”لوگو! ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ ہم نے تمہارے خاندان اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ اللہ کے نزدیک زیادہ قابلِ عزت وہی ہے جو غلط کاری سے پرہیز کرے۔“ (الحجرات: ۱۳) — اس آیتِ کریمہ سے واضح ہوتا ہے کہ مال و دولت یا رنگ و نسل نشان امتیاز نہیں کیونکہ اس طرح حسد، رقابت اور کشمکش کے قابلِ نفرت رویے پروان چڑھتے ہیں۔ اسلام تو ایثار، خلوص اور رحم و کرم کا داعی ہے۔ یہ قدریں حسنِ عمل کے خمیر سے نشوونما پاتی ہیں جس کے نتیجے میں فرد اور جماعت کو بیک وقت سلامتی اور تحفظ کی ضمانت میسر آتی ہے۔

سماجی تحفظ ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ ایک اعلیٰ معاشرہ اس وقت وجود میں آتا ہے جب عوام کو حقوق میسر ہوں۔ حقوق کا مطلب یہ ہے کہ فرد خود کو معاشرے میں پازنجیر محسوس نہ کرے بلکہ اسے ہر طرح کے تحفظ کے ساتھ زندگی بسر کرنے اور ترقی کے مواقع

فراہم ہوں۔ اس حوالے سے مہذب ملکوں میں دو طرح کے قوانین رائج ہوتے ہیں —
 ○ ایک پبلک قوانین، جن کی پابندی کرتے ہوئے طاقتور عناصر فرد کی آزادی میں
 مداخلت سے باز رہیں۔

○ دوسرے پرائیویٹ قوانین جن کی رو سے ریاست کے باشندے ایک دوسرے کی
 آزادی میں دخل انداز نہ ہوں۔

جب کسی ریاست کے افراد کو یہ حقوق حاصل ہوں تو وہ سماجی تحفظات سے
 فیضیاب ہوتے ہیں۔ اسلامی ریاست انہی رہنما اصولوں پر قائم ہوتی ہے۔ وہ چونکہ
 محض مذہبی نہیں ہوتی اس لیے اس میں اعتقادات و مسالک کا تعصب کارفرما نہیں
 ہوتا۔ اس کی تشکیل فقط ذوق سلطانی کی تسکین کے لیے بھی نہیں ہوتی لہذا وہاں
 کسی جبر و استحصال کا امکان نہیں ہوتا۔ یہ انسانی فلاح و بہبود کے ترقی پرور اصولوں
 پر مبنی ہوتی ہے۔ اس میں عدل و مساوات کا دور دورہ ہوتا ہے۔ افراد کو جتنے سماجی
 تحفظات اسلامی ریاستوں نے عطا کیے، وہ دورِ حاضر کے متمدن ممالک میں بھی میسر
 نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام نے فلاحی ریاست کا تصور دیا ہے جس میں
 علاقائی یا نسلی امتیاز کا گزر تک نہیں۔ اسلامی نظام کے سائبان تلے سانس لینے والی
 مخلوق برابر کے حقوق سے مستفید ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں جا بجا ان حقوق کا ذکر کیا
 گیا ہے جن سے ہر شخص کو سماجی تحفظ کی بشارت ملتی ہے۔

قرآن پاک میں جسم و جان کی حفاظت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے —
 ”کسی جان کو جسے اللہ نے حرام کیا ہے، ناحق قتل مت کرو!“ (بنی اسرائیل: ۳۳)
 — عزت و ناموس کی پاسداری کو اہم ترین فریضہ ٹھہراتے ہوئے انتباہ ہوا:
 ”کوئی گروہ دوسرے کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے، وہ اس سے بہتر ہو..... عیب
 تراشی نہ کرو۔ ایک دوسرے کو برے ناموں سے مت پکارو۔ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی
 نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟
 یقیناً تم اسے ناپسند کرو گے۔“ (الحجرات: ۱۱)

پرائیویٹ معاملات میں مداخلت سے روکتے ہوئے کہا — ”اپنے گھروں کے سوا
 دوسروں کے گھروں میں بلا اجازت قدم نہ رکھو!“ (النور: ۳) حریتِ فکر کی
 آزادی دیتے ہوئے ارشاد ہوا — ”دین کے سلسلے میں کوئی زبردستی روا

نہیں۔“ (البقرہ: ۲۵۶) مذہبی دلائل زاری کی ممانعت کرتے ہوئے حکم دیا — ”جو لوگ اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کو پکارتے ہیں، انہیں برا بھلا مت کہو! (الانعام: ۱۰۸) ضرورت مندوں کو جینے کے وسائل حاصل کرنے کا قانونی حق دیتے ہوئے فرمایا — ”اہل ثروت کے مالوں میں حاجت مندوں کا حصہ ہے۔ (الذاریات: ۱۹) ظلم کے خلاف احتجاج کا حق دیا کہ — ”اللہ ناپسندیدہ بات کی تشریح پسند نہیں کرتا، اللہ کہ کسی پر ظلم ہوا ہو۔“ (النساء: ۱۳۸) قرآن پاک نے خواتین کے فعال کردار کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا — ”مومن مرد ہو یا عورت، جو کوئی تعمیری کام کرے گا، ہم اسے عمدہ زندگی عطا کریں گے اور اچھا اجر دیں گے“ — (۹۷:۱۶) سماجی تحفظات کی اس فہرست سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام کا نصب العین نسل انسانی کی فطرت سلیمہ کے جوہروں کو بیدار کرنا ہے، تاکہ اسے خیر و برکت ارزانی ہو اور وہ آزادی کے ساتھ روشن خیالی اور روشن ضمیری کی شاہراہ پر گامزن ہو سکے۔ تاریخ اسلام کا ہر عہد شہادت دیتا ہے کہ مسلمان فاتحین نے ہزاروں بستیوں اور شہروں پر تسلط حاصل کیا مگر کسی قتل عام، آبروریزی اور املاک پر ناجائز تصرف کا ایک واقعہ بھی رونما نہ ہوا۔

محمد رسول اللہ ﷺ نے غیر مسلم قبائل عرب اور یہود و نصاریٰ کو اسلامی ریاست کے معزز شہری تسلیم کرتے ہوئے انہیں مکمل سماجی تحفظ کی ضمانت دی۔ خیبر کی یہودی اور نجران کی مسیحی آبادیوں کو بحال رکھا گیا۔ ان کی جائیدادیں محفوظ رہیں۔ ان کی عبادت گاہیں قائم رکھی گئیں اور انہیں اپنے مذاہب پر کاربند رہنے کی پوری آزادی دی گئی۔ یروشلم کی فتح کے بعد حضرت عمر فاروقؓ نے بطریق اعظم کو جو معاہدہ لکھ کر دیا، وہ اسلامی رواداری کا شاندار منشور پیش کرتا ہے —

”بسم اللہ الرحمن الرحیم — عمر اللہ کا بندہ اور مومنوں کا سپہ سالار اہل یروشلم کو امان دیتا ہے۔ بیمار اور تندرست سب کو، جان و مال ان کی عبادت گاہوں اور صلیبوں اور جو کچھ ان کے مذہب سے متعلق ہے، اس کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے۔ ان کے گرجے رہائشی مکانوں میں تبدیل کیے جائیں گے، نہ پامال کیے جائیں گے۔ انہیں کسی طرح گھٹایا نہیں جائے گا۔ ان کی صلیبوں، ان کی املاک کو تباہ نہیں کیا جائے گا۔ مذہب کے معاملے میں ان پر کسی قسم کی سختی نہیں کی جائے

گی۔ ان میں سے کسی کو ضرر نہیں پہنچایا جائے گا یہ صالح روایت آگے بڑھی۔
حسن سلوک کا یہ انداز مصر، اندلس، ترکی، فلسطین اور ہندوستان کی مسلم حکومتوں
نے اپنایا۔ یہودیوں اور عیسائیوں کی عبادت گاہیں، مشرکوں کے آتش کدے اور
صنم خانے سلامت رہے۔

لیکن تصویر کا دوسرا رخ اتنا بھیانک ہے کہ کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ ۱۰۹۹ء میں
اسی یروشلم میں جسے خلیفہ ثانی نے امان دی تھی، صلیبی فاتحین نے ستر ہزار
مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں کو تہ تیغ کر دیا۔ ۱۲۹۲ء میں اندلس سے ان کا نام
ونشان مٹانے کے لیے قتل عام کیا گیا۔ یہ تباہی محض مسلم سلطنتوں کی نہ تھی بلکہ
انسان دوستی اور ثقافتی روایات کے روشن عہد کا خاتمہ تھا۔ مگر یہ سلسلہ رکا نہیں،
عصرِ جدید کے نام نہاد مہذب ممالک کی نمائندہ قومیں، بوسنیا، کشمیر، البانیہ، صومالیہ
اور روس میں مسلم اقلیتوں کو جس درندگی کا نشانہ بنا رہی ہیں، تاریخ میں اس کی
مثال نہیں ملتی۔ — دنیا ان سے پوچھتی ہے کہ مسلمانوں کے چھ سو سالہ دور
اقتدار میں کیے گئے احسانات کا کیا یہی صلہ ہے؟

حقوق میں مساوات

تمام آدم زاد اپنی اصل کے اعتبار سے ایک ہیں کیونکہ ان کی تخلیقی نسبت، آدم و حوا سے ہے۔ انہی کے حوالے سے سناٹوں بھری زمین پر بزم آرائی ممکن ہوئی اور نسل انسانی کا سلسلہ آگے چلا۔

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وَنِسَاءً (النساء ۱:۴)

اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا۔
پھر ان دونوں سے بہت سے مرد و زن دنیا میں پھیلا دیے۔

ابتدا میں سب لوگوں کا دین بھی ایک تھا اور زبان بھی ایک، عادتیں بھی یکساں تھیں اور آرزوئیں بھی مشترک مگر جوں جوں ان کی تعداد بڑھی، تمدن میں تبدیلی آنے لگی۔ جھوپڑے، مکان بنے، مکان، گاؤں میں ڈھلے، گاؤں، قصبوں کی صورت اختیار کر گئے اور شہری زندگی کی داغ بیل پڑی۔ اس پھیلاؤ کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی کلیت اجزا میں منقسم ہو گئی۔ آدم زاد قبیلوں اور قوموں میں بٹ گئے۔ زبانیں الگ الگ ہو گئیں۔ لباسوں میں فرق آگیا اور رہن سہن میں اختلاف رونما ہو گیا۔ قدرتی جغرافیائی عوامل اثر انداز ہوئے تو رنگ روپ اور خط و خال میں بھی تغیر آگیا۔ آہستہ آہستہ اندر کی دنیا بدلی تو خود پسندی اور برتری کے احساسات کی نمود ہوئی جو رفتہ رفتہ نسلی امتیازات اور علاقائی تعصبات میں بدل گئی جس کا منطقی نتیجہ حقوق انسانی میں عدم مساوات کی صورت میں رونما ہوا۔

اس قلبِ ماہیت کی کوئی معقول وجہ نہ تھی۔ تمام لوگ ایک جیسے اعضا کے مالک تھے۔ ان کی قوتوں اور صلاحیتوں میں بھی کوئی خاص فرق نہ تھا۔ سب کی شخصی خواہشیں

اور فطری مطالبات بھی تقریباً یکساں تھے۔ مگر یہ اشرف المخلوقات اس یک رنگی کو فراموش کر کے بلند و پست، برتر و کمتر اور اعلیٰ و ادنیٰ کے خود ساختہ معیارات کا شکار ہوتا چلا گیا۔ کسی کو بر خود غلط براہمنوں نے اچھوت قرار دیا اور اسے حشرات الارض کی طرح پائمال کیا۔ کسی کو مغرور آقاؤں نے غلام بنا کر اس سے مویشیوں کی طرح خدمت لی۔ کسی کو سفید فاموں نے کالا ہونے کی سزا دے کر فنا کر دینے کے قابل ٹھہرایا۔ یہی نہیں بلکہ انا پرستوں نے اپنی سطح کے خود پسندوں کو مطیع بنانے کے لیے طرح طرح کے ہتھکنڈے آزمائے اور مذہبی و نظریاتی تضادات کے ہتھیار استعمال کیے۔ یوں خاندان، نسل، قوم، رنگ، زبان اور مذہب کے امتیازات ایسے اختلافات کی اساس بنے جن کے نتیجے میں زبردستوں نے زبردستوں کو ملیامیٹ کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا۔ چنانچہ روئے زمین پر لوٹ کھسوٹ، مار دھاڑ اور جنگ و جدال کا بازار گرم ہو گیا اور انسانیت بد امنی اور تباہی کے کنارے آن کھڑی ہوئی۔

دنیا میں انبیاء کرام کی تشریف آوری کا جواز یہ تھا کہ وہ بندگانِ خدا کو ان کا اصل منصب یاد دلائیں۔ انہوں نے اولادِ آدم کو بار بار یہ باور کرایا کہ وہ ایک ماں باپ کی اولاد ہونے کے ناتے سے برابر ہیں اور بحیثیت انسان ان کے حقوق مساوی ہیں۔ پیغمبرِ آخر الزمان حضرت محمد ﷺ کی سیرتِ طیبہ کا اگر انقدر پہلو یہ ہے کہ آپ نے پوری قوت کے ساتھ ان مصنوعی امتیازات کی حوصلہ شکنی کی اور انسان کو بحیثیت انسان مخاطب کیا۔ آپ کی دعوت کا بنیادی نکتہ یہ ہے کہ ہر انسان ایک عالمگیر برادری کا فرد ہے چنانچہ اسے چھوت چھات، اونچ نیچ یا عدم مساوات کا شکار بنانا غیر انسانی روئے ہے۔ آپ کا خطبہ حجتہ الوداع حقوقِ انسانی کے حوالے سے انسانیت کا منشورِ اعظم ہے۔ آپ نے اپنے سوالا لاکھ پیروکاروں کے ہجوم سے مخاطب ہو کر فرمایا:

”سارے انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم کی حقیقت اس کے سوا کیا ہے کہ وہ مٹی سے بنائے گئے تھے۔ چنانچہ نہ کسی عرب کو عجمی پر کوئی فوقیت حاصل ہے، نہ کسی عجمی کو کسی عرب پر۔ نہ کالا گورے سے افضل ہے، نہ گورا کالے سے۔ ہاں فضیلت و بزرگی کا کوئی معیار ہے تو وہ خدا خونی اور پرہیزگاری ہے۔ دیکھو میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔ جس طرح تمہارے حقوق، عورتوں پر ہیں، اسی طرح عورتوں کے حقوق تمہارے اوپر ہیں۔ غلاموں

کے ساتھ اچھا سلوک کرو! جو خود کھاؤ، وہی انہیں کھلاؤ۔ جو خود پہنو، وہی ان کو پہناؤ۔ کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے کچھ لے، سوائے اس کے جس پر اس کا بھائی راضی ہو۔ خود پر اور ایک دوسرے پر زیادتی نہ کرو!“

تاریخ کے جھروکے سے جھانکا جائے تو عالم اسلام میں چند صدیوں کے لیے الہی تعلیمات پر مبنی وہ معاشرہ نظر آتا ہے جو محمد رسول اللہ ﷺ کے اسوۂ حسنہ اور لازوال فرامین کی روشنی میں تشکیل پایا تھا۔ اسلامی ریاست کے تمام باشندوں کو مساوی طور پر بنیادی حقوق حاصل تھے۔ یہاں ذات پات، برادری، زبان، رنگ اور علاقے کی بنیاد پر کسی کو برتری کم تر نہیں سمجھا گیا۔ سربراہ مملکت اور قانون کی نظر میں ریاست کا ایک ایک فرد قابل احترام تھا۔ صلاحیت اور اہلیت کے اعتبار سے سب کے حقوق مساوی تھے۔ کسی کے مخصوص مفادات نہ تھے۔ بنیادی ضروریات زندگی کے لیے ملکیت اشیاء، کسب معاش اور آباد کاری پر کوئی پابندی نہ تھی۔ سفر و حضر، تقریر و تحریر اور تفریح و تسکین کے انفرادی و اجتماعی مواقع میسر تھے۔ جلوت و خلوت کے معاملات میں امکانی آزادی حاصل تھی۔ عزت و آبرو اور جسم و جان کی حرمت کا خیال رکھا جاتا تھا۔ وہ تمام حقوق جو خالق نے مخلوق کو عطا فرمائے ہیں، حضورؐ کے قائم کردہ اسلامی معاشرے میں تمام افراد کو مساوی طور پر حاصل تھے۔ اس سلسلے میں مذہب و ملت اور رنگ و نسل کی کوئی تمیز نہ تھی۔

محسنِ انسانیتؐ کا راج کردہ نظام معاشرت آپؐ کی سیرتِ طیبہ کا خوشنما مظہر تھا۔ آپؐ نے جس صالح معاشرے کے خط و خال اجاگر کیے، آپؐ کے پیروکاروں نے مدت تک ان کی لودھی نہ پڑنے دی۔ اس کے طرزِ حیات میں مسلم و غیر مسلم، مرد و زن، امیر و غریب اور حاکم و محکوم کی شخصیت پیش نظر نہیں رکھی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ بنی مخزوم کی ایک خاتون نے چوری کر لی۔ آپؐ نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ قریش نے حضورؐ کے منہ بولے پوتے اسامہ بن زیدؓ سے سفارش کرائی۔ آپؐ نے برہم ہو کر فرمایا: — ”تم سے پہلے قومیں اسی لیے برباد ہوئیں کہ جب کوئی معزز آدمی جرم کرتا تو اسے معاف کر دیا جاتا اور اگر کسی ادنیٰ سے جرم سرزد ہو جاتا تو اسے سخت سزا دی جاتی۔ خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمدؐ بھی چوری کرے تو میں اس کا ہاتھ کاٹ ڈالوں!“ —

حقوقِ انسانی میں مساوات، رحمتہ للعالمینؐ کا خاص وصف تھا۔ غیر مسلم تک اپنے مقدمات حضورؐ کی عدالت میں لاتے تھے اور فیصلے کو خوش دلی سے قبول کرتے تھے۔ ایک

بار ایک یہودی اور مسلمان کے مابین تنازع ہو گیا تو حضور نے یہودی کے دلائل و شواہد کی بنا پر فیصلہ اس کے حق میں دے دیا۔ غزوہ بدر میں جو قریشی جنگ باز گرفتار ہوئے، ان میں آپ کے چچا حضرت عباسؓ بھی تھے لیکن آپ نے انہیں عام قیدیوں کے ساتھ رکھا اور رہائی کے لیے انصاف کے عمومی تقاضے پورے کیے۔ آپ کی سیرت طیبہ کا یہ درخشاں پہلو رہتی دنیا تک مثالی ہے کہ آپ نے غیر مسلم قبائل عرب اور یہود و نصاریٰ کو اسلامی ریاست کے معزز شہری تسلیم کرتے ہوئے انہیں قانونی و اخلاقی مراعات فراہم کیں۔ خیبر کی یہودی اور نجران کی عیسائی آبادیوں کو بحال رکھا گیا، ان کی جائیدادیں محفوظ رہیں، عبادت گاہیں قائم رکھی گئیں اور انہیں مذہبی رسومات ادا کرنے کی مکمل آزادی دی گئی۔

غزوہ خندق میں آپ کی قائم کردہ مساوات کا عظیم الشان مظاہرہ ہوا۔ اس ہنگامی صورت حال میں جب قریش اپنے تمام حلیفوں کے ساتھ دار الخلافہ مدینہ منورہ پر چڑھ آئے تھے، آپ اپنے صحابہ کے ہمراہ خود بھی مزدوروں کی طرح خندق کھود رہے تھے۔ بھوک سے نڈھال صحابہ کرام نے پیٹ پر پتھر باندھ لیے لیکن کیا کہنے سرکارِ دو عالم کے کہ جب ایک صحابی نے پیٹ پر پتھر بندا دکھایا تو حضور نے اسے صبر و شکر کی تلقین فرماتے ہوئے اپنا دامن سرکا دیا۔ شکر مبارک پر دو پتھر بندھے ہوئے تھے! مساواتِ انسانی کا ایسا خوشنما منظر نامہ تاریخ کی آنکھ نے کب دیکھا تھا کہ دو جہان کے سردار اپنے رفقاء کے جلو میں محنت کشی اور فاقہ کشی کا حیرت انگیز مظاہرہ کرتے نظر آتے ہیں۔ یہی نہیں، ان کے پروٹوکول کا عالم یہ تھا کہ آپ محفل میں نمایاں ہو کر نہ بیٹھتے بلکہ اپنے جاں نثار بوریہ نشینوں میں ایسے گھل مل جاتے کہ حضور کی شناخت مشکل ہو جاتی۔ آپ نے جس مساوات کا بیج بویا، وہ توحید کے مصفا پانی سے سیراب ہوا تھا۔ یہ آپ کی حیاتِ طیبہ ہی میں اگا، پلا، بڑھا اور پھولا پھلا، یہاں تک کہ ایک تناور درخت بن گیا۔ اس کے ثمر شیریں نے ہر فرد بشر کو وحدت و یکجائی کا رس ارزانی کیا۔ اس کی سرسبز شاخوں نے اپنے پرانے، مسلم و غیر مسلم کو اپنے سائے میں مساوی جگہ دی۔ حضور کی سیرت طیبہ کے اس نقش پر رنگ آیا تو دنیا بھر کے شاہ و گدا، امیر و مفلس، زردار و نادار حج کے موقع پر ایک ہی مقصد لیے، ایک سال لباس پہنے، ایک جیسی شکل بنائے، ایک ہی مقام پر آن کھڑے ہوئے۔ یہی نہیں بلکہ آج بھی لاکھوں اہل ایمان کو ہر لمحہ کہیں نہ کہیں نماز پنجگانہ میں صف بہ صف کھڑے، جھکتے، بیٹھتے مساواتِ انسانی کا مظاہرہ کرتے دیکھا جاسکتا ہے۔

حکام اور عوام کے حقوق

اسلام کے ان گنت احسانات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے بندگانِ خدا کو ”قوم“ کے سطحی اور محدود تصور کی بجائے ”ملت“ کا آفاقی نظریہ بخشا۔ ملتِ اسلامیہ کی عمارت اللہ کی وحدانیت پر استوار ہوتی ہے۔ اس سے مسلمانوں میں فکری ہم آہنگی کا ظہور ہوتا ہے۔ اتحاد و اتفاق کے رشتے مضبوط ہوتے ہیں اور اسلامی برادری، عالمی انسانی برادری کا خواب تعبیر کرنے کا محرک بنتی ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسری اقوام کی انفرادیت طبقاتی حوالے سے نمایاں ہوتی ہے۔ کہیں رنگ و نسل کا اختلاف ان کی شناخت بنتا ہے تو کہیں علاقائیت اور مذہبی تفریق ان کی پہچان ٹھہرتی ہے۔ مثال کے طور پر ہندو سماج کے چار طبقے ہیں جنہیں بد قسمتی سے مذہبی آشیرباد بھی حاصل ہے۔ برہمن سارے اخلاقی اور قانونی حقوق کا مالک ہے جب کہ شُودر کو گھٹیا مقام دے کر شہریت کے استحقاق سے محروم رکھا گیا ہے۔ یہ انسانیت کی کھلی تذلیل ہے جس کی اجازت کسی متمدن معاشرے اور مذہب نے ہرگز نہیں دی۔

فطرتِ انسانی ہر دور میں ان حقوق کا مطالبہ کرتی رہی ہے جن سے افراد کو شہری زندگی میں ترقی کی آزادی حاصل ہو۔ ان حقوق کے بغیر نہ تو زندگی محفوظ ہوتی ہے، نہ صلاحیتوں کے اظہار کا موقع ملتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں آزادی کی فضا دراصل حقوق ہی پیدا کرتے ہیں۔ اس آزادی کا پرچار ویسے تو تمام مذاہب کرتے آئے ہیں مگر اسلام نے اسے قانونی تحفظ عطا کیا۔ اسلامی ریاست میں مسلم اور غیر مسلم باشندوں کو آزادانہ زندگی گزارنے کا موقع دیا جاتا ہے تاکہ زبردست اور زبردست اپنے اپنے دائرہ کار میں اپنی شخصیت کو نشوونما دیں۔ رعایا اپنی حدود سے تجاوز نہ کرے۔ اہل اقتدار مخلوق کے حقوق میں بے جا مداخلت نہ کریں۔ یہ حد بندی ہر فلاحی اور جمہوری ریاست کا امتیازی وصف

ہے۔ اسی سے عدل و انصاف قائم ہوتا ہے، بھلائی اور نیکی ترقی کرتی ہے اور بدی کی قوتیں شکست کھا جاتی ہیں۔

ہر مہذب معاشرے میں عوام کے تمام طبقات کو بلا امتیاز، معاشرتی یا شہری حقوق دیے جاتے ہیں۔ یہ حقوق تہذیبی شعور کی عکاسی کرتے ہیں۔ ریاست ان کا دفاع کرتی ہے۔ جان کا تحفظ تمام حقوق کا سرچشمہ ہے۔ اگر یہ حق میسر نہ ہو تو باقی حقوق بے معنی ہوتے ہیں۔ جینے کا حق زندگی کے معمولات میں دلچسپی پیدا کرنے کا موجب بنتا ہے۔ عزت و آبرو سے عمر بسر کرنا، جائیداد بنانا، معاشی و معاشرتی امور کے سلسلے میں ملک میں اور بیرون ملک نقل و حرکت کرنا، خوراک، لباس، رہائش اور تعلیم کی بنیادی سہولتیں حاصل کرنا، اپنی پسندیدہ زبان و ثقافت کو اپنانا۔۔۔ ان کی ترویج و ترقی کے لیے تحریری و تقریری انداز میں تخلیقی امتگوں کا اظہار کرنا اور اپنے ضمیر و اعتقاد کے مطابق زندگی گزارنا عوام کا حق ہے۔ انہیں یہ حق بھی حاصل ہے کہ وہ اپنی تندرستی بحال رکھنے کے لیے ہسپتالوں اور ڈسپنسریوں سے استفادہ کریں۔ کسی ثبوت اور انصاف کے تقاضے پورے کیے بغیر ان کے خلاف کوئی انضباطی کارروائی نہ کی جائے۔ مذہبی دلائل سے گریز کیا جائے۔ جمہوری ریاستوں میں آزادی رائے کا حق بھی مسلم ہے بشرطیکہ وہ اختلافات کو ہوا دینے کے لیے نہ ہو۔ ظلم کے خلاف احتجاج اور اذیت ناک قوانین کی بجا آوری سے انکار بھی عوام کا حق ہے تاکہ معاشرے میں امن و سلامتی کا دور دورہ ہو اور آدم زاد آزاد فضا میں سکھ کا سانس لے سکیں۔

مگر سکھ کی فضا یونہی میسر نہیں آجاتی۔۔۔ اس کے لیے عوام اور حکام کے حقوق و فرائض میں توازن کا ہونا ضروری ہے۔ جس طرح حکام کا فرض ہے کہ وہ سخت اور دشوار احکام نافذ نہ کریں، اسی طرح عوام پر حکومت کا حق یہ ہے کہ وہ تمام بھلے کاموں میں اس کی خیر خواہی اور اطاعت کریں۔ قانون کے پابند ہوں اور انتظامی امور میں خلل نہ ڈالیں۔ ملکی استحکام اور قومی دفاع کے مسائل میں خوش دلی کے ساتھ حکومت کی مدد کریں۔ کسی معاشرے میں جب ہم آہنگی کا یہ ماحول پیدا ہو جاتا ہے تو وہاں نہ اہل اقتدار مطلق العنان ہو سکتے ہیں، نہ خود سر عناصر اجتماعی مفادات کا شیرازہ بکھیر سکتے ہیں۔

انسانی معاشرت اور جنگلی حیات میں بنیادی فرق یہ ہے کہ انسان، آئین اور ضابطے کے تحت زندگی بسر کرتا ہے جبکہ وحشت، ہر قاعدے کو توڑ پھوڑ دیتی ہے۔ ایک مثالی

ریاست وہ ہوتی ہے جہاں معاشرے اور ریاست دونوں کا تشخص واضح ہو۔ حکام اور عوام ایک دوسرے کے حقوق تسلیم کریں۔ ایک آدم کی اولاد ہونے کے ناتے سے ان میں ازلی مساوات موجود ہے۔ یہ ایسا پیدائشی حق ہے جو قدرت نے ہر شخص کو برابر عطا کیا ہے۔ حکام کوئی آسمانی مخلوق ہوتے ہیں، نہ عوام خاک کے حقیر ذرے۔ چنانچہ فطری اعتبار سے جب کوئی کم تر یا برتر نہیں تو لازم آتا ہے کہ دونوں فریق اپنے دنیوی مقام و مرتبے سے آشنا ہو کر اپنے اپنے فرائض بحسن و خوبی سرانجام دیں۔ حکام، عوام کے خادم ہوں اور عوام، حکام کے دست و بازو۔ ہر دل سے خیر کا چشمہ پھوٹے، ہر آنکھ پر محبت مہریاں ہو، ہر سوچ ارتقاء کا منظر نامہ لکھے اور فضا، انسان دوستی کی خوشبو سے مہک مہک اٹھے!

سانس کی آری، ہستی کا شجر کاٹ رہی ہے — زندگی، برف کی سل کی طرح پکھلتی ہی جا رہی ہے۔ یہ پونجی گھٹی جا رہی ہے!

واصف علی واصف: دل دریا سمندر

اقلیتوں کے حقوق

پیغمبر اسلامؐ کے ظہورِ قدسی سے کرۂ ارض پر سعادتوں کے در کھلے۔ آپؐ کی سرمدی تعلیمات کا نکتہٴ اولیٰ توحید ٹھہرا۔ یعنی ایک اللہ کی مخلوق کے درمیان رشتہٴ وحدت قائم ہونا چاہئے۔ اسے رنگ و نسل کے اختلاف اور مذہبی نزاع کی بجائے عالمگیر اخوت و محبت کی زنجیر سے منسلک ہونا چاہئے تاکہ ایک مثالی معاشرہ جنم لے سکے جہاں اخلاقی فضیلت کے سوا کسی فرد کو دوسرے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہوتی۔ بنیادی ضروریات کے لحاظ سے کسی کے مخصوص مفادات نہیں ہوتے۔ روزگار، سکونت، ملکیت، تقریر و تحریر اور ترقی کے مواقع تمام ہم وطنوں کو بلا امتیازِ مذہب و ملت مساوی طور پر حاصل ہوتے ہیں۔ اسلامی قانون کا فرو مومن اور سرکش و مطیع کو طبعی ضروریات پورا کرنے کے لیے بڑی فیاضی سے یکساں مواقع فراہم کرتا ہے اور محض اس بنا پر امتیازی سلوک روا نہیں رکھتا کہ وہ عقیدہ و مسلک، طریقِ عبادت یا ثقافتی اطوار میں جداگانہ اسلوبِ حیات کے حامل ہیں۔ وہ صرف ایسے تمدنی امور اور اخلاقی معاملات پر بندش لگاتا ہے جو اسلام کے نزدیک انفرادی و اجتماعی فلاح کے لیے مضر ہیں۔

اسلامی ریاست انہی رہنما اصولوں پر قائم ہوتی ہے۔ وہ چونکہ محض مذہبی نہیں ہوتی، اس لیے اس میں اعتقادات و مسالک کا تعصب کارفرما نہیں ہوتا۔ اس کی تشکیل فقط ذوقِ سلطانی کی تسکین کے لیے بھی نہیں ہوتی لہذا وہاں کسی جبر و استحصال کا امکان نہیں ہوتا۔ یہ انسانی فلاح و بہبود کے ترقی پرور اصولوں پر مبنی ہوتی ہے۔ اس میں رواداری، عدل اور مساوات کا دور دورہ ہوتا ہے۔ یہاں مسلم اکثریت کے علاوہ مختلف نسلوں اور مذہبوں کے لوگ آباد ہوتے ہیں لہذا اسلامی ریاست ان کے بنیادی حقوق — جان و مال، عزت و ناموس اور مذہبی آزادی کے تحفظ کی ضمانت دیتی ہے۔ انہیں مملکت

اسلامیہ کے باعزت شہری قرار دے کر اسی فیاضی کا مستحق سمجھا جاتا ہے جس سے مسلم باشندے مستفید ہوتے ہیں، تاہم انہیں ریاست کی پالیسی بنانے میں شامل نہیں کیا جاسکتا کیونکہ وہ اس کے اساسی نظریے سے متفق نہیں ہوتے۔

فتوحاتِ اسلامی کا آغاز ہوتے ہی اولادِ آدم کو انہی آفاقی برکات کا روح پرور منظر دیکھنے کو ملا۔ رسول اللہ نے غیر مسلم قبائل عرب اور یہود و نصاریٰ کو اسلامی ریاست کے معزز شہری تسلیم کرتے ہوئے انہیں ایسی دستاویزات عطا فرمائیں جن کی رو سے انہیں ہر طرح کے تحفظ کی ضمانت ملی۔ غیر مسلم قبائل عرب، خیبر کی یہودی اور نجران کی عیسائی آبادیوں کے انسانی حقوق بحال رکھے گئے۔ ان کی جائیدادیں محفوظ رہیں۔ ان کی عبادت گاہیں قائم رکھی گئیں اور انہیں اپنے مذہب پر کاربند رہنے کی مکمل آزادی دی گئی۔ جزیہ کے نام سے ایک معمولی ٹیکس کے عوض ان کی سلامتی کا ذمہ لیا گیا (اسی ذمہ داری کے حوالے سے غیر مسلم رعایا کو اصطلاح میں ذمی کہا جاتا ہے) تاہم یہ ٹیکس مسلمانوں پر عائد کردہ زکوٰۃ سے کہیں کم ہوتا ہے۔ جزیہ سب کے لیے مساوی نہیں ہوتا بلکہ افراد کی مالی حالت کو پیش نظر رکھ کر مقرر کیا جاتا ہے۔ ذرائع آمدنی نہ رکھنے والوں کے علاوہ بچے، بوڑھے، اباہج اور ذہنی و جسمانی مریض اس سے مستثنیٰ ہوتے ہیں۔ جزیہ صرف ان لوگوں پر لگایا جاتا ہے جو جنگ میں حصہ لینے کے اہل ہوں لیکن جنگ نہ لڑنے کے عوض حکومت کو جزیہ ادا کریں۔ جنگ میں برضا و رغبت حصہ لینے کی صورت میں جزیہ معاف ہو جاتا ہے۔ اقلیتوں سے متعلق یہ صالح روایات عالمِ اسلام میں ہمیشہ جاری رہیں۔ ہندوستان سے لے کر ہسپانیہ تک ایشیا، یورپ اور افریقہ کی لاکھوں ایکڑ اراضی فتح کرنے والے مسلمانوں نے ان کے حقوق پر کبھی دست درازی نہ کی۔

اسلامی ریاست اقلیتوں کو جو مقام عطا کرتی ہے، وہ فاتح کا مفتوح پر احسان نہیں بلکہ ہم وطنی اور ہم سری کی سطح کا ایک احسن معاہداتی تعلق ہوتا ہے۔ اس کی رو سے غیر مسلم کے خون کی قیمت مسلمان کے خون کے مساوی ٹھہرتی ہے۔ عہد رسالت میں کسی مسلمان کے ہاتھ سے ایک ذمی قتل ہو گیا تو آپ نے اس کے قتل کا حکم صادر کرتے ہوئے فرمایا: ”اپنے ذمے کو وفا کرنے کا سب سے زیادہ حقدار میں ہوں“۔ قبیلہ بکر بن وائل کے کسی شخص نے حیرہ کے ایک عیسائی کو قتل کر دیا۔ خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق نے قاتل کو مقتول کے وارث حینن کے حوالے کیا جس نے اس کی گردن اڑا

دی۔ عہدِ عثمانی میں کسی مسلمان کے ہاتھ سے ایک قبیلے مارا گیا تو مقتول کے ورثاء کو دیتِ دلوائی گئی۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ اقلیتوں نے عقدِ ذمہ قبول ہی اس لیے کیا ہے کہ ان کے مال کی طرح ان کے خون بھی ہمارے خون کی طرح ہو جائیں۔ اقلیتوں کی عزتوں کی پاسبانی بھی اسلامی حکومت کی ترجیحی ذمہ داری ہے۔ حمص کے گورنر عمیر بن سعد کی زبان سے کسی ذمی کی شان میں یہ فقرہ نکل گیا — ”أَخْرَاكَ اللَّهُ! یعنی اللہ تجھے رسوا کرے! اس پر انہیں اس قدر ندامت ہوئی کہ دربارِ فاروقی میں حاضر ہو کر اپنے عہدے سے استعفا دے دیا۔

اقلیتوں کے شخصی معاملات کا تصفیہ انہی کے قانون کے مطابق کیا جاتا ہے۔ ان پر اسلامی شریعت کا اطلاق نہیں کیا جاسکتا۔ ان کی املاک مسلمانوں کی جائدادوں کی طرح محفوظ ہوتی ہیں۔ ان کی عبادت گاہوں کو مسمار نہیں کیا جاسکتا البتہ جو شہر مسلمانوں کے آباد کردہ ہوں، وہاں اقلیتوں کو اپنی عبادت گاہیں تعمیر کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ انہیں اپنی بستیوں میں مذہبی مراسم ادا کرنے اور قومی تہوار منانے کی کھلی آزادی حاصل ہوتی ہے۔ انہیں ان کے آباد کردہ شہروں میں شراب کی خرید و فروخت، خنزیر پالنے، صلیب نکلنے اور ناقوس بجانے سے منع نہیں کیا جاسکتا۔ البتہ اگر وہ غداری کے مرتکب ہوں، علانیہ سرکشی پر اتر آئیں یا دشمن سے جا ملیں تو انضباطی کارروائی کی جاتی ہے اور ان کی جائدادیں خرید کر انہیں جلا وطن کر دیا جاتا ہے۔

شریعتِ اسلامی میں جزیہ و خراج کی وصولی کے لیے سختی کی قطعی ممانعت ہے۔ حضرت عمر فاروقؓ نے شام سے واپسی پر راستے میں چند آدمیوں کو دھوپ میں کھڑے دیکھا جن کے سروں پر تیل ڈالا جا رہا تھا۔ آپ کے استفسار پر بتایا گیا کہ ”یہ لوگ نادار ہیں اور جزیہ ادا نہ کرنے کی پاداش میں ان کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے۔“ فاروقِ اعظم نے آنحضرتؐ کا قول مبارک دہراتے ہوئے فرمایا: ”لوگوں کو تکلیف نہ دو۔ جو لوگ دنیا میں ایسا کرتے ہیں، اللہ قیامت کے روز انہیں عذاب پہنچائے گا“ — اگر کوئی ذمی محتاج ہو جائے تو نہ صرف اس کا جزیہ معاف ہو جائے گا بلکہ بیت المال سے اس کے لیے فقیر مسلمانوں کی طرح وظیفہ مقرر کیا جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ کے عہد میں فتح حیرہ کے موقع پر حضرت خالد بن ولیدؓ نے یہ معاہدہ لکھا: — ”میں نے انہیں یہ حق دیا ہے کہ اگر کوئی بوڑھا شخص از کار رفتہ، آفت رسیدہ یا امیر سے غریب ہو جائے جس کے سبب

سے اس کے ہم مذہب اسے خیرات دینا شروع کر دیں تو اس کا جزیہ موقوف ہو جائے گا۔ وہ اور اس کی اولاد اس وقت تک بیت المال کے وظیفے کی مستحق ٹھہرے گی جب تک وہ مسلمانوں کے ملک میں رہیں۔“

اسلامی ریاست کی عالی ظرفی کا عالم یہ ہے کہ حکومت اگر کسی وقت اقلیتوں کی حفاظت سے قاصر ہو جائے تو جزیہ واپس کر دیا جاتا ہے۔ جنگِ یرموک کے موقع پر عسکری نزاکت کے پیش نظر جب مسلمانوں کو شام کا شہر حمص خالی کرنا پڑا تو مسلم سپہ سالار ابو عبیدہ بن الجراح نے اپنے لشکر کو ہدایت کی کہ اہل شہر سے وصول شدہ جزیہ کی رقم واپس کر دی جائے کیونکہ یہ ایک حفاظتی ٹیکس ہے اور اب ہم ان لوگوں کی حفاظت سے قاصر ہیں۔ یہ سن کر یہودی اور عیسائی مسلمانوں کا حسن سلوک یاد کر کے ان کی فتح اور واپسی کی دعائیں مانگتے تھے کیونکہ انہوں نے ایک فلاحی راست کے زیر سایہ سکھ کا سانس لیا تھا اور یہ اسی فلاحی ریاست کا ثمرہ تھا کہ عالم اسلام کی اقلیتوں نے ہر موقع پر اپنی ہم مذہب سلطنتوں کے مقابلے میں مسلمانوں کا ساتھ دیا۔ یہ ذمی ہی تھے جو مسلمانوں کے لیے رسد بہم پہنچاتے تھے۔ لشکر گاہ میں مینا بازار لگاتے تھے۔ اپنے اہتمام اور صرف سے سڑک اور پل تیار کرتے تھے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جاسوسی اور خبر رسانی کرتے تھے۔ دشمنوں کے ہر قسم کے راز مسلمانوں سے آکر کہتے تھے حالانکہ یہ لوگ انہی کے ہم مذہب عیسائی یا پارسی تھے۔

یہ ایک خوشنما تصویر ہے اس نظام حکومت کی جس نے عالم انسانیت کو محبت اور عدل و مساوات کی اعلیٰ قدروں کی بشارت دی۔ اسلام نے ایک ایسے عالمگیر معاشرے کا سچا نمونہ پیش کیا جس کی نظیر نہ گذشتہ اقوام کے تاریخی ریکارڈ میں ملتی ہے، نہ دورِ حاضر کے متمدن سماجوں میں دکھائی دیتی ہے۔ مسلمانوں نے اقلیتوں کے ساتھ جو عادلانہ اور مشفقانہ طرز عمل اختیار کیا، وہ عالمی ضمیر انسانی کے لیے ایک قابل تقلید مثال ہے اور عصرِ جدید کے نام نہاد مہذب ممالک یوگوسلاویہ، بھارت، فلپائن، روس، برا، البانیہ، تھائی لینڈ اور چیکو سلاواکیہ وغیرہ کی غیر مسلم حکومتوں کے لیے لمحہ فکریہ جہاں مذہبی تعصب کی بنا پر مسلم اقلیتوں کو بہیمیت اور درندگی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس عہدِ شعور میں آدمیت کی یہ تذلیل ایامِ جاہلیت کی یاد دلاتی ہے اور ارتقاء انسانیت سراہوں کا سفر لگتا ہے۔

یتیموں کے حقوق

اسلام نے اپنے ماننے والوں کو دو قسم کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک اللہ کے حقوق یعنی عبادات اور ایمانیت۔ دوسرے حقوق العباد یعنی بندگانِ خدا کے ساتھ حسنِ معاملت۔ عبادات کی ادائیگی ضروری ہے لیکن مخلوقِ خدا کے حقوق ادا کرنا ان کے دکھ درد میں شریک ہونا اور ان کی خدمت کرنا عبادات سے بھی افضل ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا — **الْخَلْقُ عِيَالُ اللَّهِ فَاحْبِبِ الْخَلْقَ إِلَى اللَّهِ مِنْ أَحْسَنِ إِلَى عِيَالِهِ** — تمام مخلوق اللہ کا گھرانہ ہے۔ اللہ کو عزیز ترین وہ شخص ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ انبیاء، صلحا اور خدا کے برگزیدہ بندوں نے اہل دنیا کو یہی تعلیم دی۔ ان کی اپنی زندگی بھی یتیموں، یواؤں اور بے سہارا لوگوں کی دستگیری میں گزر گئی۔

ساتویں صدی عیسوی میں خطہٴ عرب میں جو اسلامی معاشرہ ظہور میں آیا، اس کی اساس محبت پر رکھی گئی تھی۔ اس کا خمیر فلسفہٴ ربِّ العالمینی سے اٹھا تھا یعنی جس طرح اللہ ساری نوعِ بشر کو بلا امتیازِ مذہب و ملت اپنا خاندان کہتا ہے، اس سے پیار کرتا ہے اور اس کی کفالت کرتا ہے، اسی طرح اسلامی معاشرے کے افراد کو اپنے تمام ہم جنسوں کے ساتھ رحم و کرم کا رویہ اپنانا چاہئے اور عدل و احسان سے نہ صرف کلمہ گو افراد بلکہ ساری انسانی برادری کے لیے محبت کے جذبات سے سرشار ہونا چاہئے۔ اس سلسلے میں صحیفہٴ آسمانی قرآن مجید ایسے اصول و ضوابط کا دلنشین گلدستہ پیش کرتا ہے جس میں امن و سکون، فراغت و خوش حالی اور اخوت و یگانگت کے رنگا رنگ پھول چُنے ہوئے ہیں جو اپنے رنگ و بو سے نوعِ انسان کو خوشگوار زندگی کا اسلوب ارزانی کرتے ہیں۔ اس کتابِ زندہ نے انسان کے اشرف جذبات سے خطاب کیا ہے۔ اس کی پیش کردہ تعلیمات کا مرکز و محور انسانیت کی مصفاً قدروں کا احیاء و نفوذ ہے۔ وہ بار بار اعلان کرتا ہے کہ اللہ تک

رسائی کا ایک ہی راستہ ہے کہ کم نصیب آدم زادوں سے محبت کی جائے۔ یتیمی اور مساکین کی مدد کی جائے اور غریبوں کی حاجت روائی کی جائے۔

سورۃ النساء کے آغاز میں انسان کی پیدائش کا مضمون بیان کرتے ہوئے جذبہ محبت کو انسانیت کا نقشِ اولیں قرار دیا گیا۔ حضرت آدمؑ کے وجود سے حوا کی تخلیق ہوئی اور پھر اس کے پیکرِ خاکی کو افرادِ انسانی کی آفرینش کا سبب بنا دیا گیا۔ ان کے قد و قامت اور رنگ و زبان میں تو اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اصل سبب کی ایک ہے۔ وہ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، اس لیے آدمی ہونے کی حیثیت سے برابر ہیں۔ اس فلسفہ حیات نے نسلِ آدم میں اجتماع و اتحاد اور صلہ رحمی کو فروغ دیا اور قرابتداری کا ایسا نظام تشکیل دیا جس کی رو سے کسی شخص کو ذاتِ برادری یا حسب و نسب کی بنا پر کوئی بڑائی حاصل نہیں۔ یہاں بزرگ و برتر وہی ہے جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہیں اور وہ انسان دوستی میں دوسروں سے بڑھا ہوا ہے۔ اس حوالے سے دیکھا جائے تو معاشرے کا ایک طبقہ ایسا ہے جو دوسروں کی ہمدردی اور اعانت کا زیادہ مستحق ہے، وہ ہیں یتیم۔ سورۃ النساء کی ابتدائی آیات میں تخلیقِ انسان کے مضمون کے ساتھ یتیموں کا ذکر کر کے اس بے کس طبقے کی اہمیت اجاگر کی گئی۔ ان کے متعلق اولین ہدایاتِ جنگِ احد کے بعد نازل ہوئیں۔ اس جنگ میں ستر مسلمان شہید ہو گئے تھے اور شہداء کی وراثت کی تقسیم اور ان کی اولاد کے مفادات کے مسائل پیدا ہو گئے تھے۔

اسلام سے پہلے، خطہٴ عرب کو جہاں جبر و ستم کی دوسری قبیح روایات نے وحشت کدہ بنا رکھا تھا، وہاں یتیموں پر طرح طرح سے دستِ جفا دراز کیا جاتا تھا۔ کسی بچے کا والد مرجاتا تو اس کے چچے اور بڑے بھائی سرپرستی کے نام پر اس کے سارے مال و متاع پر قبضہ جما لیتے اور یتیم کی دنیا اندھیر ہو جاتی۔ وہ بالغ ہونے پر بھی وراثت کے حقوق سے محروم رہتا۔ یہ استحصال پسند بزرگ حرص و طمع میں اس قدر اندھے ہو جاتے کہ اعلیٰ نسل کے صحت مند مویشی اپنے باڑوں میں باندھ لیتے اور دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے یتیم کو ردی نسل کے ناکارہ جانوروں پر ٹر خادیتے۔ وہ ایسے ہتھکنڈے بھی آزماتے کہ یتیموں کا مال و اسباب اپنے ساز و سامان میں خلطِ ملط کر لیتے اور سرپرستی کی آڑ میں رفتہ رفتہ سب کچھ ہڑپ کر جاتے۔ جس ماحول میں یتیم بچوں کو مکرو فریب کے جال بچھا کر محرومیوں کی راہ پھانکنے پر مجبور کیا جائے، وہاں صلح و خیر اور مسرت و شادمانی کا منظر نامہ کیسے لکھا جاسکتا

ہے اور اس سماج کی فضا صحت مند کیونکر رہ سکتی ہے؟

اسلام کا مصلح نظر چونکہ عالم انسانیت کی فلاح و بہبود ہے اس لیے اس نظام حیات میں کسی ضرر رسانی کا تصور تک محال ہے۔ شریعت اسلامی نے تو غیر مسلموں تک کے حقوق مقرر کیے ہیں اور وہ ان پر بھی کسی زیادتی کی اجازت نہیں دیتی، چہ جائیکہ اس کے پیروکار ایک دوسرے پر ظلم کریں۔ یتیم بچے تو ہر اعتبار سے قابل رحم ہوتے ہیں کہ وہ تو اپنا حق وصول کرنے سے بھی معذور ہوتے ہیں۔ اسی لیے قرآن حکیم میں بائیس مرتبہ یتیموں کے حقوق کا تذکرہ کیا گیا اور ان پر کی جانی والی تمام ممکن زیادتیوں کا سدباب کرنے کے لیے اعلان کیا گیا۔ وَأَنْتُمْ الیْتِمٰی اَمْوَالِهِمْ۔ وَلَا تَبَدَّلُ الْخَبِیْثُ بِالطَّیِّبِ وَلَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِهِمْ اِلٰی اَمْوَالِكُمْ۔ اِنَّهٗ كَانَ حُوْبًا کَثِیْرًا۔ یتیموں کا مال جو تمہاری تحویل میں ہو، ان کے حوالے کر دو۔ ان کے عمدہ مال کو اپنے خراب مال سے نہ بدلو۔ ان کا مال اپنے مال میں ملا کر بھی مت کھاؤ کہ یہ بہت بڑا اخلاقی جرم ہے۔

اسلام کے پیش نظر تمام بنی نوع انسان کی خیر و فلاح ہے۔ محض چند افراد کا پھلنا پھولنا اسے نہیں بھاتا۔ اسلام گوارا نہیں کرتا کہ کچھ لوگ تو زندگی کی آسودگیوں سے فیضیاب ہوں اور باقی انسانوں کو بنیادی ضروریات زندگی سے بھی محروم رکھا جائے۔ اس نے تو ایمان کی نشانی ہی یہ بتائی ہے کہ فی اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ۔ ان کے مال میں ضرورت مندوں اور محروموں کا حصہ ہوتا ہے۔ چنانچہ جو دین ہوا اور پانی کی طرح زندگی کی خوشگوار یوں میں سب کو حصے دار بناتا ہے اور زکوٰۃ صدقات اور خیرات کے حوالے سے ساری اولادِ آدم کی بہتری اور بھلائی کے لیے سرگرم عمل ہونے کو کمال انسانیت قرار دیتا ہے، وہ بھلا بے بس یتیموں پر کوئی زیادتی کیونکر برداشت کر سکتا ہے؟ چنانچہ جو لوگ ان کے مال و متاع پر حریصانہ نگاہیں گاڑیں، انہیں قرآن نے انتباہ کیا۔ الَّذِیْنَ یَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْیْتَامٰی ظُلْمًا اِنَّمَا یَاْكُلُوْنَ فِیْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا۔ جو لوگ ظالمانہ طریقے سے یتیموں کا مال کھاتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔

یتیموں کے مال کے بارے میں قرآن کی یہ وعید سن کر مدینے کی فضا میں ہلچل مچ گئی۔ جن صحابہ کرام کے ساتھ یتیم بچے اپنے مال سمیت سکونت پذیر تھے، ان کے لیے کئی مشکلات پیدا ہو گئیں۔ ان کے لیے علیحدہ کھانا پکانے، ان کے بچے ہوئے کھانے کے ضائع ہونے اور مال کی زکوٰۃ ادا کرنے کے مسائل کھڑے ہو گئے۔ مگر اللہ نے ان کی

مشکل آسان کر دی اور ارشاد ہوا — یَسْتَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ —
 وَإِنْ تَخَالَطُوا هُمْ فَأَخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ — اے محمد ﷺ
 مسلمان آپ سے یتیموں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ آپ کہ دیجیے کہ یتیموں
 کی بھلائی بہت اچھا کام ہے۔ اگر تم ان کے ساتھ مل جل کر رہنا اور خرچ اکٹھا رکھنا چاہو
 تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ اللہ کو خوب علم ہے کہ خرابی پیدا کرنے والا کون ہے اور اصلاح
 کس کے پیش نظر ہے۔ انہی دنوں رسول اللہ نے اپنے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا —
 الْأَمْنُ وَلِيُّ يَتِيمِ الْمَالِ فَلْيَتَجَرَّفِ فِيهِ وَلَا يَثْرِكُهُ حَتَّىٰ تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ — کسی یتیم کا ایسا
 والی جس کے پاس اس کا مال ہو، اے چاہیے کہ وہ اس مال کو تجارت میں ملا دے۔ ایسا نہ
 ہو کہ اسے زکوٰۃ ہی کھالے۔

محسن انسانیت محمد ﷺ نے جو بے نظیر انقلاب برپا کیا، اس کی روح رواں خیر
 خواہی تھی۔ یہ خدا ترسی، پرہیزگاری، ضبط نفس اور اخلاق ذمہ داریوں پر مشتمل ایسا مثالی
 نظام تھا جس نے اپنے پیروکاروں میں ایسی بلند سیرتی پیدا کی جو خلق خدا کی بھلائی کے
 جذبات سے عبارت تھی۔ ان کو ہر لحظہ اپنے معبود کی رضا مطلوب رہی۔ چونکہ اللہ کی
 طرح اس کے تمام مظاہر کائنات بھی حسین ہیں لہذا اس کی جمالیاتی تقویم کا شاہکار انسان
 بھی حسین ہے جسے لبعاً حسن سے لگاؤ ہے۔ وہ آدم سے نسبت رکھنے کے باعث فطرتاً
 اپنے ہم جنسوں سے محبت کرتا ہے۔ اسلام نے فضائل اخلاق کا جو نظام پیش کیا، اس کا
 غالب نکتہ یہی تھا کہ عدل و احسان کے وسیلے سے انسانی فطرت کے جذبہ محبت کو معتبر بنایا
 جائے۔ اس حوالے سے اسے کامیابی نصیب ہوئی اور مسلمان عفو و کرم اور رحمت و
 شفقت کے ان جواہر سے مالا مال ہوئے جن سے بے بس انسانوں کے ایک اہم طبقے، یتامیٰ
 کو ہر طرح کے تحفظ کی بشارت ملی۔ یہی وجہ تھی کہ اخلاقِ فاضلہ کا حامل ایک ایسا معاشرہ
 وجود میں آیا جو دنیا کے سارے سماجوں میں منفرد تھا اور اصلاح و اخلاص اس کا امتیازی
 نشان تھا — آج جبکہ مادیت اور خواہشات کے الاؤ دہک رہے ہیں، وقت کو پھر اسی نظامِ
 معاشرت کی تلاش ہے، جس نے صدیوں پہلے عرب کے آتش کدے میں اندازِ گلستاں
 پیدا کر دیا تھا۔ دنیا جب چاہے س عہدِ پارینہ کی صالح قدروں کو اپنا کر زندگی کے تمام شیریں
 ثمرات سے فیضیاب ہو سکتی ہے۔

ضرورت مندوں کی اعانت

یہ پہلا سبق ہے کتابِ ہدیٰ کا
کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا
وہی دوست ہے خالقِ دوسرا کا
خلاق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا

یہی ہے عبادت، یہی دین و ایماں
کہ کام آئے دنیا میں انساں کے انساں

قرآن مجید، اسلام کا لافانی دستور العمل ہے۔ اس کتابِ زندہ کا اولین جملہ ہے —
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ — تمام تعریفیں تو اس پروردگار کے لیے ہیں جو تمام جہانوں
کا پالنے والا ہے۔ عالمین سے مراد سارے انسان ہیں جو بحیثیتِ مخلوق اپنے خالق کی نگاہ
میں برابر ہیں۔ وہ انھیں دولت کے پیمانے سے نہیں ناپتا بلکہ بلا امتیازِ مذہب و ملت سب کو
کھانے، کمانے اور جینے کا حق ارزانی کرتا ہے۔ پیغمبرِ آخر الزمان حضرت محمد ﷺ نے
فرمایا — الْخَلْقُ عِيَالُ اللَّهِ فَاحْبِبِ الْخَلْقَ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَى عِيَالِهِ — ساری
مخلوق اللہ کا گھرانہ ہے۔ اللہ کو زیادہ پیارا وہ شخص ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ حسن
سلوک کرے — اللہ کو یہ بات پسند نہیں کہ طاقت ور کمزوروں کو اور امیر غریبوں کو
کچلیں۔ وہ گوارا نہیں کرتا کہ چند افراد کی تجوریاں تو سیم و زر سے لبریز ہوں اور بے شمار
لوگوں کو بنیادی سہولیات بھی میسر نہ آئیں۔ قدرت کے خوشگوار انعامات میں سب برابر
کے حصے دار ہیں۔ رزق کے سرچشمے کسی کی انفرادی ملکیت نہیں، انھیں دریا کی طرح بہتے
رہنا چاہئے اور صدقات و خیرات کے حوالے سے ان کا فیضان جاری رہنا چاہئے — ہوا
اور پانی کی طرح عام!

دنیاۓ معیشت میں مال و متاع کی حیثیت وہی ہے جو بدن میں خون کی ہوتی ہے۔ جس طرح دوران خون میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو انسانی زندگی کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، اسی طرح دولت کی گردش منصفانہ نہ ہو تو سلسلہ حیات کی کڑیاں بکھر کر رہ جاتی ہیں۔ علماء عمرانیات نے معاشرے کو ایک ایسے وجود سے تشبیہ دی ہے جس کا ڈھانچہ افراد سے تشکیل پاتا ہے۔ یہ ایسی زندہ اکائی ہے جس کے تمام اجزا میں تناسب ہونا چاہئے جو باہمی اتحاد و تعاون سے جنم لیتا ہے۔ قرآن کریم نے یہ تناسب قائم رکھنے کے لیے ایمانیات اور اعمال کی شکل میں ایک تربیتی نصاب مقرر کیا ہے، جس کی روح احسان ہے۔ یہ ایسی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے — وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (البقرہ ۲: ۱۹۵) — احسان کا مفہوم یہ ہے کہ زندگی کے تمام اعمال و افعال میں حسن پیدا کیا جائے۔ جس طرح عبادات کی قدر و قیمت اخلاص سے متعین ہوتی ہے، اسی طرح روز و شب کے معمولات، جمال و کمال سے قبول عام حاصل کرتے ہیں۔ نیک برتاؤ، فیاضانہ سلوک اور ہمدردانہ رویے سے ایسی قدریں فروغ پاتی ہیں جو اجتماعی زندگی میں شیرینیاں گھول دیتی ہیں اور تہذیب کا اجالا پھیلتا ہے۔

اقتصادی استحکام، دینِ فطرت، اسلام کا ترجیحی موضوع ہے۔ ایمانیات اور عبادات کے معاً بعد تمدنی معاملات میں معاشیات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ قرآن پاک کی ابتدا ہی میں ارشاد ہوتا ہے — ذَلِكُ الْكِتَابُ لَارِئِبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (البقرہ ۲: ۲، ۳) کلامِ الہی ہر شک و شبہ سے پاک ہے۔ یہ محتاط زندگی گزارنے والوں کو کامیابی کی راہ دکھاتا ہے۔ یہ لوگ ایسی حقیقتوں پر ایمان رکھتے ہیں جو ان کے حواس اور وجدان سے بالا ہیں۔ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور ان نعمتوں میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں بخشی ہیں۔

قرآن میں رزق کا لفظ ہر طرح کی نعمتوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ وہ خواہ مادی ہوں جیسے مال و زر اور صحت و اولاد یا روحانی جیسے عقل و شعور اور علم و حکمت وغیرہ — یہ سب کچھ اللہ کا عطا کردہ ہے۔ انسان محض ان کا امین ہے لہذا اس کا فرض ہے کہ وہ مالکِ حقیقی کے عطیات میں سے ہر طرح کی قربانی کرنے پر تیار رہے۔ بالخصوص بندگانِ خدا کے حقوق ادا کرنے کے لیے ہر وقت آمادہ رہے کیونکہ اللہ ربُّ العزت دیتے ہی اس لیے ہیں کہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد باقی مال و اسباب اس کی مخلوق پر صرف کیا

جائے۔ قرآن مجید نے راہِ خدا میں خرچ کرنے کو انفاق، صدقہ اور زکوٰۃ کے الفاظ سے تعبیر کیا ہے۔ ۳۷ مقامات پر اس عمل کو لازمۃً اسلام اور مدارِ نجات ٹھہرایا ہے۔ مقصود یہ ہے کہ انسان وقتاً فوقتاً اپنا تجزیہ کرتا رہے کہ وہ تنگ دل یا زرپرست تو نہیں ہو رہا اور اس کا دل عملی اطاعت کے لیے تیار بھی رہتا ہے کہ نہیں۔ دولت خرچ کرنے کو معاملاتِ دنیا میں سرفہرست اس غرض سے رکھا گیا تاکہ معاشرتی توازن قائم رہے اور کوئی طبقہ بد حالی کا شکار نہ ہونے پائے۔

اسلام نے ہر اس امکان کا دروازہ بند کر دیا ہے جس سے اجتماعیت کا توازن بگڑنے کا اندیشہ ہو۔ معیشت چونکہ افراد اور جماعت کا اہم ترین مسئلہ ہے اس لیے اسلام نے دولت کی منصفانہ اور عادلانہ تقسیم کے لیے جہاں زکوٰۃ کا فریضہ عائد کیا ہے، وہاں صدقات و خیرات کی صورت میں اختیاری نیکی کی مدت بھی بیان کی ہیں۔ اس نے ان تمام سرچشموں کے آگے بند باندھنے کی کوشش کی ہے جن سے امیر و غریب کے درمیان عدم مساوات کی خلیج وسیع ہو اور ان کے اخلاق بگڑنے کا خدشہ ہو۔ وہ ایک طرف امرا کی تعیش پسندی اور فضول خرچی کی حوصلہ شکنی کرتا ہے تو دوسری جانب افلاس کے مارے آدم زادوں کو قبیح حرکات سے باز رکھنے کی تعلیم دیتا ہے کیونکہ فقر و فاقہ سے تنگ آکر مجبور آدمی اکثر غیر اخلاقی اور غیر قانونی حرکات پر اتر آتا ہے۔ پیٹ کا جہنم بھرنے کے لیے وہ کبھی لوٹ مار پر کمر بستہ ہوتا ہے تو کبھی عزت و ایمان کا سودا کرتا ہے۔ اسی لیے انسانیت کے نبض شناس پیغمبرؐ نے فرمایا — كَادَ الْفَقْرَانُ يَكُونُ كُفْرًا — یعنی تنگ دستی آدمی کو کفر کے قریب پہنچا دیتی ہے۔

قرآن پاک نے ان تمام خدشات کے پیش نظر اپنی حکمتِ عملی کا اعلان یوں کیا —
 لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
 وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ (البقرہ ۲: ۱۷۷) نیکی صرف یہ نہیں کہ
 تم اپنے چہرے مشرق و مغرب کی طرف پھیر لو بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی ایمان لائے۔ یومِ
 آخرت، فرشتوں، کتابِ مقدس اور انبیاء پر، علاوہ ازیں رضائے الہی کے لیے اپنا مال رشتے
 داروں، یتیموں، غریبوں، مسافروں، مدد مانگنے والوں اور غلاموں یا قیدیوں کی رہائی پر خرچ
 کرے — ان احکامات پر عمل پیرا ہونے سے بیک وقت دو فوائد حاصل ہوتے ہیں۔

ایک یہ کہ دولت نفس پرستی پر صرف نہیں ہوتی اور بندہ سرکشی سے باز رہتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ضرورت مندوں کی حاجتیں پوری ہونے سے طبقاتی کشمکش ختم ہو جاتی ہے۔ زرداروں اور ناداروں کے مابین الفت و محبت کا رشتہ استوار ہوتا ہے اور قوم خوشحالی کی منزلیں طے کرنے لگتی ہے۔ اسی اعلیٰ نصب العین کی خاطر قرآن کریم نے ایمانداروں کی نشانی ہی یہ بتائی ہے کہ **فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ** یعنی ان کے اموال میں ضرورت مندوں اور محروموں کا حق ہوتا ہے جسے ان تک منتقل کرنا کوئی احسان نہیں کہ یہ تو ان کا حق ہے کیونکہ مال فی الحقیقت اللہ کی دین ہے جو بعض لوگوں کو اس لیے دیا جاتا ہے کہ ان کی سلیم الفطرتی کو پرکھا جائے کہ وہ مستحق افراد کا حق پہچانتے اور پہنچاتے ہیں یا نہیں۔

ضرورت مندوں کی مالی اعانت قوم کی تعمیر و ترقی میں نخست اول کا درجہ رکھتی ہے۔ قرآن کا تمثیلی انداز ملاحظہ ہو۔ **مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ** (البقرہ ۲: ۲۶۱) اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ ہو جو سات بالیں اگائے۔ ہر بالی میں سو دانے ہوں۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے، کئی گنا کر دیتا ہے۔ چنانچہ اقتصادی ترقی کا انحصار وسائل رزق پر چند افراد یا خاندانوں کے قبضہ جمائے رکھنے پر نہیں بلکہ قوم کی مجموعی محنت اور خوشحالی سے وابستہ ہے۔ زکوٰۃ اور صدقہ و خیرات سے یہ مقصد بخوبی حاصل کیا جاسکتا ہے کیونکہ اس عمل خیر سے دولت تمام افراد میں تقسیم ہوتی ہے اور تنگ دست اس قابل ہو جاتے ہیں کہ کاروبار میں شامل ہو کر قوم کے دست و بازو بنیں۔

ضرورت مندوں کی اعانت سے اخلاقی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ امراء و وسائل رزق پر پنچے گاڑ کر خود کو اور خدا کو فراموش نہیں کرتے۔ غربت و افلاس کے چنگل میں پھنسے ہوئے لوگ جب کاروباری مشاغل میں مصروف ہو جاتے ہیں تو چوری، ڈاکہ زنی، اغوا، قتل اور طرح طرح کے جرائم پر آمادہ ہو کر امن و امان کا تار و پود نہیں بکھیرتے بلکہ اہل ثروت کے مددگار بن کر معاشرتی استحکام کا موجب ہوتے ہیں۔ تخریب، تعمیر کے سانچے میں ڈھل جاتی ہے۔ ایثار و قربانی اور حق شناسی جیسی اعلیٰ قدریں نمودار ہوتی ہیں اور وہ مثالی معاشرہ ظہور میں آتا ہے جس کا خواب، انسان ہمیشہ سے دیکھتا آیا ہے۔

خدمتِ خلق

ہر مذہب کی تعلیمات کا مرکز و محور یہ رہا ہے کہ نوعِ انساں اپنے پروردگار کے ساتھ بندگی کا تعلق قائم کرے اور آپس میں رحم و کرم کا رویہ اپنائے۔ اسلام تو سراسر محبت اور سلامتی کا مذہب ہے۔ اس کا پیغام ہے کہ ساری مخلوق اللہ کا گھرانہ ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ پیار اس شخص سے ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اچھے سلوک کو علمی زبان میں سوشل سروس (Social Service) سوشل ورک (Social Work) یا خدمتِ خلق کہا جاتا ہے۔ اس کے دائرہ کار میں رفاہِ عام کے امور شامل ہیں۔ مثلاً تعلیمی ادارے، یتیم خانے، ڈپنسریاں، دستکاری سنٹر قائم کرنا، غریب بستیوں میں صحت مندانہ ماحول پیدا کرنے کے لیے فلاحی سرگرمیاں انجام دینا اور مشکلات میں گھرے ہوئے لوگوں کی مدد کو آنا۔ مگر اسلام کی اصطلاح میں خدمتِ خلق کا وسیع تر مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے اس کی جاندار مخلوق کو جسمانی، ذہنی اور روحانی سکون مہیا کرے۔ اپنی صلاحیتوں کو مخلوق کی فیض رسانی کے لیے آزمائے۔ یہ اندازِ حیات انسان دوستی کی معراج ہے جس کی عکاسی کرتے ہوئے الطاف حسین حالی کہتے ہیں۔

یہ پہلا سبق ہے کتابِ ہدیٰ کا
 کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا
 وہی دوست ہے خالقِ دوسرا کا
 خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا
 یہی ہے عبادت، یہی دین و ایماں
 کہ کام آئے دنیا میں انساں کے انساں
 یہ طرزِ عمل دکھاوے پر مبنی نہ ہو بلکہ محبت اور ہمدردی کا باطنی جذبہ اسے اس کام پر

ابھارے۔ اس کے دل میں یہ احساس بیدار ہو کہ دوسروں کو مادی اور اخلاقی نقصان سے بچایا اور بھلائی کے ساتھ ان کا رشتہ جوڑا جائے۔ رسول کریمؐ نے فرمایا — اپنے بھائی کی مدد کرو وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ کرام نے حیرت سے پوچھا کہ مظلوم کی مدد تو کی جا سکتی ہے مگر ظالم کی مدد کا کیا معنی ہے؟ — حضورؐ نے فرمایا، اسے ظلم سے روک دینا ہی اس کی مدد ہے۔

عمرانیات کے علما نے معاشرے کو ایک ایسے وجود سے تشبیہ دی ہے جو افراد سے تشکیل پاتا ہے۔ یہ ایسی زندہ اکائی ہے جس کے تمام اجزا میں تناسب ہونا چاہیے جو باہمی اتحاد و تعاون سے جنم لیتا ہے۔ قرآن کریم نے یہ تناسب برقرار رکھنے کے لیے حقوق اللہ اور حقوق العباد کا ایک تربیتی نصاب مقرر کیا ہے جس کی روح خدمتِ خلق کا جذبہ ہے۔ یہ دینِ فطرت، اسلام کا ترجیحی موضوع ہے۔ ایمانیات اور عبادات کے فوراً بعد تمدنی معاملات میں خدمتِ خلق کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے —

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (البقرہ ۲: ۳)

یہ لوگ ایسی حقیقتوں پر ایمان رکھتے ہیں جو ان کے حواس اور وجدان سے بالاتر ہیں۔ وہ نماز قائم کرتے اور ان نعمتوں میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں رزق کی شکل میں بخشی ہیں — قرآن مجید میں ”رزق“ کا لفظ ہر طرح کی نعمتوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ وہ خواہ مادی ہوں جیسے مال و زریا روحانی جیسے عقل و شعور اور علم و حکمت وغیرہ — یہ سب کچھ اللہ کا عطا کردہ ہے۔ انسان محض ان کا امین ہے۔ لہذا اس کا فرض ہے کہ وہ مالکِ حقیقی کے عطیات میں سے ہر طرح کی قربانی کرنے پر تیار رہے۔ بالخصوص بندگانِ خدا کے حقوق ادا کرنے کے لیے ہر وقت آمادہ رہے۔ قرآن کریم نے ۷۳ مقامات پر اس عمل کو لازمۃً اسلام اور مدارِ نجات ٹھہرایا ہے۔ معاملاتِ دنیا میں اسے سرفہرست اس لیے رکھا گیا تاکہ معاشرتی توازن قائم رہے اور کوئی طبقہ بد حالی کا شکار نہ ہونے پائے۔

روئے زمین پر کہیں کوئی ایسا معاشرہ موجود نہیں جہاں یکساں سطح کے افراد پائے جاتے ہوں۔ اعلیٰ و ادنیٰ، امیر و غریب، خوشحال و بد حال، مالدار و نادار — اسی رنگارنگی سے زندگی عبارت ہے۔ مثالی معاشرہ وہ کہلاتا ہے جہاں بے آسرا بندگانِ خدا کی مدد کا

اہتمام کیا جائے اور معاشی طور پر مستحکم لوگ، گرے پڑے انسانوں کی دستگیری کو آئیں۔ دستگیری کا جذبہ درحقیقت ایثار و خلوص کی فضا میں پروان چڑھتا ہے۔ اسی اعتبار سے اس کے مراتب متعین ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ پہلے اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں اور زائد سامان دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس طرزِ عمل کو فیاضی یا سخاوت کہا جاتا ہے۔ بعض اہل دل دوسروں کی ضروریات کو اپنی حاجات پر ترجیح دیتے ہیں۔ وہ اپنا مال و اسباب پہلے دوسروں کو دیتے ہیں، بچا کھچا خود استعمال کرتے ہیں۔ خود تکلیف سہتے ہیں مگر دوسروں کو راحت پہنچاتے ہیں۔ آپ فاقہ کشی کرتے ہیں لیکن اوروں کو راحت پہنچاتے ہیں۔ یہ سخاوت کی سب سے اعلیٰ صورت ہے۔ اسلام کی اصطلاح میں اسے ایثار کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے، اپنی ضروریات کو پس پشت ڈال کر دوسروں کی حاجت روائی کی جائے۔ ایثار کی متضاد صفت کا نام خود غرضی ہے جسے اختیار کرنے والا شخص بخیل اور کنجوس کہلاتا ہے جسے کہیں بھی اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا جبکہ ایثار پیشہ آدمی سب کی نگاہوں میں قابلِ احترام ٹھہرتا ہے۔

محسنِ انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروکاروں کو جن اخلاقِ فائدہ کی تربیت دی، ان پر جذبہ ایثار کی چھاپ لگی ہوئی تھی۔ قرآن مجید نے ان کی نیک سیرتی کے اسی وصف کو نمایاں کرتے ہوئے کہا۔ **وَيُؤْتِرُونَ عَلٰی اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ (الحشر ۹:۵۹)**۔ صحابہ رسول کا حال یہ ہے کہ خواہ ان پر تنگی ہی کیوں نہ ہو، وہ دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دیتے ہیں۔

خدمتِ خلق کا امتیازی مقام اجاگر کرنے کے لیے حضور نے تمثیلی انداز اختیار کرتے ہوئے فرمایا۔ **قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا: اے ابنِ آدم، میں بیمار پڑا تو تو میری عیادت کو نہ آیا۔ آدمی جواب دے گا، پروردگار میں تیری تیمارداری کیسے کرتا جب کہ تو سارے جہانوں کا آقا ہے۔ تب اللہ فرمائے گا تجھے معلوم نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار پڑا اور تو نے اس کی مزاج پر سی نہ کی۔ اگر تو اس کی عیادت کو جاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ اے ابنِ آدم، میں نے تجھ سے کھانا مانگا مگر تو نے مجھے محروم رکھا۔ بندہ کہے گا، میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا جبکہ تو سارے جہانوں کا رازق ہے۔ اللہ کہے گا کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا مگر تو نے اسے نہ کھلایا۔ اگر تو اسے کھانا کھلا دیتا تو اس کھانے کو میرے پاس پاتا۔ پھر اللہ کہے گا کہ میں نے تجھ سے پانی مانگا مگر تو نے نہ**

پلایا۔ بندہ کہے گا کہ میں تجھے کیسے پلاتا جبکہ تو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اللہ کہے گا میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تو تو نے اس کی پیاس نہ بجھائی۔ اگر تو اس کو پلا دیتا تو اس پانی کو میرے پاس پاتا۔ اس حدیث سے یہ درس ملتا ہے کہ انسانوں کی خدمت دراصل اللہ کی خدمت ہے۔

دنیا میں انسان کے بھیجے جانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ مخلوقِ خدا کی خدمت کرے۔ یہی اصل عبادت ہے۔ اگر انسان کی تخلیق کا مقصد صرف اللہ کی عبادت ہوتا تو اس کے لیے فرشتے ہی کافی تھے۔ انبیاء اولیاء اور تمام مصلحین نے دنیا والوں کو خدمتِ خلق کی تعلیم دی۔ خود ان کی ساری زندگی یتیموں، یتیموں اور بے سہارا لوگوں کی دستگیری میں گزر گئی۔ رسول اکرمؐ خود تکلیفیں سہ کر انسانوں کی خدمت کرتے۔ پیغمبری کے منصب پر فائز ہونے سے پہلے بھی آپؐ نوعِ آدم کی مدد پر کمر بستہ رہتے۔ پہلی وحی نازل ہونے کے بعد جب آپؐ غارِ حرا سے گھبرائے ہوئے گھر پہنچے تو ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپؐ کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اللہ آپ کو ضائع نہ ہونے دے گا کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، بے کسوں کی دستگیری کرتے ہیں اور بے آسرا لوگوں کا سہارا ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیقؓ خلیفہ بننے کے بعد بھی لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کا کام کر آتے۔ حضرت عمر فاروقؓ گلیوں بازاروں میں چکر لگایا کرتے تھے تاکہ ضرورت مندوں کی مدد کی جائے۔

اللہ کے تمام مقرب بندے جذبہٴ خدمتِ خلق سے شار تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک رات کڑا کے کی سردی میں حضرت ابراہیم ادھمؒ پناہ کی تلاش میں کسی مسجد میں پہنچے۔ دیکھا کہ وہاں تین آدمی سردی کے مارے سکڑے پڑے ہیں۔ دروازے میں کواڑ نہیں تھے۔ برفانی ہوا برابر اندر چلی آرہی تھی۔ حضرت نے سوچا کہ اللہ کے ان بندوں کو سردی سے بچایا جائے۔ وہ دروازے کے بیچوں بیچ کھڑے ہو گئے تاکہ ہوا کسی حد تک رک جائے۔ انہوں نے ساری رات اسی طرح آنکھوں میں کاٹ دی۔ بے غرض خدمت کی ان کٹھن گھڑیوں میں ان کا جسم اکڑ گیا، اعصاب سُن ہو کر رہ گئے لیکن دل تھا کہ پُر مسرت کیفیات سے جھوم رہا تھا۔

خدمتِ خلق کے حوالے سے ایک اور واقعہ بھی ان سے منسوب ہے۔ ایک دفعہ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ لمبی فرست لیے کھڑا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ

اس فرست میں کیا لکھا ہے۔ فرشتے نے جواب دیا 'یہ ان لوگوں کے نام ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ نے پوچھا' اس فرست میں کہیں میرا نام بھی ہے۔ فرشتے نے نفی میں جواب دیا۔ اس پر حضرت فرمانے لگے کہ میرا نام ان لوگوں میں لکھ لو جو مخلوقِ خدا سے پیار کرتے ہیں۔ یہ سن کر فرشتہ غائب ہو گیا۔ اگلی رات پھر وہی فرشتہ خواب میں دکھائی دیا۔ اب کے پھر ایک فرست اس کے ہاتھ میں تھی۔ آپ کے استفسار پر اس نے بتایا کہ اس فرست میں ان لوگوں کے نام ہیں جن سے اللہ خود محبت کرتا ہے اور اس میں آپ کا نام سرِ فرست ہے۔ چنانچہ خدمتِ خلق سے بڑی کوئی عبادت نہیں اور سچی خوشی اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا اس سے بڑا اور کوئی ذریعہ نہیں۔

اسلام عقیدہ توحید کے حوالے سے اللہ اور انسان کے تعلق کی طرح آدم زادوں میں بھی ایک ایسا رشتہ قائم کرتا ہے کہ ان میں فطری طور پر الفت و یگانگت پیدا ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے اعلان کیا۔ **إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ**۔ عدل و احسان کی یکجائی میں یہی مصلحت کار فرما ہے کہ خیرات و صدقات اور خلقِ خدا کی بھلائی کے تمام کام معاشرتی توازن کو بگڑنے نہیں دیتے اور زندگی لطف و کرم اور محبت و شفقت کے سدا بہار پھولوں سے مہک اٹھتی ہے۔

اسلام اور امن عامہ

ہماری آنکھوں کے سامنے پھیلی ہوئی کائنات اللہ تعالیٰ کی جمالیاتی تخلیق کا شاہکار ہے۔ اس عالم موجودات کا نظام، مستقل قدرتی قوانین، پائیدار فطری قواعد اور صلح و آشتی کے ٹھوس آئین کے تحت چل رہا ہے۔ سورج، چاند، ستارے، زمین، حیوانات، نباتات اور جمادات انھی ضوابط کے پابند ہیں۔ اگر نظم عالم میں کہیں بھی کوئی رخنہ یا خلفشار واقع ہو جائے تو شیرازہ کائنات بکھر کر رہ جائے۔ پیدائش سے لے کر موت تک انسان کے سانسوں کی روانی، اس کے خون کی گردش، اس کا نظام ہضم اور اس کی تندرستی و بیماری کا سلسلہ بھی فطری اصول کے مطابق ہے۔ جہاں کہیں بے قاعدگی پیدا ہوتی ہے، زندگی کا نقشہ بگڑ جاتا ہے اور انسان طرح طرح کے مسائل سے دوچار ہو کر رہ جاتا ہے۔

قوموں کی تقدیریں بھی فطرت کے بندھے ٹکے طریقوں کے مطابق بنتی، بگڑتی ہیں، اتار چڑھاؤ، کا شکار ہوتی ہیں اور ترقی و تنزل کی منزلوں سے گزرتی ہیں۔ تاریخ میں ان کے مقام کا تعین ان کے تمدنی کردار کے حوالے سے ہوتا ہے۔ جو لوگ اپنے خالق و مالک کی بخشی ہوئی صلاحیتوں اور قوتوں کو بہتر انداز سے استعمال کریں، اس کی خوبصورت دنیا کی زیب و زینت میں اضافہ کریں اور امن و سلامتی کی قدروں کو پروان چڑھائیں، وہ اپنے پروردگار کی نگاہوں میں خوش نام ٹھہرتے ہیں مگر جو لوگ نقوش فطرت کو خراب کرنے پر تل جائیں، خداداد قابلیتوں کو من مانے اسلوب میں ظاہر کریں اور فساد و بدامنی کو فروغ دیں تو پستیاں ان کا مقدر بنتی ہیں کیونکہ قدرت اپنی دنیا کے مرتب و مروج قوانین اور اپنی مخلوق کے تمدنی اصول و ضوابط کو تہ و بالا کرنے کا جرم کبھی معاف نہیں کرتی خواہ اس کے مرتکب افراد یا گروہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم!

بناؤ اور بگاڑ یا امن و فساد کا یہ قانون زندگی کے ہر شعبے پر لاگو ہوتا ہے۔ کیا کوئی باپ یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے گھر میں اس کی نافرمانی کی جائے؟ اس کی اولاد اپنی خواہشات کو بے ہنگم طریقوں سے پورا کرے؟ شور و غل سے خانگی ماحول خراب کر دیا جائے؟ گھریلو اشیاء کو توڑا پھوڑا جائے؟ اور لڑائی جھگڑے سے امن و سکون برباد کر دیا جائے؟ — یہ حرکات یقیناً انتشار اور تصادم کا باعث ہوں گی جن کے نتیجے میں سرکش اولاد کو نہ صرف سزا دی جائے گی بلکہ گھر سے بھی بے دخل کر دیا جائے گا۔ اسی طرح کوئی افسر اپنے ملازمین کی کام چوری، ہٹ دھرمی اور بد انتظامی کی روش کو پسند نہیں کرتا۔ ایسے اہل کاروں کے خلاف سخت اقدام کر کے ان کا تبادلہ کر دیا جاتا ہے یا ملازمت سے ان کی سبکدوشی عمل میں آتی ہے۔ —

باغوں اور کھیتوں کا منظر نامہ بھی یہی ہے۔ زمیندار اپنے کاشتکاروں یا مالیوں سے یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ دیانتداری اور محنت سے زمین کو جھاڑ جھنکار سے صاف کریں، ہل چلائیں، بیج بوئیں، پانی لگائیں، پیداوار بردھائیں۔ اسے نقصان دہ کیڑے مکوڑوں، پرندوں، چوپایوں اور لوٹ مار کرنے والے انسانوں سے بچائیں۔ لیکن جو کاشتکار یا مالی ایسا نہ کریں بلکہ اپنے فرائض میں کوتاہی، بد شوقی اور عدم دلچسپی کا مظاہرہ کریں یا خود ہی درختوں کی جڑیں اکھاڑنے اور پھلوں، پھولوں سے لدی شاخوں کو کاٹنے پر تل جائیں تو زمیندار انھیں فی الفور اپنے علاقے سے نکال باہر کرے گا۔ غور کیجئے، عام انسانوں کا رویہ یہ ہے کہ وہ محدود سے قطعاً اراضی کا بگاڑ پسند نہیں کرتے تو کائنات کی خالق و مالک ہستی بھلا کسی طرح یہ بات برداشت کر سکتی ہے کہ اس کی وسیع و عریض خوشنما دنیا میں قانون شکنی، اخلاقی بے راہ روی اور مفاد پرستی سے کوئی بگاڑ یا فساد برپا کر دیا جائے!

بگاڑ، فساد یا بد امنی درحقیقت انسانی کردار کا حیوانی مظہر ہے۔ یہ اس وقت رونما ہوتا ہے جب انسان کی ذات یا معاشرت، اخلاقی و روحانی اعتبار سے انتشار و زوال کا شکار ہو جائے۔ جس معاشرے میں علم و دانش اور حکمت و بصیرت کی اعلیٰ قدریں موجود ہوں، وہاں تعمیر، بناؤ اور امن کی نورانی ندی رواں رہتی ہے لیکن جہاں زندگی کا محور کم نظری، عیش کوشی اور خود پسندی بن جائے، وہاں بے لگام بد شکل عناصر کو سراٹھانے کا موقع ضرور ملتا ہے۔ تب ڈاکا زنی، چور بازاری، سمگلنگ، بد کرداری، بے انصافی، ظلم و ستم اور قتل و غارت آدم زاد کو اس مقام پر لاکھڑا کرتے ہیں جہاں بد بختی، تباہی اور ہلاکت کے سوا اور

کچھ نہیں ہوتا۔

چشمِ تاریخ نے صدیوں پہلے خطہٴ عرب میں ہلاکت آفریں عفریتوں کو ہر طرف ناچتے دیکھا ہے۔ وقت کی نگاہوں سے یہ منظر بھی گزرا ہے کہ رحمتہ للعالمین حضرت محمد ﷺ منصبِ نبوت پر سرفراز ہونے سے پہلے بھی امنِ عامہ کے استحکام کے لیے مضطرب رہتے تھے۔ نجار کی لڑائیوں کے متواتر سلسلوں تک آکر جب مکہ کے دردمند شہریوں نے حلفِ الفُصول کی تجدید کی تو حضورؐ نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس معاہدے کی رُو سے طے پایا تھا کہ — ”ہم سب مل کر ایک ہاتھ یا مٹھی بن جائیں گے اور یہ ہاتھ اس وقت تک ظالم کے خلاف اٹھا رہے گا جب تک وہ مظلوم کو حق ادا نہ کر دے، نیز ہماری معیشت میں مساوات رہے گی!“ — اللہ کی زمین پر امن و سکون کے علمبردار حضورؐ فرمایا کرتے تھے کہ — ”سرخ اونٹوں کے گلے کے عوض بھی میں اس معاہدے میں شرکت کے اعزاز سے دستبردار ہونا نہیں چاہتا اور اگر اب زمانہٴ اسلام میں مجھے کوئی اس کی دہائی دے کر پکارے تو میں اس کی مدد کو دوڑ کر جاؤں!“

امنِ عامہ کا قیام دراصل دینِ فطرت، اسلام اور روحِ انسانی کی مشترکہ آواز ہے۔ یہ ایسی میزان ہے جو پیغمبرِ آخر الزمان محمد ﷺ نے فراہم کی۔ جسمانی، ذہنی اور روحانی بے اعتدالی اسی میزان سے انحراف کا نتیجہ ہوتی ہے اور صراطِ مستقیم سے بہکنا لازم آتا ہے۔ خود غرضی تمام معاشرتی خرابیوں کا سرچشمہ ہے۔ نفس پرست آدمی وسائلِ حیات پر قبضہ جمائے رکھنے کی کوشش میں رہتا ہے۔ اسے کسی کا پھولنا پھلنا ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ چنانچہ وہ دوسروں کے معاملات میں نہ صرف رکاوٹ بنتا ہے بلکہ ان کی حق تلفی بھی کرتا ہے جس سے باہمی کشاکش، الجھاؤ اور تناؤ جنم لیتا ہے اور زندگی میں فساد و بد امنی کے جراثیم پھیل جاتے ہیں۔ یومِ آخرت کے محاسبے سے بے پروائی بھی انسان کو فساد و بد امنی پر ابھارتی ہے۔ ایسا شخص چونکہ اللہ کی عدالت میں پیش ہونے پر یقین نہیں رکھتا اس لیے وہ دنیوی مفادات ہی کو مطلعِ نظر بنائے رکھتا ہے۔ عیش پرستی اور بے راہ روی اس کی زندگی کا نصب العین قرار پاتی ہے۔ تعمیری رویے دم توڑ دیتے ہیں اور وہ تخریب کاری کا شکار ہو کر امن و امان کی فضا کو مسموم کر دیتا ہے۔

قرآنِ حکیم کی رُو سے ہر غیر انسانی رویہ فحشاء، مُنکر اور بُغیٰ کی بنا پر ظہور میں آتا ہے — فحشاء ہر وہ کام ہے جس سے کردار بگڑ جائے — مُنکر، وہ حرکت ہے

جو شریعتِ اسلامیہ کی عالمگیر تہذیبی قدروں کے منافی ہو۔ بَغْتِیٰ، اخلاقی و قانونی حدود سے تجاوز کر کے مَن مانے اسلوب میں زندگی بسر کرنے کا نام ہے۔ ان امراض کے شکار لوگ خواہشات کے غلام بن جاتے ہیں اور سماج میں فسادِ فکر و عمل کے سوتے پھوٹتے ہیں۔ مگر حق پرست انسان جنہیں اندھیروں میں چراغِ جلالنے کا منصب عطا ہوتا ہے، خیر کا پرچم بلند کرنے اور اخلاقی و تمدنی فساد برپا کرنے والے عناصر کی بیخ کنی کرنے کے لیے میدانِ عمل میں نکل آتے ہیں۔ وہ اللہ کے قانونِ عدل کو قائم کرتے ہیں اور خوفِ خدا اور فکرِ آخرت کو ذہنوں میں راسخ کرتے ہیں تاکہ ہر شخص کو ضمیرِ زندہ و بیدار کی شکل میں وہ خود کار اصلاح کار (Rectify) میسر آجائے جس کی موجودگی میں صراطِ مستقیم سے بہکنے اور جسمانی و روحانی اعتبار سے ڈانواں ڈول ہونے کا احتمال باقی نہ رہے۔ انھی بندگانِ وفا کو قرآن مجید نے بشارت دیتے ہوئے کہا ہے:

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا
وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (القصص ۲۸: ۸۳) — ہم نے آخرت میں عزت کا مقام تو ان
لوگوں کے لیے مخصوص کر رکھا ہے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے اور نہ فساد کرنا
چاہتے ہیں۔ برائیوں سے بچنے والوں کا انجام تو بھلا ہی ہوگا۔

اہلِ عدل کے فرائض

چھٹی صدی عیسوی میں، چشمِ تاریخ نے سرزمینِ عرب پر اخلاقی انحطاط، معاشرتی بد نظمی اور آئینی بحران کا عہدِ شباب دیکھا۔ اس قبائلی تمدن اور جنگل کے قانون میں کوئی خاص فرق نہ تھا۔ ان کی نام نہاد عدلیہ جسے وہ ”قضا“ کہتے تھے، کسی مدون دستور کی پابند نہ تھی بلکہ روایات، عادات اور رسوم ہی ان کے لیے نصابِ قانون کا درجہ رکھتی تھیں جن کے مطابق احکام و فرامین جاری کیے جاتے۔ یہی نہیں بلکہ کسی باختیار انتظامیہ کا وجود تک نہ تھا۔ طاقتور فرد یا قبیلہ جو چاہتا، کر گزرتا اور کمزوروں پر طرح طرح کے مظالم توڑے جاتے۔ اس سنگین ماحول میں نبی کریم حضرت محمد ﷺ نے دعوتِ اسلامی کا آغاز کیا اور چند برسوں میں ایک ایسا معاشرہ ظہور میں آیا جہاں شخصی حکمرانی کی بجائے خدائے واحد کی حاکمیتِ اعلیٰ اور خواہشاتِ نفسانی کی پوجا پاٹ کی بجائے انسانیت کی اعلیٰ قدروں کی پاسداری تھی۔ اسلام نے اپنے بے مثال قانونی، سیاسی اور اخلاقی نظام کے ذریعے انتشار کو اجتماع میں بدل کر ایسی انسانی وحدت کی تشکیل کی جس کی روح عدل و انصاف تھی۔

عدلیہ — مقننہ اور انتظامیہ کے درمیان ایک ایسی کڑی ہے جس کے بغیر سلسلہٴ معاشرت کا قائم رہنا ناممکن ہے۔ وجودِ انسانی میں چونکہ خیر و شر کی متضاد قوتیں کار فرما ہیں اس لیے اسلام نے ایک مخصوص عادلانہ نظام کے ذریعے اولادِ آدم کو پیچ در پیچ مسائل سے چھٹکارا دلانے کی کامیاب کوشش کی۔ یہ صحیح ہے کہ انسان نے شعور کی آنکھ کھولتے ہی اپنے تحفظ کے لیے مختلف قانونی شکلیں تراشیں تاہم ان میں وہ تمام کمزوریاں موجود تھیں جو ناقص ذہن انسانی کا لازمہ ہیں، کیونکہ بشری قانون پائیدار نہیں ہو سکتا۔ یہ حالات اور شخصیات کی تبدیلی سے اپنا حلیہ بدل لیتا ہے۔ پھر یہ انسانی خواہشات کے تابع ہوتا ہے لہذا طاقتور عناصر سے موم کی ناک سمجھتے ہوئے اسے اپنے مفادات کے مطابق ڈھالتے

رہتے ہیں۔ لیکن دینِ اسلام، جو فطرتِ انسانی کا نبض شناس ہے، تمام بندگانِ الہی کو ایک آنکھ دیکھتا ہے۔ اس میں کسی نظریہٴ ضرورت کی گنجائش نہیں۔ یہ اپنی ہیئت میں مستقل بالذات ہے۔ اسے قادرِ مطلق نے تمام بشری حاجتوں، خامیوں اور خوبیوں کے پیشِ نظر مدون کیا ہے۔ یہ حیاتِ انسانی کے ہر پہلو پر حاوی ہے۔ یہ مخلوقِ خدا کو بلا امتیازِ مذہب و ملت ایک ہی کسوٹی پر پرکھتا ہے اور عدل و انصاف کی اعلیٰ قدروں کو فروغ دے کر حقوقِ انسانی کے حوالے سے مساوات قائم کرنے کا اعلان کرتا ہے۔

قرآن مجید میں انصاف کرنے کی پُر زور تلقین کی گئی ہے۔ سورہ ص میں حضرت داؤد کو زمامِ اقتدار سونپنے کا منظر نامہ بیان کرتے ہوئے ارشاد ہوا:

(۱) يَا دَاوُدْ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِي الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ (۳۸: ۲۶) اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین پر حکمرانی عطا کی۔ پس تم لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے رہنا اور کسی خواہشِ نفسانی کی پیروی نہ کرنا۔ اگر ایسا کرو گے تو یہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی۔

(ب) سورۃ النساء میں حکمرانوں کو باخبر کیا گیا — فَاِذَا حَاكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ (۴: ۵۸) لوگوں کے درمیان مقدمات کے فیصلے کرو تو انصاف ملحوظ رکھو!

(ج) سورۃ المائدہ میں عمومی انتباہ کیا گیا — يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰى اَلَّا تَعْدِلُوْا اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى (۵: ۸) ایمان لانے والو! اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دینے کو مضبوطی سے کھڑے ہو جایا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ کسی خاص قوم کی عداوت تمہیں ناانصافی پر آمادہ کر دے۔ ہر حال میں انصاف کرنا کہ یہی تقویٰ سے لگتی ہوئی بات ہے۔

یہ آیات قرآنی اہلِ عدل کے ان فرائض کی جانب واضح اشارے دیتی ہیں جن کے حوالے سے رسولِ اکرمؐ نے مضبوط بنیادوں پر نظامِ عدل قائم کیا۔ آپؐ نے اپنی بے مثال بصیرت سے کام لے کر کلامِ الہی کی روشنی میں جو فیصلے دیے، وہ عالمِ انسانیت کے لیے منارۃ نور ٹھہرے۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں حدودِ سلطنت کی وسعت اور دوسری اقوام سے تعلقات کے باعث بہت سے تمدنی مسائل پیدا ہو گئے تو خلیفہٴ ثانی حضرت عمر فاروقؓ نے عدلیہ کو آزاد اور مستقل منصب کی شکل دے دی، جس میں اسلام کی مخصوص عادلانہ روح کار فرما تھی۔ عدلیہ، انتظامیہ سے بالکل الگ خود مختار اور برتر

ادارہ تھا جس کا سربراہ قاضی کہلاتا تھا۔ وہ خلیفہ وقت کو بھی عدالت میں طلب کر سکتا تھا۔ حالانکہ قاضی کا تقرر خود خلیفہ کے ہاتھ میں تھا۔ لیکن قاضیوں کی حق پسندی کے باعث یہ منصب اتنا محترم تھا کہ اس کے امور میں کسی بڑی سے بڑی شخصیت کو بھی مداخلت کی جرأت نہ ہوتی تھی۔

اسلام کے نظامِ عدل کا مطالعہ کیا جائے تو قاضی مقدمات کے فیصلوں کے علاوہ کئی دوسرے اختیارات کے مالک بھی تھے۔ اسلام کے سیاسی مفکر الماوردی (۹۷۴ - ۱۰۵۸ء) نے ان فرائض پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے:

(الف) اہل عدل کا فرض ہے کہ وہ معاشرے میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے ہر طرح کے تنازعات کے فیصلے کریں۔ اس سلسلے میں حضرت عمر فاروقؓ کے اس خط کو اساسی اہمیت حاصل ہے۔ جو انھوں نے کوفہ کے قاضی ابو موسیٰ اشعری کو لکھا — ”واضح ہو کہ فیصلہ ایک فرض ہے اور پیروی کیے جانے کے لائق سنت ہے۔ خوب جان لو کہ جب جھگڑا تمہارے سامنے پیش کیا جائے تو ایسا فیصلہ قطعی بے سود ہے جسے نافذ نہ کیا جاسکے۔ انصاف کے معاملے میں لوگوں کو برابر کا درجہ دو تاکہ امیر تمہاری بے جا حمایت کا لالچ نہ رکھے اور غریب ناامید نہ ہو۔“

(ب) اہل عدل کا فرض ہے کہ وہ نابالغ اور بے سمجھ مخلوقِ خدا کے مال و متاع کی حفاظت کا بندوبست کریں۔ ان کے سرپرست مقرر کریں یا ان کی جائیدادیں بیت المال کی نگرانی میں دیں۔ حساب کتاب کی باقاعدہ جانچ پڑتال کرائیں۔ ہارون بن عبداللہ ۲۲ھ میں مصر کے جج مقرر ہوئے تو انھوں نے فلاح عامہ کے دوسرے امور کے علاوہ یتیموں کی جائیدادوں اور ان کے حسابات کا آڈٹ کرایا اور ایک یتیم کے سرپرست کو جائیداد میں گڑ بڑ کرنے پر سزا دی۔

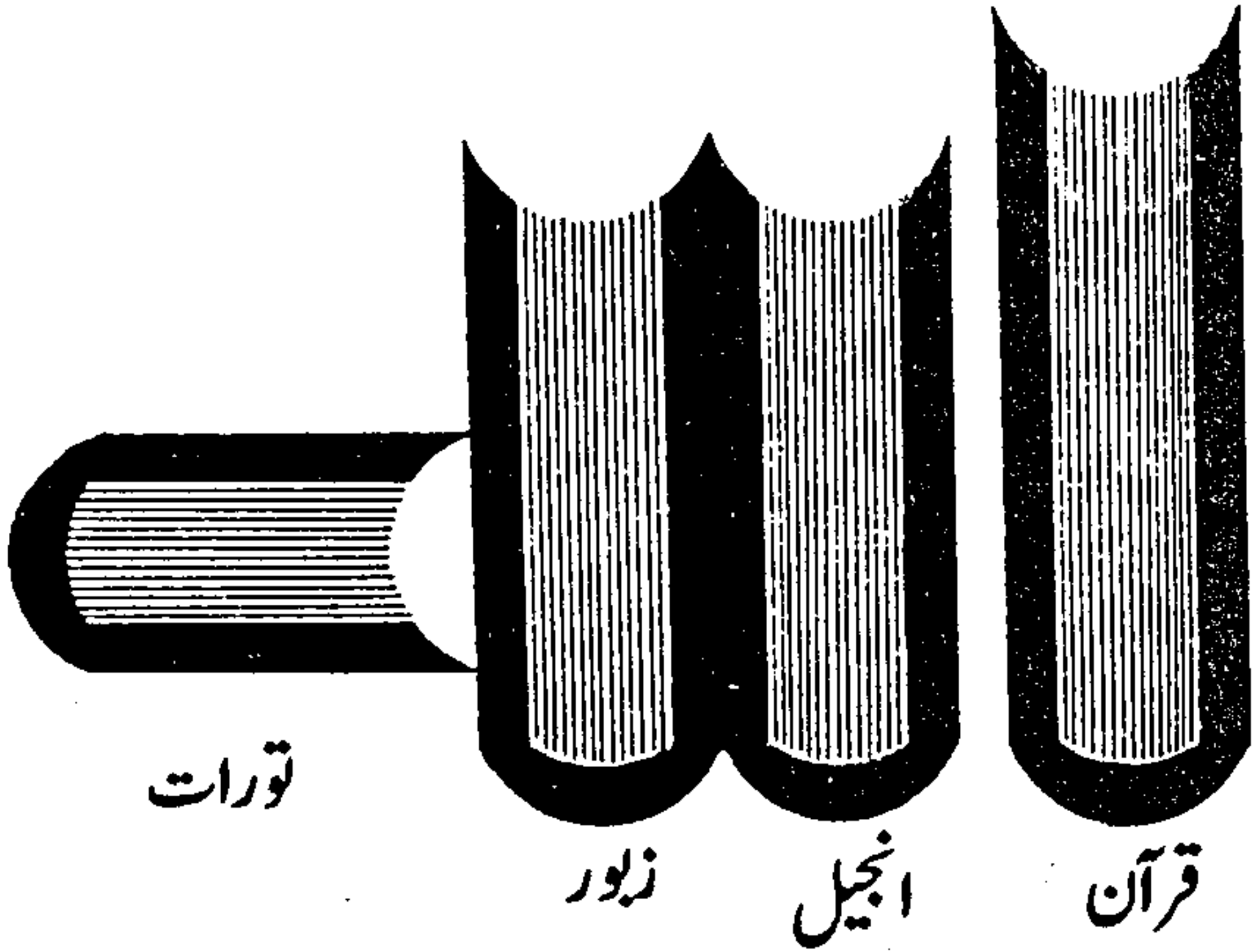
(ج) اہل عدل کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ اوقاف کی سخت نگرانی کرتے ہوئے ان کی آمدنی اور صرف کی مدت پر کڑی نظر رکھیں۔ علاوہ ازیں سرکاری املاک اور جائیدادوں پر ناجائز قبضے اور تجاوزات کی از روئے قانون گرفت کریں۔

(د) مرنے والوں کی وصیتوں کا نفاذ، بیوہ عورتوں کے معاملات کا سلجھاؤ اور ان کے نکاح کا انتظام بھی اہل عدل کی ذمہ داری ہے۔

(ه) معاشرے میں عدل و انصاف کا قیام کسی بھی انتظامی مشینری کی اولین ترجیح ہوتی

ہے۔ چنانچہ عدلیہ پر لازم ہے کہ وہ ریاست کی انتظامیہ کی مدد کرے اور شرعی حدود جاری کر کے جرائم کی بیخ کنی کرے۔

جس ریاست کے اہل عدل اپنے فرائض کا خیال رکھیں اور مؤثر طور پر قانون کی پابندی کرائیں، وہاں معاشرتی، معاشی اور سیاسی توازن جنم لیتا ہے۔ ہر شعبہ حیات میں ترقی ہوتی ہے۔ اس فلاحی مملکت کا خواب تعبیر آشنا ہوتا ہے جس کا نمونہ پیغمبر اسلام محمد ﷺ اور ان کے خلفائے راشدین نے پیش کیا اور دنیا صدیوں تک اس کے شیریں ثمرات سے فیضیاب ہوتی رہی ہے۔

اسلام کا قانونِ شہادت

دنیا میں ہمیشہ دو طرح کے قانون رائج رہے ہیں۔ ایک وہ قانون جو نوعِ بشر نے اپنی ضروریات کے پیش نظر تصنیف کیے اور ان پر مروجہ رسم و رواج اور مخصوص خواہشات و روایات کی چھاپ لگائی۔ ایسے قوانین میں وہ تمام خامیاں، کمزوریاں اور کوتاہیاں موجود ہیں جو انسان کے متکون مزاج کا خاصہ ہیں۔ انھیں مستقل بالذات حیثیت حاصل نہیں کیونکہ حالاتِ زمانہ اور حکومتوں کے بدلنے کے ساتھ ساتھ ان میں ترامیم ہوتی رہتی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ایسے قوانین کو طاقتور عناصر اپنے مذموم مقاصد اور بے ہودہ مفادات کی بھینٹ چڑھا دیتے ہیں۔ آئین ساز ادارے قانون پر قانون بناتے چلے جاتے ہیں۔ انصاف کے ایوانوں میں ان کی روشنی میں مقدمات کے فیصلے ہوتے ہیں اور انتظامیہ ان کے نفاذ میں سرگرم رہتی ہے مگر سماج کا منظر نامہ وہی رہتا ہے جس کا نقشہ کھینچتے ہوئے کسی نے کہا ہے —

مریضِ عشق پر رحمتِ خدا کی
مرضِ بڑھتا گیا، جوں جوں دوا کی

مگر اسلامی قانون فطرتِ انسانی اور ہدایتِ ربانی پر مبنی ایسا نظامِ عدل ہے جس میں قبیلوں، خاندانوں، اقتدار پسندوں اور علاقائی رجحانات و تعصبات کا قطعی عمل دخل نہیں۔ اس قانون کا مصنف چونکہ خلاقِ عالم ہے اس لیے اسے ابدیت اور دوام حاصل ہے۔ اس کی ابتدا اس لمحہ اول سے ہوئی جب انسان نے روئے زمین پر قدم رکھا تھا۔ حضرت آدمؑ جنھیں نسلِ انسانی کے جدِ امجد اور پیغمبرِ اول کا مرتبہ حاصل ہے، اس قانون سے اچھی طرح واقف تھے۔ اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن مجید نے اعلان کیا —

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا — اللہ تعالیٰ نے حضرت آدمؑ کو تمام علمِ اشیاء سے آگاہ

کیا۔ چنانچہ انھیں زندگی بسر کرنے کے ان اصول و ضوابط سے بھی مشرف کیا گیا جو اس دور کے لیے ضروری تھے۔ قانونِ الہی کا یہ گراں قدر تحفہ انبیاءِ کرام کے وسیلے سے اولادِ آدم تک جزوی طور پر مستقل ہوتا چلا گیا تا آنکہ پیغمبرِ آخر الزمان محمد ﷺ نے اس کی تکمیل کر دی۔

قانونِ الہی جسے عرفِ عام میں اسلامی شریعت کہا جاتا ہے، ہر صاحبِ ایمان کے ضمیر کا مطالبہ ہے۔ ایمان چونکہ اس عقیدے کی بازگشت ہے کہ کائنات کا خالق و مالک دلوں کے پوشیدہ اسرار اور خلوت خانہ باطن کے احوال سے مکمل طور پر آگاہ ہے اس لیے مومن قانونِ الہی سے انحراف کا تصور تک نہیں کر سکتا۔ اسی نکتے سے قانونِ الہی کی افادیت کی نمود ہوتی ہے۔ اسلام نے اوامر و نواہی کا نظام دیا ہی اس لیے ہے کہ آدمی کے کردار کی تربیت اس انداز سے کی جائے کہ وہ ان کاموں کو زندگی کا معمول بنالے جن کا حکم اس کے پروردگار نے دیا ہے اور ایسی کوئی حرکت نہ کرے جو اس کے رب کو ناپسند ہے۔ جو معاشرہ اسلام کے اخلاقی نظام اور قانونِ الہی کی دفعات کے زیر سایہ نشوونما پاتا ہے، اس کے افراد جس بھی مقام پر ہوں، سچائی، انصاف اور نیکی کا دامن نہیں چھوڑتے۔ وہ مسندِ عدل پر متمکن ہوں یا گواہوں کے کھڑے میں کھڑے ہوں، حق کا ساتھ دیتے اور انسانیت کے اعلیٰ اوصاف کی پاسبانی کا فریضہ سرانجام دیتے ہیں۔

اسلام کے نظامِ عدل کے نفاذ کا اہم عنصر گواہی یا شہادت ہے۔ ”شہادت“ کے معنی ”بیان“ کے ہیں کیونکہ شاہد یا گواہ اپنی گواہی سے حق بات بیان کرتا ہے۔ شہادت چونکہ متنازعہ امور کی الجھنیں حل کرنے میں عدالت کی رہنمائی کرتی ہے اس لیے شریعتِ اسلامیہ کا ایک اہم حصہ قانونِ شہادت کی تفصیلات بیان کرتا ہے۔ قرآنِ کریم میں متعدد مقامات پر شہادت کے جواز پر محکم اور واضح فرامین موجود ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے:

(الف) وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ — فَاِنْ لَمْ يَكُنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ اِنْ تَضَلَّ احَدُهُمَا فَتَدْكُرْ اٰهْدِهِمُ الْاٰخِرَى — وَلَا يَابِ الشُّهَدَاءِ اِذَا مَا دُعُوا — وَلَا تَسْمُوْنَ تَكْتُبُوهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلَىٰ اَجَلِهٖ — ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمٌ لِلسُّهَادَةِ وَاذْنٰى اِلَّا تَرْتَابُوْا — (البقرة ۲: ۲۸۲)

جو بات طے ہو جائے، اس پر دو مردوں کی گواہی لو۔ اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں ہوں تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ گواہ ایسے لوگوں

میں سے ہونے چاہئیں جن کی گواہی تمہارے درمیان مقبول ہو۔ انہیں جب گواہ بننے کے لیے کہا جائے تو وہ انکار نہ کریں۔ چھوٹے بڑے معاملات کو میعاد کی تعیین کے ساتھ دستاویزی شکل دینے میں تساہل نہ کرو۔ اللہ کے ہاں یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ مہنی بر انصاف ہے۔ اس سے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے اور شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کا امکان کم رہ جاتا ہے۔

(ب) اس موضوع کو جاری رکھتے ہوئے مزید کہا گیا — وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ۔ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ (البقرة ۲: ۲۸۲) تجارتی معاملات کو طے کرتے وقت گواہ بنالیا کرو۔ دستاویزات لکھنے والے اور گواہ کو ستانامت! ایسا کرو گے تو گناہ کا ارتکاب کرو گے۔

(ج) قرآن چونکہ ضمیر انسانی کی تربیت کا نصاب ہے اس لیے اس نے گواہی کو باطنی زندگی کا معیار ٹھہراتے ہوئے کہا — لَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ۔ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أِثْمٌ قَلْبُهُ (البقرة ۲: ۲۸۳) شہادت کو ہرگز نہ چھپاؤ۔ جو شخص اسے چھپاتا ہے، اس کا ضمیر گنہگار ہے۔ (د) ایک صحابی نے شارعِ اعظم سے شہادت کے متعلق استفسار کیا تو آپ نے فرمایا: کیا تم سورج کو دیکھتے ہو؟ بس اسی طرح جب سچ واضح ہو تو اس کی شہادت دو! ہر مدعی پر شہادت پیش کرنا ضروری ہے، اور مدعا علیہ اگر انکار کرے تو اس پر حلف لازم آتا ہے۔ ایسا نہ ہو تو لوگ ایک دوسرے کی جان و مال کے درپے ہو کر اٹھ کھڑے ہوں اور ظلم و زیادتی کا باب کھل جائے۔ گواہوں کا احترام قائم رکھو کیونکہ انہی کے ذریعے بندگانِ خدا کے حقوق زندہ رہتے ہیں۔

اسلام امن و سلامتی کا داعی ہے۔ اس نے نوعِ انسان کی بقا اور نشوونما کو قانونی حیثیت دی اور روئے زمین کو کشتِ پر بہار بنانے کے لیے عدل و انصاف کی میزان قائم کی۔ شہادت چونکہ انصاف کی بنیادی کڑی ہے، اس لیے گواہوں کو بھی کڑے امتحان سے گزارا گیا تاکہ سچ کا چراغ روشن ہو اور حقوقِ انسانی پر کوئی آنچ نہ آئے۔ گواہ کی اہلیت کے لیے اسلامی قانون نے کئی سخت شرائط عائد کی ہیں:

(۱) گواہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ عاقل و بالغ ہو۔ دس سال سے کم عمر کے بچے کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی (۲) گواہ کی قوتِ حافظہ صحیح ہو اور وہ یقین کے ساتھ گواہی دے سکے۔ (۳) گونگے آدمی کی گواہی قابل قبول نہیں البتہ وہ متنازعہ معاملے پر لکھ کر

صورتِ حال واضح کر دے تو بعض فقہاء اس کی گواہی تسلیم کرتے ہیں۔ اسی طرح نابینا کی گواہی تمام معاملات میں قابل قبول نہیں۔ البتہ وہ ان امور میں گواہی دے سکتا ہے جو سننے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کی شہادت ان واقعات کے سلسلے میں بھی قبول کر لی جائے جب وہ ان کے وقوع پذیر ہوتے وقت دیکھنے کی صلاحیت رکھتا تھا لیکن بعد میں بصارت سے محروم ہو گیا۔ (۴) مدعی یا مدعا علیہ سے دشمنی یا رشتے داری یا ملازمت یا خدمت کا تعلق رکھنے والے کی گواہی بھی تسلیم نہیں کی جاسکتی۔ کیونکہ ایسی صورتوں میں انصاف کے تقاضے پورے ہونا ممکن نہیں۔ ارشاد قرآنی ہے —

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ
 إِلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا (المائدہ: ۸) اے اہل ایمان! اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے اور
 انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ کسی گواہ کی دشمنی تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ
 انصاف سے پھر جاؤ!

(۵) گواہ کے لیے ”عادل“ کی شرط رکھی گئی ہے۔ فقہ اسلامی میں عادل سے مراد وہ شخص ہے جس کی برائیاں اس کی نیکیوں سے کم ہوں۔ وہ گناہ کبیرہ سے اجتناب کرتا ہو۔ گناہ صغیرہ پر اصرار نہ کرے اور فرائض کی ادائیگی کرتا ہو۔ اس ضابطے کی روشنی میں بدکار، خیانت کرنے والا اور فاسق و فاجر شہادت دینے کا اہل نہیں۔

یہ ہے اسلامی نظامِ عدل میں قانونِ شہادت کا ایک اجمالی خاکہ جس میں ایک ایک مرحلے پر ضمیر انسانی کو بیدار رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مگر تصویر کا دوسرا رخ نہایت بھیانک ہے۔ دنیا کے نام نہاد نظام ہائے عدل میں شہادت کا کوئی شائستہ، صالح اور مستند معیار مقرر نہیں۔ ان میں گواہ کا زیر بحث معاملے سے متعلق ہونا ضروری نہیں۔ ہر آدمی کو اجازت ہے کہ وہ عدالت میں جھوٹی سچی گواہی پیش کر دے۔ یوں پیشہ ور گواہوں کا وہ طبقہ وجود میں آتا ہے جو انصاف کی ترازو میں جھوٹ تلواتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عدالتیں نہ اپنے منصب کا پاس کر سکتی ہیں، نہ اپنے اختیارات مؤثر طریقے سے استعمال کر پاتی ہیں۔ یوں ظلم و ستم کی کھیتی پھولتی پھلتی چلی جاتی ہے اور تہذیب و ثقافت اور امن و امان کی قدریں محض خوابِ رائگاں بن کر رہ جاتی ہیں۔

زمینوں کی آباد کاری

پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون؟
 کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب؟
 کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب؟
 موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوں انقلاب؟
 کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد ساز گار؟
 خاک یہ کس کی ہے، کس کا ہے یہ نورِ آفتاب؟
 وہ خدایا، یہ زمین تیری نہیں، تیری نہیں!!
 تیرے آبا کی نہیں، تیری نہیں، میری نہیں!!

علامہ اقبال کی سرمدی آواز اور خالق کائنات کا آفاقی تصور — یہ دونوں عناصر ملے تو ”الارض للہ“ کے نام سے یہ ادب پارہ وجود میں آیا۔ زمین صحیفہ تخلیق کا ایک خوبصورت منظر نامہ ہے جس میں بندگانِ خدا کے لیے ان گنت نشانیاں ہیں۔ اس پر کوئی شخص مستقل یا موروثی حق نہیں رکھتا۔ وہ اس کی پیداوار سے خود بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور تقسیم در تقسیم کے عمل سے معاشرے کو لوٹاتا بھی ہے۔ یوں ایسی متوازن اقتصادی خوشحالی جنم لیتی ہے جس کا خواب ہمیشہ سے انسان دیکھتا آیا ہے۔ مگر اس خواب کی تعبیر بہت کم معاشروں کے نصیب میں آئی۔

نزولِ قرآن کے وقت دنیا زرعی دور سے گزر رہی تھی اور معیشت کا دار و مدار زمین پر تھا لہذا قرآن مجید نے اس عہد کے مخصوص تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے نظامِ زراعت ہی کو موضوعِ بحث بنایا اور اعلان کیا — **إِنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ** (انبیاء ۱۰۵:۲۱) ”اللہ تو صالح بندوں کو زمین کا وارث بناتا ہے“ — صالح، قرآن کی ایک

مخصوص اصطلاح ہے جس سے ”بناؤ“ کا مفہوم اجاگر ہوتا ہے۔ اس کا متضاد فساد ہے جو ”بگاڑ“ کے معنی دیتا ہے۔ صالح بندوں سے مراد وہ نیک دل انسان ہیں جو تعمیر اور بناؤ کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ زمین کے حوالے سے صالحین سے مراد وہ خیر اندیش کاشتکار ہیں جو اسے ہر طرح کی خرابیوں سے پاک و صاف کر کے اسے پیداوار کے قابل بنائیں۔

اسلام کے نظام اقتصاد کا مطالعہ کیا جائے تو دوسرے اداروں کی طرح زرعی شعبے میں بھی اس کی انقلابی روح کار فرما نظر آتی ہے۔ حضورؐ نے ہجرت کے بعد جس وادی یشرب میں قدم رکھا تھا وہ عرب کا زرعی علاقہ تھا۔ تحریک اسلامی کے آگے بڑھنے سے جب زمینی مسائل کے افق وسیع تر ہونے لگے تو آپؐ نے اصول زراعت منضبط فرمائے۔ تاریخ کے جھروکے سے دیکھا جائے تو اس دور میں چار طرح کی اراضی موجود تھیں:

○ پہلی وہ جن کے مالکوں نے قبول اسلام کی دولت حاصل کی۔ وہ حسب سابق اپنی زمینوں کے مالک رہے جیسے مدینہ، طائف، یمن اور بحرین کے نو مسلم۔

○ دوسری وہ اراضی جن کے مالکان دائرہ اسلام میں نہ آئے بلکہ اپنے مذہب پر قائم رہ کر جزیہ و خراج ادا کرتے رہے۔ ان کی اٹلاک بھی بدستور انھی کے قبضے میں رہیں۔ جیسے عہد رسالت مآب میں نجران، ایلہ، اذرعات اور ہجر کی زمینیں یا خلفاء راشدین کے زمانے میں عراق، شام، الجزائرہ، مصر، ارمینہ وغیرہ کے مفتوحہ علاقوں کی جائدادیں جنہیں ان کے اصل مالکان کے پاس رہنے دیا گیا۔

○ تیسری قسم ایسی مقبوضہ زمینوں کی تھی جنہیں قومی ملکیت قرار دیا گیا۔ ان کا انتظام مرکزی حکومت کے شعبہ مالیات کے ہاتھ میں تھا اور ان کی آمدنی عام مسلمانوں کی فلاح و بہبود پر صرف کی جاتی تھی۔ جیسے حضرت عمر فاروقؓ نے شام و عراق میں کیا۔ ○ چوتھی نوعیت کی زمینیں غیر آباد اور بنجر تھیں۔ وہ کسی کی ملکیت نہیں تھیں بلکہ دلدلوں، گھاس پھوس اور خودر و جھاڑیوں سے یوں پٹی پڑی تھیں کہ ان سے پیداوار حاصل نہیں کی جاسکتی تھی۔ شریعت کی اصطلاح میں انہیں موات کہا جاتا ہے۔ ایسی زمین کی آباد کاری کے لیے ضروری ہے کہ وہ گزرگاہوں پر واقع نہ ہو، قبرستان نہ ہو، مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے مخصوص نہ کی گئی ہو اور حکومت کے سیاسی یا عسکری اداروں کے زیر تصرف نہ ہو۔ باقی ساری زمین ان لوگوں کی ملکیت ہے، جو اسے خود آباد کریں۔ لیکن زمین کو محض ہموار کرنا، اس کی حد بندی کرنا اور چار دیواری کھینچنا ملکیت کا جواز

نہیں بن سکتا۔ اسی لیے رسول اللہؐ نے فرمایا — ”جو کوئی غیر آباد زمین کو زندگی بخشے، وہ اسی کی ہو جاتی ہے۔ مگر دوسرے کی زمین میں ناروا طور پر آباد کاری کرنے والے کے لیے کوئی حق نہیں ہے!“

ان انقلابی اصلاحات سے ان تمام قباحتوں کی بیخ کنی ہوئی جو کبر و غرور کے مارے، فرعونوں، ہامانوں اور قارونوں کے سرکش مزاج کا حصہ بن گئی تھیں۔ محسنِ انسانیتؐ نے مدینہ منورہ میں فروکش ہوتے ہی اولین ضرب اس نظام پر لگائی جو یہود اور مقامی زمینداروں کے استحصالی ہتھکنڈوں سے عبارت تھا۔ آپؐ نے ناموسِ ارضی کی پاسداری کرتے ہوئے اس بے مثال حکمتِ عملی کا اعلان فرمایا: ”جس کے پاس زمین ہو، اسے خود کاشت کرے۔ اگر وہ کاشتکاری پسند نہیں کرتا تو زمین اپنے کسی بھائی کو دے دے لیکن اگر اسے یہ بھی پسند نہ ہو تو اس زمین کو چھوڑ دے“ —

یہ ارشادات اس خود کاشتی نظامِ زراعت کی جانب اشارہ کرتے ہیں جس کا اولین تجربہ جناب رسالتؐ کی حیاتِ مبارکہ ہی میں کیا گیا۔ آپؐ نے غیر آباد زمینوں کی آباد کاری ان محنت کش صحابہ کرام کے سپرد کی جنہوں نے باوقار طریقے سے روزی پیدا کرنے کا عملی نمونہ پیش کیا۔ اس طرح ان جاگیرداروں کا طلسم توڑنے کے لیے خشتِ اول رکھ دی گئی جنہوں نے صدیوں سے اللہ کی زمین کو بے شمار تمدنی مسائل کی آماجگاہ بنا رکھا تھا۔ آپؐ کی اس حکمتِ عملی کا ایک عمرانی پہلو یہ ہے کہ اس مساواتِ انسانی کا شہرہ ہوا جس نے بالآخر معاشی اونچ نیچ کا خاتمہ کر دیا اور ایسا وقت بھی آگیا کہ وہ خدائی کے نشے میں مخمور یہود کو خیر جیسے جنتِ نظیرِ خطے سے ہاتھ دھونے پڑے۔

اسلام چونکہ دینِ مساوات ہے لہذا اسلامی ریاست میں کسی طبقاتی تقسیم کا سوال ہی خارج از بحث ہے۔ اس نے تو من و تو کی تفریق کا دروازہ ہی بند کر دیا — قرآنِ کریم نے ”الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“ کہ کر تمام بنی نوعِ انسان کو اللہ کا گھرانہ ٹھہرایا ہے۔ چنانچہ اللہ کی ہر ملکیت بالخصوص زمین سے استفادہ کرنا تمام افراد کا بنیادی حق ہے۔ کوئی شخص یا گروہ اس کا مجاز نہیں کہ اس وسیلہٴ حیات پر قابض ہو کر بیٹھ جائے۔ رسولِ اکرمؐ نے انتباہ کرتے ہوئے فرمایا — ”غیر آباد زمین جس کا کوئی ولی وارث نہ ہو، اللہ اور رسول کی ہے۔ بعد ازاں وہ تمہارے استفادے کے لیے ہے۔ جو شخص مردہ زمین کو کاشت کے ذریعے زندگی بخشے، وہ اسی کی ہوگی مگر جو اسے بیکار رکھ چھوڑے تو تین سال

کے بعد اس پر اس کا کوئی حق نہیں رہتا"۱۔ — نبیؐ نے بلال بن حارث مزنی کو پوری وادی عقیق عطا فرمائی مگر وہ اس کے بڑے حصے کو آباد نہ کر پائے۔ حضرت عمر فاروقؓ نے اپنے زمانہ خلافت میں بلال کو ساری اراضی کاشت کرنے کا حکم دیا۔ لیکن جب وہ ایسا نہ کر سکے تو ان کا زیر استعمال رقبہ چھوڑ کر باقی ساری زمین سرکاری تحویل میں لے لی اور ضرورت مند مسلمانوں میں تقسیم کر دی۔

پیغمبرِ آخر الزمان حضرت محمد ﷺ نے جو بے مثال معاشرتی انقلاب برپا کیا، اس سے عروسِ ارضی کو جاگیردار عناصر کے چنگل سے چھٹکارا ملا۔ تاہم وقت کے ساتھ ساتھ مملکتِ اسلامیہ میں وہ تمام خرابیاں نمایاں ہو گئیں جو قبل از اسلام مادہ پرست دنیا کے رگ و پے میں سرایت کر چکی تھیں۔ مسلم حکمران بااثر شخصیتوں اور خوشامدیوں کو زرعی زمینیں تحفے کے طور پر دینے لگے۔ اس بھیش کا نتیجہ یہ ہوا کہ گنے چنے افراد اور چند خاندان رزق کے سرچشموں پر قابض ہوتے چلے گئے۔ سیاسی اور معاشی محاذوں پر کھل کھیلا جانے لگا اور عوام الناس کے لیے زندگی سراہوں کا سفر ہو کر رہ گئی۔

دورِ حاضر میں دنیا دو طرح کے انتہا پسندانہ نظاموں کی گرفت میں ہے — اشتراکی کوچہ گردوں نے فرد کی صلاحیتوں کو تباہ کرنے پر کمر باندھ رکھی ہے — ادھر راسمالیت سرمایہ دار فرد کو جماعت کا خدا بنانے پر مہر ہے جس سے تکرمیم آدم کے اعلیٰ نصب العین کی پامالی لازم آتی ہے — اسلام ان دونوں انتہاؤں سے الگ اعتدال کی فطری راہ اختیار کرتا ہے۔ اس کا "خود کاشتی فارمولا" فرد اور جماعت کو انتشار اور تخریب کی ہر امکانی صورت سے محفوظ رکھنے کا آخری حل ہے جس کی رو سے کسان قدرت کی عطا کردہ زمین سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے۔ زائد از ضرورت جائداد اسے دوسروں کی محنت خریدنے اور انھیں اپنا محتاج بنانے پر نہیں اکتاتی۔ یوں اس جاگیردارانہ ذہنیت کے جراثیم پھلنے پھولنے نہیں پاتے جس کی حدیں مطلق العنانیت سے جا ملتی ہیں۔

اسلام کا نظامِ زراعت اتنا جامع اور مکمل ہے کہ دنیا کی کوئی بھی ریاست اس کی برکات سے جب چاہے، مستفید ہو سکتی ہے۔ کتنا بڑا المیہ ہے کہ مسلم ریاستیں اس جاگیرداری سسٹم کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں جس کی کوکھ سے مغربی دنیا میں نو آبادیات صنعت اور جنگِ عظیم اول جیسے دیو بے زنجیر برآمد ہو چکے ہیں۔ وہ اپنے نبیِ مکرمؐ کے مشن کو پس پشت ڈال چکی ہیں جس کا بنیادی نکتہ معاشرتی انصاف ہے۔ اس کی رو سے

پیداواری ذرائع پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہوتی۔ کسی فرد یا گروہ کا بے انت زمینی رقبوں کا مختار بننا ناممکن ہوتا ہے۔ محنتی افراد کو ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ غیر آباد اور بنجر زمینوں کو کاشت کریں تاکہ وہ سرسبز و شاداب ہو کر ترسیل زر اور خوشحالی کا سبب بن جائیں۔ لیکن شریعتِ اسلامی کے متعدد فرامین کی طرح یہ نبوی فارمولا بھی بہت کم مدت تک دنیا میں رائج رہ سکا اور رفتہ رفتہ مادیت کی کوکھ سے جنم لینے والے سیاسی اور معاشی دھند لکوں میں تحلیل ہو کر رہ گیا!

آج کا معاشرہ، تیز رفتار معاشرہ، انسانی قدروں کا قبرستان ہے۔ بشر کی کوئی صفت آج کے بشر میں نہیں۔ فطرت کے قوانین توڑنے والا انسان دراصل خود کو توڑ رہا ہے اور جلدی جلدی توڑ رہا ہے۔ ابھی وقت ہے کہ وقت کی رفتار کے ساتھ چلا جائے۔ بے موسم پھل اور بے وقت حاصل آخر انسان کو نقصان پہنچائیں گے۔ فصلوں کو جلد از جلد اگانے کے کوشش زمینوں کی توانائی ختم کر رہی ہے اور اس طرح حاصل ہونے والے اجناس اور پھل بے ذائقہ ہی نہیں، نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ رفتار وہی بھلی جس سے سانس نہ پھولے!

واصف علی واصف: قطرہ قطرہ قلزم

افراط و تفریط سے اجتناب

اللہ تعالیٰ نے انسان کو جہاں متنوع اوصاف سے نوازا ہے، وہاں حواس کی نعمتیں بھی ارزانی کی ہیں جن کے وسیلے سے ان اوصاف کی نمود ہوتی ہے۔ اس حوالے سے انسان کا جو رویہ سامنے آتا ہے، وہ دو طرح کا ہوتا ہے — آدمی یا تو اتنے جوش و خروش اور اشہاک کا مظاہرہ کرتا ہے کہ جنون بھی اس کے آگے ہیچ ہوتا ہے، یا وہ اتنی سستی اور کاہلی کا وتیرہ اختیار کرتا ہے کہ اس کی حرکت نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے — یہ دو انتہاؤں کے سلسلے ہیں جنہیں اخلاقیات کی زبان میں افراط و تفریط کہا جاتا ہے۔

افراط و تفریط کے لغوی معنی آگے بڑھ جانے کے ہیں لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ افراط اس حد سے بڑھ جانے کا نام ہے جو زیادتی اور کمال کی جانب ہو جبکہ تفریط کے مفہوم میں کمی کی سمت حد سے تجاوز کرنا شامل ہے۔ قرآن کریم میں ان دونوں موضوعات کی طرف اشارے ملتے ہیں — افراط کے حوالے سے ارشاد ہوتا ہے — **قَالَ رَبُّنَا إِنَّا نَخَافُ أَنْ يُفْرِطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَا** (طہ ۳۰:۳۵) موسیٰ اور ہارون نے عرض کیا، ”پروردگار ہمیں اندیشہ ہے کہ فرعون ہم پر زیادتی کرے گا! — تفریط کے ضمن میں فرمایا — **مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ** (الانعام ۶: ۳۸) ہم نے کتابِ فطرت یا قرآنِ ذی شان میں کسی شے کی کمی نہیں چھوڑی۔

عالم انسانیت کا المیہ یہ ہے کہ یہاں ہر شعبہ حیات میں افراط و تفریط کی کار فرمائی نظر آتی ہے۔ اس طرز عمل نے روح و بدن کی تفریق کو جنم دیا۔ اقتصادی و مذہبی فلسفوں نے دونوں کے مابین حدِ فاصل کھینچ دی بلکہ دنیا داری کو دین داری کی ضد قرار دے دیا۔ رفتہ رفتہ تمدن و معاشرت اور سیاست و معیشت کا روحانیت سے ناپا ہی ٹوٹ گیا۔ تاریخِ انسان کا یہ ایسا سانحہ تھا جس کے نتیجے میں زر پرستی اور جاہ طلبی کے دیوبے زنجیر نے اولادِ آدم

اپنے آہنی چنگل میں جکڑ لیا۔ زبردستوں اور زیر دستوں کی محاذ آرائی عمل میں آئی اور اللہ کی زمین ظلم و تعدی سے بھر گئی۔ علامہ اقبال نے اسی کشاکش پر اپنے ردِ عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا —

انساں کو ہے پھر معرکہٴ روح و بدن پیش
تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا

اس نقطہٴ نظر نے روحانیت پرست طبقے کو متحرک کر دیا۔ مسیحیت اور ہندومت میں یہ دنیا، عالمِ شر قرار پائی اور ہر متاعِ دنیا حقیر و ذلیل لہذا انھوں نے ”کنارہ کشی“ کی روش اختیار کی۔ ریاضتوں کے ایسے انداز ایجاد ہوئے کہ جسم بے حس ہو گئے اور نفس بے جان! ان حضرات نے آدمیت کے رشتوں اور روابط کو توڑ کر یا تو معبدوں کو اپنا مسکن بنا لیا یا جنگلوں، پہاڑوں، صحراؤں اور بیابانوں کی ”شبِ تاریک میں قندیلِ رہبانی“ فروزاں کر لی۔ لیکن انیسویں صدی میں ظہور کرنے والے نظریات نے اقتصادیات کو مذہب، اخلاق اور ادب پر اتنی فوقیت دے دی کہ مادہِ خدائی مرتبے پر فائز ہو گیا — کارل مارکس نے تو اس خدائے اقتصاد کے اتنے گن گائے کہ ”أَحْسِنِ تَقْوِيمَ“ انسان کی قدر و قیمت محض ایک کٹھ پتلی کی رہ گئی اور وہ اپنی ضروریات و حاجات کے اشاروں پر ناچنے لگا۔ یوں مخلوقِ خدا اس موڑ پر آکھڑی ہوئی جہاں سے افراط و تفریط کے دو راستے متضاد سمتوں میں پھوٹ نکلے اور راہِ اعتدال دھند لکوں میں گم ہو گئی! —

اسلام نے جس اسلوبِ زندگی کو تقدیرِ انساں قرار دیا، اسے ”اعتدال“ کہا جاتا ہے جو افراط و تفریط کی ضد ہے۔ ”اعتدال“ ”عدل“ سے ماخوذ ہے جس میں توازن کا مفہوم شامل ہے، یعنی ”ترازو کا پلڑا نہ اوپر ہو نہ نیچے بلکہ برابر ہو“ — اس تمثیل میں اسلامی اخلاقیات کا سارا نظام سمٹ آیا ہے۔ اس نے انسان کی معمولی سی حرکت سے لے کر عبادات و معاشریات اور سیاسیات و معاشیات جیسے تمام شعبوں کو اپنے حلقے میں لے رکھا ہے۔ حضورؐ نے اعتدال کو لازمہٴ اسلام قرار دیا۔ حضرت عثمان بن مظعونؓ نے رات بھر نماز پڑھنا اور روزانہ روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ حضورؐ کو اطلاع ملی تو آپؐ نے انھیں منع فرمایا اور عبادات میں اعتدال کا حکم دیتے ہوئے یہ احساس دلایا کہ تمہارے فرائض اور بھی ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ تمام صلاحیتوں اور قوتوں میں اعتدال کی روش اپنانا ضروری

ہے۔ طاقت کا ایسا استعمال غلط ہے جس سے شنگری کی روایت پروان چڑھے۔ طاقت کا یہ روپ بھی شرمناک ہے کہ وہ حریف کے سامنے ظاہر نہ ہو اور انسان بزدلی اختیار کرے۔ اس صورت میں اعتدال کا تقاضا یہ ہے کہ دلیری کی مہذب صورت، شجاعت کو بروئے کار لایا جائے۔ ممدوح کی توصیف میں مبالغہ آرائی خوشامد اور چالپوسی کہلاتی ہے مگر کسی کی تحقیر و تذلیل بد اخلاقی ہے۔ اعتدال کی راہ یہ ہے کہ نوع بشر کو اچھائیوں اور کوتاہیوں کو مجموعہ سمجھ کر ان کے متعلق متوازن رائے دی جائے۔ اسی بنا پر حضورؐ نے فرمایا: **خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا**۔ بہترین طرز عمل میانہ روی ہے۔!

خوشحالی و ناداری دو ایسے خطرناک مرحلے ہیں جہاں قدم قدم پر انسان کی آزمائش ہوتی ہے۔ مال و دولت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو امانت کے طور پر ہمیں بخشی گئی ہے لہذا اس امانت کو بلا ضرورت خرچ کرنا کسی بھی لحاظ سے مناسب نہیں۔ انسان کی ضرورتیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک حقیقی، دوسری فرضی۔ حقیقی ضرورت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب روز مرہ معمولات میں دقتیں پیش آئیں۔ ایسے میں حسب ضرورت رقم خرچ کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ فرضی ضرورت وہ ہے جس میں دولت کو نمائش، دکھاوے اور لوگوں کو مرعوب کرنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ اس کے ڈانڈے عیاشی سے جاملتے ہیں۔ اس سے کفرانِ نعمت تو لازم آتا ہی ہے، خاندان بھی برباد ہو جاتے ہیں۔ اس بے جا صرف کرنے کو ”اسراف“ کہا جاتا ہے۔ یہ حرکت اللہ کو اس قدر ناپسند ہے کہ ارشاد ہوا: **إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ**۔ فضول خرچ لوگ شیطانوں کے بھائی بند ہیں!

پروردگارِ عالم نے جائز ضرورتیں پوری کرنے سے منع نہیں فرمایا بلکہ اپنی نعمتوں سے بھرپور استفادے کی کھلی اجازت دی۔ **كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا**۔ کھاؤ، پیو مگر حد سے نہ بڑھنا! اس حد سے مراد وہ صفت ہے جسے کفایت شعاری یا قناعت کہتے ہیں، یعنی چادر کے مطابق پاؤں پھیلانے جائیں بلکہ چادر زیادہ پھیلے اور پاؤں کم، تاکہ زندگی سہولت اور آرام سے گزر سکے۔

شگفتہ رہتی ہے خاطر ہمیشہ

قناعت بھی بہارِ بے خزاں ہے

یہ کام تبھی ہو سکتا ہے جب ہم اپنی خواہشوں کو لگام دیں، دوسروں سے سبقت

لے جانے کی ہوس سے چھٹکارا پائیں اور نام و نمود کی آرزو کا گلا گھونٹیں۔ کہاوت ہے کہ دولت چلتی پھرتی چھاؤں ہے جسے کسی جگہ روکنا ممکن نہیں مگر زرق برق ملبوسات، چکا چوند زیورات، زیب و زینت کے ساز و سامان، پر تکلف کھانوں، عالی شان مکانوں، بے سود مشاغل اور فضول رسومات سے اپنی طبیعت کو روکنا تو ممکن ہے۔ اس سلسلے میں معلمِ اخلاق نے یہ تربیتی اصول پیش فرمایا۔۔۔ مالی اعتبار سے اپنا موازنہ کم تر سے کرو مگر علمی اور نیکی کے لحاظ سے اپنے سے برتر کو دیکھو!

کفایت شعاری، اخلاقیات کی وہ اعلیٰ قدر ہے جسے مادی خوشحالی اور ذہنی و قلبی طمانیت کی ضمانت کہا جاسکتا ہے تاہم یہ خدشہ بہر حال موجود رہتا ہے کہ نوبت کہیں بخل تک نہ پہنچ جائے!۔۔۔ بخل کنجوسی کا ہم معنی ہے۔ اس کا مطلب ہے، ضرورت کے وقت روپے پیسے اور چیزوں کے استعمال میں تنگدلی کا مظاہرہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ادا کو سخت ناپسند کیا ہے۔۔۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَتَّخِلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ - سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (آل عمران ۳: ۱۸۰) جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں، وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخیلی ان کے لیے اچھی ہے۔ نہیں، یہ ان کے حق میں نہایت بُری ہے۔ جو کچھ وہ اپنی کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں، وہی قیامت کے روز ان کے گلے کا طوق بن جائے گا۔۔۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے میزانِ اعتدال نصب کر کے اپنے پسندیدہ بندوں کا کردار نمایاں کر دیا۔۔۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (الفرقان ۲۵: ۶۷) وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بے جا اڑاتے ہیں، نہ تنگی کرتے ہیں بلکہ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان، اعتدال کی راہ اختیار کرتے ہیں۔

اسلام کے اخلاقی نظام کی حدیں زندگی کے کسی ایک یا چند پہلوؤں کا احاطہ نہیں کرتیں بلکہ یہ تو مکمل ضابطہ حیات ہے جو ہمہ جہتی فوز و فلاح کی نوید سناتا ہے۔ اس نے اسراف اور بخل کی سرحدیں تمام معاملات و مسائل تک پھیلا دی ہیں۔ اس کے نزدیک یہ بھی فضول خرچی ہے کہ اپنی صلاحیتوں اور طاقتوں کو بے فائدہ، لغو اور نقصان دہ کاموں پر لٹا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پسندیدہ بندوں کی ایک صفت یہ بھی بیان کی ہے کہ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (المومنون ۳: ۲۳) وہ لائینی باتوں اور کاموں سے بچتے ہیں۔۔۔ اسی طرح بخیلی کا دائرہ بھی ہماری تمدنی زندگی تک جا پہنچا ہے۔ کسی عالم کا اپنے علمی

ذخیرے سے دوسروں کو فیضیاب نہ کرنا بھی بخل ہے۔ کسی صاحب وسیلہ اور ذی اثر شخصیت کا اپنے اختیارات اور اثر و رسوخ سے کام لے کر، مسائل و مشکلات میں گھرے لوگوں کی دستگیری نہ کرنا بھی بخل ہے۔ اہل اقتدار کا عوام کو بنیادی سہولتیں فراہم نہ کرنا بھی بخل ہے۔ اس صورتِ حال میں معاشرے کے خدوخال بگڑ جاتے ہیں اور نفسا نفسی ہماری تقدیر کا یہ بھیانک منظر نامہ لکھتی ہے —

بے اعتدالیوں سے سبک سب میں ہم ہوئے

جتنے زیادہ ہو گئے، اتنے ہی کم ہوئے

نبی اکرمؐ نے جو مثالی قائم فرمایا، وہ افراط و تفریط کے عیوب و نقائص سے بہر طور پاک و صاف تھا۔ اس کے افراد فرشتے نہیں، انسان تھے جو توازن و اعتدال کی روشن شاہراہ پر گامزن تھے۔ ہم بھی اسی محسنِ انسانیتؐ کے نام لیوا اور پیروکار ہونے کے دعوے دار ہیں مگر ہماری زندگی کی تمام اکائیوں میں کوئی انضباط و تناسب کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ — یقیناً، ہم اس قبلہ نمائے عالم سے رُوگردانی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ سمتِ مخالف میں ہمارا یہ سفر نامہ رادی کی منزل تک تو لے جاسکتا ہے، کامرانی کا موجب نہیں بن سکتا۔ ان ناسازگار حالات میں معقول رویہ یہ ہے کہ ہم اپنے لیل و نہار کا تنقیدی جائزہ لیں اور اس حیاتِ بخشِ روش کو اپنائیں جسے افراط و تفریط سے اجتناب یا جاہِ اعتدال کہا جاتا ہے۔

نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو

علامہ اقبال نے ہسپانیہ کے سفر کے دوران میں مسجد قرطبہ کے حوالے سے ایک
معرکتہ الآرا نظم کہی۔ اس میں مردِ مومن کی صفات گنواتے ہوئے کہا —

نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو

رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل و پاکباز

یعنی مومن کی زبان میں نرمی اور محبت کا رنگ غالب ہوتا ہے لیکن جب وہ عملی
زندگی میں قدم رکھتا ہے تو سراپا جدوجہد بن جاتا ہے۔ تاہم صورتِ حال کوئی بھی ہو، اس
کی سیرت پاکباز رہتی ہے۔

اسلام نے جو انقلابی افراد تیار کیے، ان میں بنیادی طور پر دو خوبیاں پیدا کیں۔ یعنی
قولِ صالح اور عملِ صالح — صحابہ کرام نے ان اوصاف کا عملی نمونہ پیش کیا چنانچہ
اسلامی انقلاب کا دھارا جب عرب کی سرزمین سے باہر نکلا تو بیرونی دنیا کے لوگ مسلمانوں
کے انھی اوصاف سے سچے ہوئے کردار کو دیکھ کر حلقہ بگوشِ اسلام ہوتے چلے گئے۔ اس
کردار کو اسلامی انقلاب کی روح قرار دیا جاتا ہے۔ اس کا پہلا عنصر قولِ صالح ہے جس سے
مراد یہ ہے کہ زندگی کے ہر مرحلے پر سچ اور حق بات کہی جائے۔ اسلام کی اصطلاح میں
اسے تبلیغ کیا جاتا ہے۔ قرآنِ کریم نے تبلیغ کا اولین اصول بیان کرتے ہوئے کہا —
أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
— اسلام کی دعوت دو تو نہایت دانشمندی اور عمدہ ناصحانہ انداز سے دو۔ مباحثہ بھی کرو
تو بہترین اور شائستہ طریقے سے — اس آیتِ کریمہ میں گفتگو کرنے کے شائستہ طریقے
کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جہاں موقع و محل دیکھ کر بات کی
جائے، وہاں گفتگو میں نرمی بھی اختیار کی جائے۔ اس سلسلے میں مزید ارشاد ہوا — قُولُوا

لِلنَّاسِ حُسْنًا — لوگوں سے شستہ بات چیت کرو۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما السلام کو فرعون سے ہمکلام ہونے کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ قَوْلًا لَهُ ' قَوْلًا لَيِّنًا — فرعون کے پاس جاؤ تو زبان میں شیرینی اور نرمی رکھ کر بات کرنا — چنانچہ گفتگو کا حسن یہ ہے کہ انسان شائستگی اور نرمی کو کسی بھی مرحلے پر ترک نہ کرے۔ اسی سے بات میں وزن پیدا ہوتا ہے اور اسی طریقے سے دوسروں کے دل جیتے جاسکتے ہیں۔ اس کے بغیر زندگی اخلاقی خوبیوں سے آراستہ اور عمدہ کردار سے مزین نہیں ہو سکتی۔

اخلاقیات کے علماء نے انسانی دل کو شیشے سے تشبیہ دی ہے۔ ظاہر ہے کہ شیشہ نہایت حساس اور نازک چیز ہے۔ جس طرح شیشے کا برتن ذرا سی ٹھیس سے ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح دل بھی زبان کی ذرا سی لغزش اور سختی سے ٹوٹ جاتا ہے۔ جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ معاشرے کو جنت کا نمونہ بنانا چاہئے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ مخلوق خدا کے جذبات و احساسات کی قدر کی جائے۔ اس مقصد کے لیے ضروری ہے کہ نرم زبان استعمال کی جائے تاکہ دل سلامت رہیں اور ہر جگہ امن و سکون کی خوشبو پھیلے۔ میر انیس نے اس وصف کو زندگی کی بنیادی قدر قرار دیتے ہوئے کہا تھا —

خیالِ خاطرِ احبابِ چاہیے ہر دم
انیس بھیس نہ لگ جائے آگینوں کو

زبان بظاہر تو گوشت کا ایک لو تھڑا ہے مگر اسی چھوٹے سے لو تھڑے نے دنیا میں قیامتیں برپا کر رکھی ہیں۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ کی ایک گراں قدر نعمت ہے جو محبت کے گیت سنانے، دلوں کو ملانے، جذبوں کو ظاہر کرنے اور اسرارِ قدرت کو عیاں کرنے کے لیے بخشی گئی ہے، مگر یہی زبان ہے جس سے خوشگوار لفظوں کے پھول جھڑنے کی بجائے جب طنز و ملامت کے پتھر برستے ہیں تو لاکھ آفتیں اٹھ کھڑی ہوتی ہیں۔ نازیبا گفتگو کردار کو مسخ کر دیتی ہے۔ گالی گلوچ اور چغل خوری نفرتوں کے بیج بوتی ہے اور درشت کلامی سے انسان اپنا اعتبار کھو بیٹھتا ہے۔ اسی لیے محسنِ انسانیت نے فرمایا — مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ — جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہئے کہ شائستہ، نرم اور بھلی بات کہے، ورنہ چپ رہے۔ حضور کے اس فرمان میں بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں کیونکہ سخت کلامی اور بری باتوں سے بچنا دراصل

اپنے دل میں عملِ صالح کا بیج بونا ہے۔ حضورؐ نے اس اعلیٰ خوبی کو اختیار کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا — **الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ** — یعنی میٹھا بول بھی صدقہ ہے۔
 نرم خوئی دراصل ایک اعلیٰ انسانی وصف ہے۔ یہ ایک نفسیاتی حقیقت ہے کہ لوگ نرم خو انسان کی طرف فوراً مائل ہوتے اور اس سے فوراً متاثر ہو جاتے ہیں۔ وہ شخص اللہ کے نورِ رحمت سے فیضیاب ہوتا ہے۔ وہ سادہ گفتگو بھی کرے تو اس کے وسیلے سے بڑے بڑے حکیمانہ نکتے ذہن نشین کر دیتا ہے۔ نرم کلامی کا دوسرا اعجاز یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے نیکی کو فروغ دیا جاسکتا ہے۔

نیکی کو فروغ دینے کے جذبے سے سرشار مومن میں ایک اور صفت بھی ہوتی ہے جسے علامہ اقبال نے ”گرم دم جستجو“ کہا ہے۔ تین لفظوں ہر مشتمل یہ چھوٹا سا فقرہ اپنے اندر کائنات کی روح جذب کیے ہوئے ہے۔ زندگی سے اگر جستجو کا عنصر خارج کر دیا جائے تو ہر طرف موت کا سناٹا چھا جائے۔ جستجو کا معنی ہے: کاوش، تلاش، ڈھونڈنا، سراغ لگانا۔ ”گرم دم جستجو“ کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وقت تازہ دم، پُر عزم ہونا اور دل میں نئی دنیا میں تلاش کرنے کی لگن پیدا کرنا۔ یہی نہیں بلکہ ناموافق حالات میں بھی اس جذبے کو قائم و برقرار رکھنا اور قدم آگے بڑھاتے چلے جانا — جستجو ہی میں شامل ہے۔ عملی زندگی میں دیکھا جائے تو وہی لوگ کامیاب و سرخرو نظر آتے ہیں جنہوں نے اس مقولے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر اپنے مشاغل پر اس کی چھاپ لگائی ہے۔ قرآن مجید کی آیت — **لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى** کا مفہوم یہی ہے کہ انسان کو وہی کچھ حاصل ہوتا ہے جس کے لیے وہ تگ و دو کرتا ہے اور جو لوگ اپنے مقاصد کے لیے سرگرم عمل ہو جاتے ہیں، قرآن انہیں یہ بشارت دیتا ہے — **الَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا** — جو لوگ حق کے لیے سرگرم ہو جاتے ہیں ہم ان کے لیے کامیابیوں کے راستے کھول دیتے ہیں۔

تاریخ کے جھروکے کے سے دیکھا جائے تو افراد و اقوام کے عروج و زوال کی داستانیں اس حقیقت کا منہ بولتا ثبوت ہیں، تمام سائنسی ایجادات، تمام ادبی شاہکار، بلند و بالا عمارات، مختلف عناصر کے امتزاج سے تشکیل پانے والی حیات بخش ادویات، صنعت و

حرف میں استعمال ہونے والی مشینری، تیز رفتار گاڑیاں، بلند پرواز ہوائی جہاز، جنگی سازو سامان اور جدید ترین ٹیکنالوجی، انسان کے سرگرم جستجو ہونے کی کرامات ہیں۔ اجرام فلکی کے حوالے سے تازہ تر معلومات، پہاڑوں کا سینہ چیر کر ان کے اندر چھپے ہوئے خزانوں کا سراغ اور سمندری عجائبات تک رسائی سب اسی گرمی جستجو کی تفسیریں ہیں۔

قرن اول کے مسلمانوں نے اس ”جستجو“ کو حاصل زندگی قرار دیا تھا۔ انہوں نے دنیا میں اسلام، علم، سچائی اور محبت کو فروغ دینے کے لیے اپنے جسم و جان کی ساری صلاحیتیں وقف کر دی تھیں۔ اس راستے میں انہیں طرح طرح کی مشکلات پیش آئیں مگر انہوں نے جستجو کی آگ کو ٹھنڈا نہ ہونے دیا۔ ان کا نصب العین یہ تھا کہ نیکی جو دیا ٹھہراؤ کا نام نہیں، یہ تو ایک جاودانہ حرکت ہے۔ انہیں یقین تھا کہ نیک وہی شخص ہے جو اپنے دل میں اوروں کو بھی نیک بنانے کی تڑپ رکھتا ہو، اور حق پرست وہی انسان ہے جو روشنی کو پھیلانے کی تمنا سے سرشار ہو۔ چنانچہ مرد مومن کا فرض ہے کہ وہ نیکی اور صداقت کی اشاعت کے لیے مستعد و سرگرم ہو۔ جس صاحب ایمان کے دل میں اس مقصد کے حصول کے لیے تمنائیں بے تاب نہ ہوں، اس کا وجود بے معنی ہے کیونکہ آرزوؤں کی بے قراری ہی انسان کو محو جستجو رکھتی ہے، اور جستجو وہ روح رواں ہے جس سے جسم زندہ رہتا ہے۔ یوں ایک باوقار شخصیت کی نمود ہوتی ہے جو قولِ صالح اور عملِ صالح سے توانائی حاصل کر کے مادی اور روحانی ارتقاء حاصل کرتی ہے۔

احسان و تشکر

دنیا کے تمام مذاہب کی تعلیمات کا محور یہ رہا ہے کہ نوعِ انسان اپنے پروردگار کے ساتھ بندگی کا تعلق قائم کرے اور آپس میں رحم و کرم کا رویہ اپنائے۔ اسلام تو سراسر محبت اور سلامتی کا مذہب ہے۔ اس کا پیغام ہے کہ ساری مخلوق اللہ کا گھرانہ ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ پیار اس شخص سے ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اسلام نے افراد میں ایسا رشتہ جوڑا ہے کہ ان میں فطری طور پر الفت اور یگانگت پیدا ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے اعلان کیا — **إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ** — عدل و احسان کی یکجائی میں یہی مصلحت کار فرما ہے کہ خیرات و صدقات اور بھلائی کے تمام کام معاشرتی توازن کو بگڑنے نہیں دیتے اور زندگی میں لطف اور شادابی کی نمود ہوتی ہے۔

احسان کا سادہ سا مفہوم تو یہ ہے کہ ہر عمل کو حسن و جمال کے سانچے میں ڈھالا جائے۔ گویا احسان، حسن کاری کا ہم معنی ہے جسے اللہ نے ہر کام میں واجب قرار دیا ہے۔ فرمایا ”جب تم ذبح کرو تو حسن کاری سے کام لو!“ ذرا غور کیجئے کہ ذبح جیسے کام میں حسن کاری کو پسند کرنے والا اللہ، انسانی معاملات میں کیونکر غیر شائستہ طرزِ عمل کو پسند کر سکتا ہے؟ چنانچہ انسانیت کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ خدمت و ایثار اور احترام و وقار کی محض پاسداری نہیں ہونی چاہئے بلکہ ان فرائض کی ادائیگی میں حسن کار بننا چاہئے۔ اسلام نے اس وصف کو زندگی کے تمام شعبوں تک پھیلا دیا ہے تاکہ نوع بشر مہذب اور بازوق بنے۔ انسانیت کا دامن علم و حکمت اور مکارمِ اخلاق کے ایسے سچے موتیوں سے بھر جائے کہ اہل جہاں کو اپنے مسائل کا خوبصورت حل اور عصری تقاضوں کا دلنشین جواب میسر آجائے۔

محسنِ اعظم حضرت محمد ﷺ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا — **الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ**

— نیکی اچھے کردار ہی کا نام ہے مگر شیطانیت نے اس چشمہ صافی میں نفسانیت کا زہر گھول کر اسے نہ صرف ناخالص بنایا بلکہ روح آدمیت کے لیے قاتل ٹھہرا دیا۔ کارہائے خیر میں یا تو نام و نمود کی خواہش سرایت کرنے لگی یا جنت منزل مقصود ٹھہری۔ حالانکہ مسلمان کا مطمح نظر جنت نہیں بلکہ رضائے الہی ہے۔ نیکی کے سلسلے میں جو کاوش بھی کی جاتی ہے اس کے صلے میں اللہ اپنی خوشنودی اور رضا سے نوازتا ہے۔ ایک مومن کے لیے یہ ایسا ابدی انعام ہے جسے اصطلاح میں جنت کہا جاتا ہے۔ رضائے الہی اخلاص عمل کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے جس میں سرفہرست احسان ہے۔

احسان کا مطلب یہ ہے کہ ہر موقع پر مخلوق خدا کی بھلائی پیش نظر رہے۔ لوگوں کو اپنے پر مسرت لمحات میں شریک کیا جائے۔ اس طرز عمل میں چونکہ مہربانی اور ہمدردی کے جذبات شامل ہوتے ہیں اس لیے احسان جتلانا اس کارِ خیر پر پانی پھیر دینے کے مترادف ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عملِ خالص میں ریاکاری کا عنصر شامل ہو جاتا ہے۔ اس سے ایک طرف تو احسان کرنے والے کی اخلاقی پستی ظاہر ہوتی ہے تو دوسری جانب احسان مند کی خودداری اور اخلاقی غیرت کو ٹھیس لگتی ہے۔ احسان کرنا ایک اخلاقی ذمہ داری ہے جس کے سوتے اخلاص نیت سے پھوٹتے ہیں۔ حضورؐ نے فرمایا — احسان ایسے کرو کہ تمہارے دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ یہ ارشادِ گرامی اخلاص کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ ”نیکی کر دریا میں ڈال“ کا مفہوم بھی یہی ہے کہ کسی کے ساتھ حسن سلوک پر کسی شکریے کی توقع ہرگز نہ رکھی جائے بلکہ یہ سمجھا جائے کہ یہ تو اللہ کی خصوصی عنایت تھی جو اس نے ہمیں اس قابل بنایا اور توفیق دی کہ ہم سے کسی کا بھلا ہو جائے۔

اہل صفا، اخلاص کے اسلوبِ حیات پر کاربند ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک رات کڑا کے کے جاڑے میں حضرت ابراہیمؑ ادھم پناہ کی تلاش میں کسی مسجد میں جا پہنچے۔ دیکھا کہ وہاں تین آدمی سردی کے مارے سکڑے پڑے ہیں۔ دروازے میں کواڑ نہیں تھے۔ تیخ بستہ ہوا برابر اندر چلی آ رہی تھی۔ حضرت ابراہیمؑ نے سوچا کہ ان اللہ کے بندوں کو سردی سے بچایا جائے۔ وہ دروازے کے پیچوں بچ کھڑے ہو گئے تاکہ ہوا کسی حد تک رک جائے۔ انہوں نے ساری رات اسی طرح آنکھوں میں کاٹ دی۔ بے غرض خدمت کی ان کٹھن گھڑیوں میں ان کا جسم اکڑ گیا، اعصاب سُن ہو کر رہ گئے لیکن دل تھا کہ پُر مسرت کیفیات سے جھوم رہا تھا۔

ہم آپ سب بھی بھلائی کے کام کرتے ہیں مگر بسا اوقات ہماری نیکیاں رائگاں جاتی ہیں کیونکہ ہم ان شرائط کا خیال نہیں رکھتے جو صالح اعمال کی روح رواں ہوتی ہیں۔ اس سلسلے میں دو طرح کی شرائط پیش نظر رکھی جانی چاہئیں۔ ایک شرط ”صحت“ جو ایمان و اخلاص اور مصروفِ صحیح کا احاطہ کرتی ہے۔ دوسری شرط ”قبولیت“ یعنی نہ تو احسان جتلیا جائے نہ طعن و تشنیع سے اور خدمت لے کر احسانمند کی دلازاری کی جائے۔ یہ ایک ہی فاسد کردار کے دو پہلو ہیں۔ جو شخص ایسا کرتا ہے، اس کی نیکی، نیکی نہیں رہتی۔ وہ بیک وقت انسانوں اور اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے۔ قرآن اسی حوالے سے انتباہ کرتا ہے۔

لَا تَبْطُلُوا صِدْقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ — خیرات و احسان کو جتلا کر یا تکلیف دے کر ضائع نہ کرو!

تبلیغ و ارشاد کی ایک مجلس میں رسول اللہ نے فرمایا۔ خَيْرُ النَّاسِ مَنْ يَنْفَعُ النَّاسَ — سب سے اچھا انسان وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ فائدہ پہنچانے کے سلسلے میں اولین درجہ والدین کا ہے جو احسان کی لافانی علامت ہیں کہ وہی انسان کی پیدائش کا سبب بنائے گئے۔ ان کی محبت بے غرض اور بے لوث ہوتی ہے۔ وہی ہیں جو نوجیز کلیوں جیسے بچوں کی پرورش کرتے اور ان کی جسمانی و روحانی تربیت کا فریضہ ادا کرتے ہیں۔ ہر انسان، اللہ کے بعد سب سے زیادہ اپنے والدین کا احسانمند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کلام الہی میں مختلف حوالوں سے سترہ مرتبہ والدین سے حسن سلوک کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ان آیات میں ان کی خدمت، اطاعت و فرمانبرداری اور ادب و احترام کی سخت تاکید کی گئی ہے۔ رسول کریمؐ اس معاملے میں اتنے حساس تھے کہ ایک مرتبہ فرمایا: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنَانٌ وَلَا عَاقٌ — احسان جتلانے والا اور والدین کا نافرمان کبھی جنت میں داخل نہ ہوگا۔ احسان جتلانے والا اور والدین کا نافرمان چونکہ ازیت پسند ہوتا ہے لہذا وہ جنت یعنی اللہ کی رحمت سے کیونکر فیضیاب ہو سکتا ہے۔ اس حدیث میں احسان اور حقوق والدین کا یکجا ذکر کر کے دراصل دونوں کی اہمیت اجاگر کی گئی ہے اور ساری انسانی برادری سے فیاضانہ سلوک کے ساتھ ساتھ والدین کی بالخصوص اطاعت و خدمت کو جنت کے استحقاق سے مشروط کیا گیا ہے۔

والدین کی فرمانبرداری کسی خاص زمانے میں مقید نہیں۔ یہ اولاد کا مذہبی فریضہ بھی ہے اور اخلاقی ذمہ داری بھی۔ کوئی شخص ہم پر ذرا سا احسان کرے تو ہم اس کا شکریہ ادا

کرتے نہیں تھکتے تو کیا والدین اس کے مستحق نہیں کہ ان کے بے شمار احسانات کا شکریہ ادا کیا جائے۔ اللہ نے اپنا شکر ادا کرنے اور والدین کے لیے ہمہ وقت دامنِ تشکر دراز رکھنے کو لازم و ملزوم قرار دیتے ہوئے فرمایا — اِنْ اَشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ — (لقمان ۱۴:۳۱) میرے انعامات اور اپنے والدین کے احسانات کے شکر گزار رہو۔

ہدیۂ تشکر کے ان دونوں حوالوں سے حسنِ خلق کا قابلِ قدر نظام تشکیل پاتا ہے۔ والدین کے حقوق کی نگرانی کرتے کرتے انسان کو زندگی کے ان اعلیٰ معیارات تک رسائی حاصل ہو جاتی ہے کہ پھر وہ ہر فردِ بشر کے حقوق کی پاسداری کے قابل ہو جاتا ہے۔ تب اس کی ذات پر انسان دوستی کے روشن درتپے کھلتے ہیں۔ اس کا قلبِ مصفیٰ، ذہنِ مجلّا اور جسمِ منزّہ ہو جاتا ہے۔ یہی وہ مرحلہ ہے جب احسان کرنے والا آدم زاد احسنِ تقویم کی تصویر دکھائی دیتا ہے جس کے متعلق قرآنِ حکیم یہ بشارت دیتا ہے — لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ — ہم نے انسان کو نہایت خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے۔

احترامِ آدمیت

روئے زمین پر جتنے بھی انقلابات رونما ہوئے، انھیں دو حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ ایک مادی انقلاب جو عزت و ناموس کی پامالی، مال و متاع کی چھینا چھٹی اور خوزریز جنگوں کا منظر نامہ پیش کرتے ہیں۔ دنیا کا سب سے پہلا اور آخری روحانی انقلاب پیغمبرِ آخر الزماں حضرت محمد ﷺ نے برپا کیا جس کا نصب العین آدم زاد کی باطنی دنیا کا نقشہ بدلنا اور اعمال و خصائل میں مثبت تبدیلی پیدا کرنا تھا۔ اس انقلاب کا سرچشمہ وہ قوت تھی جو توحید کی کرشمہ سازی سے ظہور میں آئی۔ عقیدہٴ توحید کا مقصود یہ ہے کہ ایک اللہ کی مخلوق کے درمیان رشتہٴ وحدت قائم ہونا چاہیے تاکہ ایسا مثالی معاشرہ جنم لے سکے جہاں وقارِ آدمیت کو اولیت دی جائے، تہذیب و تعمیر کے ذریعے ضمیرِ انسانی پر حکومت کی جائے اور اوصافِ حسنہ کی فرمانروائی سے معاشرے کو ”امن و سکون“ کا گوارہ بنا دیا جائے۔ یہ ایسا آئینِ حیات ہے جو اپنے پیروکاروں کو تمام ہم جنسوں سے لطف و احسان کی ترغیب دیتا ہے۔ اس نظام نے انسان کی سلیم الفطرتی کو آواز دی اور اس کے صالح جذبات و احساسات کو بیدار کیا۔

اسلام کے روحانی انقلاب کی بنیاد محبت پر رکھی گئی تھی اور محبت کا اولین تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کا احترام کیا جائے۔ اسلام نے تمام انسانوں کو واجب الاحترام ٹھہرایا ہے۔ اولادِ آدم کو ایسا حقِ اسلام کے سوا اور کسی مذہب نے نہیں دیا۔ ہندومت اچھوتوں کو انسان کا درجہ نہیں دیتا۔ یہودیت میں غیر یہودی فرد کو بے دین اور کافر کہا جاتا ہے۔ جمہوریت کی علمبردار سفید فام مخلوق کا حال یہ ہے کہ وہ کالوں کو ایک آنکھ دیکھنا گوارا نہیں کرتی۔ لیکن دینِ اسلام کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ اس نے بندگانِ خدا کو بلا امتیاز رنگ و نسل قابلِ احترام ٹھہرایا۔ قرآنِ کریم نے سب آدم زادوں کو تکریم و تعظیم

کا مستحق قرار دیتے ہوئے کہا — وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ... وَفَضَّلْنَا هُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (بنی اسرائیل ۷۰:۷۱) ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی اور بہت سی مخلوقات پر نمایاں فوقیت عطا کی — چنانچہ جب اللہ نے انسانوں کو قابلِ عزت ٹھہرایا ہے تو ان کا بھی فرض ہے کہ وہ ایک دوسرے کا احترام کریں۔

رسول اللہ نے احترامِ آدمیت کے سلسلے میں یہ بنیادی اصول ارشاد فرمایا — مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُوقِّرْ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا — جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ چنانچہ اسلام کو دنیا کے تمام نظاموں پر یہ برتری حاصل ہے کہ اس نے ہر چھوٹے بڑے انسان کی قدر و منزلت مقرر کی۔ دنیا کی مہذب مملکت رومۃ الکبریٰ میں صدیوں تک یہ دستور رہا کہ ایک باپ اپنی اولاد کو مار ڈالنے کا مکمل قانونی اختیار رکھتا تھا۔ اسلام نے جہاں بچوں کی پرورش اور ان کی تربیت کو بڑوں پر فرض قرار دیا، وہاں بڑوں کے ساتھ شائستگی، انصاف، احترام اور احسان کا رویہ اپنانے کی تلقین کی۔ بڑوں میں والدین، اساتذہ، مذہبی رہنما اور تمام عمر رسیدہ افراد شامل ہیں۔

نفسیات کی رو سے دیکھا جائے تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ بزرگوں اور نوخیز نسل کے درمیان ایک نسلی تفاوت (Generation Gap) موجود ہوتا ہے، جس کے باعث نظریاتی اختلاف پیدا ہونا عین فطری تقاضا ہے۔ بزرگ عہدِ گذشتہ کے افکار و تصورات کے امین ہوتے ہیں۔ بدلتی ہوئی قدروں سے ہم آہنگی پیدا کرنا ان کے لیے بڑا دشوار ہوتا ہے۔ اس کے برعکس نوخیز نسل نئے نظریات اور رجحانات اپنانے پر مہم ہوتی ہے۔ جدید و قدیم کے اس نفسیاتی تصادم میں بعض اوقات بڑی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں تاہم چھوٹوں کا فرض ہے کہ وہ ہر صورت میں تعمیری طرزِ فکر اپنائیں۔ بزرگوں کے موقف کو ٹھنڈے دل سے سمجھیں۔ یہ منطقی بات ہے کہ جس طرح چھوٹے نیا اسلوبِ حیات اختیار کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، اسی طرح بزرگ بھی اپنی فطرت میں رچی بسی قدروں کو ترک کرنے سے معذور ہوتے ہیں۔ چنانچہ معقول طریق کار یہ ہے کہ بغاوت اور سرکشی کی بجائے مفاہمت کی راہ اختیار کی جائے — ہم خاندانی اور قومی اثاثوں کا بڑا ادب و احترام کرتے ہیں، بزرگ بھی دنیا میں اپنی عمر کے اعتبار سے معاشرے کا بابرکت اثاثہ ہوتے ہیں، آخر ان کی تکریم و تعظیم کیوں نہ کی جائے؟ اور اس بات سے کون انکار کر سکتا ہے کہ وہ زندگی

کی اونچ نیچ سے زیادہ آگاہ ہوتے ہیں۔ ان کے پاس علم اور تجربات کا خزانہ ہوتا ہے، اس لیے چھوٹوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کا احترام بجلائیں اور ان کے علم اور تجربات کی روشنی میں زندگی کا سفر طے کریں۔

بزرگوں کے احترام کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ہر جائز حکم کی تعمیل اور ہر امکانی خواہش کی تکمیل کی جائے۔ ایسا کوئی کام نہ کیا جائے جس سے انھیں ذہنی یا جسمانی اذیت پہنچے۔ ان کے ساتھ حسن اخلاق کا برتاؤ کیا جائے۔ اس سلسلے میں رسول اللہ کے واضح ارشادات موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا — ”سفید بالوں والے آدمی کی تعظیم خدا کی تکریم کے برابر ہے۔ جو شخص جوانی میں بزرگوں کی عزت کرے، خداوند عالم اس کے بڑھاپے میں اس وقت کے جوانوں سے اس کی عزت کرائے گا۔“ بچپن میں حضور کو دودھ پلانے کا شرف حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کو حاصل ہوا تھا۔ وہ آپ کے پاس اس زمانے میں تشریف لائیں جب آپ فرائض رسالت ادا کرنے میں مصروف تھے۔ حضور تعظیم کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کے بیٹھنے کے لیے اپنی چادر بچھا دی۔ یہی حسن سلوک آپ نے اپنی رضاعی بہن اور رضاعی والد اور بھائی کے ساتھ کیا۔ حضور ﷺ نے تو یہاں تک فرمایا کہ کسی بھی قوم کا سردار تمہارے پاس آئے تو اس کی تعظیم تم پر واجب ہے۔

بزرگوں کی تعظیم و تکریم کے حوالے سے جدید دنیا میں کئی اصلاحی اقدامات کیے گئے ہیں — انگلستان میں بوڑھوں کو در بدر ٹھوکریں کھانے سے بچانے کے لیے ضعیف گھر (Old people Homes) بنائے گئے ہیں جہاں رفاہی اور سرکاری ادارے ان کی مناسب دیکھ بھال کرتے ہیں۔ امریکہ میں ۱۹۱۴ء سے ایک روایت قائم ہے کہ ہر سال مئی کے دوسرے اتوار کو یوم والدہ (Mother Day) منایا جاتا ہے لیکن اسلام نے نہ تو کوئی ”مدر ڈے“ مقرر کیا ہے، نہ بزرگوں کو اولاد سے دور ”بیت التضعفاء“ میں رکھنے کا کوئی اشارہ دیا ہے۔ اس نے تو وہ عظیم الشان اخلاقی انقلاب برپا کیا جس کی روح خیر خواہی تھی۔ اسے دوسرے لفظوں میں احترامِ آدمیت کہا جاسکتا ہے۔ یوں ایک ایسا فلاحی معاشرہ وجود میں آیا جہاں غنود کرم اور رحمت و شفقت کی حسین قدروں کا بول بالا تھا۔ آج جبکہ مادہ پرستی اور نفسا نفسی کے الاؤ دہک رہے ہیں، دنیا کو پھر اسی نظامِ معاشرت کی ضرورت ہے جس نے صدیوں پہلے عرب کے آتش کدے میں اندازِ گلستاں پیدا کر دیا تھا۔

فرض کی پہچان

قدرت نے ازل کی جس خوبصورت صبح کو آدم کی تخلیق کی، اسے کائنات کی سربراہی کے حق کے ساتھ ساتھ اور بھی بے شمار حقوق عطا فرمائے۔ سچ تو یہ ہے کہ انسان انھی حقوق کی بدولت اشرف المخلوقات کہلایا اور فرشتوں پر فرض ٹھہرا کہ وہ آدم کی تعظیم و تکریم بجالاتے ہوئے اسے سجدہ کریں۔ فرشتوں کی اس ادائیگی فرض سے پروردگار خوش ہوا مگر آدم کے حق پر اپنا حق فائق سمجھنے والے نافرمان شناس ابلیس سے اللہ ناراض ہوا اور سے اپنی بارگاہ سے نکال باہر کیا۔ لیکن ہوا یوں کہ عالم قدسی میں ان حقوق کے عملی اظہار کا کوئی ماحول موجود نہ تھا اس لیے انسان کو زمین پر بھیجا گیا جہاں اولادِ آدم کو آپس میں ملنے جلنے کے مواقع میسر آئے اور حقوق و فرائض کا سلسلہ شروع ہوا۔ رفتہ رفتہ معاشرتی پیچیدگیاں بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ اصول، معاشرت کی بنیاد قرار پایا کہ حقوق و فرائض آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ انسان کو حقوق اسی لیے دیے جاتے ہیں کہ وہ کچھ ذمے داریوں کو بھی پورا کرے کیونکہ حقوق کی تکمیل اسی صورت میں ممکن ہے جب ہر فرد اپنے فرائض کا احساس کرے۔ اگر یہ احساس ختم ہو جائے تو کوئی بھی دوسرے کا حق ادا نہ کرے اور معاشرتی زندگی نفسا نفسی کا شکار ہو کر رہ جائے۔

معاشرہ درحقیقت اخلاقی قدروں اور انسانی رشتوں کے تانے بانے سے تشکیل پاتا ہے۔ اس جال سے کٹ کر زندگی گزارنا انسان کے لیے ممکن نہیں۔ چنانچہ ایک مربوط سیاسی و معاشرتی نظام کا تقاضا ہے کہ ہر شخص ان قدروں اور رشتوں کی پاسبانی کرتے ہوئے اپنی ذمے داریاں نیک نیتی سے نبھائے۔ ان ذمے داریوں کی دو صورتیں ہیں:

(الف) پہلی یہ کہ فرد اپنے اخلاقی حقوق کا مناسب استعمال کرے۔ مناسب استعمال کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی جسمانی، ذہنی اور اخلاقی قوتوں اور صلاحیتوں کو پھلنے پھولنے کا

موقع تو ضرور دے مگر اپنی اور معاشرے کی بھلائی کا مقصد کبھی فراموش نہ کرے۔ دوسروں کے حقوق کو اپنے حقوق کی کسوٹی پر پرکھے اور اپنے حقوق کو دوسروں کے حقوق کے معیار پر جانچے تاکہ تمدنی توازن سے انسانوں کی مسرتوں میں اضافہ ہو اور مسائل کم کرنے میں پیش رفت ہو۔ اس پر لازم ہے کہ وہ خواتین، والدین اور اساتذہ کا احترام کرے۔ بزرگوں کا فرض ہے کہ وہ چھوٹوں کی تربیت احسن طریقے سے کریں اور ان کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں۔ رشتوں کے اس جال میں پڑوس کو بھی — خاص اہمیت حاصل ہے۔ رسول کریمؐ نے فرمایا — ”چالیس گھروں تک تمہاری ہمسانگی ہے۔ جب ہمسانگی کی حدیں اتنی وسیع و عریض ہوں تو معاشرتی بقا کا باب کھلتا ہے کیونکہ ہمسائے سے حسنِ معاشرت اسلام کا مذہبی ضابطہ ہی نہیں، معاشرتی اصول بھی ہے جس کی وسعت بڑھتے بڑھتے ہم ملکی اور ہم وطنی تک پہنچ گئی ہے۔ یہ فرائض اگرچہ رضا کارانہ نوعیت کے ہوتے ہیں اور انہیں ادا نہ کرنے پر قانون حرکت میں نہیں آتا تاہم معاشرہ اپنی قدروں اور رسم و رواج کے تحت دباؤ ڈالتا ہے۔ چنانچہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ احساس دلانے سے پہلے از خود ان تہذیبی فرائض کا احساس کرے۔

(ب) ادائیگی فرض کی دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی ملک و قوم کا خیر خواہ رہے۔ اپنی دھرتی کی زرخیز مٹی، صحت بخش آب و ہوا، خوشنما مناظر، طاقت بخش اجالوں بھری دھوپ اور روح افزا چاندنی ہمیں زندگی عطا کرتی ہے، اس لیے ہمارا فرض ہے کہ اس مٹی سے رشتہ مضبوط کریں۔ اس سے وفاداری کا عہد نبھائیں۔ سرکاری عملے سے تعاون کریں اور عدالتوں کی مدد کریں۔ انتظامیہ اور عدلیہ عوام کو تحفظ فراہم کرے تاکہ وہ جرائم کی بے باکانہ نشاندہی کریں اور قانون کے دوست بن کر ملک و قوم کو مضبوط بنیادیں فراہم کریں۔ اس طریقے سے معاشرے میں استحکام پیدا ہوگا اور امن و امان قائم ہوگا جس کی موجودگی میں سب لوگ اپنے حقوق سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ ادائیگی فرض کے احساس کا بنیادی نکتہ یہ ہے کہ ملک و قوم کی خیر خواہی کا جذبہ دلوں میں موجزن کر دیا جائے۔ ہر شخص میں یہ احساس پیدا ہونا چاہیے کہ اسے حلال روزی کمانا ہے۔ وہ عہد کرے کہ سرکلنگ، چور بازاری، رشوت، ملاوٹ اور منگائی جیسے غیر قانونی اور غیر اخلاقی ذرائع آمدن اختیار نہیں کرے گا۔ یہ بھی فرض سمجھا جائے کہ محصولات کی پوری ادائیگی ہوگی، کیونکہ ریاست کی مالی حالت مضبوط ہوگی تو کاروبار حکومت چل سکے گا۔ ووٹ کا صحیح استعمال بھی

ادائیگی فرض کے احساس کی کڑی ہے۔ تاکہ موزوں افراد حکومت کی باگ ڈور سنبھالیں اور ملک میں فلاحی سرگرمیاں جاری ہوں۔

ادائیگی فرض کی اصل روح یہ ہے کہ انسان محض اپنی ذات یا اپنی قوم کی فلاح و بہبود پیش نظر نہ رکھے بلکہ وسیع تر انسانی مفادات کے بارے میں سوچے۔ ذاتی، خاندانی، گروہی اور مذہبی تعصبات کو خود پر مسلط نہ ہونے دے کیونکہ ایسے رویوں سے خود پسندی اور تنگ نظری کی بو آتی ہے جو کسی بھی اعتبار سے لائق تحسین نہیں، اسی لیے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: — لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ — تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔

اسلام کے دورِ اول میں مدینہ منورہ کو ایک فلاحی ریاست کا صدر مقام ہونے کی حیثیت حاصل تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس ریاست میں حضور نبی کریم ﷺ نے فرائض کی ادائیگی کا احساس بیدار کیا تھا۔ بھائی چارے اور مساوات کا نظام قائم کرنا اسی احساس کی افزائش کی قابل قدر کوشش تھی جس کے نتیجے میں امن و آشتی اور محبت کا بھرپور مظاہرہ دیکھنے کو ملا۔ اس سلسلے میں حقوق العباد کو اسلامی شریعت کا حصہ بنایا گیا جن کی ادائیگی کے لیے حاکم و محکوم برابر کوشاں رہتے تھے۔ قرآن مجید نے حقوق العباد کو اتنی اہمیت دی کہ ان کا ادا نہ کرنا ”ظلم“ کے زمرے میں آیا، کیونکہ اس طرح فرض کی ادائیگی میں کوتاہی لازم آتی ہے جو بالآخر معاشرے کا روپ بگاڑ کر رکھ دیتی ہے۔

ایفاءِ عہد

یونان — صدیوں تک مفکروں اور فلسفیوں کا علاقہ رہا ہے۔ چھٹی صدی قبل مسیح میں وہاں ایک جمہوریت پسند قانون دان سولن نے نظامِ جمہوریت کی بنیاد رکھی۔ اس نے ایک بار افراد و اقوام کے تمدنی و سیاسی روابط پر اظہارِ خیال کرتے ہوئے کہا تھا کہ — ”معاہدہ‘ مکڑی کا جالا ہے جو کمزور کو الجھالیتا ہے اور طاقتور کے مقابلے میں تار تار ہو جاتا ہے“ — یہ اصول‘ سیاسیاتِ عالم کی روحِ رواں ٹھہرا ہے۔ دنیا دار حکومتیں اپنے مفادات کے لیے پہلے کمزور قوموں کو خوبصورت معاہدوں کے شکنجے میں کس دیتی ہیں‘ پھر عہد شکنی کے بہانے تراشتی ہیں اور جب جی چاہے‘ انھیں توڑ کر رکھ دیتی ہیں — جنگِ عظیم اول میں انلی نے جرمنی اور آسٹریا سے کیے ہوئے تمام حلیفانہ معاہدات فراموش کر دیے اور برطانیہ و فرانس سے جاملا۔ اس عالمی جنگ میں بےجیم غیر جانبدار رہا مگر جرمنی نے اس کی پروانہ کی اور فرانس پر حملے کے لیے اسے گزر گاہ بنا دیا — جنگِ عظیم دوم میں یورپ کے مہذب اتحادیوں نے ایران کی غیر جانبدارانہ پالیسی کو مجروح کیا اور روس تک پہنچنے کے لیے اس سرزمین کو شاہراہ کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا — عہد شکنی کی ایسی روایات ہمیشہ سے انسانیت کے لیے عذاب بنی رہی ہیں لیکن اسلام نے جو امن و سلامتی کا پیامبر ہے‘ پابندیِ عہد کو ہر صورت حال میں ملحوظ رکھا ہے۔ اس کا نصب العین یہ ہے۔ اَوْفُوا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْنُوْلًا (بنی اسرائیل: ۳۴) عہد کی پابندی کرو‘ قیامت کے روز اس کی باز پرس کی جائے گی!

عہد کا مطلب ہے‘ کسی چیز کی مسلسل حفاظت اور نگہداشت کرنا۔ اصطلاح میں‘ عہد اس پختہ وعدے کو کہتے ہیں جس کی ذمہ داری لے کر اس کی مکمل پابندی کی جائے۔ اس کی اہمیت کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا کہ اسے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت کہا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے: اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْلِفُ الْمِيْعَادَ (الزمر: ۲۰) یعنی اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ وہ انسانوں کی مادی، ذہنی اور روحانی ضروریات پوری کر کے درحقیقت اپنی خالقیت کے وعدے پورے کرتا ہے۔ قرآن حکیم میں پابندیِ عہد کی بار بار تاکید کی گئی ہے۔ ایسا کرنا خود عالمِ انسانیت کے مفاد میں ہے۔ اس سے معاشرے میں اعتماد کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے اسے مومنین کی خاص خوبی قرار دیتے ہوئے کہا گیا —

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (المومنون: ۸۰) یعنی وہ اپنے وعدوں اور امانتوں کا پاس کرتے ہیں۔

عہد کی پاسداری ایک قابلِ تعریف اخلاقی وصف ہے۔ عالمِ انسانیت کا قابلِ قدر عنصر ہمیشہ وہی ٹھہرا ہے جس کا ظاہر و باطن اور قول و عمل یکساں ہو۔ ظاہر ہے یہ صفت وعدہ پورا کرنے کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ اسی سے آدمی ذمے دار اور باعتبار بنتا ہے۔ مگر یہ کردار اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے جب دو طرح کے عہدوں کی برابر پابندی کی جائے — ایک عہد وہ ہے جو اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان ہے۔ مخلوق نے 'صبح ازل' اپنے خالق سے کہا تھا کہ وہ اسی کو اپنا رب مانتی ہے اور اقرار کیا تھا کہ ہمیشہ اس کی وفاداری کی جائے گی۔ اہلِ اسلام، اس عہد کو کبھی فراموش نہیں کرتے۔ وہ دائرۂ اسلام میں داخل ہوتے وقت دراصل اسی عہد کی تجدید کرتے ہیں۔ وہ کلمہ پڑھ کر یہ شعوری اقرار کرتے ہیں کہ اب وہ اپنے پروردگار کی اطاعت میں اپنی جان، اپنا مال اور اپنی تمام تر صلاحیتیں اور قوتیں صرف کرنے میں کوئی کسر اٹھانہ رکھیں گے۔ مومنین کے اس طرزِ عمل کو سراہتے ہوئے قرآن کریم نے اعلان کیا ہے — **الَّذِينَ يُؤْفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيْثَاقَ** (الرعد: ۲۰) وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوا عہد پورا کرتے ہیں اور اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑتے نہیں۔

دوسرے عہد کا تعلق ایک فرد کا دوسرے فرد کے ساتھ ہے، یعنی معاشرے میں زندگی بسر کرتے ہوئے ہر شخص پر جو ذمے داریاں عائد ہوتی ہیں، وہ انھیں خوش دلی، مستعدی اور احسن طریقے سے پورا کرے۔ بندگانِ خدا کو اخلاقی و مالی امداد دے۔ امانت دار بنے۔ ناپ تول میں کمی یا زیادتی نہ کرے کیونکہ وزن یا پیمانہ دراصل ایک معاہدہ ہوتا ہے جو ملکی قانون یا معاشرتی رسم و رواج کے تحت مقرر کیا جاتا ہے۔ لہذا خریداروں اور دکانداروں پر لازم ہے کہ اس کی پابندی کریں۔ رسولِ اکرمؐ نے ایفاءِ عہد کو ایمان کی

اساس قرار دیتے ہوئے فرمایا: لَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ — جو وعدے کا پاسبان نہیں، اس کا ایمان نہیں۔ حضورؐ کی حیاتِ طیبہ سے ایفاءِ عہد کی روشن مثالیں سامنے آتی ہیں: (الف) غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد نہایت کم تھی۔ اس موقع پر دو صحابہ کرام حضرت حذیفہؓ اور ابو جہلؓ کو کفار نے پکڑ لیا اور اس شرط پر چھوڑا کہ وہ مسلمانوں کی طرف سے لڑائی میں شریک نہ ہوں گے۔ انہوں نے واپس آکر سپاہِ اسلام کے ہمراہ قریش مکہ سے لڑنا چاہا مگر حضورؐ نے ان کو ایسا کرنے کی اجازت نہ دی کیونکہ وہ جنگ میں حصہ نہ لینے کا عہد کر چکے تھے۔

(ب) معاہدہ حدیبیہ کی ایک شرط یہ تھی کہ مکہ کا جو شخص مسلمان ہو کر مدینہ میں پناہ لے تو اہل اسلام اسے واپس کر دیں گے۔ ابو جندل بن سہیل جنہیں قریش نے مسلمان ہونے کے جرم میں بیڑیاں ڈال رکھی تھیں، کسی نہ کسی طرح آن پہنچے۔ صحابہ کرام یہ درد ناک منظر دیکھ کر بڑے جذباتی ہو گئے مگر حضورؐ نے معاہدے کی حرمت پر آنچ نہ آنے دی اور ابو جندل کو واپس بھیج دیا۔

(ج) ابو رافع قریش کی طرف سے سفیر بن کر مدینہ منورہ آئے جہاں حضورؐ کی صحبت میں ان کا دل نورِ اسلام سے منور ہونے لگا۔ انہوں نے واپسی کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ مگر آپؐ نے فرمایا: ”میں قاصدوں کو اپنے پاس روک کر عہد شکنی نہیں کر سکتا۔ تم واپس جاؤ، اگر دل کی یہی کیفیت رہے تو لوٹ آنا۔“ چنانچہ وہ مکہ معظمہ پہنچے اور بعد میں مدینہ منورہ آکر حلقہ بگوشِ اسلام ہوئے۔

حضرت عمر فاروقؓ نے اپنی وفات کے وقت ایفاءِ عہد پر زور دیتے ہوئے فرمایا —
 أَوْصِيْتُ بِذِمَّةِ اللَّهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ أَنْ يُؤْفَى لَهُمْ لِعَهْدِهِمْ وَأَنْ يُقَاتَلَ مِنْ وَرَائِهِمْ وَلَا يُكَلَّفُوا إِلَّا طَاقَتَهُمْ — میرے بعد جو خلیفہ ہو، میں اسے اللہ اور اس کے رسول کے معاہدات کی حفاظت کی وصیت کرتا ہوں۔ وہ یہ کہ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم رعایا کے ساتھ بھی جو معاہدہ کیا جائے، اسے پورا کیا جائے۔ ان کی جان و مال اور مال و متاع کی حفاظت کے لیے لڑائی کی جائے اور ان پر اتنا ہی بوجھ ڈالا جائے جسے وہ برداشت کر سکیں۔ ایفاءِ عہد زندگی کے کسی ایک شعبے سے مخصوص نہیں بلکہ اس کا سلسلہ معاشرتی، اقتصادی اور سیاسی معاملات تک پھیلا ہوا ہے۔ اسلام نے اسے محض اخلاقی طرزِ عمل تک محدود نہیں رکھا بلکہ اسے قانونی درجہ عطا کیا ہے، حضور اکرمؐ نے غیر مسلموں کے ساتھ

جو معاہدات کیے، انھیں اسلام کے مستند قانونی ماخذ کا درجہ حاصل ہے۔ میثاقِ مدینہ ہو یا عرب قبائل، نجران کے عیسائیوں اور خیبر کے یہودیوں کے ساتھ کیے ہوئے معاہدات۔ حضورؐ نے غیر مسلموں کے اقتصادی، مذہبی اور معاشرتی معاملات میں براہِ راست مداخلت نہ کی۔ اس سلسلے میں آپؐ نے خبردار کیا — الْأَمْنُ ظَلَمٌ مُّعَاهِدًا أَوْ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بَغَيْرِ طَيْبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ — اگر کوئی شخص معاہدہ کرنے والوں پر ظلم کرے گا، یا ان کی توہین کرے گا یا ان کی کسی چیز پر جبری قبضہ کرے گا تو میں قیامت کے روز اہل معاہدہ کی وکالت کروں گا۔ چنانچہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں عزت پانے کے لیے ضروری ہے کہ جہاں ان کی اطاعت شعاری کا عہد پورا کیا جائے، وہاں بندگانِ خدا سے کیے ہوئے اخلاقی، معاشرتی اور اقتصادی معاہدات کی پابندی بھی کی جائے تاکہ خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے اولادِ آدم کو اعتماد اور اعتبار کی اطمینان بخش فضا میسر آسکے۔

بُغْض و حَسَد سے پرہیز

اللہ تعالیٰ نے ہر باشعور انسان کو ایک ایسی حس عطا کی ہے کہ وہ حسن و جمال کو پسند اور بد صورتی کو ناپسند کرتا ہے۔ اسی لیے وہ اپنے بدن اور لباس کو صاف ستھرا اور خوشنما رکھتا ہے۔ روحانی طور پر بھی اسے ایک حس بخشی گئی ہے جو بعض کاموں کو پسند اور بعض کو ناپسند قرار دیتی ہے۔ یہ انسان کے افعال و اعمال کی کسوٹی ہے۔ چنانچہ مہذب انسانوں کی اکثریت جن کاموں کو اچھا سمجھتی ہے، انہیں نیکیاں کہا جاتا ہے۔ جن کاموں کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، انہیں برائیاں کہتے ہیں۔ جھوٹ، حرص، منافقت، حسد، بغض، چغل خوری، تکبر اور چوری کو کبھی اچھا نہیں سمجھا گیا۔ اس کے مقابلے میں سچائی، امن، محبت، صبر، سخاوت، ہمدردی اور شائستگی کی ہمیشہ قدر کی گئی ہے۔ چنانچہ دنیا بھر کے مذاہب اور معاشرتی نظاموں میں نیکی اور بدی کو جانی پہچانی حقیقتوں کی حیثیت حاصل ہے۔ اسی سبب سے اسلام میں نیکی کو معروف اور بدی کو منکر کہا جاتا ہے۔ یعنی نیکی ایسی خوبی ہے جس سے سب لوگ آگاہ ہیں اور بدی وہ چیز ہے جسے فطرتِ انسانی رد کر دیتی ہے۔ قرآن حکیم نے انسانی نفسیات کے اس پہلو کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے —

فَالْهَمَّهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (والشمس: ۸) یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے بڑائی اور بھلائی میں تمیز کرنے کا خدا داد شعور عطا کر رکھا ہے۔

دین اسلام کا بنیادی مقصد چونکہ اصلاحِ باطن ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ آدمی کا دل ہر قسم کے اخلاقی بگاڑ سے محفوظ رہے اور اس کا کردار مستحکم ہو۔ یوں تو دل کی بہت سی بیماریاں ہیں لیکن ان میں بغض و حسد نہایت خطرناک ہیں۔ بغض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی کی زیادتی کا بدلہ لینے کی طاقت نہ رکھے تو اپنے دل میں غصے، نفرت اور دشمنی کو پال کر بدلہ لینے اور اور تکلیف دینے کی تدبیریں کرے۔ بغض کو کینہ

بھی کہا جاتا ہے۔ قدرت نے یہ جذبہ اس لیے عطا کیا ہے کہ آدمی اپنے دشمن سے محفوظ رہ سکے۔ مگر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس سلسلے میں بے بس ہو جاتا ہے اور ہر وقت انتقام کی آگ میں گھرا رہتا ہے جس کے شعلے اس کے حواس کو جلا دیتے ہیں اور اس کا دھواں دل و دماغ پر چھا کر انھیں تعمیری کاموں سے روک دیتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی جذبات کی رو میں بہتا چلا جاتا ہے اور سیلاب کی طرح اخلاقی حدوں کو توڑ دیتا ہے۔ اس طوفانی صورت حال میں توازن پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ کے اس قول مبارک کو پیش نظر رکھا جائے — اللہ کے نافرمان بندوں سے بغض جائز ہے مگر یہ ان کی ذات سے نہیں، بلکہ اس شیطانی روش کے باعث ہو کہ وہ اللہ سے سرکشی اور بندوں پر زیادتی کے مرتکب ہوتے ہیں۔

ایک حدیث میں اہل ایمان کی تعریف یوں کی گئی ہے — **الْحُبُّ لِلَّهِ وَالْبُغْضُ لِلَّهِ** — وہ محبت بھی کرتے ہیں تو اللہ کے لیے اور بغض و عداوت کا رویہ بھی اپناتے ہیں تو اللہ ہی کے لیے۔ حضور نے بغض کے منفی اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ زیادتی کرنے والے شخص کا قصور معاف کر کے اس سے میل ملاقات شروع کر دی جائے۔ اس کا مثبت اثر یہ ہو گا کہ دلوں کا کھچاؤ کم ہوتے ہوتے ختم ہو جائے گا۔

دل کی ایک خطرناک بیماری حسد بھی ہے۔ اس کی بنیاد غصہ ہے۔ غصے سے بغض یا کینہ اور کینے سے حسد جنم لیتا ہے۔ جب کوئی شخص یہ خواہش کرے کہ کسی دوسرے شخص کا مالی، علمی یا معاشرتی مقام چھن جائے تو اسے حسد کہا جاتا ہے۔ حسد کا جذبہ کسی بھی لحاظ سے مناسب نہیں کیونکہ یہ ایک ایسی آرزو ہے جس سے حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ بس آدمی اسی غم میں گھلتا رہتا ہے کہ دوسرے کی اچھی حالت باقی نہ رہے۔ وہ اس طرز فکر سے دراصل یہ ظاہر کرتا ہے کہ اولاد، دولت، صحت، شہرت اور خوبصورتی جیسی نعمتیں دوسرے کو کیوں دی گئی ہیں۔ گویا وہ کائنات کے خالق و رازق کی تقسیم انعامات سے اختلاف کرتا ہے۔ حالانکہ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہئے —

ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے

کوئی بڑا، کوئی چھوٹا، یہ اس کی حکمت ہے

حسد کا دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ حسد کرنے والا دن رات خواہ مخواہ کڑھتا اور

پریشان ہوتا رہتا ہے۔ ظاہر ہے یہ ہر اعتبار سے سراسر گھائے کا سودا اور گناہ بے لذت ہے

کیونکہ کسی کا زوال چاہنے اور اسے نقصان پہنچانے کے منصوبے بنانے سے اس کا تو کچھ نہیں بگڑتا، حاسد خود ہی نفرت و عداوت کے انگاروں پر لوٹتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول کریمؐ نے ایسی حرکت کرنے والوں کو انتباہ کرتے ہوئے فرمایا — **إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ** — یعنی حسد سے بچو، کیونکہ یہ نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو بھسم کر دیتی ہے۔

اسلام دراصل ایک ایسا نظام حیات قائم کرنا چاہتا ہے جس کی بنیاد نیک اعمال اور شائستہ اطوار پر ہو۔ اس نے فضائلِ اخلاق کا ایک جامع نصاب مقرر کیا ہے جس کی روح تمام حقوق العباد میں دوڑتی نظر آتی ہے۔ حقوق العباد کا مقصد یہ ہے کہ انسان دوسروں کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں رہے۔ مگر جو شخص اپنے دل میں محبت، قناعت، ایثار، صبر، شکر کی بجائے حسد و بغض کا آتش کدہ جلانے رکھے، اسے بندگانِ خدا کا خیر خواہ اور انسان دوست نہیں کہا جاسکتا۔ چنانچہ اس آگ سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے پروردگار سے گہرا تعلق قائم کرے اور اس کی بخشش ہوئی نعمتوں کے فیصلوں پر راضی رہے۔ یوں اسے اطمینانِ قلب نصیب ہوگا اور بغض و حسد کا کوئی جواز باقی نہیں رہے گا۔

ایک دوسرے سے اچھا بولو!

ہر ہوشمند انسان کی فطرت میں یہ وصف رکھ دیا گیا ہے کہ وہ حسن و جمال کو پسند کرتا ہے۔ میل کچیل اور آلائش اسے نہیں بھاتی۔ وہ ان وسائل کی تلاش میں رہتا ہے جو اس کے جسم اور لباس کو صاف ستھرا رکھنے میں مددگار بنیں۔ اس حوالے سے انسانوں کے رویے کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی شخصیت کو بنانے سنوارنے پر توجہ دیتے ہیں مگر کم کم۔ بعض افراد روزانہ غسل کرتے، کپڑے بدلتے، خوشبو لگاتے اور زیب و زینت کو اپنی عادت بنا لیتے ہیں۔ ایسے حضرات بھی دکھائی دیتے ہیں جن کے مزاج میں ذوقِ جمال کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے۔ وہ اس کے اظہار کے لیے طرح طرح کے پارٹ بیلٹے ہیں۔ باڈی بلڈنگ کے مراکز، سلٹنگ سنٹرز اور بیوٹی پارلرز میں آمدورفت ان کا معمول ٹھہرتا ہے! مگر کتنی عجیب بات ہے کہ انسان اپنے وجود کے اندر موجود روح کی صفائی اور پاکیزگی پر کوئی توجہ نہیں دیتا حالانکہ یہ ہمیشہ زندہ رہتی ہے جبکہ ہم سجے سجائے جسم کو مٹی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اگر یہ بات صحیح ہے کہ انسان روح اور جسم کا مرکب ہے تو پھر لازم آتا ہے کہ ان دونوں کے بناؤ سنگھار پر برابر توجہ دی جائے اور ایسی عادتیں اپنائی جائیں جو اللہ اور اس کے رسولِ برحق کو پسند ہیں اور ان افعال سے دور رہا جائے جو برائی کے راستے پر گامزن کرتے ہیں۔

زندگی، اچھے برے رویوں سے عبارت ہے۔ ان رویوں کو اخلاق کہا جاتا ہے۔ انسان کوئی بھی اخلاقی رویہ اختیار کرے، اس کا سرچشمہ بہر حال دل ہوتا ہے۔ مگر صورتِ حال یہ ہے کہ دل اپنے اخلاقی اوصاف کے اظہار کے لیے جسمانی اعضا سے کام لیتا ہے۔ یہ اعضا انسان کو امانت کے طور پر سونپے گئے ہیں جن میں چھپی طاقتیں اس کے لیے اللہ کے خصوصی انعامات ہیں۔ ان طاقتوں کو اگر پروردگار کی ہدایت کے مطابق استعمال میں لایا

جائے، تو انسان جسمانی، ذہنی اور روحانی اطمینان حاصل کرتا ہے لیکن ان کا غلط استعمال معاشرتی زندگی میں بگاڑ اور اللہ رب العزت کی ناخوشی کا باعث ہوتا ہے۔
جسم انسانی میں، زبان ایک اہم عضو کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ دراصل، عقل کا مؤثر ترین ذریعہ اظہار ہے۔ عقل جو کچھ محسوس کرتی ہے یا ذہن جو ارادہ کرتا ہے، زبان اسے عملی جامہ پہناتی ہے۔ تب ہم بولنے والے کی باطنی دنیا میں جھانکنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے شیخ سعدی کہتے ہیں —

تامرد و سخن ننگتہ باشد

عیب و ہنرش نہفتہ باشد

زبان بظاہر تو گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹھنڈا ہے، مگر یہی ہزاروں آفتیں کھڑی کرتا ہے۔ محسن انسانیت نے زبان کے استعمال میں سخت احتیاط برتنے کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا — **مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنيهِ** — انسان کی اسلامی خوبیوں میں یہ بات شامل ہے کہ وہ بے فائدہ باتیں نہ کرے۔ بے فائدہ اور نقصان دہ باتیں دراصل زبان کے غلط استعمال ہی سے سرزد ہوتی ہیں جن میں گالی گلوچ سرفہرست ہے۔ اسے کوئی بھی مہذب آدمی پسند نہیں کرتا مگر بعض لوگ اسے تکیہ کلام کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ چغل خوری بھی نہ صرف بے فائدہ عمل ہے بلکہ ایک گھٹیا حرکت بھی ہے۔ چغل خور شخص دوستوں کے اچھے تعلقات خراب کرنے کی مذموم کوشش کرتا ہے۔ کسی کی عدم موجودگی میں اس کے متعلق نازیبا گفتگو کرنا بھی غلط حرکت ہے۔ اسے غیبت کہا جاتا ہے مگر اکثر لوگ اس عادت بد کا شکار ہیں۔ غیبت کے ذریعے تین مقاصد حاصل کیے جاتے ہیں:

○ اول یہ کہ دوسروں میں برائی موجود ہے، مجھ میں نہیں۔

○ دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی کی بے عزتی کی جائے۔

○ اور تیسرا مقصد محض گپ شپ لگانے کا شوق پورا کرنا ہوتا ہے۔

بعض لوگ گفتگو کے دوران میں دوسروں کا مذاق اڑانے اور ان کے کردار پر چھینٹے اڑانے لگتے ہیں۔ قرآن پاک نے اس رویے کی حوصلہ شکنی کرتے ہوئے اعلان کیا —
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ — الحجرات

(۱۱:۴۹) ایمان کی دولت والو! ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ۔ کیونکہ جو لوگ مذاق کا نشانہ بنیں، ممکن ہے وہ مذاق کرنے والوں سے بہتر ہوں۔ عورتیں بھی دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ ہو سکتا ہے، وہ ان سے بہتر ہوں۔ ایک دوسرے کو ملامت کا نشانہ نہ بناؤ۔ تزییل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے بُرے نام نہ رکھو!

اسلام نے جو انقلابی افراد تیار کیے، ان میں بنیادی طور پر دو خوبیاں پیدا کیں — ایک قولِ صالح، دوسری عملِ صالح — صحابہ کرام نے ان اوصاف کا عملی نمونہ پیش کیا۔ چنانچہ اسلامی انقلاب کا دھارا جب عرب کی سر زمین سے باہر نکلا تو بیرونی دنیا کے لوگ مسلمانوں کے انھی اوصاف سے سچے ہوئے کردار کو دیکھ کر حلقہ بگوشِ اسلام ہوتے چلے گئے۔ اس کردار کو اسلامی انقلاب کی روح قرار دیا جاتا ہے۔ اس کا بنیادی عنصر قولِ صالح ہے جسے تبلیغِ اسلام کی روح رواں قرار دیتے ہوئے ارشاد ہوا — اُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ — اسلام کی دعوت دو تو نہایت دانشمندی اور عمدہ ناصحانہ انداز سے دو۔ مباحثہ بھی کرو تو بہترین اور شائستہ طریقے سے۔

اس آیتِ کریمہ میں گفتگو کرنے کے شائستہ طریقے کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جہاں موقع و محل دیکھ کر بات کی جائے، وہاں گفتگو میں نرمی بھی اختیار کی جائے۔ اس سلسلے میں مزید ارشاد ہوا — قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا — لوگوں سے شستہ بات چیت کیا کرو۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو فرعون سے ہمکلام ہونے کا حکم دیتے ہوئے اللہ نے فرمایا — قُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا — فرعون کے پاس جاؤ، تو زبان میں شیرینی اور نرمی رکھ کر بات کرنا — چنانچہ گفتگو کا حسن یہ ہے کہ انسان شائستگی اور نرمی کو کسی بھی مرحلے پر ترک نہ کرے۔ اس سے بات میں وزن پیدا ہوتا ہے اور اسی طریقے سے دوسروں کے دل جیتے جاسکتے ہیں۔

حضورؐ نے خوش کلامی کو ایمان کا لازمہ قرار دیتے ہوئے فرمایا — مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ — جو شخص اللہ اور آخرت کی جو ابد ہی پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہئے کہ اچھی بات کرے یا چپ رہے۔ حضورؐ کا یہ فرمان بڑی حکمتیں لیے ہوئے ہے۔ ایک دوسرے سے اچھا بولنا دراصل اپنے دل میں عملِ صالح کا بیج بونا ہے۔ حضرت امام غزالیؒ — کیمیائے سعادت میں لکھتے ہیں — ”زبان کے گناہ

لا تعداد ہیں، اسی لیے خاموشی میں نیکیاں بھی لا تعداد ہیں۔ بولنا، بظاہر تو اچھا لگتا ہے لیکن اس کے تلخ نتائج بھی زیادہ برے ہیں لہذا کیوں نہ خاموشی اختیار کی جائے۔ رسول رحمت کا ارشادِ گرامی ہے — طَوِيْلًا لِمَنْ اَمْسَكَ الْفَضْلَ مِنْ لِسَانِهِ — وہ شخص کتنا خوش قسمت ہے جس کی زبان پر کوئی فضول بات آئے اور وہ اسے کہنے سے رک جائے۔ علماءِ اخلاقیات نے انسانی دل کو شیشے سے تشبیہ دی ہے۔ ظاہر ہے کہ شیشہ نہایت حساس اور نازک چیز ہے۔ جس طرح شیشے کا برتن ذرا سی ٹھیس سے ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح دل بھی زبان کی ذرا سی لغزش سے ٹوٹ جاتا ہے۔ جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ معاشرے کو جنت کا نمونہ بنانا چاہئے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ مخلوقِ خدا کے جذبات و احساسات کے قدر کی جائے۔ اس مقصد کے لیے ضروری ہے کہ نرم زبان استعمال کی جائے تاکہ دل سلامت رہیں اور ہر جگہ امن و سکون کی خوشبو پھیلے۔ میرا نہیں نے اس وصف کو زندگی کی بنیادی قدر قرار دیتے ہوئے کہا تھا —

خیالِ خاطرِ احباب چاہئے ہر دم
انہیں! ٹھیس نہ لگ جائے آگینوں کو

زبان اللہ تعالیٰ کی ایک گراں قدر نعمت ہے جو محبت کے گیت سنانے، دلوں کو ملانے، جذبوں کو ظاہر کرنے اور اسرارِ قدرت کو عیاں کرنے کے لیے بخشی گئی ہے مگر یہی زبان ہے جس سے خوشگوار لفظوں کے پھول جھڑنے کی بجائے جب طنز و ملامت کے پتھر برستے ہیں تو قیامت برپا ہو جاتی ہے۔ نازیبا گفتگو کردار کو مسخ کر دیتی ہے، چغل خوری نفرتوں کے بیج بوتی ہے اور درشت کلامی سے انسان اپنا اعتبار کھو بیٹھتا ہے۔ حضور نے انسان کو باعتبار بنانے کے لیے بار بار اچھی بات کرنے کی تلقین فرمائی۔ آپ نے اس اعلیٰ خوبی کو اختیار کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا — الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ — یعنی بیٹھا بول بھی صدقہ ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو شیطان سے چوکننا رکھنے کے لیے اپنی جانب سے اس کے ساتھ دو نگران فرشتے مقرر فرمادیے ہیں اور یہ تشبیہ کر دی ہے — مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ — انسان جو لفظ بھی منہ سے نکالتا ہے۔ اسے محفوظ رکھنے والے فرشتے اس کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایمان کا تقاضا ہے کہ زبان سے غیر اخلاقی موضوعات نہ چھیڑے جائیں۔ توہین آمیز کلمات سے پرہیز کیا جائے۔ دورانِ گفتگو بحث

مباحثے سے گریز کیا جائے کہ یہ اکثر بد زبانی اور جھگڑے پر ختم ہوتے ہیں۔ یہ تو عام اخلاقی ضابطے ہیں جو معاشرے میں انسانوں کا تعمیری کردار ظاہر کرتے ہیں۔ ایک مسلمان کی سوچ کا انداز یہ ہونا چاہئے کہ میں زبان سے جو کچھ بھی کہ رہا ہوں، اس کا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے۔ آخرت میں میری کتابِ زندگی کا یہ باب میری نگاہوں کے سامنے کھول دیا جائے گا اور اس وقت میں اپنے حق میں کچھ بھی نہیں کہ پاؤں گا۔ تبھی وہ اپنی زبان پر قابو پانے کا ہنر، اچھی بات کہنے کا سلیقہ اور معاشرتی زندگی کو پرسکون بنانے کا قرینہ سیکھ سکتا ہے۔

انسان، کوئی جزیرہ نہیں ہے جو محض اپنی ذات تک محدود ہو۔ ہر انسان ایک براعظم کا حصہ ہے، ایک کُل کا جزو ہے۔ اگر سمندر مٹی کا ایک ڈھیلا بھی بہا کر لے جائے تو اسی مناسبت سے یورپ کم ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے خشکی کا کوئی حصہ سمندر میں چلا جائے یا تمہارے دوست کی یا تمہاری ڈیوڑھی ڈوب جائے۔ ہر انسان کی موت سے مجھ میں کچھ کمی واقع ہو جاتی ہے، اس لیے یہ معلوم کرنے کی کبھی کوشش نہ کرو کہ کون مرا ہے، یہ گھنٹی تمہارے لیے ہی بجتی ہے!

جان ڈن (John Donne) 'سترہویں صدی کا صوفی'

خوشی میں شکر، مصیبت میں صبر

اس دنیا میں جسے دارالعمل کہا جاتا ہے، خیر و شر کی قوتیں ہر گھڑی آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ اس ٹکراؤ کے نتیجے میں اگر خیر کامیاب ہو جائے تو انسانوں پر سعادتوں کے دروازے کھلتے ہیں اور روئے زمین پر سکون و اطمینان کا دور دورہ ہوتا ہے۔ شر کی فتح دراصل عالم انسانیت پر بد نصیبی کے دریچوں کا کھلنا ہے جس کے نتیجے میں زندگی عذابوں کا شکار ہو کر رہ جاتی ہے۔ یہ صورت حال اہل ایمان کے لیے قیامت سے کم نہیں ہوتی مگر ان کی امتیازی شان یہ ہوتی ہے کہ جہاں وہ اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ ضابطوں کے مطابق گزارتے جاتے ہیں، وہاں ان کے نفاذ کے لیے بھی سرگرم عمل رہتے ہیں۔ وہ بدی اور اس کے پرستاروں کی جانب سے پہنچنے والی تکلیفوں کو بلند حوصلگی سے برداشت کرتے چلے جاتے ہیں۔ یوں انھیں رنج و غم کا احساس تو ہوتا ہے مگر اس پر وہ روحانی مسرت غالب آجاتی ہے جو آخرت کی جزا سے پہلے اسی دنیا میں ان کی پریشانیوں کا مداوا بن جاتی ہے۔ اس روحانی مسرت کا شعور اس احساس سے پیدا ہوتا ہے کہ ان کی جفاکشی سے ان کا پروردگار خوش ہے اور بدی کی طاقتوں سے بچنے آزمائی پر وہ اپنے بندوں کی جدوجہد سے راضی ہے۔

اسلام نے ایک عظیم الشان اخلاقی نظام کے ذریعے اپنے پیروکاروں کو وہ مرکز و محور مہیا کیا ہے جس سے وابستہ ہو کر وہ سراپا خیر بن جاتے ہیں۔ مشکلات درپیش ہوں تو صبر سے کام لیتے ہیں اور خوشیاں نصیب ہوں تو اپنے مالک و رازق کا شکر ادا کرتے ہیں۔ صبر و شکر، دو ایسی اعلیٰ اخلاقی خوبیاں ہیں جن سے اہل ایمان کی شخصیت سنورتی ہے اور وہ باطنی ریاضتوں سے خارجی دنیا میں اپنا قابل قدر مقام متعین کرتے ہیں۔

صبر ایک وسیع المعانی لفظ ہے لیکن کم فہمی کی بنا پر اسے اکثر غلط مفہوم میں استعمال کیا

جاتا ہے۔ قرآنِ حکیم میں نوے مقامات پر صبر کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ان تفصیلات کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنے عقائد و نظریات اور نصب العین پر ڈٹ جائے اور اپنے مقاصد میں حائل مشکلات کا جرأت و ہمت سے مقابلہ کرے۔ مگر ہمارے ہاں صبر کا جو گمراہ کن تصور رائج ہے، اس سے بے کسی اور بے چارگی مراد لی جاتی ہے۔ یعنی ظلم و زیادتی کو چپ چاپ سہ لیا جائے اور نا انصافی کے سامنے مجبور بن کر عمر گزار دی جائے۔ صبر کا ایک مفہوم رک جانا یا روک لینا اور جم جانا بھی ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ وجودِ انسانی کو دو قوتوں سے نوازا گیا ہے۔ ایک قوت اسے اچھے کاموں پر آمادہ کرتی ہے اور دوسری بد اعمالی پر اکساتی ہے۔ اسلامی اصطلاح میں، انسان اگر پہلی قوت کو دوسری قوت پر غالب کر دے تو اسے صبر کہا جاتا ہے یعنی خواہشات کو غلط کاموں سے روکے رکھنا اور اپنی صلاحیتوں کو استقامت کے ساتھ اچھے کاموں میں لگائے رکھنا۔

اب رہا یہ سوال کہ مصیبت میں صبر کیسے کیا جائے؟ مصیبت دراصل اس ناگوار صورتِ حال کا نام ہے جس سے انسان دو چار ہوتا ہے خواہ اس کا تعلق جسمانی و ذہنی بیماریوں سے ہو یا جانی مالی نقصان سے۔ ان کیفیات میں انسان کا کوئی نہ کوئی ردِ عمل ضرور ہوتا ہے اور اختیاری یا غیر اختیاری حرکتیں سرزد ہوتی ہیں۔ غیر اختیاری ردِ عمل یہ ہے کہ اسے دکھ درد کا احساس ہوتا ہے اور آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں۔ یہ فطرتِ انسانی کا بے ساختہ پن ہے جس پر کسی کا بس نہیں چلتا لہذا اسلام نے اس کو موضوعِ بحث ہی نہیں بنایا۔ علامہ اقبال نے انسان کے اس فطری جذبے کو خوبصورت شعری روپ دیتے ہوئے کہا تھا —

موجِ غم پر رقص کرتا ہے حبابِ زندگی

ہے ”الم“ کا سورہ بھی جزوِ کتابِ زندگی

اختیاری ردِ عمل میں انسان چیخ پکار کرتا، آہیں بھرتا اور حرفِ شکایت زبان پر لاتا ہے۔ جذبات کی شدت ہو تو سینہ کوبی اور گریباں چاک کرنے تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اسلام نے ان حرکات سے منع کر دیا ہے کیونکہ ان سے رکنا انسان کے بس میں ہے۔ جو شخص خود پر قابو پا کر اپنی ہمتوں کو بروئے کار لاتا ہے، وہ مایوسی کا شکار ہونے سے بچ جاتا ہے۔ چنانچہ دنیا کی امتحان گاہ میں صبر ایک ایسا وسیلہ ہے جس کے اعجاز سے کامرانوں کے باب کھلتے ہیں اور زندگی کی حقیقتیں آشکارا ہوتی ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ

زندگی کے مصائب و مسائل سے چھٹکارا پالینا انسان کے لیے خوشیوں اور راحتوں کا پیغام لاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی کرم فرمائی اور اس کی بخشی ہوئی بدنی اور دماغی صلاحیتوں کے ذریعے ممکن ہوتا ہے۔ اس کا تقاضا ہے کہ ان انعامات کا اقرار کیا جائے۔ اسلام کی اصطلاح میں اس طرزِ عمل کو شکر کہا جاتا ہے۔ شکر کا معنی ہے بے نقاب کرنا، نمایاں کرنا یا ظاہر کرنا۔ اس کے مقابلے میں کفر کا لفظ آتا ہے جس کے معنی ڈھانپنے یا چھپانے کے ہیں۔ قرآنِ کریم میں واضح طور پر کہا گیا ہے — **وَاشْكُرُوا لِلّٰهِ وَلَا تَكْفُرُوْنَ** — اللہ کی نعمتوں کو چھپاؤ نہیں بلکہ حاصل ہونے پر ان کا برملا اظہار کرو! اسی لیے کسی کے احسان کا اعتراف نہ کرنا ”کفرانِ نعمت“ کہلاتا ہے۔

اظہارِ شکر کئی طرح سے ہوتا ہے — ایک یہ کہ محسن کی محبت و عقیدت پیدا ہو۔ اسے قلبی شکر کہا جاتا ہے — شکر کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ محسن کی عطا کردہ نعمت کی تحسین زبان سے کی جائے۔ اسے قولی شکر کہتے ہیں — شکر گزاری کا تیسرا انداز یہ ہے کہ نعمتوں کو محسن کی مرضی کے مطابق صرف کیا جائے۔ مثلاً اعضاءِ جسمانی کو قانونِ الہی کے ضابطوں کے مطابق استعمال میں لایا جائے۔ مال و دولت کو تعمیری کاموں میں خرچ کیا جائے اور اختیارات سے تجاوز نہ کیا جائے۔ یہ عملی اور حقیقی شکر ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو زبان سے اظہارِ شکر کیے جانا محض رسمی و طیفہ ہو گا اور دل میں عشقِ الہی لیے پھرنا بے معنی ہو گا۔

شکر، درحقیقت عالی ظرفی کا مظہر ہے۔ یہ متمدن معاشرے کی تہذیبی قدر کا درجہ رکھتا ہے۔ ”تھینک یو“ (Thank You) اور ”آپ کا شکریہ“ جیسے الفاظ احسان شناسی ہی کا لفظی روپ ہیں۔ جناب رسالتِ مآب نے فرمایا — **لَا يَشْكُرُ اللّٰهَ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ** — جو لوگوں کا شکر نہیں کرتا، وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اظہارِ شکر کرنے والے احسانمندی کا اعتراف کر کے جہاں اپنی کشادہ دلی کا ثبوت دیتے ہیں، وہاں شکر کے مستحق ٹھہرنے والے مزید اچھے کاموں پر مائل ہوتے ہیں۔ یوں سب لوگ زندگی کو خوشگواریاں عطا کر کے اللہ اور انسانوں کی نظر میں سرخرو ٹھہرتے ہیں۔

صبر و شکر — اسلامی اخلاقیات کے دو بنیادی عناصر ہیں۔ صبر کو دنیوی ترغیبات کے سامنے ایک زبردست بند کی حیثیت حاصل ہے۔ اس کی مدد سے اللہ کے بندے، دنیا کی تحریصات سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ یوں استقامت، نظم و ضبط اور پاکبازی سے ان کی زندگی ایک مثالی مسلمان کا نمونہ بن جاتی ہے۔ اظہارِ شکر کرنے والا اس بات کا عملی ثبوت دیتا ہے کہ میری خوشیاں اور راحتیں کسی اور ذات کی بخشش ہیں لہذا قابلِ تعریف ہستی میں نہیں، کوئی اور ہے۔ احسان شناسی کے اس رویے سے غرور و تکبر کے خاتمے میں مدد ملتی ہے اور احساسِ برتری کا خاتمہ ہوتا ہے — صبر و شکر کی مثال دو ایسے ستونوں سے دی جاسکتی ہے جن پر متوازن شخصیت کی عمارت استوار ہوتی ہے اور جب یہ توازن اجتماعی طور پر تمام افراد کی شخصیتوں میں رچ بس جائے تو ایسا ماحول ظہور میں آتا ہے جہاں واضح طور پر فلاحی معاشرے کی جھلکیاں نظر آتی ہیں اور دینِ اسلام کو ایسا ہی معاشرہ مطلوب ہے۔

اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا!

اگر ہم مذاہبِ عالم کا گہرا مطالعہ کریں تو دینِ اسلام ان سب میں دو اعتبار سے ممتاز نظر آتا ہے۔ وہ اپنے پیروکاروں سے ایک اللہ کی غیبی ہستی کا اقرار کرتا ہے جو انسان کے محدود حواس میں نہیں سما سکتی۔ اس کا مقصد اسے ایک ایسے وجدانی سفر پر روانہ کرنا ہے جس میں ذاتِ باری تعالیٰ کے بارے میں سوچنے اور اس کو پہچاننے کی آرزو زندہ رہتی ہے۔ اسلام کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس کی تعلیمات بالکل واضح اور فطرتِ انسانی کے عین مطابق ہیں۔ اس میں مبہم نظریات اور ناقابلِ فہم عقائد کے گورکھ دھندے نہیں۔ وہ عقلِ انسانی کو زندہ قوت تسلیم کر کے اس کے کردار کو بڑی اہمیت دیتا ہے تاکہ آدم زاد اللہ کی بے مثال تخلیقات پر غور و فکر کر کے ان کے اسرار تک پہنچے اور ان کی اصلیت جان کر ان سے استفادہ کرے۔ وہ ہر مرحلے پر انسان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے تاکہ وہ اپنے فکر و عمل کی روشنی میں قدرت کے ظاہر و پوشیدہ خزانوں تک رسائی حاصل کرے۔ مگر یہ ساری تک و دو اللہ سے رابطہ رکھے بغیر نہیں کی جاسکتی کیونکہ تمام اسباب کے پس منظر میں اسی کی مشیت کار فرما ہوتی ہے۔ اس تعلق کے بغیر انسان کی حیثیت اس ستارے جیسی ہوتی ہے جو نہ صرف محور سے کٹ گیا ہو بلکہ اپنے مدار سے بھی باہر نکل جائے۔

اسلام، انسان کو زندگی کے کسی مرحلے پر بھی حیران و پریشان ہونے کے لیے تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہ اس کے سامنے زندگی کے تمام امکانی پہلو واضح کرتا ہے تاکہ وہ ہر لحاظ سے کامیاب ہو۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ انسان کے مزاج میں بیک وقت دو متضاد خصوصیات موجود ہیں جن کا مظاہرہ قدم قدم پر ہوتا ہے۔ ایک خوف اور دوسری امید۔ ان دونوں کیفیات کا آغاز اس کی پیدائش ہی سے ہو جاتا ہے۔ بچہ، اندھیرے، تنہائی اور نامانوس

چہروں سے ڈرتا ہے، مگر اجالوں، ہمجولیوں اور رشتے داروں کی قربت سے تحفظ کی امید دلاتی ہے۔ بڑا ہوتا ہے تو مسائلِ حیات کا خوف دامنگیر ہو جاتا ہے مگر وسائلِ زندگی سے جینے کا ڈھنگ سکھاتے ہیں۔ وہ ضروریاتِ زندگی کے دستیاب نہ ہونے کے باعث تنگدستی سے ڈرتا ہے۔ اسے یہ ڈر بھی لاحق رہتا ہے کہ کوئی شخص یا چیز اسے نقصان نہ پہنچا دے۔ بسا اوقات وہ اپنے افعال و اعمال کے اُن دیکھے نتائج کے متعلق سوچ کر بے چین رہتا ہے مگر اسلام ہر حوالے سے انسان میں اعتماد پیدا کرتا ہے۔ اس کا منشا ہے کہ ہر قسم کا خوف دور کر کے انسان کے دل میں امیدوں کے چراغ جلانے جائیں تاکہ وہ اپنی جسمانی قوتوں اور ذہنی صلاحیتوں کا بھرپور اظہار کر سکے۔ وہ انسان کو خوش نیت بننے کی تلقین کرتا ہے تاکہ وہ اندیشہ ہائے دور و دراز سے بے پروا ہو جائے۔

دنیا میں ”خیر“ کے ساتھ ”شر“ کی قوتیں بھی موجود ہیں اس لیے اچھے لوگوں کو طرح طرح کے نقصان برداشت کرنے پڑتے ہیں مگر ان کے صبر و استقلال کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ زندگی کی جدوجہد میں پیش آنے والے نقصانات اور برے لوگوں کی جانب سے پہنچنے والے دکھوں کو نہ صرف خندہ پیشانی سے سہتے ہیں بلکہ اپنے دل و دماغ میں سکون و اطمینان کی کیفیت محسوس کرتے ہیں۔ یہ کیفیت اس نفسیاتی تربیت کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی بے کراں رحمت سے مایوس ہونا جانتے ہی نہیں۔ وہ قرآن مجید کے اس ارشاد کی عملی تصویر ہوتے ہیں — **يُعْبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ (الزمر: ۵۳)** اے میرے بندو! جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا! — یہ اللہ کی رحمت ہی تو ہے جو ناسازگار حالات میں اپنے بندوں کی ڈھارس بندھاتی ہے۔ اسی کے سہارے وہ ہر قسم کے تفکرات سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ ان کے باطن میں یہ یقین گھر کر لیتا ہے کہ زندگی کے نشیب و فراز میں اللہ کی رحمت ہی انسان کی مشکل کشا بنتی ہے اور اسی کی توفیق سے شکست، فتح میں بدل جاتی ہے۔ اکبر الہ آبادی اسی ایمان کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتے ہیں —

کیا فائدہ، فکرِ بیش و کم سے ہوگا
ہم کیا ہیں جو کوئی کام ہم سے ہوگا
جو ہوا، ہوا کرم سے تیرے
جو ہو گا، تیرے کرم سے ہوگا

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے — اِنَّ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ — میری رحمت نے ہر چیز کو اپنے دامن میں لے رکھا ہے — یہ بے انت آسمانوں کی طرح ہر طرف چھائی ہوئی ہے جس میں اللہ کی صفات — رحمان، رحیم، کریم، غفور، حلیم وغیرہ مایوسیوں کی رات میں اجالے بکھیرتی ہیں جن سے انسانوں کی تقدیریں بدلتی ہیں۔ برے سے برے شخص پر بھی رحمت ایزدی کے دروازے بند نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شانِ رحیمی کا اعلان کرتے ہوئے قرآن پاک کہتا ہے۔ اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيُكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْاَرْضِ (النمل: ۶۲) — اللہ کے سوا اور کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ اسے پکارے۔ کون اس کی تکلیف رفع کرتا ہے اور کون ہے جو تمہیں زمین پر اپنا نمائندہ بناتا ہے تاکہ تم اعتماد کے ساتھ مخلوقات پر اپنی برتری کا سکہ جما سکو — ذات و صفات کی یہ برتری انھی افراد کے حصے میں آتی ہے جو اللہ کی رحمت سے فیضیاب ہوتے ہیں — رحمت اور محبت دراصل ایک ہی سکہ کے دو رخ ہیں۔ جس طرح ”محبت“ جذبات کو نرمی اور گداز بخشتی ہے، اسی طرح ”رحمت“ نظامِ فکر و عمل کی اصلاح کرتی ہے۔ جس خوش قسمت انسان کو اللہ کی رحمت و محبت نصیب ہو جائے، اس کی کایا پلٹ جاتی ہے، رنج و غم، راحت و آرام میں بدل جاتے ہیں اور وہ بجا طور پر معاشرے میں باوقار تعمیری کردار ادا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔

ملی اور قومی مفادات کا تحفظ

آدمی کسی مقصد کو اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتا، جب تک اس کے تمام اعضا متحد ہو کر اس کے کہنے کے مطابق عمل نہ کریں، اسی طرح قومی ترقی اور فلاح و بہبود اس وقت تک ایک خیالِ خام سے زیادہ وقعت نہیں رکھتی جب تک اس قوم کے تمام افراد کے جسم میں ایک ہی روح نہ دوڑ رہی ہو۔۔۔ یہ اجتماعی روح کوئی ایسی شے نہیں جس کا تعلق صرف مسلمانوں سے ہو۔ یہ روح ہر اس گروہ، جماعت، قوم یا ملک کی رگوں میں دوڑنے لگتی ہے جس کے افراد کے سامنے کوئی مشترکہ نصب العین ہوتا ہے۔ وہ اپنی اپنی جداگانہ ذات کے باوجود اس نصب العین کی خاطر متحد الخیال ہو کر سوچتے ہیں۔ یوں ان میں ایسی ذہنی یک جہتی پیدا ہوتی ہے کہ وہ انفرادیت کے محدود دائرے سے نکل کر ملی و قومی مفادات کے وسیع تناظر میں سوچتے اور ان کے تحفظ کے لیے متحرک ہو جاتے ہیں۔

ملی و قومی مفادات پر گفتگو کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ملت اور قوم کے فرق کو ذہن نشین کر لیا جائے۔۔۔ عام طور پر ملت اور قوم کو ہم معنی تصور کیا جاتا ہے جو درست نہیں۔ ملت، اسلامی عمرانیات کی خصوصی اصطلاح ہے۔ یہ اللہ کی وحدانیت کے اقرار، واحد صحیح آسمانی کتاب قرآن مجید کی تعلیمات اور پیغمبرِ برحق حضرت محمد ﷺ کے فرمودات کے آفاقی عناصر کے امتزاج سے تشکیل پاتی ہے۔ یہ عناصر، اہل اسلام کی شیرازہ بندی کرتے ہیں۔ انھی کے اعجاز سے وہ لازوال ربطِ باہمی نمو پاتا ہے جس سے توحید پرستوں کے فکر و عمل میں ہم آہنگی اور مساوات پیدا ہوتی ہے۔۔۔ اس کے مقابلے میں دنیا بھر کی غیر مسلم اقوام رنگ و نسل، ثقافت، علاقائیت یا زبان کے حوالے سے اپنا تشخص اجاگر کرتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ذات پات اور طبقات کی الجھنوں میں گرفتار ہو کر اجتماعی شناخت سے محروم رہتی ہیں۔ علامہ اقبال ملت اور قوم کے اسی فرق کی وضاحت

کرتے ہوئے کہتے ہیں —

اپنی ملت پر قیاس اقوامِ مغرب سے نہ کر
خاص ہے ترکیب میں قومِ رسولِ ہاشمی
ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار
قوتِ مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تری

رسول کریم حضرت محمد ﷺ کا قائم کردہ اسلامی معاشرہ ملت کے انقلابی جذبے کی نمود تھا۔ آپ کے وصالِ مبارک کے بعد صدیوں تک جہاں کہیں بھی اسلامی معاشرت کا تجربہ کیا گیا، اس میں یہی روح رواں تھی۔ پاکستان بھی اسی تصورِ ملت کی روشنی میں قائم ہوا۔ یہ ایک ایسے معاشرے کی تربیت گاہ کے طور پر ابھرا جہاں اسلامی خدو خال نمایاں ہوں۔ افراد کو فکری و عملی آزادی میسر ہو۔ ان میں خود اعتمادی اور خودداری کا احساس جنم لے۔ وہ اپنی تمدنی روایات اور تاریخی تسلسل سے آگاہ ہوں۔ یوں نظریاتی سطح پر جہاں وہ پُر اعتماد ہوں گے، وہاں ان کے رگ و پے میں ملی مفادات کی پاسبانی کا جذبہ بھی بیدار ہوگا۔ اسلامی ریاست میں چونکہ غیر مسلم اقوام بھی بستے ہیں، لہذا ان کے قومی مفادات یعنی بنیادی انسانی حقوق کی نگہداشت بھی ہوگی۔ ان ملی و قومی مفادات کی یکجائی سے وہ مثالی معاشرہ جنم لے گا جس کا منظر نامہ تاریخِ اسلام کے صفحات پر جا بجا دکھائی دیتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی نظریاتی اساس اسلام ہے۔ یہ امریکہ، یورپ اور دنیا کے دوسرے ممالک کی طرح نہیں جہاں ملک پہلے بنے، بعد میں کوئی مخصوص نقطہ نگاہ اختیار کیا گیا پھر اس پر سیاسی، معاشی اور تمدنی استحکام و ترقی کی چھاپ لگادی گئی اور بس! — مگر جنوبی ایشیا کی اس نظریاتی مملکت کا مطمح نظر محض مادی ترقی و خوشحالی نہیں بلکہ اخلاقی، روحانی اور اخروی منافع بھی ہیں۔ چنانچہ یہ طے ہے کہ یہاں اسلامی تہذیب و تمدن اور انسانیت کی اعلیٰ روایات کا احیاء کرنا ہے۔ اس سلسلے میں اولین اقدام یہ ہے کہ یہاں کے باشندے اس نظریے کو عزیز ازجان قرار دیں جس کے لیے اس خطہ پاک کو انسانیت دشمن قوتوں کے پنجے سے چھڑایا گیا تھا۔ ہر شخص یہ عہد کر لے کہ جان چلی جائے مگر وطن عزیز کی نظریاتی بنیادوں پر کوئی آنچ نہ آنے پائے۔ سماج میں ہر طرف شروفساد برپا ہے — قتل و غارت، چوری چکاری، فحاشی، جاہلانہ رسوم و رواج، قانون شکنی، فضول خرچی، جینز طلبی، سٹے بازی، غلامانہ ذہنیت اور نمود و نمائش نے معاشرتی نظام کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا

ہے۔ ایسے میں اس فکری تحریک کی ضرورت ہے جو ذرائعِ ابلاغ اور تبلیغی وسائل کے ذریعے مذہبی اقدار کا شعور پیدا کرے۔ تعلیم و تربیت کے وسیلے سے ذہنی تطہیر کی ہمہ جہتی مہم چلائی جائے تاکہ ہر شخص باور کر لے کہ یہ سماجی برائیاں ملک و ملت کے لیے تباہ کن ہیں۔ تبھی ایسی فضا پیدا ہوگی کہ لوگ ان کا قلع قمع کرنے کے لیے میدانِ عمل میں نکلیں گے۔

اقتصادی خوشحالی ابھی تک آدم زادوں کا ادھورا خواب ہے۔ یہ ایسا مشترکہ ملی و قومی مفاد ہے جس کے لیے ہر شخص کو اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لانی چاہئیں۔ طلباء و طالبات سائنسی علوم و فنون حاصل کریں۔ صنعتکار، کسان اور ہنرمند افراد بے ہما قدرتی وسائل سے بھرپور استفادہ کریں۔ وہ اپنے جذبہٴ تخلیق و ایجاد سے تعمیر کے بیج بوئیں اور عظمت کی فصل کاٹیں۔ وہ معاشی اعتبار سے نہ صرف خود کفیل ہوں بلکہ غریب مسلم ممالک کو بھی امداد فراہم کریں۔ اگر ہم زرعی و صنعتی لحاظ سے پیش رفت کریں، تبھی ملک و ملت کو استحکام نصیب ہو سکتا ہے اور ہم ترقی یافتہ قوموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ارتقاء کا سفر طے کر سکتے ہیں۔

سیاسی اعتبار سے ایک ایسا عادلانہ نظام قائم ہونا چاہیے جو مخلوقِ خدا کی بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کی ضمانت دے۔ منگائی اور رشوت ستانی کا خاتمہ ہو۔ حکام اپنے اندر خدا ترسی، خدمتِ خلق اور غیرت و حمیت کی صفات پیدا کریں۔ عادلانہ نظام میں منافقت، مخاصمت اور استحصال کی گنجائش نہیں ہوتی۔ یہاں چونکہ ہر فرد کے ساتھ انصاف ہوتا ہے اس لیے عوام کو پُر سکون زندگی گزارنے کی بشارت ملتی ہے۔ یوں ان کے دلوں میں ملک و ملت سے محبت کے جذبات پروان چڑھتے ہیں۔

دفاعِ وطن، قومی ضرورت بھی ہے اور مذہبی فریضہ بھی۔ مادرِ وطن اپنے فرزندوں سے تقاضا کرتی ہے کہ وہ اسے دفاعی اعتبار سے اتنا مضبوط بنا دیں کہ نہ صرف بیرونی حریف اسے میلی آنکھ سے دیکھنا اپنی ہلاکت جانیں بلکہ صوبائی اور لسانی تعصبات کے مارے ہوئے اندرونی دشمن بھی اس کی ناموس کی طرف ہاتھ نہ بڑھا سکیں۔ اس نیک مقصد کی خاطر لازم ہے کہ سب لوگ جذبہٴ جہاد سے سرشار ہوں۔ عسکری تربیت حاصل کریں اور وقت پڑنے پر ملک و ملت کے بدخواہوں کا استیصال کر ڈالیں۔

ذاتی مفادات اور خود غرضیوں نے آج عالمی روگ کی شکل اختیار کر لی ہے۔ یہ کرۂ

ارض جو کبھی دینِ اسلام کی تعلیمات سے مہک مہک اٹھا تھا، آج تعصبات اور نفرتوں کی آماجگاہ ہے۔ انسان — انسان دوستی اور مسلمان — سلامت روی کا پیغام بھول چکے ہیں۔ ایسے میں لمحہ فکریہ ہے کہ ہم ملکی سرحدوں کا تحفظ کریں۔ ملی و قومی مفادات کو ہر حال میں مقدم رکھیں۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم دوسری قوموں کے ساتھ نفرت و عناد کی روش اپنالیں، بلکہ ہمارا فرض ہے کہ ہم دنیا بھر کے انسانوں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائیں اور ان کے ساتھ رحم و کرم اور محبت و شفقت کا سلوک کریں کہ وہ بھی آدم زاد ہونے کے ناتے سے ہماری انسانی برادری میں شامل ہیں۔

جس طرح طریقت کے سلاسل ہیں — چشتی، قادری، نقشبندی، سروردی وغیرہ اور ہر سلسلے کا کوئی بانی ہے، اسی طرح قائدِ اعظم سے ایک نئی طریقت کا آغاز ہوتا ہے اور وہ ہے ”پاکستانی“۔ اس طریقت میں تمام سلاسل اور تمام فرقے شامل ہیں۔ ہر پاکستانی، پاکستان سے محبت کو ایمان کا حصہ سمجھتا ہے۔ ہمارے لیے ہمارا وطن، خاکِ حرم سے کم نہیں۔ اقبال نے مسلمانوں کو وحدتِ افکار عطا کی اور قائدِ اعظم نے وحدتِ کردار!

واصف علی واصف: قطرہ قطرہ قلزم

رواداری اور وسعتِ نظر

یہ ۶۳۷ عیسوی کا ذکر ہے۔ شہر مقدس یروشلم کی سرسبز و شاداب وادیوں میں خوشگوار دھوپ چمک رہی تھی۔ عوام اپنے اپنے گھروں کی منڈیروں پر کھڑے تھے۔ پر امن گلی کوچوں میں لشکرِ اسلام کے چند دستے اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا ورد کرتے پھر رہے تھے۔ ایسی میں وقت کی آنکھوں نے یہ حیرت ناک منظر دیکھا کہ مفتوح شہر کے پاپائے اعظم سُوَف رَوینس، عالمِ اسلام کے خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروقؓ کے پہلو بہ پہلو اونٹ پر سوار ہو کر تشریف لائے اور کلیسائے اَحبائے ربانی کے پاکیزہ ماحول میں صلح و امن کے حوالے سے یہ دستاویز قلمبند کی گئی۔ ”اللہ کا بندہ عاجز اور مومنوں کا سپہ سالار۔۔۔ عمر اہل یروشلم کو امان دیتا ہے۔ بیمار اور تندرست سب کو جان و مال، عبادت گاہوں، صلیبوں (اور جو کچھ ان کے مذہب سے متعلق ہے) کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے۔ ان کے گرجے نہ رہائشی مکانوں میں تبدیل کیے جائیں گے، نہ پامال کیے جائیں گے۔ انھیں کسی طرح گھٹایا نہیں جائے گا۔ ان کی املاک کو تباہ نہیں کیا جائے گا۔ مذہب کے معاملے میں ان پر کسی قسم کی سختی نہیں کی جائے گی اور انھیں کسی طرح کا ضرر نہیں پہنچایا جائے گا۔“

اس معاہدے کا ایک ایک لفظ اسلامی سیاست و معاشرت کی ان لازوال قدروں کی تفسیر بیان کرتا ہے جو اولادِ آدم کو باوقار زندگی گزارنے کی ضمانت فراہم کرتی ہیں۔ ان قدروں میں رواداری اور وسعتِ نظر سرفہرست ہیں۔ رواداری کا مطلب یہ ہے کہ کسی غیر قوم کے افراد یا دوسرے مذہب کے ماننے والوں کے ساتھ ویسا ہی طرزِ عمل اپنانا جیسا اپنی قوم اور اپنے مذہب والوں کے ساتھ اختیار کیا جاتا ہے۔ دینِ اسلام اپنے پیروکاروں کی تربیت ایسے عادلانہ اور مہذب خطوط پر کرتا ہے کہ وہ اغیار کے مقابلے میں ان اپنوں کی حمایت نہ کریں جو غلط کاریوں اور ظلم و زیادتی کو وتیرہ بنالیں۔ رواداری کا

متضاد لفظ ”تعصب“ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم قوم یا ہم مذہب کے ناجائز موقف کی طرف داری کرتے ہوئے غیر کی مخالفت محض اس سبب سے کی جائے کہ وہ مختلف مسلک یا گروہ سے تعلق رکھتا ہے۔ وسعتِ نظر سے مراد یہ ہے کہ ہم ذہنی کشادگی کے مالک ہوں۔ دوسروں کی اچھی باتوں کو اچھا کہیں اور انہیں اختلافِ رائے کا حق دیں۔ وسعتِ نظر کے مقابلے میں ”تنگ نظری“ کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے جس سے کم ظرفی، خود پسندی اور نفرت و عناد جیسی قبیح عادات جنم لیتی ہیں۔

اسلام سے پہلے جتنے بھی مذاہب آئے، ان میں رواداری اور وسعتِ نظر کا کہیں تصور نہیں ملتا۔ یہودی اور عیسائی ایک ہی قوم (بنی اسرائیل) سے تعلق رکھتے ہوئے بھی ایک دوسرے کو گم کردہ راہ کہتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ سارے مذاہبِ عالم کی توہین کرتے ہیں۔ ان کے ماننے والوں کی تذلیل کرتے ہیں اور ان پر عرصہٴ حیات تنگ کر دیتے ہیں۔ ہندومت میں اپنے ہم مذہبوں کے لیے بھی رواداری اور وسعتِ نظر نام کی کوئی شے سرے سے موجود نہیں۔ وہ چار مختلف ذاتوں میں تقسیم ہیں۔ برہمن خود کو برتر سمجھتے ہیں۔ وہ شودروں کو پٹلی ذات اور اچھوت کہ کر ان سے سخت نفرت کرتے اور انہیں طرح طرح سے تشدد کا نشانہ بناتے ہیں۔ مگر اسلام تمام الہامی مذاہب کو مانتا ہے، سب آسمانی صحیفوں کی تصدیق کرتا ہے، سارے رسولوں کو برحق تسلیم کرتا ہے اور ان کے ماننے والوں کو جینے کا مساوی حق دیتا ہے۔

پیغمبرِ آخر الزمان حضرت محمد ﷺ اور ان کے شیدائیوں نے انسان دشمن قوتوں کے خلاف اُن گنت جنگیں لڑیں لیکن ایسے شواہد موجود ہیں کہ سینکڑوں معرکے خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر سرانجام پائے۔ مگر ان مہمات کے مقابلے میں حیرت انگیز وہ حسنِ سلوک ہے جو انہوں نے مختلف ملکوں پر غلبہ حاصل کرنے کے بعد روا رکھا۔ مفتوحین سے فراخدلی اور انسان دوستی کے رویے کی بنیاد رحمتہ للعالمین نے رکھی تھی۔ فتحِ مکہ کے موقع پر قریش کے متکبر و سرکش سردار آپ کے سامنے کھڑے تھے۔ انہوں نے برسوں تک آپ اور آپ کے جاں نثاروں پر ایذاؤں کا سلسلہ دراز رکھا تھا۔ حضور نے ان سے پوچھا۔ ”آج تم مجھ سے کیسے سلوک کی امید رکھتے ہو؟“ انہوں نے بیک زبان کہا! ”مہربان بھائی سے رحم و کرم ہی کی توقع کی جاسکتی ہے!“ ”نبی کریم نے فرمایا۔ ”ایسا ہی ہوگا، جاؤ، آج تم سب آزاد ہو!“

رسول اللہؐ نے غیر مسلم قبائل عرب اور یہود نصاریٰ کو اسلامی ریاست کے معزز شری تسلیم کیا۔ خیبر کی یہودی اور نجران کی مسیحی آبادیوں کی جانیں، جائدادیں اور عبادت گاہیں محفوظ رہیں۔ یہ صالح روایت صدیوں تک مسلم معاشرے کا امتیازی نشان بنی رہی۔ صلیبی جنگوں کے فاتح سلطان صلاح الدین ایوبی کے رحمدلانہ کردار نے مسیحی دنیا کو اپنا گرویدہ بنا رکھا تھا۔ اندلس کی اموی اور ترکی کی عثمانی سلطنت میں مسیحیوں سے نرم روی کی اعلیٰ نظیریں ملتی ہیں۔ اہل زمانہ نے پانچ صدیوں تک دیکھا ہے کہ ہسپانیہ سے ہندوستان تک یورپ، ایشیا اور افریقہ کی لاکھوں ایکڑ آراضی کے مالک مسلمانوں نے ان علاقوں کے باشندوں کی جان و مال کا تحفظ کیا اور انہیں اپنے اعتقادات پر کاربند رہنے کی اجازت عام بخشی۔

اسلامی معاشرے کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ جہاں کہیں بھی تشکیل پاتا ہے، اس کی فضاؤں میں رواداری اور وسعتِ نظر کی خوشبو پھیل جاتی ہے۔ یہاں اگرچہ مسلم اکثریت موجود ہوتی ہے مگر دین و مذہب کے معاملے میں اقلیتوں پر کوئی جبر روا نہیں رکھا جاتا۔ انہیں اپنی مذہبی رسوم ادا کرنے کی آزادی دی جاتی ہے۔ اسلامی شریعت میں غیر مسلموں کے مذہبی جذبات و احساسات کا احترام کرنے کی تاکید کی گئی ہے اور ان کے دیوتاؤں اور معبودوں کو برا بھلا کہنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ اسلام نے یہ تعلیم بھی دی ہے کہ مذہب و ملت کی تفریق کیے بغیر سب کے ساتھ عدل و انصاف کروا۔ مگر یہ حسنِ معاملت محض غیر مسلموں تک محدود نہیں بلکہ ملتِ اسلامیہ کے ہر فرد کی شخصیت کا خاصہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بظاہر کتنے ہی اختلافات کیوں نہ ہوں، ان میں ایک قدرِ مشترک موجود رہتی ہے اور وہ ہے ایمان جس کے تین بنیادی عقائد — توحید، رسالت اور آخرت پر سب کا اتفاق ہے۔ یہی نہیں بلکہ سب کے نزدیک نبی کریم حضرت محمد ﷺ کی حیثیت محبوب رہنما کی ہے۔ اسلامی اخلاقیات دراصل آپؐ کی سیرت ہی کی متنوع ادائیں ہیں۔ چنانچہ کسی نے اس ادا کو جسم و جاں میں بسالیا تو کوئی اس ادا پر فدا ہو گیا۔ حضورؐ کی سب ادائیں سب کی آنکھوں کا نور اور دلوں کا سرور ہیں۔ اس اتحادِ فکری و معنوی کا تقاضا ہے کہ وہ اخوت، رواداری اور وسعتِ نظر کو اپنا کر عشقِ رسول کا عملی ثبوت پیش کریں۔

رواداری اور وسعتِ نظر عطیاتِ الہی ہیں۔ یہ اوصاف انھی سعادت مندوں کو ارزانی ہوتے ہیں جو اپنے دل و دماغ کو کشادہ رکھتے ہیں۔ ایسے خوش بختوں پر کشف کے

در کھلتے ہیں۔ پہلی اقوام تنگ نظر تھیں اس لیے وہ حکمت و دانش کی برکات سے محروم رہیں۔ انھوں نے کتب خانوں کو جلا دیا۔ محققین اور سائنسدانوں کو طرح طرح کے مظالم کا نشانہ بنایا اور کائنات پر غور و فکر کرنے کو گناہ قرار دیا۔ مگر اسلام نے عقل و شعور سے کام لینے، اسرارِ کائنات کی تہ تک پہنچنے اور موجودات سے استفادہ کرنے کو تخلیقِ انسان کا مقصد ٹھہرایا۔ یوں اسے تنگ نظری کے اندھیروں سے وسیع النظری کی روشنیوں میں لاکھڑا کیا۔ اسلام اپنے مخصوص نظامِ حیات کے وسیلے سے افراد کی ایسی اخلاقی تربیت کرتا ہے جس سے وہ ایک دوسرے کے قریب آئیں اور ایک ایسی عالی برادری ظہور میں آئے جو وحدتِ انسانی کے خواب کو تعبیر آشنا کر سکے۔ اس عظیم الشان مقصد کے لیے وہ ہر انسان کی سلیم الفطرتی کو آواز دیتا ہے۔ وہ اعلان کرتا ہے کہ تمام آدم زاد ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں لہذا انھیں ایک دوسرے پر کوئی پیدائشی فوقیت حاصل نہیں۔ خاندان، ذاتیں اور قومیں تو صرف باہمی تعارف کے لیے ہیں، فخر و غرور کا باعث نہیں۔ چنانچہ اگر دنیا کو جنت نظیر بنانا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ کہ ہم ایک دوسرے کے لیے کشادہ دل اور وسیع النظر ہوں۔ مزاج و خیال کے اختلاف کو برداشت کریں۔ یوں ایک ہی خاندان کے افراد کی طرح ارتقائے انسانی کا سفر خوشگوار بنا دیں۔

یہ مقصودِ فطرت ہے، یہی رمزِ مسلمانی
اخوت کی جمانگیری، محبت کی فراوانی

اجتماعی خیر کی طرف پیش قدمی

اسلام، اس مکمل ضابطہ حیات کا نام ہے جسے کائنات کے خالق و مالک، اللہ تعالیٰ نے نوع انسان کی ہدایت کے لیے تشکیل دیا ہے۔ جو شخص یا قوم اس آفاقی ضابطے کو اپنی زندگی کا مطلوب و مقصود قرار دے دے، اس کے فکر و عمل کے تمام پہلو قانونِ الہی کے تابع ہو جاتے ہیں۔ قانونِ الہی سے مراد ایسا فطری توازن و تناسب ہے جس سے اولادِ آدم کی قوتیں اور صلاحیتیں مرتب و منظم ہو کر مثبت اور تعمیری سانچے میں ڈھل جاتی ہیں۔ تب وہ معجز نما کام ظہور پذیر ہونے لگتے ہیں، جو مادی، روحانی، ذہنی، اقتصادی، سیاسی، معاشرتی، علمی اور عملی ہر لحاظ سے پاکیزہ معیار کے مطابق ہوتے ہیں۔ دینِ اسلام کی اصطلاح میں اس پاکیزہ، مثبت اور تعمیری انداز فکر و عمل کو ”خیر“ کہا جاتا ہے۔ اس کا متضاد رویہ ”شر“ کہلاتا ہے۔ چونکہ انسانی وجود ایک امکانی قوت کا مظہر ہے اس لیے اس سے خیر و شر دونوں کا سرزد ہونا ممکن ہے۔ جب انسان اپنی خداداد طاقتوں کو اعلیٰ تہذیبی قدروں کے تحفظ و استحکام کی خاطر آزماتا ہے تو یہ خیر کی صورت میں ظاہر ہوتی ہیں مگر جب انھیں پست مفادات اور تخریبی اغراض کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ شر کا روپ دھار لیتی ہیں۔ یوں ہر تمدنی ادارے میں انتشار برپا ہو جاتا ہے۔

قرآن مجید میں ”خیر“ کو متنوع مفاہیم میں استعمال کیا گیا ہے۔ کبھی دانش و حکمت کو خیر کہا گیا — مَنْ يُّوتَى الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا (البقرة ۲: ۲۶۹) جسے دانش و حکمت عطا ہوئی، اسے تو بہت بڑی بھلائی نصیب ہوئی۔ کہیں ”خیر“ کو بلند مقامی کا مترادف ٹھہرایا گیا — وَنَعَزُّ مَنْ تَشَاءُ وَنُزِّلُ مَنْ تَشَاءُ يَدُكَ الْخَيْرُ (آل عمران ۳: ۲۶) اے ربِّ العزت، آپ جسے چاہیں، غلبہ عطا کرتے ہیں اور جسے چاہیں، پست کر دیتے ہیں — سب عظمتیں اور رفعتیں آپ ہی کے اختیار میں ہیں — پاکیزہ اور حلال مال کو بھی خیر کے

زمرے میں شامل کیا گیا ہے۔ — إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرَ الْوَصِيَّةِ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ (البقرة ۴: ۱۸۰) جب کسی کو موت نزدیک معلوم ہونے لگے بشرطیکہ اس نے کچھ مال بھی چھوڑا ہو تو والدین اور قرابت داروں کے لیے معقول طور پر کچھ حصہ مقرر کر دے۔ — خیر کا لفظ، شریعت اسلامیہ کی اصطلاح میں بالعموم احکام الہی یا نیک اعمال کا ہم معنی ہے۔ اس میں خیر کے باقی تمام مفہیم بھی جھلکتے ہیں۔ یہی حیات اجتماعی کی بقا اور کامرانی کی کلید ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ — وَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ (آل عمران ۳: ۱۰۴) تم میں ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے جو نیکی کی طرف بلائے، بھلے کاموں کا نفاذ کرے اور بد اعمالیوں سے روکے۔ اس اسلوب زندگی کو ایمان کی دلیل قرار دیا گیا ہے۔ رسول کریمؐ نے فرمایا۔ — مومن ہونے کی آرزو کرتے رہنے اور مومنوں جیسا حلیہ بنالینے سے ایمان پیدا نہیں ہو جاتا بلکہ ایمان وہ پختہ عقیدہ ہے جو انسان کے دل میں جاگزیں ہو اور اس کے عمل سے اس کی تصدیق ہو۔

”عمل سے تصدیق“ کے دو پہلو ہیں۔ — ایک یہ کہ اپنی ذات کو اسلامی احکام کے سانچے میں ڈھالا جائے۔ دوسرے یہ کہ ان احکام کو معاشرے میں نافذ کرنے کی جدوجہد کی جائے۔ یہ طرز عمل اس وقت تک پیدا نہیں ہوتا جب تک دل میں انفرادی و اجتماعی خیر خواہی کا جذبہ موجزن نہ ہو۔ ایک سچے مسلمان کے ظاہر و باطن میں یہ جذبہ بیک وقت نمودار ہوتا ہے اور دل و دماغ کی قوتوں کو بیدار کر کے ان میں روح عمل پھونکتا ہے۔ یہ ایسا بیج ہے جس سے ایمان کی کوئیل پھوٹتی ہے اور اسلام کے نظام حیات کا ہرا بھرا درخت لہلہاتا ہے۔ جس طرح بیج، تنے، شاخوں، پھلوں اور پھولوں کا فطری ربط لازم ہے۔ — بیج کو پھوٹ کر تنا بننا چاہئے، تنے سے شاخیں نکلیں چاہئیں، شاخوں کو پتوں، پھولوں اور پھلوں کا لباس پہننا چاہئے۔ — اسی طرح دل میں محض جذبہ خیر یا نیک نیتی کا پیدا ہونا کافی نہیں بلکہ فطرت کے تمام مظاہر کی طرح اسے اہل دنیا کے سامنے نمایاں ہونا چاہئے! اس کی مثال کسی مشین کے کل پرزوں کے اندر چھپی ہوئی طاقت جیسی ہے۔ جب تک پرزے حرکت نہیں کرتے، اس وقت تک یہ پوشیدہ قوت بے معنی ہوتی ہے، اسی طرح خیر کا جذبہ جب تک عملی شکل اختیار نہیں کرتا، محض تجوری میں بند سرمایہ ہے جس کی ذاتی قدر و قیمت تو ہے مگر اس کا حاصل حصول کچھ بھی نہیں۔

اخلاقیات کے علماء کہتے ہیں کہ انسان کی کوئی خوبی اس وقت تک خوبی شمار نہیں ہوتی جب تک اس سے دوسروں کو فائدہ نہ پہنچے۔ سورج کی عظمت یہ نہیں کہ وہ روشنی اور حرارت کا منبع ہے بلکہ اس کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنی روشنی اور حرارت سے دنیا کو کو فائدہ پہنچاتا ہے، اسی طرح خیر کی قوت کوئی ایسا چراغ نہیں جو تارک الدنیا صوفیوں اور سادھوؤں کی طرح صرف ان کی داخلی دنیا کو روشن رکھتا ہے، بلکہ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ اسے خارجی دنیا میں بروئے کار لایا جائے۔ مومن جہاں اپنی ذات کو نیکی اور شائستگی کے قالب میں ڈھالتا ہے، وہاں اپنے عقائد و نظریات کو عملی شکل دینے کے لیے بھی بے قرار رہتا ہے۔ وہ اس انقلاب کے لیے جدوجہد کرتا ہے جس کے نتیجے میں اولادِ آدم اسلام کے آفاقی نظام کو اپنا مطمح نظر قرار دے اور ہر فرد کے ہونٹوں سے ہر گھڑی یہ صدا بلند ہوتی رہے۔

خدایا! آرزو میری یہی ہے

مرا نورِ بصیرت عام کر دے!

قرآن حکیم جذبہ خیر سے سرشار لوگوں کی قابل قدر شخصیات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے — ”ہر انسان کو چاہئے کہ وہ ان لوگوں میں سے ہو جائے جنہوں نے ایسا معاشرہ پیدا کر لیا جس میں ہر فرد، دوسروں کو گرنے سے بچانے اور نشوونما کا سامان بہم پہنچانے کی تلقین کرتا ہے۔“ وعظ و تلقین، ایک صالح مثالی ماحول پیدا کرنے کی جدوجہد کا ابتدائی ہوتا ہے۔ قرآنِ ذی شان اہل ایمان کی امتیازی شان نمایاں کرتے ہوئے کہتا ہے — **كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ** — تم ایک بہترین امت ہو جسے نوعِ بشر کے لیے وجود میں لایا گیا ہے۔ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم بھلے کاموں کی ترغیب دیتے ہو اور برے اعمال سے روکتے ہو۔ دنیا کے تمام مذاہب کا مطالعہ کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ پہلی قومیں محض چند عقائد و اعمال پر کاربند رہیں مگر امتِ محمدیہ پر ایک اضافی فریضہ یہ عائد ہوا ہے کہ وہ پورے عالمِ انسانیت کو اسلام کے ابدی حقائق سے روشناس کرائے کیونکہ اب کسی نبی کی تشریف آوری ممکن نہیں۔ اب اس امت کے ایک ایک فرد کو اپنی زبان و عمل سے اسلام کے عقائد و نظریات اور احکام و فرامین کو اہل دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے مگر اس دل نشین اسلوب میں کہ ایک تو اسلام کی حقانیت آشکار ہو، دوسرے فرسودہ مذہبی، سیاسی، معاشرتی اور

معاشی نظاموں کا بودا پن واضح ہو۔ یہ اندازِ فکر و عمل اگر تحرکی صورت میں بدل جائے تو اجتماعی خیر کی طرف پیش قدمی کا آغاز ہو جاتا ہے اور اللہ کی زمین پر نیکی کے سوتے پھوٹتے ہیں۔

اسلام کسی ایسے نظریے کا نام نہیں جس پر مذہبی داستانوں یا قدیم روایات کی چھاپ لگی ہو بلکہ یہ تو آدم زادوں کی تعمیر و تہذیب کا وسیع تر انقلابی پروگرام ہے۔ یہ کردار میں مکمل تبدیلی کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس نے اعلیٰ اخلاقی و دینی قدروں کو حیاتِ اجتماعی کی سرحدوں تک پھیلا دیا ہے۔ یہ خانگی یا معاشرتی ہی نہیں بلکہ عالمی اصلاح کا داعی ہے تاکہ زمین کے چپے چپے پر وہ بنیادی تبدیلیاں رونما ہوں جو خلقِ خدا کی جسمانی، ذہنی اور روحانی فلاح کی ضامن ہوں۔ لوگ ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹیں۔ ایک دوسرے کے بگڑے کام سنواریں۔ ایک دوسرے کی بہتری میں اپنا دماغ اپنا مال اور اپنا وقت صرف کریں۔ یوں خیر خواہی کی قدریں پروان چڑھیں۔ قرآن کریم سب انسانوں کو بلا تمييز مذہب و ملت اس کی ترغیب دیتے ہوئے کہتا ہے۔ **وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ** (الحج: ۷۷) نیک عملی اختیار کرو تاکہ تمہیں مراد مل سکے۔ جو لوگ خیر خواہی کے اس منشور کو عملی روپ دیں، قرآن مجید ان کے اس کردار کو ”دعوت الی الخیر“ کہتا ہے۔ جس معاشرے میں بھلائی کی دعوت دی جاتی رہے، وہاں ایک خاص قسم کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے جس کے تمام افراد ایک دوسرے کی بہتری چاہتے ہیں۔ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور زندگی کے معاملات میں ایک دوسرے کے دست و بازو بنتے ہیں۔ یوں رحم و کرم کی سرمدی فضا پیدا ہو جاتی ہے اور یورپی دانشور ٹرائن کے بقول ہر شخص کا نصب العین یہ ٹھہرتا ہے۔

— Give The world the best you have and the best will come back to you.

دنیا کو بہترین چیز دو، جو اب! تمہیں بھی بہترین چیز ملے گی۔ اسلام یہی معاشرہ پیدا کرنا چاہتا ہے جہاں خیر کے جذبے پھولوں کی مانند مہکیں اور زندگی امن و سکون کا گوارہ بن جائے۔

☆ خوش نصیب انسان وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش رہے۔
☆ غافل کی آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب بند ہونے لگتی ہے۔
☆ سوچنے والوں کی دنیا، دنیا والوں کی سوچ سے الگ سے ہوتی ہے۔
☆ ہم دلیل کی طاقت استعمال کرتے ہیں اور اگر یہ طاقت کام نہ کرے تو طاقت کی دلیل استعمال کرتے ہیں۔
☆ ترقی خوبصورت اثاثوں کا نام نہیں بلکہ خوبصورت احساس کا نام ہے، خوبصورت دل کا نام ہے۔ مکان ترقی یافتہ نہیں ہوتے، مکین ترقی یافتہ ہوتے ہیں۔
☆ کشتی کے مسافروں کو صرف و نحو کی ضرورت نہیں، انہیں تیرنا بھی آنا چاہئے۔
☆ میں یہ دعا نہیں کرتا کہ دشمن مرجائیں، میں کہتا ہوں کہ دوست زندہ ہو جائیں۔
☆ انسان کی ملکیت اس کی مالک ہو گئی ہے۔
☆ آرزو حاصل سے بڑھ جائے تو انسان غریب، حاصل آرزو سے بڑھ جائے تو انسان امیر۔
☆ انسان کو جو پسند ہے، حاصل کر لے یا پھر جو حاصل ہے، اسے پسند کر لے تو سکون مل جاتا ہے۔
☆ آپ نے اپنی ذاتی کائنات میں جتنا اللہ کا حصہ رکھا ہے، اتنا ہی اللہ کی کائنات میں آپ کا حصہ ہے۔

— واصف علی واصف —

استفادہ

قرآن مجید

سید ابوالاعلیٰ مودودی
 عماد الدین ابن کثیر
 قاضی بیضاوی
 غلام احمد پرویز
 مولانا محمد حنیف ندوی
 محمد علی صدیقی کاندھلوی

۱۔ ترجمہ قرآن مجید
 ۲۔ تفسیر ابن کثیر
 ۳۔ تفسیر بیضاوی
 ۴۔ لغات القرآن
 ۵۔ مطالعہ قرآن
 ۶۔ معالم القرآن

حدیث

۲۔ صحیح مسلم

۱۔ صحیح البخاری
 ۳۔ مشکوٰۃ المصابیح

سیرت رسول

صفی الرحمن مبارک پوری
 ڈاکٹر نصیر احمد ناصر
 قاضی سلمان منصور پوری
 سید اسعد گیلانی
 ابوالکلام آزاد / غلام رسول مہر
 ڈاکٹر محمد حمید اللہ
 شبلی نعمانی ○ سید سلیمان ندوی
 نعیم صدیقی

۱۔ الرّحیق المختوم (اردو ایڈیشن)
 ۲۔ پیغمبر اعظم و آخر
 ۳۔ رحمتہ للعالمین
 ۴۔ رسول اکرم کی حکمت انقلاب
 ۵۔ رسول رحمت
 ۶۔ سیاسی و شیعہ جات
 ۷۔ سیرت ابن ہشام (مصر ایڈیشن)
 ۸۔ سیرت النبی
 ۹۔ محسن انسانیت

محمد طفیل (مرتب)

۱۰۔ نقوش (رسول نمبر)

فقہ

المبسوط

امام سرخسی

تصوف

ڈاکٹر ظہور الحسن شارب

پروفیسر حامد علی حامد

پروفیسر محمد لطیف اللہ

فارسی: شہزادہ داراشکوہ

اردو: محمد علی لطفی

غلام جیلانی برق

میاں مشتاق احمد عظیمی

۱۔ تذکرہ اولیائے پاک و ہند

۲۔ تذکرہ حضرت سخی سرور

۳۔ تصوف اور سہیت

۴۔ سفینۃ الاولیاء

۵۔ من کی دنیا

۶۔ یارانِ طریقت

متفرقات

۱۔ ارمان اور حقیقت

انگریزی: ڈاکٹر عبدالسلام

اردو: شہزاد احمد

مولانا محمد شہاب الدین ندوی

سید ابوالاعلیٰ مودودی

عربی: سید قطب / اردو: سید شبیر احمد

سیف اللہ خالد

محمد علی چراغ

سید ابوالاعلیٰ مودودی

شبلی نعمانی

۲۔ اسلام اور جدید سائنس

۳۔ اسلامی نظام زندگی اور اس کے بنیادی تصورات

۴۔ اسلامی نظریہ کی خصوصیات اور اصول

۵۔ اقبال کی عقلیت، پس منظر اور محرکات (سیارہ ۳۲)

۶۔ اکابرین تحریک پاکستان

۷۔ الجہاد فی الاسلام

۸۔ الفاروق

- ۹۔ انسائیکلو پیڈیا آف اسلام
 ۱۰۔ انوارِ عثمانی ○ تجلیاتِ عثمانی
 ۱۱۔ بزمِ اشرف کے چراغ
 ۱۲۔ تاریخِ جمہوریت
 ۱۳۔ ترجمان القرآن (منصب رسالت نمبر) ستمبر ۱۹۶۱ء
 ۱۴۔ تجلیات
 ۱۵۔ حقیقتِ حج
 ۱۶۔ حیاتِ صحابہ کے درخشاں پہلو
 ۱۷۔ خلافت و ملوکیت
 ۱۸۔ دل دریا سمندر
 ۱۹۔ روحِ اسلام
 ۲۰۔ علامہ اقبال اور قائدِ اعظم کے سیاسی نظریات
 ۲۱۔ قائدِ اعظم کا مذہب و عقیدہ
 ۲۲۔ قرآن اور سائنس
 ۲۳۔ کتابِ فلاح
 ۲۴۔ ماہِ صیام
 ۲۵۔ محفلِ انبیاء
 ۲۶۔ مسلمانوں کے تہذیبی کارنامے
 ۲۷۔ مسلمانوں کے سیاسی افکار و ادارے
 ۲۸۔ معروضات
 ۲۹۔ مقدمہ ابن خلدون
 ۳۰۔ میزانِ ادب
 ۳۱۔ یوتھ ایگزیزٹ (ماہنامہ: مئی ۱۹۹۷ء)
- سید قاسم محمود
 انوار الحسن شیرکوٹی
 پروفیسر احمد سعید
 شاہد حسین رزاقی
 سید ابوالاعلیٰ مودودی
 حافظ عبدالرزاق ایم اے
 سید ابوالاعلیٰ مودودی
 عربی: دکتور عبدالرحمن رافت الباشا
 اردو: محمود احمد غضنفر
 سید ابوالاعلیٰ مودودی
 واصف علی واصف
 انگریزی: سید امیر علی
 اردو: محمد ہادی حسین
 محمد حنیف شاہد
 منشی عبدالرحمن خان
 سید قطب شہید
 پروفیسر منظور علی شیخ
 پروفیسر محمد ایوب شائق
 محمد جمیل احمد
 نور احمد
 جاوید اقبال
 سجاد باقر رضوی
 سیف اللہ خالد / خالق تنویر
 قیصر صغیر / کرامت علی قادری

شاعری

اختر انصاری اکبر آبادی
مطبوعہ تہران
علامہ اقبال
الطاف حسین حالی
فیض احمد فیض
ظفر علی خاں

۱۔ اکبر، اس دور میں
۲۔ دیوان شمس تبریزی
۳۔ کلیات اقبال (اردو)
۴۔ مدو جزیر اسلام (مسدس)
۵۔ نسخہ ہائے وفا
۶۔ نگارستان

ENGLISH

- (1) Human the unknown---- Dr. Alaxix Karl
(2) The 100 ---- A Ranking of the Most Influential Persons in
History----Michael H. Hart
(3) The Reconstruction of Religious Thought in Islam----
Dr. Sir Muhammad Iqbal
(4) The Story of Civilization---- Will Durant

پاکستان میں اردو ادب کے پچاس سال

پروفیسر سیف اللہ خالد کے یہ تصنیف گذشتہ پچاس برس کے پاکستانی ادب کے تاریخ و تنقید ہے۔ اس حوالے کے انہوں نے ایک مشاق اور خود مگر محقق کی حیثیت سے اس تمام ادبی رجحانات پر سیر حاصل اور فکر انگیز گفتگو کی ہے جس کے کوکھ سے پاکستانی ادب کے رنگا رنگ مسائل نے جنم لیا۔ وہ موضوعات بھی زیر بحث آئے ہیں جنہوں نے ادبی اُفق پر نئے نئے تشکیلات کے ہنگامے سجائے ہیں۔ ادبی تحریکوں، گروہ بندیوں، ہنگامی اور مقامی نغسوں اور اصطلاحوں کے مختصر جھلکیاں بھی اس کتاب کے اوراق پر دیکھی جاسکتی ہیں۔

پروفیسر سیف اللہ خالد کے تو انام جمالیاتی اسلوب میں وہ تخلیقی بانگ پر موزوں ہے جو کسی بالغ نظر محقق اور نقاد کا خاصہ کہلاتا ہے۔ موصوف نے تعصب اور جذباتیت کو بالائے طاق رکھ کر تخلیق کاروں کا بے لاگہ محاکمہ کیا اور کھرا کھوٹا الگ کر دکھایا ہے۔

- اس کتاب کا ہر عنوان ایک سوال ہے اور غور و فکر، تجزیہ اور چھان بینے کا متقاضی ہے۔
- یہ کتاب پاکستانی ادب کا شفاف آئینہ ہے جو فرض پارہ بھی ہے اور نام ریخی دستاویز بھی۔
- طلباء اور ادب دوستوں کے لیے گراں بہا تحفہ۔
- محققین کے لیے کتاب حوالہ۔

ہربکسٹال پبلسٹیٹیو -

شفیق پبلیکیشنز شفیق بک سنٹر

چوک گڑھی شاہو لاہور۔ ۲۹۔ فون۔ ۶۲۰۴۶۱۱

شفیق پبلیکیشنز — ہر ایک شیلیف کی زینت • ہر لائبریری کی ضرورت

کالم نگاری اور سفر نامے میں صاحب اسلوب ادیب اور شاعر
عطاء الحق قاسمی کی تصنیف

نابغہ روزگار، ستیوں، معروف تاریخی شخصیات کے دلچسپ یادگار خاکے
ذاتی تعلق، گہرے مشاہدے اور محبت و عقیدت کے جذبے،
لگداتے لفظوں اور شگفتہ جملوں میں لکھے گئے۔
ٹائٹل، طباعت، جلد اور کاغذ - خوبصورت معیاری اور بہترین
قریبی ہنگ سٹور سے یا براہ راست طلب کریں

قیمت 180.00 روپے

محسن انسانیت نبی پاک سے محبت ہمارا ایمان ہے جو ایمان بنانے اور
بڑھانے کو زیر احمد نے مرتب کیا۔

نگاہ عشق و سستی میں وہی اول وہی آخر - نامور شاعر نے کرام کے گل ہائے عقیدت،
رقت آئینہ چنیدہ کلام عشق مصطفوی، لذت ایامی، روحانی آسودگی اور سکون
قلب حاصل کرنے کے لیے مطالعہ کیجئے۔

سدر ورق رنگین، مضبوط جلد، عمدہ گرد پوش
بہترین کاغذ، معیاری طباعت،

ہدیہ صرف 90.00 روپے

سیاسی پراگندگی اور دہشت و انتشار کے ماحول میں صحت مند اور
شگفتہ مزاج کی نئی تنویر حسین کی اچھوتی تحریر
لفظ لفظ لطف آمیز، سطر سطر تہقیر بارے ساختہ چلبے بلبے، ہنستے ہنستے
بشکرتے شکر کرتے۔

عمر حاضر کے فائدہ ادیب حضرات کا حشر اچھوتی حاصل کرنے اور پہلے ایڈیشن
سے ریکارڈ مقبولیت پانے والی "شباباش"
خوبصورت ٹائٹل، کاغذ و طباعت سب معیاری

قیمت 125.00 روپے

شفیق پبلیکیشنز

چوک گڑھی شاہو - لاہور - 39

فون: 042-6304761

شفیق پبلیکیشنز
اور معاصر اداروں کی مطبوعات، نصابی کتب

شفیق بک سنٹر
چوک گڑھی شاہو
لاہور

ہر ایک مثال پر دستیاب

PYRAMEDIA

شفیق پبلیکیشنز — ہر بک شیف کی زینت • ہر لائبریری کی ضرورت

احمد ندیم قاسمی کے شگفتہ کالم

ادب کی نابغہ عصر شخصیت احمد ندیم قاسمی کے ہزاروں کالموں کا خوبصورت انتخاب۔ فکاہیہ کالم نگاری پر مبنی ایک ایسی کتاب جس کے مطالعے سے قاری پاکستانی سیاست، ادب، روزمرہ مسائل اور سماجی رویوں سے روشناس ہو جاتا ہے۔ خوبصورت کٹیے جملے، رواں دواں شہر برجستہ لطائف۔ پہلی بار اخباری صفحات سے کتاب کے اوراق پر — ماضی کی امانت، حال کے دامن میں

اصنافِ ادبِ اردو

ناول، افسانہ، ڈرامہ، مضمون، کالم، نظم، آزاد نظم، قصیدہ مہنوی اور اس کے علاوہ اردو ادب میں رائج اصطلاحات کی تعریف، تفصیل اور تاریخ پر مشتمل یہ کتاب ادب و فن کے شائقین سے لے کر طلبہ، اساتذہ پی۔سی۔سی۔ ایس اور سی۔ ایس۔ ایس کے امیدواروں کے لیے یکساں مفید۔
پروفیسر تنویر حسین کی ریاضتوں کا حاصل۔

شفیق پبلیکیشنز، شفیق بک سنٹر، چوک گڑھی شاہو لاہور۔ فون: 6304761

شفیق پبلیکیشنز — ہر بک شیف کی زینت • ہر لائبریری کی ضرورت

لاف ورزی

گدگدایوں، شوخیوں، لطافتوں، مسکراہٹوں اور قہقہوں سے بھارت
تنویر حسین کی طبعی شگفتگی کا شاہکار حصہ میں انہوں نے
الفاظ کو زندہ دلے اور شاواہے سے مالا مال کیا ہے۔ یہ مزاج وقتی نہیں
بلکہ وقتی کے حدوں سے آگے پھلانگتا ہوا استقلال اور دوام
کو چھوتا ہوا نظر آتا ہے۔

خوش ذوق لوگوں کے لیے توشہ خاص

خوبصورت ٹائٹل، عمدہ کاغذ، معیاری طباعت۔

مزاج بخیر

طنز و مزاج کے ایک ایسے کتابچے جو آپے کو تھکانے والی کیفیت
سے نکال کر ہنسنے ہنسانے کے طرف مائل کرے، مزاج بخیر کی
شگفتہ چٹکیوں سے کہیں کو ہنسا یاد آجائے تو یہ خنساے کا سودا نہیں
تیسرا ایڈیشن کڑی نظر ثانی کے ساتھ، جسے آپے مزاج
کے تازہ تر ذائقے سے آشنا ہوں گے۔

خوبصورت ٹائٹل، عمدہ کاغذ، معیاری طباعت۔

شفیق پبلیکیشنز، شفیق بک سنٹر۔ چوک گڑھی شاہولہ پورہ۔ فون: 6304761

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مَنْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ
فَأَنَّ اللَّهَ بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ
مِنْ طِينٍ مِنْ دُونِ الْمُنَى
أَلَمْ يَجْعَلْ الْوَعْدَ عَلَىٰ رَجُلٍ
أَنْ يَلِدَ وَأَنْ يُولَدَ
أَلَمْ يَجْعَلْ عَلَىٰ الْإِنْسَانِ
أَجْرًا عَظِيمًا

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ
وَالضَّرْفَاءِ مَوَدُّونَ
أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مَنْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ
فَأَنَّ اللَّهَ بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ
مِنْ طِينٍ مِنْ دُونِ الْمُنَى
أَلَمْ يَجْعَلْ الْوَعْدَ عَلَىٰ رَجُلٍ
أَنْ يَلِدَ وَأَنْ يُولَدَ
أَلَمْ يَجْعَلْ عَلَىٰ الْإِنْسَانِ
أَجْرًا عَظِيمًا

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ
وَالضَّرْفَاءِ مَوَدُّونَ
أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مَنْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ
فَأَنَّ اللَّهَ بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ
مِنْ طِينٍ مِنْ دُونِ الْمُنَى
أَلَمْ يَجْعَلْ الْوَعْدَ عَلَىٰ رَجُلٍ
أَنْ يَلِدَ وَأَنْ يُولَدَ
أَلَمْ يَجْعَلْ عَلَىٰ الْإِنْسَانِ
أَجْرًا عَظِيمًا

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ
وَالضَّرْفَاءِ مَوَدُّونَ
أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

پروفیسر سید اللہ خالد