

جملہ حقوق بحق مرتب محفوظ ہیں

قرآنی

جنگِ انقلاب

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون
۵	..... مقدمہ
۱۶	..... انقلاب! انقلاب! اے انقلاب!
	..... سُورَةُ قِتَالِ رَانَقْلَابِ
۱۸	..... قرآنی انقلاب اور جنگ
۱۸	..... نام
۱۸	..... پچھلی سورۃ سے ربط
۱۸	..... اگلی سورۃ کے ساتھ ربط
۱۹	..... اجتماعی تحریک کی دو قسمیں
۱۹	..... (ا) ارتقائی تحریکیں
۱۹	..... (ب) انقلابی تحریکیں
۲۰	..... انتفاعی جنگ
۲۰	..... قرآن کا فکر

۲۱	کافر کون سے ہے ؟
۲۲	کافروں سے لڑنا کیوں ضروری ہے ؟
۲۲	اسلام اور جنگ
۲۲	یورپ کا فریب
۲۳	رجعت پسندوں کا ایک فریب
۲۴	دوسرا فریب
۲۴	نمونے کی جماعت
۲۴	منافقین کا اخراج ۷۶۵-۶۶۰
۲۶	حجازی انقلاب کی منزلیں
۲۶	کافروں کی ناکامی
۲۸	کافروں سے مصالحت کی ایک ہی صورت
۲۸	ایمان دار کون ہیں ؟
۲۹	نبی اکرمؐ کی دو حیثیتیں
۲۹	لغزشوں کی معافی
۳۰	کامیابی کی گارنٹی
۳۲	رجعت پسندوں کا خاتمہ کر دو
۳۲	رجعت پسندوں کی تنظیم توڑ دو
۳۳	قیدیوں کے متعلق احکام
۳۳	کیا اسلام میں غلامی نہیں ہے ؟
۳۴	قیدیوں کی رہائی کی شکلیں

۲۵	کن قیدیوں کو رہا کیا جائے؟
۳۶	قید کے طریقے
۳۶	جدوگانہ قید خانے
۳۶	خاندانوں کے اندر قید
۳۶	کافروں کے لیے غلامی ایک رحمت ہے
۳۸	غلامی کے منکروں کی غلطی
۳۹	شہید کی محنت ضائع نہیں جاسکتی
۴۰	جنت کا تصور مادی زندگی میں
۴۱	کامیابی کی شرط
۴۲	مخالفین کی ناکامی
۴۲	ناکامی کی تاریخی شہادتیں
۴۲	جنگ کا انجام
۴۲	کافر و مومن کا تقابل
۴۶	مخالفین انقلاب کو تنبیہ
۴۸	بہشت کا تصور قومی نقطہ نگاہ سے
۵۲	مخالفین انقلاب کی حالت
۵۲	مناقضین
۵۵	مومنین کی حالت
۵۵	تقوت کیا ہے؟ شیخ عبدالقادر جیلانی کی تعریف
۵۶	"السَّاعِدَاتُ" سے کیا مراد ہے؟

۵۹	.....	اس انقلاب کی غرض
۶۰	.....	منافقوں کی حالت
۶۱	.....	مومنین اور قتال
۶۱	.....	منافقین اور جنگ
۶۲	.....	قولِ معروف کیلئے
۶۳	.....	منافقین کو کوئی ذمہ وارہ پوزیشن نہیں دی جاسکتی
۶۴	.....	منافقین کی غلط ذہنیت
۶۵	.....	انقلاب اور جہاد
۶۶	.....	نماز روزہ اور قتال
۶۹	.....	منافقین اور کفار کا سمجھوتہ
۷۰	.....	صوفیاء کا فریضہ
۷۲	.....	منافقوں کا اخراج
۷۴	.....	مسوئلوں سے خطاب
۷۴	.....	نبی اکرمؐ کی پیروی کے معنی
۷۵	.....	کفار کا انجام
۷۵	.....	پابنداری کی ضرورت
۷۶	.....	مال خرچ کرنے کی ضرورت
۷۸	.....	نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت اور اللہ کی راہ میں خرچ
۷۸	.....	موجودہ دور کی ضرورت اور امام ولی اللہ دہلویؒ

شیخ بشیر احمد بی۔ اے لوریا نوزی نے طبع کرا کے ادارہ حکمت
اسلامیہ، ۱۲۲۳ھ میں آباد لاہور کی طرف سے شائع کیا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ

مقدمہ

دُنیا میں جب مادہ ترقی کرتے کرتے شعور کا تصور اسما اظہار کرنے لگتا ہے، تو اُس میں زندگی کی کھینچا تانی یا کشمکش (Struggle for Existence) شروع ہو جاتی ہے، چنانچہ جانداروں کی سب سے پہلے درجے کی شکل امیبا (Amoeba) ہے، جو ایک خلیے کا جاندار (Monocellular Organism) ہے۔ اسے بھی اپنی خوراک حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ حرکت اور کوشش کرنی ہی پڑتی ہے۔ جانداروں میں جوں جوں جسمانی بناوٹ کی پیچیدگی بڑھتی جاتی ہے، خوراک کی ضرورت بھی بڑھتی جاتی ہے اور زندگی کی کشمکش زیادہ شدید ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ شیر بڑے بڑے جانوروں کو پھاڑ کھانے کو اور وہیل پھل کی بڑی چھلیوں کو نگل جانے کو پکتی ہے۔

ان حیوانوں میں جہاں تک اپنی حیوانی ضرورتیں حاصل کرنے کے لیے لڑنے اور مارنے کا تعلق ہے، رحم یا انصاف کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ فطرت نے انہیں ان بانوں کے سوچنے کے لیے پیدا ہی نہیں کیا۔ لیکن جو وہی حیات زندگی حیوانیت سے ذرا اوپر اٹھتی ہے اور اُس میں تعقل کا نور روشن ہوتا ہے، زندگی کی کھینچا تانی صرف حیوانی اصول پر کام کرنے کی جگہ عقل کے نیچے آ جاتی ہے اور اب انصاف اور رحم کا تصور بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر بے عقل حیوانی طبقہ میں بقا اور اصلاح

(Survival of the Fittest) کا قانون جاری تھا، تو حیوانوں کے عقلمند طبقے یعنی انسانوں میں بقاءِ اتقی یا النفع (Survival of the Best) کا قانون اُس کی جگہ لے لیتا ہے *۔

اسی بات کو ذرا کھول کر بیان کیا جائے، تو معلوم ہوگا، کہ حیوانوں میں زندگی کی جو کشمکش جاری ہے، اُس میں فقط وہی حیوان زندہ بچتے ہیں، جو اپنے ارد گرد کے حالات سے زیادہ مناسبت رکھتے ہوں، جسمانی طاقت اور دشمن سے بچنے کے ذریعوں کے مالک ہوں، روزمرہ کی زندگی میں چالاکی، پھرتی، اور ہوشیاری سے رہنے کے لائق ہوں اور جھوک سہنے کے لحاظ سے دوسرے جانوروں سے بہتر ہوں۔ لیکن انسانی سوسائٹی میں زندگی کی کھینچا تانی صرف اوپر بتائی ہوئی چیزوں میں گھری ہوئی نہ رہی بلکہ عام لوگوں کی بھلائی کی خاطر کام کرنے، انصاف قائم کرنے، خوبصورتی سے محبت اور اپنے آپ کو بُری عادتوں سے پاک کرنے کے خیال کو بھی اس کھینچا تانی میں دخل ہو گیا۔ اس لیے اب یہ کہنا زیادہ صحیح ہے، کہ حیوانی زندگی کی کھینچا تانی انسانی اصول کے نیچے آگئی۔ اس لیے انسانی جماعتوں میں سے وہ جماعت انسانی حیثیت سے — حیوانی حیثیت سے نہیں بلکہ انسانی حیثیت سے — زیادہ دیر تک زندہ رہے گی، جس میں عام انسانوں کی بھلائی اور خدا کے سامنے جوابدہی کے ڈر سے انصاف کرنے کا جذبہ، خوبصورتی سے محبت، اور اپنے نفس کو بُرائیوں سے پاک کرنے کا خیال زیادہ ہوگا اور جس میں ان باتوں پر زیادہ زور سے اور زیادہ سے زیادہ پھیلاؤ کے ساتھ کام ہوتا ہوگا۔ ایسی قوم زیادہ متقی — اتقی — کہلائے گی جب کوئی انسانی

لہ قرآن حکیم کی اس آیت اِنَّ الْكِرْهَ عِنْدَ اللّٰهِ اتَّقِيْكُمْ (خدا کے نزدیک تم سب میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو خدا سے زیادہ ڈر کر عدل کے قانون کی زیادہ پیروی کرتا ہے) میں اسی اصول کی طرف اشارہ ہے سیدنا عبدالقادر جیلانیؒ تقویٰ کے معنی میں یہ آیت پیش فرماتے ہیں: اِنَّ اللّٰهَ يَأْتُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَ اِنَّ اَبْنِيْ ذِي الْقُرْبٰنِي الْاَيَةَ يَلِيْسُ عَدْلٌ قَائِمٌ كِرْنَا تَقْوٰى كَا سَبِّ سَبِّ ضَرُوْرِي نِيْتَجِهْ هَبِّ * (مرتب)

سوسائٹی کشمکش کے فقط حیوانی اصول پر اتر آتی ہے، وہ انسانیت کے اونچے درجے سے گر جاتی ہے اور بہتر انسانی اصول پر کام کرنے والی جماعت (جماعتِ اتقی) یا تو اُسے بالکل فنا کر دیتی ہے یا اُسے اپنے اندر مضم کر لیتی ہے۔ چنانچہ جب کسی انسانی سوسائٹی میں زندگی کی ضرورتیں تمام افراد کو انصاف کے ساتھ بہم پہنچائی جانے کی

جگہ سمٹ کر ایک چھوٹے طبقے کے قبضے میں چلی جاتی ہیں اور وہ طبقہ ٹرے طبقے کو اُن سے محروم کر دیتا ہے، اُس سوسائٹی میں انقلاب (Revolution) آجاتا ہے۔ پھر یہ نہیں ہوتا کہ وہ جماعت جس کے پاس زندگی کے سامانوں کی کثرت باقی رہے، بلکہ یہ جماعت انقلابی قوتوں (Revolutionary Forces)

کے مقابلے میں آکر فنا ہو جاتی ہے اور وہ ہے بس اور بے کس لوٹ (Have-nots) غالب آجاتے ہیں جن کے پاس زندگی گزارنے کے حساب تو کم ہوتے ہیں مگر وہ انہیں آپس میں انصاف کے ساتھ بانٹ کر رکھتے ہیں جس کی وجہ سے اُن میں وہ ایسی باتیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں جن کا ہم ادھر ذکر کر چکے ہیں +

ساتویں صدی عیسوی میں قیصر روم اور کسریٰ ایران کے ساتھ عربوں کی جو جنگیں ہوئیں وہ اس نکتے کی بہت اچھی مثال ہیں +

ان جنگوں میں ایک طرف قیصر روم اور کسریٰ ایران تھے۔ یہ ہر قسم کے دنیاوی سامان کے مالک تھے۔ لیکن عال و رانصاف نہیں کرتے تھے، بلکہ غریبوں کا خون چوس کر عیش کرتے تھے۔ دوسری طرف عرب تھے۔ اُن کے پاس جنگی سامان تو ایک طرف کھانے پینے کی عام چیزوں کی بھی کمی تھی۔ لیکن یہ لوگ قرآن حکیم کی وہ تعلیم لے کر آئے تھے، جس میں عوام کی بعدانی نجات کے سامنے حاضر ہونے کا یقین، انصاف، سچائی اور تہذیب نفس کے بڑے اچھے قاعدے تھے۔ عرب کے لوگ ان پر عمل بھی کرتے تھے۔ نتیجے کی تاریخ گواہ ہے کہ اس کشمکش میں اونچے درجے کے اصول محض مادی سامان

کی زیادتی پر غالب آئے۔ کہ یہی انسانیت کا تقاضا ہے +

قرآن حکیم کی تعلیم اجتماعی انقلابی تعلیم ہے۔ اُس کا فائدہ انسانیت کے کسی خاص طبقے کو نہیں پہنچتا، بلکہ اُس کا فائدہ ساری انسانیت کو ایک جیسا پہنچتا ہے، اس لیے اس کے اصول پر ہر ایک قوم میں انقلاب کا آنا ضروری ہے۔ وہ خدا پرستی کو انسانیت کا ایک لازم جز ٹھہراتی ہے۔ لیکن اس کے لیے کسی پروہت طبقے (Priest hood) کی ضرورت نہیں سمجھتی۔ وہ مناسبات کی عادلانہ تقسیم کی مدعی ہے جس کا عام لفظوں میں یہ مطلب ہے کہ انسان کی طبعی ضرورتیں۔ کھانا، پینا، کپڑا، اللہ، مکان، تعلیم اور صحت کے انتظامات تمام انسانوں کے لیے ایک جیسے ہوں۔ جس سوسائٹی پر قرآن حکیم حکمران ہوگا، اُس میں کوئی شخص بھوکا نہیں سوٹے گا، کوئی شخص ننگا اور بے گھر بے در نہ ہوگا اور نہ جاہل اور بے علم رہے گا ایسے ہی کوئی شخص دوانہ ملنے کی وجہ سے اڑیاں رگڑ رگڑ کر نہ مرے گا۔ غرض جہاں وہ خدا کو پہچاننے اور اُس کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے موقعے ہر ایک انسان کو بہم پہنچاتی ہے، وہاں وہ ہر ایک انسان کی طبعی حیوانی ضرورتیں فراہم کرنا سب انسانوں کا فرض قرار دیتی ہے اور اسے خدا کی محبت کا ایک جز بناتی ہے۔ جو شخص خدا کے ساتھ اپنا تعلق ظاہر کرتا ہے لیکن اُس کی محبت کا دم بھرنے کے بعد اُس کے بندوں کے ساتھ انصاف کرنے اور کمزور انسانوں کی مدد کرنے میں سستی، کاہلی، غفلت یا بے رخی دکھاتا ہے وہ قرآن حکیم کی نگاہ میں مجرم اور خدا کے سامنے گنہگار ہے۔ اُس سے دنیا میں قرآنی حکومت جو اب طلبی کرے گی اور مرنے کے بعد کی زندگی میں خدا تعالیٰ خود ایک دن مقرر کرے جو اب طلبی کرے گا۔ یہ ہیں وہ باتیں جنہیں دنیا میں چلانے کے لیے قرآن حکیم اپنی جماعت کا سیاسی

غلبہ چاہتا ہے +

انسانی تاریخ کا یہ سب سے المناک حادثہ (Tragedy) ہے، کہ یہ

اوپنچے درجے کے اصول، جنہیں قائم کرنے کے لیے حجاز کا پہلا بڑا انقلاب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں ہوا، ہوتے ہوتے بادشاہوں کا کھلونا بن کر رہ گئے۔ چنانچہ ان بادشاہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ دین کو سیاست سے الگ کر دیا۔ قرآن کریم کی آیت **أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ** (سورہ جاثیہ: ۲۳) (کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا پروردگار بنا لیا؟) میں ذہنیت کی اسی خرابی کی طرف اشارہ ہے۔ ان بادشاہوں اور امیروں کے نزدیک دین کیا تھا یہی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کے مسئلے۔ باقی رہی حکومت اور اس کے متعلق چیزیں، جیسے ٹیکس وصول کرنا، جزیہ جمع کرنا، فوجداری اور دیوانی انتظام کرنا، مخالفوں کے ساتھ جنگ یا صلح کرنا اور معاہدے کرنا، یہ سب سیاست کی باتیں ہیں ان میں بادشاہ اور امراء اپنی مرضی کے مطابق چلتے تھے اور صرف اسی مصلحت کا خیال رکھتے تھے، جس کا تعلق ان کی ذات یا خاندان کی حکومت کے ساتھ ہوتا تھا۔ اس لیے یہی لوگ ہیں جن کی نسبت کہا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی خواہش کو اپنا پروردگار بنا لیا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری عمر جہاد اور عدل قائم کرنے میں لگے رہے نماز، روزہ وغیرہ جہاد کرنے کے بعد آپ کی زندگی کا زیادہ تر وقت انہی دنیاوی باتوں میں گزرتا تھا۔ قرآن کی اشاعت ہے باہر سے آنے والے وفدوں

لے امام دینی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ: چونکہ حضرت ابراہیمؑ کے زمانے میں انسانی سوسائٹی خدا تعالیٰ کی توحید کو بھول چکی تھی، اس لیے حضرت ابراہیمؑ توحید کی نشاندہی کیے آئے چنانچہ انہوں نے طہارت، نماز، حج، زکوٰۃ، روزہ اور ذاکر کی عبادتیں جاری کیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کلموں میں گڑبڑ پڑ چکی تھی اور ان کے ارتقاات امتیازی زندگی کی خراب ہو چکے تھے اور یہ خرابی اس خرابی سے کہیں زیادہ تھی جو حضرت ابراہیمؑ کے زمانے میں ظاہر ہوئی تھی اس لیے خدا تعالیٰ نے آپ کو جہاد قائم کرنے، عبادتوں کی اشاعت کرنے، اور ان کے ارتقاات میں اصلاح کرنے کے لیے بھیجا اور حکمت الہی نے فیصلہ کیا کہ رومی اور ایرانی امپریلیزموں کو زیادہ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ایک بین الاقوامی حکومت پیدا کی جائے۔ (تفہیم الیوم جلد اول صفحہ ۷۰)

سے ملاقاتیں ہیں، بادشاہوں کو قرآن کی طرف دعوت ہے، مقدموں کے فیصلے ہیں، لشکروں کی تیاری ہے، جو حکمران آپ کی دعوت نہیں مانتے اور اپنی رعایا پر ظلم کرتے ہیں ان پر لشکر کشی ہے، مالیات کی جمع ہے، تعلیم کا انتظام ہے، غریبوں اور بے کسوں کی خبر گیری ہے، ان کے قرضوں کے ادا کرنے کا انتظام ہے، یتیموں کی جائدادوں کا اہتمام ہے، بہواؤں کی نگرانی ہے۔ غرض ہر وہ کام ہے جسے بعد میں "سیاسی" قرار دے کر اور دین سے الگ کر کے بادشاہوں کے لیے خاص کر دیا گیا اور جس سے علماء نے ہاتھ اٹھالیا۔ پس اگر سیاست "مذہب" یا "دین" سے الگ کوئی چیز ہے اور سیاست کا تعلق "دنیا داری" کے ساتھ ہے تو کھنا پڑتا ہے۔ کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور برکت والی زندگی "مذہبی" کی بہ نسبت "دنیاوی" زیادہ تھی۔

اس حجازی انقلاب کو سمجھ لینے کے بعد یہ سمجھنا مشکل نہیں رہتا کہ تعمیر نہانے میں انقلاب کی روح کو بہت مضبوطی سے پکڑنے کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ تعمیر اور سوری رہ جاتی ہے +

حکمتِ دینی اللہی کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت اجتماعی (Social) ہوگی اور مشورے سے کام کرے گی اور غیر راسمائی (Anti-Capitalistic) ہوگی اور لوگوں کو اس بات کی ہرگز اجازت نہ دی جائے گی کہ وہ دوبارہ راسمائیت یا سرمایہ داری (Capitalism) پیدا کر لیں۔ دوسرے درجے کا قانون (Laws) مکمل کرتے وقت اس بات کا خیال رکھا جائے گا، کہ جب حکومت دیکھے کہ لوگوں نے قانون کی صورت قائم رکھتے ہوئے راسمائیت (Capitalism) یا سرمایہ داری پیدا کرنی شروع کر دی ہے، تو وہ نیا سرمایہ شکن (Anti-capitalist) قانون بنا دے۔ اس کے لیے ضروری

ہے کہ قانون دان مجتہدین کی ایک جماعت مرکز میں جمع رکھی جائے۔ یہ مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے *

جس زمانے سے مسلم علماء نے دین اور سیاست کی علیحدگی کو برداشت کیا اسی زمانے سے بادشاہوں نے مسلمانوں کے بیت المال کو اپنے مال باپا کی میراث (ترکہ) سمجھ کر عیاشیوں میں استعمال کرنا شروع کر دیا اور عام لوگوں کا دخل حکومت اور بیت المال کے انتظام میں ختم ہو گیا۔ اب سب مالی معاملات، بادشاہ کے ہاتھ میں آ گئے۔ ارباب ہم دیکھتے ہیں کہ مملکت میں عالموں کی ایک جماعت بھی موجود ہے۔ شیخ الاسلام کا عہدہ بھی قائم ہے جو گویا "دینی باتوں میں بادشاہ کو مشورہ دیتا ہے لیکن کوئی عالم اجتہادی قوت کا مالک نہیں اٹھتا جو زمانے کی ضرورت کے مطابق قانون بنا سکے۔ بادشاہ اقتصادیات اور سیاسیات کے مالک ہیں بیٹھے اور انہوں نے عالموں کو ان دونوں میں دخل دینے سے روک دیا۔ الا ماشاء اللہ اور عالم لوگ صرف بیت المال کی میراث کے مسئلے بیان کرنے کو رہ گئے چونکہ انہوں نے "سوسائٹی کی عملی زندگی کی بات" یعنی روزمرہ کے اقتصادی اور سیاسی مسئلوں سے بحث کرنی بند کر دی اور دین اور اس کے مسئلے حکومت کے عہدوں، روزمرہ کے انتظام اور عملی فرانس سے علاحدہ کر کے رکھا۔ لگے اس لیے ان کی علمی قوت کمزور ہو گئی۔ اب انہیں بین الاقوامی سیاسیات کی خبر

ہے مجتہد وہ عالم ہے جو اپنی تعلیم و تربیت اور تحقیق اور ایمانداری کی وجہ سے اس قابل ہو گیا کہ وہ اصول کے نسبی قاعدے نکال سکے۔ * (مستحب)

۱۱ فرض کفایہ یہ ہے کہ چنانچہ ایک آدمیوں کے ادا کرنے سے سب بات کی طرف سے ادا ہونا اگر کوئی شخص بھی اسے ادا نہ کرے تو سب مجرم قرار پاتے ہیں اس کے مقابلہ میں فرض عین ہے جو ہر ایک شخص کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ حکومت کا عین عہدہ ہے جس کا ہونا ہے مسلمان بادشاہ کے عہد میں بڑا عالم جو سرکاری طور پر بادشاہ کو مذہبی معاملات میں مشورہ دینے کے لیے مقرر ہوتا ہے

رہی نہ ملے اقتصادیات کے اگر عالم لوگ روزمرہ کی عملی سیاسیات اور پیداواری اور تقسیمی اقتصادیات میں دخل دیتے رہتے تو آزادی خواہ لوگ حکومت کے معاملوں میں دخل دینے لگتے اور وہ عوام کے حقوق کا مطالبہ کرتے اور شاہی خاندان کے لوگوں کو بیت المال سے کوئی خاص حقوق حاصل نہ کرنے دیتے۔ یہ ان بادشاہوں اور امیروں پر بہت بھاری گزرتا جو اپنی خواہشوں کو اپنا محبوب بنا لے بیٹھے تھے۔ اس لیے انہوں نے علماء سے وہ طاقت ہی چھین لی جو ان میں بلند فکر اور گہری تدبیر کرنے کی طاقت پیدا کر سکتی تھی۔ بلکہ عالموں کے اثر کو فنا کرنے کے لیے یہ پراپیگنڈا کمپنیاں شروع کر دیا، کہ اب دین میں کوئی مجتہد پیدا ہی نہیں ہو سکتا جن عالموں نے اس پراپیگنڈے میں بادشاہوں کی طرفداری کی وہ بادشاہوں پر اعتراض کرنے میں سب سے زیادہ چھپ رہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہوتے ہوتے مسلمانوں سے انقلابی فکر ہی نکل گیا۔ یہ جو کچھ اوپر کہا گیا ہے، یہ ظاہر کے لحاظ سے ہے۔ باطن کے لحاظ سے یہ صورت ہے، کہ مسلمانوں کے دلوں کے اندرونی حصے کا کائنات کے اُس مثالی حصے کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے جو عالم مثال کے اُس حصے میں اپنا اثر دکھاتا ہے۔ اسلام میں جو لفظ احسان استعمال ہوتا ہے، وہ عالم مثال کے ساتھ دلوں کے اسی تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ جیسے ہم نے مرکز کے لیے ایسی جماعت کی ضرورت بتائی ہے جو قانون بنا سکتی ہو، ویسے ہی اہل احسان کی ایک جماعت کی بھی ضرورت ہے، جس کا کائنات کے روحانی مرکز کے ساتھ تعلق ہو۔

تعمیر کے دور میں انقلاب کی روح کے ساتھ ربط قائم رکھنے سے یہی دو

باتیں مراد ہیں۔

۱۰ خطیب بغداد جو حضرت امام ابوحنیفہ کا بہت سخت مخالف ہے، تاریخ بغداد میں کئی موقعوں پر لکھتا ہے کہ حضرت امام ابوحنیفہ کی مجلس مشاورت کے چالیس ممبر تھے۔ جب کوئی اہم مسئلہ سامنے آتا آپ امام قاسم بن معن ثنوی، امام عبداللہ بن مبارک محدث، امام ابو یوسف حنفیہ، امام زفر جیسے ذکی اور حضرت امام داؤد ابن نصیر طائی جیسے سر تاج صوفیاء کی موجودگی کو لازم سمجھتے تھے۔ (مرتب)

اوپر جو بات ہم نے تھوڑے سے لفظوں میں بتائی ہے اُسے کھول کر بیان کریں، تو یوں کہہ سکتے ہیں، کہ کائنات کے اُس حصے میں جو فضا کی کرنوں (Cosmic Rays) کے پیدا کرنے والے خطے سے بھی زیادہ لطیف ہے اور جو عالم مثال کے سب سے اونچے حصے میں ہے، وہ عقلی قوانین جمع ہوتی ہیں، جو اس مادی کائنات کو کنٹرول کرتی ہیں۔ حضرت امام وئی الشدد ہوی کی اصطلاح میں اس جگہ کو حظیرۃ القدس (Sanctus Permagnum) کہتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی تجلی کا ایک عکس (پرتو) آتا ہے جسے حضرت امام علی اعظم فرماتے ہیں۔ یہ تجلی ساری کائنات پر اثر ڈالتی ہے۔ مادی کائنات کے تمام بڑے بڑے حادثے (Events) پہلے حظیرۃ القدس ہی میں ظاہر ہوتے ہیں اور وہیں اللہ تعالیٰ کی ہر ایک نئی شان (Phase) ظاہر ہوتی ہے۔ وہ احسانی جماعت جس کا تعلق حظیرۃ القدس کے ساتھ ہوتا ہے، شان الہی کے ہر نئے ظہور کو محسوس کر لیتی ہے اور بتا سکتی ہے، کہ واقعات کا آئندہ رشا کیا ہوگا۔ اہل احسان کے انکشافات کی مدد سے علمی اجتماع کے مالک عالم اللہ تعالیٰ کی ہر نئی شان کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے قانون میں تبدیلی کرتے رہیں گے۔ اس طرح انقلابی تعمیر رجعت پسندی (Reaction) سے محفوظ رہ کر ترقی کرتی رہے گی۔ حقیقت یہ ہے، کہ رجعت پسندی یا ارتجاع پیدا ہی اُس وقت ہوتا ہے جب لوگ مستقبل کی ضرورتوں کو پورا کرنے سے ایک عرصے تک غافل رہیں۔

اسلامی زمانے میں یہ کام اہل اصلاح و احسان سے متعلق تھا۔ اب ہم یہ سمجھ نہیں سکتے، کہ مسلمان قرآن حکیم سے منہ موڑ کر، اپنے مرکز کو مجتہدین اہل احسان سے ناپائی رکھ کر اور خدا کی طرف توجہ کیے بغیر کس طرح نجات پاسکتے ہیں۔

ہمارے زمانے میں مغربی ملکوں میں یہ فرس اجتماعی سائنسدانوں کے سپرد ہے وہ مختلف قوموں اور ملکوں کے عام رجحانات کے متعلق انداز و شمار جینا کرتے ہیں اور

بھران کا بہت ہی گہرا مطالعہ کرتے ہیں۔ اور مختلف پہلوؤں کا مقابلہ کر کے نتیجے نکالتے ہیں جو بہت حد تک صحیح ہوتے ہیں لیکن چونکہ ان کا تعلق حظیرۃ القدس کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے ان کے نتیجے کمزور، ناقص اور نامکمل رہتے ہیں۔ اس کے ہوتے ہوئے بھی انہوں نے کافی مضبوط اجتماعیت پیدا کر لی ہے +

حق یہ ہے، کہ جو قوم کل کی فکر نہیں کرتی وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔

قرآن حکیم کی اس آیت میں اسی طرف اشارہ ہے :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ

رسورہ شوریہ ۱۸۰:۵۹ اے ایمان والو! اللہ سے ڈرتے رہو اور چاہیے کہ ہر ایک نفس دیکھتا رہے کہ اُس نے کل کے لیے کیا فرمایا ہے

پس جو شخص اللہ کی نشانیوں کا آنکھیں کھول کر مطالعہ کرے، اُس کے سامنے اسلام کا مستقبل بالکل روشن ہے۔ ہر ایک قوم قرآنی انقلاب کو اپنے اندر کامیاب بنا سکتی ہے، کیونکہ اس انقلاب کا سرچشمہ، یعنی قرآن حکیم موجود ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے جس طرح اسے پہلی مرتبہ حجاز میں کامیاب بنا کر دکھا دیا، وہ نمونہ قیامت تک کے لیے کافی ہے۔ عظیم پاک و ہند میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ہی شخص پیدا کیا جو اللہ تعالیٰ کے نشانوں کو سمجھنے والا اور حجازی انقلاب کے سب واقعات کا عالم ہے، اُس کا نام ہے امام ولی اللہ دہلوی اللہ کی رحمتیں ہوں اُس پر! حضرت امام نے قرآن حکیم کی انقلابیت کو حضرت عثمان کے دور تک منہمک کر دیا ہے اور عظیم پاک و ہند کے متعلق امید ظاہر کی ہے۔ کہ یہی انقلاب یہاں دہرایا جائے گا +

اے کیا عجب، کہ تاریخ نے زمانہ حال میں جو پٹیا کھایا ہے، وہ اس کا پیش خیمہ ہو، اور پاکستان آنے والے انقلاب کا پیشرو ثابت ہو (مرتباً)

اب مسلم نوجوانوں کا فرض ہے، کہ وہ اس امام کی کتابیں پڑھیں، اور قرآن کے انقلاب کو سمجھیں۔ بعد میں آنے والی سورت — سورۃ قتال "یا محمد" — کی تفسیر حضرت مولانا عبید اللہ سندھی شارح امام ولی اللہ دہلوی نے اسی انقلابی رنگ میں کی ہے اور دکھایا ہے، کہ قرآنی انقلاب کس طرح قومی پیمانے سے ترقی کر کے کل قومی انقلاب بن جاتا ہے، اور کل قومی میدان میں اس انقلاب کا نصب العین (Ideal) کیا ہے ضرورت ہے، کہ یہاں بھی حضرت امام ولی اللہ دہلوی کی حکمت کا مطالعہ کر کے اُس کی بنیاد پر ایسی سرمایہ شکن (Anti-Capitalist) جماعت پیدا کی جائے، جو قرآن حکیم کی غیر اسمانی تعلیم کو اپنائے اور اس ملک میں اس انقلاب کو کامیاب بنائے +

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین والعاقبة للمتقین
الذین ان مکنتهم الله فی الارض یتقون الصلوة ویؤتون الزکوة وهم
بالآخرة هم یوقنون

والصلوة والسلام علی رسولہ محمد صاحب دعوة الانقلاب
العمومی وعلی اصحابہ الذین اتبعوه فی ساعة العسرة کما اتبعوه فی
ساعة الفتر والذین اتبعوه باحسان اللهم اجعلنا منهم امین!
ہماری آخری بات یہی ہے کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام قوموں کو پالتا اور ترقی
دینے والا ہے۔ اچھا انجام انہی لوگوں کا ہو سکتا ہے جو اللہ سے ڈر کر عدل قائم کرتے ہیں
اور اللہ انہیں کسی ملک میں حکومت سے اسے تو وہ ماز کی نیکیں ہیں اللہ کے ساتھ لائق قائم
کرتے ہیں اور خدا کی غریب مخلوق کی خدمت کے لیے اپنی کئی ہیں سے کچھ حصہ نکال کر
اسے پاک کر کے کھاتے ہیں اور اس بات کا بھی یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کے ہوا اللہ تعالیٰ کے
ساتھ حاضر ہو کر اپنے تمام کاموں کی جواں جی رہتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کی رحمت اور سلامتی ہو اُس نبی اعظم پر جو کل قومی انقلاب
 دعوت دینے کے لیے آیا اور اُس کے ساتھیوں پر جنہوں نے تنگی کے دنوں میں
 اُس کی پیروی کی اور فتح کے دنوں میں بھی اُس کے قدموں کے نقوش پر چلے اور اُس
 لوگوں پر بھی جو ان انقلابی مجاہدین کی پوری طرح پیروی کریں خدایا ہمیں ان انقلابی
 کا ساتھی بنا۔ آمین

المرتب بشیر احمد۔ بی اے، لویانوی

۴۲۲۳ سمن آباد لاہور

انقلاب!

انقلاب! اے انقلاب!

خواجہ از خونِ رگِ مزدور سازد لعلِ ناب

از جفاکے دہِ خدایاں کشتِ دہقانِ خراب

انقلاب!

انقلاب! اے انقلاب!

شیخِ شہر از رشتہٴ تبیحِ ضدِ مومنِ بدام

کافرانِ ساوہِ دلِ را بر مینِ زُناہِ تاب

انقلاب!

انقلاب! اے انقلاب!

میر و سلطانِ مزد بازو کعبتینِ شانِ دغل

جانِ محکومانِ زتنِ بُردنار و محکومانِ بنو اب

انقلاب!

انقلاب! اے انقلاب!

کُل قومی نظریہ پیش کیا گیا ہے :

جیسے اوپر اشارہ کیا جا چکا ہے، اس سورت میں جنگ کے متعلق چند احکام دیے گئے ہیں۔ قرآن کا جنگ کے ساتھ کیا تعلق ہے، اسے اچھی طرح سمجھنے کے لیے یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ اسلام کوئی انفرادی اور رہبانی تحریک نہیں ہے جس کا تعلق فقط اپنے اوچے درجے کے انسانوں کے ساتھ ہو، بلکہ یہ اجتماعی تحریک ہے، جس کا تعلق ساری انسانیت کے ساتھ ہے :

اجتماعی تحریک کی دو قسمیں | اجتماعی تحریکات کی دو قسمیں ہو سکتی ہیں :-

(ا) ارتقائی تحریکات (Evolutionary Movements)

(ب) انقلابی تحریکات (Revolutionary Movements)

ارتقائی تحریکیں | ارتقائی تحریکات میں تحریک کے پھیلنے کا ذریعہ فقط پرامیڈنڈ ہونا ہے اس قسم کی تحریکوں میں جنگ بطور ایک آلے کے باہل شامل نہیں ہوتی۔ اور نہ اس میں جماعت بندی ہوتی ہے :

انقلابی تحریکیں | انقلابی تحریک میں ایک نصب العین (Ideal) ہونا ہے

پر جماعت بندی ہوتی ہے۔ وہ جماعت اپنے پروگرام (Programme) کو

ملک میں چلانے کے لیے حکومت کی عمل پر قبضہ کرنا ضروری سمجھتی ہے۔ اس لیے جماعت بھی

اس کے پروگرام میں ضرور شامل ہوتی ہے۔ انقلابی لوگ اپنا فرض سمجھتے ہیں، ان سوانحی

کو رجعت پسندوں (Reactionaries) سے بھی پالنے لگیں۔ اور ان کا انحراف

نہیں کر سکتے کہ رجعت پسندانہ حملہ لریں بھی ان کے لئے کا ہوا ہے۔ وہ ضرورت

پڑنے پر رجعت پسندوں پر حملہ کر کے ان کی حملہ آور ہونے کی طاقت نہیں

لینا بھی ضروری سمجھتے ہیں۔ مثلاً سورہ فتح میں جس میں کئی قومی نشانیوں کی طرف اشارہ ہے

صلح حدیبیہ کے بعد ہی خیبر پر حملہ کرنے کا تیرا ہی کو علم سے دیا گیا ہے۔ کیا وہ

جنگ مدافعانہ (Defensive) تھی، تاریخ کا فیصلہ اس کے خلاف ہے۔
سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآنی تحریک ارتقائی نہیں انقلابی تحریک ہے +

جن لوگوں نے اسلامی جنگوں کو مدافعانہ قسم ہی میں بند کر دیا ہے۔ انہوں
اجتماعی تحریکوں کے اس فرق کو ذہن میں نہیں رکھا۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے
کہ اسلام ایک عالمگیر کل قومی انقلابی تحریک ہے جس میں مدافعانہ جنگیں بھی ہوتی ہیں
جارحانہ جنگیں بھی +

انتفاعی جنگ | البتہ جنگ کی ایک اور قسم بھی ہے جو گری ہوئی انسانی سوسائٹیوں
رہی ہیں اور آج کل بھی اس قسم کی جنگیں ہوتی ہیں۔ ان میں ایک قوم دوسری قوم کو غلام بن
کر اُس سے اقتصادی فائدے حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اس قسم کی جنگ کو ہم انتفاعی
جنگ (Exploitative War) کہتے ہیں۔ یہ منڈیاں حاصل کرنے یا ایپیٹریل
فائدے حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اس میں کسی خاص صالح فکر کے پھیلانے اور انسانی
سوسائٹی کو فائدہ پہنچانے کا کوئی خیال نہیں ہوتا۔ قرآن حکیم اس قسم کی جنگ کا ہرگز
حاشی نہیں ہے۔ وہ فقط ایک صالح فکر کی حفاظت اور اشاعت کے لیے جنگ کی
اجازت دیتا ہے۔ اس میں وہ مدافعانہ اور جارحانہ حملوں کی تقسیم نہیں کرتا، ہمیں اس
قسم کی جنگوں کے لیے چاہیے وہ مدافعانہ ہوں یا جارحانہ کسی عذر خواہی (Apo-logy)
کی ضرورت نہیں +

قرآن کا فکر قرآن حکیم انسانیت کی ترقی کے لیے ایک ایسا صالح فکر پیش کرتا ہے جس
میں انسانیت کے سب پہلو آجاتے ہیں۔ اس کے ذریعے سے انسانی سوسائٹی کی معاشی
اصلاح بھی ہوتی ہے اور معادی تیاری بھی۔ اس فکر کو ماننے والی جماعت دُنیا میں

سہر بلند ہو کر انسانی سوسائٹی میں عدل قائم کرتی ہے۔ وہ غریبوں اور بے کسوں کی ہر قسم کی انسانی ضرورتیں پوری کرنے کا ذمہ لیتی ہے اور انہیں تمام معاشی مصیبتوں سے بچاتی ہے۔ تاکہ انسان کا خدا تک پہنچنے کا راستہ آسان ہو جائے۔ اس نصیحت اور خدا پرستی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی میں اُس کا رستہ ساف ہو جاتا ہے اور اُس کی ترقی میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی۔ یہ جماعت اتنی بڑی ذمہ داری اس لیے اپنے سر لیتی ہے، کہ وہ سمجھتی ہے کہ انسانیت کی یہ خدمت خدا پرستی کا جزو ہے اور خدا دوستی کا لازمی نتیجہ۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس خدمت کا بدلہ دنیا کے مال و دولت یا عزت کی شکل میں لینا اپنے لیے ضروری نہیں سمجھتی۔

کافر کون ہے؟ اب اگر کوئی سرمایہ پرست جماعت اس سرمایہ شکن فکر کو اپنی سرمایہ پرستانہ فائدوں کے خلاف پا کر اس فکر کے فنا کرنے کی کوشش کے لیے اُسے، لوہہ ٹاشکن قرآنی جماعت کی اصطلاح میں اُسے کافر کہا جاتا ہے اور یہ قرآنی جماعت اپنا فرض سمجھتی ہے کہ کافر کو وہ کے ماتم سے طاقت چھین کر اُسے اتنا کمزور کر دے کہ وہ سر نہ اٹھا سکے۔ قرآن حکیم کافروں سے جنگ اس لیے ضروری قرار نہیں دیتا کہ وہ اس کے فکر کو نہیں مانتے، بلکہ صرف اس لیے کہ وہ طاقت پیدا کر کے لوگوں کو انسانیت کے راستے پر چلنے سے نہ روکیں، جس کی دعوت قرآن دیتا ہے۔ اور اپنے راستے پر چلنے کے لیے کسی کو مجبور نہ کر سکیں۔

اسلامی انقلاب کے اُس دور میں جب یہ فائر غائب کیفیت سے دنیا میں لگن تھا، اس کے نیچے وہ لوگ بھی رہتے تھے جنہوں نے اس فکر کو قبول نہیں کیا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس انسانیت کی خدمت کرنے والے فکر سے مقابلہ کرنے اور لڑنے کا خیال چھوڑ دیا۔ اس حالت میں انہیں اپنے ملک میں آزادی کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی گئی۔ بلکہ قرآنی جماعت نے اُن کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا تھا۔

"کافروں" سے لڑنا کیوں ضروری ہے؟ یہ جو عام طور پر مشہور ہے کہ اسلام اپنے سب مخالفین سے لڑتا ہے یہ صحیح نہیں۔ اس میں بنیادی غلطی یہ ہے، کہ اسلام کو انقلابی تحریک نہیں سمجھا گیا۔ واقعی اگر اسلامی تحریک ارتقائی تحریک ہوتی، تو اُسے لڑنے کی کوئی ضرورت نہ تھی، لیکن جیسے اوپر دکھایا جا چکا ہے، وہ ایک انقلابی تحریک ہے، اس لیے وہ رجعت پسندوں (Reactionaries) کو، اگر وہ عملاً مخالفت کریں، اپنے خلاف اثر میں نہ کبھی زندہ رہنے دے سکتی ہے اور نہ اپنے اصول چھوڑ کر اُن سے مصالحت (Compromise) کر سکتی ہے۔ کیونکہ اگر رجعت پسندوں کو طاقتور رہنے دیا جائے، تو ملک میں نراج (Anarchy) پیدا ہو جائے گا۔ البتہ مخالفین میں سے جو لوگ قرآنی تحریک کے خلاف عملی اقدام چھوڑ کر اُس کے نظام کے اندر رہنے چاہیں، انہیں بعض پابندیوں کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی اجازت ہے۔ اُس حالت میں قرآنی حکومت اُن کی حفاظت بھی کرے گی اور اُن کے جائز قانونی حقوق کی حمایت بھی کرے گی اور اُن کے ساتھ انصاف کا پورا پورا معاملہ کرے گی۔

اسلام اور جنگ | تاریخ اسلام کے کسی بھی زمانے میں جب اسلامی حکومت کسی نہ کسی شکل میں موجود تھی، اسلامی قانون کے کسی ماہر یا قرآن حکیم کے کسی تفسیر کرنے والے نے یہ خیال ظاہر نہیں کیا، کہ جہاد اور قتال اسلامی تعلیمات کا جز نہیں ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ جیسے مصر وغیرہ پر یورپی طاقت کا غلبہ ہوا۔ یہ نیا فلسفہ گھڑ لیا گیا ہے، کہ اسلام میں جنگ نہیں ہے۔ قتال نہیں ہے جہاد سے مراد قلمی اور زبانی تبلیغ ہی ہے اور بس۔

۱۶۱۶

یورپ کا فریب | حقیقت یہ ہے، کہ یورپ نے مشرق کی عام کمزوری سے فائدہ اٹھا کر پہلے تو اسلامی ملکوں میں یہ پراپیگنڈہ کیا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، یعنی اس میں خود عقلی اور روحانی قوت نہیں ہے۔ اس کی جواب دہی کے

لیے چند عقلمند تیار ہو گئے۔ انہوں نے سمجھایا کہ اسلام ایک عسکری اور علمی مذہب ہے۔ مگر یورپ کے فکری حملے سے وہ بھی پورے طور پر نہ بچ سکے اور ان سے بھی یہ کہنوا لیا گیا، کہ سلام میں فقط مدافعتیہ جنگ (Defensive War) کی اجازت ہے، حالانکہ خود یورپ اس وقت جارحانہ جنگ (Aggressive War) تو ایک طرف اور انتفاعی جنگ (Exploitative War) میں صرف تھا۔ یورپ نے مسلمانوں سے مدافعتیہ جنگ کی غدر خوانانہ دستاویز تیار کر کے اسے خوب شہرت کی رحمت پسندوں کا ایک فریب اس دور میں مسلمانوں میں جو رعب و ہراس پھیلا (Reverberaries) جنگ کو اسلام میں نکال نہ سکے، انہوں نے اسلام کی تصانیف کو فنا کرنے کے لیے ایک اور چال اختیار کی۔ انہوں نے اس بات پر زور دینا شروع کیا کہ قتال امیر کے بغیر ہو نہیں سکتا اور اس کی یہ شرطیں بیان کیے جاؤں گے جن کے پورا ہونے بغیر قتال نہیں ہو سکتا۔ اس میں شک نہیں کہ جہاد اور قتال کے لیے ایک نظام کی ضرورت ہے۔ یہ سب باتیں ہم اُس وقت قائم نہیں کیے تھے لیکن انہوں نے اس سے آگے سوچنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی کہ جب ایسی حالت پیدا ہو جائے کہ قتال کی یہ شرطیں پوری نہ ہو سکیں تو کیا کیا جائے؟ اگر ان کی آرام طلبی اس سوال کا جواب دے تو نہ صرف تکلیف اٹھاتی تو انہیں سلام ہو جاتا کہ جہاد فرض کفایہ ہے۔ اس کا جہاں یہ طلب ہے کہ بہت سے جہاد کرنے والے موجود ہوں تو بعض لوگ جو کسی وجہ سے اس میں حصہ نہ لے سکیں، ان کا غدر مان لیا جاسکتا ہے، وہاں اُس کا یہ طلب بھی ہے، کہ اگر کوئی بھی اس میں حصہ نہ لے، تو سب کے سب مسلمان مجرم ہیں اگر وہ اس طرح سوچتے تو وہ ضرور اس بات کی کوشش کرتے کہ ایسا نظام پیدا کیا جائے جس میں جہاد ہو سکے +

دوسرا فریب ایک اور جماعت نے جہاد کی ذمہ داری سے بچنے کے لیے اُسے مسدود کی آمد کے ساتھ رگڑا رکھا ہے۔ اُن روایتوں کو صحیح مان لینے کے بعد بھی، جن میں مسدود کے آنے کی طرف اشارے پائے جاتے ہیں، یہ کہا جاسکتا ہے کہ قرآن حکیم کی تعلیم کا کل قوتی غلبہ کسی مسدود یا پیغمبر کی آمد سے بندھا ہوا نہیں ہے۔ یہ تعلیم اپنے آپ کو غالب کرنے کی آپ ذمہ دار ہے۔

نمونے کی جماعت غرض جب انقلابی جماعت انسانیت کے خلاف نظام کو بہاد کر کے اُس کی جگہ صحیح انسانی نظام قائم کرنے کے لیے تیار ہو جائے، تو یہ جماعت سب کارکن جماعتوں کے لیے نمونہ بن جاتی ہے۔ یہ جماعت قتال کا حکم دیتی ہے اور اُس کے ذریعے غلبہ پاتی ہے۔ اس حالت میں حق کی پیروی یہی ہوتی ہے، کہ قتال کیا جائے۔ یعنی جو شخص قتال میں شریک ہو یا کوئی ایسا کام کرے، جو قتال کے حق میں ہو، اُس کے موافق ہو اور اس میں مدد دینے والا ہو، تو بلا اعلیٰ کی دعائیں، اُس کے حق میں ہوتی ہیں اور خدا کی رحمت اس پر اُترتی ہے اور جو شخص قتال کی مخالفت کرتا ہے یا عذر معذرت کر کے اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، بلا اعلیٰ سے اُس پر ناراضگی اُترتی ہے اور وہ مُنافق گنا جاتا ہے۔

منافقین کا اخراج انقلابی جماعت کو سب سے زیادہ خطرہ اُن منافقوں ہی سے ہوتا ہے کیونکہ یہ اس جماعت کے اندر رہ کر اُس میں پریشان خیالی پھیلاتے ہیں۔ اس لیے لڑنے والی اسلامی جماعت میں سے منافقوں کا نکلنا جانا ضروری ہوتا ہے لیکن یہ کام ہوشمندی کے ساتھ کرنے کا ہے۔

اسلامی حجازی انقلاب نے کامیابی کی سب منزلیں بڑی جلدی طے کر لیں اور اس کی جماعت نے تیاری کرنے اور لڑنے کی طاقت پیدا کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگائی۔ پھر بھی اُس میں منافق گھس ہی آئے۔ شروع شروع میں مصلحت

یہی تھی، کہ منافقوں پر تشدد نہ کیا جائے۔ کیونکہ عام مسلمان انقلابی اپنے علم سے منافق اور غیر منافق میں تمیز نہ کر سکتے تھے۔ اس لیے کسی شخص کے منافق ہونے نہ ہونے کا فیصلہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کر سکتی تھی ایسی حالت میں اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم منافقوں پر تشدد کرنے کا اشارہ کر دیتے، تو یہ غلط فہمی پیدا ہو سکتی تھی، کہ آپ جس شخص کو پسند نہیں کرتے، اُسے منافق قرار دے کر مراد دیتے ہیں۔ اس طرح یہ بات کسی قانون کے نیچے نہ آتی، بلکہ ایک شخص کے فیصلے پر رہ جاتی۔ حالانکہ جماعت کی ترقی کے لیے شخصی فیصلے کی جگہ باقاعدہ قانون کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے، کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے عام طور پر بچتے رہے، کہ جماعت کی کسی بات کو اپنی ذاتی رائے سے چلائیں۔ آپ کی غرض یہ تھی، کہ جماعت کے خوام میں اللہ کے قانون کی پیروی کا جذبہ مساوات کے ساتھ پیدا ہو اور وہ سمجھ لیں، کہ قانون کے سامنے چھوٹا آدمی ہو یا بڑا آدمی۔ سب برابر ہیں۔ فقط قرآن کے سمجھنے کے لیے آپ کی ذات پر جبر و سہ کرنا ضروری ہے۔ یہ سب باتیں آپ نے اپنے ان ساتھیوں کو جو ہر وقت اور ہر حالت میں آپ کے ساتھ شریک رہے، سکھادیں اور ان میں علم میں پکا درسخین فی العلم بنا دیا۔ اگر آپ ایسا نہ کرتے، تو آپ کی جماعت میں قانون الہی کی پیروی کا جذبہ پیدا نہ ہوتا۔

غرض حکم والی سورتوں میں کل قومی انقلاب کے لیے عربی مزاج کو ڈھانکے کی جو کوشش کی گئی تھی، اُس کا نتیجہ یہی ہونا تھا، کہ جو لوگ اپنے اندر یہ ذہنی تبدیلی پیدا کر لیں اور اس تعلیم پر پورا پورا ایمان لے آئیں۔ وہ ان لوگوں سے الگ ہو جائیں، جو اس تعلیم کو نہ مان کر، خود اور شرک میں پھنسے رہنا چاہتے تھے۔ چنانچہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے ترقی پسند انقلابی

طبیعت رکھنے والے لوگ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی سے جمع ہو گئے۔ یمن اور نجد کے باشندے اور عراق اور شام کے قریب بسنے والے لوگ پہلے پہل اس جھگڑے سے الگ رہے اور دیکھتے رہے کہ ان میں سے کون غلبہ آتا ہے، اُس کے ساتھ معاملہ کر لیں گے۔ لیکن حجاز میں رجعت پسندوں اور انقلابیوں کے جو دو گروہ بن گئے تھے ان میں جنگ ہونی لازم تھی +

حجازی انقلاب کی منزلیں | حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو حجاز کی انقلابی جماعت کے رہنما تھے، اور جنہوں نے خدا تعالیٰ سے اسام پاکر کل قومی انقلاب کا پکا ارادہ کر رکھا تھا :

- (۱) سب سے پہلے تو لوگوں کو اپنے پروگرام کی طرف بلایا ؛
- (۲) پھر انقلاب کے لیے ایک مضبوط جماعت تیار کی ؛
- (۳) کوشش کی کہ مخالفین آپ کی تعلیم قبول کر لیں ؛
- (۴) جنگ کی تیاری کی ؛
- (۵) مدینہ منورہ میں مرکز قائم کیا ؛
- (۶) مدینے والوں اور اردگرد کے رہنے والوں کی قوت جمع کی ؛
- (۷) جنگ کی ؛

- (۸) مخالفوں کو اُن کے مرکز سے نکال دیا ؛
- (۹) اُن پر غلبہ پایا ؛ اور

(۱۰) اپنا قانون ماننے اور نہ ماننے والوں پر چلایا ۔

یہ فتح درجہ بدرجہ کل قومی انقلاب کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ اور یہ کامیابی قرآن حکیم کی تعلیم کے مطابق انقلاب کرنے والوں کے لیے رہتی و پساتک نمونہ رہیگی اس سورت میں اسی پہلی انقلابی جنگ — بدر — کا ذکر ہے ۔

کافروں سے مصالحت قرآنی جماعت جو ان لوگوں سے جنگ کرے گی، تو اس لیے
کی ایک ہی صورت نہیں، کہ وہ اُس کی بات نہیں مانتے، بلکہ اس لیے کہ وہ

اس کی بات کو آگے بڑھنے دینے سے روکتے ہیں۔ اگر یہ لوگ قرآنی تحریک کا مقابلہ
نہ کریں اور اس کے نیچے امن چین سے رہیں، تو اُن سے کوئی جنگ نہیں ہے اسلامی
فتوحات کے زمانے میں جس قوم نے اپنی حکومت چھوڑ دی اور اسلامی حکومت کے
نیچے رہنا مان لیا اُسے کچھ نہیں کہا گیا۔ بلکہ اُس کی حفاظت کی گئی اور اُس کے ساتھ
پورا پورا انصاف کیا گیا۔ قرآن حکیم صرف یہ چاہتا ہے کہ انسانیت میں سے
رجعت پسند قوتوں کے غلبے کو توڑ دے اور اپنا انقلاب قائم کر دے۔

(۲) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَأَمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ
الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ
سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ

اور جو لوگ ایمان لائے۔ اور اس ایمان کے
مطابق نیک عمل کیے۔ اور ایمان لائے اُس
چیز پر جو محمد پر اتاری گئی۔ اور وہی ہے
سچی بات اُن کے رب کی طرف سے اللہ

نے، اُن کی بُرائیاں اُن سے دُور کیں اور
اُن کا حال سنوارا۔

ایمان دار کون ہیں؟ | الَّذِينَ آمَنُوا | جو لوگ ایمان لائے: یہ وہ لوگ ہیں جنہوں
نے حقیقت کے عام قاعدے مان لیے اور پورے یقین کے ساتھ اُن کی کامیابی
کے لیے اپنا جان و مال اور سب کچھ قربان کر دینے کا پکا ارادہ کر لیا۔ یہ ایمان
کا عام درجہ ہے، اور اس میں تمام تعلیمات شامل ہیں، جو انبیاء کرام نے کر آئے۔
ان کی ترقی یافتہ اور صاف شکل حقیقت ہے۔

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ | انہوں نے نیک کام کیے: کاموں کی اچھائی اور
بھلائی کی جانچ یہ ہے کہ وہ کہاں تک اُن کے ایمان کے مطابق ہیں۔ اگر وہ ان

کے ایمان کے مطابق ہیں تو صالح ہیں ورنہ نہیں۔

وَأَمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ رَأْسًا تَعْلِيمٍ كَمَا لَبَّيَّا جُؤَومًا

پراثری:

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں | حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں حقیقت کی تحریک کے داعی ہیں، وہاں اس کے آخری درجے کے مستقل امام

(Leader) بھی ہیں۔ اور وہ اس کا کل قومی درجہ ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت تیار کی، وہ قرآن حکیم کو عالمگیر درجے پر کامیاب بنا لگی۔

وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو بَرَقَاتٍ يَخْفَىٰ عَنِ الْعَيْنِ
تعلیم تمام پہلے انبیاء کی تعلیم کا خلاصہ ہے۔ اور انسانیت کی بنیاد ہے۔ اس لیے یہ اصل چیز ہے، اور پائدار و دائمی تعلیم ہے۔ اس کے خلاف چل کر کوئی انسانی جماعت کسی زمانے میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ضروری ہے، کہ اب اسے کل قومی درجے پر انسانیت میں حکم آن بنایا جائے۔

كَفَرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ (ان کی لغزشیں چھپا دیں
وہائیں گی۔ اور ان کے حال کی درستی کر دی جائے گی)؛

لغزشوں کی معافی | جب کوئی جماعت وسیع پیمانے پر انقلاب برپا کرنے کے لیے اٹھتی ہے تو اس سے لغزشوں کا ہو جانا طبعی بات ہوتی ہے لیکن چونکہ وہ جان کی بازی لگا دیتی ہے اور حق کو حق سمجھ کر قبول کرتی ہے اور جہاں اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس سے فلاں غلطی ہو گئی ہے، وہ فوراً اس سے باز آ جاتی ہے اور اس کا بدلہ اتارنے اور درستی کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اور پھر حق پر قائم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس کی پہلی لغزش نوبتہ کے قابل نہیں رہتی۔ مثلاً ایک دکانی ہے وہ زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہے۔ اسے انسانیت کے صحیح اصول سمجھنا یہ

جاتے ہیں۔ اور رجعت پسند طاقتوں کا جو طریق ہے۔ وہ بھی اسے تباہ دیا جاتا ہے
 اتنی سی تعلیم ایک آدمی کو چند منٹ میں دی جاسکتی ہے۔ اس کے بعد اسے آمادہ کیا
 جاتا ہے، کہ وہ حق کی تائید میں اپنی جان دے دے۔ وہ اس پر آمادہ ہو جاتا ہے
 اور آخر دم تک اس پر قائم رہتا ہے۔ ایسے شخص میں بہت سی ظاہری کمزوریاں ہیں
 وہ شاید غلطیاں بھی کرتا ہے۔ مہذب افراد اور مستحکم قومیں اس میں ہزار عجیب نکال
 سکتی ہیں۔ لیکن انقلابی قانون میں یہ تمام غلطیاں معاف کر دی جاتی ہیں۔ اور رفتہ
 رفتہ ایسے لوگوں کی حالت درست کر دی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ تہذیب اور
 شائستگی کا ایک نمونہ قائم کرتے ہیں۔ جس کے بعد تہذیب اور شائستگی کا اور
 کوئی معیار دنیا قبول نہیں کرتی۔ اس طرح وہ باتیں جو کچھ عرصہ پہلے مہذب لوگوں
 کی نظروں میں عجیب تھیں، اب مہذب کھلانے کے لیے اچھی قرار پاتی ہیں +
 غرض جو لوگ اس انقلابی قانون کے پابند ہوں، اُس کے غلبے کی کوشش
 کریں، خدا تعالیٰ کو اپنا مددگار اور مالک قبول کریں۔ اُن کی حالت درست
 ہو جاتی ہے۔ اور انہیں دنیا میں امن، عزت، اور راحت حاصل ہوتی ہے، وہ

دنیا میں حاکم بن کر رہتے ہیں +

یہ اس لیے کہ جو منکر اور دشمن ہیں وہ
 جھوٹی بات پر چلے۔ اور جو ایماندار ہیں
 انہوں نے اپنے رب کی طرف سے سچی
 بات مان لی۔ یوں اللہ لوگوں کو اُن

۱۳، ذٰلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا
 الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا
 الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ
 اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ ۝

کے حال بناتا ہے +

کامیابی کی کارٹی | رجعت پسند کافروں نے اس انقلاب کو مٹانے کے لیے لاکھ لاکھ
 تیار کیا اور بہت بڑی فوجی جمعیت اور سامان فراہم کر لیا۔ اُن کے مقابلے

میں انقلابی مومنوں کی حالت بہت کمزور تھی۔ اُن کے پاس نہ پورا۔ سلاہ جنگ تھا نہ اُن کی تعداد زیادہ تھی۔ البتہ انہیں یقین تھا کہ ہم سچائی پر ہیں، اس لیے وہ مضبوطی سے اڑے رہے، اور فتح نے اُن کے قدم چوٹے۔ پس یہ فتح اس بات کا نتیجہ تھی، کہ انہیں اپنے مقصد کے سچے ہونے کا پورا پورا یقین تھا۔ یہ چیز رہتی دنیا تک تمام قوموں کے لیے ایک مثال ہے۔ پس جو لوگ عالمگیر انقلاب کے لیے اٹھیں وہ اُسی مقصد کو لے کر اُٹھیں، جو صحیح انسانیت کی خدمت کرنی چاہتا ہو، جیسے ان حجازی انقلابیوں نے کیا۔ وہ اس مقصد پر جان و مال سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جائیں۔ اُس وقت اُن کی فتح یقینی ہے۔

کفار جس پر وگرام کو غالب کرنا چاہتے ہیں، وہ غلط ہے۔ کیونکہ اس کا فائدہ ایک چھوٹے سے طبقے کو پہنچتا ہے۔ اور اس میں خدا ترسی بھی صحیح شکل میں نہیں آتی، جو انسانیت کی طبعی پیاس بجھانے کے لیے قرآن حکیم کا پروگرام ہوا۔ اس کے فائدے کے لیے ہے۔ یہ کسی خاص طبقے کے لیے نہیں ہے اور اس کی دعوت بنیادی انسانیت کے لیے ہے، جو نہایت پائدار۔ حق ہے۔ جب تک انسانیت موجود ہے۔ اس تعلیم کا قائم رہنا اہل ہے۔ اس کے مقابلے میں جو غلط تعلیم آئے گی، وہ پاش پاش ہو جائے گی۔

اہلی آیت میں بتایا جاتا ہے، کہ اس قسم کی جنگ کے وقت کون سے

قاعدے سامنے رکھنے چاہئیں۔

۴۴، فَاِذَا لَقِيتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَضْرِبُوْهُمُ
الرِّقَابُ حَتّٰى اِذَا اَخْتَمُوْهُمُ
سو جب لڑو گے دشمنوں کے مقابلے میں
آؤ تو ان کی گردنیں مارو یہاں تک

حق کے بنیادی معنی کی بات اور وقت ہے، جو چیز انسانی فطرت کے مطابق اور واقعی ہے۔
وہ پائدار ہوتا ہے۔

کہ جب ان کو خوب قتل کر چکو تو بندھن مضبوط کر لو، پھر یا احسان کرو یا معاوضہ لے لو، یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے، یہ سروسرے چکے۔ اور اگر اللہ چاہے تو ان سے بدلہ لے لیں وہ تم کو ایک دوسرے سے جانچنا چاہتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے اللہ ان کے عمل ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔

فَشَدُّوا الْوُثَاقَ لَا فَاِمَامًا بَعْدُ
وَاِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ
اَوْنَادَهَا فَاَنْفُ ذٰلِكَ ظَوْ لَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ
لَا تَنْصَرُ مِنْهُمْ وَاَلَيْنَ لِيَبْلُوَ اَبْعَضَكُمْ
بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ
فَلَنْ يُضِلَّ اَعْمَالَهُمْ

(۱) فَاِذَا الْقِيٰمَةُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَضَرْبُ الرِّقَابِ (جب اس تحریک کے نہ مانتے والوں سے تمہاری جنگ اور مقابلہ ہو، تو ان کی گردنیں مارو)۔

رجعت پسندوں کا خاتمہ کرو | انقلاب کا یہ لازم جز ہے، کہ رجعت پسندوں کے غلبے کو پوری طرح توڑ دیا جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے، کہ جنگ میں ذرا بھی نرمی اختیار نہ کی جائے۔

(ب) حَتَّىٰ اِذَا اَخْتَمُوْهُمُ فَشَدُّوا الْوُثَاقَ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ
اَوْنَادَهَا فَاَنْفُ ذٰلِكَ ظَوْ لَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ
یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے)۔

رجعت پسندوں کی تنظیم توڑ دو | مخالفین کی اتنی سرکوبی کرو، کہ ان کے دلوں میں انقلابی جماعت کے خلاف کھڑے ہونے کا ارادہ نکل جائے۔ جب وہ لڑنے سے رُک جائیں، تو انہیں گرفتار کر لو، اور ان کی پوری پوری نگرانی کرو، کہ وہ اپنے تحریک کو زندہ نہ کر سکیں۔ ان کی اشاعت، اجتماع اور تنظیم کو روکنے کے لیے بندشیں لگا دی جائیں۔ یہ بندشیں اور سختیاں اُس وقت تک جاری رہنی چاہئیں جب تک ان کے حوصلے پست نہ ہو جائیں۔ اور انقلاب کے مقابلے میں کوئی رجعت پسند

حرکت نہ آسکیں اور لڑنے کا خیال قطعاً ان کے ذہنوں سے نکل جائے۔
 (ج) فَامَّا مَرَّأًا بَعْدُ فَرَامًا فِدَاءً (پھر بعد میں احسان کرو یا معاوضہ لو)
قیادیوں کے متعلق احکام انقلاب میں جو قیدی گرفتار ہوں، ان کے متعلق دو صورتیں
 ہو سکتی ہیں :-

(۱) انہیں معاوضے کے بغیر بطور احسان چھوڑ دیا جائے۔
 یہ ان لوگوں کے متعلق ہو سکتا ہے، جو رجعت پسندی سے باز آجائیں۔ اور
 جن کے متعلق یقین ہو جائے کہ وہ واقعی آئندہ ہمارے مقابلہ میں نہیں آئیں گے

(۲) معاوضہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔

اس کی چار شکلیں ہو سکتی ہیں :-

- ۱۔ دشمن کے آدمی پر غمال کے طور پر لے لیے جائیں؛
- ب۔ مسلمان قیدیوں کے معاوضے میں رہا کر دیا جائے؛
- ج۔ روپیہ لے کر رہا کر دیا جائے، یا
- د۔ مہکاتبت لے کر لی جائے۔

یہ سب قواعد حالت جنگ کے لیے ہیں۔

کیا اسلام میں غلامی نہیں ہے؟ بعض لوگوں نے اس آیت سے یہ دلیل لی ہے، کہ اسلام
 میں "غلامی" نہیں ہے۔ ان کا یہ بیان ہے، کہ قرآن حکیم صرف جنگی قیدیوں کو غلام بنانے کا

لے امام ولی اللہ دہلوی اپنی کتاب "در بیان غلامی" میں فرماتے ہیں۔ "وینکن اول نظره الی قہر
 الاعل و تفسیق اجتماعہ و جبین قلوبہم و الیاس من النجاة" امام کا فرض ہے کہ وہ ہر وقت
 اس بات کا خیال رکھے، کہ اس کا غلبہ ہر وقت دشمن پر رہے۔ وہ ان کا کوئی اتماغ نہ ہونے دے
 ان کے دلوں کو کمزور کرتا رہے۔ اور انہیں کبھی اس بات کا موقع نہ دے کہ وہ غلامت پاسکیں۔
 لے قیدی کا کما کر اپنی رہائی کا معاوضہ اور دینے کا معاوضہ (مرتب)

حکم دیتا ہے۔ پھر یہ بھی حکم دیتا ہے، کہ ان قیدیوں کو معاوضہ لے کر یا بلا معاوضہ
 چھوڑ دیا جائے۔ وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ انہیں ہمیشہ غلام بنا
 رکھا جائے۔ ان کی اولاد کو بھی غلام بنانا تو ایک طرف رہا۔ یہ جاہلیت کی رسم
 تھی کہ غلام بنانے کے بعد انہیں رہا نہ کرتے تھے۔ قرآن حکیم نے غلام بنانے کی
 جاہلی رسم کو قطعاً موقوف کر دیا۔ اور حکم دے دیا، کہ مذکورہ بالا دو صورتوں میں
 سے کسی نہ کسی صورت میں انہیں رہا کر دیا جائے۔ اس سے ظاہر ہے، کہ یورپ
 نے غلامی کی آزادی میں جو کچھ کیا۔ وہ اسلام کی پیروی میں کیا۔

ہمارے نزدیک ان لوگوں کے نکالے ہوئے نتیجے پر ایک تاریخی اعتراض
 آتا ہے۔ اور وہ یہ ہے، کہ اسلامی انقلاب کے پہلے دور میں اس پر عمل نظر
 نہیں آتا۔ حالانکہ خلفاء راشدین کے عہد میں اس آیت پر ان معنوں میں سب سے
 پہلے عمل ہونا چاہیے تھا۔

ہماری رائے یہ ہے، کہ غلامی کی تنسیخ کے متعلق جن لوگوں نے یہ دعویٰ
 کیا ہے انہوں نے بہت ہی مبالغے سے کام لیا ہے۔ خاص کر اس آیت سے دلیل
 لینا کہ غلامی منسوخ کر دی گئی ہے، تکلف سے خالی نہیں۔

قیدیوں کی رہائی کی شکلیں | اس آیت میں جو فِداً آء (معاوضہ لے کر) آیا ہے،
 اُس سے فقط یہی مراد نہیں ہے۔ کہ ان قیدیوں کی رہائی کے معاوضے کا روپیہ لے لیا
 جائے۔ یا قیدیوں کا آپس میں اولاد بنا کر لیا جائے۔ بلکہ ہمارے نزدیک اس میں مکاتبت

لے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب میں اسلام پھیلایا۔ اس سے عین پہلے
 جو زمانہ تھا اُسے جاہلیت کا زمانہ کہتے ہیں۔ (مرتب)

حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بزرگوار خلیفے، حضرت صدیق اکبر، حضرت
 عمر فاروقؓ، حضرت عثمان غنیؓ اور حضرت علیؓ (مرتب)

بھی داخل ہے۔ ایک آدمی گرفتار ہو کر قید ہو جاتا ہے۔ اُس کا کوئی واپی وارث نہیں ہے، کہ اُس کے فدیے کا روپیہ دستِ ذریعہ کر لے۔ اور نہ دشمن کے پاس مسلم قیدی ہیں، کہ اُن میں سے کسی کے بدلے میں اسے رٹائی ملے اور نہ اس کی ایسی حالت ہے، کہ اسے بطور احسان چھوڑ دیا جائے۔ ایسا جنگی قیدی ایشیا غلام بنا کر رکھا جائے گا۔ ایسے غلاموں کے متعلق سورہ نور میں خدا کا حکم ہے۔ اُس آیت کے الفاظ یہ ہیں :-

وَالَّذِينَ يَبِغُؤْنَ الْكِتَابَ وَرِجَالًا
 مَّا كُنْتُمْ اِيْمَانُكُمْ فَمَا تَبِغُوهُمْ اِنْ
 قَدِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا اِنَّ اَوْلٰئِهِمْ
 مِّنْ مَّالِ الَّذِيْنَ اٰتٰكُمُ

تو اسے بونڈی غلام میں سے جو تم کا بھتیجا ہے
 اُن کو تم کا بھتیجا دے دو۔ بشرطیکہ تم ان میں
 بھلائی دیکھو اور اللہ کے مال میں سے جو
 تم نے انہیں دے رکھا ہے تمہیں اس

سورہ نور: ۲۲

کن قیدیوں کو رٹا کیا جائے یا یہاں بھلائی سے اور نہ سب کو وہ۔ ماہوں کے بند مسلمانوں سے جنگ نہ لیریں یا اگر وہ مسلمانوں سے ہی ہیں رہنا پسند کریں، تو اُس پر کسی طرح سے بار نہ ہوں۔ جب تک کہ کسی شخص کے متعلق یہ ثابت نہ ہو کہ وہ جنگ سے باز آجائے گا یا مسلمانوں سے ملنے کے لیے ضروریات ثابت نہ ہو۔ پھر قید رکھنا جائز ہے۔ لیکن جب اس کی بھلائی ثابت ہو جائے تو اس سے بھلائی کا بھتیجا کر لی جائے۔ اور اس سے اس کا زبردیہ فدیہ طلب نہیں کیا جائے۔ اگر وہ روپیہ ادا نہ کر سکے، تو مسلمانوں پر واجب ہے کہ اس قیدی کی مالی مدد کریں اور مسلمان اپنی مالی کمزوری کی وجہ سے اُس کی مدد نہ کر سکیں، تو اسلامی درود فرمائیں۔

فرش ہے، کہ زکوٰۃ کے جمع کیے ہوئے مال سے ان کا کتبہ لودے۔

بیان مذکورہ بالا سے ظاہر ہے، کہ ہمارے قیدیوں کے معاملے میں قرآن حکیم

منہ جو تو نہیں دیکھے ہیں، اُن میں خود اُن قیدیوں کی بھلائی کا بھی بہت حد تک خیال رکھا گیا ہے۔ اس کی طرف ان لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی جنہوں نے غلامی کا سرے سے انکار نہ کر دیا ہے۔ ہماری تحقیق کے مطابق سیدنا عثمانؓ کی شہادت تک کے زمانے میں ایک واقعہ بھی نہیں اتنا کہ کسی جنگی قیدی نے مسکاتبت چاہی ہو اور اس حق سے انہیں محروم کیا گیا ہو۔ اس دور میں اس قانون پر برابر عمل ہوتا رہا۔ مگر یہی اُمیہ کے زمانے میں اس قانون سے غفلت شروع ہوئی البتہ اس زمانے میں مسلمان عالم اس غفلت پر تنبیہ کرتے رہے۔ گو بعد کی صدیوں میں امیر طبقے نے غلامی کو باقاعدہ جاری کر لیا جو بے حد افسوسناک ہے +

قید کے طریق | اصل بات یہ ہے کہ جنگی قیدیوں کے دو حصے ہوتے ہیں (۱) مرد اور (۲) عورتیں۔ انہیں رکھنے کے بھی دو طریق ہو سکتے ہیں :-

۱۔ جڈاگانہ قید خانے بنا کر جیسے آج کل دستور ہے ؛

ب۔ اپنی آبادی کے ساتھ مخلوط کر کے نگرانی میں لے لیا جائے +

اگانہ قید خانے | قیدیوں کو جڈاگانہ قید خانوں (Concentration

Camps) میں رکھنے سے بہت سی خرابیاں اور فساد پیدا ہوتے ہیں :-

(۱) قیدیوں کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں۔ اور نہایت گندے گناہ مثلاً حدود

(Sodomy) جاری ہو جاتے ہیں۔ اور رفتہ رفتہ اُن کی انسانیت فنا ہو جاتی

ہے۔ اور وہ کسی اچھی سوسائٹی میں رہنے کے قابل نہیں رہتے +

(۲) ان قیدیوں سے قید خانوں میں نہایت سخت مشقت لی جاتی ہے +

(۳) جو لوگ ان قیدیوں کی نگرانی کرتے ہیں، وہ ان پر طرح طرح کے ظلم

کرتے ہیں +

(۴) یہ قیدی انقلاب کو کبھی قبول نہیں کر سکتے اور اپنے دلوں میں اس کے

قرآنی انقلاب اور جنگ

خلاف جذبات کو پرورش کرتے ہیں ۔

یہ خرابیاں انگلستان، جرمنی اور دوسرے یورپی اور امریکی ملکوں کے قید خانوں میں بھی پائی جاتی ہیں۔ دوسری بڑی جنگ ۱۹۱۴-۱۹۱۸ء ۱۹۳۹-۴۵ء میں یورپی ملکوں نے اپنے دشمنوں کے قیدیوں سے جو وحشیانہ سلوک کیے ہیں، ان کے ذکر سے روٹھے کھڑے ہوتے ہیں ۔

خاندانوں کے اندر قید اسلامی قانون حکومت کو اجازت دیتا ہے، کہ جنگی قیدیوں کو جسکی قید خانوں میں رکھنے کے بجائے ذمہ دار خاندانوں میں تقسیم کر دے۔ اس نظام میں انہیں باقاعدہ طور پر گھروں میں جگہ دی جاتی ہے، اور وہاں وہی کھانا اور لباس پاتے ہیں جو گھروالوں کو ملتا ہے۔ ان کے ساتھ سختی کا سلوک نہیں کیا جاسکتا۔ ورنہ ان سے سخت مشقت لی جاسکتی ہے۔ اس خانی نگرانی میں وہ نجات، تجارت اور صنعت و حرفت بھی کر سکتے ہیں۔ اس طرح یہ قیدی اسلامی سوسائٹی میں منعم رہتا ہے، وہ گھروالوں سے اچھے اخلاق اخذ کرتے ہیں۔ اور اسلام کی انقلابی تعلیم کو عملی شکل میں نہایت قریب سے دیکھتے ہیں۔ اس لیے امتحان ہوتا ہے کہ وہ کسی وقت اس تعلیم کو قبول کریں۔ اور اسلامی سوسائٹی کے باقاعدہ رکن بن جائیں۔ جیسے اوپر لکھا جا چکا ہے، اسلام سے پہلے دور میں ان قانونوں پر سختی کے ساتھ عمل ہونا رہا۔ بعد کی خلاف ورزیاں انہیں منسوخ نہیں کر سکتیں ۔

کافروں کے لیے نہانی ایک رست ہے | غرض اسلام میں انقلابی روح کا نتیجہ ہے ایک شخص انقلاب کی طاقت کو فنا کرنے کے لیے میدان جنگ میں آتا ہے اور شکست کھا کر گرفتار ہو جاتا ہے۔ وہ قانون کی نظر میں واجب القتل ہے۔ لیکن قرآن حکیم اس کی زندگی اس خیال سے بخش دیتا ہے۔ کہ شاید وہ انقلابیوں کی نگرانی میں رہ کر اوپر قریب سے ان کا مطالعہ کر کے انقلاب کی حقیقت سمجھ لے۔ اور اس کی مخالفت ترک کر دے۔ لیکن جو شخص اس انقلابی تحریک پر ایک غیر انقلابی کے نقطہ نظر سے

نظر ڈالتا ہے، اُس کے نزدیک تو انسائینٹ کو نظام سے بچانے کے لیے انقلاب کرنا ہی ناجائز ہے۔ وہ اس انقلاب کے دشمنوں کو دشمن کی حیثیت سے کس طرح دیکھ سکتا ہے، اور ان دشمنوں کو واجب القتل کس طرح قرار دے سکتا ہے؛ اور جب وہ انہیں واجب القتل ہی نہیں سمجھتا تو ان کی جاں بخشی کر کے اصلاح کی نیت سے انقلابوں کی نگرانی میں دینا جسے عرف عام میں "غلامی" کہا جاتا ہے کس طرح جائز قرار دے سکتا ہے؟ لیکن اس میں سارا قصور اُس کی غیر انقلابی ذہنیت کا ہے۔ جب وہ اس معاملے پر انقلاب اور اس کی ضرورت کے لحاظ سے نظر ڈالے گا۔ تو وہ دنیا کا بہترین حکیم ہونے کے باوجود اسلام کے نظام نگرانی سے بہتر نظام تجویز نہ کر سکے گا۔ اسلام محض "بند" نظریات کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ عملی زندگی کے لیے بہترین نظام عمل ہے۔ غلامی کے منکروں کی غلطی جو لوگ اسلام میں سے نام نہاد غلامی کا جز نکال کر اسے مغربی ملکوں کے نزدیک پیاری شکل میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اس حقیقت سے بے خبر ہیں کہ اُن ملکوں میں بھی انقلابی موجود ہیں۔ جو اسلام کے ان "بہی خواہوں" کی وجہ سے اس عملی مذہب سے اس لیے نفرت کر سکتے ہیں، کہ یہ انقلابی نقطہ نگاہ سے عمل کے قابل مذہب نہیں ہے۔ ایسے مذہب سے ہر ارتجاع پسند (Reactionaries) ہی خوش ہو سکتے ہیں۔ سرمایہ پرست رجعت پسند مغربی اقوام نے غلاموں کو جو فرضی آزادی بخشی ہے۔ اس کی حقیقت اس سے زیادہ کچھ نہیں، کہ گوری قوموں کو قانوناً غلامی سے مستثنیٰ کر کے رنگدار قوموں کو غلام بنانا شروع کر دیا۔ اور اب تو گورے افراد کے متعلق بھی علانیہ کہا جاتا ہے، کہ سرمایہ دار ممالک میں ان "آزاد" مزدوروں کی حالت غلاموں سے بدتر ہے۔ ان حالات پر کوئی مہذب قوم فخر نہیں کر سکتی۔

(د) ذلک (یہ ہے قانون)

جو انہیں معلوم کرادی ہے +

جنت کا تصور مادی زندگی میں | اللہ تعالیٰ کی نعمت تو اوپر سے ایک ہی شکل میں آتی ہے

لیکن مختلف موطن (طبقات) (Stages) میں سے ہر موطن (Stage) میں اُس درجے کے مطابق شکل اختیار کر لیتی ہے۔ جیسے بارش، کہ وہ کیرہ ہوا کے ٹھنڈے طبقے میں اولوں کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ اس سے نچلے طبقے میں پانی کے قطروں کی صورت میں اور جب زمین پر آتی ہیں۔ تو زمین کے ہر ایک قطعے کے موافق مختلف تاثیریں پیدا کر لیتی ہے۔ حضرت امام ولی اللہ دہلوی کی حکمت کا یہ بنیادی قانون ہے +

ایک انسان مرنے کے بعد دوسری زندگی میں جائے گا۔ اگر اُس کے قلب اور دماغ میں اُس موطن کے خلاف کوئی چیز نہیں، تو وہاں جا کر آرام اور خوشی محسوس کریگا، یہ سرور اور راحت اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ایک شکل ہے +

ایک شخص اس دنیا کی زندگی میں سوسائٹی کے خاص قاعدوں کے مطابق عمل کرنے سے جو اثر اپنے نفس میں لیتا ہے، وہ اپنی جگہ آپ خوشی پیدا کرتا ہے۔ یہی خوشی اور اطمینان بہشت میں اُس موطن (Stage) کی نعمتوں کی شکل لے کر وہاں کی خوشی اور راحت کا سامان بہم پہنچائے گی +

ایک شخص حضرت موسیٰؑ کی طرح حکومت کرنے والے گھرانے میں پرورش پاتا ہے کیا وہ مصر کے بنی اسرائیل کی طرح نچلے درجے کی زندگی پر راضی ہو سکتا ہے؟ پس حکومت کی بھی ایک لذت ہوتی ہے۔ جسے حاکم قوم ہی سمجھ سکتی ہے۔ محکوم قوم اس لذت سے محروم ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے، کہ جنیتوں میں سے بعض چھوٹے درجے کے جنتی ایسے ہوں گے جنہیں وہ نعمتیں نصیب ہونگی، کہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی ان کا دسواں حصہ نصیب نہ ہوا ہوگا، اب جس قوم نے دنیا میں حکومت کی لذت نہیں چکھی، ہمیشہ دوسروں کی غلامی اور محکومی ہی میں فنا ہوگئی۔ اور اپنے معاشی، معاشرتی اور

روحانی ترقی کے قانون پر عمل کر کے اپنے اندر ان قانونوں کے مطابق کیے ہوئے عملوں نے جو بہ نہ لے گی۔ وہ جنت میں یہ مزے کیسے پائے گی؟ غرض آزادی، حریت اور فتح سے حاصل ہونے والی خوشی اور راحت کی لذت بہشت میں وہی قوم پائے گی، جو دنیا میں قرآن حکیم کے قانون کو غالب کر کے اس کے نیچے آزادی، حریت اور کامرانی کی زندگی بسر کر پڑی ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں دنیا میں اللہ کی اس نعمت کی لذت اور راحت معلوم کراؤں گئی ہوگی۔ جو وہ آگے چل کر بہشت میں پانے والے ہوں گے پس جب مسلمان دنیا میں حکومت اور نامیابی کا احساس اور عرفان پالیں گے، تو بہشت میں جی اس لذت سے انتہائی مدت کا عرصہ پائیں گے۔ ہمارے نزدیک عَرَفْنَا الْجُودَ كَيْ يَرَى مَعْنَى میں رہا قی صحیح بات اللہ ہی بترا جانتا ہے۔

وَمَا يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ
تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ
اِقْدَامَكُمْ

اے ایمان والو! اگر تم اللہ کی مدد کرو گے
تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور تمہارے
پاؤں جما دے گا۔

کامیابی کی شرط | جب مسلمان تمام قوموں میں سے ظلم اور جہالت دور کرنے کا پکاراؤ
کر لیں، اور اس پر اپنی جان کی بازی لگادیں، تو وہ ضرور غالب آئیں گے۔ یہی انتہا
ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ جی ان کی مدد کرے گا۔ اور ان کی انقلابی جماعت
چاہے وہ چھوٹی ہی ہو، بہت بڑی اور تجاعی طاقت پر غالب آجائے گی۔ کیونکہ اس
انقلاب کی بنیاد علم، عقل اور عدل پر ہے۔ یہ انقلاب سب لوگوں کو اپنے ساتھ بلائے گا۔
وَيُثَبِّتْ اِقْدَامَكُمْ (تمہارے پاؤں مضبوطی سے کھڑے کرے گا)

پائندگی کی شکل | جب تک کوئی چیز سوسائٹی کے صرف عقلمند طبقے میں رہتی ہے
اور عوام میں نہیں آتی۔ وہ پائدار نہیں ہوتی۔ لیکن جب وہ عوام میں گھم کر لیتی ہے
وہ پائدار اور مضبوط ہو جاتی ہے۔ قرآن حکیم کا انقلاب کسی خاص طبقے کے لیے نہیں

ہے۔ اسے عوام میں جائے گیر کرنا چاہیے۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے، کہ اسلامی انقلاب

جس جس علاقے میں سرایت کر گیا، وہاں اب تک اس کا اثر باقی ہے +

(۸) وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعَسَا لَهُمْ

وَأَصْلُ أَعْمَالِهِمْ اور جو لوگ اُن کے منکر ہوئے وہ منہ کے

بل گریے اور اُن کے کام کھو دیے +

مخالفین کی ناکامی | جو لوگ اس انقلاب کی مخالفت کریں گے، وہ ناکام رہیں گے، اور

اُن کے عمل اکارت جائیں گے۔ وہ اپنی کوششوں سے جو نتیجہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ

پیدا نہ ہوگا۔ چونکہ وہ دنیا میں غلط پروگرام چلا رہے تھے۔ اس لیے مرنے کے

بعد بھی وہ اپنے صحیح مقام پر نہ پہنچ سکیں گے +

(۹) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا

أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ یہ اس لیے کہ اللہ نے جو اتارا وہ انہیں

پسند نہ آیا۔ پھر اللہ نے اُن کے عمل

اکارت کر دیے +

اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ایسا پروگرام دیا ہے، جو تمام انسانیت کے لیے

مفید ہے اور قرآن کو ماننے والی جماعت اس تعلیم کو کامیاب بنانے اور انقلاب

کرنے کے لیے اٹھی ہے اس کے مقابلے میں جو ارتجاعی ہیں، وہ محدود طبقوں کے فائدے

کے لیے لڑ رہے ہیں، اس لیے یہ انقلابیوں کے مقابلے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔

مستقبل انقلابیوں کے ہاتھوں میں ہے۔ وہی کامیاب ہوں گے +

ناکامی کی تاریخی شہادتیں | اگلی آیتوں میں قرآنی انقلاب کی کامیابی پر تاریخی شہادتوں

کی طرف اشارہ کیا گیا ہے +

(۱۰) أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ

فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ

مِنْ قَبْلِهِمْ دَرَأَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

کیا وہ ملک میں پھرتے نہیں کہ دیکھیں کہ جو

اُن سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا اللہ

نے انہیں برباد کر دیا اور منکروں کے لیے ایسے

arfat.com

ہی سنا نہیں ہیں۔

وَالْكَافِرِينَ اَمْثَالَهُم

قرآنی انقلاب کے مخالفین گزشتہ اقوام کی تاریخ اور آثار کا مطالعہ کریں، تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ جس تحریک کی بنیاد عوام کی بھلائی اور اللہ کے ساتھ تعلق پر ہو، وہ ہمیشہ کامیاب ہوتی رہی ہے۔ اور اس کے مخالفین ہمیشہ ناکام رہتے ہیں۔ عرب میں حضرت صالح علیہ السلام اور دوسرے نبیوں کی مخالفت کرنے والی قوموں کے آثار موجود ہیں۔ جب ان قوموں نے صالح انقلابی جماعت کا مقابلہ کیا اور ناکام رہے، تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس انقلاب کی دعوت دے رہے ہیں، اس کے مقابلے میں یہ ارتجاعی کس طرح ٹھہر سکتے ہیں؟ یہ یقیناً ناکام رہیں گے، اور برباد کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ عرب میں قرآنی انقلاب پوری طرح کامیاب ہوا، اور پھر بہت ہی بڑے کُل قومی پیمانے پر تمام دنیا پر غالب آیا۔

جنگ کا انجام

(۱۱) ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ مَوْلٰى
 الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاَنَّ الْكٰفِرِيْنَ لَا
 مَوْلٰى لَهُمْ
 یہ اس لیے کہ جو لوگ ایمان سے آئے ہیں۔
 اُن کا رفیق تو خدا تعالیٰ ہے اور جو لوگ
 انکار کرتے ہیں اُن کا کوئی رفیق نہیں ہے۔
 انقلابیوں کی کامیابی اس لیے یقینی ہے، کہ اُن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد
 ہے۔ وہ اس تحریک کو عوام تک پہنچانے کے لیے مومنوں کی مدد کرتا ہے۔ یہ ارتجاعی
 (Reactionaries) ناکام رہیں گے۔ کیونکہ ان کی تحریک عوام کے لیے مفید
 نہیں۔ اس لیے اللہ سے پھیلنے سے روک دے گا۔

(۱۲) اِنَّ اللّٰهَ يَدْخُلُ الَّذِيْنَ
 اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ بِجَنَّتِ
 تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَالَّذِيْنَ
 كَفَرُوْا يَتَمَنَّوْنَ وَاِيَّاكُمْنَ كَمَا
 تَاْكُلُ الْاِلْعَامُ وَالنّٰرُ مَشْوٰى لَهَا
 اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں
 نے اس ایمان کے مطابق، اچھے کام کیے۔
 یقیناً باغوں میں داخل کرے گا۔ جن کے
 نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اور جو منکر اور دشمن
 ہیں وہ ایسے فائدہ اٹھاتے ہیں اور کھاتے
 ہیں جیسے چوپائے کھاتے ہیں۔ اور اُن کا گھر
 آگ ہے۔

کافر و مومن کا تقابل قرآن حکیم کے بات کہنے کا یہ عام طریقہ ہے، کہ وہ مومن اور کافر
 کا مقابلہ کر کے ایک کی برتری اور دوسرے کی ناکامی کا اثر پیدا کرتا ہے۔ اس آیت میں

بھی مومن اور کافر کا مقابلہ کیا گیا ہے، اور کافروں کو ہت آری ہونی حالت میں دکھایا گیا ہے۔ جو لوگ قرآن حکیم کی انقلابی تعلیم کو مان کر اُسے عمل میں لانے اور اُسے پھیلانے اور غالب کرنے میں اپنا سب کچھ قربان کر دینا کو تیار ہیں، وہ مومن ہیں۔ اُن کے مقابلے میں وہ دُک ہیں، جو اس تحریک کو اپنے ذاتی فائدوں کے خلاف سمجھتے ہیں۔ ان لوگوں کا مصلح نظریاً نصب العین حیوانیت سے اور نچا نہیں اٹھتا۔ وہ دُنیا کو فقط اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ ہم اس سے کہاں تک لطف اٹھا سکتے ہیں مثلاً لباس، مکان، کھانا اور دوسرا سامان عیش کتنا جمع کر سکتے ہیں۔ اور اس سے کتنا مزہ پا سکتے ہیں۔ لیکن ایک حکیم جانتا ہے کہ حیوانی نصب العین کو ترقی دینا انسانیت کے اصلی فائدوں کے باطل خلاف ہے۔ پس جو قوم حیوانی نصب العین میں ترقی کرتی ہے، وہ اپنے نفوس کے اندر ایسی نندی اور گرے ہوئے درجے کی عادتیں جمع کر لیتی ہے، جو مرنے کے بعد کی زندگی میں اس کے لیے جہنم پیدا کر دیں گی، جو قوم دُنیا میں قرآنی اصول پر انقلاب برپا کرتی ہے، وہ اس دُنیا میں بھی انسانیت کی خدمت کرنے والی اونچے درجے کی حکومت پیدا کر کے عزت حاصل کر لیتی ہے۔ وہ مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی اپنے نفوس کے اندر اس تعلیم و تربیت سے ایسی عادتوں کے پتے لے جاتی ہے، جو اُس کے لیے بہشت کی زندگی پیدا کر دیں گے۔

ان باتوں کو نہ سمجھنا اور دُنیاوی لذتوں میں پھنس کر آخرت کی زندگی تباہ

کر لینا شری حیوانیت ہے۔

اور کتنی سوسائٹیاں تھیں جو اس تیری سائٹی

سے جس نے تجھے نکالا، زیادہ زور آور

تھیں، ہم نے انہیں غارت کر دیا۔ پھر ان

کا کوئی مددگار نہ ہوا۔

(۱۳) وَكَأَيُّنَ مِّنْ ضَرِيۃٍ

ہی اشدّ قُوۃٍ مِّنْ قَرِيۡنِكَ النَّبِيّۃِ

خَرَجْتِكُ اَهْلَكَنَّهُمْ فَلَا نَصِرَ

لَهُمْ

مخالفین انقلاب کو تنبیہ لکھے والوں نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو جو انہیں اعلیٰ درجے کی انسائنت کی تعلیم دیتے تھے، اتنا تنگ کیا کہ انہیں اپنے فکر کی حفاظت کرنے اور پھیلانے کے لیے مکہ منظرہ سے نکل جانا پڑا۔ اور ایک پیام کو قائم کرنا پڑا۔ کیا دنیا کی تاریخ میں یہ انوکھا واقعہ ہے؟ نہیں بلکہ والوں سے بھی زیادہ مالدار، طاقتور اور مضبوط سوسائٹیاں اور حکومتیں دنیا میں ہو چکی ہیں جو انسائنت سے گھر کر اور حیوانیت میں ترقی کر کے بے احتیاط زندگی بسر کرتی تھیں جب انہیں ان کی انسائنت یاد دلانے والے لوگ ان میں پیدا ہوئے، تو انہوں نے ان نیک انسانوں کی مخالفت کی، نتیجہ دنیا کی تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہے۔

مرد، فرعون، وغیرہ طاقتور تھے۔ لیکن ان کے مقابلے میں ابراہیم، موسیٰ وغیرہ باوجود کمزور ہونے کے کامیاب ہوئے۔ ان "طاقتوروں" کی تباہی کا وقت آیا کسی طاقت نے ان کی مدد نہ کی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ کوئی طاقت ظالم کو ہمیشہ اونچے مقام پر رکھ نہیں سکتی۔ ظلم کو آخر کرنا ہے۔ تو یہ بیچارے مکہ والے کب اس انجام سے بچ سکتے ہیں؟ یہ ایسی جماعت کی مخالفت کر رہے ہیں، جو نہیں معلوم کتنے عظیم الشان کل قومی انقلابوں کی پیشرو (Pioneer) ثابت ہوگی۔

(۱۴) اَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ
مِّن رَّبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ
وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ؟

بھلا جو لوگ اپنے رب کے واضح راستے میں ہیں، ان کے برابر ہو سکتے ہیں جنہیں ان کا بُرا کام بھلا دکھایا گیا ہے۔ اور وہ اپنی خواہشوں پر چلتے ہیں؟

ایک جماعت انقلاب کی بنیاد کو اپنی عقل سے صحیح جانتی ہے۔ اور اپنے

دل کی شہادت سے مانتی ہے۔ اس کے برخلاف دوسری جماعت ہے جو اجتماعاً کے ان انقلابی اصول کو محض بناوٹ سے مانتی ہے۔ ورنہ اصل میں اس کے افراد

عوام سے انتفاع کے اصول پر جمع ہو گئے ہیں ان کا اجتماع ظاہری ہے۔ ان کے عملوں کی جو اصل حقیقت ہے، یعنی انتفاع (Exploitation) وہ نہایت گھناؤنی ہے۔ لیکن پراپیگنڈہ کے زور سے اسے قوم پر داری، خدمتِ وطن وغیرہ کے نہایت شاندار الفاظ سے ظاہر کر رہی ہے۔ جیسے موجودہ زمانے میں یورپ اور امریکہ کی جمہوریتوں کا حال ہے۔ کہ ان کے آئین اور قانون کی بنیاد اصل میں تو انتفاع (Exploitation) پر ہے، لیکن جمہوریت کا ڈھونگ چھایا ہے، اور عام لوگوں کو وہ نظام اچھا کر کے دکھایا جاتا ہے۔ لیکن جب اس قسم کا نظام ایسے انقلابی سے ٹکراتا ہے جس کی بنیادیں انسانیت پر ہو، تو اس خوشنما نظام کا ٹوٹ جانا لازم ہے۔ فرعون، مزود، قیصر اور کسریٰ کے نظام اسی قسم کے تھے۔ وہ ٹوٹ چکے آئندہ بھی ایسے نظاموں کا یہی حشر ہوگا۔ یہ کلیہ قاعدہ ہے۔

وَ اتَّبِعُوا اٰهْوَاۡئَہُمْ (چلتے ہیں اپنی خواہشوں پر)

یہ لوگ فقط اپنی نفسانی خواہشوں کی پیروی کر رہے ہیں ان کی بنیاد حیوانیت پر ہے، ان کی کوئی عقلی یا اجتماعی بنیاد نہیں ہے۔ ان کا پروگرام کامیاب ہو گیا تو یہ سرمایہ پرستہ جماعت اپنے فائدے کے لیے حکومت قائم کر کے بیٹھ جائے گی۔ اور عوام سے ناجائز انتفاع (Exploitation) کا سلسلہ پہلے کی طرح جاری رہیگا۔

(۱۵) مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي
وَعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّنْ
مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّنْ لَّبَنٍ
لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ

اُس بہشت کا حال جس کا وعدہ متقیوں سے
ہوا ہے اس میں دریا بہتے ہیں جن کے
پانی میں بونہیں ہے اور نہریں ہیں دودھ
کی جس کا مزہ نہیں باڑا اور نہریں ہیں

خَمْرٌ لَذِيَّةٌ لِلشَّرْبِينِ ذُو الْأَنْهَارِ
مِنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا
مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن
رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ
وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمَدَهُمْ

شراب کی جس میں مرزہ سے پینے والوں
کے لیے۔ اور انہیں ہیں شہد کی جھاگ
انار اصناف کیا، ہوا۔ اور ان کے لیے
وہاں سب طرح کے میوے ہیں۔ اور
معافی ہے ان کے رب سے، کیا یہ برا
ہیں ان کے جو آگ میں سدا رہے اور
انہیں کھولتا پانی پڑایا جائے تو کاٹ
نکالے ان کی آنتیں؟

بہشت کا تصور قومی نقطہ نگاہ سے امرنے کے بعد کی زندگی، امام ولی اللہ دہلوی کی
تحقیقات کے مطابق، مثالی زندگی ہے۔ اس میں مادیات کا جو ہر موجود ہے، لیکن
وہ مادی خواص سے بالکل پاک ہے۔ اُس زندگی میں انسان کے عمل ہی مختلف شکلیں
اور صورتیں اختیار کر کے مختلف لذتیں اور عذاب کی صورتیں پیدا کر لیں گے۔ چنانچہ
حضرت امام حجۃ اللہ الباقیہ (طبع مصر جلد اول ص ۳۱) میں فرماتے ہیں کہ:-

«حشر میں انسان کے اعمال اور اخلاق جو شکلیں اختیار کریں گے، وہ اُس شخص
کے حق میں پوری پوری طرح ظاہر ہوں گی۔ اس لیے حضرت نبی اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت کے عذاب کا اکثر حصہ قبروں میں پورا
ہو جائے گا یعنی میری امت چونکہ کمزور ہے۔ اس لیے حشر کی تصویریں زیادہ
نہیں بنیں گی۔ لوگ تھوڑی ہی سی بات سے جلد سمجھ جائیں گے»

حشر میں بعض کاموں کی شکلیں ظاہر ہوں گی جنہیں تمام روجہیں یکساں طور پر
سمجھ سکیں گی۔ مثلاً حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مٹی ہونے کے بعد

۱۔ مثالی زندگی سے مراد ہے عالم مثال کی زندگی جو مادے سے ماوراء ہے + (مرتب)

جو فیض دہا اینٹ آپ کے ذریعے سے پھیلی، وہ ایک حوض کی شکل میں ظاہر ہوئی، ایسے نونوں سے دنیا میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فیض حاصل کیا، اور اسے آگے بڑھانے میں جدوجہد کی وہ ایک حوض کی شکل میں ظاہر ہوں۔ جس میں پانی ہوگا، یہی حوض کوثر ہے جو حقیقت میں قرآن حکیم سے استفادے کا منظر ہے، اور ان کے جتنے اعمال محفوظ ہیں وہ سب ترازو میں تلیں گے، اور اچھے لھانوں، خوبصورت عورتوں، عمدہ لباسوں اور اچھے گھروں کی شکل میں ظاہر ہوں گے۔

ایسے ہی تفہیمات الہیہ (مطبوعہ ڈابھیل) جلد اول ص ۲۵۵-۲۵۳ میں فرماتے ہیں:-

”اس منزل رحمتی مادی دنیا، مرتبہ سے گزر جائے۔ تو وہ ایک اور عالم میں داخل ہوتا ہے، جسے شرش کی زبان میں حشر کا دن کہتے ہیں۔ اور اس مقام کی حقیقت یہ ہے کہ ان نفوسِ ارضیہ کی بہت سی انفرادی باتیں جو اندرونی کے باہمی ملاپ اور کیف مادے سے پیدا ہوتی تھیں، جاتی رہتی ہیں۔ اور اب ہر ایک نفس شفاف جسم کی حرج نوعی امور کا عکس پیش کرتا ہے اور اس پر نوعی تقاضے ظاہر ہو کر نہ بہ حاصل کر لیتے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھ لو کہ اتنی دنیا میں انسان کی صورت نہ عید تینا کرتی ہے کہ ایک فرد کے دو دو ٹانگے پاؤں، آنکھیں اور کان ہوں لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مادے میں دو دو اعضا پیدا کرنے کی استعداد نہیں ہوتی۔ اس وقت جو بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ گنہگار، پالانا یا بومہ ہوتا ہے۔ اس کا من، طاقت، پتے کی پیدائش میں قصور یا قلعے کا ہے نہ کہ صورتِ نوعیت۔“

ایسے میں طبعی مادی زندگی کے امور میں صورتِ نوعیت کے تقاضے ہوتے ہیں مثلاً وہ تقاضا کرتی ہے کہ انسان کے اندر ایسی عقل سلیم ہو کہ وہ اوٹام کی غفلت سے بھاگ نہ ہوئی ہو، اور اس پر کبھی کبھی وہ غلطی کی ایسی صورتیں علوم سے ملے اور

وہ یہ بھی تقاضا کرتی ہے۔ کہ انسان کی قوتِ متخلیہ صحیح ہو۔ تاکہ وہ چیزوں کو عالمِ مثال کی کیفیت کے مطابق شکل دے سکے۔

الغرض اس مؤمن میں جا کر انفرادیت کے احکام چھٹ جاتے ہیں۔ اور نوعی تقاضے غالب آجاتے ہیں اور عقل اور خیال کی قوتوں کے لحاظ سے نوعی تقاضے ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ اور فردِ انسانی نوعی تقاضوں کو ایسی پوری طرح ظاہر کرتا ہے، کہ اس سے زیادہ اس سے ممکن نہیں ہوتا۔ یہ وہ کیفیت ہے، جس کے متعلق قرآن حکیم کہتا ہے کہ فَكشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَ رُؤْيَاكَ الْيَوْمَ - عدا ید ربہ شک ہم نے تیرے پردے اتار دیے ہیں اس لیے آج تیری نگاہ تیز ہے ۵۰-۱۲۳

چنانچہ اس مؤمن میں نفسِ انسانی کو بعض واقعات پیش آتے ہیں۔ مثلاً میزان، حساب، تجلی الہی، حوضِ کثر، اعمالِ ناموں کا اثر کر دینا یا بائیں ہاتھ میں آجانا، ہاتھ پاؤں کا انسان کے اعمال کی شہادت، دینا، پل صراط سے گزرنا، چہرہ کا سفید یا سیاہ ہو جانا، اور ستونوں کا شہادت کرنا۔ ان میں سے میزان سے مراد یہ ہے کہ عالمِ مثال میں انسان کے اچھے بڑے اعمال ایک خاص مقدار اختیار کر کے ظاہر ہوں گے۔ اور ان کی خاص قسم کی تاثیر ظاہر ہوگی۔ اور یہ مقدار اور تاثیر عالمِ مثال کے "مادے" کے مناسب حال ہوگی مثلاً ترازو وغیرہ جو عالمِ مثال اور عالمِ مادی کے بین بین ایک قسم کے مادے سے ظاہر ہوگا اس کا مطلب، یہ ہے، کہ مادی اجسام مثالی قوتوں کی شکل میں ظاہر ہوں گے۔ حوض سے مراد یہ ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نفسِ مبارک پر تجلی اعظم سے جو ہدایت نازل ہوئی، اور آپ کے قوی کے ذریعے

سے دنیا میں پھیلی۔ اور وہ دریاں حوض کوثر کی مثالی شکل ہیں: ظاہر ہوگی اور اس حوض میں جو پانی پینے کے برتن ہوں گے۔ وہ تمام مسلمانوں کی قبوں کردہ ہدایت ہوگی۔ جو برتنوں کی شکل میں ظاہر ہوگی۔ اُس عالم میں خدا کے خاص مقرب بندوں کو چشمہ تسنیم سے پانی پلایا جائے گا۔ یہ پانی کیا ہوگا؟ یہ مجرداتِ ادراک سے حاصل شدہ عقلی لذت ہوں گی۔

جو پانی کی شکل میں انہیں پلائی جائیں گی۔

ظاہر ہے کہ یہ تشبیحات ہر قوم کے لیے مختلف ہوں گے۔ یعنی ایک ہی نیک عمل ایک قوم کے لیے ایک شکل اختیار کرے گا اور دوسری کے لیے دوسری۔ چونکہ قرآنِ حکیم نے عربوں کو اپنے انقلاب کا آئینہ کار بنا یا، اس لیے اُس نے ان تشبیحات کا بیان عربوں کی طبیعت کے مطابق کیا ہے۔ چنانچہ عرب ایک خشک اور گرم ملک ہے جس میں صاف بہاؤ پانی اور درود اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت شمار ہوتی ہے انہیں صحرا میں شہد بھی ملتا ہے۔ یہ بھی اُن کے نزدیک بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ بعض پھلوں کو بھی جانتے ہیں اور اُن کی بہت قدر کرتے ہیں۔ پس عرب کے جو لوگ قرآنِ حکیم کا انقلاب دنیا میں قائم کرنے کے لیے اپنی جان اور مال اس پر قربان کریں گے اور اس کوشش میں شہید ہو جائیں گے، ان کے اچھے عمل بہشت میں ان نعمتوں کی شکل اختیار کریں گے، ان کے لیے لذت اور راحت کا سامان بلام پیمانہ ہوگا۔

جب انقلاب آتا ہے۔ تو اس میں ہر درجے کے عوام شامل ہوتے ہیں۔ اس لیے اس انقلابی جماعت سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں۔ لیکن چونکہ یہ لوگ جس قائم کرنے کے لیے اٹھتے ہیں۔ اس لیے جب انہیں علوم ہو جاتا ہے کہ ان سے غلطی ہو سکتی ہے۔

لے اعمال کا خاص ذرا اس شکلیں اختیار کر کے ظاہر ہونا ضروری ہے۔

تو وہ اس پر اڑ نہیں جاتے۔ بلکہ اس سے باز آجاتے ہیں۔ اور اس پر افسوس کرتے ہیں اور آگے کو اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح اس جماعت کی معمولی نثریں (غلطیاں) اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتیں۔ کامیابی ہو جانے کے بعد وہی غلطیاں خود خود مٹ جاتی ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک طالب علم امتحان دیتا ہے۔ وہ اپنے جوابوں میں چند غلطیاں بھی کرتا ہے۔ لیکن جب اس کی کامیابی کا اعلان ہو جاتا ہے، تو اسے ترقی مل جاتی ہے، اور اس کی غلطیوں کی وجہ سے اسے روک نہیں لیا جاتا اور نہ اسے ان کی وجہ سے برا بھلا کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جو مسلمان انقلاب کی راہ میں اپنا جان و مال دے کر کامیاب ہو گئے۔ ان کی معمولی (مخصوصی) غلطیاں ان کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتیں، اس جماعت کی نثریں انقلاب کی کامیابی کی وجہ سے دنیا بھول جاتی ہے۔ مرنے کے بعد کی زندگی میں وہ کسی شمار میں نہیں لائی جاتیں اور وہ معاف ہو جاتی ہیں۔ اس آیت میں ان کی غلطیوں کی معافی کا اعلان کر کے ایک تو انقلابیوں کی جو عملہ افرانی کی گئی ہے کہ نثرشوروں کے خوف سے انقلاب سے پیچھے نہ رہیں، اور نہ ان منافقوں کی بات سُنیں جو ان غلطیوں کا خوف دلا کر انقلاب کو ناجائز کہہ رہے ہیں۔ دوسرے ان کی غلطیوں کی معافی کا اعلان کر کے مسلمانوں کے دلوں کا اطمینان پورا کر دیا گیا ہے۔ تاکہ بے خوف ہو کر انقلاب سے کامیاب بنائیں۔

انسان جب مادیات سے الگ ہو کر بہشت میں جائے گا، تو اس کی فطرت

نہ حضرت ابی بلتعہ کی مثال اس سلسلے میں پیش کی جا سکتی ہے۔ یہ ایک صحابی تھے جنہوں نے جنگِ بدر میں حصہ لیا تھا۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہہ (مظہر) پر حملے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ حضرت ابی بلتعہ نے کھدوؤں کو ان تیاریوں کی خبر دینے کے لیے ایک خنجر لکھا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے پکڑا گیا۔ لیکن حضرت ابی بلتعہ کو ان کی جنگِ بدر کی خدمات کی وجہ سے معاف کر دیا گیا۔

بدل نہیں جائے گی، بلکہ اُس کے حیوانی جذبات، نفس، کی خواہشیں اور عقلی مطالبات اس کے ساتھ جائیں گے، لیکن ان میں ترقی کا سلسلہ قائم رہے گا۔ یہاں تک کہ انسان آخر کار اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ بہشت کی زندگی کا یہ سب سے اچھا مقام ہے۔

حضرت امام ولی اللہ دہلوی اپنے والد ماجد شیخ عبدالرحیم کے حالات میں لکھتے ہیں کہ ان کے والد شیخ وجیہ الدین دہلوی نے خواب میں بہشت دیکھی، جس میں ہر قسم کی نعمتیں موجود تھیں۔ وہ رونے لگے۔ بہشت میں جو لوگ متعین تھے وہ ان کے پاس آئے اور کہنے لگے۔ کہ اس جاہ رونے کا کیا کام؟ یہ تو آرام اور خوشی کا مقام ہے۔ حضرت شیخ نے فرمایا کہ بھئی نہیں کمانے پینے کی چیزوں کی حاجت نہیں، میں تو اور ہی چیز چاہتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی تجلیہ کا دیکھنا۔ ان مولوں کو اللہ ہوا کہ ان سے کہو کہ کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا، کہ ہَذَا اُسْرُ لَهٗمْ بِعَمِّ الْمَآئِیْنِ (الواقفہ: ۵۶) یہ آخرت میں ان کے آنے کا مقام ہے، یعنی وہ جاہ ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کے مہمان پہلی مرتبہ آکر ٹھہرتے ہیں۔ یہاں ذرا سستا کر ہمارے مشاہدے کے لیے ترقی کرو۔ حضرت شیخ یہ سن کر بہت خوش ہوئے۔

غرض بہشت کی زندگی زیادہ تر ہمارے دنیاوی عملوں کا نتیجہ ہے۔ لیکن اس کی جو نعمتیں قرآن حکیم بیان کرتا ہے، انہیں دنیاوی چیزوں پر قیاس نہیں کرنا چاہیے بلکہ وہ معنوی لذتیں ہوں گی۔ یہی حال جہنم کا ہے۔ وہ انسان کے برے عملوں کا نتیجہ ہے۔ یہاں اسے بھی عذاب کی ذمیت کے مطابق بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ گرم پانی کے ذریعہ جو صحراؤں میں ملتا ہے۔ انہیں جہنم شناخت کی وانی لگتی ہے۔ کسی دوسری قوم کا حکیم انہی باتوں کو اپنی قوم کی ذمیت کے مطابق بیان کرے گا۔

كَمَرٍ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ اس کی طرح جو آگ میں ہمیشہ رہے گا۔

اس کا عطف افسین کان علیٰ بئینۃ پر ہے۔ بئینۃ پر ہونے کا نتیجہ یہ ہے۔ کہ وہ جنت میں جائے گا۔ جس شخص کے عمل اسے بھلے کر کے دکھائے گئے ہیں، وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟

مخالفین انقلاب کی حالت یہاں تک اس انقلاب کے غلبے کا ذکر تھا۔ یہ بادشاہوں کے غلبے کی مانند نہیں ہے۔ بلکہ وہ جنت کے پہنچوانے کا ذریعہ ہے۔ اور راستے کی منزل ہے۔ آیت نمبر ۱۶ سے آخر تک ان لوگوں کا ذکر ہے۔ جو اس انقلاب سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔

اور ان میں سے بعض ہیں، کہ تیری طرف کان رکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب تیرے پاس سے نکلیں، تو انہیں جنہیں علم ملا کہتے ہیں کہ اس شخص نے ابھی ابھی کیا کہا تھا؟ یہ وہی ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور اپنی خواہشوں پر چلتے ہیں۔

(۱۶) وَمِنْهُمْ مَّنْ يَلْتَمِعُ
إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ
قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ
إِيفَاءُ نَفْسٍ أَوْ لِيكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ
عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ رَاتِبِعُوا أَهْوَاءَهُمْ

مخالفین وہ لوگ جو انقلاب کے مخالف ہیں، یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہ تحریک کیا چاہتی ہے؛ لیکن ان کا یہ رجحان وقتی ہوتا ہے۔ وہ جھٹ اور طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ وہ بعض مسلمانوں سے باتیں ٹٹولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن نہایت بدذوقی کے ساتھ۔ ان کا اصل منشا یہ نہیں ہوتا، کہ وہ اس انقلاب کی حقیقت معلوم کریں۔ بلکہ محض اپنے فائدوں کی حفاظت چاہتے ہیں وہ ان نازک جذبات سے بالکل کورے ہیں، جو انسان کو گرے ہوئے طبقات

کی مدد کے لیے آگسائیں۔ اب ان میں سمجھنے کا مادہ ہی نہیں رہا۔ وہ یہ سمجھ ہی نہیں
 سکتے، کہ چھوٹی چھوٹی جنگوں سے یہ انقلاب عرب پر کیسے قابض ہو جائے گا۔ اور
 پھر ایک بین الاقوامی تحریک بن کر نمودار ہو گا۔ اس بے سمجھی کی وجہ یہ ہے، کہ انہوں
 نے اپنی خواہشات کو اپنا رہبر بنا رکھا ہے۔ وہ قانون کی پابندی کرنا نہیں چاہتے
 اس لیے وہ اس عظیم الشان انسانیت گیر انقلاب کے نتیجے سے محروم نہیں ہو سکتے۔ یہ لوگ
 ایک قسم کے نفاق میں مبتلا ہیں +

اپنی خواہشوں کی پیروی یا تو باہن لوگ کرتے ہیں۔ یا وہ والد اور نورا
 کو یاد نہیں کرتے +

رہا والد بن عبداللہ اور جو لوگ راہ پر آئے انہیں اور وہی
 شراکت دار کھدی ڈالنے کا تقویم سوجھ اور پرہیزگاری +

مؤمنین کی حالت ان منافقوں کے برخلاف وہ مؤمن ہیں۔ جو اس انقلاب اور عرب
 سمجھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ تحریک انسانیت کی خدمت کرنے اور خدای تعالیٰ
 کی نوسنود میں حاصل کرنے کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ انہیں جب اس سلسلے میں کام آئے
 ہو حکم ملتا ہے، تو وہ جھٹ، اسے سمجھ لیتے ہیں۔ اور کام پر لگ جاتے ہیں۔ یہ لوگ
 جانتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنا پسند نہیں کرتا، اور جب ملک میں ظلم غالب آجائے
 تو اُسے دور کرنے واسطے لوگ کھڑے ہو جائیں۔ وہ اس حقیقت کو پہچان لیتے ہیں کہ
 یہ با شایع ہے۔ وہ اس حقیقت کو بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس سلسلے میں
 مسلمان اور آپ کی جماعت کو بنگ کا جو حکم دیا گیا ہے، تو یہ انسانیت میں سے
 ظلم دور کر کے حق قائم کرنے کے لیے ہے اور حق قائم کرنے کا یہی طریقہ ہے +

تقویٰ کیا ہے؟ شیخ تقویٰ سے مراد انسان کا وہ صیغہ و جہان ہے جو ظلم کو پہچان
 بہ القادر جیلانی کی تعریف ایسا ہے۔ اور اس میں پھینے سے اس لیے ڈرتا ہے کہ خدا

کے سامنے جو ابد ہی کرنی پڑے گی۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ اپنی مشہور تصنیف ”غنیۃ الطالبین“ میں تقویٰ کی تشریح اس آیت سے کرتے ہیں :-

بے شک اللہ تعالیٰ عدل قائم کرنے، اجتماع انسانی میں احسانی حالت پیدا کرنے اور تقویوں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور فحش اور منکر اور بغی سے منع کرتا ہے۔

ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتائی ذی القربیٰ وینبہی عن الفحشاء والمنکر والبغی (النحل ۹۰:۱۶)

اس آیت میں عدل سے مراد اجتماع انسانی میں مساوات قائم کرنا ہے۔ تاکہ ہر ایک فرد کی زندگی کی ضرورتیں آسانی کے ساتھ موصول ہوتی رہیں۔ احسان سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے حکم اس طرح بجا لائے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے۔ یا کم سے کم اس یقین کے ساتھ بجا لائے گا کہ وہ ہر لمحہ انسان کی نگرانی کر رہا ہے۔ اور ایسا دن اُس سے جو اسے طلبی کرے گا۔ ایسا ذی القربیٰ سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص کسی انسان کو جس سے قریبی تعلق ہے، بھوکا نہ سونے دے نہ ننگا نہ رہنے دے۔ فحشاء، منکر اور بغی نافرمانی کے تین درجے ہیں۔ پہلے تین اجزاء۔ عدل، احسان اور ایسا ذی القربیٰ ثابت ہیں اور آخری تین اجزاء۔ فحشاء، منکر اور بغی۔ منافی ہیں۔ ان سب باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ تقویٰ سے مراد عدل اور ذمہ داری کا احساس ہے۔ پس اَشْهَرُ تَقْوٰیہُ رائیں تقویٰ دیا۔ سے مراد یہی عدل اور احساس ذمہ داری کا پیدا کرنا ہے۔ جس جماعت کے افراد میں یہ چیز پیدا ہو جائے، وہ ظلم کا ایسا ذرہ بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ خواہ اپنی طرف سے ہو یا کسی کی طرف سے اور چاہے اس کے اپنے اندر ہو یا کسی اور اجتماع کے اندر۔

قرآن کا انقلاب اجتماع انسانی میں یہی تقویٰ کی کیفیت پیدا کرنا چاہتا

ملایا جائے تو مراد یہ ہوگی کہ اجتماع انسانی میں کل قومی پیمانے پر تقویٰ قائم کرنے کی جس انقلابی گھڑی کا انسائٹ کو انتظار تھا، اُس کی نشانیوں آگئی ہیں۔ اب اپنے آپ کو اس انقلاب کے قبول کرنے کے لیے تیار کر لو۔ یعنی اس انقلاب کے حصہ دار بن جاؤ۔ تو بچ جاؤ گے نہیں تو پس جاؤ گے۔

ہمارے نزدیک قرآن حکیم کے بن الاقوامی انقلاب کی آمد کی خبر دینے والی پہلی سورت النحل ہے۔ اُس میں یہ الفاظ ہیں: اَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ اللہ کا امر آیا ہے، جلدی مت کرو، اس میں بھی أَمْرُ اللَّهِ سے عالمگیر انقلاب (World Revolution) مراد ہے۔ جس کا ذکر اس آیت میں ہے :-

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَاهِرَ أَهْلَ
الدِّينِ كَيْدَ الرَّسُولِ تُوْبَهُ (۹: ۳۳، سورۃ فتح (۲۸: ۱، ۲)، سورۃ صف (۹: ۲۶)

بَدَلْتُمْ: اب جبکہ مومنین اسی انقلاب کو کامیاب کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں اور انہوں نے وہ شرطیں پوری کر لی ہیں، جو اس انقلاب کے لیے ضروری ہیں، اُن کی کامیابی کی گھڑی جو انقلاب کی ساعت ہے، اچانک ہی آجائے گی۔ چنانچہ جب تک فتح ہوا، تو مکہ والوں کو اس کی خبر بھی نہ تھی۔ اور انقلابی فوجیں پکاپک مغلطہ میں داخل ہو کر اس پر قابض ہو گئیں۔

وَبِأَنِّي كُنْتُ نَصِيبٌ مِّنْهُنَّ إِذَا
بَجَاءَ تَهْمٌ ذَكَرْتُهُنَّ

پھر کہاں نصیب ہو گا انہیں جب
آجائے گی ان کی یاد دہانی؟

جب انقلاب کی گھڑی آپہنچی اور مؤمنوں کا غلبہ اور کافروں کی شکست اٹل ہو گئی تو اس وقت یاد دہانی کا وقت نہیں ہوتا، اس لیے ان لوگوں کو ابھی لے خد اوہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر اس لیے بھیجا ہے کہ اُسے تمام نظام ہائے ثقافت یعنی ادیان بد غالب کرے، (مرتب)

سے سمجھ جانا چاہیے اور انقلاب کی قوتوں کو مضبوط کرنے کے لیے ان کے ساتھ
شمال ہوجانا چاہیے۔ نہیں تو وہ پیس ڈالے جائیں گے۔

رواۃ - فَأَهْلَهُ أَتَاءَ لَوْلَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَرَأْسُ تَخْفِضِ لِيذُنِيكَ
وَلِلَّهِ تُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ

پس توجانے کہ اللہ کے سوا کسی کا ہونا
نہیں اور معافی مانگ اپنے گناہ کے واسطے
اور ایماندار مردوں اور عورتوں کے لیے

اس انقلاب کی غرض یہ انقلاب اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے آیا ہے۔ نہ کہ کسی
خاص شخص یا خاندان کی۔ چاہے وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہوں
اور وہ خاندان نبی مائتھم ہی کا خاندان کیوں نہ ہو۔ انقلاب بادشاہوں اور بادشاہی
لوگوں کے گرد پھیلے ہوئے انقلابوں جیسا نہیں ہے۔ کیونکہ ان انقلابوں میں وہ لوگ
اپنی اپنی غرض حاصل کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں اور یہ انقلاب بدعنوانی پر ہونے
والے ظلموں کو دور کرنا چاہتا ہے۔

جو لوگ اس قرآنی انقلاب میں حصہ لے رہے ہیں ان کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ دنیا پر
کرگزیں۔ وہ تو اللہ کے تمام میں۔ ان سے حساب لیا جائے گا۔ اللہ ان سے جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ
انہیں معاف کر دی جائیں گی۔ اور ان کی نیکیوں کا اجر اللہ اپنے پاس رکھے گا۔ وہ دنیاوی ہونے اور
کام نہیں کر رہے۔

نئی قانون کی امری اپیل کا مقام ہوتا ہے۔ اس لیے اس کی طرف قانونی غلطی تو ملے دینے
ہو سکتی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا کہ ان سے تو نیکو بیوروں سے پناہ لیں اور اپنی
جماعت کے لیڈر ہونے کی وجہ سے ان غلطیوں کے ذمہ دار ہیں جو انقلاب کے دوران انہیں اپ
کے ساتھیوں سے ہوئیں۔ اس لیے مذکورہ ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں کی غلطی کی معافی کریں جو
ان کی معافی کا سبب بن جائے۔ اس کے پروردگار نے سورہ فتح میں فرمایا ہے کہ
أَبِ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَشْتَبِكُمْ وَمَا تُؤْمِنُونَ بِهِ وَاللَّهُ نَزَّلَ فِي بَدَأِ الْوَجْهِ جَانِبًا
تم اس انقلاب میں کسی نتیجے پر جا کر ہونے اور رستے میں نہیں چلنا اور غلطیوں میں
آئیں گی، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تم اپنا کام کئے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہاری منزل کی تیار تم سے لگا رہے گا۔

مُنافِقُونَ کی حالت

(۲۰) اَلَّذِي يَقُولُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
لَوْ لَا نَزَّلَتْ سُوْرَةٌ
كِيوں نہ اُتری؟

مومنین اور قتال مؤمنوں کی ایک جماعت انصارِ نبی کی پہلی صف میں آنے کے
یہ بیتاب ہے۔ وہ پابندی ہے کہ جنگ کا حکم ملے۔ اور وہ ارتجاعیوں
(Reactionaries) کا سرکھل ڈالیں +

رَبِّ فَاِذَا اَنْزَلَتْ سُوْرَةٌ
حُكْمَةٌ وَّذَكَرَ فِيْهَا الْقِتَالَ
جب ایسی سورت اُتری جس میں جنگ کا ذکر
آگیا اور وہ ذکر بھی ایسا صاف ہے کہ اس
کے سوا اور کوئی معنی نہیں ہو سکتے۔

ترقی کن انقلابی مومنوں کی جماعت جنگ کے لیے آمادہ ہے اس کی خاطر
جنگ کی سورت سے سورہ قتال نازل ہوگئی ہے۔ اس سورت میں جنگ کا
حکم ایسے الفاظ میں آگیا ہے کہ ان سے مراد فقط میدان جنگ میں جا کر لڑنا ہے پھر
یا مارنا۔ یہ یا مرنا ہے۔ اس کے سوا اس کی اور کوئی تاویل ہو نہیں سکتی۔ اس سورت
کی چوتھی آیت جس میں جنگ کا ذکر ہے ایسی ہی آیت ہے +

اَلَّذِيْنَ رَاٰ اٰيٰتَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ
مَّرَضٌ يَّسْتَفِئُوْنَ اِلَيْكَ نَضْرًا
تو دیکھتا ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری
ہے، وہ تیری طرف اس طرح دیکھتے ہیں گویا
ان پر موت کی سی غشی طاری ہوگئی ہے +

اَلْمَغْشٰى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ

منافقین اور جنگ یہ جنگ کے حکم سن کر منافقوں پر، جن کے دلوں میں لفاق کی بھاری ہے، موت کی سی غشی چھا جاتی ہے۔ کیونکہ اُن کی خواہش تو یہ ہے، کہ انقلاب برپا ہو جائے اور وہ حکومت قائم کر لیں۔ لیکن لڑنا نہ پڑے۔ کیونکہ اس میں جان اور مال جانے کا خطرہ ہے +

انسانیت کے تمام طبقے یکساں نہیں ہیں۔ بلکہ اس میں کئی قسم کے لوگ ہیں۔ ہر گروہ اپنے عقیدے پر قائم ہے۔ اُن کے درمیان بے شمار قسم کے جگڑتے ہیں۔ اگر انقلابی جماعت اپنے مخالف ارتجاعیوں (Reactionaries) کو مہلت دے، انہیں غلط پروگرام پر رہنے دے اور قتل نہ کرے، تو وہ ارتجاعی (Reactionaries) اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کہ انقلابی جماعت کمزور ہے۔ اور وہ ارتجاعی جرات پا کر انہیں تباہ کرنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں۔ کیا اس صورت میں جنگ کے بغیر انقلاب ہو سکتا ہے؟ اگر انقلابی جماعت لڑائی نہ کرے، تو بھی ارتجاعی (Reactionaries) ضرور جنگ کی طرح ڈالتے ہیں۔ اور انہیں قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو جماعت اس حالت پر راضی رہتی ہے اور جنگ و قتال کا نظام اپنے اندر قائم نہیں کرتی اور کبھی اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتی۔ اب یہ انقلابی چاہتے ہیں، کہ انہیں جنگ کی اجازت مل جائے۔ لیکن اُن میں جو منافق ہیں۔ وہ جنگ سے گھبراتے ہیں۔ جنگ کی اجازت آتے ہی اُن پر موت کی سی غشی چھائی +

د۔ فَأُولَئِكَ لَهْجُهُمْ
تو خرابی چہ اُن کے لیے +

اگر یہ لوگ اپنی حالت درست نہ کریں۔ اور اپنے آپ کو جنگ سے تیار نہ کر لیں، تو ان کا انجام ایسا نہ ہوگا۔ اور یہ لوگ ہوتے، ہوتے اتنا ہی (Reactionaries) بن جائیں گے جو اُنہیں ہے +

(۲۱) طَاعَةٌ رَقُولٌ مَّعْرُوفٌ
 حکم اٹنا ہے اور بھلی بات کہنی، پھر
 وَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرَ تَفَّ فَلَؤَ اَصَدَقُوا
 جب تاکید ہو کام کی، تو اگر اللہ سے
 اللَّهُ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ
 سچے رہیں تو اُن کا بھلا ہے *

(۲۲) طَاعَةٌ رَقُولٌ مَّعْرُوفٌ: (حکم ماننا اور بھلی بات کہنا)
 جو شخص اطاعت اور قولِ معروف پر بیعت کر کے مسلمانوں کی جماعت
 میں داخل ہو جائے، اُس سے پہلے ہی دن جو اب طلبی کی جاسکتی ہے +
 'قولِ معروف' کیا ہے؟ جماعت کے منظور کیے ہوئے قاعدوں کے اندر جو حکم دیا جائے
 وہ قولِ معروف ہوتا ہے *

اگرچہ ظاہر میں ان لفظوں سے کوئی خاص بات سمجھی نہیں جاسکتی۔ لیکن
 فرمانبرداری کا پکا وعدہ اور جماعت کے فیصلے کو ہر حالت میں مان لینے کا پکا
 ارادہ ایک سچے انسان کو جنگ میں حصہ لینے پر مجبور کر سکتا ہے، یہی انقلاب ہے
 (ب) إِذَا عَزَمَ الْأَمْرَ تَفَّ فَلَؤَ اَصَدَقُوا اللَّهُ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ
 جب تاکید ہو کام کی، تو اگر وہ اللہ سے سچے رہیں تو اُن کے لیے بہتر ہے،
 مومنوں کی انقلابی جماعت اس بات پر جمع ہو جائے کہ جنگ کا وقت
 آگیا ہے تو اُس وقت قولِ معروف یہی ہے، کہ ان کی اجماعی بات کی اطاعت کی
 جائے، کیونکہ بیعت کی شرط یہی ہے۔ اب اگر اپنی بیعت کے قول کو صدق اور
 صفائی کے ساتھ پورا کر دیا جائے، تو یہ اچھا ہے۔ کیونکہ کون کہہ سکتا ہے۔ کہ
 جنگ میں جان بچے گی یا نہیں۔ اور اگر جنگ میں کامیاب ہو گئے، تو انقلابی حکومت
 کا قیام یقینی ہے۔ حکومت تک پہنچنے کے لیے بیعت کے قول کو پورا کرنا ضروری
 ہے۔ اس وقت جنگ سے جی چرانا سخت جرم اور گناہ ہے +
 (۲۳) فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ
 پھر تم سے یہ بھی اندیشہ ہے کہ اگر تمہیں

تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ
وَتَقْتُلُوا أَرْحَامَكُمْ ۗ

حکومت مل جائے تو تم ملک میں خرابی
ڈالو گے اور قرابتیں کاٹو گے ۛ

منافقتیں کو کوئی ذمہ دار | جو لوگ آج جنگ میں جھلنے سے جی چراتے ہیں۔ اور جنگ کے
پوزیشن نہیں دی جاسکتی | قانون کی پیروی نہیں کرنا چاہتے، وہ امن کے زمانے میں
قانون کی پابندی کس طرح کر سکتے ہیں؟ کیا یہ لوگ اُس وقت عام ملکی قانون کی
خلاف ورزی نہ کریں گے؟ ہمسایوں اور ہم وطنوں کے حقوق پامال نہ کریں گے؟
فطری رشتے کاٹنا نہ ڈالیں گے؟

ایک آدمی جو قانون کے اندر رہ کر میدان جنگ میں جاتا ہے، اور
اپنے افسر کی ماتحتی میں نیک نامی سے فارغ ہوتا ہے۔ وہ اخلاق کی سڈھ کر
آتا ہے۔ اگر اسے امن کے زمانے میں حاکم بنا دیا جائے، تو وہ قانون کو خوب
پہلانے گا۔ اور اعلیٰ پیمانے پر ضبط قائم رکھے گا۔ اور اپنے افسرانِ اعلیٰ کی پوری پوری
اطاعت کرے گا۔ لیکن جو لوگ قانون کے اندر رہ کر لڑائی میں حصہ لینا نہیں چاہتے
وہ حاکم بنتے ہیں تو عام طور پر شہوت رانی اور جذباتِ انتقام پورا کرنے کے
لیے حکومت کرتے ہیں۔ جو لوگ جنگ کے وقت گھروں میں گھس کر بیٹھ جاتے ہیں
اور لڑائی سے جی چراتے ہیں۔ وہ امید رکھتے ہیں۔ کہ لڑائی کے بعد جب موقع
آنے گا، تو انہیں حکمران بنا دیا جائے گا۔ یہ لوگ بہت بڑی حماقت میں مبتلا
ہیں۔ اگر یہ لوگ حکومت کریں گے، تو ہر قسم کے سماجی فسادات پیدا کریں گے
پس جو لوگ قرآن کی اطاعت کا عہد توڑیں گے، اگر انہیں حکومت دی گئی، تو
وہاں بھی کسی قانون کی پابندی نہیں کریں گے +

یہ منافقتوں اور کمزور دل لوگوں کی ذہنیت کا تجزیہ (Analysis) ہے
اسے تاریخ اسلام کے کسی خاص عہد سے کوئی تعلق نہیں +

ایسے ہی لوگ ہیں جنہیں لٹنے اپنی رحمت سے
 دُور کر دیا پھر انہیں بہرا کر دیا اور ان کی
 آنکھیں موند دیں +

منافقین کی غلط ذہنیت مسلمانوں کی جماعت میں، جو ایک عظیم الشان بین الاقوامی
 انقلاب کی داعی ہے، شامل ہونا اور اللہ کے کمزور بندوں کی خدمت کر کے خدائے
 کے ہاں سرخروٹی حاصل کرنا، بہت بڑی رحمت ہے۔ لیکن جو منافقین جنگ سے
 جی چڑستے ہیں، وہ اس نعمت سے محروم ہیں۔ وہ جب دیکھیں گے کہ جنگ سر پر
 آگئی ہے، وہ اس جماعت سے الگ ہو جائیں گے۔ یہ بے وقوف اتنی سی بات نہیں
 سمجھ سکتے کہ انقلاب انسانی معاشرے کو ترقی دینے کے لیے ضروری ہے۔ اس سے
 ارتجاعی (Reactionary) قوتیں چھٹ جاتی ہیں۔ اور ترقی کن طاقتیں
 برسرِ اقتدار آجاتی ہیں۔ یہ ہے قرآن حکیم کی حکمت۔ یہ نا سمجھ اس بات کو سمجھ
 نہیں سکتے۔ وہ نہ مسلمانوں کی طرف سے سمجھانے کو سمجھتے ہیں، نہ اپنی آنکھوں سے
 دنیا کے حالات دیکھ کر سمجھ حاصل کرتے ہیں +

ہمارے زمانے کے اکثر علماء اس غلط ذہنیت کے مالک ہیں۔ وہ خیال
 کرتے ہیں، کہ ہمارا کام فقط فتویٰ اور حکم دینا ہے۔ لڑنے والی جماعت اور ہونی
 چاہیے۔ لیکن یہ نفس کا دھوکا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیقؓ کے عہد میں ایک شخص
 تھا، جسے قرآن حکیم سب سے زیادہ یاد تھا۔ جب وہ لڑائی پر جانے لگا، تو
 اُس سے کسی نے کہا، کہ آپ جنگ پر نہ جائیں اور یہیں رہ کر تعلیم دیں اُس نے
 کہا، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن حکیم جاننے والوں میں سب سے بُرائی
 ہوں، کیونکہ ایسے موقعے پر پیچھے رہنے کی خواہش صرف بُزوں لوگ ہی کر سکتے ہیں
 حقیقت یہ ہے کہ ایسا عالم اپنے لیے یہ دولت برداشت نہیں کر سکتا

کہ جنگ کو فرض جان کر بھی جنگ میں شریک نہ ہو۔ یا جنگ کی تیاری نہ کرے اور وعظ کہتا پھرے *

انقلاب اور جہاد | اب آیت نمبر ۲۴ سے ۲۸ تک اُن مرتدین کا ذکر آتا ہے، جو جنگ سے بھاگتے ہیں *

(۲۴) أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ
الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ
أَقْفَالُهَا؟
کیا یہ قرآن میں دھیان نہیں کرتے
یا اُن کے دلوں پر قفل لگ رہے
ہیں؟

جو لوگ قرآنِ حکیم کے صریح احکام کے باوجود جنگ یا اُس کی تیاری سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اُن کے دلوں سے رفتہ رفتہ قرآنِ حکیم کی سمجھ نکل جاتی ہے (خدا اس سے بچانے) کیا یہ دیکھتے نہیں، کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآنِ حکیم کے سب سے بڑے عالم تھے۔ اگر آپ جنگ میں شہید ہو جاتے، تو تحریکِ اسلام کو کتنا خطرناک نقصان پہنچتا؟ پھر بھی آپ ہمیشہ جنگ میں شرکت فرماتے رہے، اور کبھی اُس سے جی نہ چڑایا۔ یہاں تک کہ سورہ توبہ کے الفاظ میں آپ نے یہ بھی فرما دیا، کہ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ (۹: ۱۲۵) (اگر یہ جنگ میں نہ جائیں تو اکیلے جنگ پر جاؤ، اور لڑو۔ خدا تعالیٰ پر بھروسہ کرو۔ وہ کافی ہے) تو کیا ہمارے عالمانِ قرآن اسے نہیں سمجھتے؟ یہ کیوں اس سے جی چڑاتے ہیں؟ اس سے معلوم ہوتا ہے، کہ جو لوگ اس بات کو سمجھ کر اس پر عمل نہیں کرتے، اُن پر خدا کا غضب ہے جس فرض سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بری نہیں ہیں، اُس سے کون بری ہو سکتا ہے؟ پس ہر ایک عالم و عامی کا فرض ہے کہ وہ قرآنِ حکیم کو غالب

شکل میں ہو۔ اور اُسے دُور کر کے قرآنِ حکیم کی حکومت پیدا کی جائے۔ مثلاً ہمارے زمانے میں معاشی ظلم انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ اور یہاں عدم توازن کی وجہ سے عام لوگوں کی یہ حالت ہے کہ اکثر لوگ غذا نہ ملنے یا ناقص غذا ملنے کی وجہ سے کمزور ہو رہے ہیں۔ اور صحیح تعلیم نہ ہونے کے سبب سے اپنے انسانی فرائض ادا نہیں کر رہے اور نہ ادا کرنے کی قابلیت رکھتے ہیں۔ انہیں اس حالت سے نکال کر ایسے حالات پیدا کرنا کہ وہ فکرِ معاش سے نجات پا کر اللہ کی یادیں لگ سکیں، ہر ایک اس شخص کا فرض ہے جو قرآنِ حکیم کی تعلیم کو مانتا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ جان اور مال کی قربانی کے بغیر نہیں ہو سکتا جبکہ لوگ جنہوں نے قرآنِ حکیم کو سمجھا اور اُس میں یہ بات پائی، تو ان میں سے اکثر پیچھے ہٹ کر فقط نماز، روزہ وغیرہ اچھے اذکار کی تلقین پر قناعت کر کے بیٹھ گئے۔ انہیں چاہیے تھا کہ وہ قرآنِ حکیم اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر غور کرتے اور آگے بڑھنے کا راستہ نکالنے۔ مگر یہ لوگ لڑائی کا نام لگ نہیں سکتے۔ اگر یہ لوگ اس بات پر اترے رہیں اور ظلم کو دور کرنے کے لئے جنگ نہ کریں، یا کم سے کم اس کی تیاری نہ کریں۔ اور اس بارانہ ساف نہ کریں تو قرآنِ حکیم کی زبان میں وہ صورت حال میں کو یا وہ اپنے نماز و روزے کے باوجود اسلام کو بھروسے ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بھی ظلم نہ رہے گا۔ اس کی مثال یوں دیکھنی چاہیے کہ کوئی شخص کارخانہ میں جاتا ہے اور بیچ ڈال دیتا لیکن کمیت کو پائی نہ دے۔ مگر سب سے زیادہ اس کی مثال کے نہ ہونے سے اس کے پلے سبب اپنے عمل کا رت جائیں گے کیونکہ وہ پہلے

سارے اعمال اس ایک عمل کے لیے تھے۔ اگر یہی نہیں، تو وہ کس کام کے؟ اسی طرح جب خوشے نکل آئیں، تو ان کی حفاظت ضروری ہے۔ اگر اب یہ کام نہ کیا۔ تو پانی دینے تک سب عمل بے کار جائیں گے۔ اس پر اگلے باقی کاموں کو سوچ لینا چاہیے +

اسی طرح اسلام میں ایک عمل کر کے اس کے بعد دوسرا عمل نہ کیا، تو پہلے سارے عمل بیکار ہو جاتے ہیں۔ مثلاً نمازیں پڑھیں لیکن جہاد نہ کیا۔ یا کم سے کم اس کی تیاری نہ کی۔ اور مظلوموں کے ساتھ انصاف نہ کیا۔ یا انصاف کرنے والا نظام پیدا کرنے کی کوشش نہ کی، تو سب عمل اکارت گئے۔ دنیا کا نظام اسی قاعدے پر چل رہا ہے، کہ اگر ایک عمل کے بعد دوسرا زور دار عمل نہ کیا جائے، تو پہلے عمل کا نتیجہ بھی اکارت چلا جاتا ہے۔ بس جہاں انسان ٹھہر جاتا ہے، وہیں سب عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ زندگی چلنے اور آگے بڑھنے کا نام ہے اس میں جمود کا نام موت ہے +

جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کی صلح کی جس کا ذکر اگلی سورت میں آتا ہے، تو عرب میں آپ کی پوزیشن مضبوط ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے مدینہ منورہ تشریف لاتے ہی اس قومی انقلاب کی منزل سے اگلی منزل — کل قومی انقلاب — کا کام شروع کر دیا۔ چنانچہ آپ نے قیصر اور کسریٰ وغیرہ کی طرف خط لکھ کر انہیں دھمکایا، کہ اگر وہ اس انقلاب میں شریک نہ ہوں گے، تو وہ برباد کر دیے جائیں گے۔ یہی معنی ہیں۔ اس آیت کے فاذا فرغت فانصب (الم نشرح - ۹۴: ۹۴) جب تو ایک کام سے فارغ

ہو جائے، تو پھر محنت کے لیے اٹھ کھڑا ہو، یعنی ایک کام سے فارغ ہوتے ہی
دوسرا زوردار کام شروع کر دو +

(۲۶۱) ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا
لِلَّذِيْنَ كَرِهُوا مَّا نَزَّلَ اللّٰهُ
سُنْطِيْعَكُمْ فِيْ بَعْضِ الْاَمْرِ
وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ اَسْرَارَهُمْ

یہ اس واسطے کہ انہوں نے ان لوگوں
سے جو اللہ کی اتاری ہوئی کتاب سے
بیزار ہیں کہا کہ ہم تمہاری بات
مانیں گے بعض کاموں میں اور اللہ ان

کا خفیہ مشورہ کرنا جانتا ہے

منافقین اور کفار کا سمجھوتہ | یہ منافقین اور کمزوروں لوگ قرآن حکیم کو ماتھ
پیں لے کر جنگ سے گریز کرتے ہیں، تو اس کا بھید یہ ہے، کہ ان منافقوں
نے قرآن حکیم کے مخالفوں سے سازش کر رکھی ہے، انہوں نے ان کافروں
سے سمجھوتہ کر رکھا ہے، کہ ان کی تھوڑی بہت مخالف کرتے رہیں گے،
لیکن میدان جنگ میں جا کر ان کے خلاف لڑیں گے نہیں +

(۲۶۲) فَكَيْفَ اِذَا تَوَفَّيْتَهُمُ
الْمَلٰٓئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهُهُمْ
اَدْبَارَهُمْ

پھر کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی
جان نکالیں گے، ان کے منہ اور پیٹھ
پر مار تے جاتے ہوں گے

یہ لوگ جو حق کا راستہ چھوڑ کر جھوٹا راستہ اختیار کر رہے
ہیں یعنی باطل کے خلاف میدان میں نہیں آتے، یہ مریں گے تو انہیں سخت
عذاب دیا جائے گا۔ اُس وقت یہ لوگ کیا کریں گے؟

(۲۶۳) ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اتَّبَعُوْا

یہ اس لیے کہ وہ چلے وہ راہ جس سے

مَا اسْخَطَ اللَّهُ وَاكْبَرُ هُوَ اِرْتِسْوَانَهُ
فَاَحْبَبْتُ اَعْمَالَهُمُ

اللہ بیزاری ہے۔ اور انہوں نے اس کی
خوشنودی ناپسند کی۔ چنانچہ اُس نے ان

کے اعمال اکارت کر دیے +

انہیں مدت کے وقت یہ دردناک عذاب اس لیے ملے گا کہ یہ لوگ اس
بات سے بھٹک گئے، جو خدا کو پسند تھی۔ اب ان کے تمام نام نہاد نیک اعمال
بے نتیجہ ہیں۔ اب ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص مشرق کی طرف جانا چاہتا
ہے، لیکن مغرب کی طرف رخ کر کے چل دے۔ وہ چلے گا بھی فاصلہ بھی ملے کر لیگا
اپنے بدن کو تھکائے گا بھی۔ لیکن اصل منزل پر نہ پہنچ سکے گا۔ اس لیے اصل
منزل کے اتنا ذرا سے یہی کہا جائے گا۔ کہ اس کے سفر کا عمل اکارت گیا۔ حالانکہ
مغرب کو چلنا بجائے خود ایک عمل ہے۔ اگر وہ صحیح سمت کو کیا جاتا، تو نتیجہ پیرا
کرتا۔ لیکن سمت بدل جانے سے نتیجہ خیز نہ رہا۔ ایسے ہی نام نہاد مسلمانوں کے
اچھے عمل نتیجہ خیز نہ ہوں گے۔ کیونکہ یہ انسانیت میں سے ظلم دور کرنے کے لیے
جنگ میں شریک نہیں ہوتے +

صوفیاء کا فریضہ | ہم نے ہند کے مسلمانوں کی طرف سے پہلی عمومی جنگ ۱۹۱۴-۱۵ء

میں حصہ لے کر بعض باتیں اپنے تجربے سے دیکھیں جن کا ہمیں اپنی پڑھنے پڑھانے کی
زندگی میں کبھی سان گمان بھی نہ ہوتا اس تجربے سے ہم یہ جان چکے ہیں کہ مسلمانوں

نے حضرت مولانا سدی ۱۹۱۵ء میں اپنے استاد محترم حضرت مولانا شیخ الہند کے حکم سے کابل
گئے۔ اور جلا وطنی کے تیس چوبیس سال گزار کر ۱۹۳۹ء میں برعظیم ہند میں واپس آئے۔ انہوں نے
اگست ۱۹۴۴ء میں وفات پائی + (مرتب)

کے لیے دینی علوم اور ارشاد و احسان^۱ بہترین عملوں میں سے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ان عملوں سے کسی حالت یا کسی شکل میں کافروں کی مدد نہ ہوتی ہو نہیں تو اللہ تعالیٰ ان نیک عملوں کو بھی بے کار اور بے اثر کر دیتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی صوفی اپنے مریدوں کو اللہ اللہ کرنے میں اتنا لگا رہتا ہے کہ دن انیس قرآن حکیم کے دشمنوں کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے تیار نہیں کر سکتا اور اس طرح کافروں کو فائدہ پہنچتا ہے، تو ان نیک عملوں کے فائدہ مند ہونے میں شبہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہاد اور امر بالمعروف کے مسئلے میں فقیہ رازی نے احکام القرآن میں نہایت اچھی طرح کھول کر بات کی ہے۔ ہمارے یہ اردہ کافی اور شافی ہے۔ انہوں نے امام ابو حنیفہ کے طریق پر القلاب اور روح قائم رکھی ہے۔ اس کتاب کی اشاعت کے بعد ہم نہیں دیکھتے کہ حنفیہ کے لیے قرآن حکیم کی انقلابی غریب سے پیچھے رہنے کا کوئی عذر باقوا رہ گیا ہے۔^{۲۳}

(۱۹) اَمْ حَسِبَ الَّذِينَ
 كَيَاوَهُ لَوْ جَنُّوا
 فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضًا
 خِيَالُ كَرْتِي هِي
 يَخْرِجَ اللَّهُ اضْغَانَهُمْ
 نَ كَرِي كَا ؟

کیا ان مناقضوں کا یہ خیال ہے کہ ان کی خیانت، ان کی بے ایمانی

۱۔ ارشاد: خدا کے علموں کی طرف رہنمائی، احسان: تصوف کے اعمال (مرتب)

۲۔ احمد بن علی ابوبکر الرازی الجصاص: پیدائش ۳۲۰ھ، وفات ۳۷۰ھ (۳۹۰ھ)

بلند پایہ حنفی امام، احکام القرآن (تین جلدوں میں، ان کا شاہکار ہے) (مرتب)

۳۔ اس مسئلے پر الجصاص کے خیالات سورہ فتح کی تفسیر میں ملاحظہ فرمائیں (مرتب)

اور بددیانتی ظاہر نہ کی جائے گی؛ ایک نہ ایک دن اُن کی دوستی دشمنی کا فیصلہ کرنا ہوگا، اُن کی خفیہ سازشیں ہرگز قائم رہنے نہیں دی جاسکتیں۔

(۳۰) وَلَا تَوَلَّوْا لِمَنْ كَفَرَ بِلِلَّهِمْ
 اور تو انہیں اُن کے چہروں سے پہچان کے
 (اور اب بھی) تو ان کی بات کے ڈھب
 سے انہیں پہچان لے گا۔ اور اللہ کو تمہارے
 اَعْمَالِكُمْ ۝

سبب کام معلوم ہیں۔

اگر خدا چاہے، تو آپ کو اُن لوگوں کی شناخت اُن کے چہروں سے ہو جائے
 لیکن وہ چاہتا ہے کہ آپ کو اُن منافقین کی کوئی ایسی عام نشانی بتا دے، کہ وہ
 قاعدے میں آسکے۔ مثلاً اُن کی بول چال اور لب و لہجہ سے آپ جان سکتے ہیں کہ
 کس طرح جنگ کی بات ٹال جاتے ہیں۔

(۳۱) وَلَنْبَلُوْا نَجْوٰتِيْ نَعْلَمُ
 اور البتہ ہم تمہیں جانچیں گے۔ تاکہ معلوم کر لیں
 کہ تم میں لڑائی کرنے والے اور قائم رہنے والے
 کون ہیں اور تمہاری خبریں تحقیق کر لیں۔

مُتَّافِقُوْنَ كَاخْرَاجٍ | اور اگر کمزور لوگ اپنی حالت درست نہ کر لیں اور جنگ میں شریک
 ہونے کے لیے تیار نہ ہو جائیں، تو منافق بن جاتے ہیں۔ انقلاب کی حالت میں جنگ
 کے وقت مجاہدین اور منافقین کی تمیز لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خرد دار
 کر دیا۔ اور وہ اپنے اجتہاد سے انہیں پہچان لیتا ہے۔ اور انہیں مسلمانوں کی پہلی
 لائن سے نکال دیتا ہے۔ تاکہ وہ مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔

لہ اس موضوع پر مزید بحث سورہ فتح میں ملاحظہ فرمائیں (مرتب)

حضرت فاروق اعظمؓ نے اپنے زمانے میں فرمایا تھا کہ اب جب مسلمان مضبوط ہو گئے ہیں۔ ہم منافقین کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کر سکتے جو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا کرتے تھے ۔

منافقین کو پہلی لائن سے نکال دینا اسی وقت ممکن ہوتا ہے، جب حکومت منظم ہو جائے۔ شروع شروع میں حکومت منظم نہ تھی، کہ انہیں باہر نکال دیتی یا انہیں سزا دیتی۔ حکومت منظم ہو جانے کے بعد منافقین کو صرف نکالا ہی نہیں جائے گا، بلکہ ان کے ساتھ وہ معاملہ ہوگا، جو کافروں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اُس وقت کسی کو ان کے حق میں بولنے کی ضرورت نہ ہوگی ۔

ہم انقلابی جماعت کے لیے یہ شرط مقرر کرتے کہ وہ منافقین کو ہرگز جماعت میں قبول نہ کرے۔ اور جب وہ شامل ہو جائیں تو انہیں اس وقت تک نہ نکالے جب تک تنظیم مکمل نہ ہو جائے اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح صبر سے کام نہ لے ۔

۲۷، اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
وَصَدُّوْا عَنِ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاَقْبُوا
الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ
الْهُدٰى كُنْ يٰۤاٰمِنُوْنَ وَاللّٰهُ شٰهِيْدٌ
وَسِيْحِيْطٌۢ اَعْمٰلَهُمْ ۝

جو لوگ منکر ہوئے اور انہوں نے اللہ کی
راہ سے روکا اور مخالف ہو گئے رسول
کے، سیدھی راہ ظاہر ہو چکنے کے بعد وہ
اللہ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے اور وہ ان کا
کردے گا ان کے سب کام ۔

جو لوگ قرآنی انذار کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی کوششیں
ناکام رہیں گی ۔

مؤمنوں سے خطاب

(۳۳) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

اے ایمان والو! اللہ کے حکم پر چلو، اور
رسول کے حکم پر چلو اور اپنے عمل ضائع
مت کرو۔

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
وَلَا تَبْطُلُوا أَعْمَالَكُمْ

نبی اکرم صلعم کی پیروی کے معنی | مسلمانوں کو اپنی تمام توجہ قرآن حکیم کی پیروی پر لگانے
رکھنی چاہیے اور جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن حکیم کے نظام کے لیے
لڑتے رہے تم بھی انہی کے قدموں کے نشاںوں پر چلو۔ اور جو لوگ آگے بڑھنے سے
رُک گئے یا پیچھے ہٹ گئے ان کی اطاعت کر کے اپنے عملوں کو برباد مت کر لو
تم جو نماز، روزہ وغیرہ اچھے اعمال کر رہے ہو، وہ اس مقصد کی تمہید تھی جب
یہ مقصد کہ قرآن حکیم غالب آئے اور اللہ کے بندوں میں سے ظلم دور کیا جائے
بھول گئے، یا تم اس کے لیے کھڑے نہ ہوئے۔ تو پہلے کیے ہوئے سب کام
بے فائدہ ہو جائیں گے۔

جو لوگ منکر ہوئے اور انہوں نے اللہ کی

(۳۴) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا

راہ سے لوگوں کو روکا۔ پھر مر گئے اور وہ

صَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا

منکر ہی رہے، تو اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا

وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ

کفار کا انجام | جو لوگ قرآن کی حکومت اور اُس کے نظام کے قیام کی مخالفت پر اڑے رہے اور لوگوں کو اس نظام پر چلتے سے روکتے رہے۔ اڑ کر پائیڈ کر کے یا کسی اور طرح مجبور کر کے، تو اگر وہ اسی حالت میں مر گئے اور انور نے اس انقلاب میں حصہ نہ لیا، تو مرنے کے بعد کی زندگی میں اُن کی ترقی رُک جائے گی۔ اور وہ جہنم کے جس گڑھے میں پڑیں گے، اُس میں پڑے رہیں گے۔

(۳۵) فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَاقِ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ ق وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَكُنْ يَدْرِكُهُمْ أَعْمَالُكُمْ

تم بووے نہ ہوئے جاؤ۔ کہ پکارنے لگو صلح اور تم غالب رہو گے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور نقصان نہ آئے گا تمہیں تمہارے کاموں میں۔

پابندی کی ضرورت | ہمیں چاہیے کہ بووے پن کا اظہار کرتے صلح اسلح امت لکائیے لگو۔ بلکہ پابندی اور بہادری کے ساتھ جنگ کرو۔ اللہ کی تمام قوتیں تمہارے ساتھ ہیں۔ تم یقیناً کامیاب ہو گے۔ دوسری جگہ ہے۔ کہ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَاقِ فَاجْنَبْ لَهَا رِالْإِنْفَالِ ۖ وَالرُّوْهَ صُلْحِ كِى طَرْفِ جُحَلِیْنَ، تُو تَم بَیْ جُحَلِیْنَ، جَاؤْ، یعنی اگر مخالفین صلح کی درخواست کریں، تو اُس وقت صلح کا ہاتھ بڑھانا چاہیے۔ لیکن خود کمزوری دکھا کر صلح کرنے سے موت بہتر ہے۔ اگر تم قرآن حکیم کو بلند کر سنا اُسے بلند رکھنے کے لیے لڑو گے۔ تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔

یہ ضروری نہیں کہ ہر مرد، عورت، بچہ، بوڑھا میدان جنگ میں جائے مگر یہ ضروری ہے کہ ہر ایک شخص کسی نہ کسی شکل میں جنگ میں حصہ لے (تفصیل سورہ فتح میں آئی ہے)۔

دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشہ ہے
 اگر تم یقین لاؤ گے اور بچ کر چلو گے
 (یعنی عدل کرو گے) تو اللہ تمہیں تمہارے
 اجر دے گا اور تم سے تمہارے مال
 نہ مانگے گا۔

(۳۶) إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا
 لَعِبٌ وَلَهْوٌ مَّوَدَّاتٌ تُوْمِنُوا وَتَتَّقُوا
 يُؤْتِكُمْ أَجْرَكُمْ وَلَا يَسْئَلْكُمْ
 أَمْوَالَكُمْ

مال خرچ کرنے کی ضرورت | ادنیٰ درجے کی زندگی یعنی حیوانی زندگی جو عقل کے
 ماتحت نہ ہو اور جس کی غرض اسائیت کو ترقی دینا نہ ہو۔ لغو اور بے ہودہ
 ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لیے تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ لیکن تمہاری جان
 اور تمہارا مال تمہارے اپنے صحیح نظام کے قیام پر خرچ ہونا ضروری ہے۔
 اگر تم اس نظام کو مان کر، انصاف اور عدل قائم کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ
 تو اس سے تمہیں فائدہ پہنچے گا۔ خدا تو سخی ہے۔ اُسے تمہارے مال کی
 ضرورت نہیں۔ پس ہر شخص کا فرض ہے، کہ اپنی طاقت کے مطابق جنگ میں حصہ
 غرض اللہ کی راہ میں جان و مال خرچ کرنے ہی سے انقلابی تحریک کو
 ترقی ہوتی ہے۔

اور اگر وہ تم سے مال مانگے اور پھر تم کو
 تنگ کرے تو تم بھل کر لگو اور وہ
 ظاہر کر دے تمہارے دل کی تنگیاں۔

(۳۷) اِنْ يَسْئَلْكُمْ مَوَالِيكُمْ فَاغْنِيكُمْ
 تَبْخُلُوا فَيُخْرِجْ اَضْغَانَكُمْ

انقلابی پارٹی اپنے ممبروں کا سارا مال طلب نہ کرے، ورنہ یا تو وہ
 چھپا لیا کریں گے، یا ان کے دلوں میں سیل آ جائے گا اور وہ تحریک میں پوری

خوش دلی کے ساتھ سجدہ نہیں لے سکیں گے۔ ہر مومن کا فرض ہے، کہ وہ اپنے مال میں سے بقدر ضرورت رکھ لے اور باقی مال تحریک کے لیے دیدے۔

(۱۳۸) هَا أَنْتُمْ هُمْ لَأَتَدْعُونَ
لِتَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ
مَنْ يَبْخُلُ وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا
يَبْخُلُ عَنِ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ
وَأَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَكَّلُوا
يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ
لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ

سننے ہو تم! لوگ تمہیں بلاتے ہیں۔ کہ
اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ پھر تم میں کوئی
ایسا بھی ہے۔ کہ خرچ کرنا نہیں چاہتا۔
جو شخص بخل کرے گا، وہ اپنے آپ سے
بخل کرے گا۔ اللہ تو بے نیاز ہے۔ تم
ہی محتاج ہو۔ اگر تم پھر جاؤ گے، تو بدل
لے گا اور لوگ تمہاری جگہ پھر وہ تمہاری
طرح کے نہ ہوں گے۔

تحریک کا تقاضا ہے، کہ تم اپنا مال اُس میں خرچ کرو۔ اگر تم بخل کرو گے
تو یہ تحریک برباد ہو جائے گی۔ اور دشمن تمہیں ذلیل کر ڈالیں گے۔ اور تمہارا
سارا مال بے جاہیں گے۔ خرچ کرو گے تو فتوحات حاصل ہوں گی اور زیادہ مال و
دولت ملے گا۔

وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَاللَّهُ تَعَالَى تَوَكَّلْ عَلَيْهِ، تم ہی
محتاج ہو، خدا تعالیٰ کو تو تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ خود تمہاری اپنی
قومی ضرورتیں ہیں۔ جو مال کے بغیر پوری نہیں ہو سکتیں۔ اگر تم اللہ کی راہ میں
یعنی قومی ضرورتوں میں مال خرچ کرو گے، تو خدا تمہیں اتنی دولت دے گا، کہ تم
بے نیاز ہو جاؤ گے۔

وَإِنْ تَسْأَلُوهُنَّ بِتَبَدُّلٍ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَتَكْفُرْتُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ فِيهَا تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

اللہ تمہاری بجائے اور قوم بدل لے گا،

اگر تم ماتمہ پر ماتمہ دھری بیٹھے رہے۔ اور قرآن حکیم کو غالب کرنے کی تحریک میں جان و مال سے کوشش نہ کی، تو کوئی دوسری جماعت اس کام کے لیے تیار ہو جائے گی، جو مال بھی خرچ کرے گی، اور جان بھی لڑائے گی۔ وہ تم جیسی سست اور کاہل اور جان و مال سے دریغ کرنے والی جماعت نہ ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن حکیم کا انٹرنیشنل نظام بہت بڑی قربانی کا طالب ہے۔ اس راہ میں بہت خطرے ہیں۔ لیکن آخر کار بین الاقوامی غلبہ اور عزت ہے۔ نبی کریم صلعم کی جماعت اللہ کے فضل سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ اور اللہ کی راہ میں خرچ و سلم کی تیار کی ہوئی جماعت نے جان و مال سے کسی جگہ بھی دریغ نہیں کیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ جماعت کل قومی انقلاب کا مرکز بن گئی اور وہ انقلاب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک مکمل ہو گیا۔

اس کے بعد جب عربوں نے اس بین الاقوامی تحریک کو قومی بنالیا اور رفتہ رفتہ جان و مال سے دریغ کرنے لگے، تو سچی قومیں غالب آگئیں۔ قرآن کی سرمایہ شکن طاقت بہر کیف غالب رہنی چاہیے۔ جب اس کی سرمایہ شکنی میں فرق آئے گا۔ اور سرمایہ پرستی پیدا ہوگی، ضرور انقلاب آئے گا۔ اور کوئی نہ کوئی سرمایہ شکن طاقت اوپر آجائے گی۔

موجودہ قدر کی صورت میں سرمایہ شکنی اور سرمایہ شکنی اور امام ولی اللہ دہلوی طاقت برسر اقتدار نہیں ہے۔ ضروری ہے اور انسانیت

کا طبعی تقاضا ہے، کہ سرمایہ شکنی اور خدا پرستی کے مجموعی پروگرام پر انقلاب برپا ہو۔ یہ انقلاب کس خطے میں ہوگا؟ کچھ کہا نہیں جاسکتا۔ لیکن حجۃ الاسلام امام ولی اللہ دہلوی کی ذورین نگاہ جو کچھ دیکھ رہی ہے۔ وہ انہوں نے فقہیات الہیہ وغیرہ میں بیان کر دیا ہے۔

بہرگیت اس سورت میں قرآن حکیم کے جس انقلاب کی طرف دعوت دی گئی ہے، وہ ساری انسانی نوع کے لیے مفید ہے اور آج بھی جب

انسانی سوسائٹی راسمائی (Capitalist) اور غیر راسمائی (Anti-Capitalist)

(Capitalist) کیپوں میں بٹی ہوئی ہے۔ قرآن کریم ہی کی تعلیم صحیح مائشیات پیدا کر کے پائدار امن پیدا کر سکتی ہے۔ تاکہ اسلام کا ممل نظام دنیا میں نافذ ہو۔ ضرورت پڑے تو وہ رجعت پسند طاقتوں کو قوت سے فریب سے ختم کرنے کا داعی ہے، لیکن رجعت پسندی کو کسی حالت اور کسی شخص میں بھی قبول نہیں کر سکتا۔

جملہ حقوق بحق مرتب محفوظ ہیں

قرآنی

جنگِ انقلاب

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون
۵	مقدمہ
۱۶	انقلابِ انقلابِ انقلابِ انقلاب
	سُورَةُ قَاتِلِ الْاَقْلَابِ
۱۸	قرآنی انقلاب اور جنگ
۱۸	نام
۱۸	پہلی سورۃ سے ربط
۱۸	اگلی سورۃ کے ساتھ ربط
۱۹	اجتماعی تحریک کی دو قسمیں
۱۹	(۱) ارتقائی تحریکیں
۱۹	(ب) انقلابی تحریکیں
۲۰	انتفاعی جنگ
۲۰	قرآن کا فکری