

سوانح مولانا محمد رفیع

قرآن حکیم اور ہماری زندگی

از

جسٹس ڈاکٹر تنزیل الرحمن

چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل - پاکستان

— شائع کردہ —

صدیقی سٹریٹ - نسیم پلازا - نشر و روڈ کراچی

DATA ENTERED

1920/1921
O. 24239

۱۹۸۱ء

اشاعت اول

روحانی پرنٹنگ پریس - ملتان

طابع

صدیقی ٹرسٹ - کراچی

ناشر

۱۰۰۰
ایک ہزار

تعداد

تیس روپے

قیمت

فہرست

۸۶	۱۹ - جدوجہد کی برکتیں	۵	۱ - پیش لفظ
۹۱	۲۰ - بندۂ مومن	۶	۲ - احترام قرآن پاک
۹۵	۲۱ - ترتیب قرآن	۹	۳ - احترام عدل
۱۰۰	۲۲ - تقویٰ	۱۳	۴ - اسلام میں علم کا مقصد ✓
۱۰۴	۲۳ - حسد	۱۷	۵ - اسلام میں قصاص کی سزا
۱۰۹	۲۴ - حسن تدبیر	۲۵	۶ - اسلام میں عبادت کا تصور
۱۱۳	۲۵ - حسن سلوک	۳۱	۷ - اسلام اور عقل
۱۱۷	۲۶ - حصول علم	۳۶	۸ - اسلامی ثقافت
۱۲۱	۲۷ - حقوق العباد	۴۰	۹ - اسلامی مساوات
۱۲۴	۲۸ - حقوق والدین	۴۵	۱۰ - اسلامی قانون کی ہمہ گیری
۱۲۹	۲۹ - دیانت	۵۰	۱۱ - اسلامی اقدار کی ترویج و اشاعت
۱۳۳	۳۰ - روح مساوات	۵۴	۱۲ - اسلامی نظام اور اس کے تقاضے
۱۳۸	۳۱ - نظم	۵۹	۱۳ - اسلامی سزاؤں کی حکمت
۱۴۲	۳۲ - عدل و انصاف	۶۳	۱۴ - اسوۂ ابراہیمی
۱۴۶	۳۳ - عرفان نفس	۶۸	۱۵ - اصلاح معاشرہ
۱۵۰	۳۴ - عزم و استقلال	۷۳	۱۶ - اللہ تعالیٰ کے احکام کی مکمل پیروی
۱۵۳	۳۵ - فضائل رمضان	۷۸	۱۷ - امانت میں خیانت
۱۵۷	۳۶ - فضیلت شب قدر	۸۱	۱۸ - ایمان کی دنیاوی برکات

۱۸۳	۲۲ - قومی تنظیم	۱۶۰	۳۷ - فلاحی ریاست کا اسلامی تصور
۱۸۷	۲۲ - گواہی	۱۶۵	۳۸ - فلسفہ معراج
۱۹۰	۲۲ - معاشرہ میں اسلامی قانون کا مقام	۱۷۰	۳۹ - قانون کا احترام
۲۰۱	۲۵ - مطالعہ کائنات اور اسلام	۱۷۴	۴۰ - قرآن و حدیث کا باہمی تعلق
۲۰۶	۲۶ - وقت کی قدر و قیمت	۱۷۹	۴۱ - قناعت
	—		

پیش لفظ

۱۹۶۸ء اور ۱۹۸۰ء کے درمیانی عرصے میں ریڈیو پاکستان کے مقبول پروگرام ”قرآن حکیم اور ہماری زندگی“ اور دوسرے پروگراموں میں وقتاً فوقتاً میری جو تقریریں نشر ہوئیں ان کی تعداد کئی سو تک پہنچ گئی ہے۔ عرصہ سے میری خواہش تھی کہ یہ تقریریں چھپ جائیں تو اچھا ہے تاکہ ان کا افادہ جاری رہے۔ لیکن دوسری مصروفیتوں نے ان کو مرتب کرنے کی مہلت نہ دی۔

حسن اتفاق سے صدیقی ٹرسٹ، کراچی کے صدر جناب محمد منصور الزمان صاحب صدیقی نے مجھ سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ میری ان تقریروں کو کتابی صورت میں شائع کرنا چاہتے ہیں۔ اب کچھ نہ کچھ وقت نکال کر اپنی ان تقریروں کو مرتب کرنا میرے لئے ضروری ہو گیا۔

اس طرح ان تقریروں کا پہلا حصہ تیار ہو گیا جو کتابی صورت میں محمد منصور الزمان صاحب اور منشی عبدالرحمن خان صاحب کی کوشش سے صدیقی ٹرسٹ کے زیر اہتمام شائع ہو رہا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مقصد کو جو ان تقریروں سے وابستہ ہے، پورا فرمائے آمین۔ تم آمین۔

ڈاکٹر تنزیل الرحمن

۸ جولائی ۱۹۸۱ء

احترامِ قرآنِ پاک

قرآنِ پاک ہم مسلمانوں کی مقدس ترین کتاب ہے۔ اس کا احترام ہر مسلمان پر فرض ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی نے اپنی مشہور کتاب "حجتہ اللہ البالغہ" میں قرآنِ پاک کو شاعر اللہ سے تعبیر کیا ہے جس کی تعظیم قلب میں پاکیزگی پیدا کرتی ہے۔ عام قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی سلطنت کا بادشاہ اپنے کسی سفیر کی معرفت اپنا کوئی فرمان اپنے کسی نائب کو بھیجتا ہے تو وہ نائب اس سفیر کا استقبال کرتا ہے۔ اور اس کے فرمان کو انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ وصول کرتا ہے۔ پھر قرآنِ پاک، جو احکم الحاکمین کا ابدی فرمان ہے، تمام عالم انسانیت کے لئے سرچشمہ ہدایت ہے، اس کی عزت و توقیر جس قدر بھی کی جائے کم ہے۔

قرآنِ پاک کی عزت و توقیر اور احترام کی دو صورتیں ہیں۔ ایک ذہنی یا روحانی اور دوسری ظاہری۔ قرآنِ پاک کا سب سے بڑا احترام یہ ہے کہ تلاوت کرنے

والا یہ لیتین کرے کہ وہ اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے اور سننے والا یکتو ہو کر خاموشی کے ساتھ سنے کہ وہ اللہ کا کلام سن رہا ہے۔ یہ ذہنی یا روحانی ادب ہے۔ ظاہری ادب یہ ہے کہ پاک صاف ہو کر اور با وضو ہو کر قرآنِ پاک کو ہاتھ لگاتے۔ نیز قرآنِ پاک کا ظاہری ادب یہ بھی ہے کہ اس کے اوراق یا اجزاء کو ادھر ادھر منتشر نہ کرے، زمین پر، سڑکوں پر، راستوں پر نہ پھینکے اور اگر کہیں پاجائے تو اٹھالے، خواہ وہ قرآنِ پاک کا کوئی پھٹا پرا نا ورق ہو یا کاغذ پر لکھی ہوئی کوئی آیت ہو یا اللہ کا نام۔

اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ ہم احترام قرآن پاک کے تقاضوں کو ملحوظ نہیں رکھتے۔ اس کا سبب خدا نخواستہ یہ نہیں کہ ہم کلام اللہ کی عظمت سے ناواقف ہیں، بلکہ اس کا حقیقی سبب ہماری بے توجہی ہے۔ مثلاً ردی فروخت کرتے وقت ہم یہ خیال نہیں کرتے کہ جو پرانے اخبار یا کتابیں ہم ردی پیروالے کے ہاتھ بیچ رہے ہیں ان میں ایسے صفحات بھی شامل ہیں جن پر قرآنی آیات لکھی ہیں۔ ردی پیپر خریدنے والا عام طور پر زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوتا۔ لہذا وہ اس سے بے خبر ہوتا ہے، وہ سارے کا سارا گھٹا دوکاندار کے ہاتھ فروخت کر داتا ہے اور دوکاندار ان اخبار اور کتابی کاغذوں کو سودا باندھنے کے کام میں لاتا ہے۔ اس کو اتنی فرصت کہاں کہ وہ پڑ یا باندھتے وقت ایک منظر ڈال لے کہ کہیں کاغذ پر قرآنی آیات تو درج نہیں چھاپی ہیں اخبار پڑھتے والوں کا بھی فرض ہے کہ اخبار میں کوئی قرآنی آیت چھپی ہوئی دیکھ کر اس کو کاٹ کر علیحدہ رکھ دیں اور اکٹھا ہو جانے پر زمین میں دفن کر دیں۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ دفن کے واسطے اس طرح لحد بنائی جائے کہ مٹی ڈالنے سے قرآنی آیت پر مٹی نہ پڑے کیونکہ اس میں ایک گونہ تحقیر ہے، بعض لوگ ان اوراق کو جلا ڈالتے ہیں۔ لیکن امام محمد بن الحسن الشیبانی نے اپنی کتاب السیر الکبیر میں اس کی ممانعت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ قرآن پاک اور کتب تفاسیر و احادیث پر کوئی دوسری چیز نہ رکھی جائے۔ کیونکہ اس کے احترام میں فرق آتا ہے۔

میں نے بچپن میں دیکھا ہے کہ بڑی بوڑھیاں جہاں کہیں بچھتے پرانے سچے کا کوئی ورق یا ٹکڑا زمین پر یا کسی غلط جگہ پڑا پائیں فوراً اس کو اٹھا لیتیں اور ایک جزو ان میں رکھ لیتیں اور پھر محلہ کی مسجد میں بھجوا دیتیں، مسجد کا امام یا مؤذن ان جمع شدہ بچھتے اوراق اور قرآنی آیات کو لے جا کر کہیں دفن یا دریا برد کرتا۔

آج کل کتابی علم کی بہتات ہے۔ چھاپے خانے روزانہ ہزاروں کی تعداد میں قرآن پاک چھاپ رہے ہیں، اس لئے احترام قرآن کا مسئلہ خاصہ اہم ہو گیا۔

ہے۔ اس کے لئے ہم میں سے ہر شخص کو اپنا فرض پورا کرنا ہے۔ جہاں کہیں بھی منظر پڑ جائے ایسے کاغذ کو اٹھا کر اس میں سے قرآنی آیات کا حصہ الگ محفوظ کر لیں اور پھر فرصت پا کر مسجد میں پہنچا دینا چاہیے۔ ہر مسجد کے اندر ایک صندوقچہ اسی کام کیلئے رکھا جانا چاہیے تاکہ لوگ اس میں قرآن پاک کے مچھے ہوئے بوسیدہ یا منتشر اوراق اور اخبارات کے تراشے (cutting) جن میں قرآنی آیات درج ہوں۔ اسے صندوقچوں میں رکھ آئیں اور اکٹھا ہو جانے پر مسجد کے امام یا موزن صاحب اس کو مناسب جگہ دفن کر دیں۔

حنفی فقہ کی مشہور و مستند کتاب فتاویٰ عالمگیری میں لکھا ہے کہ جس کاغذ پر اللہ کا نام لکھا ہو، اس میں کوئی چیز لپیٹ کر باندھنا مکروہ ہے۔ چنانچہ اگر اس کاغذ پر اللہ تعالیٰ کا نام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو تو لپیٹنے کے واسطے اس نام پاک کا محو کرنا، مٹانا، جاترہ ہے۔

قرآن پاک، تفسیر یا حدیث یافتہ کی کتاب کو بطور تکیہ آرام کی غرض سے سر کے نیچے رکھنا منع ہے۔ اسی طرح تکیہ کے غلاف پر اللہ کا نام کاڑھنا بھی مکروہ ہے۔ کیونکہ وہ آرام کی غرض سے سر کے نیچے استعمال کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کی یہ عادت بھی سننے میں آتی ہے کہ وہ صبح کا اخبار لیکر بیت الخلاء میں چلے جاتے ہیں۔ اخبار میں قرآن کی آیت یا اللہ کا نام لکھا ہو تو بیت الخلاء یا کسی اور ناپاک مقام پر لے جانا منع ہے اسی طرح انگوٹھی وغیرہ پر اگر اللہ کا نام کندہ ہو تو اس انگوٹھی کو بھی بیت الخلاء یا پیشاب خانے میں لے جانا مکروہ ہے۔

احترامِ عدل

احترامِ عدل پر گفتگو کے ساتھ ہی اسلام میں عدل کے مفہوم، عدل کے تقاضے اور وہ ذرائع جن کے بغیر عدل کا حصول ممکن نہیں زیر بحث آجاتے ہیں۔

عدل کی تعریف ایک مسلمان فقیہ نے ”وضع الشئ فی محلہ“ کے الفاظ میں بیان کی ہے۔ کہ عدل نام ہے شے کا اس کے اپنے مقام پر رکھ دینے کا۔ یعنی ہر امر کا ایک محل ہوتا ہے۔ جس میں اس کو واقع ہونا چاہیے۔ بس اس امر کا ٹھیک ٹھیک اپنے محل میں واقع ہو جانا عدل ہے۔

عدل کے لفظ میں مساوات کے معنی پائے جاتے ہیں۔ یعنی دو چیزوں کا برابر ہونا۔ اس کے لئے قرآن حکیم میں عدل، میزان اور قسط کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ان سب میں برابری کے معنی مشترک ہیں۔

قرآنی اصطلاح میں عدل کی دو قسمیں ہیں۔ ایک عدل مطلق اور دوسری عدل شرعی۔

آیت قرآنی ”ان اللہ یاہرکم بالعدل والاحسان“ میں خدا ہم کو انصاف اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے اور نیکی کے مقابلے میں زیادہ نیکی سے کام لینے کا نام احسان ہے۔ اس عدل و احسان کی تلقین دنیا کے تمام مذاہب نے کی ہے۔ لیکن عدل شرعی جس کو قرآن قائم کرنا چاہتا ہے وہ اسلام کی اپنی خصوصیت ہے جس کی واضح مثالیں قرآن حکیم اور سنت نبوی میں بکثرت موجود ہیں۔

اسلام انسانی زندگی میں عدل کے عمومی اور خصوصی دونوں پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے۔ عمومی پہلو کا مطلب ہے کہ انسان اپنی زندگی کے عمومی دائرے میں عدل و انصاف کا

احترام کرے، اس کے تقاضوں کو ملحوظ رکھے، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کا مرتکب نہ ہو۔ دن اور رات کے چوبیس گھنٹوں میں انسانی تعلقات وائے میں اس سے کوئی ایسا فعل سرزد نہ ہو جو عدل کے خلاف ہو۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص کی دو بیویاں ہوں تو اسے یہ عمومی حکم دیا گیا ہے کہ وہ ان کے درمیان نان و نفقہ اور ازدواجی تعلقات میں عدل رکھے۔ اگر دونوں بیویوں سے اولاد ہو تو تمام اولاد کی تعلیم و تربیت اور پرورش و نگرانی اور ان کی جملہ ضروریات کی کفالت میں پورا پورا عدل کرے، اسی طرح باہمی لین دین اور تجارت و اجارہ میں عدل کے تقاضوں کو پوری طرح ملحوظ رکھے۔ اس میں حکومت اور افراد معاشرہ کے درمیان ایک عادلانہ نظام بھی داخل ہے۔

عدل کے خصوصی پہلو سے میری مراد وہ عدل ہے جو حکومت کی قائم کردہ عدالتوں کے ذریعے فریقین متنازعین کے درمیان نافذ ہوتا ہے۔ عدل کی ضرورت پوری دنیا میں تسلیم شدہ ہے۔ اگر عدالت ہائے انصاف (Courts of Justice) نہ ہوں اور ان کے ذریعے عدل قائم نہ کیا جاسکے یا ان کے قائم کردہ عدل کا احترام نہ کیا جائے تو پوری تہذیب زوال کا شکار ہو کر فنا کے درجے تک پہنچ جائے گی۔ عدل کے قیام و احترام کے لئے عادلانہ قانون، قابل اور صاحب کردار عدلیہ، سچی قیادت اور آئینی طریقوں کا استعمال شرط لازم ہے۔

احترام عدل کے سلسلے میں دنیا کے تمام قوانین میں بالعموم اور قانون قرآنی میں بالخصوص شہادت کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ کیونکہ صحیح، سچی اور بے لاگ شہادت کے بغیر کوئی بھی عدالت حقیقی معنی میں عدل نہ کر سکے گی۔ اگر جھوٹی شہادت پیش کی جائے گی تو ظاہر ہے کہ عدل کے تقاضے مجروح ہوں گے اور ظلم و زیادتی کو کھلی چھٹی مل جائے گی۔

شہادت اہم ترین ذریعہ عدل ہے۔ جس طرح مقصد عزیز و محترم ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ ذریعہ بھی جو اس مقصد کے حصول کا سبب ہو عزیز اور محترم ہوتا ہے۔ اس اصول کے پیش نظر احترام عدل جو ہمارا مقصد ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے لئے

ان تمام ذرائع عدل کا بھی احترام ضروری ہو جاتا ہے جو اگرچہ بذات خود مقصود نہیں ہیں لیکن اصل مقصود کے حصول و کامیابی کا ذریعہ ہیں۔ اس لئے دنیا کے ہر نظام عدل میں عدالتوں کے احترام کی بھی تلقین کی گئی ہے، کیونکہ وہ عدل کے ایک آلے اور ذریعے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ چنانچہ شہادت کا احترام بھی اسی قدر مطلوب ہونا چاہیے جس طرح خود عدل کا، کیونکہ سچی شہادت کے بغیر عدل تک نہیں پہنچا جاسکتا۔ اسی لئے قرآن حکیم نے عدل کی حکمرانی کے ساتھ سچی بے لاگ اور غیر جانبدار شہادت پر بڑا زور دیا ہے سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت فرماتا ہے:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ
 أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا، فَإِنَّهُ أَدْلَىٰ
 بِيَسْمَاءَ، فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ إِن تَعَدَلُوا وَإِن تَلَوَّا وَتَعَرَضُوا، فَإِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔

اے مسلمانو! انصاف پر قائم رہو اور خدا سے ڈرتے ہوئے گواہی دو یعنی سچی بات کہو، اگرچہ وہ گواہی خود تمہارے اپنے یا تمہارے ماں باپ یا عزیز و اقارب کے خلاف ہو۔ اگرچہ کوئی شخص مالدار یا مفلس ہے تو اللہ تعالیٰ ان کا تم سے زیادہ نگہبان ہے۔ تم انصاف کو چھوڑ کر اپنے نفس کی خواہش پر مت چلو اگر گواہی میں سچ ڈالو گے یعنی گھما پھرا کر بات کرو گے اور سچا جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔

سورۃ مائدہ کی ایک آیت میں بھی اسی مضمون کو ذرا دوسرے انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
 شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ لَّا تَعْدِلُوا، أَعْدَاؤُكُمْ قُرْبًا لِلتَّقْوَىٰ، وَأَقْرَبًا لِلَّهِ، إِنَّ اللَّهَ
 خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔

اے مسلمانو! خدا کے واسطے انصاف کے ساتھ گواہی دینے پر مستعد رہو اور لوگوں کی دشمنی تم کو نا انصافی پر آمادہ نہ کرے۔ انصاف ہی پر سبزی کاری تک پہنچنے کے نزدیک ترین راہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو خبر ہے جو تم کرتے ہو۔

آج کل ہمارے معاشرہ میں پیشہ ور گواہوں کا ایک طبقہ پیدا ہو گیا ہے جو روپیہ لیکر عدل و انصاف کے تقاضوں کا خون کرتا ہے۔ قرآن حکیم احترامِ عدل کے تقاضوں کو بجالانے کے ضمن میں ہدایت کرتا ہے کہ گواہی اور انصاف کو نہ بچو خواہ وہ تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ رشوت اور انصاف کے معاملے میں رشوت اور سفارش بھی احترامِ عدل کے منافی ہے۔

آج ہمارے معاشرہ میں تمام خرابیوں کی جڑ ظلم و ناانصافی اور احترامِ عدل کا فقدان ہے۔ اگر ہم میں سے ہر شخص حقوق کے حصول اور فرائض کی ادائیگی میں قرآنی عدل کے تقاضوں کا پورا پورا احترام کرے تو یقیناً ہمارا معاشرہ صحیح معنوں میں ایک اسلامی فلاحی معاشرہ بن سکتا ہے، جہاں ہر شخص آزادی، امن، عافیت اور خوشحالی کی دولت سے بہرہ ور ہو۔

اسلام میں علم کا مقصد

علم کا مقصد بیان کرنے سے پہلے ہم علم کے معنی متعین کر لیں کہ علم سے ہماری مراد کیا ہے۔ علم کی معروف تعریف یہ کی گئی ہے کہ ”حقائق اشیا کے جاننے کا نام علم ہے“ اس ضمن میں علماء اسلام نے علم کی دو قسمیں کی ہیں۔ اول سے یہ کہ علم ”منزل من اللہ“ ہو یعنی وحی الہی کے ذریعہ ہم تک پہنچا ہو اس کو تو وہ علم کہتے ہیں اور وہ علم جو عقل انسانی کی پیداوار ہو اس کو وہ صنعت کہتے ہیں۔ پہلی قسم میں قرآن و حدیث ان کے نزدیک حقیقی معنی میں علم ہے۔ فقہ بھی اس میں داخل ہے۔ کیونکہ ”قرآن و حدیث کی رو سے شریعت کے احکام بالتفصیل جاننے کا نام فقہ ہے۔ دوسری قسم میں جغرافیہ، ریاضی، سائنس، منطق و فلسفہ آتے ہیں جن کو علماء اسلام صنائع سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس بحث میں جانے بغیر کہ یہ تقسیم و تفریق درست ہے یا نہیں، یہاں علم سے ہماری مراد اس کے وسیع معنی میں ”حقائق کا جاننا“ ہے، خواہ وہ وحی الہی کے ذریعہ حاصل ہو یا عقل انسانی کے ذریعہ، خواہ وہ خالصتاً دینی ہو یا دنیاوی، اس لئے کہ علم کا دنیاوی یا دینی ہونا مقصدیت کے لحاظ سے اعتباری ہے۔ اگر آپ سائنس و انجینئرنگ اس لئے پڑھیں کہ لڑاکا ہوائی جہاز بنا کر اسلامی مملکت کا دفاع کریں گے تو آپ کی یہ ساری تعلیم ”عبادت“ شمار ہوگی اور آپ کا تحصیل علم کا یہ فعل ایک دینی فعل قرار پائے گا۔ اور اگر آپ قرآن و حدیث کا علم اس لئے حاصل کرتے ہیں کہ آپ اس کے ذریعہ سے دنیا کمائیں گے تو آپ کی یہ ساری کوشش کسب معاش کہلائے گی۔ اس مختصر سی بحث سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ تحصیل علم کے سلسلے

میں بنیادی بات مقصد کی ہے، نصب العین کی ہے۔ اسلام تحصیل علم کو ہر مسلمان مرد اور عورت کے لئے فرض قرار دیتا ہے، ”طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمة“ یہاں ایک بات یہ عرض کرتا چلوں کہ اس حدیث میں تحصیل علم کو فرض قرار دیا گیا ہے، حق نہیں کہا گیا، حق سے آدمی دست بردار بھی ہو سکتا ہے۔ فرض سے دست برداری ممکن نہیں ہوتی۔ اس لحاظ سے، اقوام متحدہ میں جو حقوق انسانی کا منشور ہے جس میں کہا گیا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر ایک کا حق ہے، اسلام علم کو فرض قرار دے کر اس کے اہمیت کو اور بڑھاتا ہے۔

جہاں تک مقصد کا تعلق ہے قرآن پاک علم کا اولین مقصد معرفت خداوندی قرار دیتا ہے۔ علم کے بغیر خدا کے وجود کا اقرار بھی ممکن نہیں۔ علم کے ذریعے اپنی خواہشوں پر عمل نہیں کیا جاتا بلکہ علم کے تقاضوں کے بموجب عمل کیا جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے: ”ولئن اتبعت اہواءہم بعد الذی جاءک من العلم“ کہ آپ ہرگز اتباع نہ فرمائیں۔ ان کی خواہشات کا، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آگیا۔

علم کا اہم ترین مقصد عدل پر قائم رہنا ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے: ”وادلوا العلم قائماً بالقسط“ کہ صاحبان علم عدل و انصاف پر قائم رہتے ہیں۔ سورہ حدید میں بعثت رسل اور نزول کتب سماوی کا مقصد بھی عدل و انصاف کا قیام تیلایا جا رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:

”لقد ارسلنا رسلنا بالبینت وانزلنا معہم الکتب والمیزان ليقوم الناس بالقسط“

ہم نے بھیجے ہیں اپنے رسول نشانیاں دے کر اور اتاری ان کے ساتھ کتاب اور میزان تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں۔

اصحاب علم کے حق میں ارشاد قرآنی: ”انما یحیی اللہ من عباده العالماء“ کہ علماء ہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ علم اور اہل علم کی فضیلت کے بارے میں نص ہے۔ بالواسطہ

طور پر کتاب الہی جو علم کا یقینی ذریعہ ہے۔ اس کا مقصد لوگوں کو انصاف پر قائم رکھنا ہے۔ کیونکہ جو معاشرہ انصاف پر قائم ہوتا ہے۔ وہی صحیح معنی میں انسانی معاشرہ کہلانے کا مستحق ہوتا ہے اور ساتھ ہی انسانیت کی بقا اور ترقی کا ضامن بھی۔

ظاہر ہے کہ لوگوں کو عدل و انصاف پر قائم رکھنے کے لئے قوت و شوکت اور غلبے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لئے علم کے مقاصد میں توحید و معرفت الہی کے بعد معاشرے میں امن و امان اور عدل و انصاف قائم کرنے کے لئے ان تمام وسائل علم کا اختیار کرنا لازم آتا ہے جو قوت و شوکت اور غلبے کا موجب ہوں۔ اس میں فنون جنگ میں مہارت اور سائنسی آلات کی تیاری سب شامل ہیں۔ سورہ ہود میں حضرت نوحؑ کو باری تعالیٰ کا یہ ارشاد: "واصنع الفلک باعینا" اس بارے میں نص ہے۔

قرآن پاک صرف علم کی بناء پر انسان کو مسجود ملائکہ بناتا ہے۔ گویا انسان کی وجہ فضیلت ملائکہ کے مقابلے میں صرف علم ہے۔ اور نبیوں اور دوسرے انسانوں کے درمیان بھی وجہ فضیلت علم ہی قرار دیتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:

”ولقد اتینا داؤد وسليمان علما“ وقال الحمد لله الذى فضلنا على

كثير من عبادة المؤمنين“

قرآن حکیم علم کو دولت پر فضیلت بخشتا ہے۔ چنانچہ سورہ قصص میں جہاں قارون کا ذکر آتا ہے کہ لوگ اس کے بے اندازہ مال و دولت کو دیکھ کر خواہش کرنے لگے کہ کاش ان کو جیسی ایسا ہی مال و دولت نصیب ہو جاتا، تو قرآن میں ارشاد فرمایا گیا:

”قال الذين اتوا العلم و بيلكم ثواب الله خير لمن آمن و

عمل صالحاً“

قارون کی دولت اہل علم کی نگاہوں میں بیچ ہے جو ایمان لایا اور نیک عمل کئے اس کے لئے اللہ جل شانہ کی طرف سے جو ثواب ملتا ہے وہ قارون کے خزانے سے بہت بہتر ہے۔

”يرفع الله الذين آمنوا منكم و الذين اتوا العلم درجات“

جو لوگ ایمان لائے ان کو اللہ بلند می عطا کرتے ہیں، اور صاحبان علم کے لئے کئی درجے ہیں، قرآن پاک اہل علم کے تعلق سے جس علم کا ذکر کرتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا مقصد انسان کو نیک اور باخدا بنانا ہے کہ وہ علم کے ذریعہ خدا تک پہنچے اور معاملات میں وہ ایک نیک اور مثالی انسان بنے تاکہ اپنی زندگی کو نوع انسان کی بہتری کے لئے با مقصد بنائے۔ چنانچہ اسلام کے نزدیک جس شے کو علم کہتے ہیں اس کا مقصد آدمی کو انسان اور انسان کو اعلیٰ انسان بنانا ہے۔

آج کی دنیا میں حال یہ ہے کہ علم کو مقصد معاش انسانی کی جدوجہد کا ایک سود مند اور کامیاب ذریعہ قرار دیا گیا ہے اور نفع اندوزی کی اس سنگ و لی نے خدمت اور نیکی کے سب دروازے بند کر دیئے اور انسان سے اس کی انسانیت چھین لی ہے۔ نیکی کا حصول تو غایت تعلیم سے کوئی خارجی چیز معلوم ہوتا ہے اور حقیقت میں موجودہ علم اور تعلیمی نظام ہیں اس سے زائد دوسے بھی نہیں سکتا۔

ضرورت ہے کہ اسلام میں علم کے اعلیٰ مقصد کے پیش نظر ہم اپنے تعلیمی نصاب اور سرگرمیوں کو اسلام کے تابع رکھیں اور ایسی پالیسیاں بنائیں جن پر عمل کر کے ہم اچھے عالم، اچھے صنّاع اور اچھے انسان پیدا کر سکیں۔

اسلام میں قصاص کی سزا

قصاص کے سلسلے میں قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے "ان النفس بالنفس والعین بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجرح والجرح" یعنی جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور زخموں کا بدلہ ان کے برابر ہے۔ یہی حکم یہودیوں کو تورات میں دیا گیا تھا، البتہ شریعت یہودیہ میں قصاص معاف کر دینے کا اختیار نہ تھا۔

قصاص کی سزا اپنے اطلاق میں گوعام ہے مگر قصاص اس شخص کے مار ڈالنے سے واجب ہوتا ہے، جو واجب القتل نہ ہو، معصوم الذم ہو، بشرطیکہ اس کو قصداً مار ڈالا جائے یعنی قصاص قتل عمد کی صورت میں واجب ہوتا ہے۔ قصاص میں دوزخ جمع ہو گئے ہیں ایک خدا کا حق کیونکہ اس سے معاشرے سے فساد دفع ہوتا ہے اور دوسرا بندے کا حق کہ اس سے مقتول کے ورثہ کو طمانیت قلب حاصل ہوتی ہے لیکن اس میں بندے کا حق غالب ہے۔ اسی لئے بندے کو اپنا حق قصاص معاف کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔

قصاص کی سزا کا اطلاق ان تمام جسمانی جرائم پر بھی کیا جاتا ہے جو قتل سے حکم درجے کے ہیں مثلاً کسی عضو جسمانی کو قطع کر دینا یا اس کے معنی مقصود کو ضائع کر دینا، سر اور چہرے کو زخمی کر دینا یا دیگر اعضاء جسم کو مجروح کر دینا۔ مثلاً ہاتھ، پاؤں، انگلیاں، ناخن، کان، ناک، عضو تناسل، خبیثہ، ہونٹ کاٹنا، آنکھ نکال دینا،

یا آنکھ، کان، ناک وغیرہ کی قوتوں اور اوصاف کو زائل کر دینا یا جسم انسانی کو ضربات یا زخم پہنچانا، ان سب میں قصاص ہے جس کی تمام ترجمہ نیات اسلامی کتب فقہ میں تفصیلی طور پر مذکور ہیں۔

اور اس امر میں تمام ائمہ اہل سنت، ظاہریہ، اور شیعہ جعفریہ کا اتفاق ہے کہ قتل عمد کے مرتکب سے جبکہ وہ کسی اپنے ہم مثل آزاد شخص کو ظالماً اور اردو تاً قتل کرے تو اس سے قصاص لیا جائے گا، بشرطیکہ قاتل مقتول کا باپ نہ ہو۔ اسی طرح ائمہ اہل سنت کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ کافر سے جو مسلمان کا قاتل ہو قصاص لیا جائے گا۔ اس پر بھی اتفاق ہے کہ بیٹا اگر باپ کو قتل کرے تو اس سے بھی قصاص لیا جائے گا۔ اس پر بھی اتفاق ہے کہ جب کوئی شخص کسی کو ایسا مجروح کر دے کہ جس کے سبب مجروح کی موت واقع ہو جائے تو اس میں بھی قصاص ہوگا، اس مسئلے میں بھی اتفاق ہے کہ جب مقتول کے ورثاء قصاص معاف کر دیں تو اب قاتل کے خاندان پر دیت (خون بہا) واجب ہوگی۔

اسٹاک ہوم میں ایمینٹی انٹرنیشنل کے زیر اہتمام منعقدہ حالیہ کانفرنس (دسمبر ۱۹۷۷ء) میں سترائے موت کے خلاف عالمی سطح پر مہم چلانے کا اعلان کیا گیا ہے اور اقوام متحدہ سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اس سلسلے میں مداخلت کرے اور اس غیر انسانی سزا کو ختم کرانے۔ گویا کانفرنس کی رائے میں کسی انسان کا دوسرے انسان کو ظالماً قتل کر دینا تو غیر انسانی نہیں مگر اس قتل کے بدلے اس کو عدالت انصاف کا سترائے موت (قصاص) کا حکم دینا غیر انسانی ہے۔ براین عقل و دانش باید گریست۔

بعض جدید ماہرین قانون نے بھی اسلامی حکم قصاص پر اعتراضات کئے ہیں، ان ماہرین قانون نے انفرادی و شخصی حق کو جماعتی (معاشرتی) حق کے مقابلے میں فوقیت دی ہے اور اس سزا کو ایک انتقامی فعل قرار دیا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سزا ظلم ہے اور اس سے مجرم کی اصلاح ہرگز نہیں ہو سکتی لیکن انتقام اور قصاص میں فرق ہے۔ پہلا فرق یہ ہے کہ انتقام کی صورت میں مساوات نہیں ہوتی اور اس میں مجرم کے ساتھ غیر مجرم بھی لپیٹ میں آجاتا ہے۔ جبکہ قصاص سے میں جسم اور سزا کے درمیان

مساوات پر سختی کے ساتھ عمل کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اگر جس محل پر مساوات ممکن نہ ہو تو قصاص کی سزا سے اجتناب کیا جاتا ہے اور کوئی دوسری مناسب سزا تجویز کی جاتی ہے۔ انتقام اور قصاص میں دوسرا فرق یہ ہے کہ انتقام کا سلسلہ بالعموم قومی اور ضعیف کے درمیان ہوتا ہے، جبکہ قصاص بہ حکم حاکم وجود میں آتا ہے جس میں کسی کو کسی پر فوقیت نہیں ہوتی، بلکہ پوری جماعت کے افراد پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ مظلوم کی مدد کریں۔ حتیٰ کہ قصاص کا اجراء ہو جائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ”تم لوگ معروف کا حکم دیتے رہنا، پرانی سے منع کرتے رہنا، ظالم کا ہاتھ پکڑ لینا اور حتیٰ پر خوب ڈٹے رہنا، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں سے باہم محبت و تعلق اٹھائے گا، پھر تم دعا کرو گے مگر وہ قبول نہ ہوگی“

قصاص کے ذریعہ اس شخص کی قلبی تکلیف کا مداوا مقصود ہوتا ہے جس پر جرم کے ارتکاب سے زیادتی کی گئی ہے۔ دراصل قصاص مظلوم اور اس کے اہل خاندان کی قوت غضبھی سے پیدا ہونے والے مابعد اثرات سے معاشرے کو محفوظ و مامون رکھنے کا ایک موثر ذریعہ ہے۔

مثال کے طور پر جس شخص کی آنکھ مچھوڑی گئی ہو اس کی سوزش قلبی کا مداوا ملزم کو دہی جانے والی چند سال قید با مشقت یا جیل خانے سے نہیں ہو سکتا۔ اس کے قلب کو اسی وقت تسکین ہوگی جب اس مجرم کی جیسی آنکھ مچھوڑی جائے۔ اس کی آنکھ بھی مچھوڑنے والا اچھی طرح یہ سمجھے گا کہ قصاص میں اس کی آنکھ بھی مچھوڑی جائے گی اور قصاص کی اس سزا کے خوف سے وہ اس جرم سے باز رہے گا۔ دوسرے یہ کہ مظلوم اور اس کے اہل خاندان کو بھی صبر آجائے گا۔ قصاص کی سزا نہ ہونے سے، خبر نہیں، مجرم کے دیگر اہل خاندان کو ناکر وہ گناہ کس کس خطرے کا سامنا کرنا پڑے۔ اسی طرح ایک شخص کو مجمع عام میں طمانچہ مارا گیا، مضروب کے دل کو اسی وقت چین نصیب ہوگا۔

جب وہ بھی ضارب کے مجمع عام میں طمانچہ مارے۔ ورنہ ضارب کو چند یوم یا چند ماہ قید سادہ یا جرمانہ کی سزا اس اذیت کا صحیح بدل نہیں ہو سکتی جو مضروب کو پہنچی۔

قانون مساوات (عدل) یہ امر واجب قرار دیتا ہے کہ جرم اور سزا میں مکمل مساوات ہو اور جو اذیت مظلوم یا مجروح کو ضارب یا جارج سے پہنچی ہے، اتنی اور اسی طرح کی اذیت مجرم کو بھی پہنچانی جائے تاکہ مجرم نے جو کچھ کیا ہے اس کا بدلہ صحیح معنی میں پائے۔ ظلم کی ابتداء کرنے والا سب سے بڑا ظالم ہوتا ہے اور اس کے ظلم کی جوابی کارروائی بہ صورت قصاص کو ہرگز ظلم نہیں کہا جاسکتا بلکہ مجرم کو بغیر قصاص کے چھوڑ دینا سب سے بڑا ظلم ہوگا۔

یہ امر عین عدالت کے مطابق ہے کہ قصاص کے بعد مظلوم کے ذہن میں انتقام یا مجرم کے ساتھ زیادتی کرنے کا تصور ہی نہ پیدا ہوگا۔ کیونکہ اس کا قلب قصاص کے بعد مطمئن ہو جائے گا۔ چونکہ قصاص کا مقصود معاشرے سے ظلم کا استیصال اور مظلوم اور اس کے اہل خاندان کی تسکین قلب کا حصول ہے۔ اسی لئے شریعت نے حتی الامکان سزا میں مظلوم کی تشفی قلب کا لحاظ رکھا ہے۔ اسی لئے اگر قصاص میں مکمل مساوات ممکن نہ ہو تو مظلوم اور اس کے اہل خاندان کو مجرم سے معاوضہ دلانا بہ منزلہ سزا سمجھا گیا ہے۔ پھر اگر قصاص ممکن نہ ہونے یا معاف کرنے کی بنا پر ساقط ہو چکا ہو تو یہ ضروری نہیں کہ مجرم کو کسی قسم کی جسمانی سزا ہی نہ دہی جائے بلکہ اس حالت میں مباشرتے کا حق مجرم سے متعلق رہتا ہے اور حاکم مجاز کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی تعزیری سزا تجویز کرے تاکہ خدا کی زمین میں فساد نہ پیدا ہو اور مفسدوں کو فساد پر پکرنے کی حیرات نہ ہو سکے۔

قصاص کی سزا زخموں یا ضربات کے علاوہ قتل کے جرم میں سختی کے ساتھ نافذ کی جاتی ہے تاکہ کسی معصوم جان کا خون ضائع نہ ہونے پائے۔ لیکن اگر کسی سبب سے قصاص کی سزا نافذ ہو سکتی ہو تو مظلوم و مقتول کے اہل خاندان کو اس

کا مالی معاوضہ دیتے دیکھنا، کی شکل میں دلوادیا جاتا ہے تاکہ قاتل کے لئے ایک سبتی ہو اور یہ دیت اسی وقت ادا کی جاتی ہے۔ جبکہ قصاص سے کوئی امر مانع پیش آگیا ہو۔ مثال کے طور پر قتل خطا سے واقع ہوا ہو، یا مجرم زور پوش ہو گیا ہو اور اس کا پتہ نہ چل سکا ہو اور اگر قاتل کے پاس دیت کی ادائیگی کے لئے مال موجود نہیں تو اس کے عصبی اقارب (خاندان یا قبیلے) کے ذمہ دیت کا بار ڈالا جائے گا۔ جس کو شرعی اصطلاح میں "عاقلہ" کہا جاتا ہے۔ اور اگر عصبی اقارب موجود نہ ہوں یا موجود تو ہوں مگر تنگ دست و مفلس ہوں تو مظلوم یا مقتول کے اہل خاندان کو بیت المال دیکر کارئی خزانے، سے دیت ادا کی جائے گی تاکہ مقتول کا خون کسی صورت میں بھی ضائع نہ جائے اور مجروحین کے قلب مطمئن ہو جائیں۔ چنانچہ اسلام کی پوری تاریخ جرم و سزا میں ایک مثال بھی ایسی نہ ملے گی کہ قتل عمد کے عوض قاتل کو محض قید کی سزا دی گئی ہو اور مقتول کے خون کا ضائع ہو جانا گوارا کر لیا گیا ہو۔

مزید برآں حکومت، پولیس اور عدالتی افسران پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی ہے کہ وہ مجرم کی تلاش میں مقدر بھر کوشش کریں۔ حتیٰ کہ اس کو برس عام لے آئیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کما حقہ تلاش و جستجو کی جائے اور مجرم کا پتہ نہ چل سکے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر قاتل کا پتہ نہ چل سکے تو اہل محلہ میں سے عادل، ثقہ اور صادق القول پچاس افراد پر قسامت واجب ہوگی اور یہ لوگ فرداً فرداً حلف اٹھائیں گے کہ نہ انہوں نے خود مقتول کو قتل کیا اور نہ مقتول کے قاتل سے واقف ہیں۔ قسامت کا عمل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی مقتول کے سلسلے میں اختیار فرمایا تھا۔ اکثر اوقات ایسا ہوا ہے کہ قسامت کا طریقہ اختیار کرنے سے قاتل کا نام معلوم ہو گیا ہے اور اس کا پتہ چل گیا ہے لیکن اگر اس کے باوجود قاتل کا پتہ نہ چل سکے تو اب مقتول کی دیت (خون بہا) حکومت کے سرکاری خزانے پر واجب ہوگی جو دراصل حکومت کی اس تقصیر کی سزا ہے کہ وہ قاتل کا پتہ چلانے میں ناکام

رہی ہے۔ اس ضمن میں مسلم و غیر مسلم کے درمیان کوئی تفریق و امتیاز نہیں۔
 قسامت کا عمل ہر اس شخص کے لئے اختیار کیا جائے گا جو اسلامی حکومت کے
 زیرِ عاطفت ہے اور جس کی جان و مال کی ذمہ داری حکومت پر عائد ہے۔

جن ممالک میں موت کا بدلہ موت نہیں، وہاں انتقاماً ایک قتل کے بعد دوسرا
 اور پھر تیسرا قتل واقع ہوتا ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مجرم کے بدلے غیر مجرم
 اور اس کے اہل خاندان تک کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ اور اس طرح
 معاشرے میں موت کا بازار گرم رہتا ہے اور بدلہ لینے کا سلسلہ وراثت و وراثت
 چلتا ہے۔ ارشادِ ربانی ہے: ”ولکم فی القصاص حیاة یا اولی الاباب“
 قصاص کے بارے میں صریح نص ہے کہ اسے عقل مندو! قصاص میں تمہارے
 لئے زندگی ہے۔ قصاص کے خوف سے ایک انسان دوسرے انسان کی جان
 لینے سے گریز کرے گا اور یہ کہ معاشرے کے لئے ”حیات انسانی“ کی عام
 حفاظت کا سبب سے بڑا سبب ثابت ہوگا۔

رانج مسلک یہ ہے کہ کھلی شریعتوں کے احکام پر عمل کرنا ہم پر اس وقت
 ضروری ہے جبکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انکو بغیر تکمیر کے بطور
 حکایت بیان فرمائیں، یعنی اگر کسی حکم کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں دوبارہ بیان
 نہ فرمائیں بلکہ وہ حکم محض تورات و انجیل میں پایا جائے تو اس پر عمل کرنا ہم پر ضروری
 نہیں ہے۔ کیونکہ یہود و نصاریٰ نے تورات و انجیل میں بہت ساری تحریفات
 کر لی ہیں اور اپنی نفسانی خواہشات کے تحت بہت سی باتیں ان میں داخل کر
 دی ہیں۔ اس لیے موجودہ تورات و انجیل میں مذکور کسی حکم کے بارے میں یقین کے
 ساتھ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ علیٰ ہذا القیاس
 اللہ تعالیٰ ان کی کسی بات کو دوبارہ بیان فرما کر اگر ہم کو اس پر عمل کرنے سے
 منع فرمادیں، صراحتاً ”مثلاً“ کہ ”تم ایسا نہ کرو“ یا دلالتاً جیسے ”مثلاً“ یوں فرمائیں کہ
 ”ان کے ظلم کی پاداش میں ان پر یہ حکم نازل ہوا تھا“ تو ایسے بیان کے بعد ہمارے

لئے اس پر عمل کرنا حرام اور ممنوع ہے۔ یہ تفصیلی لائحہ عمل امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا ضابطہ ہے جس سے بہت سارے فقہی احکام نکلتے ہیں۔ چنانچہ مذکورہ بالا آیت میں بیان کردہ حکم کہ ”لکھو دیامم نے ان (یہود) پر تورات میں کہ جان کے بدلے جان، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور زخموں کے بدلے ان کے برابر۔ یہ سب احکام مذہب اسلام میں بھی باقی ہیں کیونکہ ان احکام کا ذکر قرآن مجید میں بلا اعتراض بیان فرمایا گیا ہے۔ یہاں یہ نکتہ قابل وضاحت ہے کہ سابقہ شریعتوں کے جو احکام ہم پر لازم ہوں گے وہ اس بنا پر نہ ہوں گے کہ وہ پچھلے انبیاء کے شریعت میں سے ہیں بلکہ وہ محض اس بنا پر ہم پر لازم ہوں گے کہ وہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سے ہیں کیونکہ جب ان احکام کا ذکر ہماری کتاب قرآن مجید میں بغیر تکمیر کے کیا گیا تو وہ ہماری شریعت کا حکم بن کر ہمارے دین کا جزو بن گیا اور اب وہ ہمارے اعتقاد و عمل کے اعتبار سے علیٰ حالہ شریعت سابقہ کا حکم نہ رہا۔

علم القانون کی غرض و غایت انسان کے ان اعمال کی تنظیم ہے جن کے اختیار کرنے کے بعد وہ سعادت کا درجہ حاصل کر لے۔ چونکہ انسان کی شخصی سیرت و کردار پر قانون کو براہ راست تسلط حاصل نہیں ہوتا۔ اس لئے وہ انسانی سیرت و کردار کی تشکیل میں صرف اسی صورت میں موثر ہو سکتا ہے کہ قانون کی خلاف ورزی پر موثر سزا دی جائے۔ ظاہر ہے کہ ”سزا“ ضرر کا نام ہے لیکن یہ ”ضرر“ جو اس شخص کو پہنچا یا جاتا ہے ایک تو اس ضرر کا بدلہ ہوتا ہے جو اس شخص کے ہاتھوں دوسرے کو پہنچا، دوسرے وہ ضرر جو مجرم کو جرم کی سزا کے طور پر پہنچا یا جائے گا، معاشرے کے حق میں منفعت ہوتا ہے۔ قوانین کا نفاذ جس سے نفس انسانی میں خوف پیدا ہو، اذیت کا احساس لاحق ہو اور قانون کا رعب دلوں پر جہم جائے، بالآخر اس خوف و اذیت سے نجات دلانا ہوتا ہے جو ایک باہر شخص در دوسرے جبکہ شخص

کو اپنے مجرمانہ اور ظالمانہ فعل سے پہنچاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قانون جس مقصد کے حصول کے لئے وضع کیا جاتا ہے۔ وہ صرف اس کے نفاذ سے حاصل ہو سکتا ہے۔ چنانچہ قانون کے ذریعہ جو سزا دی جاتی ہے وہ مادی ہونے کے سبب مجرم کے جسم و مال و آزادی پر مرتب ہوتی ہے اور اگر یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ تعزیری قوانین کی بنیاد عدل پر ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ ایک شخص انسان کے جسم و جان پر ظلم کرنے والا خود اپنی سزا کا مستحق نہ ہو جو اس نے دوسرے کو پہنچانی، پھر آخر جرم و سزائیں کس طرح مماثلت اور مساوات پیدا کی جاتے گی اور عدل کی ترازو کو کیوں کر برابر رکھا جائے گا؟

اسلام میں عبادت کا تصور

دین اسلام کے پانچ عناصر یا پانچ اجزاء یا یوں کہنا چاہئے کہ اس کے پانچ شعبے ہیں (۱) عقائد (۲) عبادات (۳) معاملات (۴) معاشرت اور (۵) اخلاقیات کسی بھی مذہب یا نظام کی بنیاد اس کے عقیدے یا فکر پر ہوتی ہے۔ دراصل ایک مذہب یا نظام اپنے عقیدے کی ہمہ گیری اور فکر کی گہرائی اور گہرائی سے پہچانا جاتا ہے۔ چنانچہ اسلام میں بھی جس چیز کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ وہ اس کا عقیدہ یا وہ فطری اساس ہے جس پر وہ قائم ہے یا جس کی وہ تلقین کرتا ہے۔ چنانچہ عقیدے کے لحاظ سے اسلام توحید، رسالت اور آخرت سے عبارت ہے۔ یعنی اس کا عقیدہ توحید، اس کا عقیدہ رسالت اور اس کا عقیدہ آخرت۔ ایک مسلمان کا عقیدہ جب درست ہو اور صحیح ہو اور اسلام کی بنیادی فکر کے مطابق ہو تو پھر عبادات کا نمبر آتا ہے۔ کیونکہ اس کی عبادات دراصل اس کے عقیدے اور فکر ہی کا ایک پرتو اور عکس ہوتی ہیں۔

عبادت ایک فطری جذبہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ انسان ابتدائے آفرینش سے اس کائنات کی ابتداء ہی سے معبود کی تلاش میں ہے۔ کبھی اس نے مظاہر قدرت کو لائق پرستش جانا تو کبھی اپنے ہی ہاتھ کے تراشیدہ بتوں کو خدا مان کر پرستش شروع کی۔ تاریخ مذاہب ہمیں بتاتی ہے کہ داعیان مذہب نے انسان کو توحید کی طرف بلایا۔ اسلام بھی توحید کا سب سے بڑا داعی اور سب سے بڑا مبلغ بن کر دنیا کے سامنے آیا۔ اور توحید کا تصور دیا، عقیدہ دیا اور اس کو تمام آلائشوں اور توہمات سے پاک کیا۔

عبادت کے معنی ہیں کسی کی انتہائی تعظیم و احترام کی وجہ سے اس کی انتہائی عزت اور اپنی انتہائی عاجزی، اطاعت اور فرمانبرداری کا اظہار۔ عبادت اپنے اصطلاحی معنی میں خالق و مخلوق کے درمیان تعلق اور رشتے کو ظاہر کرتی ہے۔

قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے: "وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون" کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو عبادت ہی کے لئے پیدا کیا ہے۔ یہاں عبادت کا مفہوم محض نماز و روزہ نہیں بلکہ انسان کی ساری زندگی جو وہ احکام الہی کے مطابق گزارے، عبادت کے مفہوم میں داخل ہے۔

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت کی دس قسمیں بیان کی ہیں :-

(۱) نماز (۲) زکوٰۃ (۳) روزہ (۴) حج (۵) تلاوت قرآن۔

(۶) ہر حالت میں اللہ کا ذکر۔ (۷) حلال روزی کی کوشش۔

(۸) مسلمانوں، پڑوسیوں اور ساتھیوں کے حقوق کی ادائیگی۔

(۹) امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی لوگوں کو نیک کاموں کی فہمائش اور برے کاموں سے ممانعت، اور

(۱۰) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ کی پیروی اور اتباع۔

عبادت کی ان قسموں پر غور کرنے سے معلوم ہو گا کہ عبادت صرف نماز اور روزے کا نام نہیں بلکہ اسلامی عبادت کا تصور دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ اگر ایک طرف عبادت ان طریقوں اور آداب کا نام ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ کی شان کبریائی اور بندے کی عبدیت کے اظہار کے لئے متعین ہیں تو دوسری طرف کسب حلال اور حقوق العباد کی ادائیگی بھی عبادت کے مفہوم میں داخل ہے جو روزمرہ زندگی سے متعلق ہے۔ اسلام نے عبادتوں میں فرض، واجب، سنت اور نفل یا مستحب کی درجہ بندی کر کے عبادات کا ایک جامع، مربوط اور متوازن نظام پیش کیا ہے اور فرض عبادات کا درجہ ان میں سب سے بڑھا ہوا ہے اور ان کی ادائیگی ناگزیر قرار دی گئی ہے۔

عبارات میں سب پہلا درجہ نماز کا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو معراج
المؤمنین اور نور ایمان فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ نماز کفر اور ایمان میں امتیاز
کھرنے والی ہے۔ قرآن پاک میں اس کی بڑی تاکید آئی ہے اور کہا گیا ہے کہ نماز بخش
اور بڑی باتوں سے روکتی ہے۔ "ان الصلوة تنہی عن الفحشاء والمنکر"
شاہ ولی اللہ دہلوی نے اپنی کتاب "حجتہ اللہ البالغہ" میں لکھا ہے کہ
اللہ کو نماز میں حالت قیام یعنی کھڑے ہونے کی حالت سب سے زیادہ پسند ہے۔
جبکہ اس کا بندہ انتہائی عجز و انکسار کے ساتھ اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا
ہوتا ہے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ نماز سے قلب میں خشیت پیدا ہوتی ہے۔
نماز کے ساتھ ہی قرآن پاک میں "زکوٰۃ" کا حکم ہے بلکہ اکثر مقامات پر یہ دونوں
حکم قرآن پاک میں ساتھ ساتھ آئے ہیں۔ "اقیموا الصلوة واتوا الزکوٰۃ" یعنی نماز
قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، کہ صرف نماز کے ذریعے جسمانی عبادت ہی نہیں بلکہ
مالی عبادت بھی کرو۔ زکوٰۃ کا حکم اپنے اندر تعبیدی پہلو کے ساتھ ساتھ مسلمان معاشرے
کی فلاح و بہبود کے نقطہ نظر کو بھی لئے ہوتے ہے۔ اسی لئے اس کو "وفی اموالہم"
حق معلوم للسائل والمہرم بھی فرمایا گیا ہے۔

اور "روزہ" تزکیہ نفس کا بہترین ذریعہ ہے۔ "کتب علیکم الصیام" کہ تم پر
روزے فرض کئے گئے والی آیت کا اختتام "لعلکم تتقون" پر ہوتا ہے تاکہ تم
متقی بن جاؤ، پر مہیزگار بن جاؤ۔ اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ گو یا روزہ تزکیہ نفس
کا ایک مستقل نصاب ہے۔ اصلاح نفس کا ایک معین ضابطہ ہے جو ایک مخصوص
ماہ یعنی رمضان میں ہر سال ہر بالغ صحت مند مرد و عورت پر فرض کیا گیا ہے۔

اور حج بیت اللہ کے دربار میں حاضری کا اذن عام ہے۔ اس میں مساوات
اور اسلامی اخوت کی بہترین عملی تعلیم اور ملت اسلامیہ کی اجتماعی قوت کا عملی مظہر
بھی ہے۔ دنیا کے مختلف خطوں سے آئے ہوئے مسلمانوں کی ایک دوسرے سے
واقفیت، مہماتی چارگی اور باہمی تعاون کی نئی راہوں کے تلاش کرنے میں مدد

اور معاون بھی۔

تلاوت کلام پاک سے قلب انسانی سے گناہوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ اس کی تلاوت صیقل کا کام کرتی ہے۔ جس طرح آئینے پر زنگ لگ جاتے تو اس کو صیقل کیا جاتا ہے۔ اسی طرح قلب مسلم پر گناہوں کی سیاہی جم جاتے تو تلاوت کلام پاک صیقل کا کام کرتی ہے۔ اور اس کا سمجھنا اور اس پر عمل کرنا نہ صرف موجب خیر و برکت ہے بلکہ ذریعہ نجات بھی۔

اور ہر حالت میں اللہ کے ذکر سے زبان و قلب اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں اور انسان گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ جب انسان کی زبان پر اللہ کا ورد جاری ہونے لگتا ہے تو پھر بلا قصد و ارادہ ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا ہے اور ایک ایسی شادمانی اور سکون و اطمینان کی کیفیت اس کے قلب کو حاصل ہوتی ہے کہ وہ دنیا کی کسی پریشانی سے نہیں گھبراتا۔ قرآن اعلان کرتا ہے: "الذکر واللہ تطمئن القلوب" کہ قلب انسانی اللہ ہی کے ذکر سے طمانیت اور سکون حاصل کرتے ہیں۔ اسلام کے تصور عبادت میں محض "نماز"، "زکوٰۃ"، "حج" اور "تلاوت قرآن" اور "ذکر اللہ" ہی عبادت شمار نہیں کی گئیں بلکہ "حلال روزی" کی سعی و کوشش اور حلال ذریعے سے تلاش معاش بجائے خود ایک عظیم عبادت قرار دی گئی ہے۔ جو لوگ حرام ذریعے سے روزی کھاتے ہیں اور لقمہ حرام کھاتے ہیں۔ ان کے ظاہری عبادتوں کو بے اثر اور بے نتیجہ اور غیر نافع قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق ایک انسان خود اپنے اور اپنے متعلقین کے لئے جائز اور حلال کمائی کے حصول میں جو وقت گزرتا ہے اور جو محنت اور سعی و کوشش کرتا ہے وہ عین عبادت ہے اور اللہ کی نگاہ میں محبوب اور مرغوب ہے۔

ساتھ ہی دوسرے مسلمانوں کے حقوق کی ادائیگی بھی عبادت قرار دی گئی ہے۔ ایک مختصر دائرے میں پڑوسیوں اور ساتھیوں خواہ وہ مسلمان ہوں یا نہ ہوں

ان کے حقوق کی ادائیگی بھی عبادت ہے۔ اور پھر ایک بڑا دائرہ عامۃ المسلمین بلکہ عام انسانوں کے درمیان مہجلائی کے تبلیغ اور برائی کی بیخ کنی نہ صرف انسانی فرائض بلکہ عبادت قرار دیا گیا کہ اس سے اجتماعی طور پر معاشرے میں نیکیاں فروغ پاتی ہیں اور برائیاں ختم ہوتی ہیں۔

اور سب سے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع کو عبادت قرار دے کر ہمارے ان تمام افعال و اعمال کو عبادت قرار دے دیا گیا ہے جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مطابقت میں انجام دیں۔ مثال کے طور پر دائیں ہاتھ سے کھانا پینا، بسم اللہ پڑھ کر ہر کام کرنا، یا تین سانس میں پانی پینا۔ اگر ہم سنت سمجھ کر یہ فعل انجام دیں تو یہ فعل جو اگرچہ عادی امور سے تعلق رکھتے ہوں، ہمارے لئے عبادت، موجب خیر و برکت اور باعث ثواب ہیں۔

اور ان سب کا مقصود اصلی، خالق اور مخلوق کے درمیان جو باہمی رشتہ اور تعلق ہونا چاہئے۔ اس کا ہر دم احساس دلائے اور اس دنیا میں عدل و انصاف پر یعنی انسانی معاشرے کی تشکیل میں مدد دینا ہے کہ لوگ عبادات کے ذریعے اپنے نفسوں کا تزکیہ کریں، تقویٰ اختیار کریں گو یا دوسرے نغظوں میں اسلام جہاں عقائد کے ذریعے ذہنی اور فکری نشوونما کرتا ہے۔ وہاں عبادات کی ان مشقوں اور عملی تربیت کے ذریعے اچھے اور صحیح معنی میں انسان کی تخلیق کرتا ہے۔ ایسا انسان جس کا اپنے پالنے والے سے تعلق صحیح ہو اور جو کسی کی حق تلفی نہ کرے اور حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں ٹھیک ٹھیک ادا کرتا رہے۔

اسلام اپنے عقائد اور عبادات کے تصور اور نظام کے ذریعے انسانی معاملات اس کی معاشرت اور اس کی اخلاقیات کو سنوارنا چاہتا ہے اور ان کو قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھالنا چاہتا ہے۔ لیکن اگر اسلام کے نظام عبادت، تسبیح و تقدیس، رکوع و سجود اور قنوت کی ظاہری بجائے اور ادائیگی کے باوجود معاشرے کے افراد کے درمیان، ان کے معاملات، ان کی معاشرت اور ان کی اخلاقیات پر

وہ اثر مرتب نہیں ہو رہا جس کا وہ عبادتی نظام اور تصور مطالبہ کرتا ہے اور مقتضی ہے تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری عبادتوں میں ضرور کوئی نہ کوئی کھوٹ ہے۔ بظاہر ہم ایک خدا کی پرستش کرتے ہیں لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے ظاہری طور پر تو عبادات میں اللہ کو اللہ مانا ہو لیکن اپنے دنیاوی معاملات میں اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کا طوق اپنے گلے سے اتار پھینکا ہو۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے اپنے چوبیس گھنٹوں میں سے کچھ گھنٹے ان ظاہری عبادات کے لئے مختص کر کے باقی تمام اوقات کو اللہ کی حکمرانی سے آزاد کر لیا ہو۔ یا اللہ کے قانون کی جامع اور مکمل و احمل کتاب "قرآن مجید" کی ایک دو دفعات پر تو طوعاً و کرہاً عمل کر لیا ہو لیکن باقی کتاب قانون کی دفعات کو نظر انداز کر دیا ہو اور اللہ کی قائم کردہ حدود کو توڑا ہو اور اپنی تمام تر زندگی کو نافرمانی کی نذر کر دیا ہو۔

اگر ایسا ہے تو پھر مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ ہم نے اسلامی عبادت کے مفہوم کو نہیں سمجھا۔ اسلام ہم سے تقاضہ کرتا ہے کہ ہماری زندگی "ان صلواتی و نسکی و محیای و معاتی للہ رب العالمین" کی عملی تفسیر ہو کہ نماز، قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لئے ہے، اور بس۔

اسلام اور عقل

دنیا میں ایک طبقہ پڑھے لکھے لوگوں کا ایسا ہے جو مذہب اسلام کو تنگ و محدود اور اس کے احکام و قوانین کو تکلیف دہ اور بالخصوص اس کی مقرر کردہ سزاؤں کو عقل سے عاری، بہیمانہ اور بے رحمانہ قرار دیتا ہے۔ ان لوگوں کے تاثر کی چند وجوہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ مسلمان گزشتہ چند صدیوں سے زندگی کے تقریباً ہر میدان میں مغلوبیت، شکست خوردگی اور تہی دستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور اس لئے اپنے جواہر ریزے خود ان کی اپنی نگاہوں میں سنگ ریزے سے زیادہ وقعت نہیں رکھتے۔ اس کی دوسری وجہ مغرب کا پھیلا ہوا پروپیگنڈہ کا وہ جال ہے جو اسلام کے خلاف اپنے زہریلے اثرات پھیلانے میں مسلسل کوشاں ہے۔ لیکن اس کی ایک اور بڑی وجہ دنیا میں جدید سماج کی تشکیل اور اس کے تعلق سے ہیں، جن کے متعلق اسلام کو یا تو فرسودہ قرار دے کر روک دیا جاتا ہے یا اس کے احکام اور قوانین کو عقلیات سے عاری قرار دے کر ناقابل عمل خیال کیا جاتا ہے، ورنہ کم از کم یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ اسلام جدید سماجی مسائل کے حل کی طرف کوئی مثبت رہنمائی نہیں کرتا۔ اسلام کے خلاف اس وقت دنیا میں مذہب بے زارمی کے مھلتے ہوئے رجحانات سے بھی اس خیال کو تقویت ملی ہے۔ کیونکہ مذہبی بنیاد پر انسانی زندگی کی تشکیل کا مدعی اگر کوئی مذہب ہے تو وہ صرف اسلام ہے۔ اس لئے اسلام کے خلاف ہر طرف سے جدید نظریوں اور باطل عقیدوں کے حملوں کی ملینا رہے۔ جن میں ایک بڑا حملہ یا اعتراض یہ ہے کہ اسلام میں عقل کو دخل نہیں۔ حالانکہ اسلام جس جامعیت کا حامل ہے اور اس کے احکام و قوانین

فطرت سے موافقت کو جس اعتدال اور توازن کے ساتھ اپنے اندر لئے ہوئے ہیں وہ دو سب مذاہب میں ناپید ہے۔ اسلام کے عقائد و احکام اگر عقل کی ترازو پر پورے نہ اترتے تو یہ کیونکر ممکن ہوا کہ ایک صدی سے کم عرصے میں یہ مذاہب ساری دنیا میں پھیل گیا اور اس کے آگے تمام قدیم و جدید مذاہب و نظریات کی روشنی مانند پڑ گئی۔ دراصل اسلام کے خلاف اغیار کی نکتہ چینیوں کے ساتھ بعض نادان مسلمانوں کی اپنی کھٹی فہم، کمزورٹی ایمان اور ذاتی اغراض بھی کچھ کم مورد الزام نہیں، جنہوں نے اسلام کے احکام میں تنگی اور سختی پیدا کر کے دین اسلام کی اصلی ہدایت کو کچھ سے کچھ بنا دیا ہے۔ حالانکہ ارشادِ باری "ایوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم ورضیت لکم الاسلام" کہ آج میں نے تمہارا دین تمہارے لئے کامل کر دیا اور تمہارے حق میں اسلام سے بحیثیت دین راضی ہوا، کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لئے ہمارے مسلمان علماء اور مفکرین کو قرآن و حدیث کی روشنی میں احکام میں وسعت اور آسانی پیدا کرنی چاہیے تھی تاکہ مسلمان دین اسلام سے تنگ دل اور اغیار معترض نہ ہوں۔

اسلام یقیناً ایک الہامی مذہب ہے۔ جس کی بنیاد قرآن و حدیث یعنی وحیِ جلی اور وحیِ نخی پر قائم ہے لیکن یہ وحی خواہ کتاب اللہ کی صورت میں ہو یا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، ہرگز عقل انسانی کی منکر یا اس کے خلاف نبرد آزما نہیں ہے۔ ہاں جن امور میں اللہ کی طرف سے وحی آچکی، خواہ وہ وحی مفصل ہو یا مجمل تو اس حد تک عقل کو وحی کے تابع رہنے کا حکم ہے۔

قرآن پاک میں "یا اولی الالباب" اے عقل والو! سے بار بار خطاب فرمایا گیا ہے۔ "افلا تلتدبرو" تم تدبر کیوں نہیں کرتے کا شکوہ کیا گیا ہے۔ "لعلکم تتفکرون" اور "تعقلون" کے ذریعے غور و فکر سے کام لینے اور عقل کو استعمال کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔

اسی طرح "لا اکراہ فی الدین" کے ذریعے دین اسلام میں داخل ہونے اور

اس کے اختیار کرنے یا نہ کرنے کا معاملہ کسی جبر و دباؤ پر نہیں بلکہ انسانی ضمیر اور اس کی عقل
قوت فیصلہ پر چھوڑ دیا گیا اور فرمایا گیا :-

”ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحدة ولا يزالون مختلفين الا من
رحم ربك ولذا نك خلقهم“

اللہ کو منظور ہوتا تو سب آدمیوں کو ایک ہی طریقے کا بنا دیتا اور یہ لوگ آئندہ بھی
اختلاف کرتے رہیں گے مگر جس پر آپ کے رب کی رحمت ہو، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے
لوگوں کو اسی واسطے پیدا کیا ہے۔ لوگوں کو اپنی پسند کا مذہب اختیار کرنے کے بارے
میں انسان کی فطری آزادی کی بنیاد پر اختلاف کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دینا، اختلاف
راتے کے حق میں سب سے بڑی دلیل ہے۔ جس کے ذریعے انسانی عقل کو اپنا صحیح
کردار ادا کرنے کے لئے اسلام کوئی قدغن نہیں لگاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب
کر کے ارشاد فرمایا گیا :-

”افانت تکرہ الناس حتی یكونوا مومنین“

جب یہ بات ہے تو کیا آپ لوگوں پر زبردستی کر سکتے ہیں کہ وہ ایمان ہی لے
آئیں۔ گویا ایمان لانے کا معاملہ جبر و اکراہ پر نہیں بلکہ انسان کی سلیم فطرت پر اعتبار
کرتے ہوئے اس کی عقل سلیم پر چھوڑ دیا گیا ہے۔

قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے۔ ”سنخر لکم ما فی السموات والارض“ یعنی
یہ کہ مسخر کر دیا تمہارے لئے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ تسخیر
علم و تجربے اور عقل کی محتاج ہے۔ درحقیقت اسلام انسانی قوتوں کو بیدار کرتا ہے۔
انسان کی ظاہری اور باطنی قوتوں سے کام لینے کا طریقہ بتلاتا ہے۔ اسلام عقل انسانی
کی سمیت افزائی کرتا ہے اور عقل سے کام لینا سکھاتا ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے
”لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم“ کہ ہم نے انسان کو بہتر سے نمونہ اور انداز
میں پیدا کیا۔

یہ اسلام ہی ہے جو انسان کے سر پر ”خليفة الله فی الارض“ کا تاج رکھتا ہے۔

انسان کی بلندی کا اس سے بڑا اور کوئی تصور نہیں ہو سکتا۔
 غرض قرآن میں ایسی بہت سی آیات ہیں جن میں انسانی عقل کی فرمانروائی کو
 کھلے دل سے تسلیم کیا گیا ہے۔ البتہ جن احکام کے بارے میں وحی کے ذریعے نص
 قطعی موجود ہو، صراحت کے ساتھ وہ حکم قرآن و سنت میں موجود ہو تو پھر ایک مسلمان
 کے لئے ہرگز یہ امر روا نہیں رکھا گیا کہ جس چیز کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول فیصلہ
 فرمادیں وہ اس کی تعمیل میں سر مو اسحراف یا ستر تابی کرے۔ بلکہ اس کے ذمہ یہ لازم
 قرار دیا گیا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے آئے ہوئے حکم کو بلا چونچ
 چرا تسلیم کرے۔ درحقیقت اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو بھی احکام نازل
 ہوتے ہیں۔ وہ تمام احکام عقل و فطرت کے مطابق ہیں اور انسانی مصلحت اور انسانی
 معاشرے کی فلاح و بہبود کے تصور کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ لیکن بعض اوقات
 انسانوں کی مختلف طبائع ان کی اپنی ذاتی اغراض اور خواہشات نفس ان احکام کی
 حکمت کو سمجھنے سے عاجز ہوتی ہیں، نہ کہ خود حکم عقل سے عاری ہوتا ہے۔
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبلؓ کو مین کا گورنر مقرر
 فرمایا تو آپ نے معاذ بن جبلؓ سے پوچھا کہ تم لوگوں کے درمیان معاملات کا کیونکر تصفیہ
 کرو گے؟ معاذ بن جبلؓ نے کہا کہ کتاب اللہ کے ذریعہ۔ آپ نے فرمایا۔ اگر تم کتاب اللہ
 میں کوئی حکم نہ پاؤ تو کیا کرو گے؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں سنت
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فیصلہ کروں گا۔ آپ نے پھر دریافت فرمایا۔ اگر
 تم میری سنت میں بھی کوئی حکم نہ پاؤ تو پھر کیا کرو گے؟ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے
 جواب دیا۔ پھر میں اپنی رائے (اجتہاد) سے فیصلہ کروں گا۔ معاذ بن جبلؓ کی یہ بات
 سن کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔
 آنحضرت کا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو اجتہاد سے فیصلہ کرنے کی تعلیم دینا اسلام
 میں عقل کے دخل کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اور اسلام میں عقل کے کردار کی اس سے
 بڑی اور کیا شہادت ہو سکتی ہے کہ خود اسلامی اصول فقہ میں قرآن و سنت اور اجماع

کے بعد قیاس کو ثانوی آخذ قانون کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ بشرطیکہ وہ قیاس قرآن و سنت کی روح کے منافی اور اجماع کے خلاف نہ ہو۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تعلیم میں وحی پر عمل پیرا تھے لیکن اگر کوئی دنیاوی معاملہ ہوتا تو آپ ہمیشہ اپنے ساتھیوں سے مشورہ فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کا گزر ایک باغ کی طرف ہوا جہاں ایک شخص کوئی پودا لگا رہا تھا۔ آپ نے اس شخص سے فرمایا کہ تم کام اپنی سمجھ کے مطالبی کرو۔ یہ واقعہ صریح نص ہے اس امر پر کہ بعض دنیاوی معاملات جن میں عقل تجربے و مشاہدے کی ضرورت ہوتی ہے ان کے بارے میں اسلام نہ صرف عقل کے کردار کو تسلیم کرتا ہے بلکہ اس کے استعمال کی ضرورت پر زور دیتا ہے۔

بلاشبہ، اسلام انصاف، صلہ رحمی اور حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ وہ بے حیائی کی باتوں اور نامعقول کاموں سے روکتا ہے۔ صحیح عقائد اور اعلیٰ کردار اختیار کرنے پر زور دیتا ہے اور انسانی زندگی کے لئے ایک خاکہ (فریم ورک) تجویز کرتا ہے۔ جس کی رنگ آمیزی اور حسن کاری میں انسانی عقل و دماغ کا پورا دخل ہے۔

اسلامی ثقافت

ثقافت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی تادیب و تہذیب کے آتے ہیں۔ یہ اصطلاح انگریزی لفظ "کلچر" کے مترادف استعمال ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں ثقافت کا لفظ استعمال نہیں ہوا البتہ "ثقف" مادہ سے "تقفتموہم" اور "ثقفوا" پکڑنے کے معنی میں استعمال ہوئے ہیں۔

لیکن یہاں یہ اشارہ کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ثقافت اور تہذیب میں ایک فرق ہے۔ تہذیب سے بالعموم سماجی اور معاشرتی ارتقاء مراد ہوتا ہے جس کے اکثر مظاہر مادی ہوتے ہیں جبکہ ثقافت فکری نشوونما اور ارتقاء کو کہتے ہیں۔ چنانچہ اسلامی ثقافت اس فکری تسلسل کا نام ہے جو اسلامی اقدار کی حامل ہو اور وہ اسلامی فکر زندگی کے مختلف شعبوں میں ہم آہنگی پیدا کرے اس لحاظ سے ثقافت اپنے وسیع مفہوم میں بیک وقت ادب و شاعری، رقص و موسیقی، مصوری و نقاشی، طب و فن تعمیر، فلسفہ و سائنس اور طبیعیات و مابعدالطبیعیات حتیٰ کہ نظام قانون و حکومت سب کو شامل ہے یعنی ثقافت ایک مربوط فکری روح ہے جو ان سب میں جاری و ساری ہے۔ اسی روح و فکر کا نام ثقافت ہے۔

بعض مستشرقین کا خیال ہے کہ اسلامی ثقافت کے نام کی کسی چیز کا وجود نہیں جو کچھ ہے وہ ان ملکوں کی ثقافت ہے جہاں مسلمانوں کو سیاسی غلبہ حاصل ہوا اور انہوں نے اپنی حکومتیں قائم کیں۔ بالفاظ دیگر ایران میں ایرانی ثقافت اور ترکی میں ترکی ثقافت تو ہے مگر اسے اسلامی ثقافت نہیں کہا جاسکتا۔ لیکن میرے نزدیک ان حضرات

کی پیرائے درست نہیں۔

اسلامی ثقافت اپنا ایک مستقل وجود رکھتی ہے جس کی بنیادیں توحید، وحدت انسانی، عظمت انسانی، مساوات، امن عام اور قانون الہی کی بالاتری کے نظریات پر استوار ہیں۔ اسلامی ثقافت میں رنگ و نسل کا کوئی اعتبار نہیں کوئی ایک انسان بلحاظ حقیقت نفس الامری دوسرے انسان سے افضل نہیں مگر وہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور متقی ہو۔ درحقیقت اسلامی ثقافت اپنی امیدوں اور آرزوؤں کے اعتبار سے عالمگیر ہے۔ اس کی وہ بنیادیں جن کا ذکر ابھی کیا گیا ہے۔ ان تمام ثقافتوں میں قدر مشترک کی حیثیت رکھتی ہیں جو خواہ ترک کی ثقافت کہلائے یا ایرانی۔ یہ ثقافتیں اپنے جوہر میں مسلم ثقافتیں کہلائیں گی جو اسلامی ثقافتی بنیادوں پر استوار ہونے کے سبب اسلامی ثقافتیں کہلانے کی مستحق ہوں گی۔ مثلاً اسلامی ثقافت میں عقیدہ میں توحید ایک محکم ترین بنیاد ہے۔ اس اعتبار سے مسلمانوں کی جماعت خواہ وہ کسی خطہ یا ملک سے تعلق رکھتی ہو ایک ہی ثقافتی رشتہ کی کڑی ہوگی یعنی اس کا ثقافتی منظر اپنے جوہر اور اصل میں توحید پر مبنی ہوگا۔ اگر اس منظر سے شرک کی بو آتی ہو تو پھر وہ اسلامی ثقافت نہ کہلائے گی۔ اس کو ایک مثال سے یوں سمجھتے کہ ایک عظیم الشان ہسپتال کسی قوم کی تہذیب کا منظر ہے۔ لیکن اگر اس ہسپتال سے وابستہ ڈاکٹر اپنے نسخہ کی پیشانی پر "بسم اللہ الرحمن الرحیم" یا "ہو الشافی" لکھتے ہیں تو وہ ڈاکٹر یا حکیم اس قوم کے فکری اور ثقافتی رجحان کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس مثال میں ڈاکٹروں کی جماعت کا یہ طرز فکر اسلامی ثقافت کا ایک پہلو کہلائے گا۔ اسلام میں زندگی کا حقیقت پسندانہ نظریہ جو مادی و روحانی دونوں پہلوؤں کا نقطہ اتحاد ہے وہ اسلامی ثقافت کی جان ہے۔ جس میں زندگی کے بنیادی تصور اور رجحان کا عکس جھلکتا نظر آتا ہے۔

اس حقیقت پسندانہ نقطہ نظر کو ایک مثال کے ذریعہ اس طرح واضح کیا جا سکتا ہے کہ کسی مکان کے ایک کمرہ میں ایک بے نظیر یونانی مجسمہ رکھا ہوا ہے اور ساتھ والے

کمرہ میں ایک شہیر خوار بچہ بستر پر لیٹا ہوا ہے مکان کے چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے اور صورت کچھ ایسی ہے کہ دونوں میں صرف ایک چیز بچ سکتی ہے یعنی مجسمہ یا بچہ۔ ایسی صورت میں یونانی ثقافت کا نمائندہ اس مجسمہ کے بچنے پر زور دے گا اور کہے گا ایسا مجسمہ بچہ نہیں مل سکتا جب کہ بچے ہر روز ہزاروں اور لاکھوں پیدا ہوتے رہتے ہیں لیکن اسلامی ثقافت کا داعی بچے کے بچنے پر زور دے گا۔ اس کے نزدیک ایک انسانی جان بہر طور قیمتی ہے۔ یہی وہ فکری پہلو ہے جس نے اسلامی ثقافت کو ایک حقیقت پسندانہ نقطہ نظر عطا کیا ہے۔

جیسا کہ ابھی اشارہ کیا گیا تحصیل علم بھی اسلامی ثقافت کا ایک بنیادی عنصر ہے چنانچہ احادیث نبوی میں اس طرف خاص طور پر توجہ دلائی گئی ہے۔ حضور کا ارشاد ہے "اطلبوا العلم ولو کان بالعبین" تم علم حاصل کرو خواہ وہ چین میں ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی درسگاہ کی مسافت اور دوری کے سبب تحصیل علم سے باز نہ رہو۔ ایک اور حدیث ہے "طلب العلم فرضیۃ علی کل مسلم" یعنی علم حاصل کرنا ایک فرض ہے ہر مسلمان پر۔ لیکن تعین مقصد کے بغیر محض حصول علم اسلامی ثقافت کا کوئی منفرد پہلو نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ قرآن پاک کہتا ہے "اقراء باسم ربك الذی خلق" یعنی تو پڑھ اپنے اس رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا یعنی علم کا حصول معرفت خداوندی کا ذریعہ ہونے کی حیثیت سے فرض کیا گیا ہے اور یہی اسلامی ثقافت کا ایک بنیادی پہلو ہے کہ تحصیل علم کا مقصود اللہ کی ذات کی معرفت اور اس کی خوشنودی ہو۔ ورنہ یوں تو تحصیل علم کا نظریہ دیگر مذاہب اور اقوام کی ثقافتوں میں بھی موجود ہے۔

ثقافت کے موضوع پر اس بنیادی گفتگو کے بعد میں ثقافت کے اس مخصوص مفہوم کی طرف آتا ہوں جس کو فنون لطیفہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آج کل ثقافتی عمل یا کلچرل سرگرمی کو عام طور پر رقص و موسیقی مصوری و پینٹنگ اور فنون لطیفہ کی دوسری شاخوں کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے۔ اسلام اس سلسلہ میں اپنے ثقافتی دائرہ میں ایک مخصوص طرز فکر

رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر اسلام مرد و عورت کو ستر ڈھانکنے پر اتہائی زور دیتا ہے۔
یعنی مرد کھیلے ناف سے گھٹنوں تک ڈھانکنا چاہیے اور اس کا ستر ہی ہے جبکہ عورت
کھیلے ضروری ہے کہ وہ اپنے پیر کے انگوٹھے سے لیکر سر کے بال تک ڈھانکے رکھے۔
صرف مہینچے تک ہاتھ اور چہرہ کھلا رہ سکتا ہے۔ قرآن پاک سورۃ احزاب کی
۳۲ ویں آیت میں فرماتا ہے۔ ”وقرن فی بیوتکم ولاتبرجن تبرج الجاہلیۃ
الاولیٰ“

اس آیت میں ”رتوں کو ہدایت کی جارہی ہے وہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں
یعنی بے ضرورت گھر سے باہر سڑکوں اور بازاروں میں ماری ماری نہ پھریں اور یوں
پھر پھر عہد جاہلیت کی طرح اپنی زیبائش و آرائش کا مظاہرہ نہ کریں۔
ایک اور جگہ سورۃ نور کی ۳۱ ویں آیت میں ارشاد ہو رہا ہے ”لا یضربن بار
جلھن لیعلم ما یخفین من زینتھن“ یعنی عورتوں کو چاہیے کہ زمین پر اپنے
پریزور زور سے نہ مار کر چلیں کہ انکا سنگھار جو انہوں نے چھپا رکھا ہے۔ لوگ اس
واقف ہو جائیں ان صاف و صریح ہدایات کے پیش نظر آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ
رقص و سرود کی یہ محفلیں، مرد و عورت کا آزادانہ اختلاط، عریانی، مردوں کی
محفلوں میں زنانہ رقص جس کو جوش ملیح آبادی کی زبان میں اعضا کی شاعر محسوس
کہنا زیادہ مناسب ہوگا، اسکا اسلامی ثقافت سے دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں۔
اسلام ایک ایسے پاکیزہ معاشرے اور مذہبی اور اخلاقی اقدار پر مبنی ثقافت کا
قائل ہے۔ جس کا منظر نامہ بنیادی اور اساسی طور پر اسلامی ہو۔ اسکا یہ مطلب نہیں
ہے کہ اسلام زندگی کے جمالیاتی تصور سے عاری ہے لیکن اسلام میں اس کی عکاسی
ان اخلاقی حدود کے اندر ہونی چاہیے جو کتاب اللہ اور سنت نبوی (صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم) کے ذریعہ ثابت اور طے شدہ ہیں۔

اسلامی مساوات

جب ہم "اسلامی مساوات" کا لفظ بولتے ہیں تو ہماری مراد اسلام کے اس نقطہ نظر سے ہوتی ہے جو وہ انسان اور انسان کے درمیان زندگی کے مختلف دائروں میں ان کے باہمی ربط و تعلق کے سلسلے میں رکھتا ہے۔ زندگی کے یہ دائرے مختلف بھی ہیں اور متنوع بھی، لیکن ایک دائرہ سب میں مشترک ہے اور وہ ہے باہم دو انسانوں کے درمیان صرف بحیثیت انسان کے مساوات۔ یعنی انسانی مساوات، اسلام کے نزدیک یہ ایک بنیادی حقیقت ہے۔ اس کے بعد مساوات کے تعلق سے دو دائرے آتے ہیں جن میں سب سے زیادہ وسیع اور طاقتور دائرہ اسلام کے نزدیک مذہب کا ہے۔ اس کے بعد انسانوں کے درمیان۔ قانونی مساوات ہے، اس کے ساتھ ہی معاشی اور معاشرتی مساوات کے بارے میں اسلام کا خاص نقطہ نظر سامنے آتا ہے۔

جہاں تک بحیثیت انسان کے اسلامی مساوات کا تعلق ہے۔ اسلام واضح و آشکاراً قطعاً غیر مبہم اور نہایت واضح الفاظ میں دنیا کے سامنے یہ اعلان کرتا ہے کہ تمام انسان انسانیت کے ناطے سے آپس میں برابر ہیں ان میں کوئی تفریق اور امتیاز نہیں۔ ۹۱ الحجہ ۹۱ کو جبل رحمت سے رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اعلان کیا کہ "گورے کو کالے پر اور عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت نہیں۔ تم سب انسان اولادِ آدم ہو اور آدم مٹی سے پیدا کئے گئے اور تم بھی مٹی سے پیدا کئے گئے ہو، تم سب برابر ہو، جو کچھ انسانی فضیلت ہے وہ تقوٰے کے سبب ہے۔" آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پوری

تاریخ انسانی میں سب سے نمایاں اور سب سے اہم اعلان ہے، جس کی شہادت نہ صرف موجودہ بلکہ آئندہ آنے والی نسلیں بھی دیتی رہیں گی۔ اگر آج اس فرمان نبوی پر عمل ہو تو ساری دنیا امن و سکون کا سانس لے سکتی ہے۔ رنگ و نسل کی بنیاد پر تفریق، مختلف علاقوں اور خطوں میں بسنے والوں کے درمیان مقامی، قومی اور بین الاقوامی پیمانے پر امتیاز (Discrimination) اور اسکی پیدا ہونے والے تمام تر فتنے یکسر ختم ہو سکتے ہیں۔ میں یہ بات پورے شرح صدر اور یقین و اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر دنیا کو امن چاہیے تو اسے صحرا نشین رسولِ عربی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اس اعلان عام کو انسانی بنیاد پر عملاً نافذ کرنا ہوگا۔

جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا اسلام عالمگیر انسانی برادری کے اس عظیم الشان نظریے اور اعلان کے بعد مذہب کی بنیاد پر اسلامی اخوت کے نظریے کے تحت وحدت ایمانی کی بنیاد پر اسلامی مساوات کا دوسرا بڑا اور اہم اعلان کرتا ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ خواہ وہ کسی قبیلے، خاندان، علاقے یا ملک کے رہنے والے ہوں۔ ان کے درمیان بحیثیت مسلمان مکمل مساوات اور برابری ہے۔ یہ اللہ کا ایک مہبت بڑا انعام ہے جو مسلمانوں کو دیا گیا۔ یہ تعلق تمام جھگڑوں کو نمٹانے کی بنیاد ہے خواہ وہ جھگڑے انفرادی ہوں یا اجتماعی۔ کیونکہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ "جو تم اپنے لئے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لئے پسند کرو" آپکی یہ فرمان جھگڑوں کو نمٹانے کے لئے مسلمانوں کیلئے مشعلِ راہ ہے۔

انسانی اور مذہبی مساوات کے ساتھ ہی اسلام قانونی مساوات کا مخصوص نظریہ بھی رکھتا ہے۔ جس کا مطلب ہے کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں۔ قانونی حق کے حصول اور نفاذ کے لئے سب کو یکساں طور پر عدالت انصاف سے رجوع کرنے کا حق ہے۔ قانون کے تحت سب کو مساوی طور پر یکساں تحفظ حاصل ہے۔ وہ سب کے ساتھ چھوٹا ہو یا بڑا، غریب ہو یا مالدار، عام شہری ہو یا افسر یکساں قانونی سلوک کا قائل ہے۔

قانونی مساوات کا یہ اسلامی نظریہ اقتصادی مساوات کے حصول کا ایک موثر ذریعہ ہے۔ کوئی نظریہ یا اصول خواہ کتنا ہی اچھا ہو اس وقت تک کارآمد نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نفاذ اور تعمیل کا مناسب نظام نہ ہو۔ اس لئے اسلام نے قانونی مساوات پر پورا زور دیا ہے تاکہ معاشرہ سے سماجی، معاشرتی، اقتصادی و معاشی خرابیاں اور ناہمواریاں جلد سے جلد دور ہوں اور نیکیاں پروان چڑھیں۔

جہاں تک معاشی میدان میں اسلامی مساوات کا تعلق ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ اسلام میں اقتصادی مساوات کا اصول کائنات، حیات اور انسان کے بارے میں ایک جامع، مربوط اور مستحکم نظریہ کے تابع ہے۔ اسلام پوری کائنات کو خدا کی پیدا کردہ اور اس کی اصل ملکیت قرار دیتا ہے۔ "ما خلقت هذا باطلا" کے الفاظ میں اس عقیدے کا مبلغ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو، اس کی چیزوں کو بے کار و لاج حاصل پیدا نہیں کیا بلکہ عام انسانی بہبود اور استفادے کے لئے پیدا کیا ہے۔ انسان کا فرض ہے کہ وہ اللہ کے بنائے ہوئے طریقوں کے تحت اپنی تمام تر صلاحیتوں کو رو بہ کار لاتے ہوئے زمین کے پوشیدہ خزانوں کو باہر نکالے اور اپنی عقل، تجربے، کوشش اور تحقیق و جستجو سے کام لیکر ان کو بنی نوع انسان کے مفاد میں استعمال کرے۔ ساتھ ہی اپنی کوششوں کے ثمر و نتیجے میں یہ بات ہمیشہ ملحوظ رہے کہ "اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر" اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تار رزق عطا فرماتا ہے۔

حیات انسانی کے بارے میں اسلام کا یہ نظریہ ہے کہ یہ زندگی کو عارضی اور ختم ہو جانے والی ہے لیکن اس زندگی کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے بنائے ہوئے طریقوں کے مطابق جدوجہد اور سعی و عمل سے بہرہ ور ہونا چاہیے۔ انسان اس زمین پر احکام الہی کی تنفیذ کے لئے خلیفۃ اللہ ہے۔ اس کا ذمہ ہے کہ وہ کائنات اور حیات انسانی کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر کے بموجب اپنی تمام تر صلاحیتیں اس زندگی کو بہتر بنانے میں صرف کرے لیکن اس طرح کہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے

اپنے تمام اعمال و افعال کی جو ابھی کا تصور ہمیشہ اس کے پیش نظر رہے۔ یہ عقیدہ اس کے افعال میں توافق اور توازن پیدا کرتا ہے اور عدل و مساوات کے لئے ایک سازگار فضا اور ماحول پیدا کرنے میں مدد دیتا ہے۔

اسلام اقتصادی مساوات کے سلسلے میں فرد اور معاشرے کے درمیان ظلم و نا انصافی کو ختم کرنے کیلئے باہمی تعاون کی اسپرٹ پر زور دیتا ہے۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ انسان بڑا تنگ دل واقع ہوا ہے۔ اگر دنیا کے سارے خزانے بھی اس کے قبضہ قدرت میں آجائیں تب بھی وہ انہیں خرچ ہو جانے اور ہاتھ سے چلے جانے کے خوف سے اپنے پاس ضرور روکے رکھے گا۔

اشتراکیت کے نزدیک اقتصادی مساوات کا محدود مفہوم معاوضوں میں مساوات ہے کہ معاشی فرق کا خاتمہ کیا جاسکے۔ اس کے برخلاف اسلام ایک زیادہ بڑے دائرے میں انسانی مساوات کا داعی ہے۔ جس میں معاشی مساوات بھی شامل ہے۔ لیکن وہ "لیس للانسان الا ما سعى" کا قائل ہے کہ انسان اس قدر معاوضہ پانے کا مستحق ہے جس قدر اس نے محنت کی، کوشش کی۔ اسلام کے نزدیک اقتصادی مساوات کا یہ مفہوم ہے کہ ہر شخص کو اس کی صلاحیت کار اور کارکردگی کی بنا پر معاشی فوائد حاصل ہوں۔ ہر ایک کے لئے یکساں اقتصادی مواقع ہوں۔ ملک کے اقتصادی وسائل اور ذرائع پیداوار کسی خاص گروہ یا طبقے کی ملک نہ ہوں۔ اجارہ داریاں نہ ہوں۔ معاشی انصاف کے نام پر ظلم و استحصال نہ ہو۔ اسلام سعی و عمل کے ذریعے ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کے آزاد موقع فراہم کرتا ہے۔ لیکن بے جا اور ناجائز ذرائع سے روپیہ کمانے کو اسلام ہرگز تسلیم نہیں کرتا۔ وہ جوئے، سٹے اور سود کے ذریعہ دولت کی افزائش کی سختی سے ممانعت کرتا ہے۔ وہ دولت کے ارتکاز یعنی چند ہاتھوں میں اکٹھا ہونے کے خلاف دولت کی گردش اور تقسیم پر زور دیتا ہے تاکہ اقتصادی عدم مساوات دور ہونے میں مدد ملے۔ اگر آج معاشرے میں اقتصادی تفاوت بہت زیادہ ہے تو یہ سرمایہ دارانہ نظام کے اختیار کئے رہنے اور اسلامی نظام سے مسلسل غفلت،

بلکہ انحراف کا نتیجہ ہے۔

البتہ اسلام کے معاشرتی دائرے میں مرد اور عورت کے درمیان اس لحاظ سے عدم مساوات ضرور موجود ہے کہ مرد کو اپنا مال اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرنے کے سبب فضیلت دی گئی ہے اور یہ بات فطرت کے عین مطابق ہے۔ لیکن عورت اور مرد کے درمیان اس لحاظ سے کوئی تفریق و امتیاز نہیں کہ اسلام نے عورت کو چودہ سو سال پہلے کسب مال، حصول ملکیت اور اختیار صرف میں مرد کے برابر درجہ دیا ہے۔ جب کہ یورپ کے ترقی یافتہ دور میں ۱۸۸۳ء تک قانون انگلستان کے تحت ایک شادی شدہ عورت کو اپنے ذاتی نام میں جائیداد خریدنے یا رکھنے کا سرف سے حق ہی نہ تھا۔ اسلام میں عورت کو شرعی حدود میں رہتے ہوئے زندگی کے اقتصادی عمل (Economic - activity) میں حصہ لینے کی بھی اجازت ہے بشرطیکہ وہ اقتصادی عمل اس کی ازدواجی ذمہ داریوں سے متصادم اور ان کی بجا آوری میں حارج نہ ہو۔

یہ بات ہم سب تسلیم کرتے ہیں کہ افراد کی صلاحیتوں میں فطری طور پر پایا جانے والا تفاوت موجود ہے۔ ایک شخص ذہین ہے، دوسرا غبی، تیسرا شخص غیر معمولی ذہنی صلاحیت کا مالک ہے۔ اسی طرح صحت، مضبوط جسم اور قوت برداشت میں بھی فرق ہوتا ہے۔ دماغی اور جسمانی کام ان کی کارکردگی اور صلاحیت کے اعتبار سے اقتصادی نتائج بھی مختلف ہو سکتے ہیں، بلکہ ہوتے ہیں۔ ہاں انسان کی بنیادی اقتصادی ضروریات اور ان کی فراہمی ایک اسلامی مملکت کا اولین فرض ہے، جو اسے مساویانہ طور پر بلا امتیاز پورا کرنا چاہیے۔

اسلامی قانون کی ہمہ گیری

مغربی فلاسفہ اور ماہرین قانون اس نظریہ کے حامل نظر آتے ہیں کہ انسانی معاشرے میں بیک وقت قانون اور اخلاق کے دو معیاری نظام (NORMATIVE SYSTEM) پائے جاتے ہیں، اور یہ دونوں نظام بعض مقامات پر ایک دوسرے کے قریب ہو جاتے ہیں۔ لیکن بعض مقامات پر ایک دوسرے سے ہم آہنگ نہیں ہو پاتے۔ چنانچہ کانٹ (KANT) نے قانون اور اخلاقیات کے فرق کو واضح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ قانون ہمارے خارجی طرز عمل (EXTERNAL CONDUCT) کو تجویز (PRESCRIBE) کرتا ہے اور اخلاق (MORALITY) ہمارے خاص داخلی طرز عمل کو متعین کرتا ہے۔ اسی طرح انقلابی مفکر کیلسن (KELSEN) اخلاقی تصورات کو قانون میں سمو دینے کا سخت مخالف ہے، اس کے خیال میں اخلاقیات کو محض ایک معروضی (OBJECTIVE) حقیقت (PHENOMENON) کے طور پر شامل نہیں کیا جاسکتا، کیلسن کی رائے دراصل مجرد قانون (PURE LAW) کے نظریے پر مبنی ہے۔

اسلامی قانون کا نظریہ اس سے مختلف ہے۔ اسلامی قانون اپنے اندر مذہبی و اخلاقی نظام سموئے ہوئے ہے، اور چونکہ اسلام ایک مذہب کی حیثیت سے قانون کے دائرہ کار کو بھی منضبط کرتا ہے۔ اس لئے اسلامی قانون ایک ایسے ذاتی عنصر کا مالک ہے، جو اپنے مزاج کے اعتبار سے دوسرے قوانین سے مختلف ہے اور اس خصوصیت میں دنیا کا کوئی دوسرا مذہب اس کا ثانی نہیں۔ اسلامی قانون

کا اصل مبداء اور سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور خلفاء راشدین (۱۱ تا ۴۰ ہجری) کے دور خلافت میں اس کی جڑیں مضبوط ہوئیں اور نبو امیہ (۴۱ تا ۱۳۲ ہجری) اور نبو عباس (۱۳۲ تا ۶۵۶ ہجری) کے عہد میں قانون دانوں کی انفرادی کوششوں کے سبب اس کا ارتقاء عمل میں آیا۔ اسلامی قانون اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کا نام ہے، جس کا مبداء اور مخرج قرآن و سنت ہے۔ اسی لئے اسلامی قانون ہمارے داخلی اور خارجی دونوں طرز عمل کو متعین کرتا ہے، یہی وہ بنیادی فرق ہے جو اسلامی قانون کو دوسرے قوانین سے ممتاز کرتا ہے۔ دنیا کے دیگر قوانین انسان کی داخلیت سے لا تعلق رہتے ہوئے اس کے خارجی طرز عمل سے بحث کرتے ہیں اور اس کے افعال کے اصل محرکات کو چننا درخور اعتنا نہیں سمجھتے، جبکہ اسلامی قانون انسان کے ضمیر و اخلاق اور اس کے مقتضیات اور اس کے فطری تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور انسان کی اخلاقی اصلاح کو بنیادی اہمیت دیتے ہوئے اپنا دائرہ کار منضبط کرتا ہے۔ اسلامی قانون کی ہمہ گیریت اس کا دائرہ عمل انفرادی نہیں ہے۔ اصل دائرہ کار زندگی ہی ہے، اس سے معاشرے کی زندگی سنورتی ہے اور نیکی رواج پاتی ہے۔

مسلمان معاشرہ جس اساس پر قائم ہے۔ وہ اللہ اور رسول کی اطاعت ہے مختلف بیرونی اثرات اور خارجی عوامل کے باوجود یہی اطاعت اللہ اور اطاعت اللہ ہمارے معاشرے کی شیرازہ بندی کا سب سے بڑا سبب ہے اور اس معاشرے کو متوجہ رکھنے والا اسلامی قانون اور اسلامی ضابطہ حیات ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ایک ایسے معاشرے میں جہاں اللہ کا قانون حرف آخر ہو، غیر اسلامی قوانین کا نفاذ تقدیس اور احترام کے اس تصور سے عاری ہوگا جو اسلامی قانون کا جزو لاینفک ہے۔ اسلامی قانون عدل و انصاف پر مبنی ہے، جس سے معاشرے میں باہمی تعاون کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف غیر اسلامی قوانین سے تعاون کے بجائے کشمکش اور اختلاف کی راہیں نکلتی ہیں۔ یکجہتی اور یکجہتی کے بجائے انتشار اور تفرقہ پیدا ہوتا ہے اور افراد کی

قوتیں تعمیر ملت کے اجتماعی کام پر صرف ہونیکے بجائے باہم زور آزمائی پر صرف ہوتی ہیں جس کے نتیجے میں آگے قدم بڑھنے کے بجائے رک جاتے ہیں، اور دامن کانٹوں میں الجھ کر رہ جاتے ہیں۔

ہمارے فقہاء کرام نے اسلامی قانون کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ (۱) مناکحات (۲) معاملات اور (۳) عقوبات۔ مناکحات میں انسان کی عائلی زندگی کے جملہ قوانین داخل ہیں، مثلاً نکاح، طلاق، خلع، مبارات، تنسیخ نکاح کی مختلف صورتیں، نسب اولاد، خضانت، نفقہ، وقف، ہبہ، وصیت اور وراثت وغیرہ۔ معاملات میں وہ تمام مدنی (CIVIL) قوانین داخل ہیں جن سے انسان کو اجتماعی زندگی میں واسطہ پڑتا ہے۔ جیسے بیع و شرمی (خرید و فروخت) اور معاہدہ وغیرہ، اور عقوبات میں وہ قوانین شامل ہیں جو انسان سے سرزد شدہ جرائم اور ان کی سزاؤں سے بحث کرتے ہیں۔

مغربی تعلیم اور تہذیب کے مرعوب کن اثرات کے تحت اب یہ بات عام طور پر سننے میں آتی ہے کہ اسلامی قوانین میں مقرر کردہ سزائیں سخت اور بے رحمانہ ہیں۔ دراصل یہ بدگمانی اسلام کے فلسفہ قانون سے عدم واقفیت کا نتیجہ ہے۔ اسلام میں جو سزائیں مقرر کی گئی ہیں۔ ان کا مقصد معاشرے میں عدل کا قیام اور اخلاق کی حفاظت کرنا ہے۔ اس لئے جرم کے وہ اثرات جو معاشرے پر اثر انداز ہوتے ہیں ان کو پورے طور پر ملحوظ رکھا جاتا ہے اور اسلام کے قانون کی توجہ معاشرے کی حقیقی اصلاح کی جانب ہوتی ہے۔

مجموعی طور پر شریعت اسلامی کے احکام کا تعلق انسان کے ضمیر سے ہے، اور اس کے احکام کی جو تبدیلی پر انسان کا اپنا وجدان شہادت دیتا ہے اور دنیاوی حکم یا سزا کے ساتھ ساتھ انسان کا دینی ضمیر یہ محسوس کر لیتا ہے کہ وہ کسی وقت اور کسی حال میں بھی اللہ کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا اور اللہ سے اس کی کوئی حرکت پوشیدہ نہیں رہ سکتی، وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور جو

کچھ سینوں میں پوشیدہ ہے اس کو بھی ۔

ضمیر انسانی سے اسلامی قانون کو بڑا تعلق ہے اور وہ افراد انسانی کو جبرائیم کے ارتکاب سے محفوظ رکھتا ہے، کیونکہ اس کو یہ خوف ہوتا ہے کہ اللہ اس کے ہر فعل سے واقف ہے اور اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ کرے گا۔ اس کی اطلاع اللہ تعالیٰ کو ہوگی۔ چنانچہ وہ ایسے امور کی جانب متوجہ ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کا موجب ہوں اور اس سے اس کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ حالانکہ اس عمل کے کرنے سے اس کی خواہش نفس اس کے مانع آتی ہے اور جب انسانی ضمیر کی تربیت دینی طور پر ہوتی ہے تو اس کے دل میں دوسرے انسانوں سے الفت و محبت پیدا ہوتی ہے، اور بغض و حسد اور لالچ جو انسان کو جرائم پر آمادہ کرتے ہیں معدوم ہو جاتے ہیں جس کے نتیجے میں انسان میں یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا کہ وہ دوسروں سے کمتر کیوں ہے اور دوسرے اس سے مال و ثروت میں زائد کیوں ہیں؟ اس لئے کہ وہ سمجھ لیتا ہے کہ اللہ ہی سب کا رزاق اور بڑی قدرت والا ہے۔ چنانچہ جب روح انسانی میں یہ عقیدہ بڑھ چکے لیتا ہے تو نفس انسانی میں جرائم کے چرائیم فنا ہو جاتے ہیں اور اگر کبھی جرم کا وقوع ہوتا بھی ہے تو وہ ایک ایسی ظلمت کی بنا پر جو انسانی ضمیر پر محیط ہو جاتی ہے اور بالآخر اس کا دینی ضمیر خود اس کے اعتراف پر آمادہ کر دیتا ہے۔

اس کے برخلاف غیر اسلامی قوانین کے نفاذ سے جو امر روزمرہ مشاہدے میں آتا ہے وہ یہ کہ مجرم جب سزا کاٹ کر جیل سے باہر آتا ہے تو معاشرے کے لئے مزید نقصان اور ضرر کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ قید خانہ نے اس کی انسانیت اور انسانی ضمیر سی کو تباہ کر دیا۔ نہ اس کی نگاہ میں دین ہی کی کوئی وقعت رہی اور نہ وہ اخلاق جو لوگوں سے اس کے دل میں الفت پیدا کرنے کا موجب ہو، اور نہ وہ ضمیر جو اس کو مہذب بنا سکے۔

اسلامی قانون کا نفاذ ملت اسلامی کا فریضہ ہے، اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آنحضرت اللہ کے آخری رسول ہیں اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو پھر

اس کا تفصیلی مطلب یہ ہو گا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو شریعت مسلمانوں کو دی گئی۔ وہ آخری ہدایت ہے۔ کوئی اور ہدایت نہ آنے والی ہے اور نہ اس سے بہتر ہے اور نہ ہو سکتی ہے، اسلامی شریعت ہمہ گیر ہے جو زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ اور کوئی گوشہ ایسا نہیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے ہمیں ہدایات نہ دی ہوں اب یہ امت کا فرض ہے کہ وہ ان ہدایات کا علم حاصل کرے اور راہ عمل میں ان سے رہنمائی حاصل کرے کیونکہ اسی میں ہماری دین دنیائی فلاح ممکن ہے۔

اسلامی اقدار کی ترویج و اشاعت

اسلامی اقدار جیسا کہ نام سے ظاہر ہے مذہب اسلام کے تابع ہیں۔ ان کو ہم values کہہ سکتے ہیں۔ بعض اقدار تو بنیادی ہیں اور بعض اضافی ہیں جن کو ہم absolute اور relative کہتے ہیں۔ چنانچہ ایسی اقدار جو بنیادی ہیں وہ ناقابل تبدیلی ہیں اور جو اضافی ہیں وہ حالات و زمانے کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں۔ اب مشکل کام یہ ہے کہ کونسی اقدار اضافی ہیں اور کونسی مطلق اور یہ کہ ان کے درمیان توازن کو کیسے قائم رکھا جائے؟ مثال کے طور پر عصمت و عفت بنیادی قدریں ہیں اور پردہ ایک اضافی چیز ہے لیکن اگر وہ اضافی چیز بنیادی قدر میں مداخلت کرنے لگے اور اس مقصد کو تہہ و بالا کرنے لگے تو پھر اس اضافی قدر میں بھی سختی برتی جائے گی تاکہ بنیادی قدر یعنی عصمت و عفت پامال نہ ہو۔

آج جو ہماری بنیادی اقدار کی پامالی ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ساری قوم زرپرستی کے مرض میں مبتلا ہو گئی۔ مثلاً دیانت داری نہ صرف اسلام بلکہ دنیا کے ہر مذہب اور متحد مملکت کی بنیادی قدر ہے بلکہ دوسرے مذاہب میں یہ قدر بالعموم اپنے مذہب اور ملک تک محدود ہے۔ اسلام میں مذہب و ملت کی قید سے بالاتر عام انسانی سطح پر بین الاقوامی پیمانے پر اس کی تعلیم دی گئی ہے، لیکن آج ہمارے یہاں صورت حال دوسرے مذاہب اور ممالک سے بھی شاید بدتر ہو۔ مثلاً ہمارے برآمدی تاجر حضرات کے متعلق عام تاثر یہ ہے کہ وہ نمونہ کچھ دکھاتے ہیں اور مال کچھ مہیچتے ہیں۔ — ہماری درسگاہوں میں عام

صورت یہ ہے کہ استاد خود بنیادی اقدار سے عاری یا پوری طرح مزین نہیں ہیں جس کی بالخصوص ایک استاد کے لئے سب سے زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ جب طالب علم اپنی تعلیم سے فارغ ہو کر زندگی کے میدان کارزار میں قدم رکھے گا تو وہاں اس کو ان اقدار کے برتنے کا موقع ملے گا۔ اس کی جیسی تربیت اسکول اور کالج میں ہوگی، اسی طرح وہ اقدار کو برتنے گا۔

اسی طرح ہمارے گھر، جن کی حیثیت معاشرے کی تشکیل میں بنیادی ہے، وہ بھی اس سلسلے میں ہماری نوجوان نسل کی حسب ضرورت مدد نہیں کر رہے اور اس کی شاید سب سے بڑھی وجہ یہ ہے کہ والدین زندگی کے پھیلے ہوئے مشاغل میں کچھ اس طرح مشغول ہیں کہ انہیں اپنے بچوں کی اعلیٰ اقدار کے ساتھ تربیت کرنے کے مواقع بہت کم ملتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ ہماری درس گاہوں میں چلے جائیں، یا بازاروں میں، کردار کی بلندی اور اسلامی اقدار کے مظاہر آپ کو کہیں مشکل سے دیکھنے میں آئیں گے۔

اور اس کا سبب ہمارا وہ فرسودہ مغرب سے متاثر بلکہ مرعوب نظام تعلیم ہے جس نے ہماری اسلامی اقدار کی بنیادوں کو کبھی جڑ سے کھینچنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ جو بھی حکومت کرسی اقتدار پر قبضہ جاتی ہے وہ تعلیمی پالیسی اور تعلیمی نظام کے بارے میں کچھ نہ کچھ کہتی اور کرتی ضرور ہے، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی ایسی بنیادی غلطی یا خرابی رہ جاتی ہے کہ مزید بگاڑ ہی پیدا ہونے لگتا ہے۔

وجہ صاف ظاہر ہے کہ اس دور میں فکری سطح پر مادی فلسفہ، الحاد کے نظریے کو تقویت پہنچا رہا ہے۔ اس کو کمزور کرنے کے لئے روحانی اقدار کے سر بلندی کے لئے سر توڑ کوششیں نہیں کی جاتیں۔ مذہب کو ایک گئی گزری سی چیز سمجھ کر نظر انداز کروا جاتا ہے۔ حالانکہ صحیح مذہب کی ضرورت انسان کو ہمیشہ سے رہی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ ورنہ وہ اوہام کا شکار بنا رہے گا، اور چھوٹے چھوٹے بت تراشش کران کی پرستش کرتا رہے گا۔

آج صورت حال یہ ہے کہ سیاست، معیشت، فلسفہ اخلاق، غرض ہر جگہ سے مذہب کو بے دخل کر دیا گیا ہے اور یہ مغرب کی اس فسوں کاری کے سبب ہوا جو نام نہاد ترقی کے نام پر ہمیں بہت عزیز ہے۔ چنانچہ کچھ عرصہ پہلے تک قانون سازی کی راہ میں الہامی اصولوں اور ہدایات کی پیروی کو قطعاً غیر ضروری بلکہ ازمنہ قدیم کی یادگار کہہ کر زندگی سے باہر کی چیز سمجھ لیا گیا۔ زندگی کے جدید میکا کی تصور نے مادی نظریات کو وجود بخشا اور الہامی یادوں کے لفظوں میں روحانی اقدار پر فتح حاصل کر لی۔ زندگی کے اس میکا کی تصور نے انسان کو صرف اس کے اپنے جسم کی ضرورتوں کی تکمیل تک محدود کر کے رکھ دیا، چنانچہ تمام انسانی کوششوں کا محور بھی مہجر جسم بن کر رہ گیا اور روح اور اس کے تعلق سے نظر سے پوشیدہ ہو کر رہ گئے۔

زندگی کے اس میکا کی تصور نے لادینیت کے نظریے کو قوت بخشی۔ چنانچہ کمیونزم یا سوشلزم زندگی کے اس مادی تصور کی نمائندگی کرتے ہیں جو کائنات کے نظم و نسق میں خدا کے وجود کے نہ صرف یہ کہ قائل نہیں بلکہ اس کی ضرورت کے احساس و ادراک سے بھی یکسر خالی ہیں۔ اس صورت حال کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ انسان کی حاکمیت کا تصور پیدا ہوا جس نے حاکمیت جمہور کے نظریے کو جنم دیا کہ جمہور خود مل جل کر اکثریت کی بنیاد پر اس دنیا کا (یا اپنے اپنے ملک کا) نظم و نسق چلائیں۔ انہیں کسی الہامی ہدایت یا خدائی قانون کی ضرورت نہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مذہب و اخلاق کا کوئی ضابطہ ان کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتا۔

زندگی کے اس مادی اور میکا کی نقطہ نظر نے ایک اور ظلم یہ کیا کہ صنعتی انار کی کو رواج دیا۔ چنانچہ آج یورپ و امریکہ کے عام بازاروں، بسوں اور ٹرینوں میں جس بے اخلاقی اور بے حیائی کے مظاہرے دیکھنے میں آتے ہیں اس کا نظر مہر کر دیکھنا تو کجا ذکر کرنا بھی محال ہے۔ پس مختصر ترین لفظوں میں یہ کہا جا

سکتا ہے کہ " حیوانیت اپنے پورے زور پر ہے "۔
 اس تمام تر تصور کے جو عملی مظاہر آنکھوں کے سامنے آئے ان سے ثابت
 ہوا کہ جدید انسان کے سامنے مادی ضرورتوں اور راحتوں کی تکمیل یا دوسرے لفظوں
 میں بہ ہر قیمت اصل چیز دنیا کی کامیابی ہے۔ خواہ وہ کسی بھی جائز و ناجائز طریقے
 سے حاصل کی گئی ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ نقطہ نظر اسلام کے بالکل خلاف اور الٹ
 ہے۔ اسلامی نظریہ خدا پرستی اور خدا خوفی کی بنیاد پر زندگی کی تشکیل اور اس کے
 تقاضوں کی تکمیل کرتا ہے۔ جو اس دنیا کی زندگی کے اختتام پر آخرت کی زندگی
 کے عقیدہ کے ساتھ جزا و سزا پر قائم ہے۔

اسلامی نظام اور اس کے تقاضے

جب ہم "اسلام" کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے ہماری مراد چند رسوم اور عبادت کا مجموعہ نہیں ہوتا بلکہ ہم "اسلام" سے ایک مکمل ضابطہ حیات مراد لیتے ہیں جو ایک مسلمان کی دنیاوی اور اخروی زندگی کے تمام دائروں اور گوشوں پر حاوی ہے، جس میں بندے اور اللہ کے درمیان تعلق کی نشاندہی اور خود اللہ کے بندوں کے درمیان باہمی اشتراک و تعلق کی حد بندی ہوتی ہے۔ اور جب ہم اس ضمن میں اسلام کے تعلق سے "نظام" کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے ہماری مراد اس نظام کی مکمل عملی شکلیں ہوتی ہیں جو زندگی کے مختلف دائروں میں متشکل ہو کر ہمارے سامنے آتی ہیں جو ایک دوسرے سے مربوط اور ہم آہنگ ہوتی ہیں جس کا لفظ "نظام" خود تقاضہ کرتا ہے۔

"نظام" کا لفظ "نظم" سے بنا ہے اور نظم کے معنی ایک **نظام "نظم" سے بنا ہے:** سلسلے اور لڑھی کے ہیں جیسے موتیوں کی لڑھی۔ اصناف شعر

میں "نظم" کو اسی لئے نظم کہتے ہیں کہ وہ ایک خیال کو باہمی ربط و تسلسل کے ساتھ مختلف اشعار کی صورت میں پیش کرتی ہے۔ چنانچہ اسلام کا نظام مختلف دائروں میں اپنے متعدد مظاہر رکھنے کے باوجود اسلام کے اس اساسی تصور زندگی کی نمائندگی کرتا ہے۔ جس کا اسلام دائمی ہے۔ کیونکہ ایک مسلم معاشرے کی معیشت و معاشرت، آئین و سیاست، علم و اخلاق، تہذیب و تمدن، غرض زندگی کے تمام تر مناظر اور مظاہر خواہ وہ داخلی ہوں یا خارجی انسان کے تصور زندگی کے رہیں منت اور تابع بلکہ اس کا عکس ہوتے ہیں۔

حستی تمدن ! اسلام اپنے تصور نظام زندگی میں حستی تمدن کا مخالف ہے۔ حستی تمدن میں غیر مادی شے کے وجود کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ اس تمدن میں حیات بعد الممات کی حقیقت کا انکار اور انسان کو کلی طور پر آزاد و خود مختار قرار دے کر اس کی دنیوی زندگی کا واحد مطمح نظر مادی فائدہ قرار پاتا ہے۔ چنانچہ روح، اس کے تقاضوں اور متعلقات کے انکار کے سبب جسم انسانی اور اس کی ضرورتیں انسانی توجہ کا اصل مرکز اور محور قرار پاتی ہیں جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام اعلیٰ اخلاقی اقدار جو حستی تمدن کے اس تصور کی تکمیل میں مانع یا مزاحم ہوں یا تو ان کا سرے سے انکار کر دیا جاتا ہے اور یا ان کو اضافی حیثیت دے کر ان کی من مانی تاویلیں اور تعبیریں گھڑ لی جاتی ہیں۔ اس حستی تمدن کی آج کے اشتراکی معاشروں میں کلینتا اور مغربی سرمایہ دارانہ معاشروں میں خاصی پذیرائی ہو رہی ہے۔

الہامی تمدن ! اس کے برخلاف اسلام الہامی تمدن کی تشکیل پر زور دیتا ہے۔ جس کی بنیاد وحی الہی پر قائم ہے اور جس کے ماننے والے جسم و روح دونوں کے تقاضوں اور متعلقات میں باہمی عدل و توازن پیدا کرتے ہیں اور ان کی تمام تر سرگرمیاں انسانیت کے وسیع تر مفاد میں ہوتی ہیں۔ اسلام اپنے اس معاشرے یا تمدن کی تشکیل میں عقیدہ **توحید رسالت** ! جس چیز کو بنیادی اہمیت دیتا ہے۔

وہ توحید باری تعالیٰ ہے کہ اس کائنات کی حاکمیت اعلیٰ اللہ اور صرف اللہ کو حاصل ہے اور انسان کا کام یہ ہے کہ وہ اس حاکم اعلیٰ کے حکم کے آگے بلا چون و چرا تسلیم خرم کر دے۔ اور یہ حکم یا احکام خدا کی طرف سے اس انسان کو انبیاء کرام کے ذریعے پہنچتے رہے ہیں اور اس سلسلے کی آخری کڑی سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے :-

«فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً»

اس آیت کریمہ کے ذریعے اس امر کی تلقین کی جا رہی ہے کہ مسلمان معاشرہ اس وقت تک صاحب ایمان قرار نہیں دیا جاسکتا جب تک کہ وہ ان امور میں جن کے بارے میں باہم مسلمانوں میں اختلاف ہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حکم نہ بنا لیں اور جو کچھ آپ فیصلہ فرمائیں وہ اس فیصلے سے اپنے قلوبوں میں کوئی تنگی نہ محسوس کریں بلکہ مکمل انقیاد و اطاعت میں اپنا سر تسلیم آنحضرت کے فیصلے کے آگے خم کر دیں۔

اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کا یہ تصور عالمی انسانی برادری اور عالمی انسانی مساوات کے نظریے کو پیدا کرتا ہے اور اس سے انسان پر انسان کی حاکمیت کی جرئت جاتی ہے۔ بادشاہی، جاگیرداری، اشرافیت، برہمنیت، پاپائیت اور آمریت سب کی نفی ہو جاتی ہے۔

عقیدہ آخرت: ایک مسلمان کے لئے اس کائنات پر اللہ کی حاکمیت اور اس ہوتی شریعت کی مکمل اطاعت کے ساتھ آخرت کا عقیدہ وہ انقلابی تصور ہے جو انسان کو خیر و شر کے درمیان خیر کو منتخب کرنے کے لئے تیار کرتا ہے۔ اور آخرت میں جو اب وہی کا تصور اس کو اپنی دنیاوی زندگی میں خیر کا تابع بنائے رکھتا ہے۔ یہ تصور برائیوں سے روکتا ہے اور خیر کے کاموں میں سبقت لے جانے کے لئے آمادہ کرتا ہے۔

چنانچہ ایک مسلم معاشرے کی زندگی کا کوئی بھی دائرہ ہو یا کوئی بھی گوشہ یا پہلو ہو، اگر اس کی تشکیل خدا پرستی اور خدا خونی کے جذبے اور احساس و ادراک پر رکھی جائے گی تو اس معاشرے میں نیکیاں پروان چڑھیں گی اور برائیوں کا اثر و نفوذ کم ہو جائے گا۔

قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے:

”فمن يعمل مثقال ذرة خیراً یّرہ ومن یعمل مثقال ذرة شراً یرہ“

گو یا روز جزا ہر انسان کو اس کے خیر و شر کے رائی کے دانے کے برابر کا بھی بدلہ ملے گا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے: ”من عمل صالحاً فلنفسہ ومن اساء فعلیہا“

یعنی جس شخص نے صالح عمل کیا تو اس سے اس کی ذات کو فائدہ پہنچے گا اور جس نے برا عمل اختیار کیا اس کا اثر اس کے نفس پر ضرور پڑے گا اور وہ اس کے سزا ضرور مہکتے گا۔

ذہنی مطابقت اور عملی یک رنگی : اسلام اپنے ماننے والوں کے درمیان ایک فکری ہم آہنگی اور

ذہنی مطابقت پیدا کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ اگر افراد میں ذہنی مطابقت پائی جائے گی تو اس کے افراد معاشرے کی شکل میں ایک قوت بن کر ابھریں گے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہی ہے جیسی کہ آپ ایک دیوار بنانا چاہیں مگر اس دیوار کی تعمیر کے لئے آپ کے پاس جو اینٹیں ہیں وہ مسالے کے مختلف توازن کے ساتھ بنی ہیں اور ان کے سائز بھی اپنی لمبائی، چوڑائی اور موٹائی کے اعتبار سے مختلف ہیں۔ ان اینٹوں سے آپ دیوار تو یقیناً بنا لیں گے مگر جو دیوار بنے گی وہ مکمل طور پر باہمی مربوط نہ ہوگی اور کمزور ہوگی۔ اس کے برخلاف ایک ایسی دیوار جس میں یکساں مسالے کے توازن اور سائز کی اینٹیں باہم ایک دوسرے سے صحیح طور پر مربوط لگائی گئی ہوں وہ پہلی دیوار کے مقابلے میں یقیناً زیادہ مستحکم اور قابل اعتبار ہوگی۔ مسلمانوں کی جماعت کو عقیدے کی ہم آہنگی اور ذہنی مطابقت کے سبب ان کے اتحاد کو ”بنیانِ موصول“ سے تعبیر کیا گیا ہے کہ سیدہ پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ ذہنی مطابقت کے سبب ان کے طریق عمل میں بھی مطابقت پیدا ہوتی ہے اور پھر انسانی تہذیب کی جو عمارت ان کی کوششوں سے تعمیر ہوگی اور معاشرہ وجود میں آئے گا وہ یقیناً صالح افراد کا قرآنی معاشرہ ہوگا۔ اس مثال کے دینے سے میری مراد یہ ہے کہ ہماری حکومت ہماری ذہنی اینٹیں اور نظریہ پاکستان اور اسلام کی داعی جماعتیں اور ملت کا درد رکھنے والے اہل فکر و صاحب اس نکتے کو اچھی طرح محسوس کر لیں اور پاکستان میں اسلامی نظام کے نفاذ کیلئے معاشرے کے افراد کے درمیان باہمی ذہنی مطابقت اور فکری ہم آہنگی پیدا کرنے کے کام کو نفاذ قانون اور ترویج نظام اسلامی کا ایک

لازمی حصہ سمجھیں۔

مسلم معاشرے کا اصل نصب العین؛ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلم معاشرے کو اس کا بھولا ہوا نصب

العین یاد دلا یا جائے کہ اس کی زندگی کا سرسبز مقصود رضائے الہی کا حصول ہے۔ اس کا ہر عمل اس کی تکمیل و تحصیل کا ذریعہ ہونا چاہیے۔ وہ اگر امن و سکون راحت و اطمینان اور سر بلندی چاہتا ہے تو وہ اس کے اس فکر و عمل میں پوشیدہ ہے کہ وہ کہہ اٹھے اور اس پر عمل بھی کر دکھائے "ان صلواتی و نسلی و حیای و مصاتی للہ رب العالمین" کہ میری نماز، میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت سب کی سب اللہ کے لئے ہے۔

نظام اسلام کے نفاذ سے پاکستان میں اسلامی نظام کی ترویج سے معاشرے میں ایک معین سمت کا عملی ادراک پیدا ہوگا اور قوم مرغ باد نما کی طرح ہوا کے رخ

پر چلنا چھوڑ دے گی اور اسلام اس کی قومی سیرت کا ایک لازمی جز بن جائے گا۔ اس کا ایک مستقل رنگ ہوگا جس کو ہم قرآن کی زبان میں "صبغۃ اللہ" اللہ کا رنگ کہہ سکتے ہیں۔

اسلامی نظام کا ایک اہم تقاضہ یہ بھی ہے کہ ہم گروہی اور فرقہ وارانہ عصبیت کے مسموم اثرات سے اپنی نوجوان نسل کو محفوظ رکھیں، کیونکہ آئندہ چل کر موجودہ نسل کو اسلامی نظام برپا کرنے کی کوششوں میں تعاون کا فریضہ انجام دینا ہے اور یہ بات خاص طور پر ہمارے علماء کرام اور سیاست دانوں کے سمجھنے کی ہے۔

اسلامی سزاؤں کی حکمت

اسلامی سزاؤں کی حکمت پر گفتگو کرنے سے پہلے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی سزاؤں کے بارے میں یہ بنیادی بات عرض کر دی جائے کہ اسلامی سزاؤں کو تین قسموں میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک "حد" جس کی جمع حدود ہے۔ دوسری "قصاص" اور تیسری "تعزیر" ہے۔

لفظ حد کا اطلاق ان سزاؤں پر کیا جاتا ہے جو حق اللہ کی خلاف ورزی کے جرم میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے متعین ہیں۔ جس میں کمی بیشی یا رد و بدل کا کسی کو حق و اختیار حاصل نہیں۔

دوسری قسم "قصاص" سے ممکن اور مساوی بدلہ مراد ہے۔ جیسے جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، کان کے بدلے کان اور ایسی ضربات جن کا قصاص ممکن ہو۔

تیسری قسم تعزیر کہلاتی ہے۔ جس میں ان تمام جرائم کی سزائیں شامل ہیں جو حدود اور قصاص نہ ہوں۔ تعزیر دینا یا نہ دینا، یا یہ کہ کس قسم کی تعزیر دی جائے اس کا تعین جرم کی نوعیت اور پیش آمدہ حالات کے تحت خود حاکم عدالت کی صوابدید پر چھوڑ دیا گیا ہے۔

ماہر سماجیات کے نزدیک یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ معاشرہ کے مصلحت کے حصول اور معاشرہ سے فساد کو دفع کرنے کے لئے مصلحت عامہ کے حصول کا تقاضا ہے کہ جرائم کے ارتکاب پر سزائیں دی جائیں اور سزاؤں کو نافذ کیا جائے

کیونکہ مجرم اپنے جرم کے ارتکاب سے انسانی معاشرہ کے افراد کے حق میں اذیت پہنچانے کا سبب ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک قاتل، زانی، ڈاکو، چور، اپنے فعل قتل، زنا، ڈاکہ زنی اور چوری کے ذریعہ پورے معاشرہ کو بالواسطہ اذیت میں مبتلا کرنے کا سبب ہو جاتا ہے اور ہر اس شخص کی براہ راست اذیت کا باعث ہوتا ہے جو اس قتل، زنا، ڈاکہ زنی اور چوری سے براہ راست متاثر ہوتے ہیں۔ اب اگر مجرم کو بغیر مناسب سزا کے آزاد چھوڑ دیا جائے تو ان جرائم کا سلسلہ پھیلتا جائے گا۔ چنانچہ یہ اصول سب کے نزدیک مسلم ہے کہ مجرم کو اس کے جرم کی مناسب سزا ضرور ملنی چاہئے۔

شرعیات اسلام کے تحت سزائوں میں یہ حکمت رکھی گئی ہے کہ وہ سزائیں معاشرہ سے فساد کو دفع اور مصالح کے حصول کا ذریعہ بنیں۔ اسلام میں سزائوں کی ترتیب یا فرق مراتب جرائم کے فرق مراتب پر مبنی ہے۔ اگر جرم حق اللہ یا دوسرے لفظوں میں معاشرہ کی مجموعی بہبود و مصلحت کے خلاف ہے تو سزا سخت ہے اور اگر کسی فرد کے حق کا معاملہ ہے تو سزا میں نرمی اختیار کی جاسکتی ہے۔ جس میں اس فرد یا اس کے اہل خاندان کی مرضی سے صلح یا معافی بھی داخل ہے۔

در اصل اسلامی شرعیات میں قصاص یعنی بدلہ سزائوں کی بنیاد ہے۔ لہذا جو شخص کسی کو ناحق قتل کرے گا، قتل کیا جائے گا اور جو کسی کی آنکھ کو ضائع کرے گا۔ اس کی آنکھ ضائع کر دی جائے گی، جو کسی کو ناجائز ضرب پہنچائے گا۔ اس کو ویسی ہی ضرب پہنچانی جائے گی۔ یہ اصول ان حقوق سے متعلق ہو گا جو شخصی یا انفرادی ہیں لیکن جو حقوق معاشرہ کے ہیں ان کی خلاف ورزی پر سزا کا پیمانہ مختلف ہے چنانچہ ایسے جرائم میں جرم کی مقدار نہیں دیکھی جاتی بلکہ جرم کی شدت اور معاشرہ پر اس کے اثرات کے تحت انکی سزائیں مقرر کی جاتی ہیں۔

اسلامی نقطہ نظر سے شرعی سزائوں میں انسانوں کی حقیقی مصلحت پیش نظر رکھی گئی ہے۔ یہ مصلحت حیات انسانی کے پانچ اصولوں کی جانب اشارہ

کرتی ہے۔

۱۔ دین کی حفاظت ۲۔ نفس یعنی جان کی حفاظت ۳۔ مال کی حفاظت
۴۔ نسل کی حفاظت ۵۔ عقل کی حفاظت۔

یہ وہ پانچ امور ہیں جن کی حفاظت کے مدعی دیگر مذاہب بھی رہے
ہیں لیکن جس انداز سے اسلام ان کی حفاظت کرتا ہے وہ دوسرے ادیان
مذاہب یا نظام ہائے قوانین کے مقابلہ میں نہایت جامع اور موثر ہے۔

چنانچہ جو مسلمان اسلام سے منکر ہو کر مسلمانوں کی جماعت سے علیحدہ ہو
جائیں اور عام مسلمانوں کو گمراہ کرنے اور دین اسلام میں فتنہ و فساد برپا کرنے کے
درپے ہوں ان کو قتل کر دینے کا حکم ہے، کیونکہ وہ دین اسلام کی بنیاد کو منہدم کرنے
کے درپے ہیں۔ قتل عمد میں قصاص کا اس لئے حکم ہے کہ انسانی جانیں ظلم و تعدی
سے محفوظ رہیں اور سزا کے ذریعہ انسانی جان کی حرمت کا احساس عام ہو جائے۔
شراب نوشی پر اسلئے سزا ہے کہ وہ عقل انسانی کو مغلوب و مفلوج کرنے کا ذریعہ ہے۔
زنا کی حرمت اس لیے ہے کہ اولاد کا نسب خلط ملط نہ ہو جس کی حیثیت خاندانی
نظام میں ریڑھ کی ہڈی کی سی ہے۔ اور چور پر حد اس لیے جاری کی جاتی ہے کہ وہ خفیہ
طور پر لوگوں کے زیر حفاظت مال چرائیتا ہے جس سے علاقے میں عدم تحفظ مال کا احساس
عام ہو جاتا ہے۔ انہیں امن و سکون کے ساتھ راتوں کو سونے نہیں دیتا۔ چنانچہ
ذرا غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ مندرجہ بالا پانچ اصول دراصل پانچ انسانی مصلحتیں
ہیں جن کا حصول ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ ان پر یا ان میں سے کسی ایک
پر دست اندازی کو سزا کے ذریعہ روکنا عین مصلحت ہے۔

شریعت کی نگاہ میں جرائم کے تعلق سے مصالح کی دو قسمیں ہیں۔ ایک حقیقی
یادائی اور دوسری اضافی شریعت جن جرائم مثلاً زنا، تہمت زنا، چوری، ڈاکہ زنی
پر حد یعنی مقررہ سزا جاری کرنے کا حکم کرتی ہے، وہ انسانوں کی حقیقی اور مستقل و
دائمی مصلحتوں کے حصول کی حکمت کے پیش نظر ہے جو ہر زمانہ اور ہر اسلامی ملک

کے لئے ہیں ان کے اجزاء میں دارالاسلام کے رہنے والے مسلم و غیر مسلم شہری کی بھی تخصیص نہیں یعنی ان حدود کا اطلاق تمام شہریوں کے لئے بلا تخصیص مذہب ملت کیا جاتا ہے۔ اس لئے قرآن پاک میں ان جرائم کی سزاؤں کا تعین کر دیا گیا ہے، جن کو شریعت کی اصطلاح میں "حدود" کہا جاتا ہے۔ اور جو مصلحتیں اضافی ہیں، یعنی جو زمان و مکان کے اعتبار سے بدلتی رہتی ہیں ان کے حصول کے لئے تعزیر کے اصطلاح استعمال کی ہے، جسکی نوعیت اور مقدار کا فیصلہ جسم کی نوعیت اور پیش آمدہ حالات کی روشنی میں عدالت اپنی صوابدید سے خود کرے گی۔ البتہ بعض جرائم ایسے ہیں جن کی سزاؤں کا تعین احادیث نبوی اور آثار صحابہ کی روشنی میں اجماعاً ثابت ہے۔ ان کو بھی فقہاء امت نے حقیقی مصالِح سے تعبیر کیا ہے، جیسے حد خمر (شراب نوشی کی سزا میں ۸۰ دسے) یا قتل مرتد، کیونکہ ان کی بنیاد وہ منفعت ہے جو جماعت مسلمین کی حقیقی مصلحت کی حمایت کرتی ہے اور دائمی طور پر خیر کا ذریعہ بنتی ہے۔

اسلام سزا کے سلسلہ میں جس منفعت انسانی کو پیش نظر رکھتا ہے۔ وہ مادی اور معنوی دونوں قسم کی منفعتیں ہیں۔ ان کی بنیاد حکمران کی ذاتی خواہش، میلان طبع یا نفرت و بیزاری کی بنا پر نہیں بلکہ عام انسانی ضرورت، منفعت اور عدل و انصاف پر مبنی ہے جو نہ صرف مجرم کے ازکاب کردہ جسم سے مطابقت رکھتی ہے بلکہ خود اس کو یا دوسرے انسانوں کو مجرم سے باز رکھنے کا موجب بھی ہوتی ہے۔

اسوۃ ابراہیمی

”اسوۃ“ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اسوۃ انسان کی اس حالت کو کہتے ہیں جس میں وہ دوسرے کا متبع ہوتا ہے۔ خواہ وہ حالت اچھی ہو یا بُری، فائدہ بخش ہو یا نقصان دہ۔ اسی لئے آیت کریمہ ”لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ“ کہ تمہارے لئے پیغمبر خدا میں اچھا اسوہ ہے۔ میں اسوۃ کی صفت حسنہ فرمائی گئی۔ اسوہ کے اصطلاحی معنی طریقہ کے ہیں، چنانچہ اسوۃ ابراہیمی کے معنی ہونے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ، یعنی وہ طریقہ جس پر حضرت ابراہیم قائم تھے اور جو آپ نے اپنے متبعین کے لئے بغرض پیروی چھوڑا۔ سورۃ نحل میں ارشاد ہوتا ہے ”ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا“ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! پھر ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی کہ آپ ملت ابراہیم کی پیروی کریں، جو ابراہیم کے خالص خدا کی طرف بھکنے والا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ آپ کا ذکر قرآن کریم کی ۲۵ سورتوں اور ۶۳ آیات میں آیا ہے۔ اور جن جن عنوانوں کے تحت آیا ہے ان کی تعداد بھی کثیر ہے۔ حتیٰ کہ ایک سورہ آپ کی حیثیت کو ہمہ جہت نمایاں کرنے کے لئے آپ ہی کے نام کے مضمون سے نازل کی گئی یعنی سورۃ ابراہیم۔ اس سے آپ کی جلالت شان اور انبیاء علیہم السلام میں آپ کے اعلیٰ مقام کا اندازہ ہوتا ہے۔

حضرت ابراہیمؑ کا سب سے نمایاں اسوہ ”توحید باری تعالیٰ“ ہے۔

قرآن پاک میں حضرت ابراہیمؑ کے اثبات توحید کا ذکر خاصی تفصیل سے آیا ہے۔ حضرت ابراہیمؑ ایسی قوم کے درمیان پیدا ہوئے جو بت پرست اور کواکب پرست تھی، وہ اپنے ہی تراشیدہ بتوں کو پوجتی تھی۔ آپ کا باپ آذر بھی بت تراش اور سب سے بڑا پجاری تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیمؑ کو شروع ہی سے پیغمبرانہ بصیرت اور رشد و ہدایت عطا فرمائی تھی۔ بعثت کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے ہی گھر سے تبلیغ دین حنیف کا آغاز فرمایا۔ قرآن کریم توحید و شرک کے ان مناظروں کا ذکر بڑی تفصیل سے کرتا ہے۔ ان کی قوم کا عقیدہ تھا کہ انسانوں کی موت وزلیت، رزق کی کشادگی اور تنگی، خشک سالی اور قحط وغیرہ، غرض سارا نظام عالم کواکب کے ذاتی اوصاف کی تاثیر پر قائم ہے، اس لئے ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے ان کی پرستش ضروری ہے۔

حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام نے ان معبودان باطل کی پول کھولی اور ان اوہام پرستوں کو دین حنیف کی طرف دعوت دہی اور حقیقت توحید کو فطری سادگی کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے واضح کیا اور اپنی ان تھک کوشش کی کہ وہ بت پرستی اور شرک سے توبہ کر کے صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ مگر وہ اپنے دیوتاؤں کی خدائی قوت کے عقیدہ سے کسی طرح باز نہ آئے۔ بالآخر اپنے دعویٰ توحید اور باطل خداؤں کی لاچاری و بے بسی کو سب سے بڑا مشاہدہ بخشنے کے لئے آپ نے چکے سے بت خانہ میں جا کر ان تمام بتوں کو توڑ پھوڑ ڈالا اور سب سے بڑے بت کے کاندھے پر اپنا تبر جسے بتوں کو توڑا تھا، رکھ کر چلے آئے۔ اس واقعہ پر ساری قوم اکٹھی ہو گئی اور ابراہیمؑ بلائے گئے مگر ابراہیمؑ علیہ السلام کا جواب تھا "فشلوہم ان کا نوا ینطقون" اگر یہ بت تمہارے دیوتا بولتے ہوں تو ان سے پوچھ لو اور فرمایا۔

اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون

کیا تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی پوجا کرتے ہو، جو تم کو نہ کچھ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ تم پر افسوس اور تمہارے ان معبودان باطل

پر مہجی، جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟
 ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس مشاہدہ حق کے بعد قوم تائب ہو جاتی مگر عداوت و
 دشمنی کی بنا پر فیصلہ کیا گیا کہ حضرت، ابراہیم کو آگ میں ڈال کر ان کی دعوت اسلامی
 اور تبلیغ کا قصہ ہی ختم کر دیا جائے۔ بات بادشاہ وقت نرود تک پہنچی۔ جس کو اس
 کی رعایا دوسرے دیوتاؤں کی طرح اپنا معبود مانتی تھی اور دوسرے دیوتاؤں کے
 طرح اس کی بھی پرستش کرتی تھی۔ آپ نرود کے دربار میں بلائے گئے اور مناظرہ
 کر کے اس پر روکشین کر دیا کہ ربوبیت اور الوہیت صرف اللہ ہی کے لئے سزاوار
 ہے لیکن دیوتاؤں کی کھچیر کے جرم کی پاداش میں سب سے پہلی فیصلہ کیا کہ آپ کو آگ
 میں جلا دیا جائے۔ چنانچہ آگ کو کئی روز تک مسلسل دہکا یا گیا۔ حتیٰ کہ اس کے شعلوں
 کی لپٹ دور دور تک پہنچنے لگی اور پھر آپ کو اس آگ میں پھینک دیا گیا مگر آگ
 کے پیدا کرنے والے اور اس کو جلانے کی تاثیر بخشنے والے نے اس آگ سے
 وہ تاثیر چھین لی اور وہ آگ گلزار بن گئی۔

حضرت ابراہیمؑ کی اس تمام تہجد و جہد اور آزمائش سے آپ کے اسوہ
 کی نمایاں ترین خصوصیت یہ سامنے آئی ہے کہ دین حق کی تبلیغ پر کتنی بھی دشواریاں
 حائل ہوں، عداوت و دشمنی کی کتنی ہی آوازیں اور نعرے بلند ہوں، نفرت و حقارت
 کے کتنے ہی شعلوں و ہیکلیں، کتنی ہی خوفناک سزائیں مقرر ہوں، شرک کی قوتیں کتنی ہی
 زور آور ہوں، حتیٰ کہ آواز بلند کرنے کے لئے خوف و خطر اور خدشہ ملامت سے
 بے نیاز ہو کر صرف اللہ ہی کی رضا و خوشنودی کے حصول کے لئے جسم و جان کی تمام
 تر توانائیاں وقف کر دینی چاہئیں اور ذمی اقتدار اور باختیار حکمرانوں کے سامنے
 پوری جسرات کے ساتھ حق کا اظہار کرنا چاہیے اور عزم و استقامت کا ثبوت
 دیتے رہنا چاہیے اور کسی طرح طاغوتی طاقتوں کے سامنے سر خم نہ کرنا چاہیے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا اسوہ بحکم خداوندی حضرت اسماعیلؑ کا
 حقانہ کرنا ہے یہ رسم حقانہ اب بھی ملت ابراہیمؑ کا شعار ہے اور سنت ابراہیمؑ کے

نام سے مشہور ہے۔

حضرت ابراہیم کا تیسرا سوہ ذبح عظیم ہے جو تسلیم و رضا کا بے نظیر بے مثال نمونہ ہے کہ بحکم الہی اپنے پیارے بیٹے اسماعیل کو خدا کی راہ میں قربان کرنے پر آمادہ و مستعد ہیں۔ بیٹے کا تسلیم بھی خم ہے۔ باپ بیٹے جنگل میں پہنچے۔ باپ نے بیٹے کی مرضی پا کر مذبح جانور کی طرح ہاتھ پیر باندھے، چھری کو تیز کیا۔ آنکھوں پر پٹی باندھی کہ شفقتِ پدری اللہ کے حکم پر غالب نہ آجائے۔ بیٹے کو پیشانی کے بل پچھا کر ذبح کرنے لگے کہ ہاتھ غیبی کی آواز آئی۔ اسے ابراہیم! تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، بے شک یہ بیتِ سخت اور کھٹن آزمائش ہے، اب بیٹے کو چھوڑ اور اس مینڈھے کو جو تیرے سامنے ہے، اپنے بیٹے کے بدلے ذبح کر تم نیکو کاروں کو اسی طرح نوازا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے خدا کا شکر ادا کیا اور اس مینڈھے کو ذبح کر دیا۔ یہی وہ "قربانی" ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی مقبول ہوئی کہ بطور یادگار ہمیشہ کہلنے ملت ابراہیمی کا شعار قرار پائی اور آج بھی ذمی الحجہ کی دسویں تاریخ کو تمام دنیا سے اسلام میں یہ شعار اسی طرح منایا جاتا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور بڑا سوہ حج بیت اللہ ہے۔ آپ بحکم الہی کعبۃ اللہ کے بانی، موسس اور معمار ہیں۔

حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری (شرح بخاری) میں ایک روایت نقل کی ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بیت اللہ کی سب سے پہلی اساس حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں رکھی گئی اور بلائکہ نے ان کو وہ مقام بنا دیا تھا۔ جہاں کعبہ کی تعمیر ہوئی تھی مگر ہزاروں سال کے حوادث نے عرصہ ہوا اس کو بے نشان کر دیا تھا البتہ اب بھی وہ ایک ٹیلہ یا ابھری ہوئی زمین کی شکل میں موجود تھی۔ یہی وہ مقام ہے جس کو وحی الہی نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا اور انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے اس کو کھودنا شروع کیا تو سابق تعمیر کی بنیادیں نظر آئیں، انہی بنیادوں پر بیت اللہ کی تعمیر کی گئی۔ صلہ دنیا کے بندوں میں پہلا وہ گھر خدا کا۔

قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے :-

”ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکاً وهدی للعالمین“
 دنیا میں سب پہلا وہ گھر جو لوگوں کیلئے بنایا گیا، البتہ وہ ہے جو مکہ میں ہے وہ سرتا
 پابرت اور تمام جہان والوں کیلئے سرچشمہ ہدایت ہے۔ جو خداوند کی پرستش اور اس کی
 وحدانیت کے اقرار میں سر نیاز جھکانے کے لئے بنایا گیا۔

علامہ سید سلیمان ندویؒ نے اپنی پیش بہ تصنیف ”ارض القرآن“ (ص ۴۳-۲۴۲) میں
 لکھا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ اس کعبۃ اللہ کے معمار اور اسماعیلؑ مزدور۔ اٹھا اٹھا کر پتھر لاتے
 ہیں اور باپ کو دیتے ہیں جو اوپر تلے رکھتے جلتے ہیں اور کعبہ کی دیواریں بلند ہوتی جاتی ہیں
 اور جب اسکا ہاتھ اوپر نہیں پہنچتا تو بہ توفیق ایزدی ایک پتھر کو باڑ بنایا جاتا ہے، جس کو
 حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے ہاتھ سے سہارا دیتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام اس پر
 پڑھکر تعمیر کرتے جاتے ہیں۔ یہی وہ یادگار ہے جو ”مقام ابراہیم“ کے نام سے موسوم ہے۔
 قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے ”واخذوا من مقام ابراہیم مصلی“ اور حکم
 دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ نماز کی جگہ بنائی جائے۔ چنانچہ طواف کعبہ کے
 بعد در رکعت نفل نماز مقام ابراہیم میں پڑھنا سنت ہے اور شاید ایک بھی طواف کرنے
 والا ایسا نہ ہو جو اس مقام پر نماز پڑھنے سے محروم رہا ہو۔

جب تعمیر اس حد پر پہنچی جہاں اب حجر اسود نصب ہے تو جبریل امین نے ان
 کی راہنمائی کی اور حجر اسود کو جو ایک پہاڑی میں محفوظ تھا۔ ان کے سامنے نکال کر دیا۔
 جسکو جنت کالایا ہوا پتھر کہا جاتا ہے، نصب کر دیا گیا اور امت کیلئے اس حجر اسود
 کو بوسہ ہی حج و عمرہ کا شعار قرار پایا۔

کعبہ تعمیر ہو گیا تو بحکم الہی ملت ابراہیمی کیلئے قبلہ اور اللہ کی بارگاہ میں ٹھکنے کا نشان
 مرکز توحید قرار پایا، چنانچہ ہر سال ذی الحجہ میں دنیا کے گوشے گوشے سے لاکھوں
 فرزندان توحید اس مرکز پر جمع ہوتے ہیں اور دین و دنیا کی سعادتوں سے اپنے
 ذمہ بھرتے ہیں۔

اصلاح معاشرہ

انسان جس معاشرے میں رہتا ہے یقیناً اس کی اصلاح کا فریضہ بھی خود اسی پر عائد ہوتا ہے۔ گو اصول یہی ہے کہ ہر فرد اپنے افعال کا خود ذمہ دار اور جوابدہ ہے لیکن معاشرہ کے جو افراد نہ صرف خود یا اختیار ہیں بلکہ بعض دوسرے افراد پر بھی بعض اعتبار سے اختیار رکھتے ہیں ان کی ذمہ داری دہری ہو جاتی ہے۔ ایک خود اپنی ذات کے بارے میں اور دوسری متعلقہ افراد کے تعلق سے، مثال کے طور پر والدین اپنی اولاد کی اصلاح و تربیت کے ذمہ دار ہیں۔ استاد اپنے شاگردوں کی اصلاح و تربیت کے ذمہ دار ہیں۔ ایک حاکم اپنی رعایا کے عام اخلاق کی درستی اور اصلاح و تربیت کا ذمہ دار ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے:-

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ۔

کہ تم میں سے ہر ایک گھلہ بان یعنی نگہبان ہے اور تم میں سے ہر ایک جوابدہ ہے اپنے گھلہ کے بارے میں۔

اسلام معاشرے کی اصلاح کو دو دائروں میں بیان کرتا ہے، ایک انفرادی سطح پر اور دوسرے اجتماعی۔ چنانچہ اگر ایک طرف انسان کے ذمہ خود اپنی اصلاح ہے تو دوسری طرف اس کے ذمہ معاشرہ کے دیگر افراد کی اصلاح کی ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے البتہ ایک خاص دائرہ میں یہ فریضہ مسلمانوں کے ایک گروہ کے سپرد ہے کہ وہ "داعی الی الخیر" بن کر لوگوں کو خیر خواہی کے جذبہ کے ساتھ ان کی اصلاح و تربیت کے کام میں مشغول رہے۔

اسلام، توحید و رسالت اور عقیدہ آخرت کو اصلاح معاشرہ کے لئے سنگِ بنیاد کی حیثیت دیتا ہے۔ خاص طور پر عقیدہ آخرت انسان کے دنیاوی اعمال و افعال پر جس طرح اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کا مقابلہ کوئی اور نظریہ یا عقیدہ نہیں کر سکتا چنانچہ قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے:-

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا۔

جس نے نیک کام کیا تو اس کا فائدہ اس کے لئے ہے اور جس کسی نے برائی کی وہ خود اس کے آگے آئے گی۔

آخرت پر ایمان انسان کی سیرت و کردار کی تشکیل کی بنیاد اور اصلاح معاشرہ کے لئے تریاق کا کام کرتا ہے۔ اس کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ جن لوگوں کے لئے صرف یہی دنیا اصل مقصود ہے اور ان کے پاس آخرت کا کوئی تصور موجود نہیں ہے

ع بابر بہ عیش کوشش کہ عالم دوبارہ نیست

کے مصداق وہ اس چند روزہ حیات کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں۔ آخرت کی جزا و سزا کا کوئی تصور ان کے یہاں موجود نہیں، وہ جھوٹ اور سچ، حرام اور حلال کی تفریق کو اپنے شب و روز کے عیش و آرام میں خلل انداز ہوتے دیکھیں تو ان کو معاشرتی برائیوں اور اخلاقی جرائم کے ارتکاب سے باز رکھنے والی کوئی شے نظر نہیں آتی اور اگر وہ کسی وقت ان برائیوں اور جرائم کے ارتکاب سے رکے رہتے ہیں تو ایسا حکومت کے تعزیری قوانین یا سوسائٹی کے دباؤ کے تحت ہوتا ہے لیکن۔

ع چوں بخلوت می روزند آں کار دیگرے کنند

خلوتوں، اور رازدارانہ طریقوں پر جہاں حکومت اور پولیس کا انہیں کوئی خدشہ نہیں انہیں کون سا امر مجبور کر سکتا ہے کہ وہ اپنے عیش و آرام اور مالی مفادات اور مادی منافع کو چھوڑ کر اخلاقی قدروں اور ضابطوں کی پابندی قبول کریں، وہ صرف عقیدہ آخرت اور اللہ کا خوف ہی ہو سکتا ہے جو انسان کو اس کے ظاہر و باطن میں یکساں اخلاقی عمل اختیار کرنے پر اس کے قلب و ضمیر کو ہمہ وقت آمادہ و تیار رکھتا ہے۔

اس کیفیت کو اس مثال سے یوں سمجھئے کہ ایک شخص تین تینہا ایک جنگل میں جا رہا ہے کہ راستے میں اسے ایک تھیلی پڑی ملی ہے۔ وہ اٹھا لیتا ہے۔ کھول کر دیکھتا ہے کہ وہ کرنسی نوٹوں سے بھری ہوئی ہے۔ اس کے پاس کوئی فرد بشر موجود نہیں جو اس فعل کا گواہ ہو۔ تھیلی پر مالک کا پتہ بھی لکھا ہے لیکن وہ خدا فراموش شخص اس تھیلی کو اٹھا کر خوشی خوشی اپنے گھر لے جاتا ہے اور خوب گل چھترے اڑاتا ہے اس کے برخلاف عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنے والا شخص جو اس بات سے اچھی طرح واقف ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام کاموں سے واقف ہے۔ وہ ہماری تمام حرکات و سکنات کو دیکھ رہا ہے، اس نے ہمارے تمام افعال کے لکھنے کے لئے کراما کا تین مقرر کر رکھے ہیں جو ہمارے ہر عمل کو لکھ رہے ہیں۔ ایسا شخص یا تو اس تھیلی کو وہیں پڑا رہنے دے گا یا اس کے مالک کو تلاش کر کے اس تک اس تھیلی کو پہنچا دے گا یا حکومت کے پاس جمع کرادے گا۔ ان دونوں اشخاص کے درمیان نقطہ امتیاز صرف عقیدہ آخرت پر کامل ایمان ہے، یہی وہ عقیدہ تھا جس پر پوری طرح عمل کرنے سے اسلام کے ابتدائی دور میں ایسا پاکیزہ معاشرہ وجود میں آیا کہ لوگ مسلمانوں کی صورتیں اور چال چلن دیکھ کر دل و جان سے ان کے گرویدہ ہو جاتے تھے۔

اسلام معاشرے کی اصلاح کے لئے علم دین کو عام کرنے پر خاص زور دیتا ہے کیونکہ دین کا اصل مقصد بندہ اور اللہ کے درمیان تعلق کو صحیح بنیادوں پر قائم کرنا ہے جس پر انسان کی عملی زندگی کے استحکام کا دار و مدار ہے۔ اسلام صحیح سمت میں فرد میں جذبہ عمل کو بیدار کر کے یہ احساس اجاگر کرتا ہے کہ وہ اچھے اعمال کرے معاشرے کے دوسرے افراد کو تکلیف نہ پہنچائے، دوسروں کے حقوق غضب نہ کرے، دوسروں کے حقوق غضب کرنے کے لئے جھوٹے مقدمے نہ دائر کرے، جھوٹی گواہی نہ دے اللہ اور اس کے رسول برحق کے فرمان کے خلاف حرام مال کھانے میں نہ لگے، دنیا کے ذلیل اور پست مقاصد کے حصول کے لئے شریعت کے خلاف طریقے اختیار نہ کرے۔

اسلام ایمان و عمل کو لازم و ملزوم قرار دیتا ہے۔ ایمان قلب سے شروع ہوتا ہے اور ظاہر عمل پر پہنچ کر مکمل ہوتا ہے ورنہ ناقص رہتا ہے ایمان و عمل کا یہ التزام معاشرے کی پاکیزگی کا ضامن ہوتا ہے۔

اصلاح معاشرہ کے لئے اسلام جس چیز پر زیادہ زور دیتا ہے۔ وہ قول و فعل میں توافق (موافقت) و مطابقت ہے۔ فی زمانہ ہمارے یہاں اصلاح معاشرہ کی جو کوششیں کی جاتی ہیں۔ ان کی ناکامی یا مہبت کم کامیابی کی ایک خاص وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے قول و فعل میں مطابقت نہیں ہوتی۔ ایسے لوگوں کو قرآن حکیم تنبیہ کرتا ہے کہ تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا
مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ
وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِلِقَابِ

(ترجمہ) اے ایمان والو! کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ ممکن ہے وہ لوگ ان سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ ممکن ہے کہ وہ ان سے اچھی ہوں اور اپنے مسلمان بھائی کو عیب نہ لگاؤ اور نہ ایک دوسرے کا برا نام رکھو۔

اصلاح معاشرہ کے لئے ایک اور اصول قرآن حکیم میں یہ بیان ہوتا ہے کہ لوگوں کو خیر خواہی کے جذبہ اور موعظۃ حسنۃ اچھی نصیحت کے ساتھ سمجھاؤ۔ انہیں اصلاح حال کی طرف راغب اور متوجہ کرنے کے لئے ان کے ساتھ اچھے طریقے پر دلیلیں قائم کرو اور بحث کرو، کیونکہ کج بحثی اور کٹ جتنی سے بجانے فائدہ پہنچنے کے اثناء نقصان پہنچ جاتا ہے۔ قرآن حکیم میں ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے لَا تَزُكُوا أَنفُسَكُمْ اپنے آپ پر نہ آراؤ کہ بڑے متقی اور پرہیزگار ہیں، بڑے مصلح اور ہدایت یافتہ ہیں بلکہ خود اپنے آپ کو بھی خیر کا محتاج سمجھنا چاہیے اور اپنے نفس کو بھی نہ کی

تلقین کرتے رہنا چاہیے۔ مبادا شیطان نفس کو غرور میں مبتلا کر دے اور خیر کی توفیق ہی سلب ہو جائے۔

مقصود یہ ہے کہ افرادی اور اجتماعی ہر دو دائروں میں اصلاح معاشرہ کے کام میں مشغول رہا جائے اس کے لئے اگر علیحدہ وقت نہ مل سکے تو جس کام اور پیشے کے متعلق ہے اس میں خیر و اصلاح کے پہلو نکال کر سکیموں کو مچھلا تا رہے، اللہ برکت دینے والا ہے۔ چنانچہ یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ اصلاح معاشرہ کیلئے اگر ان قرآنی ہدایات پر عمل کیا جائے اور خود کو بھی لوگوں کے سامنے عملی نمونہ بنا کر پیش کیا جائے تو انشاء اللہ تعالیٰ اس کے اچھے اور مفید اثرات مرتب ہوں گے اور اصلاح معاشرے کا کام مستحکم بنیاد اختیار کرے گا۔

اللہ تعالیٰ کے احکام کی مکمل پیروی

اسلام ایک ایسے دین کا نام ہے جو انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے تمام پہلوؤں کی صورت گری کرتا ہے۔ یہ صورت گری اللہ تعالیٰ کے احکام کی مکمل پیروی کے ذریعہ ممکن ہوتی ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً" اسے ایمان والو! اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اس کے معنی ہیں کہ زندگی کے ہر شعبے میں اسلام کو داخل کرو۔ اسلام سے راہنمائی حاصل کرو، خالص اسلام کو قبول کرو۔ یہ نہیں کہ زندگی کے ایک شعبے میں اسلام اختیار کیا جائے اور زندگی کے دوسرے شعبوں میں دوسرے مذاہب اور تہذیبوں کا پرتو نظر آئے یا زندگی کے دوسرے شعبے لادینی نظریات کے سپرد کر دیئے جائیں۔

اس حکم کا منشاء یہ ہے کہ اسلام پر ایمان و عمل کے لئے نہ کوئی استثناء ہو اور نہ کوئی ذہنی تحفظ (MENTAL RESERVATION) بلکہ پوری کی پوری زندگی اسلام کے تحت لے آؤ۔ خیالات و نظریات، اعمال و افکار، علوم و فنون، طور و طریق، عبادات و معاملات، سعی و عمل اور کسب معاش غرض زندگی کے تمام راستے اسلام کی طرف جلتے ہوں، یہ نہیں کہ زندگی کی وحدت کو انفرادی اور اجتماعی یا پرائیویٹ اور پبلک، علمی اور عملی، سرکاری و غیر سرکاری، کاروباری اور غیر کاروباری دائروں اور خانوں میں تقسیم کر کے کچھ خود ساختہ اصول وضع کر لو اور کہو کہ اسلام میرا مذہب ہے اور چوری میرا پیشہ، اسلام میرا مذہب ہے

اور سرمایہ داری میری معیشت، اسلام میرا مذہب ہے اور غیر شوراتی نظام میرا اصول حکومت، اسلام میرا مذہب ہے اور سودی لین دین میرا کاروبار، اسلام میرا مذہب ہے اور رشوت میری ضرورت، اسلام میرا مذہب ہے اور جھوٹ اور سازش میری سیاست، اسلام میرا مذہب ہے اور ملاوٹ میری تجارت۔ یہ سب شیطانی خیال، واسطے اور دوسو سے ہیں جو ہمیں اسلام کی پیروی سے دور اور شیطانی راستے کے قریب کر دیتے ہیں۔ شیطان ان راستوں کو جن پر وہ انسانوں کو چلانا چاہتا ہے، مزین اور آراستہ کر کے دکھاتا ہے اور اس میں لوگوں کو بہت سے منافع اور مصلحتیں نظر آتی ہیں، حالانکہ وہ ظاہر منافع اور مصلحتیں اپنے اندر شریعتوں سے ہوتی ہیں جو انسان کی عاقبت تو یقیناً خراب کر دیتی ہیں۔

ایمان لانے کے بعد اسلام کے احکام پر عمل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اسلام کامل فرض ہے، آدھا یا چوتھائی اسلام نہیں۔ یعنی اسلام کے جملہ احکام کی رعایت کی جائے جو حکم فرض ہے اس کو فرض کے درجے میں مانا جائے اور جو واجب ہو اس کو واجب کے درجے میں اور جو سنت ہے اس کو سنت کے درجوں میں اور جو مستحب اور پسندیدہ ہے اس کو مستحب اور پسندیدہ کے درجے میں۔ اسی طرح جو اعمال اور افعال حرام اور ممنوع ہیں ان کو حرام اور ممنوع ماننا چاہئے اور جو مکروہ ہیں ان کو مکروہ تسلیم کیا جائے۔ پھر کراہت میں بھی دو درجے ہیں۔ ایک تو وہ مکروہ ہیں جو بہ لحاظ تقویٰ اور بہ نظر احتیاط مکروہ ہیں۔ اس کو مکروہ تنزیہی کہتے ہیں اور دوسرا مکروہ وہ ہے جو اپنے اثر کراہت میں حرام کے درجے تک پہنچ جاتا ہے اور اس کا اثر ممنوع ہی ہوتا ہے اگر وہ حرام سے کم درجے میں ہو اس کو ”مکروہ تحریمی“ کہتے ہیں۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کس طرح کریں؟ اس کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ اسلام اور اس کی تعلیمات کا صحیح علم، ضروری طریقہ پر حاصل کیا جائے۔ حجتہ الاسلام امام غزالی، شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور علامہ شاطبی

نے اپنی تصنیفات میں اس امر کی تصریح کی ہے کہ علم صحیح عمل کو مستلزم ہے یعنی صحیح علم کا نتیجہ اور اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ عمل کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ بالخصوص وہ علم جو تصدیقی ہو۔ چنانچہ جو شخص علم صحیح کے ذریعہ پختہ یقین و تصدیق کے ساتھ ایمان لاتا ہے اس کا ذہن احکام کو علیٰ وجہ البصیرت قبول کرتا ہے۔ اس میں طاقت حق اور عمل صحیح کی قوت بھی اتنی ہی شدید ہوتی ہے اور جو لوگ علم صحیح کی دولت سے محروم ہوں گے، ان کے عمل میں ایک عادت تو ضرور ہوگی مگر وہ پختگی نہ ہوگی جو یقین کا نتیجہ ہوتی ہے۔ گویا عمل کے لئے علم دین کے حصول کی طرف سے عقلمند اور بے حسی ہے، جو کچھ تھوڑی مہبت دینی معلومات و وجہ ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے کے ہم کو حاصل ہوتی ہیں۔ وہ راہِ عمل میں ناکافی اور ناقص ہونے کے سبب عمل میں پختگی اور استقامت پیدا کرنے میں عموماً ناکام رہتی ہیں۔ یا یوں کہیے کہ دین کے جس شعبے یا پہلو سے متعلق انہیں جس قدر معلومات حاصل ہوتی ہیں اس حد تک عمل کرنا ممکن ہوتا ہے۔ احکام الہی کی پوری اور مکمل پیروی بلا علم صحیح ممکن نہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ کے احکام کی مکمل پیروی کے لئے ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ زندگی کے مختلف شعبوں میں اللہ تعالیٰ کے کیا احکام ہیں اس کے لئے قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم و مطالعہ بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔ اگر ہم روزانہ ایک گھنٹہ بھی قرآن و حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں صرف کریں تو اس زندگی اور اس کے گونا گوں معاملات کے بارے میں ہمارے دینی رویے میں یقیناً اچھی تبدیلی آئے گی۔ اور جوں جوں ہمارا دینی علم بڑھتا جائے گا دین سے ہماری محبت بڑھتی جائے گی جو بالآخر عمل میں آسانی اور سہولت پیدا کرنے کی موجب ہوگی۔

دین کے بارے میں علم صحیح کے ساتھ ایسے اہل اللہ جو قرآن و حدیث کے عالم اور شریعت کے سختی کے ساتھ پیرو ہوں، ان کی صحبت میں کچھ وقت گزارنا بھی عمل میں سہولت اور مہبت پیدا کرنے کا موجب ہوتا ہے اور جس

طبیعتوں میں جیسی جیسی صلاحیت ہوتی ہے اسی اعتبار سے ان کی دینی حالت احکام الہی پر عمل کے تعلق سے ترقی کرتی جاتی ہے۔ وہ دو طریقے ایجابی ہیں جو اللہ اور رسول اللہ کے احکام پر عمل کی توفیق بخشنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی کچھ سلبی طریقے بھی ہیں۔ چنانچہ جس طرح کسی درخت میں پھل لانے کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ سچ عمدہ ہو، خراب نہ ہو، یہ بات کسی بھی درخت کی بارآوری کے لئے اہمیت رکھتی ہے اسی طرح احکام الہی پر عمل کیلئے تخم ایمان کی اہمیت بنیادی امر ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی وحدانیت، ربوبیت، خلاقیت اور رزاقی کے بارے میں پختہ یقین ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن مجید کے آخری اور مکمل اور جامع کتاب ہدایت ہونے پر ایمان کامل ہو ایمان کی حیثیت تخم کی سی ہے۔ جس طرح تخم کو زمین میں ڈال دینے کے بعد ہم اس کی آبیاری کرتے ہیں، مناسب مقدار اور مقررہ اوقات میں اس کو پانی دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس میں کونپلیں مچھوٹنے لگتی ہیں اسی طرح ایمان کے قوت اور جبرٹ پکڑنے کے لئے اور عمل میں اس کے اظہار کے لئے علم دین کے حصول کی ضرورت ہے علم کے بغیر ایمان کے پودے میں جو آپ نے قلب میں لگایا ہے کونپل نہیں مچھوٹے گی اور اس کا صحیح عملی مظاہرہ نہ ہو سکے گا۔ خواہ وہ مظاہرہ عبادت کی شکل میں ہو یا معاملات میں ہو۔

جس طرح درخت کی تخم ریزی اور آبیاری کے بعد اس امر کا خیال رکھا جاتا ہے کہ اس ننھے پودے پر کسی تناور درخت کا سایہ تو نہیں پڑ رہا ہے یا اس کے پاس کچھ ایسے پودے تو نہیں ہیں جو اندری اندر اس ننھے پودے کو بڑھنے سے روک رہے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر اس درخت یا پودوں کو اس مقام سے اکھاڑ دیا جاتا ہے۔ اور ان رکاوٹوں کو دور کر دیا جاتا ہے، یا خود اس ننھے پودے کی جگہ تبدیل کر دی جاتی ہے، بالکل ہی صورت ایمان کی ہوتی ہے اس کو اس پاس کے بڑے ماحول سے بچائے رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے تا آنکہ وہ خوب جڑ پکڑ جائے اور ضروری

قوت و استعداد حاصل کرے اور اس پائس کے اثرات سے مغلوب ہونے کی بجائے غالب ہونے کی قوت اس میں پیدا ہو جائے۔ اور آخری بات یہ دیکھنا ہوتی ہے کہ اس ننھے پودے کو کوئی کھڑا یا بیماری ایسی تو نہیں لگ گئی جو اندر ہی اندر اس کی جڑ کو کھوکھلا کر رہی ہے۔ اگر ایسا ہو تو اس کو دور کرنے کی طرف فوری اور پوری توجہ کی ضرورت ہوتی ہے ورنہ شجر کاری کی تمام محنت برباد ہو جاتی ہے، ان تمام احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور اس تخم یا پودے پر ایجابی اور سلبی دونوں طرح محنت کرنے کے بعد وہ ننھا پودا ایک جاندار درخت بن کر ابھرتا ہے اور کچھ ہی عرصے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ درخت پھولوں سے لدا چھدا ہمارے سامنے ہے اور ہم سب اس کے آرام اور لذت حاصل کرتے ہیں، اسی طرح شجر ایمان کی آبیاری اور اس پائس کے ماحول سے بچاؤ کے ساتھ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ زمانے کے جھوٹے اور فاسد خیالات و نظریات جو ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں پر زبریلے اثرات پیدا کر رہے ہیں ان کے سدباب کیلئے کیا تدبیریں اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔

غرض اس طرح اللہ تعالیٰ کے احکام کا علم حاصل ہونے کے بعد ان کی پیروی کا جذبہ پیدا ہو گا اور انشاء اللہ سہادی حیثیت ان لوگوں کی نہ ہو گی جن کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ تم کتاب اللہ کے بعض احکام کو تو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو یہ کیا بات ہے؟

امانت میں خیانت

عام طور پر امانت کا لفظ اس چیز کے لئے بولا جاتا ہے جو امین کے پاس رکھی جائے۔ چاہے وہ چیز کسی حفاظت کیلئے اس کو دی گئی ہو یا کسی دوسرے معاملہ کی وجہ سے اسے سونپی جائے یا کسی کے قبضہ میں کوئی شے بطور امانت بغیر کسی معاملہ اور ارادے کے آجائے جیسے آندھی میں ٹروسی کا کوئی کپڑا یا چیز اڑ کر آجائے یا راستہ میں ٹری ہوئی کسی کی کوئی چیز ہاتھ آجائے۔

لیکن قرآنی مفہوم میں امانت کا لفظ اپنے اندر بڑی وسعتیں رکھتا ہے۔ قرآن حکیم میں امانت کا ذکر چھ آیتوں میں آیا ہے۔ یہ چھ آیتیں سورۃ بقرہ، سورۃ النساء، سورۃ انفال، سورۃ مومنون، سورۃ احزاب اور سورۃ معارج میں آئی ہیں۔ ان آیات کے مطالعہ سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پہلے ”امانت“ کا مجموعی یا مکمل تصور دیتا ہے اور پھر اس کی وضاحت کرتے ہوئے اس کے عام معنی بھی سمجھاتا ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم پہلے ”ایمان و ہدایت کو امانت کا بیج“ کہتا ہے جو اللہ کی طرف سے انسان کے دل میں بویا گیا ہے۔ اور انسان کے ذمہ یہ فرض عائد کیا گیا ہے کہ وہ ایمان و ہدایت کے اس بیج کو جو اللہ کی امانت ہے ضائع نہ ہونے دے۔ سورۃ احزاب میں ”انا عرضنا الامانة على السموات والارض والجبال“ میں اسی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے۔ جس کی تائید حضرت حذیفہ کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں فرمایا گیا ”ان الامانة نزلت من السماء في حذر قلوب الرجال“

ثم علموا من القرآن " یہ امانت دراصل تخم ہدایت ہے جو اللہ کی طرف سے لوگوں کے دلوں کی تہہ میں بٹھایا گیا، پھر قرآن و سنت کے فیضان کی بارش سے یہ تخم زمین قلب میں جڑ پکڑ کر ہدایت و ایمان کا ایک تناور درخت بن جاتا ہے اور اس کے ذریعے انسان صحیح معنی میں زمین میں اللہ کا نائب کہلانے کا مستحق ہوتا ہے۔

امانت کے اس بنیادی قرآنی مفہوم کو ذہن میں رکھتے ہوئے سورۃ انفال کی اس آیت پر غور کیجئے۔ فرمایا گیا "یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا امانتکم وانتم تعلمون" اے ایمان والو! اللہ اور رسول کی خیانت نہ کرو۔ خدا اور رسول کی خیانت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی کی جائے۔ ساتھ ہی ارشاد ہوتا ہے کہ تم اپنی امانتوں میں خیانت کرتے ہو حالانکہ جانتے ہو، یعنی جانتے بوجھتے ہوئے امانت میں خیانت کرتے ہو۔ اس آیت میں ہر قسم کے حقوق اللہ اور حقوق العباد آگے۔ یہ امانت کا اہم اور جامع مفہوم ہے جو قرآن پاک ہم کو دیتا ہے کہ انسان کے پاس جنسی قوتیں ہیں وہ سب اللہ کی امانت ہیں خواہ وہ قوتیں روحانی و فکری ہوں یا مادی و جسمانی۔ ان سب قوتوں کو اسی کے تہلکے ہوئے طریقوں اور مواقع پر خرچ کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کسی کانوکر ہے۔ کام کا وقت اور معاوضہ مقرر ہے۔ اب وہ وقت اس کے پاس امانت ہے۔ اگر وہ اس وقت میں مالک کا کام نہیں کرتا تو گویا امانت میں خیانت کرتا ہے یا مثال کے طور پر ایک جج یا حاکم کو جو منصب ملا ہے۔ وہ اس کے پاس امانت ہے اگر وہ اس منصب اور اختیار کے تقاضے و یا تدارکی کے ساتھ پورے نہیں کرتا تو وہ لوگوں کے حقوق میں خیانت کرتا ہے اور خدا کی بخشش ہوئی صلاحیتوں اور اختیار کو صحیح طریقہ پر کام میں نہ لاکر یا غلط طریقہ پر کام کر کے حقوق اللہ میں بھی خیانت کرتا ہے۔

قرآن حکیم امانت کے اس جامع اور کلی مفہوم کے بعد امانت کے اس عام معنی کا بھی ذکر کرتا ہے جس کا بجز زندگی میں آئے دن ہوتا رہتا ہے۔ امانت انسانی کردار کا بنیادی جوہر ہے۔ قرآن پاک امانت کو مومن کی صفات میں سے ایک اہم صفت

قرار دیتا ہے۔ سورہ مومنون اور سورہ معارج میں صفات مومنین کے تحت ارشاد ہوتا ہے۔ "والذین ہم لامانتہم وعہد ہم راعون" کہ کامیاب و کامران مومن وہ ہے جو دوسری صفات کے علاوہ (یہ صفت بھی رکھتے ہیں کہ وہ اپنی امانتوں کے اور اپنے عہد اور وعدوں سے خبردار اور ان پر قائم رہتے ہیں اور اپنے معاملات میں امانتوں کے ادا کر دینے اور قول و قرار کے پورا کرنے کا پورا لحاظ رکھتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ "لا ایمان لمن لا امانتہ لہ" جس میں امانت نہیں اس کے پاس ایمان نہیں اور پھر صاف الفاظ میں حکم دیا جا رہا ہے۔ "ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا" کہ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ پہنچا دو امانتیں امانت والوں کے پاس۔ قرآن حکیم سورہ انفال میں امانتوں میں خیانت نہ کرنے کے ساتھ ہی خبردار کرتا ہے۔ "واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنۃ" اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد خرابی ڈالنے والے ہیں چونکہ مال اولاد کی خاطر آدمی اکثر بے ایمانیاں کرتا ہے اور دوسروں کے حقوق و بالیتا ہے۔ اس لئے اسے بچنے کے انعام پر توجہ دلائی گئی ہے کہ "وان اللہ عندہ اجر عظیم" امانتداری کا جو صلہ اللہ کے ہاں ہے وہ دنیاوی مال و اولاد وغیرہ سب بڑھ کر ہے۔ چنانچہ تاکید کی گئی ہے کہ تم اپنا مہلا چاہتے ہو تو "قلیود الذی اوتمن امانتہ ولیتق اللہ ربہ" چاہیے کہ ادا کرے پورا وہ شخص جس پر امانت کے بارے میں اعتبار کیا گیا اور چاہئے کہ خیانت کے وقت ڈرے اپنے رب سے۔

ایمان کی دنیاوی برکات

ایمان کی دنیاوی برکات کے موضوع پر گفتگو کے لئے ضروری ہے کہ ہم پہلے ایمان کے بارے میں کچھ جان لیں۔

ایمان کا لفظ "امن" سے ماخوذ ہے۔ اور امن خوف کی ضد ہے، لہذا ایمان کے معنی ہوئے ازالہ خوف، یعنی طمانیت، اطمینان۔ لیکن یہ معنی اس وقت ہوں گے جب یہ لفظ صلہ کے بغیر متعدی بنفسہ ہو اور جب اس کا صلہ "با" آئے تو اس کے معنی تصدیق کے ہوں گے جیسے "آمنت باللہ"۔ ایمان لایا میں اللہ پر۔

شرعیات نے ایمان کو تصدیق کے معنی میں اختیار کیا ہے اور تصدیق کے لئے بھی شرعی تصدیق مراد ہے۔ محض لغوی یا منطقی تصدیق مقصود نہیں۔ چنانچہ ایمان کے شرعی معنی ہیں۔

هو التصديق بما علم بحجى الرسول و اجمالا فيما علم اجمالا
وتفصيلا فيما علم تفصيلا

بعض چیزوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے کا واضح طور پر علم ہو جائے تو اجمالی چیزوں کی اجمالا اور تفصیلی چیزوں کی تفصیل کے ساتھ تصدیق کرنے کو ایمان کہتے ہیں۔ یعنی جس چیز کے بارے میں اس نے علم نہیں حاصل ہو جائے کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے ہیں اس کو زبان سے سچا قرار دینا اور دل سے سچا ماننا۔ مثلاً خدا

کو وحدہ لا شریک لہ ماننا، اس کے سوا کسی کو عبادت کے لائق قرار نہ دینا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ماننا، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کو اسلام کے ارکان کی حیثیت سے ماننا۔ عذابِ قبر، مرنے کے بعد روزِ قیامت اور دوبارہ جی اٹھنے اور جزا و سزا کو سچا سمجھنا اور ماننا وغیرہ۔ — یہ تصدیق جس امر کے بارے میں تفصیلاً آئی ہے، اس کو تفصیل کے ساتھ اور جس امر کے بارے میں اجمالاً آئی ہے۔ اس کو اجمال کے ساتھ ماننا ضروری ہے۔

امام رازی اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہما نے ایمان کی تعبیر اس طرح کی ہے کہ ایمان محض معرفت و تصدیق کا نام نہیں ہے بلکہ ایمان میں وہ معرفت و تصدیق معتبر ہے جس کے ساتھ کلامِ نفسی اور قولِ قلب بھی ہو جو اس معرفت و تصدیق والے کے دل میں پیدا ہو گیا اور اقرار باللسان کی طرح اقرار بالقلب بھی ہو۔ لیکن ایمان کی سب سے اچھی تعبیر علامہ شیخ ابن ہمام نے کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ”ایمان نام ہے معرفت و تصدیق کے ساتھ استسلامِ قلبی اور انقیادِ باطنی کا یعنی مومن وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی جان لینے، پہچان لینے اور مان لینے کے بعد ظاہر اور باطن میں ان کا مطیع و فرمانبردار ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی رسی کو اپنی گردن میں ڈال لے اور اپنے اوپر لازم کر لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدھر جائیں گے ادھر ہی چلوں گا۔ اسی لئے کہا گیا ہے ”الایمان هو الاقرار باللسان و تصدیق بالقلب والعمل بالجنان“ کہ ایمان نام ہے زبان سے اقرار کا اور دل سے تصدیق کا اور اعضاء سے عمل کا۔

البتہ اس میں اختلاف ہے کہ جس طرح تصدیق ایمان کا جزو ہے، کیا اطاعت و انقیاد بھی ایمان کا جزو ہے یا یہ ایمان کی شرط ہے۔ بہر حال صحیح تحقیق یہ ہے کہ نفس اطاعت و التزام، تحقیق ایمان کے لئے ضروری ہے اور ہمیشہ اسی انقیاد و التزام کے مطابق عمل کرتے رہنا، یہ دوسری چیز ہے معصیت کا ارتکاب مومن کو دائرہ ایمان و اسلام سے خارج نہیں کرتا۔ بشرطیکہ وہ معصیت ایسی نہ ہو جو خود تصدیق

ہی کے فوت ہو جانے پر دلالت کرے۔

ایمان کے بارے میں ان مختصر اشارات کے بعد آئیے ایمان کی برکات پر غور کریں۔ ایمان کی برکات دنیاوی بھی ہیں اور اخروی بھی۔ اس وقت اخروی برکات ہمارے موضوع کا حصہ نہیں ہیں اس لئے ہم صرف دنیاوی برکات پر گفتگو کریں گے۔

اس سلسلہ میں سب سے پہلے قرآنی شہادت اللہ تعالیٰ سورت نور میں ارشاد فرماتا ہے:-

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لِيَتَخَلَّفُنَّ فِي الْأَرْضِ مِمَّا سَخَّرْنَا لَهُمْ قَبْلَهُمْ -

کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے اور عمل صالح کئے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ان کو خلیفہ کرے گا، زمین میں، جیسا کہ خلیفہ کیا تھا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے۔

اور سورۃ عصر میں ارشاد ہوتا ہے:-

وَالْعَصْرُ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ -

قسم ہے زمانہ کی، تحقیق انسان خسارے میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کئے۔

گویا یہ قرآنی اعلان ہے کہ انسانی زندگی میں صرف ایمان اور عمل صالح ہی نفع و برکت کا سبب ہے اور یہ قرآنی وعدہ ہے کہ جو لوگ صاحب ایمان ہوں گے اور عمل صالح کریں گے، وہ بالآخر اس روئے زمین کے خلیفہ یعنی حاکم ارضی بنائے جائیں گے اور اس وقت تک کے لئے نادر برکتیں ان کے قبضہ میں دے دی جائیں گی۔

اور یوں بھی بات ماہرین عمرانیات اور نفسیات کے نزدیک مسلم ہے کہ انسان کے افعال و اعمال کا اہم محرک اس کے خیالات ہوتے ہیں۔ اگر خیالات صالح

ہیں تو ان کے زیر اثر جو افعال سرزد ہوں گے وہ بھی نیک اور صالح ہوں گے اور اگر خیالات بُرے اور فاسد ہوں گے تو افعال اور اعمال بھی برائی آوریں گے۔ اور اگر یہ بات بھی ہم سب کو تسلیم ہے کہ خیالات کا مبداء اور سرچشمہ دراصل اس کے عقائد ہوتے ہیں جن کے تحت اس کے خیالات و تصورات تشکیل پاتے ہیں اب اگر عقیدہ صالح اور سہمہ گیر ہو تو اس کی زندگی کے افعال و اعمال اس عقیدہ کے زیر اثر وقوع پذیر ہوں گے۔

ایمان کا بنیادی نقطہ اللہ کے وجود کو اس کی تمام صفات کے ساتھ تسلیم کرنا، احکم الحاکمین ماننا اور پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا آخری پیغمبر ماننا اور عملاً آپ کے دین کو اپنی ساری زندگی میں جاری و ساری کرنا ہے۔ اللہ کو احکم الحاکمین ماننے والا شخص کسی کے آگے نہیں جھکتا، اللہ کو قادر و مطلق ماننے والا شخص کسی شخص کو نفع و ضرر کا مالک نہیں سمجھتا۔ اللہ کو رزاق حقیقی ماننے والا شخص یقین رکھتا ہے دنیا میں کوئی ذی روح ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو ایمان کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا اور آخری نبی ماننے والا آپ کو ایک ماڈل اور نمونہ سمجھتا ہے اور اپنی زندگی آپ ہی کے بتائے ہوئے طریقہ پر گزار کر دنیاوی برکات و حسنات حاصل کرتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی قائم کردہ نماز کو قائم کرنا، صفائی، طہارت، پاکیزگی اور وقت کی قدر و پابندی کے علاوہ ماسوا اللہ، ہر ایک کی عبادت و بندگی کی نفی کرتا ہے۔ زکوٰۃ کے نظام کو اپنا کر جب مال کے مرض میں مبتلا نہیں ہوتا، باہمی ہمدردی اور ضرورت مندوں کی مدد کے جذبہ عمل کو پروان چڑھاتا ہے۔ اور روزہ دوسروں کی غربت اور جھوک کا احساس دلاتا ہے اور ایمان کی سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ ایمان کامل انسان کو اس دنیاوی زندگی میں معصیت و گناہ سے بچاتا ہے اور ظاہر ہے کہ جو شخص گناہ و معصیت سے بچتا ہے۔ اس کی یہ دنیاوی زندگی امن و عافیت کا گہوارہ ہوتی ہے اور دنیا میں انسانی زندگی کیلئے جو مضر چیزیں ہیں وہ ان سے محفوظ رہتا ہے اور اللہ کی قائم کردہ حلال و

حرام کی حدود کو قائم رکھ کر اس دنیا میں نفس مطمئنہ حاصل کرتا ہے وہ ایمان کی روشنی میں زندگی کی کھٹن راہوں پر صبر و استقلال کے ساتھ چلنے کا سبق سیکھتا ہے کیونکہ اس کا ایمان ہوتا ہے کہ اس دنیا کا ناظم حقیقی اللہ کی ذات ہے جس کی مشیت کے بغیر اس دنیا کا کوئی ذرہ بھی حرکت نہیں کر سکتا وہ راضی بہ رضائے الہی ہو کر زندگی سے گزارنے کا سبقہ جان جاتا ہے اور اس دنیاوی زندگی سے بیزاری یا محرومی کا احساس اسے جاؤہ مستقیم سے نہیں ہٹا سکتا۔

ایک صاحب ایمان و ادراک شخص جنگ و امن، معیشت و سیاست اور تعلیم و ثقافت کے بارے میں سارے فیصلے ایمان کی روشنی میں کرتا ہے۔ آخرت میں جو اب وہی کا تصور اسے دنیا میں انسانوں کے حقوق غصب کرنے سے روکتا ہے۔ اگر عقیدہ آخرت نہ ہو اور جزا و سزا پر ایمان نہ ہو تو محض دنیاوی قوانین انسانوں کو باہم متحد اور ان میں اخوت و بھدرومی پیدا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے انسانیت کی عالمگیر فلاح ہی ایمان پر ہے۔ ایمان ہی کے ذریعہ انسان کو اپنی ہستی اور اس کے مقام کا صحیح ادراک حاصل ہوتا ہے اور اس کے مقصد وجود اور دائرہ کار کا تعین ہوتا ہے، جس پر عمل پیرا ہو کر اس پر نہ صرف دنیاوی برکات کا دروازہ کھل جاتا ہے۔

— بلکہ ایسے ہی بندوں کے لئے قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے۔

یا ایہا النفس المطمئنة ارجعی الی ربک راضیة مرضیة۔

اے نفس مطمئنہ! تو اپنے رب کی طرف کی راضی برضا ہو کر رجوع کر، اور میرے بندوں میں شامل ہو کر میری جنت میں داخل ہو جا۔

جدوجہد کی برکتیں

”جدوجہد“ اردو زبان میں سعی و کوشش کے معنی میں مستعمل ہیں۔ انسانی زندگی و عمل سے عبارت ہے۔ زندگی کا دوسرا نام ہی حرکت ہے اور حرکت عمل کو مقتضی ہے اور عمل مقصد کو چاہتا ہے۔ مجرد عمل نہ مطلوب اور نہ پسندیدہ، اس کے ساتھ وابستہ مقصد اس میں جھلانی یا برائی کو متعین کرتا ہے۔

قرآن حکیم میں جدوجہد اور سعی کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ گوان کے معنی اور مفہوم سیاق و سباق کے لحاظ سے مختلف ہو سکتے ہیں لیکن وہ تمام معانی اپنے عام مفہوم میں انسانی سعی و کوشش سے مربوط ہیں۔

قرآن حکیم نے انسان کو ”خليفة الله في الارض“ کہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا بلکہ سب سے بڑا منصب ہے جو انسان کے شرف اور بزرگی کی سب سے بڑی دلیل ہے، لیکن یہ شرف اور بزرگی اپنے کچھ مطالبے رکھتی ہے اور انسان کے ذمہ کچھ فرائض اور ذمہ داریاں بھی عائد کرتی ہے، جو ظاہر ہے، کہ جدوجہد و عمل کے بغیر پورے نہیں ہو سکتے۔ اسی لئے قرآن حکیم انسان کو سعی و کوشش کی تلقین کرتا ہے اور واشگاف الفاظ میں اعلان کرتا ہے ”ليس للانسان الا ما سعی“ انسان کے لئے وہی ہے جس کی اس نے سعی کی، گویا کوئی شخص سعی و عمل کے بغیر کچھ نہیں پاتا۔ یہ ایک قانون قدرت ہے، قاعدہ فطرت ہے، اللہ کی سنت ہے، گوا اللہ اس پر قادر ہے کہ وہ جس کو چاہے اپنے فضل و کرم سے، دنیاوی نعمتوں سے نواز دے اور آخرت میں اپنے فضل و کرم سے درجات بلند کرے۔

جیسا کہ ابتداء میں عرض کیا گیا، جدوجہد اور سعی و عمل کے ساتھ مقصد کی وابستگی اس کے خیر و شر ہونے کا ایک مدار اور معیار ہوتی ہے، اگر مقصد اچھا اور نیک ہے تو وہ سعی و کوشش محمود کہلاتے گی اور اگر مقصد غلط اور برا ہے تو وہ جدوجہد اور سعی و کوشش بھی نامحسود اور نامشکور کہلاتے گی۔ دوسرے نقطوں میں جدوجہد اور سعی و عمل کا مشروع ہونا لازمی ہے، یعنی وہ سعی و کوشش اور جدوجہد ایسی ہو کہ شرع نے اس کو جائز تسلیم کیا ہو اور مباح قرار دیا ہو۔ ورنہ وہ سعی و عمل اور جدوجہد قرآنی دائرہ سے خارج قرار دی جائے گی، ان کا ثمرہ گودنیا میں کسی کو اچھا لگے، مگر آخرت کی ترازو میں خسارہ ہی خسارہ ہے۔

سورۃ کہف میں ارشاد ہوتا ہے:-

”الذین ضلّ سعيهم في الحياة الدنيا، وهم يحسبون انهم

يحصنون صنعا“

وہ لوگ جن کی سعی و کوشش ان کی دنیاوی زندگی میں اکارت گئی، درآن حالیکہ گمان کرتے ہیں کہ وہ اچھا کام کرتے ہیں۔ یعنی ان کی اس دنیاوی زندگی میں ساری دُڑ و صوب دنیا ہی کے لئے تھی، آخرت کا کبھی خیال نہ آیا، محض دنیا کی ترقیات اور مادی کامیابیوں کو بڑی معراج سمجھتے رہے اور اس بات کی کبھی فکر نہ کی کہ ایک دن خدا کے حضور حاضر ہونا ہے اور اپنی تمام تر زندگی، تمام تر جدوجہد اور تمام تر سعی و کوشش کا جواب دینا ہے کہ وہ اگر دنیا کے لئے تھی تو دنیا ہی میں رہی، آخرت میں کام نہ آئی۔ گویا ساری جدوجہد آخرت کے نقطہ نگاہ سے اکارت گئی، بے سود و لا حاصل ثابت ہوئی۔

بات یہ ہے کہ اسلام انسانی زندگی کے سلسلے میں اپنا ایک خاص نقطہ نظر رکھتا ہے وہ زندگی کو صرف اس دنیا تک محدود نہیں رکھتا بلکہ اس دنیا کو ”مزرعة الآخرة“ آخرت کی کھیتی قرار دیتا ہے۔ مقصد عمل اور نتائج عمل کو آخرت کی سوٹی پر پرکھتا ہے۔ سورۃ اسراء میں ارشاد ہوتا ہے:-

”ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان
سعيهم مشكورا“

یعنی جس کے دل میں ایمان و یقین کی شمع روشن ہے اور نیک نیتی سے خدا کی
خوش نودی اور ثوابِ آخری کی خاطر پیغمبر علیہ السلام کے بتلانے ہوتے طریقے کے
مطابق عملی دُور و تہوپ کرنا۔ اس کی سعی و کوشش پارگاہِ خداوندی میں حسن قبول سے
سرفراز ہوگی اور وہ قرآن پاک کی زبان میں ”مفلح“ یعنی ”بامراد“ کامیاب و
کامران کہلاتے گا۔

اسلام ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ جانے، سعی و عمل کو ترک کرنے اور گوشہ نشینی اختیار
کرنے کی مذمت کرتا ہے، وہ یاد دلاتا ہے ”ولا تنس نصيبك من الدنيا“ دنیا
سے اپنا حصہ لینا نہ بھولو۔ لیکن وہ اس دنیا اور اس میں کی جانے والی تمام توجہ و جہد
کو آخرت کے تابع کرنا چاہتا ہے۔ ہماری سعی و عمل کا جو قدم بھی اٹھے وہ آخری
فلاح سے ہمیں قرب تر کر دے۔

مثال کے طور پر انسان کا اپنے اور اپنے اہل و عیال کے معاش حاصل کرنے کا مسئلہ
ہے۔ اسلام اس کو عین فرض قرار دیتا ہے۔ چنانچہ وہ ”فانتشروا فی الارض وابتغوا
من فضل اللہ“ کہ زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل یعنی رزقِ حلال تلاش کرو کا حکم دیتا
ہے۔ حدیث میں آتا ہے ”ان کان خرج یسعی علی ولده صغارا فھو فی سبیل اللہ
وان کان خرج یسعی علی ابویں شیخین کبیرین فھو فی سبیل اللہ وان کان
خرج یسعی علی نفسه یحفظھا فھو فی سبیل اللہ“ کہ جو شخص اپنے گھر سے نکلا
بائیں نیت کہ اپنے چھوٹے بچوں کے لئے سعی کرے۔ پس اس کا وہ عمل سبیل اللہ میں
داخل ہے، اور جو نکلا اپنے بوڑھے ماں باپ کی خاطر تو اس کا یہ عمل بھی فی سبیل اللہ ہی
شمار ہوگا اور جس نے اپنے نفس کے بارے میں سعی کی کہ اس کو پاکیزہ رکھے تو اس کا یہ عمل
بھی فی سبیل اللہ ہی ہے۔

دراصل اسلام جدوجہد اور سعی و عمل کو اور اس کے مقاصد اور نتائج کو شریعت کے

تابع رکھنا چاہتا ہے، وہ تمام تر دنیاوی ترقیوں، بلکہ تسخیر کائنات کی تلقین اور ہدایت کرتا ہے مگر مقصد محض دنیا طلبی نہ ہو کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

چیت دنیا از خدا غافل بدن

دنیا کیا ہے، خدا سے غافل ہو جانا، اگر انسان خدا کو یاد کرتے ہوئے، اس کے احکام کے مطابق دنیا میں رہتے ہوئے زندگی میں جدوجہد اور سعی و کوشش کرتا ہے تو اس کی ساری جدوجہد بلکہ ساری زندگی قرآن حکیم کی روشنی میں عبادت ہے۔

اسلام انسانی جدوجہد کا محور صرف اپنی ذات ہی کو قرار دینے کا مخالف ہے کہ جدوجہد سے جو بھی منافع حاصل ہوں وہ صرف اسی کے لئے ہوں اور وہی ان کا مستحق قرار پائے، بلکہ وہ اپنی جدوجہد سے حاصل کی ہوئی منفعتوں کو معاشرے کے دوسرے ضرورت مند افراد تک پہنچانے کی تلقین کرتا ہے۔ اس سے ان کی جدوجہد کامیاب اور اس کے حاصل ہونے والی منفعتوں میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں میں سے ایک شخص ایک روز کسی میدان سے گزر رہا تھا کہ اس نے آسمان کی جانب سے ایک آواز سنی۔ نظر اوپر اٹھا کر دیکھا تو ایک ابر کے ٹکڑے سے آواز آرہی تھی کہ فلاں شخص کے باغ پر جا کر برس۔ اس شخص کو بڑا تعجب ہوا وہ ابر کا ٹکڑا جس جانب چلا یہ شخص بھی اسی جانب روانہ ہوا اور کچھ مسافت طے کرنے کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک باغ پر ابر کا وہ ٹکڑا ٹھہر کر برسا اور پھر چلا گیا۔ یہ شخص اس باغ میں داخل ہوا تو ایک جوان کو اس باغ میں کام کرتے ہوئے پایا۔ اس شخص نے اس سے کہا کہ کیا تم میرے ایک سوال کا جواب دے سکتے ہو؟ اس جوان نے اثبات میں جواب دیا۔ اس شخص نے تمام وہ واقعہ جو دیکھا اور سنا تھا، بیان کرتے ہوئے دریافت کیا کہ وہ کونسا عمل ہے۔ جس کی بنا پر اللہ کا تم پر یہ فضل ہوا ہے۔ اس جوان نے جواب دیا کہ میری اپنی نظر میں تو کوئی ایسا عمل جو اس فضل کا باعث ہو، نہیں معلوم ہوتا۔ البتہ اتنی بات ہے کہ میں اپنے باغ کی پیداوار کے تین حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ غربا و مساکین کھلتے اور دوسرے اپنے

اہل و عیال کی ضرورت کھیلنے رکھتا ہوں۔ اس داخل ہونے والے شخص نے کہا۔ بس یہی وجہ ہے کہ تمہاری جدوجہد اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہے جو اس فضل کا سبب ہوتی ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک انصاری شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ آپ نے اسے دریافت فرمایا تمہارے گھر میں کوئی مال بھی ہے؟ عرض کیا۔ جی ہاں ایک چادر جس کو اوڑھ بھی لیتے ہیں اور کچھ بچھا لیتے ہیں اور ایک پیالہ ہے۔ جس سے پانی پی لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو میرے پاس لے آؤ، وہ دونوں چیزیں لے آیا، حضور انور (صلعم) نے اس سے وہ دونوں چیزیں لے لیں اور فرمایا ان دونوں چیزوں کو کون خریدتا ہے۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ میں ایک درہم میں خریدتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اور کوئی خریدتا ہے۔ دوسرے شخص نے عرض کیا۔ میں دو درہم کو لیتا ہوں، حضور نے وہ دونوں چیزیں اس کو دے کر دو درہم لیکر اس سائل کو مرحمت فرماتے ہوئے فرمایا۔ ایک درہم سے خور و نوش کا سامان خریدو اور دوسرے درہم سے ایک کھہڑی خریدو اور میرے پاس آؤ۔ وہ شخص لے آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس میں دستہ ڈالا اور فرمایا جاؤ لکڑیاں کاٹ کر فروخت کرو اور پندرہ یوم تک میرے پاس نہ آنا۔ وہ شخص چلا گیا اور لکڑیاں کاٹ کر فروخت کرنے لگا۔ پھر مدت مذکور کے بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس کے پاس پندرہ درہم موجود تھے۔ جس کے کچھ حصے سے اس نے خور و نوش کا سامان خریدا اور کچھ سے کپڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ عمل تیرے لئے اس سے بہتر ہے کہ قیامت کے دن سوال کرنے کی بنا پر تیرا چہرہ داغدار ہو۔

”بندۂ مومن“

قرآن حکیم کی روشنی میں ”بندۂ مومن“ کے بارے میں گفتگو کے آغاز ہی میں یہ بات بن نشین کر لینی چاہئے کہ قرآن حکیم کا اصل مخاطب انسان ہے۔ خلقی اور فطری اعتبار سے اسے انسان ایک ملت نہیں جو نفس امر کے اعتبار سے آپس میں برابر ہیں لیکن اسلام کے طے لفظ سے خود قرآن حکیم کی روشنی میں پورے عالم انسانیت کو دو حصوں میں یا دو انواع تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک ملت اسلام اور دوسری ملت کفر۔ ایک حدیث نبوی میں بھی تقسیم کو ”ملتین“ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ گویا جنس کے اعتبار سے سارے انسان ایک امت یا ایک ملت ہیں لیکن انواع کے اعتبار سے، ان کے ایمان یا کفر کا اختیار کر لینے کے سبب ان کی دو نوعیں یا دو قسمیں ہو جاتی ہیں۔ ایک ملت اسلام ایک ملت کفر۔

اسلام دین فطرت ہے۔ چنانچہ اس دنیا میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ اسلام کے لئے نگاہ سے، اپنی فطرت یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے والدین، اس کے عزیز و اقارب، اس کا ماحول، اس کی تعلیم و تربیت اس کو فطرت یعنی اسلام کے راستے سے ہٹا کر غیر اسلام راستے پر ڈال دیتے ہیں۔ چنانچہ اسی طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے:-

كل مولود يولد على الفطرة و ابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه
 کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اپنی فطرت یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے لیکن اس کے والدین
 یا کو یہودی بنا لیتے ہیں یا نصرانی بنا لیتے ہیں یا مجوسی بنا لیتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ وہ

ایک اللہ کی پرستش و بندگی کے بجائے تنوعیت یا تثلیث یا مظاہر فطرت کی پرستش پوجا پاٹ کرنے لگتا ہے اور اس طرح وہ اپنے اصل مقصد آفرینش کو ہی جھلا بیٹھتا ہے اس کے برخلاف ایک بندہ مومن اللہ کی ذات کے سوا کسی آلہ کی پرستش نہیں کر کسی کو اپنا معبود نہیں سمجھتا، وہ اگر جھکتا ہے تو صرف اللہ کے آگے، وہ اگر حکم مانتا ہے صرف اللہ کا۔ یہ ہے وہ بنیادی نقطہ، مرکزی خیال یا محور اصلی جس کے چاروں طرف ایک بندہ مومن کی ساری زندگی گردش کرتی ہے۔ جس کا منتہا نے نظر اور غایت آخر صرف اور صرف اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی ہوتی ہے۔ آپ سارا قرآن پاک جانتے، آپ کو جا بجا ایسے شواہد ملیں گے اور ایک دوسرے سے متصل ملیں گے جہاں کفر، مومن و غیر مومن کے درمیان یہ خط امتیاز واضح طور پر کھینچا گیا ہے۔

اس سلسلے میں سب سے پہلے قرآن حکیم یہ تلقین کرتا ہے کہ تم ہرگز صاحب ایمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حکم نہ مان لو کہ ہر وہ امر جس میں تم جھگڑتے ہو، اختلاف کرتے ہو، اس کو فیصلے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دو اور جب وہ کوئی فیصلہ فرمادیں تو اسے تمہارے دلوں میں کوئی تنگی نہ پیدا ہو کیونکہ وہ فیصلہ تمہارے خیال، تمہاری خواہش اور مرضی کے مطابق طے نہیں ہوا، اور تمہارا یہ فرض ہونا چاہیے کہ تم اس فیصلے پر اپنا تسلیم ختم کرو اور صدق دل سے اس فیصلے کو مانو اور اس پر عمل کرو۔

”فلا وربک لا یؤمنون حتیٰ یحکموا فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجاً مما قضیت ویسلموا تسلیماً“ (۴: ۶۵)

اور ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے :-

”وما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضی اللہ ورسولہ امر ان ینکروا

لہم الخیرۃ من امرہم“

کہ کسی مومن یا مؤمنہ عورت کے لئے یہ سزاوار نہیں کہ جب اللہ اور اس کا کسی امر کے بارے میں فیصلہ فرمادیں تو انہیں اس معاملے میں کچھ بھی اختیار باقی رہے۔

سورہ مومنوں میں ایسے ہی مومنوں کو فلاح یاب ہونے کی خوشخبری دی گئی اور
کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا :-

قد اقلح المؤمنون الذین ہم فی صلا تہم خاشعون ،

والذین ہم عن اللغو معرضون ،

والذین ہم للزکوٰۃ فعلون ،

والذین ہم لفروجہم حفظون ، الاعلیٰ ازواجہم او ما ملکت

ایمانہم فانہم غیر ملومین ، فمن ابتغی وراء ذالک فاویلک

ہم العدون ، والذین ہم لا یشتمہم وعہدہم راعون ،

والذین ہم علیٰ صلواتہم یحافظون ،

اولئک ہم الوارثون ،

الذین یرثون الفردوس ،

ہم فیہا خالدون ۔

یعنی انتہائی فلاح اور کامیابی ان مومنوں کے لئے ہے جو حضور و حضور کے
مقررہ اوقات میں نمازیں ادا کرتے ہیں ، فضول و بے کار باتوں اور مشغلوں میں وقت
نہیں کرتے بلکہ اگر کوئی دوسرا شخص لغو ، بے ہودہ اور نکمی بات کہے تو ادھر سے
بیرہیتے ہیں اور بے فائدہ باتوں اور جھگڑوں میں ، جن سے نہ دین کا کوئی فائدہ ہو
دنیا کا ، اپنے آپ کو نہیں مچھلتے ۔ وہ پابندی کے ساتھ اپنے مالوں میں سے
مال کو ، جو اللہ نے ان کے مالوں پر واجب کر دیا ہے ، برابر ادا کرتے رہتے ہیں ، یہ نہیں
نہی زکوٰۃ دی اور کبھی نہ دی ، وہ اپنے صنفی تقاضوں کو جائز حد میں رہتے ہوتے
تے ہیں اور حد سے تجاوز نہیں کرتے ۔ امانت اور قول و قرار پر قائم رہتے ہیں ،
نہ اور بد عہدی نہیں کرتے ، نہ اللہ کے ساتھ اور نہ بندوں کے ساتھ ۔ انہیں دنیا
دلیں اور مصروفیتیں اللہ کے ذکر اور اس کی یاد سے غافل نہیں کرتیں بلکہ وہ نمازوں
کا طرح حفاظت کرتے ہیں کہ اپنے وقت پر مقررہ آداب و شروط کے ساتھ ادا

ہوں۔ پھر خوشخبری دی گئی کہ یہی وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس میں داخل کئے جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔

ان آیات ربانی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مومن اور صالح لوگ بہترین خلایق ہیں مومنین صالحین سے جو اپنے ایمان و عمل کے اعتبار سے قرآنی تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ اور سے اللہ راضی ہوتا ہے اور وہ اللہ سے۔ وہ اس دنیا میں نیکی اور خیر کا جو بھی کام انجام دیتے ہیں وہ اللہ کے یہاں بہت زیادہ موجب اجر و ثواب ہوتا ہے۔

اسلام "بندۂ مومن" سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ وہ ایمانی تقاضوں کی تکمیل کے لئے کفر و اسلام کے مقابلے میں اپنے ذاتی مفاد کو اسلام کے اجتماعی مفاد پر قربان کر دے، اور وہ ہر حال میں اسلام کا وفادار رہے اور آزمائش کے ہر موقع پر ایمان کے ساتھ ثابت قدمی کا مظاہرہ کرے اور کفر و اسلام کے تنازعے میں کسی حال میں کفر کا ساتھ نہ دے اور اس کا دل بالخصوص اپنے ہم مذہبوں کے ساتھ نفرت، بغض اور عناد سے خالی اور پاک صاف ہو۔ ہاں! ضرورت پڑنے پر دوسرے مسلمان بھائیوں کی غلطیوں پر متنبہ کرنا اور ان کا ایمانی تقاضا ہے مگر وہ اس طرح ہو کہ اس کے اس اقتباہ سے نفرت و بے زاری کے بیچ نہ بونے جائیں، بلکہ اس کا انداز ناصحانہ، مشفقانہ اور مخلصانہ ہو۔ اس کا ہر انداز اور ہر عمل اللہ کی صفت رحمت و شفقت اور باہمی امداد و تعاون کا مظہر ہو اور مظہر بھی اسی خیال کو حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمۃ نے اپنے ان اشعار میں سمونے کی کوشش کی ہاتھ ہے اللہ کا بندۂ مومن کا ہاتھ

غالب و کار آفرین، کارکشاد و کار ساز

خاک و نور ہی نہاد، بندۂ مولا صفات۔

ہر دو جہاں سے غنی، اس کا دل بے نیاز

ترتیب قرآن

حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ "نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دارِ فانی سے رحلت فرما گئے اور اس وقت تک قرآن مجید کسی چیز میں جمع نہیں کیا گیا تھا" الخطابی کا قول ہے کہ جب سرورِ عالم کی وفات کے باعث نزول قرآن کا سلسلہ ختم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس سچے وعدہ کو پورا کرنے کیلئے جو اس کی حفاظت کے متعلق فرمایا تھا، خلفائے راشدین کے دل میں قرآن کو جمع کرنے کی خواہش پیدا فرمائی۔ پھر اس عظیم الشان کام کا آغاز حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشورہ کے مطابق ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں سے ہوا۔

کتابت قرآن کا سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے عہد مبارک میں شروع ہو چکا تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری باتوں میں سے قرآن کے سوا اور کسی چیز کو نہ لکھو، اس پر دلالت کرتا ہے کہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ہی میں لکھ لیا گیا تھا۔ اگرچہ وہ سب ایک جگہ جمع نہ تھا۔

قرآن مجید کو جمع اور مرتب کرنے کا اہم کام حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں اور ان کے روبرو ہوا۔ اس واقعہ کی تفصیل یوں ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جنگ یمامہ میں بہت سے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے شہید ہونے کی خبر ملی تو اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے میرے پاس آکر کہا کہ معرکہ یمامہ میں قرآن کریم کے بہت سے حفاظ و قاری شہید ہوئے اور مجھے ڈر ہے کہ آئندہ معسکوں میں بھی وہ شہید ہوتے جائیں گے

اور اس طرح مبادا مہبت سا قرآن ہاتھوں سے جاتا رہے گا۔ لہذا میری رائے ہے کہ تم قرآن کے جمع کرنے کا حکم دو۔ میں نے عمر رضی اللہ عنہ کو جواب دیا کہ جس کام کو رسول اللہ نے نہیں کیا میں اسے کس طرح کروں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خدا کی قسم یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں بہتر ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بار بار مجھ سے کہتے رہتے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ کھول دیا اور میں نے اس بارے میں وہی رائے قائم کر لی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قائم کی تھی۔ زید بن ثابت کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا کہ تم ایک سچے دار نو جوان ہو اور ہم تم کو متہم نہیں کرتے اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی بھی تھے۔ اسلئے اب قرآن کی تفتیش اور تحقیق کر کے اسے جمع کرو۔ زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ”واللہ مجھے ایک پہاڑ اس کی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دینے کا حکم دیتے تو یہ بات مجھ پر اتنی گراں نہ ہوتی جس قدر قرآن جمع کرنے کا حکم مجھ پر شاق گزرا اور میں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا تم دونوں وہ کام کس طرح کرتے ہو جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ”واللہ یہ بات بہتر ہے“ اور پھر وہ برابر مجھ سے اس بارے میں بار بار کہتے رہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے میرا دل بھی اسی بات کے لئے کھول دیا جس بات کے واسطے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کا دل کھولا تھا۔ پھر تو میں نے قرآن کی تلاش اور جستجو شروع کی اور اسے کھجور کی شانوں اور سفید پتھروں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں اور لوگوں کے سینوں سے جمع کرنا شروع کر دیا۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ قرآن کو محض لکھا ہوا پانے ہی پر اکتفا نہیں کرتے تھے بلکہ اس کی شہادت ان لوگوں سے بھی بہم پہنچا لیتے جنہوں نے اسے سن کر یاد کیا تھا۔ اس کے علاوہ وہ بھی حافظ قرآن تھے۔ غرضیکہ قرآن مکتوب کے وجود پانے اور خود حافظ قرآن ہونے کے باوجود حفظ و کتابت کی شہادتوں کو بھی بہم پہنچا کر اسے جمع فرماتے تھے تاکہ قرآن اسی اصل سے لکھا جائے جو رسول اللہ کے روبرو لکھا گیا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش ہو

چکا تھا، چنانچہ وہ نقل شدہ صحیفے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس رہے، ان کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی محافظت کی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو جانے کے بعد وہ صحائف بجنسہ ام المومنین حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس محفوظ رہے۔

امام بخاری نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ آرمینیا اور آذربائیجان کی فتح کے موقع پر شامی اور عراقی دونوں ساتھ مل کر منکرہ آرائی میں شریک تھے۔ وہاں حضرت اذغیفہ رضی اللہ عنہ ان دونوں ممالک کے مسلمانوں کا قرأت قرآن میں اختلاف دیکھ کر سخت پریشان تھے اس وقت آپ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ یہود و نصاریٰ کی طرح امت مسلمہ کے باہم مختلف ہونے سے پہلے ہی اس کی خبر لیجئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ بات سن کر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس کہلا بھیجا کہ جو صحیفے آپ کے پاس امانت رکھے ہیں، انہیں بھیج دیجئے تاکہ میں ان کو صحیفوں میں نقل کرانے کے بعد پھر آپ کے پاس واپس بھیج دوں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے وہ صحائف آپ کو بھجوا دیئے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت زید بن ثابت، عبداللہ ابن زبیر، سعید بن عاص اور عبدالرحمن بن عمار رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ان کے نقل کرنے پر مامور کیا اور آخر الذکر تینوں قرشی بزرگوں سے کہا کہ جہاں کہیں قرآن کے تلفظ میں تمہارے اور زید بن ثابت کے درمیان اختلاف ہو وہاں اس لفظ کو خاص قریش کی ہی زبان میں لکھنا کیونکہ قرآن ان ہی کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ چنانچہ قریشیوں کی اس جماعت نے مل کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حکم کی تعمیل کی اور جب وہ ان صحیفوں کو نقل کر چکے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ صحائف بدستور حضرت حفصہ کے پاس واپس بھیج دیئے اور اپنے لکھوانے ہوئے صحیفوں میں سے ایک ایک صحیفہ ممالک اسلامیہ کے ہر گوشے میں ارسال کر دیا۔ اور حکم دیا کہ اس صحیفہ کے سوا اور جس قاری صحیفہ یا صحیفہ پہلے موجود ہوں ان کو سوخت کر دیا جائے۔

قاضی ابوبکر نے کتاب الاقتصار میں لکھا ہے کہ آیتوں کی ترتیب ایک واجبی امر اور لازمی حکم ہے کیونکہ جبرائیل ہی آنحضرت سے اس بات کو کہہ دیا کرتے تھے کہ فلاں آیت فلاں جگہ پر رکھو۔ چنانچہ وہ تمام قرآن جسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اس کے لکھے جانے کا حکم دیا، اس کو منسوخ نہیں کیا اور نہ اس کے نزول کے بعد اس کی تلاوت کو منسوخ کیا، وہ یہی قرآن ہے جو ماہین الدفتین پایا جاتا ہے جس کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جمع کروایا۔ اور جس کو مصحف عثمان رضی اللہ عنہ حاوی ہے۔ اس قرآن میں نہ کوئی کمی ہے اور نہ کسی طرح کی زیادتی۔ اس کا نظام و ترتیب اسی طرح ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کی ترتیب فرمائی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سورتوں کی آیتوں کے یکے بعد دیگرے رکھ کر ترتیب دیا نہ اس میں سے کسی پچھلی آیت کو آگے کیا اور نہ آگے کی آیت کو پیچھے کیا۔ پھر امت نے ہر ایک سورۃ کی آیتوں کی ترتیب ان کی جگہوں اور موقعوں کو اسی طریقہ پر یاد کیا اور برقرار رکھا جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص قرائتوں اور نفس تلاوت کو سیکھا تھا۔

ابن وہب سے مروی ہے کہ میں نے امام مالکؒ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ قرآن کی ترتیب اسی انداز پر کی گئی ہے۔ جس انداز پر صحابہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کرتے تھے۔ امام بغویؒ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب "شرح السنہ" میں لکھتے ہیں کہ صحابہ کے قرآن کو جمع کرنے کی وجہ یہ تھی کہ قرآن کے حافظوں کی موت سے اس کے کسی حصے کے ضائع جانے سے ڈرتے تھے، اس واسطے انہوں نے جس طرح پر قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا اسی انداز پر بلا کسی تقدیم و تاخیر کے اس کو لکھ لیا۔ یہاں تک کہ اس کی ترتیب میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کی ہوئی ترتیب کے علاوہ اپنی رائے کو ہرگز دخل نہ دیا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو قرآن کریم کے نازل شدہ حصوں کی تلقین اسی ترتیب پر فرمائی تھی جو آج ہمارے مصنفوں میں پائی جاتی ہے اور آپ کو اس ترتیب پر جبرائیل نے واقف کیا تھا جو ہر آیت کے نزول کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

کو تباہ و پکرتے تھے کہ یہ آیت فلاں سورت کی فلاں آیت کے بعد لکھی جائے گی۔
 امام مالک کے اس بیان سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرامؓ نے قرآن مجید کے منتشر
 اوراق و اجزاء کو صرف جمع کرنے کی کوشش کی تھی نہ کہ اسے ترتیب دینے کی اس
 واسطے کہ بلاشبہ قرآن اسی ترتیب کے ساتھ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے اور اس کو
 اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان دنیا پر نازل فرمایا پھر بوقت ضرورت تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا
 رہا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ تلاوت قرآن کی ترتیب نزول کی ترتیب کے علاوہ ہے۔
 ابن الجزار کا قول ہے کہ سورتوں کی ترتیب اور آیتوں کا ان کی جگہوں میں رکھنا محض
 وحی کے ذریعے عمل میں آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی فرمادیتے
 تھے کہ اس آیت کو فلاں جگہ رکھو۔ چنانچہ آیتوں کی ترتیب اپنی اپنی سورتوں میں رسول
 اللہ کی توقیف یعنی ہدایت اور امر کے مطابق ہوتی ہے اور اس ترتیب کا یقین رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت کی نسبت متواتر نقل سے حاصل ہوا ہے۔ اور اس
 بات سے بھی کہ صحابہ کا اسے مصحف میں اسی طرح رکھنے پر اجماع ہے لہذا جو شخص
 کسی آیت یا سورت کو مقدم یا مؤخر کرے گا وہ گویا نظم قرآن میں خلل ڈالے گا۔

تقویٰ

تقویٰ کے لفظی معنی "ڈرنے" کے ہیں اور اس کے مجازی معنی پرہیزگاری کے لیے جاتے ہیں۔ شریعت میں تقویٰ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں یا باتوں سے پرہیز کرنے، اجتناب کرنے اور بچنے کا حکم دیا ہے۔ ان سے بچا جائے اور جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان کو بلا چون و چرا کیا جائے اور ان ہدایات پر عمل کیا جائے۔

تقویٰ کی بنیاد ایمان باللہ، ایمان بالرسول اور ایمان بالآخرت پر ہے۔ چنانچہ تقویٰ بغیر ایمان کے حاصل نہیں ہوتا۔

تقویٰ اسلامی اخلاقیات کی بنیاد اور انسانی فضیلت کا قرآنی معیار ہے۔ ان کو مکرم عند اللہ اتقواکم۔ اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ مکرم وہ ہے جو متقی ہو۔

تقویٰ کن اصل مومن کے قلب کا فعل ہے۔ یعنی حقیقی تقویٰ قلب کا ہے حضور علیہ الصلوٰۃ

والسلام کا ارشاد ہے۔ الا ان التقویٰ ہلہنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قلب

سبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔ یاد رکھو! تقویٰ یہاں ہے۔ ظاہر ہے کہ جب

ایک مسلمان کے دل میں اللہ جل شانہ کی محبت اور اطاعت کا جذبہ مستقلاً جاگزیں ہوگا تو پھر یہ

کیونکر ممکن ہے کہ وہ اس کے احکام کی اطاعت نہ کرے! چنانچہ جب ہمارے دل میں اللہ

اور اس کے رسول کی صحیح محبت اور حقیقی احترام ہوگا تو ہمارے ظاہری افعال اور اعمال

مجھی اسی محبت اور احترام کے مطابق ہو جائیں گے اور ایک مسلمان جس کے ظاہر و باطن دونوں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں مقید ہوں۔ وہ یقیناً صاحبِ تقویٰ ہے۔

اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں تقویٰ اختیار کرنے پر بے حد زور دیتا ہے۔ چنانچہ سورۃ مادہ کی ۴۸ ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے :-

اعدلو اھواھوا قرب للتقویٰ

انصاف کی کرسی پر بیٹھنے والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ عدل کرو۔ یہی بات پرہیزگاری سے زیادہ قریب ہے۔ یعنی ایسا عدل و انصاف کرو جس کرنے میں کسی کی دوستی یا دشمنی کا خیال نہ کرو۔ ظاہر ہے کہ ایسے عدل کا سبب خدا کا خوف ہی ہو سکتا ہے۔ پھر یہ نہیں بلکہ اس کے ساتھ تلقین بھی کی جا رہی ہے ”واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون“ اللہ سے ڈرو، اللہ کو خوب خبر ہے، جو تم کرتے ہو۔

سورۃ اعراف کی ۲۶ ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے۔ ”لباس التقویٰ ذالک خیر“ پرہیزگاری کا لباس سب سے بہتر ہے۔ یہ بہترین خیر و برکت، نیکی و سعادت ہے۔ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، ”والعاقبۃ للتقویٰ“ عاقبت تقویٰ ہی کے لئے ہے۔ چنانچہ سورۃ بقرہ کی ۱۹۷ ویں آیت کے ذریعے ”تزدوا فان خیر الزاد التقویٰ“ کہہ کر آخرت کے لئے زاد راہ جمع کرنے کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے اور تبتلاً یا جا رہا ہے کہ یہ جمع کیا ہو مال و دولت، کوٹھی، کاریں اور بڑی بڑی ٹریڈیں اور کارخانے تمہارے لئے آخرت کی زاد راہ نہیں ہیں۔ آخرت کی بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ اسی کو اختیار کرو۔ آخرت میں یہی تمہارے کام آنے والا ہے۔

ارکانِ اسلام میں حج کی بڑی فضیلت ہے۔ حج کے بعض مقامات اور ارکان و افعال کو قرآن کریم شعائر سے تعبیر کرتا ہے۔ چنانچہ سورۃ حج میں ارشاد ہوتا ہے :-

”ومن یعظم شعائر اللہ فانہا من تقویٰ القلوب“ کہ جو کوئی اللہ کی نشانیوں

کی تعظیم کرے گا، پس تحقیق وہ تعظیم قلب کی پرہیزگاری کے ساتھ ہوتی ہے۔ اسی ضمن میں ارشاد ہوتا ہے ”لن ینال اللہ لحوہا ولادماؤہا ولکن ینالہ التقویٰ منکم“ جو تم جانوروں کی قربانی کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کو نہ تو اس کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ اس کا خون بلکہ اس کے پاس تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ یہی اصل الاصول تمام بدنی اور مالی عبادات کا ہے۔ ہماری عبادات، صدقات، خیرات سب میں تقویٰ درکار ہے۔ اگر ان میں سے کسی میں بھی ریاکاری، نام و نمود یا غیر اللہ کی آمیزش ہوگی تو وہ عبادت خواہ بدنی ہو یا مالی، اللہ کی نظر میں نامقبول ہوگی۔

قرآن پاک تقویٰ حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ خود قرآن پاک اس کی شہادت دیتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔ ”وانہ لتذکرۃ للمتقین“ درحقیقت یہ قرآن پرہیزگار لوگوں کے لئے جو غلط روی، غلط کاری اور اس کے برے نتائج سے بچنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لئے یہ قرآن نصیحت ہے۔

سورۃ بقرہ کی ابتدائی آیات میں کتاب قرآن کو ”ہدی للمتقین“ فرمایا گیا ہے۔ کہ یہ قرآن ایسے بدوں کے واسطے راہنمائی کا سبب ہے جن میں تقویٰ اختیار کرنے کی صلاحیت ہو۔ جو تقویٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہوں، جو تقویٰ اختیار کرنا چاہتے ہوں یا صفت تقویٰ سے قریب ہونا چاہتے ہوں یا اگر وہ پہلے سے متقی ہوں تو تقویٰ میں زیادتی اور مداومت کے طلبگار ہوں۔

تقی کا ایک حصہ ہے کہ شرک سے بچے اور فرائض ادا کرے۔ حضرت ابن عباسؓ سے منقول ہے ”متقین“ یہی مومنین ہیں جو شرک سے بچتے ہیں اور طاعت الہی پر عمل کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ ہی سے ایک دوسری روایت ہے کہ متقین یہی مومنین ہیں جو امور ہدایت کے ترک کرنے میں اللہ سے ڈرتے ہیں۔ حسن بصریؒ کا قول ہے کہ متقین وہ ہیں جو حرام سے بچتے ہیں اور فرائض ادا کرتے ہیں۔ تقویٰ کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ مومن ایسا فعل جو

اگرچہ مباح ہو مگر اس کے موافق شرع ہونے یا نہ ہونے میں تردد ہو تو اس کو بھی احتیاطاً چھوڑ دے۔
حضرت عمرؓ نے حضرت ابی بن کعبؓ کو پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے؟ حضرت کعبؓ نے جواب دیا کہ ایک
پگڈنڈی ہے جس کے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہیں۔ اس پگڈنڈی پر دامن کو کاٹھوں سے بچاتے
ہوتے چلنا۔ یہی تقویٰ ہے۔

تقویٰ اختیار کرنے کے طریقے سے متعلق حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانویؒ
نے اپنے موعظ میں لکھا ہے کہ تقویٰ پیدا کرنے کے لئے بنیادی چیز قلب کو درست کرنا ہے اور
اسے درست حالت میں رکھنا ہے۔ حسب طرح انسانی جسم کو مادی غذا کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح
ہمارا قلب بھی تقویٰ و پرہیزگاری کے حصول کیلئے روحانی غذا کا محتاج ہے۔ تقویٰ کی صفت پیدا
کرنے کیلئے ضروری ہے کہ دنیا کی بے جا طلب اور محبت کو ترک کیا جائے اور یہ خیال رکھا جائے
کہ مگر خدا کے سامنے جانا ہے اور اپنے تمام افعال و اعمال کے لئے جوابدہ ہونا ہے۔ اس کیلئے
نیک عمل کی ضرورت ہے۔ اگرچہ خیر و نیکی کا عمل شروع کرنے میں پہلے پہل تکلف ہو گا لیکن پھر عادت
ہو جائیگی اور اسکی برکت سے اللہ کی محبت بڑھے گی۔ اور اسکا راز یہ ہے کہ انجام کار سہولت
ہوگی۔ ظاہر سے باطن میں مدد ملے گی۔ اس کیلئے اہل اللہ کی صحبت، اللہ کا ذکر اور نفس کا محاسبہ
ضروری چیزیں ہیں۔ یہ سب اللہ کی محبت کے حصول کے ذرائع ہیں۔ جن سے انشاء اللہ
تعالیٰ حقیقت طاعت متیسر ہوگی اور ایک مسلمان ظاہراً و باطناً متقی بن جائیگا۔

حضرت ابوالدرداء اپنے اشعار میں فرماتے ہیں :-

- انسان اپنی تمناؤں کا پورا ہونا چاہتا ہے۔
- اور خدا کی مشیت پر نظر نہیں رکھتا۔
- حالانکہ ہوتا وہی ہے جو خدا کی مشیت ہو۔
- وہ اپنے دنیاوی فائدے اور مال کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔
- حالانکہ بہترین فائدہ اور عمدہ مال "تقویٰ" ہے یعنی خدا سے ڈرنا۔

حسد

کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت یا خوبی یا فضیلت عطا فرمائی ہے اس پر کسی دوسرے شخص کا جل کر یہ چاہنا کہ وہ نعمت، خوبی یا فضیلت اس شخص سے چھین کر خود اس کو حاصل ہو جائے یا کم از کم اس دوسرے شخص کے پاس سے ضرور چھین جائے "حسد" کہلاتا ہے۔

حسد ایک بہت بڑی برائی ہے۔ یہ حقیقت میں ایک روحانی بیماری ہے۔ جس کا تعلق انسان کے قلب سے ہے۔ حسد بغزور، تکبر، باہمی عداوت اور خباثت نفس سے پیدا ہوتا ہے اور دوسری بہت سی اخلاقی برائیوں کے پیدا کرنے کا سبب بھی بنتا ہے۔ جو شخص حسد کرتا ہے، وہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے نظام ربوبیت پر نکتہ چینی کرتا ہے۔ وہ نعوذ باللہ یہ خیال کرتا ہے کہ خدا نے خود اسے اس نعمت سے محروم رکھ کر اس کے ساتھ بڑی نا انصافی کی ہے، کیونکہ وہ دوسرا شخص، اس کے خیال کے مطابق خود اس کے مقابلے میں اس نعمت کا اہل نہ تھا۔ اس خیال سے ایک اور برائی نفس میں کبر و غرور کی پیدا ہوتی کہ اپنے آپ کو دوسروں سے برتر اور افضل جانا، گویا وہ شخص جو اس نعمت، خوبی یا فضیلت سے بہرہ ور ہے، نا اہل ہے اور اس شخص کے مقابلے میں حاسد خود زیادہ اہل، لائق اور بہتر مند ہے۔ نعوذ باللہ خدا ظالم ہے کہ اس نے مستحق کے مقابلے میں ایک غیر مستحق کو اپنے انعام و اکرام سے نوازا؟

دوسرے لفظوں میں وہ اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم سے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے جو اس قادر مطلق نے اپنے دوسرے بندوں پر فرمائی۔ ظاہر ہے کہ ایک عبد، بندے اور

غلام کا یہ منصب نہیں کہ وہ اپنے آقا کی تقسیم پر اعتراض کا خیال بھی دل میں لائے !
 حسد سے پیدا ہونے والی برائیوں اور اس کے مہلک نتائج پر اگر ہم ذرا گہری نظر
 ڈالیں تو غالباً یہ کہنا ہے جانہ ہوگا کہ حاسد انسان خدا سے بغاوت کرنے کے جرم کا مرتکب
 ہو جاتا ہے اور ایک باغی کی جو سزا ہوتی ہے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ چنانچہ سب سے
 پہلی سزا تو حاسد کو یہ ملتی ہے کہ وہ اپنے مالک کی نظر کرم سے محروم ہو جاتا ہے، دنیا میں
 رسوائی و ناکامی اس کا مقدر بن جاتی ہے اور عاقبت میں سزائے جہنم ہے۔

ایک حاسد شخص اپنے محسود کو جس سے وہ حسد کرتا ہے، نقصان پہنچا سکے یا
 نہ پہنچا سکے لیکن خود اپنے کو ضرور نقصان پہنچاتا ہے اور وہ اس طرح کہ اس کے اپنے نفس
 میں ایک آگ سی لگی رہتی ہے۔ جو ہمہ وقت اس کے جسم و جان کو حسد کی آگ میں جلا سکتے
 رکھتی ہے، اس کی جو تمنائیں اور آرزوئیں ہوتی ہیں، وہ پوری نہیں ہو پاتیں اور اندر ہی
 اندر محرومی کا غم اسے کھائے جاتا ہے اور وہ ہمہ وقت ایک سرگردانی کی کیفیت سے
 دوچار رہتا ہے۔ قناعت و آرام کی زندگی کو رخصت کر کے ہر وقت تخلص اور دنیاوی
 کوفت میں مبتلا رہتا ہے۔

کبھی کبھی یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جب اس کی ساری کوششیں بلکہ سازشیں
 محسود کو نقصان پہنچانے کی بے کار جاتی ہیں تو وہ اس پر جاؤ، ٹوٹکے اور منتر کھرانے پر اتر
 آتا ہے۔ جس کا ارتکاب بالآخر کفر کا سبب بن جاتا ہے اور اس کی تمام نیکیاں، آخرت
 کے نقطہ نظر سے رائیگان، بے کار اور ضائع ہو جاتی ہیں۔

حسد کا یہ فساد خود حاسد کی اپنی ذات ہی تک محدود نہیں رہتا، بلکہ حاسد اپنے
 آپ کو اس دو شخص کے مقابلے میں اس نعمت کا زیادہ مستحق سمجھ کر اپنے بے جا اقوال
 اور افعال کے ذریعہ معاشرے میں انتشار پیدا کرنے کا سبب بن جاتا ہے، اس کی زبان
 شکوہ و شکایت کی زبان بن جاتی ہے اور دوسروں کے ذہن بھی اس کی ان باتوں سے
 بے جا طور پر متاثر ہوتے ہیں۔

حسد کا اجتماعی نقصان یہ ہوتا ہے کہ حاسد کی ظاہری اور باطنی قوتیں اور صلاحیتیں

سچ عمل سے معطل ہو کر غلط عمل میں لگ جاتی ہیں جس کا بالآخر یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ معاشرے سے باہمی کریمانہ اخلاق مٹنا جاتا ہے، باہمی اخوت رواداری، ہمدردی اور چشم پوشی ختم ہونے لگتی ہے اور معاشرے کے افراد ایک دوسرے سے باہمی کینہ، بغض اور حسد رکھنے کے سبب بچھوڑوں کی خاصیت اختیار کر لیتے ہیں کہ موقع ملے تو ڈنک ماریں اور نقصان پہنچائیں۔ ایسا معاشرہ فلاح سے بے بہرہ اور امن و سکون اور محبت و سلامتی سے نا آشنا ہو کر انسانی معاشرہ کہلانے کا بھی مستحق نہیں رہتا۔

حسد کے شر اور فساد کی اثر انگیزی کی اس سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی ہے کہ خود قرآن حکیم میں جس طرح شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ اسی طرح حاسد کے شر سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ چنانچہ سورۃ الفلق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی جا رہی ہے کہ اے رسول! آپ کہتے کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ "قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق و من شر ما سق اذا و قب، و من شر النقیثات فی العقد و من شر حاسد اذا حسد"

سنن ابوداؤد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم حسد کے مرض سے بہت بچو، حسد آدمی کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو جلادیتی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے بخاری و مسلم میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "تم دوسروں کے متعلق بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ تم کسی کی کمزوریوں کی ٹوہ میں بھی نہ رہا کرو اور جا سوسوں کی طرح رازدارانہ طریقے سے کسی کے عیب معلوم کرنے کی کوشش بھی نہ کیا کرو، اور نہ ایک دوسرے پر فوقیت حاصل کرنے کی بے جا ہوس کرو، نہ آپس میں حسد کرو اور نہ بغض و کینہ رکھو!"

ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ: "تم سے پہلی امتوں کی ایک بیماری تم لوگوں میں منتقل ہو گئی۔ وہ بیماری حسد اور بغض

ہے۔ یہ بیماری دین کو تباہ کر دیتی ہے۔ یعنی حسد کے سبب حاسد سے ایسے اقوال اور افعال سرزد ہوتے ہیں جو اس کے دین کو تباہ کرنے کا سبب بن جاتے ہیں۔

ہمارے بزرگوں نے حاسد کے شر سے بچنے کے چند طریقے متعلم کئے ہیں۔

(۱) سب سے پہلا اور موثر طریقہ حاسد کے شر سے بچنے کا یہ ہے کہ اللہ کی پناہ مانگی جائے۔

(۲) دوسرا یہ کہ محسود اللہ پر پورا بھروسہ کرے اور یہ یقین رکھے کہ جب تک اللہ نہ چاہے کوئی اس کا ہال بیکار نہیں کر سکتا۔

(۳) تیسرا یہ کہ حاسد کی باتوں پر صبر کرے۔ بے صبر ہو کر خود اس سے ایسا کوئی قول یا فعل سرزد نہ ہو کہ خود اس میں اور حاسد میں کوئی فرق نہ رہے، کیونکہ اگر ایسا ہو گا تو وہ اللہ کی تائید اور مدد سے محروم ہو جائے گا۔

(۴) چوتھا طریقہ یہ ہے کہ حاسد، خدا سے بے خوف اور زمانے سے بے پروا ہو کر کیسا ہی رویہ اختیار کرے، محسود بہر حال تقویٰ پر قائم رہے۔

(۵) پانچواں یہ کہ اپنے دل کو حاسد کی طرف سے بالکل فارغ کر لے اور حاسد کا خیال دل سے نکال دے، جیسے کہ اس کے کسی حاسد کا کوئی وجود ہے ہی نہیں۔

(۶) چھٹا طریقہ یہ ہے کہ حاسد کے ساتھ اگر کوئی ضرورت نیکی اور احسان کرنے کی آئے تو اس کے ساتھ نیکی اور احسان کرنے سے باز نہ رہے۔

انشاء اللہ ان طریقوں پر عمل کرنے سے حاسد کے شر سے محفوظ رہے گا۔

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے خود حاسد کے لئے بھی حسد کے مرض سے نجات پانے کے چند طریقے بیان کئے ہیں۔

(۱) پہلا یہ کہ محسود کی عیب جوئی کے بجائے اس کی خوبیوں پر نظر رکھی جائے اور ان کا اظہار بھی کیا جائے۔ اس سے محسود سے حسد میں کمی واقع ہوگی، انشاء اللہ عداوت جاتی رہے گی اور حاسد کو رنج و غم سے نجات ملے گی۔

(۲) دوسرا طریقہ یہ ہے کہ حاسد کو چاہئے کہ اپنی زبان اور فعل اختیار میں کوتاہی رکھے اور یہ سمجھتا رہے کہ دوسروں کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عطا کی ہے اس پر جلنا حرام ہے۔

(۳) تیسرا یہ کہ ہر وقت یہ امر پیش نظر رکھے کہ دنیا کی ہر نعمت فانی ہے، اور محسود کا اقتدار بھی ناپائیدار اور ختم ہونے والا ہے۔ اس لئے کسی دوسرے کی دنیاوی نعمت پر حسد بے کار ہے۔

حسن تدبیر

”حسن تدبیر“ کے معنی ہیں ”اچھی تدبیر“ اور تدبیر میں غور و فکر اور سعی و عمل دونوں شامل ہیں۔ اسلامی نقطہ نگاہ سے انسان منجانب اللہ اس بات کا مکلف ہے کہ وہ جملہ امور میں خواہ وہ امور دنیاوی ہوں یا دینی، اللہ کی دی ہوئی عقل کو کام میں لاکر حسن تدبیر اختیار کرے اور مکمل غور و فکر اور ہر ممکن سعی و عمل کرے، اور پھر ان امور کا نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے۔ دوسرے لفظوں میں ایک انسان کے لئے کوشش و عمل اور حسن تدبیر کو اسباب کے درجہ میں اختیار کرنا فرض ہے لیکن ان اسباب کو فی نفسہ موثر نہ جانے، اصل تدبیر، موثر اور مستحب اللہ ہی کو جانے اور سمجھے۔

لیکن یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کونسی تدبیر و عمل ہے جو اسلام کی نظر میں مطلوب و محمود ہے؟ نیز یہ کہ اس تدبیر و عمل کی غایت کیا ہونی چاہیے اور اس کی حدود کیا ہیں اور اس تدبیر و عمل کا طریقہ کار کیا ہوگا؟

اس سوال کے جواب کے لئے ہمیں انسان کی جبلی ضرورتوں کی طرف دیکھنا ہوگا۔ بنیادی طور پر ہر انسان اپنے خور و نوش کے انتظام، موسمی اثرات سے محافظت اور دوسری تمدنی حاجتوں کی تکمیل کے لئے حسن تدبیر اختیار کرنے پر مجبور ہے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو تین خصوصیتوں سے نوازا ہے۔ پہلی انسانی خصوصیت یہ ہے کہ وہ حصول منفعت اور دفع مضرت کے لئے قصد و ارادہ کرتا ہے جو اس کے ذہن و دماغ میں پہلے ایک خیال کی صورت میں نمودار ہوتا ہے اور پھر ذہنی قوت سے ارادہ اور عزم کی صورت اختیار کرتا ہے اور دوسری خصوصیت انسان میں حاجت براری کے ساتھ تسکین قلب کی خواہش کا

پایا جاتا ہے اور تیسری خصوصیت اس حاجت براری اور تسکین قلب کے حصول کے لئے حسن تدبیر سے کام لینا ہے، جس کا دوسرا نام عمل ہے۔

چونکہ عقل، قوت اور عمل کے اعتبار سے تمام انسان برابر نہیں ہوتے، اس لحاظ سے حسن تدبیر کے بارے میں غور و فکر اور ان کے عمل پیرا ہونے میں بھی انسان آپس میں مختلف ہوتے ہیں، اگرچہ تدبیر کے ابتدائی اور ادنیٰ درجہ میں یکساں طور پر شریک رہتے ہیں، لیکن جو لوگ حسن تدبیر کے اعلیٰ درجہ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے واضح نصب العین اور اس کے ساتھ نصب العین کی صداقت و حقانیت پر یقین کامل، عمل سپہم از بس ضروری ہے۔ اگر انسان کے سامنے اس کا نصب العین واضح نہیں ہے تو پھر وہ تدبیر و عمل کے ثمرات سے پوری طرح مستفید نہیں ہو سکتا۔ لہذا حسن تدبیر اختیار کرنے سے پہلے لازمی ہے کہ ہم اپنی تدبیر کا اصلی مقصد متعین کر لیں۔

قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ سعی و عمل کے سلسلے میں ایک اصولی قاعدہ یہ بیان فرماتا ہے کہ "لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى" کہ انسان کے لئے نہیں ہے، مگر وہ جو اس نے کوشش کی جس کی اس نے سعی کی۔ گویا بنیادی چیز انسان کی سعی ہے، کوشش ہے۔ اللہ ہاتھ پر توڑ کر مٹھ جائے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ایسے لوگوں کا وجود زمین پر بوجھ کے مترادف ہے، اسی لیے مہیک مانگنا سب سے زیادہ ذلیل کام ہے۔ کیونکہ انسان اپنی سعی و عمل کی قوت کو ترک کر کے دوسروں کے سامنے ہاتھ مھیلاتا ہے، اسلام اس کی سختی سے مذمت کرتا ہے۔

قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ تدبیر و عمل کے ثمرات و نتائج سے مطلع فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے۔

« مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا »

جس شخص نے نیک عمل کیا وہ اس کے اپنے فائدے کے لئے ہے، اور جس نے کوئی برا عمل کیا اس کی پاداش اس کے ذمہ ہے۔ اس آیت کی روشنی میں تدبیر و عمل کا صالح ہونا بھی ضروری ہے۔ گویا مقصد بھی جائز اور صحیح ہو اور اس کے حصول کے لئے جو

تدابیر اور ذرائع اختیار کئے جائیں، وہ بھی جائز اور درست ہوں۔ حدیث میں آیا ہے:-

”إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ لِعَمَلٍ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ“

انسان بعض اوقات ایسے کام کرتا رہتا ہے جو بہشت والے کرتے ہیں، مگر دوزخ والا ہوتا ہے، گویا آخر میں وہ ایسی ناجائز تدبیریں اختیار کرتا ہے اور ایسا بُرا کام کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ دوزخی ہو جاتا ہے۔ اس سے ایک یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ زندگی کے آخری لمحہ تک نیک تدبیر و عمل میں مشغول رہنا چاہیے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد احادیث مروی ہیں ان میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ حسن عمل اختیار کرو، پیہم، مسلسل اور مداومت کے ساتھ، خواہ وہ تھوڑا ہی ہو چنانچہ سنن ابن ماجہ میں — حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک حدیث منقول ہے:-

”وَكَانَ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَيْهِ الْعَمَلُ الصَّالِحَ وَالَّذِي يَدُومُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ

وَأَنْ كَانَ يُسِيرًا“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعمال میں سب سے زیادہ محبوب عمل یہ تھا کہ بندہ عمل صالح پر دوام اختیار کرے۔ اگرچہ وہ عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ سنن دارقطنی میں بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اسی مضمون کی ایک حدیث مروی ہے، آپ نے فرمایا:-

”أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ“

اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل وہ ہے جو زیادہ پابندی سے کیا جائے، خواہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔

حسن عمل کے تسلسل اور ہمیشہ کرنے سے طبیعت میں ایک خاص کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس نیک عمل کے موافق آہستہ آہستہ مزاج بن جاتا ہے۔ اگر عمل پیہم مسلسل اور مداومت کے ساتھ نہ ہو تو انسانی کردار کی کھٹکی پیدا نہیں ہوتی۔ اس کی مثال ایک ایسی بارش کی ہے کہ زمین کے کسی حصہ پر بارش کے چند تھپٹے پڑ جائیں تو اس سے زمین میں کوئی روئیدگی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر بارش کچھ دن یا وقفے وقفے سے ہوتی رہے تو اس زمین میں روئیدگی کے آثار پیدا ہو جائیں گے۔ مثال مشہور ہے کہ اگر تھپڑ بھی ایک ٹوازن

اور تسلسل کے ساتھ قطرہ قطرہ پانی ٹپکتا رہے تو بالآخر وہ اپنا ایک نشان بنا لیتا ہے، بالکل یہی حالت حسن تدبیر کے ساتھ عمل پیہم کی ہے، خواہ عمل دنیا کے لئے ہو خواہ آخرت کے لئے، لیکن تسلسل اور مداومت کے سبب اپنے نتائج ضرور پیدا کرتا ہے۔ البتہ عمل آخرت کے لئے اخلاص نیت کو اساسی حیثیت حاصل ہے۔ آخرت کے کاموں میں سے حسن تدبیر و عمل کے سلسلے میں بہترین ہدایت، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں ہے جس میں آپ نے فرمایا:-

”اعمل لدنیاء کانتک تعیش ابداً واعمل لآخرتک کانتک
یموت غداً“

یعنی دنیا کے کاموں کو ایسا سمجھ کر کرنا چاہئے کہ گویا تم ہمیشہ دنیا میں رہنے والے ہو جلد ہی کیا ہے؟ کر لیں گے، لیکن آخرت کے کام کو ایسا سمجھ کر کرنا چاہئے کہ گویا تم کل ہی مر جاؤ گے۔ دوسرے لفظوں میں آخرت کے عمل کو تعویق و تاخیر میں ڈالنے بغیر حسن تدبیر کے ساتھ مسلسل انجام دیتے رہنے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔

حسن سلوک

انسان کی بہت سی اخلاقی خوبیوں میں ایک بڑی خوبی "حسن سلوک" یعنی دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ ہے۔ حسن سلوک کے یہ معنی نہیں ہیں کہ محض ظاہری طور پر اچھی طرح سے گفتگو یا ملنے جلنے میں بعض آداب و رسوم کا لحاظ کر لیا، بلکہ حسن سلوک شرافت کے کمال اور خیر خواہی کا وہ اعلیٰ جذبہ ہے جو خود کو بھوکا رکھ کر دوسرے کا پیٹ بھرنے اور اپنی ضرورت کاٹ کر دوسرے کی ضرورت پوری کرنے کے لئے انسانی نفس کو تیار و آمادہ کرتا ہے۔ وہ دوسروں پر آئی مصیبتوں کے دفعیہ کے لئے اسی طرح جدوجہد کرتا ہے جس طرح خود اپنی ذات پر آئی ہوئی مصیبت کو دور کرنے کے لئے کوشش کرتا ہے۔ وہ خدا کی عطا کردہ نعمتوں کے استعمال کو صرف اپنی ہی حد تک محدود اور محفوظ نہیں رکھتا بلکہ اللہ کے دوسرے مستحق بندوں کو بھی ان نعمتوں میں شریک کرتا ہے اور ان نعمتوں کا دائرہ صرف مادی طور پر ہی نہیں روحانی اور اخلاقی دائرہ میں بھی دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے۔ مثلاً اچھے مشورے دینا، دین کی تعلیم اور اخلاقی حالت کی بہتری پر توجہ۔ وہ نہ صرف اپنی زندگی کو برائیوں سے محفوظ رکھتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی برائی کے نتائج سے باخبر اور ان سے دور رہنے کی تلقین کرتا ہے، دوسروں کو بدی کی طرف راغب دیکھ کر اس کی طبیعت بے چین ہو جاتی ہے۔ اور ان کو اس بدی سے بچانے کے لئے ضروری تدابیر اختیار کرتا ہے۔ یہ سب حسن سلوک ہے۔

قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے :-

”لن تنالوا البرحتی تنفقوا مما تحبون“ کہ تم جتنک ان چیزوں میں سے جو تمہیں محبوب اور پسندیدہ ہیں اللہ کی راہ میں صرف نہ کرو گے، کمال نیکی کا درجہ حاصل

یہ کر سکو گے۔ پھر تعلیم دی گئی کہ اپنے اعزاء و اقرباء اور غرباء و مساکین کی مدد کرو اور یہ سب احسان جتانے کے لئے نہیں بلکہ ”حبا للہ“ اللہ کی محبت کی خاطر کرو۔ گو یا حسن سلوک اللہ کو راضی کرنے اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور ہمارے کسی عمل سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے تو اس سے بڑی اور کیا خوش نصیبی ہو سکتی ہے؟ اسلامی سیر و تاریخ حسن سلوک کی مثالوں سے بھری پڑھی ہیں۔ ایک جنگ میں تین صحابہ کرام زخموں سے چور پیاس کی شدت سے بے چین اور جان بلب تھے۔ ان میں سے پہلے شخص کو پانی دیا گیا تو اس نے کہا اس دوسرے زخمی کے پاس لے جاؤ اور دوسرے نے کہا اس تیسرے زخمی کے پاس لے جاؤ، وہ زیادہ سختی میں مبتلا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک دفعہ کئی فاقوں کے بعد اپنے اہل و عیال کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے کہ ایک سائل نے دروازہ پر دستک دی آپ نے سارا کھانا اٹھا کر اس سائل کو دیدیا، خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کئی بار ایسا واقعہ پیش آیا۔

لیکن حسن سلوک دکھاوے، نام و نمود اور شہرت طلبی کے لئے نہ ہو بلکہ خالص اللہ کی رضا کے حصول کے لئے ہو۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ نیت میں خلوص ہو، بلا غرض ہو اور دیانت داری کے ساتھ ہو۔

اپنے دشمنوں کو معاف کر دینا اور ان سے بدلہ لینے کی قوت ہونے باوجود ان سے درگزر کرنا، انتقامی جذبے سے مغلوب نہ ہونا، یہ بھی حسن سلوک ہے اور اس کے لئے آنت میں بڑا اجر ہے۔

قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے۔

”وجزاء سیئة مثلها۔ فمن عفا واصلح فاجره علی اللہ۔ انه

لا یحب الظالمین“ (۴۲؛ ۴۰)

یعنی برائی کا بدلہ اس کے مثل برائی ہے، پس جو کوئی اس برائی کرنے والے کو معاف کرے اور صلح و صفائی کر لے، اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ ایک اور جگہ ”والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس“ کے الفاظ میں غصہ

پی جانے والوں اور لوگوں کو معاف کرینے والوں کو محسنین فرمایا گیا اور یہ کہا گیا کہ اللہ محسنین کو دوست رکھتا ہے۔ یہاں محسنین سے نیکو کار اور سلوک و احسان کرنے والے لوگ مراد ہیں۔ یہ ایک اعزاز و انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دوستی اور پسندیدگی کے شرف سے نوازتا ہے۔ ایک اور جگہ قرآن پاک میں ارشاد ہے:-

”ادفع بالتي هي احسن“

کہ برائی کو نیکی کے ذریعہ رو کرو، برائی کا جواب بھلائی سے دو، یعنی کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے، تم اس کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک اختیار کرو۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے بھائی کو دیکھ کر مسکرا دینا بھی صدقہ یعنی خیر و نیکی ہے۔ ایک مرتبہ آپ مسجد میں تشریف رکھتے تھے۔ ایک شخص آیا تو آپ نے اپنے جسم کو حرکت دی اور کچھ تھوڑے سے سمٹ گئے۔ اس شخص نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! جگہ تو کشادہ ہے! آپ نے فرمایا کہ مسلمان کا یہ حق ہے کہ جب اس کا بھائی اسے دیکھے تو اس کے لئے کچھ نہ کچھ اپنے جسم کو حرکت دے۔ اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لئے ایک مسلمان کے دل میں گنجائش ہونی چاہیے اور جب اس کو دیکھے تو اس میں ایک استقبالی کیفیت پیدا ہو، اس کے اعضاء و جوارح سے ظاہر ہو کہ وہ اسے دیکھ کر خوش ہو ہے۔ یہ بھی حسن سلوک کا ایک درجہ ہے۔

اسلام انسانی نفس کو عقل و ایمان کے تابع رکھنا چاہتا ہے۔ وہ اسے مادی اور روحانی دونوں طرح کی ایسی تعلیمات و اخلاقیات سے آگاہ اور ایسے اعمال حسنہ سے بہرہ مند دیکھنا چاہتا ہے جو اسکے لئے دنیاوی زندگی میں بھی مفید ہوں اور آخرت کے لئے زاد راہ بھی بن سکیں۔ ان ہی اعمال حسنہ میں سلوک و احسان بھی شامل ہے۔ حسن سلوک سے اچھے نتائج انسان کی اپنی زندگی ہی میں ظاہر ہوتے ہیں اور آخرت میں اس کے لئے جو اجر ہو گا وہ علیحدہ ہے۔

چنانچہ اسلام نے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ وہ نہ صرف اپنے دوستوں، بلکہ

جلنے والوں، ہمسایوں، اعزاء و اقارب، اجنبیوں، محتاجوں اور مسکینوں بلکہ دشمنوں تک سے حسن سلوک اختیار کریں۔ اسلام انسانی زندگی میں حسن سلوک کو بطور ایک بنیاد کے قرار دیتا ہے۔

اس سلسلہ میں قرآنی تعلیم کی انتہا اور کمال یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو حکم دیتا ہے کہ جن کو یہ مشرک اللہ کے سوا پکارتے ہیں یعنی بتوں کو، ان کو بھی بُرا نہ کہو بلکہ حکمت و موعظت کے ذریعہ ایسا طریقہ اختیار کرو جو ”احسن“ ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے:-

” لیبلوکم ایکم احسن اعمالا “

یعنی اللہ نے ہمیں یہ حیات اسی لئے بخشی کہ موت کے بعد آخرت کے دن ترازو میں جانچے اور تولے کہ ہم میں سے کون عمل کے اعتبار سے ”احسن“ رہا۔ کون اپنی زندگی میں سلوک و احسان کو اختیار کئے رہا۔ گویا حسن عمل اور حسن سلوک ہی زندگی کے امتحان میں کامیابی کی کنجی ہے۔

حصولِ علم

”علم“ کے لفظی معنی ”دانستن“ یعنی ”جاننے“ کے ہیں لیکن اصطلاحاً اس سے مراد ”حقیقتِ اشیاء کا جاننا“ ہے۔ ”علم“ اور ”صنعت“ دو علیحدہ چیزیں ہیں۔ البتہ ”علم“ ”صنعت“ میں داخل ہے جبکہ ”صنعت“ ”علم“ سے متمیز ہے۔

کتابی علم کی ترقی کے اس دور میں شاید ہی کوئی انسان ہو جو حصولِ علم کا مخالف اور اسکی اہمیت کا منکر ہو۔ اس لئے اصل سوال علم کے حصول کا نہیں بلکہ علم کی تشخیص اور تعین کا ہے جس کو حاصل کیا جائے، بلکہ جس کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض قرار دیا گیا ہے۔

علم ہی کے سبب انسان کو ملائکہ پر فضیلت بخشی گئی۔ اور موجوداتِ عالم کا اسے محرم بنا دیا گیا۔ علم ہی کی بدولت اس کو خلیفۃ اللہ فی الارض کا عظیم الشان منصب سونپا گیا۔ علم و طاقت ہی ملکی سرداری و سربراہی کا سرچشمہ قرار دیئے گئے۔ علم آدمی کو انسان بناتا ہے جو علم آدمی کو انسان نہ بنائے، ظاہر ہے کہ وہ علم وہ نہیں جس کا حصول فرض کیا گیا ہے۔

علم کا حصول اسی بنیادی انسانی مقصد کے تحت ہونا چاہیے۔ چنانچہ اگر انسان ایسا علم حاصل کرتا ہے جو اس کو انسانیت کے درجے سے گرا دے یا انسان کے درجے سے بڑھا کر اس سے خدائی کا دعویٰ کرادے تو ظاہر ہے کہ یہ وہ علم نہیں جو اللہ کو مطلوب ہے، جو انسان کا خاص شرف ہے، جو اس کو خلیفۃ اللہ فی الارض ہونے کا مستحق بناتا ہے۔ اسی لئے علم کے حصول میں بنیادی مسئلہ علم کی تشخیص و تعین کا ہے جیسا کہ اوپر عرض

کیا گیا ہے۔

انسان کا سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کا علم و عرفان حاصل کرے، کہ وہ کون ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ کہاں جائے گا؟ اس کا خالق کون ہے؟ لازمی طور پر اس کا ذہن کائنات میں پھیلی ہوئی آیات اور نشانیوں کے ذریعے ان سب کے خالق کی طرف منعطف ہوگا۔ یہیں سے علم کی صحیح تشخیص اور تعین کا مرکزی نقطہ شروع ہوتا ہے۔ یعنی علم معرفت کر دو گار، علم معرفت الہی — جب اسے اللہ کی ذات و صفات کا علم یقین حاصل ہوگا تو اسے اپنی ذات اور اس کے فانی وجود اور اس کے مقتضیات کا بھی علم ہو جائے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے۔

”من عرف ربه فقد عرف نفسه“ — جس نے اپنے رب کو پہچان لیا اس نے اپنے نفس کو جان لیا۔

اس سے یہ ثابت ہوا کہ انسان کو بنیادی طور پر ان علوم کو حاصل کرنا چاہیے جو اسے اس کے خالق اور اس کے منشاء تخلیقی سے متعارف کرا سکیں۔ اس کے لئے ظاہر ہے کہ وہ کتابیں جو انسانوں نے لکھیں اور وہ علوم جو انسانی دماغوں نے ایجاد کئے خطا و صواب کے احتمال سے پرہیز۔ اس لئے صحیح ترین ذریعہ علم ”وحی“ ہے جو کتب سماویہ کی صورت میں اللہ کی طرف سے انسان کی ہدایت و راہ بری کے لئے نازل کی جاتی ہیں۔ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ پر نازل کی ہوئی آخری کتاب ہدایت ”قرآن مجید“ ہے جو ساری انسانیت کے لئے رہتی دنیا تک کے لئے آخری کتاب ہدایت ہے جس میں کسی قسم کے شک و تردید کی مطلقاً کوئی گنجائش نہیں، اس لئے اسی کتاب قرآن کا علم انسان کے لئے صحیح ترین ذریعہ علم ہے، جس کا حصول اس پر فرض ہے۔ اس کی صحیح ترین تعبیر و تشریح کے لئے احادیث و سنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ ایک مسلمان ہی کے لئے نہیں بلکہ ہر ایک انسان کے لئے اپنے منشاء تخلیقی کو معلوم کرنے اور اس کی تحصیل و تکمیل کے لیے میدان حیات میں گامزن ہونے کیلئے ضروری ہے کہ وہ قرآن و حدیث

کی روشنی میں اپنے سفر علم کا آغاز کرے۔ اس سے عقائد کی درستی اور اعمال کی صلاحیت پیدا ہوگی اور سیرت انسانی میں ایک توازن اور جمال پیدا ہوگا۔

قرآن و حدیث ہی کے مطالعے سے یہ معلوم ہوگا کہ تمدنی انسانی زندگی کے قیام اور ارتقاء کے لئے صنائع کا علم بھی ضروری ہے۔ ان صنائع کے جانے بغیر انسان اپنی معاش کے حصول اور تمدنی ضروریات کی تکمیل پر قادر نہیں ہو سکتا اور آفات ارضی و سماوی سے محافظت ممکن ہو سکتی ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ صنائع اور فنون سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم بھی ضروری ہے جو انسان کی زندگی اور قوت کا سبب بنتے ہیں، کیونکہ اگر جسم میں قوت نہ ہوگی تو پھر علوم کا حصول کیونکر ہوگا؟ — اللہ کی طرف سے بندے کے ذمہ جو فرائض عائد کئے گئے ہیں ان کی تکمیل کیونکر ہوگی؟ البتہ یہ سائنسی اور ٹیکنیکی علوم و فنون بذات خود مقصود نہیں ہوتے بلکہ وہ انفرادی اور اجتماعی طور پر ایک بہتر تمدنی زندگی کی طرف رہ نمائی کرتے ہیں۔ علم کی اصل غایت یہ ہونی چاہیے کہ خدا اور بندے کے باہمی تعلق کو استوار کرنے میں مدد و معاون ثابت ہو۔ ایسا علم جو اس تعلق کو پیدا نہ کرے یا کمزور کر دے یا جس علم کے حصول سے خشیت پیدا نہ ہو، اللہ کا خوف پیدا نہ ہو، قرآن حکیم کی روشنی میں علم مطلوب نہیں۔ ”انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء“ اللہ کے عالم بندے ہی اس سے ڈرتے ہیں۔

علم کا بنیادی مقتضی عمل ہے۔ قرآن و حدیث اللہ کے احکام جاننے کا یقینی ذریعہ ہیں۔ اگر ہم ان کے ذریعہ حصول علم کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر نہ چلیں تو گویا ہمارے علم میں وہ یقینی کیفیت نہ پیدا ہو سکی جو عمل کو براہِ گنجتہ کرنے کا باعث ہوتی۔ دوسرے لفظوں میں ہم نے قرآن و حدیث کو عربی ادب کی بہترین لازوال کتابوں کے طور پر پڑھا اور ہمارے قلب ان کے حقیقی مفہوم سے نا آشنا ہی رہے۔ کیونکہ علم کے بعد ہوا ہوس کی غلامی ممنوع ہے۔ راسخون فی العلم کے سینے نورِ تصدیق سے منور ہو جاتے ہیں اور وہ بے اختیار پکار اٹھتے ہیں۔ ”آمنابہ کل من

عند ربنا“ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے اور ہم اس پر ایمان لائے۔ اہل علم کی ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ قرآن کی زبان میں ”قائماً بالقسط“ ہوتے ہیں۔ وہ عدل پر قائم رہنے والے ہوتے ہیں۔ عدل و انصاف ان کا شیوہ زندگی اور طرز حیات بن جاتا ہے۔ نا انصافی اور ظلم شقاوت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ گویا صحیح علم کا حصول معاشرے میں عدل و انصاف کی حکمرانی قائم کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اہل علم کے درجات بلند فرماتا ہے۔

قرآن حکیم بلا علم بات کہنے یا بحث کرنے سے سختی کے ساتھ منع فرماتا ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران کی ۶۶- ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے: ”فلم تحاجون فیما یسئلکم بہ علم“ مجلاتم لوگ اس امر میں جس بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں، کیوں حیل و حجت کرتے پھو؟ پھر ایک سو ستائویں (۱۹۷) آیت میں ارشاد ہوتا ہے: ”مالہم بہ من علم الا اتباع الظن“ کہ ان کے پاس اس امر کے بارے میں کچھ بھی تو علم نہیں بس اپنے گمان و خیال کی پیروی کئے جاتے ہیں۔ اور صحیح تو یہ ہے۔ ”وما اوتیتہم من العلم الا قلیلاً“ کہ تمہیں علم کا بہت تھوڑا حصہ عطا کیا گیا ہے۔

آج کل ہم میں سے بہت سے لوگ بلا صحیح علم کے بحث و مباحثہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ صورت نہ صرف دینی بلکہ دنیاوی امور میں بھی ناپسندیدہ ہے۔ اس سے معاشرے میں بے اطمینانی اور انتشار پیدا ہوتا ہے جو اجتماعیت کے لئے نقصان دہ اور مضرت رسان ہے۔ بالخصوص دین کے معاملہ میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہماری ذرا سی غلطی سے لوگوں کے دین و ایمان خطرہ میں پڑ سکتے ہیں۔

حقوق العباد

دین اسلام محض عقائد و عبادات کے مجموعے کا نام نہیں بلکہ وہ ایک مکمل اور جامع نظام حیات ہے جس میں انسانی زندگی کے ہر پہلو اور ہر رخ کے لئے ابدی ہدایات و احکام موجود ہیں۔ چنانچہ اسلام اپنے معاشرتی نظام میں "حقوق العباد" کی ادائیگی پر بہت زور دیتا ہے۔

اسلام میں حقوق کی تین قسمیں ہیں۔

- ۱۔ ایک "حقوق اللہ" جو انسان پر فطرتاً عائد ہوتے ہیں۔
- ۲۔ دوسرے "حقوق العباد" جو اللہ کے بندے ہونے کی حیثیت سے ایک دوسرے پر واجب ہیں، اور

۳۔ تیسرے "حقوق کائنات" یعنی انسان کے علاوہ دوسری مخلوقات کے حقوق مثلاً جانوروں کا انسان پر یہ حق کہ ان کی طاقت برداشت سے زیادہ کام نہ لیا جائے، یا انہیں بھوکا پیاسا نہ رکھا جائے، یا پانی کا یہ حق ہے کہ اسے ضائع نہ کیا جائے۔

ان تینوں حقوق میں معاشرتی نقطہ نظر سے "حقوق العباد" کی سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ اس کی اہمیت کے ثبوت کے لئے صرف اتنا ہی عرض کر دینا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت اپنے حقوق، جو بندے کے ذمہ ہیں، معاف کر دے گا مگر بندوں کے حقوق، جو ایک دوسرے پر واجب ہوں گے، انہیں معاف نہیں کرے گا۔

"حقوق العباد" کا سلسلہ دراصل اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب ایک شخص خدا کی زمین پر ایک انسانی سوسائٹی میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ سلسلہ ماں کے پیٹ میں

اس کے خون سے پرورش پانے سے لیکر پیدا ہونے اور مرنے کے بعد تجھیز و تکفین تک باقی رہتا ہے۔ اس دوران ایک انسان اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں بے شمار افراد اور مختلف اداروں سے مختلف صورتوں میں متمتع اور مستفید ہوتا ہے اور ان میں سے ہر ایک کے درجے کے اعتبار سے اس کے ذمہ بہت سے افسردہ اور اجتماعی اداروں کے حقوق عائد ہوتے ہیں۔

دراصل اسلام اجتماعی اور معاشرتی حقوق کا ایک وسیع تصور رکھتا ہے، چنانچہ "حقوق العباد" میں وہ سب سے پہلے والدین اور اولاد کے حقوق و فرائض پر زور دیتا ہے۔ والدین کی نافرمانی اور ان کے حقوق ادا نہ کرنے کو اللہ کے ساتھ شرک کے بعد دوسرا بڑا گناہ قرار دیتا ہے کیونکہ والدین کے ادب و احترام، اطاعت و فرمانبرداری اور احساس تشکر و احسان مندی کے بغیر خاندانی زندگی مستحکم اور خوشگوار نہیں ہو سکتی، جو نتیجہ کے طور پر پوری سوسائٹی پر اثر انداز ہوتی ہے۔

والدین اور بیوی بچوں کے حقوق کے بعد دوسرے لوگوں کے حقوق کا درجہ ہے۔ مثلاً رشتہ داروں کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، یتیموں اور مسکینوں کے حقوق، ساتلوں اور مسافروں کے حقوق، ملازموں اور قیدیوں کے حقوق۔ مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی صلاحیت اور کمائی ہوئی دولت کو صرف اپنی ذات ہی کے لیے محدود اور مخصوص نہ کر لے بلکہ وہ اپنی ضرورتیں اعتدالی کے ساتھ پوری کرنے کے بعد اپنے رشتہ داروں، اپنے ہمسایوں اور دوسرے حاجتمندوں کے حقوق بھی ادا کرے، تاکہ سوسائٹی میں امدادِ باہمی، ہمدردی اور تعاون، سچی شناسی اور سچی رسانی کی روح جاری و ساری ہو۔ اور معاشرے میں "حقوق العباد" کا تصور عملی طور پر ایسا وسیع اور سمبہ گیر ہو کہ ہر شخص کو اپنی ذات اور اپنے مال پر دوسرے انسانوں کے حقوق کا ادراک حاصل ہو اور لوگ ان حقوق کو سمجھنے اور بلا کسی خارجی دباؤ کے خود بخود ادا کرنے لگیں۔

اسلام میں کتاب اللہ اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ حقوق و فرائض کا افراط و تفریط سے متبرک ایک مربوط اور متوازن نظام موجود ہے۔ قرآن پاک

”حقوق العباد“ کی ادائیگی پر ایک دوسرے کو اکساتا ہے اور انسان کی اخلاقی حس کو بیدار اور متحرک دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ ”حقوق العباد“ کا ادا کرنا مومنوں کی صفت قرار دیتا ہے، اور ایمان کے ساتھ ”حقوق العباد“ کو ادا کرنے کو نجات کا ذریعہ کہتا ہے۔ جتھروں کو محروم کر کے مرنے والے کی میراث سمیٹنے کی مذمت کرتا ہے اور دوسروں کا حق مارنے والوں کو انجام بد سے ڈراتا ہے۔

کاش! ہم مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ”حقوق العباد“ کی اہمیت کو سمجھیں اور معاشرے کے عام حقوق کی خلاف ورزی مثلاً چوری، خیانت، ظلم، نا انصافی، چور بازاری، کم ناپ اور تول، اور دوسروں کا مال ہرب کر جانے کی قلعج عادتوں سے اجتناب کریں اور اس طرح دنیا سے رخصت نہ ہوں کہ ہماری گردنیں سینکڑوں ہزاروں انسانوں کی حق تنفیوں کے بوجھ سے جھکی ہوئی ہوں اور ہم میدانِ حشر میں اللہ اور اس کے محبوب کے سامنے خالی ہاتھ شرم سار دوسرے لوگوں کھڑے ہوں۔

حقوق الدین

والدین کے حقوق کے سلسلہ میں قرآن حکیم کی سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر ۲۳ میں ارشاد ہوتا ہے۔

”وَقَضَىٰ رَبِّي أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا آيَاهُ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ط إِمَّا يَلْبِغَنَّ
عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٍ وَلَا تَنْهَر
هُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (۲۳) وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ
الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا“ (۲۴)

تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو، مگر صرف اسی
کی۔ اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک
یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں آف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ
ان سے احترام کے ساتھ بات کرو، اور نرمی و رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر
رہو، اور دعا کیا کرو کہ پروردگار، ان پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت
کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔

آگے ارشاد ہوتا ہے۔

”رَبِّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ ط إِنْ تَكُونُوا صَادِقِينَ فَإِنَّهٗ كَانَ
لِلَّآوَابِينَ عَفْوًا“ (۲۵)

تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ اگر تم صالح بن کر رہو
تو وہ ایسے سب لوگوں کے لئے درگزر کرنے والا ہے، جو اپنے قصور پر متنبہ ہو کر

بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئیں۔

اسلام میں والدین کے حقوق کی اہمیت کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ بیان کر وہ پہلی آیت (نمبر ۲۳) سے معلوم ہوتا ہے۔ اپنی بندگی اور اطاعت و فرمانبرداری کے فوراً بعد بلکہ اس سے متصل، اسی آیت میں والدین کی اطاعت، خدمت گزارمی اور ادب شناسی کا حکم دیا ہے اور اس کی اہمیت یوں اور بھی واضح ہوتی ہے کہ دونوں امور یعنی اللہ کی بندگی اور والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کے لئے ”فضلی“ کے لفظ سے آغاز فرمایا گیا، کہ تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے جس میں کسی چون و چرا اور لیت و لعل کی ذرہ برابر گنجائش نہیں۔

جو لوگ اسلام کے معاشرتی نظام سے تھوڑی بہت واقفیت رکھتے ہیں، ان سے یہ بات پوشیدہ نہ ہوگی کہ اسلام معاشرہ کے سب سے چھوٹے یونٹ یعنی خاندان کو بنیادی اہمیت دیتا ہے۔ اسلام کے نزدیک خاندان کی اہمیت عمارت کے ستون کی طرح ہے، جس پر عمارت قائم رہتی ہے۔

اسلام خاندان کے ادارہ کو مضبوط بنیادوں پر قائم کرنا چاہتا ہے۔ اس لئے اس دنیا کو وہ ایک اجتماعی نظام دیتا ہے جو اولاد کو والدین سے بے گانہ، لا تعلق اور بے نیاز نہیں بناتا بلکہ ان میں اپنے والدین کے لئے احسان مندی اور احترام و اکرام کا جذبہ پیدا کرتا ہے، اسے پروان چڑھاتا ہے۔ اور بڑھاپے میں اسی طرح ان کی خدمت کے لئے آمادہ کرتا ہے۔ جس طرح بچپن میں وہ اس کی پرورش و پرداخت کر چکے ہیں۔ یہاں اس آیت میں ایک بات اور بھی قابل توجہ ہے اور وہ لفظ ”رب“ کا استعمال ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ احسان۔

اللہ جو سارے عالمین کا ”رب“ ”پروردگار“ اور پالنے والا ہے، اسی طرح باپ و ماں میں کبھی اس صفت ربوبیت کا پر تو اس طور پر پایا جاتا ہے کہ وہ بھی اپنے بچہ کی زندگی کی تمام ضروریات کو اس کی ارتقاء پذیر زندگی کے ساتھ پورا کرتے ہیں، اور جیسے جیسے بچہ بڑھتا جاتا ہے، ویسے ویسے اس کی پرورش و پرداخت میں حسب ضرورت مصروف

ہوتے جاتے ہیں۔ اور اس کی پرورش شیرخوارگی کے زمانہ سے بیکر جوانی تک حسب
اقتضاء حال کرتے رہتے ہیں۔

علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ اس آیت میں حق تعالیٰ نے والدین کے ادب و احترام
اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو اپنی عبادت کے ساتھ ملا کر واجب فرمایا ہے،
جیسا کہ سورۃ لقمان میں اپنے شکر کے ساتھ والدین کے شکر کو ملا کر لازم فرمایا ہے۔
ارشادِ باری تعالیٰ ہے:-

” اَنْ اَشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْ“

یعنی میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ
جل شانہ کی عبادت کے بعد والدین کی اطاعت سب سے اہم اور اللہ تعالیٰ کے شکر کی
طرح والدین کا شکر گزار ہونا واجب ہے۔

والدین کی خدمت و اطاعت والدین کی حیثیت سے کسی زمانہ اور عمر کے ساتھ
مقید اور مشروط نہیں اور یہ جو آیت میں بڑھاپے کی عمر کا ذکر ہے تو یہ شاید اس لیے کہ
بڑھاپے میں انہیں اپنی اولاد کے حسن سلوک کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ بڑھاپے
میں اولاد کی بے رخی کا زیادہ احساس ہوتا ہے۔ اس لیے تنبیہ کی جارہی ہے تو لاؤ فعلاً،
اشارۃ و کنایۃ، غرض کسی طرح بھی انہیں تکلیف نہ دی جائے۔ حتیٰ کہ ان کے سامنے
کلمہ اُف تک نہ کہا جائے جس سے ان پر اپنی ناگواری کا اظہار ہوتا ہو۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانو! اپنے والدین کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرو تاکہ تمہاری
اولاد بھی تمہارے ساتھ نیکی سے پیش آئے۔

صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے۔ جس میں فرمایا گیا کہ کبیرہ گناہوں میں سب سے
بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہے۔

مستدرک جاکم میں ایک حدیث مذکور ہے کہ ہر گناہ کے بدلہ میں عذاب اور ہر
جرم کے مقابلہ میں سزا کو موخر کیا جاسکتا ہے، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کا گناہ ایسا سخت

ہے کہ اس کا مواخذہ زندگی ہی میں ہو جاتا ہے۔

اور یہ بات تو ہمارے اور آپ کے مشاہدہ میں آئی ہوگی کہ جو لوگ اپنے والدین کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، ان پر ظلم کرتے ہیں، ان سے مقدمہ بازی کرتے ہیں، ان کے درپے آزار ہوتے ہیں، خود ان کی اولاد بھی ان کی نافرمان نکلتی ہے اور آخر عمر میں وہ بھی بے چارگی اور کمپرسی کے ساتھ زندگی کا ایک ایک دن گن گن کر کاٹتے ہیں۔

بیہقی میں حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ خدا زندگی میں ماں باپ کا نافرمان رہا اور والدین میں سے کسی ایک کا یاد دہنوں کا اسی حال میں انتقال ہو گیا یعنی وہ اولاد سے ناراضگی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوتے تو اب اس کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے لیے برابر دعا کرتا رہے اور خدا تعالیٰ سے ان کی بخشش کی درخواست کرتا رہے، یہاں تک خود اس کا نام اپنی رحمت سے نیک لوگوں کی فہرست میں لکھ دے۔

والدین کے ساتھ جس حسن سلوک کا حکم قرآن و حدیث میں دیا گیا ہے، اس میں یہ بھی داخل ہے کہ جن لوگوں سے والدین کی قرابت یا دوستی تھی ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کرنا چاہیے، خصوصاً والدین کی وفات کے بعد۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "باپ کے ساتھ بڑا سلوک یہ ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے" ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک انصاری شخص آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ! کیا ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی ان کا کوئی حق میرے ذمہ باقی ہے؟ آپ نے فرمایا۔ ہاں! ان کے لئے دعا اور استغفار کرنا، اور جو عہد انہوں نے کسی سے کیا تھا، اس کو پورا کرنا اور ان کے دوستوں کا اکرام و احترام کرنا اور ان کے ایسے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا برتاؤ کرنا جن کا رشتہ قرابت صرف انہیں کے واسطے سے ہے۔ والدین کے یہ حقوق ہیں جو ان کے مرنے کے بعد بھی تمہارے ذمہ باقی ہیں۔

اور آنحضرتؐ کا یہ ارشاد "امت و ممالک لا یمیک" تو اور تیرا مال سب
تیرے باپ کا ہے۔ — والدین کے حقوق کا نقطہ کمال ہے، اور ایسا بے نظیر منشور
ہے۔ جس کی جتنی بھی تعبیریں اور تفسیریں کی جائیں کم ہیں۔

ان مغرب پرستوں کے لئے جو اپنے بوڑھے والدین کو اپنے سے علیحدہ مرکزوں
(OLD HOUSES) میں زندگی کے آخری دن حسرت و تنہائی میں گزارنے اور بالآخر
مرنے کے لئے تنہا چھوڑ دیتے ہیں، تاکہ خود ان کی اپنی رنگ رلیوں اور دنیاوی دلچسپیوں
میں کوئی فرق نہ آنے پائے، اسلام کی یہ تعلیم تازیا نہ عبرت ہے۔

دیانت

اسلامی اصول فقہ میں دیانت کا لفظ قضاء یعنی حکم حاکم کے برخلاف اس باطنی، قلبی، روحانی یا ذہنی و فکری کیفیت کے لئے بولا جاتا ہے۔ جس اللہ اور اس کے بندہ کے درمیان تعلق کا اظہار ہوتا ہے۔ اس کا بڑا تعلق نیت بلکہ حسن نیت سے ہے۔ انسان کے عمل کے درپردہ جو باطنی غرض پوشیدہ ہوتی ہے اس کا علم اللہ کو ہوتا ہے، گو وہ غرض دوسرے انسانوں کی ظاہری نگاہوں سے مخفی ہوتی ہے۔ معاملات کی اصطلاح میں دیانتداری ایک وسیع مفہوم رکھتی ہے جو تزکیہ نفس کے ذریعہ حاصل ہوتی ہے۔ اس کو ہم "تقویٰ" کا ایک پہلو یا ایک جزو بھی کہہ سکتے ہیں۔

دیانتداری نہ صرف اسلام بلکہ دنیا کے تمام نظام ہائے اخلاق کا ایک لازمی اور بنیادی جزو ہے۔ دراصل دنیا کا کوئی نظام خواہ سیاسی ہو یا معاشرتی، اس وقت تک قائم نہیں رہ سکتا جب تک اس کی بنیاد "دیانتداری" اور راست بازی پر نہ ہو۔ ماہرین اخلاقیات اس امر پر متفق ہیں کہ انسانی معاشرہ کو حرکت، ترقی اور امن و سکون و خوشحالی سے ہمکنار کرنے والی اگر کوئی قوت نافذہ مثبت طور پر اثر انداز ہوتی ہے تو وہ "دیانتداری" ہے۔ دیانتداری نظام اخلاق کا ایک امتیازی ستون، ایک امتیازی خصوصیت اور ایک امتیازی وصف ہے۔

"دیانتداری" جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا، ایک مثبت اخلاقی صفت ہے اس کا اطلاق صرف مالی امور تک محدود نہیں بلکہ انسان کی تمام تر زندگی کو اپنے دائرہ میں لے لئے ہونے ہے، خواہ وہ سماجی ہو یا سیاسی معاشرتی ہو یا اقتصادی۔ چنانچہ اگر کوئی

شخص کسی کام کا ذمہ لیتا ہے اور وہ اس کام کو اپنی پوری توجہ اور تین دہی سے انجام نہیں دیتا تو اس کا یہ فعل دیانتداری کے خلاف ہے یا اگر کوئی شخص ملازم ہے، وقت مقررہ کے بعد آتا ہے اور وقت مقررہ سے پہلے چلا جاتا ہے تو اس کا یہ فعل دیانتداری کے خلاف اور اس کی کمائی درجہ حلال سے محروم ہو جاتے گی۔ کوئی شخص اپنے کسی کام کا اہل ظاہر کر کے کوئی منصب حاصل کر لے درآنجا ایک وہ یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ اس منصب کا اہل نہیں تو اس کا اس منصب پر فائز رہنا دیانتداری کے خلاف ہے۔ اسی طرح اگر کوئی حاکم جان بوجھ کر کسی نااہل شخص کو کوئی ایسا منصب اور عہدہ سونپے جس کا وہ شخص اہل نہ ہو تو حاکم کا یہ فعل دیانتداری کے خلاف اور عامۃ المسلمین کے حق میں خیانت قرار پائے گا۔ اسی طرح کسی کو دیدہ و دانستہ غلط مشورہ دینا، معاملہ میں حق کو چھپانا، یا حق کو بدل ڈالنا یا حق و باطل کی آمیزش کرنا، یہ سب باتیں دیانتداری کے خلاف ہیں اور یہ تو ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ناپ تول میں کمی، ملاوٹ اور ناقص مال اچھا کہہ کر فروخت کرنا، دیانتداری کے عام اور روزمرہ تقاضوں کے خلاف ہے۔

اسلام ایک انسان ہے یہ توقع کرتا ہے کہ وہ دیانتداری کے تمام قاعدوں اور ضابطوں سے تجاوز نہ کرے گا۔ وہ اس دنیا کے تمام بسنے والوں کو سچائی اور دیانتداری کی تعلیم دیتا ہے۔ انہیں حق و دیانتداری اور سچائی پر متحد اور مجتمع ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ سچائی اور دیانتداری کے معنی ہیں۔ خود غرضی اور نفس کی خواہشوں کو رد کرنا، اور قائم مصیبتوں اور صعوبتوں کے باوجود حق کے راستہ پر جسے رہنا اور دیانتداری کو اختیار کئے رہنا۔ اسلام ایک مسلمان کو زندگی کے ہر قدم پر دیانتداری کے نگہبان کی حیثیت سے پیش کرتا ہے اور انفرادی اور اجتماعی زندگی میں جہاں کہیں جھوٹ، دھوکہ، فریب اور خود غرضی ہو اس کے خلاف اعلان جہاد کرتا ہے اور ایک دیانتدار معاشرہ کا قیام امت مسلمہ کا فریضہ قرار دیتا ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے اگر کوئی شخص کہیں برائی دیکھے تو وہ اس کو اپنے ہاتھ یعنی زور و قوت سے روکے اور ختم کرنے کی کوشش کرے۔ اگر اس

کی طاقت نہ رکھتا ہو تو زبان سے اس ظلم و برائی کے خلاف احتجاج کرے۔ اگر اس کے لئے ایسا کرنا مشکل اور دشوار ہو تو کم از کم دل سے اس برائی کو برا جانے، یہ ایمان کا کم سے کم درجہ ہے۔

ایک مسلمان اس بات کا مکلف ہے۔ یعنی اس پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہ معلوم کرے کہ کسی معاملہ میں حق و دیانت کہاں ہے؟ کس طرف ہے؟ اور جب اسے یہ معلوم ہو جائے کہ حق و دیانت کس طرف ہے تو اس کا یہ فرض ہے کہ وہ اس بات کا عملاً ثبوت دے کہ وہ حق و دیانت کو قبول کرتا ہے اور اس کی حمایت کرتا ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں۔

- ۱۔ جب بولے تو جھوٹ بولے۔
- ۲۔ جب کسی سے کوئی وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے۔ اور
- ۳۔ جب کسی چیز کا امانت دار بنایا جائے تو خیانت کرے۔

اگرچہ اس حدیث میں منافق کی تین علامتیں بتائی گئی ہیں لیکن ان تینوں امور میں جو بات مشترک ہے وہ عدم دیانت ہے یعنی اس شخص کی بددیانتی۔ ایسا شخص موقع پرست ہوتا ہے۔ اپنی مطلب برآری کے لئے جھوٹی قسمیں کھاتا ہے۔ ملک و ملت سے سچی وفاداری اور اس وفاداری کی راہ میں ہر طرح کی قربانی کو ایک حماقت تصور کرتا ہے اور اخلاقی ضابطوں سے آزاد ہوتا ہے۔

ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارا عقیدہ ہے کہ آخرت میں ہمیں اپنے تمام اقوال و افعال کے لئے جواب دہ ہونا ہے۔ "ایحسب الانسان ان یتروک سدی" کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اسے یونہی مہل اور بے سود و بے کار چھوڑ دیا جائے گا۔ اور اس سے اس کی ذمہ داریوں کا کوئی حساب نہ لیا جائے گا۔ نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ "فمن یعمل مثقال ذرۃ خیراً یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شراً یرہ" جو کوئی ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا۔ اس کو آخرت میں اپنے لئے موجود پاتھے گا اور جو کوئی اس حیاتِ دنیوی میں ذرہ برابر برائی کرے گا، وہ اس برائی کا بدلہ آخرت میں ضرور پائے گا۔

عمل میں خیر و دیانت کی بنیاد، اسلامی نقطہ نگاہ سے، عقیدہ کی درستی اور اخلاقی ذمہ داریوں کا ہر لحظہ احساس ہے۔ جس شخص میں اپنی اخلاقی ذمہ داریوں کا احساس نہیں، وہ انسان نہیں بلکہ جانور ہے۔ دیانت انسان کا جوہر آدمیت ہے۔ عمل میں دیانت اسی وقت پیدا ہوتی ہے۔ جب انسان میں خود شناسی اور خدا شناسی ہو اور آخرت میں جو اب وہی کا یقین ہو۔ حدیث میں احسان کا جو لفظ آیا ہے وہ کسی حد تک دیانتداری کے مترادف کہا جاسکتا ہے۔ جس میں کہا گیا ہے کہ عمل کرو یہ سمجھتے ہوئے کہ خدا کو تم دیکھ رہے ہو، اور یہ نہ ہو تو کم از کم یہ استحضار تو ہو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ درحقیقت یہ حدیث دیانت کے اعلیٰ تصور کو چند لفظوں میں پیش کرتی ہے۔ جس کی جتنی بھی شرحیں کی جائیں کم ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ تم سچائی کو لازم پکڑو اور ہمیشہ سچ بولو۔ کیونکہ سچ بولنا نیکی کے راستہ پر ڈال دیتا ہے اور نیکی جنت تک پہنچا دیتی ہے اور آدمی جب ہمیشہ ہی سچ بولتا ہے اور سچائی ہی کو اختیار کرتا ہے تو وہ مقام صدیقیت تک پہنچ جاتا ہے اور اللہ کے ہاں صدیقین میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے ہمیشہ بچتے رہو کیونکہ جھوٹ بولنے کی عادت آدمی کو بدکاری کے راستہ پر ڈال دیتی ہے اور بدکاری اس کو ویرانہ تک پہنچا دیتی ہے، اور جو آدمی جھوٹ بولنے کا عادی ہو جاتا ہے اور جھوٹ کو اختیار کرتا ہے تو انجام یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے یہاں کذابین میں لکھ لیا جاتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ ارشاد تو ہم تقریباً ہر جمعہ کے خطبہ میں سنتے ہیں کہ ”جس میں دیانت و امانت نہیں اسکا ایمان نہیں“ اور یہ کہ ”سچ باعث نجات اور جھوٹ موجب ہلاکت ہوتا ہے“

رُوحِ مَسَاوَات

یہ اصول ماہرینِ علم انبیاء کے نزدیک مسلم ہے کہ ہمارے تمام نظریے یعنی (Doctrines) ہمارے چاروں طرف پھیلی ہوئی عظیم کائنات کے اس تصور (Concept) کے تابع ہوتے ہیں جو ہم کائنات کے بارے میں رکھتے ہیں۔ ایک دہریہ (Atheist) جو کائنات کے وجود کو محض ایک امر اتفاقی خیال کرتا ہے اس کے نظریات عام انسانی زندگی کے بارے میں اس مذہبی انسان سے یقیناً مختلف ہوں گے جو اس کائنات کو اللہ تعالیٰ کی تخلیق سمجھتا ہے۔ اسی طرح کسی اصطلاحی لفظ کا مفہوم بھی اس نظریہ کی روشنی میں سمجھا جائے گا جس نظریہ کا وہ شخص قائل ہے۔ مثال کے طور پر لفظ مساوات کا اصطلاحی مفہوم زندگی کے بارے میں مختلف نظریات رکھنے والے دو اشخاص کے درمیان یقیناً مختلف اور متضاد ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں جب پہلی بار مساوات کا نعرہ سرگوشیوں کی حدود سے نکل کر عوامی سطح پر بلند ہوا تو اس کی مختلف تفسیریں، تعبیریں اور توضیحات کی گئیں۔ جب ان تعبیروں کے ڈانڈے اشتراکی نظریہ پر یقین رکھنے والوں سے ملتے گئے اور نظریاتی طور پر بات چیت درپیش ہوتی گئی تو وقت کی رفتار کے ساتھ چلنے والوں نے اسے "مساوات محمدی" کا نام دیا۔ لیکن مساوات کی جو عملی مشکلیں سامنے آئیں وہ نہ تو اسلامی مساوات تھیں، نہ مساوات محمدی۔ ہاں اس کو "خود ساختہ مساوات" ضرور کہا جاسکتا ہے۔

مساوات کے بارے میں اسلام کا سیدھا سادھا نظریہ یہ ہے کہ جن امور میں مساوات ممکن ہے ان میں مساوات قائم کی جائے اور جن امور میں مساوات ممکن نہیں،

ان میں مساوات کیونکر قائم رکھی جاسکتی ہے؟ مثال کے طور پر ایک انسان دوسرے انسان سے حقیقت نفس الامری کے اعتبار سے برابری کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ انسان ہونے کے ناطے ہم سب برابر ہیں۔ کسی کی نسل، زبان، نسل اور رنگ موجب افتخار نہیں، لیکن جسمانی اور دماغی صلاحیتوں کے اعتبار سے ہر ایک مرد دوسرے مرد سے ممتاز ہے اور اسی لحاظ سے اس کے تحت پیدا ہونے والے ثمرات اور نتائج سے بہرہ ور ہونے کا امتیازی طور پر مستحق ہے۔ ایک فاسق اور دیندار، عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے لیکن عالم اور دیندار بننے کے مواقع کے حصول میں دونوں مساوی طور پر مستحق ہیں۔ اس بنیادی بحث کے بعد آئیے ہم دیکھیں کہ اسلام قانونی معاشرتی اور معاشی مساوات کے متعلق کیا نظریہ رکھتا ہے۔ قانونی مساوات کے ضمن میں مجھے ایک بات یاد آئی کہ ایک شخص کے بقول دستور پاکستان کے تحت مرد و عورت یکساں مقام کے حامل ہیں۔ اس لئے عورتوں کو بھی ملکی عہدوں میں برابر کا درجہ دیا جائے! یعنی اگر سو عہدے ہیں تو وہ مردوں اور عورتوں کی آبادی کے تناسب کے تقسیم کئے جائیں۔ بالفرض مردوں اور عورتوں کی آبادی برابر ہے تو پھر ملکی ملازمتوں میں بھی یہ تناسب قائم کیا جائے۔ چنانچہ اس اصول کے پیش نظر کوئی وجہ نہیں کہ کمانڈر انچیف مرد ہی ہو، عورت بھی ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ مفروضہ قانونی مساوات کی غلط توجیہ پر مبنی ہے۔ اسلام کی نظر میں قانونی مساوات کا مطلب یہ ہے کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں۔ قانونی حق کی چارہ جوئی اور حصول انصاف کے لئے سب کو یکساں طور پر عدالت سے رجوع کرنے کا حق حاصل ہے۔ قانون کے تحت سب کو جانی و مالی اور عزت و آبرو کے تحفظ کا حق حاصل ہے۔ اسلام سب کے ساتھ خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، غریب ہو یا مالدار، عام شہری ہو یا سرکاری عہدہ دار یکساں قانونی سلوک کا قائل ہے۔ اور جہاں تک معاشی مساوات کا تعلق ہے اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ کائنات میں ہر جاندار کی معاشی ضروریات کی کفیل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جیسا کہ ارشاد فرمایا گیا۔

وما من دابة في الارض الا على الله رزقها۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کئے ہوئے تمام اسباب معیشت میں ہر جاندار کو یکساں طور پر مستفید ہونے کا مساوی حق حاصل ہے۔

انسان قرآن کی زبان میں "خليفة الله في الارض" ہے، اس پر اللہ کی جانب سے عائد کئے ہوئے احکام کی تنفیذ اور فرائض کی تکمیل کے لئے ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ وہ انفرادی اور اجتماعی طور پر اس امر کا مکلف ہے کہ وہ اللہ کے اس عہد اور اس کے منشاء کو پورا کرے۔ انفرادی طور پر اس طرح کہ اپنے زبردستوں اور زیرکفالت افراد کی معاشی ضروریات پوری کرنے کا مناسب اہتمام و انتظام کرے، حتیٰ کہ ہمہایوں تک کی بنیادی ضرورت سے بے خبر نہ رہے۔ حدیث میں ایسے مسلمان کے لئے سخت وعید آئی ہے جو خود تو پیٹ بھر کر کھانا کھاتے مگر اس کا پڑوسی مجھو کا ہو۔ اجتماعی طور پر ایک اسلامی حکومت پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس کی حدود مملکت میں بسنے والا کوئی فرد بلا قید مذہب و ملت حق معیشت سے محروم نہ رہے بلکہ ہر فرد کو اپنی روزی کمانے کا مساوی حق اور مواقع حاصل ہوں۔ تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کو کام میں لاتے ہوئے اپنی روزی عزت اور سکون کے ساتھ حاصل کر سکے۔ اور جو لوگ معذور و ایاہج ہوں، یا ضعیف اور بے سہارا ہوں یا جن کی کفالت کا کوئی انتظام نہ ہو۔ مثلاً نابالغ بچے اور بیوائیں۔ ان کے وظائف مقرر کرنا حکومت کے فرائض میں شامل ہے حتیٰ کہ معاشرہ کا کوئی فرد اپنی ضروریات سے محروم نہ رہے۔

لیکن معاشی مساوات کے ضمن میں یہ بات واضح ہو جانی چاہئے کہ اگرچہ حق معیشت میں تمام افراد برابر ہیں اور اس کے درمیان کوئی تفریق و امتیاز نہیں لیکن درجات معیشت میں کسی معاشرہ یا مملکت میں رہنے والے افراد برابر نہیں ہو سکتے ورنہ ایک متحد معاشرہ کبھی بھی وجود میں نہیں آسکتا۔ درجات معیشت میں تفاوت ایک فطری تقاضہ ہے۔ درجات معیشت میں تفاوت خود قرآن پاک میں ان الفاظ میں

بیان کیا گیا ہے :

أَهْمُ لِقِسْمُونَ رَحْمَتِ رَبِّكَ ط نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا سَخِرِيًّا .

”کیا یہ لوگ آپ کے رب کی رحمت تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ دنیوی زندگی میں تو ان کی روزی ہم ہی نے تقسیم کر رکھی ہے۔ اور ہم نے بعض کے درجے بعض پر بلند کر دیے ہیں تاکہ ایک دوسرے سے کام لیتا رہے اور عالم کا انتظام قائم رہے یعنی کسی کو غنی کر دیا کسی کو فقیر۔ ایک کو بے شمار دولت دیدی اور دوسرے کو اس سے کم، کوئی تابع کوئی متبوع، ایک حاکم ہے دوسرا محکوم۔“

لیکن درجاتِ معیشت میں اس تفاوت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ معاشرہ کے کسی فرد کو اس کے بنیادی اور مساوی حقِ معیشت سے محروم کیا جائے اور ایک شخص دوسرے شخص کا استحصال کرے۔ اسکی ناجائز فائدہ اٹھانے لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ معاشرہ کے لوگوں میں دولت کو مساوی طور پر تقسیم کر دیا جائے۔ دوسرے لفظوں میں ایک شخص نے اپنی دیانت و محنت سے کوئی زمین یا جائیداد بنائی ہے یا کاروبار جمایا ہے۔ آپ اس کو جبراً لیکر دوسروں میں تقسیم کر دیں گے تو اسلامی نقطہ نگاہ سے یہ غاصبانہ عمل مساوات کے نام پر سراسر ظلم ہوگا۔

چنانچہ اسلام نے افراط و تفریط سے مہٹ کر ایک معتدل و متوازن معاشی مساوات کا ہونظام بھی دیا ہے اس میں نہ تو فرد کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، نہ معاشرہ کی ضرورتوں سے چشم پوشی برتی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں کوئی ایسا کاروبار جائز نہیں جس میں معاشی استحصال کی راہ کھل سکے۔ یا عام معاشی بد حالی بلکہ بے اعتدالی وجود میں آئے یا معاشی ترقی کے لئے محنت و جدوجہد بے معنی ہو کر رہ جائے۔ اسی لئے اسلام معاشی مساوات کو روک لیا لانے کیلئے اخلاقی اقدار کی ترویج پر زور دیتا ہے۔ اسلامی نقطہ نگاہ سے جب تک معاشی جدوجہد میں اخلاقی اصولوں کو برتری اور

فوقیت حاصل نہیں ہوگی بلکہ جب تک معاشی جدوجہد اخلاقی اصولوں کے تابع نہ
 ہوگی اس وقت تک قوم کی اجتماعی حالت اقتصادی زبوں حالی سے چھٹکارا نہیں
 پاسکتی۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام باطل ذریعوں سے دولت سمیٹنے، اس کے ذخیرہ
 کرنے نیز سودی معاملات اور جوئے اور سٹے کے کاروبار کو سختی سے حرام قرار دیتا
 ہے، کیونکہ یہ سب طریقے مجبور اور ضرورت مند افراد کے معاشی استحصال کی علامتیں ہیں۔
 اس تمام تر قانونی، معاشی اور معاشرتی مساوات کو ترازو کے پلٹوں میں برابر
 رکھنے کھیلنے اسلام انسان کو آخرت پر ایمان کا عقیدہ دیتا ہے۔ جو درحقیقت انسان
 کے تمام تر دنیاوی اعمال و افعال اس کی نیتوں ارادوں اور غایات و مقاصد کھیلنے ایک
 (Check and Balance) کا کام کرتا ہے۔ آخرت میں جو ابدی کا تصور اسے
 حرام و حلال میں تمیز یا معاشی بے راہروی اور غلط کاری سے بچاتا ہے اور دوسروں
 کے حقوق کو ناجائز طور پر دبانے اور غصب کرنے سے باز رکھتا ہے۔ مختصر لفظوں میں
 اس بات کو یوں سمیٹا جاسکتا ہے کہ اسلام میں مساوات ایک ایسی اکائی ہے جو
 معاشی، قانونی اور معاشرتی نظریات کو اخلاقی، روحانی اور مذہبی اقدار کے ساتھ
 ہم آہنگ ہے۔ اور یہی اسکا طرہ امتیاز ہے۔ جب تک ہم قرآن حکیم کی اخلاقی،
 روحانی اور مذہبی قدروں پر یقین و ایمان نہیں رکھیں گے اور ان کو قرآن حکیم کے
 معاشی، قانونی اور معاشرتی نظریہ مساوات کی بنیاد نہیں بنائیں گے، خواہ آپ اس
 کا نام اسلامی مساوات رکھ لیں یا مساوات محمدی، اسکا حقیقی اسلامی مساوات
 سے کوئی واسطہ نہ ہوگا۔ جو اسلام کی روح ہے۔

ظلم

اہل لغت نے "ظلم" کے حقیقی معنی بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ کسی دوسرے کی ملکیت میں اس کی مرضی اور اجازت کے بغیر تصرف کرنا یا حد سے تجاوز کرنا ظلم ہے۔ ایک فقیہ نے ظلم کو "وضع الشیء فی غیر محلہ" سے تعبیر کیا ہے کہ کسی شے یا امر کا اس کے اپنے مقام سے غیر مقام پر رکھ دینا ظلم ہے۔

علامہ راعب اصفہانی نے فرمایا ہے کہ ظلم کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ظلم کی وہ ہے جو انسان اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کرتا ہے۔ اس کی سب سے زیادہ خطرناک صورت کفر و شرک اور نفاق ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-

« ان الشِّرْکَ لظُلْمٌ عَظِیْمٌ » شرک بلاشبہ عظیم ظلم ہے۔

ظلم کی دوسری قسم وہ ہے جو باہم انسانوں کے درمیان واقع ہو جیسا کہ قرآن حکیم میں ارشاد کیا گیا ہے۔ "ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیتہ سلطناً" جس کو ظلم سے قتل کیا گیا تو مظلوم کے ولی کے لئے ہم نے قدرت دے رکھی ہے۔ یعنی اس کو مظلوم کے حق کی وصولی کا حق عطا کر دیا ہے۔

ظلم کی تیسری قسم وہ ہے جو خود انسان کی اپنی ذات میں واقع ہو یعنی ایک انسان خود اپنے جسم و جان کے ساتھ ظلم کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

« فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد »

ایک اور جگہ ارشاد ہے: "ومن یفعل ذلک فقد ظلم نفسه" کہ جس نے اس فعل کا ارتکاب کیا اس نے اپنے نفس کے ساتھ زیادتی کی، حد سے تجاوز کیا۔

قرآن حکیم ظلم کے ان تینوں معنی کو اپنے اپنے موقع و محل کے اعتبار سے پیش کرتا ہے جس کے متعلق بکثرت آیات موجود ہیں۔

اسلام ظلم کو مطلقاً حرام قرار دیتا ہے۔ وہ ظلم کی کسی بھی صورت کو کسی بھی حالت میں جائز قرار نہیں دیتا۔ اسلام ظلم کو دور کرنے کے لئے مظلوم کی حمایت و اعانت کو اجتماعی فریضہ قرار دیتا ہے اور ساتھ ہی اس معاملے میں مظلوم کو یہ ہدایت کرتا ہے کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے کے ساتھ بذات خود ایسا رویہ اور طریقہ اختیار کرے کہ ظالم آئندہ ظلم کرنے سے باز رہے۔ چنانچہ قرآن حکیم باہم ایک دوسرے پر ظلم سے منع فرماتے ہوئے مظلوم کے حق میں نصیحت کے طور پر ارشاد فرماتا ہے: "انما السبیل

على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق، اولئك لهم عذاب الیم۔ ولمن صبر و غفران ذلك لمن عزم الامور" یعنی وہ لوگ ملائمت کے مستحق ہیں جو دوسرے لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، اور روئے زمین پر ناحق زیادتیاں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لئے دردناک عذاب ہے، البتہ جو مظلوم صبر سے کام لے اور درگزر کرے تو یہ بڑی الوالعزمی کی بات ہوگی۔

اس آیت کے آخری حصے میں مظلوم کو ایک ایسا طریقہ اختیار کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے جو ظالم کے مقابلے میں اس کی اعانت کا فریضہ ہے۔ اور وہ یہ کہ کسی مظلوم کو اپنے ظالم سے انتقام لینے کا اگرچہ حق حاصل ہے، لیکن اس کو انتقام لینے میں خود ظالم نہ بن جانا چاہیے۔ برائی کا بدلہ اگر دینا ہے، تو اسی قدر جس قدر اس کے ساتھ برائی کی گئی ہے۔

”جزاء سيئة سيئة مثلها“ برائی کا بدلہ اس کی مثل برائی سے دیا جا سکتا ہے اس سے بڑھ کر دینا یہ مظلوم کی جانب سے خود ظلم ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود مظلوم کے لئے اس سے بہتر طریقہ جو اس آیت کے آخری حصے میں بیان کیا گیا ہے، یہ ہے کہ ظالم کے مقابلے میں صبر کا تلخ گھنٹہ پی کر درگزر کرے۔ ایسے مظلوم لوگوں کا شمار اولوالعزم لوگوں میں ہوگا اور ظالم دوسرے مواقع پر شرمندہ ہو کر اپنے ظلم سے باز آ

جائے گا۔ یہ مظلوم کی خود اپنے ساتھ اعانت ہوگی جو ظالم کے ترک ظلم میں ایک طرح سے معاون ثابت ہوگی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ ”انصروا خال ظالماً او مظلوماً“ اپنے مہمائی کی اعانت کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ (صلعم) ظالم ہونے کی حالت میں کس طرح اس کی مدد کی جاسکتی ہے؟ فرمایا کہ اس کو ظلم سے روکو۔ یہی اس کی اعانت ہوگی۔

اس حدیث سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن و سنت کی تعلیم میں ”رفع ظلم“ یعنی ظلم دور کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ اس کا طریقہ ظالم کو ظلم سے روک دینے کی کوشش کرنا ہے۔ مظلوم کی حمایت سے ایک فرد کو فائدہ پہنچے گا۔ جب کہ ظالم کو ظلم سے روک دینے سے پورے معاشرے کو فائدہ پہنچے گا اور اس طرح دوسرے لوگ بھی ظالم کے ظلم سے محفوظ ہو جائیں گے اور امن میں رہیں گے۔

اسلام مظلوم کی حمایت پر انتہائی زور دیتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ کی ایک حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ آنحضرت (صلعم) نے ارشاد فرمایا۔ ”لعن اللہ عن راجی مظلوماً فلم ینصوہ“ اللہ کی لعنت اس شخص پر ہے جو کسی پر ظلم ہوتے دیکھے اور پھر اس مظلوم کی اعانت نہ کرے۔

مظلوم کی حمایت کرنے سے نہ صرف انسان کا اپنا ضمیر مطمئن ہو جاتا ہے۔ بلکہ ایسا شخص خود اللہ تعالیٰ کی حمایت و اعانت میں آ جاتا ہے۔ چنانچہ مظلوم کی اعانت کرنے والے شخص کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:-

”من اعان مسلماً کان اللہ فی عون المسلمین فما کان فی عون اخیہ“ جو شخص مسلمان کی اعانت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی اعانت اس وقت تک فرماتے رہیں گے جب تک وہ اس کی اعانت میں مشغول رہے گا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ مجھے ایک ماہ کے مسلسل تقبی روزے رکھنے اور بیت اللہ میں اعتکاف کرنے سے یہ زائد محبوب ہے کہ

میں کسی مسلمان کی حاجت میں اس کی اعانت کروں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے افضل وہ شخص ہوتا ہے جو عام طور پر سب کا خیر خواہ ہوتا ہے اور سب سے بڑا رتبہ اس شخص کا ہوتا ہے جو لوگوں کی غم خواری اور اعانت بخوبی کرتا ہے۔

سنن بیہقی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ”جو شخص کسی مظلوم کی حمایت اور دوسری کرے اللہ تعالیٰ اس کو کھینچے بہتر بخششیں لکھ دیتا ہے۔ جن میں سے ایک بخشش وہ ہے جو اس کے تمام کاموں کی اصلاح کی ضامن ہے اور باقی بخششیں قیامت کے دن اس کے درجات بلند کرنے کا سبب ہوں گی۔“

عام طور پر اگر ظالم شخص ذمی اثر اور بلند مرتبہ ہوتا ہے تو لوگ اس کے ڈر سے مظلوم کی مدد کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ ابو جہل کے ذمہ ایک شخص کا قرضہ واجب الادا تھا، وہ شخص جب بھی مطالبہ کرتا، ابو جہل اس کے ساتھ درشتی اور سختی کے ساتھ پیش آتا اور قرضہ ادا نہ کرتا۔ وہ شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ آپ ابو جہل کے گھر پر تشریف لے گئے۔ حالانکہ وہ آپ کا جانی دشمن تھا، دروازے پر دستک دی، ابو جہل باہر آیا تو اس سے دریافت کیا۔ تم اس شخص کا قرضہ ادا کیوں نہیں کرتے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و امانت کا یہ اثر تھا کہ ابو جہل جیسے شخص سے کوئی جواب نہ بن پڑا اور اس نے اس شخص کا قرضہ فوراً ادا کر دیا۔ اس واقعے سے یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ جو شخص مظلوم کی مدد کو اٹھے وہ خود ظالم اور دوسروں کے حق مارنے والا نہ ہو۔ اس کے راست بازی اور نیک کرداری کا یہ اثر ہو کہ ظالم شرمندہ ہو کر ظلم سے باز آجائے۔

عدل و انصاف

اسلام اپنے مخصوص مزاج کے اعتبار سے دیگر مذاہبوں سے مختلف ہے۔ وہ دنیا اور دین کو دو علیحدہ اضافتیں تصور نہیں کرتا، بلکہ انسانی زندگی کو مجموعی طور پر ایک ناقابل تقسیم اکائی قرار دیتا ہے۔ وہ ایک مسلمان کا تعلق بیک وقت مادی ترقی اور روحانی ارتقاء دونوں سے قائم رکھنا چاہتا ہے۔ وہ انسان کی فطری صلاحیتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے بیک وقت اس کی مادی و معاشی ضرورتوں کا بھی احاطہ کرتا ہے اور اس کی فکری اور روحانی سرچشموں کی بھی آبیاری کرتا ہے۔

اسلام ہی دنیا کا وہ واحد مکمل و اکمل دین ہے جو اپنے ماننے والوں کے لئے زندگی کے ہر گوشے اور ہر پہلو میں ہدایات کا ایک جامع ذخیرہ لئے ہوتے ہے، خواہ وہ پہلو مسلمان کی انفرادی زندگی سے متعلق ہو یا معاشرہ کی اجتماعی زندگی سے، خواہ وہ گوشہ تجارت و صنعت کا ہو یا تعلیم و اخلاق کا، قانون و سیاست کا ہو یا جنگ و حرب کا، داخلی امن و امان کا مسئلہ ہو یا خارجی پالیسی کا۔ اگرچہ زندگی کے ان گوناگون پہلوؤں اور گوشوں کی تفصیلات اور جزئیات جدا جدا ہیں مگر ان میں دو بنیادی قدریں مشترک ہیں۔ ایک ایمان باللہ و ایمان بالرسالت اور دوسری عدل و انصاف اور مساوات۔ یہ دونوں قدریں آپس میں مربوط ہیں، وہ اس طرح کہ ایمان باللہ انسان کو خدا کے بتائے ہوئے طریقہ عدل اختیار کرنے کے لئے داخلی طور پر مجبور کرتا ہے اور عدل و مساوات کے قیام کا ذریعہ بناتا ہے، خواہ خارجی دباؤ کتنا ہی زور آور کیوں نہ ہو۔ اس طرح اندر کا انسان جو اپنے اندر ملکوتی صفات رکھتا ہے، باہر کے

انسان کی شیطانی خواہش کے آگے سپر انداز نہیں ہوتا۔ اسی لئے اسلام اپنے ماننے والوں کے لئے صاف صاف تلقین کرتا ہے :-

وَلَا يَجْرُ مِنْكُمْ شَنْآنٌ قَوْمٍ عَلَىٰ الْآخَرِ تَعَدِلُوا إِيَّاهُ وَهُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

کسی قوم کی دشمنی تم کو اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم جاؤہ انصاف سے ہٹ جاؤ، انصاف کرو، کہ انصاف ہی تقویٰ کی نزدیک ترین راہ ہے۔ یہاں تقویٰ سے مراد چند ظاہری مخصوص شکلوں اور طریقوں کی پابندی اور پیروی نہیں بلکہ تقویٰ سے مراد نفس کی وہ کیفیت ہے جو خدا ترسی، احساس ذمہ داری اور اللہ کے سامنے جوابدہی کے زندہ اور اک اور احساس سے پیدا ہوتی ہے۔

اسلام معاشرہ میں عدل و انصاف اور توازن و ہم آہنگی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اس

لحاظ سے اسلام میں عدل کی صرف ایک ہی قسم ہے۔ جس کو اجتماعی یا سماجی عدل کہا جاتا ہے، جس کو ہم انگریزی میں (Social Justice) سے تعبیر کرتے ہیں۔

اگرچہ عدل کی ایک معروف قسم قانونی عدل بھی ہے جس کو ہم (Legal Justice) سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن دراصل یہ عدل قانونی یا (Legal Justice) عدل کی کوئی مقصود بالذات اور علیحدہ قسم نہیں ہے بلکہ وہ تو ایک طریقہ ہے، ذریعہ ہے اجتماعی عدل کے حصول کا۔ چنانچہ قانونی عدل کا طریقہ کار جتنا موثر، سہل، تیز، فعال اور مساویانہ ہوگا اسی قدر اجتماعی عدل قائم کرنے میں مدد ملے گی اور معاشرہ چھوٹے چھوٹے جھگڑوں سے نکل کر ترقی و کامیابی کی کھلی شاہراہ پر گامزن ہو سکے گا۔

بدقسمتی سے برصغیر میں انگریزوں کے دور حکومت میں اسلامی نظام درجہ برہم ہو جانے کی وجہ سے اسلامی فکر اور اسلامی شریعت کے احکام اپنی اصلی ہیئت اور حقیقی شکل میں موجود نہ رہے اور جو کچھ اسلامی قانون منظر آتا ہے وہ اپنے عمل میں اسلامی رواج، فکر اور جذبہ سے خالی ہے۔ ہمارا موجودہ اجتماعی ڈھانچہ (Social Structure) اور عدالتی نظام و طریقہ کار انگریزوں کا ورثہ ہے جس کو ہم آزادی کی تہائی صدی گزر جانے کے باوجود اپنے سینوں سے چمٹاتے ہوئے ہیں۔ انصاف میں تاخیر آنے

دن کی پیشیاں، بے اندازہ خرچ، دکلاؤ کی فیسیں، رشوت اور سفارش کا عمل دخل ایک عام آدمی میں یہ حوصلہ ہی نہیں پیدا کرتیں کہ وہ مروجہ طریقہ ہائے عدل و انصاف کے ذریعے اپنی سماجی ناہمواریوں اور ظلم و زیادتی کے مداوے کا طالب ہو۔ اس طرح معاشرہ میں دیکھتی آنکھوں انصاف کا خون ہوتا رہتا ہے۔ اسلام ظلم و استحصال سے پاک معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے اور اس کے لئے ایسا جامع اور مربوط نظام عدل رکھتا ہے جس پر عمل کر کے ہمارے معاشرہ میں امن و امان اور خیر و برکت کا ایک نیا سورج طلوع ہو سکتا ہے۔

ارشادِ ربانی ہے:-

”وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ،

لَتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ“

یعنی آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طور پر مت کھاؤ اور ان کے جھوٹے معاملے کو حکام کے پاس اس طرح سے مت لے جاؤ کہ اس ذریعہ سے لوگوں کے مالوں کا ایک حصہ بطریق گناہ کھا جاؤ، درآنجا لیکہ تمہیں اس کا علم بھی ہو۔

اس آیت میں ظلم و زیادتی کے ساتھ مال کھانے کے دو طریقوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایک یہ کہ انسان دوسرے انسان کے مال کو بلاحق و انصاف اپنے تصرف و قبضہ میں لے لے اور اسے ناجائز انتفاع کرے۔ اور دوسرے یہ کہ عدل و انصاف کے نام پر معاملہ کو حاکم کے پاس اس غرض سے لے جائے کہ جھوٹی شہادت یا جھوٹی قسم یا رشوت کے ذریعے اپنے دوسرے بھائی کے مال پر ناحق قبضہ جمالے۔ ان دونوں صورتوں میں ظلم و استحصال فروغ پاتا ہے اور عدل و انصاف کی بیخ کنی ہوتی ہے۔

اسلام میں عدل و انصاف کی اہمیت و ضرورت کا اس بہتر ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ قرآن پاک رسولوں کی بعثت کا ایک اہم مقصد معاشرہ میں عدل و انصاف کا قیام قرار دیتا ہے۔ چنانچہ سورۃ الحدید کی پچیسویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے:-

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔

ہم نے اپنے رسولوں کو روشن دلیلیں دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ ہم نے اتاری کتاب اور میزان یعنی قواعد عدل۔ تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں۔

اس آیت سے یہ بات واضح ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ انسانی زندگی کا نظام، انفرادی اور اجتماعی دونوں طرح عدل پر قائم ہو۔ انفرادی طور پر انسان اپنے اور خدا کے حقوق اور دوسری طرف بندوں کے حقوق پورے انصاف اور نیک نیتی کے ساتھ ادا کرے اور اجتماعی زندگی کا نظام، ایسے اصولوں پر قائم کیا جائے کہ معاشرہ میں ظلم و تعدی، جارحیت اور زیادتی باقی نہ رہے۔ اجتماعی زندگی کے تمام پہلو افراط و تفریط سے خالی اور باہم متوازن ہوں اور معاشرہ کے تمام عناصر انصاف کے ساتھ اپنے حقوق پائیں اور اپنے فرائض ادا کریں۔

آج جو افراد یا ادارے انسان کی انفرادی زندگی اور معاشرہ کی اجتماعی زندگی کے نظام کو عدل قرآنی اور مساواتِ محمدی پر قائم کرنا چاہتے ہیں۔ دراصل وہ انبیاء علیہم السلام کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں بشرطیکہ جدوجہد اور سعی و کوشش ان جائز حدود کے اندر ہوں، جن کی اسلام نے اجازت دی ہے۔ اسلام قیامِ عدل کا محض منظری اور فلسفیانہ طور پر قائل نہیں بلکہ وہ ہر مسلمان کے ذمہ یہ فرض عائد کرتا ہے کہ وہ عدل کی حکمرانی کھلتے عملاً کوشاں رہے۔ وہ مسلمانوں کو سیاسی طور پر آزاد، معاشی طور پر خودمکتبی اور جنگی طور پر ایک طاقتور قوم دیکھنا چاہتا ہے تاکہ اسے معاشرہ میں فی الواقع عدل قائم کرنے کی قدرت حاصل ہو۔

ہم اپنے معاشرہ میں عام ملکی سطح پر برگز قرآنی عدل قائم نہیں کر سکتے، تاوقتیکہ ہم پاکستان کو دشمنوں کے جارحانہ عزائم، استبدادی طاقتوں کی دست برد اور استحصال سے محفوظ بنائیں۔ درحقیقت سیاسی و معاشی آزادی کے بغیر کوئی قوم اپنی اجتماعی قوتوں اور وسائل کا صحیح استعمال بلکہ اور اک بھی نہیں کر سکتی۔

عرفانِ نفس

حضرت علیؑ کو اللہ وجہہ کارشاد ہے "من عرف نفسه فقد عرف ربه" کہ جس کسی نے اپنے نفس کو پہچان لیا، جان لیا، پس تحقیق اس نے اپنے رب، پالنے والے کو پہچان لیا، جان لیا۔ حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ کا یہ قول اس لحاظ سے بہت اہمیت رکھتا ہے کہ صنعت کی معرفت صانع کی دلیل ہے، جب تک کوئی شخص صنعت کی معرفت حاصل نہ کرے گا، اپنے صانع، اپنے رب اور پروردگار اور اپنے آقا کو کیسے پہچانے گا۔ اور جب تک پہچانے گا نہیں تو اس وقت تک اپنے حقوق کی ادائیگی کی طرف کیسے متوجہ ہوگا اور ان فرائض کو کیسے پورا کرے گا جو اس کے پالنے والے کی طرف سے اس کے ذمے عائد ہیں لیکن بات کو آگے بڑھانے سے پہلے نفس کے بارے میں کچھ عرض کرنا ضروری ہے۔ نفس عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے اصلی معنی "جان" کے ہیں۔ اس کے دو کے معنی ذات کے آتے ہیں۔ اس کے ایک اور معنی سانس کے بھی آتے ہیں۔ قرآن حکیم نفس کے سلسلے میں تین اصطلاحیں استعمال کرتا ہے:-

۱۔ نفسِ امارہ۔

۲۔ نفسِ لوامہ۔

۳۔ نفسِ مطمئنہ۔

درحقیقت ہر آدمی کا نفس ایک ہی ہے لیکن اس نفس کی تین حالتوں کے اعتبار سے اس کے تین نام ہو گئے ہیں، چنانچہ نفس اگر عالم علوی کی جانب مائل ہو اور

اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں اس کو مسرت اور خوشی حاصل ہوتی ہو اور شریعت کی پیروی میں اس کو سکون و چین محسوس ہوتا ہو، تو اس نفس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ یا ایہا النفس المطمئنة ارجعی الی ربک راضیة مرضیة، فاذہلی فی عبادی وادخلی جنتی“

یعنی اے نفس مطمئنہ! اپنے رب کی طرف رجوع ہو تو اس راضی وہ تجھ سے راضی ہوا۔ پھر شامل ہو جائیگی بندوں میں اور داخل ہو جائیگی جنت میں۔ اور اگر نفس عالم سفلی کی طرف جھک پڑا اور دنیا کی لذتوں اور خواہشوں میں مچھنس کر بدی کی طرف راغب ہوا اور شریعت کی پیروی سے بھاگا تو اس کو نفس امارہ کہتے ہیں کیونکہ وہ انسان کو برائی اور بُری باتوں کا حکم دیتا ہے۔ اور اگر کبھی عالم سفلی کی طرف جھکتا ہے اور کبھی عالم علوی کی طرف مائل ہوتا ہے اور برائیوں سے گھبرا کر ان سے دُور بھاگتا ہے اور ان کی طرف آگے بڑھنے سے بچتا ہے ان کو برا جانتا ہے اور اپنی کوتاہیوں اور گناہوں پر دل سے شرمندہ ہوتا ہے اور اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے تو اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے:-

”ان النفس لامارة بالسوء“ کہ نفس برائی سکھلاتا ہے۔

نفس امارہ کا کام ہی شیطان کی پیروی اور اللہ سے روگردانی ہے، اور یہ محض اللہ کی رحمت و اعانت ہی ہوتی ہے کہ نفس انسانی برائی سے رک جائے۔ پچنانچہ نفس امارہ جب توبہ کر کے لوامہ بن جائے اور اپنی سابقہ تقصیرات پر شرمندہ ہو تو خدا اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور پھر نفس انسانی آہستہ آہستہ ترقی کر کے نفس مطمئنہ کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔

گناہوں سے بچنے اور نفس مطمئنہ حاصل کرنے کے لئے بنیادی چیز ”عرفان نفس“ ہے، کہ انسان اپنی ذات کو پہچانے اور جو نہی وہ اپنے نفس کی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے، تو اسی لمحے وہ عارف باللہ ہو جاتا ہے وہ یقین کی قوت کے ساتھ اللہ ہی کو اللہ جانتا ہے اور غیر اللہ سے اپنے دل کو خالی کر لیتا ہے۔ عرفان نفس کا یہ درجہ

بالآخر تقرب الہی کا موجب ہوتا ہے، جو نہی وہ عرفانِ نفس کے نتیجے میں نفس کی بے چارگی اور مسکنت سے واقف ہوتا ہے۔ اسی لمحے وہ اللہ کو قادرِ حقیقی مانتا ہے۔ اسی سے نفع و ضرر کی توقع اور خوف رکھتا ہے، وہ ماسوا اللہ سے کٹ کر صرف اللہ سے رشتہ جوڑ لیتا ہے۔ حق تعالیٰ کی معبودیت اور ربوبیت پر یہ یقین بالآخر ایک ایسی شخصیت کی تعمیر کرتا ہے جو سوائے اللہ کے کائنات کی کسی قوت کے سامنے سر نہیں جھکاتی، اس چیز کو علامہ اقبال نے لکھا ہے کہ "احساسِ خودی، عرفانِ نفس اور خود شناسی ہی انسان کی تولید و تخلیق کا اصل منشاء ہے، اور خودی ہی اصل زندگی ہے" گویا انسان کی تخلیق کا مقصد ہی عرفانِ نفس یا احساسِ خودی اور اس کی منزل مقصود خودی یا عرفانِ نفس کا حصول اور اس کا استحکام ہے جس کے لئے انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنی تمام تر قوتوں کو نشوونما دے اور اپنی شخصیت کی تکمیل کی طرف ہمہ وقت متوجہ رہے۔ جس شخص کو عرفانِ نفس حاصل ہو جائے یا دوسرے لفظوں میں وہ خودی کو پالے اور نفس مطمئنہ کے درجے پر فائز ہو جائے اس کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں شامل فرمالتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ جو لوگ نفسِ امارہ پر قابو پا کر نفسِ مطمئنہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، وہی لوگ حقیقی معنی میں اللہ کے بندے ہیں اور ان ہی کے لئے جنت کی خوشخبری ہے۔

نفسِ امارہ کے داؤچ سے بچنے اور نفسِ مطمئنہ کے درجے تک پہنچنے کیلئے یہ بات بنیادی اہمیت کی حامل ہے کہ بندے کو اس امر کا ادنیٰ اعتراف اور عین الیقین حاصل ہو کہ اس کو مرنے کے بعد اللہ کے زور و جائل ہے اور اپنے تمام اعمال و افعال کے لئے اس کے سامنے جوابدہ ہونا ہے اور اس کو یہ حقیقت اپنے پیش نظر رکھنی ہے کہ "من عمل صالحاً فلنفسہ ومن اساء فعلیہا" کہ جس نے عمل صالح کیا تو اس کا فائدہ اس کے نفس کھلتے اس کی ذات کھلتے ہے اور جس نے برا کیا تو اسکی برائی خود اسی پر پڑے گی۔

اللہ کے سامنے جوابدہی کے اس تصور اور اس کے نتیجے کے بارے میں قرآن حکیم شہادت دیتا ہے: "واما من خاف مقام ربہ ونہی النفس عن الہوی فان الجنة ہی الماوی" کہ جو اس بات کا خیال کر کے ڈرا کہ مجھے اللہ کے سامنے حساب کرنے

کھڑا ہونا ہے اور اسی ڈر سے اپنے نفس کی خواہش پر نہ چلا، بلکہ اسے روک کر اپنے قابو میں رکھا اور احکام الہی کے تابع بنایا، تو اس کا ٹھکانہ بہشت ہے۔

عرفان نفس دراصل انسان کے روحانی عروج اور ذاتی ارتقار کا نام ہے جس کا مقصد عمل اور تزکیہ نفس ہے، کہ یہی حیات انسانی کا کمال ہے۔

صوفیاء نے عرفان نفس کے تین مراحل یا درجے بیان کئے ہیں۔ پہلا درجہ اطاعت کا ہے۔ اس میں دینی فرائض کی پابندی کے ساتھ ادائیگی شامل ہے۔ مثلاً روزہ، حج، زکوٰۃ۔ دوسرا درجہ ضبط نفس ہے کہ انسان کو اپنے نفس پر اتنا قابو حاصل ہو جائے کہ وہ اپنے نفس کو کسی برے فعل کے ارتکاب سے روک سکے۔ اس مرحلے میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی داخل ہے، اس کا ابتدائی درجہ حرام اور ممنوع چیزوں سے اجتناب اور انتہائی درجہ مکروہات اور مشتبہات سے دور رہنا ہے۔ اور عرفان نفس کا تیسرا درجہ نیابت الہی ہے کہ انسان کو یہ عرفان حاصل ہو جائے کہ وہ خدا کا نائب ہے اور اس کو اپنی تمام تر زندگی اللہ کے نائب کی حیثیت سے معرفت کے پھیلانے اور منکرات کے روکنے میں صرف کرنی ہے۔

عرفان نفس کی بدولت بالآخر انسان معرفتِ کردگار کا اعلیٰ مقام حاصل کر لیتا ہے اور وہ صحیح معنی میں اللہ کا بندہ بن کر اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے بتانے پونے طریقے کے مطابق گزارنے لگتا ہے۔ جس کو قرآنی الفاظ میں "ان صلواتی و نسکی محمدی و مماتی للہ رب العالمین" کہا گیا ہے کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کیلئے ہے۔

عزم و استقلال

”عزم“ کے معنی پختہ ارادے اور ”استقلال“ کے معنی قائم رہنے کے ہیں۔ یعنی ایسا پختہ ارادہ جس پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہا جائے۔

عزم و استقلال انسان کی دو اہم اخلاقی صفات ہیں۔ ان صفات کا تقاضہ ہے کہ پہلے معاملے کی اچھی طرح چھان بین کر لی جائے۔ اس کے پہلو پر مناسب حد تک غور و خوض کر لینے کے بعد اس معاملے سے متعلق کوئی فیصلہ کر لیا جائے اور پھر اس فیصلے پر قائم رہا جائے۔

تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ عزم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ”مشاورۃ اہل الرائے و اتباعہم“ یعنی اہل الرائے اصحاب سے مشورہ اور پھر اس کا اتباع۔ مراد یہ ہے کہ اپنی اپنی رائے مت اختیار کرو بلکہ اہل الرائے افراد سے مشورہ کر کے ان کی متفقہ رائے پر عمل کرو یہی عزم ہے۔

قرآن حکیم میں فرمایا گیا ہے ”فاذا عزمتم فتوکل علی اللہ“ (آل عمران، آیت ۱۵۹) یعنی جب تم کسی کام کے کرنے کا پختہ ارادہ کر لو تو پھر اللہ پر بھروسہ رکھو۔ ہر کام کی ابتداء سوچ اور غور و فکر سے ہوتی ہے لیکن جب سوچ اور غور و فکر کی منزل گزر جائے اور عمل کی حد شروع ہو جائے تو پھر عمل ہی کرنا چاہیے۔ اسی لئے اس آیت میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب تم سوچ سچے کر کوئی فیصلہ کر لو تو اللہ کے بھروسے پر اسے عملی جامہ پہنانے کیلئے پوری سعی کرو۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر یہ فرض عائد کیا ہے کہ وہ اس دنیا میں جس کو عالم اسباب کہا گیا ہے، اسباب و ذرائع تلاش کریں۔ اسباب و ذرائع کے استعمال کے طریقے معلوم کریں اور پھر ان اسباب و ذرائع کو عمل میں لائیں لیکن سب کچھ اسباب و ذرائع ہی کو نہ جانیں۔ اصل قوت یا تاثیر اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وہ چاہے گا تو ان اسباب و ذرائع کو ہمارے لئے مفید و موثر بنا دے گا۔ اسی لئے کہا گیا ہے کہ جو کچھ تم سے بن سکے گر گزرو اور پھر اللہ پر توکل یعنی بھروسہ کرو۔ جو شخص ایک نیک مقصد کے حصول کے لئے کمر بستہ ہوتا ہے اس نیک مقصد کے حصول کے لئے مناسب و جائز اسباب و ذرائع فراہم کرتا ہے اور پھر اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ بالآخر کامیاب و کامران ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کی مدد کو اپنی قوت بازو کے ساتھ شامل کر لیا۔ اور جس کے ساتھ اللہ کی مدد و نصرت ہو جائے اسے دنیا کی کوئی طاقت نیچا نہیں دکھا سکتی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ محمد میں ارشاد فرماتا ہے "فاذا عزم الا صرفلوصدقوا اللہ لکان خیراً لکم" پھر جب کسی معاملے میں عزم یعنی پختہ ارادہ ہو۔ پس اگر وہ سچے رہیں اللہ سے تو ان کا جہلا ہے۔ یعنی عزم کے ساتھ اللہ کے ساتھ بھی معاملہ درست رکھنا چاہئے۔ جب ہی اللہ کی نصرت و حمایت افراد کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہیں صبر و استقلال کے ساتھ اپنے فیصلے پر قائم رہنا چاہیے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے "واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور" کہ جو مصیبت بھی تم پر آئے اس پر صبر کرو۔ بے شک یہ صبر و استقامت بڑے امور میں سے ہے۔ یعنی دنیا میں جو سختیاں پیش آئیں ان کو تحمل اور اولوالعزمی سے برداشت کرنا چاہیے۔ شانہ ذلے گھبرا کر مت ہار دینا، جو صلہ مندوں کا کام نہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "ان تستقیموا تفلحوا" اگر تم ثابت قدم رہے تو کامیابی تمہاری سے قدم چومے گی۔ سورۃ الاحقاف میں ارشاد فرمایا گیا ہے "فاصبر کما صبر اولوالعزم من الرسل" کہ اسی طرح صبر و استقامت سے کام لو۔ جس طرح اولوالعزم رسولوں نے صبر و استقامت سے کام لیا ہے۔

مسلمانوں کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزم و بہمت سے بھرپور حیاتِ طیبہ سدا روشن رہنے والی ایک ایسی قندیل ہے جس کی روشنی زندگی کے راستے میں ہمیشہ مشعل کا کام دیتی رہے گی اور ہماری تاریخ میں ایسے بہت سے واقعات ہیں کہ عزم و استقلال سے کام لیکر باہمت لوگوں نے حالات کے رخ کو موڑ دیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، طارق بن زیاد اور محمد بن قاسم کے استقلال اور عزم سے بھرپور کارنامے ہماری بہترین میراث ہیں۔ اس برصغیر کے مسلمان بادشاہوں اور سپہ سالاروں کا عزم و استقلال بھی تاریخ کے سینے میں محفوظ ہے اور خود قیام پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے آہنی عزم و یقین اور برصغیر کے مسلمانوں کے عزم و استقلال کا ایک جتیا جاگتا کرشمہ ہے۔ جو قومیں مشکل حالات میں عزم و استقلال کا دامن مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہتی ہیں، دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ بالآخر فتح و کامرانی ان کے مقدر کا ستارہ بن کر چمکتی ہے۔

فضائلِ رمضانؐ

ماہِ رمضان بے شمار برکتوں اور سعادتوں کا مہینہ ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت یہ تمنا کرے کہ سارا سال رمضان ہی ہو جائے۔“ اس ماہ کی سب سے بڑی فضیلت اور خصوصیت یہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں قرآن کریم نازل کیا گیا جو سب لوگوں کے لئے رہنما ہے، جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں۔ وہ قرآنِ حق اور باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔

شهر رمضان الذی أنزل فیہ القرآنُ ہدیً للناس
وبینت من الہدیٰ والفرقان۔

شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب ”حجۃ اللہ البالغہ“ میں لکھا ہے کہ ”روزہ رمضان ایک ایسی خاص عبادت ہے کہ جس پر ساری امت کا اس مخصوص ماہ رمضان میں جمع ہونا اس عبادت کے عمل پر تہمت پیدا کرنے اور اسے آسان ہونے کا سبب ہے، فضا خیر و برکت مہمور ہو جاتی ہے اور اس اجتماع سے ہر خاص و عام پر برکتیں نازل ہوتی ہیں اور ہر روزہ دار استعداد و اطاعت الہی سے قریب اور گناہوں سے دور ہو جاتا ہے۔“

ظاہر ہے کہ جب رونے زمین پر بسنے والے سارے اہل ایمان طاعت الہی میں اس درجہ منہمک ہو جائیں کہ ان کے دن روزے اور راتیں عبادت میں گزریں تو ماحول میں نورانیت پیدا ہو جائے گی۔ اس ماہ کا ادنیٰ حق یہ ہے کہ پورے ماہ

کے روزے رکھے جائیں اور نماز پنجگانہ باجماعت کا اہتمام کیا جائے اور اعلیٰ حق یہ ہے کہ دن میں روزہ رکھنا، نماز پنجگانہ کی پابندی کرتے ہوئے نماز تراویح کا اہتمام اور رمضان شریف کی راتوں میں عبادت کرنا اور تمام اعضاء اور زبان کو بری باتوں سے روکنا اور رمضان شریف کے آخر عشرہ میں اعتکاف کرنا ہے۔

رمضان المبارک کی فضیلت کے سلسلے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث مروی ہیں۔ چنانچہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو وعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آرہا ہے، جو بہت بڑا مہینہ ہے، اس میں ایک رات ہے شب قدر جو ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کے روزوں کو فرض فرمایا اور اس کی راتوں کے قیام کو ثواب کی چیز بنا لیا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے۔ جیسا کہ غیر رمضان میں ستر فرض ادا کرے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرانے اس کے لئے گناہوں کا کفارہ اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا اور روزہ دار کے ثواب کی مانند اس کو ثواب ہوگا مگر اس روزہ دار کے ثواب میں سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم میں سے ہر شخص اتنی وسعت نہ رکھے کہ روزہ دار کو روزہ افطار کرانے پر آپ نے فرمایا۔ پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف نہیں کہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرادے یا ایک گھونٹ پانی پلا دے یا ایک گھونٹ لسی پلا دے اس پر بھی رحمت فرمادیتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت اور درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ نارہم سے نجات ہے، جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام و خادم کے بوجھ کو ہلکا کر دے، حتیٰ

نعمانی اجل شانہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور نار جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ اور فرمایا کہ چار چیزوں کی اس ماہ میں کثرت رکھا کرو جن میں سے دو چیزیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے ہیں۔ اور دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلی دو چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کارِ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے اور دوسری دو چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ اس ماہ مبارک کو کلام الہی کے ساتھ خاص نسبت ہے۔ اسی وجہ سے عموماً اللہ جل شانہ کی تمام کتابیں اس ماہ میں نازل ہوتی ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک درج محفوظ سے آسمان دنیا پر تمام کا تمام اسی مبارک ماہ میں نازل ہوا اور وہاں سے حسبِ موقعہ تھوڑا تھوڑا ۲۳ سال کے عرصے میں نازل ہوا۔

حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے صحیفے اسی ماہ کی پہلی یا تیسری تاریخ کو ظاہر ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور رمضان المبارک کی ۱۲ یا ۱۸ تاریخ کو ملی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات ۶ رمضان المبارک کو عطا ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل مقدس ۱۲ یا ۱۳ تاریخ کو ملی۔ لہذا اس مہینے میں تلاوت قرآن پاک کا خاص اہتمام کرنا چاہیے کیونکہ اس ماہ کو قرآن مجید کے ساتھ خاص نسبت ہے۔

حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے قریب ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آگیا ہے جو بڑی برکت والا ہے۔ حق تعالیٰ اجل شانہ اس ماہ میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی رحمت نفاذ فرماتے ہیں، دعا قبول کرتے ہیں۔ نیکی میں ایک دو سکر پر سبقت لے جانے کا شواہش کو دیکھتے ہیں اور ملائکہ سے فخر کرتے ہیں پس اللہ کو اپنی نیکی دکھاؤ۔ بھیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ حضرت ابراہیم سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ "بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو روزے کے ثمرات میں بجز مجھو کار رہنے کے

کچھ بھی حاصل نہیں۔ اور بہت شب بیدار ایسے ہیں کہ ان کو رات کے جاگنے کی مشقت کے سوا کچھ بھی نہ ملا۔

علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص دن بھر روزہ رکھ کر مال حرام سے روزہ افروز کرتا ہے اس کو جتنا ثواب روزہ کا ہوا تھا اسکی زیادہ گناہ حرام مال کھانے گیا۔ اور اس کو سوائے دن بھر بھوکا رہنے کے کچھ نہ ملا۔ یہ کہ روزہ رکھا ہے مگر غفلت میں مبتلا رہتا ہے یا یہ کہ روزہ کی حالت میں گناہوں سے منہیں بچتا۔ یا یہ کہ رات جاگتا ہے مگر ریاض اور شہرت کے لئے جاگا۔ اس لئے روزہ دار کو چاہئے کہ شریف کی عبادت میں مکمل اخلاص ہو تاکہ اس کی برکات سے محروم نہ رہ جائے۔ ایک بات تجربہ اور مشاہدہ کی یہ ہے کہ جب رمضان المبارک آتا ہے ابتداء میں عبادت میں خاصا جوش اور سرگرمی ہوتی ہے، بیچ میں پھر سستی کاہلی یا بے توجہی پیدا ہو جاتی ہے، اور آخر میں پھر کچھ توجہ ہوتی ہے اور جب رمضان المبارک رخصت ہونے لگتا ہے تو افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے اس مہینے کی قدر نہ کی اور اس کا کچھ بھی حق ادا نہ ہوا۔ پھر سوچتے ہیں کہ اگر زندہ رہے اور ہماری زندگی میں رمضان آیا تو آئندہ رمضان میں خوب عبادت کریں گے۔ آئندہ شریف آجاتا ہے مگر وہی غفلت طاری رہتی ہے کاش! ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کا موقع ملے تو رمضان المبارک کی صحیح قدر و قیمت کا احسا اور اس کی برکات و فیوض کا ادراک حاصل ہو جائے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو ماہ رمضان کی برکات سے نفع اٹھانے میں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

فضیلت شب قدر

حضرت شاہ ولی اللہ نے اپنی کتاب "حجۃ اللہ البالغۃ" میں لکھا ہے
زولِ قرآن کی مبارک راتیں دو ہیں۔ ایک وہ رات ہے کہ جب قرآن پاک سب
سب لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا گیا اور دوسری وہ ہے جبکہ قرآن نے
آسمان دنیا سے آنحضرت پر نازل ہونا شروع ہوا۔

حضرت شاہ ولی اللہ نے مزید لکھا ہے کہ جس رات کو قرآن پاک لوح محفوظ سے
آسمان دنیا پر نازل ہوا وہ وہی رات تھی جب رمضان المبارک میں آنحضرت پر قرآن
نازل ہوا۔

علامہ شبیر احمد عثمانی نے بھی تفسیر قرآن میں لکھا ہے کہ جس رات کو قرآن پاک
لوح محفوظ سے آسمان اول پر سب ایک ساتھ بھیجا گیا وہ رمضان المبارک کی ۲۴ ویں
شب تھی۔ اس رات کو قرآن لیلۃ المبارک کہتے ہیں۔ دوسری رات وہ ہے جس کو
پاک "لیلۃ القدر" کہتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے جس میں پیغمبر علیہ الصلوٰۃ
سلام پر قرآن پاک کے نزول کی ابتدا ہوتی۔ پھر تدریجاً ۲۳ سال تک مناسب
ال آپ پر مٹھوڑا مٹھوڑا نازل ہوتا رہا۔

بالفاظ دیگر لیلۃ المبارک میں قرآن پاک آسمان اول پر نازل ہوا اور لیلۃ القدر
قرآن پاک آسمان دنیا سے آنحضرت پر نازل ہونا شروع ہو گیا۔ پہلی رات کے
بے میں "فیہا یفرق کل امر حکیم" ارشاد فرمایا گیا کہ اس رات میں تمام امور
تقسیم کئے گئے اور دوسری رات کے بارے میں ارشاد ہوا کہ آنحضرت پر نزول

قرآن کی برکت کے سبب اس کی عبادات کو ایک ہزار راتوں کی عبادت سے بھی افضل قرار دیا گیا۔ دوسری خصوصیت یا فضیلت اس رات کو یہ بخشی گئی کہ ملائکہ روح القدس اس رات زمین پر اترتے ہیں۔ اور اس رات کو باطنی حیات اور روحانیت خیر و برکت کا ایک خاص نزول ہوتا ہے۔ اس رات جو مسلمان عبادتوں میں مشغول ہو رہے ہیں۔ ان کے انوار کا سایہ ایک دوسرے پر پڑتا ہے۔ ان کی عبادتیں اور دعائیں بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازی جاتی ہیں۔

اس رات کی سب سے بڑی شہادت خود قرآن عظیم ہے۔ قرآن شہادت اللہ میں ہے۔ جس طرح لوگوں میں بادشاہوں کی طرف سے رعایا کی طرف فرامین بھیجا راج اور بادشاہوں کی تعظیم کے تحت فرامین شاہی کی تعظیم ہوتی ہے۔ اسی طرح احکام اللہ کی طرف سے ساری انسانیت کھلتے یہ ایک ابدی پیغام ہدایت ہے۔ جسکی تعظیم اور اطاعت مطلوب ہے کہ بغیر وضو کے اسکو ہاتھ نہ لگایا جائے۔ اسکے اوامر کی تعمیل کریں۔ اسکے احکام کے از کتابے باز رہیں۔ خوش بانی کے ساتھ تلاوت کریں۔ جہاں سجدہ تلاوت کا حکم دیا گیا ہے وہاں سجدہ تلاوت کریں، جہاں تسبیح کا حکم دیا گیا ہے وہاں تسبیح کریں۔ گویا یہ قرآن کی تعظیم کی رات ہے اور اسکی تعظیم جہاں ہم تلاوت کر کے کرتے ہیں اس کے ہی یہ ہے کہ ہم اس مبارک رات میں اپنے عہد کی تجدید کریں کہ ہم قرآن کے اوامر اور احکام پر چلیں گے اور نواہی سے بچیں گے۔

اس رات کی دوسری فضیلت ملائکہ مقربین کا زمین کی طرف آنا ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ لیلۃ القدر میں حضرت جبرئیل علیہ السلام فرشتوں کے گروہ کے ساتھ آتے ہیں اور جس کسی کو عبادت میں مشغول دیکھتے ہیں اس کے لئے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ دعائے رحمت اور دعا لازم و ملزوم ہیں۔ انہی کو قرآن سلام کہتا ہے۔ یعنی یہ رات امن و چین کی رات ہے۔ دل جمعی کی رات ہے۔ اس میں اللہ والے عجیب و غریب طمانینہ کرتے ہیں اور یہ اثر ہوتا ہے نزول رحمت کا جو ملائکہ اور روح القدس

کی دعا کی برکت سے ظہور میں آتا ہے۔

غرض ان وجوہ سے رمضان المبارک کے مہینہ کی فضیلت تمام مہینوں پر اور شب قدر کی فضیلت تمام راتوں پر ثابت ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ اس کی مناسبت اور خصوصیت ظاہر و باہر ہے۔ لہذا قرآن کی خدمت اس ماہ میں خوب کرنی چاہیے۔

فلاحی ریاست کا اسلامی تصور

عمرانی علوم کے ماہرین اب اس حقیقت کو کھلے دل سے تسلیم کرتے ہیں کہ ریاست کا مقصد ملک میں محض امن امان اور نظم و ضبط قائم رکھنا اور ملک کو بیرونی حملے اور اندرونی بد نظمی سے بچانا ہی نہیں بلکہ اس کے اعلیٰ مقاصد میں اجتماعی عدل اور سماجی فلاح بھی داخل ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ریاست کو صحیح معنی میں فلاحی اور خادم خلق ہونا چاہیے۔

اسلام اپنی ابتداء ہی سے ریاست کے فلاحی ہونے کو نہ صرف نظریاتی طور پر تسلیم کرتا ہے بلکہ اس کے لئے عملی بنیادیں بھی فراہم کرتا ہے اور پہلی صدی ہجری میں خلافت راشدہ اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا دور خلافت فلاحی ریاست کے اسلامی تصور کی عملی تصویر پیش کرنے کے لئے کافی ہے۔

اسلام میں ریاست کے فلاحی تصور کی بنیاد اس عقیدہ پر قائم ہے کہ حاکمیت اور اقتدار اعلیٰ صرف اللہ کو حاصل ہے اور انسان اس روئے زمین پر اللہ کے احکام و قوانین کی تنفیذ کے لئے اللہ کا خلیفہ ہے۔ اس لئے اس کا فرض ہے کہ ریاست کو نظر یاتی طور پر اللہ کے دین کی بنیادوں پر قائم کرے اور اس کا پورا ڈھانچہ اسلامی اصولوں اور بنیادوں پر استوار ہو۔ کیونکہ اگر ریاست کا وجود اسلامی اقدار پر مبنی ہوگا تو لازمی بات ہے کہ فلاح کا تصور بھی انہیں اقدار سے ابھرے گا اور یہ تصور الہامی ہدایات کے تابع ہوگا۔ محض عقل معاشرہ کی فلاح کی ضامن نہیں ہو سکتی کیونکہ وقتی مصلحتیں ان عقلی ترکتازیوں کے ذریعہ انسانی فلاح کے

پیمانے کو ہر دم بدلتی رہیں گی۔

انسان کی انفرادی اور اجتماعی فلاح کا اسلامی تصور "ربنا آتنا فی الدنیا حسنةً و فی الآخرة حسنةً" یعنی دنیا اور آخرت دونوں کی یکساں بھلائی کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے بلکہ وہ دنیاوی بھلائی اور فلاح کو بھی آخرت کی بھلائی کے تابع رکھنا چاہتا ہے۔ اس اصول کے پیش نظر فلاحی ریاست کا اسلامی تصور بنیادی طور پر ایک فلاحی ریاست کو اس امر کا پابند کرتا ہے کہ وہ اپنے شہریوں کی نہ صرف جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کی ذمہ دار ہے بلکہ اس کے عقائد، عبادات اور اخلاق و عبادات اور مادی و روحانی ارتقار کی صورت گری کا فرضہ بھی ریاست (STATE) کے ذمہ ہے۔ مثال کے طور پر ریاست اگر کوئی ایسا قانون بناتی ہے یا کوئی ایسی شے ایجاد کرتی ہے اور اسے اس طرح رواج دیتی ہے کہ وہ اس کے شہریوں کی اخلاقی حالت کو تباہ کرنے کا موجب ہے یا ان میں دین سے بے زاری یا دین کے خلاف جذبات پیدا کرتی ہے تو وہ ریاست دیگر فلاحی کام کیوں نہ کر رہی ہو، فلاحی ریاست کے اسلامی تصور پر ہرگز پوری نہیں اتر سکتی یا مثال کے طور پر ایک ایسے نظامِ تعلیم کو رواج دیتی ہے جو لادینی ہو تو ریاست اگرچہ زندگی کے بعض دوسرے دائروں میں بعض امور کیوں نہ انجام دے رہی ہو، فلاحی ریاست کے اسلامی تصور کی ہرگز نمائندگی نہیں کرتی۔ دوسرے نکتوں میں ایک فلاحی ریاست جب ہی اسلامی فلاحی ریاست کہلانے کی مستحق ہوگی جبکہ ریاست کی اجتماعی قوت اسلام کے تابع ہو۔ وہ ریاست کے لوگوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ہر شعبہ کی صورت گری اسلامی تقاضوں کے موجب کرتی ہو۔ یہ نہیں تو محض ریاست کا مذہب اسلام قرار دے کر مسلمان کی زندگی کے علمی و عملی، معاشی و اقتصادی، قومی و بین الاقوامی دائروں میں سے اسلام کے اصولوں کو جاری و ساری کرنے میں صرف اپنے آئین تعلق کا اظہار کرنا ہرگز کافی نہیں۔ اسلامی ریاست کا فلاحی تصور نظم حکومت، دیوانی و فوجداری قانون،

ضابطہ اخلاق و اعمال اور نظام تعلقات خارجہ سب پر حاوی ہے کیونکہ ریاست کا سب سے بڑا کام انسانیت کی فلاح ہے جو مذہب اسلام کی اصلاحی حکمت عملی کے تحت حاصل کی جاسکتی ہے۔ یہ روش دنیا اور آخرت دونوں میں سے موجب رسوائی و عتابِ الہی ہے کہ دین کے بعض حصوں کو تو اختیار کر لیا جائے اور بعض حصوں کو ترک کر دیا جائے اس لئے کہ وہ ہماری خواہش نفس کے مطابق نہیں ہیں۔ قرآن صاف صاف کہتا ہے۔

يا ايها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة -

اے مسلمانو! دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔

افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض -

اور اہل کتاب کی طرح نہیں تم کتاب الہی کے بعض حصوں کو تو مانتے ہو اور بعض حصوں کا انکار کرتے ہو۔

اس روش کا نتیجہ ہلاکت خیز تباہی کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا گیا۔

فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا نحزي في الحياة الدنيا

و يوم القيامة يرءون الى اشد العذاب -

پھر تم میں سے جو شخص ایسا کرے گا اس کا بدلہ دنیا کی زندگی میں سوائے ذلت و رسوائی کے اور کیا ہو سکتا ہے اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو شدید ترین عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔

فلاحی ریاست کے اسلامی تصور کے بارے میں اس بنیادی بات کے عرض کرنے کے بعد اس کی دوسری جزئیات پر بھی نظر ڈالنا ضروری ہے۔ اس سلسلہ میں پہلا درجہ عدل و انصاف کا ہے۔ فلاحی ریاست کا اولین فرض یہ ہے کہ وہ کتاب الہی اور سنت نبوی کی روشنی میں لوگوں کے درمیان بلا امتیاز رنگ و نسل اور زبان و خطہ انصاف سے کام لے اور اپنی جاہرانہ قوت کے

ذریعہ از خود کسی کی حق تلفی نہ کرے، خواہ حق تلفی مالی ہو یا بدنی اور نہ کسی کو کسی کی حق تلفی کرنے دے۔ یہ تصور سراسر اسلام کے منافی ہے کہ ایک اہل شخص پر اعلیٰ تعلیم یا معاش کا دروازہ اس لئے بند کر دیا جائے کہ وہ کسی خاص جگہ کا رہنے والا ہے۔

فلاحی ریاست کے اسلامی تصور میں ہر ریاست کے ذمہ یہ فرضیہ عائد کیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو ان کی بنیادی ضروریات کی نہ صرف ضمانت دے بلکہ اپنی تمام تر قوتیں ان کی فرائض کے لئے وقف کر دے جو انسان کو ضرورت اور احتجاج سے نجات دلانے کا سبب ہوں۔ ان کے لئے روزگار اور ترقی کے مواقع یکساں طور پر موجود اور عام ہوں۔ فلاحی ریاست کا اسلامی تصور زندگی میں انفرادی جدوجہد کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور محنت اور کسب حلال کو غیر مہولی اہمیت دیتا ہے۔ اسلام۔ ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ جانے کی مذمت کرتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی معاشرہ کے ضرورت مند اور محتاج و نادار اور معذور لوگوں کی کفالت کو ریاست کا فرضیہ قرار دیتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص مقروض ہو کر رہے اور اس نے ترکہ نہ چھوڑا ہو کہ جس سے اس کا قرضہ ادا کیا جاسکے تو یہ ریاست کا فرض قرار دیا گیا ہے کہ وہ اس کی طرف سے قرضہ ادا کرے، منجملہ دیگر مقاصد کے، اس مقصد کیلئے زکوٰۃ کا نظام قائم کیا گیا اور یہ اصول بنایا گیا کہ صاحب استطاعت افراد کے مالوں میں حق ہے مدد مانگنے والوں کے لئے اور رزق سے محروم رہ جانے والوں کے لئے، (و فی اموالہم حقٌ للساائل والمحرورم) چنانچہ اسلامی ریاست کا یہ فرض ہے کہ وہ معاشرہ کے صاحب استطاعت سے زکوٰۃ حاصل کرے اور اس کو ان حقداران تک پہنچائے جن کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ — ساتھ ہی اسلامی حکومت پر یہ بھی فرضیہ عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنی حدود و مملکت میں غیر شرعی ٹیکس نہ لگائے۔ نہ صرف یہ بلکہ ناجائز ذرائع آمدنی خواہ وہ انفرادی ہوں یا اجتماعی، سرکاری ہوں یا غیر سرکاری

ان کو بھی ختم کر دے۔

فلاحی ریاست کے اسلامی تصور میں یہ بات بھی داخل ہے کہ ریاست اپنے شہریوں کی تعلیم کا مناسب بندوبست کرے۔ حضور اکرمؐ کا ارشاد ہے کہ میں ساری دنیا کے لئے معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تعلیم کے نظام میں اولین اہمیت دینی علوم کو دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی ان تمام علوم کی تدریس بھی شامل ہے جو دفاع دین اور بقا جہان کے لئے ضروری ہیں۔ یہاں یہ بات خصوصیت سے قابل ذکر ہے کہ اسلام کے ہر اچھے اور بُرے دور میں تعلیم بالکل مفت رہی اور اس کے دروازے ہر شخص کے لئے کھلے رہے ہیں۔

فلاحی ریاست کے اسلامی تصور میں مفت علاج کی سہولت بھی داخل ہے۔ یہ امر ایک فلاحی ریاست کے لئے نہایت اہم ہے کہ وہ اپنے شہریوں کی اخلاقی و روحانی تربیت کے ساتھ ساتھ جسمانی صحت کی طرف بھی توجہ دے۔ کیونکہ بیمار جسم بیمار ذہن پیدا کرتا ہے۔ اس سلسلہ میں علاج کی تمام تر سہولتوں کا بلا معاوضہ اور بالکل مفت ہونا لازمی قرار دیا گیا ہے۔

اور سب سے آخر میں اسلامی ریاست کے حکمران کے احکامات ذمہ داری اور فلاحی ریاست کے اسلامی تصور کی بہترین ترجمانی کے لئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول یاد رکھنے کے قابل ہے۔ آپ نے فرمایا:

”اگر وجہ کے اس پار کوئی اونٹ غذا اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے ہلاک ہو گیا تو عمر (رضی اللہ عنہ) روز جزا خدا کو کیا جواب دے گا؟“

فلسفہ معراج

جو لوگ عقلیتِ محض کا شکار ہیں، وہ آنحضرت کی روحانی و جسمانی معراج کے واقعہ کو تسلیم کرنے سے قاصر ہیں۔ یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ کیونکر اللہ کا ایک بندہ راتوں رات از فرش تا یہ عرش تمام منازل طے کر کے قرب الہی کے شرف سے بہرہ ور ہو سکتا ہے؟

لیکن آج کی سائنسی تحقیقات نے بہت سی ان باتوں کو سچ کر دکھایا، جن کو کچھ عرصے پہلے تک مجذوب کی بڑ سمجھا جاتا رہا۔ کیا انسان کا چاند تک پہنچ جانا ایک ایسی حقیقت نہیں جس کا علم ساری دنیا کو ہے۔ کیا ٹیلی فون اور ٹیلی ویژن کے ذریعہ دنیا کے ایک حصے میں رہنے والے انسانوں کی آوازیں اور تصاویر دنیا کے دوسرے حصے کے رہنے والوں تک چند لمحوں میں نہیں پہنچ جاتیں؟ — کیا آج آواز سے زیادہ تیز رفتار طیارے نہیں ہیں جو چند گھنٹوں میں دنیا کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں پہنچ جاتے ہیں؟ ہم سب ان باتوں کا یقین کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح آپ اس وقت اس تحریر کو پڑھ رہے ہیں۔ یہ یقین ہمیں علم اور مشاہدے کی بنا پر حاصل ہوا ہے۔ لیکن کائناتِ ارضی و سماوی کا علم بسیط ہے اور ہمارا علم مشاہدہ اور تجربے کی پیداوار ہونے کے سبب ایک دائرہ میں محیط ہے۔ علم انسانی کے حدیں محدود ہیں۔ اس کی معلومات کے دائرے تنگ اور مختصر ہیں۔ درحقیقت وحی کی ضرورت ہی وہاں ہوتی ہے جہاں اور اک کی سرحدیں ختم اور انسانی عقل درمازہ اور سرگرداں نظر آتی ہے، جب ہی علم الہی انسانوں تک رسولوں کے ذریعہ پہنچتا ہے۔

اور وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔

معراج کا واقعہ تاریخ انسانی کے سب سے زیادہ محیر العقول واقعات میں سے ہے، جس کی نظیر موجود نہیں۔ خود الفاظ قرآنی ”سبحان الذی اسرىٰ لبعبدہ“ بتا دیتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا خارق عادت واقعہ ہے جو اللہ کی لامحدود قدرت سے ظہور میں آیا ہے۔ لیکن آج کی سائنسی تحقیقات نے اس واقعہ کی صحت کو دو بالا کر دیا ہے کہ جب ایک انسان خالق کے عطا کردہ دماغ سے کام لیکر اور آلات ایجاد کر کے زمین سے لاکھوں میل اونچائی پر پہنچ سکتا ہے تو کیا اس انسان کا خالق اپنی قدرت کاملہ کے ایک ادنیٰ اظہار کے طور پر اپنے محبوب بندے کو راتوں رات کروڑوں میل کی مسافت طے کر کر آسمانوں کی سیر نہیں کر سکتا؟ نظام شمس و قمر کا مالک کیا زمان و مکان کا خالق، وقت کی گردش و وقت کی رفتار کو روک نہیں سکتا؟ بیشک وہ خالق حقیقی اور ساری کائنات کا مالک اصلی ہر چیز پر قادر ہے۔ وما اوتینتم من العلم الا قليلا۔ دراصل ہمیں علم کا تھوڑا ہی سا حصہ عطا ہوا ہے۔

واقعہ معراج کا فلسفہ اور اس کی فکری بنیاد کا سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندہ خاص احمد مجتبیٰ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شرف و بزرگی عطا فرمائی جو کسی اور نبی کو عطا نہیں کی گئی، بلکہ تمام انبیاء پر آپ کی فضیلت و امامت اور شرف و کرامت ظاہر کی گئی، جو کسی اور نبی کو عطا نہیں کی گئی۔ آپ کو اپنے قرب و کلام کی اس سعادت سے نوازا گیا جس کی تاب نہ لاکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گر پڑے تھے۔ آپ پر اس انعام و اکرام کی بارش کی گئی جس کا آپ سے پہلے کوئی نبی تصور بھی نہ کر سکتا تھا، لیکن آپ کی شانِ کریمی ملاحظہ ہو۔ کہ اس وقت بھی آپ اپنے امتیوں کو نہیں بھولے اور آپ نے اپنے رب سے اپنے امتیوں کی مغفرت کے پروانے حاصل کئے اور آپ کے قدم و آثار کی برکت سے آپ کی امت پر پل صراط کی راہ آسان کر دی گئی۔

اس واقعہ کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ معراج ایک شانِ عظیم ہونے کے ساتھ انسانوں

کے لئے ایک امتحان بھی ہے جیسا کہ قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے :-

”وما جعلنا الرویا للتی ارینا الا فتنۃ للناس“

کہ ہم نے جو دیدار تجھے دکھلایا اسے انسانوں کے لئے امتحان کر دیا کہ وہ اس کی تصدیق کرتے ہیں یا تکذیب۔ چنانچہ وہ لوگ جو صراطِ مستقیم پر ہیں، آپ کی تصدیق کریں گے۔ اور وہ لوگ جو شیطانی وسوسوں میں مبتلا ہیں، آپ کی تکذیب کریں گے، آپ کو جھٹلائیں گے۔ اسی لئے حضرت ابو بکرؓ کو صدیق اکبر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ آپ نے سنتے ہی بلا جھجک اس واقعہ کی تصدیق فرمائی۔ مقام معراج، عروج روح کے بغیر سمجھ میں نہیں آسکتا۔ اس میں شک و شبہ وہی کر سکتا ہے، جسے خدا تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر یقین نہ ہو۔ اس لئے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اہل ایمان کو چاہیے کہ جہاں تک یہ واقعہ معراج ان کی سمجھ میں آئے اس پر شکر کریں اور جہاں سمجھ میں نہ آئے اس کو ایمان کے ساتھ تسلیم کر لیں کہ یہ ہمارے ایمان کی ایک کسوٹی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے عجائب و اسرار اس قدر ہیں کہ کوئی ان کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اس کی مثال مٹھائی کی سی ہے جس نے چھٹی وہ اس کے ذائقے اور مزے سے بخوبی واقف ہو گا لیکن جس نے نہ چھٹی ہو اس کے سامنے اس کے ذائقے اور مزے کی کیفیت لاکھ بیان کی جاتے وہ اس مزے اور ذائقے سے پوری طرح واقف نہ ہو سکے گا، لہذا جو نفوس قدسیہ ایمان کی حلاوت سے بہرہ ور ہیں۔ ان کے لئے اس واقعے پر ایمان لانا ایسا ہی ہے جیسا کہ مٹھائی چکھ کر اس کے ذائقے کا ادراک، یقین۔ بعض مشائخ نے لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عام مٹھی۔ حتیٰ کہ ملائکہ بھی آپ کی امت میں تھے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے آنحضرت کو رسول بنا کر اہل زمین کی تعلیم کے لئے بھیجا۔ اور اہل آسمان کو یہ عروج بخشا کہ انہوں نے آپ سے آداب سیکھے۔ جہاں تک کیفیت معراج کا تعلق ہے۔ اس پر امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ معراج جسم و روح دونوں کے ساتھ بحالت بیداری واقع ہوتی۔ یہ مسئلہ اسلامی عقائد میں داخل ہے اور اس کی حقیقت قطعی ہے۔ بالفاظ دیگر ایک مسلمان کے لئے واقعہ معراج

جیسا کہ قرآن پاک میں مذکور ہے، دینی عقائد کا جزو ہے۔ اس کا ثبوت خود آیت کریمہ سبحن الذی اسری لبعیدہ لیلًا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حوله لئلا ینفخ من ایتنا انه هو السميع البصیر۔ میں ذکر عبد کو لے جانے کا ہے اور ”عبد“ کا لفظ روح مع جسم دونوں کے لئے بولا جاتا ہے۔ اسی آیت میں واقعہ معراج کی غرض و غایت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندے کو اپنی کچھ آیات یعنی نشانیاں دکھلانا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آنحضرتؐ کو آپ کے عظیم منصب کی مناسبت سے مادی حجابات ہٹا کر کائنات ارضی و سماوی کی وہ حقیقتیں مشاہدہ کرائیں، جن پر ایمان بالغیب لانے کی دعوت دینے پر وہ مامور کئے گئے تھے تاکہ وہ اپنے براست علم اور مشاہدے کی بنا پر اس دنیا کے سارے بسنے والے انسانوں کو بے بشر و نذیر کی حیثیت سے اس دنیاوی زندگی کے مقصد اور انجام کار آخرت کی طرف لوٹنے کی راہنمائی کر سکیں اور ساری مخلوق کے سامنے یہ شہادت دے سکیں کہ میری آنکھوں نے وہاں کیا کیا دیکھا تاکہ برے لوگ عذاب آخرت سے ڈریں اور نیک لوگ جنت کی بشارت کسں لیں۔

اس مبارک شب کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ اس میں امت مسلمہ پر نماز فرض کی گئی۔ نماز جو دینے اسلام کا ستون اور شاہ ولی اللہ دہلوی کے الفاظ میں ”شعائر اللہ“ میں سے ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے لئے نماز کی فرضیت کے ذریعہ وہ صورت اور کیفیت مقرر فرمائی جو قرب الہی کا وسیلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی صورت قیام صلوٰۃ بہت محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اس وقت مقدس تجلیات کا نزول ہوتا ہے اور نماز پڑھنے والا اپنے نفس پر غالب آکر عبدیت کے تقاضوں کی تکمیل کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑا انعام ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ معراج کے موقعہ پر انصاف کے امتیوں کو ملا کہ اس حالت نماز میں اللہ کی عظمت اور

اپنی عاجزی کے اظہار کے طریقوں کو جان لیا۔ اور ان کے پاک نفسوں کو روحانی تسکین حاصل کرنے کا ایک تریاق ہاتھ آیا۔ نماز کو معراج المؤمنین ایمان والوں کی معراج بھی اسی لئے کہا گیا ہے کہ وہ اہل ایمان کو آخری تجلیات کے لئے تیار کرتی ہے اور خدا کی محبت اور رحمت کا بڑا سبب ہے، اور مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ایک ایسی علامت اور نشانی ہے جو مسلمانوں اور کافر کے درمیان تمیز کرتی ہے۔

قانون کے احترام

قانون اپنے عام اصطلاحی معنی میں "باہمی سلوک اور روابط کے مجموعہ اقدار" کا نام ہے۔ موجودہ دور میں "انسانی زندگی کو منضبط کرنے کے لئے قواعد و ضوابط کے ایسے مجموعہ کا نام قانون ہے جسے حکومت نافذ کرے"

قانون ایک ایسی ناگزیر ضرورت ہے کہ اس کے بغیر متمدن انسانی معاشرہ کا تصور ممکن نہیں۔ قانون کے ذریعہ معاشرہ کی شیرازہ بندی ہوتی ہے۔ حقوق کا تحفظ ہوتا ہے۔ فرائض ادا کئے جاتے ہیں۔ عدل و انصاف کے تقاضے پورے ہوتے ہیں معاشرہ کے افراد جو مختلف پیشوں اور حیثیتوں کے حامل ہوتے ہیں، ایک نظام کے تحت قانون کی بالادستی کو تسلیم کرتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کے ظلم و ستم سے محفوظ رہیں۔

دراصل انسانی زندگی کے تقاضے اس قدر گونا گوں اور اسکی ضروریات اس قدر متنوع ہیں کہ معاشرہ کو ایک مضبوط قانونی نظام پر قائم کئے بغیر ان کی تکمیل نہ صرف مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ اگر قانون ابتدائی تعلیم جبری قرار دیتا ہے تو اس لئے کہ معاشرہ جاہل نہ رہے۔ اگر قانون مجرموں کو سزا دیتا ہے تو اس لئے کہ جرائم کا سدباب ہو اور لوگ امن و سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں اگر قانون ظلم و بے انصافی کے خلاف ہے تو اس لئے کہ کمزور کی حق تلفی نہ ہو اور یہ سب کچھ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جبکہ معاشرہ کا ہر فرد اپنے دل میں قانون کا احترام اور اسکی پیروی کا جذبہ رکھتا ہو۔

قانون کے بھی دو پہلو ہیں۔ ایک عمومی اور دوسرا خصوصی عمومی سے میری مراد وہ قوانین ہیں جو کوئی حکومت ملک کے عام نظم و نسق، امن و امان اور معاشرہ کو انتشار اور افراتفری سے محفوظ رکھنے کے لئے وقتاً فوقتاً بناتی ہے۔ ان قوانین میں مالی حقوق کی محافظت اور جرائم کے انسداد سے لیکر سڑک پر چلنے کے قواعد اور مکان کی تعمیر تک کے اصول شامل ہیں اور ان کا اطلاق بلا تخصیص مذہب و ملت مملکت کے تمام باشندوں بلکہ غیر ملکیتوں پر بھی یکساں طور پر ہوتا ہے۔ مملکت کے نظام کو مساوی اور عادلانہ بنیادوں پر چلانے کے لئے تمام شہریوں بلکہ غیر ملکیتوں کے لئے ان سب قوانین اور ہدایات کا احترام ضروری ہے۔ اس میں اسلامی نقطہ نظر سے صرف ایک ہی استثناء ہے، وہ یہ کہ قوانین اور احکام اللہ کی معصیت پر مبنی نہ ہوں۔

”لا طاعة لمخلوق فی معصية الخالق“

(توجہ) مخلوق پر کسی ایسے امر کی اطاعت واجب نہیں جس میں اس دنیا کے پیدا کرنے والے کی معصیت ہوتی ہو۔

قانون کا خصوصی پہلو، جس کی طرف میں نے ابھی اشارہ کیا ہے اور اس سے میری مراد قانون شریعت ہے جو کتاب و سنت کے ذریعہ ہم تک پہنچا ہے اسلامی نقطہ نظر سے یہی پہلو اس وقت ہماری توجہ کا مستحق ہے۔

اسلام بنیادی طور پر قانون کی حرمت و بزرگی اور اعزاز کا قائل ہے۔ اور اس کی پیروی پر بڑا زور دیتا ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی، اسلام کے نظریہ کے مطابق ایک خاص قسم کے قاعدہ قرینے، نظم و ضبط اور آئین و قانون کے تابع ہے، خواہ وہ زندگی کا عبادتی پہلو ہو یا معاملاتی۔ چنانچہ سورۃ النساء کی ۶۴ ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے:-

”وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ“

(توجہ) کہ ہم نے جو پیغمبر بھیجا ہے۔ اس لئے بھیجا ہے کہ خدا کے فرمان کے مطابق اس کا حکم مانا جائے۔ اگلی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے :-

”فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم
حرجا مما قضيت“

(ترجمہ) یعنی تمہارے پروردگار کی قسم، یہ لوگ جب تک اپنے تنازعات میں تمہیں
منصف نہ بنائیں اور جو فیصلہ تم کرو اس سے اپنے دلوں میں تنگی نہ پائیں اور اس
کو خوشی سے نہ مان لیں، اس وقت تک مومن نہ ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جو
قاعدے اور ضابطے، حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ہم تک پہنچے ہیں۔ ان کو جان
دل سے مانیں اور ان پر عمل کریں، ہم تب ہی صحیح معنی میں مومن کہلانے کے
مستحق ہوں گے۔

ہو سکتا ہے کہ کسی قانون یا قاعدہ کی حکمت اور مجید ہماری عقل و فہم میں نہ
آئے لیکن محض اس بنا پر کہ وہ ہماری عقل و فہم میں نہیں آیا، اس کے ماننے اور پیروی
کرنے سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔

سورۃ احزاب کی ۳۶ ویں آیت میں احترام قانون کے بارے میں پھر

ارشاد ہوتا ہے۔

”وما كان لمومن ولا مومنة اذا قضى الله ورسوله امرا، ان يكون
لهم الخيرة من امرهم“

(ترجمہ) یعنی کسی مومن مرد اور مومنہ عورت کے لئے یہ منزا دار نہیں کہ جب اللہ
اور اس کا رسول کسی معاملہ کا فیصلہ کر دیں تو اب ان مومنوں کو ان کے معاملات میں
کوئی اختیار باقی رہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو امور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے
فیصل شدہ ہیں۔ وہ قانون کا درجہ رکھتے ہیں۔ ان میں اختلاف یا انحراف کی کوئی
گنجائش نہیں۔ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ ان قوانین کا احترام کرے اور ان کی
پوری طرح پیروی کرے۔ مثال کے طور پر ماہ رمضان میں اللہ اور اس کے رسول
نے روزہ رکھنے کا عام حکم دیا ہے۔ اس پر امت کا اجماع ہے کہ روزہ فرض

ہے اور دین اسلام کا ایک رکن ہے۔ لہذا ہم مسلمانوں پر فرض ہے کہ عذر شرعی کے بغیر روزہ نہ چھوڑیں۔

اسی طرح زندگی کے عام امور اور معاملات میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو ہدایتیں بصورت قانون — فرض یا واجب — ہم تک پہنچی ہیں۔ ہم پر ان کی پیروی اور اطاعت لازم ہے۔ مثال کے طور پر قرآن حکیم میں وراثت کے صحیح مقرر ہیں، اگر ہم کسی وارث کو اس کا شرعی حصہ نہیں دیں گے، اور متوفی کے ترکہ کو چھپا جائیں گے یا خور و برد کر لیں گے تو ہم اللہ اور اس کے رسول کے قانون سے روگردانی کے مرتکب ہوں گے اور من یعصی اللہ ورسولہ فقد ضلّ ضللاً مبیناً۔ کے مصداق اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے کھلی گمراہی میں پڑ جائیں گے۔

قانون شریعت کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے اندر ایک خاص قسم کا تقدس رکھتا ہے۔ وہ دنیا اور آخرت دونوں کی جزاء و سزا کا ذکر کرتا ہے۔ ایک عمومی قانون کی خلاف ورزی دنیا میں سزا کا موجب ہوتی ہے۔ لیکن قانون شریعت کی خلاف ورزی، نافرمانی اور بے احترامی دنیا اور آخرت دونوں میں رسوائی اور بدنامی کا موجب ہوگی۔

قرآن و حدیث کا باہمی تعلق

خالق سے اس کی مخلوق کا تعلق براہ راست انبیاء کرام کو حاصل ہوتا ہے۔ اور انبیاء کے واسطے اور ذریعے سے مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے احکام و ہدایات حاصل ہوتے ہیں۔ اس لئے مخلوق کا نبی کے ساتھ جتنا مضبوط تعلق ہوتا ہے۔ اسی قدر اللہ سے تعلق میں استحکام پیدا ہوتا ہے۔ دوسرے نفلوں میں ہمارا جو اور جتنا تعلق سنت و حدیث رسول سے ہوگا اتنا اور ویسا ہی تعلق کھتاب اللہ سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے احکام و ہدایات جو نبی کے واسطے سے مخلوق تک پہنچتے ہیں ان کی چار قسمیں کی جاسکتی ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لئے قرآن پاک کے صاف و صریح الفاظ میں بیان کیا ہے جس میں کسی احتمال کی گنجائش نہیں۔

دوسری قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرض کئے ہوئے احکام کو اپنی کتاب میں محکم یعنی قطعی طور پر بیان کر دیا ہے، مگر ان کی کیفیت کی تشریح اپنے نبی کے الفاظ میں کی ہے۔

تیسری قسم میں وہ احکام آتے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا، جن کے بارے میں بظاہر اللہ تعالیٰ کا کوئی قرآنی حکم نہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اپنے رسول کی اطاعت کو نیران کے حکم کے مطابق عمل کرنے کو فرض قرار دیا ہے اور اس حکم کے ذریعہ قرآن اور حدیث کے باہمی تعلق کی بنیاد قائم فرمادی ہے۔ اور چوتھی قسم میں وہ تمام احکام

داخل ہیں۔ جن کا طلب کرنا۔ اجتہاد کے ذریعہ رسوخ فی العالم اور تفقہ فی الدین رکھنے والی جماعت کے ذمہ ہے کیونکہ ان اصحاب میں اللہ تعالیٰ نے وہ عقلیں ودیعت رکھی ہیں جو نیک بد یا خیر و شر اور نور و ظلمت میں ہدایت کر رہی ہیں، اجتہادی احکام قرآن و سنت اور احادیث رسول ہی سے اخذ ہوتے ہیں، جن کو ان کی عقلیں علوم نبوت کی مدد سے معلوم کر لیتی ہیں۔

بہر حال ان چاروں قسم کے احکام و ہدایات کے مخلوق تک پہنچانے میں نبی ہی واسطہ ہوتا ہے۔ کبھی تو یہ احکام و ہدایات فرشتہ کے ذریعہ الفاظ کی صورت میں نبی تک پہنچا دیتے جاتے ہیں اور کبھی نبی کے دل پر بلا آواز اور الفاظ کے پہنچا دیتے جاتے ہیں۔ ان چاروں قسموں میں پہلا پیغام وحی متلو یعنی تلاوت کی جانے والی وحی یعنی قرآن ہے اور دوسرا پیغام وحی غیر متلو یا حدیث رسول ہے یعنی وہ جس کی تلاوت نہ کی جاتی ہو۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور حدیث اور سنت رسول کتاب اللہ کی قول و عملی تفسیر ہے جس کے بغیر قرآن کا حقیقی مفہوم حاصل ہی نہیں ہو سکتا، گویا ایک تو قرآن کریم ہے جو اوراق میں ہمارے سامنے ہے اور دوسرا عملی قرآن ہے، جس کو سنت اور حدیث کے نام سے جلتے ہیں۔ گویا قرآن حکیم میں اصول اور کلیات ہیں۔ انہی کی تفصیلات آپ کو حدیث اور سنت رسول میں ملتی ہیں۔

ایسی صورت میں شریعت اسلام کا سارے کا سارا مدار وحی متلو یعنی کتاب اور نبی کے ارشادات اور آپ کی سیرت پوسے جس طرح بہت سے احکام و ہدایات قرآن حکیم میں مذکور ہیں، اسی طرح بہت سے احکام و ہدایات بغیر لفظ کے وحی کی صورت میں نبی پر نازل ہوئے اور شریعت کا جزو قرار پائے ہیں۔ اسی لئے قرآن حکیم میں جہاں کہیں اطیعوا اللہ کا ذکر ہے وہاں اطیعوا الرسول کا بھی ذکر ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے۔

قرآنِ صراحت کے ساتھ فرماتا ہے۔ **من يطع الرسول فقد اطاع الله**، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ قرآن مجید کے احکام و ہدایات کے ساتھ ساتھ حدیث و سنت کے واجب ہونے کے سلسلے میں قرآن وضاحت کے ساتھ فرماتا ہے کہ رسول تمہارے پاس جو کچھ لائے ہیں۔ اس کو اختیار کرو اور اس پر عمل کرو اور جن باتوں سے تمہیں روکیں ان سے باز رہو۔ **وما اثمکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا**۔

قرآن حکیم رسول اللہ کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے: کہ وہ لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ "الکتاب" سے مراد تو کتاب اللہ ظاہر ہے۔ حکمت کے بارے میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد سنت رسول ہے اور یہ حکمت یا سنت رسول بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ کیونکہ حکمت کے لئے بھی قرآن حکیم کئی مقامات پر انزل کا لفظ استعمال کرتا ہے۔

علامہ شوکانی نے اپنی کتاب سنت کی بحث کے تحت امام اوزاعی کا ایک قول نقل کیا ہے کہ امام اوزاعی نے فرمایا۔ **الکتاب احوج الی السنۃ**۔ کتاب اللہ کے لئے سنت رسول اللہ کی زیادہ حاجت ہے۔ غرض قرآن کی حیثیت ایک متن کی ہے اور سنت اس کی شرح و بیان۔ قرآن ایک روح ہے اور سنت اس کا قلب۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری کا قول ہے کہ بغیر سنت کے قرآن پر نہ ایمان لانا ممکن ہے اور نہ عمل کرنا۔ اگر آپ حدیث و سنت رسول کو وہ مقام و اہمیت نہ دیں جس کی وہ مستحق ہے تو دین اسلام پر حقیقی معنی میں عمل کرنا دشوار ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر قرآن حکیم حکم دیتا ہے "اقیموا الصلوٰۃ" نماز قائم کرو۔ اب یہ بات تو آپ سنت رسول ہی کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں کہ نماز کس طرح درست طریقہ پر ادا کی جائے۔ جو لوگ صرف قرآن کی بات کرتے ہیں کہ ان کھیلنے صرف قرآن کافی ہے۔ ذرا وہ قرآن کو سامنے رکھ کر نماز پڑھ کر دکھادیں یا قرآن کہتا ہے **آتوا الزکوٰۃ**۔ زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ اب کتنی زکوٰۃ ادا کی جائے۔ کتنی

مدت گزرنے پر ادا کی جائے، کن کن اموال پر وہی جائے؟ یہ سب باتیں تو آپ سنتِ رسول ہی کے ذریعہ معلوم کر سکتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے:-

”اتموا الحج والعمرة“ حج و عمرہ پورا کرو۔

اب آپ قرآن کے اس حج و عمرہ کے حکم پر کس طرح عمل کریں؟ یہ عمل تو آپ کو حدیث اور سنتِ رسول ہی بتلائیں گی۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:-

”ان علينا جمعه و قرآنہ“ ہمارے ذمہ ہے اس قرآن کا آپ

کے سینہ میں جمع کروا دینا اور آپ کی زبان سے پڑھوا دینا۔ پھر ہمارے ذمہ ہے اس قرآن کا بیان۔ اور یہ بات تو ایک عام معلم یافتہ شخص بھی سمجھ سکتا ہے کہ قرآن و بیان دو علیحدہ چیزیں ہیں۔ قرأت تو الفاظ کا جوں کا توں پڑھ دینا ہے اور بیان کسی چھپی ہوئی یا غیر معلوم بات کو کھول دینے کو کہتے ہیں، ظاہر ہے کہ یہاں کھول دینے کا مطلب ہے، قرآن حکیم کے معانی اور مطالب کو بیان کرنا جو قرآن کے الفاظ سن لینے کے بعد بھی پڑھنے والے پر پوشیدہ رہ سکتے ہیں۔

اس بیان کو جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں جس طریقہ پر بھی ڈالا گیا ہے۔ جب حضور اکرم کے سینہ مبارک سے الفاظ کی شکل میں زبان پر آیا تو وہی بیان حدیث نبوی ہے جس کا مضمون اللہ کی طرف سے القا ہوا اور الفاظ اللہ کے رسول کی طرف سے ادا ہوئے۔

قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ ہم نے اتارا آپ کی طرف ذکر یعنی قرآن کو۔ تاکہ آپ لوگوں کے واسطے خوب کھول کھول کر بیان کر دیں، وہ جو ان کی طرف بھیجا گیا ہے۔ خود قرآن کی زبان میں آنحضرت کے ارشادات قرآن کی تفسیر و بیان بلکہ آپ کے ارشادات اور ہدایات و احادیث و سنتیں منزل قرآن کی غایت اور مقصد کی تکمیل کا سبب اور ذریعہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد

فرماتا ہے۔ الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاسْتَمْتُّ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ
لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ آج میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو مکمل و اکمل کر
دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لئے اسلام کو پسندیدہ دین
قرار دیا۔ وہ نعمتیں جس کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے قرآن حکیم کے ملنے کے
بعد رسول اللہ کی ۲۳ سالہ زندگی ہے جو احادیث و سنن کے ذریعہ اسلام کی تکمیلی
شان میں آج تک موجود ہے۔

فتاوت

قرآن حکیم کے بارے میں بعض حکماء اخلاق نے لکھا ہے کہ "قرآن حکیم روحانی طب کی کتاب ہے" یعنی اللہ کی یہ کتاب انسان کے اندر سے تبدیلی لاتی ہے اور اس کا تعلق اپنے خالق سے استوار کر کے اس کے نفس کی برائیوں کو مغلوب کر کے اچھائیوں کو غالب کرتی ہے۔ چنانچہ اللہ کی یہ کتاب جہاں ایک طرف اخلاقی فضائل مثلاً حسد، کینہ، بغض، عنیبت، بھڑٹ اور بدگوئی وغیرہ سے منح کرتی ہے۔ وہاں دوسری طرف اخلاقی فضائل مثلاً ایثار و احسان، باہمی ہمدردی اور تعاون کی تعلیم دیتی ہے۔

کثر علماء نے لکھا ہے کہ ہماری سب سے زیادتی برائیوں کا سبب مال کی محبت دینا ہے۔ انسان مال کے جاوے جا حصول کیلئے دوسروں کے حقوق غصب کرتا ہے اور اخلاقی حدود کو ٹہری بیدردی کے ساتھ پھلانگ جاتا ہے اور ذرہ برابر نہیں سوچتا کہ اس کے اس ظلم فسر اور عمل سے انسانی تہذیبی قدیں پامال ہو رہی ہیں، جس کے سبب بالآخر انسان پارہ پارہ کی بلندیوں کو چھونے کے بجائے قہر و ذلت میں جا گرتا ہے۔

قرآن حکیم میں مال کی اس بے جا محبت کے خلاف تین تہذیبی وارڈ ہوئی ہیں۔ چنانچہ سورۃ التکاثر میں ارشاد ہوتا ہے۔

اللھکم التکاثر، حتیٰ زرم العقاب، کلا سوف ندادھن، ثم کان سوف
تعامون، کلا لو تعامون علم الیقین، لترون العجیب، ثم لترونہا عین الیقین

ثم لتسألن يومئذ عن النعيم -

اس سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ مال کی کثرت اور دنیا کے ساز و سامان کی حرص آدمی کو غفلت میں مچھلتے رکھتی ہے نہ خدا ہی یاد آتا ہے اور نہ آخرت کا خیال۔ بس شب روز یہی دو جہن سوار رہتی ہے کہ جس طرح بن پڑے مال حاصل ہو جائے۔ غفلت کا یہ پردہ آنکھوں کے سامنے پڑا رہتا ہے۔ تا آنکہ زندگی کا آخری لمحہ آن پہنچتا ہے اور موت اس کے دروازے پر دستک دیتی ہے اور بالآخر وہ اس دارِ فانی سے دارِ آخرت کی طرف کوچ کر جاتا ہے۔ وہاں جا کر معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں مال کی یہ حرص ایک عذابِ برجان تھی۔ جس نے اسے منعم حقیقی کی طرف سے غافل کئے رکھا اور اس کے اوامر و نواہی پر عمل نہ کیا۔ جس کا نتیجہ دوزخ کی شکل میں آنکھوں کے سامنے آیا۔

اس مضمون کو سورۃ ہمزہ میں یوں بیان فرمایا۔

ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده ، يحب ان ماله اخذه ،

كلا لينذن في الحطمة وما ادراك ما الحطمة ، نار الله الموقدة التي تطلع

على الافئدة ، انها عليهم مؤصدة ، في عمد ممدودة -

یعنی ہر غافل انسان مارے حرص کے مال کو ہر طرف سے سمیٹتا جاتا ہے اور مارے نخل کے اسے گن گن کر رکھتا ہے۔ گویا یہ مال کبھی اس سے جدا نہ ہوگا۔ حالانکہ یہ خیال غلط ہے مال تو قیر تک بھی ساتھ نہ جائے گا، آگے کیا کام آئے گا۔ سب دولت یونہی ٹپھی رہ جائے گی اور دولت کی حرص میں مبتلا دولت کا یوں جمع کرنے والا، دوزخ میں داخل کیا جائے گا۔ (اعاذنا اللہ من ذالک)

آج کے انسان میں روپے پیسے کی ہوس اس قدر بڑھ گئی ہے کہ وہ بعض اوقات

شرفِ انسانیت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ یہ خواہش کہ ہم راتوں رات مالدار بن جائیں، ہم سے ہر وہ کام کرالیتی ہے جو اخلاقاً انتہائی مذموم اور قانوناً ممنوع ہو۔

حرص و ہوس کے اس روگ کا علاج علماء اخلاق نے "قناعت" بتایا ہے۔
 قناعت ایک زبردست اخلاقی اور روحانی صفت ہے جو شخص قناعت کی صفت
 سے متصف ہوتا ہے، وہ حرص و حسد جیسی مہلک روحانی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔
 کیونکہ جو کچھ اللہ نے اسے بخشا ہے وہ اس پر صابر و شاکر رہتا ہے اور دوسروں کو اللہ نے
 جو کچھ عطا فرمایا ہے، وہ ان کے پاس اس نعمت کے زائل ہو جانے کی تمنا نہیں کرتا۔
 قانع آدمی حرص و لالچ میں مبتلا نہیں ہوتا اور اس طرح وہ ان اخلاقی برائیوں سے بچا رہتا
 ہے جو حرص و آز کے سبب پیدا ہوتی ہیں اور جن میں دوسروں کی حق تلفیاں ہوتی ہیں۔
 شیخ سعدی نے کہا ہے ۵

گفت چشم تنگ دنیا دوست را

یا قناعت بر کند یا خاک گور

دنیا کو دوست رکھنے والے کی تنگ آنکھ یا تو قناعت بھرتی ہے یا پھر قبر کی مٹی —
 جو شخص دنیا کی ہوس رکھتا ہے، ہر وقت اس فکر میں رہتا ہے کہ دنیا کا مال سمیٹ لوں،
 دنیا کا مال جمع کر لوں — ایسے شخص کی چشم حرص کبھی نہیں بھرتی۔ اور وہ مرتے
 دم تک اسی فکر میں غلطاں و پیچاں رہتا ہے۔ ایسے شخص کو دنیا میں صرف قناعت اختیار
 کرنے میں سکون و چین میسر آتا ہے۔
 لیکن قناعت کا یہ مفہوم ہرگز نہیں کہ ہاتھ پیر توڑ کر بیچ رہا جائے اور سنی و کوشش
 ترک کر دی جائے ۵

رزق ہر چند بے گماں برسد شرط عقلست جتن از درہا

اگرچہ رزق بے گماں ملتا ہے جس کو قرآن حکیم کی زبان میں "رزق کریم" فرمایا گیا ہے۔
 لیکن رزق کی تلاش، اس کی جستجو شرط عقل ہے۔ اس کی تلاش کرنا اور اسکے حصول کی
 سعی و کوشش کرنا مطلوب و محمود ہے۔

مطلب یہ ہے کہ اسباب رزق کی تلاش انسان کے ذمہ ہے لیکن اس سعی و کوشش
 کے نتیجے میں اسے جو کچھ حاصل ہو، اس پر قناعت اختیار کرنا ضروری ہے ۵

گرچہ بیرون ز رزق تمواں خورد در طلب کاہلی نشاید کرد
 خواص اگر اندیشہ کند کام نہنگ ہرگز نہ کند در گراں مایہ بچنگ

اگرچہ رزق باہر سے ملنا یقینی نہیں مگر اس کی طلب و تلاش میں کاہلی و سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ غوطہ خور اگر اس سے ڈرے گا کہ سمندر میں غوطہ لگانے سے اسے مگر مچھ بھگل جائے گا، تو وہ سمندر کی تہ سے قیمتی موتی ہرگز نہیں لاسکتا، گویا سمندر سے موتی کا حصول بغیر غوطہ لگانے اور جان کو خطرہ میں ڈالنے، ممکن نہیں، ورنہ یوں تو سنگ ریزے ساحل سمندر پر بہت۔۔۔ لیکن اگر باوجود کوشش کے اور غوطہ لگانے کے، اس کے ہاتھ موتی نہ آئے یا صرف ایک آدھ موتی ہاتھ آئے تو اسے اس پر قناعت اختیار کرنی چاہئے، اور اگر دوسرے غوطہ خوروں کو زیادہ موتی ہاتھ آجائیں تو ان سے حسد نہ کرنا چاہئے۔

قناعت، گدائی اور دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے روکتی ہے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں

ہر کہ بر خود در سوال کشاد تا بہ میرد نیاز مند بود
 آرزو گزار و بادشاہی کن گردن بے طمع بلند بود

جو کوئی شخص اپنے اوپر سوال کے دروازہ کو کھولتا ہے۔ یعنی کسی سے سوال کرتا ہے خیرات مانگتا ہے، وہ تادم زلیت دوسروں کا نیاز مند ہی رہتا ہے۔ اس لئے اسے بھائی! حرص چھوڑ، اور بادشاہی کر، بے لالچ شخص کی گردن ہمیشہ بلند و فرار رہتی ہے۔ وہ دوسروں کے سامنے گردن اٹھا کر بے نیازانہ چلتا ہے اور اس کی عزت نفس قائم رہتی ہے۔

قومی تنظیم

قرآن کریم اول مرحلہ میں پوری انسانیت کو ایک وحدت "ملت واحدہ" قرار دیتا ہے اور اس وحدت انسانی کا سب سے بڑا پیامبر ہے، گویا انسان ہونے کے رشتہ سے تمام انسان ایک ہی "انسانی تنظیم" کے فرد ہیں، اور ان میں باہم کوئی فرق و امتیاز نہیں، اگر ہے تو وہ تقویٰ کی بنیاد پر ہے۔

گویا دوسرے مرحلہ پر تقویٰ کی بنیاد پر "ایمانی وحدت" وجود میں آتی ہے چنانچہ انسانی وحدت کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق دو وحدتوں یا تنظیموں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے ایک ایمانی اور دوسری وحدت غیر ایمانی۔ ایک وہ وحدت ہے جو اللہ اور اس کے پیغمبروں اور ان کی سچی تعلیمات پر ایمان رکھتی ہے اور دوسری وہ وحدت ہے جو خدا کی منکر ہے اور رسولوں کی تعلیمات کا انکار کرتی ہے۔ نتیجہ صاف ظاہر ہے کہ ملت ایمانی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق اپنی تنظیم کرتی ہے اور ملت کفر اپنے بنائے ہوئے اصولوں اور ضابطوں کے تحت کام کرتی ہے۔ جن کی بنیاد سراسر وقتی مصلحت پر ہوتی ہے۔ وقت اور مصلحت بدل جانے کے ساتھ وہ اصول اور ضابطے بھی بدلتے رہتے ہیں۔ اس کے برخلاف ملت ایمانی قومی تنظیم کے کچھ بنیادی اصول اور ضابطے رکھتی ہے جو زمانہ کے سرد و گرم اور گردشیں بیلے و نہار سے محفوظ رہتے ہیں۔

چنانچہ ایمانی یا اسلامی نقطہ نگاہ سے قومی تنظیم کا پہلا اصول اخوت اور مساوات ہے کہ سب اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی اور حقوق و فرائض میں مساوی درجہ

رکھتے ہیں جو ایک کا حق ہے وہ دوسرے کا فرض اور جو ایک کا فرض ہے وہ دوسرے کا حق ایمان کی بنیاد پر قومی تنظیم کا دوسرا اصول "تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان" ہے کہ نسکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور ظلم کے معاملے میں بالکل ساتھ نہ دو۔ اس اصول پر کاربند رہنے کا ایک واضح نتیجہ نسکیوں کے فروغ اور برائیوں کے استیصال کی شکل میں نمودار ہوتا ہے اور وہ قوم امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے فریضے کو یہ طریق احسن انجام دینے لگتی ہے۔

قومی تنظیم کا ایک اور اصول "توافق للبقا" ہے۔ کہ ملت کے دوسرے تمام افراد کے ساتھ مل جل کر حیات انسانی کے رشتوں کو اسکی تمام تر تقاضوں کے ساتھ باقی اور قائم رکھا جائے۔ اور قوم و ملت کا کوئی فرد جائز انسانی ضروریات کے لئے نہ صرف یہ کہ حصول اور تکمیل کے لئے یکساں اور مساوی حقوق اور مواقع رکھتا ہو بلکہ تنظیمی نقطہ نگاہ سے اس کا کوئی فرد ان جائز ضروریات کی تکمیل سے محروم نہ رہے۔ "توافق للبقا" کا یہ قرآنی اصول "تنازع للبقا" کے اصول کے خلاف صرف آراء ہو کر باہمی مخالفت کے بجائے باہمی موافقت و اتحاد پر زور دیتا ہے۔ وہ ملت کے ایک سے زائد قبیلوں کو دو متحارب و باہم لڑنے والے گروہوں کی شکل میں پیش نہیں کرتا جن میں سے ہر ایک کا مقصد دوسرے قبیلے یا گروہ کو ذلیل و خوار کر کے ناکام و نامراد بنانا ہوتا ہے جو بالآخر باہمی عداوت اور طبقاتی کشمکش کی شکل میں اس قوم میں زہر کی طرح رسرت کر جاتا ہے بلکہ وہ آپس کے بھائی چارے، اخوت، برابری اور باہمی تعاون کی بنیاد پر ایک دوسرے پر اعتماد اور بھروسے کی فضاء میں اجتماعی کفالت کے ساتھ قومی ترقی اور خوشحالی کے لئے سرگرم عمل رہتا ہے۔

اسلام قومی تنظیم کی بنیاد ایک متوازن عدل اجتماعی پر رکھتا ہے وہ معاشرے کو HAVES اور HAVES NOT میں تقسیم نہیں کرتا وہ چند ہاتھوں میں دولت کے جمع ہونے کا مخالف ہے کہ ایک یا چند اشخاص کے پاس بے اندازہ دولت جمع ہو جائے اور قوم کی اکثریت نان شبینہ کو محتاج ہو۔ اسلام اس صورت حال کو ہرگز برداشت نہیں کرتا۔

اسلام کے ان ہی اصولوں کی بدولت جس میں ایمان و عقیدے کی خشکی اور رنگ آمیزی شامل تھی صدر اسلام کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھئے کہ مسلمانوں کی قومی تنظیم کس طرح کی گئی۔ یہ دراصل قرآنی تعلیمات اور آنحضرت کی انقلابی سیادت اور قائدانہ ہدایت کا نتیجہ تھا کہ عرب کے خاک نشین اور بادیہ نورد، بکریاں اور مچھڑیں چرانے والے دیکھتے ہی دیکھتے ادھی دنیا کے مالک بن بیٹھے۔

اسلام نے قومی تنظیم کے سلسلے میں ایک انقلابی تصور اور منظر یہ پیش کیا کہ کوئی شخص قانون سے بالاتر نہیں ہے۔ اور یہ کہ ہر شخص قانون کے سامنے جواب دہ ہے۔ محاسبہ اور احتساب سے کوئی شخص منہیں بچ سکتا۔ یہ محاسبہ اور احتساب صرف اس دنیا تک ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی ہے اور آخرت کی پکڑ پڑھی سخت ہے۔ ان بطش ربگ لشدید۔ محاسبہ اور احتساب کے اس اصول نے ہر فرد کو متنبہ اور آگاہ کر رکھا ہے کہ جو کوئی بھی انفرادی یا اجتماعی حقوق پر ڈاکہ ڈالے گا، عدل و انصاف کے بجائے ظلم و ناانصافی کو اپنائے گا۔ سماجی عدل کے بجائے سماجی ناہمواریوں کو فروغ دے گا۔ وہ شخص خواہ کتنا ہی بڑا اور صاحب حیثیت کیوں نہ ہو مکافات عمل کے قانون کی زد میں آنے بغیر نہ رہے گا۔ دنیا و آخرت میں جو ابدی کا یہ تصور کسی قوم کے افراد میں جس حد تک ان کے سامنے رہے گا، اسی حد تک وہ برائیوں سے مجتنب اور نیکیوں کی طرف مائل رہیں گے جس سے بالآخر قومی تنظیم مستحکم تر ہوگی اور بے ایمانی، رشوت و اقربالو ازمی اور ناانصافی کے ذریعے قومی تنظیم میں جو رخنے پڑ جاتے ہیں ان سے محفوظ رہے گی۔

قائد اعظم علیہ الرحمۃ نے ہمیں یقین، اتحاد و تنظیم کے تین زریں اصول دیئے تھے۔ جو درحقیقت کسی قوم کی ترقی کیلئے بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔ جو قوم اپنے عقیدے اور فکر پر یقین نہ رکھتی ہو اس کی حیثیت ایک کھوکھالی لکڑی سے زیادہ نہیں ہوتی جو قوم اتحاد کی بجائے لفاق کو اپنا شعار بنائے رکھتی ہے اس کی حیثیت تسبیح کے بکھرے ہونے والوں سے کیسی ہوتی ہے۔ اور جو قوم تنظیم سے عاری ہوتی ہے اس کی حیثیت بیٹیل

کے ایک ایسے گلے کی ہوتی ہے جس کا کوئی چر و اہا نہ ہو۔ جس کا جدھر منہ اٹھے چلی جائے۔ اگر ہم پاکستان کو ایک مضبوط اور توانا قوم دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں باہمی اختلافات ترک کر کے یقین و عمل کے ساتھ تخلیق پاکستان کے مقصد کے حصول کی جدوجہد میں ایک نئے حوصلے، نئے عزم، نئی لگن اور نئے ولولے کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ اور یقین، اتحاد اور تنظیم کے اصولوں کو کبھی فراموش نہ کرنا چاہیے۔

تخلیق پاکستان کے مقصد کا حصول اگر قوم کا نصب العین بن جائے۔ اور نصب العین کے حصول کے لئے مصلحت کو شمی اور مصلحت مبنی کے خول سے باہر نکل کر صدق و ایمان کے ساتھ جدوجہد کی جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوں لیکن اس کے لئے صدق و اخلاص کے ساتھ اسلام کی دعوت کو عام کرنے اور اس کے ماننے والوں کی علمی اور فکری اور اخلاقی تربیت کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ کسی قوم کی تنظیم عقیدے و اخلاق کی تعلیم کے بغیر ممکن نہیں۔

لیکن ان تمام باتوں کے ساتھ ہی سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ مسلمان قوم کی تنظیم کا رہبر ان تمام اوصاف کا حامل ہونا چاہیے جسکی توقع قوم کے ان اوصاف سے متصف افراد سے کی جاسکتی ہے۔ یعنی یہ کہ وہ اسلامی عقیدے اور عمل کے اعتبار سے مسلمانوں کے لئے، ساری قوم کے لئے، ساری ملت کے لئے ایک نمونہ اور مثال ہو۔

گواہی

اسلام اور اس کے قانون میں گواہی کو بڑی اہمیت حاصل ہے اور اسلامی قانون غالباً دنیا کے تمام نظام ہائے قوانین میں اس اعتبار سے منفرد ہے کہ اس نے مختلف جرم یا واقعے کے ثابت کرنے کے لئے کم از کم تعداد گواہان کا تعین کر دیا ہے۔ اسلام میں گواہی کی اہمیت کے پیش نظر گواہ کے اوصاف بھی متعین ہیں کہ گواہ کو کون اوصاف کا حامل ہونا چاہئے۔ چنانچہ گواہی کی بنیاد ہی شرط یہ ہے کہ گواہی دینے والا عادل ہو۔ وہ اپنے فسق و فجور میں مشہور نہ ہو۔ کیونکہ اگر ایک شخص اپنی ذاتی زندگی کے معاملات میں عدل و انصاف کو ملحوظ رکھتا ہو، اور فسق و فجور میں مبتلا نہ ہو تو اس سے یہ توقع کی جاسکتی ہے کہ وہ دوسروں کے معاملات میں بھی عدل و انصاف سے کام لے گا اور جھوٹ و افترا پر ازہی سے گریز کرے گا۔ حضور کا فرمان ہے "ان الصدقینجی والکذیب یجھلک" سچائی نجات ہے اور جھوٹ باعث ہلاکت۔ وہ شخص جو جھوٹا اور کسی معاملے یا مقدمے میں جھوٹی گواہی دے اس پر دوہرا بوجھ ہے۔ ایک تو یہ کہ اس نے جھوٹ بول کر اپنی عاقبت خراب کی، اور دوسرے یہ کہ ناحق کی حمایت کر کے حقدار کو اس کا حق ملنے سے روک دیا اور جس کا حق نہ تھا، اس کو بے جا نفع پہنچانے کا سبب بنا۔ سورہ نسا آیت ۸۵ میں آتا ہے کہ جو شخص اچھے کام کی سفارش کرے تو اس کے ثواب میں اس کو حصہ ملتا ہے اور جو بڑی بات کی سفارش کرے تو اس کو اس کے عذاب میں حصہ ملے گا۔ گواہی بھی ایک قسم کی شرعی سفارش ہی ہے۔ جس کے ذریعہ ایک گواہ حاکم عدالت کو مطلوبہ فیصلہ کرنے کی رغبت دلاتا ہے یا ثبوت بہم پہنچاتا ہے۔ جھوٹی گواہی دینے والا دراصل نظام کا مرتکب

ہو تب ہے اور قرآن کے الفاظ میں ”ومن یفعل ذالک عدواناً وظلماً فسوف نصلیہ ناراً“ جو شخص تعدی اور ظلم سے ایسا کرے گا، ہم اس کو عنقریب دوزخ میں داخل کریں گے۔ گواہی دراصل خدا کی ایک امانت ہے جو بندے کے پاس ہوتی ہے۔ چنانچہ اگر کسی شخص کو کسی واقعہ کے بارے میں علم ہو اور اس سے دریافت کیا جائے تو اس کا فرض ہے کہ وہ صحیح صحیح بات جو اس کے علم میں ہے حاکم عدالت کو بتا دے۔ سورہ بقرہ میں کہا گیا ہے کہ ”ومن اظلم ممن کتم شہادۃً عندہ من اللہ“ کہ اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہو گا کہ خدائے تعالیٰ کی گواہی کو جو اس کے پاس ہو چھپائے۔ اسی سورہ میں ایک اور جگہ کہا گیا ہے کہ ”ولا تکتوموا الشہادۃً ومن ینکتمہا، فانہ آثم قلبہ۔ واللہ بما تعملون علیم“ یعنی شہادت کو نہ چھپاؤ اور جو کوئی شخص گواہی کو چھپائے اس کا دل گنہگار ہے، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے خوب واقف ہے۔

آج کل بہت سے لوگ گواہی دینے سے گریزاں رہتے ہیں۔ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ ان کو بار بار عدالت میں دھکے کھانا پڑتے ہیں۔ مقدمہ ایک پیشی سے دوسری پیشی کے لئے ملتوی ہوتا رہتا ہے۔ گواہ دن دن بھر مہجو کے پایے بیٹھے رہتے ہیں کہ کب پکار ہو اور ان کو کمرۂ عدالت میں بلا یا جائے۔ بلاشبہ موجودہ مادی دور میں ہر شخص سے اس بات کی توقع نہیں رکھی جاسکتی کہ وہ اپنا کاروبار چھوڑ کر بار بار حاضر عدالت ہوتا رہے گا۔ اس کے لئے عدالتوں کو ”لا یضار کاتب ولا شہید“ کے حکم قرآنی کی تعمیل میں کہ گواہوں کو ضرر و نقصان نہ پہنچے، خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جن مقدمات میں گواہ موجود ہوں اول وقت اور پہلی پیشی پر ان کی گواہی قلم بند کر کے رخصت کر دیا جائے اور گواہوں کو بھی حکم قرآنی ”ولا یاب الشہداء اذا ما دعوا“ کہ گواہی کے لئے گواہ جب بلائے جائیں تو انکار نہ کریں، کی تعمیل میں عدالت میں جا کر گواہی دینے سے انکار یا لیت و لعل سے کام نہ لینا چاہیے۔

سورہ نسا میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تعلیم و ہدایت فرماتا ہے۔ ”یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین،

ان یکن غنیاً او فقیراً فاللہ اولیٰ بہما فلا تتبعوا الهوی، ان تعدلوا، وان تلووا
 او تعرضوا، فان اللہ کان بما تعملون خبیراً“ اسے مسلمانوں! انصاف پر قائم
 رہو اور خدا سے ڈرتے ہوئے گواہی دو یعنی سچی بات کہو، اگرچہ وہ گواہی خود تمہارے
 اپنے یا تمہارے ماں باپ یا عزیز و اقارب کے خلاف ہو۔ اگر کوئی شخص مالدار یا مفلس
 ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا تم سے زیادہ نگہبان ہے۔ تم انصاف کو چھوڑ کر اپنے نفس کی خواہش پر
 مت چلو اور اگر گواہی میں سچ ڈالو گے یعنی گھما پھیر کر بات کرو گے یا بچا جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ
 کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔

سورۃ مائدہ میں یہی مضمون زرا دوسرے انداز سے بیان ہوتا ہے کہ ”یا ایہا الذین
 آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، ولا یجزمینکم ثنان قوم علی الا تعدوا
 عدلو ہوا قرب للتقوی، واتقوا اللہ، ان اللہ خبیر بما تعملون“ کہ اسے مسلمانوں! خدا
 کے واسطے انصاف کے ساتھ گواہی دینے پر مستعد رہو اور لوگوں کی دشمنی تم سے بے انصافی
 نہ کرائے۔ انصاف کرو، انصاف ہی پر ہنرگاری تک پہنچنے کی نزدیک ترین راہ ہے اور
 اللہ سے ڈرو کیونکہ اللہ تعالیٰ کو خبر ہے جو تم کرتے ہو۔

آج کل ہمارے معاشرے میں پیشہ ور گواہوں کا ایک طبقہ پیدا ہو گیا ہے جو روپیہ
 لیکر ہر قسم کی جھوٹی گواہی دینے کے لئے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ اسلام ایسے لوگوں کو
 سخت تنبیہ کرتا ہے۔ گواہی سے مقصود دنیاوی منفعت نہ ہونا چاہیے۔ گواہی
 خالص اللہ کے لئے ہے اور اس کا اجر بھی اللہ ہی کے ہاں ملے گا۔ جو لوگ گواہی
 کو اپنا پیشہ بنا کر اس سے دنیا کی کمائی کرتے ہیں وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتے ہیں اور
 ان کے لئے قیامت کے دن اللہ کی پکڑ بڑھی زبردست ہوگی۔ سورۃ مائدہ کی آیت
 ”لا نشترمی بہ ثمناً ولو کان ذاقربی“ کہ ہم کو اس گواہی سے دنیا کمانا منظور نہیں
 ہے، گو جس لئے ہم گواہی دیں وہ ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، قرآن کا صریح
 ضابطہ ہے کہ گواہی کو تم اللہ ہی کے لئے خاص کرو۔

معاشرہ میں اسلامی قانون کا مقام

معاشرہ افراد کے مجموعہ کا نام ہے اور قانون معاشرہ کی ایک ایسی ناگزیر ضرورت ہے کہ اس کے بغیر تمدن انسانی معاشرہ کا تصور ہی ممکن نہیں۔ اسی قانون کے ذریعہ معاشرہ کی شیرازہ بندی ہوتی ہے۔ حقوق کا تحفظ کیا جاتا ہے، فرائض ادا کئے جاتے ہیں۔ عدل و انصاف کے تقاضے پورے ہوتے ہیں۔ معاشرہ کے افراد جو مختلف پیشوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک نظام کے تحت قانون کی بالادستی کو تسلیم کرتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کے ظلم و ستم سے محفوظ رہیں۔ مختصر یہ کہ انسانی فطرت کے تقاضے اس قدر گونا گوں اور اس کی ضروریات اس قدر متنوع ہیں کہ معاشرہ کو ایک قانونی نظام کی بنیاد پر استوار کئے بغیر اس کی تکمیل نہ صرف مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ اگر قانون ابتدائی تعلیم جبری قرار دیتا ہے تو اس لئے کہ معاشرہ جاہل نہ رہے، اگر معاشرہ مجرموں کو سزا دیتا ہے تو اس لئے کہ معاشرہ میں جرائم کا سدباب ہو اور لوگ امن و سکون سے اپنی زندگی گزار سکیں، اگر قانون ظلم و استحصالی کے خلاف ہے تو اس لئے کہ کمزور کی حق تلفی نہ ہو، غرض قانون اور معاشرہ کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔

اسلام جس معاشرہ کو قائم کرنا چاہتا ہے۔ وہ عقیدہ

عقیدہ توحید اور مساوات | توحید پر مبنی ہے۔ یعنی وہ خوئی و نسبی رشتہ کی

بجائے عقیدہ پر زور دیتا ہے۔ اسلام معاشرہ کی تشکیل کے لئے قبائلی کثرت کی

جگہ اعتقادی وحدت پر یقین رکھتا ہے۔ رنگ و نسل کا کوئی امتیاز روا نہیں رکھتا۔

بقول خداوندی "انما المؤمنون اخوة" سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی

ہیں۔ چنانچہ اعتقادی وحدت کے بعد اسلامی قانون جس چیز پر زور دیتا ہے وہ معاشرتی مساوات ہے۔ سورۃ حجرات کی ۱۳ ویں آیات میں قرآن صاف صاف اعلان کرتا ہے۔

”یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثیٰ وجعلناکم شعوبا“
و قبائل لتعارفوا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم“

”اے لوگو! ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور تم کو مختلف قومیں اور مختلف خاندان بنایا تاکہ ایک دوسرے کی شناخت کر سکو، تحقیق تم سب میں اللہ کے نزدیک وہی مشرف و مکرم ہے، جو زیادہ پرہیزگار و متقی ہے“ اس آیت کے ذریعہ یہ قاعدہ کلیہ بیان ہو رہا ہے کہ کسی شخص کا ایک خاص قبیلہ یا خاندان یا خطے سے متعلق ہونا کسی فضیلت کا باعث نہیں، اصل چیز تقویٰ ہے۔ دراصل اسلامی معاشرہ چار اجزاء سے مرکب ہے۔ ایک یہ کہ اس کائنات کا مقدر اعلیٰ اللہ کی ذات ہے، اور دوسرے یہ کہ اس ذات کے سامنے انسان سراپا اطاعت ہے، تیسرے یہ کہ ایک مکمل نظام فکر و عمل جو اس حاکمیت اور اقتدار اعلیٰ کے زیر اثر ہے اور چوتھے جزا و سزا کا تصور۔ قرآن کہتا ہے ”فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، و من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ“ اسی طرح سورۃ حم سجده کی ۴۶ ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے:

”من یعمل صالحا فلیجأ لنفسه و من اساء فلیجأ“ یعنی جس شخص نے نیک

عمل کیا وہ اس کے اپنے نفع کے لئے ہو گا۔ اور جس شخص نے برائے عمل کیا، اس کا وبال اسی کے ذمہ پڑے گا۔ یہ سب وہ تصور جو اسلام معاشرہ کے بارے میں رکھتا ہے۔

اب قانون اسلامی کی طرف نظر ڈالیے۔ اسلامی قانون کا تعلق اسلامی کا نظریہ کا نظریہ ہے۔ اس کا نظریہ مغربی قوانین سے قطعا مختلف ہے۔ مغربی فلاسفہ اور ماہرین قانون اس نظریہ کے حامل نظر آتے ہیں کہ انسانی معاشرہ میں

بیک وقت قانون اور اخلاق کے دو معیاری نظام پائے جاتے ہیں۔ جن سے کہ وہ (Normative System) سے تعبیر کرتے ہیں۔ ان کے کہنے کے بموجب یہ دونوں نظام بعض مقامات پر ایک دوسرے سے قریب ہو جاتے ہیں اور بعض مقامات پر ایک دوسرے سے ہم آہنگ نہیں ہو پاتے۔ چنانچہ کانٹ نے قانون اور اخلاقیات کے فرق کو واضح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ قانون ہمارے خارجی طرز عمل یعنی (External Conduct) کو بخوبی (Prescribe) کرتا ہے اور اخلاق یعنی (Morality) ہمارے داخلی طرز عمل کو متعین کرتا ہے۔ اسی طرح مشہور انقلابی مفکر کیسین اخلاقی تصورات کو قانون میں سمودینے کا سخت مخالف ہے۔ اس کے خیال میں اخلاقیات محض ایک موضوعی (Subjective) چیز ہے اس لئے اسے قانون کے سائنسی مطالعہ میں بحیثیت معروضی یعنی (Objective) حقیقت کے شامل نہیں کیا جاسکتا۔ کیسین کی یہ رائے دراصل مجرد قانون (Pure Law) کے نظریہ پر مبنی ہے۔

اسلامی قانون کا نظریہ اس سے مختلف ہے۔ اسلامی قانون اپنے اندر مذہبی اور اخلاقی نظام سموتے ہوئے ہے۔ اس لئے اسلامی قانون کا دائرہ عمل مغربی قوانین کے مقابلہ میں نظریاتی اور عملی دونوں اعتبارات سے وسیع تر ہے۔ وہ ایک ایسے ہدایتی اور واجبی (Imperative) عنصر کا مالک ہے جو اپنی ہیئت اور مزاج میں دنیا کے دوسرے قوانین سے منفرد اور ممتاز ہے۔ وہ آزاد معاشرہ کے داخلی اور خارجی دونوں پہلوؤں پر یکساں توجہ دیتا ہے۔ "انما الاعمال بالنیات" کہہ کر انسان کے خارجی عمل کو اس کی داخلی نیت کے ذریعہ متعین کرتا ہے اور یہ وہ خصوصیت ہے۔ جس میں دنیا کا کوئی دوسرا مذہب اس کا حریف نہیں۔

معاشرہ کا سب سے چھوٹا یونٹ ایک خاندان ہوتا ہے۔ جس میں مرد و عورت یعنی شوہر و زوجہ، والدین اور اولاد اور دیگر فرسی افراد شامل ہوتے ہیں۔ آئیے دیکھیں کہ اسلامی قانون اس

بارے میں کیا ہدایات دیتا ہے۔ سب سے پہلے شوہر اور زوجہ کو لیجئے۔ اسلامی قانون ازدواج ایک ایسا قانون ہے۔ جو قوانین تمدن میں سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ وسیع الاثر ہے۔ اسلام کا یہ قانون جو سب سے زیادہ معاشرہ پر اثر انداز ہوتا ہے۔ عدل و توازن، انصاف و رواداری، اخلاق و عصمت کی محافظت، باہمی محبت و مودت، مفاہذ نکاح کے حصول، نجاتِ اخروی، مصلحت عامہ اور انسانی فطرت کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہے۔ چنانچہ قرآن پاک خاندان کا سربراہ مرد کو قرار دیتا ہے اور "الرجال قوامون على النساء" اور "للرجال علیہن ذمۃ" کہہ کر یہ حقیقت واضح کر رہا ہے کہ مرد عورتوں پر قوام ہیں، خاندانی نظم و ضبط، اس کی دیکھ بھال میں مردوں کو اولیت حاصل ہے، لیکن اس کا یہ مطلب کہ نہیں کہ سب کچھ مرد ہی ہے، بلکہ مرد کو یہ تعلقین کی جارہی ہے کہ وہ "ولسین مثل الذی علیہن بالمعروف" یعنی عورتوں کو بھی حسن سلوک کا ویسا ہی حق ہے جیسا کہ مردوں کو ان پر حاصل ہے، مزید مراحت کے طور پر کہا جا رہا ہے کہ "عاشروہن بالمعروف" یعنی عورتوں کے ساتھ ہمیشہ حسن معاشرت اختیار کئے رہو۔

نقۃ انسان طبعاً بخیل واقع ہوا ہے، بعض اوقات اپنی بیوی بچوں پر بھی خرچ کرنے کے معاملہ میں اس کی طبیعت میں تنگی آجاتی ہے اور کبھی وہ مال کو جمع کرنے کی ہوس یا اثرہ غریبت کے خوف سے اپنے بیوی بچوں کے نقۃ کا برابر خیال نہیں رکھتا۔ اس کے لئے سورۃ طلاق کے پہلے رکوع میں ارشاد ہوتا ہے۔

لَيُنْفِقَنَّ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ
مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يَكْفِ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۗ يَجْعَلُ اللَّهُ لِمَا يَشَاءُ
عَسْرًا يُسْرًا ۗ

یعنی وسعت والے شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے اور

جس کی آمدنی کم ہو اس کو چاہیے کہ اللہ نے اس کو عطا دیا ہے اس میں سے خرچ کرے۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی وسعت و طاقت سے زیادہ مکلف نہیں ٹھہراتا۔ اللہ تعالیٰ جلد ہی تنگی کے بعد فراخی دے گا۔

اسلامی قانون "لامتخذی الاخذان" کہہ کر علانیہ یا چوری سے **تعداوازدواج** چھپے ناجائز تعلقات پیدا کرنے والوں کو سخت تنبیہ کرتا ہے۔ وہ ایک سے زائد عورتوں سے نکاح کو بشرط عدل جائز ضرور قرار دیتا ہے مگر ساتھ ہی یہ تاکید بھی کرتا ہے کہ "فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلعة" یعنی ایک عورت کی طرف بالکل اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری عورت کو باعقلی رہ جاتے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا طرز عمل اختیار مت کرو کہ وہ اللہ کی قائم کردہ حدود توڑنے پر مجبور ہو۔

نخوش اسلوبی سے رہنے سہنے اور ایک دوسرے کی ضروریات **طلاق** کی تکمیل کی تلقین کے بعد اسلامی قانون ایک ایسی صورت کا بھی ذکر کرتا ہے کہ جب زوجین ایک دوسرے کے ساتھ حسن معاشرت جارہی نہ رکھ سکیں اور انہیں یہ خدشہ لاحق ہو کہ وہ اللہ کی قائم کردہ حدوں کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو ایسی صورت میں "فابعثوا حکما من اہلہ و حکما من اہلہا" کہ ایک حکم شوہر کے خاندان سے اور ایک حکم بیوی کے خاندان کا ہوتا کہ مصالحت کرا دی جائے اور اگر مصالحت ممکن نہ ہو تو خلع، سبابت اور طلاق و تفریق کے احکام بیان کرتا ہے اور کوئی پیچیدگی ایسی نہیں چھوڑتا جس کو عدل کے ساتھ حل نہ کر دیا گیا ہو۔

طلاق یا تفریق کی صورت میں نابالغ بچوں کی حضانت کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ اسلامی قانون اس کا یہ حل پیش کرتا ہے کہ لڑکے سات سال کی عمر تک اور لڑکی بالغ ہونے تک اپنی ماں کے پاس رہ سکتی ہے اور باپ ان بچوں کے نان و نفقہ تعلیم و رہائش وغیرہ کا ذمہ دار ہوگا۔ دراصل اسلام معاشرہ کو برائیوں سے خالی اور حسد و زنیکیوں سے بھر دینا چاہتا ہے۔ ایک حدیث

ہے "من لم یکریم کبیرنا ومن لم یرحم صغیرنا فلیس منا او کما قال" کہ جس نے ہمارے بڑے کی عزت نہیں کی اور جس نے ہمارے چھوٹے کے ساتھ شفقت و مہربانی کا برتاؤ نہیں کیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ ہدایت معاشرہ اور باہمی ربط و سلوک کی ایک محکم بنیاد ہے تاکہ معاشرہ کے افراد میں ایک دوسرے کے لئے احترام و شفقت موجود ہو اور معاشرہ میں حسن اخلاق رواج پاتے۔

معاشرہ میں زیر و دولت کو ایک کلیدی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔

اسراف اسلامی قانون "کلوا واشربوا" یعنی کھاؤ پیو کی اجازت دیتا ہے مگر اسراف سے منع کرتا ہے۔ اسراف کا ترجمہ عام طور پر فضول خرچی کیا جاتا ہے۔ دراصل اسراف قدرنا شناسی کا دوسرا نام ہے یعنی ایک معتدل اندازہ سے زیادہ خرچ کرنا، جو افراط و تفریط سے پاک ہو۔ چنانچہ اگر کوئی شخص اپنی سفاہت یعنی کم عقلی کے سبب اسراف کا مرتکب ہونے لگے تو اسلامی قانون کے تحت اس کے مالی تصرفات پر پابندی بھی عائد کی جاسکتی ہے۔

مالی اور معاشرتی امور میں مزید استحکام پیدا کرنے

وصیت و میراث کی غرض سے وصیت و میراث کا اسلامی قانون موجود ہے۔ ہر مسلمان اپنے ترکہ کی ایک تہائی کی حد تک کسی غیر وارث کے حق میں وصیت کرنے کا مجاز قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد تمام ورثاء کے حصے قرآن پاک اور حدیث نبوی کے ذریعہ متعین ہیں۔ تاکہ دولت کے ارتکاز یا غیر منصفانہ تقسیم سے انسانی معاشرہ میں جو مفساد پیدا ہو سکتے ہیں۔ ان کا ازالہ کیا جاسکے اور آپس میں محبت و تعلق کا رشتہ منقطع نہ ہونے پاتے۔

خاندانی زندگی کے لئے معاشرہ کے ایک چھوٹے

پروسیوں کے حقوق مگر بنیادی یونٹ نے متعلق اسلامی قوانین کی طرف یہ چند اشارے ہیں۔ گھریبا خاندان سے باہر نکلنے کو آپنا واسطہ پروسی سے پڑے گا۔ پروسی کے جو حقوق اسلام بیان کرتا ہے۔ شاید ہی کسی دوسرے معاشرے

میں اس کی نظیر ملے تفصیل کا یہاں موقع نہیں۔ پڑوسی کا حق شفعہ اسلامی قانون کے اس پہلو کی ایک واضح مثال ہے۔

ایک وسیع معاشرہ کے فرد ہونے کی حیثیت سے انسان **حلال روزی** کا سب سے پہلا قدم کسب معاش ہوتا ہے۔ حلال روزی پیدا کرنے کے لئے اسلام اور اس کا قانون بے حد زور دیتا ہے۔ قرآن و اشکاف الفاظ میں اعلان عام کرتا ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربوا کہ اللہ نے بیع یعنی خرید و فروخت کو حلال کیا اور سود کو حرام۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ اپنی قبروں سے حشر کے دن اسی طرح اٹھیں گے جیسے وہ شخص اٹھتا ہے جس کو آسیب نے لپیٹ کر دیوانہ بنا دیا ہو۔ یہ ایک اقتصادی ضابطہ ہے۔ جس پر

اسلامی قانون مسلمانوں کی معیشت کی بنیاد رکھنا چاہتا ہے۔

ساتھ ہی وہ قرضوں کی ادائیگی کی طرف بھی متوجہ کرتا ہے۔ اول **قرض کی ادائیگی** تو وہ کہتا ہے کہ قرض ہی مت لو، یہ تمہاری اقتصادیات کو گھن کی طرح

چاٹ جائیگا۔ حضرت علیؑ کا قول ہے کہ رات کو بھوکے سو رہا اس سے بہتر ہے کہ جب تم صبح کو اٹھو تو تمہاری گردن پر کسی کا قرض ہو، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات نماز جنازہ پڑھانے سے پہلے دریافت فرمالتے تھے کہ میت پر کوئی قرض تو نہیں، مراد یہ تھی کہ اگر ہے تو فوراً ادا کر دیا جائے۔ ایک حدیث میں ہے کہ "اگر کسی شخص پر کوئی قرض ہے اور وہ اس کو ادا کئے بغیر مر گیا تو یہ قرضہ اس میت اور جنت کے

بیچ میں ایک آٹھ اور رکاوٹ بن جاتا ہے" اس لئے اسلامی قانون میں حقوق العباد کی طرف خاص توجہ دلائی گئی ہے۔ حتیٰ کہ سورۃ نساء میں جہاں قرآن پاک میت کے ترکہ کی ورثاء میں تقسیم کا ذکر اور ان کے حصے بیان کرتا ہے وہاں بار بار یہ پابندی عائد کرتا ہے کہ پہلے میت کے ذمہ وصیت و میراث سے قرضے ادا کئے جائیں۔

قرضوں کی ادائیگی کی طرح امانتوں کو ان کے حقداروں تک **امانت کی واپسی** پہنچانے کا بھی حکم ہے "ان الله يامرکم ان تؤدوا

الامانات الی اهلها " اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے مالکوں تک پہنچا دو۔ پھر کہتا ہے " لا تغنوا اماناتکم " امانتوں میں خیانت نہ کرو۔ ایک اور حکم دوسروں کا مال ناحق نہ کھانے کے متعلق ہے کہ " لا تاکلوا اموال الناس بالباطل " کہ لوگوں کا مال حرام طریقہ پر مت کھاؤ " اس میں تحریم رشوت کا حکم بھی پوشیدہ ہے۔ اسلامی قانون عام تجارتی معاملات میں " اوفوا الکیل والہمیزان " **ناپ تول** بالقسط " ناپ تول کو انصاف سے پورا کرنے کا حکم دیتا ہے۔

چنانچہ قرآن پاک سورۃ تطفیف میں کہتا ہے کہ " ان لوگوں کے لئے دانے حسرت و ناکامی ہے۔ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ جب وہ لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا لیتے ہیں اور جب ان کو ناپ یا تول کر دیں تو کم دیتے ہیں۔ کیا ان لوگوں کو نقص نہیں کہ وہ مر کر ایک بڑے ہولناک دن کے لئے اٹھائے جائیں گے، جس دن سارے جہانوں کے مالک کے سامنے اپنے اعمال کا حساب دینے کو کھڑے ہوں گے "۔

اسلامی قانون " اوفوا بالعقود " کہہ کر معاہدات کی پابندی کرنے پر زور دیتا ہے کہ روز قیامت تم سے تمہارے وعدوں کے بارے میں پوچھا جائیگا :

اللسان مخلص معاشی حیوان نہیں | اسلام ایک مسلمان کے لئے محض معاشی حیوان بننا پسند نہیں کرتا جو رات دن

اپنی تجوری کو بھرنے میں لگا رہے۔ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ہر مسلمان کا انفرادی اور اجتماعی فریضہ قرار دیتا ہے۔ ساتھ ہی وہ معاشرہ میں امور خیر کی انجام دہی کے لئے یاد دلاتا ہے کہ تمہارے اموال میں " حق للسائل والمحروم " سائل اور محروم کے لئے بھی حق ہے۔ لیسئلونک ساذا ینفقون قل العفو " لے رسول! لوگ آپ سے خرچ کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ فرما دیجئے کہ جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو وہ راہِ خدا میں خرچ کرو۔ " انفقوا فی سبیل اللہ " کے حکم قرآنی کے ساتھ " لن تنالوا البر حتی تنفقوا صا تمحبون " بھی ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں وہ مال خرچ کرو جو تم کو محبوب ہو۔ اس کے بغیر تم سبکی

کا درجہ کمال ہرگز حاصل نہ کر سکو گے :-

یہاں تفصیلات بیان کرنے کا موقع نہیں، اس قدر عرض کر دوں کہ تقریباً پانچ سو آیات قرآن پاک کی ایسی ہیں جو اسلامی قوانین و احکام سے متعلق ہیں اور رسول کریم اور صحابہ کرامؓ کی ہزار ہا احادیث و آثار موجود ہیں جن سے اسلامی معاشرہ کی تشکیل کے خدوخال بخوبی واضح ہو جاتے ہیں۔

تعزیری قوانین | اب ذرا تعزیری قوانین کی طرف آئیے۔ انسان کی صفت اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے: "ظلموا جہولاً"

یہ انسان کے ظالم ہونے پر صریح نص ہے۔ وہ معاشرے پر مختلف انداز سے ظلم ڈھاتا ہے۔ ان میں اس کے وہ افعال جو پورے معاشرہ کو گندگی اور خرابی اخلاق کا موجب اور متعدی ہوں ان کی طرف اسلامی قانون تعزیری معاملہ میں اپنی پہلی توجہ مرکوز کرتا ہے۔ چنانچہ اسلامی فوجداری قانون کے دو حصے ہیں۔ ایک وہ جرائم اور سزائیں ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین سے ثابت ہیں اور دوسری قسم ان جرائم اور سزائوں پر مشتمل ہے۔ جن کے تعین کے لئے حاکم وقت کو آزاد چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ زمانہ کے حالات کے بموجب جو سزا چاہیں اور مناسب سمجھیں، مجرموں کو دیں تاکہ معاشرہ سے جرائم کا سدباب ہو۔

جہاں تک ان جرائم اور سزائوں کا تعلق ہے جو قرآن پاک میں مذکور ہیں، ان میں سرفہرست زنا، چوری، قتل اور حرابہ وغیرہ آتے ہیں۔ اسلامی قانون زنا کے جرم کے سلسلہ میں بڑا سخت گیر واقع ہوا ہے۔ قرآن سب سے پہلے تو یہ حکم دیتا ہے کہ "لا تقربوا الزنا" — کہ زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو، اور اگر کوئی اس حکم کے باوجود اس حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے تو حکم دیتا ہے:

الزانیۃ والزانی، فاجلدوا کل واحد منهما مائة جلدۃ، ولا تأخذکم بهما رافۃ، فی دین اللہ ان کنتم تومنون باللہ والیوم الآخر، والیشہد

مغذایہما طائفۃ من المؤمنین۔ کہ جو عورت و مرد زنا کرے تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو سو کوڑے مارو اور اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہو تو اللہ کے دین کی بات پر عمل کرنے میں ان دونوں سے نرمی نہ برتو۔ نیز یہ کہ جس وقت ان کو سزا دی جائے، تو مسلمانوں کا ایک گروہ موجود ہو، تاکہ وہ ان کا حشر اپنی سے آنکھوں سے دیکھ کر عبرت پکڑیں۔

اسلامی قانون میں چوری کی سزا ہاتھ کاٹ ڈالنا ہے۔ قرآن کا صاف و صریح حکم ہے "والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما" کہ چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت ان دونوں کے ہاتھ کاٹ ڈالو۔ اسی طرح اسلامی قانون میں قتل کے جرم کا بدلہ قصاص یعنی جان کے بدلے جان اور اگر مقتول کے ورثاء راضی ہو جائیں تو دیت یعنی خون بہا قصاص کا تاوان اس لئے مقرر کیا گیا ہے کہ معاشرہ کے افراد آپس کی خون ریزی سے اجتناب کریں۔ اسی طرح جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، ان کی سزا قرآن میں یہ بیان کی گئی ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے یا گرفتار کر کے سولہ دیدی جائے یا ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کا پاؤں کاٹ ڈالا جائے یا قید کیا جائے یا ان کو جلا وطن کر دیا جائے اور اگر وہ (قالبوں میں آجانے سے قبل) توبہ کر لیں تو انہیں معاف کر دیا جائے۔ اسلامی قانون دیگر جسمانی جرائم اور ضربات کے سلسلہ میں عدل اور برابر ہی کا مطالبہ کرتا ہے۔ چنانچہ "ان النفس بالنفس والعین بالعين والانیف بالانیف والاذن بالاذن والسن بالسن والجرح قصاص" کا قائل ہے یعنی یہ کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور زخم کے بدلے اسی جیسا زخم۔

اسلامی قانون شراب نوشی کو "رجس من عمل الشیطان" کہہ کر حرام قرار دیتا ہے۔ اس لئے کہ وہ ام النیابت ہے، دوسری غیر اخلاقی خباثتوں کو

جہنم دیتی ہے اور اس کے لئے خلافت راشدہ کے عہد سے اسی دروں کی منبرا مقرر ہے۔

اسلامی قانون "حرم ربي الفواحش" کی تعمیل میں تمام فواحش اور منکرات کو حرام کرتا ہے اور فحاشی، جنسی بے راہروی، بے حیائی کو قانوناً جرم قرار دیتا ہے۔ اسلامی قانون تعزیر کا وہ خلاصہ جو اس کائنات کے پیدا کرنے والے نے جو انسانوں کی اچھی اور بری کھلی اور چھپی سب باتوں کو جاننے والا ہے، بیان فرمایا ہے۔ آپ کہیں گے کہ اسلامی قانون فوجداری سخت گیر واقع ہوا ہے، میں کہوں گا، بیشک اسلامی قانون سخت گیر ہے۔ وہ معاشرہ کو مفاسد سے پاک رکھنا چاہتا ہے۔ اور شخص ملزم کے حق میں نرم رحمان کے خلاف ہے۔

آخر میں میں یہ عرض کرنے کی اجازت چاہوں گا کہ مسلمان معاشرہ جس اساس پر قائم ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ مختلف بیرونی اثرات اور عوامل کے باوجود بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا جذبہ ہمارے معاشرہ کو آج بھی ایک پلیٹ فارم پر جمع کئے ہوئے ہے۔ میں پورے یقین و اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ موجودہ مسلم معاشرہ کو مجتمع رکھنے والا خدا کا قانون اور اسلامی ضابطہ حیات ہی ہو سکتا ہے۔

حضور اکرمؐ کا ارشاد ہے کہ اسلام اور حکومت و ریاست دو جڑواں مچاتی ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک دوسرے کے بغیر درست حالت میں نہیں رہ سکتا۔ اسلام کی مثال ایک بنیاد کی ہے اور حکومت گویا اس کی محافظ ہے جس عمارت کی بنیاد نہ ہو تو وہ گر جاتی ہے اور جس کا کوئی نگہبان نہ ہو وہ لوٹ لیا جاتا ہے۔ اسلامی حکومت کی مثال ایک عمارت کی ہے جس کی بنیاد اسلام ہے۔ ضرورت ہے کہ اس بنیاد کو ہر قیمت پر محفوظ رکھا جاتے۔ ہمارا انفرادی اور اجتماعی فریضہ ہے کہ ہم اس بنیاد کے باقی اور قائم رکھنے کی بھرپور کوشش کریں۔

مطالعہ کائنات اور اسلام

”کائنات“ ایک معرب لفظ ہے جو ”کون“ سے بنا ہے۔ جس کے معنی عالم وجود کے ہیں۔ گویا کائنات کو ہم عالم موجودات کہہ سکتے ہیں خواہ ان موجودات کا علم ہمیں ہو یا نہ ہو۔ چنانچہ کائنات کا لفظ ان تمام موجودات کے لئے بولا جا سکتا ہے جو زمینی ہوں یا زیر زمین، بالائے زمین ہوں یا آسمانی یا بالائے آسمان۔ اس میں طبقات الارض، اجرام سماوی اور ان کے درمیان پائے جانے والی تمام مخلوقات و موجودات کائنات میں شامل ہیں، البتہ کائنات کا کلی احاطہ کسی فرد بشر کے بس کی بات نہیں۔

اسلام اس خاکی انسان کو کائنات کے مطالعے کی بار بار دعوت دیتا ہے۔ کبھی وہ ”سیر وافی الارض“ کہہ کر زمین پر چلنے پھرنے اور اللہ کی زمینی مخلوقات پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ مختلف شکلوں اور رنگوں کے چلتے پھرتے انسان، لاتعداد جانور، بے شمار پھل، پھول، پودے، درخت، جنگل، سمندر، پہاڑ غرض انسان کے گرد و پیش اللہ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں جو ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں۔ ان کو دیکھنے اور ان میں غور کرنے کی تلقین کرتا ہے کبھی ”انظر والی السماء“ کہہ کر آسمان، چاند، ستارے، بدلتی ہوئی صبح شام، بھڑکتی ہوئی شفق (کہکشاں)، کو دیکھنے اور غور کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔

کائنات سے متعلق قرآن پاک میں چار نکات واضح طور پر مختلف انداز میں بیان کئے گئے ہیں۔

۱۔ انسان اور دیگر تمام اشیاء ذات واحد اللہ تبارک تعالیٰ کی تخلیق کردہ ہیں۔
۲۔ اس تمام کائنات کا انتظام و انصرام اللہ ہی کے مقرر کردہ قاعدے اور اصول کے تحت چل رہا ہے۔

۳۔ یہ دنیا انسان کے لئے اس کے استعمال و تصرف کھیلنے پیدا کی گئی ہے۔
اور ساری کائنات کو اس کے لئے مسخر کر دیا گیا ہے۔

۴۔ یہ تمام کائنات انسان کے لئے ایک آزمائش اور ایک امتحان ہے۔

اسلام کے نزدیک کائنات کے مطالعے کا بنیادی اور اولین مقصد کائنات کے خالق حقیقی اور موجود اصلی کو جاننا اور پہچاننا ہے۔ کائنات میں ہر طرف پھیلے ہوئی اشیاء زمین، آسمان، جنگل، پہاڑ، سمندر، سمندر میں کھڑے جہاز، دن اور رات کی گردش، چاند سورج اور ستارے، ان سب کو قرآن "آیات" یعنی نشانیوں سے تعبیر کرتا ہے کہ ان نشانیوں کے ذریعے کائنات کے خالق کی ذات کی معرفت حاصل کی جائے۔ چنانچہ مشاہدہ اور مطالعہ کائنات کے ذریعے کائنات کا بنیادی مقصد اور لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ ان کے ذریعے توحید الہی کا عقیدہ پیدا ہو اور پختہ ہو۔ اللہ کی شانِ خلاقیت، ربوبیت اور رزاقیت کا یقین حاصل ہو اور یہ عقیدہ اللہ کی تمام تر صفات کے عرفان کے ساتھ دنیا میں انسانی اعمال کی رہنمائی کا ذریعہ بنے تاکہ انسان کو اس کے خالق و پیدائش کا حقیقی مطلوب حاصل ہو۔

اللہ تبارک تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کائنات میں کتنی کتنی اور کیسی کیسی مخلوق پیدا کی گئی ہے اور ان مخلوقات کو کیا کیا طاقتمیں اور خاصیتیں بخشی گئی ہیں اور ان مختلف النوع مخلوقات سے وہ کیا کیا کام لے رہا ہے۔ ان باتوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ کفر ارض کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے پر رہنے والا انسان اپنے محدود مطالعے اور اپنے گرد و پیش کی چھوٹی ٹہنی دنیا کو دیکھ کر اگر اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے کہ اس کائنات میں بس وہی کچھ ہے جو اسے اپنے

حواس اور آلات کی مدد سے محسوس اور معلوم ہوتا ہے تو یہ اس کی سرسبز کج فہمی اور نادانی ہے۔ اللہ کی سلطنت کا یہ کارخانہ اس قدر وسیع اور عظیم ہے کہ اس کی پیدا کردہ کروڑوں اربوں اشیاء میں سے کسی ایک چیز کا بھی یقینی، کئی اور قطعی علم کسی کو نہیں ہو سکتا۔

کائنات کا یہ سارا نظام ایک تنظیم کے تحت قائم ہے جو اللہ تعالیٰ کی بے نظیر حکمت و دانائی کے تحت جاری و ساری ہے جس میں ڈھونڈنے سے بھی کوئی عیب یا نقص تلاش نہیں کیا جاسکتا۔

”ما تری فی خلق الرحمن من تفوت، فارجع البصر هل تری من

فطور ثم ارجع البصر کرتین یثقل البصر خاساً وهو حسیر“

تم رحمن کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطی نہ پاؤ گے، پھر پلٹ کے دیکھو، کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے؟ بار بار نگاہ دوڑاؤ، تمہاری نگاہ متحک کرنا مراد پلٹ آئے گی۔ اللہ کی پیدا کردہ اس کائنات میں کوئی چیز بے جوڑ اور بے توازن نہیں اس کے تمام اجزاء باہم مربوط اور کمال درجے متناسب ہیں۔ پوری کائنات کی بندش ایسی مضبوط اور چیت ہے کہ زمین کے ایک چھوٹے سے ذرے سے لیکر عظیم الشان آسمانوں تک نظم کائنات کا تسلسل کہیں نہیں ٹوٹتا۔

اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات اور اس کی کوئی چیز بے کار نہیں پیدا کی۔ انسان بچار

اٹھتا ہے ”ما خلقت هذا باطلا“ اس نظام کے قیام سے مخلوقات کی

بے شمار مصلحتیں وابستہ ہیں۔ اسلامی نقطہ نگاہ سے مطالعہ کائنات، نشوونما اور

تمدنی ترقی کے لئے کام لیتا ہے۔ کائنات کی یہ تسخیر ارتقائی انداز میں صدی بہ

صدی آگے بڑھ رہی ہے۔ لیکن اس کا مقصد ایک انسان کا دوسرے انسان

پر حکمرانی کرنے کا حق حاصل کرنا نہیں بلکہ عام انسانیت کی فلاح و بہبود اور

باسمی توافق و تعاون ہے۔

کائنات میں کہیں ٹھہراؤ نہیں۔ ایک مسلسل تغیر اور درجہ بدرجہ تبدیلی ہے۔

چاند کا گھٹنا بڑھنا، دنوں اور راتوں کا مسلسل آنا جانا، خود انسان کی مادی حیات میں بچپن، جوانی، بڑھاپا اور صحت ایک ایک چیز کروڑوں، اربوں سالوں سے قائم ہے۔ قرآن پاک اس نظام کائنات کے ذکر اور استدلال سے یوم آخرت اور روز جزاء کی طرف انسان کو متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ دنیا کی ایک ایک چیز بامقصد ہے۔ اس میں خدا کا قانون جاری و ساری ہے۔ وہ خدا جو اس تمام کائنات کو لفظ "کن" سے پیدا کر سکتا ہے تو اسے توڑ بھی سکتا ہے اور توڑ کر پھیر اور کسی شکل میں بھی بنا سکتا ہے۔ انسان کو اس حقیقت سے باخبر کرنے کے لئے مختلف انداز سے متوجہ کر رہا ہے کہ اس کائنات میں قانون قسط کے ساتھ قانون مکافات بھی جاری ہے۔ جس خدا نے یہ تمام کارخانہ قائم کیا۔ یہ امر اس کی قدرت سے ہرگز بعید نہیں کہ انسان کو دوبارہ پیدا کر کے یوم آخرت اس کے اعمال و افعال کی باز پرس کرے اور جزا و سزا کا نظام نافذ کرے۔

رب السموات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا۔

رب آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ جس کے سامنے کسی کو بولنے کا یارا نہیں۔

الذی له ملک السموات والارض واللہ علی کل شیء شہید
وہ خدا جو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے اور وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، وہو علی کل شیء قدير
بزرگ ہے اس کی ذات جس کے ہاتھ میں ہے ساری سلطنت اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

فلا أقسم بالشفق، والیل وما وسق، والقمر اذا نسق لتزکین
طبعا عن طبق۔

پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں: شفق کی اور رات کی اور جو کچھ وہ سمیٹ

لیتی ہے اور چاند کی جبکہ وہ ماہ کامل ہو جاتا ہے، تم کو ضرور درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف گزرتے چلے جاتا ہے۔

اسلامی نقطہ نگاہ سے انسان کی دنیاوی ظاہری موت اس کی حیاتِ اصلی کا نقطہ آخر نہیں بلکہ اس کی حیاتِ مسلسل کا یہ ایک وقفہ ہے۔ اللہ کے مقرر کردہ اندازے اور وقت کے مطابق اسے پھر حیا اٹھنا ہے اور اپنے تمام اعمال اور افعال کے لئے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ یہی اساس انسان کے مطالعہ کائنات کا آخری مقصد ہے؛ اور اس لحاظ سے یہ کائنات ایک انسان کے لئے امتحان و آزمائش ہے۔

وقت کی قدر و قیمت

قرآن حکیم اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وقت کی اہمیت پر بہت زور دیا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم میں غافل انسان کو بار بار تنبیہ کیا گیا ہے کہ اس سے پہلے کہ موت کا ہاتھ اچانک تم تک پہنچ جائے تم اس وقت کو جو تمہیں دنیاوی زندگی کی شکل میں حاصل ہے۔ غنیمت جانو اور اللہ کے احکام کی پیروی کرو۔ شیخ سعدی نے اسی مضمون کو اپنی گلستان میں بڑے خوبصورت اور دلنشین پیرایہ میں یوں نظم کیا ہے

خیرے کن اے فلاں و غنیمت شمار عمر
زاں بیشتر کہ بانگ برآید فلاں نمائند

اے شخص مجھ لاتی کر اور اپنی اس عمر کو غنیمت سمجھ، اس سے پہلے کہ آواز آئے کہ فلاں شخص اس دنیا میں نہ رہا۔ یعنی یہ کہ تیرا مقررہ وقت ختم ہو اور تو مردوں کی صف میں شامل ہو جائے۔

قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے: **لَيُبْلَوَنَّكُمْ أَيْكُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا** کہ ہم نے تم کو حیات بخشی تاکہ تم جانچیں کہ تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے احسن رہا۔ گویا انسان کو جو یہ حیات عطا کی گئی ہے وہ بھی اس امتحان اور جانچ کے لئے ہے کہ ہم نے اس وقت کا جو ہمیں دنیا میں حاصل ہوا، کس طرح استعمال کیا؟ آیا ہم نے اپنی زندگی انفرادی اور اجتماعی خیر کے کاموں میں صرف کی یا وقت کی گرانمایہ دولت کو لہو و لعب کے کاموں کی نذر کر دیا اور دنیا سے اس طرح

رنجھت ہوئے کہ ہمارا دامن حسن عمل سے خالی تھا۔
 وقت کی اہمیت اور قدر و قیمت کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے
 کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانہ کی جس میں وقت واقع ہوتا ہے قسم کھائی ہے اور
 علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی شے یا مقام کی قسم کھاتا ہے
 تو اس سے اس شے یا مقام کو عظمت عطا کرنا اور اس کی قدر و قیمت کا
 احساس دلانا مقصود ہوتا ہے لہذا جب اللہ زمانہ کی قسم کھاتا ہے تو اس سے
 زمانہ اور وقت کی اہمیت سب سے زیادہ واضح بلکہ یقینی ہو جاتی ہے۔
 والعصر۔ ان الانسان لفي خسر، الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
 وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔

یعنی قسم ہے زمانہ کی، انسان خسارے میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے
 اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔
 امام رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ انسان کی عمر اور اس کو عطا شدہ
 وقت کی دولت برف کی مانند ہے جو لمحہ بہ لمحہ برف کی طرح گھلتی جاتی ہے،
 الا یہ کہ اس کے عوض کوئی متاع حاصل کر لی جائے۔ چنانچہ ہم نے اگر اپنے
 وقت کا صحیح استعمال نہیں کیا تو مثال اس کی اس برف کی سی ہے جو ساری
 گھل کر بہ گئی۔

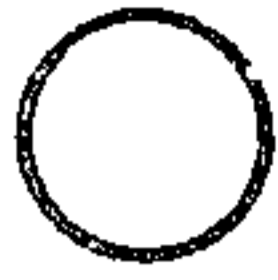
وقت کی اہمیت اور قدر و قیمت کا احساس محض ثابت اور مسلم ہے۔
 بہ انسان کی یہ طبعی اور فطری خواہش ہوتی ہے کہ اس کے تمام کام وقت مقررہ
 پر انجام پذیر ہو جائیں۔ چنانچہ اگر ہمارے کام وقت پر پورے ہو جاتے ہیں تو
 ہمیں ایک ایسی دلی مسرت ہوتی ہے جس کا اظہار نقطوں میں ممکن نہیں۔
 اور بالفرض اگر وہ کام کسی وجہ سے وقت پر نہ ہو تو ذہنی انتشار اور اضطراب
 پیدا ہو جاتا ہے، چونکہ صرف ہماری دماغی اور جسمانی صحت کو متاثر کرتا ہے
 بلکہ ہمارے نظام الاوقات اور نظام العمل کو بھی بحیثیت بھوسی متاثر کرتا ہے۔

بات نظام الاوقات کی آئی تو یہ عرض کرنا بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے دن کام کرنے کے لئے اور رات میں آرام کرنے کے لئے بنائیں۔ اور پھر اس نظام الاوقات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کو بھی داخل فرمایا چنانچہ علی الصبح اٹھنا، فجر کی نماز ادا کرنا اور پھر کام میں مشغول ہو جانا، زوال آفتاب کے بعد نماز ظہر ادا کرنا اور پھر تھوڑا سا آرام کر کے پھر کام میں مشغول ہو جانا اور پھر سہ پہر میں نماز عصر اور بعد غروب آفتاب نماز مغرب کے ساتھ دن کا تمام ہو جانا۔ گویا اس سارے وقت میں وقفہ وقفہ — اللہ کے ذکر کے ساتھ کام میں مشغولیت یہ اسلام کی نظر میں محبوب و پسندیدہ ہے۔

علاوہ ازیں، دنیا میں جو عظیم المرتبت شخصیتیں گزری ہیں اگر ہم ان کی زندگیوں کے حالات کا بالاستیعاب مطالعہ کریں تو اگرچہ یہ شخصیتیں زندگی کے مختلف میدانوں سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن ایک بات ان سب میں مشترک نظر آئے گی اور وہ ہے وقت کی قدر و قیمت کا احساس اور اس کا صحیح استعمال۔ دنیا میں جتنے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں۔ وہ سب وقت کی قدر و قیمت کے احساس اور اس کے صحیح استعمال کے سبب ہوتے ہیں۔ مثال مشہور ہے کہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ اگر ہم وقت آنے پر اس کے ثمرات سے مستفید ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو وہ خوش بختی کسی دوسرے شخص کا مقدر ہو سکتی ہے۔ اسی لئے ماہرین عمرانیات کا کہنا ہے کہ وقت زندگی کا سب سے سچا پیمانہ ہے وقت کی ترازو میں ہمارے تمام افعال اس وقت اثرات و نتائج کے اعتبار سے پورے آئیں گے۔ جب ہم نے اس وقت کا جو ہمیں حاصل تھا، صحیح استعمال کیا۔ اسی کا نام وقت کی قدر و قیمت ہے۔

انسان کی زندگی فرائض کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے۔ ان فرائض سے ہم اسی وقت عہدہ برآ ہو سکتے ہیں۔ جب ہم وقت کی قدر کریں اور اس کے صحیح استعمال کی طرف متوجہ رہیں۔

روزنامہ روز

نشانِ حکیم و رہنمائیِ زندگی

از

جسٹس ڈاکٹر تمیز الحق

چیئر مین اسلامی نظریاتی کونسل - پاکستان

— نشانی کورہ —

صدیقی امرتسر
نیشنل ایجوکیشنل کونسل
نیشنل ایجوکیشنل کونسل
ط کراچی