

۱۱-۷۸

رسولِ نبی اور

محمد صلی اللہ علیہ وسلم

وَاللَّهُ بَعَثَنَا مِنْ خَلْقِهِ مُحَمَّدًا

علامہ سید محمد امجد علی

رَسُولِ عَرَبِيٍّ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَوْ

عَصْرٍ جَدِيدٍ

عَلَّامٌ سَيِّدٌ مُحَمَّدٌ أَسْمَعِيلٌ

مَكْتَبَةُ الْقُرَيْشِ، بَوَّكُورُ دَوْبَاازِ الْاَهْوَا

نام کتاب ————— رسول عربی اور عصر جدید

مصنف ————— علامہ سید عتیق حسین

98239

جملہ حقوق محفوظ ہیں

ناشر	⊗	عبدالحفیظ قریشی
باہتمام	⊗	محمد علی قریشی
مطبع	⊗	نیراسد پرنٹرز لاہور
کمپوزنگ	⊗	خرم آرٹس لاہور
سن اشاعت	⊗	1998
تعداد	⊗	600
قیمت	⊗	400/= روپے

مکتبہ القریشی اردو بازار لاہور

فہرست مضامین

۱۹۳۱۵

عذرِ کلام

۱۔ بنیادی مسائل

۳۸۳۲۳

باب اول۔ علم و عمل کے بنیادی مسائل

حصولِ علم کے ذرائع۔ جو اس خمسہ تجسس مشاہدہ اور استخراج۔ علم کے تین پہلو، نوعیت، سبب اور مقصد۔ علم کا بنیادی مسئلہ، تکوین عالم کا مقصد کیا ہے۔ عمل کے محرکات، جذبات اور ذاتی مفاد، انسانی حقوق کا بنیادی پتھر۔ مفادات و حقوق میں کش مکش۔ عمل کا بنیادی مسئلہ، اس کش مکش کا ارتقاع۔ علمی مسئلہ کے حل اور ان کی خامیاں۔ عملی مسئلہ کا حل اور اس کی خامی۔ بنیادی مسائل کے حل میں اقوام عالم کی ہمہ گیر ناکامی۔ مفاد پرستی کے محرکات۔ بیم ورجام کے جذبات انسانی بیم ورجام کا مرجع کون ہے انسان سے انسان کا خوف۔ دونوں مسائل ہنوز لایسجل نظر آتے ہیں۔

۲۔ عہدِ عتیق اور دورِ جاہلیت

۶۰ تا ۴۱

باب دوم۔ متولیانِ کعبہ

ڈرہ یتیم کی پیدائش۔ عبدالمطلب اور چاہ زمزم۔ بیت اللہ کے معمار۔ حضرت

ابراہیم اور تلاش حق۔ ہاجسہ، اسمعیل اور ذبحہ عظیم۔ بنو جرہم کا اقتدار اور سرکشی۔ زم زم کی تلاش اور عبد اللہ کی قربانی۔ اہل عرب کا تمدن اور معیشت کعبہ کے پجاری اور اصنام پرستی۔ قریش۔ قحطی بن مطلب تولیت کعبہ اور بنو ہاشم۔ عبد المطلب کی رفعت و عظمت۔

باب سوم۔ یتیم کی پرورش۔

۶۱ تا ۷۴

اصحاب الفیل اور عبد المطلب۔ حلیمہ سعدیہ اور رضاعت۔ حضرت آمنہؓ کی وفات و یتیم اور برکہ۔ عبد المطلب کی وفات۔ ابو طالب اور یتیم۔ بنو مطلب کی حالت اور مقام یتیم۔ کم سنی کے مشاغل۔ تجارتی سفر۔ ہرب فجار اور حلف الفضول۔ بت پرستی سے نفرت۔

باب چہارم۔ مشاغل جوانی

۷۵ تا ۹۱

قلبِ معصوم پر حرب فجار کے اثرات۔ کسب معیشت سے قبل بیواؤں اور یتیموں کی دستگیری کا عزم۔ نوخیز محمدؐ کے کسب معیشت اور تقسیم ہزر کے نرالے اصول۔ حضورؐ نے اپنی تجارت کو فروغ کیوں نہ دیا۔ سرمایہ کاری کے مذموم طریقوں اور سرمایہ داری کے مکر وہ استعمال سے بیزاری۔ قریش مکہ کی جاہ و ثروت کی نمائشیں اور مخروم باہات کے مقابلے بتولیا کعبہ کا فلسفہ معیشت۔ زید بن عمرو بن نفیل سے ملاقات۔ دین ابراہیم کی تلاش۔

باب پنجم۔ متاہل زندگی۔

۹۲ تا ۱۰۶

عباس کی شادی اور خدیجہ بنت خویلد اور خدیجہ بنت خویلد

کی تجارت۔ دو دردمندوں کا ملاپ اور شادی۔ صلہ رحمی، عبدالدار کی اور کنبہ پروری۔ حجر اسود اور حضورؐ کی حسن تدبیر۔ صاحبزادی زینب کی شادی۔ دوسری صاحبزادیاں اور ابولہب۔

۳۔ یَلَّةُ الْقَدَرِ

باب ششم۔ انکشاف حقیقت۔ ۱۱۱ تا ۱۳۳

غار حرا میں ریاضت۔ پہلی وحی کا نزول۔ امور غیب کی تعلیم کا نیا طریقہ۔ مکافاتِ عمل کا انکشاف۔ مقصدِ تخلیق کا انکشاف۔ حقوق و مفادات کی کشمکش میں جاوہ صواب پر استقامت کا واحد ضامن۔ رسالت پر ایمان کی کڑی شرط اور اس کا راز۔ اول المسلمین۔ فترۃ الوحی۔

باب ہفتم۔ قانون بالائے قانون۔ ۱۳۳ تا ۱۴۷

مزید وحی کا نزول۔ قوانین قدرت سے بالامشیت الہی کا انکشاف۔ قوانین قدرت بھی مظہر مشیت ہیں لیکن حرف آخر نہیں۔ معین قوانین قدرت اور بالاتر مشیت الہی میں ہم آہنگی کا راز۔ قوانین قدرت پر انسانی مشیت کی بالادستی کے مظاہرے۔ مشیت الہی کا ریمورٹ کنٹرول۔ مشیت الہی کے کرشمے، ماضی، حال اور مستقبل۔ صرف چار شرائط پر انسانی پیوند کی ضمانت۔ عمر حاضر کی حق گوئی و بے باکی بے اثر کیوں ہے۔

باب ہشتم۔ تعلیم و تربیت ۱۴۸ تا ۱۶۸

کوہ صفا پر اعلان رسالت۔ انذار تبشیر۔ توحید خالص۔ عمائدین مکہ کا

شکایتی وفد۔ ام جمیل اور سہدہ کی ذلیل حرکتیں۔ سابقوں الاولون اور
تعلیم اسلام۔ رہ عشق کے دیوانے اور نزول ملائکہ۔

باب نہم۔ جدوجہد

۱۹۴ تا ۱۹۷

تعذیب المسلمین اور ہجرت حبشہ۔ ابوطالب کا بیظیر ایتار۔ ابو جہل کی
شقاوت اور حمزہ بن عبد المطلب کا اسلام۔ عمر بن الخطاب کی قلب
ماہیت ولید بن مغیرہ کو تلقین۔ عتبہ بن ربیعہ کی تظہیم۔

باب دہم۔ استقامت۔

۱۹۸ تا ۲۲۷

سماجی مقاطعہ۔ شعب ابی طالب اور سہ سالہ مصائب۔ عام الحزن
ابوطالب کا انتقال حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا وصال۔ رسول پاک
سنگد لان طائف کے زعفران میں۔ عتبہ نے کیا دیکھا اور کیا سمجھا۔ نبی خیرج
کی چند سعید رو حیں۔ بیعت عقبہ ثانیہ اور ہجرت یثرب کی ابتداء۔
رسول پاک غار ثور میں سایہ ایزدی کی درخشاں نظیر۔ سراقہ بن جحشم۔
اعجازی تائید کی زندہ تصویر۔ یثرب میں رسول پاک کی آمد اور رفعتا
لک ذکرک کے نظارے۔

۴۔ مَطْلَعُ الْفَجْرِ

۲۲۱ تا ۲۵۳

باب یازدہم۔ نصرت الہی

مدینۃ النبی اور ساکنان یثرب۔ مکہ میں پس ماندہ مسلمانوں کی زبوں حالی
مدینہ کے مختلف عناصر میں معاہدہ امن۔ قریش کی ریشہ دو انیاں۔ مدینہ

پر قریش کی فوج کشی۔ ابوسفیان کا قافلہ۔ مشیت الہی کی تدبیریں۔ جنگ بدر
اکابرین قریش کا انجام۔

باب سوم۔ قریش کے عزائم۔

۲۵۲ تا ۲۴۲

مکہ میں صف ماتم، ابولہب کا انجام۔ حضرت زینب کا ہار۔ نئی جنگ کی
تیاریاں اور قتل رسول کی سازش۔ بنو قینقاع کی فتنہ پردازیاں اور
مدینہ سے اخراج۔ جنگ احد۔ تیر اندازوں کی غفلت۔ شتر معلمین
اسلام کا قتل۔ حضرت خبیث اور حضرت زیدؓ کی ایمانی قوت۔
سودا اور شراب کی حرمت۔ بنو نصیر کی مدینہ سے بے دخلی۔

باب چہارم۔ تطہیر کعبہ۔

۲۷۵ تا ۲۹۸

جنگ احزاب یا غزوہ خندق۔ بنو قریظہ کی غداری اور ان کا صفایا
عمرہ کے لئے روانگی اور بیعت رضوان۔ صلح حدیبیہ، پیمانہ بقلعے
باہمی کا معاہدہ۔ تبلیغی وفد اور خطوط فتح خیبر۔ جنگ موتہ، مکہ پر فوج
کشی کے اسباب۔ حضرت عباس اور ابوسفیان کا اسلام۔ فتح مکہ اور
تطہیر کعبہ، بنو ہوازن کا حملہ اور جنگ خنین۔ مال غنیمت کی تقسیم اور
انصار کا بلند مقام۔

باب چہارم۔ تکمیل ہدایت

۲۹۹ تا ۳۱۳

تبلیغی سرگرمیاں۔ وفد کی آمد اور اشاعت اسلام۔ مذہبی احکام میں
رعایت کی استدعا اور فرمان نبوی۔ نجران کے عیسائی اور دعوتِ مبارکہ۔

حجتہ الوداع تکمیل دین و ہدایت، علالت اور وصال۔ درود اور سلام۔ اسلام اور علم و عمل کے بنیادی مسائل۔

۵۔ عصر جدید

باب پانزدہم۔ مغربی تہذیب کے نئے چراغ۔ ۲۳۷۵۳۱۷

اسلامی تعلیم میں تفکر و تدبیر اور معقولیت پسندی کا مقام۔ مسلمانوں میں زوال کا سبب۔ اسلامی تعلیم میں غلط نظریات کا نفاذ۔ مغرب میں علوم و فنون کا عروج۔ ثقافت، مذہب اور کلچر پر مغربی علوم کا اثر۔ چارلس ڈارون کا نظریہ ارتقاء حیات۔ سکندرفرائیڈ کے نفسیاتی نظریات۔ کارل مارکس کا نظریہ اشتراکیت۔ مغربی تہذیب کے ان اور کائنات کا مغربی ممالک کی عملی زندگی پر اثر۔ مغربی نظریات حیات کا نتیجہ۔

باب شانزدہم۔ ڈارون، ارتقاء اور تخلیق ۲۸۲۷۲۴۸

ڈارون کا نظریہ ارتقاء حیات۔ ارتقاء حیات کا خیال ہزاروں سال پرانا ہے۔ مسئلہ کی تحقیق کا ڈارون کے نظریہ پر اثر۔ نظریہ ارتقاء کا تجربہ خوراک اور ماحول کے مسائل جسمانی ساخت میں رد و بدل اور حیوانی انواع و اقسام۔ قانون وراثت کی دریافت۔ اکتسابی خصوصیات موروثی نہیں۔ نظریہ ارتقاء ریڈیائی انتشار کے رحم و کرم پر۔ جہد بقا اور قدرتی انتخاب کا انجام۔ نظریہ ارتقاء کا حشر۔ آغاز آفرینش اور تکرار تخلیق کے رموز اکتشاف عالم میں قادر مطلق کی مشیت و ارادہ کے شواہد۔ پانی کے لئے قانون قدرت میں اہم ترمیم۔ قرآن اور عقلی دلائل۔ علماء علم الحیات

کی تنگ و دو۔ دانشوران عصر جدید کی ہٹ دھرمی۔ سائینس
اسلام اور پیدائش آدم۔ ماہر علم الحیات پیری لی کا مٹے ٹسی
نوی کا فتویٰ۔ ارشادِ ربانی۔

باب ہنقدم۔ فرائیڈ۔ نفس اور روح۔ ۲۵۹۳۲۸۵

بنی اسرائیل کا تربیتی پس منظر۔ فرائیڈ کی ذہنی پرورش۔ ہسٹریا۔ پینانزم
اور نفسیاتی تجزیہ۔ فرائیڈ کے نفسیاتی نظریات۔ شعور اور لاشعور کی حقیقت
مشاہدات کے ریکارڈ اور جذبات کی ماہیت۔ اُوی ڈی پس کملکس
(OEDIPUS COMPLEX) اور ننھے کی شہوت۔ داروغہ
احتساب (CENSOR) اور نفسیاتی الجھنیں۔ نفسیاتی الجھنوں
کا اصلی سبب اور تعمیر شخصیت۔ خواب کی حقیقت۔ فرائیڈ
عہد جدید کا عظیم سراب ثابت ہوا۔ مادہ اور کائناتی
قواناٹیاں۔ حیاتیاتی توانائی اور کائناتی توانائی میں فرق۔
حیاتیاتی توانائی کی خصوصیات۔ قوتِ یزدان، نفعِ روح اور
پہلا خلیہ حیات۔ آدم اول اور نفعِ روح اللہ۔ حیاتیاتی توانائی
کا ہی دوسرا نام روح اللہ ہے۔ روح اور نفس میں فرق۔ نفس
کی تربیت اور شخصیت کی تعمیر۔ نفس امارہ، نفس نوامہ اور نفس
مطمئنہ۔ فرائیڈ اور نفس امارہ۔ موت کی حقیقت اور مابعد
الموت کی ماہیت۔ نشاۃ ثانیہ اور شعور ماسبق۔ عمل صالح اور
حیاتِ طیبہ۔

باب ہفتم - کارل مارکس اور جدلیاتی مادہ پرستی ۵۲۷ تا ۵۲۸

مزدور کی خستہ حالی کمیونٹ مینی فیسٹو (COMMUNIST)

(MANIFESTO) مارکزم لینن ازم اور جدلیاتی مادہ پرستی

(DIALECTICAL MATERIALISM) لادینیت کے

دلائل معقولیت پسندی اور اسلام مادہ پرستی معقول تر ہے یا

خدا پرستی - مادہ اتوانائی اور خدا قرآن کریم کی روشنی میں -

جذبات اور تخیل پرستی - کیا جذبات نظریات کو جنم دے سکتے

ہیں - جذبات اور عقل کا باہمی رشتہ - خوف ورجاء کے جذبات

اور معاشرہ - انسانی خوف کے محرکات اور ان کا تدارک -

مذہب، انسانی استعداد، جدوجہد اور مکافات عمل - مذہب

اخلاقی جرأت کی پرورش کرتا ہے اور مادہ پرستی ابن الوقتی

کی - مادہ پرستی اخلاقی بنیادوں کی قائل نہیں وہ مطلب آرکی

کے لئے ہر مذموم حربہ کو جائز سمجھتی ہے - مادہ پرستی بے لگام

مفاد پرستی کے ذریعہ معاشرہ کو تباہی کی طرف لے جا رہی ہے -

باب نو و دہم - سرمایہ داری اور سوشلزم - ۵۲۸ تا ۵۲۹

سوشلزم کے تین ستون - لادینی مادہ پرستی سوشلزم کا جزو

لائینک ہے - سوشلزم کی بنیاد اخلاق پر نہیں تاریخی وجوب پر

ہے - سوشلزم کا طریق کار متشدد ہے - کارل مارکس کے نظریہ

کا تضاد - لینن اور انقلاب کی ضرورت - بالشویک پارٹی

مزدور کی آمریت میں مزدور کی کمپرسی - سوشلسٹ معاشرہ

میں طبقاتی تقسیم۔ سوشلزم کا نوآبادیاتی نظام۔ مزدوروں سے بے اعتنائی کے اسباب۔ سرمایہ داری اور سوشلزم کا موازنہ۔ دونوں ہوس دولت و اقتدار کے مبلغ ہیں۔ مفاد پرستی کی بے لگام پرورش، دونوں نظاموں کی خرابیوں کا باعث ہے۔ دونوں عدل و انصاف کے تقاضوں کو مفاد پرستی پر غالب رکھنے میں ناکام رہے۔

باب ہفتم۔ اسلامی نظریہ حیات، سیاست اور معیشت ۶۲۲ تا ۶۲۵
 مذہب کی ضرورت۔ اسلامی نظریہ حیات، سیاسی اور معاشی اصول دائمی اور زمان و مکان کی قیود سے بالاتر کیوں ہیں۔ اسلامی نظریہ حیات اسلامی سیاست کی بنیادی قدیں اسلامی معیشت تبادلاً اجناس اور قرض۔ تجارت کی ناجائز صورتیں۔ قرض اور سود سرمایہ داری کے سرخسے، ناجائز تجارتی ہتھکنڈے، امانت میں خیانت اور کاغذی دولت کی ایجاد۔ نقدی کی ماہیت۔ سود کا منطقی جواز۔ سود کی ممانعت کے نتائج۔ ارتکاز اور انتشار زر۔ سرمایہ کاری، سرمایہ داری اور اسلام۔

۶۲۳ تا ۶۲۵

حرف آخر

عُذْرِ کَلَام

سب جانتے ہیں کہ عرب کے بادِ نیشینوں میں خدا کے اک رسول آئے، جو تھے تو ان پتھ، لیکن زندگی اور اس کے مقاصد کے متعلق انہوں نے ان بادِ نیشینوں کو کچھ ایسے گرتلاشے اور ان میں ایک ایسی روح عمل پھونکی کہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی کایا پلٹ گئی اور وہی بادِ نیشین ایک نیا فلسفہ حیات لے کر دنیا میں آندھی کی طرح پھیل گئے۔ قدیم تہذیبوں کی بوسیدہ عمارتیں ان کے گرد کارواں میں پوندِ خاک ہو گئیں اور ان کے جلائے ہوئے علم و عمل کے روشن چراغ صدیوں دنیا کے مختلف گوشوں کو منور کرتے رہے۔

ان کے نام لیوا اب بھی دنیا کے ہر گوشہ میں بکثرت پائے جاتے ہیں۔ پڑھایا ہوا سبق اب بھی خوبصورت جلدوں میں ان کے پاس موجود ہے۔ لیکن ان کے دلوں میں وہ پہلی سی حرارت نہیں رہی ذہن شکوک و شبہات سے لبریز ہیں۔ اور روح عمل مفقود ہو چکی ہے۔

ان کے تعلیم یافتہ اور ذی اقتدار طبقوں کو یہ یقین ہو چلا ہے کہ ارتقاء تمدن کی دوڑ میں دنیا اس قدر آگے نکل گئی ہے، افکار کے انداز اور مسائل کے اقدار اس قدر

بدل چکے ہیں کہ یہ کہنہ فلسفہ حیات فرسودہ ہو کر رہ گیا ہے۔ اور نئی پود کے جدید تقاضوں کو کسی حال پورا نہیں کر سکتا۔ یہ خیال ان کے دلوں میں پیوست ہو کر ان کے ہر عمل سے مترشح ہو رہا ہے۔

قدیم خیال علما اس رجحان کو الحاد اور زندگی کے نعروں سے دبانا چاہتے ہیں لیکن ان کی کوششیں ناکام نظر آتی ہیں۔ خیالات کی کسی نئی کر دھ کو الجھی ہوئی تحریروں اور جذباتی تقریروں سے دبایا نہیں جاسکتا۔

تہذیب مغرب کی نئی روشنیوں، ڈارون کے نظریہ ارتقاء، فرائیڈ کے نفسیاتی نظریات اور کارل مارکس کی تعلیم اشتراکیت نے نئی پود کے انداز فکر و عمل میں جو انقلاب برپا کر رکھا ہے، نہایت سنجیدہ توجہ کا محتاج ہے۔ ان مغربی نظریات کا تنقیدی جائزہ اور تعلیم اسلام کے ساتھ ان کا ایسا موازنہ جو دانش مغرب کو بھی غور و فکر پر مجبور کرے، وقت کی اہم ضرورت ہے۔

یہ کتاب اسی ضرورت کے مد نظر لکھی گئی ہے۔

حقیقت ہمیشہ اپنا ثبوت خود فراہم کیا کرتی ہے۔ اسلام نہ صرف دانش مغرب کے معیار کے مطابق اپنی معقولیت پیش کرنے پر قادر ہے بلکہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر وہ ان تمام مقامات کی نشان دہی بھی کرتا ہے جہاں دانش مغرب نے ٹھوکر کھائی ہیں۔ وہ مغربی لغزشوں کو متانت سے واضح کرتا اور حقیقت حال کو مستحکم دلائل سے اجاگر کرتا ہے۔

انکار کے انداز بیشک بدلتے رہتے ہیں لیکن بنیادی حقائق کے اقدار کبھی نہیں بدلتے۔ بنیادی حقیقتیں ہمیشہ ازلی ابدی ہوا کرتی ہیں۔ زمانہ ہر لحظہ رو بہ تبدل ہے۔ اس لئے زمانہ کا مزاج اور انداز فکر بدلتا رہتا ہے۔ ہر نئی پود، چونکہ اپنے نئے ماحول میں لگن

ہو کر ہی پروان چڑھتی ہے اس لئے اپنا مخصوص انداز فکر اور انداز بیان رکھتی ہے۔
 بنیادی حقائق اگر نئی پود کے انداز بیان میں، انہی کے زاویہ فکر سے پیش کیئے
 جائیں تو وہ بآسانی سمجھ پاتے ہیں۔ قدیم اور متروک انداز بیان کے سمجھنے میں چونکہ انہیں
 الجھن ہوتی ہے اس لئے وہ اسے سمجھنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کرتے۔

مغز اسلام چند بنیادی حقائق پر مشتمل ہے۔ چند بنیادی سوالوں کا جواب ہے جو ہر
 متجسس فطرت کے دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ اور جن کے لئے ہر سمجھ دار انسان، زندگی کے
 کسی نہ کسی مرحلہ پر بے چین ہوا کرتا ہے۔ ان بنیادی سوالوں کا تعلق کچھ تو انسان کے علم سے
 ہے اور کچھ اس کے طرز عمل سے۔ وہ بنیادی سوالات کیا ہیں۔ اور انسان کے ذہنی ارتقاء
 نے وقتاً فوقتاً ان کے کیا جواب پیش کئے، کتاب کے پہلے حصہ میں ان کا سرسری جائزہ
 لیا گیا ہے۔

وہی سوالات رسول پاکؐ کے دل میں بھی پیدا ہوئے۔ آپ ایک عرصہ ان میں
 الجھے رہے۔ صحیح جوابت کے متلاشی رہے، بے چین رہے۔ بالآخر آپ نے اپنے سوالوں
 کے جواب پائے۔ انہیں کیا جواب ملے اور دانش حاضر کے پیش کردہ جوابوں کے مقابلہ
 میں ان کا مقام کیا ہے، کتاب کے دوسرے حصوں میں اس پر روشنی ڈالی گئی ہے۔
 کسی کے پیش کردہ نظریات پر غور کرنے کے لئے ضروری نہیں کہ اس کی شخصیت
 کو بھی مغرض بحث میں لایا جائے۔ لیکن مسائل کی اہمیت، رسول پاکؐ کے پیش کردہ جوابات
 کی نوعیت، ان کا انداز بیان اور ان کے ماخذ کا تقاضا یہی ہے کہ سیرت پاکؐ کے
 پس منظر کو ہمیشہ پیش نظر رکھا جائے۔ کیوں کہ شاہد و مشہود کا یہ پس منظر ہی وہ شواہد
 فراہم کرتا ہے جو اسلامی تعلیم کو قابل فہم نظریات کی صفت سے اٹھا کر، ایمان محکم کی فلک
 بوس چوٹیوں تک بلند کر سکتے ہیں۔ لہذا ضروری تھا کہ اسلامی تعلیم اور دانش حاضر کے

تفصیلی موازنہ سے پہلے کتاب کے دوسرے حصہ میں آغاز نبوت سے ما قبل کا پس منظر اور تیسرے اور چوتھے حصہ میں اسلامی تعلیم کے نزول و نفاذ کا پس منظر پیش کیا جائے پس منظر کی اس پیش کش میں قرآن پاک اور تاریخ و سیرت کی مستند کتابوں اور معتبر روایتوں کو ہی پیش نظر رکھا گیا ہے۔ پس منظر کے ضد و خال اچھا کرنے کی خاطر جہاں کہیں تصویر کشی میں جزوی رنگ آمیزی کے دوران 'سوانح نگار کی خیال آرائی کی جائز آزادی سے کام لیا گیا ہے وہاں خلوص نیت سے اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ خیالی رنگ آمیزی قرین صواب ہو، سیرت پبلک کے معاثر نہ ہو اور کوئی تاریخی اہمیت نہ رکھتی ہو۔

کتاب کے پانچویں حصہ میں دانش حاضر کے تمام اہم نظریات حیات کا جائزہ لے کر اسلامی تعلیم سے ان کا موازنہ کیا گیا ہے۔ وجود کائنات کا باعث کوئی اتفاقی حادثہ ہے، مادہ اور توانائی کا باہمی رد عمل یا کچھ اور؟ کیا حیات عناصر میں کسی اتفاقی ترتیب سے نمودار ہو کر، قدرتی انتخاب کے تحت ارتقائی منازل طے کرتی موجود انسان تک آپہنچی ہے؟ بازیچہ کائنات کی گونا گون تیرنگیاں کیا از خود اور بے مقصد ہیں؟ فہم و ادراک، عقل و جذبات، موت و حیات اور نفس و روح کی حقیقت کیا ہے؟ کونسا نظام حکومت انسان کے بنیادی حقوق اور مدنی عاقبت کا ضامن ہو سکتا ہے۔ سلطانی، آمریت، جمہوریت عوام یا کچھ اور؟ کونسا معاشی نظام انسانی احتیاج کا احسن حل پیش کرتا ہے۔ سرمایہ داری، سوشلزم، اشتراکیت یا کوئی اور؟ اسلام نے تمدنی، سیاسی اور معاشی مسائل کے کیا حل پیش کئے ہیں اور وہ عصر جدید کے تقاضوں کو کس حد تک پورا کر سکتے ہیں۔ ان تمام امور پر اس حصہ کتاب میں سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔

ارتقاء تمدن کی بھول بھلیوں میں برگشتہ انسانیت کی رہبری اور ہماری نئی پود
 کے جدید تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے دامنِ رسولِ عربیؐ سے ہمیں سب کچھ مل سکتا ہے
 یہ کتاب اس حقیقت کو سمجھانے کی ایک مخلص کوشش ہے۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ
 الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

II.D. 10/1

ناظم آباد۔ کراچی

سید محمد اسماعیل

۱۴ اگست ۱۹۶۹ء

بمصطفیٰ رسال خویش را کہ دین ہمہ اوست
اگر بہ او نرسیدی تمام بولہبی است

(اقبال)

بنيادی مسائل

کچھ عقدے لائیکل نظر آتے ہیں۔

98239

باب اول

علم و عمل کے بنیادی مسائل

علم وہ روشنی ہے جس سے انسان کسی چیز کے عدم اور وجود کو پرکھ سکتا ہے جس سے موجودات کے خواص و اثرات کو سمجھ سکتا ہے، ان کے حسن و قبح کو جان سکتا ہے، ان کے فوائد اور ضرر سے واقف ہو سکتا ہے اور نیک و بد میں تمیز کر سکتا ہے۔ اسی روشنی سے انسان غیب کے متعلق قیاس آرائیاں کرتا، نظریے اور اندازے قائم کرتا اور پھر ان نظریوں کو مزید تجربات اور مشاہدات کی کسوٹی پر پرکھ کر قیاس سے یقین کی طرف قدم اٹھاتا ہے۔

علم حواس خمسہ کو شوق تجسس کی مہین لگا کر غور و فکر کے کندھوں پر پرواز کرنے سے پیدا ہوتا ہے، کیا اور کیوں کی میں میچ نکالنے، مشاہدات کی ترتیب اور اقسام بندی کر کے ان کا موازنہ کرنے، اور ان سے نتائج استخراج کرنے، اور ان نتائج کی مدد سے مزید پیچیدہ تجربات کر کے نئے نئے نتائج برآمد کرتے چلے جانے کا لامتناہی سلسلہ جاری رکھنے سے، علم کا رختم ہونے والا دریا بہتا ہی چلا جاتا ہے۔

شوقِ تجسس نے — ”یہ کیا ہے؟“ — سے ابتداء کر کے وجودِ اشیاء کا کھوج اٹھانا شروع کیا پھر ”کیسے“ — اور ”کیوں“ — کی طرف متوجہ ہو کر اسباب و علل پر غور کرنے لگا۔ جب تشنگی اور بڑھی تو وجودِ اشیاء کے اسباب کے بعد ان کے مقاصد کا بھی تلاش ہوا۔ اس طرح حضرت انسان کے علم کے تین پہلوؤں یعنی سبب اور مقصد اپنے دائرہ کو وسیع تر کرتے چلے گئے اور کون و مکان کی ہر شے کو اپنے اندر سمیٹنے کی کوشش میں لگے رہے۔ یہاں تک کہ انسان علم کے بنیادی مسئلہ پر آن پہنچا اور دریافت کرنے لگا۔

تکوینِ عالم کا مقصد کیا ہے؟

انسان کے تجسس نے اس کے علم کی بنا ڈالی تو وہ اپنے علم کی روشنی میں عمل پیرا ہونے لگا۔ میدانِ عمل میں ابنِ آدم نے ہر مفید چیز کو اپنانے سے ابتداء کی۔ جذبات کی رہبری میں مفادِ ذاتی کو مقصود بنا کر وہ اپنے ہم جنسوں سے نبرد آزما ہونے لگا۔ حقوق کے تصفیہ کے لئے ”قوت“ کو فیصلہ کن عنصر تسلیم کرنے کے بغیر کوئی چارہ نہ تھا۔ بود و باش کے طریقے جوں جوں اجتماعی شکل اختیار کرتے چلے گئے۔ مفاد پرستی نے نئے نئے روپ اختیار کئے خاندان، قبیلہ، گاؤں اور قوم کے حقیقوں کی عصبیت پرورش پانے لگی اور ”سحقوق“ کا تصفیہ ”قوت“ کے بل بوتے پر ہی ہوتا رہا۔

پھر ایک خوش گوار تبدیلی رونما ہوئی۔ علم اور تمدن کی ترقی کے ساتھ ساتھ حق کوئی اور انصاف پرستی کی ضرورت محسوس کی گئی۔ اور آہستہ آہستہ حق و انصاف کا فلسفہ ترقی پانے لگا۔ بالآخر صاحبِ فہم اور سلیم الطبع لوگوں نے نظری طور پر اس اصول کو تسلیم کر لیا کہ بنی لفظ انسان کی ہمہ گیر بہبود کے لئے ضروری ہے کہ حق و انصاف کے تقاضوں کو مفاد پرستی اور خود غرضی کے تقاضوں پر ترجیح دی جائے۔ اور یہ نظریہ ”سحقوق“

انسانی کی بنیادی چٹان قرار پایا۔

نظری طور پر تو آج سے صدیوں قبل ہی تمام متمدن اور نیم متمدن اقوام نے اس نظریہ کو تسلیم کر لیا تھا لیکن میدان عمل میں جب کبھی حق و انصاف کے تقاضوں اور شخصی طبقاتی اور قومی خود غرضیوں میں کش مکش ہوتی۔ اکثر مفاد پرستی کا ہی بول بالا رہتا اور حق و انصاف کی صرف اسی قدر رعایت کی جاتی جس قدر امن عامہ کے لئے ناگزیر سمجھا جاتا۔

قول و فعل کے اس تضاد کو دیکھ کر ابن آدم عمل کے اس بنیادی مسئلہ سے دوچار

ہے کہ —

بہی نوع انسان کی ہمہ گیر بہبود کے لئے مفاد پرستی کے جذبات کو مستقلاً حق و انصاف کے تقاضوں کے زیر نگیں کرنے کی موثر تدبیر کیا ہے؟

علم و عمل کے یہ دو بنیادی مسائل آج تک اسی طرح لائیکل نظر آتے ہیں جس طرح تمدن کے پہلے دھند لکے میں تھے۔ ابن آدم نے ان مسائل سے نمٹنے میں کوتاہی نہیں کی۔ وہ زمانے کے ہر دور میں ان مسائل سے نبرد آزما رہا۔ کبھی کبھی اُسے روشنی بھی نظر آئی۔ اور کہیں کہیں عارضی کامیابی بھی نصیب ہوئی لیکن انجام کار اُسے مایوسی سے دوچار ہونا پڑا۔ وہ نہ تو قطعی طور پر یہ ہی بتا سکا کہ تکوین عالم کا مقصد کیا ہے اور نہ ہی یہ کہ بہی نوع انسان کی بہبود عملی طور پر کیوں کر ممکن ہے اور حق و انصاف کے تقاضوں کو مفاد پرستی پر مستقلاً غلبہ دینے کی عملی صورت کیا ہے؟

کیا یہ دونوں مسائل واقعی لائیکل ہیں؟

کیا عقل انہیں حل کرنے سے واقعی قاصر ہے؟

کیا عقل کے علاوہ کوئی اور ذریعہ ان کے حل کے لئے ممکن ہے؟

آئیے۔ اس بارہ میں انسانی کدو کاوش پر ایک طائرانہ نظر ڈالیں۔

تکوین عالم کا مقصد کیا ہے؟

ہر زمانے میں اس پر خیال آرائی کی گئی۔ ہر دانشور نے اس پر کچھ نہ کچھ سوچا۔ کئی نظریات قائم کئے گئے۔ جتنے منہ اتنی ہی باتیں۔ افسانہ گوئی سے لے کر سنجیدہ غور و فکر تک سبھی کچھ کیا گیا۔

لاکھوں کا اب بھی یہ خیال ہے کہ دیوتاؤں نے محض اپنی دل بہلائی کے لئے یہ سامان پیدا کیا ہے اس کا اور کچھ مقصد نہیں۔

اور لاکھوں اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ خیر و شر کے دو مختلف دیوتا ہیں اور دونوں ازل سے نبرد آزما چلے آ رہے ہیں یہ تماشہ گاؤ عالم ان دونوں کی کش مکش کی جولاں گاہ ہے۔ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔

کر دڑوں کا یہ نظریہ ہے کہ بڑے بڑے دیوتا اور اصل تین ہیں۔ ایک پیدا کر نیوالا جس نے اس دنیا اور تمام روحوں کو پیدا کیا۔ دوسرا قائم رکھنے والا جو روحوں کو جسموں میں داخل کر کے انہیں نئے نئے جنم دیتا اور تناسخ کے چکر میں ڈالتا ہے۔ تیسرا فنا کرنے والا جو جسموں کو موٹ دے کر روحوں کو آزاد کرتا ہے۔ پچھلے جنم کے اچھے یا بُرے اعمال کے مطابق ہر روح بار بار اس عالم میں بھیجی جاتی ہے کبھی انسانی شکل میں کبھی کسی جانور کی شکل میں پچھلے جنم میں اچھے کام کرنے والا بعد کے جنم میں اسودہ حال انسانی خاندان میں پیدا ہوتا ہے اور بُرے کام کرنے والا گدھوں، کتوں اور چوہوں کی شکل میں جنم لیتا ہے اور تناسخ کا یہ چکر یونہی چلتا رہتا ہے۔ لیکن دیوتاؤں نے ایسا کیوں کیا مقصد کیا تھا؟ کچھ پتا نہیں۔

اور کر دڑوں یہ کہتے ہیں کہ خدا ایک بھی ہے اور تین بھی پاپ بیٹا اور روح القدس

خدا نے آدم کو پیدا کیا اور پھر اس کی بیوی حوا کو۔ دونوں کو جنت میں رکھ کر یہ تلقین کی جو چاہیں کھائیں پئیں لیکن ایک شجر ممنوعہ سے دور رہیں۔ شیطان نے عورت کو یہ کہہ کر ورغلا یا کہ تمہیں حیات ابدی سے باز رکھا گیا ہے۔ عورت نے مرد کو پھسلا کر شجر ممنوعہ کی خوشہ چینی پر آمادہ کیا۔ دونوں نے خدا کے حکم کی نافرمانی کی۔ اس کے نتیجے میں جو اولاد آدم پیدا ہوئی وہ گناہ کا خمیر اپنی ذات میں لے کر پیدا ہوئی۔ آدم کی نسل قیامت تک اس موروثی گناہ سے بچ نہیں سکتی خدا کی صفت انصاف مجبور ہے کہ ہر ابن آدم کو اس گناہ کی سزا دے۔ لیکن خدا کے رحم نے ایک ترکیب ڈھونڈ نکالی تا انصاف اور رحم دونوں صفتوں کا مظاہرہ ہو جائے۔ ابن آدم سزا بھگتے بھی اور اس سے بچ بھی جائے ترکیب یہ تھی کہ باپ خدا نے روح القدس کے ذریعہ کنواری مریم کو حاملہ کیا اور خدا کا بیٹا آدم کی اولاد کے روپ میں پیدا ہوا۔ وہ بڑا ہو کر انسانی گناہوں کے کفارہ میں سولی پر چڑھایا گیا۔ اس طرح خدا کے انصاف نے جو ٹل نہیں سکتا تھا اور رحم نے جو نسل انسانی کو بچانے کے لئے مضطرب تھا، یکجائی کی۔ ان لوگوں کے خیال کے مطابق تکوین عالم کا مقصد آدم کی لغزش اور خدا کے انصاف اور رحم کا مظاہرہ کرنا تھا۔ لیکن جن منطقی دماغوں کو تکوین عالم کے متعلق یہ خیال آراشیاں پسند نہیں آئیں انہوں نے خود اپنے تئیں اس مسئلہ پر سنجیدگی سے غور کیا۔ غور و تدبر کرنے والے فلاسفہ اور سائنس دان لوگوں کو نتائج کے اعتبار سے تین طبقات میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ سائنس دانوں کا ایک طبقہ بہت غور و خوض کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ کائنات میں ایک ربط، ایک نظم اور ارتقائی پرواز کا ایک رجحان نظر آتا ہے۔ جس کی بنا پر اقتدار کے کسی ہاتھ کا گمان ہوتا ہے، ارادے کی ہلکی سی جھلک کا بھی شبہ ہوتا ہے۔ شاید کوئی خالق ہو اور شاید تخلیق سے اس کا کوئی مقصد بھی ہو لیکن فی الواقعہ کوئی خالق ہو بھی اور اس کا کوئی واضح مقصد تخلیق بھی ہے یا نہیں اس کا کوئی یقینی سراغ نہیں ملتا۔

نقدِ علم ہے تو صرف اسی قدر کہ —

لائی حیات کئے قضا لے چلی چلے

کئے کیوں تھے اور جا کدھر رہے ہیں۔ اس کا کچھ پتا نہیں۔

سائنس دانوں کے دوسرے طبقہ نے اسی ہیج پر زیادہ غور و فکر کیا تو انہیں
اقتدار اور ارادے کا ہاتھ واضح تر نظر آیا۔ اور وہ گمانِ غالب سے چند قدم آگے
بڑھ کر کسی قدر وثوق کے ساتھ کہنے لگے کہ کائنات کا خالق برحق ہے۔ ترتیب اور نظم
سے اس کی قدرت عیاں ہے اور یہ مظاہرہ بے ارادہ اور بے مقصد نہیں ہو سکتا۔

لیکن مقصد کیا ہے یہ تو وہی جانتے جس نے پیدا کیا۔ ہم کچھ نہیں جانتے۔

پڑے بھٹکتے ہیں لاکھوں پنڈت ہزاروں دانا کروڑوں سیانے

جو خوب دیکھا تو یلہ آخر خدا کی باتیں خدا ہی جلنے

لیکن سائنس دانوں کا ہی تیسرا طبقہ، زیادہ باریک بینی کا دعویٰ دار بن کر کہنے لگا۔

زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب

موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشاں ہونا

نہ کوئی خالق ہے نہ مخلوق اور نہ ہی کوئی مقصدِ تخلیق۔ اجزاء عناصر فضا کے بیسیط میں

ازل سے بے مقصد بھٹکتے پھرتے ہیں۔ جس اتفاق سے اگر انہیں متناسب ترتیب کا موقع

ملا۔ تو نئی شے پیدا ہو گئی۔ نئی اشیاء کو مزید قرون بھٹکنے کے بعد کبھی اتفاقاً بوزوں و ملوں

اور متناسب قربت اس آئی تو حیات پیدا ہو گئی۔ جب تک ماحول سازگار رہا، حیات

کا مظاہرہ رہا، ماحول ناسازگار ہو گیا تو موت واقع ہو گئی۔ مقصد اور ارادے کا تصور

انسان کی اپنی ہی خوش فہمی ہے حقیقت میں جب کوئی خالق ہی نہیں تو مقصد اور ارادے

کی تلاش بے محل ہے۔

الغرض دانشوروں کے مختلف طبقے یا تو اس سوال کو ہی بے محل سمجھتے ہیں

یا کسی مقصد تکوین سے لاعلمی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور علوم و فنون کے خزانہ جمع کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھنے کے باوجود اس بنیادی سوال کا جواب دینے سے قاصر ہیں کہ —

— تکوین عالم کا مقصد کیا ہے؟

آپ نے دیکھا کہ میدان علم کے بنیادی مسئلہ کو حل کرنے کی تمام کوششوں کے نتائج انتہائی مایوس کن رہے۔ اور انسان اپنے وسیع علم کے باوجود نہ تو قطعیت سے یہی کہہ سکا کہ تماشہ گاہ عالم بے مقصد ہے اور نہ ہی یہ بتلا سکا کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ آئیے اب میدان عمل کے بنیادی مسئلہ کا بھی جائزہ لیں اور دیکھیں کہ انسانی کدو کاوش نے اس کا حل تلاش کرنے میں کس قدر کامیابی حاصل کی۔

عمل کا بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ بنی نوع انسان کے بنیادی حقوق تمام انسانوں کے لئے مساوات و انصاف کے متقاضی ہیں۔ لیکن شخصی اور طبقاتی مفادات کی خود غرضیاں حق و انصاف کی راہ میں مسلسل حائل ہوتی رہتی ہیں۔ انسانوں کی ہمہ گیر بہبود کے لئے مفاد پرستی کے جذبات کو مستقلاً حق و انصاف کے تقاضوں کے زیریں کیسے کیا جاسکتا ہے؟

دانشوروں کا کہنا ہے کہ ہر ذی حیات کو زندگی کے قیام کے لئے جہد للبقاء کے فطری جذبہ سے معمور کیا گیا ہے۔ اور وہ آزادی عمل کا پروانہ بھی لے کر آیا ہے۔ مفاد پرستی، جہد للبقاء کا لازمی نتیجہ ہے۔ اس لئے اس کا مسلسل مظاہرہ ایک فطرتی چیز ہے۔ عقل کی رہبری علم کی روشنی اور قانون کا خوف ہی ان جذبات کو متوازن رکھ سکتے ہیں۔ کوئی اور مستقل ترکیب نظر نہیں آتی۔

دانشور کہتے ہیں کہ جذبات کو عقل کے تابع کر کے مساوات و انصاف پر

عمل پیرا ہونے کے لئے طویل تربیت کی ضرورت ہے۔ تہذیب و تمدن کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ جوں جوں مساوات و انصاف کی معقولیت افراد و اقوام کے ذہن نشین ہوتی جا رہی ہے۔ حق و انصاف کا دائرہ عمل وسیع ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک زمانے میں انسانوں کو غلام بنا کر ان سے وحشیانہ سلوک کرنا معیوب نہ تھا لیکن اب غلامی دور گزشتہ کی کہانی بن چکی ہے۔ اسی طرح سلاطین و ملوک کو تمام اقتدار کا مالک سمجھنا اور عوام کو ان کا خادم قرار دینا بہت پرانی بات نہیں لیکن اب سلطانی جمہور کا زمانہ آ گیا ہے۔ ارتقاء تمدن کے ساتھ ساتھ انسان کا قدم عدل و انصاف اور مساوات کی طرف مسلسل بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ تمدن ممالک میں تو انفرادی سطح پر مساوات و انصاف عام ہیں۔ اور باہمی معاملات میں ان ہی کا خیال رکھا جاتا ہے۔ طبقاتی، قومی اور بین الاقوامی سطحوں پر بھی قدم کافی حد تک آگے بڑھ چکے ہیں۔ اور بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ انسان کی ذہنی ترقی کے ساتھ ساتھ انجام کار ایک وقت ایسا آجائے گا کہ معقولیت کے زور پر عدل و انصاف اور مساوات کا دور دورہ ہوگا۔

کیا دانشوروں کا یہ خیال درست ہے؟

کیا ارتقاء تمدن کی دوڑ اسی طرف اشارہ کرتی ہے؟

تہذیب و تمدن کے ارتقاء اور علم کی روشنی کے ساتھ ساتھ جوں جوں مساوات و انصاف کی معقولیت افراد و اقوام کے ذہن نشین ہوتی چلی جائیگی حق و انصاف کا دائرہ عمل وسیع ہوتا جائیگا اور انجام کار ہر طرف معقولیت کے زور پر عدل و انصاف اور مساوات کا دور دورہ ہوگا۔ یہ خیال نہایت مبارک خیال ہے لیکن کیا یہ درست بھی ہے؟ اور اگر یہ درست ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ جوں جوں افراد طبقات یا اقوام، علم و حکمت کی روشنی سے متوجہ ہو کر عدل و انصاف کی معقولیت کو بخوبی ذہن نشین کر پائیں اس پر عمل پیرا بھی ہوتے جائیں اور عوام حق و انصاف کے تقاضوں کے سامنے

مفاداتِ ذاتی کو قربان کیا کریں۔ لیکن یہ نتیجہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتا۔ طبقات و اقوام کے وہ تعلیم یافتہ لیڈر بھی جن کے ہاتھوں میں طبقات و اقوام کی باگ ڈور ہے اپنے اعمال سے اس نتیجہ کی تصدیق نہیں کرتے۔ وہ عموماً ذاتی، طبقاتی اور قومی مفاد کو ہی عزیز رکھتے ہیں۔ کمزوروں سے انصاف نہیں کرتے دوسروں کے حقوق کو نظر انداز کر دیا کرتے ہیں اور حق و انصاف کی رعایت صرف اسی وقت کرتے ہیں جب امن عامہ کی خاطر اس کے لئے مجبور ہو جائیں۔ ورنہ جہاں تک ان کا داؤ چلتا ہے وہ ہمیشہ مفاد پرستی ہی کی آبیاری کرتے رہتے ہیں۔

تمام متمدن اقوام کے بااقتدار اصحاب کو دیکھ لیجئے۔ علوم و فنون کے ماہر، فطرت انسانی کے نبض شناس، زمانہ کے سرد گرم سے آشنا، فلسفہ اخلاق کے دھنی، زبانوں سے مسلسل اعلان کرتے تھکتے نہیں کہ مفاد پرستی کو حق و انصاف کے سامنے قربان کرنے میں ہی انسانیت کی فلاح ہے۔ لیکن جب کوئی پس ماندہ مظلوم قوم اپنے واجبی حقوق کی دہائی دیتی ہوئی انہیں مجلسِ اقوام کے اجلاس میں بلاتی اور ان سے انصاف طلب کرتی ہو تو یہی علم و فضل کے پتلے اور اخلاق و مردت کے مجسمے مسئلہ زیر بحث کو بے لاگ انصاف کی نظر سے دیکھنے کی بجائے نہایت ڈھٹائی سے اپنی اپنی قوم کے مفاداتی نقطہ نظر سے دیکھنے لگ جاتے ہیں اور حق و انصاف کو اس بے دردی سے پامال کرتے ہوئے ذرہ خفت محسوس نہیں کرتے۔ اگر ان میں سے کوئی مظلوم کا ساتھ دیتا بھی ہے تو اس لئے نہیں کہ مظلوم کی مدد اس کا فرض ہے بلکہ اس لئے کہ موجودہ صورت حال میں اس کا اپنا قومی مفاد، مظلوم کا ساتھ دینے سے ہی وابستہ ہے۔ داد رسی بھی حق و انصاف کی خاطر نہیں، ذاتی مفاد پرستی کی خاطر ہی کی جاتی ہے۔

یہ صورتِ حال بڑی بصیرت افزا ہے۔ یہ اس مغالطہ کی قلعی کھول رہی ہے کہ علم و دانش کی اشاعت سے داد رسی کو فروغ ہوگا اور اس حقیقت کو آشکار کر رہی

ہے کہ جذبہ دادرسی کا منبع علم و دانش نہیں کوئی اور شے ہے۔ علم کی تمام روشنی عقل کی تمام رہبری اور ارتقاء تمدن کی تمام تربیت متحد ہو کر بھی جذبہ دادرسی کو بیدار کرنے کی ضمانت نہیں دے سکتے۔

انسانی جذبات میں جذبہ مفاد پرستی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ انسانی اعمال کا یہ سب سے بڑا محرک ہے۔ زیر بحث مسائل کا چونکہ اس سے براہ راست تعلق ہے اس لئے یہ دریافت کرنا ضروری ہے کہ اس کے اپنے محرکات کیا ہیں۔

کارخانہ قدرت کی کار فرمائی پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ قدرت نے ہر ذی حیا میں اس کی بقا کے لئے جہد لیبقاء کی صلاحیت رکھی ہے۔ مضریت سے بچنے اور منفعت کو حاصل کرنے کی یہ صلاحیت بیم ورجاء کے جذبات پر استوار کی گئی ہے۔ ہر پیش آمدنی مضریت کا خوف اور ہر پیش نظر منفعت کے حصول کی امید یہ دو جذبات ہی ہر اختیار کی حرکت اور انسانی فعل اور ہر عمل کے محرک ہو کرتے ہیں۔ انسان کی تمام جدوجہد کے سونے بیم ورجاء کے چشموں سے ہی پھوٹتے ہیں یہ دو جذبات حیات کے محافظ بھی ہیں اور رہبری بھی۔ بیم ورجاء کی یہ دو شاخہ قوت متحرک ہی تمام کش مکش حیات کی ذمہ دار ہے۔ مفاد پرستی کے تمام مظاہرے اسی سر زمین کی پیداوار ہیں۔

علم اور عقل بذات خود قوت متحرک نہیں۔ قوت متحرک بیم ورجاء کے جذبات ہی ہیں عقل کا کام علم کی روشنی ہیا کرنا ہے اس روشنی میں انسان اپنے خوف ورجاء کے مراجع متعین کرتا اور نبرد آزمائی کے مناسب سامان مشخص کرتا ہے۔ نبرد آزمائی کا عمل بیم ورجاء کی خفیہ قوتیں بیدار ہو کر خود سر انجام دیتی ہیں۔ عالمہ قوت بیم ورجاء کا جذبہ ہی ہے نہ کہ علم و عقل۔ عقل الیکٹرونک کنٹرول کی طرح مختلف اسما کی طرف رہبری کرتی ہے قوت عالمہ کا بدل نہیں بن سکتی۔ محرکات عمل چونکہ امید اور خوف کے جذبات

ہی ہوا کرتے ہیں اس لئے یہ ممکن نہیں کہ خوف ورجار سے بے نیاز ہو کر جذبہ و جہد مجرد علم و عقل سے ظہور پذیر ہو سکے۔ یہ خلقت حیات کے بنیادی اجزاء ترکیبی کے خلاف ہے اگر یہ ممکن ہوتا تو روس امریکہ اور چین اسلحہ کی دوڑ کو کبھی کاخیرباد کہ چکے ہوتے اور پُر امن ترقی کی راہوں پر گامزن ہوتے۔ یہ خوف ورجار کے جذبات ہی ہیں جو انہیں اسلحہ کی دوڑ میں اُلجھاڑے ہوئے ہیں علم کی تمام روشنی، عقل کی تمام رہبری اور ارتقاء تمدن کی تمام تربیت ہمارے جذبہ خوف ورجار کو کالعدم نہیں کر سکتے۔

بیم ورجار کے مراجع متعین کرنے میں حضرت انسان نے بہت قلا بازیاں کھائی ہیں۔ کبھی اس نے جنگلی درندوں کی مضرت سے بچنے کے لئے اُن کی پرستش کی کبھی ناگ پوجا میں مصروف ہوا۔ کبھی وہ شیروں اور ہاتھیوں کی مورتیاں بنا بنا کر نذر عقیدت پیش کرتا رہا اور کبھی سورج چاند ستاروں، بادلوں اور بجلی کی گھن گرج کو اپنے بیم ورجار کا مرجع بنا تا رہا۔ بیم ورجار کے فطرتی جذبات، مضرت سے بچنے کی تمنا اور منفعت کے حصول کی آرزو اسے مختلف دہلیزوں پر سجدے کرواتی رہی یہاں تک کہ علوم و فنون کی ترقی اور تمدن کے ارتقاء نے اس کے بیم ورجار کے تمام قدیم بتوں کو توڑ ڈالا۔ لیکن انسان بیم ورجار کے جذبات سے بے نیاز تو نہیں ہو سکتا۔ دیکھنا یہ ہے کہ آج انسان کس کی ضرور سانی سے خائف اور کس کی تائید و مدد کا امیدوار ہے آج اس کے خوف ورجار کا مرجع کون ہے؟

کیا دیوی دیوتا! جن شیطاں اور ملائکہ اس کے بیم ورجار کا مرجع ہیں؟
نہیں۔ آج کل کا تعلیم یافتہ دوران "توہمات" سے آزاد ہو چکا ہے۔
پھر کیا اس کے خوف ورجار کا مرجع خدا ہے؟

نہیں۔ خدا کا تصور بھی اب ایک موبہوم اور وقیالوسی تصور سمجھا جاتا ہے۔

جس سے اشتراکی دنیا بکلی آزاد ہو چکی ہے اور سرمایہ دار دنیا کو بھی اس کی چنداں ضرورت نہیں رہی۔ خدا سے آج کل کین ڈرتا ہے کوئی بھی تو نہیں!

پھر انسان کے خوف ورجاء کا مرجع ہے کون؟ قضاء و قدر کی بے پناہ طاقتیں؟ طبیعی کیمیاوی برتن، لاشعاعی اور فضا، بسیط کی بے پایاں قوتیں؟ نہیں۔ انسان آزدن و گنی اور رات چوگنی ترقی کرنے والے علم کی بدولت ان طاقتوں پر حکمران ہوتا چلا جا رہا ہے ان سے کیا ڈریگا۔

پھر آخر انسان کے خوف ورجاء کا مرجع کون ہے؟

اس کائنات میں انسان اپنے سے بڑا کسی کو نہیں سمجھتا۔ اس فضاء بسیط میں وہی سب سے زیادہ قادر اور سب سے زیادہ عظیم اور سب سے زیادہ قوی ہے پھر ڈر کس کا؟ خوف رجاء کس سے؟

یہ عظیم و قدیر ہستی اپنی قوت اور ہیبت کے باوجود اس قدر ڈر پوک نہنے کہ اپنے ہی سایہ سے ڈرتی ہے۔ حضرت اندان کو حضرت انسان کا خوف کھائے جا رہا ہے۔ وہ اپنے ہی بھائی بندوں کے خوف سے ترساں و لرزاں ہے اور اس کی امیدوں کا مرکز بھی اس کے اپنے بھائی بند ہی ہیں۔ خود پرست انسان خود ہی سے ڈرتا اور خود ہی سے آرزوئیں اور امیدیں وابستہ رکھتا ہے۔

ارتقاء تمدن نے حضرت انسان کو آج اس مقام پر لاکھڑا کیا ہے کہ اس کی چشم خشم آگیں کا ایک جنبش رھرتی کے تمام باسیوں کو آن واحد میں فنا کر سکتی ہے۔ اس کا علم رات دن تباہی و بربادی کے نئے نئے ہتھیار ایجاد کرنے میں منہمک ہے۔ اور اس کی عقل ایک دوسرے کے خلاف شاطرانہ چالوں میں مصروف ہے۔ اس کے باوجود اگر انسان یہ دعویٰ کرے کہ تمدن کا ارتقاء اسے عدل و انصاف کی طرف

بڑھا رہا ہے اور وہ نبی نوع انسان کی ہمہ گیر ہیود کی طرف قدم اٹھا رہا ہے تو اسے
دیا کاری اور خود فریبی کے سوا اور کیا کہہ سکتے ہیں۔

انسان کے خوف ورجاء کا مزج جب تک خود انسان ہی بنا رہتا ہے گا یہ غلام
گردش ختم نہ ہوگی۔ انسان کی ہوس اپنے ہی بھائی بندوں میں نت نئے شکار تلاش
کرتی رہے گی۔ اور خوف زدہ انسان اپنے ہی ہم شکلوں میں بھڑپٹے اور درندے دیکھ کر
لرزتا رہے گا۔ ہوس اور خوف کے نہ ختم ہونے والے جذبات نئے نئے لبادوں میں
خوف ورجاء کے نئے نئے ثبت دیکھتے رہیں گے۔ نئی نئی کش مکش میں مبتلا ہوں گے
نئے نئے معرکے سر کریں گے۔ لیکن یہ جنگ کبھی ختم نہ ہوگی۔ غلامی کا دور گیا تو ملکیت
نے سرا اٹھایا۔ ملکیت کو کچلا گیا۔ تو سرمایہ داری اٹھ کھڑی ہوئی سرمایہ داری سے
نبرد آزما ہوئی تو آمریت نے سرا اٹھایا۔

بہر زنگے کہ خواہی جامہ می پوش

من انداز قدرت رامی شناسم

در پردہ ہے تو وہی دیو — انسان سے انسان کا خوف۔ لبادوں کی کیا کمی ہے
قومیتوں کے لبادے فرسودہ ہو گئے تو نسلی امتیاز کے تیار کئے جا رہے ہیں۔ سرمایہ داری
اور اشتراکیت کے ہنگامے ماند پڑنے لگے تو کالے گورے اور سرخ و زرد قوموں
کے ڈھونگ کھڑے کر لئے جائیں گے۔ اصل بیماری بہر طور باقی رہیگی۔
ذی اقتدار کی ہوس کمزور کو طاقتور کا ڈر۔ اور اصحاب اقتدار کی رقابتیں۔
علم و عقل و ارتقاء تمدن نے ان میں کونسی کمی کی ہے؟ انسان کے خوف ورجاء
کا مزج جب تک خود انسان ہی بنا رہے گا یہ گردش کبھی ختم نہ ہوگی۔

لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ انسان، انسان کے خوف ورجاء کا مزج نہ رہے؟
جب روٹے زمین پر انسان ہی ذی اقتدار ٹھیرا تو پھر یہ کیوں کر ممکن ہے کہ

اس کے خوفناک دستِ ہوس سے ڈرانہ جائے اور اس کی ذرہ نواز نظرِ کرم سے امیدیں وابستہ نہ کی جائیں۔ کمزور خائف اور عاجز مند امید دار ہی بنا رہیگا۔ اور طاقتور ان سنہری موقعوں سے فائدہ اٹھاتا دھکیاں دیتا، زری پاشی کرتا ہوا اپنے مفادات کا مزید استحکام کرتا ہی چلا جائیگا۔

ارتقاء تمدن کی یہ دوڑ مسئلہ کا کوئی مفید حل پیش کرنے کی بجائے تباہی کے نئے نئے خوفناک ہتھیاروں کی ایجاد سے مسئلہ کی سنگینی میں اضافہ ہی کرتی چلی جا رہی ہے اور بے بس ابن آدم ہر اسان و سر اسیمہ ہو کر یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ مفاد پرستی کے جذبات کو حق و انصاف کے تقاضوں کے زیر نگیں کرنے کا حسین خواب کہیں سُر اب ہی تو نہیں؟

العرض میدانِ عمل کا یہ بنیادی سوال بھی میدانِ علم کے بنیادی سوال کی طرح ہنوز لایسجل ہی ہے۔

تکوینِ عالم کا مقصد کیا ہے؟

مفاد پرستی کے جذبات کو حق و انصاف کے تقاضوں کے زیر نگیں کیونکر کیا جاسکتا ہے؟

یہ دونوں سوالات ہر دور میں ہر سلیم الفطرت صاحبِ فہم انسان کو پریشان کرتے رہے ہیں اور پریشان کرتے رہیں گے۔ دانشوران سے مدد توں اُلجھنے کے بعد مایوس ہو چکے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ دونوں سوال لایسجل ہیں۔

عقل اپنی کم مائیگی کا اعتراف کرنے پر مجبور ہے کیوں کہ وہ انہیں حل کرنے سے قاصر رہی ہے۔

ان کے حل کے لئے کوئی اور ذریعہ؟
عقل کے علاوہ کوئی اور ذریعہ ہو ہی کہاں سکتا ہے!

پھر؟

پھر حیرانی، تجسس، تلاش اور لامتناہی جستجو!

جستجو، آرزو؟

تلاش، سُراب؟

واہمہ؟

یا کوتاہی و امان!

کون جانے؟

کون بتلائے؟

کسے معلوم!

دوسرے ذی فہم اور سلیم الفطرت لوگوں کی طرح صحرائے عرب کی ایک پاکیزہ
روح بھی اسی تلاش و جستجو میں مدتوں سرگردان رہی جن کے متعلق فرمایا گیا تھا ،
وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَا (تمہیں متلاشی پایا اور رہبری کی)۔ یہی اسی چیز
کے متلاشی تھے انکی کس طرح رہبری ہوئی سوالات کے کونسے حل انہیں بتلائے گئے وہ کس
حد تک تشفی بخش قرار دیئے جاسکتے ہیں ان کو واضح کرنے کیلئے یہ ضروری ہو کہ اس ماحول کا
کسی قدر وضاحت سے ذکر کیا جائے۔ میں حضورؐ پیدا ہوئے اور تربیت پا کر جو ان ہوئے۔
پس منظر کو حسب ضرورت اجاگر کرنے کے لئے دوسرے حصہ میں متولیاں
کعبہ اور حضورؐ کی ابتدائی زندگی پر روشنی ڈالی گئی ہے۔
سب کے تیسرے حصہ میں ان بنیادی سوالات کے وہ حل پیش کئے گئے ہیں

جو حضورؐ پر منکشف ہوئے۔ اور یہ بتلایا گیا ہے کہ کن ناسازگار حالات میں حضورؐ نے
 قبل از قبل اعلان کے ذریعہ یہ دعویٰ کیا کہ ان حلوں کے ذریعہ آپؐ تاریخ کا رخ موڑ دینگے
 کتاب کے چوتھے حصہ میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ کس طرح تیس سال کی قلیل مدت
 میں حضورؐ نے نئی حاصل شدہ تعلیم کی رہبری میں تمام عالم کو تاریخ کا رخ موڑ کر دکھلادیا۔

عہدِ عشق اور دورِ جاہلیت

ان میں کچھ سعید روں بھی تھیں

باب دوم

متولیانِ کعبہ

آج سے چودہ سو سال قبل کی بات ہے۔ مکہ کے ایک متوسط گھر شریف گھرانے میں ایک درتیم پیدا ہوئے۔ اُن کی پیدائش پر سب سے زیادہ خوشی اُن کے دادا عبدالمطلب کو ہوئی جو اپنے جوان مرگ فرزند عبد اللہ کو بے حد عزیز رکھتے تھے اور اُن کی بے وقت موت سے بہت مغموم تھے۔

یوں تو عبدالمطلب کو اولاد کی کمی نہ تھی۔ لڑکیوں کے علاوہ اُن کے دس بیٹے بھی تھے۔ لیکن عبد اللہ کی وفات پر انہیں غیر معمولی دکھ پہنچنے کی حنا ص وچ تھی۔

قریش عبدالمطلب کا بہت احترام کرتے تھے۔ کیوں کہ خانہ کعبہ میں برسوں سے اٹاپڑا چاہ زمزم انہوں نے ہی بڑی جستجو کے بعد ڈھونڈ نکالا تھا اور اہل مکہ کو آب زمزم سے از سر نو سیراب کیا تھا۔ چاہ زمزم کی تلاش اور عبد اللہ کی وفات میں کئی برس کا فصل تھا۔ لیکن عبدالمطلب دونوں واقعات کے نفسیاتی تعلق کو

بھولے نہ تھے۔ اسی لئے انہیں اپنے جواں سال بیٹے کی بے وقت موت نے نڈھال کر دیا تھا۔

جزیرہ نمائے عرب کا بیشتر حصہ ریگستانی علاقہ ہے جہاں بارش بہت کم ہوتی ہے۔ کوئی دریا یا قدرتی جھیل بھی نہیں جو ملک کو سیراب کرے۔ پتھریلی خشک زمین میں باد لیاں کھودنا سخت مشکل کام ہے اور پانی کی دستیابی مشکل تر ہے۔ اس لئے پہاڑوں سے گھری ہوئی بے آب و گیاہ وادی مکہ کی آب و تاب چاہ زمزم سے وابستہ تھی اور حناہ کعبہ کی رونق کا انحصار بھی بڑی حد تک آب زمزم پر ہی تھا۔

دادا نے درتسیم کا نام محمد رکھا۔ لوگوں نے کہا۔ یہ اچھوتا نام ہے اس سے پہلے کبھی سنا نہیں گیا۔ عبدالمطلب کہنے لگے۔ میں چاہتا ہوں اس بچے کی اکناف عالم میں تعریف کی جائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔

ان کی پیدائش سے کوئی چار ہزار سال قبل اسی خانہ کعبہ اور چاہ زمزم نے زندگی کے کئی دور دیکھنے اور پھر طاق نسیان ہو جانے کے بعد ایک دن تین نفوس پر مشتمل ایک بے سہارا قافلہ آتے دیکھا تھا۔ جن کی پیشانیوں سے مکہ اور زمزم کو حیات تازہ کی کرنیں نظر آئی تھیں۔

خانہ کعبہ کی ابتداء کب ہوئی۔ کوئی نہیں بتا سکتا۔ کہتے ہیں کہ حضرت انسان نے جب ہوش سنبھالا۔ اور اس کے قلب نے اپنے خالق کے سامنے سرنیاز خم کرنے کی تردید محسوس کی تو پہلی سجدہ گاہ کی بنیاد یہیں رکھی گئی۔ پھر یہ گھر سجدہ نیانہ کے کسی دور دیکھتا رہا۔ صدیوں آباد رہا۔ اس کی آبادی اور ویرانی زمزم کے چشمہ کے ساتھ ہی وابستہ رہی۔ طوفانی آندھیوں یا حوادثِ زمانہ کی وجہ سے جب کبھی چشمہ اٹ کر غائب ہو جاتا خانہ کعبہ کی رونق ماند پڑ جاتی اور آبادی ویران ہونے لگتی۔ پھر زلزلے کی نئی کڑو

کسی اتفاق یا حادثہ سے اس کی از سر نو دریافت ہوتی اور لوگ پھر سے آباد ہونے لگتے۔ حنا نہ کعبہ کی از سر نو تعمیر ہوتی اور خدا کے گھر کی رونق عود کر آتی۔

گردش زمانہ کے ایسے ہی ایک دور میں جب کہ زمزم کا چشمہ اتنا پڑا تھا۔ خانہ کعبہ اور مکہ کی بستی آثارِ قدیمہ کا ایک ڈھیر تھے۔ اور کسی جاندار کا وادی بکے میں گزر ہی نہ رہا تھا۔ ایک دن تین نفوس کا ایک مختصر قافلہ ادھر سے گزرا۔ ایک معمر مرد، ایک ادھیڑ عورت اور اس کی گود کا ایک بچہ۔ یہ حضرت ابراہیمؑ حضرت ہاجرہؑ اور معصوم اسمعیلؑ تھے۔ خدا کی رحمتیں ان سب پر نازل ہوں۔

حضرت ابراہیمؑ کلد و نیا کی اُرنامی بستی کے ایک ماہر بت تراش آذر کے بیٹے تھے۔ آذر پھر تراش کر مورتیاں بنایا کرتے جنہیں لوگ پوجا پاٹ کے لئے خرید لیتے۔ نو عمر ابراہیمؑ نے جب ہوش سنبھالا۔ تو چاروں طرف بت پرستی کا رواج دیکھا۔ لوگ اپنے ہی ہاتھوں سے بناٹے ہوئے بتوں کی عبادت کرتے اور ان سے مدد مانگتے تھے۔ ان کی طبیعت نے اس بات کو قبول نہ کیا وہ معبود حقیقی کی تلاش کرنے لگے۔

انہوں نے رات کی پرسکون فضا میں چاند کو دیکھا کہ کائنات میں سب سے بلند و بالا بھرپور حسن و جمال اور چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ یوں جلوہ افروز ہے گویا دربار لگاڑے بیٹھا ہو۔ خیال کیا۔ اس سے افضل کون ہو سکتا۔ نہ۔ شاید یہی معبود حقیقی ہو لیکن جب وہ غروب ہونے لگا۔ تو ابراہیمؑ کی طبیعت مکدر ہو گئی۔ سوچنے لگے زوال، تار و مطلق کو کہاں زیب دیتا ہے وہ تو کوئی اور ہی ہو گا۔ دن نکل آیا۔ سوچ چکنے لگا۔ دنیا بیدار ہو کر زندگی کے علامات کا مظاہرہ کرنے لگی۔ سوچ نے سارے عالم کو نہ صرف منور ہی کیا بلکہ زندگی کی حرارت بھی بخشتی

تو نوجوان ابراہیمؑ پھر سوچ میں پڑ گئے۔ یہ تو چاند سے بھی بڑا ہے۔ کائنات کو نفع پہنچا رہا ہے زندگی کی رونق اسی کے دم سے قائم نظر آتی ہے۔ ہونہ ہو، معبود حقیقی یہی ہوگا۔ لیکن دن کا طول ہی کیا، بام عروج پر پہنچ کر سورج ڈھلنے لگا۔ اور آہستہ آہستہ ضعف و اضمحلال کے آثار اس میں نمایاں ہونے لگے بالآخر اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اور وہ اپنی تمام شان و شوکت کھو کر دم توڑنے والے انسان کی طرح ڈوبتا ہوا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ابراہیم سوچنے لگے جو خود ہی رو بہ انحطاط ہو وہ رب العالمین نہیں۔

حیران دسر گردان تلاش حق کی گردش میں وہ پلٹ کر وہیں پہنچ گئے جہاں سے چلے تھے بریں ہم انہیں یقین تھا کہ کوئی ہے جو اس تمام جلوہ آرائی کے پس پردہ رونق افروز ہے۔

وہ کون ہے؟ کہاں ہے؟ میں اسے کیسے تلاش کروں؟ کہاں ڈھونڈ پاؤں
ان کا دل بے چین ہونے لگا۔ اور وہ بے تاب ہو کر کہنے لگے۔ اے معبود
حقیقی تو خود ہی رہبری فرما!

جو بندہ یا بندہ۔ رہبری ہوئی۔ بارگاہ حق سے حضرت ابراہیمؑ کو بصیرت تامہ عطا ہوئی۔ اور وہ شرف مکالمہ سے سرفراز فرمائے گئے۔ طلب دستگیری میں، او
دست گیری و دستداری میں تبدیل ہوئی۔ ابراہیم خلیل اللہ بنے اور بصیرت کلی
سے ایسے سرفراز ہوئے گویا دریا حقیقی ہو گیا۔

انسان کے لیے اس بڑی حمیت سے آواز کرنا اور انہیں راستہ پر لا ڈالنا
ان کا مقصد زندگی قرار پایا۔ بت پرستی اور توہمات کے خلاف انہوں نے علم بجا
آ کر دیا۔ لوگوں کو توحید اور معبود حقیقی کی عبادت کی تلقین کرنے لگے۔

یہ زمانہ کے مزاج کے خلاف تھا۔ لوگوں نے برا مانا۔ لیکن وہ اپنی بات پر

اڑے رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ جان کے دشمن ہو گئے اور مجبوراً انہیں اپنا وطن چھوڑنا پڑا۔ اپنے خالق حقیقی کے بھروسے پر وہ کئی ملکوں میں پھرتے اور خدا واحد کی عبادت کی تلقین کرتے رہے۔

ان کی دو بیویاں تھیں۔ بڑی سارہ اور چھوٹی ہاجرہ۔ لیکن اولاد کوئی نہ تھی۔ بہت دعاؤں کے بعد ضعیفی میں خدا تعالیٰ نے خصرہ ہاجرہ کے بطن سے ایک بچہ عطا فرمایا جس کا نام انہوں نے اسمعیل رکھا۔ اسمعیل کے معنی ہیں خدا تعالیٰ نے سن لیا۔ ابھی یہ کم سن گود کا بچہ ہی تھے کہ خدا کا حکم ملا۔ بی بی ہاجرہ اور بچے کو مکہ کی وادی غیر ذی زرعہ میں چھوڑ آؤ۔ وہ تعمیل کے لئے نکل کھڑے ہوئے۔ لیکن جب وہاں پہنچے تو وادی میں انسان کیا، حیوان تک کا نام و نشان نہ تھا۔ حکم الہی ہوا۔ بے سہارا بیوی اور بے دست و پا بچہ کو مکہ کے غیر آباد کھنڈرات میں چھوڑ کر واپس چلے جاؤ۔ حضرت ابراہیمؑ نے سر تسلیم خم کیا۔ جانے لگے تو حضرت ہاجرہ نے پوچھا۔ ہمیں اس ویرانہ میں جہاں دانہ ہے نہ پانی، کیوں چھوڑنے جا رہے ہو۔ انہوں نے جواب دیا: حکم خداوندی کی تعمیل میں۔

حضرت ہاجرہ کہنے لگیں۔ یہ بات ہے تو وہی ہمارا محافظ ہوگا۔

حضرت ابراہیمؑ اپنی بیوی سارہ کی طرف لوٹ گئے۔

حضرت ہاجرہ اور کسن اسمعیل اس غیر آباد وادی میں اکیلے رہ گئے تھے۔ زاویرا ختم ہونے میں دیر نہ لگی۔ پانی کا مشکیزہ خالی ہو گیا اور بچہ پیاس سے بیتاب ہونے لگا۔ ماں کی چھاتی میں اس طویل سفر کے بعد دودھ ہی کتنا رہا ہوگا کہ بچے کی تسکین ہوتی ماں بیٹے کو پیاس نے ستانا شروع کیا۔ وہ دو پہاڑیوں صفا اور مرقہ کے درمیان ایک نشیب میں بیٹھے تھے۔ بی بی ہاجرہ سے بچے کی بتیابی

دیکھی نہ گئی۔ تو بچہ کو زمین پر رکھ کر دونوں پہاڑیوں کے درمیان پانی کی تلاش میں دیوانہ وار دوڑنے اور خدا تعالیٰ سے مدد مانگنے لگیں۔ بہت دیر بے تحاشہ سرگرداں بھاگتی پھریں لیکن پانی کا کوئی سراغ نہ ملا۔ تھک مار کر جب واپس لوٹیں تو دیکھا کہ جہاں بچہ بے چینی میں ایڑیاں رگڑ رہا تھا۔ وہاں ایک پھوٹا سا گڑھا پر گیا ہے جس میں نمی کے آثار نمودار ہو رہے ہیں۔

یہ وہی مقام تھا جہاں زمزم کا چشمہ اُٹا پڑا تھا۔

حضرت ہاجرہ نے ہاتھوں سے کھودنا شروع کیا۔ تو پانی رسنے لگ گیا۔ انہوں نے ایک خاصا گڑھا کھود کر بند باندھ دیا دیکھتے ہی دیکھتے گڑھا پانی سے بھر گیا۔

ماں بیٹے نے پیاس بجھائی۔ خدا کا شکر ادا کیا اور اللہ کا نام لے کر وہیں آباد ہو گئے۔

چند سال بعد حضرت ابراہیم اپنے کنبہ کی خبر گیری کے لئے لوٹے تو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے۔ بے آب و گیاہ وادی میں چشمہ اُبل رہا تھا۔ ادھر ادھر سبزہ بھی نظر آ رہا تھا۔ دو چار جھونپڑیاں بھی آباد تھیں راہ چلنے والوں نے چشمہ دیکھ کر ٹھکاتا بنا لیا تھا اور ننھا اسمعیل ماں کے ساتھ بھاگ دوڑ کر ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گیا تھا۔ حضرت ابراہیم نے خدا تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اسکی قدرتوں پر نثار ہونے لگے۔

رات کو سوئے تو ایک عجیب خواب دیکھا صبح اٹھ کر بیٹے سے کہنے لگے۔

بیٹا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں خدا کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں

جو تمہاری کیا رائے ہے؟

خلیف اللہ کے سعید فرزند نے جواب دیا۔

”ابا جان جو آپ کو حکم ملا ہے اس کی تعمیل کیجئے خدا نے چاہا تو آپ مجھے صبر و شاکر پائیں گے۔“

دونوں ارشادِ خداوندی کی تعمیل پر آمادہ ہو گئے۔

حضرت ابراہیم اٹھے چھری لے کر آگے بڑھے بیٹے نے کروٹ پر لیٹ کر گردن آگے کر دی وہ چھری پھیرنے والے ہی تھے کہ ربانی ندا آئی۔

”ابراہیم ٹھیرو۔ تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ یہ ہماری طرف سے ایک آزمائش تھی۔ بہت بڑی آزمائش۔ ہم اب اس کے بدلے میں ایک ایسی قربانی قبول کریں گے جس کی یادگار تاقیامت قائم رہیگی۔“

حضرت ابراہیم سر بسجود ہوئے۔ ایک فریب مینڈھا قربانی میں ذبح کیا اور خدا تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔

زمزم کے چشمہ کے قریب ہی حضرت ابراہیم کو بیت اللہ کے وجود کا علم دیا گیا تھا باپ بیٹے نے مل کر اس کی بنیادیں ڈھونڈ نکالیں اور انہی قدیم بنیادوں پر بیت اللہ کی نئی چار دیواری کھڑی کر کے خدائے واحد کی عبادت کرنے لگے۔

پانی کے چشمہ کی وجہ سے ادھر سے گزرنے والے قافلوں نے پڑاؤ ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ لوگ آتے اور سیراب ہو کر رب کعبہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتے۔ آہستہ آہستہ کئی لوگ یہاں آباد ہونے لگ گئے۔ ان میں زیادہ تر مین کی طرف سے آنے والے قبیلہ بنو جرہم کے لوگ تھے جرہم قحطان کا بیٹا تھا۔

حضرت اسمعیل جو ان ہوئے تو قبیلہ جرہم کے ایک شخص عضا بن عمرو کی بیٹی رُغلۃ سے شادی کی طویل عمر اور کثیر اولاد پائی۔ بیت اللہ کے ذریعہ توحید

تسلیم کی تلقین پھیلتی گئی۔ لوگ دین ابراہیمی اختیار کرنے چلے گئے۔ حضرت اسمعیل کی اولاد اس قدر پھیلی کہ وہ البر الحریب مشہور ہو گئے۔ بنو اسمعیل اپنی کثرت میں بنی اسرائیل سے کم نہ تھے۔

زمانہ گزرتا چلا گیا۔ بیت اللہ کی تولیت حضرت اسمعیل کے بعد ان کی اولاد میں ایک دو پشت تک ہی رہی۔ پھر بنو جرہم جو مکہ میں کثیر تعداد میں آباد ہو کر صاحب اقتدار بن گئے تھے تولیت کعبہ پر بھی قابض ہو گئے۔ اور پشت ہاشمت تک کعبہ کے متولی بنے رہے۔ چند پشتیں تو دین ابراہیمی پر قائم رہیں لیکن پھر بت پرستی در آئی۔ عمرو بن لُحئی نامی ایک صاحب اقتدار شخص نے خانہ کعبہ میں ہی بت لا بٹھائے اور لوگوں کو ان کی پوجا کرنے کی تلقین کرنے لگا۔ خدائے برحق کے ساتھ ساتھ چھوٹے اور جھوٹے معبود بھی شریک کر لئے گئے۔ اور آہستہ آہستہ خدا کا گھر صنم خانہ بن گیا۔ خانہ کعبہ کی چار دیواری کے اندر چار وزمزم کے کنارے اور صحن بیت اللہ کے کونہ کونہ میں چھوٹے بڑے بت نظر آنے لگے ان کے قدموں میں ان کے نام پر جانور ذبح کئے جاتے اور ان پر چڑھاوے چڑھائے جاتے۔ نذر و نیاز کی آمدنی سے بنو جرہم کا غرور و تکبر بڑھنے لگا اور وہ اہل مکہ پر بے جا ظلم و تعدی کرنے لگے یہاں تک کہ انہوں نے آپ زمزم پر بھی قیود عاید کر دیں اور لوگ پانی کی تلاش میں نئی نئی بادلیاں کھودنے پر مجبور ہو گئے۔

بنو جرہم کی سرکشیاں جب حد سے بڑھ گئیں اور اقتدار کے نشے میں ان کے مظالم اہل مکہ کے لئے ناقابل برداشت ہو گئے تو بنی اسمعیل نے ان سے جنگ کی اور انہیں مکہ سے بدر ہو جانے پر مجبور کر دیا۔ جلتے جلتے انہوں نے خانہ کعبہ

کے چڑھاوے چاہ زمزم میں ڈال دئے اور چشمہ میں مٹی پتھر اور ریت بھر کر لے
بالکل بند کر دیا۔

اہل مکہ نے اس سے قبل ہی مکہ کے مختلف محلوں میں باولیاں کھود لی تھیں بز
جرہم کے شہر بدر ہو جانے کے بعد متبادل ذرائع آب کی موجودگی میں زمزم کو دوبارہ
کھولنے کی کسی نے زحمت نہ کی۔ بتوں کی قربان گاہوں میں گڑھے کھودنا مناسب سمجھا
گیا یہاں تک کہ امتداد زمانہ سے وہ جگہ ہی مشتبہ ہو گئی جہاں حضرت اسمعیل کی ایڑی
کی رگڑ اور حضرت ہاجرہ کے گڑھا کھودنے سے چشمہ برآمد ہوا تھا۔

پتھیں گزرتی چلی گئیں۔ لیکن آپ زمزم کی دریافت کی طرف کوئی قدم نہ
اٹھا۔ محتاج کو پانی پلانے کا انتظام دوسری باولیوں سے کیا جاتا رہا جب کبھی خشک
سالی کی وجہ سے باولیوں میں پانی کی کمی محسوس کی جاتی۔ زمزم کی تلاش کا خیال
آتا لیکن بتوں کی بے حرمتی کھدائی کے آرٹے آتی اور یہ کام معلق ہی رہ جاتا۔
جب سقایہ کی خدمت عبدالمطلب بن ہاشم بن عبدمناف بن قصی کے
حوالے ہوئی تو عبدالمطلب نے چاہ زمزم ڈھونڈ نکالنے کا قطعی ارادہ کر لیا۔
لیکن قریش کی جانب سے اس کی سخت مخالفت کی گئی۔ بیت اللہ میں قدم قدم
پر بت کھڑے تھے۔ اساف اور نائیلہ کی قربان گاہیں بڑی متبرک سمجھی جاتی تھیں
زمزم کی مخصوص جگہ مشتبہ ہو چکی تھی اور چاروں طرف اندھا دھند کھدائی قریش
گوگوارا نہ تھی۔

لیکن عبدالمطلب اپنے ارادے میں اٹل نظر آتے تھے۔ ان کے دل میں
تڑپ پیدا ہوئی۔ کاش! میرے بہت سے بیٹے ہوتے جو قریش کے مقابلہ میں
میری مدد کر سکتے تو میں بتوں کی پروا کئے بغیر چاہ زمزم کی تلاش میں چاروں
طرف کھدائی شروع کر دیتا۔ لیکن اس وقت تو ان کا صرف ایک ہی بیٹا تھا۔

حارت۔ انہوں نے نذر مانی کہ اگر ان کے بہت سے بیٹے ہوں گے اور وہ سب سن بلوغ کو پہنچ کر قریش کے مقابلہ میں ان کی حفاظت کرنے کے قابل ہو جائیں گے تو وہ ایک بیٹے کو کعبہ اللہ کے پاس اللہ کی خوشنودی کے لئے ذبح کر دیں گے۔

چاہ زمزم کی تلاش تو اسی ایک بیٹے کی مدد اور حسن اتفاق سے کامیاب ہو گئی۔ لیکن کئی سال گزرنے کے بعد جب عبدالمطلب کے متعدد بیٹے جوان ہوئے تو انہیں اپنی نذر کا خیال آیا۔ وہ سب بیٹوں کو لے کر کعبہ اللہ میں ہبل بت کے پاس آئے اور تیروں سے قرعہ اندازی کرنے والے پجاری کو سب بیٹوں کے نام کے تیر دیکر کہا کہ تیر بان ہونے والے بیٹے کے نام کا قرعہ نکلے۔

قرعہ عبد اللہ کے نام نکلا جو انہیں سب سے زیادہ عزیز تھے۔ عہد اور محبت میں کش مکش ہونے لگی۔ عقل حیلے تلاش کرنے لگی رواج کے مطابق فدیہ کے دس اونٹوں اور عبد اللہ کے درمیان دوبارہ قرعہ ڈالا گیا۔ لیکن پھر بھی قرعہ عبد اللہ ہی کے نام نکلا۔

مکرر سہ کر رہیں پھرتیں اور پھر چالیں اونٹوں کے مقابلہ پر بھی ہر بار قرعہ عبد اللہ کے نام ہی نکلتا چلا گیا۔ یہاں تک کہ جب نوبت سواونٹ تک پہنچی تو عبد اللہ کی بجائے سواونٹوں کے نام قرعہ نکلا۔ عبدالمطلب کی جان میں جان آئی۔ انہوں نے سواونٹوں کی قربانی دے کر اپنی نذر پوری کی اور بیٹے کو گھر لے آئے۔

وہ عبد اللہ کی زندگی سے اس قدر خائف ہو گئے تھے کہ فوراً ہی آمنہ بنت وہب بن عبد مناف سے ان کی شادی کر دی۔ اس وقت عبد اللہ کی عمر کوئی بیس سال ہوگی۔ عبد اللہ شادی کے بعد زیادہ عرصہ زندہ نہ رہے۔ ملک شام کی طرف ایک تجارتی قافلہ کے ساتھ گئے۔ واپسی میں یشرب کے مقام پر بیمار پڑے اور وہی

فوت ہو گئے۔ شاید رب کعبہ کو عید اللہ کی قربانی ہی مطلوب تھی۔ شاید ان کی تخلیق کا مقصد صرف یہی تھا کہ حامل نبوت کی امانت آمنہ کے حوالہ کر کے وہ محبوب حقیقی سے جا ملیں۔ رسول پاک کی پیدائش سے دو ماہ قبل ہی ان کا انتقال ہو گیا۔

عبداللہ صاحب ثروت نہ تھے۔ بیس بائیس سالہ نوجوان نے ابھی دنیا دیکھی ہی کیا تھی جو کچھ کما پاتے انہوں نے ترکہ میں چند اونٹ بکریاں اور ایک خادمہ لڑکی برکہ چھوڑی تھی۔ آمنہ کے لال کی پیدائش کے وقت کل کا تینا یہی تھی۔

جزیرہ نمائے عرب کا بیشتر حصہ بنجر ریگستان ہے آب و ہوا گرم ہے بارش بہت کم ہوتی ہے۔ زمین پتھریلی ہے اور اکثر گرم لو چلتی ہے۔ پانی سے محروم ایسے لو و دق صحرا میں کہیں بارش ہو گئی۔ تو سبزہ نظر آنے لگتا ہے۔ جھاڑیاں آگ آتی ہیں۔ اونٹ بھیڑ اور بکریوں کی پرورش ہونے لگتی ہے۔ اور بادیہ نشین بدوؤں کے لئے ذریعہ معاش پیدا ہو جاتا ہے۔ جہاں کہیں کوئی چشمہ نکل آیا تو کچھوروں کے درخت آگ آتے ہیں تھوڑی بہت کھیتی باڑی بھی ہونے لگتی ہے۔ انگور، انار اور دوسرے پھل بھی خال خال نظر آنے لگتے ہیں لیکن زراعت اور باغبانی برائے نام ہی ہے۔ عوام کا پیشہ جنگلی درختوں اور جھاڑیوں کے بھروسہ پر بھیڑ بکریاں اور اونٹ پالنا ہی ہے آج سے چودہ سو سال پہلے بھی یہی حال تھا۔ اونٹ اور بکری کا دودھ، گوشت، کھجور اور جو کے ستو عام غذا تھی۔ ساحل کے کنارے مچھلی بھی مل جاتی تھی۔ مرزا محال لوگ تجارت پیشہ تھے جو سال میں دو مرتبہ یمن اور شام کا چکر لگاتے۔ مقامی پیداوار اونٹ بکریاں اون پیپر، کھالیں کھجور جنگلی جڑی بوٹیاں وغیرہ باہر لے جاتے اور غلہ کپڑا اور دیگر اشیاء

ضرورت درآمد کیا کرتے۔

ذرائع معیشت کی کمیابی اور خانہ بدوش زندگی کی وجہ سے غربت عام تھی۔ اہل ہمت نے رہزنی کو بطور پیشہ اختیار کر رکھا تھا۔ قتل و غارتگری بہادری کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ اور مختلف قبیلے انہی کارگزاریوں پر فخریہ قصیدے پڑھا کرتے تھے۔ راکا دکاراہ روڈوں کو لوٹنا کوئی عیب کی بات نہ تھی۔ اس لئے لوگ بڑے بڑے قافلوں میں سفر کرتے اور مسلح رہتے تھے۔ اہل قبیلہ اپنے مقتول کا بدلہ لینا ضروری سمجھتے تھے اس لئے فتنہ و فساد کی ایک چنگاری جنگ و جدل کی ایک مسلسل لڑائی کو جنم دیتی جس میں مختلف قبیلے ایک دوسرے کے حلیف بن کر لڑا کرتے۔ آزاد قبائل کی سی زندگی تھی۔ کوئی نظم تھا نہ کوئی حکومت۔ جنگل کے قانون کی حکمرانی تھی۔

ان حالات میں ہر قبیلہ اور ہر شخص کو اپنی قوت بازو پر ہی زندہ رہنا ہوتا تھا اس لئے صحت و جوانمردی کی قدر ہر شخص جانتا تھا۔ صاحب اولاد ہونا اور کئی بہادر بیٹوں کا باپ ہونا بہت بڑی نعمت اور دولت تھی۔ نیزہ بازی تیر اندازی اور شہ سوارسی میں عام مقابلے ہوتے تھے۔ اور میلوں جھیلوں میں اُن کے دلچسپ مظاہرے ہوا کرتے تھے۔ جرأت اور شجاعت کو بڑی عزت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔

شراب نوشی عام تھی۔ کھجور کے درختوں سے رس نکال کر اس میں خمیر پیدا کیا جاتا اور اس سے شراب بنالی جاتی تھی۔ عیش و نشاط کے لئے بازاری عورتوں کی کمی نہ تھی۔ زنا کاری کوئی سنگین گناہ نہ تھا۔ زر خرید لوٹیوں کو ہر طرح استعمال کرنے کا حق تھا۔ دوست احباب کی اُن سے تواضع کرنا مہمان نوازی سمجھی جاتی تھی اور لوٹیوں کو عوام کے سامنے پیش کر کے انہیں ذریعہ آمدنی بنانے میں بھی کوئی عیب

نہ تھا۔ قمار بازی کا رواج بھی عام تھا۔

لوگوں کے بڑے اجتماع یا تو مذہبی تہواروں پر ہوتے یا خرید و فروخت کے بازاروں پر جو وقتاً فوقتاً مختلف مقامات پر میلوں کی شکل میں لگا کرتے تھے۔ سوق عکاظ اپنے میلوں ہی کی وجہ سے مشہور تھا۔ اہل عرب کو اپنی زبان دانی پر اس قدر ناز تھا کہ وہ غیر عرب کو عجمی یعنی گونگا سمجھتے تھے۔ شعر و شاعری ان کی گھٹی میں پڑی تھی وہ اپنی محبت اور شجاعت کی داستانیں بڑے مزے لے لے کر بیان کیا کرتے تھے اپنی محبوبہ کے حسن و جمال کا بیان، اپنے ہجر و فراق کی داستان، اپنے قبیلہ کی بہادری سخاوت اور دریادلی کے قصے ایک دوسرے کے مقابلہ میں فخریہ سناتے اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے۔ اہل ثروت ہم چشموں کی ضیافتوں میں بے دریغ خرچ کرتے اور اسے اپنی سخاوت کی علامت سمجھتے تھے۔ لیکن یہ مرفہ الحال لوگوں ہی کے کام تھے۔ اور مرفہ الحالی عام نہ تھی۔ قصبوں اور شہروں میں ایسے لوگ انگلیوں پر گنے جاسکتے تھے۔ اور قصبے اور شہر تھے ہی کتنے!

عوام کی اکثریت جنگل میں بدوسی زندگی گزار رہی تھی جو جنگلی جانوروں کا شکار کرتے، بھون کر کھا جاتے اور پھٹے کبیل کے تنبو میں پڑ کر لیٹ رہتے کبھی کوئی غافل مسافر مل جاتا تو اسے لوٹ کر عیش کرتے۔ دیہات اور بستیاں خال خال ہی تھیں۔ جہاں تھیں بھی تو تمدن کے لوازمات سے معرئی۔ کچے مکان، کھجور کے پتوں کی پھتوں والے گھراں کو روکشی کے لئے اکثر چراغ ندارد۔ ان کی زبان میں چراغ کے لئے کوئی لفظ ہی موجود نہ تھا جب چراغ سے تعارت ہوا تو اسے ہی معرب کر کے سراج بنا لیا۔

کپڑے کا استعمال تو عام تھا۔ لیکن کپڑا یمن یا شام سے ہی آتا تھا۔ کہیں کہیں لوگوں نے بافندگی کا پیشہ بھی اختیار کر رکھا تھا۔ سوت اور ریشم درآمد کر کے کھڑیوں پر

کپڑا بن لیتے تھے۔ موچی کا پیشہ بھی تھا۔ کھالوں کی نیم بچت و باغت کر کے مشکیزے اور موزے بنائے جاتے تھے۔ لوہا اگرچہ نہیں تھا لیکن ضرورتاً بھالے نیزے تیروں کے پھل تلواریں اور زہریں در آمد کی جساتی تھیں اور مقامی لوہار ان کی مرمت کر لیا کرتے تھے۔

لکڑی کا تعمیری استعمال بہت ہی کم تھا۔ کیوں کہ تعمیری لکڑی کا وجود ہی نہ تھا اس لئے کسی کاریگر بڑھی کا مستابھی شکل تھا۔ خانہ کعبہ جو پورے عرب کا مرجع اور محبوب ترین مقام تھا اس کی حیثیت ایک بے چھت کی سنگ بستہ کچی چار دیواری سے زیادہ نہ تھی اسی سے دوسرے مکانات کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ حسن اتفاق سے جب ایک رومی تاجر کی تباہ شدہ سمندری کشتی کے تختے جدہ سے مل گئے اور ایک قبیلے بڑھی کی خدمات بھی میسر آئیں تو خانہ کعبہ کی تعمیر نو کر کے اس پر چھت ڈالی گئی۔

لوگوں کا معزز ترین پیشہ تجارت ہی تھا۔ اور صرفہ الحال لوگ اسی طبقہ سے تعلق رکھتے تھے۔ مقامی پیداوار میں نجی دکانداری سے قطع نظر درآمد و برآمد کی تجارت میں منافع کی بڑی گنجائش تھی۔ کیوں کہ قیمتوں کے تعین پر انہیں کافی اقتدار تھا۔ اس لئے ایسے تاجر کافی مالدار ہو گئے تھے۔ پھر مالی لین دین پر سود و سود وصول کرنے کا رواج عام تھا عرب بنیا اس معاملہ میں ہندو بیٹے سے کم نہ تھا اس طرح سرمایہ دار تاجروں کی دولت تیزی سے بڑھتی تھی۔ اور وہ سامان تعیش غلام اور لونڈیاں خرید کر آپس میں دولت و ثروت کی نمائش کے مقابلے کیا کرتے۔ تعریف و ستائش کی خاطر دار و دہش بھی کرتے اور حاجت مندوں اور غریبوں کی دستگیری بھی کیا کرتے تھے۔

اہل عرب میں کوئی نظام حکومت نہ تھا کوئی مربوط سوسائٹی نہ تھی۔ ہر گنہگار

بزرگ خاندان کے زیر حکم تھا۔ جہاں کہیں بستیاں آباد تھیں وہاں مختلف قبیلے آپس میں وقتاً فوقتاً ٹکرا جاتے تو امن برقرار رکھنے کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ پورے جزیرہ نمائے عرب کی یہی حالت تھی بڑی بستیوں میں مختلف قبائل کے سردار حلیف گروہ بنا کر فتنہ و فساد دبانے کی کوشش کیا کرتے لیکن حاکم و محکوم کوئی نہ تھا۔ منظم حکومت کا تصور نظم و ضبط کے تخیل کی پیداوار ہے اور نظم و ضبط اہل عرب میں مفقود تھا۔

عرب کے اطراف و اکناف میں تمدن اور صاحب اقتدار حکومتیں قائم تھیں۔ شمال کی طرف شام میں رومیوں کا اقتدار تھا۔ جنوب میں یمنی حبشی حکومت قائم تھی مغرب میں بحیرہ قلزم کے پار نجاشی کی حکومت تھی۔ اور مشرق میں کسریٰ ایران کی حکومت عراق تک پھیلی ہوئی تھی۔ بڑے بڑے عرب تاجران علاقوں کے تجارتی دورے کیا کرتے تھے اور ان کی تہذیب و تمدن اور طرز حکومت سے بھی ناواقف نہ تھے۔ کئی لوگوں نے لکھنا پڑھنا بھی سیکھ رکھا تھا۔ لیکن علم عرب، تمدن دنیا سے کوسوں دور تھے۔ تمدن دنیا کی مہیا یہ حکومتیں بنجر اور ریگستانی جزیرہ نمائے عرب کو اس قابل ہی نہ سمجھتی تھیں کہ اپنا دائرہ اقتدار وہاں تک وسیع کریں۔ اسی لئے یہ علاقہ صدیوں غیر کے تسلط سے محفوظ اپنی جہالت کی آزادیوں میں مست اور قبائلی خانہ جنگی میں مہر و ن رہا۔

حکومتی تصور کے فقدان کے باوجود اہل عرب میں ایک قسم کی مرکزیت موجود تھی۔ اہل عرب کی غالب اکثریت دین ابراہیم کی اس بگڑی ہوئی شکل پر قائم تھی۔ جس کا مرکز مکہ میں بیت اللہ تھا۔ اگرچہ یہودی بھی شام اور اردن سے آکر یثرب خیبر اور کئی دوسرے مقامات پر آباد ہو گئے تھے اور عیسائی مبلغین نے بھی نجران اور کئی دوسرے مقامات پر مشن قائم کر رکھے تھے اور کئی لوگ دین مسیحی اختیار

بھی کر چکے تھے لیکن ان دونوں مذاہب کے پیروؤں کی تعداد نسبتاً ناقابل ذکر تھی۔ عرب کی غالب اکثریت بت پرست تھی اور خانہ کعبہ کی معتقد۔ خانہ کعبہ کا حج اور طواف ان کے عقاید کا اہم جزو تھا۔ اسی لئے وہ اہل مکہ اور خصوصاً اہل قریش اور متولیان کعبہ کا بے حد احترام کرتے تھے اگرچہ یہ احترام کسی تنظیم کا باعث نہ بن سکا تھا۔

دین ابراہیم کی ابتداء تو خالص توحید سے ہوئی تھی لیکن بنو جرہم نے جب مکہ میں اقتدار حاصل کیا تو نئی نئی بدعتیں راہ پانے لگیں۔ بت پرستی کو عروج حاصل ہوا۔ خانہ کعبہ میں سینکڑوں بت نصب کئے گئے ہر قبیلہ اور ہر بستی میں ایک نہ ایک بت مقبول ہوا اور گھر گھر مورتی پوجا ہونے لگی۔ اصنام پرستی شروع ہوئی تو فرضی دیوی دیوتاؤں کی حد تک ہی محدود نہ رہی۔ ہوائے نفس کی دلفریبیوں نے مزید گل کھلائے اور بنو جرہم کی شہوت پرستی کو وہ رفعت نصیب ہوئی کہ خانہ کعبہ کے زانی بھی دیوتا بنا دیئے گئے۔ بنو جرہم میں نائیلہ بنت ویک ایک حسین عورت گزری ہے وہ نیم عریاں لباس میں نائس حسن کے ساتھ جب کعبہ کا طواف کرتی تو ایک ہجومستانہ وار اس کے پیچھے طواف کرنے لگ جاتا تھا۔ بنو جرہم کے اکابر گھرانوں میں سے ایک نوجوان سردار اساف بن بنی نائیلہ کے شیدائوں میں سے تھا۔ ایک دن نائیلہ حسب معمول طواف کر رہی تھی اساف اس کے پیچھے ایسا بخود ہوا کہ وہیں اس پر دست درازی کرنے کے مخالفت کرنے لگ گیا۔ شراب و کباب میں بدست بنو جرہم حرم کعبہ کی اس انتہائی بے حرمتی پر احتجاج کرنے کی بجائے اساف و نائیلہ کے حسن و عشق کی داستان فخریہ بیان کرنے لگے انہیں عشق و محبت کا مظہر قرار دیا گیا۔ ان کے مجھے بنا کر چاہ زمزم کے کنارے نصب کئے گئے اور ان کی پوجا ہونے لگی۔ مذہب ایک لغویت بن کر رہ گیا لیکن تمام

لغویت کے باوجود اہل عرب اور بنو اسمعیل کے لئے خانہ کعبہ ایک مرکزیت کا باعث بنا رہا۔

جزیرہ نمائے عرب کے مختلف حصوں میں بنو اسمعیل کے علاوہ بنو قحطان آباد تھے جو یمن کے علاقہ سے آئے تھے ان کی تین شاخیں قضاعہ، کہلان اور ازد مشہور تھیں۔ قضاعہ کی شاخ میں بنو تغلب، بنو جہنہ، بنو عذرہ وغیرہ کہلان کی شاخ میں خشم، ہمدان، لحم وغیرہ اور ازد کی شاخ میں اوس، خزرج اور دوس وغیرہ مشہور ہیں۔

حضرت اسمعیل کے بارہ بیٹوں سے ان گنت قبیلے پھیلے۔ ان سے چالیسویں پشت پر عدنان پیدا ہوئے۔ آل عدنان کی مشہور شاخیں بنو تمیم، قیس عیلان، بنو قرازہ، بنو ہوازن، بنو غطفان، بنو خزاعہ، بنو کنانہ، بنو مطلق اور بنو فہر مشہور ہیں۔

بنو خزاعہ کئی وجہ سے مشہور ہیں۔ بت پرستی کا بانی عمرو بن لُحی اسی خاندان کا بانی تھا جو جرہم کے ہم پلہ ہی لوگ تھے۔ اور بالآخر بنو خزاعہ نے ہی بنو جرہم سے اقتدارِ تولیتِ کعبہ چھین کر انہیں مکہ سے بھگا دیا تھا۔ پھر پشتِ ہاشمت تک یہ قبیلہ مکہ میں برسرِ اقتدار رہا یہاں تک کہ بنو فہر (قریش) کے ایک فرزند قصی بن کلاب نے اس قبیلہ میں شادی کر کے تولیتِ کعبہ کے اقتدار پر قبضہ حاصل کیا۔ اور پہلی مرتبہ تولیتِ کعبہ اہلِ قریش میں منتقل ہوئی۔

بنو فہر ہی قریش کہلاتے ہیں۔ ان میں بنو محارب، بنی عوف، بنو حرت، بنو عدی، بنو سہم، بنو جحج، بنو تمیم، بنو مخزوم، بنی زہرہ، بنو ہاشم، بنو امتیہ، بنی عبد العزیز اور بنی عبد الدار مشہور ہیں ان تمام خاندانوں میں کوئی نہ کوئی نامور گزر رہا ہے۔

قصی بن کلاب نے جب تولیت کعبہ سنبھالی تو بڑا استحکام حاصل کیا۔
 بیت اللہ کے سامنے مشاورت کے لئے اس نے ایک مکان بنوایا جسے دارالندو
 کہا گیا۔ یہاں اکابرین قریش کے مشورہ سے تمام اہم امور طے پاتے تھے۔ قصی نے
 بیت اللہ کے تمام کاموں کے مختلف شعبے بنائے۔ مثلاً حاجیوں کو پانی پلانے
 کا شعبہ سقایہ، حاجیوں کو کھلانا کھلانے کا شعبہ رفاہ اور بانی کعبہ کا شعبہ حجاجہ
 اور جنگ کے موقع پر مختلف قبیلوں کو پرچم تقسیم کرنے کا شعبہ لواء کھلائے
 قصی نے مرتے وقت تمام اقتدار بڑے بیٹے عبد الدار کے سپرد کیا لیکن عبد
 اپنے بھائی عبد الدار سے زیادہ قابل تھا اس نے باقی دو بھائیوں عبد العزی
 اور عبد کو ساتھ ملا کر بنو عبد الدار سے جھگڑا کیا۔ بالآخر یہ طے پایا کہ دارالندوہ
 حجاجہ اور لواء کے عہدے بنو عبد الدار کے پاس رہیں اور سقایہ و رفاہ عبد
 کو ملیں۔

عبد مناف کے چار بیٹے تھے۔ عبد الشمس، ہاشم المطلب اور نوفل۔ بڑا
 بیٹا عبد الشمس سیاح تھا اور اکثر مکہ سے باہر رہتا تھا۔ سقایہ اور رفاہ کے عہدے
 عبد مناف کے بعد ہاشم نے سنبھالے اور ہاشم کے بعد المطلب نے۔ المطلب کے
 انتقال پر ہاشم کے بیٹے عبد المطلب نے ان دونوں عہدوں کو اپنے ہاتھ میں لیا۔
 جب عبد مناف کے انتقال پر ہاشم نے سقایہ اور رفاہ کا عہدہ سنبھالا تو
 عبد الشمس کی اولاد نے چچا کے اقتدار کو تسلیم نہ کیا کیوں کہ امیہ بن عبد الشمس خود
 صاحب ثروت و اقتدار تھا۔ یہاں سے بنو امیہ اور بنو ہاشم میں رقابت کی ابتدا
 ہوئی۔ دونوں خاندانوں میں کوئی خاص دشمنی اور میر نہ تھا۔ شادی بیاہ لین
 دین کے رشتے ناٹے برقرار تھے بلکہ ان میں اضافہ ہی ہوتا رہتا تھا۔ لیکن ایک
 کو دوسرے کی برتری گوارا نہ تھی۔ یہ جذبہ ہونا اور بنو امیہ تک ہی محدود

نہ تھا۔ عرب کے ہر قبیلہ میں یہ وباد عام تھی۔ شعوب و قبائل کا تقاضا اور اس کے مظاہروں پر بے دریغ دولت خرچ کرنا عربوں کی گھٹی میں پڑا تھا۔ صاحب ثروت خاندان دوسرے صاحب ثروت خاندانوں میں شادی بیاہ کے رشتوں کے خواہاں بھی رہتے تھے اور اپنی خود ستائی اور خود ستائی میں کسی کی برابر کو ناگوار بھی سمجھتے تھے۔

عبدالمطلب نے بنو مخزوم میں عمرو بن عابد کی بیٹی فاطمہ سے شادی کی تھی جن سے زبیر، ابوطالب اور عبد اللہ کے علاوہ کئی لڑکیاں ہوئیں۔ بنو خزاعہ کے ایک بڑے گھرانے سے عبدالمطلب بنتی بنت ہاجر بیاہ لائے تھے جس کے بطن سے سرخ گالوں والا حسین و جمیل بچہ ابولہب پیدا ہوا۔ جس کی پرورش ماں نے بڑی ناز و نعمت سے کی تھی اسی طرح ایک اور امیر گھرانے سے نقیلہ بنت خباب عبدالمطلب کی زوجیت میں آئیں کہتے ہیں یہ اس قدر دولت مند تھیں کہ انہوں نے بیت الحرام کو ریشم کا غلاف چڑھایا تھا۔ ان کے بطن سے عباس پیدا ہوئے ایک شادی عبدالمطلب نے بنو زہرہ کی لڑکی ہالہ بنت اہیب سے اس وقت کی جب اپنے بیٹے عبد اللہ کے لئے آمنہ بنت وہب کو دلہن بنا کر لائے۔ آمنہ اور ہالہ آپس میں چچا زاد بہنیں تھیں۔ ہالہ سے حمزہ پیدا ہوئے۔

الغرض بااثر اور دولت مند گھرانوں سے ازدواجی تعلقات پیدا کر کے عبدالمطلب نے اپنے لئے قریش میں امتیازی مقام پیدا کر لیا تھا۔ سقایہ اور رفادہ کے اعزاز ان کے تفویض تھے۔ ان کے بیٹے سال میں دو مرتبہ تجارتی قافلے یمن اور شام کو لیجایا کرتے۔ ایسے ہی ایک قافلہ کے ساتھ عبد اللہ تجارت کے لئے شام گئے تو واپس آتے ہوئے یثرب میں بیمار پڑ گئے۔ عبدالمطلب نے بڑے بیٹے عارت کو خبر لانے

کے لئے بھیجا مگر عبد اللہ کا انتقال ہو چکا تھا اور انہیں یشرب میں ہی دفن کر دیا گیا تھا۔

باب سوم

یتیم کی پرورش

حساب والوں نے حضور کی تاریخ پیدائش ۹ ربیع الاول روز دو شنبہ مطابق ۲۲ اپریل ۵۷۰ء متعین کی ہے۔ وہ سال اہل عرب میں عام الفیل کے نام سے مشہور ہوا تھا کیوں کہ یمن کے عیسائی حاکم ابرہہ اشترم نے اہل حبشہ کی مدد سے مکہ پر چڑھائی کی تھی۔ اور بیت اللہ کو مسمار کرنے کے لئے ہاتھی لے آیا تھا۔

شام حبشہ اور یمن میں عیسوی مذہب کا اقتدار تھا اور اہل عرب میں بت پرستی رائج تھی۔ یمن کے عیسائی حاکم نے یہ خیال کیا کہ اگر مکہ کا بیت اللہ مسمار کر دیا جائے تو اہل عرب کے دلوں سے کعبہ کی عظمت اٹھ جائیگی۔ اور وہ اس صنم خانہ سے پھر کر عیسوی مذہب آسانی سے اختیار کر لیں گے۔ وہ اس ارادہ سے اہل حبشہ کی مدد لے کر ساٹھ ہزار کی فوج کے ساتھ ممیتھ نسل کے افریقی ہاتھیوں پر سوار ہو کر یمن سے مکہ کے لئے روانہ ہوا۔ یہ خبر اہل عرب میں آگ کی طرح پھیل گئی

مکہ نہ تو کوئی سیاسی مرکز تھا نہ ہی فوجی چھاؤنی صرف مذہبی مرکز ہونے کی وجہ سے عربوں میں محبوب و مقبول تھا۔ اہل عرب کی کوئی سیاسی تنظیم نہ تھی۔ لیکن مذہبی عصبیت کی وجہ سے ہر قبیلہ جو ابرہہ کے راستہ میں آیا۔ اس سے مزاحم ہوا۔ ساٹھ ہزار کی متظم فوج کا فردا فردا عربی قبائل سے تصادم اگرچہ یعنی فوج کو شکست دینے کا باعث نہ بن سکتا تھا۔ بریں ہم اُسے کافی نقصان پہنچانے کا باعث بن گیا۔ جب ابرہہ کی فوج مکہ کے قریب اترسی تو اہل مکہ کو مقابلہ کی ہمت نہ تھی۔ اکثر شہر چھوڑ کر غاروں میں جا چھے۔

ابرہہ کا مقصد اہل مکہ سے جنگ کر کے انہیں تہ تیغ کرنا نہ تھا وہ صرف یہ چاہتا تھا کہ اہل مکہ مزاحم نہ ہوں اور وہ خون بہائے بغیر خانہ کعبہ پر ہاتھی دوڑا دے۔ ابرہہ کے فوجیوں نے مکہ کے باہر پڑاؤ ڈالا اور وہ اہل مکہ کے اونٹ اور بکریاں کثیر تعداد میں پکڑ لے گئے۔ ان میں عبدالمطلب کے دو سواونٹ بھی تھے۔ عبدالمطلب اپنے اونٹوں کا تقاضہ کرنے کے لئے ابرہہ کے پاس گئے۔ تو ابرہہ نے کہا۔

”تعجب ہے میں تمہارا کعبہ ڈھانے آیا ہوں۔ تمہیں اس کی تو کچھ فکر نہیں صرف اپنے اونٹوں کی ہی فکر ہے؟“
عبدالمطلب نے جواب دیا۔

”میں فقط اونٹوں کا مالک ہوں۔ مجھے اونٹوں ہی کی فکر ہے اس گھر کا بھی ایک مالک ہے۔ وہ خود اس کی فکر کر لیگا۔“

ابرہہ ان کی بے بسی پر دل ہی دل میں مسکراتا پڑاؤ ڈالنے اپنی شوکت و دبدبہ کا مظاہرہ کر رہا تھا کہ اچانک وادی مکہ میں بادلوں کی طرح ہزاروں پرندوں کے جھنڈ نمودار ہوئے۔ جو اپنی چونچوں اور پنچوں میں سنگریزے اٹھا رہے ہوئے

تھے۔ وہ آتے ہی ہاتھیوں پر منڈلانے اور سنگ باری کرنے لگ گئے۔
 پرندوں کی عام عادت ہے کہ کسی غیر مالوس عجیب الخلقیت چیز کو دیکھ
 اسے اپنا دشمن سمجھنے اس پر منڈلانے اور حملہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ وادی مکہ
 کے پرندوں کے لئے وادی میں دیوپیکر سیاہ فام ہاتھیوں کا پہلی مرتبہ نظر آنا
 بالکل نئی بات تھی۔ عجب نہیں کہ وہ ان چلتی پھرتی پہاڑیوں کو دیکھ کر گھبرا گئے
 ہوں۔ اور مدافعت پر آتر آئے ہوں۔ اور وادی میں مداخلت بے جا کرنے
 والے ہاتھیوں کو بھگانے کے لئے کنکریوں سے ان پر حملہ آور ہو گئے ہوں۔ وجہ
 کچھ ہی ہو۔ بہر حال پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ سنگریزے اٹھائے آتے اور
 گولیاں برسا کر سنگریزوں سے مسلح ہونے کے لئے لوٹ جاتے یہ سلسلہ اسی دیر
 جاری رہا کہ بے شمار لوگ زخمی ہو گئے ہاتھی پریشان ہو کر پیچھے پلٹے اور پورس کے
 ہاتھیوں کی طرح اپنی ہی فوج کو روندتے چلے گئے۔ زخمیوں کی آہ و فغاں سے
 مکہ کی وادی کو بخنے لگی۔ چونچ نکلے وہ زخمیوں کو چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔
 بے بس زخمیوں کا کوئی پرسان حال نہ تھا ان کے زخم بڑھنے لگے۔ بیماری پھیل گئی
 اور وہ تباہ ہو گئے۔

کہتے ہیں کہ مکہ میں اصحابِ فیل کی لاشوں کی وجہ سے پہلی مرتبہ چیچک
 کی وبا پھیلی تھی۔ اہل عرب اور اہل مکہ کے لئے یہ واقعہ بڑا اہم تھا یہ سال عام
 الفیل کے نام سے مشہور ہوا۔

صاحبِ کعبہ نے عبدالمطلب کی بات کی لاج رکھ لی۔ اس نے اپنے گھر
 کی خود ہی اپنے بے شمار وسیلوں میں سے ایک وسیلہ سے حفاظت کی۔ خانہ کعبہ
 کی عظمت کو چار چاند لگ گئے۔ اصحابِ فیل کے حملہ کے صرف دو ماہ بعد
 رسول پاک کی پیدائش ہوئی۔ متولیانِ کعبہ میں ایک نئے متولی کا اضافہ ہوا۔

ایسے متولی کا جس نے جو ان ہو کر بیت اللہ کو بتوں کی آلائش سے پاک کر کے
اسے عرشِ معلیٰ تک سر بلند کرنا تھا۔

حنور نے جس بے سرو سامانی میں آنکھ کھولی اور جس ماحول میں تربیت
پائی قرآن کریم کی آیت **الْمُحِبِّذُكَ يَتِيمًا فَاَوْحَىٰ اَسْ** پر شاہد ہے۔ پیدائش سے
قبل ہی شفقتِ پدری سے محروم ہو جانا۔ چھ سال کی صغیر سی میں بحالت مسافت
والدہ محترمہ کا فوت ہو جانا اور پھر آٹھ سال کی کم عمری میں شفیق دادا کا بھی
انتقال کر جانا۔ لمحہ بہ لمحہ اس طرح دنیاوی آسروں کی جدائی نے ایک نوزائیدہ
قلب پر کیا اثرات چھوڑے اور اُفتادِ طبع کو کس رُخ پر ڈھال گئے ان کا مطالعہ
بصیرت افروز ہوگا۔

سینکروں یتیم بچے ماں باپ کے سایہ سے محرومی کی بنا پر نامکمل تربیت پاتے
ہیں اور ہزاروں ماں باپ کے بے جالا ڈپیارے ہی خراب ہو جاتے ہیں۔
احسن تربیت کے لیے ماں باپ کا وجود اس قدر اہم نہیں جس قدر خود بچہ
کی فطری ذکاوت و سعادت۔ خارجی ماحول اپنے اثرات ڈالے بغیر نہیں رہ سکتے
لیکن یہ اثرات کیا رنگ پکڑتے ہیں۔ اور ماحول کی کونسی تعبیر قبول کرتے ہیں
اس کا دار و مدار بڑی حد تک بچہ کی جبلی فطرت پر ہے۔ یا اہل اللہ کی زبان میں
اس ایزدی رہبری پر جو انسانی فطرت کو لمحہ بہ لمحہ قدرت سے حاصل ہوتی رہتی ہے
الْمُحِبِّذُكَ يَتِيمًا فَاَوْحَىٰ میں مادی پشت پناہی سے قطع نظر تربیت کی اس
رہبری کی طرف بھی اشارہ فرمایا گیا ہے جو خدا کے قدوس نے اس یتیم کے متعلق
خود اپنی ذاتِ خاص سے وابستہ فرمائی اور جس کا لازمی نتیجہ یہ ہونا تھا کہ ماحول
سازگار رہے یا ناسازگار، تاثر ہمیشہ صحت مندانہ ہی قبول کیا جائے۔

حنور جب پیدا ہوئے تو تین دن تک والدہ محترمہ نے دودھ پلایا پھر

زوجان چچا البواب نے اپنی لونڈی ثویبہ دودھ پلانے کے لئے بھیجی
 ثویبہ کئی مہینے دودھ پلاتی رہی دو سال قبل اسی ثویبہ نے حضور اکرم
 کے ننھے چچا تزہ کو بھی دودھ پلایا تھا۔

عرب میں عام رواج تھا کہ جنگل کی کھلی فضا میں پرورش پانے کیلئے کم
 بچوں کو لوگ دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے دیہات کی عورتیں سال میں دو چار
 مرتبہ آتیں اور شیر خوار بچوں کو پرورش کے لئے لے جاتیں اس کے صلہ میں دو تین
 گھرانوں سے کافی انعام و اکرام ملا کرتے تھے حضور کی پیدائش کے چند ماہ بعد
 بنو ہوازن کے قبیلہ کی چند عورتیں مکہ آئیں اور کئی بچے لے کر خوش خوش واپس
 ہوئیں انہی میں ایک حلیمہ سعدیہ تھیں جنہیں کوئی لڑکانہ ملا تھا۔ عبدالمطلب کے
 گھر میں کئی عورتیں آئی تھیں۔ لیکن بچے کو یتیم دیکھ کر واپس چلی گئی تھیں۔ حلیمہ سعدیہ
 کو جب معلوم ہوا کہ بچہ یتیم ہے تو سوچ میں پڑ گئیں۔ یتیم بچے کی سوگوار ماں سے کس
 صلہ کی توقع کی جاسکتی تھی۔ یتیم کو کون پوچھتا تھا۔ مایوس واپس لوٹنے لگیں پھر خیال
 آیا۔ خالی ہاتھ جانے سے تو چکر ضائع ہی جائیگا۔ نہ معلوم پھر کتنے مہینوں کے بعد
 آنا ہو یتیم ہی سہی۔ کچھ نہ ہونے سے یتیم ہی بہتر ہے۔ یہ سوچ کر حلیمہ سعدیہ یتیم کو لیکر
 روانہ ہو گئیں۔

حضور نے ابتدائی عمر کے چار سال حلیمہ سعدیہ کی گود میں ان کے حناوند
 حارث کے کندھوں پر اور ان کی بیٹی شیماء کے ساتھ کھیل کود میں گزارے۔ آپ
 حلیمہ کی بکریوں کے بچوں کے ساتھ کھیلتے اور بڑے ہو کر شیماء کے ساتھ انہیں جنگل
 سے واپس لے آتے۔ اہل عرب میں بنو ہوازن اور خصوصاً بنی سعد کی زبان
 فصاحت میں مشہور تھی۔ آمنہ کے لال نے اسی فضا میں باتیں کرنا سیکھا تھا۔
 رضاعت سے فارغ ہو کر حضور گھر لوٹے تو کنیزک برکہ لئے لئے پھرتی تھی آپ

حضور سے بیحد محبت تھی۔ والدہ محترمہ خاوند کی جدائی میں مغموم و سوگوار رہتی تھیں۔ آپ چھ سال کے ہوئے تو حضرت آمنہ نے خاوند کے مزار کی زیارت کے لئے یشرب جانے کا ارادہ کیا اور کس محمدؐ اور نوخیز برکہ کو ہمراہ لئے ایک قافلہ کے ساتھ یشرب روانہ ہو گئیں۔ نہ معلوم خاوند کی یاد میں چھ سال کا طویل عرصہ کیسے گزرا ہوگا۔ عبد اللہ کی کشش ایسی شدید تھی کہ اس نے واپس ہونے ہی نہ دیا۔ ایک مہینہ تک یشرب میں مقیم رہیں اور جب دل پر پتھر رکھ کر واپس لوٹنے لگیں تو راستہ میں ابوآر کے مقام پر ان کا انتقال ہو گیا۔ غریب الدیار کس محمدؐ ایک مرتبہ پھر بے یار و مددگار رہ گئے۔ برکہ بیچاری خود نا تجربہ کار لڑکی تھی۔ اس نے بڑی ہمت کی جو عم زدہ معصوم کو سنبھالے واپس مکہ عبد المطلب کے گھر آ رہی۔

چھ سال کا بچہ کافی سوجھ بوجھ رکھتا ہے حضورؐ جب تک حلیمہ سعدیہ کی گود میں پرورش پاتے رہے انہیں اپنے گھر کے متعلق کوئی شعور ہی نہ تھا۔ جب واپس ماں کی گود میں لوٹے تو لے نرم و گرم پایا۔ لیکن پہلی مرتبہ محسوس کیا کہ دوسرے بچوں کے تو باپ بھی ہوا کرتے ہیں آپ کے باپ فوت ہو چکے ہیں۔ ان سے دو سال بڑے حمزہ اسی گھر میں انہی کی خالہ لہا بنت امیہ اور عبد المطلب کے منظور نظر تھے اور اسی گھر میں ان سے تین سال بڑے عباس تھے۔ جن کی دولت مند ماں نیتلہ بڑے چاؤ کے ساتھ اپنے شہزادے کو لئے اپنے خاوند عبد المطلب سے ان گنت فرمائشیں کیا کرتی تھیں۔ عبد المطلب جہاں دیدہ بھی تھے اور رقیق القلب بھی۔ انہیں عبد اللہ سے محبت تھی اور عبد اللہ کی نشانی ان کے دل میں عبد اللہ سے کم عزیز نہ تھی۔ انہیں اپنے یتیم پوتے کا جسے ابھی کلم سنی میں داغ مفارقت دے گئی تھیں بے حد خیال تھا۔ وہ موقع بے موقع معصوم محمدؐ کی دل دہی کیا کرتے تھے۔ لیکن آخر وہ مرد ہی تو تھے۔ اور مصروف مرد۔ اپنی تجارت، خانہ کعبہ کے امور، اہل

قریش کے مسائل اور متعدد بیویوں اور کثیر اولاد کے جھبیلوں میں پھنسے ہوئے
 اُن کی توجہ ماں کی مامتا اور باپ کے پیار کا بدل تو نہ ہو سکتی تھی۔ عہد طفلی کی مونس و
 غمخوار جو حضورؐ کے مصوم دل کی رمز آشنا تھی، برکت ہی تھی۔ وہی خادمہ بھی تھی اور
 ماں بھی۔ حضورؐ کو بھی برکت سے محبت تھی۔ آپ اُسے امی بعد امی فرمایا کرتے (رضی
 اللہ عنہا)۔ اس ماحول میں کم سن محمدؐ کو اپنی تیمی کا احساس ہوا ہی ہو گا جیسا کہ تو خدا
 تعالیٰ نے چالیس سال بعد یاد دلایا۔ **الْحَمْدُ لَكَ يَا فَاوِي**۔ کیا تہیں
 یتیم پاکر ہم نے پناہ نہیں دی؟

نو عمر محمدؐ کے لئے دادا کا دم غنیمت تھا۔ لیکن پیرانہ سالی میں یہ ٹٹھاتا ہوا چراغ
 کے معلوم تھا کب تک جلے گا۔ دو سال بھی گزرنے نہ پائے تھے کہ حضورؐ کے نازک
 دل کو ایک اور ٹھیس لگی آپ ابھی آٹھ ہی سال کے تھے کہ عبدالمطلب کا بیاسی سال
 کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ دادا مرتے وقت یتیم پوتے کو اپنے بیٹے ابو طالب کے حوالہ
 کر گئے اور رسول پاک کی مصوم زندگی ایک نئے دور میں داخل ہوئی۔

ابو طالب ماں کی طرف سے بھی عبد اللہ کے حقیقی بھائی تھے۔ اسی لئے
 عبدالمطلب نے حضورؐ کو اُن کی تحویل میں دیا تھا۔ **الْحَمْدُ لَكَ يَا فَاوِي**
 کا بھرپور نظارہ نوخیز محمدؐ نے ابو طالب کے گھر میں ہی دیکھا جس قدرت نے
 تیمی و بیسی کا احساس دلانے کے لئے حضورؐ کے نازک دل کو پے درپے ٹھیس
 لگائی تھی اُس نے اب بہترین درماں کا سامان پیدا کر دیا۔ ابو طالب پختہ عمر
 تھے۔ اُن کی شادی عرصہ ہوا فاطمہ اسدیہ سے ہو چکی تھی۔ لیکن اُن کا صرف
 ایک ہی کم سن بچہ طالب تھا۔ دونوں میاں بیوی نے بھتیجہ کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔
 اور حقیقی بیٹے کی طرح پرورش کرنے لگے۔ حضورؐ کو ماں کی لٹی ہوئی مامتا ہی نہیں

باپ کا پیار بھی مل گیا اور کھیلنے کے لئے ایک چھوٹا سا بھائی بھی۔

عبدالمطلب کے انتقال کے ساتھ بنو ہاشم کے اقتدار کا ستارہ غروب ہو گیا۔ اقتدار کے کئی نئے مدعی دانت لگائے بیٹھے تھے۔ حرب بن امیہ ایک طرف تاک میں تھا۔ تو دوسری طرف ولید بن مغیرہ مخزومی چوکس تھا تیسری طرف بنو نوفل مدعی تھے۔ بیت اللہ کی خدمات سقایہ ورفادہ بنو ہاشم سے رخصت ہوتی نظر آرہی تھیں۔

عبدالمطلب کا بڑا بیٹا حارث ان کی زندگی میں ہی فوت ہو چکا تھا۔ زیر پختہ عمر اپنے گھر دار والے ضعیف ہو چکے تھے۔ ابی طالب پختہ عمر تھے اور ابی لہب جوان سال شادی شدہ۔ ابی لہب کی شادی جاہ و جلال والے حرب بن امیہ کی حسین بیٹی ام جمیل سے ہوئی تھی۔ اور یوسی کے زیر اثر ابولہب کی وفاداری بنو امیہ سے وابستہ ہو چکی تھیں۔ حمزہ اور عباس کم سن تھے۔ خدمت کعبہ کی تقسیم کے معاملہ میں پشت پناہیاں کچھ بے طرح بٹی ہوئی تھیں۔ زبیر یا ابولہب کو بنو مخزوم کے ننھیالی اثر سے کچھ توقع ہو سکتی تھی لیکن مغیرہ بن عبد اللہ کے دوڑے بیٹے ہشام اور ولید بن مغیرہ خود میدان میں تھے۔ ابولہب کو حرب بن امیہ کا سہارا مل سکتا تھا لیکن بنو امیہ بنو ہاشم کے اقتدار سے پہلے ہی خار کھائے بیٹھے تھے۔ حمزہ اور عباس اس قدر کم سن تھے کہ وہ ابھی کسی ذمہ دار عہدہ کے قابل ہی نہ تھے۔ پھر حمزہ کی پشت پر تو کوئی طاقت بھی نہ تھی لیکن عباس کی دولت مند اور ذی اثر ماں نقیلہ بنت خباب اپنی پوری قوت کے ساتھ میدان میں اڑ گئی اور یہ طے کروانے میں کامیاب ہو گئی کہ سقایہ کی خدمت عباس کے حوالے ہوگی۔ رفادہ کی خدمت بنو نوفل میں منتقل ہو گئی۔

عبدالمطلب کی ذاتی دولت ان کی اولاد میں کس طرح تقسیم ہوئی اس کا

پتا نہیں چلتا اس زمانہ کار و واج تھا کہ جو اولاد اپنے باپ کی زندگی میں ہی انتقال کر جائے ان سے پوتوں کو دادا کی وراثت میں کچھ نہ ملتا تھا۔ عبداللہ اور حارث کا انتقال عبدالمطلب کی زندگی میں ہی ہو چکا تھا۔ ان کی اولاد کو کچھ ملنے کا سوال ہی نہ تھا۔ عبدالمطلب کی دولت کا ایک قابل ذکر حصہ دولت مند گھرانوں سے آئی ہوئی بیویوں کی وجہ سے بھی تھا۔ وراثت کی تقسیم کے بعد عبدالمطلب کی اولاد کی مالی حالت سے اندازہ لگایا جائے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ ابی اہب اور عباس اور کسی قدر حمزہ اپنی ماؤں کی دولت کی وجہ سے مرفح الحال رہے۔ زبیر اور ابوطالب کے حصہ میں سفید پوشی ہی آٹی ہوگی۔

بہر طور کن محمد کی زندگی کا نیا دور شروع ہو چکا تھا۔ اس کی حدود نہایت واضح تھیں۔ متوسط الحال ابوطالب کا مختصر گھرانہ۔ چچا کا محبت بھرا سلوک۔ چچی کا ماں کا سا پیار۔ اور اپنے سے چند سال کم عمر نٹھاطالب کھیلنے کے لئے۔ دن بھر بکریوں کی رکھوالی جنگل میں انہیں چراتے پھرنا جھڑبیری کے بیر کھانا۔ اونٹوں کی مہار پکڑنا بکری کے بچوں سے پیار کرنا۔ گھر کے چھوٹے موٹے کام کر دینا اس عمر اور اس ماحول میں اس کے سوا اور کیا مصروفیتیں ہو سکتی تھیں۔

حضور بچپن ہی سے بڑے شرمیلے اور حیا دار تھے۔ ایک دن آپ کے ساتھ جنگل میں کھیلنے ہوئے بچوں نے کھیل کے لئے پتھر ڈھونا شروع کئے۔ اس عمر کے بچوں کا طریقہ تھا کہ تہبند کی چادر اتار کر کندھے پر ڈال لیتے تاکہ کندھے پر لدے ہوئے پتھر نہ چھیں۔ کم سنی کی وجہ سے ننگے پھرنے میں وہ کوئی عیب نہ سمجھتے تھے لیکن حضور ننگے کندھوں پر ہی پتھر ڈھوتے رہے اور بچوں کے اصرار کے باوجود تہبند اتارنے سے انکار کر دیا۔ فطری حیوانے ہں

کم سنی میں بھی عریانی کی اجازت نہ دی۔

سادہ زندگی اور اس کی ذمہ داریوں نے رسول پاکؐ پر کم سنی میں ہی اثر ڈالا ہوگا۔ اور زندگی کو خوش باشی اور لا ابالہ نظر سے دیکھنے کی بجائے اس پر سنجیدگی سے غور کرنے پر مائل کیا ہوگا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ آپؐ بارہ سال کی عمر میں ہی چچا کے ساتھ تجارتی دورے پر جانے کے لئے مشاق نظر آتے ہیں۔ اور ساتھ چلنے کے لئے اصرار کرتے ہیں۔ حلیم چچا محبوب بھتیجے کی فرمائش کیسے ٹالتے کم عمر کے باوجود طویل سفر پر ساتھ لے جانے کے لئے تیار ہو گئے۔ شوق سفر اور نئی دنیا دیکھنے کے اشتیاق میں سامان تجارت اونٹوں پر لادنے میں کم سن حضورؐ نے دلچسپی سے حصہ لیا ہوگا۔ اور دوران سفر ہر چیز کا بغور مطالعہ کرنے کی کوشش کی ہوگی۔

قریش تمام تر تجارت پیشہ تھے بنو فہر کا نام قریش اس پیشہ کی وجہ سے ہی پڑا تھا۔ تفرش کے معنی اکتساب و تجارت کے ہیں۔ قریش کا ہر گھر تجارت میں مصروف تھا۔ مقامی پیداوار برآمد کرنا اور اس کے معاوضہ میں غلہ کپڑا برتن اسلحہ سونا چاندی وغیرہ درآمد کرنا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ وہ سال میں دو مرتبہ اپنا اپنا سامان لیکر قافلوں کی شکل میں نکلتے کبھی شام کلج کرتے کبھی یمن کا اپنا سامان بچھے ضرورت کی چیزیں خریدتے اور دو تین ماہ کے عرصے میں گھروں کو واپس لوٹ آتے۔ دولت کمانے اور دنیا کے نشیب و فراز سے واقف ہونیکا اس سے بہتر کوئی ذریعہ نہ تھا حضورؐ نے نو عمری میں ہی اس مکتب میں شرکت فرمائی۔ تجارت کو ذریعہ معاش بنانے کے لئے چچا کے ساتھ تجارتی دوروں پر جانے لگے۔

اس عمر میں شہ سوار کی تیر اندازی، نیزہ بازی اور فنون سپاہ گری سے دلچسپی عرب نوجوانوں کا مرغوب مشغلہ ہو کر تاتھا۔ حضورؐ کے ہم عمر چچا حمزہ اور

عباس ان مشاغل میں مصروف نظر آتے ہیں۔ لیکن حضورؐ کو ان کاموں سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ آپؐ پندرہ سال کے تھے کہ قریش اور بنو ہوازن میں جنگ چھڑ گئی جو حربِ فجار کے نام سے مشہور ہے۔ جنگ کا آغاز بنو کنانہ اور بنو ہوازن کے ایک جھگڑے سے ہوا۔ عکاظ کے بازار میں ماہِ حرام میں بنو کنانہ کے ایک شخص البراء بن مالہ نے بنو ہوازن کے ایک شخص عروہ کو قتل کر دیا۔ بنو ہوازن بنو کنانہ پر حملہ آور ہوئے۔ بنو کنانہ نے اپنے حلیف قریش کو مدد کے لئے پکارا۔ قریش بنو کنانہ کی مدد کو پہنچے تو بنی ہوازن نے قریش کو بھی مار بھگا دیا۔ اور خانہ کعبہ تک ان کا پیچھا کیا۔ مصافاتِ مکہ میں کئی جھڑپیں ہوئیں۔ قریش کے تمام گھراؤں کے اکابر اس جنگ میں شریک تھے۔ بنی مخزوم ہشام بن مغیرہ کی سرکردگی میں اور آلِ ہاشم زبیر بن عبد المطلب کی ماتحتی میں لڑ رہے تھے۔ قریش اور کنانہ کا یہ سالار اعظم حرب بن امیہ بن عبد الشمس تھا۔

حضورؐ کے تمام چچا زبیر، ابوطالب، عباس اور حمزہ اس جنگ میں حصہ لے رہے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی موجود تھے۔ لیکن حضورؐ کا عملی حصہ کیا تھا خود فرماتے ہیں۔

”میں اپنے چچاؤں کو وہ تیر دیتا جاتا تھا جو دشمنوں کی جانب سے آتے تھے۔“

جنگ و جدال سے حضورؐ کو فطری نفرت تھی۔ خون ریزی آپؐ کی افتادِ طبع کے خلاف تھی۔ مدافعتی عمل سے بڑھ کر اور کسی قسم کی شرکت آپؐ کو گوارا نہ تھی۔

میلانِ طبع کے مطابق فعال حصہ لینے کا موقع اس وقت آیا جب حربِ فجار کے تباہ کن اثرات دیکھ کر عماد بن مکتہ نے حلف الفضول کی بنیاد ڈالی۔ ہاشم زبیر

اور تیم کے خاندان عبداللہ بن جدعان کے گھر میں جمع ہوئے، جو سب سے معزز تھا۔ زبیر بن عبدالمطلب عم رسول کی تحریک پر سب نے ہل کر معاہدہ کیا کہ ہم میں سے ہر شخص مظلوم کی حمایت کرے گا۔ اور مکہ میں کسی ظالم کا ظلم برداشت نہ کیا جائے گا۔ آنحضرت اپنی کم عمری کے باوجود اس معاہدہ میں پیش پیش تھے اور بے حد خوش تھے۔ حضور عہد نبوت میں اس واقعہ کو یاد کر کے فرمایا کرتے تھے۔

”اس معاہدہ کے مقابل میں اگر مجھے سُرخ رنگ کے اونٹ بھی دیئے جاتے تو میں نہ لیتا۔ اور آج بھی ایسے معاہدے کے لئے مجھے کوئی بلائے تو میں حاضر ہوں۔“

بت پرستی کی لغویت تو ہوش سنبھالتے ہی آپ پر عیاں ہو چکی تھی۔ فعال اور مستعد انسان بے جان پتھروں کے سامنے سر نیاز خم کرے یہ ایک ایسی مضحکہ خیز بات تھی۔ جس کی لغویت کسی دلیل کی محتاج نہ تھی آپ کو ابتداء ہی سے بتوں سے ایسی نفرت ہوئی کہ ان کی تشریح کا ہوں پر ذبح کئے ہوئے جانور کا گوشت کھانا بھی گوارا نہ تھا۔

ابوطالب جب پہلی مرتبہ آپ کو سفر پر لے گئے۔ تو پیرہ پہنچ کر ایک عیالہ راہب بھیرا کی خانقاہ پر قیام کیا۔ راہب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ ایسی علامات نظر آئیں جو موعود نبی آخر الزمان کے متعلق یہود و نصاریٰ کی مقدس کتابوں میں مذکور تھیں۔ بھیرا راہب نے آپ سے کچھ سوال کئے اور صحیح جواب کے اشتیاق میں کہنے لگا۔

”میاں صاحبزادے آپ کو لات و عزتی کی قسم سچ سچ بتانا کہ نہ
 حضورؐ نے اس کم سنی میں ہی ٹوک کر جواب دیا۔
 ”اگر قسم دے کر ہی پوچھنا ہے تو خدا کی قسم دو۔ لات و عزتی کیا چیز

ہیں!“

اس جواب پر بحیرار امہب کے کان کھڑے ہو گئے۔ اہل عرب کی بت پرستی
 کو وہ خود بھی لغو سمجھتا تھا۔ لات و عزتی اس کے نزدیک بھی افسانوی ناموں
 سے زیادہ کوئی حقیقت نہ رکھتے تھے وہ بخوبی جانتا تھا کہ ان فرضی دیوی
 دیوتاؤں کی عظمت و حرمت تو ہم پرستی کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ لیکن
 قریش مکہ کے خالوادہ اور متولیان کعبہ کے ایک نوزیر فرزند کے منہ سے
 ایسے خیالات کا اظہار بڑی ہی اچنبھے کی بات تھی۔ بالکل غیر متوقعہ اور بعید
 از فہم۔

وہ معصوم ابن عبداللہ کی روشن خیالی سے اس قدر متاثر ہوا کہ دیر تک
 خاموش نظروں سے حضور اکرمؐ کے رخ انور کو دیکھتا اور اس میں موعود نبی
 کی علامات تلاش کرتا رہا۔

ابوطالب کو رامہب کی یہ حرکت پسند نہ آئی وہ رامہب کے اندرونی جذبات
 سے بالکل ناواقف تھے۔ انہیں کچھ معلوم نہ تھا کہ عیسائیوں کا یہ پادری نبوہاشم
 کے لال کو حیرت سے کیوں تک رہا ہے۔ اور ان کے معصوم بھتیجے کے بھولے
 چہرے میں کیا چیز تلاش کرنا چاہتا ہے۔ لیکن یہ دیدہ باز سی انہیں ناگوار گزری
 وہ بے چینی محسوس کرنے لگے۔ انہیں خدشہ ہوا کہ کہیں معصوم بچے کو بے دین
 رامہب کی نظر بد نہ لگ جائے۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر بھتیجے کو اپنی طرف کھینچ
 لیا اور قبا کی اوٹ میں لے کر اپنے سینے سے لگا لیا۔

قافلے نے پڑاؤ اٹھایا اور آگے بڑھا۔ لیکن حضور اکرم کے الفاظ بحیرا
 راہب کے کانوں میں دیر تک گونجتے رہے اور اس کی نظریں اپنے تصور میں اس
 محبوب چہرے کو دیکھتی رہیں جسے دیکھ کر وہ روحانی تسکین محسوس کرنے لگا
 تھا۔ ابوطالب راہب کی خانقاہ سے بہت دور نکل جانے کے بعد بھی راہب
 کی حرکات پر غور کرتے رہے لیکن اس حقیقت کو نہ پاسکے کہ راہب ان کے
 پیچھے کو تنگلی باندھے ہیں گھور رہا تھا۔ پیچھے کے یہ نامانوس الفاظ ان کے کان
 میں بھی گونج رہے تھے کہ۔ لات وعزیز کیا چیز ہیں!۔ لیکن انہوں نے
 خیال کیا۔ معصوم بچہ دیوسی دیوتاؤں کی عظمت کیا جانے۔ بڑا ہو کر خود ہی سب
 کچھ سمجھ جائیگا۔

باب چہارم

مشاغل جوانی

آٹھ کھولتے ہی حضورؐ بیٹی ویکیسی سے دو رجا ہوئے تھے جس نے افتادِ طبع کو لہو و لعب سے ہٹا کر سنجیدگی کی طرف مائل کر دیا تھا اب سن شعور کو پہنچتے ہی حالات نے جنگِ قجار کی تہا بایوں کا نقشہ پیش کیا۔ جنہوں نے خیالات کی دنیا کو غور و فکر کی طرف پلٹا دیا۔ حضورؐ سوچنے لگے کہ انسان اپنی ناعاقبت اندیشی سے اپنے لئے کس قدر مصیبتیں کھڑی کر لیتا ہے۔

بڑھوا زن نے ایک تجارتی قافلہ کو حفاظت سے گزر جانے کے لئے پناہ دی تھی اور بونگنانہ کے کچھ شریکیند افراد اُسے لوٹنے پر آمادہ تھے۔ وہ پناہ دینے والوں سے چھڑ چھاڑ کا موقع تلاش کر رہے تھے۔ فساد کی آگ بھڑکانا کو نسا مشکل کام تھا۔ آگ بھڑک اٹھی اور اس نے مکہ میں آرام سے بیٹھے ہوئے قریش کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ قریش بونگنانہ کے حلیف تھے۔ اور معاہدہ کی رو سے ان کی مدد کرنے پر مجبور تھے۔ اگرچہ زیادتی کنانہ ہی کی تھی۔ حضورؐ پر پہلی مرتبہ یہ

عیاں ہو کر دھڑے بند یوں میں جاڑے باز کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی قبیلوں کی اندھی عصبیت ہی کام کیا کرتی ہے۔ ایسا کیوں؟ حضورؐ کی نوحیہ عقل سلیم کے لئے یہ ایک ٹیڑھا سوال تھا۔

جب بنو ہوازن خود مکہ پر ہی چڑھ دوڑے تو قریش کا اپنی مدافعت میں ہتھیار اٹھانا تو بجا تھا حضورؐ کے چچا اور دوسرے قریشی بھائی بند مدافعتی جنگ میں حق بجانب تھے۔ لیکن جھگڑے کا آغاز کس قدر غیر اخلاقی اور اس کی اٹھانا کس قدر غیر منطقی تھی! اس حقیقت نے حضورؐ کے دل میں کس قدر خلجان پیدا کیا ہوگا اس کا اندازہ اس خوشی سے کیا جاسکتا ہے جس کا حضورؐ نے حلف الفضول پر اظہار فرمایا۔ حلف الفضول قلبِ معصوم کی گہرائیوں کی آواز تھی۔ ڈھرے بندیاں قبیلوں کی اندھی عصبیت پر نہیں بلکہ مظلوم کی اعانت پر ظالم کے مقابلہ میں ہونی چاہئیں مظالم خرواہ غیر بویا اپنا حلیف، تعاوانا علی البر والتقویٰ ولا تعاوانا علی الاثم والعدوان (نیکی اور خداترسی میں تعاوان کرو گناہ و سرکشی میں تعاوان مت کیا کرو) (پارہ ششم رکوع ۵) کا بلند پایہ فلسفہ جو پچیس تیس سال بعد پیش کیا جانے والا تھا۔ سرچشمہ رحمت کے سینہ میں متلاطم ہونے کے لئے ابھی سے بچپن نظر آتا تھا۔

حرب فجار کی یواؤں کی دستگیری اور تیمیوں کی سرپرستی حضورؐ اپنی اخلاقی ذمہ داری سمجھنے لگے۔ اور کسبِ معیشت کی اُبھرتی ہوئی اُنگوں نے آمدنی سے قبل ہی اپنے خرچ کے مُدات میں ایک مستقل مدد کا اضافہ کر لیا۔ آپؐ نے ارادہ فرمایا کہ محنت و مشقت سے کمائیں گے اور محتاج لوگوں کی مدد کرنے میں دل کھول کر خرچ کیا کریں گے۔ اہل عرب کی مدنی زندگی کی ایک خامی نے اُجاگر ہو کر ننھے ہادی کے معصوم دل کو یوں ٹٹولا کہ بود و باش کی کئی اور خامیاں حضورؐ کو اپنی طرف متوجہ

کرنے لگیں۔ حرب فجار نے آپ کو ایک جدید زاویہ نظر عطا کیا۔

حضرت نے تجارت کو ذریعہ معاش بنایا۔ جب کبھی موقع ملتا جانے والے قافلوں کے ساتھ ہو جاتے۔ اپنے پاس کوئی قابل ذکر سرمایہ نہ تھا۔ دوسروں کا مال ہی لے کر جاتے اور تبادلہ اشیاء کر کے واپس لوٹتے۔ سامان تجارت کا مالک کبھی مقررہ معاوضہ دے دیتا کبھی منافع کا ایک حصہ۔ حضرت اپنی گاڑھے پسینہ کی کمائی لے کر خوش خوش گھر آتے ایک حصہ چچی کی خدمت میں روزمرہ کی ضروریات کے لئے پیش کرتے اور دوسرا حصہ تھیموں بیواؤں ضعیفوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دیتے۔

دیکھتے ہی دیکھتے حضرت درآمد و برآمد کی تجارت کے تمام رموز سے واقف ہو گئے۔ آپ کئی تجربہ کار قریشی تاجروں کے ساتھ سفر کر چکے تھے۔ شام اور یمن کی کئی منڈیاں دیکھ چکے تھے۔ طلب و رسد قیمتوں کے تعین پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں بخوبی سمجھ چکے تھے۔ اور چند ہی سال میں اس قابل ہو گئے تھے کہ بڑے بڑے تاجر اپنا قیمتی سامان بے تھجک آپ کے حوالے کر دیں۔ آپ بھر لوہے پر قافلے لے کر جاتے اور اپنی ہی ذمہ داری سے ان کے سودے طے کر کے مالکوں کو پائی پائی کا حساب چکا دیتے تھے۔

آپ کی معاملہ فہمی اور دیانت داری شہرت پانے لگی اور جلد ہی مکہ کے معمولی پرچون فروش سے لے کر بڑے بڑے تھوک بیوپاری آپ کی تعریف کرنے لگے۔ یوں تو امانت و دیانت، کامیاب تجارت کی شرطِ اولین ہے لیکن مکہ کے اس پاکیزہ بیوپاری میں چند خاص خوبیاں ایسی تھیں جو دوسروں میں مشکل ہی سے ملتی تھیں۔ آپ اپنے مال کو بیچنے سے پہلے رچھی طرح پرکھ لیا

کرتے تھے۔ اور اس کی خوبیوں کے ساتھ اس کی خامیوں پر بھی نگاہ رکھتے تھے
 جہاں دوسرے تاجر اپنے مال کی خوبیاں بیان کرتے۔ وہاں حضور اکرم اپنے
 مال کی خوبیوں کے ساتھ اس کی خامیاں بھی واضح فرمادیتے۔ خریدار اندھیرے
 میں نہ رہتا اسے اطمینان ہو جاتا کہ وہ کیا خرید رہا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ بیرونی
 منڈیوں میں لوگ محمد کے مال پر ٹوٹ پڑتے اور وہ ہاتھوں ہی ہاتھوں
 پک جاتا کیوں کہ خریدار مطمئن ہوتے کہ مال ویسا ہی ہوگا جیسا بیان کیا گیا
 ہے۔

حضور کی تجارت کی دوسری خوبی یہ تھی کہ قیمت کے تعین میں طلبہ
 رسد کی رعایت رکھنے کے باوجود حضور خریدار کی بے بسی سے فائدہ نہ
 اٹھاتے تھے۔ کیا بی کی وجہ سے اگر کسی مال کی قیمت آسمان سے باتیں کرنے
 لگتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مناسب منافع سے بڑھ کر گراں فروشی
 سے پرہیز کرتے اور دوسروں کے مقابلہ میں کسی قدر سستے داموں ہی بیچ ڈالتے
 "نفع اندوزی حضور کے ہاں مکروہ تھی۔"

تجارت کے ان اصولوں کی پابندی نے آپ کو ایک ماہر اور کامیاب
 تاجر بنا دیا تھا۔ اور لین دین میں آپ صادق اور امن مشہور ہو گئے تھے
 آپ کی صدق و امانت پر لوگوں کو پورا اعتماد تھا۔ وہ اپنی امانتیں بے کھٹکے
 آپ کے پاس رکھوا جاتے جو انہیں کسی خیانت کے بغیر طلب کرنے پر بلا تامل
 اور بروقت واپس مل جایا کرتی تھیں۔

ان سب خوبیوں کے باوجود یہ عجیب بات نظر آتی ہے کہ محمد کی تجارت نے
 ترقی نہیں کی۔ اُن کے دونوں چچا حمزہ اور عباس اُن کے سامنے تجارت ہی کے
 ذریعہ دولت مند ہو گئے۔ ان کا دولت مند چچا ابولہب ہزاروں میں کھیلتے کھیلتے

لکھتی بن گیا۔ بنی مخزوم کے تاجرو لیڈ بن مغیرہ اور ہشام ترقی کرتے چلے گئے۔ بنو امیہ کے عفلان بن ابی العاص اور ابوسفیان بن حرب کی دولت بڑھتی چلی گئی۔ بنو عبد شمس کے عقبہ اور شیبہ ہزاروں اور لاکھوں میں کھیلنے لگے۔ بنو تمیم کے ابو قحاذہ اور ان کے بیٹے ابوبکر کی دکانیں چمکتی چلی گئیں حد تو یہ ہے کہ قریش کی عورتوں کے تجارتی قافلوں نے دور دور تک شہرت پائی، لیکن اگر کسی نے تجارت میں ترقی نہ کی تو وہ اس محمد کی ذات پاک تھی جنہیں گماشتہ اور کارندہ بنانے کے لئے ہر تاجر مشتاق تھا۔ اس کارزار کیا تھا؟

محمد عیال دار نہ تھے۔ اُن کا کوئی کنبہ نہ تھا۔ نہ ماں نہ باپ نہ بھائی نہ بہن نہ بیوی نہ بچے۔ اُن پر کوئی ذمہ داری نہ تھی۔ ایک اکیلی جان کھلنے والی اور وہ بھی تجارت جیسے ترقی پذیر کسب معیشت کے رموز سے واقف، پھر تجارت میں دن دوئی رات چوگنی ترقی کرنے کے موانعات کیا تھے؟ کمانے کے اصولوں سے واقفیت موجود۔ پس انداز کرنے اور سرمایہ کاری کے لئے مواقع موجود سرمایہ داری کس طرح ترقی کرتی ہے آپ کے روزمرہ کے مشاہدات تھے۔ پھر کیا بات تھی حضور نے تجارت میں ترقی کیوں نہیں کی؟

اپنے ارد گرد پھلتے پھولتے تاجروں کو دیکھنے کے باوجود حضور نے اسی پیشہ میں پڑ کر جو شعار اختیار کیا اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اس پاک فطرت نے بیس بائیس سال کی عمر میں ہی کسب معیشت کی غایت، اور مروجہ طریق کسب کی قباحتوں کو بخوبی سمجھ لیا تھا۔ اور مروجہ طریق سے دولت اندوزی کو اپنے لئے ناپسند فرمایا تھا۔ آپ آسانی سے پس انداز کر کے اپنے لئے چھوٹا موٹا سرمایہ فراہم کر سکتے تھے۔ جس سے متوسط پیمانے پر ذاتی تجارت کو قائم کیا جاسکتا تھا۔ اس میں کوئی قباحت نہ تھی۔ حضور کی بعد میں جاری کردہ شریعت میں بھی اس کی ممانعت

نہیں۔ لیکن اپنے لئے حضورؐ نے اس کو بھی ناپسند فرمایا۔ تجارت میں حضورؐ نے اپنے لئے سرمایہ کی آلائش سے پاک خالص ذاتی محنت کے صلہ کو ہی منتخب کیا اور اس پاکیزہ کمائی میں بھی ہر محتاج و مسکین کو شریک کر کے اپنا حصہ صرف اسی قدر متعین کیا جو موقعی ضروریات کے لئے ناگزیر تھا۔

عقل حیران ہے کہ بیس سالہ نا تجربہ کار نوجوان نے تقویٰ و طہارت کا یہ بلند معیار کہاں سے اپنایا ہوگا۔ لامحالہ وَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ (آپ کو متلاش پایا اور آپ کی رہبری کی) کی یہ ابتدائی کار فرمائیاں ہی تھیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی توجیہ سمجھ میں نہیں آتی۔ بعد کی چالیس سالہ زندگی کے ہر نشیب و فراز میں حضورؐ اپنی معیشت کے اس اصول پر جس استقامت سے قائم رہے۔ اسے دیکھ کر خدا تعالیٰ کی رزاقیت پر، دیکھنے والوں کا ایمان، خود بخود تازہ ہو جاتا ہے۔ آج کی طرح اس زمانہ میں بھی سرمایہ داری کو سود کے خون سے سینچا جاتا تھا اور سود خواری کی حرمت گویا حضورؐ کی فطرت میں ہی ودیعت ہو چکی تھی۔ اہل عرب کی دولتوں کی نشوونما بھی ہمیشہ کی طرح سرمایہ کاری، سود خواری، ذخیرہ اندوزی اور نفع اندوزی کی رہن منت تھیں۔ ایسی معیشت کو ایک بیس سالہ نوجوان بدل تو نہیں سکتا تھا لیکن اپنی ذات کو تو پابند کر سکتا تھا! حضورؐ نے یہی کیا۔ دولت میں ترقی اور تجارت میں کامیابی نہ آپ کا مقصود تھا اور نہ ہی آپ نے اس کے لئے کوشش کی۔

اور کرتے بھی کیوں؟

دولت اپنی جلو میں کیا لاتی تھی؟

شراب نوشی، حرام کاری، جو اور تمام خباثت، اللہ ما شاء اللہ عرب کی اکثریت دولت کی فراوانی کی بدولت انہی معائب میں گرفتار نظر آتی تھی۔ اور

یہ معائب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں معائب ہی تھے۔ اگر یہ محاسن ہوتے تو شاید دولت کی آرزو ہوتی۔ آپ کی جوانی کے مشاغل تو کچھ اور ہی تھے۔

حضور کی جوانی کے زمانہ میں اہل مکہ کی زندگی کے اُجاگر خدو خال کیا تھے؟ مدینیت کی تعمیر خاندان اور قبیلہ کی بنیادوں پر استوار ہونے کی وجہ سے ہر چیز کو قبیلہ واری نقطہ نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ افرادِ خانہ ان کی کوششیں قبیلہ کی سرفرازی اور سربلندی کے لئے صرف ہوا کرتی تھیں قبیلہ کے ننگ و ناموس کے لئے ہر چیز قربان کی جاتی تھی اور قبائلی تقابل و تفاخر کو زندگی کا اہم ترین نصب العین سمجھا جاتا تھا۔ دولت اس لئے کمائی جاتی تھی کہ قبیلہ کی حباہ و ثروت میں چاند لگیں اور ان کاموں میں صرف کی جاتی تھی جن سے قبیلہ کی بڑائی ظاہر ہو۔ کوئی بھی نمایاں کام جس سے شہرت میں اضافہ ہو اور لوگوں کی واہ واہ ہو، خاموشی سے غریب غربا کی امداد اور عوام کی بھلائی میں صرف کرنے سے کہیں زیادہ اہم سمجھا جاتا تھا۔ قبائلی خود پرستی زندگی کی سب سے زیادہ قومی محرک تھی۔ اور مکہ کے تمام خاندان اور قبیلے اس میں مبتلا تھے زندگی کے حُسن و قبح کو اسی معیار سے جانچا جاتا تھا۔

تقابل و تفاخر میں کئی گھرنے ممتاز تھے۔ جو اپنی بڑائی منوانے کے لئے بے دریغ فضول خرچی کیا کرتے تھے۔ جب دو گھروں میں مقابلہ ٹھن جاتا تو مکہ کی زندگی میں ایک نئی بہار آجاتی تھی۔ گھوڑ دوڑ کے میلے لگ رہے ہیں۔ دونوں خاندانوں کے نوجوانوں میں شہ سواری کے مقابلے ہو رہے ہیں سارا مکہ کھیل تماشا دیکھنے کے لئے باہر نکل آیا ہے۔ کوئی ایک پارٹی کا بہرہ دے تو

کوئی دوسری کا۔ ہر طرف واہ واہ کا شور ہے جو جیتا اس کا سر غرور میں آسمان سے
 ٹکرانے لگا۔ جو ہارا اس نے مقابلہ کے لئے ایک نیا چیلنج دے دیا۔ اب تیر انداز کی
 اور شمشیر زنی میں مقابلہ ہوگا۔ اکھاڑے نے نئی ترتیب حاصل کر لی۔ شاعری تو ہر
 گھر کی باندی ٹھیری۔ اپنی خود ستائی میں اکابر خاندان شعر پڑھ پڑھ کر اپنے اپنے
 نوجوانوں کا خون گرم کرنے لگے۔ قصیدہ خوانی اور واد طلبی کے لئے کراہے کے شاعر
 بھی بلا لئے گئے۔ ہمدرد تماشائیوں کی عنیافتیں ہونے لگیں اور زندگی کا تمام جوش و
 خروش اکھاڑے کے نتیجہ پر مرکوز نظر آنے لگا۔

نتیجہ میں ایک کی جیت اور ایک کی ہار تو ہوتی ہی ہے۔ اگر پہلے مقابلہ میں
 کامیاب فریق یہ بازی بھی لے جاتا تو اپنے جوش و خروش میں وہ اخلاق و تدبیر کی تمام
 حدود توڑ کر شکست خوردہ حریف کو ایسے حقارت آمیز انداز میں مشتعل کرنا کہ
 تنگ و ناموس کی خاطر وہ جذبات سے مغلوب ہو کر تیسرے مقابلہ کی طرح ڈالنے
 پر مجبور ہو جانا اور اگر فریق ثانی نے یہ بازی جیت کر تقابل کو مساوی کر دیا ہوتا
 تو پھر دونوں فریق مستعد ہو کر مقابلہ کا تیسرا میدان تلاش کرنے لگ جاتے۔
 اس طرح شاہ خرچی کی باری آتی۔ اونٹ ذبح کئے جاتے تو رچالو ہوتے
 ہر طرف پکوان کا دورہ دورہ ہوتا۔ اہل مکہ کیا مضامین سے بھی لوگ کھانے کے
 لئے لٹ پڑتے۔ کیا کسی کی بارات ہے؟۔ نہیں بھائی بارات و رات
 کچھ نہیں، بنو فلان اور بنی فلان میں ضیافت کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ آج بنو فلان
 کی باری ہے۔ کل دوسرے فریق کے ہاں کھائیں گے۔ کھاپی کر لوگ ڈکار
 لیتے ہوئے رائے زنی کیا کرتے۔ بھئی فلاں کا قورمہ بے حد لذیذ تھا۔ نہیں بھائی
 فلاں کی شریذ کا تو مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا۔ اور عموماً اس مسابقت کا فیصلہ
 کچھ غیر یقینی سا ہی رہ جاتا کیوں کہ پیٹ کا حافظہ کمزور ہوتا ہے اور قطعی

رائے قائم کرنے سے پہلے ہر شخص کا جی ایک اور تازہ بتازہ دعوت کھانے کی
تمنا کرنے لگتا ہے۔

اس طرح مقابلوں کے میدان بڑھتے ہی چلے جاتے۔ دونوں فریق اپنی
اپنی کامیابیوں کے ڈنکے بجاتے رہتے اور صائب الرائے اصحاب کو سہوار کرنے
کے لئے شراب و کباب کی ایک مخصوص دعوت ناگزیر سمجھی جانے لگتی۔ پھر یہ دعوت
بڑے اہتمام سے منعقد کی جاتی۔ اعلیٰ درجہ کے کھانے، نایاب اور قیمتی در آمد شدہ
شرابیں، حسین و جمیل اٹھلائی ہوئی لونڈیوں کے ذریعہ تقسیم کی جاتیں۔ کھانے
پینے کے ساتھ ناچ گانا بھی چلتا اور معزز مہمان شکم سیر ہو کر شراب کی مستی میں لونڈیوں
سے شغل کرنے لگ جاتے اسے برا نہیں منایا جاتا حسین لونڈیاں اسی دن کے لئے
توچن چن کر خریدی گئی تھیں تا نامور قبیلوں کے نامور لوگ ان سے لطف اندوز
ہو کر تحسین و آفرین سے سرفراز کریں۔ تمام رات محفلیں گرم رہتیں اور دوسرے دن
میزبان تحسین و آفرین کے شور و شغب میں جھومتے نظر آتے۔ ان کے لئے زندگی
صرف تلامطم جذبات ہی سے تعبیر تھی۔

مکہ کے نامور خاندانوں میں یہ مقالے چلتے ہی رہتے تھے۔ بنو عبد شمس،
بنو امیہ، بنو ہاشم، بنو مخزوم، بنو عدی اور بنو تیم ان میں پیش پیش تھے۔ ہاشم اپنے
زمانے میں سب پر سبقت لے گئے تو بنو عبد شمس، بنو امیہ اور بنو مخزوم بہت
تملائے۔ ہاشم کے انتقال کے بعد عبد المطلب کو اپنی خاندانی عظمت برقرار
رکھنے کے لئے بہت جدوجہد کرنی پڑی کبھی حرب بن امیہ چیلنج کرنے لگتا کبھی
بنو مخزوم کے نامور سردار مغیرہ اور اس کے بیٹے ولید اور ہشام مبارزت پر
اگساتے اور کبھی عبد شمس کا پوتا ربیعہ اپنے بیٹوں عقبہ اور شیبہ کے ساتھ اپنی روت

کے مظاہروں سے گرمائے لگتا۔ لطف کی بات یہ تھی کہ یہ سب خاندان آپس میں شادی بیاہ کے متعدد رشتوں میں ایسے گتھے ہوئے تھے کہ ہر گھر میں ساس بہو میں بھی خاندانی چوٹیں چلتی رہتی ہوں تو بعید نہیں۔ عبد المطلب کی بڑی بیگم فاطمہ بنت عمرو مخزوم سے تھیں انہوں نے اپنی ایک بیٹی برہ مغیرہ کے بھتیجے عبد اللہ کے ساتھ نو مخزوم میں ہی بیاہی تھی۔ دوسری بیٹی عاتکہ اسی خاندان میں مغیرہ کے بیٹے ابوامیہ سے بیاہی گئی۔ عبد المطلب کی ایک اور بیٹی ام حکیم بیضا بنو عبد شمس کے سردار ربیعہ کے بیٹے کریم سے بیاہی گئی تھی جو عقبہ اور شیبہ کا بھائی تھا۔ اسی طرح عبد المطلب نے اپنے بیٹے ابولہب کی شادی حرب بن امیہ کی بیٹی ام جمیل سے کی تھی جو ابوسفیان کی بہن اور معاویہ کی پھوپھی تھی۔ اور عبد المطلب نے اپنی بیٹی صفیہ حرب بن امیہ کے بیٹے حارث سے بیاہی تھی جو معاویہ کا چچا تھا۔ گویا مغیرہ مخزومی، حرب اموی، اور ربیعہ عبد شمس تینوں عبد المطلب کے سمدھی تھے۔ چوٹیں سب برابر کی تھیں۔ حرب المغیرہ اور ربیعہ بجا طور پر برابر ہی کا دعویٰ کرتے تھے۔ لیکن عبد المطلب نے اپنی خاندانی عظمت کو کامیابی کے ساتھ برقرار رکھا تھا اور بنو ہاشم کے گھرانے کو کبھی نیچا ہونے نہ دیا تھا۔

عبد المطلب کی وفات کے بعد نقشہ بدل گیا وہ پہلی سی بات نہ رہی بنو ہاشم کا گھرانہ فخر و مباہات کے میدان میں چاروں طرف سے دبایا جانے لگا۔ عقبہ و شیبہ ابنان ربیعہ کو کہہ کر بنو ہاشم کے سامنے سے گزرتے ابوسفیان بن حرب بنو ہاشم کو خاطر میں ہی نہ لاتا۔ اور مغیرہ کے بیٹے ولید اور ہشام علی الاعلان کہتے۔

بنو ہاشم اب ہمارا کیا مقابلہ کریں گے۔

عبد المطلب کے فرزند اکبر حارث کا انتقال تو والد کی زندگی میں ہی ہو چکا تھا۔ زبیر بن عبد المطلب باپ کے انتقال کے کچھ عرصہ بعد فوت ہو گئے تھے

بزرگ خاندان اب ابوطالب ہی تھے جو خالوادہ ہاشم کے سربراہ سمجھے جاتے تھے خاندان کی عظمت اب چند متفرق عناصر کی یکجائی سے برقرار تھی۔ ابوطالب کی بزرگی و متانت، ابولہب اور عباس کی ترقی پذیر تجارت، عباس کے عہدہ سقایہ کی عظمت اور حمزہ کے فتون پہ گری کے شغف نے بنو ہاشم کا وقار سنبھال رکھا تھا۔

ابوطالب میں خاندانی عصبیت کا جذبہ وافر تھا۔ انہیں خاندانی عظمت اور وقار کا بے حد خیال تھا۔ انہیں بڑی خواہش تھی کہ اپنے چچاؤں ابولہب اور عباس کے نقش قدم پر چل کر محمد اور طالب بھی کامیاب تاجر بنیں اور ڈھیروں دولت کما کر خاندان کا نام روشن کریں۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آجا کر ہوتے ہوئے رجحانات سے انہیں مایوسی ہوئی ہوگی۔ اکیسے طالب کی محنت تو خاندانی ضروریات کی پابجائی پر ہی صرف ہو جاتی تھی۔ پس انداز کرنے اور سرمایہ جمع کر کے تجارت کو فروغ دینے کے لئے حضور کو سنہری مواقع حاصل تھے لیکن آپ کی اٹھان کسی اور ہی رخ پر تھی۔ آپ چچا اور بھائی کے کام میں شریک تو رہتے۔ تجارتی دوروں میں بھی برابر حصہ لیتے اور محنت اور مستعدی سے کاتے بھی، لیکن کمائی ہوئی دولت کو اٹھا کر رکھنے اور جمع کر کے کاروبار کو بڑھانے کی طرف آپ کی طبیعت راغب نہ تھی۔ حضور سمجھتے تھے کہ سڑکوں پر پھرتے ہوئے محتاج بھکاری اُن کی کمائی کے زیادہ مستحق ہیں۔ وہ خیال کرتے تھے کہ گھروں میں بیٹھی مجبور میوایش انہی کا انتظار کر رہی ہیں کہ وہ کما کر لائیں اور یہ چولہا جلا کر اپنے بچوں کا پیٹ پالیں۔ وہ محسوس کرتے تھے کہ اپنی مختصر علیل کمائی سے کسی محتاج مسافر کو پیٹ بھر کھانا کھلا دینے سے روح کو جو فرحت حاصل ہوتی ہے وہ دولت کو اٹھا رکھنے سے کہاں حاصل ہو سکتی ہے

وہ دیکھ رہے تھے کہ جو لوگ اپنی دولت پس انداز کر کے حاجتمندوں کو سود و سود پر قرض دیکر اے بڑھانے اور بڑھا کر اسکے انبار لگالیتے ہیں وہ بھی بالآخر اسکے خرچ کرنے سے ہی لطف اندوز ہوتے تھے نہ کہ جمع کرنے سے۔ لیکن ان کے خرچ کے طریقے حضور کو لغوا اور غیر دلچسپ معلوم ہوتے تھے۔ اُنکے نزدیک بے سود نمائشوں، فضول دعوتوں، شراب سے مدہوش کرنے والی رنگ رلیوں سے کہیں زیادہ دل خوش کن اور فرحت افزا یہ کام تھا کہ انسان تھوڑا بہت کما کر محتاجوں اور بے کسوں کی دستگیری کرے۔ یہ ان کا اپنا ذاتی تجربہ تھا انہیں بیواؤں اور یتیموں کی مدد کر کے جو خوشی حاصل ہوتی تھی وہ اپنی کمائی کو پس انداز کرنے سے مانع ہی ہوتی رہی۔ اور خاندان نبوہا شتم کے گرتے ہوئے وقار کو جسے تھامنے کا ابوطالب کو بے حد خیال تھا، سرمایہ کاری سے سہارنے کی حضور نے مطلق کوئی کوشش نہ کی۔ عزت و وقار کے ایسے خام معیار حضور کی نوجوان مگر بالغ نظر میں ہیج قرار پا چکے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔

ابتدائی تجربوں نے ہی حضور کو یہ سکھلا دیا کہ لوازماتِ معیشت قدرت نے خود فراہم کر رکھے ہیں۔ کسبِ معیشت کے لئے انسان کو عقل اور ہاتھ پاؤں دیئے گئے ہیں۔ تھوڑی سی محنت سے حسب ضرورت معیشت باسانی کمائی جاسکتی ہے اور کمائی ہوئی دولت کا بہترین مصرف یہ ہے کہ اپنی جائز ضروریات کی تکمیل کے علاوہ ان لوگوں کی بھی مدد کی جائے جو اپنی جائز ضروریات پوری کرنے سے قاصر و محروم ہیں۔ جمع کرنے، انبار لگانے، اور انہیں فخر و مباہات کے لئے فضول طور پر خرچ کرنے کے پاکھنڈا نہیں لغو نظر آنے لگے۔ اور ان کی طبیعت نے ان لغو حرکات میں پڑنا گوارا نہ کیا۔ ووجد کیتیا فاوی کا شاید یہ بھی ایک مطلب تھا کہ یتیم و سیرتچے پر حکمت سرپرستی سے محروم ہو کر زندگی کے غلط راستوں پر پڑ جاتے ہیں ان سے بچانے کے لئے خدا تعالیٰ نے حضور کو خود اپنی سرپرستی میں

لے لیا اور زندگی کے صحیح رموز جن کو صاحبِ فہم و ذکاہ سر پرست بھی بمشکل سمجھ پاتے ہیں انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کم عمر میں ہی ایسا سمجھایا کہ کوئی دوسرا کیا سمجھ پاتا۔

حضور کی طبیعت کی سنجیدگی اور فطرت کی حقیقت رسی نے اپنی مصروفیت کے لئے کھٹوس میدان تلاش کرنے شروع کر دیئے تھے۔ قدرت نے زندگی کے خوش کن اور دلفریب کھلونوں سے بے نیاز دل عطا فرما کر یہ کام اور بھی سہل کر دیا تھا۔ آپ جوانی میں ہی کائنات کے کھیل تماشوں اور لوگوں کی بے ہنگم مصروفیتوں پر غور تدبر کرنے لگے تھے۔

اہل مکہ کو فلسفہٴ معیات کون بتلائے۔ انہوں نے تو خود اپنا فلسفہٴ حیات تیار کر رکھا تھا جس کی چوبیس گھنٹے خانہ کعبہ میں تلقین ہوا کرتی تھی۔ اور اُسے دینِ ابراہیم کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا۔ عرب کا بچہ بچہ اس کے رسوم سے واقف تھا لیکن حقیقت دینِ ابراہیم کیا ہے کسی کو معلوم نہ تھا۔ صرف خانہ کعبہ اس کی ایک یادگار بتلائی جاتی تھی۔ لیکن خانہ کعبہ کی حالت ایسی تھی کہ کسی سلیم الطبع شخص کو وہاں جانے سے ہی گھن آتی۔ جا بجا پتھر کے بت کھڑے ہیں۔ بچاری عقیدت مندوں کو تلقین کر کے بتوں کے لئے چڑھا دے طلب کر رہے ہیں۔ جانور قربان کئے جا رہے ہیں بچاریوں کی حبیبیں گرم ہو رہی ہیں۔ اور خوش اعتقادی کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ خانہ کعبہ کے گرد اگر صبح شام چکر کاٹے جا رہے ہیں۔ لیکن طواف میں کوئی احترام ملحوظ نہیں۔ سنگے مرد اور نیم عریاں عورتیں بھی اسی میں شریک ہیں۔ ایک طرف کچھ بزرگ صورت عالم لوگ بیٹھے ہیں۔ جو لوگوں کو فلسفہٴ معیات بجا رہے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ خدا نے دنیا کو پیدا کیا اور وہ فرشتوں، دیویوں اور دیوتاؤں کے ذریعہ اس کے کاروبار

چلا رہا ہے۔ فرشتے خدا کی اولاد ہیں۔ خدا کی کئی بیٹیاں بھی ہیں۔ جو انسانوں کی خدا کے پاس سفارش کیا کرتی ہیں۔ انسان اپنی مرادیں انہی کے ذریعہ خدا سے طلب کرے تو وہ مرادیں برآتی ہیں۔ خدا کی ان بیٹیوں کی اور فرشتوں کی جن کی مورتیاں خانہ کعبہ میں موجود ہیں، ہمیں عبادت کرنی چاہیے اور انہی سے اپنی مرادیں مانگنی چاہیے تاکہ وہ خوش ہو کر خدا سے ہماری سفارش کریں اور ہمارے کام بنوادیں۔ کئی کام تو خدا نے انہی کے سپرد کر رکھے ہیں کہ یہ خود ہی جس کو چاہیں خوش ہو کر سرفراز کریں اور دوسرے کاموں کے لئے خدا کے ہاں سفارش کریں۔ خدا کی بارگاہ اتنی عظیم ہے کہ وہاں کوئی انسان بغیر سفارش رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ سفارش اور وسیلہ کے لئے ان بتوں کا دامن پکڑنا ضروری ہے۔ لوگ جلتے مرادیں مانگتے اور دیکھتے کہ کئی لوگوں کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ ان کی عقیدت اور پختہ ہوتی وہ نذرین نیازیں گزرا ننتے اور مکہ کے پجاریوں کے کاروبار کامیابی سے چلتے رہتے۔

یہ سوچنے کی کسی کو ضرورت ہی نہ تھی کہ خدا نے یہ کائنات کیوں پیدا کی اور انسان مرکز کہاں جاتے ہیں اس لئے کہ دونوں سوالوں کے جواب بالکل واضح تھے۔ خدا نے کائنات اپنی اول بستگی کے لئے پیدا کی تھی۔ اور انسان اور جانور سبھی مرکز مٹی میں مل جاتے، ہمیشہ کے لئے فنا ہو جاتے تھے۔ یہ رات دن کا مشاہدہ تھا۔ انسان کی تمام ہنگامہ آرائی اسی وقفہ حیات کی حد تک تھی۔ اور اسی وقفہ حیات میں عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنا منہا مقصود تھا جس کے لئے کچھ فہم کی چالاکی اور کچھ ناخن تدبیر کی گرہ کشائی مطلوب تھی اور باقی دیوی دیوتاؤں کی نظر عنایت۔ تدبیریں انسان خود ہی لڑا لیا کرتا ہے۔ جہاں بے بس ہو جائے وہاں دیوتاؤں کی نظر کرم کی ضرورت ہوتی ہے انسان کا ان سے رشتہ اسی قدر ہے کہ کسی طرح خوشامد درآمد کر کے، نذر و نیاز کا لالچ دے کر انہیں اپنی موقتی مطلب برآری کے لئے ہموار کر لیا جائے ورنہ چہ نسبت

خاک را با عالم پاک امٹی کے پتلے کو کمار سے کیا کام۔ وہ ایک مرتبہ لڑنا، کمار نے اٹھا کر پھینک دیا۔ اور اس کی جگہ نیا کھلونا تیار کر لیا۔ اہل عرب کا فلسفہ کائنات یہی کچھ تھا اہل مکہ کے دوسرے افراد کی طرح حضور کے لئے بھی خانہ کعبہ کی زیارت و طواف ضروری تھا۔ بت پرستی کی لغویت تو ہوش سنبھالتے ہی آپ پر عیاں ہو چکی تھی اور مکہ کے چند سنجیدہ فطرت لوگوں کی طرح آپ اس سے شروع ہی سے متنفر تھے۔ لیکن فلسفہ کائنات و الوہیت کی جو تلقین علماء کعبہ کر رہے تھے اس نے حضور کے سمندر خیال کو ایک تازیانہ لگایا۔ کیا ایسا خدا بھی ہو سکتا ہے جو صاحب اولاد ہو؟ آپ نے سوچنا شروع کیا۔ اگر خدا نے ہی سب کچھ پیدا کیا ہے تو اپنی اولاد کو بھی اس نے خود ہی پیدا کیا ہوگا ایسی صورت میں تو وہ مخلوق ہوئی محتاج اور ماتحت وہ شریک خدا کیسے ہو سکتی ہے۔ اور اگر خدا نے اپنی اولاد کو پیدا نہیں کیا بلکہ وہ خدا کی طرح ازل سے ہی موجود ہے تو وہ برابر کی شریک ہوئی۔ گویا کئی خدا ہوئے نہ کہ ایک۔

کیا کئی قادر مطلق خدا ہونا ممکن ہیں؟۔ نہیں ایک میان میں دو تلواریں کیسے سا سکتی ہیں ایک کا وجود دوسرے کی قدرت تامہ کے لئے کھلا چیلنج ہوگا۔ خدا ایک ہی ہو سکتا ہے زیادہ نہیں۔ اس کا بیوی بچوں سے بے نیاز ہونا بھی قدرتی ہے اور یہ بھی ضروری ہے کہ تمام طاقتیں تمام قدرتیں اور تمام اختیارات اسی کو حاصل ہوں۔ یہ باتیں بالکل بدیہی ہیں۔ عقل سلیم انہیں تسلیم کرنے پر مجبور ہے ہاں دنیا کے کاروبار چلانے کے لئے خدا تعالیٰ نے کیا ذرائع اختیار کر رکھے ہیں کن کن قوتوں کو کن کن خواص کے ساتھ میدان عمل میں چھوڑ رکھا ہے، لائق مطالعہ اور قابل غور ہیں۔ لیکن خدا کی وحدانیت اپنی ذات اور اقتدار میں ایسی اظہر من الشمس ہے کہ اس میں کبھی کلام کی گنجائش نہیں۔

ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کرنے گئے تو دیکھا ایک
ضعیف آدمی خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھا ہے اور کہ رہا ہے۔
”اے اہل قریش! تم میں سے کوئی شخص بجز میرے ابراہیم کے دین پر
نہیں ہے۔“

حضور اکرمؐ کی طرف متوجہ ہوئے۔ معلوم ہوا یہ زید بن نفیل ہیں آپ نے ان
سے باقی کیں اور ان کی باتوں کو پسند کیا۔ وہ بزرگ بھی حضورؐ کے ہم خیال نکلے
کہ خدا تو ایک ہے۔ خدا کے بیٹے بیٹیوں کے قتلے من گھڑت ہیں۔ اور بت پرستی لغو
ہے۔ دین ابراہیمؑ ان لغویات سے بالاتر ہونا چاہیے۔ لیکن دین ابراہیم کیا ہے۔ زید بن
عمرو بن نفیل خود بھی ابھی متلاشی ہی تھے۔ اگرچہ انہیں یقین تھا کہ وہ وہ کچھ نہیں
جس کا بیت اللہ میں مظاہرہ ہو رہا تھا۔

زید بن عمرو کی زبان سے بتوں کی تحقیر ان کے خاندان کو گوارا نہ تھی ان
کے چچا خطاب بن نفیل ان کی پٹائی کیا کرتے لیکن زید خاموشی سے مار کھا لیتے
اور اپنے عقیدے پر قائم رہتے۔ ان کے کئی اشعار اب بھی محفوظ ہیں کہتے
تھے۔۔۔

”کیا میں ایک پروردگار کی عبادت کروں یا ایک ہزار کی جیسا کہ لوگوں نے
انہیں بانٹ رکھا ہے؟“

”میں نے لات و عزیٰ سب کو چھوڑ دیا۔ قوت والا اور مستقل مزاج شخص
ایسا ہی کرتا ہے۔“

”پس میں نے عزیٰ کی پوجا کرتا ہوں اور نہ اس کی دونوں بیٹیوں کی

”اور نہ میں بنی عمرو کے بتوں کی زیارت کرتا ہوں۔“

”اور نہ عنتم کی پوجا کرتا ہوں جو اس زمانہ سے ہمارا پروردگار سمجھا جاتا تھا

جب میں کم عقل تھا۔

زید بن عمرو بن نفیل کی طرح نوجوان محمدؐ کے دل میں بھی یہ جستجو پیدا ہوئی کہ دین
ابراہیم کی تلاش کی جائے۔ حضورؐ کی سیرت پاک کے اس زمانہ کے حالات تفصیل سے
نہیں ملتے۔ لیکن جستہ جستہ اشارات اور قرآن سے جو دستیاب ہیں یہی ظاہر ہوتا ہے
کہ **وَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ** (تمہیں متلاشی حقیقت پا کر ہم نے تمہاری رہبری
کی) کی داستان کی ابتداء کچھ اسی طرح ہوئی ہوگی۔

پنجم

مقابلہ زندگی

ساتی زمزم، عباس بن عبدالمطلب کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ ماں اور بہن کو دلی تمنائیں پوری کرنے کا موقع ملا تھا۔ خدا کا دیا ہوا سبھی کچھ تھا تقیلہ بنت خباب خود بھی بڑے گھرانے والی اور دولت مند سگم تھیں۔ بیٹا بھی بڑا باسلیقہ اور کفایت شعار نکلا تھا۔ تجارت کو فروغ دے کر اور سودی کاروبار بڑھا کر عباس نے بھائی ابولہب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کافی دولت اکٹھی کر لی تھی۔ اور اب شادی کے لئے کسی اچھے گھرانے سے رشتہ کی تلاش تھی۔

عباس کی بڑی بہن صفیہ بنتی امیہ میں ہی بیٹا ہی گئی تھیں عبدالمطلب اور حرب بن امیہ نے آپس میں دوہرے تہرے رشتے قائم کر رکھے تھے۔ عبدالمطلب نے حرب کی شوخ و تنگ بیٹی ام جمیل اپنے حسین بیٹے ابولہب کے لئے پسند کی تھی اور اپنی بیٹی صفیہ حرب کے بیٹے حارث کو دی تھی۔ عورتوں میں کارٹھی چھنا ہی کرتی ہے ام جمیل اور صفیہ کے ملاپ سے یہی خیال تھا کہ بنو امیہ ہی کی کوئی صاحبزادی عباس کی بھی دلہن بنے گی۔

لیکن عبدالمطلب کی وفات کے بعد حارث بن حرب کا اچانک انتقال ہو گیا
 صفیہ بیوہ ہو گئیں اور میکے میں آگئیں۔ ابھی جوان تھیں کسی پیام آنے لگے۔ عوام بن خویلد
 کا رشتہ ماں کو پسند آیا۔ کھانا پیتا گھرانا تھا اور دود سے رشتہ داری بھی تھی۔ خویلد کے
 والد اسد بن عبد العزیٰ ہاشم بن عبد مناف کے چچرے بھائی تھے۔ خویلد بڑے ہی
 مالدار تاجر تھے۔ ان کے دونوں بیٹے نوفل اور عوام باپ کے کاروبار میں شریک تھے
 اور دونوں بیٹیاں خدیجہ اور ہالہ بڑے اونچے گھرانوں میں بیاہی گئی تھیں۔ ہالہ کی
 شادی امیہ کے بھائی ربیع بن عبد شمس بن عبد مناف سے ہوئی تھی اور خدیجہ کی
 شادی عتیق بن عاید بن عبد اللہ بن عمرو بن مخزوم سے، جو ولید اور ہشام نامور ابنان
 مغیرہ بن عبد اللہ کا چچا زاد بھائی تھا۔

صفیہ اور نقیلہ نے عباس کے لئے دلہن کی تلاش میں نئے گھرانے ٹھونکنے شروع
 کئے۔ صفیہ کی نئی نند خدیجہ بنت خویلد بنی مخزوم کے معزز گھرانے کی بہو تھیں۔
 مشہور سردار ولید بن مغیرہ کے چچا زاد بھائی عتیق بن عاید کی دلہن ولید کی بیگم
 لبابۃ الکبریٰ بنت حارث بن کے شاہی خاندان کی چشم و چراغ تھیں۔ لبابہ کی
 ماں ہند بنت عوف بن زہیر حمیری بادشاہان یمن کی نسل سے تھیں۔ لبابۃ الکبریٰ کی
 چھوٹی بہن لبابۃ الصغریٰ عباس کے لئے پسند کی گئی۔ بڑی دھوم دھام سے شادی
 رچائی گئی۔ کئی دن دعوتیں ہوتی رہیں۔ بنو عبدالمطلب کے تمام افراد کے ساتھ نوجوان
 محمد بھی اپنے ہم عمر چچا کی شادی میں شریک تھے۔

عتیق بن عاید مخزومی کا جلد ہی انتقال ہو گیا۔ اور خدیجہ بنت خویلد بیوہ ہو گئیں
 خدیجہ نہایت ہی خوش خلق باسلیقہ بی بی تھیں اور دولت مند بھی۔ پیغاموں پر
 پیغام آنے لگے۔ ان کے والد خویلد نے بنو تمیم کے ایک شریف نوجوان ابو ہالہ
 بن زرارہ کو پسند کیا اور بیٹی کی دوبارہ شادی کر لی۔ ابو ہالہ سے ہالہ، حارث اور

ہند تین لڑکے ہوئے۔ لیکن ابو ہالہ بھی داغ مفارقت دے گئے اور خدیجہ بنت خویلد ایک مرتبہ پھر بیوہ ہو گئیں۔

بد قسمتی سے اسی زمانہ میں خدیجہ کے والد خویلد بن اسد کا بھی انتقال ہو گیا۔ اور خدیجہ دو ہرے غم میں مبتلا ہو گئیں۔

دولت عزت عیش و آرام کی کمی نہ تھی۔ لیکن دو مرتبہ رفیق حیات کے بچھڑ جانے اور شفیق باپ کے سایہ سے محرومی نے خدیجہ کی طبیعت میں سنجیدگی پیدا کر دی۔ خدا کی طرف لگاؤ، توکل کی عادت اور خیرات و مبرات کی طرف رغبت ہونے لگی وہ بیواؤں اور یتیموں کی دستگیری میں مصروف رہیں۔ لوگ انہیں طاہرہ کے نام سے یاد کرنے لگے۔

حسن برقرار تھا۔ جوانی ڈھلی نہ تھی۔ صحت اچھی تھی۔ باعزت گھرانوں سے شادی کے پیام مسلسل آرہے تھے لیکن خدیجہ نے ان کی طرف کوئی توجہ نہ کی۔ اپنے تجارتی کاروبار کو خود سنبھالنے اور یتیموں اور غریبوں اور بیواؤں کی دستگیری کرنے میں دل لگائے رکھا۔

ادھر محمد بن عبداللہ اپنی سادہ اور پاکیزہ تجارت میں مشغول تھے۔ لوگوں کا سامان تجارت شام اور یمن لے جاتے، ڈیوڑھا دو گنا کر کے واپس لوٹتے اور اپنا حق الخدمت وصول کر کے یتیموں اور بیواؤں کی دستگیری کرتے۔ کاروباری ویانت کا یہ حال تھا کہ لوگ صادق اور امین پکارتے تھے اور بڑے بڑے تاجر خواہش کرتے تھے کہ آپ ان کا مال تجارت لے کر جائیں۔ آپ کی شہرت خدیجہ کے کانوں تک بھی پہنچی۔ اپنے غلام میسرہ کے ذریعہ حضور کو بلا بھیجا اور سامان تجارت شاملہ جانکی فرمائش کی۔ حضور نے منظور فرمایا اور میسرہ کو ساتھ لے کر روانہ ہو گئے۔

میسرہ جہاندیدہ اور ہوشیار غلام تھا۔ اسے کئی مہینے مسلسل رات دن حضورؐ کی صحبت میں رہنے اور حضورؐ کے اخلاق و عادات، سلوک اور برتاؤ، تجارت کے ڈھنگ اور لین دین کی راست معاملگی کا بغور مطالعہ کرنے کا موقع ملا۔ وہ خدیجہ کا پرانا اور محترم غلام تھا۔ اس سے قبل بیسیوں مرتبہ خدیجہ کے سامان تجارت کے ساتھ دوسرے کارندوں کی معیت میں رہ چکا تھا اور تجارتی کارندوں کے ڈھنگوں سے خوب واقف تھا۔ لیکن حضورؐ کے ڈھنگ ہی کچھ نرالے تھے۔ یہ بیس چوبیس سالہ نوجوان کچھ زالی ہی قسم کا تاجر تھا۔ انسان کے روپ میں فرشتہ مجسم۔ اخلاق و مروت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی چلتی پھرتی دیانت و امانت۔ کاروباری چالو سے بیگانہ، عریاں صداقت۔ لیکن بڑے بڑے تاجروں کے دل موہ لینے والی جا زبیت کا حامل۔ میسرہ حضورؐ کی خوبیوں پر والہانہ فریفتہ ہو کر اظہار عقیدت کرنا چاہتا لیکن حضورؐ کی نوعمری اور میسرہ کی اپنی کبر سنی اڑے آتی اور وہ اپنے جذبات کو چھپانا ہی مناسب سمجھتا۔

تجارتی دورہ کامیاب رہا۔ حضورؐ نے خدیجہ کو پائی پائی کا حساب چکا دیا اور اپنا حق الخدمت لے کر رخصت ہوئے، تو خلوت میں میسرہ کو موقع ملا وہ مالکن کے سامنے حضورؐ کے گن گانے لگا۔ خدیجہ دلچسپی سے سنتی رہیں۔ حضورؐ سے مکرر سے کر رہا استدعا کی کہ ان کا مال بیرون ملک وہی لے جایا کریں۔ حضورؐ نے خدیجہ کے مال تجارت کے ساتھ کئی دورے کئے۔

دو مرتبہ بیوہ ہونے کے بعد خدیجہ کے دل میں شادی کی آرزو بچھ چکی تھی لیکن فرشتہ میرت محمدؐ کو دیکھ کر اور ان کے حسن اخلاق اور حسن تدبیر کی تعریفیں سن کر خدیجہ کے خیالات میں ہیجان پیدا ہونے لگا۔ انہوں نے مختلف ذرائع سے حضورؐ کے متعلق معلومات حاصل کرنی شروع کیں انہوں نے اپنی بھانج صاحبہ کو کریدیا۔

صفیہ کہنے لگیں۔

”محمدؐ میرا بھتیجا! ان کا تو نام ہی ابا جان نے سوچ سمجھ کر رکھا تھا۔ وہ تو مجسم محمد ہیں۔ محمدؐ ہی محمدؐ۔ سنتی نہیں ہو لوگ انہیں صادق اور امین پکارتے ہیں! تمہیں لوگ طاہرہ کیوں کہتے ہیں؟ کچھ بات ہے جیسی تو! وہ بھی تو اسی لئے صادق اور امین کہلاتے ہیں ہم میں کتنے دولت مند ہیں جو یتیموں کا ملجا اور ضعیفوں کا ماویٰ کہلاتے ہوں۔ لیکن میرا بھتیجا۔ وہ جو کماتے ہیں غریبوں میں لٹاتے ہیں۔ ابھی دنیا نے محمدؐ کو دیکھا ہی کیا ہے۔ وہ جوں جوں بڑے ہوں گے ان کا محمدؐ پن نکھرنا چلا جائیگا دنیا دیکھے گی وہ کس قدر محمدؐ ہیں بے حد قابل تعریف۔ مگر تم تو چستی کیوں ہو کیا تم جانتی نہیں؟ کئی مرتبہ تو انہیں تجارتی دوروں پر بھیج چکی ہو۔ کیا کوئی خاص بات ہے؟“

”نہیں کچھ نہیں!“ مسکراتے ہوئے کہ کر خدیجہ خاموش ہو جاتی اور اپنے کمرے میں جا کر گہری سوچ میں پڑ جاتی۔

عیتق کے انتقال کے بعد خدیجہ نے زندگی میں ایک خلا محسوس کیا تھا اس خلا کو ابوالہ نے پُر کیا تھا۔ ابوالہ کے انتقال کے بعد کوئی خلا محسوس کرنے کی بجائے انہوں نے یہ محسوس کیا تھا کہ زندگی کی تمام آرزوئیں اور آسائیں بچھ گئی ہیں دنیا اور اس کی تمام دلفریبیاں ایک سُرّاب ہیں ایک دھوکہ حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ جس قدر دنیا کا ظاہری رنگ دیکھا جا چکا تھا۔ بہت کافی تھا۔ اب اس کے باطن کو دیکھنے کی ضرورت تھی۔ اور اس باطن کو دیکھنے کے لئے وہ نیکی، خدا ترسی، انسانی ہمدردی اور خدا شناسی کی طرف رجوع کئے ہوئے تھیں۔ روزمرہ کی مصروفیت برقرار رکھنے کے لئے وہ گماشتوں، کارندوں اور اپنے غلاموں کے ذریعہ اپنی تجارت کے شغل کو بھی چلائے جا رہی تھیں لیکن ان کا دل دنیاوی

دلفریبیوں سے بالکل بے نیاز ہو چکا تھا انہیں دولت کی ضرورت تھی نہ شادی کی۔
 ان کی منزل بالکل جداگانہ تھی وہ تو خدا شناسی کے راستہ پر گامزن ہونے کے لئے کوشاں
 تھیں۔

اور اب اچانک انہیں ایک ایسے نوجوان سے سابقہ پڑا جو ان سے عمر میں پندرہ
 سال کم، لیکن اتنی نو عمری کے باوجود، خدا شناسی کے میدان میں سینکڑوں سال آگے
 نظر آتا تھا۔ دونوں ہم خیال تھے۔ دونوں ہم ذوق تھے۔ دونوں کی منزلیں یکساں
 تھیں۔ دونوں ایک ہی راستہ پر گامزن تھے۔ کیا دونوں ہم سفر بن سکتے تھے؟
 خدیجہ اس مسئلہ پر جس قدر غور کرتی اسی قدر ان کا اشتیاق بڑھتا چلا جاتا۔ کاش
 یہ ممکن ہو۔ کاش! ہم دونوں خدا شناسی کے لئے ہم سفر بن سکیں۔ کیا میں چھیڑ
 کر دیکھوں؟ کیا وہ مان جائیں گے؟ میری کیر سنی آڑے تو نہیں آنے گی؟
 کیا میری دولت یاوری کرے گی؟ میری دولت؟ محمد کے سامنے!
 جو عزیزوں میں بانٹنے کے لئے کھاتے ہیں۔ کیا انہیں دولت خرید سکتی ہے! ان کی نظر
 میں دولت کی کیا حقیقت! وہ تو دولت کے سنہری جال سے بہت دور نکلے ہوئے
 ہیں کوسوں دور۔ یہ خیال ہی گمراہ کن ہے کہ میری دولت ان کے لئے کوئی جازبات
 رکھتی ہوگی۔ پھر؟ پھر کیا میری عمر میرے آڑے آئیگی۔ کیا وہ انکار کر دیں گے
 ہو سکتا ہے! کیوں نہ کریں کیا انہیں نوجوان حسین بیوی نہیں مل سکتی جو وہ دوہری
 بیوہ اور اپنے سے پندرہ سال بڑی عورت کو قبول کریں؟ میں کس خوش نہی
 میں مبتلا ہوں! لیکن اے میرے مالک تو تو دلوں کے بھید جانتا ہے تجھ سے
 خفیہ آرزوئیں اور پوشیدہ خواہشیں بھی مستور نہیں تو جانتا ہے کہ میں تو صرف خدا شناسی
 کے لئے جیون ساتھی کی تلاش میں محمد کی طرف کھچی چلی جا رہی ہوں۔ مجھے محمد کی جوانی کی
 آرزو نہیں۔ ان کی نیک نفسی کی معیت مطلوب ہے۔ میرے مولا میری حسن آرزو کی

لاج رکھو۔ میری تمنا قبول مندرما۔ میں سلسلہ جنبانی کرتی ہوں تو میری نیتوں کا پھل دینا۔
اور خدیجہ بنت خویلد نے ایک دن محمد بن عبد اللہ کو بلوایا اور جھجکتے جھجکتے
حرف مدعا بیان کر رہا دیا۔

حضورؐ کو ایسے سوال کا وہم و گمان ہی نہ تھا۔ وہ اس کے جواب میں کیا کہتے!
تھوڑی دیر سوچ کر انہوں نے فرمایا۔

”میں اپنے سر پرست اور چچا ابوطالب سے مشورہ کروں گا اس کے بعد جواب
دے سکوں گا۔“

ایک ابوطالب ہی سے نہیں سب چچاؤں سے مشورہ کیا پھوپھیوں سے
بھی رائے لی۔ سبھی نے اتفاق کیا اور کہا

”پاکیزہ محمد اور طاہرہ خدیجہ سے بہتر جوڑا کون ہوگا۔ الطیبات للطیبین“
خدیجہ کے چچا عمرو بن اسد بن عبد الغری نے بھتیجی کی شادی محمد بن عبد اللہ
سے کر دی۔ ابوطالب نے نکاح پڑھا، حمزہ، عباس اور دوسرے چچا شریک
تھے۔ مہر ایک روایت کے مطابق پانچ سو طلائی درہم اور دوسری کے مطابق بیس
نو عمر اونٹیاں تھیں۔

شادی کے وقت حضورؐ کی عمر پچیس سال اور حضرت خدیجہ کی عمر چالیس
سال تھی۔

شادی کیا ہوئی خدیجہ بنت خویلد کو دونوں جہاں مل گئے۔ ان کی ولی
تمنا پوری ہوئی انہوں نے اپنی تمام دولت لاکر حضورؐ کے قدموں میں رکھ دی۔

خدا تعالیٰ نے ربوبیت محمدؐ کا تیسرا مرحلہ حثیم زدن میں پورا کیا۔ اللہ
بجدت بینا فادحا کے بعد ووجدك ضالاً فهدا کا دور جاری ہی تھا کہ

ووجدك عائلاً فاغنى لِمَا كَرَّمْتَهُ بِحَبْلِ دَكْلٍ دِيَا۔ اور حضورؐ کے اوقات اب پہلے سے کہیں زیادہ تلاشِ حق میں صرف ہونے لگے۔

شادی کے بعد حضورؐ متاہل زندگی کے نئے دور میں داخل ہوئے۔ حضرت خدیجہ کے اصرار پر آپؐ خدیجہ کے مکان میں ہی مستقل ہو گئے۔ حضرت خدیجہ کا مکان مکہ کے اس ممتاز محلہ میں تھا جہاں مکہ کے بڑے بڑے تاجروں کی رہائش تھی۔ آپؐ کے چچا ابولہب آپؐ کے ہمسایہ میں قریب ہی رہتے تھے۔ ابولہب خود بھی دولت مند تھے اور دولت مندوں کو پسند کیا کرتے تھے۔ جب اُن کے یتیم بھتیجے بھی فارغ البال نظر آئے تو اُن کی نظر عنایت اور بڑھنے لگی۔ ابوبکر بن ابی قحافہ بھی اسی محلہ میں رہتے تھے حضرت خدیجہ کے ایک چچرے بھائی حکیم بن خزام بھی بڑے دولت مند تاجر تھے اور اسی محلہ میں مقیم تھے حضورؐ کے ان سب سے مراسم تھے۔ حضرت خدیجہ کا کس لڑکا ہند بن ابولہب انہی کے پاس تھا۔ حضورؐ اس سے شفقت سے پیش آئے۔ اس کی دیکھ بھال کرتے اور اسی کی نسبت سے حضرت خدیجہ کو اُمّ ہند کے نام سے مخاطب فرماتے۔

شادی کے دو تین سال بعد خدا تعالیٰ نے پہلا فرزند عطا فرمایا حضورؐ نے اس کا نام قاسم رکھا۔ اُس دن سے خدیجہ حضورؐ کو ابوالقاسم کے نام سے مخاطب کرنے لگیں۔ قاسم پاؤں پر چلنا سیکھ چکے تھے کہ بیمار ہوئے اور فوت ہو گئے۔

اس کے بعد خدا تعالیٰ نے یکے بعد دیگرے چار لڑکیاں عطا فرمائیں پہلی زینب، پھر رقیہ پھر ام کلثوم اور پھر فاطمۃ الزہراء۔ حضورؐ بچوں سے بے حد

۱۔ کیا ہم نے تمہیں یتیم پا کر پناہ نہیں دی؟ اور متلاشیِ حق دیکھ کر مہربانی نہیں کی اور کیا تمہیں محتاج پا کر بے نیاز نہیں کر دیا؟

محبت کرتے تھے۔

حضرت خدیجہ اباباؓ رسوم کے مطابق بتوں سے عقیدت کے واسطے میں مبتلا تھیں لیکن حضورؐ نے گھر میں قدم رکھتے ہی پہلا سبق یہ دیا کہ خدا ایک ہے اسی کی تلاش کرنی چاہیے اور اپنی تمام آرزوں کا مرجع اسی کو بنانا چاہیے۔ بت پتھر کے ٹکڑوں سے زیادہ کچھ حقیقت نہیں رکھتے۔ اور ان کے متعلق تمام مروجہ خیالات بے بنیاد ہیں۔ حضرت خدیجہؓ تسلیم مجسم تھیں۔

حضرت خدیجہؓ نے شادی سے قبل حضورؐ کے جو محاسن سن رکھے تھے شادی کے بعد آپؐ کو ان سے کہیں زیادہ متصف پایا۔ حضورؐ حضرت خدیجہؓ سے بے حد محبت رکھتے تھے اور حضرت خدیجہؓ بھی حضورؐ پر دل و جان سے نثار تھیں۔ میاں بیوی کی باہمی محبت بیکرنگی اور ہم خیالی کی وجہ سے گھر جنت کا نمونہ بن گیا تھا۔ ہمسایے اور اہل محلہ ان دونوں کی تعریف میں رطب اللسان تھے۔ خدیجہؓ کی بہن ہالہ نے بچپن ہی سے بڑی لڑکی زینب کو اپنے بیٹے ابوالعاص بن ربیع بن عبد شمس سے منسوب کر لیا تھا۔ دوسری اور تیسری لڑکی رقیہ اور ام کلثوم پر آپؐ کے چچا ابولہب کی اپنے بیٹیوں عتبہ اور عقیبہ کے لئے نظر تھی۔ حضورؐ کنبہ پرورد، اقربا نواز، صلہ رحم اور محبت کرنے والے تھے۔ آپؐ سمجھتے تھے کہ اپنے رشتہ داروں سے بہتر کون ہو سکتا ہے بشرطیکہ حسن سلوک و طرفہ برقرار رہے۔ بیٹیاں تو پر ایامال ہی ہوتی ہیں بڑا ہو کر بہر طور انہوں نے دوسرے گھروں میں ہی جانا ہوتا ہے۔

حضورؐ کی عمر کوئی پینیس سال کی ہوگی کہ مکہ میں سخت قحط پڑا۔ لوگ فاقوں مرنے لگے۔ گراں فروش اور سود خورتا جروں کی بن آئی، غریبوں کے لئے موت آگئی۔ حضرت محمدؐ اور خدیجہؓ نے کئی اور خد ترسوں کی طرح اپنی تھیلیوں کے منہ کھول دیئے باہر سے غلہ منگا کر مفت تقسیم کیا۔ اور سینکڑوں کو موت کے منہ سے بچایا۔ اسی

اسی زمانہ میں ابوطالب کا کاروبار مندا پڑا ہوا تھا۔ اولاد بھی بڑھ گئی تھی۔ دو لڑکیوں کے علاوہ، طالب کے بعد عقیل اور عقیل کے بعد جعفر پیدا ہوئے تھے اور اب علی ابن ابی طالب چار پانچ سال کے تھے۔ حضورؐ سے چچا کی حالت دیکھی نہ گئی۔ قحط سالی نے بڑی طرح پریشان کر رکھا تھا چچا عباس کو بلا کر حضورؐ نے فرمایا۔

”ان کی مدد بہار افرض ہے آپ ایک لڑکے کو لے لیجئے اور ایک کو میں سنبھالتا ہوں۔“

عباس نے جعفر کو اپنی نگرانی میں لے لیا اور علی کو رسول کریمؐ نے سنبھالا۔ اس دن سے علی حضورؐ کی سرپرستی میں ہی رہے اور آپؐ کی نگرانی میں ہی پرورش پائی حضورؐ علی کو بیٹوں کی طرح چاہتے تھے۔

اسی زمانہ میں اہل مکہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر نو کا ارادہ کیا بیت اللہ ان دنوں قد آدم سے کچھ ہی اونچی سنگ بستہ چار دیواری تھی جس پر چھت نہ تھی۔ قریش کا خیال تھا کہ اسے اونچا کر کے چھت بھی ڈال دیں۔ انہی دنوں رومی تاجروں کا ایک جہاز ساحل جدہ کے قریب لٹ گیا تھا۔ اس کی لکڑی حاصل کر کے ایک قبلی بڑھئی کی مدد سے یہ کام شروع کیا گیا پرانی دیواریں ڈھا کر از سر نو تعمیر کرنا تھا یہ کام مختلف قبیلوں میں تقسیم کیا گیا تھا تاکہ کوئی اس سعادت سے محروم نہ رہے۔ جب حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا وقت آیا تو ہر قبیلہ کی یہی خواہش تھی کہ اسی کا نمائندہ اس مخصوص کام کو سرانجام دے۔ اس پر جھگڑا اس قدر بڑھا کہ تلواریں نکل آئیں۔ بنو عبد الدار نے خون سے بھرا ہوا ایک کٹورا لارکھا۔ بنو عدی نے لڑنے مرنے کا عہد کیا۔ جب تصفیہ کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو ابوباتمہ ابن مغیرہ بن عبد اللہ مخزومی نے جو قریش میں اس وقت سب سے زیادہ سن رسیدہ تھا کہا۔

”ہمیں اس تنازعہ کے لئے کوئی حکم معتد رکھنا ہوگا بیت اللہ کے دروازہ

سے کل صبح جو بھی پہلا شخص داخل ہوا سے اپنا حکم مقرر کر لو جو فیصلہ وہ دے اسے قبول کرو اور خون خرابہ سے بچو۔

سب نے اس رائے کو تسلیم کیا۔ دوسرے دن علی الصبح سب سے پہلے آنے والی پاکیزہ ہستی حضور محمد بن عبد اللہ ہی کی تھی۔ جب لوگوں نے آپ کو آتے دیکھا تو کہنے لگے۔

”لو وہ امین آگئے جنہیں ہم سب لوگ جانتے ہیں ابوالقاسم محمد بن عبد اللہ۔ ہم ان کے فیصلہ کو تسلیم کریں گے۔“

جب حضور ان کے پاس پہنچے تو آپ کو معاملہ کی خبر دی گئی۔ آپ نے فرمایا۔

”میرے پاس ایک چادر لاؤ۔“

ایک کپڑا لایا گیا۔ آپ نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود اٹھا کر پھیلائی ہوئی چادر پر رکھ دیا پھر فرمایا۔

”ہر قبیلہ کا نمائندہ اس چادر کا ایک ایک کونہ پکڑ لے اور سب مل کر لے اٹھائیں۔“

انہوں نے ایسا ہی کیا۔ یہاں تک کہ وہ اُسے اٹھا کر اس مقام تک پہنچے جہاں حجر اسود نصب کرنا تھا۔ پھر حضور نے حجر اسود کو اپنے دست مبارک سے اٹھا کر نصب کر دیا۔ اور اس پر تعمیر شروع ہو گئی۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تدبر نے ایک خطرناک جھگڑے کو بطریق احسن سلجھا دیا۔ قوم آپ کو صادق اور امین تو پکارتی ہی تھی۔ آپ کی حسن تدبیر کی بھی قائل ہو گئی۔

حضرت خدیجہ کے چہرے بھالی حکم بن حزام شام سے کچھ غلام خرید لائے۔ ان

میں سے ایک نو عمر لڑکا زید حضرت خدیجہ کو پسند آیا اور انہوں نے حضورؐ کی خدمت کے لئے اسے خرید لیا۔ حضورؐ نے اس لڑکے کو قبول فرمایا لیکن لیتے ہی آزاد کر دیا اور بچوں کی طرح اسے اپنی سرپرستی میں رکھا۔ زید حضورؐ کے خادم خاص قرار پائے۔

زید کا والد حارث اپنے بیٹے کی تلاش میں پھرتا پھرتا پتہ اٹھاتا مکہ آپہنچا اور حضورؐ سے لڑکے کی واپسی کا مطالبہ کرنے لگا۔ حضورؐ نے فرمایا۔

”زید آزاد ہے اور خود مختار۔ اس کی مرضی جو چاہے کرے اگر وہ جانے پر

آمادہ ہو تو بخوشی اسے لے جاؤ۔“

لیکن زید حضورؐ کی شفقت اور حسن سلوک کا ایسا گرویدہ ہوا کہ باپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ زید کے والد نے جب دیکھا کہ بیٹا کیسے شریف النفس شخص کی سرپرستی میں ہے اور کس قدر خوش ہے مطمئن ہو کر لوٹ گیا۔

حضورؐ کی متاہل زندگی کافی مصروف تھی۔ بچوں سے گھر بھرا تھا۔ خدیجہ کا فرزند ہند حضورؐ کی ربوبیت میں اسی گھر میں پل رہا تھا۔ علی ابن ابی طالب بھی کس بچہ ہی تھے اور یہیں رہتے تھے۔ زینب ام کلثوم اور رقیہ چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں۔ گھر میں چہل پہل رہتی تھی۔ تجارتی کاروبار کی نگرانی حضورؐ نے سنبھال لی تھی۔ میسرہ اور دوسرے قابل اعتماد غلام امدد کے لئے ہر وقت موجود رہتے۔ مکہ کے متمول تاجروں سے آپ کا لین دین ہوتا۔ اور نشست و برخاست رہتی تھی جن میں دوسروں کے علاوہ ابو بکر ابن ابی قحافہ بھی تھے۔ ابو بکرؓ سے حضورؐ کے تعلقات مخلصانہ تھے۔

گھر میں بچیاں ہوش سنبھالنے لگیں۔ کم سنی کی شادی کا عام رواج تھا۔ لڑکیاں اکثر سسرال میں ہی جا کر جوان ہو آرتی تھیں۔ بڑی صاحبزادی زینب پر شروع ہی سے اپنی خالہ اہلہ بنت خویلد کی نظر تھی۔ وہ اُسے اپنی بہو بنانا چاہتی تھیں۔ زینب ابھی آٹھ نو سال کی ہی تھیں کہ خالہ نے تقاضہ شروع کر دیا۔ ایک بہن کی بیٹی ایک

بہن کا بیٹا۔ اس سے اچھا رشتہ کیا ہو سکتا تھا حضرت خدیجہ اس شادی پر رضامند ہو گئیں تو حضور نے بھی اپنی رضامندی کا اظہار فرمایا۔ جہیز کی تیاری ہوئے لگی۔ دعوت کا انتظام شروع ہوا۔ روضہ مکہ تمام مدعو کئے گئے۔ ابوالعاص بن ربیع دو ہا بن کر آئے۔ برات جمع ہوئی۔ نکاح پڑھا گیا دسترخوان بچے اور پر تکلف کھاؤں سے حاضرین کی تواضع کی گئی۔

کھانا پسند کیا گیا۔ ہر کوئی ان کی تعریف ہوئی۔ خصوصاً بہن کے کباب بے حد لذیذ تھے۔ جب چاروں طرف سے کبابوں کی تعریف ہوئی تو حمزہ خوش ہو کر کہنے لگے۔
 ”حمزہ کا شکار کیا ہوا بہن اور خدیجہ کے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے کباب پھر لذیذ کیوں نہ ہوتے لوگ کھاتے ہوئے اپنی انگلیاں کاٹ لیں تو قصور ان کا نہیں۔ میرا ہے یا خدیجہ کا!“

طعام اور اہتمام دعوت پر حنیب مدحیہ کلمات دیر تک بلند ہوتے رہے تو ایک طرف سے آواز آئی۔

”ہاں بھئی۔ محمد اور خدیجہ نے سب انتظام اچھا کیا لیکن ایک چیز کی کمی شدت سے محسوس کی جا رہی ہے!“

”وہ کیا؟“ کئی لوگوں نے تجاہل عارفانہ سے مسکراتے ہوئے پوچھا۔

”شراب!“

لوگ زیر لب مسکرانے لگے اور کئی قہقہے بلند ہوئے۔

”یہ کمی تو ہم سب محسوس کر رہے ہیں۔“

اور سب کی نظریں استفہامیہ انداز میں حضرت خدیجہ کی طرف اٹھ گئیں۔

امّ جمیل نے کہا۔

”کیوں خدیجہ کیا بات ہے۔ شاید تم بھول گئیں۔ منگناؤنا جلدی سے!“

ابولہب نے کہا۔

”ہاں بھئی۔ شراب کے بغیر تو کھانا مضمہ ہی نہیں ہوتا“

حضرت خدیجہ نے سادگی سے جواب دیا۔

”جس دن سے ابوالقاسم اس گھر میں تشریف لائے ہیں شراب بند ہو گئی ہے

آپ کی ذہنی خواہش تھی۔ اور ہم نے بخوشی قبول کیا اسی لئے تو آپ حضرات کی شربت سے

تواضع کی جا رہی ہے۔“

کئی چہروں پر کھسیانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ عتبہ بن ربیعہ جو طائف میں انگوروں

کے کئی باغات کا مالک تھا اور جس کے ہاں کی شراب مشہور تھی کہنے لگا۔

”شراب تو وہی پی پلا سکتے ہیں جن کے ہاں انگوروں کے باغ ہوں!“

پختہ عمر ولید بن مغیرہ نے مسکراتے ہوئے فلسفیانہ انداز میں کہا۔

”عتبہ یہ بات تو نہ کہو۔ انگوروں کے باغات کی میرے پاس کیا کمی ہے۔ شراب میرے

گھر میں بھی بنتی ہے۔ لیکن میں نے پینا بہت کم کر دیا ہے۔ طویل تجربہ کے بعد معلوم ہوا کہ یہ

کوئی اچھی چیز نہیں۔ اچھا خاصا انسان بہک کر حیوان سے بھی بدتر حرکتوں پر آتا ہے۔

عقل و شعور کی خبر نہیں رہتی محمدؐ پر ہی کیا موقوف ہے۔ کئی سمجھ دار لوگوں نے شراب

چھوڑ رکھی ہے۔ عبداللہ بن جدعان اور عثمان بن مظعون کو تو تم جانتے ہی ہو۔ اور بھی

کئی لوگ شراب سے پرہیز کرتے ہیں۔ ہاں فرق یہ ہے کہ دوسروں کو پختہ عمر میں سمجھ آئی

لیکن ابوالقاسم نے تو پی ہی نہیں۔“

گفتگو کے موضوع کا رخ بدلتا رہا۔ کاروبار کی طرف پلٹا تو بڑے بڑے تاجر منڈی

کے اتار چڑھاؤ کی باتیں کرنے لگے۔ ذخیرہ اندوزی کی تفصیلات بیان ہونے لگیں پھر

سرمایہ کاری کی خوبیوں اور سود کی برکات پر تبصرہ ہونے۔ عباس نے باتوں باتوں میں

خدیجہ سے لٹکے کاروبار کا حال دریافت کیا اور تفصیلات پوچھنے لگے۔ خدیجہ بولیں۔

”آج کل ہمارا کاروبار ٹھوسن۔ اشیاء میں ہی مرکوز ہے۔“

”کیوں سود بیاج لینا دینا بند کر دیا گیا؟“

”قرضوں کا لین دین تو بند نہیں۔ لیکن جس دن سے میں نے اپنے کاروبار کا احتیاط

ابوالقاسم کو سونپا۔ انہوں نے سودی کاروبار یکسر بند کر دیا اور میں نے بخوشی قبول کیا۔“

ابولہب نے کہا۔

”پھر تو آمدنی میں خاصی کمی ہو گئی ہوگی؟“

خدیجہ کہنے لگیں۔

”مجھے آمد و خرچ میں تو دلچسپی نہیں رہی اس لئے نہیں کہہ سکتی کہ کمی ہوئی یا زیادتی

البتہ برکت ضرور نظر آتی ہے۔“

ابولہب اور عباس ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔

لوگوں نے کہا۔

”محمدؐ کے سوچنے کے انداز نرالے ہیں۔“

”اُمّ جمیل حضرت خدیجہؓ سے دلہن کے متعلق باتیں کرتی رہی۔ پھر آنکھوں ہی

آنکھوں میں اپنے خاوند ابولہب سے اشارے کرنے لگی۔ پھر بولی۔

”ابن لبتیٰ۔ یہاں تو آؤ۔“

ابولہب کو بچپن میں ماں کی نسبت سے ابن لبتیٰ ہی پکارا جاتا تھا۔ اُمّ جمیل

ترنگ میں ہوتی تو خاوند کو اسی نام سے پکارتی تھی۔

”کیا کہتی ہو۔ اُمّ عتبہ؟“ ابولہب نے جواب دیا۔

”ارے تو بہ! برخاست کا وقت آ گیا اور ابھی تک تم نے کلام کی بات ہی نہ چھیڑی“

اُمّ جمیل بگڑ کر کہنے لگی۔

”ارے ہاں۔ وہ تو میں بھول ہی گیا تھا۔ پیارے بیٹے محمدؐ اور یہ جو سگم زینب

کی ذمہ داری سے فراغت مبارک ہو۔ اب دوسری بچیاں بھی سیانی ہوتی جا رہی ہیں بھولنا نہیں۔ ہم نے عتبہ عتیبہ کے لئے رقیہ اور ام کلثوم کو مانگ رکھا ہے۔ اپنی ہی بیٹیاں تو ہیں۔ بھارا حق ہے نا۔ اب ان کی بھی تیاری شروع کر دو۔ ہم کسی دن آدھمکیں گے کیوں بیگم ٹھیک ہے نا؟

اور یہ کہہ کر ابولہب پہلے اُمّ جمیل پھر خدیجہ اور پھر حضورؐ کی طرف دیکھنے لگ گیا۔ خدیجہ مسکرائیں اور کہنے لگیں۔

”چچا جان آپ بھی کمال ہی کرتے ہیں۔ بہن ہالہ کے اصرار پر میں نے چھوٹی سی زیب کی شادی کر دی ابھی تو بمشکل آٹھ سال کی ہوگی۔ آپ چاہتے ہیں کہ رقیہ اور ام کلثوم کی بھی ابھی سے شادی کر دوں۔ شادی نہ ہوئی گڑیوں کا کھیل ہو گیا۔“ اُمّ جمیل منہ لگی اور بولی۔

”ہاں ہمیں گڑیوں کا کھیل ہی منظور ہے۔ بہو وہی اچھی جو سسرال میں پل کر جوان ہو۔ ہم دودھ پیتی بچٹیوں کی ہی شادی کریں گے۔ آپ کو کیا اعتراض — دیکھو ہم کسی بھی دن آدھمکیں گے۔“

دونوں عورتیں کھل کھلا کر منہ لگیں۔

حضورؐ نے چچا اور چچی کو رخصت کرتے ہوئے فرمایا۔

”جو اللہ تعالیٰ کا حکم۔“

خدیجہ مسکرائیں اور کہنے لگیں۔

”لو اب گڑیوں کی شادی ہوگی!“

حضورؐ اس دور جاہلیت میں بھی ایک شفیق باپ ایک محب شوہر اور ایک روشن ضمیر اور محبوب شہری کی پاکیزہ زندگی بسر کر رہے تھے کہ

لیلة القدر

شبِ تاریک لیکن کس شان کی

بائشتم

انکشافِ حقیقت

حضور ایک روشن ضمیر شہری کی زندگی بسر فرما رہے تھے کہ مزید روشنی کی آرزو پیدا ہوئی۔ زندگی کے کئی اہم سوال آپ کے دل میں اٹھنے لگے۔ تمدن کے نئی پچیدہ مسائل آپ کو بے چین کرنے لگے۔ کائنات کے کئی سرستہ رازوں سے آشنا ہونے کی تڑپ آپ کو ستانے لگی۔ آپ کی طبیعت دن بدن سنجیدہ سے سنجیدہ تر ہوتی چلی گئی اور آپ غور و تدبیر میں مستغرق ہوتے چلے گئے۔

اپنے تجارتی کاروبار سے وقت بچا کر آپ مکہ کی آبادی سے دور نکل جاتے اور اکیلے پہاڑیوں میں غور و فکر میں ڈوبے ٹھہلا کرتے۔

پھر گوشہ نشینی کے لئے ایک پہاڑی کی بلندی میں آپ نے ایک ٹارپسند فرمایا یہ راستہ سے ہٹ کر بھی تھا۔ اور وہاں تک پہنچنا بھی قدرے دشوار تھا خلوت گزینی کے لئے یہ عمدہ جگہ تھی۔ اور غارِ حرا کے نام سے موسوم تھی آپ نے

اسی میں بیٹھ کر غور و تدبیر شروع کیا۔

ابتداءً آپ وہاں علی الصبح جاتے۔ دن بھر بیٹھتے۔ پہاڑ کی بلندیوں سے اطراف و اکناف پر نظر ڈالتے، کارخانہ قدرت پر غور کرتے، تخلیقِ عالم پر مدبر فرماتے اور شام کو گھر واپس آجاتے۔ لیکن بعد میں آپ نے راتیں بھی وہیں گزارنی شروع کر دیں۔ چند دن کی غذا اور پانی کا مشکیزہ لے کر جاتے اور رات دن عبادتِ الہی میں مصروف رہتے۔ جب خوراک ختم ہو جاتی تو واپس تشریف لے آتے اور چند دن اپنے کاروبار میں مصروف رہ کر پھر مختصر چلہ کشی کا پروگرام بناتے۔

غارجہ میں اس ریاضت کا سلسلہ بڑھتا ہی چلا گیا۔ زینب کے علاوہ رقیہ اور ام کلثوم کی شادیوں سے بھی حضور فارغ ہو چکے تھے۔ صلہ رحمی کے مجسمہ نے اپنے چچا ابو لہب کی فرمائش پوری کر دی تھی اور ام جمیل گریوں کو ہی بیاہ لے گئی تھی۔ حضرت خدیجہ کی گود میں ایک کسن بچی فاطمہ ہی تھیں۔ ان کے علاوہ گھر میں نو عمر حضرت علی اور نوجوان خادم آزاد کردہ غلام زید تھے۔ تجارتی کاروبار اب بھی چالو تھے۔ لیکن ان کی دیکھ بھال زیادہ ترمیسرہ اور دوسرے کارندوں کے حوالے تھی۔ حضور کی توجہ اب دن بدن ادھر سے کم ہونے لگی۔ اور ریاضت و مراقبہ کا شغف اس قدر بڑھنے لگا کہ خور و نوش کے لئے رسد کی فراہمی کی بھی فکر نہ رہی۔ کبھی آپ کی شریکِ حیات حضرت خدیجہ خود جا کر آرزو پہنچا آتیں کبھی حضرت علی کو بھیج دیتیں اور کبھی زید یہ فریضہ انجام دیتا۔

آپ کی نئی مصروفیات کو گھروالے بڑی سنجیدگی سے دیکھ رہے تھے وہ جانتے تھے کہ حضور یادِ الہی میں مصروف اور تلاشِ حق کے لئے بے چین ہیں۔ مکہ کے تجارتی حلقوں نے بھی بازاروں میں آپ کی عدم موجودگی محسوس کی۔ اور جب انہیں پتہ چلا کہ غریبوں کا والی اور یتیموں کا مولیٰ غارجہ میں یادِ الہی میں مصروف ہے تو

وہ سنجیدگی سے کہنے لگے۔

”صادق الامین محمد کی ہستی بھی زالی ہے اور ان کی مصروفیات بھی

زالی ہیں!“

غارجرا میں آپ کیا کرتے تھے۔ آپ کی عبادت کیا تھی۔ آپ کن مسائل پر غور و تدبر فرماتے تھے۔ اس کے متعلق صحیح بخاری میں مذکور ہے کہ غارجرا میں آپ تحنث یعنی عبادت کیا کرتے تھے اور عینی شرح بخاری میں لکھا ہے۔

”یہ سوال کیا گیا کہ آپ کی عبادت کیا تھی۔ جو اب یہ ہے کہ غور و فکر اور عبرت

پذیری۔“

اور ہر سلیم الطبع انسان کی فطرت گواہی دے گی کہ آپ کے غور و فکر کا موضوع وہی ہو سکتا تھا جو ہر صاحب فکر و تدبر کا ہو کرتا ہے جب وہ کائنات کے کارخانے پر غور کرنے لگتا ہے۔ یعنی

کارخانہ قدرت کا یہ سب کھیل تماشہ کیوں؟

تخلیق عالم کا مقصد کیا ہے؟

خدا تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟

کیا مرنے کے بعد کوئی اور زندگی بھی ہے؟

بنی نوع انسان کی بھلائی کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟

شخصی خود غرضیاں حقوق انسانیت سے مسلسل ٹکراتی اور بے ناء فساد بنتی رہتی

ہیں ان کا پائیدار علاج کیا ہے؟

اور یہ تمام سوالات سمٹ سمٹا کر علم و عمل کے انہی دو بنیادی سوالوں میں

سمو جاتے ہیں کہ

تکوین عالم کا مقصد کیا ہے ؟

اور حق و انصاف کے تقاضوں کو مفاد پرستی کے جذبات پرستقل غلبہ دینے کی عملی صورت کیا ہو سکتی ہے ؟

علم و عمل کے ان دو بنیادی سوالوں کو حل کرنے کی تمام کوششیں ناکام ہو چکی تھیں عقل کی تمام رہبری اور عقدہ کشائی کی تمام صلاحیتیں ہتھیار ڈال کر اپنی شکست کا اعتراف کر رہی تھیں۔ دنیا کے تمام دانشور اپنے عجز و بے مائیگی کا اعلان کر چکے تھے اور جب حضرت انسان کی عقل نارسا بلوغ کے تمام مدارج ارتقا طے کرنے کے بعد بھی بے دست و پا نظر آنے لگی تو صحرا لے عرب کا یہ اُمّی بادشاہ کمر ہمت باندھ کر اٹھا اور اپنے خالق کے حضور میں سبزو ہو کر گڑا گڑا لے لگا تھا کہ۔

”اے کون و مکان کے بے نیاز مالک۔ تو خود ہی رہبری فرما۔“

آپ کی تڑپ اس قدر پُر خلوص تھی کہ آپ کے نالے عرشِ معلیٰ تک پہنچ کر لوح و قلم میں ہل چل مچانے لگ گئے۔ یہاں تک کہ رحمتِ حق جوش میں آئی۔ اور انسانیت کی قسمت جاگ اٹھی۔ رہبری کے دروازے کھلنے لگ گئے۔

شروع شروع میں حضور کو صاف اور سچے خواب نظر آنے لگے۔ آپ جو کچھ خواب میں دیکھتے۔ بالکل وہی پیش آتا تھا۔ ان سچے خوابوں کی وجہ سے تائید ایزدی پر آپ کا یقین مستحکم ہوتا چلا گیا۔

آپ کی خدا طلبی پر اہل بیت کا ایقان ترقی کرتا چلا جا رہا تھا حضرت خدیجہ جو کسی زمانہ میں زرد جواہر میں ملبوس دولت کی دیوی بنی پھرتی تھیں اپنے مجذوب الی اللہ محبوب شوہر کیلئے پانی کا مشکیزہ اٹھائے غارِ حرا تک پیادہ پا جانے میں وہ لذت محسوس کرتی تھیں جو دولت مندی کے عروج میں بھی کبھی نصیب نہ ہوئی تھی آپ دے بے پاؤں آگے بڑھتیں اور خاموشی سے ستوں کی تھیلی اور پانی کا مشکیزہ غار میں ایک طرف رکھ کر اٹھے پاؤں واپس

لوٹ آئیں مبارک خدا اور اس کے بندے کی خلوت میں مغل نہ ہو جائیں۔
ان دنوں حضورؐ کی غذا خشک ستوا اور پانی کے سوا کچھ نہ تھی۔

رمضان کا مہینہ تھا اور آخری عشرہ ایک دن آپؐ حسبِ معمول غارِ حرا میں مراقبہ میں مصروف تھے کہ آپؐ کو ایک فرشتہ نظر آیا جو آپؐ سے کہنے لگا۔
اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي
خَلَقَ خَلْقَ الْإِنْسَانَ مِنْ
عَلَقٍ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْكَرِيمُ
الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عِلْمَ
الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ۔

اپنے پرورش کرنے والے رب کے
نام سے پڑھ جس نے کائنات کو
پیدا کیا۔ اس نے انسان کو گوشت
کے ٹوٹھڑے سے ترقی دے کر پیدا
کیا یہ پڑھ تیرا رب تو بڑا ہی کریم ہے وہ
جس نے قلم کے ذریعہ علم پھیلا یا اس
نے انسان کو وہ کچھ بھی سکھایا جو وہ
جان ہی نہ سکتا تھا۔

(پارہ ۳۰، ص ۲۱)

یہ حیران کن تجربہ حضورؐ کے لئے بالکل ہی نرالا تھا۔ فرشتہ کا وجود اور یہ
واضح گفتگو، جلالِ الہی کے نزول سے آپؐ کی بشریت مرعوب تھی۔ تیز انہماک
اور سہیت کے بلے جلے جذبات سے معمور آپؐ گھرائے گھر تشریف لے آئے
اور فرمانے لگے۔

”خدیجہ۔ مجھے کبیل اڑھا دو۔ مجھے کبیل اڑھا دو۔“

حضرت خدیجہ یہ کیفیت دیکھ کر گھبرا گئیں اور کبیل اڑھا دیا۔ جب طبیعت میں
ذرا سکون آیا تو حضورؐ نے حضرت خدیجہ سے فرمایا۔

”مجھے اپنی جان کا خوف ہو گیا تھا۔“

اور تمام واقعات بیان فرمائے۔

خدیجہ الکبریٰ سب سن کر کہنے لگیں۔

”گھبرائیے نہیں، آپ اقربا پر شفقت فرماتے، سچ بولتے، بچاؤں یتیموں اور بیکیوں کی دستگیری کرتے اور مصیبت زدوں سے ہمدردی فرماتے ہیں خدا آپ کو برگزینے کا نیک نہیں کرے گا!“

حضورؐ کو دلاسا دینے کے باوجود اس پڑھتے نامانوس انکشاف پر خدیجہ خود بھی حیران تھیں مشرکین عرب کی داستانوں میں کوئی ایسی روایت نہ تھی جس کی روشنی میں حضورؐ کے اس نئے تجربہ پر قیاس آرائی کی جاسکتی۔ حضرت خدیجہؓ کے ایک چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل عیسائی تھے اور عیسوی مذہب کے عالم وہ بنی اسرائیل کے نبیوں اور فرشتوں کے نزول کی روایات سے واقف تھے خدیجہ الکبریٰ ان کے پاس گئیں اور تمام واقعہ بیان کیا۔
ورقہ بن نوفل نے کہا۔

”یہ تو وہی ناموس اکبر معلوم ہوتے ہیں جو حضرت موسیٰ کے پاس آتے تھے خدیجہ خدا نے چاہا تو تمہارے شوہر اس امت کے نبی ہوں گے!“

حضورؐ کی پریشانی رفع ہوئی تو آپؐ نزول وحی کے متن پر غور فرمانے لگے اور اس کی تعلیم اور اندازِ تعلم پر تدبیر کرنے لگے۔ آج پہلی مرتبہ انہیں ذاتی مشاہدہ سے یہ معرفت حاصل ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات برحق ہے۔ وہی حضورؐ کی ربوبیت کرنے والا ہے اور وہی کائنات کا خالق ہے۔ فہم وادراک کے دریچوں سے جھانک کر جس خالقِ کل کے متعلق قیاس آرائیاں کی جایا کرتی تھیں اور ذوقِ تمنا کے پروں پر اڑتے ہوئے جس کی تلاش میں بے چین راہیں گزاری جاتی تھیں آج اسی ذاتِ پاک کا خاص ایلچی سلسلہٴ پیام جاری کرنے آیا تھا۔ یہ احساس کس قدر

فرحت بخش تھا۔ حضور اکرمؐ کا سر نیاز خود بخود سجدہ شکر میں جھکا جا رہا تھا۔
 اور نامہ بر پیام اول میں ہی علوم کے وہ خزانے بھر لایا جو ایک اُمّی تو کجا
 دنیا کے بڑے بڑے مفکرین اور علماء کے پاس موجود نہ تھے۔
 اور پہلے ہی پیام میں جو پہلا سبق دیا گیا وہ حصول علم کا تھا۔ اقراء کا۔ پڑھنے
 کا۔ علم حاصل کرنے کا۔ کیسی نیچرل تھی یہ ابتداء!

اور پھر اسی میں حصول علم کے طریقے بھی بیان فرما دیئے گئے تھے۔
 طریق اول کی طرف توجہ دلاتے ہوئے یہ بتلایا گیا تھا کہ رَبِّكَ الَّذِي
 خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ — یعنی تخلیق کائنات اور تخلیق انسان کیسے
 ہوئی۔ اس پر غور و تدبر کرنے سے علم کے دروازے کھلا کرتے ہیں گویا حواس خمسہ
 کے مشاہدات اور فہم و ادراک کے استعمال سے علم حاصل ہوا کرتا ہے۔ مشاہدہ اور
 عقل حصول علم کا طریق اول ہے۔

پھر دوسری مرتبہ حکم ہوا۔ اقراء۔ پڑھ

یہ تکرار کیوں؟ خدائی کلام میں تکرار کچھ معنی رکھتی ہے۔

ظاہر ہے کہ دوسری مرتبہ پڑھنے کا حکم کسی دوسرے طریق حصول علم کی طرف
 توجہ دلانے کے لئے ہی تو تھا۔ ورنہ پہلی مرتبہ کا اقراء ہی کافی ہوتا۔

نبی اُمّی پر درس اول میں ہی یہ انکشاف فرمایا گیا کہ — رَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي
 آپ کا رب ایسا مہربان ہے کہ مشاہدہ و عقل کے ذریعہ علم کے علاوہ جو قلم کے ذریعہ
 اشاعت پذیر ہوا کرتا ہے اور عرف عام میں قلم کا علم یا کتبِ بی علم کہلاتا ہے۔
 وہ اپنے پاس ایک اور ذریعہ علم بھی رکھتا ہے اور اپنی مہربانی سے آپ کو
 وہ بھی پڑھانا چاہتا ہے۔

اور بتلایا کہ اس دوسرے ذریعہ علم سے خدا تعالیٰ انسان کو وہ باتیں سکھاتا ہے

جو انسان مروجہ ذریعہ علم یعنی مشاہدہ و عقل سے حاصل نہیں کر سکتا۔ علم و معرفت کا وہ میدان جو تفکر و تدبیر کی دسترس سے باہر ہے۔ اس دوسرے ذریعہ علم سے ہی وہاں تک انسان کی رہائی ہوا کرتی ہے۔

یہ دوسرا طریقہ کیوں اختیار کیا گیا۔ اس کی وجہ بھی بیان فرمادی خدا تعالیٰ جو خالق ہونے کے علاوہ سب کا رب بھی ہے اس کی شان ربوبیت کے منافی ہوتا اگر انسان کو ان ضروری علوم سے جو اس کی عقل کی دسترس سے باہر ہیں محروم رکھا جاتا۔ آپ کا رب۔ رب کریم ہوتے ہوئے یہ کیسے گوارا کرتا کہ انسانیت امور غیب کے ضروری اجزاء سے بے خبر رہے اس لئے اس نے حصول علم کا یہ دوسرا طریقہ بھی جاری فرمادیا۔ آئیے آپ وہ بھی پڑھ لیجئے۔ اس کا نمونہ یہ پہلا سبق ہی تو ہے۔

یہ پہلا سبق تھا کتاب ہدیٰ کا۔

اور اس پہلے سبق نے حضور پر علوم کے نئے دروازے کھول دیئے۔

خود حضور کا مشاہدہ ہی اپنی واضح دلیل تھا اور روشن رہبان۔ یعنی مشاہدہ اور ذاتی تجربہ سے بڑھ کر اور کونسی دلیل ہو سکتی ہے۔ خدا خود فرما رہا تھا کہ حصول علم کے دو ذریعے ہوا کرتے ہیں۔ ایک مشاہدہ و عقل کا استعمال دوسرا خدا تعالیٰ کی طرف سے راست نزول وحی۔ اور نزول وحی کا نمونہ آپ کے سامنے تھا جتنا جاگتا مشاہدہ، جسے ماننے سے دنیا کے لوگ شاید ہچکچاہیں لیکن خدا کے رسول کے لئے تو اپنا مشاہدہ لاکھ ثبوتوں کا ایک ثبوت تھا۔ عرفان مجسم۔

وحی کی ابتداء کس قدر سائنٹفک تھی۔ اس کے موضوع کا انتخاب کتنا فطرتی تھا۔ اور اس کا متن منطقی دلائل سے کس قدر لبریز تھا، مہبط وحی، قلب رسول کو اس سے کتنی تسکین ہوئی ہوگی اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے!

اس پہلی وحی میں ہی حضور کو اُن بے چین کرنے والے لائیکل مسائل کے جوابات ملنے کی امید نظر آئی جن سے اقوام عالم کے دانشور مایوس ہو چکے تھے۔ اور جنہیں حضور خود بھی حل نہ کر سکے تھے۔ نزول وحی کا مقصد اولین جب یہی ٹھہرا کہ اُن المجنون کو سلجھایا جائے جو عقل گرہ کشا کی دسترس سے باہر ہیں۔ تو ان اہم مسائل کے متعلق رہبر کی لئے آس لگانا بالکل فطری تھا۔

وحی اول پر غور فرمانے کے بعد حضور اکرم نے یہ بھی محسوس کیا کہ نبی آدم کی تفہیم کے لئے اگرچہ وحی الہی کو الفاظ کا وہی جامہ اختیار کرنا پڑتا ہے جو فہم انسان کے قریب تر ہو۔ بریں ہم اس قید کے باوجود معارف و بلاغت کے سمندر اس جامہ میں یوں متلاطم نظر آتے ہیں گویا دریا کو کوزہ میں بند کر دیا گیا ہو۔ وحی الہی کے مندرجہ بالا گنتی کے چند الفاظ نے کس خوبی سے اس تمام مفہوم کو دلائل کے ساتھ ادا فرمایا تھا کہ —

(۱) کائنات پر غور و تدبیر جس خالق کی طرف رہبری کرتا ہے وہ برحق ہے
(۲) وہ صرف خالق ہی نہیں رب بھی ہے۔ تخلیق کے ساتھ مسلسل ربوبیت کے سامان بھی اسی نے پیدا کئے ہیں۔

(۳) تخلیق کے بعد ربوبیت کا انتظام کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ تخلیق و قیام کا کوئی مقصد ہوگا۔ ذرا اس مقصد کو تلاش کرنے کی کوشش تو کیجئے!

(۴) اور پھر انسان کی تخلیق کو لے کر اس کے مدارج تخلیق پر غور و تدبیر کیجئے۔ کیا منازل ارتقائی کے لامتناہی مدارج اس میں جھلک نہیں رہے۔ ان پچیدہ خود کار مخلوق میں منازل ارتقائی طے کرنے کی لگن کیا یوں ہی بے مقصد

لگا دی گئی ہوگی؟

(۵) مقصد و ارادہ کے یہ سنگ میل پہنچانے کے لئے ہی تو انسان کو حصول علم کے ذرائع

بختے گئے ہیں۔ اُسے مشاہدہ کے لئے حواسِ خمسہ اور استخراج کے لئے عقلِ سلیم عطا

کی ہے تاکہ وہ عقل و مشاہدہ کے استعمال سے علوم و فنون کے انبار لگا کر قلم و

کتابت کے ذریعہ اُن کی اس قدر اشاعت کرے کہ ہر فرد انسان کا دل یہ گواہی

دے اُٹھے کہ کائنات کے یہ تمام مظاہر بے مقصد نہیں کسی مقصدِ حیات کے قوی

قرائن واضح طور پر نظر آ رہے ہیں۔ اگرچہ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ مقصدِ حیات کیا ہوگا؟

(۶) اگر یہ سب کچھ مغالطہ ہوتا تو عقل کی اس نارسائی کو اس کے حال پر ہی چھوڑ دیا

جاتا اور انسان ازل سے ابد تک یوں ہی اندھیرے میں ٹٹولتا رہ جاتا۔ لیکن

اے محمد تیرا مہربان رب جو کریم ہی نہیں بلکہ اکرم ہے۔ اس کی شانِ کریمی سے

یہ بہت بعید تھا کہ انسان کو رہبری کے بغیر ہی چھوڑ دے۔ لہذا اس نے خود

ہی ان امورِ غیب کی تعلیم کے لئے جو عقلِ انسانی کی دسترس سے باہر ہیں ایک

اور ذریعہ تعلیم مقرر فرمایا۔ اور وہ نزولِ وحی کا ذریعہ ہے اس سے اُن چیزوں

کی تعلیم دی جاتی ہے جو انسان حصولِ تعلیم کے مروجہ ذریعوں سے حاصل نہیں

کر سکتا۔

(۷) اور اے محمد آپ پر اس وحی کے نزول کا مقصد اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے

کہ آپ مطمئن رہیں کہ اب اسی ذریعہ تعلیم یعنی نزولِ وحی سے آپ پر امورِ غیب کے

حقائق منکشف کئے جائیں گے اور اُن دلائل و براہین کے ساتھ منکشف ہوں گے

جو عقلِ سلیم کی تشریح کے ضامن ہوں۔

وحی الہی کی اس جامعیت نے حضور اکرم کو نورِ بصیرت سے لبریز کر دیا اور حضورؐ

اپنے رب کریم کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے جھک گئے۔

یہ تھی انکشاف حقیقت کی پہلی قسط۔ جس میں حصول علم کی طرف متوجہ کرتے ہوئے اس کے دو طریقے بتلائے گئے تھے۔ طریق معروف اور طریق مخصوص۔

انکشاف وحی کی دوسری قسط کے لئے وحی نبوت کا دروازہ کھلا تو جبریل میں نے آکر بتلایا۔

اِذَا دَلَّزْنَاكَ الْاَرْضَ زَلْنَا الْاَہَا
وَ اَخْرَجْنَا الْاَرْضَ اَنْتَقَاہَا
وَ قَالَ الْاِنْسَانُ مَا ہَا
یَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارہَا
یَا اَنْ رَبِّكَ اَوْحٰی لہَا
یَوْمَئِذٍ یَصُدُّ النَّاسُ
اَسْتَا تَا لِبُرُوْا اَعْمَالہُمْ
فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْرًا
یَرۡکُہَا وَ مَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
شَرًّا یَرۡکُہَا۔

جب زمین سخت جنبش سے ہلائی جائیگی
اور وہ اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی
اور لوگ پریشان ہو کر پکار اٹھیں گے
یہ کیا ہو گیا اس دن زمین اپنے رب
کے حکم سے تمام واقعات بیان کر دیگی
اس دن لوگ گروہ درگروہ نکلیں گے
تاکہ اپنے اعمال کو دیکھ پائیں۔
پس جس نے ذرہ بھر بھی نیکی کی ہوگی وہ
اُسے دیکھ لیگا اور جس نے ذرہ بھر بھی
بدی کی ہوگی وہ بھی اُسے دیکھ لیگا۔

رپارہ ۳۰۔ رکوع ۲۷۶)

انکشاف ہوا کہ کائنات پر ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب یہ زمین بالکل
تہ و بالا ہو جائیگی لوگوں کا حشر ہوگا اور انہیں اپنے اعمال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ فنا کے
بعد لوگ اس لئے دوبارہ حاضر کئے جائیں گے۔ تاکہ اپنے اعمال کے ردِ عمل سے دوچار
ہوں۔ عمل اور ردِ عمل کا طبعی قانون انہیں معاف نہیں کرے گا۔

یہ ایک نئی خبر تھی۔ عرب کی روایات کسی حشر و نشر کی قابل نہ تھیں لیکن حضور اکرم کو

خدا تعالیٰ مطلع فرما رہا تھا کہ نیکی اور بدی کا ایک ذرہ بھی محاسب سے آزاد نہیں اور انسان کو اس سے مفر نہیں۔

اسی ضمن میں ارشاد خداوندی ہوا۔

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمَلَكُوتُ
وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
ذَ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ
لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا
وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ الَّذِي
خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا
مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَٰنِ مِن
تَفَٰوُتٍ فَا رْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ
تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ثُمَّ ارْجِعِ
الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ
إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ
حَسِيرٌ

صاحب اقتدارستی باری تعالیٰ بڑی خوبیوں
کی حامل ہے اور وہ ہر چیز پر قادر بھی ہے
یہی وجہ ہے کہ اس نے زندگی اور موت
کو پیدا کیا تاکہ تمہیں حسن عمل میں آزمائے
اور وہ غالب بھی ہے اور درگزر
کرنے والا بھی اسی نے اوپر نیچے سات
آسمان بنائے خدا کی تخلیق میں تمہیں
کہیں بھی کوئی سقم نظر نہ آئے گا بیشک
چاروں طرف نظر دوڑا دیکھو کیا کہیں
کوئی خلل نظر آتا ہے؟ بار بار غور کرو
اور نظریں دوڑاؤ۔ تمہاری نظریں وہ
مانندہ اور شرمندہ ہو کر تمہاری ہی طرف
پلٹ آئیں گی۔

(پارہ ۲۹، رکوع ۱)

لیکن تاہم جستجو اور تلاش کے بعد بھی تمہیں کوئی سقم نظر نہ آئے گا جب یہ بات ہے تو
پھر ایسی پر حکمت تخلیق ہے مقصد کیوں ہونے چلی۔ مقصد تخلیق تو ہونا ہی چاہیے وہ کیا
ہے؟ یہی جو ابھی بتلا دیا کہ حیات کو جب خود کار و خود مختار بنایا تو اس کے حسن عمل کا
تماشہ کیوں نہ دیکھا جاتا۔ اعمال نیک و بد کا محاسبہ کیوں نہ ہوتا۔ مجبور مخلوق تو اضطراری
طور پر پابند تعمیل ہے ہی۔ یہ باختیار انسان اپنی آزادی سے رموزِ فطرت سے کس قدر

ہم آہنگی اختیار کرتا ہے یہ مظاہرہ کیوں نہ دیکھ لیا جاتا۔ یہی منشاء فطرت ہے اور یہی مقصد تخلیق۔ زندگی کی تخلیق مظاہرہ حسن عمل کے لئے کی گئی ہے۔

اور اسی طرح فرمایا۔

کیا زمانے میں ایسا دور نہیں گزرا کہ انسان کا وجود بالکل نہ تھا۔ پھر ہم نے انسان کو نرو مادہ کے مخلوط نطفہ سے اس لئے پیدا کیا تاکہ اُسے آزمائیں اسی لئے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے کی صلاحیتیں عطا کیں اور پھر اسے صحیح راستہ بتلا کر اختیار دیا چاہے شکر گزار ہو یا ناشکری کہے۔ ناشکروں کے لئے ہمارے پاس زنجیریں طوق اور آتش سوزاں تیار رکھی ہیں۔

هَلْ آتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ
مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا
إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ
أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ
سَمِيعًا بَصِيرًا إِنْ أَنَا هَدَيْنَاهُ
السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا
كَفُورًا إِنْ أَنَا أَعْتَدُ لِلْكَافِرِينَ
سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا

(پارہ ۲۹ رکوع ۱۹)

لم یکن شیء مذکور کو سمیع و بصیر کیوں بنایا۔ سمیع و بصیر بنا کر نیک و بد کی فطری تمیز اس کے خمیر میں کیوں رکھی۔ اور یہ تمیز عطا کرنے کے بعد اسے آزاد عمل سے کیوں نوازا کیا یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی کوئی صاحب فہم یہ سمجھنے سے محروم ہے کہ آزادانہ حسن عمل کا مظاہرہ ہی مقصود تھا۔ اور اگر کوئی ایسا ہی بے سمجھ ہے تو اس کی تقسیم کے لئے محمد تمہارے ذریعہ اعلان کیا جاتا ہے کہ مقصد حیات آزمائش حسن عمل ہے تزیین کائنات کا تقاضا ہے فطری شامہ کار تخلیق کے حسن عمل کی نمائش ہے۔

غور تو کیجئے۔ کلام پاک کا انداز بیان بھی کس قدر عجیب ہے سرسری نظر میں ایسا

معلوم ہوتا ہے کہ مجرد اظہار حقیقت مقصود ہے۔ لیکن غور کرنے پر اظہار حقیقت کا پیرا
خود بخود مجسم دلیل اور برہان بنتا چلا جاتا ہے قدم قدم پر منطقی دلائل بکھرے نظر آتے
ہیں۔ الفاظ کے ہر نونے سے معقولیت کے چشمے پھوٹتے دیکھائی دیتے ہیں۔ ہر آیت عقل سلیم
کی تشنہ لبی کی تسکین کے سامان فراہم کر رہی ہے۔

بنی آدمی کے لئے تو یہی پیام مجرد ہی پیام حیات تھا۔ کسی دلیل و برہان کی ضرورت
نہ تھی۔ نزول وحی بذات خود مجسم دلیل تھی۔ خدا کا مجرد فرمان کہ۔ انسان آزمائش عمل
کے لئے پیدا کیا گیا ہے اور اس کے اعمال کا محاسب ہوگا۔ برہان مجسم تھا کیوں کہ خدا
خود فرما رہا تھا اور محمدؐ خود سن رہے تھے شاید ہ سے بڑھ کر اور کونسی دلیل ہو سکتی ہے۔
س لئے نبی کو تو کسی مزید شہادت کی ضرورت ہی نہ تھی۔ لیکن یہ نامہ و پیام جس لامتناہی
نسل انسانی کی ہدایت کے لئے جاری ہوا تھا وہ خود تو درجہ شہود سے محروم تھی۔ مخاطبت
نبی سے ہو اور غائبانہ لذت شہود امت میں پیدا ہو جائے ایسے اعجازی کلام میں کچھ
مستور خوبیوں کا ہونا ضروری تھا یہی وجہ ہے کہ کلام پاک پر جس قدر غور و تدبیر
کیا جائے اسی قدر دلائل و براہین کے دفاتر کھلتے چلے جاتے ہیں اور جس قدر حضورؐ کا
قلب سے اسے پڑھا جائے اسی قدر نور بصیرت سے فیضیابی ہوتی چلی جاتی ہے۔
یہی لئے نزول وحی کے بعد حضورؐ مسلسل تلاوت فرماتے اور لذت عرفان میں
ذوبے گھنٹوں اسی میں گھوٹے رہتے تھے۔

تخلیق کائنات کا مقصد کیا ہے؟

نبیض کائنات کے ساتھ شاہکار تخلیق کی خود ارادی ہم آہنگی!

خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَتَشْكُرُونَ أَحْسَنَ عَمَلًا!

یہ تھا علم کے اس بنیادی سوال کا جواب جس نے مفکرین عالم کو پریشان کر رکھا تھا

اور جسے نبی امیؑ نے خدا تعالیٰ سے راست علم پا کر دنیا کے سامنے آشکار کیا۔
 جب تک صحیح حل سامنے نہ آجائے دنیا کے اکثر مسائل بے حد پیچیدہ نظر آتے
 ہیں صحیح حل دستیاب ہوتے ہی پیچیدگی کا فوراً ہوجاتی ہے اور جواب کے فطری خد
 خال اس قدر واضح نظر آنے لگتے ہیں گویا سوال میں کچھ الجھن ہی نہ تھی۔

کھلا یہ سمجھنا بھی کچھ مشکل ہے کہ ارتقائی مدارج کی طرف بڑھتی چلی جانے والی
 اس خود کار کائنات کا مقصد اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ جس تسلیم و رضا اور ہم آہنگی
 کا مظاہرہ اس کی بے جان مضطر مجبور اور بے اختیار وحدتیں اضطرار اگر رہی ہیں اس کی
 خود کار و با اختیار وحدتیں بھی اسی تسلیم و رضا اور ہم آہنگی کا مظاہرہ خود اختیار سی
 پر کرنے لگ جائیں کیوں کہ کاروان ارتقاء اسی منزل کی طرف گامزن نظر آتا ہے ارتقاء
 و ہم آہنگی جب تعبیر کائنات کے خمیر میں سموئی جا چکی ہے تو خود اختیار سی تسلیم و رضا
 اور ہم آہنگی کی منزل اس کا منطقی نتیجہ ہے۔ اس کے بغیر کوئی دوسری منزل مقصد
 ہو ہی نہیں سکتی۔ اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ خالق کون و مکان کے ہاں تسلیم و
 اسلام کے بغیر اور کوئی مسلک کیسے قبول کیا جاسکتا ہے؟

تخلیق کائنات کا مقصد اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ خالق کائنات
 کے ساتھ شاہکار کائنات پوری طرح ہم آہنگ ہو جائے۔

یہی جذبہ اس کے خمیر میں سمو یا گیا تھا۔

یہی اس کے خمیر کی آواز تھی۔

اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ؟ قَالُوا بَلٰی!

کس قدر عجیب بات ہے کہ مشرق و مغرب کے سنجیدہ دانشور جو خالق اور
 مقصد تخلیق کا معنی لایجمل سمجھتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ انسانی کردار کی بلندی
 یہی ہے کہ خود اختیار سی طور پر آئین قدرت سے ہم آہنگی اور رموز فطرت سے

ہم نوائی اختیار کی جائے وہ بھی قالوا بلیٰ ہی کے قائل ہیں۔

حضور کو بارگاہ ایزدی سے علم کے بنیادی سوال کا تشفی بخش جواب مل چکا تھا۔ یہی نہیں اسی جواب میں عمل کے بنیادی سوال کا جواب بھی مستور تھا۔ اگر لوگوں کو یہ یقین ہو جائے کہ وہ اپنے خالق کی طرف سے حسن عمل پر مامور ہیں اور ان کے تمام اعمال کا محاسبہ ہوگا۔ اور جہاں کہیں انہوں نے شخصی، قومی اور طبقاتی مفادات کو احق و انصاف کے تقاضوں پر ترجیح دی ہوگی انہیں اس کی جواب دہی کرنی پڑے گی اور سزا بھگتنی ہوگی۔ تو ایسے اعتقاد اور یقین کے بعد وہ جادہ اعتدال سے کیوں مٹنے چلے۔

گویا بنی نوع انسان کی ہمہ گیر بھلائی اور حق و انصاف کے خلاف خود غرضی اور مفاد پرستی کے جذبات کی مستقل روک تھام کے لئے اس سے بہتر اور کیا ضمان ہو سکتا ہے کہ خدا اور یوم احتساب پر اعتقاد مستحکم کیا جائے۔ یہی وہ واحد حربہ ہے جس سے امن عالم کے قیام کی امید وابستہ کی جاسکتی ہے۔ اللہ پر اور یوم الحساب پر ایمان اور حسن عمل یہی وہ چیزیں ہیں۔ جو قیام امن کی ضمانت ہو سکتی ہیں۔ دین فطرت یعنی اسلام کی بنیاد اسی لئے صرف انہی تین چیزوں پر رکھی گئی ہے۔

مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ط۔ (پارہ اول رکوع ۸) جو لوگ اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان لائیں گے اور نیک کام کریں گے ان کا اجر یہ ہے کہ وہ خوف اور غم سے نجات پا جائیں گے۔ خدا کی جانب سے محاسبہ کا خوف انہیں تمام دوسرے خوفوں سے بے نیاز کر دے گا۔ اور جب انسانی خوف ان کے نزدیک حقیر قرار پائے گا تو ان کی حق گوئی اور حق کو شکی ظالموں کے لئے موت

کا پیام بنے گی۔ حق کا بول بالا ہوگا اور باطل کا سر کچلا جائے گا۔ دنیا بھی چین پائیگی اور آخرت میں بھی اپنے مالک سے ہم آہنگی کرنے والوں کے لئے اجر عظیم ہوگا۔ ایمان باللہ، محاسبہ کا خوف اور حسن عمل ان تین چیزوں میں بنی نوع انسان کی فلاح مستور ہے۔ حسن عمل پر استقامت ایمان باللہ اور روز حساب پر ایمان لائے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ اسی صورت میں مفاد پرستی کی قوت غالب آجاتی ہے۔ انسان اُس کے مقابلہ میں بے دست و پا ہو جاتا ہے اور کوئی کتنا ہی دانشور اور صاحب کردار کیوں نہ ہو، شخصی قومی یا طبقاتی مفادات کی رو میں بہ کر حق و انصاف کو نظر انداز کر ہی دیتا ہے۔ حق پرستی کی نظری خوبیاں مفادات کے حقیقی فوائد کے سامنے اپنی اہمیت کھو بیٹھتی ہیں اور انسان سمجھنے لگتا ہے کہ وہ دوسروں کی حق تلفی کر کے اپنے مفادات کو مستحکم کرنے میں کوئی غلطی نہیں کر رہا۔ بلکہ بعض اوقات تو ایسا نہ کرنا اُسے خود کشی کے مترادف نظر آتا ہے۔ اور وہ جہد للبقاء کے دھوکے میں اندھا دھند حق و انصاف کا خون کئے چلا جاتا ہے۔ روس، چین اور امریکہ کی موجودہ کش مکش اور اسی روشنی میں اقوام عالم کے سیاسی مسائل کو حل کرنے کی بڑی طاقتوں کی موجودہ کوششیں اس کی واضح مثالیں ہیں۔

حق و انصاف اور مفاد پرستی کے تقاضوں کا بے لاگ موازنہ اور محاسبہ وہ شخص کس طرح کر سکتا ہے جس کے اپنے مفادات متاثر ہو رہے ہوں جو اپنے مفادات کو غیر معمولی اہمیت بھی دیتا ہو اور یہ بھی سمجھتا ہو کہ اس کی کوئی باز پرس نہیں۔ بے لاگ محاکمہ تو وہی شخص کر سکتا ہے جس کی نظر بیدہ جہ اقل اس قدر بلند ہو کہ وہ ذاتی مفادات کو حق و انصاف کے تقاضوں سے زیادہ اہمیت نہ دے اور قطعی انصاف کی توقع اسی سے کی جاسکتی ہے جس کی نظر میں حق و انصاف کے تقاضے ذاتی مفادات سے کہیں بلند و بالا ہوں۔

اور انسان کس چیز سے ایسی نظر حاصل کر سکتا ہے کہ اس کے اپنے ذاتی مفادات بھی حق و انصاف کے تقاضوں کے سامنے ہیچ نظر آنے لگیں؟ ایسی نظر صرف ایک ایسے پختہ ایمان و اعتقاد سے ہی پیدا ہو سکتی ہے کہ خدا کی ذات برحق ہے اور اس نے ہمیں اپنے ذاتی مفادات کے مقابلہ میں بھی حق و انصاف پر قائم رہنے کا حکم دیا ہے اور اگر ہم اس کی سرتابی کریں گے تو قیامت کے دن اس کی جواب دہی ہوگی۔ اور ہمیں سزا بھگتنی پڑے گی۔

یہ اعتقاد اور صرف یہ اعتقاد ہی ایسی چیز ہے جو حق و انصاف کی علم برداری کی ضمانت ہو سکتی ہے۔ اور صرف یہی ایک واحد حل ہے جس کے ذریعہ مفاد پرستی کے جذبات کو دبا کر حق و انصاف کے تقاضوں کو کامیاب بنانے کی امید کی جاسکتی ہے۔

خدا اور اس کے احساب پر اعتقاد مجرد عقل کی قیاس آرائیوں سے پیدا نہیں کیا جاسکتا بلکہ انکشافات وحی کی منطق بھی خواہ کتنی ہی قرین قیاس کیوں نہ ہو۔ محض اپنی معقولیت کی وجہ سے باعث ایمان نہیں بن سکتی۔ وہ ایمان محکم جو حسن عمل کا قوی محرک ہو کرتا ہے صرف اس یقین سے پیدا ہو سکتا ہے کہ نازل شدہ وحی فی الحقیقت وحی الہی ہے۔ سچ مچ خالق کل کا اپنا بھیجا ہوا خصوصی پیام ہے یہ کسی مفکر یا بنی نوع انسان کے کسی بہرہ ور دانشور کی دماغی تخلیق نہیں جو انہوں نے لوگوں کی بھلائی کے لئے ایجاد کر لی ہو۔ وہ خالق کائنات کی طرف سے فی الحقیقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح نازل ہوئی جیسا کہ حضور نے بیان فرمایا وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی شمع ہدایت ہے اور نور بصیرت اور اسی کے بیان اور اسی کی تصدیق سے ہم یقین کرتے ہیں کہ محاسبہ کا دن اتنا ہی حقیقی ہے جتنا ہمارا اپنا وجود۔

اگرچہ ایمان باللہ، ایمان بالیوم الآخر اور اعمال صالحہ یہی تین فصل اسلام کے

بنیادی پتھر ہیں جن پر پوری عمارت استوار کی گئی ہے۔ لیکن ان تین پتھروں کی تنصیب کسی ایسی سرزمین میں مستحکم طور پر نہیں ہو سکتی جو ٹھنڈی نظر پاتی قیاس سے سیراب ہو۔ ان کی مستحکم تنصیب کے لئے اس شاہدِ اصلی کی صداقت پر ایمان لانا جس پر یحییٰ منکشف ہوئے اس لئے ناگزیر ہے کہ اس کے بغیر خدا اور روزِ جزا پر وہ ایقان پیدا نہیں ہو سکتا جو اعمالِ صالح کا محرک اور ضامن ہو کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایمانیات کی تفصیل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا شرطِ اولین ہونا نہ کہ نامہ بری ہی اگر مشتبہ ہو تو پیغام کا اعتبار ہی کیا۔ اور اگر پیغام کی صداقت پر یقین نہ ہو تو وہ کوئی اثر پیدا نہیں کر سکتا۔

رسولِ عربیؐ کی غلامی اس لئے ضروری ہے کہ انہی پر نازل شدہ وحی خدا تعالیٰ اور یومِ آخر کا یقین دلاتی ہے۔ اگر ہمیں اللہ اور یومِ آخر پر یقین عزیز ہے اور ہم اس پر اپنے ایقان کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ اور یومِ آخر پر ہمارا ایمان اسی نسبت سے مستحکم ہوتا چلا جائیگا جس نسبت سے ہم اپنے ایمان کو محمدؐ پر مستحکم کریں گے۔ اگر محمدؐ کے صادق اور امین ہونے پر ہمارا ایمان متزلزل ہو گا تو ہستی باری تعالیٰ اور یومِ الحساب پر بھی ہمارا ایمان اسی نسبت سے متزلزل رہے گا اور اُسے استحکامِ نصیب نہ ہو سکے گا۔ کیوں کہ اس ایمان کا ماخذ وہی وحی ہے جو حضورؐ پر نازل ہوئی اور جس پر ہمارا یقین قوی نہیں۔

فلسفہ ایمان کے اسی پہلو کے مد نظر خدا تعالیٰ نے اپنے رسول کو بتلایا۔

تمہارے رب کی قسم اس وقت تک
مسلمان صاحبِ ایمان نہ بنیں گے جب
تک وہ تمہیں اپنے باہمی جھگڑوں کا
ثالث بنا کر تمہارے فیصلوں پر اپنے

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ
يُحْكَمُوا بَيْنَهُمْ
ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيْ اَنْفُسِهِمْ
حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا

تَسْلِيْمًا

دل میں کوئی ناگوار خیال تک محسوس نہ

کریں اور انہیں بطیب خاطر تسلیم کر لیں۔ (پارہ ۵ رکوع ۶۴)

ایمان، زبان سے کچھ کہہ دینے کا نام نہیں۔ یہ محض دل کی ایک ایجابی کیفیت ہی نہیں بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر تحت الشعور کی ایک انٹ ایقانی کیفیت کا نام ہے جہاں ایجاب کے بعد شبہات کے واہوں کا گزر بھی ممنوع اور ناممکن ہو جاتا ہے اس کے وجود کا معیار کس قدر نازک لیکن کس قدر صحیح بتلایا گیا ہے۔ باہمی نزاعوں میں ہر فریق خود کو حق بجانب سمجھتا ہے نظم و ضبط کے مدنظر اور مصنف کے احترام کی خاطر اپنے خلاف فیصلہ صادر ہونے کے بعد اسے خندہ پیشانی سے قبول کر لینا مشکل ہی ناممکن نہیں لیکن اس کے خلاف دل ہی دل میں کسی اختلافی خیال کا گزر نہ ہونے پائے یہ تو کسی کے بس کی بات نہیں۔ یہ درست ہے لیکن جس شخص کے صدق و دیانت پر ایمان کامل ہو اس کے متعلق کسی ناپسندیدہ خیال کا دل میں گزرنا تو خود ہی اس امر کی دلیل ہے کہ اس کی صداقت و دیانت پر ایمان ابھی ناچختہ ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دلوں میں بے اختیار سی خیالات کے غیر شعوری گزرنے کو ہی معیار ایمان قرار دیا گیا۔

دنیا کا کوئی متنفس جب بھی ایمان باللہ کے استحکام کی آرزو کرے گا کسی صاحب مشاہدہ کی وحی الہی کا سہارا پکڑے گا تاکہ اس سے اپنے ایمان کو سیرا کیے سکے آج روئے زمین پر حضور پر نازل شدہ وحی کے علاوہ کوئی ایسی وحی ہے ہی نہیں جو وحی الہی ہونے کا دعویٰ ہی کر سکے۔ حضور پر نازل شدہ وحی پر یقین حاصل کرنے کے لئے، اندرونی و بیرونی شہادتوں کے قطع نظر، حضور اکرم کے کردار و عمل، حضور اکرم کی صداقت و دیانت اور حضور اکرم کی سیرت و زندگی کو بے لوث تنقیدی نظر سے جانچنا کس قدر ناگزیر ہو جاتا ہے محتجج بیان نہیں۔ پیام محمد کے

ساتھ سیرت محمدیؐ کا پورا پس منظر پیش کرنا اسی لئے ضروری ہے۔

روح ایمان و اسلام کے مندرجہ بالا انکشافات کے بعد کچھ عرصہ کے لئے حضور اکرمؐ پر نزول وحی کا سلسلہ بند رہا۔ قدرت کو شاید تقاضے بشری کے تحت یہ منظور تھا کہ پیغام حق کی روح کو پوری طرح جذب کرنے کے لئے وقفہ دیا جائے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ علیٰ اور زید کا تو ذکر ہی کیا۔ وہ اٹھتے بیٹھتے دیکھ رہے تھے کہ حضور اکرمؐ پر کیا گزورہی ہے۔ پھول کا کھلنا تو بعد کی بات تھی وہ لوگ تو غنچہ کی بالیدگی کا بھی ہر لمحہ مشاہدہ کر رہے تھے۔ حضرت خدیجہ اولیٰ المسلمین جنہیں ان کے بعد نو عمر حضرت علیؑ اور پھر جوان سال حضرت زیدؑ خادم رسولؐ۔

گھر سے باہر نکل کر حضور اکرمؐ نے وحی اول کی پہلی اطلاع ابو بکر بن ابی قحافہ کو دی جو آپ کے مخلص دوست تھے۔ حضرت ابو بکر تصدیق مجسم تھے۔ سنتے ہی فوراً ایمان لاٹے۔

بیوی بیٹا خادم اور دوست یہی انسان کے راز داں ہوا کرتے ہیں اور انسان کے اندرونی کردار سے واقف بھی یہی لوگ ہوتے ہیں ان سبھوں کے لئے سناقت ایمان لانا حضور اکرمؐ کی پاکدامنی کی قوی دلیل ہے۔

حضور اکرمؐ انکشاف حقیقت کا منتخب لوگوں سے ذکر فرمانے لگے حضرت ابو بکرؓ نے بھی مخلص اور سعید الفطرت احباب سے تذکرہ کیا۔ اگرچہ امر نبوت کو عموماً اخصاء میں رکھا جا رہا تھا کیوں کہ اشاعت امر کا بھی کوئی حکم نہ ملا تھا۔ پھر بھی چیدہ چیدہ لوگ جنہوں نے اطلاع پائی، تصدیق کرنے لگے۔

صادق الامین جو لوگوں سے کبھی جھوٹ نہ بولتے تھے خدا تعالیٰ پر بہتان تراشی کیوں کرتے۔ لوگ آپ کے پاکیزہ کردار سے بخوبی واقف تھے اسی لئے سنتے ہی تصدیق

پر مائل ہو جاتے تھے۔

حضور اکرمؐ نازل شدہ وحی کی چاشنی سے مخصوص احباب کو فیض یاب کرتے رہے اور مزید نزول وحی کا انتظار فرمانے لگے۔ کافی عرصہ کے لئے وحی کارک جانا حضور اکرمؐ پر بارگزا۔ آپ بے چین ہونے لگے۔ مکالمہ کی جو صلاوت نصیب ہوئی تھی۔ اس کے لئے دل بے قرار تھا۔ جب وقفہ طویل پکڑا تو آپ کی بے چینی اور بڑھنے لگی۔

باب ہفتم

قانون بالائے قانون

آپ کی بے چینی بجا تھی حصول علم کی ایک نئی راہ ابھی ابھی آپ پر کھلی تھی آپ کو ایک نئی دنیا سے تازہ سابقہ پڑا تھا۔ ایک نئے عالم کی حقیقت آپ پر منکشف ہونے لگی تھی۔ اور آپ نور بعیرت کی چمک کے چند مشاہدات ہی کر پائے تھے کہ مشاہدات کا یہ سلسلہ رک گیا۔ اس سے آپ کو بے چینی تو ہونی ہی تھی۔

آپ نے حدیث الفت کے ابھی چند سبق ہی پڑھ پائے تھے رموز عشق کی کسی منزلیں ابھی باقی تھیں عقل نارسا کی ابھی چند گتھیاں ہی سلجھ پائی تھیں بیسیوں الجھنیں سلجھنے کے لئے پڑنے ہی لگی تھیں کہ باب وحی مسدود نظر آیا۔ ایسی حالت میں بشریت کی بے چینی بے جا نہ تھی۔

مزید مشکل یہ تھی کہ پیام و کلام کا یہ سلسلہ یک طرفہ ہی تھا۔ مکالمہ صرف اسی وقت ممکن تھا جب حُسن بے پروا مائل بہ الطفات ہو عشق کتنا ہی بے قرار کیوں نہ ہو پیش

عرضداشت سے زیادہ کسی بات پر قادر ہی نہ تھا۔

رسول پاک کے دل میں طرح طرح کے خیالات گزرنے لگے۔ کہیں بے نیاز ذات پاک ناراض تو نہیں ہوگئی؟ کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو سرزد نہیں ہوئی؟ مجھے ایسی حالت میں کیوں چھوڑ دیا گیا ہے؟

بے نیازی احسن کے حقوقِ خصوصی میں داخل ہے۔ اور بے نیازی احسن کے خمیر میں ودیعت کی گئی ہے۔ حق تعالیٰ کی بے نیازی برحق اور رسول پاک کی بے چینی بجائتی۔ لیکن محرومی تا کیے۔ احسن عشق سے ملتفت نہ ہوگا تو او کس سے ہوگا۔ جبرئیل امین کو حکم الہی ہوا کہ جاؤ اور بے چین محمد کو ہمانی طرف سے پیغام سنا دو۔

منور دن اور رات کی قسم جبکہ اس کی تاریکی چھا جاتی ہے تمہارے رب نے نہ تو تمہیں نظر انداز کیا اور نہ ہی وہ تم سے ناراض ہوا۔ تمہارا انجام تو تمہاری ابتدا سے کہیں زیادہ شاندار ہے اور تمہارا رب عنقریب تمہیں وہ کچھ عطا کرے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے کیا اس نے تمہیں یتیم پا کر پناہ نہیں دی؟ اور متلاشی حق پا کر تمہاری رہبری نہیں کی؟ اور نادار پا کر اس نے تمہیں مال دار نہیں بنا دیا؟ لہذا تم یتیموں کو قابلِ درستی مت سمجھو

وَالضُّحٰی وَاللَّیْلِ اِذَا یَسْبٰحُ
مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا
قَلٰی وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّكَ
مِنَ الْاٰوَّلٰی وَلَسَوْفَ
یُعْطٰیكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰی
اَلَمْ یَجِدْكَ یَتِیْمًا فَاٰوٰی
وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدٰی
وَوَجَدَكَ عَاثِلًا فَاَعْنٰی
فَاَمَّا الْیَتِیْمَ فَلَا تُفْسِدْ وَاَمَّا
السَّآئِلَ فَلَا تَنْهَهُ وَاَمَّا
یَنْعَمْتَ رَبِّكَ فَاَدِّ شَاہ
رہارہ ۳۰ رکوع ۱۸۴

اور سانیوں کو جھڑکنے کے قابل
 مت جانو اور اپنے رب کے احسانات
 پر غور و فکر، اور آن کا ذکر کیا کرو۔
 تمام محدثین، مورخین اور سیرت نگار متفق ہیں کہ آغاز نبوت میں حضور اکرم
 پر چند مختصر سورتیں نازل ہوئی تھیں۔ اور پھر نزول وحی میں کچھ عرصہ کے لئے
 وقفہ پڑ گیا تھا جسے فترۃ الوحی کا زمانہ کہا جاتا ہے یعنی وحی بند رہی۔ اس وقفہ
 کے بعد جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ مندرجہ بالا سورۃ ہی تھی۔

مکرر اجراء وحی سے حضور اکرم کو کس قدر خوشی ہوئی ہوگی اس کا تصور ہی
 کیا جاسکتا ہے بے چین محمدؐ و فور عقیدت سے سر بسجود تھے۔ نفس پیغام پر توجہ تو
 بعد میں ہوتی حضور اکرم ذاتِ بے نیاز کی ذرہ لوازی پر نثار ہو رہے تھے جسم کا
 ہر ریشہ زخمۃ الفت سے چھڑے ہوئے ستار کے تاروں کی طرح لرزاں تھا۔ اور
 روح کا ہر جوہر شراب عقیدت میں تحلیل ہوا جا رہا تھا۔ سرورِ پاک سرورِ سرمدی
 میں مدہوش سجدہ شکر میں سرنگوں تھے لیکن پیغام خداوندی اپنے پورے جلال و
 جمال کے ساتھ حضور اکرم کے رگ و پے میں سرایت کرتا چلا جا رہا تھا۔

سجدہ عبودیت سے فرصت ملی تو حضور اکرم پیغام کے متن پر غور فرمانے
 لگے جو حضور اکرم کے رگ و ریشہ میں سما چکا تھا۔

گردشِ لیل و نہار کی قسم کھا کر حق تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ تمہارا رب تم سے غافل نہیں
 گویا ایک متعارف قانون قدرت کی طرف توجہ دلا کر ایک مستور اور غیر نمایاں قانون
 قدرت سے متعارف کرانا تھا اور یہ بتلانا مقصود تھا کہ جس طرح خدا تعالیٰ نے کائنات
 کو ایک مخصوص قانون عمل کا پابند کر رکھا ہے اسی طرح انسان اور خدا تعالیٰ کے

باہمی تعلقات بھی ایک خاص قانون کے پابند ہیں۔ اس قانون کی رو سے خدا تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو ان کے حال پر چھوڑ نہیں دیا کرتا۔ بلکہ ان سے خصوصی رتاؤ کیا کرتا ہے۔

اہل دنیا اس خیال پر قائم ہیں کہ انسان حوادثِ زمانہ کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اور کوئی بالادست طاقت ان میں دخل انداز نہیں ہو سکتی۔ رسولِ پاک کے قادر مطلق خدا نے رسولِ پاک کو بتلایا کہ ایسا نہیں ہے۔ انسان کا مستقبل مجرد حوادثِ زمانہ کا نہیں ہے۔ انسان کی جدوجہد کے علاوہ ہماری مشیت بھی درپردہ مصروفِ کار ہو کرتی ہے۔ لوگ مشیتِ الہی کے مظاہرے تو دیکھتے ہیں لیکن مشیت سے عدم واقفیت کی بنا پر اسے "حادثہ یا اتفاق" قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ قوانینِ قدرت میں "یا علیم و تقدیر کی سلطنت میں" "حادثہ یا اتفاق" ناممکن ہی نہیں خدا کے علیم و تقدیر ہونے کے منافی بھی ہے۔ صاحبِ بصیرت کے لٹری ہی "حادثہ یا اتفاق" خود تدبیر کا ایک سنہری موقعہ فراہم کیا کرتا ہے تاکہ اس کی اصل وجہ تلاش کی جائے۔ ایسے مواقع پر مناسب غور و تدبیر اکثر مستور قوانینِ فطرت کے انکشاف کا باعث اور سنتِ الہیہ کے سمجھنے کا سبب بن جایا کرتا ہے۔

خدا نے رسولِ اکرمؐ پر واضح فرمایا کہ اس مادی دنیا میں طبعی اسباب و علل کے درپردہ ہماری مشیت اور ہمارا ہی ارادہ کار فرما ہے۔ ہم جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ ہمارا بنایا ہوا اسباب و علل کا قانون اپنی جگہ کام کرتا رہتا ہے اس کے باوجود ہماری مشیت جدھر چاہتی ہے اسباب و علل کا رخ موڑ دیتی ہے اور اسباب و علل کی رعایت میں کوئی تصادم بھی واقع نہیں ہوتا اور ہماری مشیت کی بالادستی بھی برقرار رہتی ہے۔

ہمارا قانون بالائے قانون یہی ہے کہ ہمارے تمام طبعی قوانین ہماری مشیت

کے تابع اور ہمارے ارادے کے فرمان بردار ہیں۔ ہم جب کبھی جہاں کہیں اور جس طرح چاہیں تمام ذیلی قوانین کے عمل کا رخ اپنی مشیت کی فرمان برداری کے لئے موڑ لیا کرتے ہیں۔ اقتدار اعلیٰ ہر آن اور ہر لمحہ ہماری مشیت اور ہمارے ارادہ کو ہی حاصل ہے۔

مشیت اور ارادہ الہی کے ساتھ اسباب و علل کی ایسی ہم آہنگی کا ادراک بیشک دقیق نظر کا محتاج ہے۔ لیکن وہ صاحب بصیرت سے بعید نہیں۔ اس میں شک نہیں کہ اس کائنات کو اسباب و علل کی مسلسل کڑیوں میں جکڑ کر ہی چلا پا جا رہا ہے اور ایک کے پیچھے ایک سبب اس طرح لگا دیا گیا ہے کہ کائنات کی ساری مشینری ایک وسیع آٹومیٹک کارخانہ کی مانند خود بخود چلتی نظر آتی ہے۔ اور انسان کا تجسس اس آٹومیشن کی کڑیوں میں الجھ کر یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ یہ خود کار کارخانہ تمام تر اسباب و علل کے کندھوں پر ہی تعمیر کیا گیا ہے۔ ظاہری اسباب و علل سے قطع نظر کسی پوشیدہ مشیت کا پتہ نہیں چلتا۔

لیکن بنظر فائر مطالعہ کرنے سے یہ انکشاف ممکن ہے کہ اسباب و علل بہت کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں۔ علت و اسباب کے وسیع تر قانون کے اوپر مشیت و ارادہ کا قانون بھی کار فرما ہے یہ قانون بالائے قانون اکثر و بیشتر اسباب و علل کے پردوں میں ہی کار فرما رہتا ہے اس لئے لوگوں کی نظر اس پر نہیں پڑتی۔ اسباب کی توجیہ سے ہی ان کی تشفی ہو جاتی ہے۔ مشیت کی ستوری انکار کا باعث بن جاتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر نظر بصیرت کو شمش کرے تو مشیت و ارادہ کی کار فرمائی واضح طور پر دیکھی جاسکتی ہے۔

ایمان باللہ اور محاسبہ اعمال کے بعد جو اہم مسئلہ وحی کے ذریعہ فصد

اولین میں انسان کو سمجھایا گیا وہ یہی مسئلہ ہے کہ خدا تعالیٰ قادر مطلق ہے اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ قوانین قدرت اسی کی ایجاد ہیں اسی کے حکم سے کارنرہا ہیں اسی کی مشیت کے پابند ہیں۔ اسی کے ارادے کے مظہر ہیں۔ لیکن اس کے ارادے پر محیط نہیں اس کا ارادہ ہی قوانین قدرت پر قانون بالائے قانون ہے اور ہر شے پر محیط ہے۔ اور اسباب و علل کے ناقابل شکست جلال کے پس پشت بھی خدا تعالیٰ کی مشیت ہی کار فرما ہے۔

آزاد مشیت و ارادہ اور مقررہ قوانین قدرت کی ایسی ہم آہنگی جس میں مشیت و ارادہ کو بالادستی حاصل ہو، دانشوران ظاہرین کے لئے ناقابل فہم رہی ہے کیوں کہ اس میں انہیں ناقابل شکست قوانین قدرت کی شکست نظر آتی ہے۔ جسے تسلیم کرنے پر وہ مائل نہیں۔ وہ صرف ایسی ہم آہنگی کو ہی سمجھ سکتے ہیں جس میں قوانین قدرت کو مشیت و ارادہ پر بالادستی حاصل ہو۔ بالفاظ دیگر خدا سینے ہی بنائے ہوئے قوانین کا ایسا پابند ہو کہ اس نے اپنی آزادی عمل سے ان قوانین کے حق میں دست برداری اختیار کر لی ہو۔ اور اب انہی کا غلام اور پابند بن کر رہ گیا ہو۔

مشیت و ارادہ اور قوانین قدرت کی ایسی ہم آہنگی جس میں مشیت و ارادہ کو بالادستی حاصل ہو اور قوانین قدرت کی شکست بھی نہ چڑھیں ناقابل فہم نہیں جیسی کہ دانشوران ظاہر سمجھتے رہے ہیں، اور یہی بات اس وحی میں سمجھائی گئی ہے۔

قوانین قدرت کو شکست سے محفوظ رکھتے ہوئے مشیت و ارادہ کی بالادستی کے کسی انکال ہو سکتے ہیں۔ ایک عام فہم اور آسان طریقہ یہ ہے کہ مشیت و ارادہ کے مظاہرہ سے اسباب و علل کی کار فرمائی کا صرف رخ پھیر دیا جائے۔ اور

اسباب و علل حسب معمول اپنے خواص کے مطابق کام کرتے رہیں۔ ماضی میں جب کہ کائنات پر انسان کا کچھ تصرف نہ تھا یہ بات سمجھنی شاید کسی قدر مشکل رہی ہو لیکن زمانہ حال میں تو خدا تعالیٰ نے حضرت انسان کو علم کی دولت سے مالا مال کر کے کائنات پر تصرف کا اسے اس قدر اختیار دے دیا ہے کہ انسان خود ہی رات دن اپنی مشیت کے مطابق کائنات کی طاقتوں کی کار فرمائی کے رُخ موڑ سوز کر ان سے ہزاروں قسم کے کام لے رہا ہے۔ انسان کی مشیت بھاپ سے ریل گاڑیاں اور تیل سے ہوائی جہاز چلائی ہے۔ حرارت، نور، برق، مقناطیسی لاشعاعی اور ریڈیائی قوتوں کو رات دن جس طرح چاہتی ہے پختی رہتی ہے۔ اسی پر اکتفا نہیں اب تو چاند اور ستاروں پر انسانی مشیت ایسی خود کار مشینیں بھیج رہی ہے جو خود بخود اڑتی ہیں اور بیسیوں متفرق فرائض انجام دیتی ہیں۔ یہ سب کچھ قانونِ علل و اسباب کی رعایت سے ہی ہوتا ہے لیکن انسانی مشیت کے تابع۔ انسانی مشیت کا دائرہ عمل دن بدن وسیع ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ارض و سماوات کی طاقتیں اس کے اشاروں پر ناچنے لگی ہیں۔ وہ خود کار مشینوں سے فضاؤں پر حکومت کرنے لگا ہے۔ انسانی مشیت جب چاہتی ہے زمین پر بیٹھے بیٹھے ریورٹ کنٹرول سے ان خود کار مشینوں کا رخ پھیر لیتی ہے۔ اور ان کی کارکردگی کو جس طرح چاہے متاثر کر لیتی ہے اس کے باوجود اسباب و علل کے قوانین قدرت میں کچھ خلل نہیں پڑتا۔ کیا تصرف کائنات میں مشیت انسانی کی بالادستی کے اس قدر وسیع مظاہرے اب بھی انسان کو یہ سمجھانے سے قاصر ہیں کہ کس طرح کائنات میں اسباب و علل کے قوانین اور مشیت ایزدی کا قانون بالائے قانون ہم آہنگی کے ساتھ جاری و ساری ہیں۔ اور مشیت الہی اپنے اقتدارِ اعلیٰ کو برقرار رکھے ہوئے ہے؟

اسپیس ایج کار میورٹ کنٹرول سے واقف انسان اب یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ قوانین قدرت اور مشیت و ارادہ کی ہم آہنگی اور مشیت کی بالادستی قابل فہم

ہے وہ اپنی کم نظری کی وجہ سے صرف یہی رسکتا ہے کہ خدائی مشیت کہیں نظر نہیں آتی۔

انسان کی کوتاہ نظری کی بھی حد ہے۔ اسے کائنات میں خدائی ارادہ کار فرما نظر نہیں آتا یہ کس قدر نا سمجھی کی بات ہے کہ خالق کائنات نفاذ امر پر قادر نہ ہو۔ اسی جہالت کو دور کرنے کے لئے خدا نے علیم و قدیر نے چودہ سو سال قبل ہی یہ فرما دیا تھا کہ میری مشیت تو بہت ہی بڑی چیز ہے میں اس کمزور و ناتوان انسان کی مشیت کو بھی تمام کائنات پر مختار و متصرف کئے دیتا ہوں۔ انسان جس طرح چاہے اپنی انسانی مشیت کو کائنات عالم پر نافذ کرے اسے پورا اختیار ہے۔ ہم نے زمین و آسمان کو اس کے لئے مسخر کر دیا ہے۔ لیکن غافل انسان تیرہ صدیاں جہالت کی گہری نیند ہی سوتا رہا۔ اب ایک صدی سے اس نے تسخیر کائنات کے لئے پرتولنے شروع کئے ہیں۔ اور اپنی مشیت و ارادہ کے نفاذ کا ابتدائی مزہ چکھنے لگا ہے۔ اور یہ سمجھنے کے قابل ہوا ہے کہ کس طرح قوانین اسباب و علل کو برقرار رکھتے ہوئے انسانی مشیت و ارادہ کی بالادستی قائم کی جاتی ہے۔ یہ سب کچھ سمجھ جانے کے باوجود اگر اب بھی وہ یہی کہتا پھرے کہ اسے اپنی مشیت کی کار فرمائی تو نظر آتی ہے لیکن قادر مطلق خالق کل اور صاحب امر کی مشیت کی کار فرمائی کہیں نظر نہیں آتی تو اس کی کوری بی کا کیا علاج؟

رسول پاک پر اپنی مشیت کی بالادستی واضح کرنے کے لئے خدا تعالیٰ نے آپ سے بطور پیشین گوئی فرمایا۔ "اے محمد آپ کا مستقبل آپ کے ماضی سے کہیں زیادہ شاندار ہے آپ کا رب آپ کو عنقریب ایسے انعامات سے نوازے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ ان نوازشات کے اسباب و علل کو وجود میں لانے سے برسوں پہلے مشیت و ارادہ کا ایسا واضح اعلان اور پھر مخالف اسباب و علل کو

آہستہ آہستہ آپ کی موافقت میں اس طرح ڈھالنا کہ قبل از قبل بتلائی ہوئی مشیت کے مطابق واقعات کا ظہور ہو۔ اس سے بڑھ کر قانون بالائے قانون کی شہادت اور کیا ہو سکتی تھی یہ ایک نہایت واضح اور شاندار پیشین گوئی تھی۔ جو حضور اکرم کے کندھوں پر بار رسالت رکھنے سے بھی پہلے خدا تعالیٰ کی طرف سے شائع فرمادی گئی۔ حضور اکرم پر کیا کیا ذمہ داریاں عاید کی جانے والی تھیں ان کی تو ابھی اطلاع ہی نہیں دی۔ ان ذمہ داریوں سے عہدہ براہونے کیلئے آپ کو کیا کیا مصیبتیں جھیلنی پڑنی کیا کیا تکالیف اٹھانی پڑیں گی۔ ان کا ابھی کچھ ذکر ہی نہیں۔ لیکن ان سب کا انجام کیا ہوگا اس کی قطعی اور یقینی اطلاع دی جا رہی ہے کہ دیکھو ہم کیا کرنے والے ہیں۔ اگر ہم یہ سب کچھ کر دکھائیں تو کیا پھر بھی بیماری مشیت و قدرت مستور ہی سمجھی جائیگی کیا پھر بھی ابن آدم کی آنکھوں پر ظاہری اسباب و علل کا پردہ پڑا ہی رہے گا۔ اور ان کے در پردہ ہمارا ارادہ کار فرمانظر نہ آئے گا؟

مستقبل حقیقت بن کر سامنے آجانے کے لئے، پھر بھی کچھ وقت کا محتاج تھا۔ مشیت الہی کے حاضر نمونے پیش کرتے ہوئے خدا تعالیٰ نے حضور اکرم کو ان کی زندگی کے تین اہم مگر گزشتہ امور کی طرف توجہ دلائی اور فرمایا۔ کیا ہم نے آپ کو یتیم دیکھ کر پناہ نہیں دی؟ بحالت یتیمی آپ کی پرورش میں آپ کی جد و جہد کو کہاں تک دخل تھا۔ اسی طرح آپ متلاشی حق بن کر ایک عرصہ تک کوشاں رہے کیا آپ نے اپنی کوشش سے نزول وحی کا انتظام کیا تھا؟ پھر آپ کی غربت و بے سروسامانی کو دیکھ کر آپ کی آسائش کے لئے کس نے سامان فراہم کئے؟ کیا آپ نے کوئی ایسی ترکیب کی تھی کہ خدیجہ کی دولت آپ کے قدموں میں آن پڑے؟ اگر آپ کی گزشتہ زندگی کے ان تین اہم واقعات میں ہماری مشیت نے آپ کی مدد نہ کی ہوتی تو آپ کہاں ہوتے۔ ہماری مشیت کی کار فرمائی کے اس بے بہتر ثبوت اور کیسا

ہوں گے؟

حضور اکرمؐ کے لئے جدوجہد، اسباب و علل اور مشیت الہی کے باہمی تعلقاً
کا انکشاف اس وضاحت سے ہوا کہ کوئی اشتباہ باقی نہ رہا۔ آپ محسوس فرمانے لگے کہ علل و
اسباب کے پردہ میں یہ چلتی پھرتی دنیا درحقیقت مشیت ایزدی کی فرماں برداری کر رہی
ہے اسباب و علل سب مادی لبادے ہیں۔ جن کے پس پردہ مشیت و ارادہ کی کار فرمائی
کے سوا اور کچھ نہیں۔

اس زاویہ نگاہ سے دیکھنے پر یہ محسوس ہونے لگا کہ یتیم درحقیقت ایسا حقیر
نہیں جیسا کہ نظر آ رہا ہے۔ اور سائل دراصل ایسا بے بس نہیں جیسا کہ دکھائی دے
رہا ہے۔ انہیں ان مقامات پر کھڑا دیکھ کر یہ سمجھنا کہ وہ اسی کے مستحق ہیں درست نہیں
یہ سب خدا تعالیٰ کی مشیت کے منظر ہیں۔ اور اس کی قدرت کے کرتھے۔ نظر آنے
والی محض تصویریں ہیں جو خدائی اشاروں پر بناج رہی ہیں۔ اور اس کے حکم کی
تعمیل کر رہی ہیں۔

یہ ایک بالکل ہی نرالا زاویہ نگاہ تھا جو حضور اکرمؐ کو عطا کیا گیا۔ اور اس کے
ساتھ ہی حکم ہوا کہ خدا تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر غور و فکر بھی کیا کرو اور ان کا ذکر
بطور شکر بھی کیا کرو کیوں کہ یہی مزید قربت الہی کا سبب بنے گا۔

پھر ایک دن مشیت ایزدی نے حضور اکرمؐ کو یوں مخاطب فرمایا۔

اے کنبلی والے رات کو عبادت میں	يَا أَيُّهَا الْمَرْءُ قُمْ لِلَّيْلِ إِلَّا
قیام کیا کرو نصف شب یا کسی قدر	قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوْ نَقْصُ مِنْهُ
کم دہیش اور قرآن پاک کی ٹھہر ٹھہر کر	قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَ

تلاوت کیا کرو۔ ہم آپ پر عنقریب
 ایک بھاری ذمہ داری ڈالیں گے۔
 شب بیداری حضور قلب کے لئے
 مفید ہے۔ اور کلام پاک کی تاثیر کے
 لئے بھی۔ دن میں تو آپ کو بہت مصروفیت
 رہتی ہے۔ لہذا راتوں کو سب سے
 منقطع ہو کر اپنے رب کی طرف متوجہ
 ہو کر رہو۔ اور ذکر الہی کیا کرو وہ رب
 جو مشرق و مغرب کا رب ہے اس
 کے سوا کوئی اور لائق عبادت نہیں
 اسی کو اپنا کارساز بناؤ۔

رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً إِنَّهَا
 سُنُّنِي عَلَيْكَ ذِكْرًا نَقِيلاً
 إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ
 وَطْأً وَأَوْمٌ قَبِيلاً إِنَّ لَكَ
 فِي النَّهَارِ صَبْحًا طَوِيلًا وَ
 أَذْكَرَ اسْمٍ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ
 إِلَيْهِ تَبْتِيلاً رَبُّ الْمَشْرِقِ
 وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
 فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا
 (پارہ ۲۹۔ رکوع ۱۳۷)

اس عظیم ذمہ داری کے لئے جو آپ پر عنقریب ڈالی جانے والی تھی تیاری کا
 یہ پیش خیمہ تھا۔ شب بیداری اور آہ سحرگاہی کن برقی توانائیوں سے معمور ہیں اور
 سلوک کے کن منازل کو طے کرانے کا باعث ہو آرتی ہیں۔ عوام اس سے بے خبر ہیں۔
 لیکن جس طرح عوام کی جہالت انجینیر کے فن ایجاد اور ڈاکٹر کے رموز طب کی تکذیب نہیں
 کر سکتی اسی طرح یہ جہالت سالک کی شب بیداری اور آہ سحرگاہی کے اعجازی اثر
 میں کوئی ٹکی نہیں کر سکتی۔

بار رسالت عاید کرنے سے قبل خدائے بزرگ و برتر نے حضور اکرم کو دریائے
 معرفت کا وہ نایاب گوہر عطا فرمایا جس میں تہذیب و تمدن کے تمام رموز سموئیے
 گئے تھے۔ ارشاد ہوا۔

وَالْعَصْرُ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي
 زَمَانَةٍ كَفِيٍّ كَمَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ
 كَمَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ

حَسْبِيَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا
بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ
رہے گا بجز ان لوگوں کے جو ایمان
لائیں اور اچھے کام کریں اور حق بات
کی اور برداشت کی تلقین کیا کریں۔

(پارہ ۲۰ رکوع ۲۸)

بتلایا گیا کہ نبی نوع انسان کی بہبود چار چیزوں سے وابستہ ہے۔
اول خدا تعالیٰ اور یوم الحساب پر ایمان لانا کیوں کہ حق شعاری کا ضامن صرف
یہ اعتقاد ہی ہو سکتا ہے۔ ورنہ مفاد پرستی سر اٹھا کر حق و انصاف کی راہ سے برگشتہ
کرتی ہے۔

دوم اس اعتقاد کی روشنی میں صالح جد و جہد کرنا۔ صالح جد و جہد زندگی کی
روح رواں ہے۔ بے عملی موت کا پیش خیمہ ہے اور بے عملی تباہی کا۔ عمل صالح ہی
تمام ترقیوں اور سر بلندیوں کا باعث ہو کرتا ہے۔ عمل صالح ایک وسیع لفظ ہے اور
جد و جہد کے وہ تمام میدان جو انفرادی اور اجتماعی ترقیوں کا باعث بن سکتے ہیں اس
کی ذیل میں داخل ہیں۔ ایمان ایک مخصوص قسم کی رہبری کا کام دیتا ہے لیکن میدان عمل کی
جد و جہد ہی اقوام کی ترقی و عروج کا باعث بنا کرتی ہے۔ عصر حاضر کی تاریخ شاہد ہے کہ
ایمان کی نعمت کے بغیر ہی محض عملی جد و جہد کے بل بوتے پر قومیں سرفراز و سر بلند ہوتی
چلی جا رہی ہیں۔ جد و جہد اور قوت عمل انفرادی قوموں کی سر بلندی کا باعث تو بن سکتی
ہے لیکن قومی اور طبقاتی مفاد پرستی کے جذبات کو حق و انصاف کے تقاضوں کے زیر نگین
کرنے کے لئے جو عالمی امن اور انسانی بہبود کے لئے ضروری ہے ایمان کی ضرورت پڑ جاتی
ہے۔ اقوام عالم چونکہ قوت عمل سے سرشار اور نعمت ایمان سے محروم ہیں۔ اسی لئے
انفرادی طور پر ترقی پذیر اور عالمی فساد و بگاڑ کا باعث بنی ہوئی ہیں۔

بنی نوع انسان کی بہبود کے لئے تیسری ضروری چیز تو اوصو ابالحتی ہے۔ حق کی

مسلل تلقین، سچ کی سپیم اشاعت، نیک کاموں پر لوگوں کو ابھارتے رہنا اور بُرائی کے خلاف آواز بلند کرتے رہنا۔ ظالم کے ظلم پر بے دھڑک احتجاج کرنا۔ محتاج و بے کس مظلوم کی تائید میں بیانگ دہل کر بستہ ہونا۔ جھوٹی خوشامد اور چالپوسی سے پرہیز کرنا۔ ذی اقتدار طبقہ کی غفلت اور سرکشی پر اگر بے بھجک احتجاج نہ کیا جائے اور اس کے خوف سے زبان بند کر لی جائے تو سوسائٹی خطرناک اخلاقی بیماریوں میں مبتلا ہو کر حشیم زدن میں زوال کی انتہا کو پہنچ جاتی ہے۔ اس لئے بنی نوع انسان کی بہبود مسلسل تلقین حق کی تقاضی ہے۔

چوتھی ضروری چیز یہ ہے کہ پہلی تین چیزوں کے نفاذ میں جس قدر مصائب اور مشکلات پیش آئیں، مستقل مزاجی اور بہادری سے انہیں برداشت کیا جائے اور مشکلات یا ذاتی نقصان کو دیکھ کر جدوجہد میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کی جائے۔ عربی زبان میں صبر سے مراد برداشت، استقلال، مستقل مزاجی، مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا، اپنے ارادے پر جمے رہنا اور اپنی جدوجہد کو بہر قیمت جاری رکھنا ہی ہے۔ بد قسمتی سے اردو زبان نے اس لفظ کو جو معنی پہنائے ہیں اس نے مسلمانوں کو اس قدر نقصان پہنچایا ہے جس قدر دو عالمگیر جنگیں بھی بنی نوع انسان کو نہیں پہنچا سکیں۔

غور فرمائیے اگر مندرجہ بالا چار امور پر عمل ہونے لگے تو خود غرضوں، خود پسندوں، مادی طاقتوں سے حق پرستوں کو دبانے والوں، اور حق گو لوگوں کا منہ بند کر کے اپنے جھوٹے اوصاف کا ڈھنڈورہ پٹوانے والے آمروں کا ٹھکانہ کہا ہوگا۔ لیکن اگر ان چار چیزوں میں سے کسی ایک کی بھی کمی ہوگی تو باطل سر اٹھانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ خود پرستیاں اپنا مظاہرہ کرنے لگیں گی۔ مادی طاقتیں اخلاقی قدروں کو کچلنے میں کامیاب ہونے لگیں گی۔ اور علم و تمدن کی انتہا کے

باوجود انسان، انسان سے خائف اور اس کا غلام بتا رہے گا۔

حق گوئی اور حق گوئی کے لئے قوت برداشت کا مظاہرہ سچ کل کی تمدن قومیں بھی ایک حد تک کرتی ہیں۔ مگر کس حد تک؟ اسی حد تک جہاں تک ان کے اپنے ذاتی یا قومی مفاد وابستہ ہوں۔ اسی حد تک جہاں تک انہیں امن عامہ کو خطرہ نظر نہ آتا ہو۔ لیکن محض حق کی سر بلندی کے لئے حق گوئی و بے باکی صرف اس ایمان سے پیدا ہوتی ہے جو قادر و قیوم کی ذات سے وابستہ ہو اور جو محاسبہ و احتساب کی مسلسل یاد سے سیراب ہو۔

عملی جدوجہد میں اقوام مشرق و مغرب نے انتہا کر دی ہے۔ قوت عمل کے مظاہروں اور جدوجہد کی استقامت کے ریکارڈ قائم کر دیئے ہیں۔ لیکن ایسا حسن عمل ایسا عمل صالح جو حق و انصاف کے تقاضوں کی خاطر مفاد ذاتی کو بھی قربان کرنے پر آمادہ ہو جائے اقوام عالم کے بس میں نہیں اس کی توفیق ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر سے ہی ملتی ہے۔

ایمان، عمل صالح، تلقین حق اور تلقین صبر و استقامت یہ چاروں امور عالمی امن اور عالمی بہبود کے لئے لازم و ملزوم اور ناگزیر ہیں۔ چند مختصر الفاظ میں امن عالم اور بہبود اقوام کے تمام مسائل کا صحیح حل پیش کرنا کسی انسان کا کام نہیں۔ وحی الہی کا اعجاز ہی اس کا ^{معیار} کا حامل ہو سکتا ہے۔

تہذیب مغرب کی چکا چوند سے مرعوب ہونے والوں کے لئے مقام غور ہے۔ وہ سوچیں کہ مغربی اخلاق کی سر بلندی، میدان عمل میں مفاد پرستی کی چٹان سے ٹکرا کر بے بس کیوں ہو جاتی ہے۔ کمزور اور مظلوم اقوام کی تائید میں آواز بلند کرنے کے لئے وہ صرف حق اور ناحق پر نظر رکھنے کی بجائے سیاسی مصلحتوں کی تار و پود میں کیوں الجھ

جاتی ہے۔ اور اس لُجھنے میں ضمیر کی کوئی ملامت کیوں نہیں محسوس کرتی؟ اس کی وجہ یہی اور صرف یہی ہے کہ مغربی تہذیب کو کسی خدا پر اعتقاد نہیں، کسی محاسبہ کا ڈر نہیں۔ ان کی منزل مقصود یہی دنیا ہے۔ اور اس کے مادی ذرائع پر زیادہ سے زیادہ اقتدار کا حصول اُن کا مقصد حیات ہے۔ اس مقصد کے حصول میں جو فلسفہ اخلاق ممد ثابت ہو وہی اُن کے نزدیک صحیح فلسفہ اخلاق ہے اور جو فلسفہ اخلاق اُن کے آڑے آئے وہ قابل قبول نہیں۔

ظاہر ہے کہ یہ راہ نوردی اقوام عالم کو میدان جنگ میں ہی لے جاسکتی ہے۔ میدان امن میں نہیں مقصود بالذات جب مفاد قومی ٹھیرا تو قوموں کا ٹکراؤ ناگزیر ہے اور میز ایشیوں، ایٹم بموں اور چاند ستاروں کو ایٹمی اسلحے سے مسلح کرنے والی قوموں کے ٹکراؤ کا نتیجہ کیا ہوگا۔ مشیت ایزدی کو جو اکثر و بیشتر اسباب و علل کے پردوں میں ہی کار فرما نظر آتی ہے شاید یہی منظور ہو کہ جس قیامت سے ہمیں آگاہ کیا گیا ہے وہ انہی سیاہ کار بد بخت انسانوں کے ہاتھوں برپا ہو۔ آخری دم تک غافل انسان تو اسی مغالطہ میں مبتلا رہے کہ یہ سب کچھ اسباب و علل کا نتیجہ ہے لیکن مشیت ایزدی چپکے سے اپنا کام کر جائے۔

اقوام عالم کی شاہراہ پر امن عالم اور مظلوم کے حقوق کے تحفظ کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی۔ جہد للبقار کے مغالطہ وہ نعروں کے پس پردہ قوی تر، حق و انصاف کلخون کرتے ہی چلے جائیں گے اور اس موہوم خون کے بہانے خود کو معصوم ہی سمجھنے رہیں گے کہہیں کمزور سراسر اٹھا کر ہماری تباہی کا سبب نہ بن جائے۔ یہ شیطانی چکر چلتا ہی رہے گا تا وقتیکہ اقوام عالم کو خدا تعالیٰ اور یوم الحساب پر ایمان نصیب ہو یہی فلسفہ حیات تھا جس کی رسول پاک کو تفہیم کی گئی۔ اور یہی پیغام رسالت تھا جس کے لئے آپ کو مبعوث فرمایا گیا۔

باب ششم

تعلیم و تربیت

زندگی کے مندرجہ بالا اہم رموز سے آشنا کرنے کے بعد بالآخر وہ دن بھی
آن پہنچا جب خدا تعالیٰ نے لوگوں سے خطاب کرنے کا آپ کو حکم دیا۔ فرمایا
يَا أَيُّهَا الْمَدَىٰ تَرَوْكُمْ فَأَنْذِرُوا
اے کیلی والے اٹھو اور لوگوں کو خدا
(پارہ ۲۹- رکوع ۱۵) سے ڈراؤ۔

حضور اکرم کریمت باندھ کر اٹھے اور کوہ صفا پر چڑھ کر اہل مکہ کو پکارنے لگے۔
”یا معشر القریش یا معشر القریش“
سب لوگ جمع ہو کر پوچھنے لگے۔

”کیوں کیا بات ہے؟“

”پہ نے کہا“

”لوگو سچ سچ بتاؤ۔ تم مجھے سچا سمجھتے ہو یا جھوٹا؟“

لوگوں نے کہا

”ہم نے کوئی غلط یا بیہودہ بات آپ سے کبھی نہیں سنی۔ ہم آپ کو صادق

اور امین جانتے ہیں۔“

آپ نے فرمایا۔

”میں کوہ صفا کی چوٹی پر کھڑا ہوں اور تم نیچے ہو۔ تم ایک ہی طرف دیکھ رہے ہو اور میری نظر دونوں طرف ہے اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے عقب سے تم پر حملہ کرنے کے لئے ایک لشکر آ رہا ہے تو کیا تم یقین کر لو گے؟“

لوگ کہنے لگے۔

”ہاں ہم یقین کر لیں گے کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ ہی بولتے دیکھا ہے۔“

آپ فرمانے لگے

”تو پھر یقین جانو کہ موت تمہارے سامنے کھڑی ہے اور تمہیں خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے میں تمہیں آخرت کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ کیونکہ میں عالم آخرت کو بھی ایسا ہی دیکھ رہا ہوں جیسا تم اس دنیا کو دیکھ رہے ہو۔ لوگو! اچھے کام کرو اور اللہ سے بچو، تمہارے ہر فعل کا مواخذہ ہوگا۔“

لوگوں نے سن کر تعجب کیا۔ وہ مرنے کے بعد پھر زندہ ہونے کے قائل نہ تھے انہیں حضورؐ کے کلام پر حیرانی ہوئی۔ یقین نہ آیا۔ سوچنے لگے۔ محمدؐ کو کیا ہو گیا کیسی باتیں کر رہے ہیں بڑے بوڑھوں کو غصہ بھی آیا کہ اجتماع کے لئے یہ کیا موضوع لکھا۔ آپ کے چچا ابولہب نے غصہ میں کہا۔

”ابو القاسم تم پر افسوس کیا تم نے ہمیں اسی لئے زحمت دینی تھی؟“

اور مجمع حضورؐ کی اس ناقابل فہم حرکت پر تعجب کرتا ہوا منتشر ہو گیا۔

آپ لوگوں کو موقع بے موقع سمجھانے لگ گئے۔ قرآن کریم کے نازل شدہ اجزاء پڑھ کر سناتے جو عموماً خدا اور یوم جزا پر ایمان لانے اور نیک کام کرنے کی تلقین تک ہی محدود تھے تازہ بتازہ وحی جوں ہی نازل ہوتی آپ معتقدین کو بھی سناتے اور عوام کو بھی۔

وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ
إِذَا قَلَبَهُمَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا
وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ
وَمَا بَيْنَهَا وَالْأَرْضِ وَمَا
طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا
فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا
قَدْ أَفْلَحَ مَنْ ذَكَرَهَا
قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

پارہ ۳۰ رکوع ۱۴

سورج اور اس کی روشنی کی قسم اور
پہچھے آنے والے چاند کی اور منور ہونے
والے دن کی قسم اور چھا جانے والی
رات کی قسم اور آسمان کی قسم اور
ذات کی جس نے اسے بنایا اور زمین
کی قسم اور اس ذات کی جس نے اسے
بچھایا اور انسان کی قسم اور اس ذات
کی جس نے اسے متناسب بنایا اور پھر
اس کے دل میں نیکی اور بدی کی تمیز
ڈالی۔ حق یہ ہے کہ بامراد وہی ہوگا جس
نے اپنی جان کو پاک کر لیا اور وہ برباد
ہوگا جس نے اسے فسق و فجور میں ڈال دیا۔

لوگ سن کر کلام کی خوبی کو سراہتے۔ انداز بیان کی تعریف کرتے۔ کہتے کیا بیتا
شاعری ہے اچھا مضمون باندھا ہے لیکن۔۔۔ لیکن محمدؐ کو تو کچھ جنون سا ہو گیا ہے
اگلے جہاں کی کہتے ہیں۔ دیکھا کس نے ہے؟

اس کے باوجود کبھی کبھی کوئی خوش قسمت حقیقت کی تہ کو پہنچ کر دولتِ ایمان
سے مالا مال ہو جاتا۔

وحی نازل ہوتی۔

قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے
اور دن کی جب وہ روشن ہو اور
قسم ہے اس ذات کی جس نے مذکور
مونث کو پیدا کیا تم لوگ مختلف چیزوں
کے پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ اور تمہاری

کوششوں کے مراجع مختلف ہیں

جس نے خیرات میں مال دیا خدا

سے ڈرتا رہا اور اچھی باتوں کو سچ سمجھا

اس کی راحت کے سامان مہیا کئے

جائیں گے۔ لیکن جس نے کنجوسی اور

لا پرواہی کی اور اچھی باتوں کی تکذیب

کی اس کے لئے مشکلات فراہم ہوگی

اور جب وہ برباد ہونے لگے گا تو

اس کا مال کچھ کام نہ آئے گا۔ ہدایت

نمانی کرنا ہمارا کام ہے اور آغاز و

انجام بھی ہمارے ہی ہاتھ میں ہے

میں نے تمہیں بھرتی ہوئی آگ سے

ڈرایا ہے جو صرف اس بد بخت تک

ہی پہنچے گی جو جھٹلاتا اور روگردانی

کرتا ہے۔ اس آگ سے ایسا شخص دو

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَالنَّهَارِ

إِذَا تَجَلَّىٰ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ

وَالْأُنثَىٰ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَ

صَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنِيسِرُ

لِلْيُسْرَىٰ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ

وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنِيسِرُ

عِنْدَ مَالِهِ إِذَا تَرَدَّىٰ

إِنَّا عَلَيْنَا لِلْهُدَىٰ وَإِنَّا

لِنَالِ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ فَأَنْذَرُكُمْ

نَارًا تَلْقَىٰ لَا يَصِلُهَا إِلَّا

الَّذِي كَذَّبَ وَ

كُفَىٰ وَسَيَجْزِيهَا الَّذِي

الَّذِي يُولَىٰ مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ

وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْرَىٰ

إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ

الْعَلِيِّ وَسَوْفَ يُرْضَىٰ -

(پارہ ۳۰ رکوع ۱۷۷)

رکھا جائے گا جو ڈرتا ہے اور اپنا مال
اس لئے خرچ کرتا ہے تاکہ پاکیزگی حاصل
کرے۔ کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں جس
کا وہ بدلہ دے رہا ہو بلکہ صرف اپنے
خدائے برتر کی رضا جوئی کے لئے خرچ
کرتا ہے۔ وہ عنقریب خوش کیا جائیگا۔

لوگ سنتے خوب کان لگا کر سنتے۔ سننے کے لئے کچھ چلے آتے۔ کلام میں کچھ جاؤ۔
ہی ایسی تھی۔ اس کا نغمہ خود بخود ہر ایک کان میں گونجنے لگ جاتا۔ لیکن اکثر لوگوں کے
دلوں کے دروازے بند پا کر وہ صرف کاذب میں ہی گونج کر رہ جاتا۔ کوئی صدائے
بازگشت پیدا نہ ہوتی۔ لوگ اس دُحویٰ خرابیوں سے محروم ہی رہتے۔ ہاں کبھی کبھی
اُن میں کوئی اہل دل آنکلتا تو وہ سن کر مرغِ بسل کی طرح آستانہ نبوی پر آگرتا اور حلقہ
بگوشِ اسلام ہو جاتا۔

حضرت اکرمؐ اٹھتے بیٹھتے ہر ایک کو اس بات کی طرف توجہ دلاتے کہ لوگ دنیا کی
آمنگوں اور آرزوؤں میں کس قدر کھوئے گئے ہیں اور بالکل ہی بھول گئے ہیں
کہ ان کا کبھی محاسبہ بھی ہوگا۔

کثرت مال کی ہوس نے تمہیں اس قدر
غافل کر دیا ہے کہ تم قبروں میں جا بیٹھے
تم جان لو گے اور ضرور جان لو گے
کاش تم علم یقین کے ساتھ قبل از قبل
ہی جان لیتے تو دوزخ کو گویا دیکھ ہی
پاتے۔ انجام کار تو تم یقین کی آنکھوں کے

الھکم التکاثر حتی
زرتم المقابر کلا سون
تعلون ثم کلا سون
تعلون۔ کلا لوتعلون
علم الیقین لیترون
الحجیم ثم لیترونھا

عین الیقین ثم لتسئلن
یومیذ عن النعیم ۵
ساتھ دیکھ ہی لو گے۔ اس وقت تم
سے ان نعمتوں نے متعلق باز پرس ہوگی
(پارہ ۳۰ رکوع ۲۷)

عیش و طرب میں بدست لوگوں کو چھوٹے چھوٹے موثر جواہر پاروں میں اسی
طرح تلقین کی جاتی رہی۔ لیکن جن کی آنکھوں پر جاہ و شہ کی چربی چڑھی ہوئی تھی انہیں کیا
دکھائی دیتا وہ سنتے اور کتر کر نکل جاتے حضور سے تعرض نہ کرتے۔ سمجھتے آپ کسی خیالی
دھن میں کھوئے گئے ہیں کسی شدید و اہم میں مبتلا ہیں۔ آپ کو جنون ہو گیا ہے۔

پھر آپ کو تعالیٰ نے حکم دیا۔ اے محمد لوگوں سے کہہ دو۔
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ
الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ
وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ
ان سے کہہ دو اللہ ایک ہے اللہ
بے نیاز ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے
اور نہ ماں باپ اور نہ ہی اس کا
کوئی کُتنبہ ہے۔ (پارہ ۳۰ رکوع ۳۷)

آپ نے تعمیل حکم میں توحید خالص کا اعلان کر دیا۔ خانہ کعبہ میں جا کر کہنے
لگے۔

لوگو سنو! اللہ ایک ہے پاک اور بے نیاز ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ
ہی اس سے کوئی پیدا ہوا اس کا کوئی کُتنبہ نہیں۔ فرشتوں اور بتوں کو جو تم لوگ اس
کی اولاد سمجھتے ہو۔ سب غلط ہے۔ وہی اکیلا عبادت کے لایق ہے اسی کی اور صرن
اسی کی پوجا کیا کرو۔

مشرکین کاہ کے لئے یہ ناقابل برداشت تھا۔ اس میں ان کے دیوتاؤں اور
دیویوں کی توہین تھی۔ وہ لوگ اللہ کو سب سے بڑا خدا تو سمجھتے تھے لیکن اس کی توحید

اُن کے لئے ناقابل قبول تھی۔ خدا کو اولاد اور کنبے سے محروم قرار دینا اُن کے موردِ عقاید کی کھلی تردید تھی۔ بزرگوں کی اہانت تھی۔ مقدس دیوتاؤں کی بے حرمتی تھی۔ اس اعلان سے گویا بڑے بوڑھوں کا مذاق اڑایا گیا تھا۔ اُن کے محبوب بتوں کی تذلیل کی گئی تھی۔

قریش اسے خاموشی سے برداشت کرنے والے نہ تھے۔

انہوں نے اب تک حضور اکرم کے اعلیٰ کردار کی وجہ سے اُن کے پسند و نصح سے تعرض نہ کیا تھا۔ لیکن حضور اکرم کی طرف سے اُن کے عقاید پر حملہ کی یہ ابتداء ایک کھلا چیلنج تھا جسے وہ نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔

عمادین قریش نے مشورہ کیا۔ عمرو بن ہشام مخزومی جو دیوسی دیوتاؤں کے حسب نسب کا بڑا عالم اور ابوالحکم کے اعزاز سے پکارا جاتا تھا بہت ہیچ و تاب کھارنا تھا۔ خود حضور کے چچا ابولہب کا خون بتوں کی ہمدردی میں غیر معمولی جوش میں آ رہا تھا۔ کیونکہ اُن کی رگوں میں اپنی ماں لبنی بنت ہاجر خزاعی کا خون تھا جو عرب میں بت پرستی کے بانی اول عمرو بن لُحی کی نسل سے تھی۔ ربیعہ بن عبد شمس کے دونوں بیٹے عتبہ اور شیبہ الگ آستینیں چڑھا رہے تھے۔ کہ محترم دیوتاؤں کے نام پر جان لڑادیں گے۔ مشہور ولید بن مغیرہ مخزومی جو اپنی خوبیوں اور کارناموں کی وجہ سے الوحید مشہور تھا اور جسے اپنے وحید ہونے پر اس قدر ناز تھا کہ خدا کا وحید ہونا گوارا نہ تھا، بتوں کی اس بے حرمتی پر سخت غصہ میں تھا۔ اسی طرح اور کئی سرداران مکہ طیش میں تھے۔ اور مختلف رائیں دی جا رہی تھیں کسی نے سختی کا مشورہ دیا کسی نے تشدد کا۔ بالآخر کچھ بوڑھوں کی رائے غالب آئی۔ اور یہ طے پایا کہ بوڑھے ابوطالب کے احترام کے مد نظر جو نبی ہاشم کے بزرگ ہیں محمد سے فی الحال راست تعرض نہ کیا جائے۔ پہلے خود ابوطالب سے ہی کہا جا کہ وہ اپنے بھتیجے کا تدارک کر لیں۔

عمادین مکہ کا ایک وفد ابوطالب کے پاس آیا۔ وفد میں ابوسفیان بن حرب بن امیہ، ابوالنختری جس کا نام عاص بن ہشام بن حارث بن اسد تھا، اور الاسود بن مطلب بن اسد، الولید بن مغیرہ (خالد بن ولید کا باپ) ابوالحکم عمرو بن ہشام (جو بعد میں ابو جہل بنا) العاص بن وائل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور الحجاج بن حذیفہ کے دونوں بیٹے منبہ اور نبیہ، نامی عمادین شامل تھے وفد نے آکر ابوطالب سے شکایت کی۔

”آپ کے بھتیجے نے ہمارے مجوروں کی توہین کی۔ ہمارے دین میں عیب نکالے، ہم میں سے عقلمندوں کو بے وقوف اور ہمارے بزرگوں کو گمراہ بتایا۔ اہذا یا تو آپ خود انہیں ان باتوں سے روک دیجئے یا ہمارے اور ان کے درمیان خل نہ دیجئے۔ کیوں کہ آپ بھی ان کے خلاف ہمارے ہی دین پر ہیں۔ ہم خود ان کا بندوبست کر لیں گے۔“

ابوطالب نے حکمت عملی سے کام لے کر ان لوگوں کو سمجھا بچھا کر ٹال دیا۔
لیکن حضور اکرمؐ نے اپنا کام جاری رکھا۔

خاندانی افتخار و غرور اہل عرب کی قبائلی زندگی کی خصوصیت تھی۔ ہر قبیلہ اپنے لئے کوئی نہ کوئی وجہ افتخار ڈھونڈ نکالتا۔ خود ستائی کے قصاید سے اس کی تشہیر کرتا اور دوسرے قبیلوں کو مقابلہ پر ابھارا کرتا تھا۔ قریبی خاندانوں میں یہ رقابت اور زیادہ شدت اختیار کر لیتی تھی اور ہر خاندان اپنی جاہ و حشمت کی دھاک بٹھانے کے لئے بی دریغ دولت خرچ کیا کرتا۔ قریش کے ذی ثروت خاندان بھی اسی مرض میں مبتلا تھے۔ بنو مخزوم اور بنو عبد مناف میں مقابلے ہو کرتے تھے۔ خود بنی عبد مناف کے اندر بنو امیہ اور بنو ہاشم میں یہ رقابتیں جاری تھیں۔ عبد المطلب کی زندگی تک بنو ہاشم کا پلہ

بھاری رہا۔ اور ان کے انتقال کے بعد... میتہ کے ابوسفیان بن حرب نے بڑا نام پیدا کر لیا تھا۔

جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا اعلان فرمایا تو ان رساء قریش نے جو ہر چیز کو خاندانی افتخار کی روشنی میں دیکھنے کے عادی تھے یہ کہنا شروع کیا کہ بنو ہاشم جب جرات و شجاعت، دولت و ثروت اور سخاوت و مہاں نوازی کے میدانوں میں ہار گئے تو انہوں نے اپنے افتخار کے لئے ایک نبی کھڑا کر لیا۔ اگر خدا کو اہل عرب میں سے ہی کسی کو نبی بنانا تھا تو مکہ و طایف کے معزز ترین لوگوں میں سے کسی کو بنایا ہوتا۔ ہم بنو ہاشم کی نبوت کو کبھی تسلیم نہ کریں گے۔ بنو مخزوم میں ولید بن مغیرہ اور عمرو بن ہشام بن مغیرہ (ابو جہل) اور بنو امیہ میں ابوسفیان بن حرب بن امیہ شدت سے اس خیال کے قائل تھے۔

دیگر عمائدین قریش جو خاندانی تعصب میں اس قدر شدید نہ تھے محمد بن عبد اللہ کے اعلیٰ کردار کا احترام کرتے تھے۔ اور ان کے پسند و نصح سے تعرض نہ کرتے تھے لیکن انہیں بھی یہ بات پسند نہ آئی کہ محمد بزرگوں کے مسلہ دیوتاؤں کی تحقیر کریں جذبات سے مشتعل ہو کر وہ سوچتے — ہمارے بتوں کو بڑا کہنے والا کون! ہم اُسے اس کا مزہ چکھا دیں گے — ان سوچنے والوں میں ابوسفیان اور ابولہب بھی تھے اور ان کی بیویاں ہندہ اور ام جمیل بھی۔ ہر ایک اپنے اپنے طریقہ سے حضور اکرم کو زک پہنچانے کی فکر میں تھا۔ ام جمیل ابوسفیان کی بہن ابولہب کی بیوی اور ہندہ آپس میں نند بجاوج تھیں۔ وہ اکٹھی ہوئیں تو ایک بولی۔

”محمد بن عبد اللہ تو ہمارے قبضہ میں ہیں ان کی یہ مجال کہ لات و عزی کو بڑا بھلا کہیں۔ ہم انہیں ایسی زک پہنچائیں گے کہ وہ یاد ہی رکھیں گے۔“
دوسری نے جواب دیا۔

”بھابی میں سمجھتی ہوں تمہارا مطلب کیا ہے۔ بڑی عزت والے سہیل کی قسم میں ابھی محمدؐ کی دونوں گزلیوں کو اپنے بیٹوں سے طلاق دلوادوں گی۔ وہ انہیں پاس ہٹا کر اپنا کلیجہ ٹھنڈا کر لیں۔“

”اور ام جمیل۔ کیا سمجھتی ہو۔ میں بھلا تیسری کو بھی چین سے بیٹھنے دوں گی۔ رات و غزی کی قسم اگر میں زینب کو باپ کے گھر نہ بھجوادوں تو عتبہ کی بیٹی نہیں۔ ابو العاص مالہ کا بیٹا سہی! ہے تو بنو عبد شمس۔ میری اور ابوسفیان کی بات ہرگز نہ ٹالی جائیگی۔“

ام جمیل اور ابولہب کے حکم پر ان کے دونوں بیٹوں عتبہ اور عتبہ نے رقیہ اور ام کلثوم کو طلاق دیدی۔ ابھی سن بلوغ کو بھی نہ پہنچی تھیں کہ حضور اکرمؐ کی دونوں کم سن صاحبزادیاں حضور اکرمؐ کی خدمت میں پہنچ گئیں۔ حضرت خدیجہ نے صبر کیا۔ خدا کا رسول ان اوچھے سر بوں سے تعیل حکیم الہی سے کہیں رکنے والا تھوڑا ہی تھا۔

زینب کو طلاق دوانے کے لئے ابوسفیان اور سہدہ نے بہت زور ڈالا لیکن ابو العاص کو رام نہ کر سکے۔ ابو العاص نے کہا۔

”مجھے لات و غزی بھی عزیز ہیں اور زینب بھی۔ محمدؐ جانیں اور ان کے کلام۔ اگر وہ بتوں کو بڑا کہتے ہیں تو اس میں زینب کا کیا قصور۔ میں کیوں تمہارے کہنے پر گھر پھونک تماشہ دیکھوں۔ زینب میری محبوب بیوی ہے اور میری ہی رہیگی۔“

ابوسفیان اور سہدہ اپنا منہ لے کر ناکام لوٹ آئے۔

ضروری نہ تھا کہ ہر شخص جذبات اور تعصب سے ہی کام لیتا۔ اہل قریش میں ایسے لوگوں کی بھی کمی نہ تھی جو بے لاگ فہم و ادراک سے کام لینے کے عادی تھے۔ انہوں نے حضور اکرمؐ کی تعلیم پر غور کیا اور اسے قبول کیا۔ ایسے لوگ ہر طبقہ میں موجود

تھے۔ امیر اور غریب، آزاد اور غلام ہر قسم کے لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ مرفحہ الحال طبقہ میں سے ابو بکر، عبدالرحمان بن عوف، عثمان بن عفان، زبیر بن العوف، سعد بن ابی وقاص، متوسط طبقہ میں سے طلحہ، ارقم، سعید بن زید، عبداللہ بن مسعود اور غربا میں سے عثمان بن مظعون، صہیب رومی، عمار بن یاسر، عبیدہ اور خباب بن الارت سابقوں الاولوں میں گئے جاتے ہیں۔

حضور اکرمؐ کی تعلیم سادہ اور عام فہم تھی، اور جامع و مانع بھی۔ اس کا سرچشمہ وحی الہی تھا۔ لیکن معقولیت اس کی نمایاں خصوصیت تھی۔ آپؐ میلوں، تہواروں اور لوگوں کے اجتماعوں میں جا کر تلقین فرماتے۔ لوگو سنو!

۱۔ خدا ایک ہے دیویوں اور دیوتاؤں کا کوئی وجود نہیں بت پرستی تو ہم پرستی ہے۔

۲۔ خدا نے ہمیں آزادی عمل دے کر حسن عمل کے لئے پیدا کیا ہے اور وہ ہمارے اعمال کی تفصیلی باز پرس کرے گا۔

۳۔ ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے اور وہی سب کی ربوبیت بھی کرتا ہے اس کے سوا کسی دیوتا فرشتہ یا انسان کو کار ساز سمجھنا غلطی ہے۔

۴۔ اس نے ہمیں عقل و فہم اس لئے عطا کئے ہیں کہ ہم غور و فکر سے کام لے کر اس کائنات کی تخلیق اور کارکردگی کے اصولوں کو دریافت کریں انہیں خدا شناسی کا ذریعہ بنائیں اور ان سے استفادہ بھی حاصل کریں۔ کائنات کی کارکردگی کے اصول خدا کی تقدیریں ہیں۔ اور خدا تعالیٰ کا منشاء اور مشیت یہ ہے کہ انسان ان رموز سے واقف ہو کر ان سے استفادہ کرے اللہ تعالیٰ نے ارض و سموات انسان کے فائدہ کے لئے پیدا کئے ہیں۔ اور انہیں انسان کے لئے ہی مسخر کر دیا ہے۔

۵۔ کائنات کی تمام نعمتیں تو خدا تعالیٰ نے انسان کے لئے پیدا کر دیں لیکن چونکہ انسان کو آزادی عمل کا اختیار دیا گیا تھا اس لئے ان نعمتوں سے استفادہ جدوجہد کا محتاج رکھا۔ جدوجہد انسان پر عاید کر دی گئی ہے ہر انسان کو وہی کچھ دستیاب ہوگا جس کے لئے وہ جدوجہد کرے گا۔ اس کا ہر فعل اور ہر عمل ایک تاثر چھوڑے گا جس کا ثمر اسے مل کر رہے گا اعمال کے ثمرات کچھ تو اسی دنیا میں مل جاتے ہیں اور کچھ جو انفرادی آزادی عمل کے تضادم یا قوانین قدرت سے عدم ہم آہنگی کے باعث معرض التوار میں پڑ جائیں، وہ مرنے کے بعد ملیں گے۔

۶۔ چونکہ ہر چیز کا خالق اور آمر خدا تعالیٰ ہی ہے اس لئے خوف ورجاء کا حقیقی مرجع اسی کی ذات ہے اس کے منشاء و مشیت سے ہم آہنگی خوش آئین مستقبل کی ضامن اور اس سے طُغیان و بغاوت مصائب و آلام کا پیش خیمہ ہوا کرتے ہیں۔ انسانی آزادی عمل و اقتدار کے ناجائز استعمال سے کبھی کبھی افراد و اقوام عارضی طور پر لوگوں کے خوف ورجاء کا مرجع بننے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ اور لوگ فوری استفادہ کی خاطر یہی مناسب سمجھتے ہیں کہ انہیں اپنے خوف ورجاء کا مرجع بنالیں۔ لیکن موقعی کاراجرائی یا دفع شر کے لئے باغی انسانوں کی خوشنودی کی خاطر ان کی بغاوت میں شریک ہونا ایسا ہی ہے جیسے برائے نام آمر کے خوف سے بچنے کے لئے جبار مطلق کے غضب کو دعوت دی جائے۔ ایسی حرکات سرسرا حقانہ ہیں۔ اس لئے خوف خدا کے مقابلہ میں انسانوں کے خوف کو وقعت دینا یا خدا تعالیٰ کے مقابلہ میں انسانوں کو اپنی امیدوں کا مرجع سمجھنا سمجھ دار انسان اور مومن کی شان سے بہت بعید ہے۔

۷۔ غیر ذی حیات کائنات، قضاء و قدر یعنی قوانین قدرت کے ماتحت اور ذی حیات کائنات، قضاء و قدر اور جدوجہد، یعنی قوانین قدرت اور قانون عمل دونوں کے ماتحت اس طرح چل رہی ہیں جیسے اسباب و علل کی مسلسل اور لامتناہی کڑیوں نے ایک خود کار و خود مختار آلومینیشن کو کھڑا کر دیا ہو جس میں اندرونی قوانین قدرت اور جدوجہد کے سوا اور کوئی طاقت، قدرت یا ارادہ کار فرمانظر نہ آتا ہو۔ لیکن حقیقت اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہے۔ بیشک یہ کائنات قانون قدرت اور قانون عمل پر ہی چل رہی ہے اور تماشہ گاہ عالم کی اکثر و بیشتر کار فرمائیاں انہی قوانین کی رہنمائی میں ہیں جن کے عمل میں سرِ موفرق نہیں آتا بریں ہم مشیت الہی اگر ان ہی قیود کی پابند ہو کر رہ جاتی تو قادر مطلق کی آزادی منشاء اور آزادی عمل مشتبہ ہو جاتے۔ قدرت کے قوانین اور خدا تعالیٰ کی ذات کے درمیان امتیاز اٹھ جاتا اور خدا شناسی دہریت بن کر رہ جاتی۔ اس لئے مشیت الہی اپنی کار فرمائیوں میں یوں مصروف ہے کہ کبھی قبل از قبل اپنے ارادے کا اعلان کر کے اسباب و علل کے پردوں میں ہی ظہور فرماتی ہے اور کبھی ان پردوں کو بھی چاک کر کے عریاں جلوہ افروز ہو جایا کرتی ہے۔

رسول خدا لوگوں کو بتلانے کہ جس طرح اسلام کی تعلیم فطرت اور عقل کے عین مطابق ہے اور عقل و فطرت کی منظر ہے اسی طرح تحریک اسلام مشیت و ارادۃ الہی کی منظر ہے۔ آپ فرماتے کہ خدا تعالیٰ نے مجھ پر پیغام رسائی کی یہ ذمہ داری عاید کرنے سے ایک عرصہ قبل ہی، یہ اعلان فرمایا تھا کہ یہ تحریک اعجازی طور پر کامیاب ہوگی۔ اور مخالفین کی سر توڑ کوششوں کے باوجود وسیع مقبولیت حاصل

کرے گی۔

عوام اس بہت نکاتی تعلیم کو بمشکل ہی پورے طور پر سن پاتے۔ اکثر و بیشتر کے لئے بت پڑستی کے خلاف اعلان اشتعال کا باعث بن جاتا اور بقیہ امور کی تفہیم مخصوص لوگوں کے حصہ میں ہی آتی۔ لیکن جو سعید روحیں حضور اکرم کے کلام کو توجہ سے سنتیں اور ان پر بے لوث غور فکر کرتیں، اور ایمان سے منور ہو جاتیں اور حلقہ بگوش اسلام ہو کر حضور اکرم کی تربیت میں داخل ہو جاتیں۔

مسلمان ہونے کی شرط یہی قرار پائی تھی کہ خدائے واحد کی معبودیت اور رسول کائنات کی رسالت پر ایمان لایا جائے۔ لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔ رسالت پر ایمان، ذہنی انقلاب کا باعث بنتا۔ اور اسلامی تعلیم کو جذب کرنے میں مدد و معاون ثابت ہوتا اور جو لوگ حلقہ اسلام میں داخل ہو جاتے حضور اکرم ان کی تربیت کا انتظام فرماتے۔

تعلیم اسلام کی تلقین کے ساتھ ساتھ حضور اکرم نے وحی الہی کی رہبری میں مسلمانوں کی روحانی تربیت کا انتظام کیا۔ تربیت نفس کے لئے حضور اکرم نے نماز کی تلقین کی اور اخلاق و تمدن کے احکام بتلائے۔ حضور اکرم نے نماز پڑھنے کا تفصیلی طریقہ بھی بتلایا اور اس کے فوائد سے بھی آگاہ کیا۔ فرمایا کہ نماز کے دو بڑے فائدے ہیں۔ یہ بڑے کاموں اور محبوب باتوں سے روکتی ہے اور خدا تعالیٰ کو یاد کرنے اور یاد رکھنے کا بہترین طریقہ ہے۔

آپ نماز پڑھنے کے لئے مکہ سے باہر دو پہاڑیوں میں نکل جاتے تھے تاکہ لوگ مغل نہ ہوں۔ اور پریشان نہ کریں۔ آپ کے پیرو بھی چوری چھپے باہر نکل کر آپ کے

ساتھ نماز ادا کر لیا کرتے جب مسلمانوں کی تعداد کسی قدر بڑھی تو بنو مخزوم کے ایک مسلمان حضرت ارقم نے ہمت کر کے اپنا مکان نماز کے لئے مختص کر دیا لوگ چھپ چھپا کر وہاں کھٹے ہوتے اور نماز پڑھتے۔

حضور اکرم کی تعلیم انسانی فطرت کے عین مطابق تھی۔ سعید الطبع لوگوں کے دلوں میں آہستہ آہستہ گھر کرنے لگی۔ اور مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ ان کی بڑھتی ہوئی تعداد مشرکین مکہ کے لئے اشتعال کا باعث بنتی چلی جا رہی تھی۔ ہر قبیلہ اور ہر خاندان میں سے آئے دن کوئی نہ کوئی اسلام قبول کر لیتا بت پرستی سے توبہ کرتا اور اپنے قبیلہ کے لوگوں کو بت پرستی کی لغویت سمجھانے کی کوشش کرتا۔ لیکن یہی بات بناء فساد بن جایا کرتی۔ بزرگوں کے دین سے برگشتگی اور قابل احترام دیوتاؤں کی بے حرمتی خاندان کے بزرگوں کے لئے نوسلم افراد خاندان پر ہاتھ اٹھانے کی وجہ جواز بن جاتی اچھے اچھے صاحب ثروت اور صاحب اولاد حضرات کی پٹائی ہوتی جسے وہ بزرگ خاندان کے احترام کے مد نظر برداشت کرتے لیکن اپنے عقیدہ پر قائم رہتے۔

حضرت عثمان بن عفان نے صاحب ثروت و عز و جاہ ہونے کے باوجود اسلام لانے پر مار کھائی ان کے چچا نے انہیں رسی سے باندھ دیا اور خوب پیٹا۔ حضرت زبیر بن العوام کی بھی ان کے چچا نے ہی مرمت کی وہ انہیں چٹائی میں پیٹ کر ان کی ناک میں دھواں دیتا تھا۔ حضرت سعید بن زید کو ان کے بہنوئی عمر ابن الخطاب سے باندھ کر مارا کرتے تھے یہی حالت دوسروں کی بھی تھی۔ حضرت ابو بکر کے والد ابی قحافہ بہت ضعیف تھے بیٹے پر ہاتھ اٹھانے کے قابل نہ رہے تھے وہ صرف گالی گستاخ سے ہی غصہ نکال لیا کرتے تھے۔

خاندانی عصبیت اہل عرب میں اس قدر شدید تھی کہ کسی خاندان کے نو مسلم پر کسی دوسرے خاندان کا کوئی فرد ہاتھ نہ اٹھا سکتا تھا۔ اسی خاندان کے اکابر کے ذمہ یہ فرض عاید کر دیا جاتا تھا کہ وہ اپنے خاندان کے نو مسلموں کو ایذا نہیں دیں۔ ان حالات میں جب کہ خود بزرگ خاندان ہی پٹائی کر رہے ہوں دادرسی کی کسی سمت سے کوئی توقع نہ ہو سکتی تھی اور اس سزا کو ذوقِ ایمان کی خیرات سمجھ کر برداشت کیا جاتا تھا۔

لیکن مکہ میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کا کوئی یار و مددگار نہ تھا۔ جو ایک دوپٹے سے مکہ میں آکر آباد ہوئے تھے۔ غریب الوطن تھے۔ یا اہل ثروت لوگوں کے لٹھی غلام تھے۔ ان میں بھی سعید روحیں تھیں جب ان میں سے کوئی ایمان لاتا تو سارے مکہ کے اوباشوں اور ظالموں کے لئے ایک کھلونا بن جاتا تھا۔ ان پر ہر کوئی ظلم ڈھا سکتا تھا عام اجازت تھی کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ بلکہ ایسے لوگوں کی سر بازار پٹائی دیوتاؤں کی تائید میں ایک مستحسن کام اور بڑی بھاری دینی خدمت سمجھی جاتی تھی۔ اور دوسروں کے لئے تازیانہ عبرت قرار پاتی تھی۔

خدا اور اس کے رسول کے لئے بے کسی اور بے زبانی کے عالم میں خندہ پیشانی سے اذیت اٹھانے والی خوش قسمت ہستیوں میں حضرت خباب بن الارت، حضرت بلال حبشی، حضرت عمار بن یاسر اور ان کے والدین، حضرت صہیب رومی، حضرت ابو فکیہ اور حضرت بنیہ، زنیہ، نہدیہ اور ام عیس کے اسماء مبارک ممتاز ہیں۔ اہل قریش میں یوں تو درجنوں اشد بشرکین تھے لیکن مسلمانوں کی ایذا رسانی میں دو اشخاص نے نمایاں مقام پیدا کر لیا تھا۔ اتفاق سے دونوں کا نام عمرو تھا اور دونوں آپس میں قریبی رشتہ دار بھی تھے۔ بنو مخزوم کے عمرو بن ہشام اور بنو عدی

کے عمر بن الخطاب۔ عمرو بن ہشام بن مغیرہ، عمر بن الخطاب کے ماموں تھے۔ ماہوں بھانجا دونوں ہم پیالہ وہم نوالہ بھی تھے۔ بتوں کے متشدد پجاری۔ آباء مذہب کے نام پر مثل ہو کر آگ بگولہ بن جانے والے اور بتوں کی بے حرمتی کرنے والوں کے جانی دشمن۔ دونوں کو اہل قریش میں سے کسی کا مسلمان ہونا ایک آنکھ نہ بھاتا تھا۔ اور دونوں ایسے مواقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ کلمہ گو لوگوں کو زک پہنچائی جائے اور انہیں ایندائیں دی جائیں۔ خوبی یہ تھی کہ دونوں ممتاز شخصیتیں تھیں۔ معمولی آدمی نہ تھے۔ عمرو بن ہشام رئیس بنو مخزوم اور دین اصنام کا مہر عالم تھا اور ابوالحکم کہلاتا تھا۔ حضور اکرمؐ نے اسے ابوجہل کے خطاب سے سرفراز فرمایا۔ عمر بن الخطاب بنو عدی کے ممتاز فرد اہل قریش میں نسب دانی کے علم کے ماہر تھے۔

”یانر“ نامی ایک غریب الدیار مسافر مکہ میں آکر آباد ہو گیا تھا اور مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالا کرتا تھا۔ عمرو بن ہشام کے چچا ابو حذیفہ مخزومی کی خدمت کیا کرتا تھا۔ تعلقات بڑھنے پر ابو حذیفہ نے اپنی ایک لونڈی سمیہ سے اس کی شادی کر دی۔ دونوں اسی خاندان میں خدام کی حیثیت سے رہتے تھے۔ ان کا ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام عمار رکھا گیا۔ عمار کی جوانی تھی اور والدین کا بڑھاپا کہ دین حق کا اعلان انہیں سنائی دیا۔ گاڑھے پسینہ کی کمائی سے روکھی سوکھی کھانے والے تینوں سعادت مندوں نے بیک کہا۔ ماں باپ اور بیٹا مسلمان ہو گئے۔ ان کا مسلمان ہونا ایسا سخت جرم تھا جسے بنو مخزوم معاف نہ کر سکے۔ بتوں کے مختار کل عمرو بن ہشام نے معاملہ اپنے ہاتھ میں لیا۔ تینوں کو سخت سزائیں دی جائے لگیں۔ انہیں گرم ریت سے جلتی ہوئی زمین پر لٹایا جاتا اور سخت زد و کوب کیا جاتا پھر کہا جاتا کہ اسلام چھوڑ دیں

وہ نکالیف برداشت کرتے خدا کا شکر ادا کرتے لیکن اپنے عقیدہ کا مزید بھنگی سے اعلان فرماتے۔ تربیت رسول کریم نے عجیب قوتِ ایمانی عطا کی تھی۔

حضرت خباب بن الارت ایک غریب لوہار تھے۔ لوگوں کی چھڑیاں تلواریں نیزے بھالے درست کر کے اپنا پیٹ پالتے تھے۔ انہیں بھی دین اسلام پسند آیا اور مسلمان ہو گئے اس سے کسی کا کیا بگڑا۔ مگر نہیں قریش انہیں بھی ستلنے لگے۔ ان سے کام کرواتے اور معاوضہ نہ دیتے۔ کہتے: محمدؐ کا انکار کرو گے تو دیں گے۔ کبھی کہتے تم تو قیامت کے قائل ہو وہیں لے لینا یہاں لے کر کیا کرو گے۔ اسی پر اکتفا نہیں۔ غنڈے آتے ان ہی کی بھٹی میں سے کوئلے نکال کر زمین پر پھیلا دیتے۔ حضرت خباب کو اس پر چیت لٹا کر ان کی چھاتی پر پاؤں رکھ کر کھڑے ہو جاتے۔ اور کروٹ تک نہ بدلنے دیتے۔ کوئلے جسم کو جلا کر وہیں ٹھنڈے ہو جاتے۔ لیکن حرارتِ ایمانی میں سرِ موفرق نہ آتا۔

حضرت بلال حبشی جو مؤذن کے لقب سے مشہور ہوئے ہیں امیہ بن خلف کے غلام تھے وہ ذرا ایمان سے منور ہوئے تو امیہ انہیں طرح طرح کی اذیتیں دینے لگا کبھی گرم ریت پر لٹا کر سینہ پر تپھر رکھ دیتا۔ اور کہتا: "بتوں کو مانو ورنہ یوں ہی مار ڈالوں گا" وہ زبان سے "احد۔ احد" ہی کہتے رہتے۔ امیہ گلے میں رسی ڈال کر لونڈوں کے حوالے کر دیتا وہ انہیں سڑکوں اور گلیوں میں گھیٹے پھرتے مگر شراب عرفان میں سرمست بلال کے منہ سے "احد۔ احد" ہی نکلا کرتا جسمانی اذیت کی انتہا ان کی نظر میں ہیج تھی۔

حضرت ابو فکیہ بھی حضرت بلال کی طرح صفوان بن امیہ کے غلام تھے انہیں بھی امیہ اسی طرح ایذائیں دیتا تھا جس طرح حضرت بلال کو۔ لیکن کبھی ان کے ایمان نے لغزش نہیں کھائی عمرو بن ہشام ابو جہل نے حضرت عمار کی والدہ

حضرت سحیہ کو بالاحسن ایک دن برچی مار کر شہید کر دیا اور حضرت عمار کے والد یا سر کو ایمان لانے کے جرم میں اس قدر سزائیں دیں کہ وہ اذیتیں اٹھاتے ہوئے جاں بحق ہو گئے۔

عمر ابن الخطاب اپنی لونڈی حضرت زنیہ کو بے حد مارتے تھے اس مار پیٹ میں ابو جہل بھی شریک ہو جاتا تھا۔ ایک دن ابو جہل نے حضرت زنیہ کو اتنا مارا کہ ان کی آنکھیں ضائع ہو گئیں۔ عمر ابن الخطاب کی ایک اور لونڈی سلمان تھیں ان کا نام لبنہ تھا انہیں بھی عمر ابن الخطاب اس قدر مارتے کہ وہ بے ہوش ہو جاتی مارتے مارتے تھک جاتے تو کہتے ”میں تمہیں رحم کی وجہ سے نہیں چھوڑ رہا بلکہ تھک جانے کی وجہ سے چھوڑتا ہوں“ وہ جواب دیتیں ”عمر اگر تم اسلام نہ لاؤ گے تو خدا اس کا انتقام لے گا“

حضرت نہدیہ اور حضرت ام عبیس بھی ایسی ہی دو کنیزی تھیں جنہوں نے مسلمان ہونے کے جرم میں اہل قریش سے بہت دکھ اٹھائے۔

حضرت ابو بکر صدیق نے بھاری بھاری رقمیں ادا کر کے جن غلاموں اور لونڈیوں کو مشرکین سے خریدا اور خدا تعالیٰ کی راہ میں آزاد کیا ان میں حضرت بلال، حضرت عامر بن فہیرہ، حضرت لبنہ، حضرت زیزہ، حضرت زنیہ اور حضرت ام عبیس شامل ہیں۔

تعجب ہوتا ہے کہ یہ بے کس و بے بس لوگ کس آہنی عقیدت کے مالک تھے۔ سوسائٹی میں ان کا کوئی مقام نہ تھا۔ لوگ انہیں منہ لگانے کے قابل نہ سمجھتے تھے۔ عقل اور فہم و فراست کو آزاد لوگوں کا اثاثہ سمجھا جاتا تھا جس میں لونڈی غلاموں کا کوئی حصہ نہ تھا۔ خدا ایک ہے وہی سب کا پالنے والا ہے سب کا کارساز

ہے۔ اس عقیدہ سے ان پس ماندہ، سوسائٹی کے راندہ لوگوں کی کچھ ڈھارس ضرور بندھتی ہوگی دل کو کچھ تسلی ہوئی ہوگی یہ تو قابل فہم ہے لیکن جب یہ عقیدہ الٹا اذیت رسانی کا سبب بن جائے مصیبتوں کے پہاڑ ڈھا دے اور بظاہر ان مصائب سے چھٹکارا پانے کے لئے کوئی خدائی نصرت بھی نظر نہ آتی ہو تو یہ دیکھ کر تعجب ہی ہوتا ہے کہ کون سی قوت ان کے پائے استقلال کا باعث ہوا کرتی تھی۔ وہ کون سی طاقت تھی جو تپتے ریگ زاروں کو سرد اور سلگتے ان گاروں کو ٹھنڈا کر دیتی تھی۔ جو کوڑوں، نیزوں اور بجالوں کو اس قدر نرم و بے ضرر بنا دیتی تھی کہ لوگ نہایت اطمینان و سرور میں "ہو اللہ احد" کی رٹ لگائے جاتے تھے۔ غیر اس راز کو کبھی نہ پاسکے گا لیکن درون خانہ کے راز دان یہ کہتے ہیں کہ ان کے پیارے رسول نے انہیں ایک مرتبہ خدا کا یہ پیغام سنایا تھا کہ

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا
اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا
تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ
إِلَّا تَخَافُ وَلَا تَحْزَنُونَ
(پارہ ۲۲ رکو ۱۸۴)

جو لوگ صرف خدا تعالیٰ ہی کو اپنا
رب مانتے ہیں اور ہر حالت میں
مستقل مزاجی سے اس عقیدہ پر قائم
رہتے ہیں ان پر فرشتے نازل ہوا کرتے
ہیں جو انہیں تسلی دیتے ہیں کہ ڈرنے
اور گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔

اور یہ لوگ ان فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور ان کی تسلیوں کو اپنے
کافوں سے سنا کرتے تھے اور یہی ان کی استقامت اور تسکین کا سبب تھا۔
خدا کے رسول اور ان کے متبعین کی جدوجہد ایک آہنی عزم والی
جماعت تیار کرنے میں مصروف تھی جو کسی نامعلوم مستقبل میں ان معزز بن مکتہ

کے لئے فولادی گرز بننے والے تھے جو ان حقیر لوگوں کو اپنی خاطر ہی میں نہ لاتے تھے۔

خدا تعالیٰ کی مشیت ہر چیز پر حاوی ہے۔ اس کی تدبیریں لطیف اور ناقابل فہم ہیں۔ اس کی گرفت یقینی اور مضبوط ہے۔ اس کی رسی کی درازی سے غافل ہونے والے وہ احمق ہیں جو اپنے آپ کو بڑا ہی عقلمند سمجھتے ہیں۔

باب نم

جدوجہد

رسول پاکؐ کی صاحبزادیوں کو طلاق دلو اور ابو لہب بہت خوش تھا کہ ابو القاسم کو زک پہنچائی۔ لیکن خدا تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ پاک فطرت اور بدطینت کا جوڑ ہی کیا۔ خدا تعالیٰ نے تو صاحبزادیوں کی بہتری کا انتظام فرمانا تھا۔ آپؐ کی صاحبزادی رقیہ کے لئے حضرت عثمان ابن عفان نے استدعا کی رسول پاکؐ نے بطیب خاطر اسے قبول فرمایا اور ان کی شادی کر دی صاحبزادی ام کلثوم والدین کے سایہ عافیت میں رہیں۔

صحابہ رسولؐ کے لئے مکہ کی زندگی کڑی آزمائش بنی ہوئی تھی۔ غریبوں کا تذکرہ ہی کیا فارع ابال اور ذی عزت مسلمان بھی بڑی مشکلات میں تھے۔ مشرکین کی سب سے ہر قسم کی ایذا رسانیاں جاری تھیں۔ معاشی مقاطعہ کے ذریعہ ان کے کاروبار تجارت میں مسلسل رکاوٹیں ڈالی جاتیں۔ مسلمانوں سے سودا سلف خریدنے پر کڑی نظر رکھی جاتی اور ان کی معاشی بد حالی کے لئے ہر ممکن کوشش کی جاتی رہتی۔ رسول پاکؐ

صحابہ کی کوئی عملی مدد نہ فرما سکتے تھے ان مصائب سے بچانے کے لئے آپ کے پاس کوئی ذریعہ نہ تھا ان کی معاشی بد حالی اور جسمانی اذیتیں بڑھتی ہی چلی گئیں تو رسول پاک نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ سرزمین حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں تاکہ وہاں امن و امان کی زندگی بسر کر سکیں اور آزادی سے اپنے مذہبی عقاید کی پیروی کر پائیں۔

شہ نبوی میں دس پندرہ آدمیوں کا جو پہلا قافلہ ہجرت کے لئے روانہ ہوا اس میں بنو امیہ کے حضرت عثمان ابن عفان اور ان کی بیگم حضرت رقیہ بنت رسول بنی عبد شمس کے حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ اور ان کی بیوی شہلہ بنت سہیل بنو اسد کے حضرت زبیر بن العوام بن خویلد بن اسد بنی عبدالدار کے حضرت مصعب بن عمیر بنی زہرہ کے حضرت عبدالرحمان بن عوف بنی مخزوم کے ابو سلمہ بن عبدالاسد اور ان کی بیوی ام سلمہ بنت ابی امیہ بن مغیرہ بنی جحج کے حضرت عثمان بن مظعون بنی عدی کے حضرت عامر بن ربیعہ اور ان کی بیوی لیلیٰ بنت ابی حشمہ شامل تھے۔ حضور اکرم نے حضرت عثمان بن مظعون کو ان کا امیر مقرر فرمایا۔ حبشہ کی سرزمین میں پہنچ کر اس قافلہ کو جب اطمینان نصیب ہوا تو آہستہ آہستہ اور لڑکیاں بھی ہجرت کرنے لگیں۔ یہاں تک کہ بچوں کے علاوہ کوئی ترسی مسلمان مرد اور عورتیں مکہ سے نکل کر سرزمین حبشہ میں پہنچ گئے انہی میں حضرت جعفر بن ابی طالب بھی تھے۔

اہل قریش کو جب معلوم ہوا کہ مکہ سے چھوڑ کر چلے جانے والے مسلمان حبشہ میں بڑے آرام سے ہیں تو انہیں بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے نجاشی شاہ حبشہ اور اس کے درباریوں کے لئے قیمتی تحائف کے ساتھ اپنے دو نائندوں رضی اللہ عنہما عبداللہ بن ابن ربیعہ اور عمرو ابن العاص کو حبشہ بھیجا۔ قریش کے سفیروں نے بادشاہ

کی خدمت میں تحاییت پیش کر کے کہا۔

”اے بادشاہ! ہمارے شہر کے چند سر پھرے اپنے آبائی مذہب سے برگشتہ ہو گئے ہیں۔ انہوں نے ایک ایسا مذہب ایجاد کیا ہے جو نہ ہم سمجھ سکتے ہیں اور نہ آپ۔ یہ اپنی قوم میں تفرقہ ڈال کر اور اپنے قبیلہ کے بزرگوں سے سرکش ہو کر آپ کے ملک میں آگئے ہیں۔ یہ ہماری قوم کے مجرم ہیں۔ اور معززین قوم نے ہمیں اس لئے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے کہ آپ انہیں پناہ نہ دیں۔ اور انہیں ہمارے حوالے کر دیں۔ تاکہ قوم کے بزرگ ان کی فہمائش کر کے انہیں راہ راست پرے آئیں۔“

بادشاہ نے یہ سن کر مہاجرین کو طلب کیا اور واقعات دریافت کئے تو حضرت جعفر ابن ابی طالب جو اب کے لئے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے۔

”بادشاہ سلامت۔ ہماری قوم کی حالت یہ تھی کہ ہم سب جاہل تھے۔ بتوں کی پوجا کرتے مردار کھاتے۔ زنا کرتے۔ پڑوسیوں سے برا سلوک کرتے۔ لوٹ مار اور قتل و غارت میں مبتلا تھے، کمزور کا مال دبا لیا کرتے تھے۔ پھر خدا نے ایک شخص کو ہماری جانب اپنا رسول بنا کر بھیجا جس کے عالی نسب کو ہم جانتے تھے۔ اور جس کی سچائی دیانت اور پاک دامنی کے ہم گواہ تھے۔ اس نے ہمیں بتوں کی پوجا سے منع کیا، ایک خدا کی عبادت کی تلقین کی اچھے کام کرنے اور برے کاموں سے رکنے کی تاکید کی۔ راست بازی دیانت داری۔ صلہ رحمی سہم روی اور عدل و انصاف کا سبق پڑھایا۔ ہم نے اس کی تعمیل کر کے تقویٰ و طہارت کی راہ اختیار کی تو ہماری قوم ہمیں دکھ دینے لگ گئی۔ اور ہم آپ کے زیر سایہ امن و امان کی زندگی بسر کرنے کے لئے اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اے بادشاہ ہمیں ان ظالموں کے حوالے ہرگز نہ کیجئے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کے پاس ہم پر ظلم نہ ہوگا۔“

بادشاہ نے کچھ سوچ کر حضرت جعفر سے کہا

”تمہارے رسول پر جو کلام آتا ہے وہ سناؤ۔“

حضرت جعفر نے سودہ مہوم کا ابتدائی حصہ سنایا جس میں حضرت عیسیٰ کی پیدائش حضرت مہوم کی پاک دامن اور خدا کی توحید کا مدلل بیان تھا۔ نجاشی شاہ حبشہ جو عیسائی تھا سن کر بے حد متاثر ہوا۔ اس نے قریش کے مخالف لوٹا دیئے اور قریش کے نمائندوں کو بے نیل و مرام واپس کر دیا۔

ہجرت کرنے والے تو امن و امان میں رہے۔ لیکن جو لوگ اپنی مجبوریوں کی وجہ سے ہجرت نہ کر سکتے تھے ان کے لئے مکہ حسب معمول تکالیف و مصائب کا گھر بنا رہا۔ اور قریش کے مظالم اور ایذا رسانیوں میں کوئی کمی نہ ہوئی۔

نبوت کا چھٹا سال تھا لیکن ابھی تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتِ اسلام بہت کم لوگوں کے قبول کی تھی۔ مخالفین توحید کا اقرار اور بت پرستی سے اجتناب اہل مکہ کے لئے بڑی کڑی شرائط تھیں۔ اسلامی تعلیم عام فہم ہی لیکن سوسائٹی میں باعزت مقام رکھنے والے حضرات کے لئے بہت ہی مشکل تھا کہ پشتِ باپت سے پوجے جانے والے بتوں کو حقیر اور اپنے ہی بزرگوں کو نادان اور گمراہ قرار دے کر معززین قریش کی نظروں سے گر جائیں۔ جن چند معززین نے اس اخلاقی جرأت کا مظاہرہ کیا تھا ان کا حشر دوسروں کے لئے درس عبرت تھا۔ وہ اپنے قبیلہ ہی کے ہاتھوں پٹتے تھے اور عمائدین قریش کی نظروں سے گر چکے تھے۔ سعادتِ اسلام سے فیضیاب ہونے والے غربا کے لئے تو زندگی ایک مشکل آزمائش بن گئی تھی۔ مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کسی قدر محفوظ تھی تو اس کی وجہ سے خاندانی محبت ہی تھی جو قبائل عرب کی خصوصیت تھی۔ نبی ہاشم کے بزرگ خاندان ابو طالب بن عبد المطلب نے آپ کو اپنی پناہ میں لے رکھا تھا۔ جس کی وجہ سے آپ پر علانیہ دست درازی ہونا

کو دعوت مبارزت سمجھی جاتی۔ بریں ہم قریش موقوعہ بوقوعہ رسول پاک سے چھیڑ خانی اور آپ کی ایذا رسانی سے چوکتے نہ تھے۔ وہ جانتے تھے کہ بنو ہاشم کے چند جوانوں کے سوا اکابرین بنو ہاشم میں سے کوئی بھی ابوالقاسم کی تعلیم کا پیر و نہیں مابوطالب سمیت ان کے تمام چچا اپنے آبائی مذہب پر قائم تھے۔ بلکہ حضور اکرم کا ایک چچا ابولہب تو آپ کی تحقیر اور ایذا رسانی میں پیش پیش تھا۔

خدا تعالیٰ کی تدبیریں بڑی مصلحت آمیز ہو کرتی ہیں۔ ابتدائی دور میں جب کہ اپنے اور پڑائے تمام رسول پاک کے دشمن بن گئے تھے۔ اس وقت وہی چچا جو حضور اکرم کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے، لیکن جن میں یہ اخلاقی جرأت نہ تھی کہ ان کی رسالت پر ایمان کا اعلان کریں، جنہیں یہ مستنا گوارا نہ تھا کہ لوگ ان کے متعلق یہ کہیں کہ ابوطالب اپنے آبائی مذہب سے پھر گئے ہیں، وہی اپنے بھتیجے کے لئے سینہ سپر ہو کر کھڑے ہو گئے۔ اگر ابوطالب اس وقت اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیتے تو وہ خدا کے رسول اور اس کے دین کی کوئی خدمت نہ کر سکتے۔ اہل قریش کی نظر سے وہ ایک دم گر جاتے۔ بنو ہاشم کے بزرگ خاندان ہونے کا سارا بھرم جاتا رہتا۔ خود بنو ہاشم ان کی بزرگی پر قلم پھیر دیتے اور ان کا بھتیجے کے لئے سینہ سپر ہونا کچھ کام نہ آتا۔ جب بنو ہاشم اور اہل قریش کی نظروں میں ان کی کوئی وقعت ہی نہ رہتی تو ایک معمر ضعیف اور کمزور چچا کا سہارا، قوت آزمائی کے میدان میں اتنا بھی تو کام نہ آسکتا جتنا ایک حقیر مگر صحت مند غلام کا آسرا۔

علماء ابوطالب کے ایمان لانے یا نہ لانے کو موضوع بحث بنا کر یہ بھول جاتے ہیں کہ ہر شخص کا معاملہ خدا تعالیٰ اور اس کی ذات کے مابین مخصوص ہے۔ جس میں تیسرے کو مطلق دخل نہیں۔ حفاظتِ رسول اور جان نثاری اسلام کے لئے، اُس زمانہ میں جن جن مواقع پر جو جو خدمات ابوطالب نے انجام دیں وہ

شاید ہی اس زمانہ میں کسی بڑے سے بڑے سابقوں الاولوں کے حصہ میں آئی ہوں۔ ہمیں تو یہی نظر آتا ہے کہ اس مدبر الامر ذات پاک نے انسان کی آزادی عمل میں دخیل ہوئے بغیر اس نازک دور میں اس خوبصورتی سے اپنے رسول کی حفاظت کا انتظام فرمایا کہ اسباب و علل کا قانون اپنی جگہ آزادی سے کام کرتا رہا انسان کی آزادی عمل بھی برقرار رہی اور مشیت ایزدی ان کے پردے چاک کئے بغیر اپنی بالادستی کے مظاہرے فرماتی رہی۔

جب مشیت ایزدی نے یہ دیکھا کہ اہل قریش کی سرکشیاں بڑھنے لگی ہیں رسول پاک پر ان کی دست درازیاں اپنی حدود سے متجاوز ہونے لگی ہیں تو اس نے ایک اور چچا کو شمشیر برہنہ کی طرح لاکھڑا کیا۔ حمزہ بن عبدالمطلب کو فلسفہ الہیات سے چند دھپسی نہ تھی۔ نہ وہ بتوں کے مبلغ تھے اور نہ خدائے واحد کے علم بردار وہ صرف ایک شہ سوار سپاہی تھے۔ بہترین تیر انداز اور شوقین شکاری۔ اپنے تجارتی کاروبار سے قطع نظر ان کی دھپسی کامرکز شکار اور تیر اندازی ہی تھا۔ وہ اکثر صبح صبح تیر کمان لے کر شکار کے لئے جنگلوں میں نکل جاتے اور شام کو لدے پھدے واپس آتے۔ خانہ کعبہ کا طواف کرتے دوست احباب میں شکار تقسیم کرتے اور خود شوق سے کھاتے۔ ایک دن ایسے ہی شکار سے لوٹ رہے تھے۔ کوہ صفا کے قریب عبد اللہ بن جدعان کے گھر کے پاس سے گزرے تو عبد اللہ کی ایک لونڈی سامنے آئی اور کہنے لگی۔

« ابوعمارہ۔ تمہیں اپنے شکار سے فرصت ہی نہیں۔ کچھ اپنے بھتیجے کی بھی خبر ہے؟ »

حمزہ نے لونڈی سے دریافت کیا۔

”کیوں کیا بات ہے؟“

”کچھ دیر پہلے ابوالقاسم یہاں ہمارے مکان کے پاس بیٹھے تھے۔ ادھر سے عمرو بن ہشام (ابو جہل) آیا اور ان سے سخت کلامی کرنے لگا۔ ابوالقاسم نے سمجھنا چاہا۔ عمرو گالی گلوچ اور ہاتھ پائی پر اتر آیا ابوالقاسم کو ایند ائیں پہنچائیں اور ناگفتہ بہ باتوں کی انتہا کر دی۔ لونڈی نے بیان کیا۔“

یہ سنتے ہی حمزہ آگ بگولہ ہو گئے۔ اسی حالت میں تیر کمان سنبھالے خانہ کعبہ پہنچے دیکھا ابو جہل قریش کی مجلس جملے اپنی انہی کارستانیوں کی داستان مزے لے لیکر سنا رہا ہے۔

حمزہ جو انمرد بھی تھے اور غصیلے بھی۔ آگ بگولہ ہو کر آگے بڑھے اور دونوں ہاتھوں سے کمان اٹھا کر ابو جہل کے سر پر دے ماری اور کہنے لگے۔

”بد دماغ مخزومی کس نشے میں ہو؟ کیا ابوالقاسم کو لاوارث سمجھ رکھا ہے میں اس کی پشت پناہ ہوں۔ اور سنو۔ پشت پناہی نہیں اس کے دین کا پیر و بھی ہوں اسلام کا علمبردار۔ آؤ میرا جو کچھ بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو۔ میں بھی دیکھوں تم اور تمہارے ساتھی کتنے پانی میں ہیں؟“

ابو جہل کا سر زخمی ہو گیا۔ خون بہنے لگا۔ اور وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ یہ دیکھ کر اس کے ساتھی بنو مخزوم حضرت حمزہ سے دست بگریبان ہونے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ابو جہل نے معاملہ کو بڑھتا دیکھ کر اپنے ساتھیوں کو روکا اور کہنے لگا۔

”ابو عمارہ کو چھوڑ دو۔ واللہ میں نے ان کے بھتیجے سے اس سے بھی برا سلوک کیا ہے۔ بُری بُری گالیاں دی ہیں۔“

حادثہ معمولی تھا، شریکوں کے معمول میں سے روزمرہ کا ایک واقعہ۔ حمزہ خونی رشتہ کے جوش میں نہ جانے کیا کچھ کہہ گئے تھے۔ اس پر انہوں نے عذری

نہ کیا تھا۔ لیکن جب جوش ٹھنڈا ہوا اور سکونِ قلب سے غود کرنے لگے تو انہوں نے اپنے جذباتی فیصلہ کو ہی معقول فیصلہ پایا۔ سیدھے رسولِ پاک کی خدمت میں پہنچے، کلمہ توحید پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔

جذبات کا مظاہرہ اور پھر دیدہ بینا کا واہونا تحریکِ اسلام کے لئے کوئی غیر معمولی واقعہ نہ تھا۔ لیکن حمزہ دبنگ آدمی تھے۔ قریش ان کی بہادری کے معترف اور ان کے غضب سے مرعوب تھے۔ ان کا ایمان لانا مسلمانوں کی ڈھارس کا باعث بنا۔ مسلمان محسوس کرنے لگے کہ وہ بالکل ہی لاوارث نہیں ہیں۔ حضورِ اکرمؐ کو بے حد خوشی ہوئی۔ خدا تعالیٰ مسلمانوں کی تقویت کے سامان پیدا کرنے لگا تھا۔ حضورِ اکرمؐ دربارِ ایزدی میں شکر بجالائے اور دعا لگنے لگے۔

”اے قادرِ مطلق۔ مسببِ الاسباب۔ میرا کام کوشش کرنا ہے۔ کوششوں کو کامیابی کے رخ پر ڈھالنا تو تیرا ہی کام ہے۔ تیری تحریک کے اشد ترین دشمنوں میں دو عمر مخالفت میں پیش پیش ہیں۔ اگر تو ان میں سے کسی ایک عمر کو ہی نورِ ایمان سے منور فرما دے تو کمزور مسلمانوں کے لئے بڑی تسکین کا باعث ہوگا۔“

ایک عمر تو وہ تھا جس کے سر پر حضرت حمزہ نے کمان ماری تھی۔ ابو جہل عمرو بن ہشام مخزومی اور دوسرا عمر اسی کا بھانجا تھا عمر بن الخطاب جن کی اسلام دشمنی اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ تحریکِ اسلام کی مقبولیت ان کے لئے جللی پر تیل کا باعث بن رہی تھی۔ انہوں نے سوچا۔ یوں کام نہ بنے گا نئے مذہب کی بڑھ کاٹنے کے لئے ضروری ہے کہ ابو القاسم کا ہی خاتمہ کیا جائے۔ دل میں یہ ناپاک ارادہ مستحکم کر کے عمر ابن الخطاب ایک روز تلوار حائل کئے ہوئے گھر سے نکلے۔ انہیں معلوم تھا کہ رسولِ کریمؐ اپنے معتقدین کے ساتھ کوہ صفا کے پاس ارقم کے گھر میں نماز پڑھا کرتے ہیں۔ انہوں نے ادھر ہی کا

روح کیا۔ تیز تیز بڑھے چلے جا رہے تھے کہ انہی کے قبیلہ عدی کے ایک شخص نعیم بن عبد اللہ نے ان کے تیور دیکھ کر پوچھا۔

”عمر بہت تیز تیز جا رہے ہو۔ کہاں کا ارادہ ہے؟“

عمر ابن الخطاب نے جواب دیا۔

”اس بے دین شخص، محمدؐ کی جانب جس نے قریش میں پھوٹ ڈال دی ہے۔

دین میں عیب نکالتا اور عقلمندوں کو بے وقوف بناتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج اسے قتل کر ڈالوں۔“

نعیم بن عبد اللہ نے خود بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ لیکن قبیلہ کے خوف سے ایمان کو چھپا رکھا تھا۔ عمر ابن الخطاب کی بہن فاطمہ اور ان کے شوہر سعید بن زید بن عمرو، جو عمر ابن الخطاب بن عمرو کے چچرے بھائی تھے، دونوں مسلمان ہو چکے تھے اور حضرت خباب بن الارت چوری چھپے ان کے گھر میں آتے اور انہیں وستان شریف پڑھایا کرتے تھے۔ یہ سب باتیں نعیم بن عبد اللہ کو معلوم تھیں۔ اور عمرو بن الخطاب سے مخفی تھیں۔ نعیم نے عمر سے کہا۔

”عمر تمہارے نفس نے تمہیں دھوکا دیا ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو محمدؐ کو تم نے قتل کر دیا تو نبی عبد مناف تمہیں چھوڑ دیں گے۔ تم زمین پر چل بھی سکو گے؟ تم پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو۔ تمہاری بہن اور تمہارا بہنوئی اسی محمدؐ پر تصدق ہو چکے ہیں پہلے انہیں تو اپنے دین پر لوٹا دیکھو!“

عمر ابن الخطاب کے لئے یہ انکشاف نہایت تکلیف دہ تھا۔ ان کا سارا غصہ رسول کریمؐ کی طرف سے منتقل ہو کر بہن اور بہنوئی کی طرف پلٹ گیا۔ اور وہ خود لئے پاؤں اپنی بہن کے گھر کی طرف لوٹے۔ دروازے پر کھڑے ہو کر کان لگایا اندر خباب بن الارت، سعید اور فاطمہ کو سوتا پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے باہر

آہٹ پا کر خاموشی اختیار کی۔ اور فاطمہ نے کتاب کو اپنی ران کے نیچے چھپا لیا۔ خباب حجرے کے اندرونی حصہ میں جا چھپے عمر ابن الخطاب نے اندر گھستے ہی سعید کو گریبان سے پکڑ لیا اور کہا۔

”یہاں کون گنگنا رہا تھا مجھے معلوم ہو چکا ہے تم دونوں مرتد ہو گئے ہو۔“ اور یہ کہتے ہوئے بہنوئی کو پیٹنے لگے۔ فاطمہ بنت خطاب خاوند کو چھڑانے کے لئے آڑے آئیں تو عمر نے انہیں ایسا مارا کہ ان کا سر زخمی ہو گیا۔ اور خون بہنے لگا۔ اپنی یہ حالت دیکھ کر بہن اور بہنوئی دونوں نے کہا۔

”بیشک ہم نے اسلام اختیار کر لیا ہے تم جو چاہو کر لو۔“

ان کی بے بسی اور بہن کے سر میں سے خون بہتا دیکھ کر عمر ابن الخطاب کی حسن انسانیت نے کروٹ لی۔ انہیں اپنی بیہودہ حرکات پر ندامت ہوئی اور نہایت نرمی سے بہن سے پوچھنے لگے۔

”وہ کیا کتاب تھی جو تم پڑھ رہے تھے۔ میں بھی تو دیکھوں محمدؐ پر کیا کتاب اتری ہے۔“

بہن نے جواب دیا۔

”ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے۔ تم اس کی بے حرمتی کرو گے۔“
عمر کہنے لگے۔

”لات و عزیٰ کی قسم میں اسے دیکھ کر واپس کر دوں گا تم اطمینان رکھو۔“
فاطمہ بولیں

”بھائی جان اگر ایسی ہی دلچسپی ہے تو پہلے نہادھو کر پاکیزہ ہو لو۔ ہم پاکیزگی کے بغیر اس کتاب کو نہیں چھو کرتے۔“
عمر بڑھے لکھے آدمی تھے۔ جذباتی ہونے کی وجہ سے مجبوراً اتنی سی بات پر

کہ محمدؐ ہمارے معبودوں کو حقیر سمجھتے اور صرف ایک خدا کی پوجا کی تلقین کرتے ہیں آباؤ اجداد کی پشت پناہی میں سخت گیر ہو گئے تھے۔ اور کبھی یہ سوچنے کی زحمت ہی نہ کی تھی کہ محمدؐ کے پیغام کو توجہ سے سنا جائے یا اس پر غور کیا جائے موجودہ جذباتی ماحول نے اس تجسس کو نمایاں کر دیا کہ دیکھیں محمدؐ کی کتاب میں لکھا کیا ہے بادلِ ناخواستہ بہن کی کڑی شرط کو تسلیم کیا اور نہلنے چلے گئے۔

واپس آکر جب کتاب کو دیکھنے لگے تو دماغ کافی پرسکون ہو چکا تھا اور وہ سورہ طہ کو توجہ سے پڑھنے لگ گئے۔

طاہم نے آپؐ سے قرآن اس لئے تو نہیں نازل کیا کہ آپؐ مصیبت میں پڑ جائیں یہ تو محض ایک نصیحت ہے ان لوگوں کے لئے جن کے دل میں تھوڑا بہت خون خدا ہے یہ ایک نازل شدہ پیغام ہے اس ہستی کی جانب سے جس نے زمین اور بلند آسمان پیدا کئے جو بڑی رحمت والا ہے اور سلطنتِ کائنات پر قادر و قائم ہے۔ زمین و آسمان کے اندر ان کے درمیان اور پاتاں تک جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے۔ آپؐ کی بلند آواز باتیں تو ایک طرف وہ تو پوشیدہ باتوں سے بھی واقف

طه مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ
الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذَكُّرًا
لِّمَنْ يَخْشَىٰ تَنْزِيلًا مِّمَّنْ
خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ
الْعُلَىٰ ۚ الرَّحْمَٰنُ عَلَى
الْعَرْشِ الشَّدِيدِ ۝١٥
لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا
فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَ
مَا تَحْتُ الثَّرَىٰ ۝١٦ وَإِنْ
تَجَهَّرْ بِالْقَوْلِ فإِنَّهُ
يَعْلَمُ السِّرَّ وَآخْفَىٰ ۝١٧
اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ
الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۝١٨
قُلْ كُلُّ مَثَرٍ نَّبِيٍّ

فَتَرْتَبُؤَافَسَلْعَمْرُونَ
مَنْ أَضَلُّ مِنَ الضَّالِّينَ
السُّورَةِ وَمَنْ يَهْتَدَى

(سورہ طہ پارہ ۱۶)

ہے اور ان سے بھی جنہیں چھپانے
کی کوشش کی جاتی ہے انہیں پاک
کی ذات ایسی ہے کہ اس کے سوا
کوئی معبود ہے ہی نہیں تمام پاکیزہ
نام اور پاکیزہ صفات اسی کے لئے
ہیں — آپ ان لوگوں سے کہ
دیجئے کہ سب کو مہلت دی گئی ہے
چندے انتظار کرو جلد ہی معلوم
ہو جائے گا کہ راہ راست پر کون کھتا
اور منزل مقصود پر کون پہنچتا۔

عمر ابن الخطاب پڑھتے رہے اور غور کرتے رہے — ہم نے قرآن
اس لئے تو نہیں نازل کیا کہ تمہیں مشقت میں ڈالیں یہ تو سمجھ داروں کے لئے نصیحت
ہے جو چاہے فائدہ اٹھائے جو چاہے غافل رہے۔ اس میں محمدؐ کی تو کوئی عرض و ابتہ
ہی نہیں پھر انہوں نے اپنی جان کو کیوں ہلاکت میں ڈال رکھا ہے۔ تمام دنیا کے
سامنے نہتے آلام کا مقابلہ کرنے کیوں کھڑے ہو گئے ہیں۔ صرف یہ سمجھانے کے لئے
کہ معبود ایک ہے اسی کی عبادت کرو اسی کو حاجت روا سمجھو۔ اسی کے سامنے
تمہیں جو ابدہ ہونا پڑے گا! — عمر ابن الخطاب خدا لگتی کہو بات تو بھی ہی معلوم
ہوتی ہے اور پھر بلا معاوضہ خدا کے حکم کے لئے زندگی وقف کر دینا۔ محمدؐ کو کیا
پڑی تھی جو یہ جو حکم اٹھاتے۔ خدا نے خود کہا ہی ہوگا۔ جیسا کہ یہ استقامت
ہے — غافل عمر اٹھو تمہیں ہدایت پکار رہی ہے۔ سعادت ابدی میں سے
اپنا حصہ لو کہیں ایسا نہ ہو کہ محروم رہ جاؤ۔

عمر ابن الخطاب سوچتے رہے اور پھر سر اٹھا کر کہنے لگے۔

”مجھے محمدؐ کے پاس لے چلو۔ میں بھی مسلمان ہوتا ہوں۔“

خباب بن الارت اٹھلتے کودتے باہر نکل آئے۔

عمر ابن الخطاب اسی طرح تلوار حائل کئے دربار نبوی میں پہنچے حضرت حمزہؓ

نے دور سے دیکھتے ہی للکارا۔

”عمر نیت بخیر ہے؟“

کہنے لگے۔

”مسلمان ہونے آیا ہوں۔ سعادت ابدی حاصل کرنے آیا ہوں بہت

غفلت میں رہا۔ بہت کوتاہی کی اب خدا تعالیٰ نے نذر بصیرت عطا کیا ہے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر کے مسلمان ہونے پر اتنی خوشی

نہیں ہوئی ہوگی جتنی اس بات پر کہ خدا تعالیٰ اس طرح اپنے بندوں کی استدائیں

سنتا اور انہیں شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ آپ نے بے ساختہ اس زور سے

نعرۂ تکبیر بلند کیا کہ کفار سمجھ گئے آج عمر ابن الخطاب بھی ہاتھ سے گیا۔

اور حضرت عمر کو یہ خواہش ہوئی کہ اپنے مسلمان ہونے کی خوش خبری سب سے

پہلے اپنے ماموں دشمن اسلام عمرو بن ہشام ابو جہل کو سنائیں اور یہ بتلائیں کہ دونوں

عمرو میں سے یہ سعادت جس عمر کے حصہ میں نکھی تھی وہ بنو عدی کے خطاب کا بیٹا

تھانہ کہ بنو مخزوم کے ہشام کا۔

ابو جہل نے سنتے ہی عمر ابن الخطاب کو یہ کہتے ہوئے گھر سے باہر نکال

دیگا۔

”اللہ تجھے اور اس چیز کو جو تو لایا ہے برباد کرے۔“

حضرت حمزہؓ اور حضرت عمرؓ کی وجہ سے مسلمانوں کے حوصلے بلند ہونے لگے انہوں نے پہلی مرتبہ علی الاعلان خانہ کعبہ میں باجماعت نماز پڑھی۔
لیکن دو مخالف فریقوں کے حوصلوں کی بلندی حالات کو نازک تر کر دیا کرتی ہے۔ سردارانِ قریش ایک مرتبہ پھر جمع ہوئے کہ ابوطالب سے دو لوہک فیصلہ کیا جائے انہیں تذبذب میں چھوڑا نہیں جاسکتا۔ سردارانِ قریش کے مجبور کرنے پر ابوطالب نے رسولِ پاک کو بلا کر کہا۔

”سنو میرے بھتیجے۔ قوم کا پیانا صبر لبریز ہو رہا ہے۔ مناسب ہوگا کہ تم اپنی جان پر بھی رحم کرو اور میری حالت پر بھی۔ مجھ پر ایسا بار نہ ڈالو جسے میں برداشت نہ کر سکوں۔ حضور اکرمؐ نے خاموشی سے سنا اور گمان کیا کہ شاید اب چچا بھی امداد سے دست کش ہو جائیں گے۔ آپ چچا کی اعانت کے بے حد مشور تھے لیکن فرائض منصبی پر چٹان کی طرح مستحکم۔ فرمانے لگے۔

”چچا جان۔ واٹھو۔ اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیں۔ اور شرط یہ ہو کہ میں اس معاملے سے دست بردار ہو جاؤں تو میں اسے بہرگز نہ چھوڑوں گا۔ یہاں تک کہ خدا تعالیٰ خود اسے غلبہ عطا کرے یا میں ہلاک ہو جاؤں۔“

اور یہ کہتے ہوئے حضور اکرمؐ کی آنکھیں پر نم ہو گئیں۔ آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور روانہ ہونے لگے۔ ابوطالب یہ دیکھ کر بے تاب ہو گئے۔ فرمانے لگے۔
”ابو القاسم دلگیر نہ ہو۔ خدا کی قسم جب تک بوڑھے ابوطالب کے جسم میں کچھ توانائی باقی ہے میں کسی حالت میں بھی تمہیں اُن کے حوالے نہ کروں گا۔“

معاملات اگرچہ سنگینی اختیار کرتے چلے جا رہے تھے بریں ہم فریقین میں معاملہ فہمی اور تدبیر کا کلی فقدان نہ تھا۔ حضور اکرمؐ کا تو اندازِ تفہیم نہایت ہی متحمل ہوا کرتا تھا۔ اور بجز اس اندازی وحی کے جس میں کبھی کبھی خدا تعالیٰ کی طرف سے سخت الفاظ میں سرکش مشرکین کی تنبیہ ہوا کرتی آپ کا اپنا اندازِ تکلم نہایت نرم، دلائل نہایت معقول اور طریقِ تفہیم نہایت شفقت آمیز ہوا کرتا تھا۔ قریش کے معمر اکابرین میں کچھ معاملہ فہم لوگ بھی تھے۔ اور حضور اکرمؐ کی بڑی خواہش تھی کہ اگر وہ بھی دینِ اسلام اختیار کر لیں۔ تو بہت ہی اچھا ہو۔ ایسے لوگوں میں ولید بن مغیرہ۔ اور عتبہ بن ربیعہ خاص طور پر حضور اکرمؐ کے پیش نظر تھے اور آپ اکثر موقع کی تلاش میں رہتے کہ کس طرح ان کی موثر تفہیم کی جائے۔

ایک دن حضور اکرمؐ ولید بن مغیرہ کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ توحید کی معقولیت سمجھانے میں منہمک تھے کہ ایک نابینا مسلمان عبد اللہ بن امّ مکتوم آئے اور کوئی دینی مسئلہ دریافت کرنے کے لئے ان کی گفتگو میں محفل ہونے لگے حضور اکرمؐ کو یہ بے موقعہ مداخلت ناگوار ہوئی تو بارگاہِ ایزدی سے فرمان نازل ہوا۔

رسول خدا! چین بہ چین ہو کر پلٹ گئے	عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ اَنْ جَاءَهُ
اور متوجہ نہ ہوئے اس لئے کہ ابراہیم کے	الْاَعْمٰی وَمَا يَدْرِيكَ
پاس ایک نابینا آیا! آپ کو کیا خبر	لَعَلَّكَ بَيِّنَةٌ - اَوْ يَذْكُرُو
شاید وہ نابینا پاکیزگی اختیار کرتا اور	فَتَنْفَعُكَ الذِّكْرٰی ۗ
سمجھ کر نصیحت سے فائدہ اٹھاتا۔	اَمَّا مَنْ اَسْتَفْتٰ فَاَنْتَ
جو لا پر واہی کرتا ہے آپ اس کی تو	لَهٗ تَصَدَّقْ وَاِمْسَا
فکر میں پڑے ہوئے ہیں حالانکہ اسکی	عَلَيْكَ اِلَّا بَيِّنَةٌ وَا

اِمَامَن جَاءَكَ يَسْعَى وَ
هُوَ يَجْتَنِي فَاَمْتَّ عَشَهُ
تَلَهَى - كَلَّا زَهَّاقٌ ذَكْوَةٌ
فَمَنْ شَاءَ ذَكْوَةٌ -

رہارہ ۳۰ رکوع ۵

ہدایت آپ کی ذمہ داری نہیں اور جو
آپ کے پاس شوق سے دوڑتا آتا
ہے اور وہ خدا سے ڈرتا بھی ہے اس
سے آپ بے اعتنائی کرتے ہیں آئندہ
ہرگز ایسا نہ کیجئے قرآن تو ایک نصیحت
ہے جو چاہے اس سے مستفیض ہو آپ
کسی کی ہدایت کے ٹھیکہ دار نہیں۔

باتیں اکثر چھوٹی چھوٹی بھا کرتی ہیں لیکن ان کے نتائج بہت بڑے ہوا کرتے
ہیں جو کچھ حضور اکرم نے کیا بشری فراست کا وہی تقاضا تھا۔ جو کچھ خدا نے فرمایا اس
کے محیط علم کا بھی وہی تقاضا تھا۔ نفس واقعہ کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا۔ لیکن
قرآن کریم میں سورہ عبس و توی کا وجود بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ ماہرین نفسیات جانتے
ہیں کہ اس کا وجود حضور اکرم کی صداقت کی منہ بولتی دلیل ہے۔ کوئی مدعی کاذب اپنی
کسی ذاتی خامی یا کوتاہی کا ذکر گوارا نہیں کرتا۔ اور کوئی مصلحت بین دانشور مصلح بھی
ایسی چیزوں کا اپنی کتاب میں ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھتا جس سے اس کی کوئی خامی ظاہر
ہوتی ہو۔ یہ صرف ایک سچے رسول سے ہی توقع کی جاسکتی ہے کہ وہ پیغام الہی کو بلا کم و
کاست انسانوں تک پہنچا دے۔ اور اس کی بالکل پروا نہ کرے کہ اس کی کسی بشری خامی
یا عملی کوتاہی پر تنقید تفہیم یا سرزنش ہو رہی ہے۔ قرآن کریم میں سے ایسے کئی اور نظائر پیش
کئے جاسکتے ہیں جو قلب رسول اکرم کی پاکیزگی کی روشن دلیلیں ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔
ذکر ولید بن مغیرہ کا تھا۔ جو مخزوم کے سب سے بڑے سردار ولید الوحید کا۔

حضرت خالد بن ولید کے والد کا جو اس وقت تمام سردارانِ قریش میں سے معر
ترین تھے۔ اور جن کی ہدایت سے تو مخزوم میں اسلام کی وسیع اشاعت کی توقعات

وابستہ تھیں۔ جدوجہد اور رعایت اسباب حضور اکرمؐ کی نظر میں اپنی مناسب وقعت رکھتے تھے۔ اور اسی لئے حضور اکرمؐ کو شاں تھے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ یہ سعادت ولید کی قسمت میں نہ تھی۔ دانشوران ظاہر میں گردش لیل و نہارے مسلسل پنچہ کشی کرتے ہوئے جن نتائج کو برآمد ہوتے دیکھا کرتے ہیں انہی کے تربیتی ماحول میں 'مادہ پرستی اور سیاست پسندی کے خوگر ہو جاتے ہیں۔ اور وہ مسائل کے اخلاقی اقدار اور روحانی پہلوؤں کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا کرتے ہیں۔ ولید بن مغیرہ بھی ایسے ہی دانشور سیاست دان تھے۔ رسول پاکؐ ان سے گھنٹوں کھل کر باتیں کرتے مسائل درپیت کے تلم پہلو سامنے آتے۔ رسول کریم کے دلائل ولید الوحید کو بتا کر کرتے اور یوں بھی ہوتا کہ حضور اکرمؐ سمجھنے لگتے کہ میدان مار لیا لیکن —

لیکن انگوروں کے باغات کا مالک 'زر و جواہر میں کھیلنے والا' بنو مخزوم کے تزک و احتشام کا امین، اور خالد بن ولید جیسے نصف درجن جوان بخت اور جوان سال فرزندوں کا خوش قسمت باپ کبھی نور بصیرت کی چمک دیکھا اور کبھی سوچ میں پڑ جاتا کہ — کہ اگر خدا کو اپنا کلام نازل ہی کرنا تھا تو مکہ و طائف کی بستیوں میں سے کسی بڑے سردار پر کیوں نہ نازل کیا — اور عقبہ بن ربیعہ کی طرح ولید بن مغیرہ بھی تو مکہ اور طائف کے بڑے سرداروں میں سے تھا۔ اس کی بھی مکہ میں جاؤا دیں تھیں۔ اور طائف میں باغات بھی۔ وہ خود کو مہبط وحی کے لئے کسی طرح نامناسب نہ سمجھتا تھا — محمد بن عبد اللہ تو اس کی نظر میں کوئی 'موزوں انتخاب نہ تھے — اور وہ "اوں ہوں" کہہ کر بڑی بے اعتنائی سے منہ بناتا ہوا اٹھ کھڑا ہوتا۔ اور رسول پاکؐ کی کئی گھنٹوں کی محنت یوں ہی اکارت چلی جاتی۔

خدا شے پاک کی طرف سے ان واقعات کا نفسیاتی تجزیہ بھی ہونا اور منطقی

تردید بھی۔ لیکن سیاست دانوں کی کج نگاہی ہمیشہ ہی ہدایت کے آرٹے آتی رہی ہے۔ اور آتی رہے گی۔

اس نے بہت کچھ جانچ پڑتال کی سوچا اور غور کیا۔ لیکن کم بخت نے کیا سوچا اس کی بدبختی قابل دید ہے کہ اس نے کیا نتیجہ نکالا۔ پھر سیاست بین کی نظر سے دیکھ کر پیشانی سکاڑے، منہ بناٹے متکبرانہ انداز میں پلٹے ہوئے کہنے لگا کلام بیشک نہایت ہی موثر جا رہا ہے لیکن ہے تو انسان کا ہی کلام۔ خدا کا نہیں۔

اور وہ کہتے ہیں یہ قرآن مکہ و طایف کی دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ نازل کیا گیا۔ کیا تمہارے رب کی رحمت کو یہ خود تقسیم کرنے بیٹھے ہیں۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کی اپنی ہی دنیوی معیشت کی تقسیم خود ہم نے کی ہے اور ان سے کوئی زلٹے نہیں لی۔

رَبُّهُ فَكَّرَ، وَقَدَّرَ
فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ
قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ
ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ثُمَّ أَدْبَرَ
وَأَسْتَكْبَرَ فَقَالَ إِنْ
هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُوشِرُ
إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ
(پارہ ۲۹۔ رکوع ۱۵۷)

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا
الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ
الْقَرِيَّاتِينَ عَظِيمٍ -
أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ
رَبِّكَ مَحْنُ قَسَمَاتِنَاهُمْ
مَعِيشَتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا -
(پارہ ۲۵۔ رکوع ۹)

مال و دولت عزت و جاہ اور کثرت اولاد کی نعمتوں سے مالا مال ہونے کے باوجود جب ولید بن مغیرہ اپنی کج بین سیاسی نظر سے ہی پیام الہی کو جانچتا

رہا تو خدا تعالیٰ کا حکم ہوا کہ

ذُرِّيُّ وَمَنْ خَلَقْتُ وَجِيْدًا
وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُوْدًا
وَبَنِيْنَ شُهُوْرًا وَمَهْدًا
لَهُ تَمْهِيْدًا اَنْتُمْ يَطْمَعُوْنَ
اَزِيْدُ كُلَّ اُمَّةٍ كَاتًا
لِاَيَاتِنَا عَنِيْدًا ۝

(پارہ ۲۹ رکوع ۱۵)

میں نے جس ولید کو پیدا کر کے
وجید بنایا اور جس کو میں نے کثرت
سے مال و دولت اور حاضر باش
اولاد دی اور آرام و آسائش کے
تمام سامان جس کے لئے مہیا کئے
اور پھر بھی وہ ہمارے دلائل و براہین
کی مخالفت کرتے ہوئے مزید اور
مزید کے لالچ میں مبتلا ہے، اُسے اور
مجھے الگ چھوڑ دو۔ میں خود اسے
سنجھال لوں گا۔ وہ ہماری ہدایت
سے تعصب رکھتا ہے۔

حضور ولید بن مغیرہ کے مخصوصہ اطوار سے مایوس ہو گئے۔ اور مزید تلقین و
تفہیم کی فرمادی۔ خدا تعالیٰ نے ولید کی عبرت کے لئے اس کے ایک فرزند ولید
ابن ولید بن مغیرہ کو اسی کی آنکھوں کے سامنے ہدایت عطا فرمائی۔ ولید کے
حقیقی اور چچیرے بھائیوں کی اولاد میں سے کئی لوگ مسلمان ہوئے۔ اور اپنی بیویوں
سمیت حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ لیکن حالات کی یہ کروٹ ولید کی آنکھیں
کھولنے کی بجائے اس کی کوتاہ سیاست بنی اور شقاوت کا باعث ہی بنتی چلی
گئی۔ ولید بن مغیرہ کی معاملہ فہمی، اس کی سیاست کی نظر ہو کر اس کی گمراہی پر
مہربن گئی۔

دو بڑی بستیوں کے اکابر رجال میں عتبہ بن ربیعہ بن عبد شمس کی حیثیت بھی ممتاز تھی اور رسول پاک کے کئی پاکیزہ دن اس کی ہدایت کی کوشش میں بھی صرف ہوئے تھے۔ عتبہ ابوسفیان کا خسر اور معاویہ کا نانا تھا۔ دولت و ثروت عزت و جاہ اور معاملہ فہمی میں عتبہ سردار ان قومیش میں کسی سے کم نہ تھا۔ اس کی دور بینی اور معاملہ فہمی کی انتہا یہ ہے کہ اس زمانہ میں جب کہ مسلمانوں کی تعداد انگلیوں پر گنی جاسکتی تھی۔ جب ان کی بے کسی کا یہ عالم تھا کہ مازیں کھا کر سب کچھ چھوڑ کر وہ دیار غیر میں جا کر پناگزمین ہو رہے تھے، جب خود عتبہ کا اپنا بیٹا ابو حذیفہ بن عتبہ اپنے بلب کی سخت گیری سے نالاں ہو کر مسلمان ہونے کے جرم میں حبشہ کی طرف ہجرت کر گیا تھا۔ اس بیکسی و کس پیرسی کے زمانہ میں عتبہ کو مسلمانوں کی حکومت نظر آئی۔ وہ حکومت اور سلطنت نظر آئی جس کے وارث خود عتبہ ہی کے نواسہ معاویہ بن ابوسفیان بنے۔ بصیرت کی اس جھلک کے باوجود بد نصیب عتبہ نور ایمان سے فیضیاب نہ ہو سکا۔ اور رسول پاک کی تمام کاوشیں اس سنگلاخ زمین میں کشت آوری کرنے میں ناکام ہی رہیں۔ لیکن عتبہ کی تاریک زندگی میں بصیرت کی اس جھلک کا واقعہ اس امر کی ایک روشن مثال ہے کہ ثروت و اقتدار کے نشہ میں مخمور انسان کس طرح سب کچھ دیکھتا ہوا اندھا اور سب کچھ جانتا ہوا بے وقوف بن جاتا ہے۔ وہ حالات کی مادی تعبیروں میں اس قدر منہمک ہو جاتا ہے کہ حقایق کا چمکتا ہوا سورج بھی اس کی آنکھوں کو منور اور اس کے دل کو متاثر نہیں کر سکتا۔ اور اپنی نگاہ کو کج انداز کی وجہ سے اس محاورہ کا مصداق بن جاتا ہے جو قرآن کریم میں بکثرت استعمال ہوا ہے کہ خدا تعالیٰ ان کے کانوں میں ڈاٹ لگا دیتا ہے، ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیتا ہے اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے کیوں کہ وہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے سب

سننے ہوئے بھی نہیں سنتے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھنے کے باوجود سمجھنے سے انکار کر دیتے ہیں۔

رموز مجلس سے آشنا، آدپ محفل سے واقف، عوامی نفسیات کے رازدان اور سیاست مدن کے ماہر لوگ، جس طرح خود اعتمادی میں مستغرق ہو کر خود کو ہر مشکل گرہ کا مشکل کشا سمجھتے اور درپیش آمدہ مسئلہ سے سنجہ کش ہو جاتے ہیں اسی طرح اور ایسی ہی خود اعتمادی سے معمور ہو کر اہل قریش کی مجلس میں بیٹھے عتبہ بن ربیعہ نے ایک دن کہا۔

”ابوالقاسم محمد بن عبداللہ نے ہر بے بیاد، ہر خاندان اور ہر گھر میں نفرت اور نفاق کے بیج بو دیئے ہیں۔ کوئی گھرانہ ایسا نہیں جہاں انہوں نے باپ بیٹے اور ماں بیٹی میں جدائی نہ ڈلوائی ہو۔ خود میرے بیٹے ابو جلیفہ کے سر میں کیا سہائی کہ نئے دین کے جنون میں دولت و عشرت کو لات مار کر دیار حبشہ کی خاک چھاننے نکل گیا ہے۔ ہمیں اس اٹھتے ہوئے طوفان کو فہم و تدبیر، پیش بینی اور دور اندیشی سے تھامنا ہوگا۔ اندھی مخالفت اور جابرانہ تشدد ناکام نظر آتے ہیں محمد کو تدبیر و سیاست سے رام کرنے کی ضرورت ہے۔ محمد آخر انسان ہی ہیں، ہمارے جیسے انسان، نیا مذہب ایجاد کرنے میں کوئی نہ کوئی ذاتی مقصد لازمًا مستور ہوگا۔ میں نہیں سمجھتا اگر ہم محمد کے دل کی گہرائیوں میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کریں تو ان کی دکھتی رگ پکڑنے میں کامیاب کیوں نہ ہوں۔“

تمام سرداران قریش نے جو محفل میں موجود تھے عتبہ کی رائے سے اتفاق کیا اور کہنے لگے۔

”عتبہ، دکھتی رگوں کو پکڑنے میں آپ سے بہتر کون ماہر ہوگا۔ ہماری طرف

سے اجازت ہے آپ جا کر محمدؐ سے گفتگو کیجئے۔ سمجھوتہ کی جو شرائط بھی آپ طے کریں ہمیں منظور ہیں۔ محمدؐ آخر ہم میں سے ہی ہیں۔ ضرورت پڑی تو ہم انہیں اپنا قائد بھی بنا لیں گے۔ لیکن یہ نفاق و انتشار اور بتوں کی سیسے حرمتی اور آباء و اجداد کی تخریب ہیں گوارا نہیں۔ ہم اسے ختم کرنا چاہتے ہیں۔“

عتبہ بن ربیعہ خود اعتمادی سے معمور اور اہل مکہ کی مختار کاری سے بھرپور رسول پاکؐ کے دولت کدہ پر پہنچا۔ بنو عبد شمس کے معزز سردار کی، حضور اکرمؐ نے حسب مناسب عزت افزائی کی۔ احترام سے بٹھایا اور دریافت کیا۔

”کیسے آنا ہوا؟“

”بھتیجے، میں آج ایک اہم کام کے لئے آیا ہوں۔“

”فرمائیے۔ میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟“

”اتفاق، محبت اور صلہ رحمی بڑی اچھی چیزیں ہیں۔“

”بشیک“

”اور ہمیں ان کے حصول کے لئے کچھ قربان کرنا پڑے تو بھی انہیں حاصل

کرنا چاہیے۔“

”شاید“

”لیکن میں کچھ لینے کے لئے نہیں بلکہ دینے کے لئے آیا ہوں اور قوم کی

طرف سے پورے اختیارات لے کر آیا ہوں۔“

”فرمائیے۔ میں سن رہا ہوں۔“ حضورؐ نے فرمایا۔

عتبہ بن ربیعہ کہنے لگا۔

”میں معتر آدمی ہوں اور جہاں دیدہ۔ قوم آپ کی عزت کرتی ہے۔ آپ کی

عالی نسب مسلم ہے۔ اگر ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیں تو کسی کو عار نہ ہوگی۔ میں یہ کہتا

چاہتا ہوں کہ یہ جو ایک نیا مسئلہ آپ نے لاکھڑا کیا ہے، قوم اس سے الجھن میں پڑ گئی ہے۔ گھر گھر میں نفاق نے سر اٹھا لیا ہے اور باپ بیٹے کے دلوں میں تنفر پیدا ہو گیا ہے۔ اگر آپ کا اس سے مقصد دولت حاصل کرنا ہے تو ہم اس قدر مال و دولت جمع کر دیتے ہیں کہ آپ ہم سب میں زیادہ مال دار ہو جائیں۔ اگر آپ کو رتبہ مطلوب ہے تو ہم آپ کو اپنا سردار مقرر کر لیتے ہیں اور آپ کے مشورہ کے بغیر کوئی اہم کام سرانجام نہ دیا کریں گے۔ اگر آپ حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو ہم لوگ آپ کو اپنا بادشاہ بھی بنا لیتے ہیں اور اگر۔

”جی فرمائیے میں سن رہا ہوں۔ اور اگر کیا؟“

”بھتیجے، بُرا نہ منانا۔ یہ جو تمہارے پاس کوئی جن یا موکل آیا کرتا ہے نا اس کے لئے جھاڑ پھونک کے انتظام بھی موجود ہیں۔ ہم دولت خرچ کر کے آپ کا علاج کروائیں گے۔ کیوں کہ علاج کے بغیر یہ نہیں جاتے۔ ہم ہر خدمت کے لئے تیار ہیں۔“

حضور اکرمؐ خاموشی سے سُنتے رہے۔ جب عتبہ کہہ چکا تو حضور اکرمؐ نے دریافت کیا۔

”ابو الولید۔ آپ نے جو کچھ کہنا تھا اگر کہہ چکے ہوں تو مجھ سے بھی کچھ سن لیجئے۔ توجہ سے سُنا۔“

”ہاں بھتیجے فرمائیے۔ میں سُننے کے لئے ہی تو آیا ہوں۔“

آپ نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی

محمّد۔ تَنْزِيلٌ مِّنَ
الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ كِتَابٌ
حَمْدٌ۔ یہ خدائے رحمان و رحیم کی طرف
سے نازل شدہ ایسی کتاب ہے جس

فَصَلَّتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا
 عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
 بَشِيرًا وَنَذِيرًا
 فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ
 لَا يَسْمَعُونَ وَقَالُوا أَتَلْوِينَا
 فِي الْكِتَابِ مِمَّا نَدْعُوْنَا
 إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقُرْ
 ؤَانِنَا بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ
 حِجَابٌ فَأَعْمَلْنَا
 عَامِلُونَ - قُلْ إِنَّمَا
 أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوسَى
 إِلٰهِي أَنَّمَا إِلٰهُكُمُ إِلٰهُ
 وَاحِدٌ فَاسْتَقْبِلُوا
 إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوا
 ذُنُوبَكُمْ لِمَشْرِكِكُمُ الَّذِيْنَ
 لَا يُوْتُونَ التَّرٰوَةَ وَهُمْ
 بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ -
 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا
 وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ
 أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ

میں دلائل کھول کھول کر بیان کئے
 گئے ہیں اور عربی میں لے پڑھا
 گیا ہے تاکہ لوگ سمجھ پائیں۔ یہ
 نیک انجام کی خوشخبری اور بد انجام
 کی تنبیہ ہے اس کے باوجود لوگ
 اس سے کتراتے ہیں اور توجہ
 سے سنتے ہی نہیں کہتے ہیں جس
 بات کی طرف آپ ہیں بلاتے ہیں
 ہیں اس سے دلی تعصب ہے
 اور ہمارے کان وہ سنتا نہیں
 چاہتے اور آپ کے اور ہمارے
 درمیان جذبات و تعصب کا پردہ
 حائل ہے آپ جو مرضی کر لیجئے ہم
 بھی دیکھ لیں گے۔ پیارے رسولؐ
 آپ ان سے کہہ دیجئے بھائی میں تو
 تمہاری طرح کا انسان ہوں میری
 طرف خدانے وحی بھیجی ہے کہ
 تمہارا خدا خدائے واحد ہے
 اسی کے سیدھے فرمانبردار بنو اور
 اس سے اپنے گناہوں کی معافی
 مانگو۔ ان مشرکین کا انجام بہت بُرا

ہے جو نہ تو خیرات دیتے ہیں اور نہ ہی پاداش عمل کو روزِ یومِ جزا کو ملتے ہیں۔ وہ لوگ جو خدا اور یومِ جزا پر ایمان لاکر اچھے کام کرتے ہیں ان کے لئے بے پایاں ثواب اور اجر عظیم ہے۔

وہ لوگ جو خدا تعالیٰ کو ہی اپنا رب سمجھتے ہیں اور اس پر ہر حالت میں مستقل مزاجی سے قائم رہتے ہیں ان پر فرشتے نازل ہوا کرتے ہیں جو انہیں تسلی دیا کرتے ہیں کہ خوف و حزن کی کوئی بات نہیں اور انہیں اس جنت کی خوشخبری سناتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم دنیا میں بھی تمہارے رفیق ہیں اور آخرت میں بھی اور تمہارے لئے اس جنت میں جو تمہارا جی چاہے موجود ہے اور جو مانگو گے ملے گا۔ مغفرت کرنے والے رحم کرنے والے خدا کی طرف سے جہاتی ہے بھلا اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا
اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا
تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ
الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا
وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا
بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ
تُوعَدُونَ لِمَنْ
أَوْلِيَائِكُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُ
أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا
مَا تَدْعُونَ نَزَلَ
مِنْ عَفْوِ الرَّحِيمِ
وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا
مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ

وَعَمَلٍ صَالِحًا وَقَالَ
إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ
وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ
وَلَا السَّيِّئَةُ ۗ

وَمِنْ آيَاتِهِ إِنَّكَ تَرَى
الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَلَمَّا
أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ
أَهْتَرَّتْ وَرَبَّتْ
إِنَّ الَّذِي أَحْيَا
هَاطِلَتِي الْمَوْتِ إِنَّهُ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف بلائے
اور جس کا ذاتی کردار مجسم حسن عمل
ہو اور جو یہ کہے کہ میں تو خدا کی
ہی فرمانبرداری کرتا ہوں بھلا
نیکی اور بدی برابر ہو سکتی ہیں؟
اور دلائل خداوندی میں سے
ہی یہ ہے کہ تم زمین کو افتادہ
دیکھتے ہو پھر جب ہم اس پر
بارش برساتے ہیں تو وہ ابھرتی
پھلتی پھولتی اور پہلے لگتی ہے
جو ذات پاک اسے زندہ کرتی ہے
وہی قیامت کے دن مردوں کو
بھی زندہ کرے گی۔ وہ ہر بات پر
قادر ہے۔

وہ لوگ جو ہماری واضح دلیلیوں
کو کٹ جھتیوں سے توڑ موڑ کر
بگاڑنا چاہتے ہیں وہ ہم پر فحش
نہیں بھلا وہ اچھا رہے گا۔ جو
قیامت کے دن اپنی بد عملی کی وجہ
سے دوزخ میں ڈالا جائے گا یا
وہ جو امن و امان سے آئیگا

إِنَّ الَّذِينَ يُكْفِرُونَ
بِآيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ
عَلَيْنَا۔ اَمَّنْ يُلْهَى
فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ
يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
إِعْمَلُوا مَا سَأَلْتُمْ إِنِّي بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

تم جو مناسب سمجھو عمل کئے جاؤ
خدا تمہارے اعمال کو دیکھ رہا
ہے۔

گنہہ دیجئے بھلا یہ تو بتاؤ کہ اگر یہ
کلام خدا تعالیٰ کی طرف سے
ہی ہو اور تم اس کا انکار کر
بیٹھو تو اس سے زیادہ کون غلطی
پر ہوگا۔ جو بڑی گمراہی میں پڑا ہو
ہم ان کفار کو ان کی اپنی جانوں
میں بھی اور ان کے ماحول میں بھی
عنقریب ایسی واضح نشانیاں
دکھلائیں گے کہ وہ کہہ اٹھیں کہ
یہ قرآن حق ہے۔ اے محمد کیا
تمہارے رب کی طرف سے یہ
کافی نہیں کہ وہ قدم قدم پر ہر
چیز کی گواہی دیتے جا رہا ہے۔
بات یہ ہے کہ یہ کفار خدا تعالیٰ
سے ملاقات کرنے پر یقین نہیں
رکھتے۔ حالانکہ انہیں خبردار
ہونا چاہیے کہ وہ ہر چیز پر احاطہ
کرنے والا ہے۔

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانِ مِنْ
عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ
بِهِ مِنْ أُمَّةٍ مِمَّنْ
هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ
سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي
الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ
حَتَّىٰ يَتَّبِعِنَا لَهْمُ إِنَّهُ
الْحَقُّ - أَوَلَمْ يَكْفِ
بِذِكْرِكُمْ أَنَّهُ عَلَىٰ
كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ -
إِلَّا إِنَّهُمْ فِي مَرِيَّةٍ
مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ الْآ
إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ -

ر پارہ ۲۴ رکوع ۱۹۷

پارہ ۲۵ رکوع ۱

عتبہ بن ربیعہ خود سے سنتا رہا۔ اور رسول پاک پڑھتے چلے گئے۔ جب آپ سجدہ تک پہنچے تو آپ نے سجدہ کیا پھر تلاوت پاک ختم کرنے پر فرمایا۔

”اے ابوالولید۔ آپ نے جو سننا تھا وہ تو سن ہی لیا اب آپ جانیں

اور وہ“

اور آپ نے سنجیدگی سے ہاتھ اور پر اٹھا کر خدا تعالیٰ کی طرف اشارہ فرمایا اور خاموش ہو گئے۔

عتبہ یہ دیکھ کر تھرا گیا۔ دیر تک سکتہ میں رہا۔ پھر خاموش اٹھ کھڑا ہوا اور قریش کی محفل میں جا پہنچا۔ جب قریش نے عتبہ کو غور و فکر میں مستغرق سنجیدہ صورت بنائے واپس آتے دیکھا تو کہنے لگے۔

”ابوالولید، تمہارا چہرہ اُترا ہوا ہے۔ کیوں کیا ابوالقاسم نے تمہارا

بات نہیں مانی؟“

عتبہ نے کہا۔

”اہل قریش۔ واللہ میں نے وہ بات سنی جو کبھی نہیں سنی تھی۔ واللہ

نہ تو وہ شعر ہے نہ جادو اور نہ کہانت۔ میری بات مالو اور اس کام کو میری رائے کے موافق کرو۔ تم لوگ اس شخص کو اسی کی حالت پر چھوڑ دو

اور اس سے الگ رہو۔ کیوں کہ اس کی جو بات میں نے سنی ہے اسے بڑی

اہمیت حاصل ہوگی۔ اگر عربوں نے اس کا خاتمہ کر دیا تو سمجھ لینا تمہاری

مراد برآئی اور اگر اس نے عربوں پر غلبہ حاصل کر لیا تو اس کی حکومت

تمہاری حکومت اور اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی۔ تم اس کے طفیل

تمام لوگوں میں سب سے زیادہ خوش حال ہو جاؤ گے۔“

تحریک کی پاکیزگی اور بے غرضی سے متاثر ہونے کے باوجود پٹ

بھرے سیاست دانوں کو ہر چیز میں سیاست ہی سیاست نظر آتی ہے۔ عتبہ کو بھی تحریک کا صرف یہی پہلو نظر آیا۔ اور اسی کے مطابق اس نے تلقین کی۔
لوگ کہنے لگے۔

”ابوالولید واللہ اس نے آپ پر بھی اپنی زبان کا جادو چلا لیا۔“
عتبہ نے جواب دیا۔

”میری رائے تو محمدؐ کے متعلق یہی ہے: تمہیں جو مناسب معلوم ہو
کو رو۔ تم اپنی مرضی کے مالک ہو۔“

دور بین سیاسی نظروں کی دور بینی کے باوجود کفر و اسلام کی کش
مکش یوں ہی چلتی رہی۔ رسول پاکؐ کی تبلیغی جدوجہد اپنی جگہ جاری رہی
اور مشرکین کی طرف سے مزاحمت میں بھی کوئی کمی نہ آئی۔

باب دہم

استقامت

اہل قریش نے جب دیکھا کہ اسلامی تحریک آہستہ آہستہ پھیلتی ہی چلی جا رہی ہے۔ ابوطالب نے بنو ہاشم کی عصبیت کو رسول پاک کی ڈھال بنا رکھا ہے اور قریش کی کوئی ترکیب کارگر نہیں ہوتی۔ تو مکہ کے تمام قبائل نے شہ نبوی میں متفق رائے ہو کر یہ طے کیا کہ تمام بنو ہاشم کو مکہ سے نکال دیا جائے اور اُن سے مکمل سماجی اور معاشی مقاطعہ کیا جائے۔ اور یہ مقاطعہ اس وقت تک جاری رکھا جائے تا آن کہ وہ فاتحہ کشتی سے مجبور ہو کر ابوالقاسم کو قوم کے حوالہ کر دیں تاکہ قوم اُن سے جو چاہے سلوک کرے۔

یہ فیصلہ نہایت سنجیدگ سے کیا گیا بہت سوچ بچار کے بعد کیا گیا اور پھر اسے ایک تحریری معاہدہ کی شکل دی گئی جس پر اہل مکہ کے ہر ایک قبیلہ کے سردار نے دستخط کئے اور یہ تحریر پورے اہتمام کے ساتھ کعبۃ اللہ کے اندر

لشکادی گئی تاکہ تمام قبیلے اس کی پابندی کریں۔ ابوہب کے گھر کے سوا بنوہاشم کے تمام افراد مردوں، عورتوں اور بچوں کو بلا لحاظ مذہب و عقیدہ جبراً ان کے گھروں سے نکال کر مکہ کے حدود سے باہر کر دیا گیا۔ اور ان سے شادی بیاہ لین دین اور بات چیت کی قطعی ممانعت کر دی گئی۔ یہ لوگ شہر سے تین میل باہر پہاڑوں کے ایک درہ، شعب ابی طالب میں جو ابو طالب کی ملکیت تھا جمع ہوئے اور وہیں کچی جھونپڑیاں ڈال کر رہنے لگے۔ عند اناج اور پانی کی دستیابی ان کے لئے ایک سنگین مسئلہ بن گئی تھی کیوں کہ مکہ کی باولیاں اور بازار ان پر مسدود تھے۔ قرب و جوار میں نہ کوئی کوا کھا اور نہ کوئی منڈی یا بازار۔

یہ زمانہ بنوہاشم کے لئے بڑا ہی صبر آزما زمانہ تھا۔ چوری چھپے غلہ منگانا بڑا جان جوکھوں کا کام تھا۔ مدد کے لئے کوئی تیار نہ تھا۔ جن قریبی رشتہ داروں کو ان سے دلی ہمدردی تھی وہ بھی اپنے اپنے قبیلہ کے زیر اثر اظہار ہمدردی سے ڈرتے تھے۔ بریں ہم آنکھ بچا کر غلہ پہنچانا انہی کا کام تھا۔ انتہائی رازداری کو برقرار رکھتے ہوئے اس پاکیزہ سمگلنگ کی مقدار اس قدر قلیل ہو آتی تھی کہ روزمرہ کاراشن گھٹتے گھٹتے اکثر مفقود ہو جایا کرتا۔ کئی مرتبہ مسلسل فاقہ کرنا پڑتا اور پرانے چمڑے درخت کے پتوں اور چھال سے پیٹ پالنا پڑتا تھا۔

اس انتہائی ظلم و تشدد پر قریش شرمندہ ہونے کی بجائے فخریہ خوشی کا اظہار کیا کرتے۔ کبھی کوئی رشتہ دار چوری چھپے اپنے قریبی رشتہ داروں کو غلہ پہنچانے کی کوشش میں پکڑا جاتا تو اس کی بڑی طرح گت بنتی اور پوری قوم اسے نشانہ ملامت بنا لیا کرتی تھی۔

مقاطعہ طول کھینچتا ہی چلا گیا۔ بیفتے مہینوں میں اور مہینے برسوں میں تبدیل ہونے لگے۔ لیکن اس کا خاتمہ نظر ہی نہ آتا تھا شعب ابی طالب کے مکینوں کی آنکھیں اندر دھنس گئیں۔ ہڈیاں نکل آئیں اور صحبتیں خراب ہونے لگیں دوسرے قبائل کے قریبی رشتہ داروں کے لئے اپنی آنکھوں کے سامنے ان ناقابل برداشت مصائب کا دیکھنا برداشت سے باہر ہو چلا تھا۔ انہوں نے احتجاج کرنا شروع کیا۔ ان انسانیت سوز مظالم کو دیکھ کر چند اور مہم جوؤں نے بھی ہاں میں ہاں ملائی اور تین سال کے طویل عرصہ کے بعد عاتکہ بنت عبدالمطلب کے بیٹے زبیر بن ابی امیہ مخزومی ابوالبختری بن ہشام، مطعم بن عدی، بنو اسد کے زمعہ بن الاسود اور بنو لوی کے ہشام بن عمرو کی مشترکہ کوششوں سے یہ مقاطعہ ختم ہوا اور بنو ہاشم شعب ابی طالب سے نکل کر اپنے اپنے گھروں کو واپس آئے۔

ضعیف العمر ابو طالب اور سن رسیدہ حضرت خدیجہ کی صحتیں شعب ابی طالب کی سہ سالہ قید و بند میں بڑی طرح متاثر ہو چکی تھیں۔ سترہ نبوی میں شعب ابی طالب سے واپس ہو کر چند روز بھی نہ گزے تھے کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ پھر چند ہفتہ بعد حضرت خدیجہؓ بھی انتقال فرما گئیں۔ اور رسول پاکؐ ان دو ضعیف مگر مستحکم سہاروں سے بھی محروم ہو گئے یہ سال حضور اکرمؐ کے لئے غم و اندوہ کا سال تھا آپؐ اسے عام الحزن (غم کا سال) کے نام سے یاد فرمایا کرتے تھے۔

بے کسی اور بے سرو سامانی انتہا کو پہنچ چکی تھی حضرت خدیجہ اور ابو طالب کی وفات کے بعد اب قریش کو کسی کا ڈر، خوف یا لحاظ باقی نہ رہا تھا

وہ کھلے بندوں حضور اکرمؐ کو ستایا کرتے۔ آپؐ کی راہ میں کانٹے بچھاتے۔ نماز پڑھتے وقت ہنسی اڑاتے۔ مردار جانوروں کی اوجھڑی لاکر آپؐ پر ڈال دیتے۔ گھلے میں چادر لپیٹ کر اس روز سے کھینچتے کہ نشان پڑجاتے آپؐ کے سر مبارک پر خاک پھینکتے۔ شریر لونڈوں کو۔ پاگل دیوانہ اور جادوگر کے نعروں کے ساتھ آپؐ کے پیچھے لگا دیتے۔ حضرت ابو بکر، حضرت علی اور حضرت زید آپؐ کے بچاؤ کی حتی المقدور کوشش کرتے لیکن ان کی اوقات ہی کیا تھی۔ ان کے ساتھ بھی اسی قسم کا سلوک ہوتا تھا۔ حضور اکرمؐ اکثر اوقات خاک آلودہ خستہ حال گھر لوٹتے اور آپؐ کی صاحبزادی ام کلثومؓ اور فاطمہؓ آپؐ کا سر دھوتیں اور آنسو بہا کرتیں۔

ان سنگین اور مایوس کن حالات میں بھی آپؐ اپنا کام پوری استقامت کے ساتھ انجام دیتے رہے۔ نصرت و کامیابی کے وعدوں کے باوجود حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے تھے۔ لیکن آپؐ کے ایمان، ایقان اور استقلال میں ذرہ بھر فرق نہ آیا۔ نتائج سے بے نیاز ہو کر آپؐ اپنے کام میں مصروف رہے۔ اہل مکہ کے غلاموں کنیزوں غریبوں اور امیروں میں سے کوئی شخص ایسا نہ رہا ہوگا جس کو آپؐ نے فرداً فرداً تبلیغ نہ کی ہو۔ جب مکہ کے ایک ایک گھر میں جھانک کر اور ایک ایک دل کو ٹٹول کر آپؐ نے تبلیغ رسالت کی تکمیل فرمائی تو آپؐ نے دو بڑی بستیوں، مکہ و طائف میں سے دوسری بستی کا رخ فرمایا۔

طائف کی بستی مکہ سے چند میل کے فاصلہ پر تھی۔ وہاں رؤسار مکہ کے باغات تھے اور کئی ذمی اثر اور صاحب ثروت خاندان آباد تھے۔ یہاں کے قبائل میں سب سے بڑا خاندان بنو ثقیف کا تھا۔ اس خاندان کے اکابر

تین بھائی تھے۔ عبدیابیل، مسعود اور حبیب! رسول پاکؐ ان کے پاس گئے اور اسلام کی دعوت دی۔ عیش و عشرت کے متوالے تینوں نواب زادے شغل شراب و کباب میں مصروف تھے۔ دنیا و آخرت کے خشک فلسفے انہیں کیا متوجہ کرتے۔ حضور اکرمؐ کو تفریح کا مشغلہ سمجھ کر تینوں آپ سے مخاطب ہوئے۔ ایک نے کہا۔

”بھئی میں تو تم سے بات کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتا۔ اس لئے کہ اگر تم سچے ہو تو گفتگو خلاف ادب ہوگی۔ اور اگر چھوٹے ہو تو تم منہ لگانے کے قابل نہیں۔“

دوسرا بولا۔

”اگر خدا نے تمہیں پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تو اس نے کعبہ کا پردہ چاک کیا ہے۔“

تیسرا کہنے لگا۔

”خدا کو تمہارے سوا اور تو کوئی ملا ہی نہ ہوگا۔“

پھر جام شراب چڑھاتے ہوئے ایک نے اپنے غلام سے کہا۔
”اسے باہر نکال دو۔“

اور دوسرے نے آنکھ کے اشارے سے کہا۔

”مکہ سے آیا ہوا اہمان ہے ذرا لونڈوں سے کہنا اس کی تواضع کریں۔“

حضور اکرمؐ باہر نکلے تو آپ کے استقبال کے لئے گلیوں میں اوباش غنڈوں اور شریر لڑکوں کا ایک غول تیار تھا۔ آپ پر کھیڑا اور پتھروں کی بوچھاڑ ہونے لگی۔ لڑکے منہی اڑاتے آپ کے ٹخنوں پر پتھر مارتے اور تالیاں بجاتے۔ آپ بچاؤ کے لئے ایک گلی سے دوسری گلی اور ایک بازار سے دوسرے

بازار کی طرف نکلنے کی کوشش فرماتے۔ لیکن سب جگہ یہی سلوک ہوتا۔ آپ زخمی ہو گئے۔ خون بہ بہ کر جوتیاں بھرنے لگیں تقاہت سے آپ گر پڑتے تو وہی شہر لڑکے ہمدردی جتاتے ہوئے آتے۔ آپ کو سہارا دے کر کھڑا کرتے اور پھر خشت باری شروع کر دیتے۔

حضور اکرمؐ کی جسمانی اور روحانی تکلیف انتہا کو پہنچ رہی تھی۔ باہر طوفان اٹھ رہے تھے لیکن دل کی حالت کیا تھی!

آپؐ گلوگیر ہو کر فرمانے لگے۔

اے مرے خدا میری قوم کو سمجھ
دے۔ نادان ہیں بے چارے جانتے
ہی نہیں۔

اللَّهُمَّ اهْدِنِي
قَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

بالآخر بچتے بچاتے زخموں سے چور ہو کر آپؐ ایک باغ میں گھس گئے
لونڈے پیچھے گھستے چلے آ رہے تھے آپؐ انگور کی بیلوں میں جا چھپے۔ باغ
کا مالک بیٹھا سب تماشہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے غلام کو بھیج کر لونڈوں
کو باغ سے باہر بھگا دیا۔

حضور اکرمؐ انگور کی بیلوں کی آڑ میں کسی قدر سستانے اور زخموں سے
خون پونچھنے کے بعد بیلوں کے نیچے سے نکل کر گھاس پر آ بیٹھے تو باغ کے مالک
نے غور سے دیکھ کر پہچاننے کی کوشش کی باغ کا مالک عتبہ بن ربیعہ تھا۔
وہی عتبہ جو مکہ کی بادشاہت حضور اکرمؐ کو پیش کرنے آیا تھا اور جب اس
نے اپنے زخمی پناہ گیر کو دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ وہی ابوالقاسم ہیں جو کسی زمانہ میں
عتبہ کے ہمسر اور آپس کی دعوتوں میں برابر کے شریک تھے تو بے اختیار عتبہ کا

ہاتھ اس کے منہ کی طرف اٹھ گیا اور وہ انگشت بدندان ہو کر سوچنے لگا۔

محمد بن عبداللہ کی یہ حالت!

ارے وہی چاند سا بچہ جو کسی زمانہ میں باپ کی پیاری یادگار بن کر نوخیز

عتبہ کے سامنے بوڑھے عبدالطلب کے کندھوں پر سوار پھرا کرتا تھا!

ہاں وہ نوخیز نوجوان جو عتبہ اور ابوطالب کے ہمراہ شوق سے تجارتی

قافلوں کے ساتھ جایا کرتا تھا!

وہی ذہین اور صاف دل تاجر جس نے دیکھتے ہی دیکھتے دوسرے

تاجروں میں نمایاں مقام پیدا کر لیا تھا۔

وہ! ہاں وہ محمد بن عبداللہ جو مکہ کی بیواؤں کا سہارا اور یتیموں کا

والی بن گیا تھا جسے خود عتبہ نے اپنی آنکھوں سے رات کی تاریکیوں میں

یتیموں اور بے کسوں کی دستگیری کے لئے ان کے گھروں میں غلہ کی تھیلیاں

اٹھائے گھتے اور خالی ہاتھ باہر نکلتے دیکھا تھا۔

وہ آج اس حالت میں!

خدیجہ بنت خویلد کا وہ شوہر نامدار جس کی خوش نصیبی کا ستارہ چمکا تو،

قریش کی متمول ترین خاتون نے اسے اپنے لئے پسند کیا۔ جس کے ساتھ پر تکلف

دعوتوں میں خدیجہ کے دسترخوان پر عتبہ نے خود دوسرے عمائدین قریش کے

ساتھ شرکت کی تھی۔

تدبیر و فراست کا وہ مجسمہ جس نے قبائل قریش کو ایک سخت خون ریز جنگ

کی دہلیز سے پلٹا کر تعمیر کعبہ کا جذبات میں الجھا ہوا مسئلہ کس خوبی سے سلجھایا

تھا۔

ہاں وہ ابوالقاسم جس کی ذات میں کسی نے کوئی معیب نہ دیکھا تھا۔

لیکن جو نہ معلوم کیوں، آہستہ آہستہ زندگی کی ہنگامہ خیز یوں سے خلوت گزین ہونے لگ گیا تھا۔ عجیب و غریب باتیں کرنے لگا تھا قوموں کے عروج و زوال کی داستانیں سناتا۔ اور ایک نئے مذہب کی تلقین کرنے لگ گیا تھا۔

عتبہ بن ربیعہ اپنے انہی خیالات میں مستغرق دیر تک حضور اکرم کو غور سے دیکھتا رہا۔ وہ سوچنے لگا۔

محمد بن عبد اللہ بہت ہی بھولے، بہت ہی سیدھے، بہت ہی نیک انسان ہیں۔ گردنِ دوراں کے نشیب و فراز اور لوگوں کی سیاسی عیاریوں سے ناواقف! ایسا سیدھا انسان، معاشرہ کی ہنگامہ خیز یوں میں دخل انداز ہو کر خود ہی مبتلائے آلام ہوتا ہے۔ چالاک زمانہ سے نبرد آزما ہونے کے لئے جن شاطرانہ صلاحیتوں کی ضرورت ہے وہ ابوالقاسم میں کہاں! وہ اگر کچھ بھی ہوشیار ہوتے تو میری بات مانتے۔ میں نے تو انہیں دولت عزت شہرت حکومت ہر چیز کا لالچ دلایا تھا لیکن وہ نہ مانے اب خود ہی اپنی کوتاہ نظری سے مضحکہ دوران بنے ہوئے ہیں۔ کسی کا کیا تصور۔

عتبہ اسی بیچ پر دیر تک سوچتا اور اپنے ناقص پیمانہ فراست سے حضور اکرم کو ماپتا رہا۔ پھر اسے وہ ملاقات یاد آئی جس میں اس نے حضور اکرم کے در دولت پر حاضر ہو کر قرآن پاک کی تلاوت سنی تھی۔ کلام کی عظمت اولائل کی معقولیت، انداز کی ہیبت اور تبشیر کی حلاوت یکے بعد دیگرے اس کے ذہن میں تازہ ہوتی گئیں۔ وہ ایک مرتبہ پھر اس تصور میں کھو گیا جس سے حضور کی صحبت میں دوچار ہوا تھا۔ ابوالقاسم کی خوش الحان آواز ایک مرتبہ پھر اس کے کالوں میں گونجنے لگی۔ اے محمد ان سے کہو بتاؤ تو اگر یہ کلام خدا تعالیٰ ہی

کی طرف سے ہوا اور تم اس کا انکار کر بیٹھے تو تم سے زیادہ گمراہ کون ہو گا۔ عتبہ بے چینی محسوس کرنے لگا کہ کہیں ابوالقاسم ٹھیک ہی نہ کر رہے ہوں۔ اس کے تخیل کے گوشہ سے لحن محمدی ایک مرتبہ پھر بلند ہوا۔ بھلا اس سے ابھی بتا کس کی ہوگی جو خدا کی طرف بلائے اور اس کا کردار حسن عمل کا مرقع ہو۔ اور جو یہ کہے کہ میں تو تسلیم درضاء الہی کا بندہ ہوں۔ وہ ضمیر کی ملامت محسوس کرنے لگا۔ وہ ان خیالات سے سچا چھڑانے لگا لیکن لحن مصطفوی کی ایک اور گونج نے اسے متوجہ کر لیا۔ جو لوگ مستقل مزاجی سے اس عقیدہ پر قائم ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہی ہے اُن پر فرشتے نازل ہو کر انہیں تسلی دیا کرتے ہیں کہ خوف و ہراس کی تو کوئی بات ہی نہیں۔ اور عتبہ کی نظریں بے اختیار حضور اکرم کی طرف اٹھ گئیں۔

حضور اکرم کے چہرہ پر سکونِ قلب اس قدر نمایاں تھا کہ قلب مطمئنہ کا نور عتبہ کی نگاہوں سے گزر کر اس کے دل میں گھر کرنے لگا۔ قریب تھا کہ بے خودی کے عالم میں اٹھ کر عتبہ حضور اکرم کے قدم بوس ہو جاتا لیکن۔ لیکن اس نے پلٹ کر دیکھا لونڈیاں اور غلام عتبہ کے حضور میں دست بستہ حاضر تھے۔ خدام کی موجودگی آڑے آئی مصلحت نے اس کے پاؤں پکڑ لئے اور وہ وہیں ک گیا۔ روشنی کی کرن جو ایک لمحہ کے لئے چمک اٹھی تھی غائب ہو گئی۔ کنیز نے جام شراب پیش کیا عتبہ نے اسے حلق میں انڈھیلے ہوئے ایک مرتبہ پھر انگور کی بیلی کی طرف دیکھا دور بظاہر بے کسی کے عالم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زخم پونچھ رہے تھے۔

اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھیں تو ہم بھی عتبہ ہیں۔ جاہ و ثروت کے نشہ میں محمور، حق و صداقت کو کمزور دیکھنے والے۔ تنویرِ قلب کے ہر موقع

سے کترانا، مصلحتِ وقت کے ہاتھوں بے دست دیا ہو کر باطل کی چچہ گیری کرنا۔
حق پسندوں کو سادہ لوح اور حق کوشوں کو احمق سمجھنا، ہمارا شیوہ ہے کونسی عُتبی
خصوصیت سے ہم محروم ہیں!

عتبہ نے دیکھا کہ حضور اکرمؐ کا نئی سستانے کے بعد اٹھ کھڑے ہوئے ہیں
اور باغ سے باہر جانے کی تیاری کرنے لگے ہیں۔ اس نے اپنے غلام عداس کے
ہاتھ ایک کشتی میں انگوڑا خوشہ اور پانی کا کٹورا رکھ کر بھیجا۔ اور سوچنے لگا۔
عتبہ نے اپنے اپنے خیالات کے پابند ہیں، لیکن پرانی صحبتوں کا بھی کچھ حق ہے
ہم نے ابوالقاسم میں کوئی بُرائی نہیں دیکھی لیکن زمانہ ہمیشہ چالاک لوگوں کا ساتھ
دیا کرتا ہے۔

حضور اکرمؐ سستانے کے بعد اٹھ کھڑے ہوئے خدائے قدوس کا تازہ
ترین کلام آپؐ کی زبان پر تھا۔ اور آپ مسکرا رہے تھے۔

پیارے محمدؐ! کیا آپ کو یاد نہیں کہ ہم
نے اسرارِ غیب کے انگشانات کے
لئے پہلے تو آپ کا سینہ کھولا پھر تبلیغ
رسالت کی جو ذمہ داری آپ پر باید
کی اس کے بوجھ کو بھی ہم نے خود ہی
ہلکا کر دکھایا آپ کو معلوم ہونا چاہیے
کہ ہم نے تو آپ کے ذکر خیر کو فرش سے
عرش تک پھیلانے کا انتظام کر رکھا
گھبرانے کی ضرورت نہیں مشکلات کے

الْمَنْشَرُحُ لَكَ صَدْرُكَ
وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ
الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ
وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ
فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا
إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا
فَإِذَا هَرَجْتَا فَانصَبْ
وَالْحَىٰ رَبِّكَ فَإِنصَبْ
(پارہ ۳۰ رکوع ۱۹)

پچھے پچھے ہی جلد آسانی آتیوالی

ہے۔ بیشک مشکلات کے بعد

آسانی بہت جلد آتیوالی ہے۔ جب بھی

فراغت ملے آپ تبلیغ دین میں خوب

محنت کیا کیجئے اور نتائج کے لئے

اپنے رب ہی کی طرف رجوع کیجئے۔

آپ کی مسکراہٹ پر عتبہ کی نظر تھی۔ اس کے خیالات نے ایک اور کروٹ

لی۔ وہ دل ہی دل میں کہنے لگا۔ ابوالقاسم کا غم نہ معلوم دنیا کو کن کن مصائب

میں مبتلا کرے گا۔

طایف سے واپسی پر حضور اکرمؐ نے چند روز نخلہ میں قیام کیا۔ پھر حرامیہ

تشریف لائے۔ مشرکین قریش کی مخالفت زوروں پر تھی۔ ان کے بد ارادوں کی

افواہیں سنی جا رہی تھیں۔ ہتھے اور اکیلے انسان کے لئے کسی کی پناہ ضروری ہو گئی

تھی۔ عرب کا عام شعار تھا کہ اگر کسی کا دشمن بھی طالب پناہ ہوتا تو وہ پناہ دے دیا

کرتا تھا کیونکہ اس سے اس کی کبریائی ظاہر ہوتی تھی۔

حضور اکرمؐ نے غار حرا سے الاخنس بن شریق کے پاس پیغام بھیجا کہ وہ آپ

کو اپنی پناہ میں لے لے لیکن اس نے کہلا بھیجا۔

”میں قریش کا حلیف ہوں اور حلیف پناہ نہیں دیا کرتا“

آپ نے سہیل بن عمرو کے پاس کہلا بھیجا۔ اس نے کہا۔

”بنی عامر بنی کعب کے مقابلہ میں کبھی پناہ نہیں دیا کرتے“

آپ نے مطعم بن عدی کے پاس آوی بھیجا۔ مطعم نے آپ کی درخواست قبول

کی بیٹیوں کو ہتھیار لگا کر حرم کی طرف بھیجا۔ اور خود اونٹ پر سوار ہو کر رسول پاکؐ

کو غار حرا سے کعبۃ اللہ میں لے آیا اور اعلان کیا کہ

”میں نے ابوالقاسم محمد بن عبداللہ کو پناہ دی ہے۔“

مطعم نے جنگ بدر سے پہلے ہی حالت کفر میں وفات پائی، لیکن اُس کے اس احسان کی وجہ سے مسلمان تاقیامت اُس کے ممنون رہیں گے رسول پاک کے ایما سے دربار رسالت کے شاعر حسان بن ثابت نے مطعم بن عدی کا مرثیہ لکھا اور اس کی تعریف کی۔

اہل مکہ سے تو حضور بالکل مایوس ہو چکے تھے۔ وقتاً فوقتاً آپ قبایل کا دورہ فرمایا کرتے۔ میلوں بازاروں اور مقابلہ کے اجتماعوں میں جا جا کر لوگوں کو اسلام کی تبلیغ فرماتے سچ کے زمانہ میں مختلف قبیلوں کے زائرین مکہ آتے اور بیت اللہ کے قرب و حوا میں اور مکہ کے باہر مختلف مقامات پر قیام کرتے۔ رسول پاک فرداً فرداً ایک ایک قبیلہ کے پاس جاتے اور پیغام الہی کی تلقین فرماتے۔ ایسے مواقع پر کبھی ابو لہب اور کبھی ابو جہل آپ کے ساتھ ساتھ پھر کرتے تھے۔ جہاں آپ خدا کا کلام سناتے۔ آپ کے بعد وہ یہ کہتے کہ

”یہ شخص دین سے پھر گیا ہے اور جھوٹ کہتا ہے۔“

ایک دن قبیلہ بنو عامر کے پاس گئے۔ قبیلہ کے سردار نے توجہ سے آپ کی باتیں سنیں اور پھر کہنے لگا۔

”اچھا یہ بتاؤ۔ اگر تم تمہارا ساتھ دیں۔ اور تم اپنے مخالفوں پر غالب آ جاؤ تو کیا تمہارے بعد ریاست ہم کو ملے گی؟“

آپ نے جواب دیا۔

”حکومت اللہ کے اختیار میں ہے وہ جسے چاہے دے۔ میں تو خدا کا کلام

پہنچانے والا ہوں :-

اسی زمانہ میں جبکہ حضورؐ بظاہر نازک ترین حالات میں سے گزر رہے تھے اسریٰ اور معراج کے مشہور واقعات پیش آئے۔ حضور اکرمؐ کو بیت المقدس اور آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ لوگوں نے سن کر مضحکہ اڑایا۔ لیکن جنہیں حضور اکرمؐ کی امانت و دیانت پر اعتماد تھا انہوں نے نہ صرف آپ کے بیان پر یقین کیا بلکہ یہی واقعات ان لوگوں کی تقویت ایمان کا باعث بنے۔

مصائب کی انتہا برداشت سے باہر ہو جاتی تو مکہ کے غریب مسلمان جن کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ حضور اکرمؐ سے آکر دریافت کرتے کہ آپ دشمنانِ اسلام کے لئے بددعا کیوں نہیں کرتے۔
حضور اکرمؐ فرماتے۔

”میں ہدایت کے لئے بھیجا گیا ہوں نہ کہ تباہی کے لئے تم سے پہلے وہ لوگ گزرے ہیں جن کے سروں پر آرے چلائے جاتے تھے اور وہ چیر ڈالے گئے لیکن وہ اپنے فرض سے باز نہ آئے۔ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ اس کام کو ضرور پورا کرے گا۔ یہاں تک کہ شتر سوار اکیلا صنعاء سے حضرموت تک سفر کرے گا اور اس کو خدا کے سوا اور کسی کا ڈر نہ ہوگا۔“

حضور اکرمؐ کی استقامت ہمیشہ متبعین کے لئے تقویت قلب کا باعث بنتی رہی وہ ایک ایسی شمع تھی جس کی روشنی میں جدوجہد کی مہم جاری رہی اور بڑھتی ہی چلی گئی۔

نبوت اور تبلیغ رسالت کا دسواں سال تھا اور حج کا موقعہ۔ رسول پاکؐ معمول قبائل کی تبلیغ کے لئے نکلے۔ عقبہ کی گھاٹی کے پاس بنی خزرج کے آدمی نظر

آئے جو یثرب سے حج کرنے آئے تھے آپ ان کے پاس گئے اور پوچھا۔
 ”آپ لوگ کون ہیں؟“

”ہم بنی خزرج ہیں یثرب سے آئے ہیں۔“

”یہودیوں کے دوست؟“

”ہاں“

”کیا تم بیٹھ سکو گے میں تم سے کچھ گفتگو کروں؟“

انہوں نے آمادگی ظاہر کی تو حضور اکرم نے تبلیغ کا دفتر کھول دیا۔
 یثرب میں بنو قحطان کے دو قبیلوں اوس اور خزرج کے علاوہ کچھ یہودی
 بھی رہتے تھے۔ جن کی صحبت میں رہ کر آل اوس و خزرج کسی موعود نبی کے
 آنے کی پیش گوئیاں بنا کرتے تھے، جس کے متعلق مشہور تھا کہ اس کے پیروں
 کو بڑا استحکام حاصل ہوگا۔ یہود اوس اور خزرج میں جب کبھی جھگڑا ہوتا تو
 یہودی یہی کہتے کہ ان کا نبی آکر انہیں اوس و خزرج پر غلبہ دے گا۔ یہودی
 اقلیت میں تھے اور اپنے موعود نبی کے بھروسے بڑے خوش کن خواب
 دیکھا کرتے تھے۔

بنو خزرج کے ان چھ نوادروں نے جب حضور اکرم کی باتیں سنیں تو
 انہیں اس موعود نبی کا خیال آیا۔ اور یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اس کی اتباع میں
 یہود پر سبقت حاصل کی جائے۔ چنانچہ وہ اسی وقت مسلمان ہو گئے ان میں
 اسعد بن زرارہ اور رافع بن مالک بن عجلان مشاہیر قوم تھے۔

خدا تعالیٰ نے مکہ کی سنگلاخ اور نجد زمین میں مزید بار آوری کے کوئی
 آثار نہ پائے تو کوئی دوسو میل دور شمال میں یثرب کی سرسبز و شاداب زمین میں
 اسلام کی کشت آوری شروع فرمائی اور بنو خزرج کے یہی چھ پاکیزہ لوگ اسلامی تعلیم

کامرکز بن گئے۔ ان کے ذریعہ خزرج کے بہت سے گھرانے مسلمان ہو گئے۔ دوسرے ہی سال ۱۱ھ نبوی میں بارہ آدمی حضور اکرم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے حضرت مصعب بن عمیر کو اپنے ساتھ لیتے گئے، حضرت مصعب، ہاشم بن عبدمناف کے پوتے تھے انہوں نے یثرب جا کر اسعد بن زرارہ کے مکان پر قیام کیا اور ان کی تبلیغی مساعی سے بنو خزرج کے چند گھرانے چھوڑ کر تمام قبیلہ خزرج مسلمان ہو گیا۔

بنی اوس کے سردار سعد بن معاذ تھے۔ پہلے پہلے تو انہوں نے مصعب کی باتوں کی طرف کوئی توجہ نہ کی لیکن جب متوجہ ہوئے۔ کلام پاک سنا تو اس کی خوبیوں کے قابل ہو گئے۔ حضرت سعد مسلمان ہوئے تو تمام بنی اوس مسلمان ہو گئے اس وسیع پیمانہ پر قبولیت اسلام کا نتیجہ یہ نکلا کہ ۱۲ھ نبوی کے حج کے موقع پر (۷۲) آدمی رسول پاک کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لئے حاضر ہوئے۔ یہ بیعت عقبہ ثانیہ کہلاتی ہے۔

حضور اکرم کی وہ سالہ پڑھائیں تبلیغی زندگی کی انتہا طابیت کے سفر میں نظر آتی تھی۔ خدائے قدوس نے آپ کے مصائب کی انتہا دیکھ کر فرمایا تھا۔

دَوَّصَعْنَا عَنْكَ وَزُرْنَا
الَّذِي انْقَضَ ظَهْرُكَ
وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۝

ہم نے اس بوجھ کو جس سے آپ کی
کمر چھکی چلی جا رہی ہے ہلکا کر دیا اور
آپ کے نام کا شہرہ بلند کر دیا۔

(پارہ ۳۰ رکوع ۱۹)

اب اس وعدہ کی تکمیل کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ یثرب میں حضور اکرم کے چرچے ہونے لگے تھے۔ یثرب میں آپ کا بوجھ ہلکا کرنے والوں کی جماعت تیار ہو رہی تھی یثرب

دیکھتے ہی دیکھتے ایک مستحکم اسلامی مرکز بننے لگ گیا تھا۔ رسول پاکؐ نے اہل یثرب یعنی انصار کی رضامندی سے مکہ کے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ یثرب کی طرف ہجرت کر جائیں۔

لوگ گروہ درگروہ مکہ سے یثرب کی طرف منتقل ہونے لگے۔

جب بہتر (۷۲) انصاریوں کی تاریکی میں عقبہ کی گھائی میں رسول پاکؐ سے عہد اتباع و جان نثاری باندھنے کے لئے پہنچے تو اس موقع پر عباس بن عبد المطلب حضور اکرمؐ کے ساتھ تھے اگرچہ وہ ایمان نہ لائے تھے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کے بھتیجہ کی نصرت و اعانت کی حامی بھرنے والے عرب کے شمالی کورنہ سے نمودار ہوئے ہیں۔ لیکن خونی رشتہ کے تقاضا سے وہ ذاتی اطمینان کرنا چاہتے تھے کہ ابوالقاسم کے مدعیان اعانت، سنجیدگی سے اس بارامانت کی تمام ذمہ داریوں کو سنبھالنے کے لئے مستعد ہیں یا نہیں۔ عباس نے انصاریوں سے مخاطب ہو کر کہا۔

”اے گروہ خنجر! محمدؐ اپنے خاندان میں محرز نہیں۔ اور ہم بنو ہاشم اب تک ان کی حفاظت کرتے چلے آئے ہیں۔ اب یہ آپ لوگوں کی اعانت میں یثرب جانا چاہتے ہیں۔ خوب سوچ لو اگر ان کی حفاظت کی پوری پوری ذمہ داری اٹھا سکتے ہو تو بہتر۔ اور اگر تمہیں مخالفوں کی مخالفت کی وجہ سے ان کی نصرت سے دست بردار ہو جانا ہے تو ابھی سے بتلا دو۔ یہ اپنی قوم میں اپنے ہی شہر میں محفوظ ہیں۔“

بنو خنجر نے انہیں یقین دلایا کہ وہ حضور اکرمؐ پر اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے۔

ایک شخص نے اٹھ کر دریافت کیا۔

”یا رسول اللہ! ہمارے یہود سے تعلقات ہیں۔ آپ سے بیعت کے بعد یہ تعلقات ٹوٹ جائیں گے ایسا نہ ہو کہ جب آپ کو قوت و اقتدار حاصل ہو جائے تو آپ ہم کو چھوڑ کر اپنے وطن چلے آئیں۔“

حضور اکرم نے مسکرا کر فرمایا

”نہیں۔ تمہارا خون میرا خون ہے۔ تم میرے اور میں تمہارا ہوں۔“
جب انصار بیعت کر چکے تو حضرت سعد بن زرارہ نے کھڑے ہو کر کہا۔

”بھائیو! جانتے ہو کس بات پر بیعت کر رہے ہو؟ یہ حق و باطل کی کشمکش ہے۔ یہ عرب و عجم اور جن و انس سے اعلان جنگ ہے۔“

”ہاں ہم اسی پر بیعت کر رہے ہیں۔“

نصرتِ الہی نے اپنی آمد کا رخ بے نقاب کر دیا تھا سو دیکھتے ہی دیکھتے مسلمانوں نے رات کی تاریکیوں میں مشرکین مکہ کی رکاوٹوں کے باوجود مکہ خالی کر دیا اور شہر میں جا آباد ہوئے۔ یہاں تک کہ بالآخر مسلمان مردوں میں صرف رسول پاک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ متبرک ہستیوں میں رہ گئیں۔

سیدۃ النساء حضرت خدیجۃ الکبریٰ طاہرہ و مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال حضور اکرم کے لئے ناقابل برداشت صدمہ تھا۔ حضور پاکیزہ سیرت حرم محترم کو اپنی زندگی کے آخری دم تک کبھی نہیں بھولے۔ ان کی خاموش خدمات دین ناقابل فراموش تھیں حضور اکثر ان کا ذکر فرماتے اور جب کبھی ذکر ہوتا حضور

جذبات سے مغلوب ہو کر آبدیدہ ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ کی خدا آ
اسلام اور محبت رسولؐ کا احاطہ نہیں کیا جاسکتا۔ خدا کی اس پاک بندی
نے جس خلوص کے ساتھ ایک پاکیزہ جیون ساکتی کی آرزو کی تھی اپنے آخری
دم تک اسے اس خلوص و خوبی سے نیا ہا کہ دیکھنے والوں کے دل بے ساختہ
درد و سلام کا ورد کرنے لگتے ہیں۔ ایسی قابل رشک جیون ساکتی کا پچھڑ جانا
ایک عظیم سانحہ تھا۔ گھر میں دو صد چیزادیاں ام کلثومؓ اور فاطمہؓ رہ گئی تھیں۔
ان کی نگرانی اور سرپرستی کے لئے کسی معر عورت کی ضرورت تھی خود حضور اکرمؐ
کو تو اپنے تبلیغی کاموں سے ہی فرصت نہ تھی۔

اہل قریش کے مظالم سے تنگ آ کر جو مسلمان حبشہ ہجرت کر گئے تھے ان
میں حضرت سکران بن عمرو اور ان کی بیوی سودہؓ بھی تھے۔ دونوں قدیم الاسلام
اور معمر تھے۔ حضرت سودہؓ کے نانا قیس، ہاشم کی زوجہ سلمہ کے بھائی تھے یعنی
عبدال مطلب کے ماموں۔ غالباً اسی خاندانی قرابت کی وجہ سے حضرت سودہؓ
بالکل ابتدائی زمانہ میں اسلام لائی تھیں اور اپنی کوششوں سے اپنے خاوند
اور ماں کو بھی اسلام میں داخل کیا تھا۔ حبشہ میں ان کے خاوند حضرت سکران
بن عمرو کا انتقال ہو گیا تو پچاس سالہ ضعیف حضرت سودہؓ دیار غیر میں بے یار و
مدد گار رہ گئیں۔ حضور اکرمؐ کو اطلاع ہوئی تو ان کی دیرینہ خدمات اسلامی
اور قرابت داری کے مدنظر حضور اکرمؐ نے حضرت سودہؓ کو اپنے سایہ عافیت
میں لینے کے لئے بلوا کر ان سے نکاح پڑھالیا۔ حضرت سودہؓ کو دنیا کا بہترین
ٹھکانا ملا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپیوں کی نگرانی کی طرف سے
کیسوی ہو گئی۔

جب تمام مسلمان یثرب کی طرف ہجرت کر گئے تو صرف دو خاندان باقی

رہ گئے۔ رسول پاک کے اہل بیت اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما کا خاندان۔ رسول پاک کے گھر میں تیس سال حضرت علیؑ، بارہ تیرہ سال صاحبزادی حضرت فاطمہؑ سولہ سترہ سالہ صاحبزادی حضرت ام کلثومؑ، تیرہ سالہ حضرت سودہؑ حرم رسولؐ موجود تھے۔ حضرت زینبؑ اگرچہ ابتداء سے ہی اسلام قبول کر چکی تھیں لیکن میاں بیوی میں بے حد محبت کی وجہ سے وہ اپنے خالہ زاد شوہر ابوالعاص بن ربیعہ کے پاس ہی تھیں جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ حضرت رقیہؑ، حضرت عثمانؓ کے ساتھ حبشہ میں تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیقؓ کے گھر میں اُن کے بوڑھے مشرک اور نابینا والد ابو قحافہ اور اُن کی مسلمان بیوی ام رومانؓ دو بیٹے حضرت عبداللہ اور غیر مسلم عبدالرحمن اور دو بیٹیاں حضرت اسماءؓ اور حضرت عائشہؓ تھیں۔

اہل قریش مسلمانوں کی ہجرت کو بغور دیکھ رہے تھے جب رسول پاک حضرات ابوبکر و علی کے ساتھ اکیلے رہ گئے تو انہوں نے سوچا کہ حضور اکرمؐ کو قتل کرنے کا یہی موقع ہے۔ دارالندوة میں ایک خفیہ اجلاس منعقد ہوا۔ عماد بن قریش کے چودہ نمائندے شریک تھے جن میں ابوسفیان بن حرب، عتبہ بن ربیعہ جبر بن مطعم، ابوالبختری، ابوجہل بن ہشام، امیہ بن خلف وغیرہ شریک تھے۔ طویل بحث کے بعد ابوجہل کی پیش کردہ رائے منظور ہوئی کہ ہر مشہور قبیلہ کا ایک ایک جوان منتخب کیا جائے اور یہ سب لوگ رات کی تاریکی میں حضور اکرمؐ کے گھر کو گھیر لیں۔ جب علی الصبح ابوالقاسم نماز کے لئے باہر نکلیں اس وقت سب مل کر اپنی اپنی تلواروں سے اُن پر وار کریں اور اُن کا خاتمہ کر دیں۔ اس طرح قتل کسی ایک قبیلہ کے ذمہ نہ رہے گا۔ اور نبی ہاشم کسی کا کچھ بگاڑ نہ سکیں گے۔

خفیہ اجلاس میں جو تدبیریں ہو رہی تھیں خدا تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اس سے مطلع کر دیا۔ حضور اکرمؐ دوپہر کو اچانک حضرت ابوبکر صدیقؓ کے گھر پہنچے اور

راتوں رات شہر چھوڑ دینے کا منصوبہ بنایا۔ حضرت علی ابن ابی طالب کو ساتھ لے جانا بڑا آسان تھا لیکن اس اچانک کوچ میں ایک اہم ذمہ داری سے سبکدوشی باقی رہی جاتی تھی — وہی قریش جو آپ سے اس قدر دینی عناد رکھتے تھے آپ کی امانت و دیانت کے اب بھی قائل تھے۔ خصوصاً متوسط طبقہ جو اپنی پس ماندہ پونجیوں اور قیمتی سرمایوں کو چوری کے خوف سے اپنے گھروں میں رکھنا محفوظ نہ سمجھتا تھا۔ اور اہل ثروت کو قابل اعتماد نہ جانتا تھا۔ وہ ان شدید اختلافات کے باوجود اپنی امانتیں حضور اکرمؐ ہی کے سپرد کیا کرتا تھا کیوں کہ آپ کے ہاں ان کی امانتیں محفوظ رہتی تھیں اور بوقت مطالبہ بلا توقت واپس مل جایا کرتی تھیں تبلیغ رسالت جس دیانت داری کی متقاضی ہے اس کی تصدیق مشرکین مکہ اپنی پونجیاں پیش کر کے کیا کرتے تھے۔ کوچ کے اس اچانک حکم اور جان بچانے کے نازک لمحات کے باوجود حضورؐ کو فکر تھی کہ تمام امانتیں مالکان کو بحفاظت واپس پہنچ جائیں اس اہم فریضہ کی انجام دہی کے لئے حضرت علی کو خون کے پیاسے مشرکین کے زرعہ میں اکیلا چھوڑ جانا ضروری تھا۔

آپ نے حضرت علی کو حکم دیا کہ وہ رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر میں حضور اکرم کی چادر اوڑھ کر سو جائیں۔

قبائل قریش کے منتخب نوجوانوں نے بیت خدیجہ کو گھیرے ہیں لے لیا اور رات کی تاریکی میں اس کی نگرانی کرنے لگے تاکہ کوئی باہر نکلنے نہ پائے۔ رات کے پچھلے حصہ میں حضور اکرمؐ خاموشی سے اٹھے اور دبے پاؤں گھر سے باہر نکل گئے۔ قبائل قریش کے جوانوں کو کس چیز نے غافل کر دیا یہ ایک ایسا سرستہ راز ہے جو خدا اور اس کے رسول کے سوا کسی اور کو معلوم نہیں۔

حضرت اکرمؐ دبے پاؤں ابو بکر صدیق کے گھر میں گھسے جو قریب ہی تھا ابو بکرؓ منتظر جاگ رہے تھے۔ پانچ ہزار درہم کی تھیلی بغل میں دبائے اٹھ کھڑے ہوئے اور دونوں رفیق مکان کی پھلی کھڑکی سے نکل کر غار ثور کی طرف پڑھنے لگے۔

غار ثور مکہ سے تین چار میل کے فاصلہ پر جنوب کی طرف ہے۔ حالانکہ یثرب اجدھر جانا مقصود تھا شمال کی جانب ہے۔ پیش بینی اور احتیاط کی رعایت حضرت اکرمؐ کی نظر میں بھی اسی قدر اہم تھی جس قدر کسی دانشور کی نظر میں ہو سکتی ہے۔ توکل کا مفہوم آپ کے نزدیک یہی تھا کہ انسانی کوششوں میں کوئی کسر نہ رہے۔ اس کے بعد نتیجہ خدا تعالیٰ کے سپرد کر دیا جائے۔

غار ثور پہاڑ کی بلندی پر ایک مشکل مقام پر تھا اور اس کے دہانہ کے پاس ببول کا ایک درخت تھا۔ ادھر لوگوں کی آمد و رفت بہت کم تھی لیکن ہے کہ ببول کے درخت کی شاخوں اور غار کے دہانہ کے آریار پہلے سے ہی مکڑیوں نے جالاتنا ہوا ہو بنور رسول پاکؐ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما کے اندر داخل ہونے سے ڈٹ گیا ہوا اور جسے صبح ہونے تک مکڑیوں نے پھر سے درست کر دیا ہو۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ پہلے غار کے منہ پر کوئی جالانہ ہوا اور اصحاب غار کی حفاظت کے لئے خدا تعالیٰ کے حکم سے مکڑیوں نے ان کے اندر داخل ہونے کے بعد، جالانہ دیا ہو۔ بہر حال جب صبح کی روشنی میں غار کے منہ کو دیکھا گیا تو اس پر مکڑیوں کا جالاتنا ہوا تھا اور رسول پاکؐ اپنے ساتھی کے ساتھ غار میں چھپے بیٹھے تھے۔

جب صبح کی روشنی پھیل گئی اور حضرت اکرمؐ فجر کی نماز کے لئے اٹھ گھر سے

برآمد نہ ہوئے تو قریش کے اُن نوجوانوں کو پریشانی ہوئی جو مکان کو گھیرے ہوئے تھے۔ وہ دروازہ کھول کر اندر گھس گئے۔ اور رسول پاکؐ کے بستر تک جا پہنچے انہیں اطمینان ہوا کہ ابوالقاسم چادر اوڑھے غافل سو رہے ہیں۔ آگے بڑھ کر سب نے خنجر اٹھائے اور ایک شخص نے چادر کھینچ لی۔ رسول پاکؐ کی بجائے حضرت علیؑ کو مسکرتے ہوئے اٹھتا دیکھ کر قریشی جوان احساس شکست میں بوکھلا گئے حضرت علیؑ کو قتل کرنے میں انہیں اعلان شکست نظر آیا۔ خنجر میاٹوں میں ڈال کر وہ لاتوں مکوں اور گھونسوں سے حضرت علیؑ کی تواضع کرنے لگے۔ اور انہیں گھیٹ کر خانہ کعبہ تک لے آئے کچھ دیر تک قید رکھا لیکن حضرت علیؑ سے یہ نہ اگلا اسکے کہ حضور اکرمؐ کس طرف نکل گئے ہیں۔

ابو جہل کچھ لوگوں سمیت حضرت ابوبکرؓ کے گھر پہنچا۔ اور دروازہ کھٹکھٹایا حضرت اسماء بنت ابوبکرؓ سامنے آئیں ابو جہل نے پوچھا۔

”لڑکی تیرا باپ کدھر ہے؟“

اسما نے لاعلمی کا اظہار کیا تو ابو جہل نے کھینچ کر ایسا تھپیڑ مارا کہ حضرت اسماء کے کان کی بالی نیچے گر گئی۔

شکار ہاتھ سے نکلا جا رہا تھا۔ کفار کے لئے ہر لمحہ قیمتی تھا۔ بنت ابوبکر سے جرح کا کچھ فائدہ نہ تھا۔ فی الفور چاروں طرف گھوڑے دوڑائے۔ لیکن رسول پاکؐ کا کوئی پتہ نہ چلا۔ کچھ لوگ غارِ ثور تک پہنچے اور اندر جھانکنے کے لئے آگے بڑھے۔ اندر حضرت ابوبکر صدیقؓ کا دل ڈولنے لگا کہ اب پکڑے گئے داتاے کل نے فرمایا۔

”گھبراؤ نہیں۔ اللہ تعالیٰ بذات خود ہمارے ساتھ ہے۔“

ایک شخص غار کے اندر جھانکنے ہی کو تھا کہ دوسرے نے اس کا ہاتھ

رہ گئے۔ رسول پاک کے اہل بیت اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما کا خاندان۔ رسول پاک کے گھر میں تیس سال حضرت علیؑ، بارہ تیرہ سال صاحبزادی حضرت فاطمہؑ سولہ سترہ سال صاحبزادی حضرت ام کلثومؑ، تیرہ سال حضرت سودہؑ حرم رسولؐ موجود تھے۔ حضرت زینبؑ اگرچہ ابتداء سے ہی اسلام قبول کر چکی تھیں لیکن میاں بیوی میں بے حد محبت کی وجہ سے وہ اپنے خالہ زاد شوہر ابوالعاص بن ربیعہ کے پاس ہی تھیں جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ حضرت رقیہؑ، حضرت عثمانؓ کے ساتھ حبشہ میں تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیقؓ کے گھر میں ان کے بوڑھے مشرک اور نابینا والد ابو قحافہ اور ان کی مسلمان بیوی ام رومانؓ دو بیٹے حضرت عبداللہ اور غیر مسلم عبدالرحمن اور دو بیٹیاں حضرت اسماءؓ اور حضرت عائشہؓ تھیں۔

اہل قریش مسلمانوں کی ہجرت کو بغور دیکھ رہے تھے جب رسول پاک حضرت ابوبکر و علی کے ساتھ اکیلے رہ گئے تو انہوں نے سوچا کہ حضور اکرمؐ کو قتل کرنے کا یہی موقع ہے۔ دارالندوة میں ایک خفیہ اجلاس منعقد ہوا۔ عماد بن قریش کے چودہ نمائندے شریک تھے جن میں ابوسفیان بن حرب، عتبہ بن ربیعہ جبر بن مطعم، ابوالبختری، ابو جہل بن ہشام، امیہ بن خلف وغیرہ شریک تھے۔ طویل بحث کے بعد ابو جہل کی پیش کردہ رائے منظور ہوئی کہ ہر مشہور قبیلہ کا ایک ایک جوان منتخب کیا جائے اور یہ سب لوگ رات کی تاریکی میں حضور اکرمؐ کے گھر کو گھیر لیں۔ جب علی الصبح ابوالقاسم نماز کے لئے باہر نکلیں اس وقت سب مل کر اپنی اپنی تلواروں سے ان پر وار کریں اور ان کا خاتمہ کر دیں۔ اس طرح قتل کسی ایک قبیلہ کے ذمہ نہ رہے گا۔ اور نبی ہاشم کسی کا کچھ بگاڑ نہ سکیں گے۔

خفیہ اجلاس میں جو تدبیریں ہو رہی تھیں خدا تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اس سے مطلع کر دیا۔ حضور اکرمؐ دوپہر کو اچانک حضرت ابوبکر صدیقؓ کے گھر پہنچے اور

راتوں رات شہر چھوڑ دینے کا منصوبہ بنایا۔ حضرت علی ابن ابی طالب کو ساتھ لے جانا بڑا آسان تھا لیکن اس اچانک کوچ میں ایک اہم ذمہ داری سے سبکدوشی باقی رہی جاتی تھی — وہی قریش جو آپ سے اس قدر دینی عناد رکھتے تھے آپ کی امانت و دیانت کے اب بھی قائل تھے خصوصاً متوسط طبقہ جو اپنی پس ماندہ پونجیوں اور قیمتی سرمایوں کو چوری کے خوف سے اپنے گھروں میں رکھنا محفوظ نہ سمجھتا تھا۔ اور اہل ثروت کو قابل اعتماد نہ جانتا تھا۔ وہ ان شدید اختلافات کے باوجود اپنی امانتیں حضور اکرمؐ ہی کے سپرد کیا کرتا تھا کیوں کہ آپ کے ہاں ان کی امانتیں محفوظ رہتی تھیں اور بوقت مطالبہ بلا توفیق واپس مل جایا کرتی تھیں تبلیغ رسالت جس دیانت داری کی متقاضی ہے اس کی تصدیق مشرکین مکہ اپنی پونجیاں پیش کر کے کیا کرتے تھے۔ کوچ کے اس اچانک حکم اور جان بچانے کے نازک لمحات کے باوجود حضورؐ کو فکر تھی کہ تمام امانتیں مالکان کو بحفاظت واپس پہنچ جائیں اس اہم فریضہ کی انجام دہی کے لئے حضرت علی کو خون کے پیاسے مشرکین کے نزعہ میں اکیلا چھوڑ جانا ضروری تھا۔

آپ نے حضرت علی کو حکم دیا کہ وہ رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر میں حضور اکرم کی چادر اوڑھ کر سو جائیں۔

قبائل قریش کے منتخب نوجوانوں نے بیت خدیجہ کو گھیرے ہیں لے لیا اور رات کی تاریکی میں اس کی نگرانی کرنے لگے تاکہ کوئی باہر نکلنے نہ پائے۔ رات کے پچھلے حصہ میں حضور اکرمؐ خاموشی سے اٹھے اور دبے پاؤں گھر سے باہر نکل گئے۔ قبائل قریش کے جوانوں کو کس چیز نے غافل کر دیا یہ ایک ایسا سرستہ راز ہے جو خدا اور اس کے رسولؐ کے سوا کسی اور کو معلوم نہیں۔

حضرت اکرمؐ دے پاؤں ابو بکر صدیق کے گھر میں گھسے جو قریب ہی تھا ابو بکرؓ منتظر جاگ رہے تھے۔ پانچ ہزار درہم کی تھیلی بغل میں دبائے اٹھ کھڑے ہوئے اور دونوں رفیق مکان کی پھلی کھڑکی سے نکل کر غار ثور کی طرف پڑھنے لگے۔

غار ثور مکہ سے تین چار میل کے فاصلہ پر جنوب کی طرف ہے۔ حالانکہ یثرب احد ہر جانا مقصود تھا شمال کی جانب ہے۔ پیش بینی اور احتیاط کی رعایت حضرت اکرمؐ کی نظر میں بھی اسی قدر اہم تھی جس قدر کسی دانشور کی نظر میں ہو سکتی ہے۔ توکل کا مفہوم آپ کے نزدیک یہی تھا کہ انسانی کوششوں میں کوئی گسہ نہ رہے۔ اس کے بعد نتیجہ خدا تعالیٰ کے سپرد کر دیا جائے۔

غار ثور پہاڑ کی بلندی پر ایک مشکل مقام پر تھا اور اس کے دہانہ کے پاس ببول کا ایک درخت تھا۔ ادھر لوگوں کی آمد و رفت بہت کم تھی لیکن ہے کہ ببول کے درخت کی شاخوں اور غار کے دہانہ کے آریار پہلے سے ہی مکڑیوں نے جالاتنا ہوا ہو جو رسول پاکؐ اور ابو بکر صدیقؓ کے اندر داخل ہونے سے ٹوٹ گیا ہوا اور جسے صبح ہونے تک مکڑیوں نے پھر سے درست کر دیا ہو۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ پہلے غار کے منہ پر کوئی جالانہ ہوا اور اصحاب غار کی حفاظت کے لئے خدا تعالیٰ کے حکم سے مکڑیوں نے، ان کے اندر داخل ہونے کے بعد، جالانہ دیا ہو۔ بہر حال جب صبح کی روشنی میں غار کے منہ کو دیکھا گیا تو اس پر مکڑیوں کا جالاتنا ہوا تھا اور رسول پاکؐ اپنے ساتھی کے ساتھ غار میں چھپے بیٹھے تھے۔

جب صبح کی روشنی پھیل گئی اور حضرت اکرمؐ فجر کی نماز کے لئے اٹھ گھر سے

برآمد نہ ہوئے تو قریش کے اُن نوجوانوں کو پریشانی ہوئی جو مکان کو گھیرے ہوئے تھے۔ وہ دروازہ کھول کر اندر گھس گئے۔ اور رسول پاکؐ کے بستر تک جا پہنچے انہیں اطمینان ہوا کہ ابوالقاسم چادر اوڑھے غافل سو رہے ہیں۔ آگے بڑھ کر سب نے خنجر اٹھائے اور ایک شخص نے چادر کھینچ لی۔ رسول پاکؐ کی بجائے حضرت علیؑ کو مسکرتے ہوئے اٹھتا دیکھ کر قریشی جوان احساس شکست میں بوکھلا گئے حضرت علیؑ کو قتل کرنے میں انہیں اعلان شکست نظر آیا۔ خنجر میاؤں میں ڈال کر وہ لاتوں مکوں اور گھونسوں سے حضرت علیؑ کی تواضع کرنے لگے۔ اور انہیں گھسیٹ کر خانہ کعبہ تک لے آئے کچھ دیر تک قید رکھا لیکن حضرت علیؑ سے یہ نہ اگلا اسکے کہ حضور اکرمؐ کس طرف نکل گئے ہیں۔

ابو جہل کچھ لوگوں سمیت حضرت ابوبکرؓ کے گھر پہنچا۔ اور دروازہ کھٹکھٹایا حضرت اسماء بنت ابوبکرؓ سے آئیں ابو جہل نے پوچھا۔

”لڑکی تیرا باپ کدھر ہے؟“

اسما نے لاعلمی کا اظہار کیا تو ابو جہل نے کھینچ کر ایسا تھپڑ مارا کہ حضرت اسماء کے کان کی بالی نیچے گر گئی۔

شکار ہاتھ سے نکلا جا رہا تھا۔ کفار کے لئے ہر لمحہ قیمتی تھا۔ بنت ابوبکر سے جرح کا کچھ فائدہ نہ تھا۔ فی الفور چاروں طرف گھوڑے دوڑائے۔ لیکن رسول پاکؐ کا کوئی پتہ نہ چلا۔ کچھ لوگ غارِ ثور تک پہنچے اور اندر جھانکنے کے لئے آگے بڑھے۔ اندر حضرت ابوبکر صدیقؓ کا دل ڈولنے لگا کہ اب پکڑے گئے داتاے کل نے فرمایا۔

”گھبراؤ نہیں۔ اللہ تعالیٰ بذات خود ہمارے ساتھ ہے۔“

ایک شخص غار کے اندر جھانکنے ہی کو تھا کہ دوسرے نے اس کا ہاتھ

پکڑ کر پیچھے کھینچ لیا اور کہنے لگا۔

”بے وقوف دیکھتے نہیں غار کے منہ پر مگرڑی کا جالا ٹٹا ہوا ہے کوئی اندر
گھستا تو جالا ٹوٹا ہوا ہوتا۔ ہمارا ہر لمحہ قیمتی ہے۔ ہمیں ابھی بہت جگہ تلاش کرنا ہو
جلدی آگے بڑھو۔ نسا کا کہیں بہت دور نہ نکل جائے۔“
اور وہ آگے بڑھ گئے۔

اسباب و علل کے حدود کے اندر ہی اندر، دوسروں کی آزادی عمل سے
تعرض کئے بغیر، چھوٹی چھوٹی تدبیروں سے اپنی مشیت کے بڑے بڑے مظاہرے
کرنے والا خدا بے شک اپنے رسولؐ کے ساتھ تھا۔ ہم تا قیامت اس پر بحث
ہی کرتے رہیں گے کہ ایسا بر محل مگرڑی کا جالا کیوں کر وجود میں آیا۔ اور اس بحث
سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ جب جالا بننے والی مگرڑیاں ہی اس راز سے بخیر تھیں کہ وہ
کس کے حکم کی کیوں تعمیل کر رہی ہیں تو ماؤشماکس قطار میں!۔ ان واقعات سے اگر
ہم کچھ حاصل کر سکتے ہیں تو صرف اسی قدر کہ مخلوق کی آزادی عمل اور قوانین قدرت
کی شکست کے بغیر، خدا تعالیٰ مشیت ایزدی کی بالادستی کا مظاہرہ کرنا چاہیں تو
کس طرح کیا کرتے ہیں۔ خدائے پاک نے پہلے سے ہی بتلادیا تھا۔ — واللہ
یعضمک من الناس۔ اللہ تعالیٰ آپ کو انسانی دسترس سے محفوظ رکھے گا
اور اب قدم قدم پر اس کا مظاہرہ کرتا چلا جا رہا تھا۔

مشرکین مکہ کی تمام دن کی تگ و دو کا نتیجہ کچھ نہ نکلا تو مکہ کی گلیوں اور
مضافات میں یہ اعلان گونجنے لگا کہ جو شخص ابوالقاسم محمد بن عبد اللہ کو گرفتار
کر کے لائے گا اسے سواونٹ کا انعام دیا جائے گا۔ اس للج میں عرب کے ناموں
کھوجی مکہ کے مضافات اور اطراف و اکناف میں بیسیوں میل دور دور
تک پھیل گئے۔ لیکن رسولؐ خدایا رغار کے ساتھ غار ثور میں ہی تین دن

تک محصور رہے۔

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دو تیز رفتار اونٹنیاں ہجرت کے لئے ہی پال رکھی تھیں۔ ان کی پرورش اور موقع پر سفر کی رہبری کے لئے ایک قابل اعتماد بڈو عبداللہ بن اریقظ کی خدمات حاصل کر لی گئی تھیں۔ حضرت ابوبکر نے اپنے غلام عامر بن فہیرہ کو یہ ہدایت بھی کر دی تھی کہ وہ اپنی بکریاں جبل ثور کی طرف چرانے لے جایا کرے اور شام کو گھر واپسی کے وقت غار کے پاس سے ریوڑ لے کر گزرا کرے۔ غار کے دونوں ملکین شام کے دھندلے میں بکریوں کا دودھ پی کر پیٹ بھر لیا کرتے تھے۔

عبداللہ بن ابوبکر نوخیز جوان تھے وہ رات کی تاریکی میں آتے اور قریش کی کاروائیوں سے مطلع کر جاتے۔

تین دن کے بعد جب غار سے نکل کر سفر کا آغاز کرنا مناسب سمجھا گیا تو عبداللہ بن اریقظ رات کی تاریکی میں دونوں اونٹنیاں لے کر پہنچ گیا۔ عبداللہ اور اسماء توشہ دان میں کئی دن کی خوراک لے کر آ گئے۔

وہ توشہ دان کو اونٹ کے کجاوہ کے ساتھ باندھنے کے لئے رسی لانا بھول گئے تھے۔ اسماء بنت ابی بکر نے جھٹ اپنا کمر بٹکا کھولا اسے لمبائی میں پھاڑ کر دو حصہ کیا ایک حصہ توشہ دان باندھنے کے لئے استعمال کیا اور دوسرا کمر میں لپیٹ لیا۔ حضور نے مسکرا کر فرمایا۔

اسماء ذات النطاقین
اسماء دو ٹپکے والی ہیں۔

یہ حضرت ابوبکر کی وہی نوخیز صاحبزادی ہیں جنہوں نے تین دن پہلے ابو جہل سے تھپیڑ کھایا تھا لیکن باپ کا سزا نہیں بتایا تھا۔ ان کی نئی نئی شادی زبیر بن العوام

سے ہوئی تھی جو حضور اکرمؐ کے پھوپھی زاد بھائی اور حضرت خدیجہ کے بھتیجے تھے ایک اونٹنی پر حضور رسالت مآب اور حضرت ابو بکر صدیق اور دوسری پر حضرت ابو بکر کا غلام عامر بن فہیرہ اور رہبر عبد اللہ بن اریقظہ سوار ہوئے اور یہ متبرک قافلہ ایک درمیانی غیر معروف راستہ سے یثرب کے لئے روانہ ہو گیا۔

عبداللہ اور اسماء گھبر لوٹ آئے اور حضرت علیؑ کو حالات سے مطلع کر دیا کھوجیوں نے انعام کے لالچ میں تمام معروف راستوں پر جال پھیلا رکھا تھا اور غیر معروف پگنڈیوں کے چکر بھی کاٹ رہے تھے۔ دوسرے کھوجیوں کی طرح سراقہ بن جعتم بھی انعام کے لالچ میں آپؐ کی تلاش میں نکلا ہوا تھا۔ اس نے آپؐ کو دور سے دیکھ لیا گھوڑا سرپٹ دوڑا کر قریب پہنچا تو گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ گر پڑا۔ تو ہم پرستی عرب میں عام تھی۔ اور بات بات پر تیروں سے فال نکالی جاتی تھی اس نے جھٹ فال نکالی لیکن جواب ”نہیں“ نکلا وہ رکنا لیکن سوا ونٹ کا انعام معمولی انعام نہ تھا اس نے فال کو نظر انداز کر کے پھر گھوڑا دوڑایا۔ اس دوران میں حضور اکرمؐ کچھ آگے نکل چکے تھے لیکن سراقہ کے صبارقتار گھوڑے نے آیا۔ قریب پہنچتے ہی گھوڑے نے پھر ٹھوکر کھائی سراقہ پھر گرا اور زیادہ متروک ہو کر اس نے پھر تیروں سے فال نکالی۔ اب بھی جواب منافی میں تھا۔ لیکن سراقہ نے توہمات کو بھگا کر سوا ونٹوں کا انعام حاصل کرنے ہی کو ترجیح دی۔

شکار سامنے نظر آ رہا تھا تیسری مرتبہ پھر سراقہ گھوڑے کو سرپٹ دوڑا کر حضورؐ کے قریب جا پہنچا۔ لیکن قریب پہنچتے ہی جیسے جانور ڈر جاتا ہے اس کا گھوڑا پدکا اور اس کے دونوں سامنے والے پاؤں گھٹنوں تک اس طرح زمین

میں دھنس گئے گویا وہ نرم ریت تھی۔ سراقہ تیسری مرتبہ زمین پر آن گرا۔ گتے ہی ہیبت زدہ ہو کر چلانے لگا۔

”لوگو! میں سراقہ بن جحیم ہوں۔ مجھے اتنی مہلت دو کہ میں تم سے بات کر سکوں واللہ میں کوئی دغا نہ کروں گا!“

رسول پاکؐ نے دور سے ہی دریافت فرمایا وہ کیا چاہتا ہے۔ اس نے تمام واقعہ کہہ سنایا۔ اپنی دہشت کا اقرار کیا اور اس بات کا طالب ہوا کہ اسے امان کی تحریر لکھ دی جائے۔

یہ عجب سماں تھا۔ شکار شکاری سے ڈر کر بھاگ رہا تھا اور اب اٹنا شکاری شکار سے مرعوب ہو کر امان کا طالب ہو رہا تھا۔ کیا وہ ایک کے مقابل میں چار کو دیکھ کر مرعوب ہو گیا تھا؟ نہیں۔ وہ چاروں تو اس سے بہت دور نکل جانے کی فکر میں تھے۔ اٹنا اسی نے انہیں رکنے پر مجبور کیا تھا۔ ان کی موجودہ بیسی کی حالت سے وہ کیا مرعوب ہوتا۔

پھر وہ کس بات پر امان کی تحریر مانگ رہا تھا؟

بصیرت کے ایسے ہی چند لمحات ہوتے ہیں جو تھوڑی دیر کے لئے انسان کے سامنے سے تمام پردے اٹھا دیا کرتے ہیں اور حقیقت بالکل پر سنہ ہو کر اپنی ایک جھلک دکھلا جایا کرتی ہے۔ لوگ اسے واہمہ کہیں۔ لیکن سراقہ نے بے کسی کے عالم میں بھاگتے ہوئے رسول پاکؐ کی مہم گیر کامرانی کو اس واضح طور پر دیکھ لیا تھا کہ مستقبل قریب میں گرفتاری کی اس کوشش کی سزا اسے بالکل یقینی نظر آ رہی تھی اس لئے وہ ابھی سے وثیقہ عافیت کا طالب ہو رہا تھا۔

حنورؓ نے حضرت ابو بکر سے فرمایا۔

”اے جو چاہتا ہے لکھ دو!“

حضرت ابو بکر نے ایک ٹھیکری پر کوٹلے سے فرما کر عافیت لکھ دیا اور دور سے ہی وہ ٹھیکری اس کی طرف پھینک دی۔

قافلہ تیزی سے آگے بڑھا اور سراقہ ٹھیکری اٹھا کر اس احتیاط سے سنبھالنے لگا گویا کسی پھانسی پر لٹکے ہوئے مجسم کو آخری لمحہ معافی نامہ مل گیا ہو۔

نصرت، تائید الہی، وامہہ یا افسانہ گوئی فقط زیب داستان کے لئے! اسے اپنے ظرف کے مطابق جو چاہے کہ لیجئے۔ لیکن تاریخ کے انٹٹ دستاویز کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔

سراقہ کوئی افسانوی کردار نہیں۔ تاریخ کی جیتی جاگتی ہستی ہے جب خلافتِ حضرت عمر کے زمانہ میں مدائن کا ایرانی علاقہ فتح ہوا اور کسریٰ شاہ ایران کا تاج اور مریض زلیورات حضرت عمر فاروق کی خدمت میں پیش ہوئے تو لاکھوں آدمیوں کی موجودگی میں سراقہ کی تلاش ہوئی۔ کیوں کہ ہزاروں لوگ برسوں پہلے سے حضور اکرم کی اس پیش گوئی سے واقف تھے کہ کسریٰ کے کنگن سراقہ اعرابی کو پہنائے جائیں گے حضرت عمر فاروق نے اپنے ہاتھوں سے سراقہ کو کسریٰ کے کنگن پہنائے۔ اور سینکڑوں صحابہ نے اپنے کانوں سے سنی ہوئی اس پیش گوئی کی صداقت اپنی آنکھوں سے دیکھی اور بیان کی۔

سراقہ جو سواونٹ لینے آگے بڑھا تھا۔ ایک ٹھیکری لے کر واپس لوٹا لیکن اس ٹھیکری کو اس نے آٹھ سال تک اپنے سینے سے لگائے رکھا۔

یہ بد و ایمان و الہیات سے کوسوں دور تھا۔ اس قدر مرعوب ہونے کے باوجود مسلمان نہیں ہوا۔ جنگل کے اس آزاد وحشی کے لئے یہ میدان نامالوس تھا لیکن اسے اس بات کا یقین تھا کہ جس ہستی پر دست درازی سے وہ تین بار

ناکام ہوا اس کی پشت پر کوئی ایسی طاقت ضرور ہے کہ وہ یقیناً کامیاب ہوگی اور اس وقت مجھے امان کی بھیک مانگنی پڑے گی۔ اس کی بیابانی فراست غلط نہ تھی۔ آٹھ سال کے بعد جب حضور مکہ معظمہ میں فاتحانہ شان کے ساتھ داخل ہوئے تو سراقہ یہی ٹھیکری لئے ہوئے حاضر خدمت ہو کر امان کا طالب ہوا۔

ہزاروں کے مجمع میں جب سراقہ نے یہ ٹھیکری حضور کی خدمت میں پیش کی ہوگی تو توحید کے پر والوں کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ ان کے نورایمان میں کیسی چمک پیدا ہوئی ہوگی۔ ان کی شمع محبت میں کس قدر تابانی آئی ہوگی۔ ان کے سوز و گداز نے بیت اللہ کی بنیادوں تک کو ہلا دیا ہوگا۔ تاریخ کے یہ انمٹ حقائق آج بھی ان دلوں کو گرمانے کے ضامن ہیں جن میں رتی برابر نورایمان باقی ہے۔

خدا تعالیٰ کے سایہ عافیت میں حضور اکرمؐ جب یثرب پہنچے تو آپ کے دل کی حالت عجیب تھی۔ سارا یثرب آپ کے استقبال کے لئے باہر نکل آیا تھا بچے اور بچیاں دف بجاتے استقبال یہ گانے گارہے تھے۔ طاہف کا استقبال جس میں شریر لوٹوں اور غنڈوں نے پتھروں سے آپ کی ضیافت کی تھی آپ کی نظروں کے سامنے پھر گیا۔ خدا تعالیٰ کا پاک کلام آپ کے سینہ میں جوش مارنے لگا۔

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ
فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا
إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

ہم نے آپ کا ذکر خیر بلند کرنے کا
انتظام کر رکھا ہے۔ پیارے محمدؐ
آسانیاں مشکلات کے پیچھے پیچھے

ہی آیا چاہتی ہیں۔ مشکل و آسان کا

(پارہ ۳۰ رکو ع ۱۹) چولی دامن کا ساتھ ہے۔

ذکر محمدؐ کے نعرے بلند ہو رہے تھے۔ آسانیاں قدم بوس ہو رہی تھیں۔

محمدؐ کے پروانوں کی خوشیوں کی انتہا نہ تھی۔ لیکن حضور اکرمؐ — حضور اکرمؐ بعد

دقت اپنی آنکھوں میں عبودیت کے آنسو تھامے دل ہی دل میں اپنے رب کے کرشموں

پر نثار ہو رہے تھے۔

خدا تعالیٰ کے وعدہ کی ایک اور قسط پوری ہو رہی تھی۔

حضرت علیؓ تین دن میں سب لوگوں کی امانتیں واپس کر کے اور اہل بیت

رسول کی نگرانی قابل اعتماد ہاتھوں میں دے کر تیز رفتاری سے رسول پاکؐ سے

آملے مدینہ پہنچ کر حضور اکرمؐ نے حضرت زید اور اپنے غلام ابورافع کو مکہ بھیجا کہ

اہل بیت کو مدینہ میں لے آئیں اور حضرت ابوبکرؓ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو لکھنچھا

کہ وہ اپنی والدہ اور بہنوں کے ساتھ پہنچ جائیں۔

حضرت عائشہ بنت ابوبکرؓ ہجرت نبوی سے قبل ہی رسول پاکؐ سے منسوب

ہو چکی ہیں مدینہ آنے کے بعد ان کی رخصتی ہوگی۔

حبشہ کے مسلمانوں کو جب معلوم ہوا کہ یشرب مدینہ النبی بن چکا ہے تو وہ بھی

مدینہ پہنچنے لگے۔ حضرت عثمانؓ حضرت رقیہ بنت رسولؐ کو لے کر حضور اکرمؐ کی

خدمتِ اقدس میں آ پہنچے۔

حضور اکرمؐ کی تعلیم اور مکہ کے سنگین ماحول نے اجد و جہد اور استقلال میں

ڈوبی ہوئی تیرہ سالہ تربیت یافتہ مختصر مگر آہنی عزم والی جماعت پیدا کر دی تھی

ایک ایسی جماعت جو ایمان، ایثار اور عزم سے تو پوری طرح مسلح ہو چکی تھی لیکن

جسے مشیتِ الہی کو واضح گام کرنے کے لئے کسی قدر سکون اور فراہمی اسباب

کی ضرورت تھی۔ اسباب کی فراہمی کے لئے خدا تعالیٰ نے مدینہ کے انصار کو تیار کر رکھا تھا۔ حضورؐ کی ہجرت جو بظاہر کمزوری اور فرار دکھائی دیتی تھی۔ ایک دور جدید کا پیش خیمہ تھی۔ تاریخ کا ایک موڑ اور نئی تائیداتِ الہی کے واضح تر شواہد کی تمہید، طلوع فجر سے پہلے غائب ہونے والی تاریکی کا آخری نشان اور صبح صادق کی پہلی کرن۔

مَطْلَعُ الْفَجْرِ

— حق آیا اور باطل بھاگ کھڑا ہوا

— باطل نے بھاگنا ہی تھا

باب یازدہم

تَصْرِیٰطُ الْبَلَدِ

یثرب مکہ سے کئی باتوں میں مختلف تھا۔ یہ نسبتاً سرسبز علاقہ تھا بارش بھی ہو جاتی کرتی تھی۔ آب و ہوا نسبتاً مطرب تھی۔ لوگ زیادہ تر زراعت پیشہ تھے۔ غلہ اور پھل مقامی پیداوار تھے۔ ہجرت سے ایک عرصہ قبل حضور اکرم نے ایک خواب دیکھا تھا کہ دارالہجرت سرسبز و شاداب مقام ہے۔ یثرب کا شہر اسی کے مطابق نکلا۔ یثرب کی بستی کافی قدیم تھی ساکنان یثرب یمن کے علاقہ سے آئے تھے اور بنو قحطان کی نسل سے تھے سیل ارم کے نام سے مشہور سیلاب کے بعد یمن سے دو بھائی اوس اور خزرج یہاں آکر آباد ہوئے۔ تمام بستی آہستہ آہستہ انہی دو بھائیوں کے خاندانوں سے بھر گئی۔ شام کی طرف سے تجارت کے لئے کچھ یہودی بھی آئے وہ یثرب اور اس کے اطراف و اکناف میں آباد ہو گئے تھے۔ تجارتی کاروبار اور سرمایہ کاری پر کم و بیش یہودیوں کا ہی قبضہ تھا۔ اور بنو خزرج و بنو اوس زیادہ تر

کاشتکار تھے۔

اوس و خزرج پہلے تو متحد رہے پھر آپس کی خانہ جنگیوں میں مبتلا ہو گئے۔ یہودیوں سے بھی کبھی کبھی حقیقت ہو جاتی تھی۔ یہودی ذی علم بھی تھے اور سربراہ دار بھی۔ اپنی مذہبی کتب کی پیش گوئیوں کی بنا پر وہ ایک نبی آخر الزماں کے منتظر تھے اوس اور خزرج بت پرست تھے۔ اور خانہ کعبہ کے مُتقد۔ لیکن جب یہودی اُن سے یہ کہتے کہ مستقبل قریب میں آنے والا نبی یہودیوں کی مدد کرے گا اور اس کی مدد سے یہودی اقلیت اوس و خزرج پر غلبہ حاصل کرے گی تو اوس و خزرج کے دل میں لاشعوری طور پر یہ خواہش پیدا ہوتی کہ وہ یہودیوں سے پہلے ہی نبی آخر الزماں پر ایمان لاکر اُس کی ہمدردیاں لینے لے مختص کر لیں۔

موجود نبی کی آمد کی روایات سے واقفیت اور یہودیوں سے قبل ان پر ایمان لانے کی آرزو کے پس منظر میں جب خزرج کے چند لوگوں کی رسول پاک سے حج کے موقع پر مکہ میں ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایمان لانے میں سبقت کی اور یشرب واپس آکر حضور اکرم کی رسالت کی اشاعت کرنے لگے۔ یہ تھی مشیت الہی کی تدبیر جس میں رسول پاک کی مساعی صرف آٹھ میں نمک برابر ہی تھیں۔ جب بنو خزرج اسلام کی طرف مائل ہوئے تو حضرت مصعب بن عمیر کو رسول پاک نے تبلیغ اسلام کے لئے یشرب روانہ کیا ان کی کوششوں سے تمام کا تمام قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کا بہت بڑا حصہ مسلمان ہو گیا۔ اور یشرب میں اسلام کی مقبولیت رسول پاک اور مہاجرین کی ہجرت کا باعث بنی۔ اہل یشرب نے مہاجرین کی دل کھول کر مدد کی اور انصار کہلائے۔ رسول پاک نے مہاجرین و انصار میں بھائی چارہ نافذ فرمایا ہر ایک مہاجر کو ایک انصار کا بھائی قرار دیا۔ اور انصار نے مہاجرین کی آباد کاری میں پوری اعانت کی۔

مہاجرین تجارت پیشہ تھے۔ انہوں نے آتے ہی مدینہ کی گلیوں میں پھیر ہی دئے اور تجارت کا آغاز کر دیا۔ انصار کی ہمدردیوں نے یہودیوں کے گاہک مہاجرین کی طرف منتقل کر دیئے اور تھوڑے ہی عرصہ میں مہاجرین مستحکم طور پر آباد ہو گئے۔

رسول پاک نے آتے ہی جو پہلا کام کیا وہ ایک مسجد کی تعمیر تھی۔ جو مسجد نبوی کے نام سے مشہور اور مرجع خلافت ہے۔ حضور اس کی تعمیر کے لئے مزدوروں کی طرح سب کے ساتھ مل کر پتھر ڈھونڈتے اور چٹائی میں حصہ لیتے رہے۔ صحن مسجد کے ساتھ حضور اکرم نے اہل بیت کے لئے چند کچے حجرے تعمیر فرمائے۔ یہ دس فٹ چوڑے اور پندرہ فٹ لمبے کچی دیواروں کے کمرے تھے جن پر کھجور کے پتوں کی چھت پڑی تھی۔ اور دروازے پر کبل کا پردہ پڑا رہتا تھا۔ اندر چٹائی اور مٹی کے چند برتنوں کے علاوہ کوئی خاص سامان نہ تھا۔ راتوں کو چراغ نہ جلتے تھے۔ ایسے ہی ایک حجرہ میں ام المومنین حضرت سودہؓ اور دوسرے میں ام المومنین حضرت عائشہ تشریف فرما ہوئیں۔ انصار نے مہاجرین اور خصوصاً رسول پاک کے لئے کئی پختہ مکانات پیش کئے تھے۔ رسول پاک نے مہاجرین کو تو آباد کیا لیکن اپنی ذات اور اہل بیت کے لئے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کئے ہوئے مسجد نبوی سے متصل حجروں کو ہی ترجیح دی۔ خود اعتمادی اور ذاتی جدوجہد پر بھروسہ نہ صرف حضور اکرم کی تعلیم کے بنیادی ارکان تھے بلکہ آپ کا ذاتی عمل اور نمونہ ہمیشہ دوسروں کے لئے دلیلِ راہ ہوا کرتا تھا۔

مسجد نبوی کے ایک طرف ایک چبوترہ بنا لیا گیا تھا جہاں وہ لوگ مقیم تھے جن کا کوئی گھردار نہ تھا اور نہ اہل و عیال تھے۔ اور جو مذہبی تعلیم و تعلم کو ہی زندگی کا مقصد بنانا چاہتے تھے۔ یہاں حضور اکرم کی روح پرور تربیت انہیں ہر وقت میسر تھی۔ یہ اصحابِ صفہ کہلاتے تھے۔

یوں تو یثرب کی آبادی کے تین قابل ذکر عناصر تھے بنو خزرج بنو اوس اور یہود۔ لیکن یہودی کم تر اقلیت میں تھے۔ بنو اوس کافی تعداد میں تھے اور بنو خزرج کی غالب اکثریت تھی۔ بنو خزرج کے قبیلوں میں عبد اللہ بن ابی بن سلول کی شخصیت بہت ممتاز تھی۔ بنی اوس سے رقابت اور یہود سے مخالفت کی بنا پر بنو خزرج نے اپنے استحکام اور باہمی اتفاق و اتحاد کے لئے رسول پاک کی آمد سے کچھ ہی قبل یہ طے کر لیا تھا کہ عبد اللہ بن ابی کو بنو خزرج کا سردار اور یثرب کے تلج بادشاہ بنایا جائے گا۔ یثرب میں بنو خزرج کی اکثریت کے مد نظر عبد اللہ بن ابی اپنی حکومت کے سہانے خواب دیکھنے لگا تھا۔ لیکن خدا تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اسلام کی اشاعت اور پھر جلد ہی رسول پاک کی آمد نے اہل یثرب کے لئے ایک نیا قائد پیش کر دیا۔ رسول کریم کی ذات اقدس کی موجودگی میں مسلمانوں کا کوئی اور لیڈر ہو۔ اس کا تصور ہی ناممکن تھا۔ حالات کی یہ کروٹ عبد اللہ بن ابی کے لئے بے حد ناخوشگوار تھی۔ وہ اگرچہ اسلام قبیل کر چکا تھا۔ لیکن مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی قوت کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگا تھا۔ کیوں کہ یہ قوت اس کے اراکانوں کے مدفن پر تعمیر ہو رہی تھی۔

مدینہ میں یہودیوں کے تین خاندان آباد تھے۔ بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نضیر۔ مدینہ کے باہر ان لوگوں کی بڑی بڑی حویلیاں تھیں اور شہر کے اندر ان کے تجارتی کاروبار بھی تھے اور رہائشی مکان بھی۔ یہودیوں نے رسول پاک کی آمد کو تشویش کی نظر سے دیکھا۔ ان کے نظریات کے مطابق موعود بنی کاہن اسرائیل سے ہونا ضروری تھا۔ اگرچہ بائبل میں صاف لکھا تھا کہ وہ تیرے بھائیوں (یعنی بنو اسرائیل کے بھائیوں بنو اسمعیل) میں سے ہوگا۔ بنی اسرائیل خود کو خدا کی منتخب قوم سمجھتے تھے۔ اپنی قوم سے باہر کوئی الوالعزم انہیں گوارا نہ تھا خواہ

اپنے بھائی بندوں میں سے ہی کیوں نہ ہو۔ جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ رسولِ عربیؐ بنی نوزع انسان کے کسی قبیلہ کے لئے کسی ترجیحی سلوک کے قائل نہیں اور وہ حضرت عیسیٰ ابن مریمؑ کو بھی خدا کا ایسا ہی برگزیدہ نبی بتلاتے ہیں جیسے حضرت موسیٰ کو تو انہیں رسولِ پاکؐ سے کوئی دلچسپی نہ رہی۔ اور وہ بھی مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے اقتدار کو مشکوک نظروں سے دیکھنے لگے۔

مکہ میں کئی بے بس مسلمان رہ گئے تھے جنہیں ان کے رشتہ داروں نے قید کر رکھا تھا اور انہیں طرح طرح کی اذیتیں دی جاتی تھیں۔ چورسی چھپے بچکر نکل آئے اور اب کا پیچھا کر کے انہیں گرفتار کیا جاتا تھا اور واپس لا کر ایذا دی جاتی تھیں۔ حضرت عیاشؓ فجو ابو جہل کے ماں جائے بھائی تھے ہجرت نبوی سے قبل حضرت عمرؓ کے ساتھ مدینہ پہنچ گئے تھے لیکن ابو جہل ان کے پیچھے مدینہ پہنچا اور انہیں یہ دھوکہ دے کر واپس لے گیا کہ ماں اس بات پر قسم کھائے دھوپ میں بیٹھی ہے کہ جب تک عیاش واپس نہ آئے گا دھوپ میں بیٹھے بیٹھے مر جائے گی۔ ماں کی دھوپ بڑھتا ہی سے مرعوب ہو کر عیاش واپس گئے لیکن ابو جہل نے مکہ پہنچ کر انہیں قید کر لیا اور ایذا میں دینے لگا۔

حضرت عبداللہ ابو سلمہ جو اپنی بیوی کے ساتھ حبشہ ہجرت کر گئے تھے اور کئی مسلمان مہاجرین حبشہ کی طرح اس غلط افواہ پر واپس مکہ آئے تھے کہ رسولِ پاکؐ اور قریش مکہ کے درمیان سمجھوتہ ہو گیا ہے اور واپس آنے پر دوبارہ اپنے رشتہ داروں کے ہاتھوں تکلیفیں اٹھاتے تھے، ہجرت نبوی سے کچھ عرصہ پہلے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی تدبیریں سوچنے لگے اور ایک دن اپنی بیوی اور بچہ کو لے کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن کسی نے ام سلمہ کے رشتہ داروں

بنو مخزوم کو اطلاع کر دی اور بنو مخزوم نے انہیں راستہ میں ہی آڈلوچا۔ وہ
 عبداللہ سے کہنے لگے۔ تم جہاں چاہو جاؤ ہماری بلا سے، لیکن ہماری بیٹی کو
 نہیں لے جا سکتے۔ انہوں نے زبردستی روتی بلبلاتی ام سلمہ کو پکڑ لیا اور بچہ سمیت
 انہیں عبداللہ سے چین لے گئے۔ عبداللہ کو بیوی بچے سے محروم ہو کر اکیلے ہی
 مدینہ جانا پڑا۔ کیوں کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے سلوک سے بیزار ہو چکے تھے۔
 جب ابوسلمہ کے رشتہ دار بنو عبدالاسد کو پتہ چلا کہ ابوسلمہ مدینہ بھاگ
 جانے میں کامیاب ہو گئے اور ان کی بیوی اور بچہ کو بنو مخزوم نے روک لیا ہے
 تو وہ بچہ حاصل کرنے کے لئے بنو مخزوم کے ہاں پہنچے اور کہا کہ بچہ ہمارے خاندان
 کا ہے تم لوگ اُسے اپنے پاس نہیں رکھ سکتے۔ وہ معصوم بچے کو ماں سے چھڑا کر
 اپنے ہاں لے گئے۔

محبوب خاوند اور جان سے عزیز بچے سے بچھڑ کر حضرت ام سلمہ کا برا حال
 تھا۔ وہ دیوالوں کی طرح علی الصبح گھر سے نکلتیں اور اس وادی میں جا بٹھتیں
 جہاں انہیں خاوند سے جُدا کیا گیا تھا اور رات تک بیٹھی روتی رہتیں۔ سال
 بھر ان کا یہی حال اور یہی معمول رہا۔

یہی حالت کسی اور لوگوں کی تھی جنہیں قریشی رشتہ داروں نے مکہ میں ہی
 روک رکھا تھا۔ لیکن گنتی کے چند بچھڑے ہوئے مسلمانوں کو اپنے غصہ کا نشانہ بنا
 سے قریش کی وہ آگ بھجھ نہیں سکتی تھی جو ان کے سینوں میں رسول پاک کے مشن
 کی ترقی دیکھ کر بھڑک اٹھتی تھی۔

انصار مدینہ کی وجہ سے رسول پاک کے حوصلے بلند تھے۔ تیرہ سال کی
 پر مصائب زندگی سے نجات پا کر مسلمان کو منظم کرنے اور ایک متمدن سوسائٹی

کی بنا ڈالنے کا آپ کو پہلی مرتبہ موقع ملا تھا اور اس کے لئے پرامن ماحول کی شدید ضرورت تھی۔ چنانچہ حضور اکرمؐ نے اہل یثرب کے مختلف عقاید رکھنے والے قبیلوں کے تمام عناصر کو پرامن رکھنے کے لئے ایک معاہدہ کی بنا ڈالی جس کی اہم شرائط یہ تھیں کہ بیرونی حملوں سے مدینہ کی متحدہ حفاظت کی جائیگی ہر ایک کی مذہبی آزادی برقرار رہے گی۔ اور قبائلی رسوم اور معاہدوں کا احترام کیا جائے گا۔ مسلمانوں کے خلاف قریش مکہ سے تعاون نہ کیا جائے گا اور باہمی اتحاد و تعاون کی بھرپور کوشش کی جائیگی۔

یہ معاہدہ رسول پاکؐ کے پرامن ارادوں اور نیک آرزوؤں کی عکاسی کرتا ہے لیکن قریش مکہ، عبداللہ بن ابی کے گروہ اور یثرب کے یہودیوں کو ساتھ ملا کر کچھ اور ہی پروگرام بنانا چاہتے تھے۔ ہجرت نبوی کے فوراً بعد اہل یثرب نے عبداللہ بن ابی کو ایک خط لکھا کہ تم لوگوں نے ہمارے آدمی کو اپنے ہاں پناہ دی ہے یا تو تم لوگ خود ہی اسے قتل کر ڈالو یا مدینہ سے نکال دو ورنہ ہم مدینہ پر بھرپور حملہ کریں گے تم سب کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے اور تمہاری عورتوں پر قابض و متصرف ہو جائیں گے۔

عبداللہ بن ابی کو قریش مکہ سے شہ ملی تو اس نے درپردہ رسول پاکؐ سے عدم تعاون کی تحریک شروع کر دی۔ لیکن وہ کچھ زیادہ لوگوں کو ہوار نہ کر سکا وہ نہ تو رسول پاکؐ کو قتل ہی کروا سکا اور نہ ہی وہ آپ کو مدینہ سے باہر نکلوا سکا۔ قریش کی فرمائش پوری نہ ہوئی تو انہوں نے مدینہ پر چڑھائی کی تیاریاں شروع کر دیں۔

رسول پاکؐ کی پرامن آرزوؤں اور نیک ارادوں کے باوجود، اہل یثرب نے قریش ایک فیصلہ کن حملہ کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ انہی دنوں میں حضرت

سعد بن معاذ جو قبیلہ اوس کے رئیسِ عظیم تھے۔ عمرہ کرنے مکہ گئے۔ اور اپنے دوست امیہ بن خلف کے ہاں ٹھہرے۔ وہ ایک دن امیہ کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے کہ ابو جہل آنکلا اور سعد بن معاذ سے کہنے لگا۔

”تم لوگوں نے اپنا آباؤ دین چھوڑنے والے محمدؐ اور ان کے ساتھیوں کو کیوں پناہ دے رکھی ہے۔ واللہ اگر تم امیہ کی پناہ میں نہ ہوتے تو اس جرم کی پاداش میں یہاں سے بچ کر واپس نہ جاسکتے۔“

حضرت سعد بن معاذ اپنے قبیلہ کے سردار تھے عز و جاہ میں ابو جہل سے کسی طرح کم نہ تھے ان کی آواز قوم کی آواز تھی۔ کہنے لگے۔

”اگر تم لوگوں نے ہمیں حج اور عمرہ سے روکا تو ہم تمہارا شام کی تجارت کا راستہ روک دیں گے جو مدینہ کی طرف سے ہے۔“

مشیتِ ایزدی اس طرح حق و باطل کی مسلح آویزش کے سامان فراہم کرنے لگی تھی۔

اگرچہ قریش کی اشتعال انگیزیاں وقتاً فوقتاً ظاہر ہو رہی تھیں پھر بھی رسولِ پاکؐ نے مدینہ منورہ میں آنے کے ایک سال بعد تک نہ کوئی مدافعتی تدبیر اختیار کی اور نہ ہی کسی مخبرِ ٹوٹی کو معلومات حاصل کرنے کے لئے کہیں روانہ کیا مسلح آویزش آپ کی فطرت کے خلاف تھی۔ ہنگامہ آرائی آپ کے تبلیغی کاموں کے لئے مضر تھی آپ پر امن ماحول چاہتے تھے اور اُلجھنے کے ہر موقعہ سے پرہیز فرمایا کرتے تھے لیکن بدلتے ہوئے حالات نے آپ کو مدافعتی انتظامات پر مجبور کرنا شروع کر دیا۔ اہلِ قریش کی جنگی تیاریوں کی خبروں کو آپ نظر انداز فرماتے رہے۔ پھر اہلِ قریش نے مسلمانوں کو مرعوب کرنے کے لئے چھاپہ مار کاروائیاں

شروع کیں جہاں کہیں اِکاد کا مسلمان نظر آتا۔ اسے گرفتار کر لیتے یا قتل کر دیا کرتے۔ حضور اکرمؐ نے اس پر بھی صرف نظر کی اور بلند تر مفاد کے مد نظر سکوت اختیار فرمایا۔ لیکن جب بڑھتے بڑھتے لوبت یہاں تک آپہنچی کہ کرز فہمی کی سرکردگی میں ایک جمیعت مدینہ کی چراگا ہوں تک بڑھ آئی اور دن دھاڑے مسلمانوں کے جانور پکڑنے لگی تو رسول پاکؐ کو خود حفاظتی تدابیر ناگزیر نظر آنے لگیں۔

آپؐ نے حالات کا جائزہ لیا ہوشیار اور باخبر رہنے کے لئے مہاجرین صحابہ کی چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بنائیں اور انہیں ادھر ادھر بھیجنا شروع کیا تاکہ مدینہ کے اطراف و اکناف قبائل سے حلیفانہ تعلقات بھی قائم کریں اور اہل قریش کی نقل و حرکت پر نظر رکھ کر اطلاعیں بھی فراہم کریں۔

آپؐ کی صلح پسندی اس بات سے عیاں ہے کہ مدینہ منورہ میں آنے کے ایک سال بعد تک نہ تو آپؐ نے کسی مدافعتی تیاری کا انتظام کیا اور نہ ہی حالات کی مخبری کی کوشش فرمائی اور آپؐ کی بیدار مغزی اس سے ظاہر ہے کہ جوں ہی یہ اقدامات ناگزیر ہو گئے آپؐ نے مستعدی کے ساتھ انہیں اختیار فرمایا یہ سلسلہ کا آغاز تھا۔ حضرت اسعد بن زرارہ جو بنی خزرج کے قبیلہ بنو نجار کے نقیب تھے اسی سال فوت ہوئے۔ اور مکہ میں دو اشد مخالفین اسلام ولید بن مغیرہ مخزومی اور عاص بن وائل سہمی کا اسی سال انتقال ہوا۔

قریش کے عزائم سے باخبر رہنے کے لئے رسول پاکؐ نے حضرت عبد اللہ بن حبش کی سرکردگی میں بارہ آدمیوں کی ایک ٹولی مکہ کی طرف روانہ کی تاکہ وہ حالات کا تفصیلی جائزہ لے کر حضور اکرمؐ کو باخبر کریں۔ انہیں ہر قسم کے لڑائی جھگڑے سے علیحدہ رہنے کی تلقین تھی۔ لیکن جب قریش کے ایک تجارتی قافلہ سے ان کا سامنا ہوا تو فریقین آپس میں الجھ گئے۔ اور اس آویزش میں قریش کا ایک شخص عمرو بن

الحضری مارا گیا۔ ابو جہل کو موقعہ ہاتھ آیا۔ قریش نے اس واقعہ کو بہانہ بنا کر اعلان جنگ کر دیا اور یہ خبر عام ہو گئی کہ اہل مکہ عنقریب ایک بہت بڑی فوج لے کر مدینہ پر حملہ آور ہوں گے۔ اسلحہ اور جنگی مصارف کی فراہمی کے لئے اہل مکہ نے ابوسفیان کی کمان میں ایک بڑا تجارتی قافلہ شام کی طرف روانہ کیا جس میں ہر شخص نے حسب استطاعت حصہ لیا۔ اور یہ طے پایا کہ اس مہم کا تمام منافع مصارف جنگ کے لئے وقف ہوگا۔

حالات بگڑتے چلے جا رہے تھے کشیدگی بڑھتی چلی جا رہی تھی حملہ کی خبریں روزانہ پہنچ رہی تھیں۔ مدینہ میں اصحاب رسولؐ راتوں کو جاگ جاگ کر پہرہ دینے لگے تھے کہ کہیں بے خبری میں حملہ نہ ہو جائے۔ پرامن گفت و شنید کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ افواہیں نفا کو مکر رہی تھیں۔ پہلے یہ خبر آئی کہ قریشی قافلہ سالار ابوسفیان نے مکہ والوں کو لکھ بھیجا ہے کہ اس کے قافلہ کی حفاظت کے لئے ایک بڑی فوج مدینہ روانہ کی جائے پھر یہ اطلاع آئی کہ اہل مکہ ایک ہزار مسلح فوج لے کر مدینہ کی طرف بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔

اس طرح جنگ مسلمانوں پر مسلط کی جا رہی تھی اور ان کی اپنی مرضی کا اس میں مطلق کوئی دخل نہ تھا۔ عملی اقدامات کی تہا تہ ذمہ داری یا تو اہل قریش پر تھی یا مشیت ایزدی پر جو بہت دور کی سوچتی اور بہت ترکیب سے عمل آراء ہوا کرتی ہے۔

اہل قریش کی جارحیت یوں تو چودہ سال سے جاری تھی۔ حملہ کا اطمینان قریش نے عبداللہ بن ابی کے خط میں دے دیا تھا۔ عمرو بن الحضرمی کی موت نے

جلتی پرتیل کا کام کیا اور اب مسلمانوں کو من حیث القوم جنگ کا نشانہ بنانے کے لئے قریش کی ایک ہزار مسلح فوج سردارانِ قریش کی سرکردگی میں مکہ سے کوچ کر چکی تھی اور مدینہ کی طرف مسلسل بڑھتی چلی آرہی تھی۔ مسلمانوں کے لئے یہ سوچنے کا موقع ہی نہ رہا تھا کہ جنگ کو ٹالا کیسے جائے۔ جنگ تو سر پر آہی چکی تھی ایک طرف سے مسلح فوج آرہی تھی اور دوسری طرف سے اس فوج کی رسید کا قافلہ دونوں کے اجتماع کے بعد مدینہ پر پھر پورا حملہ یقینی تھا اور یہ حملہ سخت تباہ کن ہو سکتا تھا اس لئے مسلمانوں کے سوچنے کے لئے اگر کوئی موضوع باقی رہ گیا تھا تو یہی کہ فوج سے تصادم کے قبل دشمن کے سامانِ حرب و رسد پر قبضہ کرنے کے لئے مدینہ سے باہر نکل کر جرات مندانہ قدم اٹھانا مناسب ہو گا یا مدینہ میں ہی محصور ہو کر دشمن کے حملہ کا انتظار کرنا۔

حالتِ جنگ میں دشمن کا کالواڑے کون نہیں لٹتا۔ سامانِ رسد پر قبضہ کر کے دشمن کی کمر توڑنا ایک موثر جنگی حربہ ہے جس کی اہمیت ہمیشہ مسلم رہی ہے۔ اس پر آج بھی عمل ہو رہا ہے اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا۔ مسلمانوں کی اس سوچ میں نہ کوئی جِدت تھی نہ قباحت۔ یہ ایک جنگی حکمت عملی تھی جسے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا تھا۔

رسولِ پاکؐ نے ہاجرین و انصار کو بلا کر مشورہ کیا۔ دشمن کی ایک ہزار مسلح فوج کئی دن سے مدینہ کی طرف بڑھتی چلی آرہی تھی۔ وہ ایک سو میل سے زیادہ مدینہ کی طرف بڑھ چکی تھی۔ فوری فیصلہ کی ضرورت تھی۔ یوسفیان کے قافلہ نے بدر کی وادی میں سے ہو کر گزرنا تھا موجودہ معلومات کے مد نظر جن کی بعد کے حالات نے تصدیق کر دی اس وقت مقامِ بدر سے یوسفیان کا قافلہ اتنا ہی بجانبِ شمال دور تھا جتنا بدر سے مدینہ بجانب

مشرق اور بدر سے قریش کی فوج بجانب جنوب یعنی کوئی اسی میل — تیزی سے مقام بدر تک بڑھ کر قریش کی فوج سے قبل ابوسفیان کے قافلہ پر قبضہ کیا جائے اور اس سے فائدہ اٹھا کر قریش کی فوج کا سامنا کیا جائے یا مدینہ میں ہی بیٹھ کر دفاعی جنگ کی تیاری کی جائے، اس نازک مسئلہ کا فیصلہ بہت ہی مشکل تھا۔ مہاجرین و انصار نے مختلف رائیں دیں۔ تمام مسلمان سر یکف ہونے کے لئے تیار تھے لیکن دونوں میں سے کوئی صورت اختیار کی جائے اس کا فیصلہ انہوں نے رسول پاک پر ہی چھوڑ دیا۔ اور رسول پاک خدا تعالیٰ کے حکم کا انتظار فرمانے لگے۔

مسلمان بڑی بھاگ دوڑ کے بعد تین سو تیرہ افراد کی جمیعت فراہم کر کے تھے جن میں تراسی (۸۳) مہاجر تھے اور دو سو تیس (۲۳۰) انصار بنی اوس میں سے ساٹھ (۶۰) اور بنی خزرج میں سے ایک سو ستر (۱۷۰)۔ ان لوگوں کے پاس اسلحہ بھی نامکمل تھا اور سواری کا معقول انتظام بھی نہ تھا۔ صرف ساٹھ اونٹ تھے اور دو گھوڑے۔ ان کے مقابلہ میں ایک ہزار پوری طرح مسلح سوار تھے جن کے پاس سات سو اونٹ تھے اور تین سو گھوڑے۔ ظاہری اسباب کے مد نظر اگر یہ کہا جاتا کہ کسی جنگ کے بغیر ہی پیادہ یا مسلمان کفار کے اونٹوں اور گھوڑوں کے پاؤں تلے روندے جائیں گے تو بالذات نہ ہوتا۔ اور اگر کسی دانشور سے رائے لی جاتی تو وہ یہی کہتا کہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ مدینہ میں محصور رہ کر ہی مدافعت کی جائے چھوٹی سی جمیعت کا گھروں سے اسی میل دور جا کر ایک بھاری فوج سے متصادم ہونا کسی اچھے نتیجہ کا ضامن نہیں۔ کئی مسلمانوں نے اس خیال کا اظہار بھی کیا اور خود رسول پاک بھی متردد تھے اور فرمان الہی کے منتظر۔

آپ نے رہبری اور نصرت کے لئے دعا فرمائی تو خدا تعالیٰ نے وعدہ فرمایا۔ دو جمیعتوں میں سے ایک مسلمانوں کے ہاتھ لگے گی۔ اور مسلمانوں کو اس پر غلبہ حاصل ہوگا۔ آپ نے متبعین کو یہ خوشخبری سنائی۔ تاہم الہی کے وعدے ان کی ہمت افزائی کرنے لگے اور مسلمان مدینہ سے باہر نکل کھڑے ہوئے۔ نکلنے وقت اکثر دلوں میں یہی آرزو تھی کہ ابوسفیان کا قافلہ ہاتھ آئے تا فوجی تنظیم اور مرفحہ الحالی کا باعث بن سکے۔ اور یہی آرزو کوچ میں فیصلہ کن ثابت ہوئی تھی۔ لیکن کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ کیا درپیش آنے والا ہے۔

تردد کی حالت، حالات کی نزاکت اور مٹھی بھر مسلمانوں کے دلوں کی کیفیت کا جو نقشہ خود خدا تعالیٰ نے بیان فرمایا، اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے خود وہ کیل کر مسلمانوں کو مدینہ سے باہر نکالا اور میدان جنگ کی طرف بڑھالے گیاتا "حوادث و اتفاقات" کے پردوں میں جلوہ آرا رہو کر اپنی مشیت کا مظاہرہ فرمائے اور ظاہر بینیوں کو یہ دکھلا دے کہ خدا تعالیٰ کے حکم سے باطل پر حق کیسے غالب آیا کرتا ہے۔ فرمایا

اے محمد دیکھو تو کس طرح آپ کا	کَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ
رب آپ کو اپنے گھروں سے نکال	بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا
کر ایک مصلحت حقیقی کی بنا پر مقام	مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِكَاذِبُونَ
بدر تک لے آیا باوجودیکہ مسلمانوں	يَجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ
کا ایک گروہ ناخوش تھا۔ مصلحت	بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَانِمًا
خداوندی واضح ہو جانے کے بعد	يَسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ

بھی وہ آپ سے یوں تکرار کر رہے
تھے گویا کہ وہ دیدہ و دانستہ موت
کے منہ میں ڈالے جا رہے ہوں
اور جب اللہ نے یہ خوشخبری دی
کہ دونوں گروہوں میں سے ایک
آپ لوگوں کے ہاتھ لگے گا تو لوگ
یہ چاہ رہے تھے کہ غیر مسلح گروہ
ہاتھ لگے اور خدا یہ ارادہ کر رہا
تھا کہ اپنے حکم سے حق کا غلبہ ظاہر
کر دے اور کفار کی جڑیں کاٹ کر
رکھ دے تاکہ حق کا غلبہ اور جھوٹ
کی سرکوبی واضح ہو جائے۔ اگرچہ
مجرم لوگوں کو یہ کتنا ہی ناگوار کیوں
نہ ہو۔

وَهُمْ يَنْظُرُونَ وَإِذْ
يَعِدُّكُمْ اللَّهُ إِحْدَى
الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ
وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ
الشُّكَّةِ تَكُونُ لَكُمْ
وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَيِّطَ
الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ
دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُخَيِّطَ
الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ
وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔

ر پارہ ۹ رکوع ۱۵

گویا مصلحت ظاہر کے خلاف خدا تعالیٰ نے خود مسلمانوں کو میدان
جنگ میں لا ڈالا۔ کوچ پر مستعدی کا باعث یہ وعدہ ہوا کہ ایک گروہ مسلمانوں
کے ہاتھ لگے گا۔ مسلمان یہ سمجھے ہاتھ لگنے والا گروہ ابوسفیان کا قافلہ ہی ہوگا۔
وہ کمر ہمت باندھ کر نکل کھڑے ہوئے۔ لیکن خدا تعالیٰ کا مقصد کہیں بلند
تھا۔ وہ حق و باطل کا ٹکراؤ چاہتا تھا تاکہ کشمکش کے پردہ میں تائید غیبی کے
مظاہروں سے اسلام کے غلبہ کے اسباب پیدا کرے۔ ظاہر بینیوں کے لئے
یہ بیان ناقابل فہم رہے گا۔ لیکن خدائی تدبیروں اور انسانی منصوبوں میں

امتیاز کو سمجھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ مشیت ایزدی اسباب کے پردوں میں اسی طرح کار فرما ہوا کرتی ہے قوانین قدرت اپنی جگہ مصروفِ کار ہی رہتے ہیں۔ اسباب و علل کے کل پُرزے اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں اور مشیت اپنی بالادستی کا مظاہرہ کر جاتی ہے۔ تقدیر اور تدبیر کے درمیان یہی وہ نقطہ اتصال ہے جس کے گرد مومن کا ایمان مصروفِ طواف رہتا ہے۔ یہی وہ نکتہ ہے جس میں ستر ایمان تمام تر مستور ہے۔ ایمان کو اسی سے غذا ملتی ہے اور یہی مومن کا سرمایہ حیات ہے۔

رسول پاکؐ نے مدینہ طیبہ میں اپنی غیر حاضری میں 'نماز پڑھنے کے لئے نابینا حضرات عبداللہ بن ام مکتوم کو امام مقرر فرمایا اور خدا کے نام لیواؤں کی جمیعت اپنی تمام بشری کمزوریوں اور اسباب ظاہر کی کوتاہیوں کے باوجود تعمیل حکم میں سرکبٹ ہو کر نکل کھڑی ہوئی۔ ابوسفیان کا قافلہ اور جمیعت قریش کی فوج دونوں ہی ان کے پیش نظر تھے۔ وہ اسی میل کی مسافت طے کر کے بدر کی وادی میں جا گئے۔

مقام بدر پہاڑوں کے درمیان ساڑھے پانچ میل لمبی اور چار میل چوڑی وادی ہے جس میں آنے جانے کے تین راستے ہیں۔ بجانب شرق، مدینہ کی طرف سے داخل ہونے والا درہ وادی کے وسط میں کھلتا ہے۔ شمالی درہ شام سے آنے والوں کے لئے شمال میں اور جنوبی درہ مکہ سے آنے والوں کے لئے جنوب میں کھلتا ہے۔ جنوبی داخلہ کے بعد ایک چھوٹی پہاڑی اور نخلستان، فوج کو چھپا کر بٹھانے کے لئے بہت موزوں مقام ہے اور اسی مقام پر قریش کی فوج آکر ٹھہری تھی۔ ابوسفیان کا قافلہ شمالی درہ کے باہر آکر

زکا تھا اور وادی میں داخل ہونے سے پہلے یہ اطمینان کر لینا چاہتا تھا کہ وادی میں مسلمانوں کی جمیعت نہیں ہے ادھر مسلمان وادی میں داخل ہوتے ہی شمالی درہ کی طرف بڑھ گئے تھے تاکہ ابوسفیان کے قافلہ کو اندر گھستے ہی دبوچ لیں۔ وہ رسول پاک کے حکم سے درہ کے منہ سے کسی قدر ہٹ کر پہاڑیوں کے اوٹ میں قیام کرنے لگے تھے کہ ایک صحابی نے عرض کیا۔

”یا رسول اللہ! اگر اس مقام پر قیام خدا تعالیٰ کے خاص حکم سے ہے تو بجا۔ اور اگر آپ کی ذاتی رائے سے اس کا انتخاب ہوا ہے تو میں کچھ عرض کروں۔“

حضور نے فرمایا

”یہ محض میری رائے ہے۔“

صحابی نے کہا

”پھر یہ مقام مناسب نہیں۔ وادی میں قریش کے داخلہ کی اطلاع ہمیں مل چکی ہے ہمیں چاہیے کہ ان سے قبل وسط وادی میں نخلستان کے قریب پانی کے چشموں پر قبضہ کر لیں تاکہ مقام کی بلندی اور پانی کی دستیابی کے لحاظ سے ہم ان سے بہتر رہیں۔“

حضور نے پسند فرمایا اور اسلامی فوج نئے مقام پر پہنچ گئی۔

جب مسلمان شمالی درہ سے اٹھ چکے اور رات کی سیاہی پھیل گئی تو شب کی تاریکی میں ابوسفیان خموشی سے مسلمانوں کی آمد کے حالات معلوم کرنے کے لئے شمالی درہ سے وادی بدر میں داخل ہوا۔ اندر گھستے ہی اسے ایک مقام پر کسی جمیعت کی نشث کے آثار نظر آئے۔ اونٹوں کی مینگنیاں ادھر ادھر بکثرت بھری پڑی تھیں۔ عربی قیافہ شناسی مشہور ہے۔ ابوسفیان کچھ

مینگنیاں اٹھا کر سونگھتا رہا۔ پھر انہیں توڑ کر اندر سے دیکھا اور خوب سونگھا
 ان میں سے کھجور کی گٹھلیاں نکلیں انہیں دیکھ کر کہنے لگا۔

”خدا کی امان! یہ تو یثرب کی کھجوروں پر پلے ہوئے اونٹوں کی مینگنیاں ہیں
 میں ابوالقاسم کے پیروں میں کہاں بھنس گیا!“

یہ کہتے ہوئے وہ خاموشی سے واپس لوٹ گیا۔ اپنے قافلہ کو میلوں پیچھے
 لے جا کر وادی کے پہاڑوں کو باہر ہی باہر سے قطع کرتے ہوئے بحیرہ قلزم کے
 راستے وادی بدر سے صاف بچ کر نکل گیا۔ کافی دور محفوظ مقام پر پہنچ کر اس
 نے ابو جہل اور عتبہ سپہ سالار ان قریش کو اطلاع بھیجی کہ وہ اپنا قافلہ بچا کر
 نکل گیا ہے اُس کی طرف سے بے فکر رہیں۔

خدا تعالیٰ کی موعودہ دو جمعیتوں میں سے وہ کون سی جمعیت تھی
 جس سے مسلمانوں کا مقابلہ ہونا تھا! اب بالکل واضح ہو چکا تھا۔ اہل اسلام
 کے نیم مسلح تین سو تیرہ صحابہ کو ابو جہل اور عتبہ کی ایک ہزار زرہ بکتر سے
 مسلح فوج کا سامنا تھا جس کے حوصلے بلند تھے، جس کے ذرائع وسیع تھے
 اور جس کے عزائم مخفی نہ تھے۔

یہ ایک برہنہ حقیقت ہے کہ بدر کا واقعہ ایک کھلا معجزہ ہے خدا
 تعالیٰ کی طرف سے بطور خاص تیار کروہ پلان جو عجیب و غریب طریقوں
 سے ظہور پذیر ہوا۔ اس کے اعجازی پہلوؤں کی طرف قرآن کریم نے تکرار
 کے ساتھ توجہ دلائی ہے۔ ایک جگہ فرمایا

إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدُوِّ
 الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدُوِّ
 یاد کرو جب تمہارا اسلامی گروہ
 شمالی درہ کے پاس تھا اور کفار

کی فوج جنوبی درہ کے پاس اور
ابوسفیان کا قافلہ تم سے قریب
ہی شمالی درہ کے باہر ڈھلوان پر
تھا۔ اگر تم اس سہ طرفہ ملاپ کا
پر وگرام بنا کر بھی انتظام کرتے تو
اس کی بروقت پابندی نہ کر سکتے
لیکن ہم نے اس لئے تم تینوں کو
ایک دوسرے کی تاک میں اکٹھا
کیا تاکہ خدا تعالیٰ جو چاہتا ہے
کر گزرے تاکہ جس کو مرنا ہو وہ بھی
دلیل دیکھ کر مرے اور جس کو زندہ
رہنا ہو وہ بھی دلیل دیکھ کر زندہ
رہے۔ اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی
سمیع و علیم ہے۔

الْقُصُورِ وَالرَّكِبِ
اسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ
تَوَاعَدْتُمْ لَأَخْتَلَفْتُمْ
فِي الْمِيْعَادِ وَلَا كُنْ لِيَقِيْنِي
اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا
لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ
عَنْ بَيْتِنَا وَيَحْيٰ
مَنْ حَيَّيْنَا عَنْ بَيْتِنَا
وَإِنَّ اللّٰهَ لَسَمِيْعٌ عَلِيْمٌ
رپارہ ۱۰ رکوع ۱

پھر فرمایا

یاد کرو جب خدا تعالیٰ آپ کو
خواب میں یہ دکھلا رہا تھا کہ وہ بہت
تھوڑے ہیں اور اگر زیادہ کر دکھانا تم
لوگ پست ہمت ہو جاتے اور باہمی
اختلاف میں پڑ جاتے لیکن خدا تعالیٰ
نے تمہیں متحد و مضبوط رکھا وہ تو در لوگ

إذ يُرِيكُمْ اللّٰهُ فِي
مَنَامِكُمْ قَلِيْلًا وَّلَوْ
أَرَأَيْتُمْ كَثِيْرًا لَّفَسَلْتُمْ
وَلَتَنَارِعَنَّ فِي الْأَمْرِ
وَلَكِنَّ اللّٰهَ سَلَّمَ إِنَّهُ
عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ

کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے اور
وہ وقت بھی یاد کرو جبکہ تم دونوں
فوجوں کا سامنا ہوا تو تمہاری نظر
میں ہم نے ان کو قلیل کر دکھایا
(تاکہ تمہاری ہمت بڑھے) اور ان کی
نظر میں تم کو بھی قلیل کر دکھایا (تاکہ
وہ اپنی کثرت کے غرور میں لا پروا
ہو جائیں) یہ اس لئے کیا گیا تاکہ خدا
تعالیٰ جس بات کا ارادہ کر چکے ہیں
اسے کر گزریں۔ تمام امور کا مرجع خدا
کی ذات ہی ہے۔

وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ
النَّبَاتِ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا
وَيُقَلِّبُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ
لِيُقْضَىٰ إِلَيْهِ أَمْرٌ أَلَا إِنَّ
مَفْعُولًا - وَإِلَى اللَّهِ
تَرْجِعُ الْأُمُورُ

(پارہ ۱۰ رکوع ۱)

میدان بدر میں مسلمان خشک، ریتیلی زمین والے بلند تر مقام پر تھے
اور قریش نشیب میں تھے جہاں زمین بھی چکنی تھی۔ خدا تعالیٰ نے اسی رات
بارش برسائی۔ مسلمانوں کی قیام گاہ پانی جذب کر کے مستحکم ہو گئی۔ اور کفار کی قیام
گاہ کھیڑ اور پانی سے دلدل بن گئی۔ رسول پاک نے آغاز جنگ سے قبل نصرت
الہی کے لئے دعا فرمائی خدا نے فرمایا۔

اور جب تم لوگ خدا تعالیٰ سے
مدد مانگ رہے تھے تو میں نے
تمہاری استدعاسنی اور وعدہ کیا
کہ میں ایک ہزار پے در پے
آنے والے فرشتوں کے ساتھ

وَإِذْ نَسْتَعِينُونَ رَبَّكُمْ
فَأَسْتَجِبْ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ
بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ
مُرْدِفِينَ وَمَا جَعَلَهُ
اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا وَ

لَتَطْمَئِنَّ بِكُمْ قُلُوبُكُمْ
وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ
عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ -
ر پارہ ۹ رکوع ۱۵

تمہاری مدد کروں گا۔ اور یہ وعدہ
تمہارے اطمینان قلب کے لئے
خوشخبری تھی ورنہ مدد خدا تعالیٰ
کے سوا اور کہیں سے ہو ہی کیسے
سکتی ہے اللہ ہی غالب حکمت

والا ہے۔

دوسرے دن ۷، ۸ رمضان المبارک ۳۲ھ اڑانی شروع ہوئی تو قدرت
کے کھیل نظر آنے لگے۔ نہایت قریبی خوئی رشتہ دار ایک دوسرے کے
خلافت تلواریں اٹھائے کھڑے تھے۔ مشرکین میں عتبہ بن ربیعہ اور ابو جہل
سر دار ان قریش تھے تو ان کے مقابلہ میں اسلامی فوج میں عتبہ کے فرزند
ابو حذیفہ تھے اور ابو جہل کے بھانجے عمر ابن الخطاب تھے۔ حضرت ابو بکر
صدیق کے مقابلہ میں کفار کی فوج میں ان کا فرزند عبد الرحمان تھا۔ حضرت
حمزہ بن عبد المطلب کے مقابلہ میں عباس بن عبد المطلب انہی کے بھائی
کفار کے لشکر میں تھے اور حضرت علی ابن ابی طالب کے مقابلہ میں انہی کا
بھائی سعید بن ابی طالب موجود تھا۔ یہ صرف چند مثالیں ہیں ورنہ حق و
باطل کی اس جنگ میں اسلامی لشکر میں شاید ہی کوئی ایسا مہاجر مجاہد ہو جس کے
خوئی رشتہ دار لشکر کفار میں اس کے خلاف صفت آرا نہ ہوں۔

سب سے پہلے عمرو بن الحضرمی کا بھائی عامر حضرمی اپنے بھائی کے
خون کا دعویٰ کرتا ہوا کفار کی جانب سے آگے بڑھا۔

رسول پاک نے حضرت عمر کے غلام حضرت ہبج کو اس کے مقابلہ
میں روانہ کیا۔ حضرمی کے بھائی کا قتل غلطی سے ہوا تھا۔ قدرت کو قصاص

منظور تھا۔ حضرت ہجج کو شہادت نصیب ہوئی۔

پھر لشکر کفار کا سردار عتبہ بن ربیعہ اپنے بھائی شیبہ بن ربیعہ اور اپنے بیٹے ولید بن عتبہ کو لے کر نکلا۔ رسول پاکؐ نے ان کے مقابلہ کے لئے تین جلیل القدر انصار حضرت عوف حضرت معاذ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کو روانہ فرمایا لیکن عتبہ نے نہایت رعونت سے کہا۔

”ان لوگوں سے ہمیں سروکار نہیں۔ یہ ہمارے برابر نہیں ہمارے مقابلہ میں ہماری ٹکر کے لوگ بھیجے جائیں!“

حضرت اکرمؐ نے انہیں واپس بلا لیا اور حضرت حمزہؓ، حضرت علیؓ اور حضرت عبیدہ میدان میں آئے۔ عتبہ نے انہیں دیکھ کر پہچانا اور کہنے لگا۔

”ہاں اب ہمارا جوڑ ہے!“

عتبہ بن ربیعہ کا حضرت حمزہؓ سے اور ولید بن عتبہ کا حضرت علیؓ سے مقابلہ ہوا۔ اور دونوں باپ بیٹا ہلاک ہوئے لیکن عتبہ کے بھائی شیبہ نے حضرت عبیدہ کو زخمی کر دیا۔ شیر خدا حضرت علیؓ نے بڑھ کر شیبہ کو قتل کر دیا اور حضرت عبیدہؓ کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر رسول پاکؐ کی خدمت میں لے آئے۔

پھر گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ مسلمان بے جگری سے لڑے کفار کے کشتوں کے پشے لگ گئے۔ ابو جہل کو در انصاری لڑکوں معوذ اور معاذ نے قتل کیا۔ امیہ بن خلف اور اس کا بیٹا علی بن امیہ، ابوالنختری، عقبہ بن ابی معیط حنظلہ بن ابی سفیان، عامر الحضرمی، زمعہ بن الاسود، حارث بن زمعہ، طعیمہ بن عدی بن نوفل، نوفل بن خویلد

بن اسد، النضر بن حارث، منبہ بن الحجاج اور عاص بن منبہ، نعیب بن الحجاج اور بیسیوں اور اسد کفار یوں قتل ہوئے گویا انہیں، خدا تعالیٰ نے ان کی جڑ کاٹنے کے لئے، میدان بدر میں کھینچ بلایا ہو۔

جنگ بدر میں مقتولین قریش کی تعداد ستر تھی۔ جن میں ان چودہ اشد مخالفین اسلام میں سے جنہوں نے حضور کو پھرت کی رات قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا گیارہ قتل ہوئے۔ اور بقیہ تین، ابوسفیان بن حرب، حکیم بن حزام اور حیر بن مطعم جو جنگ بدر میں عدم شرکت کی وجہ سے بچ گئے تھے بالآخر مسلمان ہو گئے۔

مقتولین کے علاوہ قریش کے ستر آدمی قید ہوئے جن میں عباس بن عبد المطلب عقیل بن ابی طالب اور ابوالعاص بن ربیع (شوہر حضرت زینب بنت رسول) شامل تھے۔

مسلمانوں میں سے بائیس شہید ہوئے چھ ہاجرا اور رسول انصار کوئی قید نہیں ہوا کیوں کہ شکست کھا کر بھاگنے والے مکہ کے قریش ہی تھے۔

خدا تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا۔ قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ کفار کی جڑ کاٹ گئی۔ مکہ کے گھر گھر میں صفت ماتم بچھ گئی اور مسلمان جزیرہ ناعے عرب میں اپنی قلت کے باوجود ایک قوت شمار ہونے لگے۔

رسول پاک نے مقتولین قریش کی لاشیں ایک گڑھے میں ڈلوادیں اور ہر ایک کا نام لے کر فرمایا۔

”اے گڑھے والو۔ اے عتبہ بن ربیعہ، اے شیبہ بن ربیعہ، اے امیہ بن خلف، اے ابو جہل بن ہشام۔ تمہارے پروردگار نے جو کچھ تم سے وعدہ کیا تھا کیا تم نے اسے سچا پایا؟ مجھ سے تو میرے پروردگار نے جو کچھ وعدہ فرمایا تھا بلاشبہ میں نے اسے سچا پایا۔“

باب دوازدہم

قریش کے عزائم

ابولہب اپنے بڑھاپے کی وجہ سے جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکا تھا، اہل قریش کے عمائدین میں سے جو بھی جنگ بدر میں خود شریک نہ ہو سکا اس نے اپنے معاوضہ میں کسی اور کو روانہ کر دیا تھا۔ ابولہب نے العاص بن ہشام بن مغیرہ مخزومی کو اپنی جگہ بھیجا تھا العاص بن ہشام ابوجہل کا بھائی اور حضرت عمرؓ کا رشتہ کا ماموں تھا۔ جنگ بدر میں حضرت عمرؓ نے ہی اُسے ہلاک کیا۔

مکہ میں جنگ کے انجام کا بے چینی سے انتظار کیا جا رہا تھا جب تکت خورہ لوگ گرفتاری سے بچکر اکادکا آئے اور خبریں سنانے لگے۔ تو کسی نے یقین نہ کیا۔ پہلا شخص جو میدان جنگ سے مکہ پہنچا اور خانہ کعبہ میں جا کر لوگوں کو خبریں سنانے لگا اسے پاگل قرار دیا گیا۔ بیت اللہ کے حطیم میں صفوان بن امیہ بیٹھاس رہا تھا کہ خبر لانے والا ہر سردار قریش کا نام بے دھڑک

لیتلا ہی کہے چلا جا رہا ہے کہ یہ بھی قتل ہوا وہ بھی قتل ہوا۔ صفوان نے لیک شخص کو آہستہ سے کہا۔

”یہ پاگل معلوم ہوتا ہے اس سے دریافت کرو صفوان بن امیہ کا کیا ہوا۔؟“

مخبر نے جواب دیا۔

”وہ تو سامنے حطیم میں بیٹھا ہے۔ وہ جنگ میں شریک ہی کب ہوا تھا

وہ تو البسفیان کے قافلہ کے ساتھ تھا۔“

یہ سن کر لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے۔ خبر دینے والا ہوش میں تھا وہ پتہ کی خبریں دے رہا تھا۔ جب دوسروں نے بھی آکر تصدیق کی تو گھر گھر صف ماتم بچھ گئی۔ پورا مکہ ماتم کدہ بن گیا۔ لیکن پھر لوگوں کو احساس ہوا کہ اگر اس عوامی ماتم کی خبر رسول پاک کو ملی تو مسلمان خوش ہوں گے اس لئے ماتم کی ممانعت کر دی گئی۔ اسود بن المطلب کے دونوں بیٹے اور ایک پوتا مارے گئے تھے۔ بوڑھا الاسود نابینا تھا۔ قوم کے کہنے پر نوحہ گری سے رُکا ہوا تھا۔ لیکن اس کے سینہ میں غموں کا طوفان اُٹھ رہا تھا۔ ایک دن باہر ایک عورت کے رونے کی آواز آئی۔ تو اسود نے غلام کو دریافت کرنے کے لئے بھیجا کہ کیا نوحہ گری کی اجازت مل گئی ہے؟ غلام خبر لایا کہ نوحہ گری کی اجازت تو نہیں ملی۔ ایک عورت اس لئے رو رہی ہے کہ اس کا اونٹ گم گیا ہے۔

یہ سنتے ہی الاسود کا پیمانہ صبر جھلک گیا بے چین ہو کر مرثیہ خواہ ہوا۔

”لے عورت تو ایک اونٹ کھو جانے پر روتی ہے اور اپنی نیند

حرام کر رہی ہے؟

”تو ایک اونٹ پر کیسا روتی ہے! بدر کے اندر و سناک واقعہ پر
روحیں روتی قوم کا نصیبہ پھوٹ گیا۔“

”بدر پر رو۔ حصیوں کے بہترین فرزندوں پر، بنی مخزوم پر اور ابو الولید
کی جماعت پر رو۔“

”اور ان سب پر رو، خوب رو، اور رونے سے بیزار نہ ہو کیوں کہ ان
کا کوئی مد مقابل ہی نہ تھا۔“

ابولہب اپنے رشتہ داروں کی واپسی کا منتظر تھا اس کے بڑے بھائی حارث
بن عبدالمطلب کے دو بیٹے ابوسفیان اور نوفل، دوسرے بھائی ابو طالب کے
دو بیٹے طالب اور عقیل اور تیسرا بھائی عباس بن عبدالمطلب سب بدر کی جنگ
میں شریک تھے۔ اور ان کا کچھ پتا نہ تھا۔ خدا خدا کر کے ابوسفیان بن حارث اپنا
خستہ حال اور اترامو اچہرہ۔ ابولہب نے پوچھا۔

”بابا کچھ بتاؤ تو سہی ان لوگوں کی کیا حالت رہی؟“

ابوسفیان بن حارث کہنے لگا۔

”کچھ نہ پوچھئے چچا جان۔ واللہ واقعہ تو بجز اس کے اور کچھ نہ تھا کہ ہم

لوگ ان کے مقابل ہوئے اور اپنی مشکلیں کسوا دیں۔ وہ ہمیں جس طرح چاہتے

قتل کرتے اور گرفتار کرتے تھے۔ ہمیں ایسے لوگوں سے سابقہ پڑا جو گورے

گورے تھے اور سفید گھوڑوں پر سوار تھے جو آسمان اور زمین کے درمیان

تھے واللہ وہ کوئی چیز نہ چھوڑتے تھے۔ اور کوئی چیز ان کے سامنے ٹک نہ

سکتی تھی۔ چچا عباس اور بھائی نوفل اور عقیل تید میں ہیں۔ میں بچکر بھاگ

آیا ہوں۔ سچ تو یہ ہے کہ انہوں نے بنو ہاشم سے بڑی رعایت کی ورنہ وہ بھی قریب

کے سرداروں کے ساتھ بدر کے گڑھوں میں ہوتے۔ اب آپ تاوان دے کر انہیں چھڑالانے کا انتظام کیجئے۔“

ابولہب پہلے ہی خستہ حال اور کمزور تھا۔ ذلت اور دکھ کی خیروں سے اور نڈھال ہو گیا۔ وہ بیمار پڑا اور کچھو کچھک میں مبتلا ہو کر مر گیا۔ اہل مکہ کے مشاہیر سردار قتل کئے جا چکے تھے۔ اور بہت سے قیدی تھے۔ ابوسفیان بن حرب ہی اب اہل مکہ کا سردار تھا۔ لوگوں کو اپنے قیدی چھڑانے کی فکر تھی۔ ابوسفیان کا ایک بیٹا قتل ہو چکا تھا اور دوسرا قید تھا۔ لوگ ابوسفیان سے کہنے لگے، قیدیوں کو چھڑانے کا کوئی انتظام کرنا چاہیے۔

ابوسفیان کہنے لگا۔

”ان لوگوں نے میرے بیٹے حنظلہ کو قتل ہی کر دیا اب میں عمرو کا فدیہ بھی دوں کیا خوب! میرا خون بھی بہا اور میں ہی جسم مانہ بھی دوں۔ یہ نہیں ہوگا۔ عمرو کو انہی کے پاس قید رہنے دو۔ جب تک چاہیں قید رکھیں میں تو مال ضائع نہیں کروں گا۔“

لیکن سب لوگ ابوسفیان کی طرح نہ سخت دل تھے نہ کنجوس اور نہ سیاست دان وہ فدیہ دے کر اپنے اپنے قیدی چھڑالائے۔ عباس بن عبدالمطلب اور عقیل بن ابی طالب سے بھی پورا پورا تاوان وصول کیا گیا۔ وہ قیدی جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ انہیں اس کام کے معاوضہ میں رہا کر دیا گیا کہ وہ دس دس مسلمانوں کو لوٹت و خواند سے واقف کرا دیں۔

مصافحات مدینہ کے ایک سن رسیدہ دیہاتی مسلمان سعد بن نعمان جو جنگل میں اپنی بکریوں کے ریوڑ میں رہا کرتے تھے، عمرہ کے لئے اپنی جوان بیوی کو ساتھ لے کر مکہ گئے۔ انہیں اس کا گمان بھی نہ تھا کہ قریش انہیں گرفتار کر لیں گے۔ بیت اللہ کے طواف پر کوئی پابندی نہ تھی۔ لیکن ابوسفیان اس تلاش میں تھا کہ کوئی غافل مسلمان ہاتھ آئے تو اپنے بیٹے عمرو کے معاوضہ میں دینے کے لئے اسے گرفتار کر لے۔ ابوسفیان نے میاں بیوی کو گرفتار کر لیا۔ سعد بن نعمان کے قبیلہ کے لوگ رسول پاکؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور استدعا کی کہ عمرو بن ابی سفیان کو ان کے حوالہ کیا جائے۔ حضور اکرمؐ نے منظور فرمایا تو سعد کے قبیلہ نے ابوسفیان کے بیٹے کو ابوسفیان کے حوالہ کر کے سعد کو چھڑوا لیا۔ عمرو بن ابی سفیان کی قید دوسروں کی نسبت کسی قدر طویل رہی تو کیا۔ ابوسفیان کی سیاست نے اپنی دولت تو بچالی۔

رسول پاکؐ کے مشرک داماد ابوالعاص بن ربیع قید میں تھے۔ وہ دولت مند تاجر تھے حضرت زینب نے ان کا فدیہ بھیجا تو اس میں ایک ہار بھی تھا جو حضرت خدیجہ طاہرہ نے اپنی صاحبزادی کے جہیز میں دیا تھا۔ یہ ہار حضرت خدیجہ کا اپنا تھا اور آپ اسے اکثر استعمال فرمایا کرتی تھیں۔ حضور اکرمؐ اسے اچھی طرح پہچانتے تھے۔ جب وہ ہار رسول پاکؐ کے سامنے پیش ہوا تو دیکھ سکھ کی جیون ساتھی حضرت خدیجہ کی پاکیزہ شبیہ حضور اکرمؐ کی آنکھوں کے سامنے پھر گئی پرانی یادیں ابھر آئیں ایک ساتھ گزارے ہوئے زندگی کے پچیس سنہری سال آنکھوں

کے سامنے سے گزرنے لگے حضور اکرمؐ کی آنکھیں پر نم ہو گئیں۔ بیوی کی محبت اور بیٹی کی جدائی سے دل بھر آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شکل سے اپنے جذبات کو سنبھال سکے۔ گلوگیر آواز اور ملتجیانہ انداز میں صحابہ سے فرمانے لگے۔

”لوگو! اگر تم چاہو تو ماں کی یہ پیاری یادگار بیٹی کو واپس کر دو! اللہ اللہ۔ سرورِ دو جہاں، صاحبِ کون و مکان، مقتدرِ جسم و جانِ متبعین، مختارِ روح رواں مسلمین، اپنے ہی متبعین سے ایک ہار کی واپسی کی استدعا کر رہے ہیں۔ آپ کی یہ ایک اراہی دیدہ ور کے اندرون کو منور کرنے کے لئے کافی ہے۔ آپ کے صدق و صفا اور آپ کے امین معصوم ہونے کی روشن دلیل ہے۔ ڈکٹیٹر اور بادشاہ تو بڑی ہستی ہے ایک معمولی افسر بھی! بسے موقعوں پر اپنی صوابدید کو صحیح سمجھتا ہے اور اس میں کسی ماتحت سے مشورہ کرنے کی ضرورت تک محسوس نہیں کرتا۔ چہ جائیکہ اُن سے اجازت طلب کرے۔“

صحابہ تو حضور اکرمؐ پر جان نثار کرتے تھے ایک ہار کی واپسی کی حقیقت ہی کیا تھی۔ فدیہ وصول کیا گیا۔ ہار واپس کر دیا گیا اور ابو العاصؓ رہا کئے گئے لیکن چونکہ اب خدا تعالیٰ کے احکام آچکے تھے کہ کوئی مسم عورت کسی مشرک مرد کے نکاح میں نہیں رہ سکتی اس لئے حضور اکرمؐ نے ابو العاصؓ پر یہ مزید پابندی لگا دی کہ جاتے ہی حضرت زینب کو حضور اکرمؐ کی خدمت میں بھیج دیا جائے گا۔ حضور اکرمؐ کی تمام صاحبزادیاں ابتدا سے ہی۔ ان تھیں۔ لیکن جس طرح اور کئی مسلمان بیویوں کو جن کے ازواجی تعلقات اپنے مشرک خاوندوں کے ساتھ اچھے تھے، اجازت تھی کہ وہ اگر اپنے خاوندوں

کے ساتھ ہی رہنا چاہیں تو رہیں۔ حضرت زینب بھی ابوالعاص کی زوجیت میں برقرار تھیں لیکن مدینہ میں جب یہ احکامات نازل ہوئے کہ کوئی مشرک مرد کسی مسلمہ عورت کو اور کوئی مسلم مرد کسی مشرک عورت کو زوجیت میں نہیں رکھ سکتا۔ اس وقت حضرت زینب کی علیحدگی بھی ضروری ہوگی۔

ابوالعاص بن ربیع نے اپنا وعدہ پورا کیا حضرت زینب مدینہ پہنچ گئیں اور حضور اکرم کے سایہ میں ہی رہیں۔ چھ سال بعد فتح مکہ سے کچھ عرصہ قبل ابوالعاص نے مدینہ میں آکر اسلام قبول کیا۔ تو حضور اکرم نے زوجین میں شادی پھر بحال کر دی۔

عزہ بدر میں حضرت عثمان ابن عفان شریک نہ ہو سکے تھے کیوں کہ حضرت رقیہ تحت بیمار تھیں اور رسول پاک نے تیمارداری کے لئے حضرت عثمان کو مدینہ میں ہی رہنے کا حکم دیا تھا۔ حضرت رقیہ کا اسی بیماری میں انتقال ہو گیا۔ جس روز فتح بدر کی خوشخبری مدینہ منورہ میں پہنچی اسی روز حضرت رقیہ کو دفن کیا جا رہا تھا ان کی وفات کے بعد رسول پاک نے اپنی دوسری صاحبزادی ام کلثوم حضرت عثمان رضی اللہ عنہما نے بیاہ دی۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہراء کی شادی خانہ آباری بھی اسی سال بدر کی فتح کے بعد ہوئی۔ اسی سال ماہ رمضان میں روزے بھی فرض کئے گئے اور مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ بھی اسی سال مقرر ہوا۔

مکہ میں ابوسفیان ایک نئی جنگ کی تیاری کرنے لگا۔ جنگ بدر کے نتائج نے اہل مکہ کے دلوں میں آگ لگادی تھی۔ ہر شخص اسی سوچ میں تھا کہ مسلمانوں سے بدتر کس طرح لپا جائے۔ عمیر بن وہب کا بیٹا جنگ بدر

میں قید ہو گیا تھا۔ عمیر خود عیال دار بھی تھا اور مقروض بھی بیٹے کو چھڑانے کی استطاعت نہ تھی۔ ایک دن عمیر اور صفوان بن امیہ حجر میں بیٹھے مقتولین بدر کا ماتم کر رہے تھے کہ دونوں نے نہایت رازداری میں رسول پاکؐ کو قتل کرنے کی سازش کی۔ صفوان نے عمیر کا تمام قرضہ چکا کر اور عمیر کے عیال کی ذمہ داری لے کر اُسے مدینہ روانہ کیا۔ عمیر زہر میں بھی ہوئی تلوار لے کر نکلا اور سیدھا دربار نبوی میں پہنچا۔ حضور اکرمؐ نے دریافت فرمایا۔

”کہو۔ عمیر کیسے آنا ہوا؟“

عمیر نے جواب دیا

”اپنے بیٹے کو چھڑانے آیا ہوں۔“

حضورؐ نے دریافت فرمایا

”پھر یہ تلوار کیوں لٹکار رکھی ہے؟“

عمیر کہنے لگا۔

”یہ تلوار کس کام کی۔ بدر میں تلواریں کس کام آئیں۔!“

حضورؐ فرمانے لگے۔

”لا کیوں نہیں کیا تم نے اور صفوان نے حجر میں بیٹھ کر میرے قتل کی سازش نہیں کی؟“

عمیر یہ سن کر حیران ہو گیا بے ساختہ کہنے لگا۔

”محمد بیشک آپ پیغمبر ہیں۔ بخدا میں نے اور صفوان نے یہ بات

نہایت ہی خلوت میں طے کی تھی۔ اور میرے اور صفوان کے سوا کسی

معاملہ کی کسی کو خبر نہ تھی اور آپ کو کوئی بتانے والا نہ تھا میں گواہی دیتا

ہوں کہ آپ خدا کے سچے رسول ہیں:

عمیر اسی وقت مسلمان ہو کر حضرت عمیر بن گنمے اور خلوص و بہادری کی بے مثال نظیریوں قائم کی کہ نہایت جرات کے ساتھ مکہ واپس جا کر اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا اور عین مرکز کفر و عناد میں بیٹھ کر دعوت اسلام کی تبلیغ میں مصروف ہو گئے۔

قریش مکہ جنگی تیاریوں کے ساتھ ساتھ سیاسی ریشہ دوانیوں میں بھی مصروف تھے۔ ابوسفیان نے قسم کھائی تھی کہ جب تک مسلمانوں سے جنگ بدر کا بدلہ نہ لے لے گا۔ اس وقت تک غسل جنابت نہ کرے گا وہ دو سو سواروں کا ایک دستہ لے کر مدینہ پہنچا اور ساتھیوں کو شہر کے باہر روک کر رات کی تاریکی میں یہودیوں کے سرداروں، حتی بن اخطب، سلام بن مشکم اور کعب بن اشرف سے سازشیں کرتا رہا۔ علی الصبح واپس ہوتے ہوئے مسلمانوں کے کھیتوں کو تباہ کرتے کھلیانوں کو آگ لگاتے اور ایک مسلمان کو قتل کرتے ہوئے صاف نکل گیا۔ ابوسفیان کی اشتعال انگیزیوں کی وجہ سے یہودیوں نے سر اٹھانا شروع کیا۔ کعب بن اشرف باپ کی طرف سے عرب اور ماں کی طرف سے یہودی تھا۔ اور شاعر کی وجہ سے بااثر تھا اس نے مدینہ میں غنڈہ گردی شروع کر دی۔ مسلمان عورتوں کے خلاف گندے گندے اشعار کہتا۔ رسول پاک کی ہجو کرتا اور یہودیوں اور یثرب کے دوسرے لوگوں کو رسول پاک کے خلاف اٹھاتا یہی نہیں بلکہ مکہ میں پہنچ کر مقتولین بدر کے لئے مرثیے پڑھنا بھی اس نے اپنا شیوہ بنا لیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک غیور مسلمان کے ہاتھوں مارا گیا۔

رسولِ پاکِ اہلِ مدینہ کو فتنہ و فساد سے بچانے کی حتی المقدور کوشش فرماتے تھے لیکن قریش کی شہ پر یہودیوں کی فتنہ پر دازیاں زور پکڑتی چلی جا رہی تھیں۔ بنو قینقاع کے یہود کارِ یگر سنار تھے۔ ستاروں کی دکانیں انہی کے محلہ میں تھیں۔ ایک دن ایک مسلمان عورت ایک یہودی سنار کی دکان پر کچھ زیور خرید رہی تھی۔ چند یہودی جوانوں نے سر بازار اس کی بے حرمتی شروع کی۔ وہ مدد کے لئے چلائی۔ چند مسلمان اس کی حفاظت کے لئے لپکے اور ایک مسلمان شہید ہو گیا۔ رسولِ پاک نے جب یہود کو شرارتوں سے باز رہنے کی تفہیم کرتے ہوئے یہ کہا کہ وہ خدا کے غضب سے ڈریں اور سلامت رومی اختیار کریں۔ کہیں ان کا انجام بھی بدر کے قریش کا سا نہ ہو تو ان کی اندرونی خیانتیں ظاہر ہو گئیں۔ کہنے لگے۔

”محمد کس بھول میں ہو۔ کیا ہمیں مکہ کے قریش سمجھ رکھا ہے ہم مسلمانوں کو کچا چبا جائیں گے۔“

وہ لڑائی پر تلے ہوئے تھے۔ مسلمانوں اور یہودیوں میں جھگڑا بڑھتا ہی چلا گیا اور بلوہ نے جنگ کی صورت اختیار کر لی۔ چونکہ بنو قینقاع غلطی پر تھے دوسرے یہودی قبیلوں بنو نضیر اور بنو قریظہ نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ لیکن پھر بھی وہ مسلمانوں پر حملے کرنے سے باز نہ آئے۔ لڑائی میں انہیں شکست ہوئی۔ ہار جانے کے باوجود وہ صلح صفائی پر آمادہ نہ ہوتے تھے۔ رسولِ پاک کے لئے کوئی چارہ نہ تھا مجبوراً امن عامہ کی خاطر انہیں مدینہ سے نکال دیا گیا وہ اپنی تمام املاک و اثاثہ لے کر شام اور خیبر چلے گئے۔

مکہ میں اہلِ قریش کی جنگی تیاریوں سے حضورِ اکرم کے چچا عباس بن

عبدالطلب حضور اکرمؐ کو خفیہ طور پر اطلاعیں بھیج رہے تھے۔ مسلمانوں کے پاس جنگی تیاریوں کے لئے معقول ذرائع نہ تھے انصار متوسط الحال اور غریب کاشتکار تھے جہا جرین کو ابھی کافی موقع نہ ملا تھا کہ اپنی تجارت کو بڑھا کر درآمد و برآمد تک وسیع کریں۔ حالات اگرچہ ہر ایک کو خود حفاظتی تدبیروں پر مجبور کئے ہوئے تھے بریں ہم معمولی تلوار نیزہ یا تیر کمان میں سے کوئی ایک چیز ہی انفرادی طور پر بمشکل فراہم کی جاسکتی تھی۔ حملہ یا دفاع کے بہتر ذرائع ان کی دسترس سے باہر تھے۔ جنگی گھوڑے، عمدہ زرہیں اور اعلیٰ درجے کے خود ڈھالیں اور وا فر تعداد میں فولادی تلواریں اور نیزے جہا کرنا مسلمانوں کے بس کی بات نہ تھی۔ ان کے پاس اتنا سرمایہ ہی نہ تھا دینہ میں اسلحہ کی تجارت بھی یہودیوں کے ہاتھ میں تھی سرمایہ کے مالک بھی وہی تھے اور مسلمانوں سے انہیں کوئی ہمدردی بھی نہ تھی۔ بہر حال حبیب خدا کے تربیت یافتہ خدا کے پاک بندے ایسے موقعوں پر اپنے گھروں کے تمام اثاثے لالا کر رسول پاک کے قدموں میں رکھ دیا کرتے تھے اور دفاعی اخراجات کلیہی واحد ذریعہ ہوا کرتا تھا۔

یہ عجیب بات ہے کہ دفاعی انتظامات میں مسلمان اکثر کوتاہ دست ہی رہا ہے۔ اسباب کے میدان میں مسلمانوں کی یہی دستی شاید خدا تعالیٰ نے اسی مصلحت سے برقرار رکھی ہے تاکہ خدا کا نام لیوا اسباب کے کمزور پردہ میں مشیت کی کار فرمائی کو ہمیشہ پیش نظر رکھے بالکل بندہ اسباب بن کر ہی نہ رہ جائے اور اقتدار کے نشہ میں اپنی حقیقت کو بھول جانے کی بجائے، بندہ خدا بننے کی کوشش کرتا رہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ قادر و قیوم خدا نے خطا کار مسلمانوں کو بھی جب کبھی وہ محض مسلمان ہونے کی وجہ سے کفر و بطلان کی بڑھتی ہوئی

آندھی میں مھوڑ ہو گئے، ہمیشہ اپنی عافیت خاص میں لیا اور اپنے حبیب پاک اور اس کے شیدائیوں کی حفاظت کا تو اس نے وعدہ ہی کر رکھا تھا۔

۵۔ سوال سلسلہ کو ابوسفیان تین ہزار مسلح جوانوں کی فوج لے کر مدینہ النبی کے باہر احد پہاڑ کی جانب خیمہ زن ہوا۔ اس کے گھوڑوں اور اونٹوں نے انصار مدینہ کے کھیت روند ڈالے۔ قریش جنگ بدر کے قرضے چکانے کی بھرپور تیاری کر کے آئے تھے اور اپنی عورتوں کو بھی ساتھ لائے۔ تاکہ وہ رزمیہ ترالوں اور غیرت دلانے والے اشعار سے قریش کا خون گرم رکھیں۔

عتبہ بن ربیعہ کی بیٹی ہند جو ابوسفیان کی بیوی تھی ابوسفیان کے ساتھ تھی اسے کسی غم تھے۔ باپ کا غم، چچا کا غم، بھائی کا غم اور بیٹے کا غم۔ اس نے ان چاروں کا بدلہ لینا تھا اور حضرت حمزہ بن عبدالمطلب کا کلیجہ چبا جانے کا عہد کر کے آئی تھی جنہوں نے اس کے باپ عتبہ بن ربیعہ کو قتل کیا تھا۔ جبیر بن مطعم کا چچا طعیمہ بن عدی بھی حضرت حمزہ کے ہاتھوں ہی ہلاک ہوا تھا۔ جبیر کے پاس وحشی نامی ایک حبشی غلام تھا جو ایک حبشی حربہ کے ہتھال میں کمال رکھتا تھا۔ یہ ایک تیز دھار والی طشتری تھی۔ جسے دور سے گھما کر پھینکا جاتا تو آہ مشین کی طرح گھومتی ہوئی شکار کو چیر کر رکھ دیتی تھی۔ جبیر بن مطعم نے وحشی سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ حضرت حمزہ کو قتل کر دے گا تو اسے آزاد کر دیا جائے گا۔ جبیر اور ہندہ وحشی کو صرف اسی کام کے لئے ساتھ لائے تھے ابو جہل کا بیٹا عکرمہ اپنے ساتھ اپنی بیوی ام حکیم بنت حارث بن ہشام کو اور خالد بن ولید بن مغیرہ اپنی بہن فاطمہ زوجہ حارث بن ہشام کو جصفوان بن امیہ بن

خلف اپنی بیوی برزہ بنت مسعود کو، عمرو بن العاص بن مائل اپنی بیوی عریطہ بنت منیہ بن الحجاج کو ساتھ لے کر آئے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر کی والدہ خناس اپنے بیٹے عزیز بن عمیر کے ساتھ آئی تھی۔

رسول پاک نے ایک ہزار مسلمانوں کی جمعیت تیار کی جس میں عبد اللہ بن ابی، رئیس المنافقین اور اس کے قبیلہ والے بھی شامل تھے۔ اُحد کی پہاڑی سے تین میل دور تھی جنگ کے لئے مدینہ میں ہی ٹھہر کر انتظار کیا جائے یا باہر نکل کر اُحد پہاڑ کو میدانِ کارزار بنا یا جائے اس پر مشورہ ہو رہا تھا اور عبد اللہ بن ابی کی رائے یہ تھی کہ مدینہ میں ہی قیام کیا جائے۔ رسول پاک کا رجحان بھی ادھر ہی تھا۔ لیکن مہاجرین و انصار کی اکثریت، خصوصاً وہ جو جنگ بدر میں حصہ نہیں لے سکے تھے، مہصر تھے کہ آگے بڑھ کر مقابلہ کیا جائے۔ حضور اکرم نے اکثریت کے مشورہ کو قبول کر کے کوچ فرمایا تو تھوڑی دور ساتھ چل کر عبد اللہ بن ابی، فوج میں بددلی پیدا کرنے کے لئے یہ کہتے ہوئے اپنی تین سو کی جمعیت لے کر علیحدہ ہو گیا کہ اس کا مشورہ کیوں نہیں قبول کیا گیا۔

حضور سات سو جاں نثاروں کے ساتھ ہی آگے بڑھ گئے۔

حضور اکرم اُحد کے میدان میں اس طرح خیمہ زن ہوئے کہ پشت پر بلند پہاڑ تھا جس میں ایک درہ پشت کی طرف جاتا تھا حضور اکرم نے یہاں پچاس تیرانداز متعین کئے اور انہیں تاکید کر دی کہ جنگ کا نتیجہ کچھ ہی کیوں نہ ہو وہ اس مقام کو ہرگز نہ چھوڑیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن انہیں غافل پا کر پیچھے سے حملہ کر دے۔

لڑائی شروع ہوئی۔ طرفین نے داد شجاعت دی مسلمانوں کی طرف سے

حضرت حمزہؓ حضرت علی اور حضرت ابو دجانہ خاص طور پر کفار کی گردنیں مار رہے تھے۔ حضرت حمزہؓ جو مکھاڑنے میں مصروف تھے کہ وحشی غلام نے جو محض انہی کی تاک میں تھا نشانہ جما کر اپنا حربہ پھینکا اور حضرت حمزہؓ شہید ہو گئے۔ ابوسفیان کی بیوی ہندہ بنت عتبہ دیوانہ وار ناچنے لگی۔ اور اپنے گلے کا ہار نکال کر وحشی کو پہنار دیا۔ مسلمان قلت تعداد و سامان کے باوجود بڑی بے جگری سے لڑے اور انہی کا پتہ بھاری رہا۔ قریشیوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور انہیں دباتے چلے گئے۔ فتح ظاہر ہو چکی تھی۔ مسلمان مال غنیمت جمع کرنے لگے تو عقب کے پیاس تیر اندازوں سے صبر نہ ہو سکا وہ بھی اپنی جگہ چھوڑ کر لوٹ مار کے لئے بھاگے۔

قریش کے مہینہ کے سالار خالد بن ولید نے موقع سے فائدہ اٹھایا وہ عقب سے گھس آیا اور مال غنیمت لوٹنے والے مسلمانوں پر پل پڑا۔ بے ترتیب مسلمانوں کا اس حملہ میں کافی جانی نقصان ہوا۔ تظمی میں ان کے چھکے چھوٹنے لگے۔ خالد بن ولید کے حملہ کو دیکھ کر قریش پھر میدان میں پلٹ آئے اور مسلمانوں کا صفایا کرنے لگے۔ پھر کسی نے بلند آواز سے پکارا۔

”میں نے ابوالقاسم محمد بن عبد اللہ کا کام تمام کر دیا۔“

یہ سنتے ہی بڑے بڑے نامور مسلمانوں کے اوسان حطا ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق تلوار پھینک کر مایوس بیٹھ گئے۔ بہت سے لوگ بھاگ کھڑے ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ قریشی عورتوں کی بن آئی وہ وحشی کے مارے شراب میں مدہوش ہو کر بربریت پر اتر آئیں۔ مسلمان شہداء لاشوں پر گدھوں کی طرح پل پڑیں۔ ان کے پیٹ چاک کئے ان کے ناک کان

کاٹ کر ہار بنائے اور ان کے کلیجے نکال کر چبانے لگیں۔ ہندہ بنت عتیبہ معاویہ کی ماں نے حضرت حمزہؓ کی نعش کی بے حرمتی کی۔ آپ کے اعضاء کاٹ کر گلے کا ہار بنایا اور ڈائین کی طرح آپ کا کلیجہ چباتی رہی۔ پھر شراب اور بربریت کی بدستی میں یہ اشعار گنگنانے لگی۔

”میں نے اُحد میں حمزہ سے اپنا دل خوب ٹھنڈا کر لیا
پیٹ چاک کر کے اس کا کلیجہ تک نکال لیا
اب میرے جان لیوار نج و غم کی وہ سخت ٹیسیں ختم
ہو گئیں جو میں اپنے سینہ میں محسوس کیا کرتی تھی۔“
اس کاخ وند ابوسفیان پاس کھڑا مسکراتا پھولا نہ سماتا تھا۔

اگرچہ مسلمانوں کے پاؤں اکٹھے گئے تھے۔ کسی مسلمان بھاگ کھڑے ہوئے
تھے اور کسی ہمت ہار کر بیٹھ گئے تھے کہ یہ کیا ہو گیا۔ پھر بھی کسی مستقل مزاج سر یہ
کفن باندھ کر لڑتے چلے جا رہے تھے۔ لڑائی کے ابتدائی مراحل میں اکابر صحابہ
رسول پاکؐ کو گھیرے میں لئے ہوئے تھے۔ جب لڑائی نے زور پکڑا تو حضرت
علیؑ، حضرت حمزہؓ، حضرت ابو جہانہ، حضرت ابوبکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت سعد بن
ابی وقاص، حضرت زبیر بن العوام اور حضرت طلحہؓ و ادر شجاعت دیتے ہوئے
دشمن کی صفوں کو چیرتے دور دور نکل گئے تھے۔ اور رسول پاکؐ کے پاس
حضرت مصعب بن عمیر اور کچھ انصار رہ گئے تھے۔ حضرت مصعبؓ شکل میں
رسول پاکؐ سے مشابہ تھے اور علمبردار بھی تھے۔ خالد بن ولید کے جوابی حملہ
کے وقت ایک قریشی عبداللہ بن قتیہ رسول پاکؐ کو شہید کرنے کے لئے آگے
بڑھا۔ اسے دھوکہ ہوا اس نے حضرت مصعب کو ابوالقاسم سمجھ کر ان پر بھر پور

حملہ کیا اور انہیں شہید کر کے چلاتا ہوا واپس چلا گیا کہ میں نے ابوالقاسم کو قتل کر دیا۔ لیکن اس وقت تک رسول پاک انصار میں گھرے ہوئے محفوظ تھے۔ اس خبر نے مسلمانوں کی ہمتوں کو بے حد پست کر دیا تھا۔ لیکن اس کی فوری تردید اس لئے مناسب نہیں سمجھی گئی کہ دلاور ان اسلام منتشر تھے اور رسول پاک غیر محفوظ۔ خارشہ تھا کہ کہیں دشمن تردید سن کر اپنی تمام قوت رسول پاک کی طرف منتقل نہ کر دے۔

شہادت رسول کی خبر سن کر پہلے تو صحابہ حیران رہ گئے۔ پھر رسول پاک کی تلاش میں نکلے اور جو نبی ایک صحابی حضرت کعب بن مالک کی نظر حضور پر پڑی وہ بے ساختہ چلائے۔

”مسلمانو! رسول خدا یہاں ہیں!“

آپ نے خاموشی کی تلقین کی۔ لیکن آواز بلند ہو چکی تھی اور جہاں ہر طرف سے جاں نثار لوٹ پڑے وہیں کفار کی توجہ بھی اڑھر منتقل ہو گئی۔ عبداللہ بن قتیہ جو اپنی دانست میں رسول پاک کو شہید کر چکا تھا۔ پریشان ہو کر پھر لپٹا اور صفوں کو چیرتا ایک مرتبہ پھر رسول کریم کے قریب پہنچ گیا۔ اور اس زور سے چہرہ مبارک پر تلوار کا وار کیا کہ اس کے صدمہ سے منخر کی دو کڑیاں چبھ کر رہ گئیں۔ چاروں طرف سے حملہ ہو رہا تھا۔ ابودجانہ آپ پر جھک کر سپر بنے ہوئے تھے۔ حضرت طلحہ اپنے ہاتھوں پر تلواروں کے حملے روک رہے تھے اتنے میں حضرت علی کرم حضرت ابوبکرؓ حضرت عمرؓ حضرت زبیرؓ اور حضرت سعدؓ بھی پہنچ گئے اور حضور اکرمؐ کو اپنی حفاظت میں لئے بچا کر نکل گئے۔

مسلمان ایک مرتبہ پھر جوش و خروش سے لڑنے لگے تھے لیکن دونوں

طرف کی فوجیں لڑتے لڑتے نڈھال ہو رہی تھیں مسلمانوں نے پشت کے جوابی حملہ کو ناکام بنا دیا تھا اور اس کا زور ٹوٹ چکا تھا لیکن ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کی طاقت بھی جواب دے رہی تھی۔ تھکی ہاری دونوں فوجیں ایک دوسرے سے دوری اختیار کرتی چلی گئیں۔

رسول پاکؐ ایک ایسی پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ گئے جدھر ابوسفیان کے لوگ نہیں آسکتے تھے۔ اور ابوسفیان سامنے کی پہاڑی پر چڑھ کر پکارنے لگا۔

”کیا محمدؐ ہیں؟“

حضورؐ نے لوگوں کو جواب دینے سے منع فرمایا

ابوسفیان نے حضرت علیؑ، حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کے نام پکارے لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ تو ابوسفیان پکار کر کہنے لگا۔

”تو اچھا ہوا۔ سب مارے گئے!“

حضرت عمرؓ سے رہا نہ گیا۔ انہوں نے جواب دیا۔

”او دشمنِ خدا، ہم سب زندہ ہیں!“

ابوسفیان نے بتوں کا جے کارا لگایا

”سبیل کی جے!“

صحابہ نے رسول پاکؐ کے حکم سے کہا

”اللہ اعلیٰ واجل — اللہ سب سے اعلیٰ اور سب سے زیادہ

ذکی شان ہے۔“

ابوسفیان چلایا

”لنا العزیز ولا عزیزی لکم — بہاڑی تائید میں عزتی ہے اور

تمہارے ساتھ کوئی عزتی نہیں :-

صحابہ نے جواب دیا۔

”اللہ مولانا ولا مولیٰ لکم۔ ہمارا مددگار اللہ تعالیٰ ہے اور

تمہارا کوئی مددگار نہیں۔“

دونوں فوجیں ناکام علیحدہ ہوئیں اور لڑائی غیر فیصلہ کن رہی۔

جنگ احد میں تیرا اندازوں کی ناعاقبت اندیشی کی وجہ سے مسلمانوں

کی قطعی کامیابی نقصان عظیم میں بدل گئی تھی۔ اس جنگ میں ستر مسلمان شہید ہوئے

اور کفار کے بائیس آدمی قتل ہوئے فریقین کا جنگ بدر اور جنگ احد کا نقصان

برابر ہو گیا۔ اور کفار کیلئے یہی چیز باعث تسکین تھی انہوں نے بدر اتار لیا تھا لیکن مسلمانوں کی

ابھرتی ہوئی طاقت کو قریش نظر انداز نہیں کر سکتے تھے اسلئے ایک اور جنگ ناگزیر تھی۔

اسی سال ۶۲۷ء میں حضرت امام حسنؑ پیدا ہوئے۔ حضرت عمر کی صاحبزادی

حضرت حفصہ جو بدر کی جنگ میں بیوہ ہو گئی تھیں۔ رسول پاکؐ کے نکاح میں

آئیں۔ اور وراثت کا قانون بھی اسی سال نافذ ہوا۔

ابوسفیان کی سرکردگی میں اہل قریش نے عرب کے دیگر قبائل کو بھی تحریک

اسلام کے خلاف مشتعل کر رکھا تھا۔ بت پرستی سب میں وجہ اشتراک تھی۔

دست بدست لڑائی کے علاوہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لئے دوسرے

حربے بھی استعمال کئے جانے لگے مگر و فریب اور دھوکہ بازی ان کے نزدیک

سب جائز تھے۔ کئی قبائل نے سوچا کہ تعلیم اسلام کے بہانے نہتے مسلمانوں

کو رسول پاکؐ سے باسانی طلب کیا جاسکتا ہے۔ اور پھر ان کو اپنے علاقہ میں

بلا کر بے کھٹکے قتل کیا جاسکتا ہے ہجرت کے چوتھے سال بنی عامر کا سردار

رسول کریمؐ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بڑی سعادت مندی اور اطاعت
شعاری کا مکر کر کے ستر معلمین اور علماء قرآن اپنے ساتھ لے گیا اور سب کو
بے دردی سے قتل کر دیا۔ صرف ایک صحابی جان بچا کر مدینہ پہنچے اور
حضور اکرمؐ کو یہ اندوہناک خبر سنائی۔ حضور اکرمؐ کو بے حد صدمہ ہوا۔
کئی اور قبائل نے بھی یہی حرکت کی۔

دھوکہ سے بلائے ہوئے ایسے ہی دو صحابہ حضرت خبیب اور حضرت
زید بن الدثنہ غلام بنا کر قریش مکہ کے پاس بیچ دیئے گئے تھے۔ حضرت
خبیب نے جنگ احد میں حارث بن عامر کو قتل کیا تھا۔ حارث کے بیٹوں
نے انہیں قتل کرنے کے لئے خرید لیا تھا۔ قتل سے پہلے حضرت خبیب نے
نماز پڑھنے کے لئے قاتلوں سے اجازت مانگی۔ وہ جی بھر کر خدائے پاک سے
خلوت نہ کر پائے تھے کہ کہنے لگے۔

”جی تو دیر تک نماز پڑھنے کو چاہتا تھا لیکن تم کہیں یہ نہ سمجھو کہ میں
موت سے ڈر کر نماز کو طول دے رہا ہوں اس لئے مختصر کرتا ہوں۔“
پھر فرمایا۔

”میں اسلام کے لئے قتل کیا جا رہا ہوں۔ مجھے اس کی پروا نہیں کہ
کس پہلو پر اور کس حالت میں قتل کیا جاؤں۔ میری زندگی اور موت دونوں ہی
خدا تعالیٰ کے لئے ہیں۔ اس نے اگر چاہا تو میرے جسم کے ایک ایک ٹکڑے پر
برکتیں نازل فرمائے گا۔“

یہ کہہ کر بیٹھے مسکراتے ہوئے اپنی جان، جانِ آفریں کے سپرد
کردی۔

اسی طرح حضرت زید کو صفوان بن امیہ نے قتل کرنے کے لئے خریدا تھا

ظالم صفوان نے اپنی بربریت کی نمائش کے لئے بڑا اہتمام کیا۔ سردارانِ قریش کو دعوت دے کر مقتل میں جمع کیا۔ ابوسفیان بھی اس دعوت میں شریک تھا۔ اس نے زید سے پوچھا۔

”کہو زید۔ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہاری جان بچ جائے اور تمہاری جگہ ابوالقاسم قتل کئے جائیں۔“

زید نے پھر کہا

”رسولِ پاک! خدا کی قسم میں تو اپنی جان کو اس کے برابر بھی نہیں سمجھتا کہ حضورؐ کے تلوروں میں ایک کانٹا بھی ٹھہرے۔“

پھر زید بے دردی سے شہید کئے گئے۔ یہ سلسلہ کے واقعات

ہیں۔

حضرت ام سلمہؓ نے اسلام کی خاطر کیا کیا مصیبتیں اٹھائی تھیں وہ حضورؐ کے پیش نظر تھیں جب ابوسلمہ کا انتقال ہوا اور ام سلمہ بیوہ ہو گئیں تو حضورؐ نے حلقہ زوجیت میں لے کر ان کی عزت افزائی کی۔

شراب کی حرمت بھی اسی سال ہوئی اور سود کی ممانعت بھی حضرت امام حسینؑ کی ولادت بھی اسی سال ۳؎ میں ہوئی۔

عبداللہ بن ابی جو جنگِ احد پر روانگی کے وقت بد عہدی کر کے علیحدہ ہو گیا تھا۔ سخت سزا کا مستحق تھا لیکن رسولِ پاکؐ کے لئے یہ ناممکن تھا کہ کسی کلمہ گو پر سختی کریں اس کا نفاق خواہ کتنا واضح ہی کیوں نہ ہو۔

عبداللہ بن ابی نے اب بنو نضیر کے یہودیوں کو اکسانا شروع کیا اور کہا کہ اگر وہ رسولِ کریمؐ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں تو بنو قریظہ کے یہودی ان کا ساتھ دیں گے اور عبداللہ خود بھی اپنے جتنے کے ساتھ ان کا ساتھ دے گا۔

عبداللہ کی شہ پر بنو نضیر کی شرارتیں بڑھتی چلی گئیں۔ ایک دفعہ انہوں نے رسول پاکؐ کو جان سے مار ڈالنے کا منصوبہ بنایا آپ کو بلا کر ایک دیوار کے نیچے بٹھلایا اور یہ انتظام کیا کہ اوپر کی منزل سے ایک شخص ایک بھاری پتھر پھینک کر حضور اکرمؐ کو کچل دے۔ حضور اکرمؐ کو خدا تعالیٰ نے بروقت اطلاع دی اور آپ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔

ان کی بڑھتی ہوئی سرکشیوں کی بنا پر بنو نضیر کو مدینۃ النبی سے باہر نکال دینا پڑا وہ اپنی تمام املاک لے کر شاندار جلوس بنا کر ڈھول باجوں کے ساتھ، خیمہ منتقل ہو گئے۔

باب سیزدہم

تطہیر کعبہ

قبیلہ بنو نضیر کا سردار حتی بن اخطب اور اس کا داماد کنانہ بن الربیع دونوں فتنہ پرداز تھے۔ انہوں نے خیبر پہنچتے ہی مدینہ النبی پر ایک بھرپور حملہ کرنے کے لئے تمام یہود اور عرب قبائل کو متحد کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ یہ لوگ قریش مکہ کے پاس ایک وفد لے کر گئے۔ اور انہیں یقین دلایا کہ وہ اور ان کے حلیف عرب قبائل قریش کے ساتھ مل کر مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ انہوں نے اہل قریش کو باور کرایا کہ بنو قریظہ کے یہودی اگرچہ مدینہ میں ہی مقیم ہیں۔ درپردہ وہ بنو نضیر کے ساتھ ہیں اور عین موقع پر وہ مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہونگے قبائل قریش تو رسول پاک سے ایک فیصلہ کن جنگ کرنے کی پہلے سے ہی تیاری کر رہے تھے۔ یہود اور قریش کے ملاپ نے جزیرہ نمائے عرب کے گوشہ گوشہ میں عرب قبائل کو مسلمانوں کے خلاف مشتعل کر دیا۔ بزرگوں کے قابل احترام

مذہب، اصنام پرستی کے خلاف اس ابھرتے ہوئے خطرہ کو کچلنے کے نعرے ہر طرف بلند ہونے لگے۔ اور جوں جوں جنگی تیاریاں تیز ہوتی گئیں مسلمانوں سے چھیڑ خانوں کے واقعات میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور انجام کار مختلف قبائل کی کثیر فوجوں کے اتحاد نے شہ میں مدینہ النبی پر حملہ کر دیا۔ یہ جنگ غزوہ احزاب کے نام سے مشہور ہے۔

مسلمان غافل نہ تھے انہیں قبائل عرب کی تیاریوں کی خبریں پہنچ رہی تھیں۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ دس ہزار کی مسلح فوج مدینہ النبی پر حملہ آور ہونے والی ہے اور اس کثیر تعداد کا مقابلہ کھلے میدان میں نکل کر کرنا کسی طرح مناسب نہیں تو حضور اکرم نے صحابہ سے مشورہ طلب فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی ایرانی ہونکی وجہ سے خندق کھود کر شہر کو محفوظ کرنے کے طریقہ سے واقف تھے۔ انہوں نے یہی مشورہ دیا۔ اور سب نے اسے پسند کیا۔ بیس دن کی مسلسل محنت سے شہر کے تین طرف خندق کھودی گئی، مستورات کو شہر کے محفوظ قلعوں میں منتقل کیا گیا، خندق کے ساتھ ساتھ محافظین کا پہرہ قائم ہوا اور چوتھی طرف جو عقب میں تھی اور جدھر بنو قریظہ کے یہودی آباد تھے، محفوظ دستے کھڑے کر دیئے گئے۔

بنو قریظہ آخر وقت تک مسلمانوں کا ساتھ دینے کا اطمینان دلاتے رہے لیکن جب عین وقت پر قبائل کی فوج تین طرف سے شہر پر بڑھ آئی تو بنو قریظہ کے یہودی اپنے قلعوں سے نکل نکل کر قبائل کی فوج میں جا ملے جی بنی بنی نے انہیں عہد شکنی پر آمادہ کر لیا تھا۔

حملہ آور فوج جب تینوں طرف سے شہر پر اُمنڈ آئی تو انہیں سامنے خندق نظر آئی جو اتنی چوڑی اور گہری تھی کہ عبور نہیں کی جاسکتی تھی اس لئے حملہ تیر انداز کی

اور سنگ باری تک محدود رہا۔ بریں ہم دس ہزار کی فوج شہر کا محاصرہ کئے ہوئے
 ہر وقت خندق عبور کرنے کی کوشش میں تھی۔ اور کسی وقت بھی خندق عبور کیے
 اندر گھس آنے کا خطرہ سر پر منڈلا رہا تھا۔ محصور مسلمانوں کی نیندیں حرام تھیں،
 مسلسل رات جگا رہتا۔ شہر میں جو تھوڑا بہت غلہ تھا اسے نہایت کفایت سے
 خرچ کیا جانے لگا محاصرہ کس قدر طویل ہو گا کوئی پیش بینی نہیں کر سکتا تھا۔
 صحابہ فاقہ کرنے لگے۔ تھوڑا بہت بچوں کو کھلاتے اور خود پیٹ پر پتھر باندھ لیتے
 تاکہ بھوک کے ہو کے سے پیٹ میں بے چینی نہ ہو۔ ایک دن کچھ صحابہ بھوک سے
 بے چین ہو کر رسول پاکؐ کی خدمت میں آئے اور شکم کھول کر دکھلانے لگے کہ پتھر
 بندھے ہیں۔ حضور اکرمؐ دیکھ کر مسکرانے لگے اور شکم مبارک کھول کر بتلایا تو ایک
 کے بجائے دو پتھر بندھے تھے۔

قریش کی فوج کے سپہ سالار ابوسفیان بن حرب، خالد بن ولید اور عمرو بن
 العاص تھے یہ باری باری آگے بڑھتے اپنی فوج کے گھوڑ سواروں کو چھلانگ
 لگا کر خندق پار کرنے پر آمادہ کرتے لیکن اس میں کامیابی نہ ہوتی۔ لڑائی سنگ باری
 اور تیر افگنی تک محدود ہو کر رہ جاتی حملہ آوروں کے لئے یہ بہت مایوس کن
 تھا۔ اہل مدینہ نے ان خطرناک حالات میں خندق کی اہمیت محسوس کی تو حضرت
 سلمان فارسی کے تدبیر کی داد دینے لگے ہاجرین کہنے لگے سلمان ہم میں سے ہیں۔
 انصار نے کہا سلمان ہمارے ہیں حضرت سلمان کے لئے یہ اعزاز نہایت
 قابل فخر تھا لیکن جب رسول پاکؐ نے فرمایا سَلْمَانَ، مِنَّا، أَهْلُ الْبَيْتِ سَلْمَانَ
 ہمارے اہل بیت میں سے ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی حضورؐ کی عزت افزائی
 پر سو جان سے نثار ہونے لگے۔

محاصرہ کے دن بڑھتے ہی چلے جا رہے تھے اور فیصلہ کن جنگ کی کوئی سبیل

نظر نہ آتی تھی قریش کے بہادر بے چین ہونے لگے۔ ان کے چند شہسواروں نے خندق میں ایک تنگ جگہ تلاش کر کے جیت لگائی۔ عرب کے مشہور پہلوان عمرو بن عبد و کا گھوڑا خندق پار کر گیا یہ اپنے زمانہ کا مشہور شہسوار تھا۔ اور ایک ہزار سوار کے برابر مانا جاتا تھا۔ وہ آگے بڑھ کر عرب کے دستور کے مطابق مقابلے کے لئے للکارنے لگا۔ حضرت علی نے للکار کا جواب دیا۔ حضور اکرم نے دست مبارک سے حضرت علی کو مسلح کر کے بھیجا۔ دونوں میں سخت کش مکش ہوئی حضرت علی کو پیشانی پر ایک زخم آیا۔ لیکن آپ نے جوابی وار میں عمرو بن عبد و کا کام تمام کر دیا۔

عمرو کے ساتھ خندق پار کرنے کے لئے چھلانگ لگانے والا دوسرا بہادر نوفل بن عبد اللہ بن مغیرہ مخزومی تھا۔ لیکن یہ خندق پار نہ کر سکا اور گھوڑے سمیت خندق میں گر گیا۔ مسلمانوں نے اس پر تیز پھینکے تو کہنے لگا۔ مسلمانو! میں شریفانہ موت چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے خندق میں اتر کر اس کا بھی مقابلہ کیا اور اس کا کام تمام کیا۔

اس کے بعد خندق پار کرنے کی ہمت کسی کو نہ ہوئی اور جنگ کئی دنوں تک سنگ باری اور تیر اندازی تک محدود رہی۔ ایسی جنگ مسلمانوں کے لئے تو صبر آزما تھی ہی، حملہ آوروں کے لئے بھی مصیبتوں کا ذریعہ بن گئی۔ دس ہزار کی کثیر فوج کا راشن فراہم کرنا معمولی بات نہ تھی۔ اس زمانہ کی لڑائیاں چند دن کی لڑائیاں ہوا کرتی تھیں۔ اور حملہ آور اسی اندازہ کے مطابق رسد کا سامان لائے تھے محاصرہ کو ایک مہینہ ہو چلا تھا اور سامان رسد ختم ہو رہا تھا۔ مسلمان فوج کر رہے تھے لیکن بلند ہمت نظر آتے تھے۔ کفار میں بددلی پھیلنی شروع ہو گئی۔ سردی کا موسم تھا اور راتیں سخت تکلیف دہ تھیں۔

پھر ایک رات سخت آندھی کا طوفان آیا۔ کفار کے خیمے اکھڑ اکھڑ کر خندق میں جا گرے۔ بچے کھچے سامانِ رسد میں مٹی کے ڈھیر آملے چولہوں پر پکتے ہوئے دیگے اوندھے ہو گئے اور دوسرے ہی دن کفار وحشت زدہ ہو محاصرہ اٹھا کر چل دیئے۔

رسول پاکؐ نے فرمایا۔ اب قریش مدینہ پر حملہ کرنے کی ہمت کبھی نہ کریں گے کفار تو محاصرہ اٹھا کر فوج کر ہوئے۔ لیکن بنو قریظہ کو اپنی غدارسی کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ بنو قریظہ پشیمان ہونے کی بجائے آمادہ بہ جنگ تھے۔ حتیٰ بنِ اخطب کو انہوں نے اپنا سربراہ بنا رکھا تھا۔ اس کا یہ خیال تھا کہ مسلمان طویل محاصرہ سے پست ہمت اور فاقہ کشی سے نڈھال ہو چکے ہیں۔ بنو قریظہ تازہ دم اور دانتِ رسد کے مالک بھی ہیں اور اپنی بد عہدی کی وجہ سے لڑائی کے بغیر انہیں کوئی چارہ بھی نہیں ممکن ہے وہ مسلمانوں کو دبانے میں کامیاب ہو جائیں ورنہ خیبر کی طرف منتقل ہو کر دوسرے یہودیوں میں ہی آملیں گے۔ حتیٰ بنِ اخطب کی سرکردگی میں یہودی لڑائی پر اتر آئے تو اس فتنہ یہود کو ختم کرنا ناگزیر ہو گیا۔ حتیٰ بنِ اخطب مارا گیا اور یہودیوں کا صفایا ہوا۔

قریش مکہ کا زور ٹوٹ چکا تھا۔ مسلمانوں نے اپنے وجود کو ایک آبھرتی ہوئی طاقت ثابت کر دکھایا تھا۔ اب مدینہ النبویہ میں ان کی اپنی حکومت تھی۔ رسول پاکؐ کے اشاروں پر ہر شخص جان نثاری کے لئے تیار تھا۔ رئیس المناقبین عبد اللہ بن ابی کے ولولے بھی ماند پڑ گئے تھے۔ اور وہ حالات کے سامنے ہتھیار ڈال چکا تھا۔

۳۳ میں رسول پاکؐ عمرہ کے ارادہ سے چودہ سو صحابہ کے ساتھ مکہ

روانہ ہوئے۔ کیوں کہ عرب دستور کے مطابق حج و عمرہ کے لئے ہر عقیدہ مند کو نام اجازت تھی۔ شرط صرف یہی تھی کہ کوئی مسلح ہو کر مکہ میں داخل نہ ہو۔ حضورؐ غیر مسلح حالت میں نکلے تھے احرام باندھ کر نکلے تھے اور قرابانی کے اونٹ ساتھ لے چلے تھے۔ لیکن جب قافلہ مکہ کے قریب پہنچا تو قریش مزاحم ہوئے۔ خالد بن ولید کی سرکردگی میں انہوں نے مسلمانوں سے لڑائی کے لئے ایک فوج روانہ کر دی۔ حضور اکرمؐ نے حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ کیا اور ایک ایلیچی کے ذریعہ مکہ والوں کو پیغام بھیجا کہ وہ لڑنے کے لئے نہیں بلکہ بیت اللہ کا طواف اور عمرہ کرنے کے لئے آئے ہیں۔ لیکن مکہ والوں نے ایلیچی کو ہی روک لیا۔ بالآخر حضرت عثمان کو سفیر بنا کر بھیجا گیا تو اہل مکہ نے حضرت عثمان کو بھی قید کر لیا اور یہ خبر مشہور ہو گئی کہ انہیں قتل کر دیا گیا ہے۔

حالات نے جب یہ نازک صورت اختیار کی تو حضور اکرمؐ نے صحابہ کرام میں ہر ایک مرد و زن سے جان نثاری کا عہد لیا۔ یہ عہد "بیعت رضوان" کے نام سے مشہور ہے مسلمان نہ تو جنگ کے لئے نکلے تھے اور نہ ہی مسلح تھے۔ وہ ایک ایسے مذہبی فریضہ کی انجام دہی کے لئے آئے تھے جس سے روکنا مشرکین قریش کے عقیدہ میں بھی سخت ممنوع تھا۔ کفار نے جاسوسوں کے ذریعہ حالات دریافت کر لئے۔ اور انہیں یقین ہو گیا کہ مسلمانوں کا فتنہ و فساد کا کوئی ارادہ نہیں۔ لیکن اگر مسلمانوں کو مجبور کیا گیا تو وہ اپنی جان کی بازی لگا دیں گے۔ اس پر قریش گفت و شنید پر آمادہ ہو گئے اور انہوں نے سہیل بن عمرو کو اپنا سفیر بنا کر چند شرائط کے ساتھ رسول پاکؐ کی خدمت میں بھیجا۔

رسول پاکؐ کی بڑی کوشش یہ تھی کہ پرامن بقائے باہمی کے اصولوں پر ایک طویل مدت کے لئے صلح کا معاہدہ ہو جائے۔ تاکہ لڑائی جھگڑوں کی فکر سے

نجات پا کر آپ پر امن طریقوں سے اپنا تبلیغی کام جاری رکھ سکیں۔ لیکن اہل مکہ میں بات پر خار کھائے بیٹھے تھے کہ اس طرح من مانے اٹھ کر چلے آنے پر اگر وہ مسلمانوں کو عمرہ کی اجازت دے دیں تو اس میں ان کی سبکی ہے۔ طویل بحث مباحثہ کے بعد یہ طے پایا کہ اہل قریش اور اہل اسلام میں دس سال تک جنگ بند رہیگی اور دونوں فریق ایک دوسرے سے ہاتھ دے رہیں گے۔ قریش کا جو آدمی اپنے سردار خاندان کی اجازت کے بغیر محمد کے پاس جائے گا محمد اسے لوٹا دیں گے۔ لیکن محمد کے ساتھیوں میں سے اگر کوئی آدمی قریش سے آئے گا۔ تو قریش اسے واپس نہیں کریں گے۔ قبائل عرب کو اختیار ہو گا کہ فریقین میں سے جس کے چاہیں حلیف بنیں۔ مسلمان اس سال عمرہ کئے بغیر واپس چلے جائیں گے۔ اور اگلے سال عمرہ کے لئے آئیں گے۔ لیکن صرف تین دن قیام کر کے چلے جائیں گے۔ ذاتی تلوار کے سوائے وہ کوئی ہتھیار لگا کر نہ آئیں گے اور وہ تلوار بھی میان میں رہیگی اور میاں ٹھیلی میں رہے گا۔

جب یہ سب طے پا چکا اور معاہدہ لکھا جا رہا تھا عین اس وقت اسی سہیل بن عمرو کا مسلمان بیٹا جو مکہ میں اپنے خاندان میں قید تھا، موقعہ پا کر نکل آیا اور رسول پاک کے پاس طالبِ امان ہوا۔ سہیل نے اس کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ حضور اکرم نے ابو جندل ابن سہیل کو سمجھا بھجا کر واپس کیا کہ وہ معاہدہ کے پابند ہو چکے ہیں۔ ابو جندل کی بے کسی اور فریاد سے مسلمان بہت متاثر ہوئے معاہدہ کی شرائط باری النظر میں مسلمانوں کے حق میں ہر پہلو سے کمزور نظر آرہی تھیں نہ صرف ابو جندل بلکہ تمام مسلمانوں پر قنوطیت چھائی ہوئی تھی۔ لیکن صرف ایک رسول پاک کی ذات اقدس خوش تھی، جو صلح حدیبیہ کے معاہدہ کو ایک بہت بڑی کامیابی قرار دے رہی تھی۔

اور بات بھی ایسی ہی تھی۔ حضورؐ کو ذاتی وقار مسلمانوں کی آن اور اپنی بات منوانے پر اصرار سے کہیں زیادہ وہ دیر پا صلح عزیز تھی جس سے آزادانہ میل جول اور پر امن تبلیغ کے دروازے کھل رہے تھے۔ جس سے پُر امن بقائے باہمی کے میدان میں مسلمانوں کے مساوی حقوق کو پہلی مرتبہ تسلیم کیا جا رہا تھا۔ حضور اکرمؐ مکہ سے آئے ہوئے مسلمان کو واپس مشرکین کے حوالہ کرنا ایسا سمجھتے تھے گویا ان میں ایک مبلغ بھیجا جائے۔ مسلمانوں کی ملتی زندگی کے مصائب آپ کو بھولے نہ تھے اور آپ سختی سے اس بات کے قائل تھے کہ حالات کی سختی ایمان کی پختگی کی ضامن بنا کرتی ہے۔ اور جو ان کڑی شرائط سے گھبراتا ہے وہ مزید تربیت کا مستحق ہے۔ اسی لئے آپ نے ابو جندل کو دلاسا دیا کہ وہ صبر کریں خدا تعالیٰ کوئی نہ کوئی بہتری کی سبیل پیدا کر دے گا۔ اگر کوئی مسلمان حضور اکرمؐ سے برگشتہ ہو کر مکہ کے قریش میں جا ملنا چاہے تو حضور اکرمؐ کو اس کی کیا ضرورت تھی۔ ایسی بے دینی کے حامل کے لئے مکہ ہی مناسب جگہ تھی نہ کہ مدینہ۔ دین میں جبر کا تو کوئی سوال ہی نہ تھا۔

معاہدہ کی شرائط قبائلی عصبیت کی نظر سے دیکھتے ہوئے اہل قریش کے لئے مفید تھیں کیونکہ وہ اسی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ لیکن حضور اکرمؐ کی نظر مختلف تھی۔ ایک تبلیغی دین کا مستقبل آپ کے پیش نظر تھا۔ اور اس نقطہ نظر سے معاہدہ کی ہر شرط حضورؐ کے مفید مطلب تھی۔ اور یہی وجہ تھی کہ نہ صرف رسولؐ خدا نے بلکہ خدا تعالیٰ نے بھی اس کو فتح مبین قرار دیا اور بعد کے تیز رفتاری سے بدلنے والے حالات نے اس پر مہر تصدیق ثبت کی۔

حضور اکرمؐ اب یکسوئی کے ساتھ تبلیغی کاموں میں مصروف ہو گئے۔ آپ نے عرب کے مختلف قبائل کے سرداروں اور عرب کے اطراف و اکناف کی ریاستوں کے

سربراہوں کے نام اپنے قاصد اور تبلیغی مراسلے روانہ فرمائے۔ اور ہر ایک کو دین اسلام کی دعوت دی۔ قیصر روم، خسرو پرویز ایران، عزیز مصر، نجاشی حبش، روسائے یمامہ، اور روسائے شام، ایک ایک کو آپ نے تبلیغ کی اور اسلام کی خوبیوں سے آگاہ کیا۔ مختلف مقامات پر ردِ عمل مختلف ہوا۔ لیکن آپ نے اپنا کام جاسکی رکھا۔ عوام میں تبلیغ کے لئے صحابہ کی ٹولیاں جال کی طرح اطراف و اکناف میں پھیل گئیں اور نہایت نرمی اور خوش خلقی کے ساتھ پر امن زندگی کی خوبیوں، بت پرستی اور دیگر توہمات کی خامیوں اور ایک خدا کی عبادت کرنے کی معقولیت اور رسول پاک کی رسالت کی تفہیم کرنے لگیں۔ لوگ جوق در جوق دین اسلام میں داخل ہونے لگے۔ حالات کی نئی کرٹ کو اہل مکہ کے سنجیدہ لوگوں نے بھی محسوس کیا اور اسی زمانہ میں خالد بن ولید اور عمرو بن العاص مسلمان ہوئے۔

اب وہ زمانہ تو نہ رہا تھا کہ خالد بن ولید اور عمرو بن العاص جیسے لوگوں کو بھی خاندان کے بزرگ ایذائیں دیں بریں ہم مکہ کے عوام میں سے جب کوئی مسلمان ہو جاتا تو وہ مصائب و آلام کا شکار بننے لگتا۔ اور پھر مکہ سے بھاگنے کی کوشش کرتا۔ مدینہ پہنچ کر رسول پاک سے امان طلب کرتا اس کے پیچھے پیچھے بزرگ خاندان واپسی کا مطالبہ کرنے آ پہنچتے اور رسول پاک کو مسلم کو واپس کر کے پابندی عہد پر نت نئی مہریں ثبت کیا کرتے۔ غریب مسلمان اپنی حالت زار پر روتا دھوتا واپس ہوتا۔ لیکن کیا مجال کہ اس کے عقیدہ میں فرق آئے یا محبت رسول میں لغزش ہو اس کا پائے استقلال مستحکم ہی ہوتا چلا جاتا۔ اس کے شکوہ و شکایت کا مرجع خدا ہے تو اس کی ذات ہوتی۔ وہ پھر واپس جا کر اپنی قوم اور خاندان کا نشانہ نلامت بن جاتا اور پرورشِ نالہ نیم شبی سے استعینوا بالصبر والصلوة پر عمل پیرا ہوتا۔

جب ایسے بے کس مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی تو ان کے ذہن میں ایک ترکیب

آئی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانے کی بجائے وہ لوگ بحیرہ قلزم کے ساحل پر شام کے راستہ میں جا آباد ہوئے۔ اور خانہ بدوش زندگی میں اہل مکہ کے ان تجارتی قافلوں سے جو شام جاتے، اپنی ایذاؤں کا بدلہ چکانے لگے۔ یہ علاقہ نہ تو رسول پاک کے زیر اثر تھا اور نہ ہی صلح حذیبیہ کے شرائط کے اندر آتا تھا۔ جب قریش کی تجارت میں رکاوٹ ہونے لگی تو انہوں نے خود ہی رسول پاک سے استدعا کی کہ معاہدہ کی اس شرط کو ختم کر دیا جائے۔ مکہ کے مسلمان مدینہ جانے کے لئے آزاد ہو گئے۔ حضور اکرم نے ابو جندل عتبہ اور دوسرے لوگوں کو جو سلا سمندر پر جا آباد ہوئے تھے مدینہ بلوایا۔

اہل قریش کے ساتھ تو مسلمانوں کی دس سال کے لئے صلح ہو گئی لیکن یہود مسلمانوں کے وجود کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہ تھے۔ وہ مدینہ سے نکال دیئے گئے تھے اور خیبر میں آباد تھے قبائل عرب کے ساتھ مل کر وہ جنگ خندق میں مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے تھے اور ناکام رہے تھے۔ اب پھر وہ مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ یہ لوگ تجارت پیشہ اور دولت مند تھے شام اور فلسطین کے یہودیوں سے ان کو مدد ملتی رہتی تھی۔ اور وہ سمجھتے تھے کہ اب بھی مدینہ پر بھرپور حملہ کر کے مسلمانوں کے ابھرتے ہوئے سیلاب کی روک تھام کی جاسکتی ہے۔ اسی لئے وہ مدینہ پر ایک فیصلہ کن حملہ کی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے۔ رسول کریم قریش سے بمشکل طویل امن کا معاہدہ کر پائے تھے اور اب یہود دوبارہ مدینہ والوں کو مبتلائے جنگ کرنا چاہتے تھے۔ محصور ہو کر شہر کی مدافعت کا سخت تجربہ حضور اکرم کے سامنے تھا یہود کی سرکوبی کے لئے خود حملہ ہی بہترین مدافعت کی شکل تھی۔ چنانچہ ہجرت نبوی کے ساتویں سال میں حضور اکرم نے سولہ سو صحابہ

کی معیت میں خیبر کا رخ کیا۔

خیبر پہنچ کر آپ نے یہود کے سامنے صلح کی چند شرائط پیش کیں جن میں سب سے پہلی چیز دین اسلام تھی۔ کیوں کہ ہر موقع پر اور ہر حالت میں ہر ایک کے سامنے اسی چیز کو پیش کرنے کے لئے آپ مبعوث ہوئے تھے۔ اس کے بعد آپ نے ویسی ہی صلح کی پیش کش کی جیسی قریش مکہ سے کی تھی یعنی پر امن بقائے باہمی کا ایسا معاہدہ جو دونوں کے لئے قابل قبول ہو، اور اسے بھی رد کرنے کی صورت میں جنگ۔ یہود نے جنگ کے سوائے اور کوئی بات قبول نہ کی۔ وہ محفوظ قلعوں کے مالک تھے ان کے پاس رسد اور اسلحہ موجود تھا وہ اسلام کی نئی اکھڑتی ہوئی طاقت کے ساتھ پر امن بقائے باہمی کے روادار نہ تھے۔ انہیں یقین تھا کہ مسلمان یہود کے محفوظ قلعوں کا محاصرہ کر کے اپنی طاقت زایل کرتے کرتے اسی طرح تھک جائیں گے جس طرح قبائل عرب اور یہود محاصرہ خندق میں ناکام رہے تھے وہ اس فکر میں تھے کہ اس کے بعد یہود تازہ دم ہو کر مدینہ پر حملہ آور ہوں گے اور اسلامی قوت کا خاتمہ کر دیں گے۔

لیکن مسلمانوں نے کسی اور ہی مکتب میں تربیت پائی تھی اور انہیں کچھ اور ہی قسم کی تائید و نصرت حاصل تھی۔ ان کی جدوجہد اور استقامت کا معیار کچھ اور ہی تھا۔ ان کی سرفروشی اور جاں نثاری کا مقصد رضائے الہی تھا، نہ کہ یہودیوں کے قلعے۔ وہ جس وارفتگی سے رضائے الہی کے لئے قربان ہو سکتے تھے وہ دونوں کو کہاں نصیب تھی نتیجہ یہ ہوا کہ بیس دن کے سخت جان فشاں محاصرہ کے بعد شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جرأتِ خدا داد کے سامنے خیبر کے قلعے یکے بعد دیگرے سرنگوں ہونے لگے۔ سب سے پہلے حیتی بن اخطب کے جانشین اور داماد کنانہ بن الربیع کا مضبوط قلعہ فتح ہوا۔ اور سب سے آخر مرحب کا مضبوط ترین قلعہ قموص

حضرت علیؑ ہی نے بذاتِ خود فتح کیا۔ اور اس کا دروازہ تنہا کھاڑ پھینکا۔
یہود نامراد ہو کر طالبِ امن و امان ہوئے۔
انہیں امان دی گئی۔

ان کے مذہب سے تعصن نہیں کیا گیا۔
ان کی زمینیں بٹائی کی تقسیم پر ان ہی کے پاس رہنے دی گئیں۔
لیکن ان کی غداروں سے محفوظ رہنے کے لئے جس اقتدارِ اعلیٰ کی رسولِ پاکؐ
کو ضرورت تھی۔ وہ تسلیم کر لیا گیا۔

ایک یہودی سردار اسلام بن مشکم کی بیوی زینب نے جو مرحب کی بھانجی
تھی رسولِ پاکؐ اور چند صحابہ کی دعوت کی اور دھوکہ سے کھانے میں زہر ملا دیا آپؐ
نے ایک لقمہ کھا کر ہاتھ کھینچ لیا۔ لیکن ایک صحابی نے زیادہ کھا لیا تھا۔ وہ زہر کے
اثر سے ہلاک ہو گئے۔ حضورِ اکرمؐ نے تفتیش کرائی۔ زینب نے جرم کا اقرار کیا۔
اور اسے قصاص میں قتل کیا گیا۔

مرحب اور کنانہ لڑائی میں مارے جا چکے تھے۔ جی بن اخطب رضی بنو
نضیر کی بیٹی صفیہ کنانہ بن الربیع کی بیوی بیوہ ہو گئی تھیں۔ ان کے خاندانی اعزاز
کو برقرار رکھنے کی خاطر حضورِ اکرمؐ نے حضرت صفیہ کی رضامندی سے انہیں
اپنی زوجیت کا اعزاز بخشا۔

صلح حدیبیہ کے دوسرے سال رسولِ پاکؐ نے عمرہ کا ارادہ فرمایا اور
ان تمام صحابہ کو ساتھ لے گئے جو پہلے سفر میں شریک تھے۔ آپ حسب معاہدہ تین
دن مکہ میں رہے۔ روسا قریش نے معاہدہ کے مطابق اجازت دی لیکن وہ مسلمانوں
کو اس آزادی سے خانہ کعبہ میں طواف کرتے ہوئے دیکھ نہ سکتے تھے۔ اکثر رؤساً
ان تین دنوں کے لئے بکے سے باہر چلے گئے تھے۔ یہ سب کا واقعہ ہے۔

ہجرت کا آٹھواں سال تھا کہ رسول پاک کو ملک شام کی طرف ایک فوج بھیجی
 پڑی۔ ہوایہ کہ حضور اکرمؐ نے قیصر روم کے نام تبلیغی خط لکھ کر حضرت حارث بن
 عمیر کے ذریعہ شام کے رومی گورنر شرجیل بن عمرو کے پاس بھیجا۔ شرجیل نہایت
 بے رخی سے سینہ آیا اور اس نے حارث کو قتل کر دیا۔ رسول پاکؐ نے قصاص کے
 لئے شرجیل کے مقابلہ میں تین ہزار کی فوج زید بن حارثؓ جو حضور اکرمؐ کے
 آزاد کردہ غلام تھے، کی سرکردگی میں روانہ کی اور ارشاد فرمایا کہ اگر زید شہید ہیں
 تو حضرت جعفر بن ابی طالب اور ان کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ اور ان کے
 بعد حضرت خالد بن ولید فوج کی کمان کریں۔

مسادات کی علمبرداریہ فوج سرداران قریش کو ایک آزاد کردہ غلام کی سرکردگی
 میں لئے ملک شام کی طرف بڑھی۔ شرجیل کو اطلاع مل چکی تھی اس نے ایک لاکھ رومی
 سپاہیوں کو جو شام اور فلسطین کے علاقہ میں موجود تھے، مقابلہ پر رکھ دیا۔ موتہ کے
 مقام پر دونوں فوجوں کا سامنا ہوا۔ خدا اور رسول کا حکم تعمیل کرنے والوں نے
 بے جگری سے مقابلہ کیا۔ لیکن اتنی کثیر، منظم، فنون حرب میں تربیت یافتہ اور جدید
 اسلحہ سے مسلح فوج کا، صحرائے عرب کے باوینشین کہاں تک مقابلہ کرتے جھرت
 زید شہید ہوئے۔ حضرت جعفر اور حضرت عبداللہ نے بھی جام شہادت پیا۔
 پھر حضرت خالد بن ولید کی باری آئی۔ انہوں نے کمال جرات و تدبیر سے کام لیکر
 اپنی گھری ہوئی فوج کو دشمن کے زرخے سے نکالا اور پھر جوابی حملہ سے رومی فوج
 کو پسا ہونے پر مجبور کر دیا۔

رسول پاکؐ نے جو تبلیغی مراسلہ ایران کے شہنشاہ خسرو پرورد پرورد کو بھیجا تھا
 اسے پڑھ کر شہنشاہ ایران کے غرور کا پارہ چڑھ گیا۔ اس نے خط پڑے پڑے
 کر دیا اور یمن کے گورنر کو جو اسی کی عملداری میں تھا حکم بھیجا کہ عربی رسول کو گرفتار کر کے

پیش کیا جائے۔ یمن کے گورنر نے رسول کریم کے پاس پیغام دے کر چند آدمی روانہ کئے تو حضور نے فرمایا۔

”یمن کے گورنر سے کہ دو میرا خط پھاڑنے والے کی حکومت ختم ہو چکی اور وہ خود بھی مارا جا چکا ہے۔“

ایلیچی جب یہ جواب لے کر واپس آئے تو یمن کے گورنر کو یقین نہ آیا۔ لیکن فوراً بعد جب اسے سرکاری طور پر اطلاع ملی کہ خسرو پرویز کو اس کے بیٹے شیراز نے قتل کر ڈالا ہے تو وہ بہت متاثر ہوا اور ایمان لے آیا۔

صلح حدیبیہ کا معاہدہ اتنا دیر پا ثابت نہ ہوا جتنی اس سے توقع تھی۔ اس معاہدہ کی رو سے قبائل عرب کو عام اجازت تھی کہ کسی ایک یا دوسرے فریق کے حلیف بن جائیں۔ بنو بکر اور بنو خزاعہ کے قبیلوں میں زمانہ قدیم سے مخالفت چلی آ رہی تھی اور بنو بکر قریش کے حلیف تھے بنو خزاعہ اپنی حفاظت کے لئے رسول پاک کے حلیف بن گئے۔

۶۱۰ء میں مکہ معظمہ میں بنو بکر کے کچھ لوگوں نے بنو خزاعہ کے لوگوں سے جھگڑا کیا اور ان کے ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ بنو خزاعہ بدلہ لینے کے لئے اٹھے تو بنو بکر نے قریش کو مدد کے لئے پکارا قریش ان کی مدد کو پہنچے۔ قریش کے کئی اکابر عکرمہ بن ابو جہل، صفوان بن امیہ، سہیل بن عمرو، وغیرہ نے راتوں کو حلیہ بدل بدل کر لڑائی میں حصہ لیا اور قریش کے عوام نے تو کھلم کھلا بنو بکر کا ساتھ دیا خزاعہ مجبور ہو کر جان بچانے کے لئے حرم میں پناہ گزیں ہوئے لیکن بنو بکر کے رئیس نوفل نے انہیں وہاں بھی نہ چھوڑا۔

خزاعہ کے لوگ دہائی دیتے رسول پاک کے پاس مدینہ آئے اور مدد

کے طالب ہوئے حضور اکرمؐ نے قریش کے پاس قاصد بھیج کر تین شرائط پیش کیں۔

۱۔ خزاعہ کے مقتولین کا خون بہا دیا جائے۔ یا

۲۔ قریش بنو بکر کی حمایت سے الگ ہو جائیں۔ یا

۳۔ اعلان کر دیا جائے کہ حدیبیہ کا معاہدہ لٹ گیا

قریش نے خون بہا دینے سے انکار کیا، بنو بکر کی حمایت پر اصرار کیا اور کہا کہ انہیں تیسری شرط منظور ہے صلح حدیبیہ کی ضرورت نہیں۔

ان حالات میں رسول پاکؐ پر بنو خزاعہ کی مدد کو پہنچنا ضروری ہو گیا تھا۔

آپ معاہدہ حلف کی رو سے مجبور تھے۔ دس ہزار کی آراستہ فوج لے کر

آپ رمضان ۶ میں مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ تحریک اسلام میں تعمیری

اتحاد و استحکام ترقی کرتا چلا جا رہا تھا لیکن قریش مکہ، آپس کی رقابتوں میں بن

مبتلا تھے۔ آنے والی کثیر اسلامی فوج سے مقابلہ کے لئے اجتماعی کوشش

تو کیا ہوتی سرداران قریش کو اپنی اپنی جان کی فکر پڑ گئی تھی۔

ساتی زمزم، عباس ابن عبد المطلب نے پیش قدمی کر کے حضور اکرمؐ

کا مکہ سے ایک منزل باہر ہی استقبال کیا اور اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ حضورؐ

نے یہیں شب گزارنے کے لئے قیام فرمایا۔ رات کی تاریکی میں جب اسلامی

افواج کے مختلف قبیلوں کی آگ دور سے ہی مکہ میں دکھی گئی تو سرداران

قریش حالات دریافت کرنے کے لئے نکلے حضور اکرمؐ کا مقصد بھی یہی تھا

کہ اہل مکہ لشکر اسلام کی وسعت اور اس کی سطوت کا اندازہ لگا کر کشت و

خون سے باز رہیں اور اسلامی امن کے جھنڈے کا سایہ قبول کر لیں۔ اور

ہوا بھی یہی۔

ابوسفیان بن حرب، رات کی تاریکی میں حالات دریافت کرنے نکلا
تھا حضرت عباس اُسے سمجھا بچھا کر حضور اکرمؐ کی خدمت میں لے آئے۔
حضور اکرمؐ نے ابوسفیان سے دریافت کیا۔

”کیوں ابوسفیان، کیا اب بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آیا کہ خدا کے سوا
اور کوئی معبود نہیں؟“

ابوسفیان نے جواب دیا۔

”کوئی اور خدا ہوتا تو آج ہمارے کام آتا!“

حضورؐ نے دریافت فرمایا

”اور کیا اس میں کچھ شک ہے کہ میں خدا کا رسول ہوں؟“

ابوسفیان نے کہا

”اس کا تو یقین نہیں!“

حضور اکرمؐ نے حضرت عباس سے فرمایا کہ ابوسفیان کو پہاڑی کی بلند
پر لے جا کر اسلامی لشکر کی وسعت کا نظارہ کروائیں۔ حضرت عباس نے
حکم کی تعمیل کی۔ ابوسفیان کو ایک ایک قبیلہ کے لشکر کی تفصیل بتلائی اور
مہاجرین و انصار کی وسیع فوجوں کا نظارہ کروایا سب دیکھ کر ابوسفیان
نے حضرت عباس سے کہا۔

”ابوالفضل، خدا کی قسم ان لوگوں کا سامنا کوئی بھی نہیں کر سکتا و اللہ

تمہارے بھتیجے کی حکومت و مملکت بڑی عظیم الشان ہوگی۔“

اس پر حضرت عباس کہنے لگے۔

”یہ سلطنت نہیں ثبوت ہے۔“

ابوسفیان نے پلٹ کر عباس کی طرف دیکھا اور کہا۔

”تب تو اور بھی اچھلے!“

ابوسفیان حالات کے سامنے ٹھک چکا تھا۔ اُس نے اسلام قبول کر لیا۔

حضور اکرمؐ نے ابوسفیان کو ہی یہ حکم دے کر مکہ روانہ کیا کہ وہ اعلان کر دیں کہ

”جو شخص ابوسفیان کے گھر میں داخل ہوگا امان پائے گا

جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیگا اسے امان ملے گی

جو مسجد حرام میں داخل ہوگا وہ مامون ہوگا۔“

ابوسفیان نے جا کر مکہ کے گلی کو چور میں اعلان کرنا شروع کر دیا۔ لوگوں

نے اپنے گھروں کے دروازے بند کر لئے۔ دوسرے دن اسلامی فوج

مختلف سمتوں سے حضرات سعد بن عبادہ، زبیر بن العوام، علی ابن ابی

طالب اور خالد بن ولید کی سرکردگی میں مکہ معظمہ میں داخل ہونے لگی۔

حضور اکرمؐ بیت اللہ میں داخل ہوئے اور سب سے پہلے خانہ خدا کو بوسہ

سے پاک کیا اور فرمایا۔

قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْحَقُّ

الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ

زَهُوقًا

تھا۔

پھر آپؐ نے خدا واحد کے نام کی تکبیریں بلند کیں اور اعلان فرمایا

”ایک خدا کے سوا اور کوئی خدا نہیں اس کا کوئی شریک نہیں

اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور تمام حجگوں کو منتشر کر دیا۔ اے

معشر قریش اب جاہلیت کا غرور اور نسب کا افتخار خدا نے

مٹا دیا تمام لوگ آدم کی نسل سے ہیں اور آدم مٹی سے بنے ہیں۔
 خاندان اور قبیلے خدا تعالیٰ نے اس لئے علیحدہ علیحدہ بنائے
 ہیں تاکہ شناخت میں آسانی ہو۔ ورنہ خدا کے نزدیک شرف و
 اعزاز کا حقدار وہی ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہو۔ لوگو۔
 آج تم پر کوئی گرفت نہیں جاؤ تم سب آزاد ہو۔ امن و امان کی ضمانت
 سب کے لئے عام ہے۔

رحمتہ للعالمین کا دریا ئے رحمت بے پایاں بہ رہا تھا۔

لوگ اعلان امن سن کر اظہار اطاعت کے لئے آنے شروع ہوئے آپ
 مقام صفائیں بلند جگہ پر بیٹھ کر لوگوں کی بیعت لینے لگے۔

اتنی عظیم الشان فتح پر نہ کوئی جشن منایا گیا نہ کوئی جلوس نکلا۔ نہ کسی کی
 حکومت کا اعلان کیا گیا اور نہ ہی کسی کی تاجپوشی کی رسم ادا ہوئی۔

صرف خدا کے نام کا بول بالا کیا گیا۔

صرف اخوت و محبت کی تلقین کی گئی

صرف عدل و انصاف کی تاکید ہوئی

اور صرف رحمت عام کا مظاہرہ فرمایا گیا۔

انسان کے مخفی عزائم صرف اسی وقت کھلتے ہیں جب اسے اقتدار حاصل
 ہو جائے رسول پاکؐ نے کس پیرسی میں بھی وظیفہ رسالت ادا فرمایا اور حصول
 اقتدار کے بعد بھی اسی پر اکتفا کیا۔ اپنی کھوئی ہوئی جائدادوں تک کا مطالبہ
 نہیں کیا مہاجرین کو تاکید فرمادی کہ اپنے گزشتہ تمام جائز مطالبات سے بھی دست
 بردار ہو جائیں۔ اس سے زیادہ اس بات کا اور کیا ثبوت ہو گا کہ حضور اکرمؐ کی
 اکیس سالہ شدید جدوجہد کی واحد محرک صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی وحی

تھی اور آپ کا کوئی ذاتی مفاد وابستہ نہ تھا۔

فتح مکہ نے خدا تعالیٰ کے اس وعدہ کو پورا کر دکھایا جو اکیس سال قبل گننامی کے عالم اور کس مپرسی کی حالت میں کیا گیا تھا۔

فتح مکہ کی خبر بنو ہوازن کے سردار مالک بن عوف نصری نے سنی تو وہ سوچ میں پڑ گیا اگرچہ بنو ہوازن اور قریش مکہ میں کئی لڑائیاں ہو چکی تھیں۔ مشہور حرب فجار آپس کی تلخ رقابتیں زندہ رکھنے کا ذریعہ بنتی رہی تھی۔ برس ہم قریش مکہ اور اہل اسلام کی باہمی دشمنی سنگین تر تھی۔ بدر، احد اور خندق کے خون چمکاں میدانوں میں پروردہ ولی عناد آسانی سے دہنے والے نہ تھے۔ مالک بن عوف نصری نے سوچا کہ مسلمان بھاری فوج لا کر اہل قریش کو مرعوب اور خاموش تو کر سکتے ہیں لیکن ان کے دلوں کو نہیں پھیر سکتے۔ عناد کا لاوا دبا یا جاسکتا ہے بجھایا نہیں جاسکتا۔ اگر اس موقع پر بنو ہوازن جمع ہو کر مسلمانوں پر حملہ کر دیں تو قریش مکہ یقیناً ان کا ساتھ دیں گے مسلمانوں کے خلاف بغاوت کریں گے اور مسلمان مغلوب ہو جائیں گے۔ اس کے بعد تھکے ہارے قریش مکہ بنو ہوازن کے مقابلہ کی سکت نہ لاسکیں گے اور بنو ہوازن کی برتری تسلیم کر لیں گے۔ یہ سوچ کر مالک بن عوف نے بنو ہوازن کے تمام قبائل کو جنگ پر آمادہ کیا اور ایک کثیر فوج لے کر مکہ کی طرف بڑھنے لگا۔

رسول پاک کے جاسوسوں نے آپ کو بنو ہوازن کے ارادوں سے مطلع کیا اور آپ اپنی فوج کا ایک حصہ لے کر آگے بڑھے۔ اہل مکہ کے کئی دستے بھی شامل ہو گئے۔ صبح کے دھند لکے میں جب اسلامی لشکر وادی حنین میں داخل ہو رہا تھا تو بنو ہوازن کی فوج نے جو اسی وادی میں پڑاؤ ڈال لے ہوئے

تھی، اسلامی لشکر پر اچانک حملہ کر دیا۔ مسلمان اس حملہ کے لئے تیار نہ تھے وہ بمشکل اپنے قدم جمانے ہی پائے تھے کہ مکہ کے غیر مسلم فوجی دستوں نے بھاگنا شروع کیا اور پھر کسی مسلمان بھی بھاگ کھڑے ہوئے۔

بنو ہوازن کا حملہ بڑا شدید تھا۔ غیر مسلم مکی نیم دلے بھی تھے اور تماشہ بن بھی۔ آپس میں رائے زنی کرنے لگے۔

”آج محمد بن عبد اللہ کی نبوت کی آزمائش ہے!“

رسول پاکؐ نے یہ حالت دیکھی تو نعرہ بلند فرمایا

”میں خدائے پاکؐ کا نبی ہوں اس میں کچھ جھوٹ نہیں۔ میں عبد المطلب

کا فرزند ہوں۔“

صوتِ ہادی نے مسلمانوں میں نئی روح پھونک دی۔ وہ پلٹے اور ایسے پلٹے کہ بنو ہوازن کو دباتے چلے گئے۔ گھسان کی لڑائی ہوئی اور بنو ہوازن بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان کے ساتھی بنو ثقیف جو طائف سے آئے تھے، طائف کے قلعوں میں جا گھسے۔ رسول پاکؐ نے طائف تک ان کا پیچھا کیا۔

طائف کی بستی ایک پختہ فصیل سے محصور تھی بنو ثقیف نے شہر پناہ کے تمام دروازے بند کر لئے تھے۔ رسول پاکؐ نے چند دن محاصرہ برقرار رکھا لیکن جب بنو ثقیف کی بے بسی اور بنو ہوازن کی شکست واضح ہو گئی تو آپ نے محاصرہ اٹھالیا۔

جنگ حنین کے قیدیوں اور مالِ غنیمت کی تقسیم کے وقت رسول پاکؐ نے مصلحتاً مکہ کے نو مسلموں اور بعض بدوسی سرداروں کو ان کی دل

دہی کی خاطر بڑھ چڑھ کر حصہ دیا تھا۔ اور ان کے مقابلہ میں قدیم مسلمانوں کو تھوڑا حصہ ملا تھا۔ اس پر انصار کے کچھ نوجوانوں نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا جب رسول پاک کو اس کا علم ہوا تو آپ نے انصار کو بلا کر کہا۔

”اے گروہ انصار۔ یہ تمہاری چہ میگوئیاں کیسی ہیں۔ اور تمہارے دلوں میں یہ غم و غصہ کیسا ہے جس کا تم نے اظہار کیا۔ کیا میں تمہارے پاس اس حالت میں نہیں آیا کہ تم گمراہ تھے اور خدا نے تمہیں میرے ذریعہ ہدایت کی۔ تم منتشر اور پراگندہ تھے خدا نے میرے ذریعہ تم میں اتفاق پیدا کیا۔ اور تم مفلس و قلاش تھے خدا نے میرے ذریعہ تمہیں دولت مند بنایا؟“

انصار نے جواب دیا

”بے شک ہم پر اللہ اور رسول کا بڑا احسان اور فضل ہے“

رسول پاک نے یہ جواب سنتے کے باوجود فرمایا

”گروہ انصار کیا تم مجھے جواب نہیں دو گے؟“

انصار کہنے لگے

”یا رسول اللہ! ہم آپ کو کیا جواب دیں۔ خدا اور رسول کا ہم پر انسا کریم ہے کہ ہم کچھ بول نہیں سکتے۔“

رحمۃ للعالمین نے فرمایا

”نہیں۔ خدا کی قسم تم چاہتے تو جواب دیتے اور تمہارا جواب درست بھی ہوتا اور دنیا اسے تسلیم بھی کرتی جب تم یہ جواب دیتے کہ اے محمد تم ہمارے پاس اس حالت میں آئے جب لوگوں نے تمہیں جھٹلایا اور ہم نے تمہاری تصدیق کی لوگوں نے تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا اور ہم نے تمہاری مدد

کی۔ لوگوں نے تمہیں نکال باہر کیا اور ہم نے تمہیں پناہ دی۔ تم مفلس و قلاش تھے ہم نے تمہیں آسودگی دی۔
یہ کہہ کر آپ فرمانے لگے۔

”اے گروہ انصار تم مجھے ایسا ہی جواب دو اور میں کہوں گا کہ خدا کی قسم تم سچ کہتے ہو۔ لیکن — اے گروہ انصار کیا تم دنیا کی ان حقیر چیزوں کے لئے دل گیر ہو رہے ہو جو میں لوگوں کی دلہی کے لئے تقسیم کر رہا ہوں تاکہ وہ اسلام سے مانوس ہوں؟ کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ جب لوگ اپنے اپنے گھروں کو اونٹ اور بکریاں لے کر جائیں تم خدا کے رسول محمد کو لئے اپنے گھروں کو لوٹو؟“

یہ سن کر انصار بے اختیار رو پڑے اور اتنا روئے کہ روتے روتے ان کی ڈاڑھیاں تر ہو گئیں۔

حنور اکرمؓ بھی رو پڑے اور فرمانے لگے۔

”خدا کی قسم اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار ہی کا ایک فرد ہوتا اور اگر دوسرے لوگ ایک گھائی میں ہوتے اور انصار دوسری گھائی میں۔ تو میں انصار کی گھائی میں ہی چلتا۔ اے خدا، انصار پر، ان کی اولاد پر، اور ان کی اولاد کی اولاد پر رحم فرما۔“

رحمتہ للعالمین ہر شخص اور ہر گروہ کی خامی و بچگی کے مدارج کے مطابق تربیت فرمانے میں ہی مصروف رہتے تھے۔ خرید و فروخت کا بازار ہوا میدان جنگ خدا شناسی اور خدا ترسی کی تعلیم آپ کا مقصد اولین رہتا۔ مال و غنیمت کی دستگیوں میں ملوث نوازوان کو چوہۃ الفت کو دامنے و رے سہارتے تو رہروان عقیدت کو معرفت و بصیرت کی دولت سے مالا مال فرمانے ممکن نہیں

کہ دنیا آپ کے احسانات کا بدلہ چکا سکے صلے اللہ علیہ وسلم۔

حضور اکرمؐ نے حنین و طائف سے فراغت پا کر مکہ معظمہ مراجعت فرمائی
عمرہ کیا۔ عتاب بن اسید کو مکہ کا گورنر مقرر کیا اور ایک درہم یومیہ اُن کی تنخواہ مقرر
فرمائی۔ حضرت معاذ بن جبل کو تبلیغ اسلام کے لئے مکہ ہی میں چھوڑا اور خود
مدینہ تشریف لے گئے۔

اسی سلسلہ میں حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے حضور اکرمؐ کے فرزند ابراہیم
پیدا ہوئے آپ اس بچے سے بہت محبت فرماتے تھے لیکن جب ڈیڑھ سال کی عمر
میں اُن کا انتقال ہو گیا تو آپ نے فرمایا
”جس نے دیا تھا اسی نے لے لیا۔ شکوہ کس بت کا ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ
جانا ہے۔“

اتفاق سے حضرت ابراہیم کے انتقال کے وقت سورج گرہن ہوا۔ عرب کا
عقیدہ تھا کہ سورج اور چاند گرہن کسی عظیم الشان انسان کی موت کی علامتیں ہیں
لوگوں نے سورج گرہن کو وفاتِ ابراہیم سے وابستہ کیا تو حضورؐ نے فرمایا
”سورج اور چاند خدا کی قدرت کی علامتیں ہیں کسی کے مرنے اور جننے
سے اُن میں گرہن نہیں لگا کرتا۔“

حضورؐ کی صاحبزادی حضرت زینب کا انتقال بھی اسی سلسلہ میں ہوا۔
۹ھ میں جنگ موتہ کے ردِ عمل میں رومیوں کی جدید تیاریوں کی اطلاع
حضورؐ کو ملی تو آپ فوج لیکر شام کی طرف گئے تاکہ سرحدی استحکام کا انتظام فرمائیں
کچھ سرحدی جھڑپیں بھی ہوئیں جو غزوہ تبوک کے نام سے مشہور ہیں۔ اسی سال
حضرت ابو بکر صدیق کی سرکردگی میں مسلمانوں کی ایک جماعت مکہ معظمہ حج کرنے گئی

پچھلے سال ۱۹۷۷ء کے حج میں مشرکین و موحدین نے مل کر اپنے اپنے طریقہ پر حج کیا تھا لیکن اب مکہ میں اسلامی نظم و ضبط پوری طرح قائم ہو چکا تھا۔ خانہ کعبہ تمام بتوں کی آلائش سے پاک کر دیا گیا تھا اور اب وہاں صرف خدائے واحد کی عبادت کی جاسکتی تھی اس لئے ۱۹۷۷ء کے حج سے صرف اسلامی طریق حج جائز قرار پایا قرآن کریم نے اسے حج اکبر قرار دیا اور مشرکین سے بری الذمہ ہونے کا اعلان کر دیا حضرت علی نے خانہ کعبہ میں سورہ برات پڑھ کر اس کی تشہیر فرمائی۔

اب امن و امان قائم ہو چکا تھا۔ جنگ و جدال کے خطرات مفقود، مالِ نقیمت کے مواقع مسدود، اور حصولِ دولت کے پُر امن طریقوں کے دروازے کھل چکے تھے اسی بنا پر فرضیتِ زکوٰۃ کا حکم اسی سال نازل ہوا۔ اس سے قبل خیرات صدقات اور اتفاق فی سبیل اللہ کا عام حکم ہی نافذ تھا۔

رسولِ پاکؐ کی پوری توجہ اب لوگوں کی اخلاقی مددنی اور روحانی تربیت پر مرکوز تھی۔

باب چہارم

تکمیل فرائض

مدینہ کے اطراف و اکناف قبائل میں تبلیغ اسلام کے لئے چھوٹے چھوٹے گروہوں کو بھیجنا تو ابتداء ہجرت سے ہی جاری تھا لیکن حفاظتی جنگوں کی وجہ سے اس کام میں کبھی کبھی تعطل پڑ جاتا تھا۔ اب امن و امان کا زمانہ آیا تو رسول پاک کے صحابہ دوردو چار چار کی ٹکڑیوں میں چاروں طرف پھیل گئے۔ لوگوں کو توحید الہی کی طرف متوجہ کرنے اور بت پرستی اور توہمات کی لغویت سے آگاہ کرنے لگے جو لوگ اسلام لاتے، انہیں دینی تعلیم کی تفصیلات سمجھائی جاتیں۔ اتفاق و اتحاد کی ترغیب اور کسبِ حلال کی تاکید ہوتی۔ چوری، رہزنی، زنا، جوا، شراب اور دوسری بُری باتوں سے اجتناب کی تلقین ہوتی اور نماز و روزہ کے ذریعہ انہیں اصلاحِ نفس کی مشق پڑ لگایا جاتا۔

اسلامی اقتدار کے قیام، اور پرامن ماحول نے ان لوگوں کو بھی اسلام کی طرف مائل کرنا شروع کیا جو تا حال متوجہ نہ ہوئے تھے اور ان لوگوں نے بھی اپنے رویہ پر نظر ثانی کی ضرورت محسوس کی۔ جو اب تک محض جذباتی بہاؤ میں مخالفت کر رہے تھے۔ اس طرح اسلام کی طرف لوگوں کے رد عمل میں ایک اجتماعی تبدیلی رونما ہونے لگی اور وہ لوگ جو پہلے مبلغین کی جماعتوں کو خاطر ہی میں نہ لاتے تھے اب خود و خود بنا کر مدینہ کے چکر کاٹنے لگے تاکہ اپنی آنکھوں سے اسلامی معاشرہ کی تصویر دیکھیں اور سنی سنائی باتوں کی تحقیق کریں۔

یہ لوگ مدینہ پہنچ کر یہاں کارنگ ڈھنگ دیکھتے، اس سے متاثر ہوتے اور واپس جا کر اپنے رد عمل سے پورے قبیلے کو متاثر کرتے۔ آہستہ آہستہ قبیلوں کے قبیلے مسلمان ہونے لگ گئے۔

حالات اس تیز رفتاری سے پلٹا کھا رہے تھے کہ قدیم الاسلام لوگ فرمانِ خداوندی "إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا" جب خدا تعالیٰ کی نصرت اور فتح یابی آئیگی تو آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، کو چاروں طرف پورا ہوتے دیکھ کر حق تعالیٰ کی بارگاہ میں سربسجود ہو جاتے اور اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، خدا تعالیٰ کی روحانی معیت اسی طرح محسوس کرتے جس طرح ٹھوس مادی چیزیں محسوس کی جاتی ہیں۔

طایف کے قبیلہ بنو ثقیف کا سردار عبد یالیل بھی ایک وفد لے کر حاضر خدمت ہوا۔ وہی مغرور و مرکش عبد یالیل جس نے حضور اکرم سے طایف میں کہا تھا کہ اگر خدا نے تمہیں پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تو اس نے کعبہ کا

پردہ چاک کیا ہے۔ عبدیاللیل سیاسی اطاعت قبول کرنے آیا تھا۔ لیکن مدینہ کا رنگ دیکھ کر متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ حضور اکرمؐ نے اس وفد کو مسجد نبوی کے صحن میں خیمے لگا کر ٹھیرا یا تھا تا کہ اٹھتے بیٹھتے مسلمانوں کی روزمرہ کی زندگی ان لوگوں کے پیش نظر رہے۔ صحابہ کا تمدن، ان کی معیشت، رسول خداؐ سے ان کی والہانہ محبت، اور خشیت الہی کا وہ جذبہ جو ان کے ہر عمل کا محافظ تھا، طایف کے سرداروں کے سامنے کھلی کتاب کی طرح موجود تھا۔ ان انسان کتنا ہی غافل کیوں نہ ہو، "الست بربکم" کی چنگاری سے محروم نہیں۔ عبدیاللیل آیا تو تھا سیاسی اطاعت کے لئے، لیکن مدینہ کا دربار دیکھ کر گچھل گیا۔ اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہو گیا۔

اسلام کی انقلابی تعلیم آسائش پسند لوگوں کے لئے خاصی کٹھن ہے۔ عبدیاللیل نے کچھ مراعات چاہیں کہنے لگا۔

”حضور اکرمؐ ہمارے مخصوص حالات سے تو واقف ہی ہیں۔ ہمارا شہر انگور کی پیداوار کا مرکز ہے انگور ہماری زراعت بھی ہے اور صنعت بھی۔ انگوری شراب کی تجارت طایف کی معیشت ہے۔ ہمیں شراب سے مضر نہیں۔ پھر ہمارے تجارتی کاروبار کا پورا ڈھانچہ سودی لین دین پر استوار ہے۔ سود سرمایہ داری اور سرمایہ کاری کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اس کے بغیر کاروبار ممکن ہی نہیں۔ ہمارے نوجوان تجارتی دوروں کی وجہ سے طویل عرصہ کے لئے گھروں سے باہر رہتے ہیں۔ اس تجرد میں جنسی آزادی اور زنا ان کے لئے ایک ناگزیر ضرورت بن جاتی ہے ہم آپ کی رسالت پر ایمان لاتے ہیں لیکن ہمارے خصوصی حالات اس بات کے متقاضی ہیں کہ ہمیں زنا، سود اور شراب کے احکام سے مستثنیٰ کیا جائے۔“

حضور اکرمؐ نے جواب دیا

"دین میں جبر تو کوئی نہیں۔ لیکن اگر اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہو تو پوری طرح داخل ہونا ہوگا۔ احکام الہی میں مستثنیات کی کوئی گنجائش نہیں۔"

ہم میں آج بھی طائف کے رئیسوں کی کمی نہیں۔ آج بھی مخصوص حالات اور مدنی تقاضوں کے بہانے مراعات، ترمیم اور تاویل کی جستجو جاری ہے لیکن حضور اکرمؐ کا وہی جواب آج بھی پوری طرح نافذ ہے دین میں کوئی جبر نہیں لیکن جو کوئی اسلام میں داخل ہونا چاہے اُسے پوری طرح داخل ہونا ہوگا۔ احکام الہی بلند و بالا مسلمات اور حکمتوں پر مبنی ہیں۔ ان میں جہاں مستثنیات نہیں رکھے گئے وہاں مستثنیات کی تاقیامت کوئی گنجائش نہیں۔

اسی سال ۹۰ھ میں نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد آیا انہیں بھی حضور اکرمؐ نے مسجد نبویؐ میں ہی ٹھہرایا اور مسجد نبویؐ میں ہی انہیں اپنے عقیدہ کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت دی گئی۔ یہ وفد بھی حضور اکرمؐ کی سیاسی سیادت تسلیم کرنے آیا تھا۔ لیکن حضور اکرمؐ نے کئی دن ان کی خاطر مدارت کی توحید و تثلیث کے موضوع پر بطریق احسن ان کی تقسیم کی اور اسلام کی تعلیم سے متعارف کرایا۔ حضور اکرمؐ نے فرمایا

"خدا تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو اپنا رسول بنا کر بھیجا تا وہ لوگوں کو اسی دین کی طرف متوجہ کریں جس کی طرف ابراہیمؑ، موسیٰؑ اور دوسرے انبیاء متوجہ کرتے آئے ہیں اور جس کی طرف متوجہ کرنے کے لئے اب میں مامور ہوں۔ لوگوں

نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں افراط و تفریط سے کام لیا ہے۔ عیسائیوں نے انہیں خدا کا بیٹا بنا دیا اور یہودی ان کی پیدائش کو ہی مہتمم کرنے لگے۔ حقیقت تاریخ کے پڑ مردہ اور اوراق میں مستور ہو کر رہ گئی اور اوراق تاریخ مٹی میں مل کر ہمیشہ کے لئے مفقود ہو گئے اب کوئی تاریخی ریکارڈ حقایق پر سے پردہ نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن میں خدا تعالیٰ سے وحی کے ذریعہ راست علم پا کر آپ لوگوں کو بتلاتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو اس سے عار نہیں کہ خدا کا بندہ کہلائیں۔ خدا کی شان منزہ ہے اس عیب سے کہ کوئی اس کی اولاد ہو۔ اور حضرت مریم، طاہرہ اور صدیقہ تھیں لے عیسائی بھائیو! تمہیں اس خدائی شہادت پر شبہ ہو تو آؤ خدا کے سامنے ہم دونوں فریق اپنے بیوی بچوں سمیت مل کر دعا کریں کہ ہم دونوں فریقوں میں سے جو ناحق پر ہو خدا اس پر لعنت کرے :

حضور اکرم پوری سنجیدگی کے ساتھ مباہلہ کی تیاری کئے ہوئے اہل بیت، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسن اور حسین کو لے کر صحن نبوی میں دعا مانگنے کے لئے آگئے۔ عیسائیوں کا وفد حضور اکرم کی سنجیدگی اور خلوص سے بے حد متاثر ہوا لیکن مباہلہ پر تیار نہ ہوا۔

حضور نے فرمایا

”اگر تم اس راستہ پر بھی نہیں آتے تو گواہ رہنا کہ ہم تو خالص خدائے واحد کی تسلیم و رضا پر قائم ہیں۔“

نجران کے عیسائیوں سے سیاسی اطاعت قبول کی گئی انہیں امن و آزادی دی گئی جو ان کا حق بھی تھا۔ ان کی آزادی خیال و عقیدہ سے کوئی تعرض نہیں کیا گیا۔ ان پر تبدیلی مذہب کے لئے کوئی دباؤ نہیں ڈالا گیا۔ دلیل و

برہان سے تفہیم کے علاوہ کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں کی گئی۔ آزادسی خیال کا مکمل احترام اور نہ طاقت کا استعمال نہ دباؤ کا خیال یہی وہ اخلاقی قدریں تھیں جنہوں نے ایک عالم کو مسخر کر لیا تھا۔

ذی قعدہ ۱۹۷۸ء میں آنحضرت نے حج بیت اللہ کا ارادہ فرمایا اس خبر کے پھیلنے سے بہت لوگ اس فریضہ کی انجام دہی کے لئے تیار ہو گئے۔ آپ چار ذی الحج کو مکہ میں داخل ہوئے۔ مناسک حج کی لوگوں کو تعلیم دی اور جب میدان عرفات میں اپنے ناقہ "قصواء" پر سوار ہو کر آخری خطبہ بیان فرمایا تو ایک لاکھ چوبیس ہزار عقیدت مندوں کا ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر سمہ تن گوش ہو کر سن رہا تھا۔ آپ نے فرمایا

"لوگو سنو! شاید اس سال کے بعد میں اس جگہ تم سے پھر نہ مل سکوں تو جہ سے سنو کہ جاہلیت کے تمام دستور پائمال کر دیئے گئے۔ لوگو۔ بے شک تمہارا رب بھی ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک کسی عربی کو کسی عجمی پر یا کسی عجمی کو کسی عربی پر، سرخ کو سیاہ پر اور سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقویٰ کی بنا پر۔ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تم اپنے غلاموں کو بھی وہی کھلاؤ اور پہناؤ جو تم خود کھاتے اور پہنتے ہو۔ تمہارا خون اور تمہارا مال آپس میں ایک دوسرے پر اسی طرح قابل احترام ہیں جس طرح آج کا دن اس شہر میں اور اس مہینہ میں محترم ہے اور یہ حرمت اس وقت تک جاری رہے گی۔ جب تم اپنے رب سے جا ملو گے۔ لوگو! تم یقیناً اپنے خدا سے ملنے والے ہو اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق باز پرس کرے گا۔ جاہلیت کے تمام خون اور جاہلیت کے تمام سود معاف کر دیئے گئے۔ عورتوں کے بارے میں خدا تعالیٰ سے ڈرو تمہارا

عورتوں پر اور عورتوں کا تم پر حق ہے ان حقوق کی نگرانی کرو۔ امانتوں کی حفاظت کرو۔ کسی پر ظلم نہ کرو۔ اپنے پروردگار کو پوجو۔ پانچوں وقت کی نماز پڑھو رمضان کے مہینہ کے روزے رکھو اور میرے احکام کی اطاعت کرو۔ خدا کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ لوگو اگر کوئی ناک کٹا سیاہ فام غلام بھی تمہارا امیر ہو اور وہ تم کو خدا کی کتاب کے مطابق لے چلے تو اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرو۔ لوگو مذہب میں غلو اور مبالغہ سے بچو کیوں کہ تم سے پہلی قومیں اسی سے برباد ہوئیں۔ لوگو تم میں، میں ایک چیز چھوڑ جاتا ہوں، ایک ایسی چیز جس پر اگر تم قائم رہے تو کبھی گمراہ نہ ہو گے۔ وہ چیز کتاب اللہ ہے۔“

پھر وقفہ کے ساتھ مجمع عام کو مکرر مخاطب کرتے ہوئے فرمایا
 ”لوگو۔ خدا تم سے پوچھے گا کہ میں نے تمہیں احکام خداوندی پہنچا دیئے یا نہیں۔ بولو۔ تم کیا جواب دو گے؟“

صحابہ نے یک زبان ہو کر جواب دیا
 ”ہم کہیں گے آپ نے خدا کا پیغام پہنچا دیا اور اپنا فرض ادا کر دیا
 یا رسول اللہ!“

حضور نے تین بار آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر فرمایا
 ”اے خدا تو گواہ رہنا۔ تو گواہ رہنا۔ تو گواہ رہنا۔“

اور عین اسی وقت یہ آیت کریمہ اُتری

آج ہم نے تمہارے لئے دین مکمل
 کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی
 اور تمہارے لئے دین اسلام پسند
 کر لیا۔

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ
 دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ
 عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ
 رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ

دینا۔

(پارہ ۶ رکوع ۵۷)

خطبہ کے اختتام پر حضور اکرمؐ نے سب مسلمانوں کو الوداع کیا۔ قربانی سے فارغ ہوئے اطواف کعبہ کیا اور رسومات حج سے فراغت کے بعد مدینہ کی طرف مراجعت فرمائی۔

راستہ میں ایک مقام خم ہے جہاں ایک تالاب ہے اس تالاب پر آپؐ نے قیام فرمایا۔ تالاب کو عربی میں غدیر کہتے ہیں۔ یہ مقام غدیر خم کے نام سے معروف ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں صحابہ کو جمع کر کے ایک مختصر خطبہ دیا فرمایا

”حمد و ثناء کبریا کے بعد اے لوگو سنو! میں بھی انسان ہوں۔ ممکن ہے خدا کا فرشتہ میرے بلاوے کے لئے جلد آجائے اور مجھے جانا ہو۔ میں تمہارے درمیان دو بھاری ذمہ داریاں چھوڑے جا رہا ہوں۔ پہلی تو خدا کی کتاب ہے جس کے اندر ہدایت اور روشنی ہے اس لئے خدا کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑو اور اسی کے ساتھ تمسک کرو۔ دوسری ذمہ داری میرے اہل بیت ہیں۔ میں اپنے اہل بیت کے بارہ میں تمہیں خدا کو یاد دلاتا ہوں، خدا کو یاد دلاتا ہوں، خدا کو یاد دلاتا ہوں۔“

حضور اکرمؐ نے اہل بیت کے بارے میں ذمہ داری والا جملہ تین مرتبہ دہرایا غالباً خدا تعالیٰ نے آپ کو پیش آمدنی حالات سے مطلع فرمایا ہو گا جو اس تاکید و تکرار کا باعث بنا۔ اسی موقعہ پر حضورؐ نے فرمایا

”جس کو میں محبوب ہوں اس کو علیؑ بھی محبوب ہونا چاہیئے۔ الہی جو علیؑ سے محبت کرے اس سے تو بھی محبت رکھو اور جو علیؑ سے عداوت رکھے

اس سے تو بھی عداوت رکھو۔

حضور اکرمؐ جب مدینۃ النبی میں داخل ہوئے تو فرمایا
 ”بزرگ و برتر اسی کی ذات ہے جس کے سوا کوئی لایق عبادت نہیں
 اس کا کوئی شریک نہیں۔ تمام حکومت اسی کی ہے اور تمام مدح و ستائش کا
 وہی مستحق ہے اور وہ ہر بات پر قادر ہے۔ ہم اسی کے فرمانبردار بن کر،
 تائب ہو کر، سجدہ ریز ہو کر اور اس کی مدح و ستائش کرتے ہوئے، لوٹ
 رہے ہیں خدائے پاک نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ اپنے بندے کی نصرت
 کی اور تمام قبائل کو تنہا اسی ذات پاک نے شکست دی۔“

ماہ صفر ۱۱ھ کی ایک شب حضور اکرمؐ نے ایک خادم کو ساتھ لیا اور
 آدھی رات کے وقت آپ مسلمان کے قبرستان، جنت البقیع کی طرف گئے۔
 قبور کے درمیان کھڑے ہو کر آپ نے دعا فرمائی اور کہا
 ”اے اہل قبور۔ تم پر سلامتی ہو جس حالت میں تم ہو وہ اس سے
 کہیں بہتر ہے۔ جس میں ذی حیات لوگ ہیں۔ عنقریب فتنے سر اٹھانے
 والے ہیں اور وہ اس طرح آئیں گے جس طرح تاریک رات کے ایک
 ٹکڑے کے بعد دوسرا ٹکڑا آتا ہے اور بعد میں آنے والا پہلے والے سے
 زیادہ خطرناک فتنہ ہوگا۔“

پھر آپ نے خادم خاص کو مخاطب کر کے فرمایا
 ”میرے سامنے دو چیزیں پیش کی گئیں۔ ایک طرف دنیا کے خزانے
 اور دائمی زندگی اور دوسری طرف لقاءِ رب اور جنت اور مجھ سے
 کہا گیا جو چاہو اختیار کرو۔ میں نے اپنے رب کی ملاقات اور جنت

اختیار کی۔“

قبرستان سے واپسی کے بعد آپ کے سر میں درد شروع ہوا اور پھر بخار ہو گیا۔ کچھ دن آپ اسی حالت میں باری باری ازواجِ مطہرات کے ہاں قیام فرماتے رہے۔ جب تکلیف نے شدت اختیار کی تو حضور اکرم ﷺ نے تمام ازواج کی رضامندی سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں قیام فرمایا۔ حضرت علیؓ اور حضرت عبداللہ ابن عباسؓ آپ کو دونوں طرف سے سہارا دینے لے کر آئے۔ آپ کے سر پر پٹی بندھی تھی۔ اور آپ چلنے میں کمزوری کی وجہ سے وقت محسوس کر رہے تھے۔ شدت بخار کی تکلیف کی وجہ سے آپ نے حکم دیا کہ آپ کو نہلایا جائے حکم کی تعمیل ہوئی۔ ٹھنڈے پانی کے استعمال سے بخار کی گرمی میں کمی محسوس ہوئی تو آپ سر پر پٹی باندھے کوشش کر کے نماز پڑھانے کے لئے باہر نکلے۔ لیکن ضعف کی وجہ سے کامیاب نہ ہو سکے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ نماز پڑھایا کریں۔

بیماری بڑھتی گئی حضور اکرم ﷺ نے حضرت عائشہؓ سے فرمایا۔ گھر میں جو کچھ مال ہو خیرات کر دیا جائے۔ سرور کونین کے چھوٹے بچے میں سے جو کائنات نکلی وہ پانچ درہم تھے جنہیں خیرات کر دیا گیا۔ وفات سے چار دن قبل بیماری کی شدت کی حالت میں آپ نے صحابہ سے فرمایا

”دواتِ قلم اور کاغذ لاؤ۔ میں تمہارے لئے ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم گمراہ نہ ہو گے۔“

صحابہ نے یہ سن کر تردد کیا۔ کچھ تعمیل حکم پر مائل تھے کچھ کا خیال یہ تھا کہ پائنت مرض سے متاثر ہیں۔ اختلافِ رائے بڑھتا گیا۔ حضرت عمر فرماتے لگے۔

”آپ کو مرض کی شدت ہے ہمارے پاس قرآن موجود ہے خدا کی کتاب

ہمارے لئے کافی ہے۔“

دوسرے کہنے لگے۔

”حکم کی تعمیل ہونی چاہیے۔“

زیادہ بردبار لوگوں نے کہا۔

”خود رسول پاک سے ہی پوچھ لو کہ آپ ہوش و حواس میں ہیں اور تعمیل

حکم چاہتے ہیں یا کیا؟“

لوگ جب آپ سے یہ دریافت کرنے لگے تو آپ نے فرمایا

”مجھے جھوڑو۔ میں جس مقام میں ہوں وہ اس سے بہتر ہے جس کی طرف

تم مجھے بلاتے ہو۔“

حضور اکرم کو اپنی صاحبزادی فاطمہ الزہراءؑ سے بے حد محبت تھی۔

ثناء علالت میں وہ ایک مرتبہ آپ کے پاس بیٹھی تھیں کہ رسول پاک نے ان کے کان میں کچھ کہا وہ رونے لگیں۔ آپ نے پھر ان کے کان سے منہ لگا کر کچھ

اور کہا تو حضرت فاطمہؑ ہنس پڑیں۔ حضرت عائشہؓ نے حضرت فاطمہؑ سے

دریافت کیا کہ حضور اکرم کیا فرماتے تھے۔ سیدۃ النساء نے فرمایا

”رسول پاک نے پہلی مرتبہ مجھے بتایا کہ آپ اسی مرض میں انتقال کریں گے

یہ سن کر میں رو پڑی۔ دوسری مرتبہ آپ نے مجھے بتایا کہ پورے خاندان میں

سب سے پہلے میں ہی آپ سے جا ملوں گی تو میں ہنسنے لگی۔“

مرض میں کمی بیشی ہوتی رہی۔ دو شنبہ بارہ ربیع الاول ۱۱ھ کو علی الصبح

آپ نے حجرہ کا پردہ اٹھا کر مسجد نبوی میں دیکھا تو صحابہ فجر کی نماز پڑھ رہے

تھے۔ حضور اکرم انہیں دیکھ کر مسکرانے لگے۔ پھر حضرت عائشہؓ کا سہارا

لے کر لیٹ گئے۔ آپ بے حد کمزور ہو گئے تھے۔ آپ پر بار بار غشی کے دور

پڑنے لگے۔ حضرت فاطمہؓ حضور اکرمؐ کے کرب اور بے چینی کو دیکھ کر بے اختیار ہو گئیں۔ اُن کی چیخ نکل گئی۔

”ہائے بابا کی بے چینی“

حضورؐ نے نہایت سکون سے جواب دیا۔

”بیٹی۔ تمہارا باپ آج کے بعد کبھی بے چین نہ ہوگا“

حضور اکرمؐ حضرت عائشہؓ کی گود میں لیٹے ہوئے تھے۔ پانی کا بھرا ہوا پیالہ پاس رکھا تھا آپ اس میں ہاتھ ڈالتے اور چہرہ مبارک پر پھیرتے اور فرماتے۔

”لے اللہ سکرَاتِ موت میں میری مدد فرما“

دفعۃً حضرت عائشہؓ نے محسوس کیا کہ رسول پاکؐ اُن کی گود میں بجا رہی ہوتے جا رہے ہیں ام المومنین نے پلٹ کر چہرہ مبارک کی طرف نظر کی۔ آپ کی آنکھیں اوپر چڑھ گئی تھیں اور آپ کے لب مبارک پر یہ الفاظ جاری تھے۔

بل الرفیق الاعلیٰ بلند و بالا خدائے قدوس کے پاس
بل الرفیق الاعلیٰ بلند و بالا ساتھی کے پاس

اور روح پاکِ جسمانی قیود سے آزاد ہو کر اپنے رفیقِ اعلیٰ سے
جاملی۔

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

ہزاروں درود اور سلام ہوں اس پاکیزہ روح پر جو بنی نوع انسان کی رہبری اور ہدایت کے لئے تشریف لائی جس نے محض اس لئے تئیں سال مصیبتیں جھیلیں اور مشقتیں اٹھائیں تا غافل انسان دیدہ عبرت کھول کر تخلیق کائنات کا رمز آشنا ہو اپنے خالق مالک اور رب کو پہچانے جس مقصد کے لئے اسے پیدا کیا گیا ہے اس کو سمجھے اور جس راستہ کی اسے ہدایت دی گئی

ہے اس پر گامزن ہو کر حیات ابدی حاصل کرے۔ ہزاروں درود اور سلام ہوں اس ذاتِ پاک پر جس نے اپنی جدوجہد کو انتہا تک پہنچا کر اپنے آپ کو **وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ** کا مستحق ثابت کیا اور جس کے ذکر خیر کو خدا تعالیٰ نے رہتی دنیا تک نہ صرف زمین کے گوشوں گوشوں بلکہ عرش معلیٰ کی وسعتوں تک پھیلا دیا۔ ہزاروں درود اور سلام ہوں اس قلبِ منظر پر جو آج بھی اسی طرح بھٹکتی ہوئی انسانیت کی رہبری فرما رہا ہے جس طرح آج سے چودہ سو سال قبل فرمایا رہا۔ عصرِ قدیم اور عصرِ جدید سبھی اس کی ہدایت اور رہبری کے محتاج ہیں۔ **صلی اللہ علیہ وسلم**۔

خدا تعالیٰ ہم سب کو رسولِ پاک **صلی اللہ علیہ وسلم** کی اتباعِ کامل کی توفیق عطا فرمائے آمین۔

حضورِ اکرمؐ کی تعلیم کا مرکزی نکتہ مسلسل یہی رہا کہ خدائے قادر و قیوم کی ذاتِ برحق ہے۔ تکوینِ عالم کی بنا، اسی نے ڈالی۔ حیات و موت کی تخلیق اس نے اس لئے کی تا آزادی عمل و اختیار کا پتلا بھی فہم و بصیرت سے منور ہو کر اس کے منشاء و مشیت سے خود اختیار ہی طور پر ایسی ہی ہم آہنگی کا مظاہرہ کرے جیسی بے جان و بے اختیار مخلوق کر رہی ہے۔ تخلیقِ عالم کے بعد آزادی و اختیار کے اس عطیہ کا فطری لازمہ تھا کہ مناسب و نامناسب استعمالِ آزادی کے مختلف نتائج مرتب ہوں۔ مکافاتِ عمل اور محاسبہ اعمال کا دفتر اسی لئے کھولا گیا۔ مہلت، ڈھیل اور وقفہ، بھی اسی کے فطری لوازمات تھے، اور یومِ حشر و

پاداشِ عمل اس کا منطقی نتیجہ۔

خدا اُسے قدوس نے مقصدِ تخلیقِ آدم کے اس غیبی علم کی حضور اکرمؐ کو براہِ راست تعلیم دی اور بتلایا کہ مقصدِ تخلیق بھی یہی ہے اور باہمی حقوق و مفاد پرستی میں غیر متوازن ٹکراؤ کا محافظ بھی یہی علم ہے۔ اس علم برحق پر ایمانِ محکم ہی خود غرضیوں کی وادی میں بھٹکتی ہوئی انسانیت کو جادۂ اعتدال پر قائم رکھ سکتا ہے۔ اسی میں دنیا کی عافیت بھی مستور ہے اور عقبیٰ کی فلاح بھی۔ علم و عمل کے بنیادی مسائل کا یہی مختصر، جامع اور برحق جواب ہے۔ آپؐ کی تمام زندگی تخریکِ اسلام کے اس مرکزی نکتہ کی تعلیم، تفہیم اور تلقین میں صرف ہوئی۔ اور دمِ آخر تک آپؐ کو یہی فکر دامنگیر رہی کہ آپؐ نے اس انکشافِ اعظم اور اس نبیاءِ عظیم کی امانت کو خفۃِ انسانیت تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا یا نہیں۔

مغزِ اسلام یہی ایک حقیقت ہے باقی سب اس کے لوازمات و ملحقات ہیں۔

بقول حضرت اقبالؒ

نہ تو زمین کے لئے ہے نہ آسماں کے لئے
 جہاں ہے تیرے لئے تو نہیں جہاں کے لئے
 یہ عقل و دل ہیں شررِ شعلہٴ محبت کے
 وہ خار و خس کے لئے ہے یہ نیتاں کیلئے
 مقام پرورشِ آہ و نالہ ہے یہ چمن
 نہ سیرگل کے لئے ہے نہ آشیاں کے لئے

ذرا سی بات تھی اندیشہ عجم نے اُسے
بڑھا دیا ہے فقط زیبِ داستان کے لئے

عمر جدید

— بارہ آٹھ نئے بارہ نیا خم بھی نئے

باب پانزدہم

مغربی تہذیب کے نئے چراغ

رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اسرار منکشف ہوئے، وہ ایسے نہ تھے جو ناقابل فہم ہوں، جن کی طرف عقل رہبری نہ کرتی ہو یا جن پر اندھا دھند ایمان لانے کے لئے مجبور کیا گیا ہو۔ آپ کی تعلیم کو تو برطان مجسم اور نور مبین بنا کر بھیجا گیا تھا۔ فرمایا

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا

اے لوگو! تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس کھٹوس دلائل آئے ہیں اور ہم نے تمہاری طرف ایک ایسا نور نازل کیا ہے جسے تم واضح طور پر دیکھ سکتے ہو۔

(پارہ ۶، رکوع ۴۷)

یہی وجہ تھی کہ قرآن کریم نے قدم قدم پر غور و فکر، تفکر و تدبر، مشاہدہ

واستخراج عقل اور فہم کے استعمال کی تاکید کی اور فرمایا کہ اندھی تقلید سوجا سمجھ کر ایمان لانے کا بدل کبھی نہیں ہو سکتی۔

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى
وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ
آپ ان سے کہئے کیا نابینا اور
بینا برابر ہو سکتے ہیں تم غور و فکر
رپارہ، رکوع ۱۱) سے کام کیوں نہیں لیتے۔

اور اسی لئے رسول پاک کو حکم ہوا تھا کہ لوگوں پر واضح کر دیں، اندھی تقلید کی نہیں معقولیت پسندی اور دلیل پر استوار ایمان کی ضرورت ہے۔ اس لئے کہ آپ جو کچھ پیش کر رہے ہیں وہ سب بتیں دلائل پر مبنی ہے۔

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ
رَّبِّي -
کہئے، میں جو کچھ خدا تعالیٰ کی
طرف سے کہتا ہوں دلائل و براہین
رپارہ، رکوع ۱۳) کے ساتھ کہتا ہوں۔

تعلیم اسلام میں معقولیت پسندی پر اس قدر زور دینے کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضور اکرم کے پیش کردہ نظریہ حیات نے جزیرہ عرب میں علم کے پیاسوں اور عمل کے شیداؤں کی ایک ایسی جماعت پیدا کر دی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے سارے عالم میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ گذشتہ تہذیبوں کے جھوڑے ہوئے ادھورے علوم سنبھال کر مسلمانوں نے ہر شعبہ علم میں از سر نو تحقیق شروع کی۔ کائنات کے ہر گوشے اور حیات کے ہر پہلو میں تفکر و تدبیر کو نافذ کر کے فطرت کے اصولوں کا کھوج اٹھایا اور علم کی نئی نئی شمعیں روشن کیں۔ پھر ہی عرصہ میں مسلمانوں کے ایجاد کردہ علوم و فنون دنیا کے ہر گوشے کو منور کرنے لگے۔ مسلمانوں کی قوت عمل نے اس وقت کی معلوم دنیا کے نصف سے زیادہ حصہ پر اہل ایمان کا اقتدار نافذ کیا اور بقیہ نصف کو اپنے علم و تہذیب

کا خوشہ چین بتایا۔ اسلامی تہذیب صدیوں دنیا کی بہترین تہذیب مانی گئی اور مد توں دنیا اس سے فیض یاب ہوتی رہی۔

پھر دورِ انحطاط آیا۔ مسلمانوں نے کائنات میں تفکر و تدبیر کی عادت ترک کر دی۔ علوم جامد ہونے لگے۔ علماء نے یہ غضب کیا کہ پیشروں کے تفکر کو حرفِ آخر قرار دیا۔ مزید غور و فکر پر بدعت اور گمراہی کی مہر لگائی اور قوم کو جہالت کے گڑھے میں دھکیل دیا۔ بے عملی سراٹھانے لگی۔ اخلاقی پستی نے آن گھیرا اور اسلامی ممالک ایک ایک کر کے نکبت و پستی کا شکار ہونے لگے چند صدیوں کے الٹ پھیر میں اکنافِ عالم میں اقتدار کا ڈنکا بجانے والی مسلم قوم کی نسلیں تو باقی رہ گئیں لیکن اقتدار و سر بلندی علم و حکمت کے پیچھے پیچھے رخصت ہو گئے۔ آج ہم سروں کو گنتے ہوئے دنیا کی آبادی کے ایک ثلث سے کم نہیں لیکن دنیا کی کمزور ترین قوموں میں شمار ہوتے ہیں۔

جب مسلمانوں نے کائنات میں غور و فکر کی عادت ترک کی اور علماء نے مزید غور و فکر پر بدعت و گمراہی کی مہر لگائی تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نہ صرف دنیوی علوم کا سرچشمہ خشک ہو کر رہ گیا بلکہ دینی علوم میں بھی جن کی اُس وقت کے مکانی اور زمانی تقاضوں کے مطابق علماء وقت نے بہترین اور جدید ترین تعبیریں پیش کی تھیں، وہی تعبیریں قیامت تک کے لئے مستقل اور لامبتدل قرار دے دی گئیں۔ ان کا فوری نتیجہ تو جمودِ محض تھا لیکن اس کا دیر پا اثر تباہ کن نکلا دنیا کی دوسری قومیں جنہوں نے مسلمانوں سے ہی دنیوی علوم سیکھے تھے، ان علوم میں تفکر و تدبیر کے

اضافہ کرتی چلی گئیں۔ لیکن مسلم ممالک میں وہی پرانی لکیریں پٹی جاتی رہیں مسلمانوں میں شوقِ تجسس مفقود ہوا اور دنیوی علوم میں پسماندگی سے علماء میں احساسِ کمتری پیدا ہونے لگا۔ اس احساسِ کمتری نے قناعت اور دنیا سے غیر دل بستگی کے غلط تصورات کو اس قدر ابھارا کہ نادانستہ طور پر کئی غلط امور کی تعلیم دی جانے لگی۔ وہی دنیا جسے قرآن نے انسان کے لئے مسخر قرار دیا تھا اور اس کی تسخیر کی تاکید کی تھی، مردار دنیا قرار دی گئی اور اس کا خواہشمند مردارِ خوار کتا قرار پایا۔ **لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى**، جویندہ یا بندہ، کی قرآنی تعلیم کو نظر انداز کر کے کسبِ معیشت کی جدوجہد پر نادانستہ ضرب لگاتے ہوئے، خدا تعالیٰ کی ربوبیت اور رزاقیت کو اس رنگ میں پیش کیا گیا کہ کوشش کریں یا نہ کریں، رزقِ مقسم مل کر ہی رہے گا۔ قناعت کی ایسی تعلیم دی گئی کہ کم خدای اور ستر پوشی سے زیادہ اکتسابِ دنیا مکروہ قرار پائی اور خانقاہی مسلک کو فروغ ہوا مصیبت کے وقت، ماحول پر غور و تدبر کر کے، اسبابِ مصائب سے نبرد آزما ہونے کی بجائے، ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ رہنا اور محض دعاؤں کے بل بوتے پر بڑے بڑے انقلابی نتائج کی امید رکھنا، توکل کا عام فہم مفہوم بنا۔ امرایہ قدرت پر غور و فکر اور رموز کائنات میں تدبیرِ شیطانی و سادس ٹھیرے اور ان علوم سے باز رکھنے کے لئے علماء کو کمرِ مہمت باندھ کر کھڑے ہو گئے۔

اسلامی عقاید میں یہ بگاڑ، غربت و بے کسی کے مزاج کے حسبِ حال تھا۔ اس لئے قوم کا غریب طبقہ ایسی تعلیم کی اشاعت کرنے والے علماء کے زیر اثر رہا۔ اس طبقہ کے پاس صحیح علم حاصل کرنے کا اور کوئی ذریعہ

بھی نہ تھا۔ لیکن قوم کے متوسط اور فارع البال طبقے، جنہیں عصرِ حاضر کے دنیوی علوم تک دسترس تھی اور جو علماء کی دنیوی کوتاہ نظری سے متفرگ تھے وہ دنیوی علوم جدیدہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ لیکن بدقسمتی سے انہیں دینی علما تک دسترس نہ تھی کیوں کہ صحیح دینی علم سکھلانے والے کیاب تھے اور مروجہ غلط علوم انہیں قبول نہ تھے، لہذا وہ دین کی طرف سے بالکل ہی غافل ہو کر چلے گئے۔

ہر قوم کا فارع البال طبقہ ہی فعال طبقہ ہوا کرتا ہے۔ ہمارے تعلیم یافتہ اور ذی اقتدار طبقہ کو اسلام سے دور رکھنے والی چیز، اُن کا یہ خیال ہے کہ مغربی علوم جدیدہ اور مغربی نظریاتِ حیات، اسلامی تعلیم سے زیادہ معتبر، زیادہ مستحق اور زیادہ مفید ہیں۔ اسلامی تعلیمات اُن کے سامنے ٹھہر نہیں سکتیں۔ یہ خیال کس حد تک درست ہے اس کا جائزہ اشد ضروری ہے۔

جس زمانہ میں مسلمان بغداد، مصر اور ہسپانیہ میں علوم و فنون کے چراغ روشن کر رہے تھے، یورپ جہالت کی تاریکیوں میں بے خبر سو رہا تھا۔ تاریخ یورپ میں یہ زمانہ تاریک دور (DARK AGES) کہلاتا ہے۔ اس زمانہ میں ہسپانیہ کی مسلم یونیورسٹیوں میں ریاضی، ہیئت، طب، کیمیا، فلسفہ، لسانیات اور معاشرتی علوم کی تعلیم دی جاتی تھی اور مختلف ممالک کے لوگ دور دور سے تعلیم حاصل کرنے آتے اور غرناطہ و قرطبہ کی یونیورسٹیوں میں شریک ہوتے تھے۔ سہ ماہیہ ملک فرانس اور اٹلی سے بھی خال خال لوگ آجاتے اور اسلامی یونیورسٹیوں سے فارع التحصیل

ہو کر اپنے ممالک میں علوم و فنون کا پرچار کرنے لگتے۔ آہستہ آہستہ یورپ
جہالت کی غفلت سے بیدار ہونے لگا۔

سولہویں اور سترویں صدی عیسوی میں اس بیداری نے کافی ترقی
کر لی۔ انگلینڈ، فرانس، جرمنی اور روم میں یونیورسٹیاں قائم ہوئیں۔ جو
علوم و فنون کو ترقی دینے لگیں۔ مشینیں ایجاد ہونے لگیں اور صنعتی دور شروع
ہوا۔ اس صنعتی دور نے اقوام یورپ کو مشرق و مغرب میں تجارت پھیلانے
اور نوآبادیاں قائم کرنے کا موقعہ فراہم کیا۔ صنعت تجارت اور نوآبادیاتی
حکومتوں کے باعث دولت کی کثرت کے ساتھ ساتھ علوم و فنون میں بھی
ترقی ہوتی گئی لیکن اہل یورپ کے نظریات حیات میں کوئی انقلابی تبدیلی
پیدا نہیں ہوئی۔ وہی عیسوی رومن کیتھولک مذہب کے عقاید خدا پر
ایمان، روح انسانی کے وجود کا اعتبار، جزائز کا تصور، اخلاقی قدروں
کا اعتبار اور عیسوی محبت کا پرچار، جو قدیم سے مسلہ چلے آ رہے تھے
انیسویں صدی کے آغاز تک برقرار رہے۔

لیکن انیسویں صدی نے لوگوں کے خیالات میں انقلاب پیدا کرنے
شروع کئے۔ یورپ اپنی صنعت اور تجارت کی روز افزوں ترقی کی وجہ
سے ہر قسم کی جدت آفرینی کا مرکز بننے لگا۔ دولت کی کثرت نے ہر ایک کے
حوصلے بلند کر رکھے تھے مشینوں کی نت نئی ایجادوں نے علوم کے اکثر
شعبوں کو مشینی نظر سے دیکھنے پر مائل کر دیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ معاشی
پر سرمایہ داری چھا گئی۔ کائنات کو ایک مشین سمجھا جانے لگا۔ قدیم مابعد
الطبیعیاتی نظریات مشتبہ قرار پائے اور انہیں میکانی اصولوں پر حل کرنے
کی کوشش کی جانے لگی۔ تمدن میں مادہ پرستی کا رنگ غالب آنے لگا۔

اخلاقیات کو افادہ نظر سے دیکھا جانے لگا۔ یہاں تک کہ انسانی وجود کو بھی ایک ایسی چلتی پھرتی مشین ثابت کرنے کا رجحان پیدا ہو گیا جس کا اس مختصر وقفہ حیات کے علاوہ کوئی ماضی اور کوئی مستقبل نہ ہو۔

یہ رجحان کسی کا عمدہ اور دانستہ لایا ہوا نہ تھا۔ زمانہ کا تقاضا ہی تھا ارتقاء تمدن کا رخ اسی طرف تھا۔ ماحول کا رنگ یوں ہی سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ ہر وہ توجیہ جو میکانی اصولوں کے مطابق تشفی بخش یا نیم تشفی بخش معلوم ہوتی تھی فوراً قبول کی جاتی تھی۔ طبیعات کے میکانی اصول ان دنوں علم و معرفت کا ایسا روشن چراغ بنے ہوئے تھے کہ ہر محقق اس کی چندھیہ دینے والی روشنی سے متاثر ہونے پر مجبور تھا۔ کائنات اور انسان کو میکانی نظر سے دیکھنے کا یہ عالم ہو چکا تھا کہ عیسوی مذہب کے علماء دین مسیحی کو خطرہ میں دیکھ کر کانپ اٹھے تھے اور عیسوی مذہب کو نئی روشنی کے حملوں سے بچانے کے لئے بے چین نظر آتے تھے۔ پروفیسر ولیم بیک اپنی کتاب "جدید سائنس اور ماہیت حیات" میں لکھتا ہے:

"جب ہکسلے (HUXLEY) نے انسان کے مورث

اعلیٰ کے متعلق اپنے خیالات شائع کئے تو انسان کی مفروضہ تزیل پر سو سال تک لوگوں کے منہ حیرت سے کھلے رہے اور پاک بازی اور اخلاق کے علم بردار چہ مے گویاں کرنے لگے کہ سائنس اپنی حدود سے تجاوز کر رہی ہے۔ فرائیڈ کے سائنسی نتائج کے اعلان پر بھی ایسا ہی واویلا ہوا۔ بایں ہمہ مروجہ زمانہ کے ساتھ ارتقاء اور نقیاتی تجزیہ کے نظریوں نے مقبولیت عامہ حاصل کی حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں نظریوں

نے تمام انسانوں کی ثقافت مذہب، کلچر اور روزمرہ کے خیالات
پر بے اندازہ اثر ڈالا!

(MODERN SCIENCE AND THE NATURE OF LIFE .P.35)

By WILLIAM S. BECK.)

اس زمانہ میں برساتی کیروں کی طرح بے شمار دانشور پیدا ہوئے۔ لیکن
اُبھرنے والے نامور دانشورانِ یورپ میں تین دانشور عظیم ذہنی انقلاب
کا باعث بنے۔ نظریۂ ارتقاء کا بانی ڈارون، انقباضِ جدید کا بانی فرابیڈ
اور نظریۂ اثرِ کمیت کا علم بردار کارل مارکس۔ یہ تینوں حضرات مغربی
تہذیبِ جدید کے بنیادی معمار قرار دیئے جاسکتے ہیں۔ ان کے پیش کردہ
نظریات نے مغربی خیالات کو اس قدر متاثر کیا ہے کہ ان کے جائزہ
کے بغیر دانشِ حاضر کے نزدیک نظریۂ حیات کی کوئی بحث مکمل نہیں
کہلا سکتی۔

چارلس ڈارون (CHARLES DARWIN) نے نباتات و حیوانات
کا برسوں عمیق مطالعہ کیا اور اپنے وسیع مطالعہ کے بعد اس نے ۱۸۵۹ء
میں مبداءِ انواعِ حیوانات (ORIGIN OF SPECIES) کے نام سے
ایک کتاب شائع کی جس میں اس نے اپنا نظریۂ ارتقاءِ حیات
(THEORY OF EVOLUTION) پیش کیا۔ ڈارون کے بیان کا خلاصہ
یہ ہے کہ:-

۱۔ جانوروں میں نوالد و تناسل کی رفتار اس قدر تیز ہے کہ اگر ان کی

نسلوں کا بہت بڑا حصہ مسلسل ختم نہ ہوتا رہے تو ان کی تعداد ناقابل برداشت حد تک بڑھ جائیگی۔

۲۔ رہائشی علاقوں کی محدود وسعت، خوراک کی محدود مقدار اور اس بے تحاشہ بڑھتی ہوئی رفتار تولید کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جانوروں میں جہد للبقاء (STRUGGLE FOR EXISTANCE) کا عمل رونما ہو۔ کیش مکش حیات کا یہی عمل بقاءِ اصلح (SURVIVAL OF THE FITTEST) کا باعث بنا کرتا ہے۔

۳۔ ہمارا مشاہدہ ہے کہ ایک ہی نوع کے جانوروں کے انفرادی جسموں کی ساخت میں قدرے اختلاف (INDIVIDUAL DIFFERENCE) ہوا کرتا ہے۔ یہ اختلاف نسلوں میں خفیف لیکن مسلسل رد و بدل (VARIATIONS) کا نتیجہ ہوتا ہے یہ رد و بدل اکثر موروثی بھی ہوا کرتے ہیں۔

۴۔ ماحول سے ہم آہنگی پیدا کرنے کے لئے، جہد للبقاء کی مسلسل کوشش سے، اعضاء حیوانی میں جو خفیف رد و بدل پیدا ہوتا ہے اگر وہ مفید حال ثابت ہو تو نسل حیوانی کے بقاء و استحکام کا باعث بنتا ہے اور اگر مفید ثابت نہ ہو تو یہی رد و بدل ماحول کی ناسازگاری میں اضافہ کر کے نسل کی فنا کا باعث بن جاتا ہے۔ اس طرح جہد للبقاء کی کوشش مکش میں وہی حیوانی نسلیں باقی رہ جاتی ہیں جو مفید رد و بدل کے مسلسل قدرتی انتخاب (NATURAL SELECTION) کی حامل رہی ہیں۔ مفید رد و بدل کا مسلسل اجتماع ہی باقی رہنے والی نسلوں میں عمل ارتقاء (EVOLUTION) کا سبب بنتا ہے۔

۵۔ ارتقائی منازل طے کرنے کا یہ عمل نہایت سست رفتار ہونے

کی وجہ سے نظر نہیں آتا لیکن یہ عمل نباتات اور حیوانات کی ہر نوع (SPECIES) اور ہر قسم (GENUS) میں قرن ہا قرن سے جاری چلا آتا ہے۔
۶۔ حیوانوں کے انواع و اقسام کی اکثر گڑیاں اس قدر مسلسل اور مربوط نظر آتی ہیں کہ ایک نوع دوسری نوع کی ارتقائی شکل معلوم ہوتی ہے اور یہ تسلسل اس بات کی طرف رہبری کرتا ہے کہ انسان بن مانس اور بندر کی ارتقائی شکل ہے۔ اور اس پوری ارتقائی لڑی کی ابتدائی گڑی کوئی واحد خلیہ (CELL) والا خوردبین کرہ حقیر ہوگا۔

گویا کثرت حیات ایک ارتقائی عمل ہے جو کربک حقیقے سے شروع ہو کر حضرت انسان تک جا پہنچا۔ اور اس ارتقائی عمل کے اسباب تمامتر حیاتیاتی کیمیا اور میکانی اصول ہیں۔ عناصر کے کسی ابتدائی اور اتقائی جوڑ توڑ نے صرف ایک خوردبین خلیہ حیات (LIFE CELL) پیدا کیا جس میں حیات کی صلاحیتیں نمودار ہوئیں۔ حوادثِ زمانہ سے نبرد آزمائی اور کروڑوں سالوں کے مسلسل قدرتی انتخاب (NATURAL SELECTION) اور ارتقائی رجحان (EVOLUTIONARY TREND) نے اس کربک ذی حیات کو انسانی شکل تک ترقی دی۔ ارتقاء کی مختلف منزلوں کے دوران جانوروں کی مختلف شکلیں وجود میں آئیں جن میں سے کچھ موجود اور کچھ ناپید ہیں۔

گویا ابتدائی اتفاق (CHANCE) جسمانی ساخت میں رد و بدل (MUTATION AND VARIATION) کی صلاحیت، اور احسن رد و بدل کے قدرتی انتخاب (NATURAL SELECTION) کے نتیجے میں بقا و اصلاح (SURVIVAL OF THE FITTEST) کے اصول نے یہ سب کثرتہ کر دکھلایا

کسی پس پشت ذی اقتدار خالق کی قدرت اور ارادہ کے مفروضہ کے بغیر ہی کائنات کا وجود اور اس کا ارتقا اس طرح ثابت ہو جاتا ہے اور قدرت ارادہ اور مقصد کی چنداں ضرورت نہیں رہتی۔

کائنات میں حیات کے مختلف النوع مظاہروں کی اس توجیہ نے حیات انسانی کی پُرانی قدروں کا بھانڈا تہذیب و تمدن کے چوک میں اس بیدارگی سے پھوڑا کہ قدامت پسند تلملا اٹھے۔ لیکن جدت پسند طبیعتیں بہت مسرور تھیں انہیں اپنے میلانِ طبع کے مطابق کائنات میں حیات کے وجود کی کیمیا وی اور میکانی توجیہ مل گئی اور ایک اچھے خاصے منطقی لبادے میں ملی۔ اگر اس کی منطق میں کوئی کمزور کڑی تھی بھی، تو اسے نظر انداز کر دیا گیا۔

ڈارون کے نظریہ ارتقاء نے مادہ پرستی کو استحکام بخشا اور روحانیت شدید طور پر مجروح ہو گئی۔

انسان جب بنیادی طور پر ایک مادی مشین قرار پایا۔ تو روح اور جسم کے جھگڑے خود بخود طے ہونے لگے۔ روح کے وجود کا تصور سائنس کی نظر میں شروع ہی سے مشتبہ تھا۔ اور ایک واسطہ سے زیادہ حقیقت نہ رکھتا تھا۔ محتاجی صرف اس بات کی تھی کہ جسمانی اور نفسیاتی عمل کی کوئی تشفی بخش توجیہ نہیں بل رہی تھی۔ جسمانی عمل کی توجیہ حیاتیاتی کیمیا، میکانی اصولوں اور ڈارون کے نظریہ ارتقاء نے پیش کی تو نفسیاتی عمل کی توجیہ کے لئے ایک یہودی ڈاکٹر سگمنڈ فرائیڈ (SIGMUND FREUD) نے بیڑا اٹھایا۔ ویانا میں فرائیڈ انیسویں صدی کے ربع آخر میں نفسیاتی بیماریوں کا ایک مشہور معالج تھا

اس نے نفسیاتی بیماریوں کا ایک جدید طریقہ علاج دریافت کیا۔ جسے
نفسیاتی تجزیہ (PSYCHO-ANALYSIS) کہا جاتا ہے۔

فرائیڈ کے نفسیاتی نظریات کا خلاصہ یہ ہے کہ:

(۱) انسانی نفس، جبلی جذبات کے ہاتھوں میں ایک کھلونا ہے حیوانی
جذبات آزاد مظاہرہ کے متقاضی ہیں لیکن اخلاق اور تہذیب کی مصلحتیں
ان پر قیود اور پابندیاں عاید کرنا چاہتی ہیں۔ ان غیر فطری پابندیوں کے
تحت دبے ہوئے جذبات ذہن انسانی میں گھٹن محسوس کرتے اور بغاوت
پر مائل ہوتے ہیں لیکن تمدن کی کڑی بندشوں کی وجہ سے بغاوت کا مظاہرہ
نہیں کر سکتے۔ لہذا وہ ایک نفسیاتی کش مکش میں مبتلا ہو جاتے ہیں تحت الشعور
میں یہی غیر صحت مند کش مکش نفسیاتی بیماریوں اور الجھنوں کا باعث
 بنتی ہے۔

۲۔ فرائیڈ کے بیان کے مطابق انسانی ذہن تین حصوں میں منقسم ہے

ایک چھوٹا سا "شعور" (CONSCIOUS) کا حصہ دوسرا مختصر "تحت الشعور"

(PRE-CONSCIOUS) کا حصہ اور تیسرا سب سے بڑا "لاشعور" (UNCONSCIOUS)

کا حصہ۔ "شعور" کے حصہ میں خارج سے تمام مشاہدات وصول ہوتے اور

"تحت الشعور" کے ذریعہ "لاشعور" میں جا کر محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تمام

جذبات "لاشعور" میں موجود رہتے ہیں۔ اور "تحت الشعور" کے راستے سے

"شعور" تک ابھر آنا چاہتے ہیں۔ لیکن "تحت الشعور" میں عقل و تہذیب کا

مختب چوکیدار بنا بیٹھا ہے وہ نامناسب جذبات کو شعور تک ابھر آنے

سے روکتا اور واپس لاشعور کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ شعور میں پہنچ کر صرف

وہی جذبات مظاہرہ کر پاتے ہیں جنہیں تحت الشعور کے مختب سے اجازت

ملی ہو یا جو اس محتسب کو غافل پا کر یا چسکہ دے کر سطح شعور تک آہنچیں
 ورنہ جذبات کا طوفان لا شعور میں ہی غیر شعوری طور پر متلاطم رہتا ہے۔
 ۳۔ نیند میں شعوری نفس خوابیدہ ہوتا ہے، تخت الشعور کا محتسب
 غافل ہوتا ہے اور لا شعور میں مدفون جذبات کو کسی قدر آزادی کا موقع
 ملتا ہے۔ اس لئے وہ خواب میں اپنا مظاہرہ کرنے لگتے ہیں۔ فرائیڈ کے
 نزدیک تمام خواب اُنگوں اور آرزوں کا مظاہرہ ہی ہوا کرتے ہیں۔
 نفسیاتی خواہشات کی تمثیلی شکلیں۔

۴۔ فرائیڈ نے بتلایا کہ انسان کے تمام جذبات صرف ایک بنیادی جذبہ
 سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور وہ سب اسی ایک جذبہ کی ہی بدلی ہوئی شکلیں ہیں
 وہ بنیادی جذبہ، شہوت جنسی کا جذبہ ہے۔ محبت، نفرت، غضب، خوف،
 ایثار، اُمید وغیرہ وغیرہ تمام جذبات، جنسی شہوت ہی کے مظاہرے ہیں
 اور یہ تمام ذیلی جذبات موردوشی نہیں ہوتے۔ صرف جذبہ شہوت ہی موردوشی
 جذبہ ہے باقی جذبات بچہ کی نشوونما کے دوران اسی جذبہ شہوت اور ماحول
 کے ردعمل سے پیدا ہوا کرتے ہیں۔

۵۔ فرائیڈ کے نظریہ کے مطابق بچہ پیدائش سے قبل ہی جذبہ شہوت
 جنسی سے سرشار ہوتا ہے۔ پیدائش کے بعد اسی جذبہ کے تحت وہ اپنی ماں
 کی طرف راغب ہوتا ہے اور ماں کے ساتھ ناجائز جنسی تعلق (INCEST)
 استوار کرنا چاہتا ہے۔ لیکن چونکہ وہ ابھی وظیفہ زوجیت کی صلاحیت نہیں
 رکھتا۔ اس لئے رفتہ رفتہ شہوت کا یہ جذبہ ماں کی محبت کی شکل اختیار کر لیتا ہے
 ادھر بچہ باپ کو اپنا رقیب دیکھ کر باپ سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے
 پوں غصہ اور نفرت کے جذبات جنم لیتے ہیں پھر بچہ جب دیکھتا ہے کہ

اس کا باپ تو اپنی شہوت رانی میں کامیاب ہے لیکن خود بچہ محروم ہے تو اس سے بچہ میں ایک انفعالی جذبہ پیدا ہوتا ہے جس کا نام فرائیڈ نے خستی ہونے کا جذبہ (CASTRATION) رکھا ہے۔ معصوم بچہ کے متعلق اس تمام شہوانی داستان کا مجموعی نام فرائیڈ نے اوئی ڈی پس کمپلکس (OEDIPUS COMPLEX) رکھا ہے۔

اوئی ڈی پس (OEDIPUS) ایک افسانوی کردار ہے۔ یونانی دیو مالا میں تھیس کے بادشاہ لائیس اور اس کی ملکہ جو کاسٹا کو نجومیوں نے بتلایا کہ ان کا پیدا ہونے والا بچہ اپنے باپ کو قتل کرے گا۔ بادشاہ نے ملکہ کو حکم دیا کہ بچہ کو پیدا ہوتے ہی مروا ڈالے۔ پیدائش کے بعد ماں کی ماتنا بچہ کا قتل تو گوارا نہ کر سکی البتہ اس نے بچے کو پہاڑ کی چوٹی پر پھینکوا دیا یہی بچہ اوئی ڈی پس کہلایا اس کی پرورش ایک اور بادشاہ کے ہاں ہوئی۔ نوشتہ تقدیر کے مطابق بڑا ہو کر اوئی ڈی پس نے ناواقفیت کے عالم میں اپنے باپ کو بھی قتل کیا اور اپنی ماں جو کاسٹا سے شادی بھی کی لیکن جب ماں بیٹے کو حقیقت حال کا علم ہوا تو اس نادانستہ گناہ کی ندامت میں اوئی ڈی پس نے خودکشی کر لی۔

معصوم بچوں میں بھڑپور جنسی شہوت متعین کرتے ہوئے فرائیڈ کو پورا احساس تھا کہ بچوں میں صرف لڑکے ہی نہیں لڑکیاں بھی ہوا کرتی ہیں لہذا اس نے بچی کی داستان شہوت بیان کرتے ہوئے بتلایا کہ معصوم بچی اپنے آپ کو قدرتی طور پر "خستی شدہ" پا کر ماں سے نفرت کرنے لگتی ہے کہ اُس نے اسے ایسا عجیب دار کیوں پیدا کیا۔ پھر وہ اپنے باپ سے ویسے ہی ناجائز تعلقات قائم کرنے کی آرزو میں 'باپ کی گود میں

سکون حاصل کرنے لگتی ہے۔

بیٹے کو ماں اور بیٹی کو باپ سے متہم کرنے کا انکشاف، فرائیڈ کی اہم تحقیقی دریافت (DISCOVERY) کہلاتی ہے۔ اس کے بیان سے فرائیڈ کا مقصد یہ واضح کرنا تھا کہ انسان حیوان سے بھی بدتر حیوان ہے۔ اور عصمت پاکیزگی اور اخلاقی قدریں، محض چند مخصوص اوزار کی انفرادی خیال آرائیاں ہیں جنہیں عام فطرت انسانی سے دور کا بھی تعلق نہیں۔

۶۔ فرائیڈ کے نظریات کے مطابق تمام اعلیٰ اقدار، ایثار و قربانی کے قابل احترام جذبات، ثقافت و کلچر کے بلند معیار، اور مذہبی نظریات و عقاید، سب سفلی شہوانی جذبہ جنسی کی ہی بدلی ہوئی شکلیں ہیں۔

یہ ہے مختصر خلاصہ، ان نقیاتی نظریات کا جو فرائیڈ نے پیش کئے جنہیں پروفیسر ولیم بیک نے مذکورہ بالا حوالہ میں "سائینسی نتایج" اور جن کے خلاف احتجاج کو "واویلا" قرار دیا ہے۔ ان نظریات نے ڈارون کے نظریہ ارتقاء کے ساتھ مل کر لادینی اور مادہ پرستی کے رجحان کو پوری تقویت بخشی، مذہبی عقاید کو توہم پرستی بتلایا اور انسانیت کے لئے کسی اعلیٰ منزل مقصود کے خیال کو خیال خام قرار دیا۔

ڈارون کے نظریات نے انسان کی روحانی اقدار کو مجروح کیا اور فرائیڈ کے نظریات نے اخلاق حمیدہ پر تبر چلایا تو کارل مارکس (KARL MARX) نے سرمایہ دار اور مزدور کی کش مکش کو ہوادی صنعتی ترقی جو یورپی ممالک میں سرمایہ داری کے کندھوں پر پروان چڑھ رہی تھی، مغرب مزدور طبقہ میں ایک انقلاب کا پیش خیمہ بنتی چلی جا رہی تھی۔ اس کش مکش کے مسائل نے کسی دانشوروں

کو سوچنے پر مجبور کیا۔ ایسے لوگوں میں سب سے زیادہ دور بین اور باریک بین شخصیت ایک جرمن یہودی کارل مارکس کی تھی۔ مارکس نے ۱۸۶۷ء میں "سرمایہ" (DAS KAPITAL) کے نام سے ایک ضخیم کتاب شائع کی جس میں معاشیات کے متعلق انقلابی نظریات پیش کئے۔ یہ کتاب اشتراکیت کی بائبل سمجھی جاتی ہے۔

اس کتاب کا مرکزی خیال یہ ہے کہ کائنات کے قدرتی ذخائر اور مزدور کی محنت سے ہی تمام اشیاء معیشت تیار ہوتی ہیں۔ ذخائر قدرت پر بھی کا حق ہے۔ اور یہ سب کے لئے قدر مشترک ہیں۔ لہذا اشیاء معیشت کا وجود تمام تر مزدور کی محنت ہی کا نتیجہ ہے۔ منتظمین کار، مزدوروں کو ان کے حقوق سے محروم کر کے اپنی ذاتی محنت سے بہت زیادہ حاصل کرنے کے لالچ میں، منافع پر خود قبضہ کر لیتے ہیں اور اس طرح جمع شدہ سرمایہ سے کارخانوں پر کارخانے لگاتے اور مزدوروں کو غلام بناتے چلے جاتے ہیں۔ اس برائے دارانہ نظام کی بنیاد ہی مزدور دشمنی پر رکھی گئی ہے۔ اس لئے مزدور آپس میں متحد ہو کر اس نظام کو توڑ دیں گے۔ سرمایہ دار اور سرمایہ داری کا خاتمہ کریں گے اور ایک ایسے نظام کو نافذ کریں گے جو مزدوروں کے اقتدار اعلیٰ کا مظہر ہو۔

ڈارون، فرائیڈ اور مارکس کی یہی تعلیمات، مغربی نظریات حیات کے بنیادی پتھر ہیں۔ جن پر لادینی مادہ پرست مدنیت کی عمارت استوار کی گئی ہے۔ اور جو مغربی تہذیب کا سرچشمہ ہیں۔ ہم ان میں سے ہر ایک کا تفصیلی جائزہ لیں گے لیکن اس سے قبل یہ دیکھنا بھی دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ ان تعلیمات

کا مغربی ممالک پر کیا اثر ہوا۔

یہ انسانی فطرت کا خاصہ ہے کہ وہ جس چیز کو علمی طور پر فطری سمجھ لیتی ہے عملی زندگی میں اسی کو درست قرار دیتی ہے۔ ڈارون کا نظریہ ارتقاء، کمزور کے فنا اور قوی تر کے بقا پر منتج ہونے والی کش مکش حیات میں کش مکش اور اس کے نتیجہ دونوں کو ہی فطری عمل قرار دے رہا تھا۔ اسی کے مد نظر انسان کی عملی زندگی میں افراد، اقوام اور طبقات کی کش مکش بھی فطری اور درست قرار پائی اور اس کے نتیجہ میں قوی تر کا غالب آنا بھی فطری اور درست ٹھہرا۔ گویا لائی اور بھینس کے اصول کو ذہنی طور پر تسلیم کر لیا گیا۔

اس سے قبل مذہبی قدروں پر استوار سوسائٹی کا نظریہ مختلف تھا۔ مذہبی نظریہ کے مطابق سب انسان خدا کی مخلوق اور مساوی حقوق کے مستحق تھے اور طاقتور کے ہاتھوں کمزور کی حق تلفی ناجائز تھی۔ ذہنی طور پر بھی معیوب سمجھی جاتی تھی اور علمی طور پر بھی۔ لیکن ڈارون کے نظریہ ارتقاء نے پہلی مرتبہ ذہنوں کو یہ تسلیم کرنے پر آمادہ کیا کہ چونکہ طاقتور کے ہاتھوں کمزور کی حق تلفی فطری ہے اس لئے یہ درست ہی ہے۔ طاقتور اقوام کا کمزور قوموں کو دبا ڈھے چلے جانے کا جواز اسی ذہنیت کی پیداوار ہے۔ نسلی برتری اور امتیاز کے نظریے اسی جہت سے سیراب ہوتے ہیں۔

نئی تہذیب کا یہ جدید رجحان پُرانی اخلاقی قدروں کے سراسر خلاف تھا۔ نئی روشنی کے دلدادہ تو اسے قبول کر رہے تھے لیکن یورپ کے قدامت پرست اسے معیوب سمجھتے اور معیوب ہی قرار دیتے تھے۔ نئی روشنی کے دلدادوں نے اسی میں عافیت دیکھی کہ وہ خود تو نئی روشنی کے مطابق عمل کریں لیکن قدامت پسندوں کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے اسے معیوب ہی کہیں۔

اس مصلحت بینی کا نتیجہ یہ ہوا کہ نئی روشنی کے دلدادوں میں ریاکاری ٹیب نہ رہی۔ بلکہ ایک ہنر بن گئی ایک آرٹ قرار پائی۔ ظاہر و باطن کا ایک ہونا مذہبی اقدار میں ایک بہت ہی اہم قدر ہے۔ جس کے گرد افراد و اقوام کی تقدیریں گھومتی ہیں۔ لیکن ڈارون کے نظریہ ارتقاء کے غیر مرئی اثر نے اس اصول قدر کو بڑی طرح کچل ڈالا اور ریاکاری لادینی سوسائٹی کا معمول قرار پائی۔ دلوں میں بغض و عناد کے باوجود خندہ پیشانی سے ملنا، خوش اخلاقی کہلانے لگا۔ چالاک عیاری اور مکاری کو وہ فرغ نصیب ہوا کہ ظاہر و باطن کا ایک ہونا سادہ لوحی قرار پایا۔

ڈارون کے نظریہ ارتقاء کی روشنی میں انسان اپنے حیوانی آبا و اجداد کی خصلتوں کی طرف عود کرنے پر مجبور تھا۔ جنگل کے قانون کا نفاذ اس کا لازمی نتیجہ ہے آج مغربی اقوام یو۔ این۔ او میں تمام بین الاقوامی مسائل اسی قانون کے تحت حل کیا کرتی ہیں۔ مظلوم اقوام کی کوئی شنوائی نہیں۔ زبردست قومیں کھاتی بھی ہیں غزاتی بھی ہیں اور رائے شماری کے وقت مظلوم قوموں کو ہی مجبور بھی کرتی ہیں کہ ظالم کے حق میں ووٹ دیں ورنہ اپنے انجام کی فکر کریں۔ ایک نہیں ہزاروں مشلے اس کے شاید ہیں۔ تفصیلات سے تمام عالم کے اخبار بھرے پڑے ہیں۔ دکھلاوے کی ہمدردی لیکن زبردست کا ٹھینگا سر پر، روزمرہ کا معمول بن چکا ہے۔

فرائیڈ کے نفسیاتی نظریات نے تو کھلے الفاظ میں انسان کو ایک شہوت پرست جانور قرار دے دیا تھا۔ جنسی بے راہ روی کو ایک فطری عمل قرار دیکر اخلاقی بندشوں کو نامناسب اور نفسیاتی الجھنوں کا باعث بتلایا تھا۔ دولت کے نشہ میں سرشار سرمایہ دار اور کیا چاہتے تھے جنسی بے راہ روی تیز رفتاری

سے بڑھنے لگی۔ اس سے قبل، مغربی گھریلو جنسی زندگی، مشرقی گھریلو زندگی کے عین مطابق تھی۔ کسی غیر مرد کا کسی شریف غیر عورت کے ساتھ خلوت میں میل جول ایسا ہی ناقابل تصور تھا جیسا مشرق میں اب بھی ہے، نوجوان بچیاں کسی مرد یا معمر عورت کی نگرانی کے بغیر گھر سے باہر قدم نہ رکھ سکتی تھیں۔ لیکن فرائیڈ کے نفسیاتی نظریات نے عورت کو کھلی چھٹی دے دی۔ معاشقہ فیشن قرار پایا۔ لڑکیاں شمع محفل بن گئیں۔ کنواری ماں کہلانا کوئی معیوب نہ رہا۔ اور حرامی بچوں کی پیداوار حکومتوں کے لئے دردِ سر بن گئی۔

دولت کی ناہموار تقسیم، سرمایہ داروں کی عیاشی، مغربیوں کی فاقہ کشی اور اخلاقی قدروں کے فقدان نے کارل مارکس کے نظریہ اشتراکیت کے لئے زمین ہموار کرنی شروع کر دی تھی۔ مزدور کی بے بسی جب انتہا کو پہنچی تو اس نے غضبناک ہو کر روٹلی اور ہر قید و بند توڑ کر وحشی جالوز کی طرح ایسا آزاد ہوا کہ سرمایہ دار سرمایہ دار کے ساتھ ساتھ اخلاق و مذہب سبھی کو تہ تیغ کر کے رکھ دیا۔ روس کے خونیں انقلاب میں سرمایہ داروں کے ساتھ مذہبی اجارہ دار بھی چن چن کر قتل کئے گئے۔ اور مذہب و سرمایہ کی لاشوں پر اشتراکی مزدوروں نے ایک ایسی تنظیم کی تعمیر کی جس میں سرمایہ داری کے ساتھ مذہب اور خدا کو بھی خیر باد کہ دیا گیا۔

اشتراکی مزدور کی تحریک انتقامی جذبہ پر اٹھی۔ سرمایہ دار سرمایہ داری سے نفرت پر اس کی بنیاد رکھی گئی۔ سرمایہ داری سے جہنم جہنم کے بدلے چکانا اس کا لائحہ عمل قرار پایا۔ روس میں قوتِ اقتدار اپنے ہاتھوں میں لے کر مزدور نے سرمایہ داری کو تمام روٹے زمین سے مٹانے اور تمام عالم پر اشتراکیت قائم کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ اشتراکیت کے پرچار کے لئے روسی اشتراکیوں

نے تمام ممالک میں اپنے کارندے پھیلا دیئے اور اشتراکی ممالک کے تمام افراد ایک مشین کے کل پزدوں کی طرح رات دن اس انہماک سے مصروف کار ہو گئے گویا انہیں سرمایہ داری کی بیج گئی کے لئے مامور کیا گیا ہو۔ سرمایہ دار ممالک بھی بنیاداً اس کے ساتھ اس مقابلہ کے لئے مصروف تیار ہی ہیں۔

آج دنیا ایک ایسا کارخانہ بن کر رہ گئی ہے جس میں منتظم اور مزدور دونوں نے سردھڑکی بازی لگا رکھی ہو۔ اعلیٰ اخلاقی اور روحانی قدروں سے سرمایہ دار بھی بیگانہ ہو چکا ہے اور مزدور بھی۔ ڈارون اور فرائیڈ نے دونوں کو ان "دقیانوسی نظریات" سے بے نیاز کر دیا ہے۔ کارل مارکس اس عالمی کارخانہ کا مزدور لیڈر بن کر عالمی ہڑتالوں میں مصروف ہے۔ ہر ملک میں لوگ دو گروہوں میں بانٹے جا رہے ہیں۔ ایک کی سرپرستی کے لئے روس اور دوسرے کی سرپرستی کے لئے امریکہ ملک میں گھس کر دھڑے بند یوں کو ہوا دینے اور مقامی جنگوں کے میدان گرم کرنے میں مشغول ہیں یہ مقامی جنگیں دراصل مقامی لوگوں کی اپنی ٹکڑیں نہیں۔ یہ اشتراکیت اور سرمایہ داری کی آخری ایٹمی جنگ کی ابتدائی مشقیں ہیں۔ مقامی لوگوں کے سمجھوتے سے یہ مقامی جنگیں ختم نہیں ہو سکتیں۔ روس چین اور امریکہ کی آخری ٹکڑی نہیں ختم کر سکے گی۔ لیکن مقامی لوگ اس آویزش میں کس بے دردی سے قربانی کے بکرے بناٹے جا رہے ہیں اس کی پروا نہ تو سرمایہ دار ممالک کو ہے اور نہ ہی اشتراکی ممالک کو انسانیت کے خون کی ندیاں بہتی دیکھ کر دونوں میں سے کسی ایک کی بھی رگ انسانیت نہیں پھڑکتی۔ اور پھڑکے بھی کیسے؟ رگ انسانیت تو زمانہ ہوا کٹ چکی اب تو رگوں میں حیوانی خون بہ رہا ہے۔

ہاں یہ لوگ جو بیسویں صدی کے خوفناک ہتھیاروں سے لیس ہو کر

آج اپنی سرمایہ داری اور اشتراکیت کو مشرقی اقوام پر چیرا مسلط کرنے کے لئے، مشرقی عوام کا بے دریغ خون بہا رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ آج سے چودہ سو سال قبل چند نہتے مسلمانوں نے اسلام کو بروز شمشیر پھیلایا تھا۔ اور یہ خود پاگلوں کی طرح شمشیر خوچکاں ہاتھوں میں لئے دنیا کو موت کا ناچ نچانے میں محض اس لئے مصروف ہیں کہ تمدن میں تقسیم زر کا طریق کار کیا ہو۔ مغربی علوم و فنون کی روشنی میں عقل انسانی اس قدر دیوالیہ ہو چکی ہے کہ تقسیم زر کے ایک سے زیادہ طریقوں کے تصور ہی سے اس پر جنون کے دورے پڑنے لگ جاتے ہیں۔

آئیے اب تہذیب مغرب کے ارکانِ ثلاثہ کافر وافر و تفصیلی جائزہ لیں۔

نے تمام ممالک میں اپنے کارندے پھیلا دیئے اور اشتراکی ممالک کے تمام افراد ایک مشین کے کل پندوں کی طرح رات دن اس انہماک سے مصروف کار ہو گئے گویا انہیں سرمایہ داری کی بیخ کنی کے لئے مامور کیا گیا ہو۔ سرمایہ دار ممالک بھی بنیاد فراسٹ کے ساتھ اس مقابلہ کے لئے مصروف تیاری ہیں۔

آج دنیا ایک ایسا کارخانہ بن کر رہ گئی ہے جس میں منتظم اور مزدور دونوں نے سردھڑکی بازی نگا رکھی ہو۔ اعلیٰ اخلاقی اور روحانی قدروں سے سرمایہ دار بھی بیگانہ ہو چکا ہے اور مزدور بھی۔ ڈارون اور فرائیڈ نے دونوں کو ان "دقیانوسی نظریات" سے بے نیاز کر دیا ہے۔ کارل مارکس اس عالمی کارخانہ کا مزدور لیڈر بن کر عالمی ہڑتالوں میں مصروف ہے۔ ہر ملک میں لوگ دو گروپوں میں بانٹے جا رہے ہیں۔ ایک کی سرپرستی کے لئے روس اور دوسرے کی سرپرستی کے لئے امریکہ ملک میں گھس کر دھڑے بند یوں کو ہوا دینے اور مقامی جنگوں کے میدان گرم کرنے میں مشغول ہیں یہ مقامی جنگیں دراصل مقامی لوگوں کی اپنی ٹکڑیں نہیں۔ یہ اشتراکیت اور سرمایہ داری کی آخری ایٹمی جنگ کی ابتدائی مشقیں ہیں۔ مقامی لوگوں کے سمجھوتے سے یہ مقامی جنگیں ختم نہیں ہو سکتیں۔ روس چین اور امریکہ کی آخری ٹکڑی نہیں ختم کر سکے گی۔ لیکن مقامی لوگ اس آویزش میں کس بے دردی سے قربانی کے بکرے بنا ڈھے جا رہے ہیں اس کی پروا نہ تو سرمایہ دار ممالک کو ہے اور نہ ہی اشتراکی ممالک کو انسانیت کے خون کی ندیاں بہتی دیکھ کر دونوں میں سے کسی ایک کی بھی رگ انسانیت نہیں پھڑکتی۔ اور پھڑکے بھی کیسے؟ رگ انسانیت تو زمانہ ہوا کٹ چکی اب تو رگوں میں حیوانی خون بہ رہا ہے۔

ہاں یہ لوگ جو بیسویں صدی کے خوفناک ہتھیاروں سے لیس ہو کر

آج اپنی سرمایہ داری اور اشتراکیت کو مشرقی اقوام پر جبراً مسلط کرنے کے لئے مشرقی عوام کا بے دریغ خون بہا رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ آج سے چودہ سو سال قبل چند نہتے مسلمانوں نے اسلام کو بروز شمشیر پھیلایا تھا۔ اور یہ خود پاگلوں کی طرح شمشیرِ خوچکاں ہاتھوں میں لئے دنیا کو موت کا ناچ نچانے میں محض اس لئے مصروف ہیں کہ تمدن میں تقسیم زر کا طریق کار کیا ہو۔ مغربی علوم و فنون کی روشنی میں عقل انسانی اس قدر دیوالیہ ہو چکی ہے کہ تقسیم زر کے ایک سے زیادہ طریقوں کے تصور ہی سے اس پر جنون کے دورے پڑنے لگ جاتے ہیں۔

آئیے اب تہذیبِ مغرب کے ارکانِ ثلاثہ کافر وافر و تفصیلی جائزہ لیں۔

باشائزدم

ڈارون ارتقاء اور تخلیق

- چارلس ڈارون (CHARLES DARWIN) کے نظریہ ارتقاء (THEORY OF EVOLUTION) کی اہم کڑیاں یہ ہیں!
- ۱- جانوروں میں تو والد و تناسل کی رفتار اس قدر تیز ہے کہ اگر ان کی نسلوں کا بہت بڑا حصہ مسلسل ختم نہ ہوتا رہے تو ان کی تعداد ناقابل برداشت حد تک بڑھ جائے گی۔
 - ۲- رہائشی علاقوں کی محدود وسعت، خوراک کی محدود مقدار اور اس بے تحاشہ بڑھتی ہوئی رفتار تولید کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جانوروں میں جہد للبقا (STRUGGLE FOR EXISTANCE) کا عمل رونما ہو۔ کشمکش حیات کا یہی عمل بقا، صلح (SURVIVAL OF THE FITTEST) کا باعث بنا کرتا ہے۔

۳۔ ہمارا مشاہدہ ہے کہ ایک ہی نوع کے جانوروں کے انفرادی جسموں کی ساخت میں قدرے اختلاف (INDIVIDUAL DIFFERENCE) ہوا کرتا ہے۔ یہ اختلاف نسلوں میں خفیف لیکن مسلسل رد و بدل (VARIATIONS) کا نتیجہ ہوتا ہے یہ رد و بدل اکثر موروثی بھی ہوا کرتے ہیں۔

۴۔ ماحول سے ہم آہنگی پیدا کرنے کے لئے، جہد للبقاء کی مسلسل کشمکش سے، اعضاء حیوانی میں جو خفیف رد و بدل پیدا ہوتا ہے اگر وہ مفید حال ثابت ہو تو نسل حیوانی کے بقاء و استحکام کا باعث بنتا ہے۔ اور اگر مفید ثابت ہو تو یہی رد و بدل ماحول کی ناسازگاری میں اضافہ کر کے نسل کی فنا کا باعث بن جاتا ہے اس طرح جہد للبقاء کی کشمکش میں وہی حیوانی نسلیں باقی رہ جاتی ہیں جو مفید رد و بدل کے مسلسل قدرتی انتخاب (NATURAL SELECTION) کی حامل رہی ہیں۔ مفید رد و بدل کا مسلسل اجتماع ہی باقی رہنے والی نسلوں میں عمل ارتقاء (EVOLUTION) کا سبب بنتا ہے۔

۵۔ ارتقائی منازل طے کرنے کا یہ عمل نہایت سست رفتار ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آتا۔ لیکن یہ عمل نباتات اور حیوانات کی ہر نوع (SPECIES) اور ہر قسم (GENUS) میں قرن ہا قرن سے جاری چلا آتا ہے۔

۶۔ حیوانوں کے انواع و اقسام کی اکثر کڑیاں اس قدر مسلسل اور مربوط نظر آتی ہیں کہ ایک نوع دوسری نوع کی ارتقائی شکل معلوم ہوتی ہے۔ اور یہ تسلسل اس بات کی طرف رہبری کرتا ہے کہ انسان بنائے

اور بندر کی ارتقائی شکل ہے۔ اور اس پوری ارتقائی لڑکی کی ابتدائی لڑکی کوئی واحد خلیہ حیات (LIFE CELL) والا خوردبینی کرم حقیر ہوگا۔

ڈارون کے نظریہ ارتقاء میں کوئی جدت نہ تھی جدت صرف اس بات میں تھی کہ سالہا سال کی تحقیق کے بعد اسے باضابطہ دلائل کے ساتھ سائنس کا مسئلہ بنا کر پیش کیا گیا تھا ورنہ ارتقاء حیات کا خیال قدیم یونانی فلاسفہ کے زمانہ سے ہی چلا آتا ہے ہیراکلیٹس (HERACLITUS) نے پانچ سو سال قبل مسیح یہ خیال پیش کیا تھا کہ حیات کی مختلف شکلوں سمیت، کائنات کی ہر شے تبدیل ہو رہی ہے۔ ایپی ڈوکلز (EMPEDOCLES) نے ساڑھے چار سو سال قبل مسیح یہ بات کہی تھی کہ حیات، جمادات سے پیدا ہوئی ہے اور حیوانات نباتات سے نکلے ہیں۔ اسلامی فلاسفہ اور صوفیاء بھی ارتقاء کی کسی نہ کسی شکل کے قائل تھے۔ مولانا روم عرصہ ہوا۔ ہفت صد ہفتاد قالب دیدہ ام۔ کہہ گئے تھے۔ لیکن یہ سب خیالات، قیاسات محض تھے، انسان کی اس آرزو کی پیداوار کہ وہ ہر پچھیدہ مسئلہ کو سادہ اور قابل فہم شکل میں دیکھنا چاہتا ہے۔ ان کے پس پشت کوئی دلیل موجود نہ تھی۔ مغرب کے جدید فلاسفہ اور سائنس دانوں کی جدت یہ تھی کہ انہوں نے اس آرزو کو حقیقت ثابت کرنے کے لئے دلائل کی جستجو شروع کی، شواہد کا کھوج اٹھایا اور منطقی ثبوت فراہم کرنے لگے۔ مغرب کے جدید دانشور چونکہ میکائی ذہنیت سے متاثر تھے وہ کسی میکائی نظریہ ارتقاء حیات کو اپنانے کے لئے بے چین نظر آتے تھے اس لئے جب ڈارون نے پہلی مرتبہ سائنس کی زبان میں اپنا میکائی نظریہ

ارتقاء پیش کیا تو سائنس دانوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا اور مشہور سائنس دان تھامس ہیکلے (THOMAS HUXLEY) نے بڑی شد و مد کے ساتھ اسے آگے بڑھایا۔

قدرت کی ستم ظریفی دیکھتے کہ ڈارون کی کتاب مبداء انواع حیوانات (ORIGIN OF SPECIES) کی اشاعت کے چند ہی سال بعد آسٹریا کے ایک گوشہ نشین راہب گرگور منڈل (GREGOR MENDEL) نے سائنس کے ایک غیر معروف رسالہ میں حیات کی توریت (GENETICS) کے متعلق اپنی تحقیق شائع کی جس پر اگر بروقت توجہ کی جاتی تو ڈارون کا نظریہ اس مقبولیت عامہ سے بالکل محروم رہ جاتا جو اسے حاصل ہوئی۔ کیوں کہ منڈل کی تحقیق، توریت کے متعلق ڈارون کے خیالات کو باطل قرار دے رہی تھی لیکن راہب کی تحقیق بام تریا پر جا کر چمکنے سے پہلے چالیس سال تک گوشہ گنہامی میں پڑی رہی غیر معروف سائنسی رسالہ کی طرف کسی نے توجہ نہ کی اور اس دوران میں ڈارون کا نظریہ ارتقاء عوام و خواص کے دلوں میں مستحکم ہوتا چلا گیا۔

ہارورڈ یونیورسٹی میں حیاتیاتی کیمیا (BIO-CHEMISTRY) کے پروفیسر ولیم ایس بیک (WILLIAM S. BECK) نے حال ہی میں ایک کتاب جدید سائنس اور ماہیت حیات (MODERN SCIENCE AND NATURE OF LIFE) کے نام سے شائع کی ہے اس میں وہ لکھتا ہے۔

”منڈل کے زمانہ میں ڈارون کی کتاب (ORIGIN

OF SPECIES) سے لوگوں کے ذہن اس قدر متاثر ہو چکے تھے

کہ کسی نے منڈل کو سمجھنے کی زحمت ہی نہ کی..... مگر کا کہنا ہے کہ

منڈل کی طرف سے غفلت شاید اس لئے ہوئی کہ وہ اپنے زمانہ سے بہت آگے نکل گیا تھا۔ اس نے عجیب و غریب بصیرت سے مسئلہ کے دونوں پہلوؤں کو پہچان لیا تھا۔ توریت کی میکائی شکل کو بھی اور اس کا سراغ لگانے کے طریقہ کار کو بھی۔ شاید منڈل اپنے وقت سے بہت پہلے پیدا ہو گیا ہو۔ لیکن ایسا کہنا تاریخ کی کیسی غلط تعبیر ہے۔ یہ زمانہ کی بے حد تم ظریفی ہے کہ امریکہ کی انجمن توریت نسل (GENETICS SOCIETY) نے ۱۹۵۶ء میں منڈل کی دریافت کی پچاسویں سالگرہ منانے کی بجائے پچاسویں سالگرہ منائی۔ خیر ایسا ہونا ہی تھا اس لئے کہ توریت نسل (GENETICS) کا علم جو نسلی وراثت کے عمل کی میکائی توجیہ ہے اس وقت تک صحیح بنیادوں پر قائم نہیں ہو سکا جب تک منڈل کی مدفون تحقیقات کو قبر سے کھود کر نکالا نہیں گیا۔

(MODERN SCIENCE AND NATURE OF LIFE P. 221)

منڈل کی تحقیق کو جب حیات تازہ نصیب ہوئی تو یہی تحقیق ڈارون کے نظریہ ارتقاء کے مرکزی خیال کی شکست کا باعث بنی اور نظریہ ارتقاء دم توڑنے لگا۔ شکست آرزو کو شکست کلی سے بچانے اور نظریہ ارتقاء کے تین مردہ میں جان ڈالنے کے لئے سائنس دانوں نے بہت ہاتھ پاؤں مارے لیکن بے سود۔ مردے کبھی زندہ نہیں ہو کرتے۔ چمن حیات ہمیشہ نئے گل بوٹوں سے ہی اپنی آرائش کیا کرتا ہے۔

آئیے اب ڈارون کے نظریہ ارتقاء کی ایک ایک کڑی کا تنقیدی

جائزہ لیں۔

اس کی پہلی دو کڑیاں یہ ہیں!

۱۔ جانوروں میں تو والد و تناسل کی رفتار اس قدر تیز ہے کہ اگر ان کی نسلوں کا بہت بڑا حصہ مسلسل ختم نہ ہوتا رہے تو ان کی تعداد ناقابل برداشت حد تک بڑھ جائیگی۔

۲۔ رہائشی علاقوں کی محدود وسعت، خوراک کی محدود مقدار اور اس بے تحاشہ بڑھتی ہوئی رفتار تولید کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جانوروں میں جہد للبقا (STRUGGLE FOR EXISTANCE) کا عمل رونما ہو جو بقا، اصلح (SURVIVAL OF THE FITTEST) کا باعث بنے۔

نظر یہ ارتقاء کی مندرجہ بالا دو کڑیوں میں قلت خوراک اور کثرت تولید کے اس خیال کو جو مالتھس (MALTHUS) نے انسانی آبادی کے متعلق پیش کیا تھا ڈارون نے اسے حیوانی کائنات تک وسعت دی لیکن اس کے جواز میں نہ تو کوئی دلیل ہی پیش کی اور نہ ہی تاریخ سے اس کی کوئی شہادت فراہم کی کہ چندوں پرندوں، درندوں یا حشرات الارض میں سے کسی نوع حیات کو کم قلت خوراک کی وجہ سے کشمکش زلیت و موت میں مبتلا ہونا پڑا۔

ذی حیات اور اس کی خوراک پر تھوڑا سا تامل یہ واضح کرتا ہے کہ حیوانات ہی کی چند اقسام حیوانات کی دوسری اقسام کی خوراک ہیں اور ان خوراک بننے والی اقسام کی خوراک نباتات ہیں۔ نباتات اور حیوانات کی یہ سب قسمیں کثرت تولید کا یکساں مظاہرہ کرتی ہیں۔ کثرت تولید کا عمل نباتات میں بھی ویسا ہی جاری ہے جیسا حیوانات میں۔ گویا قدرت نے حیوانی نسل کی تولید میں جس نسبت سے اضافہ مقرر کیا ہے اسی نسبت سے اسکی خوراک

میں بھی اضافے کا انتظام فرمایا ہے۔ لہذا یہ خیال بے بنیاد ہے کہ حیوانات کی کثرت تولید قلتِ خوراک کا شکار ہو کر کسی مخصوص قسم کی جہد للبقا میں مبتلا ہوگی۔

انسانی آبادی کے متعلق مالتھس (MALTHUS) کے نظریہ کی بنیاد مختلف ہے۔ انسان جانوروں کی طرح ہر قسم کی نباتات کو اپنی خوراک نہیں بناتا۔ تہذیبی تمدن اختیار کرنے کی وجہ سے انسان نباتات کی صرف دو چار اقسام کا عادی ہو کر رہ گیا ہے اور قدرت کی لا محدود خورد و نباتاتی غذا سے اس نے اپنے آپ کو خود ہی محروم کر رکھا ہے۔ اس خود ساختہ پابندی کی بنا پر وہ اپنی مخصوص غذا میں اضافہ کے لئے خود کاشت کرنے پر مجبور ہے بریں ہم قدرت نے اس میں بھی لا محدود اضافہ کی گنجائش رکھی ہے۔ لیکن انسان ادھر متوجہ ہونے کی بجائے زراعت سے غافل اور دیگر مشاغل معیشت میں مبتلا ہو کر اپنے لئے اپنے ہی ہاتھوں قلتِ غذا کا مسئلہ کھڑا کر لیتا ہے۔ جانوران مصنوعی حالات کا شکار نہیں وہ ہر قسم کی خورد و نباتات پر گزارا کر لیتے ہیں اس لئے وہ مالتھس کے نظریہ سے مستثنیٰ ہیں۔ ڈارون نے اس اسہم نکتہ کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے۔

بغرض محال اگر تسلیم بھی کر لیا جائے کہ قلتِ غذا کی بنا پر کبھی کبھار جانور جہد للبقا کی کشمکش میں مبتلا ہو کر بقائے اصلح کا باعث بنا کرتے ہوں تو بھی غور طلب امر یہ ہوگا کہ اس جہد للبقا کی نوعیت کیا ہوگی اور کیا وہ نظریہ ارتقاء کے تقاضوں کو پورا کر سکے گی؛ حقائق اس کا جواب نفی میں دیتے ہیں۔ وہ جہد للبقا جس پر نظریہ ارتقاء استوار ہے، حیوانی اعضاء میں مفید و رزق بدل کا متقاضی ہے۔ لیکن غذائی قلت کے باعث جانوروں کی باہمی کشمکش حیوانی اعضاء میں کسی رد و بدل کی متقاضی نہیں، قلیل مقدار خوراک پر جانوروں

میں جنگ ان کی قدرتی توانائی کو اجاگر کرنے کا باعث تو بن سکتی ہے لیکن ان کے جسموں میں کسی نوعیت کی تبدیلی کا محرک نہیں ہو سکتی۔ قلتِ غذا کی بنا پر جانوروں میں کٹھن حیات کا نتیجہ یہی ہوگا کہ جانوروں کی طاقتور انواع کمزور انواع کو اپنی خوراک بنالیں گی کمزور انواع قلیل غذا کے لئے آپس میں لڑیں گی یا فاقوں مرنے لگیں گی یا تلاشِ خوراک میں دوسرے علاقوں میں منتقل ہو جائیں گی۔ وہاں اگر خوراک میسر آگئی تو بہتر درجہ وہاں بھی وہ موت ہی کا شکار ہوں گی۔ ارتقائی مقاصد کے لئے جسمانی اعضاء میں جس قسم کے رد و بدل کی ضرورت ہے۔ ان حالات میں نہ تو ان کا کوئی موقع ہے اور نہ ہی ان کے لئے کوئی تقاضا پیدا ہوتا ہے۔

ایسا تقاضا صرف اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے جب حوادثِ زمانہ کی وجہ سے جالار پڑے پیمانے پر نقل مکانی پر مجبور ہو جائیں اور نئے ماحول میں ایسی مختلف آب و ہوا سے دوچار ہوں جو ان کی جسمانی ساختوں میں نمایاں تبدیلی کی متقاضی ہو۔ فرض کیجئے کہ قطب شمالی کے برفانی سفید بچھریں سرد ممالک کی گھنی اون والی بہاڑی بھیڑوں کو شدید گرم ممالک میں منتقل ہونا پڑے تو نئے ماحول کا تقاضا یہی ہوگا کہ آہستہ آہستہ ان کی گرم اور دبیز پوستیں معمولی چمڑے اور مختصر بالوں میں تبدیل ہو جائیں۔ لیکن کیا شاید اس کی تصدیق کرتا ہے کیا تاریخ اس کا ثبوت فراہم کرتی ہے بالکل نہیں جو بھیڑیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چار سال پہلے چرائی تھیں سرد ممالک کی پیداوار تھیں اور گھنی اون رکھتی تھیں وہی بھیڑیں آج چار ہزار سال بعد بھی میدانی علاقوں میں اسی گھنی اون کے ساتھ پل رہی ہیں جب ہزار ہا نسلوں کے بعد بھی ان میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی اور اس تبدیلی کے بغیر ہی یہ نسلیں چلتی پھرتی چلی آ رہی ہیں تو ثابت ہوا کہ تبدیلی آب و ہوا کے شدید

تفاضلوں کے باوجود پھیڑوں کی اون میں خفیف سی تبدیلی بھی قدرت کو گوارا نہیں۔

مختصر یہ کہ جس خاص قسم کی جہد للبقا کے جواز کے لئے ڈارون نے افراطِ نسل، قلتِ خوراک اور نقل مکانی کے سہارے لئے ہیں ان میں سے اکثر سہارے جسمانی اعضاء میں کسی رد و بدل کے متقاضی ہی نہیں اور جو متقاضی ہیں وہ بھی مطلوبہ تبدیلی پیدا کرنے سے قاصر ہیں۔ چار ہزار سال کا تجربہ یہی گواہی دیتا ہے۔

نظریہ ارتقاء کی تیسری کڑی ملاحظہ کیجئے۔

۳۔ ہمارا مشاہدہ ہے کہ ایک ہی نوع کے جانوروں کے انفرادی جسموں کی ساخت میں قدرے اختلاف (INDIVIDUAL DIFFERENCE) ہوا کرتا ہے۔ یہ اختلاف نسلوں میں خفیف لیکن مسلسل رد و بدل (VARIATIONS) کا نتیجہ ہوتا ہے یہ رد و بدل اکثر موروثی بھی ہوا کرتے ہیں۔

انفرادی جسموں کی ساخت میں رد و بدل کے جن مشاہدات کا ڈارون نے سہارا لیا ہے ان کی دو نوعیتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک ہی ماں باپ کی اولاد میں کئی قسم کے اختلافات نظر آتے ہیں ایک بیٹا لانا ہے تو دوسرا پست قد، ایک کالا ہے تو دوسرا سائلا یا گورا۔ ایک لڑکی کے بال کالے ہیں تو دوسری کے بھورے۔ ایک کی آنکھیں سیاہ ہیں تو دوسری کی نیلی۔ ایک کے بال گھنے ہیں تو دوسری کے چھدرے۔ پھر چہرے مہرے کافرق، ہڈی کا بھٹی کافرق، ڈیل ڈول کافرق ہے۔

یہ تمام فرق بے شک ہیں بلکہ ان اختلافات کی حد تو یہ ہے کہ نسل انسانی

میں کوئی دو انسان ہم شکل نہیں ملتے ان میں کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہوتا ہے خواہ کتنا ہی خفیف کیوں نہ ہو۔ اور یہی حال جانوروں کا ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ فرق ہے کیوں اور کیا یہ موروثی ہے؟

کوئی سمجھ دار آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اختلاف، جہد للبقاء اور کش مکش حیات کا نتیجہ ہے۔ کیوں کہ رحم مادر میں، دورانِ حمل کا ماحول، تمام بچوں کے لئے یکساں ہوتا ہے۔ یہ خیال کرنا کہ وہاں کسی کش مکش حیات کے نتیجہ میں ایک کارنگ کالا اور دوسرے کی آنکھیں بھوری ہو گئیں مہل خیال ہوگا۔ خود ڈارون بھی اسے جہد للبقاء کہنے سے گریز کرے گا۔ سائینس کی تحقیق نے اب ثابت کر دیا ہے کہ افراد میں اس فرق کے اسباب بالکل جدا گانہ ہیں۔

پھر یہ بھی ظاہر ہے کہ یہ فرق موروثی بھی نہیں مگر بالوں، چلار اور آنکھوں کی رنگت یا قد کی درازی وغیرہ موروثی ہوتے تو ایک ہی ماں باپ کی اولاد میں یہ اختلاف ظاہر ہی کیوں ہو پاتے۔ ایک ہی والدین کی اولاد بلکہ ایک ہی جھول میں پیدا ہونے والے تمام بچوں میں ان اختلافات کا وجود خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اقدار موروثی نہیں۔ موروثیت کا تقاضا یکسانیت ہے نہ کہ اختلاف۔

جسمانی ساختوں میں رد و بدل کے مشاہدہ کی دوسری نوعیت جس پر ڈارون نے دراصل اپنے نظریہ کی عمارت کھڑی کی ہے وہ جانوروں کی افزائش نسل کے تجربات ہیں۔ ماہرین فن افزائش نسل اکثر گھوڑوں، مویشیوں اور مرغیوں کی ایسی بہترین نسلیں تیار کرتے رہتے ہیں جو مختلف خصوصیات کی حامل ہوا کرتی ہیں اور جن کی یہ خصوصیات موروثی بھی ہوتی ہیں ان کی ایک واضح مثال مرغیوں کی افزائش نسل ہے جس میں زیادہ سے زیادہ انڈے دینے والی یا زیادہ سے زیادہ گوشت دینے والی مرغیاں پیدا کی جاتی ہیں۔ ان سے ڈارون یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ پرورش

کے طریقوں میں رد و بدل کر کے موزوں نسلوں سے بہتر نسلیں پیدا کی جاسکتی ہیں اور یہ خصوصیت ورثہ میں منتقل بھی ہو سکتی ہے۔

یہ بات ایک حد تک درست ہے لیکن صرف اسی حد تک جہاں تک مشاہدہ اس کی تصدیق کرے انسان کو مختلف جانوروں کی نسلوں میں مختلف خصوصیات پسند آئیں۔ مثلاً گھوڑوں میں رنگ، روپ، قوت برداشت اور صبار فٹاری۔ گلے بھینس میں دودھ کی کثرت۔ بھیر بکری میں گوشت کی فراوانی، مرغیوں میں زیادہ سے زیادہ اور بڑے سے بڑا انڈہ دینے یا زیادہ گوشت آورد ہونے کی صلاحیت۔ اور انسان نے کوشش کی کہ ان خوبیوں کی حامل بہترین نسلوں کا انتخاب کرے، ان کی تربیت کرے اور ان نسلوں کو موروثی طور پر برقرار رکھے۔ درپیش مسئلہ صرف اسی قدر تھا کہ منتخب خصوصیات کی حامل نسلوں میں ان خصوصیات کو اجاگر کیسے کیا جاسکتا ہے اور موروثی طور پر انہیں کیسے برقرار رکھا جاسکتا ہے۔ ان مابین میں سے کسی کا بھی یہ منشاء ہرگز نہ تھا کہ جو نسلیں ان خصوصیات کی حامل ہیں ان میں بھی یہ خصوصیات کیوں کر پیدا کی جائیں۔ کیوں کہ یہ تو ناممکن تھا اور اس کا ناممکن ہونا سب ہی کو معلوم تھا۔ اس لئے صرف منتخب موزوں اور اچھی نسلوں ہی سے نسل کشی کی جاتی رہی۔ خراب نسلوں کو لے کر ان میں سے خوبیاں پیدا کرنے کی کسی نے کبھی کوشش نہیں کی۔ اچھی نسلوں کی خوبیاں کو اجاگر کرنے کے لئے قانون تدریج اور خوراک کا مطالعہ کیا گیا۔ قانون تدریج کا راز معلوم کر کے، اچھی نسلوں میں نسل در نسل مخصوص خصوصیات برقرار رکھنے کی سعی کی گئی اور خوراک کے کیمیائی مطالعہ اور مختلف قسم کی خوراکوں کا جسم پر اثر جاننا سنت کرنے کے بعد جانوروں کی خوراک گوشت کی فراوانی، دودھ کی کثرت اور انڈہ دینے کی کیفیت وغیرہ پر قدرت حاصل کی گئی۔ اس تمام مطالعہ اور تجربہ میں اعضاء جسمانی اسے رد و بدل کا کوئی کام متعلقان ہی

نہ تھا۔ محض اُن کی رفتارِ کار کو تیز کرنا اور اُن کی کارکردگی کو برقرار رکھنا ہی مقصود تھا کسی ماہر نے کبھی کسی عضوِ جسمانی میں رد و بدل کرنے کا کوئی خیال ہی نہیں کیا اور نہ ہی کوئی ایسا تجربہ کیا گیا۔ یہ صرف ڈارون کی اپنی سادہ لوحی ہے یا خوش فہمی کہ ماہرین افزائش نسل کے تجربات کو اس نے اعضاءِ جسمانی کی ساخت میں تبدیلی تک وسیع سمجھا اور پھر اسے موروثی قرار دے کر اس پر ایک نئی عمارت کھڑی کر دی۔ حالاں کہ اکتساب سے حاصل شدہ خصوصیات عارضی ہوا کرتی ہیں موروثی نہیں ہوتیں۔ قانونِ توریت انہیں غیر موروثی ثابت کرتا ہے۔

لیکن ڈارون قانونِ توریت سے بے علم تھا۔ وہ منڈل کی تحقیقات سے بے خبر تھا۔ اور محض خوش فہمی میں مبتلا تھا۔ وہ خود بھی نہ جانتا تھا کہ جس چیز کو وہ موروثی کہہ رہا ہے وہ موروثی ہے بھی یا نہیں۔ چنانچہ ولیم بک اپنی کتاب نیچر آف لایف میں لکھتا ہے کہ

”بیشک نظریہ ارتقاء کی بنیاد فی الحقیقت یہ مفروضہ ہی ہے کہ جانوروں کی قسمیں کسی نہ کسی طرح تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ ڈارون، منڈل کی تحقیق کے متعلق کچھ نہ جانتا تھا۔ اس کی کتاب مبداء انواع حیوانات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کس طرح ڈرتے ڈرتے اور الجھے ہوئے طریقے سے جسمانی تبدیلیوں کو اس خوش اعتقادی پر ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اکتسابی تبدیلیاں موروثی ہوں گی۔“

لیکن انجام کار منڈل کی تحقیق جب سامنے آئی اور اس نے قانونِ توریت

۱۰ (MODERN SCIENCE AND THE NATURE OF LIFE. P. 224)

(GENETIC LAW) کو واضح کر دیا تو ڈارون کی اس خوش اعتقادی کی غلطی واضح ہو گئی۔ اور جدوجہد سے حاصل کردہ اکتسابی خصوصیات غیر موروثی قرار پائیں۔

گرگور منڈل کی دریافت اور بعد کی مزید تحقیق سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ذی حیات افراد کے ہر ایک خلیہ (LIFE CELL) میں خاص قسم کے باریک ذرات ہوتے ہیں جو کروموسوم (CHROMOSOME) کہلاتے ہیں۔ قدرت نے ہر نوع حیوانی کیلئے کروموسوم کی تعداد مختلف لیکن معین رکھی ہے جہت انسان کے ہر ایک خلیہ میں تیس جوڑ یعنی چھیالیس کروموسوم ہوا کرتے ہیں، خواہ وہ انسان یورپ کا مہذب سفید فام ہو یا افریقہ کا سیاہ فام جنگلی، زرد چینی ہو یا سرخ انڈین، ہر ایک متنفس انسان کے ہر ایک خلیہ میں باریک تاکہ کے ٹکڑوں کی طرح کروموسوم کی تیس جوڑیاں موجود ہوتی ہیں اور یہی کروموسوم موروثی صفات کے حامل ہوتے ہیں۔ یہی حیات کو برقرار رکھنے کے ضامن بھی ہوتے ہیں اور حمل کے ذریعہ حیات کی منتقلی کے ذمہ دار بھی۔

حیوانی خلیے تقسیم کے ذریعہ بڑھتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے بچہ کی نشوونما ہوتی ہے۔ تمام عمر قدیم خلیے مرتے رہتے ہیں اور جدید ان کی جگہ لیتے جاتے ہیں۔ نوعمری میں نئے خلیوں کی پیدائش کی رفتار قدیم خلیوں کی موت کی رفتار سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ جوانی میں خلیوں کی پیدائش اور موت کی رفتار متوازن ہوتی ہے اور ضعیفی میں موت کی رفتار پیداوار سے زیادہ ہو جاتی ہے۔

جب ایک خلیہ تقسیم ہو کر دو بنتا ہے تو تقسیم سے پہلے کروموسوم، عمل طباعت

سے اپنے مشقی تیار کرتے ہیں۔ اس طرح دونوں جدید خلیوں میں تیس تیس جوڑ کر دو موٹوم موجود ہوتے ہیں۔ جب نر اور مادہ کے ملاپ سے حمل قرار پاتا ہے تو نر کا جوڑہ تیس جوڑہ نہیں بلکہ اکر تیس کر دو موٹوم لیکر آتا ہے اور اسی طرح مادہ کے بیضہ کا خلیہ بھی تیس جوڑہ نہیں بلکہ اکر تیس کر دو موٹوم لیکر آتا ہے اور دونوں کے ملاپ سے نیا خلیہ عمل بنا جو وہ والدین کے کر دو موٹوم ملا کر تیس جوڑہ کا حامل بن جاتا ہے اور اسی لئے ماں اور باپ دونوں کے خواص کا حامل ہوتا ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔

کر دو موٹوم (CHROMOSOME) درحقیقت باریک تر ذرات کی ایک تسبیح ہوتی ہے جس کے ہر دانے کو جین (GENE) کہتے ہیں ہر کر دو موٹوم میں تسبیح کی جوڑی ہوا کرتی ہے اور ہر تسبیح میں جین کے تقریباً تین تین ہزار دانے ہوا کرتے ہیں۔ ہر دانہ تسبیح ایک مخصوص خصوصیت کا حامل اور امین ہوا کرتا ہے اور اسی مخصوص جین کے ذریعہ ہی وہ مخصوص خصوصیت وراثت میں منتقل ہوا کرتی ہے گویا کر دو موٹوم کی تسبیح ہر فرد انسان کے نوشتہ تقدیر کا پر دانہ ہے جس کے ہر دانہ پر وہ موروثی مقدرات مثبت ہیں جو ہر ذی حیات کو ورثہ میں ملتے ہیں اور جنہیں وہ اگلی نسلوں میں منتقل کرتا چلا جاتا ہے تحقیق سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ موروثی خواص میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی تا وقتیکہ اس خصوصیت سے متعلقہ جین (GENE) میں تبدیلی واقع نہ ہو اور جینز (GENES) اس قدر بایئیدار ہوتے ہیں کہ ان میں تبدیلی شاذ ہی ہوا کرتی ہے۔ اکتسابی عمل یا اعضاء حیوانی کے استعمال میں رد و بدل سے جینز میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی اس لئے اعضاء حیوانی کے استعمال یا ان کی اشکال میں رد و بدل یا کسی ایسے ذریعہ سے حاصل کردہ خواص 'موروثی نہیں ہو سکتے۔

کر دو موٹوم کی تسبیح یا جینز میں اگر کسی غیر معمولی حادثہ کی وجہ سے کوئی اہم

تبدیلی رونما ہو جائے یا تینیں جوڑی کروٹوں میں سے کوئی ایک کروٹوں میں شدید طور پر مجروح ہو جائے تو اس کا نتیجہ اولاد کا باخجہ پن ہوا کرتا ہے یعنی مجروح کروٹوں کو ورثہ میں حاصل کرنے والی اولاد کی نسل آگے نہیں چل سکتی اور حیات کا وہ سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے کروٹوں میں شدید مجروح نہ ہو بلکہ اس کے تین ہزار جنینوں میں سے کچھ جنین مجروح ہو جائیں تو پیدا ہونے والی اولاد میں خلقی نقائص یا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں اور یہ تبدیلیاں موروثی ہوتی ہیں۔ یہ خلیات بیماریوں کے جراثیم (GERMS) اور وائرس (VIRUS) کے جنینوں پر ایکسپری کی ریڈیالی شعاعوں کے ارتکاز سے تجربات کرنے کی بنا پر جدید سائنس علم الحیات نے دریافت کئے ہیں۔

قانون وراثت کے اس جدید انکشاف نے ڈارون کے نظریہ کی جڑھ کاٹ کر رکھ دی ہے۔ ڈارون کے قصر کی تعمیر اس بنا پر تھی کہ ماحول سے بہتر ہم آہنگی کے تقاضہ کے مدنظر حیوانی اعضاء اپنے اندر رد و بدل کے لئے کوشاں رہتے ہیں۔ اور یہ مسلسل نسلوں میں چلنے والا سست رفتار عمل نسل و نسل خفیف تبدیلیاں پیدا کرتا چلا جاتا ہے تا آن کہ ان خفیف تبدیلیوں کا اجتماع عضو حیوانی میں ایک واضح تبدیلی بن جاتا ہے۔ لیکن قانون توریت یہ کہتا ہے کہ عضو حیوانی میں عمل اکتساب سے کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی۔ اور اگر بظاہر کوئی تبدیلی نظر آتی ہو تو وہ موروثی نہیں ہو سکتی۔ اس لئے اس کا اولاد میں آگے چلنا محال ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ایسی تبدیلیاں جنین (GENES) میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرتیں۔ ماہرین نفسیات رابرٹ وڈزورٹھ (ROBERT WOODWORTH) اور ڈونالڈ مارکوئیس (DONALD MARQUIS) اپنی ورسے کتاب "نفسیات"

(PSYCHOLOGY) میں لکھتے ہیں۔

”کیا اکتسابی خصوصیات موروثی ہو سکتی ہیں؟ — قدیم نظریہ ارتقاء نے یہ فرض کر لیا تھا کہ افراد میں ماحول کے تاثر سے پیدا شدہ تبدیلیاں اور ایسی تبدیلیاں جو اپنی کوشش سے پیدا کی گئی ہوں اولاد میں منتقل ہو سکتی ہیں اور نسل بعد نسل ان کا اثر جمع ہوتا رہتا ہے لیکن اس نظریہ کی تصدیق میں ثبوت تلاش کرنے کی بیشتر کوششوں کے باوجود کوئی ثبوت فراہم نہیں ہو سکا اور ماہرین علم الحیات نے اب اس نظریہ کو ترک کر دیا ہے تو ریٹ سے متعلق ہمارے جدید علم سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اکتسابی خصوصیات کا وراثت میں منتقل ہونا ممکن نہیں۔ اگر کسی مرد اور اس کی بیوی دونوں نے دستی مشقت اور مزدوری کی وجہ سے اپنے ہاتھوں میں لٹکیلی سخت گٹھلیاں پیدا کر لی ہیں تو جلد میں ایسی تبدیلی ان کے جنینز کو کیسے متاثر کر سکتی ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ان کی اولاد کی جلد میں یہ اثر منتقل نہیں ہوتا“

اور اگر ریڈیاٹو انتشار وغیرہ کے کسی غیر معمولی طریقہ سے جنینز میں کوئی تبدیلی پیدا ہو جائے تو اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی حیوانی ساخت میں تبدیلی فوری ہوتی ہے یعنی اولاد میں مکمل طور پر ظاہر ہو جاتی ہے اصلاحی ہیں ہوتی اندھا دھند اور اتفاقی ہوتی ہے۔ اور ایسی اولاد عموماً بانجھ ہوتی ہے۔ وہ

(PSYCHOLOGY P.165) ل

نسل کو برقرار نہیں رکھ سکتی۔ اور اگر برقرار رکھ سکے تو وہ "عجیب" برقرار چلا جاتا ہے اس میں کوئی مزید اصلاحی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ولیم بک اپنی کتاب "ماہیت حیات" میں لکھتا ہے۔

"منڈل کی تحقیق ہر نوع حیوانی اور ہر نسل کے جنیز کو علیحدہ

علیحدہ مستقل اور ناقابل تبدیل قرار دیتی ہے۔ اس سے یہ ثابت کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ابتداء میں حیوانات کے مختلف انواع و اقسام پہلی مرتبہ کس طرح ظہور میں آئے۔ اس لئے کہ نظریہ ارتقاء کی تو بنیاد ہی یہ مفروضہ ہے کہ حیوانات ایک نوع سے دوسری نوع میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔۔۔۔۔ جن کی پائیداری اور حیوانی انواع و اقسام میں رد و بدل کے اس تضاد کو رفع کیسے کیا جائے؟۔۔۔۔۔ تحقیق کا نتیجہ تو یہی نکلتا ہے کہ جن میں ایک نادر اور اچانک تبدیلی ہی ارتقائی رد و بدل کا سبب ہو سکتی ہے۔ جس کا باعث شاید فضا کے بیٹے کے ریڈیائی انتشار کا کوئی برگشتہ تیر ہو۔ یہی ارتقائی عمل کا باعث ہو سکتا ہے۔"

بوسٹن یونیورسٹی کے پروفیسر اسحاق عسیمو (ISSAAC ASIMOV) نے

قانون توریتھ (THE GENETIC CODE) کے نام سے حال ہی میں ایک

لے گوہا یہ مفروضہ ناقابل شکست ہے اور تمام کرشمہ ہائے حیات کا ایک ہی مصدر ثابت کرنے پر سائنس دان ادھار کھائے بیٹھے ہیں۔

SCIENCE AND THE NATURE OF LIFE P. 226 سے

کتاب شائع کی ہے جس میں مسئلہ توریت سے متعلق جدید ترین سائنسی معلومات درج کی گئی ہیں۔ اس کتاب میں کروموٹوم کی توڑ پھوڑ اور جنیز میں تبدیلی کے مضر اثرات کا ذکر کرنے کے بعد مصنف لکھتا ہے۔

”جنیز میں تبدیلی کے اثرات ہمیشہ تباہ کن ہی نہیں ہوتے کئی تبدیلیاں ایسی بھی ہو سکتی ہیں جو مہن حسن اتفاق کی بنا پر کسی حیوان کو اس کے ماحول سے بہتر طریقہ پر ہم آہنگ کر دیں ایسی ہی اشکال پر قدرتی انتخاب کے ذریعہ عمل ارتقار کا دارو مدار رہ گیا ہے۔“

گویا ڈارون کے نظریہ کا انجام تو تسلیم ہے لیکن چونکہ حیات حیوانی کے ارتقار کے خیال کو کیسے محو کرنا ناپسند ہے لہذا آسمانی سلطانی کسی حادثہ کی بنا پر جنیز میں جو ممکنہ تبدیلیاں ہو گزرتی ہوں ان میں سے آٹے میں نمک برابر چونکہ کسی خوشگوار تبدیلی کا بھی امکان ہے لہذا کیوں نہ اسی کے سہارے ارتقار کے نظریہ کو برقرار رہنے دیا جائے!

فضائے بسیط کے ریڈیائی انتشار کے کسی برگشتہ تیر سے کیا امیدیں وابستہ کی جاسکتی ہیں آئیے ذرا اس کا بھی جائزہ لے لیں۔ ریڈیائی انتشار کے برگشتہ تیروں سے بُرائی کے سوا کسی بھلائی کی کوئی توقع نہیں کی جاسکتی۔ انسانیت نے اس تلخ تجربے کا صرف ایک ہی سبق سیکھا تھا۔ اس کے نتائج بڑے مایوس کن نکلے۔ دوسری جنگ عظیم کے آخری مراحل میں ایٹم بم ایجاد ہو چکا تھا کچھ بم تیار

بھی کر لئے گئے تھے۔ جرمن اور جاپان کو اپنا انجام یوں بھی سامنے نظر آ رہا تھا۔
 دونوں آخری دموں پر تھے جرمن ہار مان چکا تھا اور جاپان ہتھیار ڈالنے ہی
 والا تھا کہ امریکہ کے سربراہوں کو یہ سوچھی کہ جنگ کو یوں ہی ختم کیوں ہونے دیا
 جائے۔ ایٹم بم کی تباہیوں اور حضرت انسان پر ریڈیائی انتشار کے اثرات
 معلوم کرنے کا یہ نادر موقع کیوں کھویا جائے۔ کیوں نہ لگے ہاتھوں یہ تجربہ بھی
 کر لیا جائے، چنانچہ علم نواز انسان دشمنوں نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم
 بم گرائے۔ جاپان میں تباہی مچ گئی اور دوسرے ہی لمحہ اس نے غیر مشروط
 طور پر ہتھیار ڈال دیئے۔

دوسری جنگ عظیم کے اختتام پر ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم پھٹنے
 کے نتیجہ میں ریڈیائی انتشار کا شکار ہونے والے لاکھوں انسانوں میں سے اگر کوئی
 ایک مثال بھی ایسی پیش کی جاسکتی جس پر ریڈیائی انتشار کا اثر مضر ہونے کی
 بجائے مفید ثابت ہوا ہو تو اس بے بنیاد قیاس پر کوئی متوجہ ہوتا کہ شاید ریڈیائی
 انتشار نظریہ ارتقار کو حیات ثانی بخش سکے۔ لیکن ایسی ایک مثال بھی پیش نہیں
 کی جاسکتی اس لئے ریڈیائی انتشار کو ارتقاء کا نہیں بلکہ تنزل کا ہی باعث قرار
 دیا جاسکتا ہے۔

بفرض مجال اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ فضا کے سیٹھ میں ریڈیائی انتشار
 کے کسی برگشتہ تیرنے کسی حیوانی نوع میں کوئی ارتقائی تبدیلی پیدا کی ہے تو
 اس کی نظیر تاریخ سے پیش کرنا ضروری ہو جاتا ہے نیز یہ ثابت کرنا بھی لازم
 آتا ہے کہ وہ تبدیلی ایسی نمایاں اور مکمل ہے کہ اس کے حامل کو جدید نوع
 حیوانی قرار دیا جائے۔ اگر ایسی کوئی مثال سامنے لائی بھی جائے تو وہ فرد واحد
 ہی کی ہو سکے گی۔ اس فرد کو، اگر وہ ترے تو مادہ اور اگر مادہ ہے تو زکھاں سے

ملے گا جو اسی جدید نوع کا ہوتا کہ اس سے جفت ہو کر وہ نئی نسل پھیلا سکے اور اگر اپنی ہی قدیم نسل کے زود مادہ سے موثر جفتی کا امکان باقی رہا ہو تو اولاد میں صرف نصف اثر منتقل ہو سکے گا اور اولاد در اولاد میں رُبع۔ اس طرح بہتر تبدیلی نسل بعد نسل تحلیل ہو کر مفقود ہو جائے گی اور عمل ارتقاء کا عدم قرار پائے گا۔ اس کے برعکس چونکہ ریڈیائی انتشار سے اس ایک بہتر تبدیلی کے مقابلہ میں لاکھوں بدتر تبدیلیوں کے حامل بھی پیدا ہوں گے اور ان کی نسلیں بھی جاری رہیں گی لہذا یہ مفروضہ تب ہی قابلِ اعتماد ہو سکتا ہے جب ان حیوانی انواع میں بد اور بدترین اقسام بھی دکھلائے جاسکیں جو نہیں ملتے۔

لہذا یہ سلسلہ کسی حال آگے چل نہیں پاتا اور حق یہی ہے، جو سائنس دانوں کی تحقیق نے ظاہر کیا کہ کسی حادثہ کی بنا پر جین (GENE) میں غیر معمولی تبدیلی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے حامل کی اولاد بانجھ پیدا ہوتی ہے اور نسل آگے نہیں چل سکتی۔ ریڈیائی عمل کا شدید اثر حیوانی تخم پر جان لیوا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے حوادث پیش آنے کے باوجود تاریخ میں ان کا ثبوت باقی نہیں رہتا۔ ایسے حوادث کے نتائج کو فنا ہے، بقا نہیں اور نظریہ ارتقاء کو ان سے کوئی مدد نہیں مل سکتی۔

ڈارون کے نظریہ ارتقاء کی چوتھی کڑی یہ تھی کہ

۴۔ ماحول سے ہم آہنگی پیدا کرنے کے لئے، جہد للبقاء کی مسلسل کشمکش سے، اعضاء حیوانی میں جو خفیف رد و بدل پیدا ہوتا ہے اگر وہ مفید حال ثابت ہو تو نسل حیوانی کے بقاء و استحکام کا باعث بنتا ہے اور اگر مفید ثابت

بدلتی رہی رد و بدل ماحول کی ناسازگاری میں اضافہ کر کے نسل کی فنا کا باعث بن جاتا ہے اس طرح جہد للبقاء کی کش مکش میں وہی حیوانی نسلیں باقی رہ جاتی ہیں جو مفید رد و بدل کے مسلسل قدرتی انتخاب (NATURAL SELECTION) کی حامل رہی ہوں مفید رد و بدل کا مسلسل اجتماع ہی باقی رہنے والی نسلوں میں عمل ارتقاء (EVOLUTION) کا سبب بنتا ہے۔

لیکن یہ چوتھی کڑی اسی وقت تک مفید تھی جب تک رد و بدل کا نسل نہایت سست رفتار اور نسل بعد نسل جاری رہنے والا قرار دیا جاسکتا۔ اب جبکہ رد و بدل کا سبب جین (GENE) میں اچانک تبدیلی ٹھیرا اور اس کا فوری اور مکمل اثر دوسری ہی نسل میں پورے طور پر ظاہر ہونا قرار پایا تو — ارتقاء یا عدم ارتقاء — یہ عمل غیر مسلسل اور : ہوا ٹھیرا۔ موقتی اور جست لگانے والا، اور یہ جست ایسی ٹھیری کہ جس کا ارتقائی ہونا ضروری نہ تھا تخریبی ہونے کے مواقع تعمیری ہونے سے کہیں زیادہ ٹھیرے۔ نیز جین میں تبدیلی کے اثرات کا حیوان کے تقاضوں سے کوئی تعلق نہ رہا۔ گویا کسی کسی جنس حیوانی میں کہیں کہیں کوئی ایسی بے ہنگم تبدیلی رونما ہونے لگی جس کے بہتر یا بدتر ہونے کی کوئی پیش قیاسی نہیں کی جاسکتی۔ حقائق کا یہ انکشاف نظریہ ارتقاء کی تکذیب کا باعث بن گیا۔

ہیروشیما اور ناگاساکی کے تجربات بتلاتے ہیں کہ ریڈیائی انتشار سے متاثر ہونے والوں کے جینز میں جس قدر تبدیلیاں ہوئیں تمام تر تخریبی تبدیلیاں تھیں۔ لاکھوں متاثرہ انسانوں میں سے کسی ایک میں بھی کسی تعمیری تبدیلی کی

رپورٹ نہیں ملی۔ لہذا قدرتی انتخاب (Natural Selection) تو یہی ہوگا کہ غیر متاثرہ افراد کے مقابلہ میں ایسی ریڈیاٹی اثر سے متاثر ہونے والی تمام نسلیں تباہ ہو جائیں اور قدیم غیر متاثرہ نسلیں ہی باقی رہ جائیں۔ اس سے یہی ثابت ہوا کہ جین میں ریڈیاٹی اثر سے پیدا ہونے والی تمام تبدیلیاں تخریبی ہو کرتی ہیں اور کسی ارتقائی عمل کا باعث نہیں بنتیں۔ قدرتی انتخاب کی نوبت ہی نہیں آتی اور قدرتی انتخاب کی کثرت و اجتماع سے عمل ارتقاء کا وجود میں آنا، ایک ایسی آرزو بن کر رہ جاتا ہے جو شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے۔

نظر یہ ارتقار کی پانچویں اور چھٹی کڑیاں یہ ہیں کہ

۵۔ ارتقائی منازل طے کرنے کا یہ عمل نہایت سست رفتار ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آتا لیکن یہ عمل نہات اور حیوانات کی ہر نوع اور ہر قسم میں قرن ہا قرن سے جاری چلا آتا ہے۔

۶۔ حیوانوں کی انواع و اقسام کی اکثر کڑیاں اس قدر مسلسل اور مربوط نظر آتی ہیں کہ ایک نوع دوسری نوع کی ارتقائی شکل ہے اور اس پوری ارتقائی بات کی طرف رہبری کرتا ہے کہ انسان بن مانس اور بندر کی ارتقائی شکل ہے اور اس پوری ارتقائی لڑی کی ابتدائی کڑی کوئی واحد ضلیہ حیات والا خورد بن کر مکب حقیر ہوگا جو اتفاقاً محض سے وجود میں آگیا ہو۔

تکرار بے سود ہے۔ جب وہ شلخ ہی نہ رہی جس پر آشیانہ تھا تو نوحہ گری سے کیا حاصل نہات اور حیوانات کی ہر نوع اور ہر قسم میں ارتقائی عمل کا جاری رہنا ایک بے بنیاد خیال ہے جس کی تائید میں کوئی چیز پیش نہیں کی جاسکتی۔ اور حضرت انسان کا بن مانس اور بندر کی اولاد قرار پانا ایک واسمہ سے زیادہ حقیقت

نہیں رکھتا۔ ایک نوع حیوانی اور دوسری نوع حیوانی کے درمیان قانونِ توریت (GENETIC LAW) ایک ایسی سڈ سکندری بن کر کھڑا ہو گیا ہے جسے نہ توڑا جاسکتا ہے اور نہ ہی عبور کیا جاسکتا ہے مختلف انواع حیوانی کے کروموسوم اور جینز کی مختلف ساختیں اور مقداریں نباتاتی یا حیوانی انواع کی ایک دوسرے میں تبدیلی ناممکن قرار دے رہی ہیں اور کرکب حقیر سے حضرت انسان تک کی ارتقائی مزان کا سہانا خیال ایک سُر اب بن چکا ہے۔

اعضاء حیوانی میں ارتقائی رد و بدل کا تصور ڈارون کا فریب نظر تھا جو غلط ثابت ہوا اور سائنس دان اب اسے تسلیم نہیں کرتے۔ کروموسوم اور جینز کے خواص علی الاعلان یہ ماننے پر مجبور کرتے ہیں کہ ایک خلیہ والی حیات کی سادہ شکل، زاید خلیوں والی حیات کی پیچیدہ تر شکل میں تبدیل نہیں ہو سکتی کیوں کہ دونوں کے کروموسوم کی ساخت میں بنیادی اختلاف ہیں۔ جسمانی تقسیم سے افزائش نسل کرنے والی حیات کی شکلیں ایسی شکلوں میں منتقل نہیں ہو سکتیں جو نر و مادہ کے ملاپ سے افزائش نسل کرتی ہوں۔ کیوں کہ جینز (GENES) اس کی اجازت نہیں دیتے۔ مجبوراً تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ حیات کی ہر نوع اپنی جگہ مستقل ہے کسی سادہ تر نوع سے نہیں نکلی۔ اور سائنس دانوں کو کبھی بے الفاظ میں اور کبھی کھل کر تسلیم کرنا ہی پڑتا ہے کہ:-

”دوسری چیزوں کی طرح نظریہ ارتقاء بھی تقنی نہیں“

ڈارون کی معرکتہ الارا کتاب (Origin of Species) کے تازہ بتانہ ایڈیشن اب بھی شائع ہوتے ہیں لیکن اب ان جدید ایڈیشنوں کے مرثب لپنے

تمہیدی بیان میں یہ لکھنے پر مجبور ہیں کہ

”اس حقیقت کے باوجود کہ ڈارون کی کتاب کے دس سال کے اندر ہی اندر گریگور منڈل کا تاریخی اور انقلابی مقالہ شائع ہو چکا تھا یہ درست ہے کہ ڈارون کے زمانہ میں اعضاء میں ردو بدل کی موروثی کیفیت صحیح طور پر سمجھی نہیں جاسکی۔ آج انسان سوچتا ہے کہ اگر ڈارون کی نظر منڈل کے مقالہ پر پڑ جائی تو اس پر کیا گزرتی۔ ہم آج منڈل کی رہنمائی میں یہ جان چکے ہیں کہ توریثی مادہ کی مخصوص و حدتیں یعنی جنینز، معین بھی ہیں اور ناقابل امتزاج بھی (یعنی ایک نوع کے جنینز دوسری نوع کے جنینز میں جذب نہیں ہو سکتے) وہ توریثی عمل میں ایک دوسرے سے نمایاں ہیں۔ اور خلیہ کے مرکزہ کی ڈبیہ میں بند ہیں اور ان ہی کی منتخب لڑیاں زو مادہ کے مادہ تولید کے خلیہ کے ذریعہ ایک نسل سے دوسری نسل میں خواص کو منتقل کرتی ہیں۔ ان وحدتوں میں ردو بدل، یعنی جنینز میں تبدیلیاں ہمیشہ اچانک ہوا کرتی ہیں، خلیوں کی سطح پر ہوتی ہیں، اور تبدیلیوں کا عمل پلٹ نہیں سکتا ارتقائی نقطہ نظر سے، ان موروثی تبدیلیوں کے عمل کی قابل توجہ خصوصیت یہ ہے کہ وہ غیر منظم، بے ربط، اور بے ساختہ ہیں ان کے اثرات کی نوعیت بھی اتفاقی ہے اور ان کا رخ بھی اتفاقی اس طرح اس بات کی قطعاً کوئی شہادت نہیں ملتی کہ ان تبدیلیوں کا اس ذی حیات کے تقاضوں سے کوئی بھی ربط ہے جس ذی حیات کے اندر یہ واقع ہوتی ہیں۔“

(THE ORIGIN OF SPECIES - INTRODUCTION P. 17)

اور ڈارون کے مبلغ اعظم، تھامس ہکسلے (Thomas Huxley) نے اپنی پر جوش غلط تبلیغ کا لیا کفارہ ادا کیا، وہ میک ڈگل (Mc Dougal) کے حوالہ سے ولیم بک یوں بیان کرتا ہے :-

”ہکسلے جو ڈارون کے نظریات کا موثر ترین مبلغ تھا اور ان پر پختہ ایمان رکھنے والا تھا اور جس نے حیاتیاتی کیمیا کے میکائی نظریات کو بڑی خوبی سے آگے بڑھایا تھا وہی ہکسلے، اپنی تمام سابقہ تعلیمات کے اہم نکات کی تردید کرتا اور بنی نوع انسان کو تلقین کرتا ہے کہ وہ ان میکائی نظریات کو رد کر دیں جن کو وہ خود عمر بھر شد و مد کے ساتھ ہمہ گیر اور خود مکتفی جتلاتا رہا تھا۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ جب ہکسلے نے اس بات پر غور کیا کہ میکائی حیاتیاتی نظریات کے انسان کی عملی زندگی پر کس قدر تباہ کن اثرات مرتب ہوتے ہیں تو اسے ان نظریات سے نفرت ہونے لگی۔“

لیکن حقایق آشکار ہو جانے کے باوجود اس مانتا کی ماری بے چین بندریا کی طرح جو اپنے مردہ پیہ کے ڈھچرہ کو سینہ سے لگائے پھرتی ہو، کئی سائنس دان اب بھی نظریہ ارتقاء کے جنازہ کو مناسب اعزاز کے ساتھ دفنانے کی بجائے، اپنے کندھوں پر اس امید کے ساتھ اٹھائے لئے پھرتے ہیں کہ شاید کہیں فضائے بسیط کے ریڈیائی انتشار کی نظر کرم سے اس کے تن مردہ میں جان پڑ جائے۔ کیوں کہ بقول پروفیسر اسحاق عصیمو اب صرف

”ایسی ہی اشکال پر قدرتی انتخاب کے ذریعہ عمل ارتقاء کا دار و مدار رہ گیا ہے۔“

سائنس دانوں کی کشادہ دلی اور بے تعصبی مشہور ہے ان کا رویہ ہمیشہ متوازن رہا ہے۔ انہیں کسی نظریہ سے کوئی جذباتی لگاؤ یا تنفر نہیں ہوا کرتا۔ مزہ صرف حقیقت کے متلاشی ہوا کرتے ہیں۔ اور حقیقت کو ہر شکل میں خندہ پیشانی سے قبول کیا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سائنس کی دنیا میں جہاں آئے دن پرانے نظریات متروک ہوتے اور نئے نظریات ان کی جگہ لیتے رہتے ہیں، سائنس دان نہایت سرد مہری سے ان متروک نظریات کی طرف سے منہ موڑ لیا کرتے ہیں۔ لیکن نظریہ ارتقاء حیات کے متعلق ہم ان کا رویہ مختلف پاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ نظریہ ارتقاء کی شکست کے باوجود اکثر سائنس دان اب بھی اس کے ڈھچرے کو گلے لگائے پھرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟

اس کی وجہ یہ ہے کہ سر بری اور بے لوثی صرف ایسے علمی نظریات کی حد تک ہی محدود ہوا کرتی ہے جو انسان کی اپنی ذات سے متعلق نہ ہوں۔ لیکن حیاتِ انسانی سے متعلق نظریات کی حیثیت مختلف ہے۔ ایسے تمام نظریات جو انسان کی اپنی ذاتی زندگی سے متعلق ہوں اس کے ذاتی رد عمل کو متاثر کرتے ہیں اس لئے وہ شخصی اور جذباتی رجحانات سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے۔ سائنس دان بھی بنی نوع انسان ہی کے افراد ہیں۔ اور بنی نوع انسان کا ہر فرد اپنی ذات میں کسی نہ کسی نظریہ حیات کو اپنانے کی تشنگی محسوس کرتا ہے وہ

فطرتاً مجبور ہے کہ حیات و کائنات کے متعلق کوئی نہ کوئی ذاتی نظریہ رکھے۔ وہ نظریہ خدا پرستی پر مبنی ہے یا خود پرستی پر، مادہ پرستی کا مبلغ ہے یا بت پرستی کا، اس سے سروکار نہیں۔ فطری پیاس بجھانے کے لئے وہ ہر طور کسی نہ کسی نظریہ حیات کا جو یاں رہتا ہے، حیات و کائنات کی کسی ایسی توجیہ کا متلاشی رہتا ہے جس سے اس کے تجسس کو تشفی نصیب ہو اور اس کے دل کو تسکین حاصل ہو۔ جب وہ ایسی توجیہ پالیتا ہے تو اس نظریہ حیات کو صرف نظری بصیرت سے ہی نہیں پتہ چلتا، جذباتی لگاؤ سے بھی اُسے رنگین کیا کرتا ہے۔ اس عمل میں عالم اور جاہل سب برابر ہیں دانشور اور سائنس دان اس سے مستثنیٰ نہیں۔ اور جب کسی ایسے اپنا ہوئے نظریہ حیات کو علم و دانش کی کسوٹی پر شکست نصیب ہوتی ہے تو اس شکست کو دیکھ کر دکھ ہوتا ہے اسے تسلیم کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ دل چاہتا ہے کہ اس مردہ نظریہ حیات کے ڈھچرے ہی کو گلے لگائے رکھیں خصوصاً جبکہ کوئی متبادل اور تشفی بخش نیا نظریہ حیات بھی پیش نظر نہ ہو۔ یہی حال ان سائنس دانوں کا ہے جنہیں نظریہ ارتقاء کی شکست تکلیف دہ معلوم ہوتی ہے۔

اہل مذہب نے دنیا کو ایک نظریہ حیات دیا تھا۔ مگر زمانہ نے اس کی صورت مسخ کر ڈالی۔ دانشورانِ مغرب کے لئے وہ باعثِ تسکین نہ رہا۔ وہ جدید نظریہ کے متلاشی ہوئے۔ نظریہ ارتقاء میں اُن کے ابھرتے ہوئے تجسس کو تسکین نصیب ہونی اس لئے انہوں نے اُسے گلے لگا لیا۔ لیکن سائنس کی نئی نئی دریافتوں نے تو ریشہ نسل کا قانون ڈھونڈ نکالا جس نے نظریہ ارتقاء کو بیچ دین سے اگھاڑ پھینکا۔ اُسے ترک کر کے ہوئے ایک خلا محسوس ہوتا ہے کیونکہ کوئی متبادل نظریہ حیات دستیاب نہیں جس سے اُسے بدلا جائے ناچار سائنس دان

اسی کے مردہ ڈھچر کو اس آس پر گلے لگائے بیٹھے ہیں شاید اس میں حیات نوز پیدا ہو جائے۔

کسی نہ کسی نظریہ حیات کی تلاش ایک فطری تقاضا ہے ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ اس کائنات کے متعلق اسے "کیسے اور کیوں" کا جواب ملے۔ اور اس جواب کی نوعیت ہی اس کی زندگی کے ردِ عمل کو متعین کرتی ہے اور اس کا مدنی اور سماجی کردار اسی کی فضا میں پرورش پاتا ہے۔ اس طرح علم کا یہ بنیاد کا سوال خاص اہمیت حاصل کر لیتا ہے۔ اور اسی اہمیت کے مد نظر قدرت نے انسان کی فطرت میں جستجو کا شعلہ بھڑکایا اور تلاش کی لگن لگائی ورنہ جانوروں کی طرح پیٹ بھر کر کھا لینے اور پاؤں پار کر سو رہنے سے اسے کس نے روکا تھا۔ اسلام ہی وہ واحد مسلک ہے جو علم کے اس بنیادی سوال کی اہمیت کی طرف متوجہ کرتا اور ہر فرد بشر پر یہ لازم گردانتا ہے کہ وہ تکوین عالم کے راز کا کھوج اٹھائے۔ یہی وہ منقرض مذہب ہے جو اس کی اہمیت کو سمجھتا اور سمجھاتا ہے۔ فرمایا۔

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ
فَإِنظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ
الْخَلْقَ -
اے محمدؐ ان لوگوں سے کہہ دیجئے
کہ وہ اکنات عالم میں پھیل کر اس کا
کھوج لگائیں کہ تخلیق عالم کی ابتداء
کیسے ہوئی آغاز آفرینش کی صورت

(پارہ ۲۰، رکوع ۱۴)

کیا تھی؟

اس فرمایش سے مقصد یہ تھا کہ تلاش و جستجو سے جو حقائق منکشف ہونگے وہ خود ہی مقصدِ تخلیق پر روشنی ڈالیں گے اور اس مقصد کا تعین ہی ہمارا نظریہ حیات بن جائے گا وہی ہماری آئیڈیالوجی قرار پائے گی اور وہی ہمارے

ہر عمل کی رہبر و محافظ ہوگی۔

فطری تجسس کے وجود کا راز یہی ہے کہ مشاہدہ و عقل کی تربیت اور جذبات کی رہنمائی میں عقل و دل کے متوازن امتزاج کے ساتھ اس منزل مقصود کو جو وجود کائنات کا اصلی سبب ہے متعین کیا جائے۔ فرمایا

أَوَلَمْ يَدْرُوكَيْفَ بِيَدِي
اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ؟
کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ
آفرینش کا اعزاز کیسے کرتا ہے
اور پھر تخلیق کی تکرار کیسے کرتا

(پارہ ۲۰ رکوع ۱۲۴)

رہتا ہے؟

گویا یہ کھوج لگانا انسانی صلاحیتوں کے لئے ناممکن نہیں۔ آغاز تخلیق اور تکرار تخلیق کا راز کند عقل و دل کی زد میں ہی ہے۔

چنانچہ مشرق و مغرب میں پھیل کر حضرت انسان نے کھوج لگایا۔ کھوج سے جو پتہ چلا وہ یہی ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اپنی تخلیق کی جبران کن تفصیلات سے، قدم قدم پر کسی علیم و قدیر خالق کی طرت اشارہ کر رہا ہے خواص الاشیاء کا تعین عجیب و غریب نظم و ضبط کی طرت متوجہ کرتا ہے مادہ اور توانائی کے عمل اور رد عمل کے کرشمے ایک منظم حکومت کا کھوج اٹھاتے ہیں۔ حیات کے گوناگون جلوے تدبیر و ارادہ کی غمازی کر رہے ہیں اور انسانی عقل و دل کی تخلیق، مقصد تخلیق کی لطیف و پر حکمت رمزی نقاب کشائی کرتی نظر آتی ہے۔ یہ تماشگاہ عالم رموز و حکمت کی ایسی دلفریب پیاری ہے کہ اس کا ڈھکنا اٹھا کر اندر جھانکنے کے لئے ہر دست مضطرب اور ہر آنکھ بے چین نظر آتی ہے۔

کہتے ہیں کائنات کی خاک کا ہر ذرہ اپنے اندر ایک کائنات لئے ہوئے ہے۔ مادے کی اکائی جو سالمہ (Atom) کہلاتی ہے اور خوردبین سے بھی نظر نہیں آتی اس کی کیفیت یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس کے مرکز میں مثبت برقی قوت کا ارتکاز پروٹان (Proton) کے نام سے نظام شمسی کے سورج کی طرح براجمان ہے۔ اور اس کے ارد گرد منفی برقی قوت کے حامل ذرات الیکٹران (Electron) کے نام سے سیاروں کی طرح مصروف گردش ہیں۔ ان کے علاوہ ستاروں کی طرح کئی بے برقی ذرات نیوٹران (Neutron) مصاحبین دربار کی طرح دست بستہ موجود ہیں۔ سالمہ کا یہ ذرہ بے مقدار اپنے اندر اتنی توانائی لئے ہوئے ہے جس کی توڑ پھوڑ سے ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم بنا کرتے ہیں۔ کسی اتفاق یا حادثہ سے وجود میں آجانے والی کائنات کے ذرات کے یہ لچھن تو نہیں ہو سکتے۔ کیا ہر سالمہ میں نظام شمسی کا وجود کسی بامقصد خالق کی گواہی تو نہیں دے رہا

ذی حیات کائنات کے کرشمے قلب کشائی میں دو ہاتھ آگے ہی ہیں۔ بقاء حیات کی کیا کیا پریچ ترکیبیں استعمال ہوئی ہیں، بیالوجی کی کتابیں ان کی تفصیلات سے بھری پڑی ہیں تو والد و تناسل کے عملیات کس انداز سے جاری کئے گئے ہیں دیکھ دیکھ کر عقل حیران ہوتی ہے۔ نباتاتی عالم میں جس وظیفہ از درواج کا علم مغرب کو حال ہی میں ہوا قرآن پاک نے چودہ سو سال قبل ہی بتلا دیا تھا۔

کیا یہ لوگ زمین کی طرف متوجہ
نہیں ہوتے کہ کس طرح ہم نے
اس میں ہر ذی حیات کے ایسے

أَوَلَمْ يَكُنْ لِلْإِنسَانِ
كَمٌ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ
كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ۔

(پارہ ۱۹ رکوع ۵) جوڑے بنا دیئے ہیں کہ نرو مادہ

ایک دوسرے کی طرف محبت

سے مائل ہوتے ہیں۔

نباتاتی عالم میں اس کام کی تکمیل دو طرح سے کی گئی۔ ایک شکل تو

یہ تھی کہ ایک ہی درخت میں نرو مادہ اجزا علیحدہ علیحدہ مہیا کئے جائیں،

لیکن نرو مادہ کے مختلف اجزا باہم اس قدر قریب رکھے جائیں اور ان میں

ایسی کشش رکھی جائے کہ وہ وقت مقررہ پر خود بخود ازرواجی وظیفہ میں

مصروف ہو جائیں۔ دوسری شکل یہ تھی کہ پودوں اور درختوں میں نرو مادہ

کی جنس علیحدہ علیحدہ وحدتوں میں ہو۔ لیکن نرو درخت اور مادہ درخت دونوں

کے مادہ ہائے تولید میں چھوٹے چھوٹے پرندوں اور پروانوں کے لئے

رنگ، یو، اور ذائقہ کے ایسے پرکشش سامان فراہم کر دیئے جائیں کہ کپڑے

پروانے اور پرندے ان کی کشش سے متوجہ ہو کر ان سے استفادہ کرنے کے

لئے آئیں اور دورانِ استفادہ نرو درخت کا مادہ تولید اٹھا کر مادہ درخت

کے مادہ تولید تک پہنچا دیں۔ یہ سب کچھ اتفاقی تو نہیں۔ تخلیق کو ارادی اور

بامقصد ظاہر کرتا ہے۔

نباتاتی عالم کو چونکہ قدرت نے حرکت و ارادہ سے محروم رکھا تھا اسلئے

اس کے عمل تو والد و تناسل کے اسی قدر اسباب کافی تھے۔ لیکن عالم حیوانات

میں حرکت و ارادہ دونوں مختلف مدارج تک پائے جانے مقصود تھے۔

اس لئے حیوانات میں وظیفہ زوجیت کو اگر انہی کی مرضی پر چھوڑ دیا جاتا تو ممکن

تھا کہ حیوانی منصوبہ بندی، خدائی منصوبہ کی شکست کا باعث بن جاتی لہذا

خدا تعالیٰ نے وظیفہ ازرواج کے عمل کو اس قدر پر لطف بنا دیا کہ ہر جانور

نرو مادہ بے اختیار اس کی طرف کچھ چلا جاتا ہے۔ یہ فعل، حیوانی زندگی کی لذت میں سب سے بڑی لذت بنا ہوا ہے اور لطفِ زندگی کا سارا خمار، بڑی حد تک اسی کے گرد طواف کرتا ہے۔ کیا قدرت، مقصد اور ارادہ کی اس سے بڑھ کر بھی کوئی شہادت مطلوب ہے۔ خدا تعالیٰ کی ہستی کا کھوج لگانے والے اسے کیسے نظر انداز کریں۔

نباتاتی عالم کی اولاد تو والدین کا جزو بدن بن کر خود بخود پرورش پاتی ہے کسی مزید اہتمام کی ضرورت محسوس نہیں کرتی۔ لیکن حیوانی عالم میں اولاد کی پرورش، حیوانی اختیار و آزادی عمل کی وجہ سے ایک مسئلہ بن سکتی تھی۔ پُر لطف و طیفہ زوجیت کی وجہ سے تو والد و تناسل کا سلسلہ تو چل نکلتا لیکن اگر اولاد اور والدین، خصوصاً ماں اور بچہ میں بے پناہ محبت کا رشتہ قائم نہ کیا جاتا تو پیدا ہونے والی اولاد بے ضرورت فضلہ کی طرح اٹھا کر پھینک دی جاتی اور بقائے نسل کا منشاء پورا نہ ہو سکتا۔ اس لئے ضروری تھا کہ حیوانی عالم میں ماں اور بچہ کے درمیان بے پناہ محبت کا جذبہ پیدا کیا جائے اور وہ پیدا کیا گیا تا بے کس و بے بس بچہ کی پرورش پر والدین اس وقت تک مجبور رہیں جب تک بچہ خود بڑا ہو کر تلاشِ رزق میں مصروف ہونے کے قابل نہ ہو جائے۔ کیا یہ سب اتفاقِ محض کے کرشمے ہیں؟

جانوروں کی پیدائش کے دو ہی طریقے ممکن تھے تفرارِ حمل کے بعد جنین یا تو مادہ کے پیٹ میں ہی پرورش پا کر مکمل بچہ بنے یا اس سے قبل ہی انڈہ کی شکل میں مادہ کے پیٹ سے علیحدہ ہو جائے جانوروں کی پیدائش کے دونوں ہی طریقے اختیار فرمائے گئے۔ پہلی صورت میں تو عرصہ حمل کے دوران جنین کی پرورش کے لئے مادہ کا اپنا خون میسر تھا، لیکن دوسری شکل میں

چونکہ جنین کو مادہ کے پیٹ سے علیحدہ انڈے کے اندر ہی اندر پرورش پا کر مکمل بچہ بنتا تھا۔ اس لئے انڈے کے اندر اس قدر تغذیہ کا انتظام ضروری تھا جو بچہ کی مکمل تخلیق تک اس کے لئے کافی ہو اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ضروری تھا کہ خوردبین ذرہ جنین اور اس کی غذا کا یہ اسٹور ایک مضبوط اور سخت خول میں محفوظ ہوتا کہ صدمات سے بچ سکے۔ چنانچہ سب انتظام اسی طرح کیا گیا۔ یہی نہیں بلکہ ناقابل فہم طریقہ سے یہ انتظام بھی فرمایا گیا کہ انڈے کے اندر تغذیہ کا اسٹور خود بخود آہستہ آہستہ خون میں تبدیل ہوتا ہے۔

مرغی کا وہی انڈا جو ہم کھانے کے لئے آجاتے ہیں تغذیہ محض ہوتا ہے لیکن اسی کو اگر مناسب گرمی میں سینے کے لئے رکھ دیا جائے تو خوردبین خلیہ جنین کی مشینری تغذیہ کو آہستہ آہستہ خون میں تبدیل کرنے لگتی ہے۔ اور اسی خون سے بڑھنے لگتی ہے۔ اس میں ہڈیاں گوشت پوست اور مختلف اجزا بنتے ہیں۔ اور پھر ونگٹوں اور پروں سے مسلح ہو کر بچہ اس قدر طاقتور بن جاتا ہے کہ خول پھاڑ کر باہر نکل آتا ہے۔ رحم مادر میں پرورش پانے والے جنین میں تو یہ صلاحیت نہ ہو کہ وہ تغذیہ کو خون میں تبدیل کر سکے لیکن انڈے کے اندر پرورش پانے والے جنین میں یہ صلاحیت موجود ہو، حیوانی مادہ میں کسی اندھے نا سمجھ بے عقل ارتقائی جذبہ سے تو ممکن نہیں۔ قادر مطلق، دانا و مینا کے منشاء اور ارادہ سے ہی ممکن ہے۔

اس سلسلہ کو کہاں تک پھیلا یا جائے۔ واحد خلیہ جنین میں سے ہی ہڈی، گوشت، خون، اعصاب اور مختلف اعضاء ریشیہ کے تفریقی خلیوں کا پیدا ہونا اور ہر ایک کا اپنے اپنے مختص کام میں مصروف ہو کر جسمانی شکل و صورت کی تکمیل کرنا ایک ایسا اعجازی کرشمہ ہے جسے دیکھ کر دیدہ بینا وارفتہ ہو سکتی ہے

لیکن کثرتِ نظارہ کا بڑا ہوا، ہمیں عرفانِ ربانی کا ذرہ بھر احساس نہیں ہوتا۔ اور ہم انتہائی بے حسی سے بھول جاتے ہیں کہ معجزات کی کثرت نہ تو ان کی اہمیت ہی کو کم کر سکتی ہے اور نہ ہی قادرِ مطلق کی قدرتِ کاملہ کے دلائل کو متاثر کر سکتی ہے۔

قدرت کے تخلیقی کارناموں میں پانی ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ مادہ کی مختلف شکلوں میں باہمی کیمیاوی عمل کا سب سے بڑا ذریعہ پانی ہی ہے۔ شجر حیات کی تعمیر بھی پانی سے ہی ہوئی کہنے کو تو یہ ہائیڈروجن اور آکسیجن دو ایسی گیسوں کا مرکب ہے جن میں سے ایک جلتی اور دوسری جلاتی ہے لیکن یہ خود ان دونوں خاصیتوں سے محروم ہے۔ کیمیاوی مرکبات کے خواص ان کے اجزائے ترکیبی کے خواص سے اس قدر مختلف کیوں ہوتے ہیں ایک ایسا معجزہ ہے جس کی توجیہ بجز اس کے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ یہ مختلف خواص ہی مخصوص فرائض و مناصب کی دیدہ و دانستہ تقسیم کی نشان دہی کرتے ہیں چونکہ پانی نے قدرت کے تخلیقی کارناموں میں اہم کردار ادا کرنا تھا اس لیے مخصوص خواص بخشے گئے جن کو ہائیڈروجن اور آکسیجن کے خواص سے دور کا واسطہ بھی نہ تھا۔

پانی نے پہاڑوں کی بلندیوں، میدانوں کی پہنائیوں اور سمندر کی گہرائیوں میں ہر جگہ نباتاتی اور حیوانی حیات کے گل بوٹے لگانے کے لئے پہنچنا تھا۔ اس لئے اسے سیلاب صفت مایع کی شکل عطا کی گئی۔ اور معمولی سی گرمی سے بخارات بن کر پھیلنا، بلکا ہو کر بلند ہونا۔ بلندیوں میں سینکڑوں میل اُڑتے پھرنا اور پھر بلندیوں کی شدید سردی سے سکڑ کر، وزنی ہو کر بارش کی شکل میں گرنا، اس کے لئے سہل تر کر دیا گیا تا پہاڑوں، وادیوں اور میدانوں کو سیراب

کرتا ہوا واپس سمندر میں جمع ہو جائے۔

سمندر بے شمار حیاتِ حیوانی کی آماجگاہ ہے۔ سردی میں پانی جم کر برف بن جاتا ہے۔ گرمی سے پھیلنے اور سردی سے سکڑنے کی خاصیت مادہ کی ہر شکل میں پائی جاتی ہے اور پانی میں بھی۔ لیکن اگر پانی کی یہی خاصیت بلا ترمیم برقرار رہتی تو سردیوں کی شدت میں سمندر کا پانی جم کر وزنی ہو جاتا برف بنتا اور سمندر کی تہ میں بیٹھتا چلا جاتا یہاں تک کہ تمام سمندر جم کر پتھر بن جائے اور تمام سمندری جانور ہلاک ہو جائے۔ اس آفت سے بچنے کے لئے ضروری تھا کہ برف وزنی ہو کر پانی میں بیٹھ جانے کی بجائے ہلکی ہو کر سطح سمندر کے اوپر ہی تیرتی رہے تاکہ نیچے نیم گرم پانی میں سمندری جانور بیرونی سردی سے محفوظ رہے۔ بے خطر گھومتے پھریں۔ اس کام کی تکمیل کے لئے لازم آیا کہ سردی سے سکڑنے اور گرمی سے پھیلنے کے عام قانون میں صرف پانی کے لئے اس کے نقطہ انجماد کے قریب بطور خاص ترمیم کی جائے۔

مادہ کی کیا مجال کہ وہ قدرت کے مقررہ قوانین سے سر موٹا تجاوز کرے۔ اگر کوئی قادر مطلق نہ ہوتا تو ایسی کوئی ترمیم کبھی نافذ نہ ہو سکتی۔ لیکن مالکِ کون مکان نے اپنے اختیاراتِ خصوصی استعمال فرمائے۔ پانی کو حکم ملا کہ خلافِ قانونِ طبعی وہ ۴ ڈگری سینٹی گریڈ کے بعد مزید ٹھنڈا ہونے پر سکڑنے کی بجائے پھیلنا شروع کر دے اور پھیلتا ہی چلا جائے یہاں تک کہ صفر ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ کر جم جائے برف بن جائے اور ہلکا ہونے کی وجہ سے سطح سمندر پر ہی تیرتا پھرے پانی، جو نہ فلسفی تھانہ سائنس دان، قانون قدرت کیا جانتا۔ وہ دیک ہی چیز سے واقف تھا۔ امر الہی کی تعمیل۔ اس نے فوری تعمیل کی۔ مالک کا حکم ہی اس کے لئے قانون تھا۔ عاقل کے لئے اشارہ کافی ہے۔

صرف پانی کے لئے قانون قدرت میں یہ مخصوص ترمیم، خدا تعالیٰ کے وجود، اس کی مشیت اور مقصد تخلیق کی نشان دہی کا ایسا واضح ثبوت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ سائنس کی تمام درسی کتب میں قانون قدرت میں اس خصوصی ترمیم کو "قدرت کی ناقابلِ فہم فیاضی" کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ دانش بصیرت سے محروم دانشوروں کو "فیاضی" تو نظر آتی ہے لیکن اُن کی کور باطنی اسے "نا قابلِ فہم" ہی قرار دیتی ہے۔

کارگہ حیات میں خدا شناسی کے لئے قدم قدم پر علامات بکھری پڑی ہیں قرآن کریم کا بڑا حصہ ان ہی علامات کے مشاہدہ اور ان پر غور و تدبر کی تلقین کے لئے وقف ہے۔ اُن کا بار بار ذکر کرتا ہے اور دلائل و براہین سے انہیں ذہن نشین کرانے کی کوشش کرتا ہے۔ عقل کے نزدیک وجود کائنات کی توجیہ مندرجہ ذیل تین احتمالی اشکال سے باہر نہیں ہو سکتی۔

۱۔ کائنات و حیات کو کسی نے پیدا نہیں کیا نہ وہ اپنے اندر وجود میں آنے کی ذاتی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اس کے باوجود ناقابلِ فہم اتفاق سے وہ بس یوں ہی عدم سے وجود میں آگئی ہیں۔

۲۔ حیات و کائنات میں خود قوت تخلیقی موجود ہے جس کے باعث وہ خود ہی اپنے بل بوتے پر وجود میں آگئی ہیں۔

۳۔ کائنات اور حیات کو کسی نے تخلیق کیا ہے۔

ان تینوں اشکال کے علاوہ اور کسی چوتھی شکل کا تصور ممکن ہی

نہیں۔

ان تینوں اشکال میں سے کوئی شکل قرین قیاس اور قابلِ فہم ہے۔

پوری کائنات میں اس پر غور کرنے کا اہل اگر کوئی ہو سکتا ہے تو حضرت انسان ہی ہے اس لئے خدا تعالیٰ نے مندرجہ بالا تینوں اشکال میں نظر رکھتے ہوئے حضرت انسان سے ہی دریافت فرمایا کہ وہ اپنے بارے میں بتائے کہ کس نتیجے پر پہنچا ہے۔ کیا وہ "بس یوں ہی" عدم سے وجود میں آگیا ہے یا خود اپنا خالق ہے اگر دونوں کا جواب نفی میں ہے تو تیسری شکل تسلیم کرنے میں اسے عار کیوں ہے۔ فرمایا

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ - أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ - أَمْ
 خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ (پارہ ۲۷ رکوع ۴۷)
 اے محمد ان لوگوں سے پوچھئے کہ کیا یہ کسی خالق کے بغیر اور کسی ذاتی صلاحیت کے بغیر بس یوں ہی عدم سے وجود میں آگئے ہیں یا پھر اپنی ذاتی صلاحیتوں کی بنا پر کسی خالق کے بغیر وجود میں آئے ہیں گویا خود اپنے خالق ہیں۔ اور اگر اپنی ذات کے متعلق کسی خوش فہمی میں مبتلا ہوں تو لگے ہاتھوں اُن سے یہ بھی پوچھ لیجئے کہ کیا زمین اور آسمانوں کو انہوں نے ہی پیدا کیا ہے۔ نہیں بات دراصل یہ ہے کہ یہ لوگ یقین حاصل کرنے کے راستہ پر آنا ہی نہیں چاہتے یعنی حضرت انسان اپنے ہی متعلق غور کر کے بتلائے کہ کیا وہ محض یوں ہی کسی اندرونی یا بیرونی سبب تخلیق کے بغیر عدم سے وجود میں آگیا ہے بلا وجہ بلا سبب، عدم سے وجود، بس یوں ہی۔ اسباب و علل کی ہمہ گیر زنجیروں میں چاروں طرف سے جکڑا ہوا انسان یہ کیسے مان لے کہ وہ "بس یوں ہی" وجود میں آگیا ہو۔ اس کی عقل یہ گوارا نہیں کرتی وجود میں آنے کا باعث خواہ اپنی ذات میں ہو یا خارج از ذات کہیں نہ کہیں ہونا ہی چاہئے۔

تو پھر حضرت انسان دوبارہ غور کر کے بتلائے کہ کیا وہ خود اپنا خالق ہے؟ کیا خود اس کی ذات میں عدم سے وجود میں آنی کی صلاحیتیں موجود ہیں جن کی بنا پر وہ خود وجود میں آگیا ہو؟ اپنی ذات میں انسان کو صلاحیتیں تو بہت سی نظر آتی ہیں اس کے اپنے وجود میں اس کے نشوونما اور اس کے قیام کی بیشتر طاقتیں موجود ہیں۔ لیکن یہ خارج سے والدین کے نطفہ میں مستور منتقل ہوئی ہیں۔ اپنی ذاتی نہیں۔ علاوہ ازیں وہ اپنے وجود کو لمحہ بہ لمحہ برقرار رکھنے کے لئے بو اپانی اور خوراک کے خارجی اسباب کا اس قدر محتاج ہے کہ ان کے بغیر وہ تھوڑی دیر کے لئے بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اپنا خالق ہونا تو کج تخلیق کے بعد قیام کے لئے اس کی بے بسی اس کی فداقی صلاحیتوں کی کم مائیگی کو واضح کر رہی ہے۔ اگر انسان میں "از خود" کی صلاحیتیں ہوتیں تو وہ اپنی تمام کوتاہیوں کا "از خود" مدد و اکرا پاتا۔ اپنی تمام بیماریوں کا علاج کر لیتا، اور بیسیوں ایسے کام انجام دے سکتا جن کے لئے وہ اپنے آپ کو بے بس پاتا ہے لہذا وہ ماننے پر مجبور ہے کہ وہ اپنا خالق نہیں اور نہ ہی اپنے آپ پر قادر ہے۔

اگر انسان "بس یوں ہی" پیدا نہیں ہوا اور نہ ہی "از خود" پیدا ہوا تو یہ تسلیم کئے بغیر کوئی چارہ نہ رہا کہ کوئی اور اس کا خالق ہے جو اسکی تخلیق پر قادر ہے۔

انسان نے جب یہ تسلیم کر لیا کہ کوئی شے نہ تو ذاتی صلاحیت کی بنا پر عدم سے وجود میں آیا کرتی ہے اور نہ ہی بس یوں ہی وجود میں آسکتی ہے تو اس سے کہا گیا کہ اسی طرح کائنات بھی کسی خالق کی محتاج ہوئی۔ اور موجودات عالم میں چوں کہ بظاہر صاحب قدرت و اقتدار حضرت انسان ہی نظر آتا ہے لہذا وہ خود ہی بتلا دے کہ کیا اس نے کائنات کو پیدا کیا ہے؟

اگر اس کا جواب نفی میں ہے تو لامحالہ کائنات کا خالق بھی کوئی اور ہی ٹھہرا۔
وہی جس نے خود انسان کو پیدا کیا اور ہر چیز کو پیدا کیا۔

اس سے زیادہ مدلل، محقول، منطقی، اور عام فہم دلیل اور کون سی
ہو سکتی ہے خدا تعالیٰ نے چند مختصر الفاظ میں نہ صرف اپنی ذات پاک
کے وجود کا ثبوت پیش فرمایا بلکہ ایسے دانشوروں کی نامتو لیت بھی
واضح فرمادی جو اپنی تحقیق کو لادینی حدود میں ہی رکھنے پر مصر ہیں اور
جو کسی خالق کے امکان پر توجہ دینے کے لئے آمادہ ہی نہیں۔ فرمایا یہ لوگ
یقینی علم کی طرف رہبندی کرنے والے راستہ کو ہی مسدود کرتے ہیں
اور یقین کے راستہ پر گامزن ہونا چاہتے ہی نہیں۔ بل لایوقنون

یہ عجیب بات ہے کہ تخلیق کائنات کے بیٹھا رخسارِ حقیق جب دانشوران
مغرب کو قادرِ مطلق کی تخلیقی تدبیروں کو تسلیم کرنے پر مجبور کرتے ہیں تو اعتراض
حقیقت کے الفاظ ان کے حلق میں آکر اٹک جاتے ہیں اور وہ اعتراضِ حقیقت
سے محروم، سطحی ترتیبِ کار کے فہم و ادراک میں ہی اُلجھ کر رہ جاتے ہیں۔ ولیم بک
اپنی کتاب جدید سائنس اور ماہیتِ حیات کے آخری حصہ میں لکھتا ہے:-

”علم الحیات کے ماہرین آج کل انسانی جسم میں مختلف قسم

کے کنٹرولوں کی میکانیکی شکلوں کے گہرے مطالعہ میں مصروف

ہیں لیکن دلچسپی کی بات یہ ہے کہ اس تحقیق کے دو اہم ترین دائروں

میں، ان کی غیر معمولی اہمیت کے باوجود کچھ بھی پتہ نہیں چلایا

جاسکا۔ پہلا دائرہ اس بات کا ہے کہ جنین کے واحد خلیہ

سے مزید پیدا شدہ خلیوں میں تقسیم کار کیوں کر عمل میں آتی ہے۔

جنین کے واحد خلیہ سے تقسیم کے ذریعہ پیدا ہونے والے نئے خلیے اپنی عمومی نوعی خصوصیات برقرار رکھتے ہوئے کس طرح اپنے اپنے خصوصی فرائض میں از خود مصروف ہو جاتے ہیں کہ کوئی جگر کے خلیوں، کوئی اعصاب کے، اور کوئی خون کے خلیوں کے فرائض انجام دینے لگتا ہے یہاں تک کہ جنین مکمل بچہ بن جاتا ہے۔ — خلیوں کے تقسیم کار کا مسئلہ علماء علم الحیات کے لئے ایک ایسی الجھن ہے جس نے درجنوں منطقی مغالطوں اور تجرباتی ناکامیوں میں مبتلا کر رکھا ہے۔ ایک اکیلا حقیر خلیہ لا تعداد ایسے خلیوں کو کس طرح جنم دیتا ہے، جو بچہ کی تخلیق کے مقررہ پروگرام کے مطابق عین موزوں وقت پر پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں اور صورت اپنے اپنے متعلقہ مختلف اور خصوصی فرائض ہی انجام دینے لگتے ہیں۔ — انسانی جسم میں دوسرا دائرہ تحقیق جو ابھی تک ناسفقتہ ہی دھرا ہے وہ نظام جسدی کی وحدت ہے جسے سمجھنے سے قاصر رہنے کی بنا پر علماء علم الحیات یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ حیات پر کسی خیال آرائی کے اہل نہیں حیات کی مقصدیت ایک عرصہ سے فلاسفہ اور دانشوروں کا موضوع خیال بنی رہی ہے اب وقت آگیا ہے کہ سائنس دان اس مسئلہ کو اپنے ہاتھ میں لیں۔ — جدید تحقیق سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انسانی جسم کے متفرق طبیعی اور کیمیائی مقامی نظاموں سے قطع نظر، انسان کی مجموعی تنظیم جسدی کا مطالعہ بھی کسی الجھن، غیر یقینی مفروضات وغیر واضح تفہیم اور کسی

کے مفروضہ کے بغیر ہی ریاضی کی قطعیت کے ساتھ کیا جانا ممکن ہے۔ انسان کے بامقصد عمل میں کوئی پیچیدہ بھید نہیں بامقصد عمل مادی نظاموں کی ہی خصوصیت ہے۔ جب ہم اس کام کو ایسے مشاہدات و تجربات کے تحت جن کا تجزیہ کیا جاسکے سنجیدگی سے شروع کریں گے تب ہی علم الحیات اپنے اصلی روپ میں آجا کر ہو سکے گا۔

اہل مذہب تو تعصب اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے بدنام ہی ہیں، عصر جدید کے دانشور بھی ہٹ دھرمی اور تعصب میں کتنی دور نکل جاتے ہیں، مندرجہ بالا عبارت سے عیاں ہے۔ فاضل مصنف ایک ہی سانس میں یہ بھی کہ رہے ہیں کہ خلیوں کی تقسیم کار اور نظام جلدی کی تنظیمی وحدت علماء علم الحیات کو یہ محسوس کراتی ہے کہ وہ حیات پر کسی خیال آرائی کے اہل ہی نہیں لیکن اسی سانس میں آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ دونوں مسائل کوئی پیچیدہ بھید نہیں اور کسی روح کے مفروضہ اور غیر یقینی مفروضات (یعنی ہستی باری تعالیٰ کے بغیر ہی ان مسائل کو سلجھایا جاسکتا ہے اور جب یہ پوچھا جائے کہ یہ کیونکر ہوگا تو فرماتے ہیں کہ۔۔۔ جب ہم اس کام کو ایسے مشاہدات و تجربات کے تحت جن کا تجزیہ کیا جاسکے سنجیدگی سے شروع کریں گے تب یہ ممکن ہوگا۔ گویا ایسے مشاہدات جن کافی الحال کوئی وجود ہی نہیں اور ایسے تجربات جن کا ابھی تصور ہی ممکن نہیں کسی موبہوم مستقبل میں ضرور اس عقدے کو حل کر دیں گے۔

(Modern Science and the Nature of life P.261/264 لہ

”ایمان بالغیب“ کی یہ بڑی ہی نادر مثال ہے۔ اہل مذہب جب عوام سے ”ایمان بالغیب“ کا مطالبہ کرتے ہیں تو وہ ”غیب“ کے قرائن و شواہد میں بھرپور منطقی دلائل اور قطعی مشاہدات پیش کرتے ہیں لیکن سائنس والوں کا ”ایمان بالغیب“ محض اس بے بنیاد تعصب اور اس خالص ہٹ دھرمی پر استوار ہے کہ چاہے کچھ ہو جائے روح اور خدا کے احتمالی تصور سے بھی کوسوں دور ہی بھاگتا ہے۔ اس خیال کا احتمال کہ شاید روح کی کوئی حقیقت ہو، اس نظریہ کا امکان کہ شاید کوئی ”علیم“ و ”قدیر“ خالق ہو ان لوگوں کے لئے شجر ممنوع ہے۔ غور و فکر کا یہ راستہ انہوں نے جان بوجھ کر اپنے آپ پر کیوں مسدود کر رکھا ہے، ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔

دانشوران مغرب کی کوتاہ نظری قابل رحم ہے ان کی نظر بالکل سطحی ہے۔ ان کا فطری تجسس محض اسباب و علل کے سطحی علم سے ہی تشفی پالیتا ہے حالانکہ بصیرت کلی کا متلاشی اس پر اکتفا نہیں کر سکتا۔ وہ اسباب و علل کے علاوہ کسی مزید حقیقت کی تشنگی بھی محسوس کرتا ہے وہ مشاہدہ کی علت فوری کے علاوہ علت غائی کا بھی کھوج اٹھانا چاہتا ہے۔ وہ سبب کے علاوہ مقصد کا بھی جویاں ہے۔ اس کی نشہ لہی اس وقت تک دور نہیں ہوتی جب تک وہ سبب اور مقصد دونوں کا بھید نہیں پالیتا۔ لیکن دانش حاضر کی حالت اس پیاسے کی سی ہے جو شدت پیاس کی وجہ سے بے تابانہ کوشش کی طرف بھاگتا ہے اور وہاں پہنچ کر اپنی تشنگی بجھانے کی بجائے کوشش کے ڈول گنتے لگ جاتا ہے کہ وہ کب ختم ہوں گے۔ — وہ کبھی ختم نہ ہوں گے۔ خدا تعالیٰ کے امر اور روز بروز کھلتے ہی چلے جائیں گے لیکن ان کا مکمل احاطہ کبھی نہ ہوگا۔ ڈول گنتا بھی دلچسپ مشغلہ ہے لیکن اس سے دل کی پیاس تو نہیں

نظر کی تفریح ہی ہوتی ہے۔

دل کی پیاس ایک فطری جذبہ ہے اور فطری ہونے کی وجہ سے قدرت نے اس کی سیرابی کے معقول انتظام بھی کر رکھے ہیں، ایسے انتظام جو ہر لمحہ ہر منتفس کے سامنے رہتے ہیں۔ کبھی نظر سے اوجھل نہیں ہوتے وہ دونا قابل فہم اشکال بھی جن کا ولیم بک نے مندرجہ بالا عبارت میں ذکر کیا ہے اسی انتظام کا مظہر ہیں یعنی واحد خلیہ سے جنین کا نشوونما پاکر سالم و مکمل بچہ بن جانا اور نظام جلدی کا ایک منظم و مربوط بامقصد وحدت کے طور پر کام کرنا، ان دونوں کا وجود اس لئے عمل میں آیا تاکہ سائٹس داں سمجھ پائیں کہ تخلیق حیات کیوں کہ ہوئی اور روح حیات کی حقیقت کیا ہے۔

قرآن کریم سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ابتداءً خدا تعالیٰ نے حیات انسانی کا ایک ایسا واحد خلیہ پیدا فرمایا جیسے خلیہ کے متعلق سائٹس داں کا گمان ہے کہ وہ کسی اتفاق سے وجود میں آگیا ہوگا۔ پھر اس واحد خلیہ کو اسی طرح تقسیم فرما کر اس کا جوڑا پیدا کیا جس طرح خلیوں کی تقسیم کا مشاہدہ سائٹس داں کرتے رہتے ہیں۔ پھر ان دونوں علیحدہ علیحدہ خلیوں کو مرغی کے دو انڈوں کی طرح قدرت کے گرما بے میں نو مہینہ کے لئے علیحدہ علیحدہ رکھ کر ان واحد خلیوں سے اسی طرح جنین کے تمام مراحل طے کروائے جس طرح ہم روزمرہ مرغی کے انڈوں میں اور انسانی رحم مادر میں دیکھتے ہیں۔ اور جب دو بچے مکمل ہو کر ظہور میں آئے تو ایک آدم کہلایا اور دوسری جو ادولوں جو ان ہو کر وظیفہ زوجیت میں مصروف ہوئے اور ان سے نسل انسانی پھیلی۔

قدرت نے پرندوں میں ایک خلیہ نٹے کے ذریعہ نسل کی تخلیق کا سلسلہ انسان کو یہ سمجھانے کے لئے جاری رکھا ہے۔ یہ ایک خلیہ جیسا ہے رحم مادر کے

گر مابہ کے بغیر سالم بچہ کس طرح بنایا جاتا ہے آدم اول کی تخلیق اسی طرح ہوئی۔ اور حیوانوں میں تو والد و تناسل کا سلسلہ ایک خلیہ کے آغاز سے شروع کر کے مکمل بچہ کی تکمیل تک پہنچانے کا انتظام اس لئے جاری رکھتا یہ بات ہر وقت نا سمجھ انسان کے پیش نظر رہے کہ جس ابتدائی انسان کی تخلیق کو ہم اس قدر عجیب اور ناقابل فہم سمجھ رہے ہیں وہ روزانہ ہمارے سامنے پیدا کر کے دکھلایا جا رہا ہے ہر شہر میں ہر قریب میں ہر گھر میں اور ہر خاندان میں۔ کیا روزمرہ کے اس مشاہدہ کے بعد بھی کچھ شبہ کی گنجائش باقی ہے کہ تخلیق آدم کیسے ہوئی یا جانوروں کا آغاز کیسے ہوا؟

سرمایا

کیا وہ دیکھ نہیں رہے کہ کس طرح
خدا تخلیق کی ابتدا کرتا ہے اور
پھر عمل تخلیق کو دہراتا رہتا ہے یہ
خدا تعالیٰ کے لئے بڑا آسان
ہے۔

أَوَلَمْ يَدْرُوا كَيْفَ
يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ
ثُمَّ يُعِيدُهُمْ
ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ
يَسِيرٌ

(پارہ ۲۰ - رکوع ۱۲)

یعنی تخلیق کی تکرار تخلیق کی ابتداء پر دلیل ناطق ہے۔
رہی ابتدائی خلیہ کی تخلیق۔ وہ تو سائنس دانوں کے نزدیک خود بخود
محض اتفاقہ طور پر بھی ممکن ہے۔ پھر خدا تعالیٰ کے لئے کیوں مشکل
ٹھہری۔

کسی ذی حیات کے بچہ کو خلیہ واحد سے لے کر مکمل و منتظم نظام جلدی
تک پہنچانے کا عمل کیوں کر ہو پاتا ہے اس کی تحقیق سائنس دان کرتے
رہیں گے لیکن یہ عمل جاری کیوں ہوا۔ اس کا جواب صرف یہی ہے کہ تکرار

تخلیق، آغازِ تخلیق پر شاہد ناطق ہو۔ اسلامی نظریہ تخلیق کے اس سیدھے اور قابلِ فہم بیان کے بعد اہل مذہب اور سائنس دانوں میں اختلاف صرف اسی قدر رہ جاتا ہے کہ حیات، تمام انواع و اقسام حیات کے لئے کیا ایک ہی ابتدائی خلیہ حیات کے ذریعہ عمل میں آئی یا ہر نوع کے لئے ابتدائی خلیہ حیات علیحدہ علیحدہ تخلیق کئے گئے۔ یہ کوئی اہم اختلاف نہیں۔ ڈارون کا نظریہ جب لٹ چکا۔ ہر نوع کے کروموسوم اور جینز اپنی اپنی مخصوص تعداد و نوعیت کے لحاظ سے مختلف قرار پائے تو ان کے ابتدائی مصادر بھی علیحدہ علیحدہ ہی تسلیم کرنے ہوں گے۔ جہاں ایک خلیہ حیات "اتفاق" یا خدا کی قدرت سے پیدا ہو سکتا ہے، وہاں ہر نوع کے لئے ایک ایک علیحدہ ابتدائی خلیہ بھی اسی طرح پیدا ہو سکتا ہے۔

رہا ولیم بک کا دوسرا مسئلہ یعنی نظامِ جسدی کا ایک منظم و مربوط طاق و با مقصد وحدت کے طور پر کام کرنا۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو نفس اور روح کے مباحث کو راست دعوت دیتا ہے اس کا ذکر آئندہ باب میں کیا جائے گا۔

مشہور عالم ماہر علم الحیات پیری لی کاٹے ڈی لوسی (Pierre Leconte du Novy) نے کچھ عرصہ ہوا "انسانی تقدیر" (Human Destiny) کے نام سے ایک کتاب لکھی تھی جس میں تخلیق و ارتقاء کے مسائل سے بحث کی گئی ہے۔ فاضل مصنف بحث کے اختتام پر لکھتا ہے۔

"ہم باصرار کہتے ہیں کہ کوئی نظریہ اب تک پیش نہیں کیا

گیا جو کائنات میں تخلیقِ حیات یا قدرتی ارتقاء کی توجیہ پیش کرتا ہو۔ جہاں تک تخلیقِ حیات کا تعلق ہے ہم نے مختصراً اس کتاب کے پہلے حصہ میں اس کا ذکر کیا ہے اور ہم چاروں ناچار یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ یا تو کسی مافوق الفطرت ہستی کی مداخلت کو تسلیم کریں جسے سائنس دان خدا کہیں یا اینٹی چانس (Anti chance) یا ہم یہ اعتراض کریں کہ چند میکائی اشکال کے علاوہ ہم اس بارہ میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ یہ کوئی خوش اعتقادی کی بات نہیں، ناقابل تردید حقیقت ہے (صفحہ ۹۸) دانشور جنہیں گذشتہ چالیس سالوں میں اپنی پائیدار اور مستحکم عقل پر کئی مرتبہ شبہ کرنا پڑا، سائنس کے ان نظریات کو بلا تکلف روکرتے چلے گئے جو ان کی جوانی میں ناقابل شکست سمجھے جاتے تھے۔ لیکن وہی دانشور کسی مافوق الفطرت خالق ہستی کو تسلیم کرنے سے محض اس لئے منکر ہیں کہ ان کے حواس اس ہستی کا تصور کرنے پر قادر نہیں۔ حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کے حواس کی صلاحیتیں کس قدر محدود ہیں (صفحہ ۱۰۰) لاندیبا اور دہریہ حضرات کو اس کا ذرہ بھی احساس نہیں کہ ہماری منظم اور ذی حیات کائنات خدا کی ہستی کے تصور کے بغیر کس قدر ناقابل فہم بن جاتی ہے۔ کسی ایسے کائناتی سبب پر ان کا اعتقاد جس کے متعلق وہ کچھ بھی علم نہیں رکھتے، کس قدر غیر منطقی اعتقاد ہے لیکن وہ اسے محسوس نہیں کرتے (صفحہ ۱۳۳)

(Human Destiny)

تخلیق کائنات اور گردش لیل و
 نہار میں سمجھ دار لوگوں کے لئے
 واضح دلائل ہیں۔ وہ لوگ جو اٹھتے
 بیٹھتے لیٹتے خالق کونین کو ذہن میں
 رکھتے اور تخلیق کائنات پر غور و
 تدبر کیا کرتے ہیں وہ انجام کار یہی
 کہنے پر مجبور ہیں کہ اے ہمارے
 رب آپ نے یہ کائنات بے مقصد نہیں
 بنالی آپ کی شان بے مقصد کام سے
 بہت ارفع ہے کائنات کو بے مقصد
 سمجھنے کے نتائج بد سے ہمیں محفوظ
 رکھنا۔

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ
 وَالْأَرْضِ وَاخْتِرَاتِ
 اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ
 لِّأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ
 يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا
 وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ
 وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ
 السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
 رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا
 بَاطِلًا سُبْحَانَكَ
 فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
 (پارہ ۴ رکوع ۱۱)

باب: مقدم

فرائیڈ، نفس اور رُوح

سگنڈ فرائیڈ (SIGMUND FREUD) آسٹریا کے ضلع موراوویا کی ایک چھوٹی سی بستی فریل برگ (FREILBERG) کے ایک متوسط الحال یہودی گھرانے میں ۱۸۵۶ء میں پیدا ہوا۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانہ سے اپنے آپ کو خدا کی برگزیدہ قوم سمجھتے آئے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موعود سر زمین (Promised land) کا حصول ہمیشہ ان کے پیش نظر رہا ہے وہ جہاں کہیں رہے اسی نصب العین کے پیش نظر اپنی نسلوں کو مناسب قومی تربیت دینے کے لئے اپنے محلے علیحدہ بنا کر سارے گھروندوں (GHETTOS) میں رہے علیحدگی پسندی اور نسلی عصبیت کی بنا پر وہ غیر یہودیوں کو مشتبہ نگاہ سے دیکھتے اور عیسائی ممالک میں اکثر ناپسندیدہ نظروں سے دیکھے

جاتے رہے ہیں۔

یہود اور نصاریٰ میں مذہبی تعصب اور تنازع کی ابتداء حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ ہی سے شروع ہو چکی تھی۔ یہودی حضرت مسیح کو چھوٹا مدعی سمجھتے تھے اور ان کی پیدائش کو عجیب دار قرار دیتے تھے۔ انہوں نے رومی حاکموں سے سزا باز کر کے حضرت مسیح کو سولی پر چڑھایا تھا اس کے بعد مسیح کے حواریوں اور امتدائی دور کے عیسائیوں پر یہودیوں نے بے حد مظالم کئے اور کرتے رہے۔ یہاں تک کہ جب روم عیسوی تحریک کا مرکز بنا تو عیسائیوں نے یہودیوں سے پڑانے بے لے چکانے شروع کئے۔ یہودیوں پر ہر جگہ مظالم ڈھائے گئے اور انہیں ایک اچھوت قوم سمجھا گیا۔ ان مظالم کی داستانوں نے یہودی نسلوں پر امنٹ اثر چھوڑا اور اسرائیلی نسلی عصبیت نے یہودی بچوں کے ذہنوں میں اس تلخ یاد کو ہمیشہ تازہ رکھا۔

بنی اسرائیل کے افراد ایک بڑی تلخ حقیقت کا شکار ہیں۔ پیدا ہوتے ہی ان کے کانوں میں یہ کھونسا جاتا رہا ہے کہ وہ خدا کی پسندیدہ اور برگزیدہ قوم ہیں، ایک ایسی نسل جسے خدا تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کے لئے مختص کر لیا ہو اور جسے دنیا کی دوسری تمام اقوام پر فضیلت دی گئی ہو۔ لیکن آنکھیں کھولنے اور ہوش سنبھالنے کے بعد وہ ہمیشہ ہی دیکھتے چلے آئے ہیں کہ وہ دنیا کی معضوب علیہ قوم ہے جسے ظلم و ستم کا تختہ مشق بننے کے لئے چن لیا گیا ہو اور جو تاریخ کے ہر دور میں اقتدار اور فضیلت سے محروم اور مصائب سے ہی دوچار رہی

تہ۔

c

عقیدہ اور مشاہدہ کے اس بین تضاد نے بنی اسرائیل کے سمجھ دار طبقہ میں ایک طرف خدا سے مایوسی اور لادینی رجحان کو آجا کر کیا اور دوسری طرف نسلی تعصب کو نتیجہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل میں ایسے دانشور پیدا ہونے لگ گئے جو بیک وقت خدا کے منکر بھی ہوتے اور مذہبی رہنماؤں ہی کی سرکردگی میں نسلی تحریک کے پرچوش حامی بھی۔ فرائیڈ بھی اسی ماحول کی پیداوار تھا منکر خدا بھی اور نسلی طور پر کثیر یہودی بھی۔ فرائیڈ کا سوانح نگار ڈاکٹر جوزف لکھتا ہے

”فرائیڈ خدا اور حیات بعد الموت کے عقاید

سے منکر ہی پر وان چڑھا تھا اور اس نے ان عقاید کی ضرورت کبھی محسوس ہی نہیں کی، لیکن وہ ہمیشہ خود کو اپنی بیخ و بن تک یہودی سمجھتا تھا اور اپنے یہودی ہونے کو بڑی اہمیت دیتا تھا۔ یہودیوں کے خلاف معمولی اشارہ سے ہی غیر معمولی تاثر لینے کی یہودی حس، اس میں بدرجہ اتم موجود تھی اور اس نے بہت ہی کم ایسے لوگوں کو دوست بنایا جو غیر یہودی تھے۔ (صفحہ ۲۶۹) — وہ ایک ایسا دہریہ تھا جو خدا کا کبھی قائل نہ ہو سکا۔“

نوجوان ڈاکٹر فرائیڈ نے جب طبی پیشہ اختیار کیا تو اسے ہسٹریا کے مریضوں سے خاص دلچسپی پیدا ہوئی۔ ان مریضوں میں عموماً غیر شادی شدہ

(THE LIFE AND WORK OF SIGMUND FREUD P. 55 ۵۱

لڑکیاں، جوان بیوائیں اور ایسی عورتیں ہو کر تھیں جن کی خانگی زندگی کسی ناخوشگوار سانحہ کا شکار ہوئی ہو۔

ہسٹریا ایک اعصابی عارضہ ہے جس کا ان دنوں کوئی کیمیائی علاج معلوم نہ تھا۔ جادو، ٹونے اور ٹونکوں سے کام لینے والے عطائی حکیموں کی طرح، ڈاکٹر لوگ بھی اس کے علاج میں جدت آفرینیوں سے کام لیا کرتے تھے۔ ہپناٹزم کے ذریعہ عامل اپنے معمول پر جو عجیب و غریب اثرات ڈال سکتا ہے، اُن کی نئی نئی دریافت ہوئی تھی اور کئی جدت پسند ڈاکٹر ہپناٹزم کے ذریعہ ہسٹریا کا علاج کرنے لگے تھے۔ ڈاکٹر فرائیڈ بھی ایک یہودی ڈاکٹر جوزف بریور (Joseph Breuer) کی شاگردی میں اسی طریقہ سے علاج کرنے لگا۔

اس طریق علاج میں مریض پر توجہ مرکوز کر کے اس پر عنودگی طاری کی جاتی ہے پھر اسے یہ باور کرایا جاتا ہے کہ وہ صحت مند ہو رہا ہے۔ اور اس کا مرض زائل ہو رہا ہے۔ عنودگی میں مریض کی کمزور ذہنیت، معالج کے طاقت ور خیالات سے متاثر ہوتی ہے اور مریض افاقہ محسوس کرتا ہے۔ دوسرے ڈاکٹروں کی طرح ڈاکٹر بریور اور ڈاکٹر فرائیڈ بھی خیالات کے تاثر کو تسلیم کرتے تھے۔

ہپناٹزم کے ذریعہ مریض پر عنودگی طاری کرنا ذرا مشکل کام ہے۔ ہر مریض اس تاثر کو باسانی قبول نہیں کرتا۔ عنودگی کی حالت پیدا کرنے میں متعدد ناکامیوں کی بنا پر بریور اور فرائیڈ آسان تر طریق کار تلاش کرنے لگے انہوں نے سوچا کہ ہپناٹزم کے ذریعہ ڈاکٹر کے خیالات جب مریض میں افاقہ پیدا کر سکتے ہیں تو خود مریض کو مریض کے اُلجھے ہوئے خیالات

کی پیداوار کیوں نہ سمجھا جائے۔ اور کیوں نہ ان خیالات کی لڑہ لگائی جائے جو مرض کا باعث بنے۔ انہوں نے مرین کو پرسکون حالت میں لٹا کر خیالات کی روانی کو بے تکلفی سے بیان کرنے کی ہدایت کی اور تاکید کی کہ کسی حال میں بھی کسی ناخوشگوار خیال کو بیان کرنے سے نہ جھجکیں۔ اور سب کچھ بلا کم و کاست بیان کرتے چلے جائیں۔ ایسی مسلسل کئی نشستوں میں انہیں مرین کے خیالات، جذبات اور تجربات کے کئی ایسے حصے ملنے لگے جن پر وہ مرض کی ذمہ دار کی عاید کر کے مرین کی تشفی کرنے میں کامیاب ہو جاتے تھے۔ انہوں نے اس طریق کار کا نام نفسیاتی تجزیہ (Psycho Analysis) رکھا۔ اور یہ طریقہ کار شہرت پانے لگا۔

فرائیڈ کے نفسیاتی نظریات کا خلاصہ یہ ہے کہ

۱۔ انسانی ذہن تین شعبوں میں منقسم ہے لاشعور (Unconscious) ذہن کا سب سے بڑا شعبہ ہے جو تمام خواہشات نفسانی کا گھر ہے، تمام آرزوں کا سرچشمہ اور تمام شہوات کا مصدر۔ انسانی نفس (Libido) لطف و عیش کی تمنا میں مستغرق یہاں بیٹھا ایک ہی دھن میں لگا رہتا ہے۔ خوشی کا حصول اس کا واحد مقصد حیات ہے۔ آرزوں اور تمناؤں کو ہر دم پیش کرنا اس کا مرغوب مشغلہ ہے۔ دوسرا شعبہ تحت الشعور (Pre-conscious) کہلاتا ہے اور تیسرا شعبہ شعور (Conscious) کہلاتا ہے۔ شعور کے شعبہ میں ہم حواس خمسہ کے تمام تاثرات وصول کرتے اور تحت الشعور کے راستے، لاشعور کی طرف منتقل کرتے چلے جاتے ہیں۔ تمام جذبات تمام خیالات تمام مشاہدات اور تمام ہاویا

لاشعور میں مدفون ہیں اور تحت الشعور کے جھروکے میں سے گزر کر شعور کی سطح تک ابھر آتی ہیں۔

۲۔ تحت الشعور میں تہذیب و تمدن، اخلاق اور روحانیت کے تاثرات نے ایک محکمہ احتساب (Censor) قائم کر رکھا ہے جب آرزوئیں لاشعور سے ابھر کر تحت الشعور کے جھروکے تک آتی ہیں تو تحت الشعور کا محکمہ احتساب ان کی چھان بین کر کے مناسب خیالات اور آرزوؤں کو شعور کی سطح تک ابھرنے کی اجازت دیتا ہے اور نامناسب آرزوؤں کو لاشعور کی طرف واپس دھکیل دیتا ہے۔

۳۔ حیوانی جذبات بھوکے شیر کی طرح انسان کے لاشعور میں بیٹھے مسلسل ہل چل مچا رہے ہیں۔ وہ شعور کی سطح تک ابھر کر عملی میدان میں جلوہ آرا ہونا چاہتے ہیں لیکن تہذیب و عقل کا محکمہ (Censor) تحت الشعور میں چوکیدار کی طرح ان کا راستہ روکے بیٹھا ہے، جذبات، احتساب کے چوکیدار کو حکم دینے کے لئے عجیب و غریب بہرہ و پیہ شکلیں اختیار کرتے ہیں تاکہ کسی طرح جلوہ آ رہے ہو پائیں۔ بھول چوک کے حرکات، طنز و مزاح کے مکالمے، خوابوں کی دنیا، خاندانی، قبائلی اور قومی توہمات و رسوم، ثقافت اور مذہبی عقاید و عبادتیں، تمام ان ہیں پوسٹنڈ جذبات کے مظاہروں کی انفرادی اور اجتماعی بہرہ و پیہ شکلیں ہیں۔

۴۔ جو خیالات اور جذبات، قالون اور اخلاق کے احتساب کی

جانب سے بار بار لاشعور کی طرف دھتکارے جاتے ہیں، اس مسلسل دباؤ (Repression) کی وجہ سے آہستہ آہستہ وہ لاشعور کی گہرائیوں میں دب کر گرہ گیر ہو جاتے ہیں۔ یازوں سے دُور اور مستور، گہری تہوں کے نیچے مدفون ہو کر وہ کش مکش اور الجھنیر، (Conflicts) پیدا کرتے ہیں۔ اور نفسیاتی عوارض (Neuroses) اور ہسٹریا کا باعث بنتے ہیں نفسیاتی بیماریاں گویا فطری جذبات کو غیر فطری احتساب کے ذریعہ دبا کر رکھنے کا ردِ عمل ہیں۔ فطرت کو غیر فطری طریقوں سے دبانے کی سزا۔

۵۔ نفسیاتی تجزیہ (Psycho analysis) ان بیماریوں کا موثر علاج ہے۔

۶۔ خواب، مدفون جذبات کے مظاہروں کے سوا اور کچھ نہیں۔ یہ پوشیدہ آرزوں کے اعلانات ہیں جو احتساب کے خوابیدہ چوکیدار کو چکمہ دے کر تمثیلی زبان، تصویری مرقعوں، اشاروں، کنایوں اور پہیلیوں میں بے چین جذبات کی داستان بیان کرتے ہیں۔

۷۔ محبت، نفرت، رحم، غضب، جرأت، خوف، حزن، شہوت وغیرہ انسانی جذبات کی اگرچہ متعدد شکلیں ہیں لیکن دراصل ان سب جذبات کا مصدر صرف ایک ہی بنیادی جذبہ ہے۔ جنسی شہوت۔ یہ بنیادی جذبہ انسان کے نظریں میں موجود ہوتا ہے جنین کے ساتھ پرورش پاتا ہے اور بچہ کی پیدائش کے ساتھ ہی اپنا

مظاہرہ کرنے لگ جاتا ہے پیدائش کے بعد بچہ کی بالیدگی کے ساتھ ساتھ جنسی شہوت کے جذبہ میں سے ہی تمام انسانی جذبات نمودار ہونے لگتے ہیں۔ یہاں تک کہ اعلیٰ مذہبی تخیلات اور بلند روحانی جذبات بھی اسی سفلی جذبہ کی بدلی ہوئی شکلیں ہیں ہم و رجا اور جلب منفعت کے جذبات جو انسانی عمل کے بنیادی محرکات سمجھے جاتے ہیں وہ بھی جنسی شہوت کے جذبہ سے ہی نمودار ہوئے ہیں۔

۸۔ جنسی شہوت کا جذبہ بچہ کی پیدائش کے وقت سے ہی ظاہر ہونے لگتا ہے۔ اسی جذبہ کے تحت بچہ اپنی ماں کی طرف راعب ہوتا ہے اور اس سے ناجائز جنسی تعلق (Incest) استوار کرنا چاہتا ہے۔ لیکن جنسی اعضاء کی عدم پختگی کی وجہ سے چونکہ بچہ ابھی اختلاط جنسی پر قادر نہیں ہو سکتا لہذا اس کی جنسی شہوت ماں سے محبت کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ بچہ جب باپ کو ماں کی طرف مائل دیکھتا ہے تو اس کا جذبہ رقابت بھڑک اٹھتا ہے اور وہ باپ سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے۔ ماں بیٹے اور باپ بیٹی میں ناچائز محبت اور باپ بیٹے اور ماں بیٹی میں رقابت اور نفرت کے مابین جذبات کو ڈاکٹر فرائیڈ نے اپنی قابل فخر دریافت قرار دیا ہے اور اس کا نام (Oedipus Complex) رکھا ہے اس کا کہنا ہے کہ قدرت نے خود ہی انسان کو ان سفلی اور مذموم جذبات کے چکر میں ڈالا ہے اور انسانیت کو اس سے مفر نہیں۔ یہ نوشتہ تقدیر ہے۔

۹۔ اخلاق و روحانیت کی درس و تدریس اور تہذیب و تمدن کی اصلاحی تحریکوں نے انسان کو اس کی فطری درندگی سے بلند تر کرنے کی انتھک کوششیں کی ہیں لیکن یہ تمام جدوجہد انسان میں موقتی انفعالی جذبہ پیدا کرنے سے زیادہ اور کچھ نہ کر سکی۔ اور یہ انفعالی جذبہ کچھ مفید ہونے کی بجائے مُضر ہی ثابت ہوا۔ شہوت اور انفعال میں کش مکش کا باعث اور نفسیاتی الجھنوں کا سبب بن گیا۔ لہذا مذہبی اور اخلاقی آئیڈیل محض ایسے خواب ہیں جو شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے عظیم تر مغالطے (Great Illusions) ہیں۔

فرائیڈ کے نفسیاتی نظریات کی کڑیاں بنیاد پر ڈارون کے نظریہ ارتقاء کی کڑیوں کی طرح مضبوط اور مربوط نظر آتی ہیں۔ لیکن جب علم الحیات اور تجرباتی نفسیات کے جدید انکشافات کی روشنی میں ان کا تنقیدی جائزہ لیا جائے تو وہ اتنی ہی بودی قرار پاتی ہیں۔ جن دنوں فرائیڈ نے انسانی ذہن کو قیاسی طور پر شعور تحت الشعور اور لا شعور کے تین فرضی شعبوں میں تقسیم کیا تھا، انسانی دماغ کی ساخت اور اس کی کارکردگی کے متعلق معتبر معلومات برائے نام تھیں قطعی طور پر کوئی بات معلوم نہ تھی۔ شعوبوں کا وجود اور ان کی کارکردگی کی نوعیت فرائیڈ نے از خود ہی فرض کر لی تھی اس کے پاس اس کی کوئی دلیل نہ تھی کہ انسانی ذہن کو تین شعبوں میں کیوں منقسم سمجھا جائے۔ مشاہدات کی یادوں اور جذباتی قوتوں کو لا شعور میں کیوں غیر محسوس طور پر مصروفِ بیدار قرار دیا جائے اور ان کے متعلق یہ کیوں تسبیہ کیا جائے کہ وہ ایک شعبہ سے دوسرے اور تیسرے

شعبے میں منتقل ہو سکتی اور پورا کرتی ہیں۔ معتبر معلومات کی عدم موجودگی میں، جذبہ تجسس، حافظہ اور جذبات کی کارکردگی کی کسی توجیہ کا متلاشی تھا۔ فرائیڈ نے اپنے قیاس سے یہ نقشہ پیش کر دیا۔ جو مقبول ہونے لگا۔ لیکن جوں جوں علم الحیات میں معتبر معلومات کا اضافہ ہوتا گیا۔ اس بے بنیاد قیاس آرائی کی قلعی کھلتی چلی گئی۔

فرائیڈ کے نفسیاتی نظریات پر سیر حاصل تبصرہ کے لئے مندرجہ ذیل عنوانات پر ماہرین علم الحیات اور علم النفس کی فنی معلومات کا جاننا ضروری ہے۔

۱۔ مشاہدات کے ریکارڈنگ کی نوعیت کیا ہے۔ کیا یہ ریکارڈ لاشعور میں مصروف عمل رہتا ہے؟

۲۔ جذبات کی ماہیت کیا ہے کیا جذبات کا مسکن انسانی دماغ ہے اور کیا وہ لاشعور میں ہل چل مچا سکتے ہیں؟

۳۔ کیا انسانی دماغ واقعی شعور، تحت الشعور اور لاشعور کے تین شعبوں میں منقسم ہے اور کیا مشاہدات کی یادیں اور جذبات ان تینوں شعبوں میں ادھر سے ادھر منتقل ہوتے رہتے ہیں؟

۴۔ ننھے کی شہوت اور اوسی ڈی پس کمپلکس کی حقیقت کیا ہے؟

۵۔ فرائیڈ کے مفروضہ محکمہ احتساب کی اصلیت کیا ہے؟ کیا تلخ یادیں اور جذبات محکمہ احتساب کو حکمہ دے کر بہرہ و شہتیں اختیار کر سکتے ہیں؟ کیا اخلاق اور روحانیت کی تلقین فطری جذبات

کو غیر فطری طور پر دبا کر نفسیاتی الجھنیں پیدا کرنے کا باعث ہو کرتی ہے؟

۶۔ نفسیاتی الجھنوں کے اسباب کیا ہیں۔ اور ان کا طریق علاج کیا ہے
کیا فرائیڈ کا نفسیاتی تجزیہ موثر طریق علاج ثابت ہوا؟
۷۔ خواب کی حقیقت کیا ہے؟ کیا صرف نفسانی خواہشات ہی محرک
خواب ہو کرتی ہیں؟ آئیے ان سب کی تفصیلات معلوم کریں۔

یاد مشاہدہ کی نوعیت، جذبات کی کیفیت اور لاشعور کی ماہیت سے متعلق جدید سائنسی انکشافات نے وافر معلومات بہم پہنچائی ہیں۔ جدید انکشافات یہ ثابت کرتے ہیں کہ مشاہدات، ذہن کے پردوں پر قلمی تصویروں کی طرح نہیں بلکہ مقناطیسی ٹیپ ریکارڈنگ کی لکیری علامات کی طرح اپنے مخصوص کوڈ (code) میں اس طرح مدسٹ ہوتے ہیں گویا ایک کتاب ہے جو ابجدی صورت میں لکھی جا رہی ہو۔ یہ تحریریں بے جان کتابوں کی طرح ذہن انسانی میں محفوظ رہتی ہیں اور لائبریری کی الماریوں میں دھڑکی کتابوں کی طرح اس وقت تک بے معنی رہتی ہیں جب تک کوئی اٹھا کر نہیں پڑھتا نہیں خود ذہن کی ذات میں کسی عمل کی کوئی صلاحیت نہیں۔ اور نہ ہی وہ کسی لاشعور مذاقے میں کوئی بل چل چاسکتی ہیں۔ لائبریری میں دھڑکی کسی کتاب کی حقیقت کا غذ کے ٹکڑوں اور سیاہی کی لکیروں سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس کی علمی نوعیت اور قدر صرف اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب کوئی ذی شعور زبان دان اُسے پڑھتا اور معنی پہناتا ہے۔
اسی طرح ذہن انسانی کے کسی حصہ میں ترسم مشاہدات کے ریکارڈ

لکیریں اس وقت تک غیر موثر اور بے معنی رہتی ہیں جب تک شعور انسانی اپنی توجہ کی شعاعیں ان پر ڈال کر انہیں پڑھتا نہیں۔ جذباتی تجربات کی یادوں کی کیفیت بھی یہی ہے۔

شعور انسانی دماغ کے ایک عمل کا نام ہے نہ کہ کسی حصہ دماغ کا دماغ نہیں شعور اور لا شعور کے کوئی علیحدہ علیحدہ مختص علاقے نہیں اور نہ ہی جذبات و خیالات کی یادیں ایسی چیزیں ہیں جو ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں منتقل ہوتی ہوں بلکہ یہ یادیں کتاب حافظہ میں بے جان علامت و نشانات کی شکل میں منسجم ہو کر وہیں برقرار رہ جاتی ہیں اور ادھر سے ادھر منتقلی یا ہل چل مچانے کی کوئی صلاحیت نہیں رکھتیں۔ "شعور" انسانی دماغ میں ایک مخصوص حصہ ہے جو اپنی توجہ کی شعاعیں کتاب حافظہ کے کسی نہ کسی حصہ پر ڈالتی رہتی ہے اور جو حصہ کتاب اس کی زد میں آتا ہے وہ معنوی لباس پہن کر شعور میں تازہ ہو جاتا ہے۔ معنوی لباس پہننا جس شعور کا کام ہے نہ کہ یاد مشاہدہ یا بے جان ریکارڈ کار۔

جذبات کے متعلق جدید تحقیق نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ چند مخصوص غدودوں میں موقتی کیمیاوی عمل کے ذریعہ چند مخصوص کیمیاوی مادوں کے پیدا ہونے، اور ان کے ذریعہ جسم انسانی میں کیمیاوی توازن میں تبدیلی پیدا کرنے کا نام ہے۔ جذباتی غدودوں میں کیمیاوی مادہ پیدا کرنے یا روک رکھنے کا کنٹرول انسانی دماغ میں ایک مخصوص مقام پر موجود ہے۔ یہ کنٹرول جو جبلی طور پر کام کرتا ہے، انسان کے موقتی مخصوص ماحول کی رعایت سے مخصوص غدودوں میں کیمیاوی عمل کو جاری کرتا اور روکتا ہے لیکن ان کیمیاوی محرکات جذبات کو پیدا کرنے والی غدودیں دماغ

سے باہر ہیں۔ اور جو کیمیاوی مادہ وہ پیدا کرتی ہیں وہ بھی دودان خون میں مل کر جسم میں جذباتی کیفیت پیدا کرتا ہے، دماغ میں سرایت نہیں کرتا اس طرح جذبات کا مسکن دماغ نہیں بلکہ جسم ہے۔ دماغ حواس خمسہ کے احساسات کو ریکارڈ کرنے کی طرح جذبات کے احساسات بھی ریکارڈ کرتا ہے اور ان غدودوں کی رفتار کار کو بھی کنٹرول کرتا ہے جو جذباتی کیمیاوی مادے پیدا کرتی ہیں۔ لیکن دماغ نہ تو جذبات کا مولد ہے اور نہ ہی مسکن۔ مولد متعلقہ غدود ہیں اور مسکن انسانی جسم کے مختلف حصے ہیں۔ جو موقتی طور پر ان کیمیاوی مادوں سے متاثر ہو کر مخصوص کیفیت کا مظاہرہ کرتے ہیں دوسرے تمام غیر جذباتی مشاہدات و کیفیات کو ریکارڈ کرنے کی طرح دماغ کا کام یہ ہے کہ وہ جذباتی مشاہدات و کیفیات کو بھی ویسا ہی ریکارڈ کرے۔ اس طرح جذباتی تجربات کا جو ریکارڈ دماغ میں رہ جاتا ہے وہ دیگر غیر جذباتی مشاہدات کے ریکارڈ کی طرح بے جان کوڈ کی شکل میں ہی ہوتا ہے۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ حافظہ جب ایسے جذباتی تجربات کی یاد تازہ کرتا ہے تو جذباتی کیفیت بھی تازہ ہو جاتی ہے کیوں کہ اس کی یاد کی مخصوص نوعیت ہی یہی ہے۔

انسانی تربیت، جب انسانی ذہن میں کوئی خاص خیالی ماحول پیدا کرنے کے قابل ہو جاتی ہے تو یہ خیالی ماحول بھی خارجی حقیقی ماحول کی طرح جذباتی غدودوں کے کنٹرول کو متاثر کرنے لگتا ہے اور ہم اپنے ذہن میں خوف، غصہ، غم اور محبت وغیرہ قسم کے خیالی سین پیدا کر کے حقیقی خوف، غصہ، غم اور محبت کے جذبات کو انگلیخت دے سکتے ہیں۔ لیکن اس خیالی محرک کو ریکارڈ لانے کے لئے ضروری ہے کہ متعلقہ

معاذی خیالات اس وقت شعور کی توجہ کی شعاعوں کی زد میں ہوں
ورنہ کوئی جذبہ نمودار نہیں ہوتا۔ فرائیڈ کے "لاشعور میں ہمہ وقتی جذبات
کے وجود" کا مفروضہ بالکل بے بنیاد ہے جذبات کی انگینت اور
یادوں کو تازہ کرنا دونوں ہی شعوری عمل ہیں۔ بغیر شعوری ہرگز نہیں۔ ان
کے متعلق ماہرین کی آراء ملاحظہ کیجئے۔

"لاشعور" کے بارے میں مشہور امریکن ماہر نفسیات پروفیسر جوزف
جیسٹرو (Joseph Jastrow) اپنی تنقیدی کتاب "فرائیڈ، خوابوں
اور جنسی شہوت کے متعلق اس کے نظریات" (Freud
his dream and Sex Theories) میں لکھتا ہے۔

"لاشعور" فرائیڈ کے نظریات کا بنیادی مفروضہ
ہے جس کے بغیر نفسیاتی تجزیہ کا وجود ناممکن ہے۔ فرائیڈ
کی پوری تحریک اسی پر چل رہی ہے۔ یہ ایک مفروضہ ہے
جو بنیادی سوال کا بڑا ہی شاطرانہ جواب تھا۔ لیکن چونکہ چند
باتوں کی توجیہ کے لئے ہمیں اس مفروضہ کی ضرورت ہے
محض اس بنا پر اس کا جواز تو پیدا نہیں ہو سکتا کہ ہم لاشعور
کے وجود کو فرض کر لیں۔ زمانہ قدیم میں ہسٹریا اور مماثل
عوارض کی توجیہ یوں کی جاتی تھی کہ مریض پر "جن" قابض
ہو گیا ہے۔ اس پر "بھوت پریت کا سایہ" ہے۔ اگر آپ یہ
فرض کرنے پر آمادہ ہوں کہ جن بھوت ہو کرتے ہیں اور لوگوں
کو ان تکلیف دہ عوارض سے پریشان کرنا ان کی فطرت میں داخل

ہے تو توجیہ مکمل ہو جاتی ہے۔ جادو گر نیوں کو ایسے ہی مفروضات کا مجرم قرار دے کر مار ڈالا گیا تھا۔ لیکن ہمارے ذہن ایسی غیر فطری، غیر سائنسی توجیہ قبول نہیں کرتے۔ ہڈسن کے نظریہ نے بھی کسی قدر مقبولیت حاصل کی تھی۔ اس نے بڑی جرأت سے اعلان کیا تھا کہ ہمارے دو نفس ہیں۔ "ہمزاد" ایک باشعور جو ہماری روزمرہ زندگی کے ظاہری عمل بجا لاتا ہے اور دوسرا لاشعور جو ان تمام پراسرار اور غیر معمولی اعمال کا ذمہ دار ہے جن کی ہم توجیہ نہیں کر سکتے۔ اگر واقعی ہمارے دو نفس ہیں اور ان کے یہی فرائنس ہیں تو علم النفس کو کسی قدر قابل قبول توجیہ مل جاتی ہے، جنوں اور بھوتوں کے مفروضہ سے بہتر، لیکن دلائل و براہین سے اسی قدر عاری۔ ہڈسن کے نظریات سائنس کی حدود سے خارج تھے اگرچہ اس نے بھی ہمزاد کے ذریعہ امراض کے علاج کا ایک طریقہ رائج کیا تھا۔ لیکن وہ اب "لاشعور" کی تاریخ کا ایک باب اغلاط بن کر رہ گیا ہے۔ فرائیڈ کے لاشعور کے لئے بھی لازم ہے کہ وہ اپنے ثبوت میں کوئی فطری بنیاد پیش کرے ورنہ یہ بھی اسی کتاب کا ایک باب بن جائے گا۔ ڈنلاپ کا کہنا ہے کہ فرائیڈ کے لاشعور کی حقیقت میں کوئی سائنسی بنیاد نہیں۔ وہ اسے اتنا ہی مردود قرار دیتا ہے جتنا بھوت کے سائے "یا ہڈسن کے" "ہمزاد" کو دوسرے اہل علم جن میں نفسیاتی معالجوں کی اکثریت ہے کہتے ہیں کہ لاشعور کی کھوڑی بہت بنیاد تو ہے لیکن اس کے شواہد اس قدر کمزور ہیں کہ فرائیڈ کے لاشعور کو کسی حال تسلیم نہیں کیا جاسکتا۔"

(FREUD, HIS DREAM AND SEX THEORIES P. 151/153)

پھر طویل بحث کے بعد پروفیسر جیٹر واپنا فیصلہ سناتا ہے
 ”میں یہی نتیجہ نکالنے پر مجبور ہوں کہ فرائیڈ کا لاشعور
 ایک بے بنیاد افسانہ ہے۔“

امریکہ کے مشہور ماہر نفسیات پروفیسر رابرٹ وڈورتھ اور
 پروفیسر ڈونا لڈمار کوٹنیں اپنی مقبول عام درسی کتاب نفسیات
 (Psychology) میں لکھتے ہیں:-

”ہم جو کچھ سمجھتے ہیں وہ ذہن میں کس طرح محفوظ ہوتا
 ہے؟ اس کے جواب میں کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ وہ ”لاشعور“
 میں محفوظ رہتا ہے۔ لیکن اس پر اسرار فقہ کا مطلب کیا
 ہے؟ اس کا مطلب یا تو ”لاشعوری عمل“ ہو سکتا ہے یا
 ”لاشعوری بے عملی“۔ لاشعوری عمل کا مطلب یہ ہوگا کہ
 ایک لڑکا جس نے ضرب کے پہاڑے سیکھ لئے ہوں
 اپنے دل میں مسلسل انہیں پڑھتا رہے اگرچہ لاشعوری طور پر
 ہی سہی۔ اور چونکہ اس لڑکے نے برف پر پھلنا، تیرنا اور تیرنا
 پر چڑھنا وغیرہ بھی سیکھ لیا ہے لہذا ان تمام اعمال کو بھی مسلسل
 دہرا رہا ہو۔ اور تمام سیکھے ہوئے گانے گارہا ہو۔ اور ان
 تمام لوگوں کو جنہیں وہ دیکھ چکا ہے اپنے ذہن میں شناخت
 کر رہا ہو۔ وغیرہ وغیرہ۔ حفاظتِ یادداشت کا ایسا نظریہ جو

(Freud, his dream and sex Theories P. 168)

تمام سیکھی ہوئی باتوں کے مسلسل ذہنی تکرارِ عمل کا متقاضی ہو ، اپنے ہی بوجھ تلے دب کر ٹوٹ جانا ہے لیکن اگر حفاظتِ یادداشت و لاشعوری بے عملی ہے تو اس میں لاشعور کا لفظ فاضل اور غیر ضروری بھی ہے اور گمراہ کن بھی۔ کیوں کہ اس صورت میں حفاظتِ یادداشت کی شکل یہ ہوگی کہ سیکھنے کا ہر عمل انسان کی دماغی ساخت کے مادہ میں کوئی تبدیلی پیدا کرتا ہے اور مادہ کی یہ تبدیلیاں برقرار رہتی ہیں اور اس وقت تک بے عمل رہتی ہیں جب تک کسی موثر محرک سے حرکت میں نہ لائی جائیں۔ مشق اور تکرار بھی دماغی ساخت کے مادہ میں تبدیلیاں پیدا کرتے ہیں۔ یہ تبدیلیاں مقدار میں خوردبینی ذرات سے بھی کم تر ہوتی ہیں لیکن اس قدر ضرور ہوتی ہیں کہ انسان نے جو کچھ سیکھا ہے اسے دہرا سکے اور چیزوں کو اسی طرح دوبارہ دیکھ سکے جس طرح اس نے دیکھنا سیکھا ہے۔

پروفیسر برائین ایم فاس (BRIAN M. FOSS) اپنی تازہ کتاب "نفسیات کے نئے افق" (NEW HORIZONS IN PSYCHOLOGY) میں لکھتا

—

"چونکہ آنکھ کئی طرح کی مشابہتیں اور مشابہت تصویر سے، لہذا کیا یہ فرض کرنا مناسب نہ ہوگا کہ مشابہت ایک قسم کا فوٹو گرافی عمل ہے جس میں بیرونی دنیا کے نمونے فی الفرد اور بعینہ

۱۰ (PSYCHOLOGY - P. 549)

دماغ کے کسی حصہ میں منعکس ہو جاتے ہیں؟ بدقسمتی سے اس کا جواب قطعی نفی میں ہے۔ عکسی تصویر سے مماثلت کے متعلق اگر کچھ کہا جاسکتا ہے تو یہی کہ مشاہدہ اور جو کچھ بھی ہو عکسی تصویر ہرگز نہیں یہ مماثلت بالکل سطحی اور گمراہ کن ہے (صفحہ ۲۵)۔

دنیا سے متعلق ہمارے مشاہداتی معلومات کا نوے فیصد سے بھی زیادہ حصہ ہمیں آنکھ کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے۔ اور علم میں حالیہ چند بڑی بڑی ترقیوں میں سے ایک اہم ترقی اس شعبہ میں ہوئی ہے کہ آنکھ کے اندر سے عکسی تصویر دماغ تک "منتقل" کیے جاتی ہے اعصاب (NERVES) کے ذریعہ انتقال کے متعلق ہم اپنی معلومات کی بنا پر یہ تو جانتے ہی ہیں کہ آنکھ کی پشت کی جھلی پر کے کوائلٹ بصری اعصاب کے اندر برقی کیا وی عمل کو متاثر کرتے ہیں اور یہ اثرات انجام کار دماغ کے بصری حصہ (OPTICAL CORTEX) تک جا پہنچتے ہیں۔

ایک زمانہ تک یہ خیال کیا جاتا رہا کہ جب ہم بصری مشاہدہ کرتے ہیں تو آنکھ کے اندر مشاہدہ کی تصویر کے بالکل مطابق ایک مسطح نقشہ دماغ پر ترسیم ہو جاتا ہوگا۔ لیکن یہ خیال کہ اس سادہ عکسی تصویر کے ذریعہ جو دماغ آنکھ سے حاصل کرتا ہے، تمام مشاہدات عینی کی توجیہ کی جاسکتی ہے، اب غلط ثابت ہو چکا ہے توجیہ کا جو نقشہ اب متحقق ہوا ہے وہ ناقابل بیان حد تک پیچیدہ ہے۔ اس کے مطابق آنکھ میں اترتی ہوئی تصویر کا "انتقال" دراصل کئی متفرق مرحلوں میں انجام پاتا ہے۔

سب سے پہلے خود آنکھ کی پشت کی جھلی پر، پھر بصری اعصاب
 ہیں، پھر دماغ کے مخصوص عینی حصہ (LATERAL
 GENICULATE BODIES) میں اور انجام کار دماغی جھلی
 (CEREBRAL CORTEX) پر۔ اور قابل حیرت بات یہ ہے کہ
 منظر کی تصویر اور دماغی جھلی میں اس کے تاثر کا رشتہ کسی لحاظ
 سے اس سے بالکل مختلف ہوتا ہے جو ”عکسی تصویر“ کے قدیم
 نظریہ کے مد نظر متصور تھا“^۱

اور پروفیسر ولیم بک اپنی کتاب ”جدید سائنس اور ماہیت حیات“
 میں لکھتا ہے!

”جب کوئی مشاہدہ یا تجربہ اپنی یاد چھوڑتا ہے تو اس
 کا دماغ میں کوئی نقش رہ جانا چاہیے۔ حالیہ شہادتیں یہی
 ثابت کرتی ہیں۔ کیونکہ ثابت ہو چکا ہے کہ تمام مراحل پر دماغی
 کارکردگی، بھوت پریت کے سایہ کی شکل میں نہیں بلکہ دماغی
 مادہ کے ذرات کی افتحانی کے مختلف نمونوں کی صورت میں
 ہوا کرتی ہے۔ ضروری نہیں کہ ان باریک مادسی نقوش کو چھوٹے
 ٹپے اُبھرے ہوئے مناظر کی شکل میں تصور کیا جائے جو
 سر کے خول میں چاروں طرف بکھرے پڑے ہوں بلکہ یہ عمل
 اس کے ساتھ قریبی مماثلت رکھتا ہے جو مقناطیسی ٹیپ
 ریکارڈنگ میں رو بکار آتا ہے۔ اس طرح یاد اور شعور

^۱ (NEW HORIZONS IN PSYCHOLOGY P.19)

کی بنیادیں جسدی مادہ میں ہی رکھی گئی ہیں۔“

”ڈاکٹروں نے دیکھا کہ دماغ کے نچلے حصہ میں کوئی بھڑا

بیمار میں غذا کی اشتہا کو بے پناہ حد تک بڑھا دیتا ہے۔ بیمار

کھانا چلا جاتا ہے۔ پھر بھی اس کی سیری نہیں ہوتی۔ کچھ لوگوں نے

خیال کیا کہ یہ حالت پیٹوٹیری غدود کو نقصان پہنچنے سے پیدا

ہوئی۔ پیٹوٹیری غدود دماغ کا حصہ نہیں۔ دماغ کے عین

نیچے وہ ایک ایسی غدود ہے جو دماغ اور جسم کی دوسری تمام

غدودوں کے درمیان، جو ہارمون پیدا کرتی ہیں، واسطہ کا

کام دیتی ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ خیال کیا کہ اشتہا میں اضافہ

کی ذمہ دار ہائپوٹھیلامس (HYPOTHALAMUS) ہے اور

تجربات نے ثابت کر دیا کہ موخر الذکر خیال صحیح تھا۔ ہائپوٹھیلامس

دماغ کا ایک مختصر لیکن بے حد اہم حصہ ہے۔ جو دماغ کی نچلی سطح

پر اس راستہ کے بالکل قریب ہے جو حرام مغز کو دماغ کے

دوسرے حصوں سے ملاتا ہے۔ یہ پیٹوٹیری غدود سے بالکل

اوپر اور اس کے ساتھ ایک شاخ سے جڑا ہوا ایک حصہ دماغ

ہے۔ ہے تو یہ صرف نصف انچ لیکن یہ اعصابی خلیوں کے

کئی ایسے گچھوں پر مشتمل ہے جو جوڑی جوڑی اپنی درمیانی لائین

کے وہ طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ مزید تحقیق نے بتلایا کہ مختلف

جانوروں میں کھانے کی بے پناہ اشتہا، ہائپوٹھیلامس کے

اعصابی خلیوں کی ایک مخصوص جوڑی وینٹرومیڈیل کو نقصان پہنچنے سے پیدا ہوتی ہے اور دوسری اعصابی جوڑیوں کو نقصان پہنچانے سے یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ وینٹرومیڈیل جوڑی کو تلف کرنے سے طبیعت میں برزیت اور چڑچڑاپن بھی آجاتا ہے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ ایک اور جوڑی کو نقصان پہنچانے سے جانوروں نے کھانا بالکل بند کر دیا اور وہ فاقہ کشی سے موت کے قریب پہنچنے کے باوجود غذا کھانے سے باز رہے۔ اس طرح اشتہاء غذا کے نظام کا کنٹرول سینٹرو ریافت ہوا۔

دماغ کی جھلی (CORTEX) کے نیچے ٹمپورل لوب کی چوٹی

کے قریب اعصابی خلیوں کا ایک اور گچھا ہے جو امیگڈالا (AMYGDALA) کہلاتا ہے۔ اسے تلف کرنے سے بھی اشتہاء غذا کی کیفیت کو بدلا جاسکتا ہے۔ امیگڈالا ایک اعصابی نظام (LIMBIC SYSTEM) کا حصہ ہے جو ہائپوتھیلامس کے ساتھ کئی سلسلوں سے مربوط ہے۔ امیگڈالا کے کچھ اعصابی خلیے کھانے کی اشتہاء کو مشتعل کرتے ہیں اور کچھ دوسرے اعصابی خلیے اس اشتہاء کو بند کر دیتے ہیں۔ امیگڈالا دوسرے جذبات کی تشنگی اور سیری کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ ہائپوتھیلامس جنسی شہوت کی انگیخت کے لئے بھی اہم ہے کیوں کہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ہائپوتھیلامس کے ایک حصہ کو نقصان پہنچنے سے انسان جنسی شہوت سے محروم ہو کر ہر قسم کی جنسی دلچسپیوں سے

بے نیاز ہو جاتا ہے۔ جب انسان کے اعضاء جنسی پوری نشوونما پا چکے ہیں۔ تو وہ جنسی ہارمون تیار کرنے لگتے ہیں۔ یہ ہارمون خون میں مل جاتا ہے اور پھر ہائپو تھیلامس میں پہنچ کر جنسی تحریک کا باعث بنتا ہے۔ ہائپو تھیلامس اور جنسی اشتہاء کے باہمی تعلق کو تجربات سے ثابت کیا جا چکا ہے۔ ایگڈالا کا بھی جنسی شہوت سے ویسا ہی تعلق ہے۔ جیسا غذا کی اشتہاء سے ہائپو تھیلامس کے کچھ اور حصوں کو مشتعل کرنے سے خون اور غضب کے جذبات کا ظہور ہوتا ہے اور یہی حال ایگڈالا کا ہے۔ — المختصر یہ واضح ہو چکا ہے کہ ہائپو تھیلامس اور ایگڈالا پر مبنی جذباتی محرکات کا ایک ایسا نظام موجود ہے جو دماغ کے حرکتی نظام سے بہت قریب واقع ہے اور جس سے متاثر ہو کر انسان جذبہ سے مسلح ہو کر خارجی محرکات کا مقابلہ کرتا ہے۔ جذباتی محرکات کے اس نظام کو ایک وقت میں ایک ہی محرک جذبہ مصروف رکھ سکتا ہے۔ ہائپو تھیلامس کے اعصابی خلیوں پر مشتمل مختلف جذباتی مراکز متقاضی جذبات میں سے کسی ایک جذبہ کو ترجیحی عمل کے لئے منتخب کر لیتے ہیں۔ یہ جذباتی مراکز جسم کی ضروریات اور سیری کی تازہ ترین کیفیت سے باخبر ہو کر آپس میں یہ طے کر لیتے ہیں کہ کس جذبہ کے مظاہرہ کو ترجیح دی جائے۔ ترجیح کا فیصلہ کرنے میں یہ پیش نظر رہتا ہے کہ فی الوقت سب سے زیادہ شدید ضرورت کس تقاضے کی ہے اور کونسی

منزل مقصود قابل حصول ہے۔

مندرجہ بالا اقتباسات یہ واضح کرنے کے لئے کافی ہیں کہ ماہرین علم الابدان اور علم النفس کی نظریں جذبات، مشاہدہ کی یاد اور نفس کے شعور و لاشعور کی حقیقت کیا ہے۔ جذبات، ذاتی بقا اور مفاداتی تحفظ کے لئے قدرت کی طرف سے عطا کردہ حربے ہیں۔ جو انسانی جسم کے مختلف حصوں میں مختلف غدودوں کے کیمیاوی عمل سے پیدا ہوتے ہیں ان کیمیاوی عملوں کے محرک دماغ کے مخصوص حصے ہائپوتھیلامس اور ایگڈالا ہیں جو خارجی ماحول کے تقاضا کے مطابق متعلقہ غدودوں کو کیمیاوی عمل پر اکساتے ہیں۔ اور پیدا شدہ کیمیاوی مادے خون میں مل کر جذباتی ہیجان پیدا کرتے ہیں۔ ماحول اگر دشمن سے نبرد آزما ہونے کا متقاضی ہے تو جرأت اور غضب کے جذبات سے متناسب کیمیاوی مادے پیدا کرنے والی غدودیں حرکت میں لائی جاتی ہیں اور اگر ماحول محبت و وارفتگی کا متقاضی ہے۔ تو جذبات محبت پیدا کرنے والے کیمیاوی مادوں کے غدودیں رو بہ عمل ہونے لگتی ہیں اور اگر ماحول شہوت جنسی کا متقاضی ہے تو جنسی جذبات کو انگیزت کرنے والی غدودیں حرکت میں لائی جاتی ہیں۔ اور یہ حقیقت کسی دلیل کی محتاج نہیں کہ جذبات کو ہیجان میں لانے والے تمام ماحول شعور سی ہی ہو سکتے ہیں، لاشعور سی نہیں۔ جذبات کا پیدا ہونا اور رو بہ عمل رہ کر پھر ٹھنڈا پڑ جانا بھی تمام شعور سی فعل ہی ہیں۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ کسی جذباتی تجربہ کی یاد، دیگر تجربات و مشاہدات کی

(NEW HORIZONS IN PSYCHOLOGY P. 237-252)

یادوں کے مماثل ہوا کرتی ہے۔ اور ذہن میں سب یادوں کے قرار کی نوعیت یکساں ہے۔

مشاہدات اور جذباتی تجربات کی یادیں ذہن میں بے جان علامتی نشانات ہیں جو اپنے مخصوص کوڈ کی زبان میں ذہن کے قرطاس پر ابجدی حروف میں لکھی ہوئی کتاب کی مانند ہیں۔ وہ بذاتِ خود نہ تو محرک ہوتی ہیں اور نہ ہی مستحکم۔ انسانی ذہن میں شعور کی توجہ کامرکز جب کبھی اور جن جن یادوں کی تحسیر کو اپنی زد میں لاتا ہے وہ شعور میں تازہ ہو جاتی ہیں۔ ورنہ مدفون پڑی رہتی ہیں۔ غیر جذباتی یادیں تو صرف مشاہدہ کے شعور کا اعادہ کرتی ہیں لیکن جذباتی یادیں چونکہ جذباتی پس منظر سے رنگین ہوتی ہیں اس لئے مکرر جذباتی کیفیت پیدا کرنے کا باعث بن جاتی ہیں۔

مندرجہ بالا ثابت شدہ حقایق کے مد نظر فرائیڈ کا یہ خیال کہ جذبات لا شعور میں ایک طوفان بے تمیزی اٹھائے رہتے ہیں جن سے ہم شعوری طور پر بے خبر ہیں ہر پہلو سے غلط قرار پاتا ہے۔ جذبات موقتی ماحول کی پیداوار ہوا کرتے ہیں انہیں دوام اور بقا ہے ہی نہیں۔ وہ اپنا کام کر چکنے کے بعد فنا ہو جاتے ہیں اور ہر نئی ضرورت پر از سر نو پیدا ہوا کرتے ہیں۔ ان کا مولد دماغ نہیں اور نہ ہی ان کا مسکن دماغ ہے وہ غدودوں کے کیمیاوی عمل کے نتیجہ میں نمودار ہوتے ہیں جسم کے مختلف حصوں میں عارضی طور پر جلوہ آرا رہتے ہیں اور تھوڑی دیر اپنا مظاہرہ کر کے ختم ہو جاتے ہیں۔ دماغ کے کسی حصہ شعور یا لا شعور میں ان کا کوئی مسکن نہیں۔ صرف حافظہ میں مرحوم جذبات کی یادیں اسی

طرح برقرار رہ جاتی ہیں جس طرح دیگر مشاہدات کی۔ لیکن وہ نہ کسی ہیجان کی صلاحیت رکھتی ہیں اور نہ ہی کوئی ہیجان پیدا کرتی ہیں ان بنیادوں کے انہدام کے بعد، فرائیڈ کا شاندار حمل ریت کے تودے کی طرح بیٹھ جاتا ہے۔

آئیے اب ذرا ”نتھے کی شہوت“ اور اُوسی ڈی پس کیکس کی بھی خبر لیں۔

فرائیڈ کا یہ خیال کہ جنسی شہوت کا جذبہ ہی واحد بنیادی جذبہ ہے جو استقرار حمل کے ساتھ پیدا ہوتا اور بچہ کی پیدائش کے وقت سے ہی ظاہر ہونے لگتا ہے اور باقی تمام جذبات اسی جذبہ سے نمودار ہوتے ہیں تمام تر بے بنیاد ثابت ہو چکا ہے۔ غدودوں کے علم نے اسے جہالتِ محض قرار دیا ہے۔ بائی آلوچی کا ہر طالب علم یہ جانتا ہے کہ مختلف جذبات مختلف غدودوں کے علیحدہ علیحدہ کیمیاوی مادوں سے پیدا ہوتے ہیں اور جنسی شہوت کا جذبہ پیدا کرنے والی غدودیں دوسرے جذبات نہیں پیدا کر سکتیں۔ نیز جنسی شہوت کا جذبہ سن بلوغت سے پہلے پیدا نہیں ہو سکتا۔

جذبات کے سرچشموں اور ان کے طریق عمل کے متعلق یہ ثابت ہو چکا ہے کہ:-

۱۔ چند مخصوص غدودوں کے کیمیاوی عمل سے پیدا ہونے والے مخصوص کیمیاوی مادوں کا دوران خون میں مل کر انسانی جسم کے مخصوص حصوں میں مخصوص ہیجانی کیفیت پیدا کرنے کا نام جذبہ

ہے۔ اشتہار، محبت، خوف، غضب اور شہوت وغیرہ مختلف جذباً کے لئے علیحدہ علیحدہ مختلف غدودیں متعین ہیں جو اپنے اپنے مخصوص کیمیاوی مادے پیدا کرتی ہیں۔ جنسی شہوت کا جذبہ پیدا کرنے والی غدودیں دوسرے جذبات پیدا کرنے والی غدودوں سے بالکل مختلف ہیں۔

۲۔ جذبات بلا ضرورت اور از خود پیدا نہیں ہوا کرتے وہ کسی نہ کسی خارجی یا داخلی تقاضے کی بنا پر ہی پیدا ہوا کرتے ہیں۔

۳۔ ان کی پیدائش کا حکم دینے والا کنٹرول سنٹر انسان کے دماغ میں ہے جو داخلی یا خارجی تحریک پر متعلقہ غدودوں کو کیمیاوی عمل جاری کرنے کا حکم دیتا ہے۔

۴۔ جذبات کو دوام نہیں۔ وہ موقتی طور پر پیدا ہوتے اور اپنا کام کر کے ختم ہو جاتے ہیں۔ مخصوص بیجانی کیفیت جذبہ کے آغاز پر پیدا ہوتی اور جذبہ کے اختتام پر مفقود ہو جاتی ہے اور انسان اپنی عمومی پرسکون حالت پر عود کرتا ہے۔

۵۔ دوسرے جذبات سے متعلقہ غدودیں تو بچہ کی پیدائش پر ہی مکمل ہو جاتی ہیں اور فوراً بعد اپنے عمل کی اہل قرار پاتی ہیں۔ لیکن جذبہ شہوت جنسی سے متعلقہ غدودیں بچہ کی پیدائش پر نامکمل ہوتی ہیں دس بارہ سال کی عمر کے بعد ان میں ردِ عمل آنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اور ان کے ردِ عمل آنے کے مظاہرہ اول کو بلوغت کہتے ہیں۔ سن بلوغت سے قبل کوئی بچہ جنسی جذبہ کے مظاہرہ کا اہل نہیں ہوتا اور کوئی بچہ مائل حرکات کا مظاہرہ کرتا بھی ہے تو وہ بڑے بچوں

کی صحبت میں سیکھی ہوئی ظاہری حرکات کی نقالی ہوتی ہے حقیقی جذبہ کا مظاہرہ نہیں ہوتا۔

ان ثابت شدہ اور مسلمہ حقایق کے مد نظر یہ خیال کہ جنسی شہوت کا جذبہ ہی واحد بنیادی جذبہ ہے غلط قرار پاتا ہے۔ اگر دوسرے جذبات جذبہ شہوت ہی سے نکلے ہوتے تو انسان کے لئے اس وقت تک کسی دوسرے جذبہ کا مظاہرہ کرنا ممکن نہ ہوتا جب تک جذبہ شہوت کے کیمیاوی مادوں کو پیدا کرنے والی غدودیں مکمل ہو کر وہ کیمیاوی مادے پیدا کرنے نہ لگ جاتیں۔ یعنی سن بلوغ سے قبل انسان کسی جذبہ کے مظاہرہ کا اہل ہی نہ ہوتا لیکن مشاہدہ بتلاتا ہے کہ پیدائش کے بعد جلد ہی جذبہ شہوت کے سوا بقیہ تمام جذبات کا مظاہرہ انسانی بچے سے ظہور میں آنے لگتا ہے۔ لہذا اگر شہوت جنسی کو کسی دوسرے جذبہ کی اولاد قرار دیا جاتا تو قابل غور بھی تھا کیونکہ یہ جذبہ دوسرے جذبوں سے بہت بعد نمودار ہونے لگتا ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ جذبہ شہوت نے دوسرے جذبات کو جنم دیا گویا یہ کہنا ہے کہ بچے 'ماں سے پہلے پیدا ہو گئے'۔ لیکن حقیقت وہی ہے جو غدودوں کے علم نے بالکل واضح کر دی کہ جذبہ شہوت کی ذمہ دار غدودیں علیحدہ ہیں اور دوسرے جذبات کی علیحدہ اور ایک دوسرے میں والدہ مولود کا کوئی رشتہ نہیں۔

ہر صاحب اولاد جو اپنے بچوں کے حرکات و سکنات کا کسی قدر مطالعہ کرتا ہے بخوبی جانتا ہے کہ پانچ چھ سال کے معصوم بچوں کا جذبہ شہوت سے سرشار ہونا تو کجا وہ اگر والدین کو ہم صحبت ہوتے دیکھ بھی پائیں تو وہ یہ سمجھنے سے قطعی قاصر ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ یہی دیکھ کر حیران رہ جاتے

ہیں کہ والدین اس عجیب قسم کی ہاتھ پائی میں کیوں مشغول ہیں۔ اس سے زیادہ نہ اُن کا ذہن کام کر سکتا ہے اور نہ ہی ان کی کوئی اور حس مشتعل ہوتی ہے لیکن فرائیڈ اور اس کے متبعین کی ہٹ دھرمی سے مجبور ہو کر ماہرین نفسیات کو اس بدیہی حقیقت کا بھی تفصیلی مطالعہ کرنا پڑا۔ انہوں نے کم عمر لڑکے اور لڑکیوں کی کثیر تعداد کو طویل عرصہ کے لئے زیر مطالعہ رکھ کر شواہد کے ساتھ یہ نتیجہ شائع کیا کہ ”نخنے کی شہوت“ بے بنیاد افسانہ ہے اور اسی ڈی پسی کمپلس ایک ڈھکوسلا۔ کم سن بچوں میں شہوت جنسی کا نہ تو کوئی جذبہ ہوتا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی شعور۔ لڑکی کے مقابلہ میں لڑکے کا ماں کی طرف کوئی خاص رجحان نہیں ہوتا اور لڑکی کا باپ سے کوئی خاص لگاؤ نہیں ہوتا۔ لڑکی اور ماں میں یا لڑکے اور باپ میں نفرت کا مطلق کوئی جذبہ ہوتا ہی نہیں اور اس جذبہ کے وجود کا تصور ہی بے بنیاد ہے کس بچوں میں جہاں کہیں رقابت اور نفرت کا جذبہ دیکھا گیا اس کا ہدف ہمیشہ دوسرے رقیب بچوں کو ہی پایا گیا جہاں بچوں کی دلچسپیوں کے سامان پر قابض ہونا چاہتے تھے۔

ماہر علم النفس ڈاکٹر سی۔ ڈبلیو۔ ولینٹین (C.W. VALENTINE)

نے ایک کتاب ”معتدل بچہ اور اس کی چند بے اعتدالیوں“

(THE NORMAL CHILD AND SOME OF HIS ABNORMALITIES)

کے موضوع پر لکھی ہے جس میں بچوں کی نفسیات پر تجرباتی تحقیقات کے نتائج درج کئے گئے ہیں فرائیڈ کے نظریات، نخنے کی شہوت، ماں بیٹے اور باپ بیٹی کے ناجائز تعلقات وغیرہ کا جائزہ لینے کے لئے پیمائش سے لے کر لڑکے کی عمر تک سینکڑوں بچوں کو پختہ طور پر زیر مطالعہ رکھ کر یہ نتیجہ

نکالا گیا ہے کہ اس عمر میں بچے شہوت جنسی کے تصور سے بالکل بے بہرہ ہوتے ہیں اور والدین سے بچوں کے معصوم لگاؤ کی باہمی نسبت مندرجہ ذیل جدول کے مطابق ہوتی ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ماں سے لڑکے اور لڑکی کا لگاؤ یکساں ہے اور نہ تو لڑکے کو باپ سے نفرت ہوتی ہے اور نہ ہی لڑکی کو ماں سے۔

بچہ کی عمر	باپ کے لگاؤ	باپ لڑکی کا لگاؤ	ماں لڑکے کا لگاؤ	ماں لڑکی کا لگاؤ
۲ سال	۱۱ فیصد	۱۰ فیصد	۷۷ فیصد	۸۷ فیصد
۳ سال	۲۰ فیصد	۲۸ فیصد	۶۱ فیصد	۶۶ فیصد
۴ سال	۲۸ فیصد	۲۶ فیصد	۵۷ فیصد	۶۶ فیصد
۵ سال	۲۸ فیصد	۲۵ فیصد	۵۷ فیصد	۶۶ فیصد
۶ سال	۲۳ فیصد	۱۵ فیصد	۶۸ فیصد	۷۸ فیصد

بچوں اور والدین میں رقابت کے کسی جذبہ کی کوئی رپورٹ نہیں ملی جہاں کہیں جذبہ رقابت پایا گیا وہ دوسرے بچوں سے ہی متعلق تھا نہ کہ والد یا والدہ سے۔

مندرجہ بالا تحقیق واضح کرتی ہے کہ لڑکی ہو یا لڑکا کم تر عمر میں ماں سے ہی لگاؤ رکھتے ہیں اور یہ قابل فہم بھی ہے کہ ماں ہی اس عمر میں ہر وقت مونس حال ہوتی ہے۔ پھر جوں جوں عمر بڑھتی جاتی ہے۔ باپ سے لگاؤ ترن کرنا جانا ہوا اور ماں سے لگاؤ میں کمی آتی جاتی ہے۔

باپ بیٹے اور باپ بیٹی میں لگاؤ یکساں ہوتا ہے اور ماں بیٹے

اور ماں بیٹی میں لگاؤ بھی یکساں ہوتا ہے بچہ کی جنس اور والدین کی جنس سے کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔

پروفیسر جیٹرو لکھتا ہے

”فرائیڈ کی تمام تحریروں کی بھرمار میں جو اوسی ڈی پس

کی مہموں کے بیان میں بے ذوق بھی ہیں اور بے شمار بھی، مجھے

کہیں بھی کوئی ایسی قطعی تحریر نہیں ملی۔ جس سے پتہ چل سکے کہ

اوسی ڈی پس کا نظریہ وجود میں کیسے آیا۔ بار بار تکرار سے پڑھنے

کے باوجود صرف یہی پتہ چلتا ہے کہ بس نفیاتی تجزیہ میں یہ

انکشاف ہوا ہے (صفحہ ۱۹۶)۔ ڈاکٹر رمیس

(Dr. RAMUS) فرائیڈ کا پیرو ہونے کے باوجود لکھتا ہے کہ

ماں بچے کے تالیفی تعلقات کو حرام کاری کے جذبات سے

موسوم کرنا، خواہ ایسا دانستہ طور پر کیا گیا ہو یا دانستہ، مجھے تو

بالکل بغیر فطری اور ارادی محسوس ہوتا ہے۔ اس سے تو یہ

ظاہر ہوتا ہے کہ فرائیڈ یا جس کسی نے پہلی بار یہ خیال ظاہر کیا

اس نے پہلے ماں بچے کے ناجائز تعلقات کا نظریہ گھڑا۔ پھر

اسے کسی کھونٹی پر لٹکانے کے لئے اوسی ڈی پس کے افسانے

کو ایسی کہانی دیکھ کر اپنا لیا جو اس کے مطلب سے قریب تر تھی

(صفحہ ۱۹۸)۔ میں علم حیاتیات، علم الابدان اور علم النفس

میں کہیں بھی ان ہزیانی تعلقات کا روتہ بھر جواز نہیں پاتا۔ میں

ان تمام علوم میں ایسے مسلہ اصول پاتا ہوں جو ایسے تعلقات کو

قطعی ناممکن قرار دیتے ہیں۔ بجز اس کے کہ وہ ان بے بنیاد

خام خیالیوں میں پائے جائیں جن میں لڑکے بالے غیر منطقی طور پر ہوائی قلعے بناتے ہوئے مصروف ہوتے ہوں یا پھر فرائیڈ کے پیرو، نامعقولیت کے ماہرین بن کر مشغول ہوتے ہیں۔ بلکہ بچوں کی نشوونما اور بچوں کی نفسیات سے متعلق امریکہ کی مشہور انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ (THE GESELL INSTITUTE OF CHILD

DEVELOPMENT) نے پیدائش سے لے کر دس سال کی عمر تک کے بچوں کے برتاؤ اور رویہ سے متعلق ایک ضخیم تجرباتی کتاب شائع کی ہے جس کا نام ہے "بچہ کا رویہ" (CHILD BEHAVIOUR)۔ اس کتاب کا دسواں باب "جنسی رویہ اور جنسی دلچسپیاں" گیارہواں باب "ماں بچے کے تعلقات" اور بارہواں باب "باپ بچے کے تعلقات" پر مشتمل ہیں۔ یہ تین باب چالیس صفحات پر حاوی ہیں۔ لیکن ان میں کہیں بھی 'نخنے کی شہوت'، ماں سے ناجائز تعلق یا باپ سے بیٹے کی رقابت کا رتبہ برابر بھی ذکر نہیں ملتا۔ فرائیڈ کے ان بے ہودہ اور فرسودہ خیالات کو ناقابل التفات اور مردود سمجھ کر بالکل ہی نظر انداز کر دیا گیا ہے۔

فرائیڈ کا محکمہ احتساب (CENSOR) بھی ریت کے تودوں پر تعمیر کیا گیا تھا اس کی منطق یوں ہے کہ:

(الف) انسانی ذہن کے تحت الشعور میں ایک ایسا محکمہ احتساب قائم ہے جو انسانی جذبات کے فطری بہاؤ پر تہذیب و تمدن کی مصنوعی

۱۰ (FREUD, HIS DREAM AND SEX THEORIES P. 203)

قیود عاید کرتا رہتا ہے۔

ب۔ جذبات کے فطری مظاہروں پر یہ غیر فطری قیود، جذبات کو زبردستی دبا دبا کر لاشعور میں دفن کر دیا کرتی ہیں۔

ج۔ لیکن لاشعور میں مضطرب جذبات، عقل و تہذیب کی پابندیوں سے مسلسل ہنگامہ آرائی کرتے رہتے ہیں۔ اور کبھی کبھی بہرِ وہیمہ شکلیں اختیار کر کے محتسب کو حکمہ دے کر آزاد ہونے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔

د۔ لاشعور میں جذبات و احتساب کی یہی کش مکش نفسیاتی الجھنوں کو جنم دیتی ہے اور اس طرح اخلاق و روحانیت کی تلقین فطری جذبات کو غیر فطری طور پر دبا کر نفسیاتی الجھنیں پیدا کرنے کا باعث ہوا کرتی ہے۔

اس چہار نکاتی منطق میں صرف اتنی سی بات ہی درست ہے کہ عقل و تمدن کے تقاضوں اور جذبات، انسانی کے آزادانہ مظاہروں میں تصادم کی صورت پیدا ہو سکتی ہے لیکن یہ درست نہیں کہ تصادم واقع بھی ہوتا ہے اور نہ ہی یہ درست ہے کہ یہ کوائف لاشعوری ہوتے ہیں۔ جذبات کے مظاہرے، عقل کے تقاضے اور تصادم کا امکان تینوں ہی شعور کی کیفیتیں ہیں ان میں سے کسی کے لئے تحت الشعور یا لاشعوری سطح متعین کرنا خلاصہ حقیقت ہے۔ نفس انسانی ایک وحدت ہے انسان کے جذبات کیا چاہتے ہیں اُس سے پوشیدہ نہیں اُس کی عقل کا تقاضا کیا ہے اُس پر مستور نہیں۔ لہذا دونوں تقاضوں میں کسی شعور یا لاشعوری تصادم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انسان پورے شعور کے ساتھ پورے

ماحول کا ادراک کر رہا ہے اور اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ جذبات کو لگام دے یا ان کی پیروی کرے اور انہیں آزاد چھوڑ دے۔ اگر وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ جذبات کو کھلا مظاہر کرنے دے تو عقل کے تقاضے داخل دفتر کر دیے جاتے ہیں۔ کوئی تصادم واقع نہیں ہوتا جذبات کھل کھلتے ہیں اور ایسی صورت میں فرائیڈ کے لئے بھی کوئی نفسیاتی الجھن نہیں رہ جاتی۔

اور اگر انسان یہ فیصلہ کرتا ہے کہ جذبات کو لگام دینی چاہیے تو انسان کا دماغ اس فیصلہ کی تعمیل میں جذبات کے کنٹرول سینٹر کو یہ حکم دیتا ہے کہ متعلقہ غدودوں کو مزید کیمیاوی مادہ کی تخلیق سے روک دیا جائے ہائپو تھیلامس اور ایملگڈالا کے کنٹرول سینٹر فوراً متعلقہ غدودوں کو مزید اشتعالی مادہ کی تخلیق سے روک دیتے ہیں۔ جذبہ کا نمود سرد پڑنے لگ جاتا ہے وہ پہلے ٹھنڈا اور پھر فنا ہو جاتا ہے۔ نہ عقل و جذبہ میں کوئی تصادم واقع ہوتا ہے اور نہ ہی جذبہ کو کسی لاشعور کی طرف دبانے کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نہ تو کسی جذبہ کو دوام حاصل ہے کہ وہ کہیں جا کر بیٹھ جائے یا بالآخر اسے بٹھلایا جائے۔ نہ ہی جذبات کا مسکن دماغ ہے اور نہ ہی دماغ میں شعوری اور لاشعوری شعبے ہیں جیسا کہ قبل ازیں واضح کیا جا چکا ہے پوری داستان ہی بے بنیاد ہے۔

جذبات کا لاشعور میں بیٹھ کر عقل کے چوکیدار سے آنکھ مچولی کھیلنا اور بہروپی شکلیں اختیار کرنا ایک بے لگام افسانہ نویس کی خیال آرائی تو کہلا سکتی ہے کسی دانشور کی فنی تحقیق نہیں کہلا سکتی۔ "سہزاد" کی طرح یہ خیال بھی ایک ہی قالب میں دو چالاک اور شاطر نفوس کو تسلیم کرنے پر مجبور کرتا ہے جس کا:

نہ تو فرائیڈ ہی قائل ہے اور نہ ہی اُس کی کوئی حقیقت ہے۔

الغرض اس میں شک نہیں کہ تہذیب و تمدن کے تقاضوں نے سماجی زندگی میں انسانی رویہ پر کئی ایسی حدود و قیود لگا رکھی ہیں جو جذبات کے بے لگام بہاؤ کو روکتی اور انہیں مخصوص طریق عمل کا پابند کرنا چاہتی ہیں۔ لیکن یہ پابندیاں تمام تر شعوری ہیں اُن کا عمل بھی شعوری ہے اور اُن کا رد عمل بھی شعوری ہی ہو سکتا ہے کسی لاشعوری کو کیا شعوری تصادم کی بھی کوئی گنجائش نہیں اس لئے کہ تصادم کے امکان سے پہلے ہی انسان خود فیصلہ کر لیتا ہے کہ عقل کو ترجیح دے یا جذبہ کو۔ لہذا یہ خیال کہ اخلاق و روحانیت کی تلقین فطری جذبات کو غیر فطری طور پر دبا کر نفسیاتی الجھنیں پیدا کرتی ہے، گمراہ کن خیال ہے۔ کسی بھی اچھے یا بُرے نظریے کی تلقین کسی نفسیاتی الجھن کو پیدا نہیں کرتی۔ یہ تو محض ایک خیال کی اشاعت ہوتی ہے کوئی شخص جو کسی نظریہ اخلاق کو اپناتا اور اس پر عمل کرتا ہے وہ گویا اس نظریہ اخلاق کو اپنی عقل کے مطابق پاتا ہے اور جب وہ اپنے جذبات اور اپنی عقل کے تقاضوں کے درمیان کوئی ترجیحی فیصلہ کرتا ہے تو اپنی ہی رائے کے مطابق کرتا ہے اگر وہ جذبات کو روکنا چاہتا ہے تو متعلقہ غددوں کو اسی کے مطابق حکم دیتا ہے اور اُن کے کیمیاوی عمل کو روک کر جذبہ کی فنا کا انتظام کرتا ہے۔ جذبات کی حبس و قید کی نوبت ہی نہیں آتی اور نہ ہی کسی نفسیاتی الجھن کے سامان پیدا ہوتے ہیں۔ نفسیاتی الجھنوں کا سبب بالکل مختلف ہے۔

یہ عجیب بات ہے کہ فرائیڈ نے اپنی جہالت سے جذبات کی حبس و قید کو نفسیاتی الجھنوں کا باعث قرار دیا حالانکہ قدرت نے خلقی طور پر انسانی

جسم میں ایسے انتظام مقرر فرما رکھے ہیں کہ جذبات کی حبس بے جا کی نوبت ہی نہ آسکے اور اگر ماحول کی مجبوری یا خود انسان کا اپنا آہنی ارادہ بھی جذبات کو اس قدر دبانا چاہیں کہ وہ گھٹن محسوس کرنے لگیں تو قدرت کے مہیا کردہ انتشاری فوآرے (FESCAPE VALVES) فوراً رو بہ عمل آجاتے ہیں۔ جذبات کا تمام جمع شدہ کیمیاوی مادہ بہ نکلتا ہے۔ جذبات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ اور انسان کو سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ اخلاق و روحانیت کے دلدادہ غیر شادی شدہ نوجوانوں کا جذبہ شہوت جنسی، جب قید و بندش کی جکڑ میں گھٹن محسوس کرنے لگتا ہے تو احتلام کا انتشاری فوآرہ ان کے لئے باعث سکون بن جاتا ہے۔ شدید غصہ کی حالت میں لڑتا ہوا انسان جب قوی تر کے مقابلہ میں بے دست و پا ہو جاتا ہے تو اس کے غصہ کی شدت پہلے عم کی شکل اختیار کرتی ہے اور پھر اشکباری اسے اس غم سے بھی نجات دلا دیتی ہے۔ باعزم انسان بھی جب شدت غم میں اپنے جذبات غم و اندوہ کو دبانا چاہتا ہے تو اس کا لبریز پیمانہ آنکھوں کے راستے چھلک اٹھتا ہے اور اسے سکون نصیب ہوتا ہے۔ خون و ہیبت کی شدت جب انسان کو بے دست و پا کر دیتی ہے تو اس کے نازک جذباتی آلات کو شکست کئی سے بچانے کے لئے سکے و بے ہوشی اس کی دستگیری کرتے ہیں۔ غرض قدرت نے ہر ایک جذبہ کے لئے کوئی نہ کوئی انتشاری فوآرہ متعین کر دیا ہے تاکہ جذبات غیر معمولی گھٹن میں مبتلا ہو کر کسی عارضہ کا باعث نہ بن جائیں۔ قدرت کی یہ مشیت اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ جذبات کی گھٹن، نفسیاتی المجنوں کا باعث نہیں ہوا کرتی۔ نفسیاتی المجنوں کا سبب کچھ اور ہی ہے۔

نفسیاتی الجھنوں کا سبب کیا ہے۔ اس کی دریافت کی طرف ٹھوس قدم اس وقت اٹھا جب تجرباتی نفسیات کا رجحان پیدا ہوا۔ انسان اور جانوروں کے رویہ پر سنجیدہ تجربے کئے جانے لگے رویہ اور تربیت (BEHAVIOUR AND LEARNING) کے قریبی تعلق کی اہمیت پر توجہ کی گئی۔ اور ہائپوٹھیمی (BIO-CHEMY) کو انسانی شخصیت کا بنیادی مواد قرار دے کر تربیتی اصول کو تعمیر شخصیت کا معیار قرار دیا گیا۔ آج کل علم النفس میں تعمیر شخصیت سے متعلق معتبر ترین نظریہ یہی قرار دیا جاتا ہے کہ انسان مشاہدہ اور جذبات کے آلات سے مسلح ہو کر پیدا ہوتا ہے اور پیدائش کے دن سے ہی وہ ماحول سے دوچار ہونے لگتا ہے اس کا خام فہم اس کے ابتدائی مشاہدات و تجربات کی کوئی نہ کوئی تعبیر کرتا ہے اس تعبیر میں مزید تجربات کی بنا پر ترمیم و اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ جذبات صلاحیت مشاہدہ اور ماحول کے مابین روزمرہ کار و عمل آہستہ آہستہ ایک ”طریق کار“ کی بنیاد ڈالتا ہے اور بچہ اپنے مخصوص نہج پر جذباتی طریق عمل اور خیالی طریق فکر کا عادی ہونے لگتا ہے۔ جذبات و خیالات سے نمٹنے کا یہ مخصوص طریق کار ہر شخص کا انفرادی ہو کرتا ہے۔ اور یہی طریق کار اس کی شخصیت کا بنیادی پتھر ہے۔

ایک بچہ جسے بچپن میں ناسازگار ماحول سے مسلسل سابقہ پڑتا رہا ہو اور والدین یا سرپرستوں کی جانب سے اسے کوئی حوصلہ افزا مدد نہ مل سکی ہو۔ قدرتی طور پر وہ خوف کے ساتھ مایوسی اور ناکامی کے باعث، تشنگ، بدگمانی اور غیر ضروری احتیاط کے خیالات میں مبتلا ہوگا۔ اسی قسم کے خیالات اس کی فرصت کے لمحات پر چھایا کریں گے۔ اور وہ ان خیالات کے سایہ میں قنوطی نہج فکر و عمل کا عادی ہوتا جائے گا۔ قنوطیت اس کی شخصیت کا جزو

بن جائیگی۔ اس سے بالکل برعکس ماحول سے دوچار ہونے والا بچہ رجحانی فطرت کا حامل بنے گا۔ نڈر، پُر امید، مشکلات سے نبرد آزما ہونے کے لئے ہر وقت تیار، جرأت کا حامل اور مستقبل کے روشن پہلو پر ہمیشہ نظر رکھنے والا تکرار عمل سے عادت اور رجحان کی پیدائش ہو کر توجہ ماحول کے سامنے جس نہج کے عمل کی تکرار کی کثرت ہوگی طبیعت اور شخصیت کا رجحان اسی طرف مائل ہوگا۔

شخصیت کی تعمیر میں تربیت کے عمل کی اہمیت کے مد نظر یہ سمجھا مشکل نہیں کہ بچہ جوں جوں بڑا ہوتا جاتا ہے یہ بھی سمجھنے لگ جاتا ہے کہ جذبات کے غیر مقبول مظاہروں کو لگام کیوں دینی چاہیے۔ اور کس طرح دی جاسکتی ہے وہ اپنے فکر و جذبہ کے طریق کار میں کوشش سے اصلاحیں کرنے لگتا ہے اور یہ اصلاحی کوششیں بار آور بھی ہوتی ہیں۔ نفسیاتِ طفل سے واقف بزرگوں کی نگرانی میں تو انقلابی تبدیلیاں بھی پیدا کی جاسکتی ہیں کیوں کہ ہر وہ عادت جو تکرار عمل سے پیدا ہوئی ہو۔ جب تک تخلیقی ہیں داخل نہیں، نظری طور پر قابل تغیر ہے اور عملی طور پر اکثر حالات میں تغیر پذیر ہو جایا کر لے۔

ایسے لوگ جو تربیتِ نفس کے نقطہ نظر سے ناہموار ماحول میں پل کر جوان ہوئے ہوں۔ اُن کی شخصیت کی تعمیر میں کئی خامیاں رہ جاتی ہیں۔ کشمکش حیات میں جب ایسے لوگ بسوسائٹی کے دوسرے افراد سے دوچار ہوتے ہیں تو اُن کی یہی خامیاں انہیں احساسِ کمتری میں مبتلا کرتی ہیں۔ اس قسم کی متعدد خامیوں میں سے اگر کوئی مخصوص خامی غیر معمولی طور پر نمایاں ہو تو اس کا حامل اس کی وجہ سے نفسیاتی الجھن میں مبتلا ہو سکتا ہے۔

ایسی نفسیاتی الجھن سے نجات کا علاج یہی ہے کہ اس معیوب اور ناقص

نہج فکر و عمل کو ترک کیا جائے اور زیادہ صحت مند نہج فکر و عمل کی عادت ڈالی
 جائے۔ یہ علاج مشکل سہی لیکن واحد صحیح علاج ہے۔ فرائیڈ کے نظریہ کے
 مطابق فکر و عمل کی اس بُری عادت کے پہلے تجربہ کو اس کا پورا ذمہ دار
 گردانا گیا ہے۔ اور اس مخصوص تجربہ کی بھولی بسری یاد کو تلاش کر کے
 مریض کے سامنے لاکھڑا کرنا اس کا واحد علاج ہے۔ ظاہر ہے کہ معالج کی
 اس تشخیص پر ایمان لانے والے مریض کو پہلے تجربہ کی یاد تازہ کرانے سے
 اور یہ باور کرانے سے کہ یہی بیماری کی جڑ تھی جسے نکال پھینکا گیا، کسی قدر
 افاقہ ضرور محسوس ہوگا۔ لیکن وہ عارضی اور ناپائیدار ہی ہوگا۔ فرائیڈ
 کے تمام مریض یہ عارضی افاقہ ہی محسوس کیا کرتے تھے۔ کسی کو مکمل صحت نصیب
 نہیں ہوئی۔ بیماری جو دراصل ایک غلط طریق فکر و عمل ہو کر لی تھی عود
 کر آتی تھی۔ لیکن یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ پہلا دوسرا درمیانی یا آخری کوئی
 سا بھی واحد تجربہ روگ کا بکلی ذمہ دار نہیں بلکہ سب کا مجموعی اثر جو مخصوص
 "طریق کار" کو رو بکار لایا ہے، اس کا ذمہ دار ہے اور "طریق کار" کی تبدیلی
 ہی واحد علاج ہے۔ اسلام نے صدیوں پہلے یہ بتلا دیا تھا کہ ہر وہ عادت
 جو جبلت نہیں بدلی جاسکتی ہے۔ اور تکرار عمل سے نہج فکر و عمل میں تبدیلی
 پیدا کر کے اسلامی رنگ کی ایک نئی شخصیت کو وجود میں لانا ہی اسلامی
 تعلیم و تربیت کا مقصود و منہا ہے اسلامی عبادات کی تمام تلقین اور
 اسلامی عمل کے تمام احکام اسی مقصد کے لئے وقف ہیں۔ صحیح فکر و
 عمل کا مسلمان لاکھ جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہو، نفسیاتی الجھنوں میں کبھی
 مبتلا نہیں ہو سکتا۔

خواب کی حقیقت کیا ہے؟ کیا صرف خواہش نفس ہی تمام خوابوں کی محرک ہو کرتی ہے؟ ماہرین علم النفس تسلیم کرتے ہیں کہ ابھی تک کما حقہ وہ خواب کی حقیقت نہیں سمجھ پائے چند اقسام کے خوابوں کے مخصوص اسباب تجربات سے متعین کئے گئے ہیں لیکن خوابوں کے بے شمار اقسام ابھی محتاج توجہ ہیں۔ ان کے نزدیک خواہش نفس کو محرک خواب قرار دینا درست نہیں۔ بلی کے خواب میں تھپیچھڑے کا مشہور محاورہ فرائیڈ سے صدیوں قبل زبانی ذرا عام تھا لیکن تجربات اس خیال کی تائید نہیں کرتے۔

ڈاکٹر ایسک (Dr. H. J. Eysenck) لکھتا ہے

”فرائیڈ اپنے اس مفروضہ کے ثبوت میں کہ خواب تکمیل آرزو کی عکاسی کرتے ہیں یہ دلیل پیش کرتا ہے کہ مہم جو اور دوسرے لوگوں کا تجربہ ہے کہ جب وہ اپنی مہموں کے دوران مصائب میں گھر کر اپنے خیموں میں پڑے فاقہ کشی کا شکار ہوتے ہیں تو انہیں غذاؤں کے خواب ہی دکھائی دیتے ہیں۔ اس طرح غذا کی ضرورت غذا کی خواہش پیدا کرتی ہے اور خواب جو خواہشات کی تکمیل کے لئے ہر وقت تیار ہوتے ہیں بھنے ہوئے گوشت کے بڑے بڑے ٹکے اور سٹرابری کے کیک پیش کرنے لگتے ہیں۔ لیکن فرائیڈ اس بارے میں ہمیں کوئی تجرباتی ثبوت فراہم نہیں کرتا۔ عام ناقابل اعتماد قسم کی روایات ہی پیش کرتا ہے جو غیر معتبر، منتخب اور نامکمل ہیں۔ خوش قسمتی سے اب ہمارے پاس ایسے حالیہ تجربات کی رپورٹیں موجود ہیں جو مناسب ماحول اور خاص نگرانی میں کئے گئے تھے اور

جن میں حصہ لینے والے افراد کا فائدہ کشی سے چوتھائی وزن کم ہو گیا تھا۔ ان کے خوابوں کے تفصیلی ریکارڈ رکھے گئے ہیں اور ان کے مقابلہ میں ایسے دوسرے لوگوں کے معیاری گروہ (CONTROL GROUP) کے خوابوں کا ریکارڈ بھی رکھا گیا ہے جنہیں موزوں غذائیں دی جاتی رہیں۔ دونوں ریکارڈوں کا موازنہ یہ ظاہر کرنے سے بالکل قاصر ہے کہ فائدہ کشوں نے پیٹ بھروسے کے مقابلہ میں غذا کے زیادہ خواب دیکھے۔ اس طرح تجرباتی طریقہ نے ثابت کر دیا کہ فرائیڈ کاروایائی ثبوت مبہم اور بے ربط ہے۔ اور خوابوں کی نوعیت اور ان کے مقاصد کے بارے میں فرائیڈ کا بنیادی خیال غلط ہے۔^{۱۰}

یہ خیال کہ اکثر خواب پر آگندہ خیالی کا نتیجہ ہوا کرتے ہیں نہایت قدیم خیال ہے اور ایک حد تک درست بھی معلوم ہوتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پر آگندہ خیالی ہی تمام خوابوں کا سبب ہے۔ طوالت کا خوف تفصیلات سے مانع ہے لیکن انسانی تاریخ کے اوراق میں یہ حقایق محفوظ ہیں کہ کئی لوگوں نے خواب میں نظم و نشر کے بہترین نمونے مرتب کئے۔ کئی ایجادوں کے مرکزی خیالات کی رہنمائی انہیں خواب میں ہی ہوئی۔ اور مستقبل کے حالات کئی لوگوں کو خواب ہی میں بتلائے گئے۔ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خواب میں صرف پر آگندہ خیالی ہی کارفرما نہیں ہوا کرتی

^{۱۰} (USES AND ABUSES OF PSYCHOLOGY P. 231/232)

بلکہ فکر و نظر کا ارتکاز بھی ہو کرتا ہے، تخلیقی صلاحیتوں کا مظاہرہ بھی اور علوم غیب کا انکشاف بھی۔

مادہ پرست دانشور چونکہ غیر مادی سبب کو احتمالی طور پر بھی ماننے کے لئے آمادہ نہیں ہوتے اس لئے روحانیت والوں کے مشاہدات و مکاشفات کو وہ درخور اعتنا ہی نہیں سمجھتے وہ اس بات پر غور کرنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کرتے کہ شاید ان کی بالقد میں کوئی حقیقت مستور ہو۔ لہذا ان سے یہ کہنا کہ خوابوں کے کچھ اسباب انسانی نفس میں موجود ہیں تو کچھ اور اسباب ماورائی بھی ہیں، بالکل بے سود ہے۔ کیوں کہ وہ اپنی آنکھوں پر تعصب کی پٹی باندھ کر کسی ایسی حقیقت کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے جو ان کی خیالی دنیا سے باہر ہو۔ خواب کی دنیا ایک وسیع دنیا ہے۔ جس میں پرآگندہ خیالی بھی ہے، خیال آرائی بھی، عقل و خرد کے کشتے بھی ہیں اور جذبات و محبت کی نالائشیں بھی۔ جنت ارضی کے نظارے بھی ہیں اور عذاب و زرخ کی سوزش بھی نفس کی جذباتی الجھنیں بھی ہیں اور روح کی بلند پروازیاں بھی بلکہ عالم بالا سے تعلق کی استواری اور دیدار الہی بھی۔ یہ ایک وسیع دنیا ہے لیکن اس کی وسعتوں کا بیان موجودہ موضوع بحث سے راست تعلق نہیں رکھتا۔ یہاں اسی قدر بیان کرنا کافی ہے کہ خواب کا عالم بتی کے خواب میں تھپیچھڑوں تک محدود نہیں۔ اس سے کہیں بڑھ کر وسیع تر عالم ہے۔

پروفیسر جیٹرو نے فرائیڈ کی زندگی میں ہی یہ فیصلہ سنا دیا تھا کہ:
 ” فرائیڈ کے نظریات بے بنیاد قیاس آرائیوں کے

مفروضات پر مبنی ہیں اور ان سے اخذ کردہ نتائج متعدد ذرائع سے حاصل شدہ شواہد کی بنا پر دریافت شدہ معتبر حقائق کے متضاد ہیں۔ فرائیڈ کی منطق حقیقت کو نظر انداز کرتی، اسے مسح کرتی اور بے لگام خیال آرائی کے ذریعہ بادی النظر میں قابل فہم باتوں کو لے کر نہایت ہی لغو نتائج نکالتی ہے (صفحہ ۱۷۲)۔ فرائیڈ نے جو محل تیار کیا ہے ریت پر تیار کیا ہے اور ناقص گارے کے ساتھ تعمیر کیا ہے وہ لوگ جنہوں نے نفسیات کے علم کو ایک بے ربط مجموعہ معلومات سے بلند کر کے سائنس کے محفوظ مقام تک پہنچایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ فرائیڈ کے گھڑے ہوئے افسانوں، خیالی داستانوں اور بے بنیاد قیاس آرائیوں کی علم النفس میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ جو شعور و غوغا فرائیڈ کے نفسیاتی تجزیہ نے بلند کر رکھا ہے اس کے دبے ہی نفسیاتی تجزیہ کی تحریک ایک کاذب مدعی اور غاصب قرار پا کر ملک بدر کر دی جائے گی۔ اور اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے گا اگر یہ پیش بینی درست ہے تو عن قریب فرائیڈ کا مسلک عصر سائنس کا درختان مغالطہ قرار پائے گا۔ دانشورانہ مصروفیت میں عہد جدید کا عظیم شراب و

اور بعد میں آنے والے ماہرین علم النفس نے تصدیق کی کہ یہ پیش بینی

بالکل درست تھی۔ مشہور ڈاکٹر ایچ جے اینک (H. J. EYSENCK) نے اپنی کتاب "نفسیات کے جائز و ناجائز استعمال" میں "نفسیاتی تجزیہ کی خامیاں کیا ہیں" کے عنوان سے ایک مستقل باب لکھا ہے جس میں عالمی بحث کے بعد یہ نتیجہ نکالا ہے کہ

"اگرچہ اس کی مبنیاتی ہوئی لغزش کا دیدار اب بھی معتقدین کو کرایا جاتا ہے، لیکن حق یہ ہے کہ انسانی فطرت کی سائنسی توجیہ کا مدعی، نفسیاتی تجزیہ کا خود مکتفی نظام اب بالکل مردہ ہو چکا ہے"۔^{۱۵}

دنیا اب فرائیڈ کے نفسیاتی نظریات کی حقیقت سے آگاہ ہو چکی ہے۔ انسانی نفس کو شہوت جنسی کا طوفان مجسم قرار دینے کا نظریہ اب متروک ہو چکا ہے۔ "نخنے کی شہوت" کو اب کوئی تسلیم نہیں کرتا اسی ڈی سی پس دوبارہ افسانوی کردار بن چکا ہے اور نفسیاتی تجزیہ کے بیشتر اصول غلط قرار پائے ہیں۔ فرائیڈ کے بچے کھچے متبعین کی اب غیر سند یافتہ عطائی حکیموں سے زیادہ کوئی وقعت نہیں رہی۔ لیکن اس کے باوجود علم کے لبادے میں جہالت و طغیان کے اس طوفان نے مغربی تہذیب پر گہرے نقوش چھوڑے ہیں۔ اہل مغرب کو روحانی اور اخلاقی قدروں سے محروم کر کے فرائیڈ نے کوئی متبادل تعمیری نظریہ عطا نہیں کیا۔ ہوائے نفس کے جو زور و شکست کھلوانے اس نے پیش کئے تھے وہ سنجیدہ خیال دانشور کو زیادہ دیر بھانہ سکے۔ ڈارون اور فرائیڈ سے مایوس ہو کر یہ لوگ ایک

مرتبہ پھر حیات و نفسیات کی گتھیاں سلجھانے کے لئے پہلی سی تشنہ لہی کے ساتھ صحرا شے تختس میں سرگردان ہیں مان کی جستجو کس مرحلہ پر ہے۔ ہم نے گذشتہ باب کے آخر میں اس کا ذکر ولیم بک کی کتاب ”جدید سائنس اور ماہیت حیات“ کے حوالہ سے کیا تھا کہ

”علم الحیات کے ماہرین آج کل انسانی جسم میں مختلف قسم کے کنٹرولوں کی میکانیکی شکلوں کے گہرے مطالعہ میں مصروف ہیں۔ لیکن دلچسپی کی بات یہ ہے کہ اس تحقیق کے دو اہم ترین دائروں میں ان کی غیر معمولی اہمیت کے باوجود کچھ بھی پتہ نہیں چلایا جاسکا۔ پہلا دائرہ اس بات کا ہے کہ جنین کے واحد خلیہ سے مزید پیدا شدہ خلیوں میں تقسیم کار کیونکر عمل میں آتی ہے جنین کے واحد خلیہ سے تقسیم کے ذریعہ پیدا ہونے والے نئے خلیے اپنی عمومی خصوصیات برقرار رکھتے ہوئے کس طرح اپنے اپنے خصوصی فرائض میں از خود مصروف ہو جاتے ہیں کہ کوئی جگر کے خلیوں کوئی اعصاب کے اور کوئی خون کے خلیوں کے فرائض انجام دینے لگتا ہے یہاں تک کہ جنین مکمل بچہ بن جاتا ہے۔ انسانی جسم میں دوسرا دائرہ تحقیق جو ابھی تک ناسفہ ہی دھرا ہے وہ نظام جسدی کی وحدت ہے جسے سمجھنے سے قاصر رہنے کی بناء پر علماء علم الحیات یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ حیات پر کسی خیال آرائی کے اہل نہیں! لہ

MODERN SCIENCE AND THE NATURE OF LIFE P.262 لہ

لیکن تا این دم نہ تو واحد خلیہ حیات سے متفرق المقاصد خلیہ کے حیات کی پیدائش اور تقسیم کار کی عقدہ کشائی ہو سکی اور نہ ہی روح کے مفروضہ کے بغیر یا مقصد عمل کے لئے تنظیم جسدی کی وحدت اور ہم آہنگی کی کوئی توجیہ مل سکی۔ کیا روح کے بغیر حیات کی توجیہ ممکن ہے؟ کیا روح کا تخلیل ایک بے بنیاد و اہم ہے؟ مادہ، توانائی اور روح کی ماہیت کیا ہے؟ یہ وہ 'سوال ہیں' اسلامی نظریہ حیات کے تحت جن سے سابقہ ناگزیر ہے۔ اور جن کی تشفی بخش توجیہ، حیات بعد الموت اور محاسبہ اعمال کے اسلامی عقاید پر مستحکم ایمان کے لئے، نہایت ضروری قرار پاتی ہے۔

کہتے ہیں کہ جب انسان نے ہوش سنبھال کر اپنے ماحول کو غور سے دیکھنا شروع کیا تو اس نے کائنات کی تمام موجودات کو تین انواع پر مشتمل پایا۔ بے جان مادہ، خالص توانائی اور جاندار مخلوق — بے جان مادہ کے مشابہہ اور مطالعہ کے بعد انسان اس نتیجہ پر پہنچا کہ وہ توانائی سے محروم ناقابل تقسیم ذرات سے بنا ہوا ہے اور اگرچہ اس کی لاتعداد شکلیں پائی جاتی ہیں اور اکثر شکلیں ایک دوسرے میں تبدیل بھی ہوتی رہتی ہیں۔ بریں ہم کائنات میں مادہ کی کل مقدار معین ہے جس میں کمی بیشی نہیں کی جاسکتی۔ مادہ نہ تو پیدا کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی فنا کیا جاسکتا ہے مختلف طبیعی اور کیمیائی عملوں کے صرف اس کی شکلیں تبدیل کی جاسکتی ہیں توانائی کی نوعیت اگرچہ چنداں سمجھ میں نہ آسکی تھی بریں ہم اس کا وجود آگ کی تپش، سورج کی روشنی اور گرمی اور بادلوں کی گھن گرج اور چمک

میں صاف نظر آتا تھا۔ جاندار مخلوق میں انسان نے یہ خوبی دیکھی کہ وہ بے جان مادہ کے برعکس، بالیدگی حاصل کرتی ہے، حرکت کرتی ہے، اپنی مدافعت کرتی ہے، خود اپنی جنس کو پیدا کرتی ہے اور پھر بے حس و حرکت اور بے جان ہو کر مٹے ہوئے مادہ کی شکل میں منتقل ہو جاتی ہے انسان نے یہ نتیجہ نکالا کہ جاندار مخلوق میں نہ نظر آنے والی کوئی ایسی طاقت ہوگی جو اس سے یہ سب کام کرواتی ہے۔ اور جب وہ طاقت نکل جاتی ہے تو جاندار مخلوق بے حس و حرکت ہو کر گلے مٹے مادہ کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اس طاقت کا نام انسان نے روح حیات رکھا۔ مادہ، توانائی اور حیات کے متعلق انسان کے علم کی یہ پہلی منزل تھی۔

کائنات کے مزید مشاہدہ اور مطالعہ نے انسان کے اس علم میں بنیاد سے تبدیلیاں کر ڈالیں۔ توانائی کے متعلق انسان کو یہ پتہ چلا کہ وہ مختلف اشکال حرارت، نور، برق، مقناطیسی قوت اور متعدد شعاعی اور لاشعاعی لہروں پر مشتمل ہے۔ اور یہ شکلیں آپس میں تبدیل بھی ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن توانائی کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ آزاد شکل میں کہیں نظر نہیں آتی ہمیشہ مادے کے کندھوں پر سوار ہی نظر آتی ہے گویا وہ ایسی مخفی حقیقت ہے جو اپنے وجود کے مظاہرے کے لئے مادہ کی محتاج ہو۔ مادہ کے متعلق انسان پر یہ منکشف ہوا کہ وہ جس ذرے کو حقیر اور ناقابل تقسیم سمجھتا تھا وہ ایک نظام شمسی کا حامل ہے جس میں توانائی کی مختلف وحدتیں مثبت اور منفی برقی قوتیں لئے مصروف طواف ہیں۔ گویا مادہ کی بنیاد برقی توانائی پر ہی رکھی گئی ہے۔ مادہ توانائی ہی کی مرکز شکل ہے۔ توانائی سے مادہ پیدا بھی کیا جاسکتا ہے اور توانائی میں منتقل ہو کر وہ فنا بھی ہو جاتا ہے

بلکہ مادہ کی کئی اقسام مختلف رفتار سے توانائی کے ریڈیائی انتشار میں مصروف رہتی ہیں۔ مادہ اور توانائی کے باہمی تعلقات، برق اور کیمیا وی توانائی کے گوناگون کرشموں اور کئی نامیاتی مادوں کی غیر نامیاتی اجزاء سے لیبارٹری میں تیاری کے تجربات نے انسان کو حیات کے متعلق یہ سوچنے پر مائل کیا کہ ذی حیات میں روح حیات توانائی کی کوئی مافوق شکل نہیں بلکہ مادہ سے اُلجھنے والی یہی حرارتی، برقی اور کیمیا وی توانائیاں ہی دراصل روح حیات ہیں۔ کرشمہ حیات مادہ اور توانائی کے باہمی عمل اور رد عمل ہی کا نتیجہ ہے۔ کسی مافوق روح کا کوئی وجود نہیں اور حیاتیاتی کیمیا، مادہ اور توانائی کے طریق کار کے عمیق در عمیق علم سے روح کے مفروضہ کے بغیر ہی کرشمہ حیات کی مکمل توجیہ ممکن ہونی چاہیے۔

انسان کے علم کی یہ دوسری منزل تھی۔

لیکن کاروان حیات اب کافی آگے بڑھ چکا ہے حضرت انسان اب اپنے علم کی تیسری منزل میں داخل ہے اس نے ایٹم کا کلیجہ چیر کر کائناتی توانائی کے ارتکاز کو تجربات سے ثابت کر دکھایا ہے وہ مادہ کو توانائی میں مسلسل تبدیل کر کے چاند اور سیاروں کے گرد چکر کاٹنے لگا ہے۔ وہ پورے اعتماد کے ساتھ اس بات پر تلا ہوا ہے کہ اسی کائناتی توانائی اور اسی کائناتی مادہ کے عمل اور رد عمل سے روح کے مفروضہ کے بغیر ہی کرشمہ حیات کی مکمل توجیہ ثابت کر دکھائے گا۔

لیکن وہ اس کوشش میں کبھی کامیاب نہ ہو سکے گا!
کیوں؟

اس لئے کہ وہ توانائی جو کرشمہ حیات کی ضامن ہے، عام کائناتی توانائی نہیں۔ ایک علیحدہ قسم کی مخصوص توانائی ہے۔ عام کائناتی توانائیوں سے اس کا ممتاز ہونا اظہر من الشمس ہے لیکن سائنس دان محض مہٹ دھری کی وجہ سے مندرجہ ذیل بدیہی حقایق کے نتائج سے گریز کرتے ہیں۔

۱۔ مادے کی ہر مخصوص شکل کے لئے اس کے اپنے علیحدہ مخصوص خواص معین ہیں۔ اور ان خواص کا ایسا مظاہر کہ ان سے سرموتجاوز نہ ہو مادے کی اس مخصوص شکل کا اضطراری فریضہ ہے مادے کی تمام شکلیں خواہ وہ کسی بھی ماحول سے دوچار ہوں اپنے اپنے خواص کے مظاہر پر ہی مجبور ہیں اور اس قانون کی سختی سے پابند ہیں۔

۲۔ توانائی کی مختلف شکلیں بھی اپنی اپنی مخصوص خاصیتوں کی پابند ہیں اور انہی کے مظاہروں میں شب و روز مصروف۔ وہ ان میں سرموتجاوز نہیں کر سکتیں۔

۳۔ انسانی خلیہ حیات مادے اور توانائی کا ہی مرکب کرشمہ ہے، بظاہر اسی مادے کا جس کے مختلف اشکال دنیا میں موجود نظر آتے ہیں اور اسی توانائی کا جس کی مختلف شکلیں ہم کائنات میں دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اس خلیہ کے چند ایسے خواص ہیں جو نہ تو مادے کی تمام معلوم شکلوں میں سے کسی شکل یا اشکال میں پائے جاتے ہیں اور نہ ہی توانائی کی تمام معلوم شکلوں میں سے کسی شکل یا اشکال سے سرزد ہو سکتے ہیں اس مشاہدہ کا لامحالہ یہی نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ یا تو

(الف) خلیے کا مادہ عام کائناتی مادے سے مختلف اور جدید مخصوص خواص کا حامل ہے یا

(ب) اس کی توانائی عام کائناتی توانائی سے مختلف اور جدید مخصوص خواص کی حامل ہے یا

(ج) اس کا مادہ اور اس کی توانائی تو دونوں کائناتی مادہ اور کائناتی توانائی ہی ہیں لیکن ان کے علاوہ کوئی انوکھی سی مزید توانائی بطور اضافہ اس میں موجود ہے جو مشاہدہ کردہ جدید خواص کا باعث ہے اور اس انوکھی مزید توانائی کا طریق عمل بالکل نرالا مگر متعین ہے۔

مشاہدہ مبتلا تلبے کہ پہلی شکل درست نہیں۔ ماں کے پیٹ میں استتار حمل کا واحد خلیہ حیات اسی کائناتی مادہ سے بنا اسی کائناتی مادہ سے پرورش پا کر جنین ہوا، اسی کائناتی مادہ سے مکمل ہو کر بچہ کی شکل میں نمودار ہوا۔ پھر اسی کائناتی مادہ پر مبنی غذا، پانی اور ہوا سے پرورش پا کر بڑھتا جوان ہوتا اور نطفہ حیات پیدا کرتا چلا گیا۔ اس لئے یہ کہنا کسی حال درست نہیں کہ خلیہ حیات کا مادہ غیر کائناتی ہے۔ مادہ خلیہ حیات یہی کائناتی مادہ ہے۔ انسان کا مشاہدہ اور سائنس کی تحقیق دونوں ہی اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ خلیہ حیات کا کیمیا وی تجزیہ یہی بتلاتا ہے کہ وہ کائناتی مادہ سے ہی مرکب ہے۔ البتہ خلیہ حیات میں اسی کائناتی مادہ کی مخصوص شکلیں نرالی اور ایسی ہیں جو غیر حیاتیاتی اشکال میں نہیں پائی جاتیں۔ مادہ چونکہ وہی ہے اور شکلیں چونکہ نرالی ہیں لہذا اشکلوں کے اس تنوع کا باعث کوئی جدید مادہ نہیں بلکہ کوئی اور شے ہے۔

خلیہ حیات میں کام کرنے والی مختلف توانائیوں کے اعمال کا تجزیہ ہمیں بتلاتا ہے کہ کچھ اعمال تو ایسے ہیں جو اسی کائناتی توانائی کی مختلف اشکال سے سرزد ہوتے ہیں لیکن کچھ اعمال ایسے بھی ہیں جو کائناتی توانائی سے سرزد

نہیں ہو سکتے ہیں۔ باہر سے خلیائی توانائی سے سرزد ہو رہے ہیں مثلاً خلیوں کا
 پرچہ عمل طاعت سے اپنی تعداد بڑھانا۔ تمام خلیوں میں کروموٹوم کی مکمل
 جوڑیاں بننا۔ جن مادہ تولید کے خلیوں میں کروموٹوم کی واحد لڑیاں بننا،
 تازہ نرودہ نر خلیوں کے ملاپ سے مکمل جوڑیاں تیار ہو جائیں۔ جنین
 کے موادہ تولید سے یکساں خلیوں کا پیدا ہو کر مختلف مقاصد خلیوں میں
 تقسیم ہونا۔ تخلیق کے پروگرام اور ماحول کے تقاضوں کے مطابق خلیوں
 کی تیار کی رفتار کا کم و بیش ہوتے رہنا۔ اپنے اپنے پروگرام کے مطابق تکمیل
 تکلیف کے مراحل میں طے پانگہ دل تو باہر مہنتوں میں تیار ہو کر مصروف
 عمل ہو جائیں۔ بھیڑ سے پیدائش کے بعد ہی اپنا کام شروع کریں اور شہوت
 حسی کے غمزدگی بلوغت تک کارکردگی کے قابل ہی نہ ہوں۔ یہ تمام
 ادریں نتیجہ تازہ کرنے پر مجبور کرتے ہیں کہ خلیہ حیات میں عام مادہ اور عام
 توانائیوں کے علاوہ ایک مخصوص قسم کی توانائی بھی رو بکار ہے جو ان
 صلاحیتوں کی حامل ہے جن سے عام کائنات توانائی کی تمام شکلیں
 عاری ہیں۔

مادہ کی کسی شکل اور توانائی کی کسی نوعیت میں یہ صلاحیت اور
 خصوصیت موجود نہیں کہ وہ مادہ اور توانائی کی کسی ترتیب سے وہ شے
 پیدا کر سکیں جو بنو اور بالیدگی پر قادر ہو۔ خود اختیاری حرکت کر سکے،
 اپنی مدافعت کی صلاحیت رکھتی ہو اپنی جنس بھی پیدا کر سکے اور تمام جسکی
 نظام کو نظم و ضبط کی وحدت میں برقرار رکھ سکے۔ یہ شے اس وقت تک
 پیدا نہیں ہو سکتی جب تک ریٹے سے ویاجلانے والی شے حیات اپنا خمیر
 منتقل نہ کرے۔ حیاتیاتی توانائی کی خصوصی نوعیت کا اس سے بڑھ کر اور

کو ثابت درکار ہے۔ کائنات کی متعدد دوسری توانائیوں کی طرح اس مخصوص توانائی کے وجود کا اقرار، جو رات دن اپنے شواہد کا مظاہرہ کر رہی ہے بار خاطر کیوں ہے؟

دانش مغرب کا، روح کے ان خواص سے انکار تو قابلِ فہم ہے جو عوام میں بیان کئے جاتے ہیں لیکن یہ بات عقل و فہم سے بالکل ہی بعید ہے کہ کائنات کی دوسری توانائیوں، نور برق، اور حرارت کی طرح قوت حیات کی بھی ایک علیحدہ توانائی کو جس کی خاصیت یہ ہے کہ مادہ میں نفوذ کے بعد وہ اس میں خواص حیات کا مظاہرہ کرتی ہے اور جس کا موصل واسطہ صرف توریٹی نطفہ ہو کرتا ہے کیوں نہ تسلیم کر لیا جائے۔ ضروری نہیں کہ اس توانائی کو مافوق سمجھا جائے اور نہ ہی یہ ضروری ہے کہ اس سے ایسے خواص منسوب کئے جائیں جو متحقق نہیں۔ لیکن جس قدر متحقق اور مسلمہ ہے اُسے مانتے ہیں عار کیا ہے؟

کائنات کی دیگر توانائیوں، حرارت نور اور برق کی طرح اسی کائنات میں ایک حیاتیاتی توانائی بھی موجود ہے جو کائنات سے زیادہ مافوق نہیں جو مادہ میں نفوذ کر کے اس میں ایسے جدید نامیاتی مرکب بناتی ہے جو خلیوں کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ یہ توانائی نہ تو علیم ہے نہ قدیر اور نہ ہی مدبر الٰہی لیکن جس طرح توانائی کے دوسرے اقسام کو چند خصوصی خواص عطا ہوئے ہیں اس توانائی کو بھی گنتی کے وہ چند خواص عطا ہوئے ہیں جو خواص حیات کہلاتے ہیں یعنی نمو و بالیدگی کی صلاحیت، خود ارادی حرکت کی اہلیت خود حفاظتی عمل کی توفیق، نسل کشی کی صلاحیت اور نظام جسدی کے نظم و ضبط کی اہلیت۔ کائنات کی دوسری توانائیوں کی اس خصوصیت کی طرح

کہ وہ بالذات منفرد نظر نہیں آتی بلکہ مادہ کے کندھوں پر سوار ہی نظر آتی ہیں اور اپنے موصل واسطوں ہی میں نمودار ہوتی ہیں۔ حیاتیاتی توانائی کی بھی یہ خصوصیت ہے کہ وہ کائنات میں منفرد بالذات کہیں بھی موجود نہیں اور نہ ہی عام مادے کے کندھوں پر سوار ہی کرتی ہے اپنے مخصوص موصل واسطہ ہی میں رہتی ہے۔ دوسری کائناتی توانائیوں کی طرح ایک مادی وجود سے دوسرے مادی وجود میں اپنے مخصوص موصل واسطہ ہی سے پہنچتی ہے۔ اس کا موصل واسطہ اس کا اپنا ہی بنایا ہوا تولید نسل کا نطفہ ہوا کرتا ہے۔ یہ چند سادہ حقایق دن رات کا ذاتی مشاہدہ ہیں جنہیں ہر متنفس خود دیکھتا ہے یہ قیاس آرائی سے مبرا اور خوش عقیدگی سے پاک ہیں۔

ان حقایق کے مشاہدہ کے باوجود اگر دانشورانِ مغرب یہ کہیں کہ نہیں۔ حیاتیاتی توانائی کا علیحدہ کوئی وجود نہیں۔ کائنات کی دوسری توانائیاں ہی مل کر مادہ میں حیات پیدا کر سکتی ہیں تو ایسے دعویٰ کا ثبوت انہی کے ذمہ ہے۔ اور وہ ثبوت پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ اگر مادہ اور کائنات کی دیگر توانائیوں کے ملنے سے حیات کی نمود ممکن ہوتی تو نہ صرف کائنات کے کسی گوشہ اور تاریخ کے کسی دور میں اس کا مشاہدہ ممکن ہوتا بلکہ اب تک تجربہ گاہوں میں غیر نامیاتی مادہ اور کائناتی توانائی سے حیات پیدا کی جا چکی ہوتی۔

کائنات کی دیگر توانائیوں اور مادے کے الٹ پھیر سے انسان آج تک حیات کا پرکاد بھی نہ بنا سکا۔ اسے خود اعتراف ہے کہ خمیر حیات کی مدد کے

بغیر کوئی حیاتیاتی مادہ تیار نہیں کیا جاسکتا۔ وہ صرف اسی بات پر اترے پھرتا ہے کہ اس نے مردہ جڑی بوٹیوں کے چند نامیاتی عروق تجربہ گاہوں میں تیار کر لئے یا صدیوں مدفون کوٹلوں سے حاصل شدہ چند نامیاتی مرکبات کے مماثل مرکبات، غیر نامیاتی مادوں سے کارخانوں میں بنا ڈالے۔ لیکن حیات کے فضلے، جڑی بوٹیوں کے ڈھچراور کوٹلے کے مرکبات کو خود حیات سے کیا رشتہ۔ یہ تسلیم کرنے سے کسی حال مضر نہیں کہ باغث حیات ایک مخصوص قسم کی توانائی (VITAL FORCE) ہے جس کے چند عجیب و غریب لیکن متحقق اور واضح خصائص ہیں اور ان خطائوں کا ظہور کائنات کی دوسری توانائیوں سے ممکن نہیں اس وائٹل فورس (VITAL FORCE) سے اکثر سائنس دانوں کو لٹھی بغض ہے، ایک چڑھ سی ہے نہ معلوم کیوں لیکن کیا کیا جائے وہ بہر طور وائٹل فورس ہی ہے کائنات کی دوسری توانائیوں میں سے کوئی توانائی نہیں جس طرح کائنات کی دوسری توانائیاں مادہ پر مسلط ہو کر اس میں رد و بدل پیدا کرتی ہیں یہ وائٹل فورس بھی مادہ اور دیگر توانائیوں دونوں پر مسلط ہو کر اپنے مطلب کے مطابق انہیں استعمال کیا کرتی ہے۔ یہ نہ خالق ہے نہ عالم نہ قادر اور نہ مدبر الامر لیکن اسے اپنے محدود دائرہ کے اندر تخلیقی قوتیں بھی عطا کی گئی ہیں تدبیری صلاحیتیں بھی اور حسب ضرورت قدرت بھی۔

تدبیر الہی کی چھوٹی چھوٹی ڈبیاں مادہ کے ہر سالمہ میں بھی مستور ہیں اور جسد حیات کے ہر خلیہ میں بھی سالمہ (ATOM) میں مقید تدبیر الہی کی ڈبوں میں مثبت و منفی برق پاروں کو طواف ابدی کا ایک ہی حکم

ملا ہے جسے وہ مسلسل بجالار ہے ہیں۔ لیکن خلیوں (LIFE CELLS) کے اندر تدبیر الہی کی کرو موٹوم کی ڈبیوں میں مقید جینز (GENES) جو مادہ مرکبات ہی سے تخلیق کئے گئے ہیں اور جو کائناتی برق پاروں ہی سے متحرک و مصروف عمل کئے گئے ہیں انہیں پچیدہ ترا حکام نافذ کئے گئے ہیں انہیں کبھی ایک عمل میں مصروف ہونا ہوتا ہے کبھی اس سے رُک کر دوسرے عمل میں اور کبھی تیسرے عمل میں۔ تعین اوقات اور تبدیلی فرائض کا کام نہ تو مادہ انجام دے سکتا ہے نہ ہی کائناتی توانائی کی قوتیں۔ یہ کام صرف مخصوص حیاتیاتی توانائی (VITAL FORCE) کا ہی ہے۔ تعین ذرائع کے بعد جینز کا مادہ اپنی کیمیاوی اور برقی قوت کی مدد سے مصروف کار ہو جاتا ہے جب تبدیلی فرائض کی ضرورت پڑتی ہے تو وائٹل فورس اپنی صلاحیت خداداد سے ذخیل ہو کر یہ کام انجام دیتی ہے اور جینز نے فرض کی تکمیل میں لگ جاتے ہیں پھر مناسب وقت پر وائٹل فورس تیسرے کام کا حکم نافذ کرتی ہے۔ یہ وائٹل فورس کیمیاوی و برقی توانائی کی طرح جسم کے ہر خلیے میں موجود اور مصروف عمل ہے۔ تمام عملیات کے کنٹرول سنٹرز کو یہی متظم رکھتی ہے تنظیم جسدی کی وحدت کو قائم رکھنا بھی اسی کا کام ہے۔ رحم مادر میں خلیہ اولین کو خصوصی احکام جاری کرنا بھی اسی کا کارنامہ ہے۔ جنین کے ابتدائی متفرق خلیوں میں کام کی ایسی تقسیم کہ کچھ خلیے خون، کچھ ہڈیاں اور کچھ دل و جگر کے مخصوص نوعیت والے خلیوں کی تخلیق کرنے لگیں، یہ سب صلاحیتیں اسی وائٹل فورس کی ہی ہیں۔ یہ سب کام نہ تو مادہ کے بس کاروگ ہے اور نہ ہی کائناتی توانائی کا یہ ایک مخصوص منصب ہے جو اس مخصوص حیاتیاتی توانائی کے سپرد کیا

گیا ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ تکمیل: فرائض کی یہ تمام سداستیں اختیاری نہیں۔ اضطراری ہیں اسی طرح اضطراری جس طرح آگ کا کوجب، ناہے از پرانی کام بچانا۔ جس طرح ہائیڈروجن کا کام جلنا ہے اور ہرٹ کا کام سردی پہنچانا جس طرح مادہ اور دیگر کائناتی توانائیاں اضطراری طور پر مصروف فرائض میں اسی طرح حیاتیاتی توانائی بھی مصروف فرائض ہے۔ اس بات سے پتہ چلے گا کہ اس کے فرائض کیا ہیں، لیکن خلقی اور اضطراری طور پر مصروف محض۔

الغرض حیاتیاتی توانائی کائنات کی دیگر توانائیوں کی طرح توانائی ہی کی ایک قسم ہے جو اپنی ماہیت کے لحاظ سے دیگر توانائیوں سے کچھ زیادہ مختلف نہیں لیکن نوعیت کے لحاظ سے یوں مختلف ہے کہ دوسری توانائیوں کے مقابل اس کے فرائض زیادہ پیچیدہ اور زیادہ رجم ہیں اس کا دائرہ عمل بھی مخصوص ہے اور طریق کار بھی مخصوص اور یہ اپنے دائرہ عمل میں مادے اور دیگر توانائیوں سے کام لیا کرتی ہے۔

یہ حیاتیاتی توانائی کہاں سے آئی کس طرح عمل کرتی ہے اور اس کے خصائص کیا ہیں اس کا مطالعہ دلچسپی سے خالی نہیں دانشوران مغرب اس مطالعہ کی طرف اس وجہ سے توجہ نہیں دے سکے کہ وہ اس کے وجود کو نہیں ہی کے منکر ہیں۔ لیکن قرآن پاک نے قوت حیات کے مبداء: طریق کار اور خواص پر کافی روشنی ڈالی ہے۔

عقل یہی قیاس کرتی ہے کہ کائنات میں قدرت نے جب حیات کی ابتداء کی ہوگی تو پہلے حیات کے خلیہ اول کا مادہ ڈھانچا بنا کر اس میں حیاتیاتی توانائی نافذ کی ہوگی۔ پھر یہ واحد خلیہ حیات حیاتیاتی توانائی سے مسلح ہو کر

بڑھنے اور کم دیش اسی طرح پیکر انسانی کی پوری شکل اختیار کرنے لگ گیا ہوگا جس طرح انسانی بچہ اب بھی تکرار تولید کرتا رہتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی یہی بتلایا گیا ہے کہ خدائے قادر و حکیم نے انسان کو مادہ ارضی سے خلیائی و تھڑے کی شکل میں ہی پیدا فرمایا۔

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ
مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَلٍ
مَسْنُونٍ (پارہ ۱۴ رکوع ۲۷)

ہم نے انسان کو کھنکھانی مٹی کے
خمیر آلود سڑے گارے سے
پیدا کیا۔

مادہ کے خمیر آلود خاکی گارے سے انسانی خلیہ حیات کی تعمیر کر کے خدائے
قدوس نے اس میں حیات پائی تو انائی داخل فرمائی۔

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ
إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ
صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاءٍ
مَسْنُونٍ فَإِذَا سُوِّبْتُمْ
وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُّوحِي
فَقَعُوا إِلَىٰ سِجِّدِينَ
(پارہ ۱۴ رکوع ۳)

اور جب آپ کے رب نے ملائکہ
سے فرمایا کہ میں کھنکھانی مٹی کے
خمیر آلود سڑے گارے سے انسان
پیدا کرتا ہوں جب میں اسے ٹھیک
ٹھاک درست کر کے اس میں اپنی
روح پھونک دوں تو تم سب اس
کی کار اجرائی کے لئے مصروف عمل
ہو کر اس کی فرمانبرداری میں جھک
جانا۔

ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ
مِنْ رُّوحِهِ وَجَعَلَ
لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ

پھر خدا تعالیٰ نے اسے ٹھیک
ٹھاک درست کر کے اس میں اپنی
روح پھونکی اور اس طرح تمہارے

وَالَا فُسْدًا ۝

لئے کان آنکھیں اور دل بناشے

گئے۔ یعنی آلات جذبات و مشاہدہ

ر پارہ ۲۱ رکوع ۱۳۴)

سے تمہیں مسلح کیا گیا۔

قرآن کریم میں حیاتِ تائی تو انائی کو روح انسانی سے کہیں موسوم نہیں کیا گیا بلکہ اسے خدا تعالیٰ نے اپنی روح قرار دیا ہے۔ خدا تعالیٰ ہمیں اس روح اللہ کی تقدیس کی توفیق عطا فرمائے۔ روح کا لفظ قرآن پاک میں اٹھارہ مرتبہ آیا ہے۔ بارہ مرتبہ فرشتہ روح القدس کے لئے، تین مرتبہ پیدائشِ آدم کے موقع پر اور تین مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے ضمن میں جو بن باپ وجود میں آئے تھے۔ انسانی قوتِ حیات یہی روح اللہ ہے۔ جو آدم اول میں نفع کی گئی اور تمام بنی نوع انسان میں جاری و ساری ہو اور یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے حضرت مریمؑ میں نفع کی گئی۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حامل روح اللہ ہونے کی وجہ سے ممتاز قرار دیا۔ حالانکہ اس روح اللہ کا حامل ہر فرد بشر ہے۔ اسی لئے خدا تعالیٰ نے فرمایا

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ

ہم نے انسان کو خوبصورت سلجھنے

فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝

میں ڈھال کر اس کے بقا و قیام

ر پارہ ۳۰ رکوع ۲۰۸)

الغرض حیاتِ تائی تو انائی وہ روح اللہ ہے جو آدم اول میں نفع کی گئی اور تو والد و تناسل کے ذریعہ ہر انسان کے جسم میں سرایت کرتی چلی آئی ہے۔ ایک معین وقت کے لئے ایک محدود دائرہ حیات میں یہ "روح اللہ" صفاتِ تخلیق و بقا سے متصف کی گئی ہے۔ اسی لئے اسے "امر اللہ" سے

ممتاز قرار دیا گیا ہے۔ کائنات کے تمام کوششے خدا تعالیٰ کے حکم ہی سے وجود میں آتے ہیں یعنی "امر اللہ" سے "کن" کے فرمان الہی سے۔ لیکن تمام کائناتوں کے مادوں اور توانائیوں سے یہ ممکن نہیں کہ صفات حیات کا مظاہرہ کر سکیں اس کار از اسی بات سے کھلتا ہے کہ حیاتیاتی توانائی کی تخلیق خدا سے پاک نے "کن کے فرمان" سے نہیں بلکہ "روح اللہ کے نفع" سے فرمائی اسی لئے قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ

لَهُ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ - قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (پارہ ۱۵ رکوع ۱۰۷) (اے نبی آپ سے لوگ الروح کی بابت دریافت کرتے ہیں آپ ان سے کہ دیجئے کہ الروح "امر ربی" سے ہے میرے رب کے حکم سے ہے اور اس بارے میں جس قدر علم تمہیں دیا گیا ہے وہ بہت ٹھوڑا ہے) اس آیت کریمہ میں جس "الروح" کا ذکر ہے وہ "روح القدس" جبرئیل امین، حامل وحی ہیں نہ کہ حیاتیاتی توانائی یا روح اللہ۔ جبرئیل امین "امر ربی" سے پیدا کئے گئے۔ اور ان کا کام یہ ہے کہ نازل وحی کے ذریعہ ان علوم ربانی اور امور غیبی کو انبیاء تک پہنچائیں جن علوم و امور تک علم ظاہر کے سرچشموں یعنی خواص خمسہ کی دسترس نہیں۔ آیت کا اگلا حصہ اسی بات کا ثبوت ہے کہ یہاں روح القدس کا ذکر ہے جہاں فرمایا گیا کہ روح القدس کے متعلق تمہاری معلومات بے حد محدود ہیں اور محدود ہی رہیں گی کیونکہ ان سے متعلق معلومات کا دار و مدار تو وحی الہی پر ہی ہے جو ان کے ذریعہ نازل ہوتی ہے اور جس میں ان کے متعلق بقدر ضرورت ہی بتلایا گیا ہے لیکن روح القدس کے مقابلہ میں روح حیات کے صفات و خواص سے متعلق

(بقیہ نکلے صفحہ پر)

اِنَّ اللّٰهَ يَحْوِلُ بَيْنَ
الْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ -
اللہ تعالیٰ انسان کے وجود اور
اس کے دل کے درمیان موجود
رپارہ ۹ رکوع ۱۷۷) ہیں -

وجود انسانی اور بقاء حیات کے درمیانی رشتہ کو حرکتِ قلب سے
لازم و ملزوم قرار دینا گذشتہ چند صدیوں کی دریافت ہے۔ لیکن قرآن پاک
نے اس رشتہ کی وضاحت چودہ سو سال قبل ہی فرمادی تھی۔ بقائے حیات
کا حرکتِ قلب سے لزوم اسی لئے ہے کہ "روح اللہ" یعنی حیاتیاتی توانائی
انسان کے مادی وجود میں اپنی کارکردگی کو برقرار رکھنے کے لئے فسر اہمی
آکسیجن کی محتاج ہے اور چونکہ فسر اہمی آکسیجن حرکتِ قلب سے لازم و ملزوم
ہے اسی لئے روح اللہ کی جسم انسانی میں کارکردگی بھی حرکت
قلب سے لازم و ملزوم ہے اور اسی لئے فرمایا گیا کہ خدا تعالیٰ یعنی روح اللہ انسان کو

(بقیہ پچھلے صفحہ کا)

انسانی معلومات وافر ہیں اور ان میں اضافہ بھی ہوتا رہتا ہے اور انسانی تجسس
و تحقیق سے اس میں مزید اضافے کے امکان بھی موجود ہیں۔ لیکن یہ روح القدس
ہی ہیں جن کے متعلق ہماری معلومات بے حد محدود ہیں اور محدود ہی
رہیں گی۔

آدم اول میں جو "حیاتیاتی توانائی" نفع کی گئی وہ تو قرآنی وضاحت کے
مطابق "روح اللہ" تھی۔ لیکن حیات کے دوسرے مظاہرے حیوان، چرند
پرند نہاتات اور جراثیم وغیرہ بھی "روح اللہ" کے ہی حامل ہیں یا "امر اللہ"
کے مخصوص کرشمے ہیں یہ ہماری موجودہ بحث سے متعلق نہیں اور اس کا بیان
بھی غیر ضروری طوالت کا باعث ہوگا۔

اور اس کے قلب کے درمیان ایک لازم و ملزوم رشتہ کی مانند حامل ہیں اور اس رشتہ کی شکست موت کا باعث ہوتی ہے۔ حیاتیاتی توانائی کو روح اللہ قرار دینا اور پھر اسے اپنی ذات اقدس سے موسوم کرنا ظاہر کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ حیاتیاتی توانائی کو کائناتی توانائی سے ممتاز قرار دیتے ہیں

روح اللہ کی حیاتیاتی توانائی جب نطفہ انسانی میں داخل ہوتی ہے تو علم و تجربہ سے محروم خواص حیات کی اضرائی صلاحتوں ہی کی حامل ہوتی ہے۔ لیکن جب جنین مراحل تولید مکمل کر کے آلات جذبات و مشاہدہ سے مسلح ہو کر اپنی انفرادی وحدت لئے ہوئے بچہ کی شکل میں پیدا ہوتا ہے تو روح اللہ کی حیاتیاتی توانائی، ماحول، مشاہدہ اور تجربہ کے تاثرات کی حامل بن کر "نفس" کہلانے لگتی ہے۔ قرآن کریم میں انسانی افراد کو "نفس" سے ہی موسوم کیا گیا ہے روح اللہ نہیں کہا گیا۔ روح اللہ حیاتیاتی توانائی کی ایک مسلسل حالت ہے جو تمام بنی نوع انسان میں نافذ ہے لیکن جب یہ کسی ایک نطفہ انسانی کی وحدت میں مقید ہو کر اپنے مخصوص ماحول میں کار فرما ہونے لگتی ہے تو "نفس" کی انفرادی کیفیت کا آغاز ہوتا ہے جس طرح دریا کے وسیع دھارے میں پانی کے قطرات اپنی انفرادیت کو متعین نہیں کر سکتے لیکن اس سے علیحدہ ہو کر قطرات آب کہلانے لگتے ہیں اسی طرح روح اللہ کی حیاتیاتی توانائی کے دھارے میں سے "نفس" کی وحدتیں علیحدہ ہوتی رہتی ہیں۔ "نفس" کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ حیاتیاتی توانائی کا خام مادہ ہی نہیں رہتا بلکہ جذبات و شعور کے آلات سے مسلح ہو کر وہ 'ماحول' تجربہ اور مشاہدہ کے اثرات قبول کرنے لگ جاتا ہے اس طرح وہ اچھی یا

بڑی ایک تربیتی کیفیت سے دوچار ہوتا ہے اور حیاتیاتی توانائی کی اضطراب کا
صلاحتیوں کا حامل ہونے کے علاوہ شعوری اور اختیاری افعال و اعمال
کا مصدر بھی بننے لگ جاتا ہے۔

”نفس“ کی اس تربیتی کیفیت کے مختلف مراحل ہیں۔

ماحول و مشاہدہ کی تربیت کا پہلا مرحلہ ”نفس امارہ“ کہلاتا ہے اس
دور میں انسان جذبات کو مرغوب کھلونے سمجھتا اور ان میں محو ہو جایا کرتا
ہے۔ جذباتی لذتوں سے بے حد محظوظ ہوتا اور جذباتی آلام سے بہت متاثر
ہوتا ہے۔ جذبات کی نوعیت سمجھنے کی کوئی کوشش نہیں کرتا اور نہ ہی ان میں
توازن و اعتدال پیدا کرنے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ شخصیت کی تعمیر کے
لئے جذبات کو معاون قوتیں سمجھنے کی بجائے خود ان ہی کو مقصد حیات
سمجھ بیٹھتا ہے اور بالکل جذبات کا غلام بن کر رہ جاتا ہے قرآن کریم نے
اسی حالت کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرمایا

اَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ
الْهٰٓءَ هَوٰٓآءَہٗ

آپ نے دیکھا اس شخص کی کیا
حالت ہوتی ہے جو ہواٹے

(پارہ ۲۵ رکوع ۱۹) نفس کو اپنا معبود بنا لیتا ہے؟

اس میں کسے شک ہے کہ انسانی جذبات نہایت قوی محرکات عمل
ہوتے ہیں اور اگر انہیں متوازن رکھنے کی کوشش نہ کی جائے تو وہ انسان
کو اپنا غلام بنا کر اسے غیر صحت مند راستوں پر چلانے لگتے ہیں۔ حضرت
یوسف علیہ السلام نے جذبات کی اسی حالت کو پیش نظر رکھ کر فرمایا

وَمَا اَبْرٰی نَفْسِیْ اِنْ
النَّفْسَ لَآ مَارَاۗءَہٗ

میں اپنے نفس کو بری الذمہ قرار
نہیں دیتا نفس بے شک برائیوں

بِالسُّؤْرِ الْأَمَّا رَحِمَهُ
رَبِّي - (پارہ ۱۳ رکوع ۱) - رب اپنا رحم فرمائیے۔

رحمت رب کی صورت یوں ہوا کرتی ہے کہ اُن لوگوں کی زندگی میں بھی جو جذبات کا کھلونا بنے رہتے ہیں کبھی کبھی ایسے لمحات آجاتے ہیں جب وہ معاشرے کے تقاضوں سے مجبور ہو کر اجتماعی مفاد کے نقطہ نظر سے سوچنے لگ جاتے ہیں اس وقت اُن کا نفس انہیں جذبات کا غلام بنے رہنے پر ملامت کرتا ہے اور وہ اپنے اعمال و افعال کو تنقیدی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں اور جہاں خود کو غلطی پر پاتے ہیں۔ اُسے تسلیم کرتے ہیں۔ تنقید و ملامت کی اس ضرورت کو محسوس کرنا ایک انقلابی قدم ہے اور جب انسان یہ قدم اٹھاتا ہے تو گویا وہ "نفس امارہ" کے حدود سے باہر نکل کر "نفس نوامہ" کی طرف بڑھنے کی آرزو کرتا ہے۔ اور ایک نئے تربیتی دور میں داخل ہونے لگتا ہے۔ بصیرت کے انہی لمحات کو تھوڑی سی کوشش کے ذریعہ طویل کرتے چلے جانے سے جلد ہی ہمیں اپنی ذات میں ایک خفۃ صلاحیت بیدار ہوتی نظر آنے لگتی ہے جسے ہم "ضمیر" کے نام سے موسوم کیا کرتے ہیں۔

"نفس نوامہ" کا تربیتی دور ضمیر کی خفۃ صلاحیتوں کو اجاگر کرتا ، شخصیت کو متوازن بنیادوں پر استوار کرتا اور انسان کو کسی مقصد حیات کی تلاش پر آمادہ کرتا ہے۔ اگر ضمیر کی آواز یا نفس نوامہ کی تنقید پر مناسب توجہ دی جاتی رہے تو جلد ہی انسان کائنات پر غور و فکر کرنے میں مبتلا ہو جاتا ہے اور مقصد تخلیق کو ڈھونڈ نکالنے کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ "نفس نوامہ" کی اس حالت کا بیان قرآن کریم میں یوں فرمایا گیا ہے۔

یوم قیامت کی قسم اور نفس لوامہ
 کی قسم کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم
 اس کی ہڈیاں جمع نہ کر سکیں گے؟
 بے شک ہم اس پر قادر ہیں کہ
 اس کی انگلیوں کی پوروں تک
 درست کر دکھائیں۔ انسان نفس
 پرست بن کر چاہتا تو یہ ہے کہ
 بُرائیاں ہی کرتا چلا جائے لیکن
 مکافات عمل سے بچنے کے لئے
 قیامت کا منکر بن کر پوچھتا یہ ہے
 کہ قیامت کب ہوگی!

لَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ
 وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ
 اللَّوَامَةِ اِيْحِسِبُ
 الْإِنْسَانَ اَلَّذِي تَجْمَعُ
 عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ
 عَلَىٰ اَنْ تُسَوِّيَ بَنَانَهُ
 بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ
 لِيَفْجُرَ اَمَامَهُ يَسْئَلُ
 اٰيَاتِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 (پارہ ۲۹، رکوع ۱۷)

اللہ پاک جب مختلف چیزوں کی قسم کھاتے ہیں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ
 ان مخصوص چیزوں کو بطور دلیل پیش کیا جائے مندرجہ بالا آیات کا خلاصہ
 یہ ہے کہ مکافات عمل کا تقاضا اور تنقیدی نفس کی اندرونی آواز دونوں
 ہی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ قیامت اور محاسبہ اعمال ناگزیر اور برحق
 ہیں۔ اور انسان کے انکار کی اصل وجہ یہ نہیں کہ قیامت، حشر و نشر اور
 محاسبہ اعمال کے دلائل میں کچھ خامی ہے بلکہ انکار کی اصل وجہ انسان کا اپنا
 نفس پرستی کا غیر منطقی میلان ہے جو اسے بُرائیوں میں مبتلا کئے ہوئے
 ہے۔

الغرض "نفس لوامہ" کی مسلسل تربیت انسانی شخصیت کو جذبات
 پرستی سے نکال کر عقل و جذبات کے توازن سے ہمکنار کرتی اور کسی مقصد

حیات کی تلاش پر اُبھارتی ہے۔ فرائیڈ بد قسمتی سے نظری طور پر "نفس امارہ" کی سطح سے اُبھرنے سکا۔ گو ماحول کی اخلاقی تربیت کے زیر اثر وہ عملی طور پر "نفس لوامہ" کے مرحلہ میں داخل ہو گیا تھا لیکن اپنی لادیتی مادہ پرست ذہنیت کے مد نظر وہ نہ تو اپنی نظر کو ہی مرتفع کر سکا اور نہ ہی اپنی ذات میں عمل و نظر کے اس تضاد کی کوئی توجیہ پیش کر سکا۔ وہ اپنے اندرونی تضاد کا ذکر اس طرح بیان کرتا ہے کہ

"میں خود جب اپنے آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ میں کیوں ہمیشہ شریفانہ برتاؤ کیا کرتا ہوں، دوسروں کو درگزر کرنے کے لئے ہمیشہ تیار اور جہاں تک ممکن ہو سکے ان کے ساتھ نیکی کا سلوک کرنے پر مائل، اور کیوں یہ دیکھنے کے باوجود میں نیکی کو داری سے باز نہیں آتا کہ ایسا کرنے سے انسان اپنا نقصان بھی کرتا ہے اور دوسروں کا نشانہ بھی بنتا ہے کیوں کہ دوسرے لوگ ظالم بھی ہیں اور ناقابل اعتماد بھی۔ تو یہ حقیقت ہے کہ مجھ سے کوئی جواب نہیں بن پڑتا۔ میرا شریفانہ برتاؤ یقیناً نامعقول ہے اور جوانی میں مجھے کبھی کوئی خاص اخلاقی تحریک بھی نہیں ہوئی تھی۔"

"نفس لوامہ" دراصل تعمیر شخصیت کا حقیقی دور ہے۔ یہ دور جذبات و عقل میں توازن پیدا کرنے کے علاوہ انسان کو کوئی نہ کوئی نظریہ حیات اپنانے پر اُبھارتا ہے اور انسان کا سنات پر غور و فکر کرنے اور زندگی کی کوئی نہ

کوئی منزل مقصود متعین کرنے پر مائل ہوتا ہے مادہ پرست لوگ جنہیں اس
 مادی کائنات اور دنیوی حیات کے علاوہ اور کوئی حقیقت نظر نہیں آتی
 اسی دنیوی زندگی کو پکشمش اور پر لٹت بنا نا اپنا مقصد حیات قرار دے
 لیتے ہیں ان کی جدوجہد کا یہ منطقی نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذات کو دوسروں کی
 ذات پر اور اپنے قومی اور ملکی مفاد کو دوسروں کے قومی اور ملکی مفاد پر
 ترجیح دیں۔ اپنے معاشرہ میں اصلاحوں اور مقامی ترقیوں کے باوجود
 انہیں آفاقی نظر نصیب نہیں ہو سکتی۔ اور انہیں مادی قوت کے علاوہ
 بین الاقوامی کشمکش کا کوئی علاج سمجھ میں نہیں آسکتا۔

لیکن وہ لوگ جنہیں کائنات میں غور و تدبر کے بعد مقصد تخلیق نظر
 آجاتا ہے وہ اس مقصد تخلیق کی تکمیل کو ہی ترجیح دیتے ہیں ان کے لئے یہ
 چند روزہ زندگی اتنی اہمیت نہیں رکھتی ان کی نظر ذاتی قومی اور طبقاتی
 قیود سے آزاد ہو کر آفاقی بن جاتی ہے وہ دنیوی بہبود کو اسی آفاقی نظر
 سے دیکھتے اور اس کے لئے کوشاں ہوتے ہیں۔ اپنے نفس کی تربیت اور اپنی
 روح کی بالیدگی اور دوسرے نفوس کی اصلاح ان کی نظر میں ہر چیز پر مقدم
 قرار پاتی ہے اور وہ اپنی روزمرہ کی جدوجہد کو حصول دولت کے ماپ
 سے نہیں بلکہ تربیت نفس کے ماپ سے نا پتے ہیں کیوں کہ ان کے
 نزدیک یہی سب سے بڑی دولت ہے اور اسی معیار سے ان کا
 محاسبہ ہوگا۔

ہاں۔ وہ لوگ جنہیں مقصد تخلیق نظر آجاتا ہے جو حقیقی نظریہ حیات پر
 ایمان رکھتے ہیں وہ اسی پر اکتفا نہیں کرتے۔ ان کی شخصیت صرف مدنی خُسن
 سلوک سے مطمئن نہیں ہوتی وہ اپنے خالق سے تعلق پیدا کرنے کے پیاسے

ہوتے ہیں اور اس پیاس کو بچھانے کے لئے وہ تربیتِ نفس کے تیسرے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ "نفسِ مطمئنہ" کا مرحلہ کہلاتا ہے لیکن لوگ صفاتِ الہیہ سے روشناس ہونے کے لئے کائنات کی کار فرمائیوں پر مسلسل غور و فکر کرتے، خدا تعالیٰ کے تخلیقی کارناموں کا گہرا مطالعہ کرتے اور اس کے قوانینِ فطرت و شریعت کو سمجھنے اور ان سے ہم آہنگ ہونے کی مشق کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ ان کی حیاتیاتی توانائی، نفسِ مطمئنہ کا لبادہ اختیار کر لیتی ہے اور وہ اس آیتِ کریمہ کا مصداق بن جاتے ہیں کہ

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنِّةُ
ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً
مَرْضِيَّةً

اے اطمینان حاصل کرنے والی
روح تو اپنے رب کی طرف اس
حالت میں لوٹ کر آ کہ تو اس سے
خوش ہو اور وہ تجھ سے خوش

(پارہ ۳۰ رکوع ۱۲۷)

ہو۔

انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی روح حیاتِ احساسات و ادراک کے تجربہ سے نا آشنا اور علم سے بالکل محروم ہوتی ہے۔ جذبات اور فہم و ادراک کے تمام آلات مادی جسم میں ہی نمودار ہوتے ہیں اور ان کے مشاہدات و تجربات کا تمام ریکارڈ بھی دماغ کے مادی ٹیپ (TAPE) ہی میں محفوظ کیا جاتا ہے۔ روح حیات کی شعوری توجہ کی شعاعیں زندگی کے تجربات سے آشنا ہوتی ہیں اور حافظہ کے اس ٹیپ ریکارڈ کا وقتاً فوقتاً معا کر تیں اور ان پر غور و تدبیر کرتی رہتی ہیں۔ تجربات و مشاہدات کے اس مجموعی اثر سے ہی ہر ایک نفس کی شخصیت بنا کرتی ہے۔

انسانی تجربات کا تفصیلی ریکارڈ اور ان تجربات کے مجموعی تاثر میں شخصیت کی تعمیر دو جدا جدا حقیقتیں ہیں۔ تجربات کا ریکارڈ تو انسانی دماغ کی مادی سلوٹوں میں کیمیاوی تبدیلیوں کی صورت میں محفوظ ہوتا ہے لیکن تعمیر شخصیت خام روح حیات کی تربیتی کیفیت ہے جو حیاتیاتی توانائی ان تجربات کے ماحول اور ان تفکر و تدبیر کی تکرار سے حاصل کرتی ہے۔

حیاتیاتی توانائی اگر مادی جسم سے الگ ہو جائے تو اسے موت کہتے ہیں۔

سائنس دان کہتے ہیں کہ توانائی فنا نہیں ہو سکتی صرف روپ بدل سکتی ہے۔ گویا انسان کے مرنے پر اس کی حیاتیاتی توانائی یعنی روح حیات اس کے جسم سے علیحدہ ہی ہو سکتی ہے، فنا نہیں ہو سکتی اسے جسم سے علیحدہ ہو کر ایک نئے ماحول میں اپنی زندگی کے ایک نئے دور سے سابقہ پڑتا ہے۔

مرنے پر حیاتیاتی توانائی کا جب جسم سے تعلق منقطع ہو جاتا ہے تو تجربات کی تمام یادیں دماغی سلوٹوں میں ہی دھری رہ جاتی ہیں۔ اور روح حیات عمر رفتہ کی یادوں سے محروم، لیکن ان کے مجموعی اثرات سے تعمیر شدہ شخصیت کی جاہل ہو کر جسم سے جدا ہوتی ہے۔ حیاتیاتی توانائی پر شخصیت کا یہ رنگ ہی وہ اثاثہ ہے، جو روح حیات اس دنیا سے لوٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے جاسکتی ہے کس مکش حیات کی کاوشوں سے حاصل کردہ باقی تمام اثاثے یہیں دھرے رہ جاتے ہیں۔

شخصیت کہنے کو تو نفس یا روح کی ایک کیفیت ہے لیکن یہ کیفیت، جذبات، مشاہدات، احساسات، تجربات اور تفکر و تدبیر کے مجموعی اثرات کا نتیجہ ہے۔ گویا زندگی کے تاثرات کا یہ پچوڑ، ایک غیر مرئی لاکٹ ہے جو روح حیات کے گلے میں لٹکا دی گئی ہو۔ جس طرح ایک چھوٹے سے بیج میں پورا درخت مستور ہوتا ہے جس طرح لطفہ انسان کے ایک خلیہ میں پورا انسان چھپا بیٹھا ہے اسی طرح گلے میں بندھی ہوئی شخصیت کی اس چھوٹی ٹسی لاکٹ میں عمر رفتہ کے وہ تمام انفرادی تجربات و مشاہدات مستور ہیں جن کا مجموعی تاثر یہ شخصیت ہے۔ قیامت کے دن یہ لاکٹ کھول دی جائیگی اور شجر حیات کے گذشتہ تمام اعمال ایک ایک کر کے اس میں سے یوں نمودار ہونے لگیں گے جس طرح بیج سے درخت نمودار ہونے لگتا ہے پھر یہ تمام تفصیلی دفتر اعمال اس روح انسانی کا نوری جسم بن جائے گا۔ وہی اس کے ہاتھ پاؤں بن کر اس کے کارناموں کی گواہی دینے لگیں گے وہی اس کے نورانی دماغ کی سلوٹس بن کر عمر رفتہ کی یادوں کو اگلنے لگیں گی اور شخصیت انسانی کا یہ کھلتا ہوا پھول اسے ایک مرتبہ پھر پھر پورے زندگی کے تمام واقعات و روئناس کرادے گا تا وہ مکافات عمل سے دوچار ہو۔

اس حقیقت کو قرآن کریم میں یوں بیان فرمایا گیا ہے۔

اور ہم نے ہر انسان کے اعمال کو	وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْمَمْنَا
اس کے گلے کی لاکٹ بنا رکھا ہے۔	طَائِرَةً فِي عُنُقِهِ وَ
اور قیامت کے دن ہم اسے یوں	نُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
نکال پیش کریں گے کہ وہ اسے	كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا
کھلے ریکارڈ کی طرح پڑھ لے گا۔	إِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى

بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ
 حَسِيبًا۔
 مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا
 يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ
 ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا
 وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ
 أُخْرَىٰ۔

اپنا اعمال نامہ غور سے پڑھو تمہارا
 اپنی شخصیت ہی تمہارا محاسب
 بن کر سامنے آ رہی ہے راہِ راست
 پر چلنے والے نے اپنی ہی ذات کے
 لئے راہِ راست اختیار کی تھی
 اور گمراہ کی گمراہی بھی اسی کی
 جان کے لئے تھی بھلا کوئی دوسرا

(پارہ ۱۵، رکوع ۲) کسی کا بوجھ کیوں اٹھانے چلا۔

زندگی موت اور نشاۃ ثانیہ کی حقیقت سمجھنے میں لوگوں کو اکثر الجھن
 ہوتی ہے کہ دوبارہ زندہ کیسے ہو جائیں گے اور اگر ہو بھی گئے تو مادی
 جسم کی جذباتی غذو دوں کے بغیر جذباتی کیفیتوں کا احساس اور عمرِ رفتہ
 کے ذہن کے بغیر گزشتہ یادوں کا شعور کیسے ہو گا۔ ان دونوں باتوں کو قابل
 فہم بنانے کے لئے خدا تعالیٰ نے نیند اور بیداری کی دو مختلف کیفیتیں
 پیدا کیں تاکہ انسان ایک کمتر درجہ کی موت و حیات کے اعادہ کا مشاہدہ
 رات دن کرتا رہے۔ ذی حیات کو نیند سے بے نیاز اور ہمیشہ بیدار رہنے
 والا بنانا کچھ مشکل نہ تھا انسان کے جسم میں بے شمار ایسے عمل جاری ہیں کہ
 نہیں آرام کرنے کی ذرا بھر مہلت نہیں اگر ان میں سے کوئی ایک تھوڑی
 دیر کے لئے ہی رک جائے تو موت واقع ہو جاتی ہے حیات کے پہلے سانس
 لے کر موت کی آمد تک انسان کے اعضاء، ریشمہ اور دیگر اعضاء مسلسل اپنے
 فرائض کی پابجائی میں منہمک رہتے ہیں پھر دوسرے چند اعضاء کے لئے ناگزیر
 نہ تھا کہ وہ ضرور ہی تھکن محسوس کریں اور آرام کے محتاج ہوں وہ بھی ایسے ہی

بنائے جاسکتے تھے کہ مسلسل مصروف کار رہیں اور نیند و آرام کے محتاج نہ ہوں۔ نیند کی ایجاد دراصل خدا تعالیٰ نے محض اس لئے فرمائی تا موت کے بعد حیات کو قابلِ فہم بنایا جائے اور یہ مشاہدہ کرایا جائے کہ موت کے بعد جس جس و شعور کا تجربہ ناقابلِ تصور خیال کیا جا رہا ہے، نیند میں جس و شعور سے محروم انسان وہ سب کچھ کس طرح خواب کی دنیا میں محسوس و مشاہدہ کر لیتا ہے۔ عین اسی کے مطابق جس طرح وہ بیداری میں مشاہدہ کیا کرتا ہے۔ فرمایا:-

اللہ تعالیٰ موت کے وقت جانوں پر قبضہ کر لیتے ہیں اور جن پر موت وارد نہیں ہوتی ان پر نیند میں قبضہ کرتے ہیں پھر جن پر موت مقدر ہو چکی ہے انہیں روک رکھتے ہیں اور دوسری جانوں کو ایک مقررہ وقت کے لئے رہا کر دیتے ہیں۔ غور و فکر کرنے والوں کے لئے اس میں کئی باتوں کے دلائل پنہاں ہیں۔ وہی ہے جو تم پر رات کو قابض ہوتا ہے اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو وہ جانتا ہے پھر وہ دن میں تمہیں جگا اٹھاتا ہے تاکہ میعاد

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّعَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

(پارہ ۲۴ رکوع ۲۴)

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا كَرِهْتُمْ بِالنَّهَارِ يُخَبِّرُكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا كَرِهْتُمْ بِالنَّهَارِ يُخَبِّرُكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا كَرِهْتُمْ بِالنَّهَارِ يُخَبِّرُكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا كَرِهْتُمْ بِالنَّهَارِ

مَسْتَهِي شَمَّ إِلَيْهِ
 فَرَجَعَكُمْ شَمَّ يَنْبِكُمْ
 بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝
 (پارہ، رکوع ۱۳)

معین پوری کی جائے پس تم اسی
 کی طرف لوٹ کر جاؤ گے اور
 وہ تمہیں ان اعمال سے مطلع
 کرے گا جو تم حیاتِ دنیوی میں
 کرتے رہے تھے۔

دیکھو کس طرح ہر روز نیند میں تم بے بس و ناکارہ ہو کر رہ جاتے ہو،
 عملی طور پر ایک قسم کی موت کا شکار، جس و شعور سے محروم، حرکت و
 ارادہ سے عاری، حصولِ منفعت اور دفعِ مضرت سے لاچار اور بھلے
 بُرے میں تمیز کے نااہل۔ اس کے باوجود جس طرح تمہیں ہر صبح حیاتِ نو
 عطا کی جاتی ہے ایسے ہی حقیقی موت کے بعد بھی حیاتِ تازہ عطا کی جائیگی
 جس طرح نیند میں جس و شعور سے محروم ہو کر بھی خواب کے عالم میں تمام
 قسم کے تخیلات اور جذبات سے دوچار ہوتے ہو اسی طرح موت کے بعد
 بھی جس و شعور سے مسلح کئے جاؤ گے۔

سائینس دان نہ تو اس حقیقت سے انکار کر سکتے ہیں کہ حیاتیاتی
 توانائی دیگر کائناتی توانائیوں سے علیحدہ ایک مخصوص قسم کی توانائی ہے
 جو حیاتیاتی خواص کی حامل ہے اور نہ ہی اس بات سے پلٹ سکتے ہیں
 کہ توانائی فنا نہیں ہو سکتی صرف اپنے روپ بدل سکتی ہے اور اپنے مادی
 موصل سے منتقل ہو سکتی ہے۔ لامحالہ یہی تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ جسم سے علیحدہ
 ہو کر روح کو اپنے نئے ماحول میں زندگی کے ایک نئے دور سے سابقہ
 پڑتا ہے۔ نہ فنا ہونے والی روح حیات کے لئے نئی زندگی کا یہ لامتناہی

دور اس قدر طویل ہے کہ مختصر دنیوی زندگی اس کے مقابلہ میں کھیل تماشہ
سی معلوم ہوتی ہے۔ اسی لئے خدا نے قدس نے فرمایا

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ
الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ
وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ
لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا
يَعْلَمُونَ ۝

اور یہ دنیوی زندگی تو گویا لہو
لعب ہی ہے دائمی زندگی تو
دارالآخرت ہی ہے کیا ہی اچھا
ہو اگر لوگ اس حقیقت کو
سمجھ لیں۔

(پارہ ۲۱ رکوع ۳۶)

المال والبنون زينة
الحياة الدنيا والباقيات
الصالحات خير عند
ربك ثوابا وخيرا املا
پارہ ۱۵ رکوع ۱۸

مال و دولت اور اولاد بیشک
دنیوی زندگی کی رونق ہیں لیکن
تمہارے رب کے نزدیک تو
ثمرات کے اعتبار سے بھی اور
خوشنودی کے اعتبار سے بھی ہمیشہ
باقی رہنے والے اعمال صالحہ ہی
بہتر ہیں۔

مَنْ كَانَ يُرِيدَ الْحَيَاةَ
الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا لَوْ تَوَدَّ
أَلْبَسَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا
وَهُمْ فِيهَا لَا يَخْتَصِمُونَ
أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ
فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ

جو لوگ اپنے اعمال سے محض
حیات دنیوی کی منفعت اور رونق
ہی چاہتے ہیں ہم ان کو ان کے اعمال
کا پورا پورا بدلہ اسی دنیا میں دے
دیتے ہیں اور اس میں کوئی ٹکمی نہیں
کی جاتی لیکن ایسے لوگوں کے لئے

پھر آخرت میں تو آگ ہی ہے
 اور خدا تعالیٰ تو دائمی سلامتی
 کے گھر کی طرف ہی بلاتا ہے اور
 جسے چاہتا ہے سیدھے راستے
 کی ہدایت دیتا ہے۔ جو لوگ
 اچھے کام کرتے ہیں ان کے لئے
 بھلائی ہی بھلائی ہے بلکہ اس پر
 مزید دیدار الہی بھی۔

مرد ہو یا عورت جو کوئی بھی
 اعمال صالح بجالائے گا اور خدا
 تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہو گا اسے
 مطمئن اور پاکیزہ زندگی عطا
 کی جائے گی۔

اے اطمینان والی روح تو اپنے
 رب کی طرف اس حالت میں لوٹ
 کر آ کہ تو اس سے خوش ہو اور
 وہ تجھ سے خوش ہو۔

(پارہ ۱۲ رکوع ۲۴)

وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلٰى
 دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي
 مَنْ يَّشَاءُ اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ
 لِلَّذِيْنَ لَحَسَنُوْا الْحَسَنٰى
 وَزِيَادًاۙ

(پارہ ۱۱ رکوع ۸)

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ
 اَوْ اُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
 فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةًۙ

(پارہ ۱۴ رکوع ۱۹)

يَاۤاَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ
 ارْجِعِيْ اِلَىٰ رَبِّكِ
 رَاضِيَةً مُّرْضِيَةًۙ

(پارہ ۳۰ رکوع ۱۴)

الغرض حیات دنیوی کا مقصد اصلی تو یہی ہے کہ عمل صالح کے ذریعہ
 حیات طیبہ حاصل کی جائے تاکہ نفس مطمئنہ اپنے آقا کے حضور اس حالت میں
 حاضر ہو کہ دونوں ایک دوسرے سے راضی ہوں اور ہم آہنگی یک رنگی کے

درجہ تک پہنچ جائے لیکن خوبی یہ ہے کہ عمل کے بنیادی مسئلہ کا حل بھی اس میں مستور ہے، مفاد پرستی پر حق و انصاف کی بالادستی اور پائیدار عالمی امن کا قیام بھی اسی سے وابستہ ہے یہی وہ واحد علاج ہے جس سے مفاد پرستی اور عدل و انصاف کی کش مکش کو ختم کیا جاسکتا ہے۔ عدل و انصاف کی ایسی پاسداری کہ ہم خود اپنے خلاف اور دشمن کے حق میں فیصلہ نافذ کریں اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کسی ایسی بالاتر ہستی کے سامنے جو ابدی کا خوف نہ ہو جو ہمارے اعمال کی باز پرس کرے گی یہ خوف خدا اور یوم الحساب پر ایمان لانے سے ہی پیدا ہو سکتا ہے اور اس خشیت الہی کے بغیر کسی پائیدار عالمی امن کی ضمانت نہیں دی جاسکتی۔ یہ راز رسولِ عربی کی ذاتِ اقدس نے ہی آشکار کیا ہے۔ فرمایا اور ربانی الفاظ میں فرمایا

اے ایمان والو! انصاف پر تم اس مضبوطی سے قائم ہو جاؤ گویا تم خدا کے سامنے گواہی دے رہے ہو خواہ یہ انصاف تمہاری اپنی ذات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو یا تمہارے والدین اور قرابتداروں کے خلاف

اے ایمان والو! تم اللہ کے لئے اس مضبوطی سے کھڑے ہو جاؤ کہ انصاف کے ساتھ گواہی دیا کرو

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ
شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ
عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ
الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ
(پارہ ۵ رکوع ۱۷)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ
بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ

اور کسی قوم سے تمہاری عداوت
 تمہیں اس کے حق میں انصاف
 کرنے سے روک نہ سکے۔ تم ہر
 حالت میں انصاف ہی کرو اس
 لئے کہ وہ تقویٰ سے قریب تر ہے
 اور خوفِ خدا کو ہمیشہ ملحوظ رکھو
 تم جو کچھ کرتے ہو خدا اس سے بخوبی
 واقف ہے۔

شَتَانُ قَوْمٍ وَعَلَى
 إِلَّا تَعْدِلُوا - اِعْدِلُوا
 هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
 وَالتَّقْوَى لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ
 خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
 (پارہ ۶ رکوع ۶۴)

باب ہفتم

کارل مارکس اور جدلیاتی مادہ پرستی

اہل مغرب میں سائینسی علوم کے عروج نے مادہ پرستی کے رجحان کو فروغ دیا تو فارع البال لوگوں نے جدلیاتی مادہ پرستی (DIALECTICAL MATERIALISM) کو اپنا شعار بنانا شروع کر دیا۔ نئی نئی ایجادات اور سرمایہ داری کی برکتوں نے معیار زندگی بلند کر رکھا تھا اور فارع البالی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ جمہوری خیالات کی اشاعت ہونے لگی تھی۔ آہستہ آہستہ شاہی طرز کی حکومتیں یکے بعد دیگرے جمہوریت اور نیم جمہوریت میں تبدیل ہونے لگ گئیں۔

جمہوری خیالات کی اشاعت میں سرمایہ دار طبقہ پیش پیش تھا لیکن جمہوریت ہی کی روشنی میں سرمایہ داری کی خرابیوں پر بھی نظر پڑنے لگیں۔ صنعتی دور کے مزدوروں کی خستہ حالی نے کسی فارع البال دانشوروں کو

متوجہ کرنا شروع کیا اور وہ معاشرتی اور معاشی انصاف کا پرچار کرنے لگے۔ یہ لوگ سوشلسٹ کہلاتے تھے۔ سرمایہ داری کی خرابیوں پر متوجہ ہونے والے افراد میں ایک شخصیت کارل مارکس (KARL MARX) کی بھی تھی کارل مارکس کا ساتھی فریڈرک اینجلز (FREDERICK ENGELS) لکھتا ہے۔

”جس طرح ڈارون نے نامیاتی کائنات کا قانون ارتقاء دریافت کیا اسی طرح مارکس نے یہ قانون دریافت کیا کہ انسانی تاریخ کس طرح ارتقائی منازل طے کیا کرتی ہے۔ خیالی نظریات کے گھنے جنگلوں میں یہ سادہ حقیقت اب تک مستور پڑی تھی کہ انسان سیاست سائنس آرٹ اور مذہب وغیرہ میں مصروف ہونے سے پہلے کھانے پینے لباس اور مکان کا محتاج ہو کرتا ہے لہذا بقائے حیات کے مادی اسباب کی پیداوار، یعنی کسی دور میں معاشرہ کی معاشی ترقی کا معیار ہی وہ بنیادیں فراہم کرتا ہے جن پر متعلقہ لوگوں کی سیاسی تنظیمیں، قانونی نظریات، آرٹ بلکہ مذہبی افکار تک استوار ہوا کرتے ہیں۔ اس لئے ان موخر الذکر امور کی توجیہ ان ہی معاشی اسباب کی روشنی میں کی جانی چاہیے نہ کہ اس کے برعکس جیسا کہ اب تک کیا جاتا رہا ہے۔“

کارل مارکس (1818-1883) ایک جرمن نژاد یہودی تھا جس نے صنعتی

میدان میں سرمایہ دار اور مزدور کی روز افزوں کش مکش کے مطالعہ کے بعد "سرمایہ" (DAS KAPITAL) کے نام سے تین جلدوں میں ایک ضخیم کتاب لکھی جس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ترقی پذیر تمدن کے مشینی دور نے پیداوار کے ارزاں میکانی طریقوں سے ایک طرف سرمایہ کے ارتکاز کو تقویت بخشی تو دوسری طرف گھریلو صنعتوں کو تباہ کر کے بے روزگار کاریگروں کی جمیعت کو اس بات پر مجبور کر دیا ہے کہ وہ سرمایہ داروں کے کارخانوں میں روزانہ اجرت پر مزدوری کیا کریں۔ جہاں انہیں پوری اجرت نہیں مل سکتی۔ سرمایہ دار ان کے حق الخدمت کا بڑا حصہ خود دبا لیتے ہیں اور ان کا خون چوس چوس کر موٹے ہوتے چلے جاتے ہیں لیکن مزدور اپنی ناگزیر ضروریات زندگی کو بھی پورا نہیں کر پاتے۔ مذہبی تعلیم کے اجارہ دار سرمایہ داروں کے کارندے بن کر الٹا مزدوروں ہی کو صبر و شکر کی تلقین کرتے اور طبقاتی جدوجہد سے باز رکھتے ہیں۔ اس طبقاتی تضاد کا لازمی نتیجہ یہ ہو گا کہ ایک نہ ایک دن مزدور متحد ہو کر نظام سرمایہ داری کا تختہ الٹ دیں گے۔ اور ایک ایسے نظام کی بناء ڈالیں گے جس میں سرمایہ داری کے دوبارہ جنم لینے کا امکان ہی باقی نہ رہے مارکس نے بتلایا کہ ارتقاء معیشت کا فطری قانون یہی ہے کہ باہم عروج پر پہنچ کر سرمایہ داری خود ہی اپنی موت کا سامان پیدا کرے۔

مارکس اور اس کے ساتھی اینجلز نے اس انقلابی خیال کی مسلسل اشاعت کی اور مزدوروں کو سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف عملی طور پر منظم کرنے کے لئے ۱۸۴۸ء میں پہلی کمیونسٹ لیگ کی بنیاد رکھی اور اس کا دستور العمل کمیونسٹ مینی فیسٹو (COMMUNIST MANIFESTO)

جاری کیا جس میں بتلایا کہ

”ہم طبقات اور طبقاتی مخاصمتوں سے لبریز قدیم یورپائی
معاشرہ کی جگہ ایک ایسا معاشرہ قائم کریں گے جس میں ہر فرد واحد
کی انفرادی آزادانہ نشوونما، پورے معاشرہ کی ترقی کی شرط
اولین ہوگی“۔

کارل مارکس کی تحریک نے مختلف مقامات پر مختلف اثرات پیدا کئے۔
کہیں مزدوروں نے متحد ہو کر اپنے حقوق طلب کرنے کے لئے ٹریڈ یونینز بنائے
کہیں سرمایہ داروں نے مزدوروں کو مراعات دینے میں ہی اپنی عافیت دیکھی
اور کہیں لوگوں نے مارکس کے پیغام کے بنیادی اصول کو ہی مضبوطی سے
پکڑا کہ نظام سرمایہ داری کا خاتمہ ہی سرمایہ اور مزدور کی جنگ کا واحد علاج
ہے۔ موخر الذکر خیال کے حامیوں نے مختلف ممالک میں مارکٹ پارٹیاں
بنا بنا کر مزدوروں کو سرمایہ داروں کے خلاف بھڑکانا شروع کیا اور اس
کوشش کے ذریعہ ایک معاشی انقلاب کا خواب دیکھنے لگے۔

روس میں لینن نے مارکس کے نظریات کو عملی جامہ پہنایا اور ان نظریات
کی ترمیم شدہ شکل کا نام ’مارکزم لینن ازم (MARXISM - LENINISM) رکھا گیا
یہی عرف عام میں سوشلزم، کمیونزم یا اشتراکیت کہلاتی ہے۔ اشتراکیت تین
اجزاء ترکیبی پر مشتمل ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم رشتہ میں
مربوط ہیں۔ اول جدلیاتی مادہ پرستی کا نظریہ حیات، دوم سوشلزم کا لائحہ عمل
اور سوم کمیونسٹ جنت ارضی کی منزل مقصود۔

۱۵ SQUET SOCIALIST DEMOCRACY MOSCOW P.163

اشتراکی دانشور پی نکیٹین (P. NIKITIN) اپنی انعام یافتہ کتاب "معاشیات کے بنیادی اصول (FUNDAMENTALS OF POLITICAL ECONOMY)" میں لکھتا ہے۔

"مارکزم لیٹن ازم وہ سائنس ہے جو تمدنی ارتقاء کے اصولوں

سوشلسٹ انقلاب، مزدوروں کی آمریت اور سوشلسٹ کمیونسٹ سوسائٹی کی تعمیر سے بحث کرتی ہے یہ ایک جامع نظریہ ہے جو تین شعبوں، نظریہ حیات، معاشی نظام اور سائنٹفک کمیونزم پر مشتمل ہے۔" لہ

ہم اشتراکیت کے ان ارکانِ ثلاثہ کا تفصیلی جائزہ لیں گے اس باب میں اشتراکی نظریہ حیات پر روشنی ڈالی جائے گی اور اگلے باب میں معاشی نظام اور سائنٹفک کمیونزم پر۔

اشتراکی نظریہ حیات جدلیاتی مادہ پرستی (DIALECTICAL MATERIALISM) کہلاتا ہے لیکن اسے لادینی مادہ پرستی کہنا زیادہ موزوں ہو گا کیوں کہ یہ نظریہ مذہب اور خدا پرستی کو واہمہ اور دھوکہ قرار دے کر کائناتی نیرنگیوں کو محض مادی عناصر اور توانائی کا کرشمہ بتلاتا ہے۔ اور مادہ کی ترقی ہی کو مقصد حیات قرار دیتا ہے۔ لیٹن کارل مارکس سے متعلق اپنے تعارفی مضمون میں لکھتا ہے :-

"مارکس ۱۹۴۲-۴۵ء سے ہی جب اس کے خیالات

ایک معین شکل اختیار کرنے لگے پکا مادہ پرست تھا وہ لڈوگ فیورباش (LUDWIG FEUERBACH) کا پیرو تھا جس کے نظریات میں مارکس کو یہی خامی نظر آئی کہ اس کی مادہ پرستی کافی غیر منظم اور غیر مربوط تھی مارکس کے نزدیک فیورباش کا کارنامہ یہی تھا کہ اس نے ہیگل کے فلسفہ سے اپنا رشتہ توڑ کر اس مادہ پرستی کا اعلان کیا جس نے اٹھارویں صدی عیسوی سے ہی مروجہ سیاسی نظاموں اور مذاہب و دینیات کے خلاف بھی جہاد برپا کر رکھا تھا اور فلسفہ کے خلاف بھی "اے"

جد بیاتی مادہ پرستی کی دلیل یوں بیان کی جاتی ہے کہ انسانی فہم و ادراک چونکہ مشاہدات و تجربات کے تجزیہ اور تعمیر نو پر قادر ہیں اس لئے وہ تاثرات کی شکست و ریخت سے ان گنت خیالی تصویریں بنا لیا کرتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ وہ سب تصویریں حقیقی بھی ہوں تخیل (IDEA) اور نظریات (IDEOLOGIES) کی تمام شکلیں قابل اعتماد نہیں اور انہیں مادی حقایق کے برابر درجہ نہیں دیا جاسکتا۔ تخیلات کی پرواز میں حقیقت اور واسمہ کے درمیان امتیاز کا معیار، اس نظریہ کے مطابق یہی ہو سکتا ہے کہ جو خیال اسی کا ثنائی مادہ اور توانائی کی روشنی میں اپنی حقیقت کا ثبوت فراہم کر سکے اسے حقیقی تسلیم کر لیا جائے اور خیالات کی بقیہ تمام پروازوں کو فرضی اور غیر حقیقی قرار دیا جائے! اسی بنا پر جن شیاطین، فرشتے، دیوی دیوتا اور خدا سب واسمہ ہی کی ایجادیں

ہیں جن کی کوئی سند نہیں اور مذہب کا سرچشمہ تمام تر توہم پرستی ہی ہے۔ حقیقت اور واسطہ کے درمیان امتیاز کا یہ معقول طریق کار عین منطقی (DIALECTICAL) ہے اور چونکہ ہماری کائنات تمام تر مادی (MATERIAL) ہی ہے اور انہی مادی تعبیروں میں ہمیں حقائق کا ثبوت تلاش کرنا ہے۔ اس لئے عقل و دانش کے نزدیک واحد معقول مسلک، جدلیاتی یا لادینی مادہ پرستی (DIALECTICAL MATERIALISM) ہی ہو سکتا ہے۔

اس نظریہ حیات کے مطابق تمام مذاہب و درجاہلیت کے حیوانی جذبات خوف ورجا کی پیداوار ہیں۔ جنہیں معاشرہ نے اپنی نادانی سے غیر ضروری اہمیت دے کر اپنے ہی پاؤں کی زنجیر بنا لیا ہے۔ خود غرض لوگوں نے عوام کو درغلانے اور ان سے ناجائز استحصال کرنے کے لئے مذہب کو آلہ کار بنا رکھا ہے۔ خدا پرستی اور مذہبی تخیل، اپنی توہماتی نوعیت کی وجہ سے، معاشرہ کی ترقی میں سخت رکاوٹ بنے ہوئے ہیں جنہیں ختم کرنا اشتراکی مادہ پرست معاشرے کا اولین فرض ہے۔

”کیونست پارٹی اس بات کو چھپاتی نہیں کہ وہ مذہب کو بالکل رد کرتی اور کائنات سے متعلق اسے غیر سائنسی اور دقیانوسی نظریہ قرار دیتی ہے۔ دہریت کی لادینی تعلیم کی اشاعت اور مذہب کے خلاف منظم نظریاتی جہاد کے بغیر حقیقی اشتراکی نظریہ حیات کا تصور ممکن ہی نہیں۔ روسی کمیونسٹ پارٹی کا پروگرام مذہبی عقاید کی نامعقولیت کی وضاحت اور دہریت کی مسلسل تبلیغ لازم قرار دیتا ہے۔“

(SOVIET SOCIALIST DEMOCRACY. MOSCOW P. 192)

خدا سے بغاوت اور مذہب کی اس قدر مخالفت کے مد نظر، مذہب کے خلاف اشتراکی اعتراضات کا تفصیلی جائزہ ضروری قرار پاتا ہے۔ اس لئے ہم ان اعتراضات کو ان ہی کے الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ اشتراکی مصنف پوڈوسٹنک (V. PODOSETNIC) اور سپرکن (A. SPIRKIN) اپنی کتاب "تاریخی مادہ پرستی پر ایک نظر" (A GLANCE AT HISTORICAL MATERIALISM) میں لکھتے ہیں:

"جیسا کہ ایچلز نے بیان کیا، مذہب لوگوں کی روزمرہ زندگی میں غالب آنے والی مادی طاقتوں کا ان کے دلوں میں ایک بے ہنگم پر تو ہے۔ ایک ایسا عکس جس میں کائنات تو انائیاں ہی مافوق طاقتوں سے متصف کر دی جائیں۔ داستانوں، لوک کہانیوں اور آرٹ کی دوسری شکلوں میں تو یہ ضروری نہیں کہ خیالات کی پرواز کو حقیقی سمجھا جائے لیکن اس کے برعکس مذہب، خدا شیطان اور فرشتوں کے خیالی تصورات کو ہی حقیقی سمجھتا ہے۔ تمام مذاہب میں یہ قدر مشترک ہے کہ مافوق طاقتوں پر اعتقاد رکھا جائے۔ لوگوں نے مافوق طاقتوں پر یہ اعتقاد کہاں سے اپنایا اور ایسی ہستی کو جس کا وجود ہی نہیں انہوں نے کیوں تسلیم کر لیا؟ — مافوق طاقتوں پر اعتقاد، تہذیب و تمدن سے ماقبل زمانے کے وحشی انسان کی بے بسی کو ظاہر کرتا ہے۔ ماقبل تاریخ وحشی دور میں لوگ تمام تر کائناتی طاقتوں کے بے بس غلام تھے۔ بادلوں کی گرج، بجلی کی چمک، بارش، سمندر کے مد و جزر، سبلا بوں زلزلوں

آتش فشاں پہاڑوں کے پھٹنے، بیماریوں، اموات اور خوابوں کے قدرتی مظاہروں کی توجیہ کرنے سے وہ یکسر قاصر تھے، ان مشاہدات اور اسی قسم کے دوسرے مشاہدات کی توجیہ کے تقاضے تو بڑھتے چلے گئے۔ لیکن حصول علم کے اسباب بالکل ہی کمیاب تھے۔ لوگوں نے انسانوں اور قدرتی توانائیوں کو ہی مافوق طاقتوں سے متصف کرنا شروع کر دیا اور سناٹا ہی ساتھ پوجا پاٹ، عبادت دعا اور قربانی کے طریقے رائج کر لئے۔ اس طرح ابتدائی دور میں پیدا ہونے والے مذہبی اعتقادات

سرمایہ دار معاشرہ میں اب بھی موجود چلے آ رہے ہیں۔ مزدور عوام کی سماجی بد حالی، سرمایہ کی اندھی طاقت کا خوف — اندھی اس لئے کہ عوام اس کی پیش قیاسی نہیں کر سکتے — ایسی اندھی طاقتیں جو مزدوروں اور چھوٹے کاروباریوں کو زندگی کے ہر گام پر اچانک غیر متوقعہ اور حادثاتی تباہی بربادی کی قلاشی، استحصال، فاقہ کشی اور موت سے ڈراتی بھی ہیں اور ان میں مبتلا بھی کرتی ہیں۔ یہی مروجہ مذاہب کی جڑھ ہیں۔ مادہ پرستوں کو یہ حقیقت بطور خاص اور مسلسل پیش نظر رکھنی چاہیے۔

عوام ان مصائب و آلام سے نجات کے لئے جو استحصالی معاشرہ ان پر عاید کرتا ہے، مذہب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ بے روزگاری کے خوف، افلاس اور ایٹمی جنگ کے خدشات بے مستقبل کو غیر یقینی اور مخدوش

بنارکھا ہے۔ اور سرمایہ دارانہ معاشرہ کے سماجی تضاد سے کٹتا
راہِ نجات نہ پا کر اکثر لوگ مذہب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں،
تا انہیں خوف و ہراس سے نجات ملے۔

مذہب کی نوعیت ہی ایسی ہے کہ وہ سائنس کا غیر
ہو۔ یہ علم ایسا نہیں جو انسان کی قوت اور کائنات پر اس کی
قدرت کو واضح کرے۔ بلکہ ایک اندھی عقیدت ہے جو بنیادی
طور پر خوف و ہراس پر مبنی ہے۔ عقیدت کو کوئی ثابت نہیں کیا کرتا اسے آزمایا
ہی جاتا ہے۔ مذہب انسان کی عقل تجربہ اور مشاہدہ سے نہیں
بلکہ اس کے جذبات سے خطاب کرتا ہے۔ یہ مصنوعی طور
پر جذبات کو مشتعل کرتا، موت کے بعد خوشحالی کے وعدے
کرتا، اور سزا، لعنت، ملامت، سماجی مقاطعہ، جہنم کے خوف
اور آگ سے جلائے جانے سے ڈراتا دھمکاتا ہے اس طرح
لوگوں کے دلوں میں اندھا خوف پیدا کر کے اور انہیں ابدا
زندگی کے سبز باغ دکھلا کر مذہب ان سے مطالبہ کرتا ہے
کہ وہ اپنے مقدر کے سامنے ہتھیار ڈال دیں۔

مذہب کے جذباتی پہلو ہی مذہب کا تانا بانا ہیں۔
ہر مذہب نے مذہبی رسوم کے طریقے بنا رکھے ہیں جن پر
عقیدہ تمند اس لئے عمل پیرا ہوا کرتے ہیں تا مافوق طاقتوں کو
متاثر کر سکیں۔ مذہبی رسومات کے یہ طریقے اہم نتائج کے حامل
ہوا کرتے ہیں۔ یہ عادت بن کر لوگوں کو مذہب کا غلام بناتے ہیں
یہ وقتاً فوقتاً مذہبی تجلیات کو جنم دیتے، مستحکم کرتے اور ان

تاریک اور مبہم جذبات کے دھاروں کو تیز کر دیتے ہیں جو مذہبی عقیدت سے وابستہ ہیں۔

سوشلسٹ سوسائٹی میں مذہب کی سماجی جڑھیں بالکل کٹ جاتی ہیں۔ سرمایہ داری کی موت کے ساتھ ہی انسان سے انسان کی لوٹ کھسوٹ اور سماجی استحصال ختم ہو جاتے ہیں۔ البتہ معاشرہ کے کچھ لوگوں کے ذہنوں میں مذہبی عقیدت باقی رہ جاتی ہے۔ سوشلسٹ ممالک میں مذہب صرف اسی شکل میں، ماضی کی یادگار کے طور پر باقی رہ گیا ہے۔ جب تک یہ معتقدین زندہ ہیں عبادت گاہیں اور پادری بھی باقی ہیں۔

سوشلسٹ ممالک کے قوانین ضمیر کی آزادی کی ضمانت دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مذہبی عبادت کی آزادی بھی باقی ہے اور مذہب کے خلاف پروپاگنڈہ کرنے اور لادینیت کی تعلیم کی پوری پوری آزادی بھی ہے۔ مذہب کی باقی ماندہ یادگاریں اگرچہ سخت جان ہیں لیکن لازوال تو نہیں وقت کے ساتھ وہ لوگوں کے دلوں سے محو ہو جائیں گی۔ مارکس نے کیا خوب کہا

۱۰ مذہب کے خلاف تبلیغ و تلقین اور تعلیم کی تو پوری آزادی ہے بلکہ اشتراکی حکومتیں خود اس پر کروڑوں روپے صرف کرتی ہیں لیکن اہل مذہب کو نہ تو تبلیغ کی اجازت ہے اور نہ ہی مذہب کے خلاف جھوٹے پروپاگنڈے کا جواب دینے کی اجازت ہے۔ اجازت صرف اس بات کی ہے کہ انفرادی طور پر اپنی ضمیر کے مطابق اہل مذہب عبادت خانوں میں گھس کر خاموشی سے عبادت کر لیں۔

جب اس نے بتلایا کہ مذہب اس موہوم خوشحالی کی آرزو کا نام ہے جو خوش آئند مغالطوں کے محتاج معاشرے کا لازمی نتیجہ ہوا کرتی ہے لیکن جو نہی لوگ اس سے آگاہ ہو جائیں کہ حقیقی خوشحالی کیا چیز ہے اور وہ کیسے حاصل کی جاسکتی ہے مذہب کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔" لہ

ماسکو ہی سے شائع کردہ ایک اور کتاب "معاشرہ ما قبل سرمایہ داری

کی مختصر تاریخ (A SHORT HISTORY OF PRE-CAPITALIST SOCIETY)

میں بتلایا گیا ہے کہ

"محنت کش عوام پر جاگیردار طبقہ کا اقتدار برقرار رکھنے

کے حربے صرف معاشی استحصال اور سیاسی استبداد ہی نہ تھے بلکہ نظریہ حیات کو بھی موثر طور پر استعمال کیا جاتا تھا جاگیردار

نظام میں مذہب اور کلیسا نے فیصلہ کن کردار انجام دیا۔ کلیسا

نے بتلایا کہ اس دنیا کی مصیبتوں اور تکلیفوں کے بدلے دوسری

دنیا میں جنت ملے گی۔ کلیسا کی ہمیشہ ہی کوشش رہی کہ محنت

کش طبقہ میں اطاعت گزاری کا جذبہ پیدا کر کے جاگیرداری

استبداد کے خلاف جدوجہد کرنے سے انہیں باز رکھا

جائے۔ مذہب اس دور میں روحانی زندگی پر عمدہ گیر اثر رکھتا

تھا اور کلیسا کا کام یہ تھا کہ اپنے مذہبی اقتدار سے مروجہ

سماجی نظام کے جواز پر مہر تصدیق ثبت کرے۔ — تاریخ

کے جاگیر داری دور میں وسیع طور پر پھیلا ہوا دوسرا مذہب
اسلام تھا۔ مسلمانوں کی مذہبی تنظیم نے ملک عرب میں جاگیر داری
نظام کے نقاذ کی بنیادیں رکھیں اور اسلام ہی روحانی طور پر ان تمام ممالک کے جاگیر داری
سلج پر حکمران رہا جو عربوں نے فتح کے اور پھر ایشیا افریقہ اور کسی حد تک یورپ میں پھیل گیا۔
اسلام نے استبداد اور استحصال کے مروجہ نظام کے جواز کا فتویٰ نافذ کیا۔
قرآن بیان کرتا ہے کہ دولت کی غیر مساوی تقسیم خدا تعالیٰ
کے حکم سے ہی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے نافذ کی گئی ہے۔ عیسائیت
کی طرح اسلام بھی غریبوں کو حکمران طبقہ کے استبداد کے تحت
روزمرہ کی مشقت آمیز زندگی کے صلہ میں مرنے کے بعد
ایک بہتر زندگی کا وعدہ کرتا ہے۔ اپنے وسیع اثرات کی
بنیاد پر بدھ مت کا شمار دنیا کے اہم ترین مذاہب میں کیا
جاسکتا ہے اس مذہب نے بھی حکمران جاگیر داری طبقہ کا سرکھرا
مذہب بن کر سماجی ناہمواریوں کو جائز قرار دینے سے ہی
استحکام حاصل کیا۔

اس تمام بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ لادینی مادہ پرست نظریہ حیات کے

مطابق

۱۔ کسی تصور خیال یا نظریہ کے قابل قبول ہونے کے لئے ضروری
ہے کہ وہ خیال یا نظریہ منطقی طور پر معقول ہو اور مادی کائنات

A SHORT HISTORY OF PRE-CAPITALIST

۱۵

SOCIETY - MOSCOW - P. 122-125

کی روشنی میں اس کا وجود ثابت کیا جاسکے۔ اشتراکیوں کی رائے میں مذہب اس معیار پر پورا نہیں اترتا۔

۲۔ مذہب دور جاہلیت کے خوف ورجاء کی پیداوار ہے، کائناتی طاقتوں کے مقابلہ میں وحشی انسان کی بے بسی کی یادگار اور استحصالی معاشرہ کے آلام و مصائب سے نجات کی موہوم آرزو۔

۳۔ مذہب، خوف و ہراس پر مبنی ایک اندھی عقیدت ہے جسے ثابت نہیں کیا جانا صرف آزمایا ہی جاتا ہے۔

۴۔ مذہب عقل تجربہ اور مشاہدہ سے نہیں بلکہ جذبات سے خطاب کرتا اور مصنوعی طور پر جذبات کو مشتعل کرتا ہے۔

۵۔ مذہب انسان کی استعداد اور کائنات پر اس کی قدرت کو واضح کرنے کی بجائے اُلٹا اُسے جہنم کے خوف سے ڈراتا دھمکاتا اور جنت کے سبز باغ دکھلا کر جدوجہد سے باز رکھنے اور اپنے مقدر پر قانع رہ کر حالات کے سامنے ہتھیار ڈال دینے کی تلقین کیا کرتا ہے۔

۶۔ مذہبی رسوم کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ عادت بن کر لوگوں کو مذہب کا غلام بنا لے رکھیں اور ان تاریک و مبہم جذبات کے دھاروں کو تیز کیا کریں۔ جو مذہبی عقیدت سے وابستہ ہیں۔

۷۔ مذہب سرمایہ دار طبقہ کو محنت کش طبقہ پر مسلط رکھنے کی تائید کرتا ہے۔ عیسائیت اسلام اور بدھ مت سب ہی استبداد اور استحصال کے مروجہ نظاموں کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں۔ قرآن دولت کی غیر مساوی تقسیم کو خدا تعالیٰ کے حکم سے ہمیشہ کلمے

نافذ شدہ بتلا کر معاشی اصلاح اور منصفانہ تقسیم کی راہیں مسدود کرتا ہے۔

۸۔ لادینی مادہ پرستی انسان کو حقیقت پرست بنا کر جدوجہد پر ابھارتی اور مذہبی توہمات سے پاک کرتی ہے۔

یہ ہے لادینی مادہ پرست نظریہ حیات (DIALECTICAL MATERIALISM) کا لب لباب۔ آئیے اب سنجیدگی سے اس بیان کا مرحلہ یہ مرحلہ جائزہ لیں اور صداقت، نادانی، کج فہمی، دروغ گوئی اور تہمت کے عناصر علیحدہ علیحدہ کرنے کی کوشش کریں۔

۱۔ معقولیت پسندی اور اسلام

اس نظریہ کی پہلی شوق مند مذہب سے معقولیت کا مطالبہ کرتی ہے اُسے شکایت ہے کہ مذہب معقولیت پسند نہیں تو ہم پرست ہے اور اپنی تائید میں کوئی منطقی دلیل پیش نہیں کرتا۔

مذہب سے معقولیت کا مطالبہ بالکل بجا ہے۔ ہم بھی اس کی تائید کرتے ہیں مگر کوئی مذہب اس معیار کو قبول نہیں کرتا تو ہمیں اس سے سروکار نہیں۔ اسلام کے متعلق ایسا خیال بالکل بے بنیاد ہے اور جہالت پر مبنی اسلام تو خود بیانگ دہل معقولیت کی دعوت دیتا ہے فرماتا ہے۔

هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى
وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ
تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ
وَالنُّورُ
کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں
برابر ہوتے ہیں یا کیا اندھیرا اور
آجالا برابر ہو سکتے ہیں؟

وَالشُّرُطُ

(پارہ ۱۳ رکوع ۸)

اگر دو فریقوں کی مثال ایسی ہو
کہ ایک اندھا اور بہرہ ہے اور
دوسرا آنکھوں اور کانوں والا
تو کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں کیا
تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟

مَثَلُ الضَّرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى
وَالْأَصْمَى وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ
، هَلْ يَسْتَوِيَانِ
مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

(پارہ ۱۲ رکوع ۲۴)

بھلا جس بے جان کو زندہ کر کے
ہم نے روشنی فراہم کی ہوتا کہ
اس کی مدد سے وہ لوگوں میں چل
پھر سکے کیا وہ اس شخص کے برابر
ہوگا جو ایسی تاریکی میں گھرا بیٹھا ہو
جس سے نکل ہی نہ سکے؟

أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا
فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ
نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ
كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ
لَيْسَ بِمَخَارِجٍ مِنْهَا۔

(پارہ ۸ رکوع ۲)

بھلا ذی علم اور بے علم کہیں
برابر ہو سکتے ہیں؟ سمجھنا تو صرف
عقل مند لوگوں کا ہی کام ہے۔

هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ
يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا
يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ

(پارہ ۲۳ رکوع ۱۵)

اسی لئے قرآن پاک تو نادانی اور بے سمجھی کی باتوں سے منع فرماتا ہے
اور صرف علم کی روشنی میں ہی گفتگو کی اجازت دیتا ہے۔ فرمایا
جس بارے میں تمہیں علم نہ ہو
رکے زنی مت کیا کرو۔

لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ

بِهِ عِلْمٌ

(پارہ ۱۵ رکوع ۴)

بلکہ قرآن کریم اس کی بھی رہبری فرماتا ہے کہ صحت مند اور معقول
زاویہ نگاہ کیسے اختیار کیا جاتا ہے

وہ لوگ جو باتوں کو توجہ سے سنا
الَّذِينَ يَسْمَعُونَ الْقَوْلَ
کرتے ہیں اور ان کے اچھے پہلوؤں
فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ
کو تسلیم کرتے ہیں وہی صحت مند
أُولَئِكَ الَّذِينَ
راستہ پر ہیں اور وہی عقلمند کہلاتے
وَهَدَاهُمُ اللَّهُ وَ
ہیں۔
أُولَئِكَ هُمُ الْوَالِدِيُّ

(پارہ ۲۳ رکوع ۱۶)

اور اسلام کا تو دعویٰ ہے کہ وہ دلائل و براہین کے سوا اور کچھ
ہے ہی نہیں وہ مجسم معقولیت ہی معقولیت ہے فرمایا

اے لوگو تمہارے پاس تمہارے
يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ
رب کی طرف سے برہان آیا ہے
جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ
اور تمہاری طرف ہم نے روشن
مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا
نور نازل کیا ہے۔
الْبَيِّنَاتِ نُورًا مُبِينًا

(پارہ ۶ رکوع ۴)

تمہارے پاس تو خدا کی طرف سے
قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ
روشنی اور مدلل کتاب آئی ہے۔
لُورًا وَكِتَابٌ مُبِينٌ

(پارہ ۶ رکوع ۷)

اے لوگو تمہارے پاس تمہارے
يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ
رب کی طرف سے نصیحت نامہ آیا
جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ
ہے تمہارے اندرونی امراض
مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ

کی شفا جو سر امر ہدایت ہے اور
مومنوں کے لئے رحمت ہی رحمت
ہے۔

لِيَا فِي الصُّدُورِ
وَهُدًى وَرَحْمَةً
لِّلْمُؤْمِنِينَ ؕ

(پارہ ۱۱ رکوع ۱۱)

قرآن پاک جو کچھ منوانا چاہتا ہے ڈرا دھمکا کر یا لالچ دے کر
نہیں منواتا بلکہ محض دلائل و براہین کی بنا پر ہی منواتا ہے فرمایا
مذہبی عقاید میں بالکل کوئی جبر
نہیں سلامت رومی اور
کجروی کے راستے بالکل واضح
کر دیئے ہیں۔

لَا إِلَهَ إِلَّا فِي الدِّينِ
وَدُتَّبِئِينَ الرِّشْدَ
مِنَ الْعِثِّطِ

(پارہ ۳ رکوع ۲۴)

آپ ان سے کہیے کہ تمہارے
رب کی طرف سے تو سچی بات
ہی آئی ہے اب جس کی مرضی
اسے قبول کرے اور جو چاہے
اس کا انکار کرے کوئی جبر نہیں۔
ہم تو فکر و تدبیر کرنے والوں
کے لئے دلائل کھول کھول کر
بیان کرتے ہیں۔

وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ
فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ
وَمَن شَاءَ فَلْيُكْفُرْ

(پارہ ۱۵ رکوع ۱۶)

اللہ تعالیٰ اسی طرح دلائل
کی وضاحت بیان فرماتے
ہیں تاکہ تم غور و تدبیر کر سکو۔

نَفْصِلُ الْآيَاتِ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

(پارہ ۱۱ رکوع ۸۴)

(پارہ ۳ رکوع ۲۴)

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ
اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ
لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ؕ

ہم نے ان لوگوں کے لئے جو یقین حاصل کرنا چاہیں دلائل کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے

دیکھو ہم کس طرح دلائل کو مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ کسی طرح سمجھ جائیں۔

ہم نے دلائل کو ذی علم لوگوں کے لئے کھول کر بیان کر دیا ہے ہم نے دلائل کو صاحب فہم لوگوں کے لئے واضح کر دیا ہے۔

بلاشبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق بینی کے دلائل پہنچ چکے ہیں جو ان سے روشنی حاصل کریگا اپنے لئے ہی کرے گا اور جو تاریکی میں رہنا چاہے گا وہ بھی اپنے لئے میں تمہارا انکران تو نہیں۔

صرف یہی نہیں اسلام کو شکایت ہے کہ لوگ دلائل پر توجہ کیوں

نہیں دیتے۔

اور زمین و آسمان میں دلائل کی کتنی ہی نشانیاں ہیں جن سے

قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

(د پارہ ۱ رکوع ۱۴)

النُّظُرُ كَيْفَ نَصَرْنَا
الآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ

(پارہ ۱ رکوع ۱۴)

قَدْ فَضَّلْنَا الْآيَاتِ
لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَتَدُ
فَضَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ

(پارہ ۱ رکوع ۱۸)

وَتَدُ جَاءَ كَمْ بَصَائِدُ
مِّن رَّبِّكُمْ فَمِنْ
الْبَصْرِ فَلِنَفْسِهِ
وَمَنْ عَنَى فَعَلَيْهَا
وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ
بِخَفِيظٍ

(پارہ ۱ رکوع ۱۹)

وَكَأَيِّن مِّن آيَةٍ
فِي السَّمَاوَاتِ وَ

ان لوگوں کا سابقہ پڑتا ہے لیکن
وہ ادھر متوجہ ہوئے بغیر
سہا گزر جاتے ہیں۔

الارض يَمْشُونَ
عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا
مُعْرِضُونَ۔

(پارہ ۱۳ رکوع ۶۷)

یہ لوگ قرآن پر غور کرنے سے
گریز کیوں کرتے ہیں کیا ان کے
دلوں پر قفل پڑ گئے ہیں؟

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ
الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى
قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا۔

(پارہ ۲۶ رکوع ۷۷)

ان کے دل تو ہیں لیکن وہ نہیں
سمجھنے کے لئے استعمال نہیں
کرتے ان کی آنکھیں بھی ہیں لیکن
وہ دیکھتے ہی نہیں اور ان کے
کان بھی ہیں لیکن وہ سنتے ہی
نہیں وہ گویا جانور ہیں بلکہ ان
سے بھی بدتر۔ دراصل یہ
لوگ غفلت میں پڑے ہوئے
ہیں۔

لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ
بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ
لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا
وَلَهُمْ آذَانٌ لَا تَسْمَعُونَ
بِهَا أُولَئِكَ كَالْإِنْعَامِ
بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ
هُمُ الْغَافِلُونَ۔

(پارہ ۹ رکوع ۱۲)

کیا یہ لوگ زمین میں سیر و
سیاحت نہیں کرتے تاکہ ان
کے ذہن سمجھنے کے قابل اور
ان کے کان سننے کے لائق

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي
الْأَرْضِ فَتَكُونُوا
لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ
بِهَا أَوْ آذَانٌ

يَسْمَعُونَ بِهَا
فَإِنَّهَا لَا تَعْبَى
الْأَبْصَارَ وَلَا كُنْ
تَعْبَى الْقُلُوبِ الَّتِي
فِي الصُّلُورِ ط

(پارہ ۷، رکوع ۱۳۴)

ہو جائیں۔ بات دراصل یہ
ہے کہ آنکھیں تو اندھی نہیں
ہوتیں لیکن سینے میں جو دل ہیں
وہ اندھے ہو جایا کرتے ہیں یعنی
فہم و تدبر سے کام لینا چھوڑ
دیتے ہیں۔

اور جب دل اندھے ہو جاتے ہیں تو معقولیت پسندی کا راستہ
چھوڑ کر عجائب پسندی پر آتے ہیں۔ معجزات اور غرائب کا مطالبہ
کرتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ اگر وہ پیش بھی کر دیئے جائیں تو اس بات
پر تو روشنی نہیں پڑ سکتی کہ زیر بحث مسئلہ کا معقول تر پہلو کون سا ہے۔
اسی لئے قرآن پاک معجزات طلب کرنے والوں کو بھی یہی تاکید کرتا ہے
کہ دلیل و برہان کی طرف ہی متوجہ ہوں۔ خدا تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ
وسلم کو یہی تاکید فرمائی کہ معقولیت پسندی کو ہی مضبوطی سے پکڑیں اور
اسی کو اپنا شعار بنائیں فرمایا

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ
بِالْحُكْمَةِ وَالطَّوَعِيفَةِ
الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ
بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ط

(پارہ ۱۴، رکوع ۲۲۴)

دلیل و حکمت اور اچھی نصیحتوں
کے ذریعہ ہی لوگوں کو خدا کے
راستہ کی طرف بلائیے اور
ان سے معقول انداز میں بحث
کیجئے۔

الغرض معقولیت پسندی اور دلیل و برہان کی پابندی تو اسلام
کا طرہ امتیاز رہا ہے اور وہ اپنے مخاطب سے بھی اسی کی توقع رکھتا ہے

وہ مخاطب سے معقولیت اور صرف معقولیت کا ہی مطالبہ کرتا ہے۔
 قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ
 اِن سے کہیے کہ اگر وہ خود کو
 اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ
 صداقت پر سمجھتے ہیں تو دلائل
 (پارہ ۱۳ کو ۱۳۴)

DIALECTICAL

اسلام اور لادینی مادہ پرستی)

(MATERIALISM) جب دونوں ہی اس بات پر متفق ہیں کہ معقولیت
 اور صرف معقولیت ہی قابل قبول ہے تو آئیے ذرا دیکھیں اس دعویٰ
 میں ثابت قدم کون ہے۔

۲۔ مادہ پرستی قرین عقل ہے یا خدا پرستی؟

مادہ پرستی اور خدا پرستی میں بنیادی اختلاف یہی ہے کہ اہل مذہب
 اس تماشہ گاہ عالم سے ہٹ کر ایک ایسی ہستی کے قائل ہیں جو اس تماشہ گاہ
 کی خالق، مالک اور روح رواں ہے لیکن مادہ پرست اس خیال کو توہم
 پرستی قرار دیتے ہیں۔ آئیے تھوڑی دیر کے لئے خالص مادہ پرست
 ذہنیت سے ہی اس کائنات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔

مادہ پرستوں کے مسلمات کے مطابق اس کائنات کی تمام نیونگیوں
 صرف کائناتی مادہ اور کائناتی توانائی کی مختلف اشکال کے عمل اور
 رد عمل کا نتیجہ ہیں۔ اور کوئی ماورائی شے یا علت موجود نہیں اور انہی
 کے مسلمات کے مطابق ہر شے کے وجود کا اور ہر تبدیلی کے نفاذ کا
 کوئی نہ کوئی سبب ہونا ضروری ہے۔ بے سبب اور بلا علت نہ تو کوئی

چیز وجود میں ہی آسکتی ہے اور نہ ہی کوئی تبدیلی واقع ہو سکتی ہے۔
ان دو مسلمات کو پیش نظر رکھتے ہوئے غور کیجئے کہ کیا مادہ اور
توانائی کی تمام موجودہ اشکال ازل سے ہیں یا ایک دوسرے سے
پیدا ہوئی ہیں؟

کائنات کا مطالعہ یہی بتلاتا ہے کہ سچیدہ تراشکال سادہ تراشکال
سے پیدا ہوئی ہیں اور مادہ کی تمام شکلیں عناصر سے مرکب ہیں اور
مادی عناصر کے وجود کا باعث توانائی ہے۔

اور توانائی کا باعث؟

توانائی کا باعث تو کوئی نہیں — توانائی کو تو ازلی ابدی ہی تسلیم
کرنا پڑے گا، تمام حقیقتوں کی ابتدائی حقیقت، جو از خود ہے اور کسی
سے پیدا نہیں ہوئی۔

اگر یہی مان لیا جائے کہ ازل سے خلائے بسیط میں کچھ نہ تھا مگر توانائی
تھی صرف توانائی۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ توانائی کو پہلی بار مادہ میں
کس علت نے تبدیل کیا؟

علت تو کوئی تھی ہی نہیں لہذا یہ فرض کرنا پڑے گا کہ خود توانائی میں
ہی یہ صلاحیت موجود تھی کہ وہ از خود بلا علت مادہ میں تبدیل ہو سکے
یعنی یہ توانائی کی خاصیت ہے۔

اس خاصیت یا صلاحیت کو اضطراری قرار دیں گے یا
اختیاری؟

مشاہدہ تو یہی بتلاتا ہے کہ مادہ اور توانائی کی تمام اشکال کے
خواص اضطراری ہی ہیں کیوں کہ وہ صرف معینہ ماحول اور علت

کی موجودگی میں ہی ظہور پذیر ہوتے اور لازماً ظہور پذیر ہوا کرتے ہیں۔ لیکن توانائی کی مادہ میں پہلی تبدیلی کے لئے چونکہ نہ تو کوئی ماحول تھا اور نہ ہی علت اس لئے اسے اضطراری قرار دینا مشکل ہے۔ اور اگر اسے اضطراری قرار دیا بھی جائے تو لازم آتا ہے کہ تمام کائناتی توانائی یکدم مادہ کی کسی ایک شکل میں تبدیل ہو جائے لیکن ایسا نہیں ہوا لہذا یہی تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ تبدیلی اختیاری تھی۔

گویا منطقی طریق استدلال (DIALECTICS) ہمیں یہ تسلیم کرنے پر مجبور کرتا ہے کہ فضا سے بسیط ہیں وہ ذات واحد جو ازل سے تھی کائناتی توانائی ہے۔ بدرجہ اقل جو صفات اس ذات میں ماننے پڑتے ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ وحدہ لا شریک ذات ہمیشہ سے ہے، از خود ہے، کسی سے پیدا نہیں ہوئی، سب اس سے پیدا ہوئے ہیں۔ وہ از خود اور اختیاری طور پر توانائی کی مختلف قسموں اور مادہ کی مختلف شکلوں میں تبدیل ہونے پر قادر ہے۔ اور چونکہ اختیاری طور پر قادر ہے لہذا علیم بھی ہے۔ اس کے علم اختیار ارادہ اور قدرت کو ہم کتنا ہی محدود رکھنے کی کوشش کریں بریں ہم کسی نہ کسی حد تک علت اولیٰ یعنی کائناتی توانائی سے یہ صفات منسوب کرنے ہی پڑیں گے۔

لیکن ہم جانتے ہیں کہ کائناتی توانائی ان صفات کی حامل نہیں۔ لہذا کائناتی توانائی کو نہیں اس کے پس پردہ کسی اور علت اولیٰ کو تسلیم کرنا منطقی طور پر ناگزیر ہوگا۔ جو ان صفات کی حامل بھی ہو اور کائناتی توانائی کا مصدر بھی۔ لادینی مادہ پرستی اس ٹھوس دلیل کا کوئی جواب نہیں دیتی۔

آئیے اب ذرا اس بات پر غور کریں کہ خواص الاشیاء کی ماہیت کیا ہے؟ خواص الاشیاء مادے کی مختلف انفرادی اشکال سے ظاہر ہونے والی وہ خصوصیتیں ہیں جو کسی ایک شکل سے مختلف علتوں کے باعث مناسبتاً ماحول میں یکساں طور پر اور لازماً ظاہر ہوا کرتی ہیں مثلاً ہائیڈروجن ایک گیس ہے اور جلتی ہے آکسیجن بھی گیس ہے لیکن جلاتی ہے۔ سوڈیم ایک کٹھوس عنصر ہے جو پانی کو بھاڑ کر ہائیڈروجن اور آکسیجن میں تبدیل کر دیتا ہے۔ شکر پانی میں حل پذیر اور میٹھی شے ہے اور کوئین کڑوی۔ سیب لذیذ اور فرحت بخش ہے لیکن سنگھیا سم قاتل ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔ سوال یہ ہے کہ ان مختلف خواص کی علت کیا ہے؟ اور کیا ان خواص کے تعین و تقسیم کے لئے کوئی قاعدہ قانون مقرر ہے؟ آکسیجن اور ہائیڈروجن دونوں ہی گیس ہیں لیکن پانی جو ان سے مرکب ہے جلنے جلانے کی بجائے آگ کو بجھاتا ہے اور مایع ہے۔ یہ کیوں؟ جب تو انائیٹ محض ایک محرک اور متحرک قوت ہے۔ صرف ایک بے قراری ہے تو اس کے ارتکاز سے جو مادہ پیدا ہوا اس کو بھی انہی یا ملتے جلتے خواص کا منظر ہونا چاہیے تھا کیوں کہ کوئی نئی شے یا کیفیت از خود وجود میں نہیں آسکتی۔ پھر اس نے بالکل جدید اور مختلف خواص کا مظاہرہ کیسے شروع کر دیا؟ مختلف عناصر اگر اس وجہ سے مختلف ہوئے کہ ان میں تو انائیٹ کی درجات مختلف نسبتوں سے شریک تھیں تو ان سے تو انائیٹ ہی کے خواص مختلف نسبتوں سے ظاہر ہونے چاہیے تھے یہ نئے نئے غیر متوقعہ اور ناقابل توجیہ خواص کہاں سے آگئے جن کے تنوع کی انتہا نہیں اور جن کی وضاحت کرنا سائنس دان غیر ضروری سمجھتے ہیں کیا ان کا مطالعہ اور ان کی توجیہ کی کوشش لازمی مادہ پرستی کا فرض نہیں

اس سے گریز کا سبب کہیں لادینی مادہ پرستی کی بنیادی کمزوری تو نہیں ؟
سبب درخت سے ٹوٹ کر زمین کی طرف ہی کیوں گرتا ہے کبھی
کبھی آسمان کی طرف کیوں نہیں چلا جاتا یہ نہایت قدیم سوال تھا لیکن
نیوٹن سے پہلے اس سوال کو درخور اعتنا ہی نہ سمجھا گیا جب کبھی یہ سوال
اٹھا اہل علم نے لوگوں کو نادان ٹھہرا کر یہ کہتے ہوئے خاموش کر دیا کہ
کھلا یہ بھی کوئی سوال ہے یہ تو چیزوں کی خاصیت ہے کہ وہ زمین کی طرف
ہی گرتی ہیں ایسے سوال کرنا جہالت ہے یہی جواب خواص الاشیاء کی
علت دریافت کرنے والوں کو دیا جاتا ہے کہ یہ سوال نہل اور بے معنی
ہے۔ خواص الاشیاء بس خواص الاشیاء ہی ہیں لیکن جس طرح نیوٹن کی
پیش کردہ توجیہ کشش ثقل سے قبل سبب کا ٹوٹ کر زمین ہی کی طرف
گرنے کا محتاج توجیہ رہا اسی طرح یہ سوال ابھی تک محتاج توجیہ ہے کہ مختلف
اشیاء کے مختلف خواص کا سبب کیا ہے اور یہ خواص کونسے قانون کے
تحت متعین ہوتے ہیں۔ میٹھی چیز میٹھی اور کڑوی چیز کڑوی ہوتی ہی
کیوں ہے سرخ سیاہی سبزی اور زردی کے امتیاز کی بنا کیا ہے۔ یعنی
خواص الاشیاء کی علت کاراز کیا ہے ؟ یہ ایک خالص علمی سوال ہے
جس سے محض سئلے گریز کیا جاتا ہے کہ یہ خدا شناسی کی طرف رہبری کرتا
ہے مختلف اشیاء میں مختلف خواص کی الاٹمنٹ کا مطالعہ یہ حقیقت
منکشف کرتا ہے کہ خواص الاشیاء کی تقسیم بے مقصد اور بے ہنگم
اندھی تقسیم نہیں یہ تقسیم واضح مقصد کی غمازی کرتی ہے۔
خود سائنس دانوں ہی کے بیان کے مطابق یہ خواص الاشیاء کی
پر مصلحت تقسیم ہی کا نتیجہ ہے کہ خلائے بیٹھ میں ہیلیم (HELIUM) اور

ہائیڈروجن کی سادہ شکلوں سے آغاز کر کے کائنات نے حجر و شجر اور حیوان و انسان تک ترقی کی ہے اگر خواص الاشیاء کا تعین اندھا دھند بے ربط اور غیر منظم ہوتا تو ارتقائی منازل کی نوبت آہی نہ سکتی تو انائی لوہے مادے نے پہلے حیات کی آمد کے لئے سازگار ماحول فراہم کیا۔ مادے کی ایک مخصوص شکل، پانی کو جسے حیات کے مظاہروں میں نمایاں کام کرنا تھا، ایسی وافر مقدار میں مہیا کیا گیا کہ جس کی انتہا نہیں پھر اس کے لیے خواص متعین کئے گئے جو معاون حیات ہوں۔ حرارت کی تھوڑی بہت کمی بیشی سے اُسے باسانی زمین کے ہر حصے اور فضاؤں میں پہنچانے کی خاطر اس کے نقاط تبخیر و انجماد موزوں ترین متعین کئے گئے اور جب اس کے نتیجے میں نقطہ انجماد سمندر میں پیداوار حیات آبی کے لئے موزوں نظر آیا تو صفر درجہ سنٹی گریڈ اور چار درجہ سنٹی گریڈ کے درمیان پانی کے خواص ہی الٹ دیئے گئے تاکہ برف ہلکی ہو کر سطح آب پر تیرتی رہے اور سمندر کی تہوں میں آبی جالور موت سے ماموں اور شدت کی سردی سے محفوظ ہو جائیں۔ خواص الاشیاء کی ایسی تقسیم اور ان میں ایسی ترتیم جسے لامنتہبب سائنس دان بھی "قدرت کی ناقابل فہم فیاضی" کے نام سے موسوم کریں اس امر کی واضح دلیل ہیں کہ خواص الاشیاء کی الاٹمنٹ مصلحت اور مقصد تخلیق و بقاء کے مد نظر کی گئی ہے۔

اور پھر جب حیات وجود میں آئی تو اس نے تمام حقیقت کو برہنہ کر دیا۔ نیوکلیک ایسڈ (NEUCLIC ACID) کو ایسے خواص بخشا جو قیام حیات بقائے حیات اور نوالد و تناسل کے اجراء میں مفید مطلب ہوں قدرت کی ایسی واضح جانبداری تھی جو اس کے ارادوں کا پردہ

چاک کئے دیتی ہے۔ تو والد و تناسل کے مادوں کو وہ مجیر القبول اور ناقابل فہم خواص عطا کرنا جنہیں دیکھ دیکھ کر حیرت سے انسان کے اوسان خطا ہوں اس بات کی واضح دلیل ہے کہ قدرت بقاء حیات پر بہر قیمت تکی ہوئی ہے۔ سلسلہ تو والد و تناسل کو برقرار رکھنے کے لئے الفت و محبت کی کشش پیدا کرنا اور اولاد کی پرورش کے لئے ماں کے دل میں بچے کی بے پناہ محبت ڈالنا یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو ہر غیر متعصب، صاحب فہم کو بالقصد تخلیق کی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ محض خواص الاشیاء کے حدود میں حضرت انسان کا صاحب فہم و ادراک بن جانا ہی قطعی طور پر ثابت کرتا ہے کہ یہ "منظوبہ بندی" کا ثنائی توانائی کے بس کا روگ نہیں۔ صاحب تدبیر و ارادہ ہستی کی کرشمہ سازی ہے۔

کائنائی توانائی اور مادہ، خواص الاشیاء کے پردے میں اضطرابی قدرت کا بوجھ تو اٹھا سکتے ہیں۔ اختیاری قدرت، ذی ارادہ اور با مقصد ہونے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ وہ صرف خواص الاشیاء کے ہی مظہر ہیں علم اختیار، ارادہ مصلحت اور مقصد کے حامل نہیں لیکن جب ان صفات کا وجود اسی مادی کائنات میں صاف طور پر کار فرما نظر آتا ہے تو ان کے موصوف کو تلاش کرنا بھی منطقی مادہ پرستی

(DIALECTICAL MATERIALISM) کا فطری تقاضا ہونا چاہیئے۔ اور وہ موصوف ذات پاک خدا تعالیٰ کی ہستی ہی ہے۔ اسی کو مصدر الكل کہنا زیادہ قرین عقل بھی ہے اور احسن بھی۔ مادہ اور توانائی کی علت اولیٰ بھی وہی ہے اسی نے کائنائی توانائی کو پیدا کیا اسی نے روح حیات کا نفع کیا اسی نے خواص الاشیاء متعین فرمائے اور اسی نے طریق کار

کی تقسیم کی۔

کارخانہ قدرت پر غور و فکر سے مقصد تخلیق کا سراغ اٹھانا بھی مشکل نہیں خود عقل یہی تقاضا کرتی ہے کہ فہم و ادراک اور اختیار و ارادہ کے مسلح ذی حیات انسانی شاہکار کی تخلیق کا مقصد اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ خود اختیاری طور پر بھی مشیت و ارادہ الہی سے ایسی ہی ہم آہنگی کا مظاہرہ کرے جیسی ہم آہنگی کا مظاہرہ اضطراری طور پر خواص الاشیاء کے پردہ میں غیر ذی شعور کائنات کر رہی ہے۔

اہل مذہب نے مندرجہ بالا نتائج تک پہنچنے کے لئے صرف نظری استخراج نتائج پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ مادی سائنس کے ٹھیکہ اصولوں اور مادہ پرستوں کی منطق کے مطابق عملی مشاہدہ اور ذاتی مکاشفہ سے بھی اس کی پوری پوری تصدیق حاصل کی ہے تمام ادیان کے ہادیوں نے اپنے اپنے ذاتی مشاہدہ سے گواہی دی ہے کہ ذات پاک باری تعالیٰ برحق ہے۔ انبیاء کرام کے معزز گروہ نے ذات باری تعالیٰ سے شرف تکلم حاصل کر کے اس کا مشاہداتی ثبوت پیش کیا اور اپنے منطقی استدلال اور مشاہداتی تصدیق کی بنا پر ہی مذہب کی اشاعت کی۔ تمام انبیاء علیہم السلام نے باری باری اس بات کی بھی گواہی دی اور اسی بات پر اپنے مذہب کی اساس بھی رکھی کہ ان الذین عند اللہ الاسلام تسلیم و رضا اور کامل ہم آہنگی ہی دین فطرت ہے ان ہذا لہی الصّحف الاولیٰ صّحف ایذاہم و موسیٰ۔ پہلے انبیاء کی مقدس کتابوں میں بھی یہی کچھ مذکور ہے اور ابراہیم و موسیٰ کے صحیفوں میں بھی

یہی مذکور ہے۔

مذہب اور خدا پرستی کی معقولیت کے مندرجہ بالا دلائل خود
مذہب نے ہی پیش کئے ہیں کسی نئی روشنی کی تازہ تزییر نہیں ہیں یہ وہی قدیم
صبح ازل کے بتلائے ہوئے، روح القدس کے فرمائے ہوئے، نبی اُمّی کے
پڑھائے ہوئے چودہ سو سال سے قرآن پاک میں مسطور و محفوظ دلائل ہیں
جنہیں قرآن کریم بار بار مختلف پیرائے میں دہراتا رہا ہے۔ مغربی تہذیب
کے دلدادگان پر یہ واضح کرنے کے لئے کہ اسلام خدا پرستی کی تعلیم کی
بنیاد، ڈیرانے دھمکانے اور لالچ دینے کی بنا پر نہیں رکھتا بلکہ کائنات
کے خالص منطقی مطالعہ پر رکھتا ہے ہم قرآن کریم کی متعدد آیتیں پیش کرتے
ہیں۔ قرآن پاک میں خوف ورجاء کا ذکر خدا شناسی کے لئے نہیں بلکہ
قدرت کے قانون مکافات عمل کی وضاحت کے لئے آیا ہے۔ فرمایا

زمین اور آسمانوں کی تخلیق میں
اور گردش لیل و نہار میں اور
سمندر میں چلنے والی کشتیوں کے
تیرنے میں جن سے لوگ مستفید
ہوتے ہیں اور بارش میں جو آسمانوں
سے نازل ہوتی ہے اور جس سے
مردہ زمین زندہ ہوتی ہے اور
اس میں ہر قسم کے جانور پھیلتے
ہیں اور ہواؤں کی گردش اور
بادلوں میں جو زمین و آسمان کے

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ
الَّيْلِ وَالنَّهَارِ
وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي
فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ
وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ
السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَاجْتَبَى
بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا
وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ
دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ

وَالسَّمَاوَاتِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ
السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ
لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ط

درمیان مقتید ہیں، صاحبِ فہم
حضرات کے لئے دلائل کے دفتر
موجود ہیں۔

(پارہ ۲ رکوع ۴)

أُولَئِكَ سِرَى الَّذِينَ
كَفَرُوا وَإِنَّ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ كَانَتَا
رُتْقًا فَفَتَقْنَا هُمَا
وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ
كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا
يُؤْمِنُونَ ط

کیا انکار کرنے والوں کو اس کا
علم نہیں کہ زمین و آسمان سرتہ
وکیساں تھے پھر ہم نے انہیں
کھول کر علیحدہ علیحدہ پھیلا دیا
اور پانی میں سے ہی ہم نے ہر
ذی حیات کو پیدا کر دکھایا کیا
وہ ان باتوں کو تسلیم نہیں کرتے؟

(پارہ ۱۷ رکوع ۳)

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ
بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ
لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَ
جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ
وَالْأَفْئِدَةَ هَلْ تَعْلَمُونَ
تَشْكُرُونَ ط

اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں ماؤں
کے پیٹوں سے اس حالت میں
نکالا کہ تم بالکل کچھ بھی نہ جانتے
تھے پھر تمہارے لئے کان آنکھیں
اور دل اس لئے فراہم کئے تا
تم شعور حاصل کر کے اعتراف
حقیقت کرو۔

(پارہ ۱۴ رکوع ۱۷)

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ
وَحَمَلْنَا هُمْ فِي الْبُرُودِ

اور ہم نے بنی آدم کو معزز کیا
اور اسے اچھا پاکیزہ رزق

فراسم کیا اور ہم نے اسے اپنی
بہت سی مخلوقات پر فضیلت
دی کیا یہ سب کسی مقصد تخلیق
کا متقاضی نہیں؟

وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ
مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَ
فَضَّلْنَا هُمْ عَلَى كَثِيرٍ
مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

(پارہ ۱۵ رکوع ۷)

ہم نے زمینی پیداوار کو اس
لئے زمین کی رونق بنا یا تاکہ
ابن آدم کے حسن عمل کی آزمائش
کریں۔ اس لئے ہم اس کی فنا اور
بقا کا تکرار کرتے رہتے ہیں تاکہ
دنویسی زمینت کی ناپائیداری
سے سبق سیکھے۔

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ
زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوَهُمْ
أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا
وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا
عَلَيْهَا سَعِيدًا
مُجْرِمًا

(پارہ ۱۵ رکوع ۱۲)

انہیں بتلائیے کہ حیاتِ دنیوی
کی مثال تو بارش کی سی ہے جو
آسمان سے نازل ہو کر نباتاتی
پیداوار کا باعث بنتی ہے پھر
یہ زمینی پیداوار خس و خاشاک
بن کر ہوا میں اڑ جاتی ہے لیکن
اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہی
رہتا ہے۔ بیشک مال اور اولاد
دنویسی زندگی کی زمینت ہیں

وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا
أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ
مَاءً فَخُتِلَطَ بِهِ نَبَاتٌ
الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا
تَذُرُّهُ الرِّيَّاحُ وَ
كَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
مُقْتَدِرًا۔ أَمْ أَلْوَ
الْبَنُونَ زِينَةً

الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتِ
الصَّالِحَاتِ خَيْرٌ عِنْدَ
رَبِّكَ ذَوَابًا وَخَيْرٌ
أَمَلًا ط

ریا رہ ۵ ار کو ۱۸

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَكَرَ
آيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ
عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ
يَدَاؤُنَا جَعَلْنَا عَلَى
قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ
يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ
وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ
إِلَى الْهُدَى فَلَنْ
يَهْتَدُوا وَإِذَا ابْتَدَأَ
رَبُّكَ الْغُفُورُ
ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُوعَى
أَخَذَهُمْ بِمَا كَسَبُوا
لَعَجَلُنَا لَهُمُ الْعَذَابَ
بَلْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ
يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ
مَوْجِدًا ط

لیکن حسن و خوبی کے اعتبار سے
بھی اور مال کار کے اعتبار سے
تمہارے رب کے نزدیک باقی
رہنے والے اعمال صالحہ ہی بہتر
ہیں۔

اس شخص سے زیادہ ظالم کون
ہوگا جس پر خدا تعالیٰ کے دلائل
پیش کئے جائیں اور وہ ان سے
منہ پٹالے اور اپنے ہاتھوں سے
جو گناہ سمیٹ رہا ہے ان کے
نتائج بد سے غافل ہو جائے۔
ایسے ہی لوگوں کے دلوں پر پردہ
چڑھاتے ہیں اور کانوں میں ڈان
لگ جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے نہیں
اور نہ ہی سیدھے راستے کی طرف
بلائے جلنے پر متوجہ ہوتے ہیں
لیکن تمہارا رب بڑا کرم فرما رہا
والا ہے اگر وہ لوگوں کے اعمال
پر فوری گرفت شروع کر دے
تو وہ جھٹ پٹ مصائب میں
مبتلا ہو جائیں اسی لئے ان کے

ہم نے زمین آسمانوں اور جو
 کچھ ان کے مابین ہے بے مقصد
 نہیں بنایا ایسا خیال تو منکرین
 کا ہے سو منکرین کے لئے انجام
 کار بڑی خرابی ہے۔ بھلا ہم کہیں
 ایمان لانے والوں، نیک عمل
 کرنے والوں کو ان لوگوں کے
 برابر کر دیں گے جو دنیا میں فنا
 برپا کرتے رہتے ہیں کیا ہم نیکو کار
 لوگوں کو بدکار لوگوں کے مساوی
 کر دیں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے!
 ہم نے تمہاری طرف یہ مبارک
 کتاب اسی لئے تو اتاری ہے
 تاکہ لوگ اس کے دلائل پر غور
 فکر کریں اور اہل دانش اس سے
 سبق سیکھیں۔

ہم نے زمین آسمان اور جو کچھ
 ان کے مابین ہے بے مقصد پیدا
 کئے ہیں اور قیامت کا آنا جرتی
 ہے لہذا پر امن بقا رہنا ہی کو
 خوش اسلوبی سے اپناؤ تمہارا

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَ
 الْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا
 بَاطِلًا - ذَلِكَ ظَنُّ
 الَّذِينَ كَفَرُوا
 قَوْلٌ لِلَّذِينَ
 كَفَرُوا مِنْ الشَّارِ
 أَمْ يَجْعَلُ الَّذِينَ
 آمَنُوا رِجَالًا مِثْلَ
 كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ
 أَمْ يَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ
 كَالْفُجَّارِ - كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ
 إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا
 آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ
 أُولُو الْأَلْبَابِ -

(پارہ ۲۳ کو ۱۳۴)

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ
 وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا
 إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ
 لَأَتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ
 الْجَمِيلَ إِنَّ رَبَّكَ

محاسبہ کا ایک وقت مقرر ہے
جس سے مفر نہیں۔

کیا وہ لوگ جو بڑا عملیوں میں
مگن ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں
ان کے برابر کر دیں گے جو ایمان
لا کر نیک کام کرتے ہیں گویا کہ
دولوں کی زندگی اور موت
یکساں ہے؟ یہ کیسا غیر منطقی
قیاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو زمین
اور آسمانوں کو برحق اور بامقصد
پیدا کیا ہے تاکہ ہر شخص کو اس
کے عمل کا پھل دیا جائے اور
ان سے ذرا بھی ناانصافی نہ ہو۔

ر پارہ ۱۵ رکوع ۲۰
اَمْ حَسِبَ الَّذِينَ
اَجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ
اَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ
اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
سَوَاءً فَحْيَاهُمْ وَ
مَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا
يَحْكُمُونَ وَخَلَقَ اللّٰهُ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ
بِالْحَقِّ وَلِئِنْ لَّمْ يَكُنْ
نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ
وَهُمْ لَا يُظَلِّمُونَ ط

(پارہ ۲۵ رکوع ۱۸۶)

ہم نے زمین اور آسمانوں کو
لہو و لعب کے طور پر پیدا نہیں
کیا بلکہ انہیں بامقصد بنایا ہے
لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے
بے علم ہیں ان سب کے لئے
محاسبہ اور فیصلہ کا ایک دن
معیّن ہے۔

وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا
لَاعِبِيْنَ - مَا خَلَقْنَا
هُمَا الْاِبْرٰهِيْمَ وَلَا كَيْفَ
اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيْقَاتُهُمْ
الْمُعَيَّنَ ط

(پارہ ۲۵ رکوع ۱۵۴)

هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ

(پارہ ۱۲ رکوع ۶)

رب تو بہترین صنّاع بھی ہے
اور سب سے زیادہ علیم بھی
لہذا اس کی حُسنِ تخلیق کا مقصد
بھی احسن ہی ہو سکتا ہے۔

اے لوگو اگر تمہیں مکافاتِ
عمل کے لئے دوبارہ جی اٹھنے
میں کچھ تردد ہو تو اس بات پر
غور کرو کہ ہم نے تمہاری پیدائش
کا آغاز مٹی سے کیا پھر نطفہ بنایا
پھر خون کا لو تھڑا۔ پھر نامکمل اور
مکمل گوشت کا ٹکڑا یہ سب مدارج
اس لئے رکھے تاکہ کارِ تخلیق تم پر
واضح ہوتا چلا جائے اور دوبارہ
جی اٹھنے کا سمجھنا سہل ہو جائے
پھر ہم جسے چاہتے ہیں رحمِ مادر
میں ایک معینہ مدت تک عملِ
تخلیق میں مصروف رکھتے ہیں اور
اس کے بعد تمہیں صحیح و سالم بچہ
بنا کر نکالتے ہیں اس کے بعد تمہیں
بلوغت تک پہنچاتے ہیں پھر تم میں
سے بعض تو فوت ہو جاتے ہیں اور

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ارْجِعُوا
كُنُتُمْ فِي رَبِّبٍ مِنَ
الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنَا
كُم مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِن
نُّطْفَةٍ مِّنْ عُلُقَةٍ مِّنْ مَّضْغَةٍ
مَّخْلُوقَةٍ وَخَيْرٍ مَّخْلُوقَةٍ
لِّبَنِيْنَ لَكُمْ وَلَقَرِ فِي
الْاَرْحَامِ مَا نَشَاءُ اِلَى
اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ
طِفْلًا ثُمَّ لَتَبَلِّغُوْا
اَسَدًا كُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ
يَسُوْقِيْ وَمِنْكُمْ مَنْ
يُرَدُّ اِلَى اَرْذَلِ الْعُمْرِ
لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ
عِلْمِ شَيْئًا وَتَرَى الْاَرْضَ
حَامِدَةً فَاِذَا اَنْزَلْنَا
عَلَيْهَا الْمَاَءَ اهْتَرَّتْ

وَرَبَّتْ وَانْبَتَتْ مِنْ
 كُلِّ زَوْجٍ بَهِيَجٍ ذَلِكَ
 بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَ
 أَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَ
 أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
 قَدِيرٌ وَأَنَّ السَّاعَةَ
 آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا
 وَأَنَّ اللَّهَ يَجْعَلُ
 مِنَ فِي الْقُبُورِ -
 وَمِنَ النَّاسِ مَنْ
 يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ
 عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا
 كِتَابٍ مُنِيرٍ - ثَانِي
 عَطْفُهُ لِيُضِلَّ عَنْ
 سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ
 فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَ
 نُذُوبٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 عَذَابُ الْحَرِيقِ ذَلِكَ
 بِمَا قَدَّمْتُمْ يَدَايَ
 وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ
 بِظَلِيمٍ لِلْعَبِيدِ ۝

بعض ایسی نکستی عمر تک پہنچتی ہیں
 کہ سب سیکھا سکلایا علم بھی
 بھول جاتا ہے۔۔۔ یہ سب
 پس پردہ مقصد کے دلائل
 ہی تو ہیں۔۔۔ اور تم زمین کو
 بنجر دیکھتے ہو۔ پھر ہم اس پر
 مینہ برساتے ہیں تو وہ ابھرتی
 پھلتی پھولتی اور خوشنما نباتات
 اگاتی ہے ایسی نباتات جن میں
 جنسی ازدواج کی خصوصیت
 ہوتی ہے یہ سب اس بات کا
 ثبوت ہیں کہ ذات باری تعالیٰ
 برحق ہے اور وہی مردوں کو
 زندہ کیا کرتا ہے اور وہ ہر چیز
 پر قادر ہے اور قیامت کا آنا
 بالکل یقینی ہے جس میں ذرہ
 بھر شبہ نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ
 مردوں کو زندہ کر دکھائے گا۔
 کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ذات
 باری تعالیٰ میں بغیر علم، بغیر ہیکل
 اور بغیر سند کے یوں ہی لایعنی

بجائیں کر لے لگ جاتے ہیں۔ لوگوں
کو راہِ راست سے بھٹکانے کے
لئے بڑے غرور کے ساتھ بجٹا
تکرار کرتے ہیں انہیں دنیا میں
بھی خفت و خواری ہے اور
قیامت کے دن بھی سخت عذاب
ہوگا یہ اس لئے ہوگا تا وہ اپنے
اعمالِ کامزرا چکھیں ورنہ خدا
تعالیٰ تو اپنے بندوں پر سختی نہیں
فرماتے۔

اور خدا تعالیٰ کے دلائل کے
مخملہ یہ بھی ایک دلیل ہے کہ
اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا
اور تم تھوڑے ہی عرصے میں
پھیلنے چلے گئے۔ اور یہ بھی دلیل
ہے کہ تم سے تمہارے جنسی جوڑے
پیدا کئے تاکہ ان سے سکون حاصل
کرو اور نر و مادہ دونوں میں
ہم نے محبت اور شفقت پیدا
کی ان حقایق میں غور و فکر کرنے
والوں کے لئے واضح دلائل ہیں اور

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ
مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا
أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَ
مِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَإِخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ

خدا تعالیٰ کے دلائل میں سے
 ہی یہ بات بھی ہے کہ اس نے
 زمین اور آسمان بنا سے اور
 تمہاری زبانوں کے اختلاف
 اور تمہارے رنگوں کے
 اختلاف بھی صاحب علم
 لوگوں کے لئے واضح دلیلین
 ہیں۔ تمہارا راتوں کو خواب
 غفلت میں مدہوش ہونا
 اور دن میں تلاشِ معاش میں
 مصروف رہنا بھی متوجہ ہو کر
 سننے والوں کے لئے دلائل فراہم
 کرتا ہے اور اسی کے دلائل
 کے بخجل یہ ہے کہ تم آسمان پر
 چلنے والی بجلی کو خطرے کے
 خوف اور بارش کی امید سے
 دیکھتے ہو پھر آسمان سے مینہ
 برستا ہے اور مردہ زمین سبز
 ہو کر زندہ ہو جاتی ہے سجدہ دار
 لوگوں کے لئے ان شواہد میں
 دلائل موجود ہیں اور یہ بھی

وَ اَلْوَاۡتِیۡنَ اِنَّ فِیۡ
 ذٰلِکَ لَاٰیٰتٍ لِّلْعٰلَمِیۡنِ
 وَ مِیۡنَآیٰتٍ مِّنۡمَا مَکُمُ
 بِالنَّیۡلِ وَ النَّهَارِ وَ
 اَبۡتِغَاۡوْکُم مِّنۡ فَضۡلِہِ
 اِنَّ فِیۡ ذٰلِکَ لَاٰیٰتٍ
 لِّقَوۡمٍ یَّسۡمَعُوۡنَ وَ مِیۡنَ
 آیٰتِہِ یُرِیۡکُمُ الْبَرۡقَ
 خَوۡفًا وَ طَمَعًا وَ یُنۡزِلُ
 مِیۡنَ السَّمَآءِ مَآءً فِیۡحِیِّ
 بِہِ الْاَرۡضَیۡنَ لَعۡدًا مَّوۡتٰہَا
 اِنَّ فِیۡ ذٰلِکَ لَاٰیٰتٍ
 لِّقَوۡمٍ یَّعۡقِلُوۡنَ وَ مِیۡنَ
 آیٰتِہِ اَنَّ لَقَوۡمَ
 السَّمَآءِ وَ الْاَرۡضِیۡنَ بِاَمۡرِ
 شَمۡ اِذَا دَعَاکُمۡ دَعۡوًا
 مِیۡنَ الْاَرۡضِیۡنَ اِذَا
 اَنْتُمْ تَخۡرُجُوۡنَ وَ لَکَ
 مِّنۡ فِی السَّمَآوٰتِ
 وَ الْاَرۡضِیۡنَ کُلِّ
 لَہٗ قٰنِیۡنُوۡنٌ یَّہۡوٰ

ایک دلیل ہے کہ زمین و آسمان اسی کے حکم سے برقرار و قائم ہیں پھر جب تمہیں زمین میں سے طلب کیا جائے گا تو تم یکبارگی نکل پڑو گے اور زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کے تابع فرمان ہیں۔ وہ ذات پاک وہی ہے جو تخلیق کا آغاز بھی کرتی ہے اور اعادہ بھی اور یہ کام اس کے لئے آسان ہے اور آسمان و زمین میں اس کی شانِ اعلیٰ ہے اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔

کیا ان لوگوں نے اپنے دلوں میں کبھی یہ غور نہیں کیا کہ خدا تعالیٰ نے زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے مابین ہے کسی حکمت ہی سے بنایا ہے اس کے باوجود کس قدر تعجب کی بات ہے کہ لوگ اپنے رب سے ملنے کا انکار ہی کر دیتے ہیں۔

الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ
ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ
أَحْسَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ
الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
(پارہ ۲۱ رکوع ۶)

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي
أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا
الْأَبْلَاحَ وَالْحَقَّ وَآجَلَ مَسِيرِي
وَأَنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ
بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ
لَكَافِرُونَ ط

(پارہ ۲۱ رکوع ۴)

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ
مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ
مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً
ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ
قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً
يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ
الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ

(پارہ ۲۱ رکوع ۹)

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ
مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ
كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ -

(پارہ ۲۱ رکوع ۱۰)

أَوَلَمْ يَدْرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ
الْمَاءَ رَأَى الْأَرْضَ الْبَرَّةَ
فَخَرَجَ مِنْهَا بَرٌّ عَسَا
فَأَكَلُ مِنْهَا أَنْعَامُهُمْ
وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ

(پارہ ۲۱ رکوع ۱۶)

خدا تعالیٰ نے تمہیں ناتوانی سے
پیدا کیا پھر ناتوانی کے بعد تمہارا
لئے توانائی فراہم کی اور توانائی
کے بعد تم پھر ناتوان اور بوڑھے
کردیئے جاتے ہو کیا اس میں
قدرت ارادہ اور مقصد چھلکتے
نظر نہیں آتے؟ خدا تعالیٰ
جس طرح چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے
وہ علیم بھی ہے اور قدیر بھی۔

اور ہم نے آسمانوں سے بارش
نازل کر کے اس کے ذریعے
ہر ذی حیات میں ایسے جنسی
جوڑے پیدا کئے جو ایک دوسرے
کی طرف الفت و محبت سے
مائل ہوتے ہیں۔

کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم کس طرح
خشک افتادہ زمین کی طرف
پانی پہنچاتے ہیں اور کس طرح
اس سے وہ نباتاتی غذا پیدا
کرتے ہیں جو وہ خود بھی کھاتے
ہیں اور ان کے جانور بھی۔

کیا ان حقایق سے وہ کچھ بصیرت
حاصل نہیں کر سکتے؟

کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا
کہ خدا تعالیٰ نے آسمان سے
پانی برسا کر اس سے جو پھل
پیدا کئے ہیں ان کے رنگ کس
قدر مختلف ہیں اسی طرح
پہاڑوں کے مختلف حصے بھی
سفید سرخ اور گہرے سیاہ
مختلف رنگوں کے ہیں اور انسانوں
جانوروں اور چوپالیوں میں بھی
اختلاف رنگ پایا جاتا ہے
اس کا سبب یعنی خواص
الاشیاء کی ماہیت کیا ہے؟
درحقیقت اللہ تعالیٰ کے ذکی
علم بندے ہی اس کی عظمت
کے قائل ہوا کرتے ہیں۔ وہ بڑا
غالب اور مہربان ہے۔

اور ذرا غور تو کرو اس نے
تم انسانوں کے لئے وہ سب
کچھ مطیع و فرمانبردار بنا دیا جو

الْمُتَرَاتِنَ اللّٰهَ اَنْزَلَ
مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَاَخْرَجْنَا مِنْهُ ثَمَرَاتٍ
مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهَا
وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ
بَيْضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ
اَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ
سَوْدٌ وَمِنَ النَّاسِ
وَالْاَنْعَامِ وَالْاَنْعَامِ
مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهَا
كَذٰلِكَ اِنَّمَا يَخْشَى
اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ
الْعُلَمَاءُ اِنَّ اللّٰهَ
عَزِيزٌ غَفُورٌ -

(پارہ ۲۲ رکوع ۱۶۴)

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي
السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي
الْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ

زمین و آسمان میں ہے کیا
غور و فکر کرنے والوں کے
لئے اس میں دلائل و براہین
موجود نہیں کہ تخلیق بامقصد
ہے۔

انکار کرنے والوں نے گمان
کیا کہ ان کا حشر نہیں ہوگا آپ
ان سے کہہ دیجئے بے شک خدا
کی قسم تم ضرور دوبارہ زندہ کئے
جاؤ گے پھر تمہیں تمہارے اعمال
سے آگاہ کیا جائے گا یہ خدا تعالیٰ
کے لئے آسان ہے لہذا، خدا اس
کے رسول اور لور سے لبرینہ
اس کتاب پر ایمان لاؤ جو ہم
نے نازل کی ہے اللہ تعالیٰ
ان سب کاموں سے باخبر ہے
جو تم کرتے ہو۔

اے انسان توجہ و جہد میں
مبتلا کیا گیا ہے تیری تمام کوششوں
کی منزل ذاتِ باری تعالیٰ ہے
لہذا اس ذاتِ پاک سے تیری

إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ
لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
(پارہ ۲۵ رکوع ۱۸)

زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا
أَنْ لَّنْ يُبْعَثُوا قُلْ
بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ
ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا
عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَىٰ
اللَّهِ يَسِيرٌ فَاٰمِنُوا
بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَالتَّوْبَةَ الْكُبْرَىٰ
أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ
(پارہ ۲۸ رکوع ۱۵)

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ
إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ
رَبِّكَ كَدْحًا
فَمُلَاقِيهِ

رپارہ ۳۰ رکوع ۹

ملاقات ناگزیر ہے مقدر ہے
اور ہو کر ہی رہے گی۔

اے انسان تجھے اپنے رب
کریم سے کس چیز نے بھول میں
ڈال رکھا ہے، اس مہربان رب
سے جس نے تجھے پیدا کیا، اعضا
کو درست کیا اور متناسب بنایا
اور جس صورت و شکل میں چاہا
ڈھال دیا۔ خبردار۔ تم یوم احتساب
کو جھٹلاتے ہو حالانکہ نامہ اعمال
ریکارڈ کرنے والے دو محتب
تم پر متعین ہیں جو وہ سب کچھ
جانتے ہیں جو تم کرتے ہو نیکو کار تو
آسائش پائیں گے لیکن بدکار
حساب کے دن سخت مصیبت
میں ہوں گے۔

وہ لوگ متعجب ہو کر آپ سے
سنجیدگی سے دریافت کرتے
ہیں کہ کیا یوم الحساب واقعی
برحق ہے؟ آپ ان سے کہہ
دیجئے خدا کی قسم وہ بالکل برحق

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا
غَرَّبَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ
الَّذِي خَلَقَكَ
فَسَوَّاهُ فَقَدَلَكَ
فِي أَسَى صُورَةٍ مَّا شَاءَ
رَبُّكَ - كَلَّا بَلْ
تَكْذِبُونَ بِالذِّينِ
وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لِحَافِظِينَ
كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ
مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ
لَنُحْيِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ
لَنُحْيِي جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا
يَوْمَ الدِّينِ -

رپارہ ۳۰ رکوع ۷

وَيَسْتَبِشُونَكَ أَحَقُّ
هَذَا قُلْ إِي وَرَبِّي
إِنَّهُ لِحَقٍّ وَمَا

أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ط

رپارہ ۱۱ رکوع ۱۰

ہے اور تمہیں اس سے مفر
نہیں۔

یہ مختصر نمونہ ان دلائل و براہین کا جو آج سے چودہ سو سال قبل
پیش کئے گئے اور وحی الہی کی زبان میں پیش کئے گئے۔ منطقی معقولات
اور مادی کائنات سے شہادت کی فراہمی تو اسلام کا طرہ امتیاز رہا
ہے۔ لادینی مادہ پرستی اس کا کیا دعویٰ کرے گی۔ دین فطرت کا پودا
فطری تجسس سے ہی پیدا ہوا منطقی معقولیت اور مادی کائنات کی
شہادت ہی سے اس نے بالیدگی حاصل کی۔ اور انجام کار انبیاء علیہم
السلام کی نبی شہادت اور ذاتی مشاہدات کی آبیاری سے وہ مستحکم
شجر طیب بن گیا چودہ سو سال پر ہی کیا موقوف ہے۔ چار ہزار سال
قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی قرآن پاک میں اسی انداز
سے مذکور ہے۔ فرمایا

جب ابراہیم نے اپنے باپ
آذر سے کہا کہ کیا تم بتوں کو
اپنا معبود قرار دیتے ہو بیشک
میں تمہیں اور تمہاری قوم کو
صریح غلطی پر پاتا ہوں۔ اور ہم
نے ایسے ہی طور پر ابراہیم کو
آسمان اور زمین کی مخلوقات
دکھلائیں تاکہ وہ محکم تریقتین
حاصل کر سکے۔ پھر جب رات

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ
لِأَبِيهِ أَذْرًا أَتَتَّخِذُ
أَصْنَامًا آلِهَةً رَاحِي
أَرَاكَ وَقَوْمَكَ
فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ
وَكَذَلِكَ نُرِي
إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَيَكُونُ مِنَ الْمُتقين

کی تاریکی چھا گئی تو اس نے ایک ستارہ دیکھا اور کہا شاید یہی میرا رب ہو لیکن جب وہ ستارہ ڈوبنے لگا تو ابراہیم نے کہا میں غروب ہونے والوں سے رغبت نہیں رکھتا۔ پھر جب چاند کو چمکتا دیکھا تو کہا شاید یہ میرا رب ہو۔ لیکن جب وہ بھی غروب ہونے لگا تو کہا کہ اگر میرا رب میری رہبری نہ کرتا تو میں گمراہ قوم میں ہی شمار ہوتا پھر جب سورج کوتا ہاں دیکھا تو کہا شاید یہی میرا رب ہے یہ سب سے بڑا ہے۔ لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو ابراہیم نے کہا اے قوم جس شرک میں تم مبتلا ہو میں اس سے بری الذمہ ہوں۔ میں اپنا رخ خالص اسی ذات کی طرف کرتا ہوں، جس نے زمین و آسمان پیدا کئے اور میں شرک بالکل نہیں

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ
رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا
رَبِّي. فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ
لَأَحِبُّنَّ الْآفِلِينَ
فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ
بَارِزًا قَالَ هَذَا
رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ
قَالَ لَيْسَ لِي مِنْكُمْ
بِشَيْءٍ يَهْدِيَنِي رَبِّي
لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ
الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى
الشَّمْسَ بَارِزَةً
قَالَ هَذَا رَبِّي
هَذَا الْكَبِيرُ. فَلَمَّا أَفَلَتْ
قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ
مِمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي
وَجْهَتُ وَجْهِي
لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ
وَ الْأَرْضَ مِنْ حَنِيفًا
وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ
وَ حَاجِبُهُ قَوْمُهُ قَالَ

أَتَىٰ جُؤَيْبِي فِي اللَّهِ

وَقَدْ هَدَانِي -

(پارہ ۷، رکوع ۱۵۷)

ہوں۔ لوگ ان سے بحث کرنے لگے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا وجود ذات باری تعالیٰ میں تم مجھ سے بحث کر سکتے ہو جبکہ منطقی دلائل کے علاوہ اب میں براہ راست خدا تعالیٰ کو ہیری حاصل کر چکا ہوں۔

حاصل مطلب یہ ہے کہ دینِ فطرت اور سچے مذہب نے معقولیت پسندی کا وہی راستہ اختیار کیا ہے، لادینی مادہ پرستی جس کا ادعا کرتی ہے۔ اسلام منطقی استدلال اور کائناتی شواہد پر ہی خدا پرستی کی بنیاد رکھتا ہے اور انبیاء علیہم السلام اپنے اپنے ذاتی مشاہدات سے اس دریافت کی تصدیق کرتے رہے ہیں۔ اور قیاسی علم کو معرفت کے درجہ تک پہنچا کر ایقان کا بل کی تلقین کرتے رہے ہیں۔ لیکن لادینی مادہ پرستی حقیقت سے گریز کرتی ہے۔ کائناتی مشاہدات اور منطقی استدلال سے علتِ اولیٰ میں جو صفات لازم قرار پاتی ہیں ان کا مرجع متعین کرنے سے لادینی مادہ پرستی جان بوجھ کر کٹرائی اور پہلو تہی کرتی ہے وہ نہ تو علتِ اولیٰ کے پاک وجود کو تسلیم کرتی ہے اور نہ ہی اپنے اس نامعقول رویہ کا کوئی جواز ہی پیش کرتی ہے کہ خدا تعالیٰ کے وجود کو کیوں نہ تسلیم کیا جائے۔ علتِ اولیٰ کی ناگزیر ضرورت سے پہلو تہی کر کے اور اس کی قدرت حکمت علم اور ارادہ کے کائناتی شواہد سے منہ موڑ کر

لا دینی مادہ پرستی خود ہی نامعقولیت کا ارتکاب کرتی ہے۔ جب اسے گریز کے لئے کوئی معقول دلیل نہیں ملتی تو وہ اس بات کا سہارا تلاش کرتی ہے کہ اس مافوق ہستی کا چونکہ ہم مکمل طور پر ادراک نہیں کر سکتے اس لئے اس کا وجود محض خیالی ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مادہ پرست اگر ذرا بھی عقل سے کام لیں تو وہ باسانی سمجھ سکتے ہیں کہ خالق کی قدرت ہمیشہ مخلوق کو محیط ہو کرتی ہے اور خالق کا علم لازماً مخلوق کا کابل احاطہ کئے ہوتا ہے ایسی صورت میں یہ کیوں کر ممکن ہے کہ الٹا مخلوق کا علم و ادراک خالق پر محیط ہو جائے اور اس کا کابل احاطہ کر لے۔ مخلوق اپنی خلقی نوعیت کی بنا پر مجبور ہے کہ اپنے خالق کے متعلق صرف جزوی طور پر ہی کچھ درک رکھ سکے۔ ادراک کابل اس کے لئے ناممکن اور محال ہے۔

قرآن پاک نے اس نکتہ کی بھی وضاحت فرمادی ہے فرمایا

لَا تَدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ
وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ
وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ
(پارہ، رکوع ۱۹)

انسانی بصیرت اس ذات پاک
کا ادراک کئی اور کابل احاطہ
کیسے کر سکتی ہے جبکہ اس ذات
پاک نے انسانی بصیرت و ادراک
کا کابل احاطہ کیا ہوا ہو وہ ذات
اس قدر لطیف علیم اور خبیر
ہے کہ اس کا کابل احاطہ ممکن
ہی نہیں۔

ہمیشہ بڑی چیز ہی چھوٹی چیز کو گھیرے میں لے سکتی ہے چھوٹی چیز کے لئے یہ ممکن نہیں کہ وہ بڑی چیز کو اپنے گھیرے میں لے لے بھلا وہ جو خود

انسانی ادراک کے لئے لطیف اور علم کا بے پایاں سمندر ہو وہ انسانی فہم و ادراک میں پورے طور پر کیسے سما سکتا ہے۔ انسانی فہم و ادراک اپنی کم مائیگی کی وجہ سے اس کی محدودے چند جھلکیاں ہی دیکھ سکتا ہے اس کا احاطہ تو نہیں کر سکتا۔

الغرض جدیدیاء قلمادہ پرستی کا لادینی پر اصرار بذات خود اس کی نامعقولیت اور مہٹ دھرمی کی واضح دلیل ہے اور غیر متعصب و بے لاگ معقولیت پسندی خدا پرستی کی طرف رہبری کرنے پر ہی مجبور ہے۔

۳۔ جذبات، خوف ورجاء کا مرجع اور اسلام

مادہ پرستوں کی مذہب کے خلاف سب سے بڑی دلیل ان کا یہ ادعا ہے کہ مذہب عقل تجربہ اور مشاہدہ کی نہیں بلکہ جذبات کی پیداوار ہے مذہب خوف و ہراس پر مبنی ایک اندھی عقیدت ہے جسے ثابت نہیں کیا جاتا صرف آزمایا ہی جاتا ہے۔ مذہب دور جاہلیت کے خوف ورجاء کی پیداوار ہے کائناتی طاقتوں کے مقابلہ میں جستی انسان کی بے بسی کی یادگار اور استحصالی معاشرہ کے آلام و مصائب سے نجات کی موہوم آرزو۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بے روزگاری کے خوف، افلاس اور ایٹمی جنگ کے خدشات نے مستقبل کو غیر یقینی اور مخدوش بنا رکھا ہے اور لوگ سرمایہ دارانہ معاشرہ کے سماجی تضاد سے کوئی راہ نجات نہ پا کر مذہب کی طرف اس موہوم امید پر متوجہ ہوتے ہیں تا انہیں خوف و

ہر اس سے نجات ملے۔ گویا آلام و مصائب سے نجات کی آرزو ہی خیالی دنیا میں خدا کے تصور کو وجود بخشتی ہے اور پریشان حالی میں مبتلا لوگ عقل و تدبیر کو بالائے طاق رکھ کر حصول آرزو کے لئے اس خیالی خدا سے اندھی عقیدت استوار کرنے لگ جاتے ہیں ورنہ حقیقت میں خدا کا کوئی وجود نہیں۔ — لَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ —

ہم گذشتہ اوراق میں قرآن کریم کے بیان سے یہ واضح کر چکے ہیں کہ مذہب اسلام، خدا تعالیٰ کا وجود، کائنات کے مطالعہ، عقل کے استعمال اور تفکر و تدبیر کے منطقی نتائج کی بنا پر تسلیم کر دانا چاہتا ہے نہ کہ جذباتی خیال آرائیوں کی بنا پر۔ تھوڑی دیر کے لئے اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ آلام و مصائب سے نجات کی آرزو کسی فرضی نجات دہندہ کے تخیل کو جنم دیتی ہے تو جہ لیباتی مادہ پرستی کے مطابق بھی سمجھ دار انسان کا کام یہی تو ہے کہ اس خیالی آفرینی کو عقل کی کسوٹی پر کس کر دیکھے اور کائناتی قرائن و شواہد سے اس خیالی کو مدلل و مستحکم کرے یا مغالطہ قرار دے کر رد کر دے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی بے بنیاد خیال کو ساری دنیا اپنے گلے سے لگالے اور اس کے ثبوت میں دفتروں کے دفتر بھی ایجاد کر ڈالے ہر بے بنیاد خیال اپنی بے مائیگی کی وجہ سے خود ہی بے موت مرجایا کرتا ہے۔ اسے حیات جاوردان نصیب نہیں ہوا کرتی۔ مادہ پرستوں کی یہ بے بنیاد دلیل مغالطہ وہی کی احمقانہ کوشش ہے جسے کوئی سمجھ دار انسان قبول نہیں کر سکتا۔ یہ کس قدر مضحکہ خیز ہے کہ تہذیب و تمدن سے آراستہ انسان اپنے وحشی آباء و اجداد کی جہالت و تاریکی کی دوسری تمام علامتیں تو بلا دریغ چھوڑتا چلا جائے لیکن کائناتی طاقتوں کے مقابلہ

میں اپنی بے بسی کی یادگار کو فرضی خدا کی شکل میں گلے سے ہی لگا کر رکھے۔ اگر وجود باری تعالیٰ کا تخیل ایسا ہی بے بنیاد ہوتا تو بھوت پریت جادو ٹونے اور دیوی دیوتاؤں کے تصورات کی طرح کبھی کا کالعدم ہو چکا ہوتا۔ لیکن حضرت انسان کا بھوت پریت اور دیوتاؤں سے بے بنیاد ہو جانا اور پھر بھی خدائے واحد کے وجود پاک کو برحق تسلیم کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ ہستی باری تعالیٰ کا تخیل محض جذباتی خیال آفرینی پر ہی نہیں بلکہ مزید اور مستحکم منطقی بنیادوں پر استوار ہے اور انبیاء علیہم السلام کی جمیعت، ذاتی مشاہدات سے اس پر ہر تصدیق ثابت کرتی چلی آئی ہے۔

مزے کی بات تو یہ ہے کہ کائناتی طاقتوں کے مقابلہ میں وحشی آباء و اجداد کے تاثرات کی یادیں ایسی چیزیں نہیں جو موروثی طور پر منتقل ہو سکیں۔ گذشتہ باب میں یہ ثابت کیا جا چکا ہے کہ مشاہدات و جذبات کی یادیں صرف شخصی اثاثہ ہوا کرتی ہیں ایک نسل سے دوسری نسل میں وراثتاً منتقل نہیں ہو سکتیں۔ کوئی اولاد والدین کے مشاہدات و جذبات کی یادوں کی حامل نہیں ہوا کرتی اور عہدِ جہالت کے نظریات تجربہ کی روشنی میں جوں جوں ترمیم پاتے جاتے ہیں، نئی پود ترمیم شدہ نظریات کو ہی درخور اعتناء سمجھتی ہے۔ مردود اور متروک نظریات سے وابستگی قبول نہیں کرتی۔

اور مزید لطف کی بات یہ ہے کہ جذبات، نظریات کو جنم دے ہی نہیں سکتے۔ یہ کام عقل کا ہے۔ عقل اور جذبہ انسان کے دو قیمتی لیکن متفرق حربے ہیں۔ جو مختلف فرائض انجام دیتے ہیں عقل کا کام

جادو و منزل کی راہ نالی ہے، جادو پیمانی نہیں اور جذبہ کا کام راہ نوری ہے۔ رہبری نہیں عقل علم کا سرچشمہ ہے اور جذبہ عمل کا۔ عقل صرف علم ہی کی مصدر ہے عمل کی نہیں اور جذبہ صرف عمل ہی کا منبع ہے علم کا نہیں انسان ہمیشہ کسی نہ کسی جذبہ کے تحت ہی روبہ عمل ہو کرتا ہے لیکن اس کے عمل کی منصوبہ بندی، جادو و منزل کا تعین اور طریق کار کا انتخاب اس کی عقل ہی کیا کرتی ہے۔ خود جذبہ نہیں کر سکتا۔ یعنی جذبات انسان کو عمل پر متعلق و مستعد تو کر سکتے ہیں میدان عمل کا انتخاب اور طریق کار کی رہبری نہیں کر سکتے یہ کام صرف عقل ہی سر انجام دے سکتی ہے اس حقیقت کو سمجھ لینے کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مذہب ہو یا مادہ پرستی یا کوئی اور فلسفہ حیات یا نظریہ، یہ سب تصور کائنات کی مختلف ذہنی شکلیں ہیں اور فہم و اوراک کی پیداوار یہ سب عقل کے مناسب و نامناسب استعمال کا ہی نتیجہ ہیں اور ان کو وجود میں لانے کی ذمہ دار عقل ہی ہے۔ جذبات ان کے خالق نہیں۔ اس لئے کسی مذہب فلسفہ حیات یا نظریہ کے متعلق یہ کہنا کہ وہ جذبات خوف و رجاء کی پیداوار ہے، نادانی ہے۔ کوئی نظریہ کتنا ہی غیر معقول کیوں نہ ہو ہوتا عقل ہی کی پیداوار ہے، گو عقل انتہائی بھونڈے پن ہی سے استعمال کی گئی ہو۔

یہ سمجھنا نہایت ضروری ہے کہ جذبات اور عقل کا باہمی رشتہ کیا ہے جذبات کچھ تقاضوں کو جنم دیا کرتے ہیں۔ اور عقل ان تقاضوں کی معقولیت کو جانچتی اور ان کی تکمیل کے لئے لائحہ عمل تیار کرتی ہے۔ پھر

عقل ہی کی روشنی میں جذبات اس لائحہ عمل کے مطابق مصروف عمل ہو جایا کرتے ہیں تقاضوں کی مقبولیت اور لائحہ عمل کی تدوین کا معیار ہر انفرادی عقل کی خامی یا پختگی کے متناسب ہوا کرتا ہے اور ہر فرد کا اپنا کائناتی تصور نتائج کو متاثر کیا کرتا ہے۔

قدرت نے ہر ذی حیات میں جہد للبقاء کی صلاحیت رکھی ہے، مضرت سے بچنے اور منفعت کو حاصل کرنے کی صلاحیت بیم ورجاء کے جذبات پر استوار کی گئی ہے انسان کی تمام جدوجہد کے سونے بیم ورجاء کے چشموں ہی سے پھوٹتے ہیں۔ خوف یا امید کے ماحول سے ہی انسان ماٹل بہ عمل ہوا کرتا ہے عقل اس کے لٹے جاوہ و منزل بھی مشخص کرتی ہے اور لائحہ عمل بھی تیار کرتی ہے۔

انسانی عقل نے اپنی ناپختگی کے مختلف ادوار میں اپنے بیم ورجاء کے مصادر و مراجع کی تعیین، جاوہ و منزل کی تشخیص اور لائحہ عمل کی ترتیب میں بہت کھٹو کر سیں کھائی ہیں۔ کبھی اس نے جنگلی درندوں کی مضرت سے بچنے کے لئے اُن کی پرستش کی، ناگ پوجا میں مصروف رہا شیروں اور ہاتھیوں کی مورتیاں بنا بنا کر نذر عقیدت پیش کرتا رہا اور کبھی سورج چاند ستاروں اور بجلی کی گھن گرج کو ہی اپنے بیم ورجاء کا مرجع سمجھتا رہا۔ جوں جوں انسان کا علم اور تجربہ وسیع ہوتا گیا، بیم ورجاء کے مصادر و مراجع کی تعیین میں ترمیم و اصلاح ہوتی چلی گئی یہاں تک کہ علوم و فنون کے فروغ اور ارتقاء تمدن کی مسابقت میں حضرت انسان نے اپنے بیم ورجاء کے تمام قدیم بتوں کو توڑ ڈالا اور اسی دھن میں کوتاہ نظری سے اپنے مالک و خالق حقیقی کے وجود

کا بھی انکار کر بیٹھا۔

آج کل انسان، بیم ورجار کے ماحول سے دوچار ہونے پر، اقدام عمل سے پہلے، صرف نادی اسباب میں ہی اپنے بیم ورجاء کے مصادر و مراجع تلاش کیا کرتا ہے کسی مافوق ہستی کے خوف میں مبتلا نہیں ہوتا۔ وہ اپنے خوف، ورجار کا سبب یا تو کائناتی حوادث کے اُن قوانین قدرت میں تلاش کرتا ہے جو ان حوادث کا باعث ہوتے ہیں اور علم و عمل کے ذریعہ ان پر تصرف و اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے یا سماجی کشمکش کی اس باہمی جدوجہد میں اُن کا کھوج نکالتا ہے جو سیاسی اور معاشی استحصال، بے روزگاری، افلاس ایٹمی جنگ کے خدشات اور دیگر معاشرتی مسائل کو جنم دیتی ہے۔

کائناتی حوادث کے قوانین سے روز افزوں واقفیت نے اب کائناتی طاقتوں کے مقابلہ میں انسانی بے بسی کی نوعیت آشکار کر دی ہے۔ اور کائناتی طاقتوں سے انسان کا خوف، اب بالکل مفقود ہو چکا ہے۔ کائناتی طاقتیں اب انسان کے خوف ورجار کا نہیں بلکہ اس کی تحقیق و تفتیش کا موضوع بن چکی ہیں انسان اب ان سے خوف زدہ نہیں رہا بلکہ جرأت و خود اعتمادی سے اُن کے تجزیہ اور تسخیر میں مصروف ہے۔ انسانی خوف ورجار کے لئے اب صرف ایک ہی میدان باقی رہ گیا ہے اور وہ اس کی اپنی سیاسی معاشی اور معاشرتی باہمی کشمکش کا میدان ہے۔ کائناتی طاقتوں کی تسخیر نے انسان کی قدرت و اقتدار میں بے پناہ اضافہ کر رکھا ہے اور اسی قدرت و اقتدار کے بل بوتے پر، ذی اقتدار افراد طبقات اور اقوام، پس ماندہ افراد

طبقات اور اقوام کو اپنے استحصالی حلقہ اقتدار میں لانے اور خود ان کے خوف ورجاء کا مرجع بننے میں منہمک ہیں۔ اب انسان کسی اور کا نہیں بلکہ اپنے ہی بھائی بندوں کے خوف ورجاء کا ہدف بن کر رہ گیا ہے۔ وہ بالادست انسانوں سے ڈرتا اور ان سے اپنی امیدیں وابستہ کرتا ہے وہ زیر دست انسانوں کو ڈراتا اور ان کی امیدوں کا مرجع بنتا ہے۔

جدلیاتی مادہ پرستی نے انسان اور اس کے خالق کے درمیان پرڈھائل کر کے انسان کو خدا کے خوف سے بے نیاز کر دیا۔ علم کی فراوانی نے اسے کائناتی طاقتوں کے خوف سے نجات دلائی اب انسان کے لئے صرف ایک ہی خوف باقی رہ گیا ہے انسان سے انسان کا خوف، اور ایک ہی امید باقی رہ گئی ہے، انسان سے انسان کی امید۔ تہذیب جدید کے اس ترقی یافتہ دور میں انسان اور صرف انسان ہی دوسرے انسانوں کے خوف کا مصدر بھی ہے اور ان کی امیدوں کا مرجع بھی۔

لیکن جدلیاتی مادہ پرستی نے یہ سکھلا کر کہ کائنات جہد للبقاء کا میدان ہے حق و انصاف کی عدالت نہیں یہاں جذبہ مفاد پرستی ہی کارآمد ترین حربہ ہے عدل و انصاف کی آرزو پرستی نہیں اور اخلاقی قدروں کی کوئی سند نہیں، ہمیں مادہ کی اسباب و سماجی اقتدار کے حصول کی ایسی خود غرضانہ مسابقتی دوڑ میں لا ڈالا ہے جس میں افراد طبقات اور اقوام جذبہ رقابت میں مبتلا اور اخلاقی قدروں سے بے نیاز ہو کر جس کی لالچھی اسی کی بھینس کے اصول پر عمل پیرا ہیں۔ کمزور اور زیر دست افراد طبقات اور اقوام کے حقوق کے تحفظ کی کوئی سبیل نہیں رہی اور ہے

عزم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات — کا اصول ہی چاروں طرف
کار فرما نظر آتا ہے۔

خوبِ خدا سے بے نیازی، تسخیرِ عالم کی قدرت اور جدلیاتی
مادہ پرستی کے ان اصولوں کی ہمہ گیر مقبولیت کے نتیجے میں انسان،
انسان کے مظالم کا شکار ہو رہا ہے اور دانشوروں کو کوئی راہِ نجات
نظر نہیں آتی۔ جنگل کے قانون میں کمزور کے حقوق کے تحفظ کا کوئی
انتظام نہیں۔ جدلیاتی مادہ پرستی ایسا کوئی محرک پیش نہیں کر سکتی جو
ظالم کو ظلم و استبداد سے باز رکھے اور مظلوم کو ایسی جرأت و بے باکی
عطا کرے کہ وہ اپنے تمام مادی نقصانات کو ہیچ سمجھ کر ظلم و استبداد
کے مقابلہ میں سینہ سپر ہو جائے۔ ایسی صورتِ حال میں یہ سمجھنا کچھ دشوار
نہیں کہ جدلیاتی مادہ پرستی کا جادہ انسانی معاشرے کو جس منزل کی طرف
بڑھائے لئے چلا جا رہا ہے وہ عالم گیر تباہی کی منزل ہی ہے اور تا وقتیکہ
انسان ٹھنڈے دل سے یہ سوچنے پر آمادہ نہ ہو کہ جدلیاتی مادہ پرستی کے
نظریات میں کہیں نہ کہیں کوئی خامی مستور ہے جس کی اصلاح نہایت
ضروری ہے، عالم گیر تباہی و بربادی کا آنا ناگزیر ہے۔

رسولِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں خدا تعالیٰ نے زمان و
مکان کی قیود سے بے نیاز تاقیامت حل المشکلات کے لئے کافرتہ
بناس بنا کر بھیجا تھا، آج سے چودہ سو سال قبل ہی نہ صرف یہ بتلادیا
کہ جدلیاتی مادہ پرستی کے نظریات کا نتیجہ عالم گیر فساد ہوگا بلکہ یہ بھی
بتلادیا تھا کہ اس مصیبت سے نجات کا ذریعہ کیا ہے۔ آپ نے ربانی
الفاظ میں فرمایا۔

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ
وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ
أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِقَهُمُ
لِغَضَبِ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝
(پارہ ۲۱ رکوع ۱۸)

انسانوں کے اپنے ہی ہاتھوں
سے برپا کئے ہوئے فسادات سے
بحر و براس لئے لبریز ہیں تا وہ اپنے
اعمال کا کچھ تھوڑا بہت خمیازہ
بھگت کر یہ سوچنے پر مجبور ہوں
کہ ان کے نظریات میں خامی ہے
انہیں صحت مند نظریات کی
طرف رجوع کرنا چاہیے

جدلیاتی مادہ پرستی کے نظریات کی خامی کیا ہے؟

انسان سے انسان کا خوف اور انسان سے انسان کی امید کی وابستگی
بے بنیاد تو نہیں اس کی ٹھوس مادی بنیادیں موجود ہیں۔ انسان انسانوں
کو نفع اور نقصان پہنچانے پر قادر بھی ہیں اور عمل پیرا بھی۔ لیکن
بالا دست انسانوں کے ناجائز دباؤ کے خلافت جرأت و بے باکی سے ڈٹ
جانے کی بجائے بزدلی سے ہتھیار ڈال دینے کی حماقت، زیر دست
انسانوں کو کس نے سکھلائی؟ — اسی جدلیاتی مادہ پرستی نے۔
جدلیاتی مادہ پرستی نے انسان کو خوفِ خدا کی اس نعمت سے محروم
کر کے، جو ظالم کو عدالت پر اور مظلوم کو جرأت و بیباکی پر مستعد کر
ہے، حقیر انسانوں کے خوف میں مبتلا کر دیا۔ انسان اپنے خالق کی
سرپرستی اور اخلاقی قدروں کی تقویت سے محروم ہو کر جہالت و بزدلی
کے اس گڑھے میں جا کر ا جہاں ڈر پوک انسانوں کو اپنے ہی ہم جنس خوف

بھیڑیے دکھائی دیتے ہیں۔

معاشرے کا ہر فرد انفرادی آزادی عمل کا دعویٰ کر رہا ہے اور
 حقدار بھی آزادی عمل، ظلم و استبداد کی شکل بھی اختیار کر سکتی
 ہے۔ لہذا ظلم و استبداد کے خلاف جرات و بے باکی سے ڈٹ جانا
 اس آزادی عمل کی قیمت ہے جس کی ادائیگی معاشرہ کے ہر فرد پر لازم
 آتی ہے۔ جدیدیاتی مادہ پرستی، ابن الوقتی اور مفاد پرستی کی تعلیم دے
 کر انسانوں کو جرات و بیباکی کی متاع عزیز سے محروم کر دیتی ہے۔

جدیدیاتی مادہ پرستی کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ اس نے کائنات
 میں کارخانہ قدرت کے معمار حقیقی اور خالق کل کی مسند بلا وجہ اور بلا دلیل
 خالی رکھی جس کا گمراہ کن نتیجہ یہ نکلا کہ کائنات مقصد و ارادہ اور نظم و ضبط
 سے عاری سمجھی جانے لگی۔ دوسری غلطی یہ ہوئی کہ مفاد پرستی میں مبتلا
 خود پرستی میں ملوث انسان اپنی خامیوں سے صرف نظر کر کے خود ہی اس مسند پر
 جا بیٹھے اور عدل و انصاف کی بجائے خود پرستی کا پرچار کرنے لگے۔ تحفظ
 امن عالم کی ضمانت کے لئے یہ ضروری ہے کہ عدل و انصاف کا دور دورہ
 ہو۔ اور عدل و انصاف کے قیام کے لئے یہ ضروری ہے کہ عدل و انصاف
 کا قیام ہی انسان کا مقصد حیات قرار پائے۔ یہ اسی حالت میں ممکن
 ہے جب کہ علت اولیٰ کے وجود اور اس کے مقصد و ارادہ کو سمجھ کر
 اس پر ایمان لایا جائے اس کے بغیر امن عالم اور مظلوم کے حقوق
 کے تحفظ کی کوئی ضمانت نہیں۔

یہ اسلام اور صرف اسلام ہی ہے جس نے انسانوں کو صرف ایک
 خدا کے خوف میں مبتلا کر کے دنیا کے باقی تمام خوفوں سے بے نیاز کر دیا

اور خوفِ خدا بھی کیسا! کوئی اندھی تخیلیت نہیں۔ فہم و ادراک کی روشنی میں حاکمِ عادل کے نظم و ضبط کا خوف اور اسی کے ساتھ حسنِ عمل پر مالکِ حقیقی کی خوشنودی اور نصرت کی امید جو کمزور انسانوں کو جرأت دے باکی عطا کرتی ہے۔ مادہ پرست اپنی جہالت سے اس صحت مند خوف و رجاء کو اندھی عقیدت سمجھتے اور خود کو حقیر انسان کے خوف و رجاء میں مبتلا رکھنا پسند کرتے ہیں لیکن یہ ان کی نا سمجھی ہے۔ بنی نوع انسان پر رسولِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے انسانی جذبہ خوف و رجاء کے حقیقی مرجع کی نشان دہی کر کے انسان کو انسان کے خوف و رجاء کا نشانہ بننے سے بچالیا۔ فرمایا

جو لوگ ذاتِ باری تعالیٰ کو	إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا
اپنا رب تسلیم کرتے ہیں اور	رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا
مستقل مزاجی سے اس عقیدہ	فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
پر قائم رہتے ہیں خوف اور	يَحْزَنُونَ ط
حزن ان پر حرام کر دیئے جاتے	(پارہ ۲۶ رکوع ۲)

ہیں -

۴۔ مادہ پرستوں کے متفرق اعتراضات

مادہ پرستوں کا یہ ادعا بھی بہتان ہے یا اسلامی تعلیم سے مکمل جہالت کہ مذہبِ انسان کی استعداد اور کائنات پر اس کی قدرت کو واضح کرنے کی بجائے اُلٹا اسے جہنم کے خوف سے ڈراتا دھمکاتا اور

جنت کے سبز باغ دکھلا کر جدوجہد سے باز رکھنے اور اپنے مقدر پر قانع رہ کر حالات کے سامنے ہتھیار ڈال دینے کی تلقین کیا کرتا ہے۔ اسلام نے انسان کی استعداد اور کائنات پر اس کی قدرت کو جس قدر آجا کر کیا ہے اور کسی مسلک نے نہیں کیا۔ اسلام نے تو انسان کو زمین پر خدا کا نائب مقرر کیا ہے، ایسا نائب جسے سیاہ و سفید کا مختار بنا دیا گیا ہو اور آسمان و زمین اور کائنات کی تمام طاقتوں کو جس کے لئے مسخر، مطیع اور فرمانبردار کر دیا گیا ہو۔ ایسی متعدد آیتیں قرآن کریم میں بکھری پڑی ہیں جن میں فرمایا گیا کہ

آسماؤں اور زمین میں جو کچھ	وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي
بھی ہے وہ تمام و کمال حضرت	السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي
انسان کے لئے مطیع و تابع فرمان	الْأَرْضِ مِنْ جَمِيعًا مِّنْهُ
بنا دیا گیا ہے۔	(پارہ ۲۵ رکوع ۱۸۴)

انسان کی استعداد اور کائنات پر اس کی قدرت کا اس سے بہتر بیان اور کیا ہو سکتا ہے۔

اور جدوجہد سے باز رکھنا تو کجا، اسلام تو حصول و اکتساب کا دار و مدار جدوجہد اور صرف جدوجہد کو ہی قرار دیتا ہے فرمایا

انسان کو صرف وہی کچھ ملے گا	لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا
جس کے لئے وہ جدوجہد	مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ
کرے اور اپنی کوششوں کا پھل	سَوْفَ يُؤْتَىٰ
وہ ضرور پائے گا۔	(پارہ ۲۴ رکوع ۷)

مذہب اسلام قوموں کے عروج و زوال کو ان کی اپنی جدوجہد اور بے عملی کا نتیجہ قرار دیتا ہے فرمایا

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا
يَقُومُ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا
مَا بِأَنْفُسِهِمْ ط
(پارہ ۱۳ رکوع ۸)

اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت میں تغیر نہیں کرتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے اندر انقلابی تبدیلیاں پیدا نہیں کرتی۔

اور اسلام مسلسل جدوجہد پر ابھارتا ہی رہتا ہے

وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ط
(پارہ ۶ رکوع ۱۰)

خدا کے بتلائے ہوئے طریقہ کے مطابق کھر پور کوشش کیا کرو تا کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔

وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ
وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ط
(پارہ ۱۰ رکوع ۱۲)

اپنے مال و دولت اور اپنی جانوں کے ساتھ خدا کے بتلائے ہوئے طریقہ کے مطابق پوری پوری جدوجہد کیا کرو اگر تم سمجھو تو یہ تمہارے لئے بے حد مفید ہے۔

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ
حَقَّ جِهَادِهِ ط
(پارہ ۱۰ رکوع ۱۴)

اور خدا شناسی کے لئے تو ایسی کوشش کرو کہ بس کوشش کا حق ادا ہو جائے۔

اسلام جنت کے سبز باغ دکھلا کر اور جہنم کے خوف سے ڈرا دھمکا کر جدوجہد سے باز نہیں رکھتا بلکہ بے عمل کو بے عملی کے نتائج

حصہ لینے کی بھی تلقین کی ہے۔ فرمایا

ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ
کی پیدا کی ہوئی زیب و زینتیں
جو اس نے انسانوں کے لئے
بنائی ہیں اور پاکیزہ لذیذ کھانے
کسی نے حرام نہیں کئے۔ یہ تو
مومنوں کے لئے دنیوی زندگی
میں بھی مباح ہیں اور قیامت کے
دن تو صرف انہی کا حصہ ہیں۔

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَتَ
اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ
وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ
قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
(پارہ ۸ رکوع ۱۱)

اسلام اگر دوزخ سے ڈراتا ہے تو صرف ظالموں اور سرکشوں کو
ہی ان کی بد عملیوں کی وجہ سے ڈراتا ہے اور اگر کسی کو جنت کی امید دلاتا
ہے تو اس لئے نہیں کہ وہ غاصبوں کے مظالم پر احتجاج نہ کریں بلکہ اس
لئے کہ وہ ہر ظالم و جابر کے سامنے حق گوئی اور حق کوشی کی تلوار بن کر
کھڑے ہو جائیں فرمایا

تاریخ شاہد ہے کہ انسان ہمیشہ
گھائے میں ہی رہے گا بجز اس
کے کہ وہ ایمان لا کر عمل صالح
پر کار بند ہو جائے حق گوئی اور
حق کوشی کی تلقین بھی کرے
اور اس پر استقامت کی تاکید
بھی۔

وَالْعَصْرَانَ الْإِنْسَانَ
لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا
بِالصَّبْرِ
(پارہ ۳۰ رکوع ۲۸)

اور یہ کہنا کہ مذہبی رسوم انسان کو عادت کا غلام بنا کر تاریک و مبہم جذبات کے دھاروں کو تیز کرتی ہیں؛ جہالت اور کج فہمی کے سوا اور کیا ہے۔ تربیت نفس کے صحت مند طریقے اگر صحیح طور پر استعمال کئے جائیں تو وہ اچھی تربیت کا باعث ہی بنیں گے نہ کہ جذباتی ناہمواری کا۔ آج تک کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ نماز روزہ حج یا زکوٰۃ کسی کے جذبات کو غیر متوازن کرنے کا باعث ہوئے ہوں۔ نماز تو بُرے کاموں سے روکتی اور روزہ خدا ترسی پیدا کرتا ہے۔ بتلایا بھی یہی گیا ہے اور مشاہدہ بھی اسی کی تصدیق کرتا ہے۔ تکرار عمل سے تربیت نفس کا طریقہ ماہرین نفسیات اور اہل علم کا مسلہ ہے مادہ پرست بھی اسی کی اتباع کرتے ہیں۔

مذہب سرمایہ دار طبقہ کو مزدور طبقہ پر مسلط کرنے کی تلقین نہیں کرتا۔ البتہ اشتراکیت مزدور طبقہ کو تلقین کرتی ہے کہ وہ سرمایہ دار طبقہ کو کچل ڈالے۔ اسلام طبقاتی جنگوں کو ہوا نہیں دیتا اور نہ ہی کسی ایک طبقہ کا دوسرے طبقہ پر تسلط جائز سمجھتا ہے۔ استبداد اور استحصال کی کسی شکل کو بھی اسلام گوارا نہیں کرتا۔ اور اسلامی تعلیم کا ایسا کوئی حوالہ نہیں دیا جاسکتا جس سے یہ ثابت ہو کہ دولت کی غیر مساوی تقسیم کو قرآن نے ہمیشہ کے لئے نافذ شدہ خدائی حکم بتلایا ہے۔ ایسی بہتان تراشی مادہ پرستی کا ہی خاصہ ہے۔ اسلام نے تو تقسیم زر کی ناہمواریوں کو مٹانے کے لئے واضح احکام نافذ کئے ہیں جن کا تفصیلی ذکر اگلے ابواب میں کیا جائے گا۔

لاذینی مادہ پستی نے انسان کو صرف مقصد تخلیق سے ہی غافل نہیں کیا بلکہ انسانی معاشرہ کی تمام اخلاقی قدروں کو بھی برباد کر ڈالا۔ مکاری عیاری دھوکہ بازی بہتان تراشی، جبر و آکراہ، توڑ پھوٹ اور قتل و غارتگری تمام معیوب مگر موثر حربے، موثر ہونے کی بنا پر معیوب نہ رہے اور بہر قیمت حصول مقصد اشتراکی اخلاق کی بنیاد بن گیا۔ اینجلز کی تعلیم ہے کہ

”پُر امن ہو یا سنگین طور پر متشدد، بحیثیت انقلابی مجھے ہر وہ طریقہ جس سے مقصد حاصل ہو سکے قبول ہے۔“

(ON SCIENTIFIC COMMUNISM. MOSCOW P.199)

اور لینن نے بتلایا

”اس سے بحث نہیں کہ مزدور کن طریقوں سے اقتدار حاصل کرتے ہیں سرمایہ دارانہ نظام کو سوشلسٹ نظام میں بدلنا ہی حصول اقتدار کا انقلابی مقصد ہے۔“

(LENIN-MOSCOW P.408)

”ہمارے اخلاق مزدوروں کی طبقاتی کشمکش

کے مفاد کے تابع ہیں وہ قدیم استحصالی معاشرہ کو ہر طریقہ سے تباہ کرنے اور مزدوروں کے اتحاد سے نیا معاشرہ پیدا کرنے میں ہمارے مدد کرتے ہیں لینن نے بتلایا کہ اشتراکیت کے استحکام اور تکمیل کے لئے ہر قسم کی جدوجہد ہی اشتراکی فلسفہ اخلاق کی بنیاد

ہے۔

(LENIN MOSCOW P.480)

مطلب پرست فلسفہ اخلاق اور طبقاتی کش مکش کے نظریہ حیات کے ساتھ اشتراکیت، انسان کو حق طلبی کی جدوجہد پر ابھارنے کے لئے مذہبی توہمات سے پاک کرتی ہے یا انسان کو حق شناسی سے روک کر مقصد حیات سے غافل کرتی ہے۔ اس کا تصفیہ گزشتہ مباحث کی روشنی میں ناظرین خود کر سکتے ہیں۔ ذات باری تعالیٰ کا انکار سفاقت ہے۔ مقصد تخلیق سے صرف نظر کرنا بہت بڑی غفلت ہے اور مادی پرستی کی اس کارگزاری پر خوش فہمی نادانی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں:

اے نبی ان سے کہیے کیا ہم تمہیں بتلا میں عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھائے میں کون لوگ ہیں۔ وہ یہی لادینی مادہ پرستی کے علم بردار ہیں جن کی جدوجہد تمام تر حیات و نبیوسی میں ہی صرف ہو کر رہ گئی اور وہ اس مغالطہ میں مبتلا ہیں کہ وہ بڑے ہی اچھے کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے پیدا کرنے والے سے ملاقات

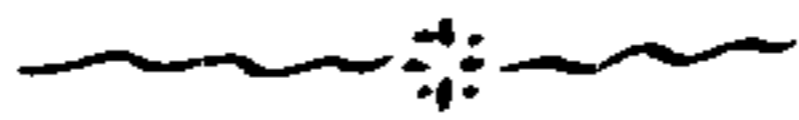
قُلْ هَسُ نُنذِرُكُمْ
بِالْآخِرِينَ اَعْمَالًا
الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيْبُهُمْ
فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ
هُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنْهُمْ
يَحْسَبُوْنَ صُنْعًا --
اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اَفْرُوا
بَاٰيَاتِ رَبِّيْهِمْ لِقَائِهِ
فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ
فَلَا تُقِيْبُهُمْ نَعْمُ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرَنَّا

ذَالِكَ جَزَاءُ مَن جَاهَنَّمَ
بِمَا كَفَرَ وَاذْأَن تَخْذُوا
آيَاتِي وَرُسُلِي هُنَّ
(پارہ ۱۶ رکوع ۳)

کا اور اس کے دلائل و براہین
کا انکار کر کے اپنے اعمال ضائع
کر لئے۔ اس لئے قیامت کے
دن ان کی کوئی وقعت نہ ہوگی
ان کے حصہ میں جہنم ہی ہے
جو انہوں نے خدا کے انکار
اور اس کے دلائل اور
رسولوں سے تمسخر کرنے کے
صلہ میں حاصل کی۔

ظاہر ہے جب خدا تعالیٰ کا وجود برحق اور تخلیق کائنات با مقصد
ہے اور انسان کو اس لئے پیدا کیا گیا ہے کہ اس کے حسن عمل کا مظاہرہ
اور محاسبہ ہو تو اس حقیقت کا انکار اور اس سے روگردانی بہت
بڑی مہرکشی اور بغاوت ہی تو ہے اور سخت سزا کی مستحق۔
نظریہ حیات، کا اختلاف انسانی اعمال کی قدروں کو راست متا
کیا کرتا ہے اسلامی نظریہ حیات کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور محاسبہ
اعمال پر ایمان کو پیش نظر رکھ کر انسان اپنے روزمرہ کے اعمال میں عدل و
انصاف پر اس سختی سے کار بند ہو کہ ذاتی، قومی، طبقاتی اور نظریاتی
مفادات سب اس پر قربان کر دیئے جائیں۔ انصاف ہر حال میں لازم و
مقدم قرار پائے۔ اس کے برعکس لادینی مادہ پرست اشتراکی نظریہ حیات
کا مقصد ہی طبقاتی مفادات کا تحفظ ہے۔ اور اس کے حصول کے
لئے عدل و انصاف اور تہذیب و اخلاق کی قربانی جائز ہے۔ بہر حال

ناکس کی حق تلفی روا ہے۔ ہر ظالم و مظلوم کا خون مباح ہے۔ ہر اچھا اور بُرا حربہ مقبول ہے۔ اور ہر قسم کی بد عنواتی اور ظلم و ستم عین صواب ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ زاویہ نظر انسانی برادری کے لئے بھی اور خود اس کے حامل کے لئے بھی انجام کار گھائے کا سودا ہی ثابت ہوگا۔ بنی نوع انسان کو دو متحارب طبقات میں تقسیم کر کے اور ان میں نفرت و حقارت کے بیج بکراشتر کی نظریات کے حامل خود اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ ہی رہے ہیں کہ سرمایہ داری اور اشتراکیت کے اعمال کس طرح ایک دوسرے سے ٹکرا کر اکارت ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس دنیوی زیان کاری سے بڑھ کر گھائے کا سودا تو یہ ہے کہ حیاتِ اخروی میں سرخروئی کے لئے جو نادر موقعہ اس منحقر دنیوی زندگی نے فراہم کیا تھا اسے بالکل ہی اکارت جانے دیا گیا۔ یہی سب سے بڑا گھائے ہے۔

باب نوزدہم

سرمایہ داری اور سوشلزم

سوشلزم ایک مخصوص نظام حیات کا نام ہے جس کے تین اجزاء ترکیبی ہیں نظریہ حیات، لائحہ عمل اور منزل مقصود۔ اس نظام کا نظریہ حیات جدلیاتی مادہ پرستی ہے اور اس کا لائحہ عمل وہ معاشی نظام ہے جس میں تمام ذرائع پیداوار حکومت کے اقتدار میں آجاتے ہیں اور تمام لوگ اجرت پر کام کرنے والے کارندے بن جاتے ہیں اور اس کی منزل مقصود کمیونزم ہے یعنی وہ جنت ارضی جس کے قیام کے لئے پہلے دو اجزاء ترکیبی، نظریہ عمل کا مقام رکھتے ہیں۔ یہ تینوں اجزاء ترکیبی مل کر ہی ایک پیغام حیات بنتے ہیں اور تمام سوشلسٹ مالک ان تینوں پر مساوی طور پر ایمان رکھتے ہیں۔ کمیونزم کی جنت ارضی کے قیام کے لئے وہ لوگ جدلیاتی مادہ پرستی کے نظریہ یعنی خدا اور مذہب سے

متعلق تمام نظریات کو ختم کرنا بھی اسی قدر ضروری سمجھتے ہیں جس قدر ذرائع پیداوار کو مکمل طور پر اجتماعی نظام کی تحویل میں لاکر ملک کے مادی ذرائع کو ترقی دینا۔

سرمایہ دارانہ نظام معیشت کی نامہوار تقسیم زر، کارل مارکس سے پہلے بھی اکثر لوگوں کو کھٹکتی رہی ہے اور دانشوروں کا ایک طبقہ اس سماجی نا انصافی کے خلاف مسلسل احتجاج کرتا اور اس نظام میں اصلاح کے لئے آواز بلند کرتا رہا ہے۔ یہ لوگ سماجی انصاف (SOCIAL JUSTICE) کے تقاضوں کے علمبردار اور سوشلسٹ کہلاتے تھے لیکن کوئی انقلابی نظریہ ان کے پیش نظر نہ تھا۔ وہ صرف یہی چاہتے تھے کہ محنت کش طبقہ کو اس کی محنت کا پورا پورا حق ملے اور معاشرہ کے ہر فرد کی جائز ضروریات کی تکمیل ہو۔ ان کی اصلاحی تحریک کا محرک صرف انصاف کا اخلاقی تقاضا ہی تھا۔

لیکن وہ سوشلسٹ تحریک، جو ایک انقلابی نظریہ حیات بن کر سوشلزم (SOCIALISM) کے نام سے مشہور ہوئی، جس کی بنیاد کارل مارکس نے رکھی اور لینن نے جس کی تکمیل کی، وہ اس اصلاحی اور اخلاقی بنیادوں پر قائم شدہ قدیم سوشلسٹ تحریک سے بالکل جدا تھی۔ آج کل جس "سوشلزم" کا چرچا ہے وہ قدیم اخلاقی اور اصلاحی تحریک نہیں بلکہ ایک مکمل ازم (ISM) ہے ایک جامع نظریہ حیات جسے کارل مارکس اور لینن نے منظم اور مربوط کیا اور جو تمام سوشلسٹ ممالک کی روح رواں ہے۔

کارل مارکس جدلیاتی مادہ پرستی کا قائل تھا۔ جدلیاتی مادہ پرستی

اخلاقی قدروں کو بے سند قرار دیتی ہے اور ہر ایک چیز کو خالص مادی بنیادوں پر پرکھنے کی قائل ہے اس لئے کارل مارکس کے نزدیک مزدوروں کے ساتھ منصفانہ برتاؤ کے اخلاقی مطالبات اور مزدوروں کا معیار زندگی بلند کرنے کی سوشلسٹ تحریکیں مہل اور بے معنی تھیں۔ جب سماجی انصاف اور انسانی بہبود کی کوئی مادی بنیاد ہی نہ ہو تو اس قسم کے مطالبات بے معنی ہی تصور ہونگے کارل مارکس کو مزدوروں کی خوش حالی یا بد حالی سے دلچسپی نہ تھی اسے معاشرہ میں پیدا ہونے والی ان معاشی تبدیلیوں کا مطالعہ کرنے سے دلچسپی تھی جو سرمایہ داری کو جنم دے کر قوی ہیکل دیو بنا دیتی ہیں۔ وہ یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ سرمایہ داری کی پیدائش کے مادی اسباب کیا ہیں اور سرمایہ داری کا یہ مہیب دیو آگے چل کر کیا نتائج برآمد کرے گا۔

کارل مارکس نے دیکھا کہ ایک سرمایہ دار ہزاروں مزدوروں سے اپنے کارخانے میں کام لیتا ہے اور ان کی محنت سے حاصل شدہ مشترکہ پیداوار کی تقسیم وہ خود ہی کرتا ہے اور اس طریقہ سے کرتا ہے کہ ہزاروں محنت کشوں کے حصہ میں بمشکل وال روٹی آتی ہے اور وہ خود اپنے گھر میں دولت کے انبار لگا لیتا ہے۔ ایک کارخانے کے بعد دوسرا کارخانہ اور دوسرے کے بعد تیسرا کارخانہ کھڑا کر لیتا ہے۔ اس طرح چند خوش نصیب گھروں میں دولت جمع ہونے لگتی ہے وہ کارخانوں پر کارخانے لگاتے، وافر دولت سمیٹتے اور بنکوں اور بیمہ کمپنیوں کے مالک بن کر ملک کے پورے معاشی نظام پر قبضہ کر لیتے

ہیں۔ مارکس نے دیکھا کہ سرمایہ داری کا یہ طریق کار معاشرہ کو دو ایسے طبقوں میں تقسیم کر دیتا ہے جن میں کوئی قدر مشترک باقی نہیں رہتی۔ بالآخر طبقہ محنت کش طبقہ کو حقیر اور ذلیل سمجھ کر ان سے کنارہ کش رہتا اور انہیں منہ لگانے کے قابل نہیں سمجھتا اور محنت کش طبقہ سرمایہ دار طبقہ کو غائب اور مغرور سمجھ کر غنہ اور نفرت کی نظر سے دیکھنے لگتا ہے اور دونوں میں منافرت کی خلیج وسیع ہوتی چلی جاتی ہے۔ مارکس نے یہ نتیجہ نکالا کہ محنت کش طبقہ جب اپنی عددی برتری کو محسوس کرے گا تو متحد ہو کر سرمایہ دار کے خلاف اٹھ کھڑا ہوگا۔ ذرائع پیداوار پر قبضہ کر لے گا اور ایک ایسے نظام معیشت کی داغ بیل ڈالے گا جس میں ذرائع پیداوار کسی کی شخصی ملکیت میں نہ رہیں تاکہ آئندہ سرمایہ دارانہ نظام جنم ہی نہ لے سکے۔ اس طرح سرمایہ داری نظام خود اپنے ہاتھوں ہی اپنی قبر کھودے گا۔

کارل مارکس نے اپنے مطالعہ کی بنا پر یہ پیشین گوئی کی کہ یہ معاشی انقلاب کسی ایک ملک میں نہیں بلکہ تمام متمدن اور ترقی یافتہ ممالک میں بوقت واحد آئے گا اور ماحول کا تقاضا بن کر آئے گا۔ اس نے یہ قیاس کیا کہ جب اس عالمگیر انقلاب کے ذریعہ مزدور کی آمریت قائم ہو جائیگی اور ذرائع پیداوار شخصی اقتدار سے نکل کر اجتماعی قبضہ میں آجائیں گے تو استحصالی طبقہ ختم ہو جائے گا اور حرص دولت کی بنیادیں بھی کٹ جائیں گی۔ لوگوں کے دلوں میں مال و دولت اکٹھا کرنے کی آرزو باقی نہ رہے گی۔ صرف محنت کے ذریعہ ہی سب لوگ کما سکیں گے اور روزمرہ کی ضروریات زندگی کی تکمیل ہی اکتسابِ زر

کا واحد مقصد رہ جائے گا۔ تمام ذرائع پیداوار حکومت کے اقتدار میں ہوں گے ہر شخص کو اس کی محنت کے مطابق اجرت ملے گی۔ اور چونکہ استحصالی طبقہ درمیان سے اٹھ چکا ہوگا اس لئے ہر شخص کی محنت کا معاوضہ اس قدر وافر ہوگا کہ وہ معقول سطح پر معیار زندگی برقرار رکھ سکے گا۔ یہ دور سوشلزم کے استحکام کا دور کہلائیگا۔

پھر سائنسی انکشافات کی کثرت اور ٹیکنیکی مہارتوں کی فراوانی کی وجہ سے ذرائع پیداوار میں انقلابی تبدیلیاں واقع ہوں گی۔ ہر کام آٹومیٹک مشینوں سے انجام پائیگا اور آٹومیٹک مشینیں بھی آٹومیٹک مشینوں کے ذریعہ ہی تیار ہوں گی دستی مشقت اور ذہنی مشقت کا فرق مٹا چلا جائیگا۔ دستی مشقت کا کام مشینیں انجام دیں گی اور مشینوں سے کام لینا زیادہ تر ذہنی اور کم تر دستی کام بن جائے گا۔ اس طرح کارکنوں میں طبقاتی مدارج مفقود ہو جائیں گے۔ کام، مشقت نہیں ایک شغل بن جائیگا مصروف رہنے کا ایک بہانہ۔ اور لوگ اجرت کے لالچ میں نہیں بلکہ مصروف رہنے کے لئے اور بے کاری کی اکتاہٹ سے بچنے کے لئے کام کیا کریں گے۔ اور پیداوار کی اس قدر فراوانی ہوگی کہ ہر شخص ہر چیز حسب ضرورت بلا قیمت حاصل کر سکے گا۔ یہ مرحلہ سائنٹفک کمیونزم کا مرحلہ ہوگا۔ گویا کھوس مادی بنیادوں پر خود انسان کے اپنے ہی ہاتھوں سے قائم کی ہوئی جنت ارضی کا جس میں کام ایک فرحت بخش مصروفیت ہوگی ہر شے بکثرت موجود ہوگی۔ ہر احتیاج خود بخود پوری ہوگی اور کوئی کسی کا حاکم ہوگا نہ محکوم۔ حکومت کی ضرورت ہی باقی نہ رہے گی لہذا حکومت کا وجود بھی ختم کر دیا جائے گا۔

یہ تھی اس سہانے مستقبل تصویر جو روحانی یا اخلاقی قدروں پر
 نہیں بلکہ خاص مادی بنیادوں پر کارں مارکس نے اپنے خیال میں استوار
 کی۔

”خیالی جنت بنانے والے اُن سوشلسٹوں کے برعکس
 جو اشتراکیت کو نظری اخلاقیات اور انصاف کے تقاضوں
 پر استوار کرنا چاہتے ہیں، جو اس کی مادی بنیادوں کی طرف
 توجہ ہی نہیں دیتے اور جو اُسے ایسی معیاری کیفیت بتلاتے
 ہیں جس میں کسی مزید ارتقاء کی گنجائش باقی نہ رہے۔ اُن لوگوں
 کے بالکل برعکس مارکس اور اینجیلز نے اشتراکی معاشرہ کو
 مادی پیداوار کی انتہائی ترقی یافتہ قوتوں پر مبنی مسلسل ترقی
 کرنے والے سماجی نظام کی ارتقائی شکل قرار دیا۔ اس
 طرح انہوں نے سائنٹفک طریقہ سے یہ ثابت کیا کہ
 کمیونسٹ سوسائٹی اپنی ترقی میں دو مرحلوں سے گزرے گی
 ایک سوشلزم کا مرحلہ اور پھر دوسرا سوشلزم ہی سے
 برآمد ہونے والا کمیونسٹ کا مرحلہ“ ۱۵

ہمیں ایسی جنت کی تعمیر کے خیال اور لادینی مادہ پرستی کے تقاضوں
 میں کچھ بنیادی تضاد نظر آتے ہیں جن پر مارکس اور اینجیلز کی نظر نہیں
 پڑی۔ انہوں نے اس بات کی کوئی دلیل پیش نہیں کی کہ ان پڑھ اور جاہل

۱۵ POLITICAL ECONOMY OF SOCIALISM MOSCOW P 263

مزدور اپنے حقوق طلب کرنے پر اکتفا کرنے کی بجائے سرمایہ داری کا تختہ الٹنے کے جنون میں کیوں مبتلا ہوں گے اور نہ ہی انہوں نے یہ بتلایا کہ یہ دیکھنے کے باوجود کہ سرمایہ داروں کو حکومت کی پشت پناہی حاصل ہے۔ نہتے مزدور حکومت کی مسلح افواج سے لگا لگا کر حکومت کا بھی تختہ الٹ دینا کیوں ضروری سمجھیں گے۔ پھر یہ بھی واضح نہیں کیا گیا کہ اس تصادم میں مزدوروں کی کامیابی کیوں فرس کی جا رہی ہے اور نہ ہی یہ بتلایا گیا کہ کامیابی کے بعد مزدور لاتحال یہی فیصلہ کیوں کریں گے کہ ذرا بچ پیدا اور تمام تر حکومت کی تحویل میں دے دی جائیں۔

کارل مارکس کے زمانہ میں بھی اور اب بھی دنیا کے مزدوروں اور سرمایہ داروں کی اکثریت "بوڑھائی اخلاقیات" سے ہی متاثر رہی ہے اس لئے یہ قیاس زیادہ قرین صحت ہوتا کہ مزدوروں اور سرمایہ داروں کے تصادم پر امن بقائے باہمی کی مجبوریوں کے تحت باہمی سمجھوتہ پر منتج ہوں گے، یا یہ کہ سرمایہ دار اکثر موقعوں پر مزدور لیڈروں کو خرید لیا کریں گے اور مزدور لیڈر اپنی جیبیں گرم کر کے مزدور طبقہ سے غداری کیا کریں گے اور ایسے تلخ تجربات کی بنا پر مزدور مجبوراً یہ نتیجہ نکالیں گے کہ سرمایہ دار ہو یا مزدور لیڈر سبھی مطلب پرست اور خود غرض ہوا کرتے ہیں۔ انسان خواہ مزدور طبقہ سے آگے بڑھا ہو یا سرمایہ دار طبقہ سے بہر حال ناقابل اعتماد ہے لہذا سیاسی اقتدار کے ساتھ ساتھ اگر تمام ذرا بچ معیشت کو بھی سیاسی لیڈروں کے اقتدار میں دے دیا گیا تو اغلب ہے کہ وہ عوام اور مزدوروں پر

پر سیاسی اور معاشی دونوں قسم کے دباؤ ڈال کر ان کے لئے مزید پریشانیوں کا باعث بن جائیں اس لئے بہتر یہی ہوگا کہ انفرادی سرمایہ داری کی کم تر لعنت کو ہی برقرار رہنے دیا جائے کیونکہ اس میں سود سے بازی کی موثر قوت تو بہر طور مزدوروں کی تنظیموں کو حاصل ہے۔

اپنے قیاسات قرین عقل بھی تھے اور بعد میں تاریخ سے درست بھی ثابت ہوئے بڑے بڑے سرمایہ دار ممالک میں یہی ہوتا رہا ہے لیکن جو قیاس کارل مارکس نے کیا اس کا تو کوئی جواز نہ تھا۔

ناخواندہ اور نیم تعلیم یافتہ مزدور طبقہ اس کے تصور سے ہی قاصر ہے کہ ذرائع پیداوار کو اجتماعی تحویل میں دے کر سوشلسٹ نظام معیشت چلانے میں کیا خوبیاں اور کیا خرابیاں ہو سکتی ہیں۔ تا وقتیکہ دانشور طبقہ مسلسل پروپاگنڈہ کے ذریعہ سوشلسٹ نظام کی خوبیوں کے بیان سے مزدوروں کے کان نہ بھرے مزدور طبقہ کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہونا ممکن ہی نہیں کہ سرمایہ داری کا تختہ الٹ کر ایک نیا نظام قائم کرنا واقعی مفید ہوگا۔

لہذا کارل مارکس کی یہ پیش گوئی کہ مزدور آئندہ ایسا انقلاب برپا کریں گے تاریخ کے مادی مطالعہ کا نتیجہ نہ تھا بلکہ اپنی ذاتی خواہش کی تصویر تھی۔ ایک ارادی انقلاب کی آرزو جسے باقاعدہ تحریک بنا کر تمام عمر اس نے بھرپور جدوجہد کی۔ لیکن کو اس بات کا اعتراف ہے کہ

” اشتراکیت کے سہانے خواب اس وقت تک

راکھوں مزدوروں کی اشتراکی جدوجہد میں تبدیل نہیں

ہو کے جب تک کارل مارکس کے ساتھ سوشلزم نے
انقلابی آرزو کو ایک مخصوص طبقہ کی جدوجہد کے ساتھ
منسلک نہیں کیا طبقاتی جدوجہد کے جذبہ کے بغیر سوشلزم
ایک لطیف خواب یا کھلے کھلے لفظ سے زیادہ کچھ حقیقت
نہیں رکھتا۔ ۱۰

اور ایجنڈے بھی تسلیم کیا تھا کہ

”کیونزیم کوئی فلسفی نظریہ نہیں بلکہ ایک تحریک ہے
جو نظریاتی اصولوں پر نہیں بلکہ یہی حقیقت پر مبنی ہے
یہ تحریک انقلابی جدوجہد میں مزدور کے مقام کو متعین
کرتی ہے اور محنت کش طبقہ کی نجات کے اسباب کی
وضاحت کرتی ہے۔“ ۱۱

لیکن کارل مارکس کو یہ خیال نہ رہا کہ انسانی معاشرہ کی بہبود کی
آرزو اور اس کے لئے جدوجہد بہر طور ”بوڑھ والی اخلاقی قدروں“
کی پیداوار ہے جدلیاتی مادہ پرستی کا تقاضا نہیں۔ جدلیاتی
مادہ پرستی تو ایسی ”تخیل پرستی“ کی قائل نہیں — کیونزیم کی جنت
رضی کی آرزو اس کے قیام کے لئے کمیونسٹوں کی بے لوث اور سرگرم
کوششیں اور موموم مستقبل بعید میں آنے والی نسلوں کی اجتماعی
بھلائی کے لئے موجودہ کمیونسٹ نسلوں کا یہ ایثار، فطری ایثار نفس اور
اعلیٰ اخلاقی قدروں کی ایسی مثالیں ہیں جن کا جدلیاتی مادہ پرستی میں

۱۰ (ON SCIENTIFIC COMMUNISM. MOSCOW P. 39)

کوئی جواز نہیں۔ انسانی بیبود کی کسی تحریک کے لئے بے غرض ایثار لادینی مادہ پرستی کی عملی تردید ہے۔

سرمایہ دار اور مزدور کی باہمی کش مکش کا نتیجہ اخذ کرنے میں بھی کارل مارکس نے فاش غلطی کی۔ اس نے جو نتیجہ نکالا وہ انسانی فطرت کے تقاضوں کے برعکس تھا۔ محض اہم کی اپنی آرزو اور خوش فہمی کا پر تو۔ کارل مارکس اس بات کو بالکل بھول گیا کہ انسانی فطرت میں کافی لچک ہے اُسے یہ خیال ہی نہ رہا کہ سرمایہ دار کسی بڑے نقصان کو یقینی دیکھ کر کم تر نقصان پر مزدور سے سمجھوتہ کرنے پر آمادہ بھی ہو سکتا ہے اسے یہ بھی خیال نہ آیا کہ مزدور اپنے تمام مطالبات منوانے میں مشکلات دیکھ کر کسی قدر کم مطالبات کے پورا ہو جانے پر بھی اکتفا کر سکتا ہے! انسانی فطرت کی اسی لچک نے سرمایہ دار اور مزدور کی باہمی کش مکش کے پہلو بہ پہلو مسلسل ہم آہنگی کے جو اسباب فراہم کر رکھے تھے اُن پر کارل مارکس کی نظر ہی نہ پڑی۔ اور پڑتی بھی کیسے، وہ نہ تو سرمایہ دار تھا اور نہ ہی مزدور۔ وہ یہ کیسے سمجھ سکتا کہ محنت کش مزدور کو نظر پاتیے موشگافیوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ مزدور کی بلا سے ذرا بیچ پیداوار پر کسی کا بھی قبضہ رہے اُس کو تو صرف ایک ہی بات سے غرض رہتی ہے اور رہے گی کہ اُسے اس کی محنت کا معاوضہ اس قدر ضرور ملنا چاہیے جس سے اس کی واجبی ضروریات زندگی تکمیل پاتی رہیں۔ نظام سرمایہ داری میں بھی مزدور کا مطمح نظر یہی رہا اور عجیب بات ہے کہ اشتراکی نظام میں بھی جہاں پچاس سال سے سوشلزم کا دور دورہ ہے اور مزدور کی آمریت کا ڈھنڈورہ پٹ رہا ہے اس غریب کے تقاضے

کی معراج ابھی تک یہی ہے کہ اس کا حق الخدمت کم از کم اتنا ضرور ہونا چاہیے جس سے وہ باعزت زندگی گزار سکے۔ آمریت کی تہمت کے باوجود وہ ابھی تک یہ حق حاصل نہیں کر سکا۔ روسی حکومت کا وعدہ ہے کہ وہ غالباً ۱۹۸۰ء میں مزدور کو یہ حق دینے کی اہل ہو سکے گی اس سے قبل نہیں۔ کارل مارکس اس بدیہی حقیقت کو سمجھ نہ سکا کہ غریب مزدور کا پاکیزہ دل ہمیشہ فطری انصاف سے لبریز اور اس کا مشقت پسند دماغ ہمیشہ سرمایہ داری اور اشتراکیت کی عیارانہ چالوں سے پاک رہا ہے لہذا وہ کچھ دے کر اور کچھ لے کر پرامن بقاء باہمی کے اصولوں پر عمل پیرا ہوتا سرمایہ دار کے پہلو پہ پہلو کام کرتا ہی چلا جائے گا اور نظام سرمایہ داری کو بدلنے کی نوبت ہی نہ آئیگی۔

بعد کے واقعات نے اس بات کی تصدیق کی کہ کارل مارکس کی پیش قیاسیاں بے بنیاد تھیں۔ سرمایہ داروں کی نا انصافیاں دیکھ دیکھ کر مزدور خود بخود متحد ہونے لگے اور ٹریڈ یونین بنا بنا کر سرمایہ داروں سے اپنے حقوق طلب کرنے اور حاصل کرنے لگے۔ سرمایہ دار بھی مراعات دینے پر مجبور ہوئے اور اس طرح سمجھوتہ سے دونوں کے کام چلتے رہے مختلف ممالک میں مزدوروں کی تنظیموں نے سیاست میں بھی حصہ لیا برطانیہ میں ٹولبر پارٹی نے کئی مرتبہ اپنی حکومت بھی قائم کی اور کئی صنعتوں کو قومی تحویل میں بھی لیا لیکن کسی نے بھی یہ مناسب نہ سمجھا کہ مزدوروں کی اجتماعی قوت کو سرمایہ دارانہ نظام میں انقلابی تبدیلی کے لئے استعمال کیا جائے۔ وجہ ظاہر تھی۔ سرمایہ داری کی نیکیل خود لبر گورنمنٹ کے ہاتھ میں تھی۔ فلاحی مملکت کے سامان فراہم کئے جا رہے تھے جن

صنعتوں کو قومی تحویل میں لینا ضروری خیال کیا گیا، لے گیا تھا۔ سرمایہ دار اور مزدور کے باہمی تعلقات میں صحت مند توازن کے قیام کا انتظام کر دیا گیا تھا۔ ہڑتال کا حق اور باہمی سمجھوتہ کا دروازہ ہر وقت کھلا تھا۔ قول اور فعل کی شخصی آزادی ہر ایک کو عزیز تھی محض انقلاب برائے انقلاب کی کسی کو ضرورت نہ تھی۔

کارل مارکس کے جذباتی نظریہ کو اس وقت تک کوئی قوی سرپرست نہ مل سکا جب تک ذاتی جذباتی تقاضوں کے مد نظر محض انقلاب برائے انقلاب کی کسی کو ضرورت لاحق نہیں ہوئی۔

اور یہ ضرورت پہلی مرتبہ روس میں لینن کو لاحق ہوئی۔

مارکسی نظریہ تنقیدی معیار پر جس قدر بودا ہے جذباتی اپیل میں اسی قدر قوی بھی ہے سرمایہ داری نظام کی خرابیوں سے کون انکسار کر سکتا ہے کوئی ایسا جدید نظام معیشت جو دولت کی نامہوار تقسیم کو متوازن تقسیم میں بدلنے اور مزدوروں کے لئے جنت ارضی بنانے کا وعدہ کرے، مزدوروں کو متوجہ کیوں نہ کرے گا۔ یہی وجہ تھی کہ ٹریڈ یونینوں کی اصلاحی جدوجہد سے قطع نظر، خالص مارکسی نظریات بھی جذباتی اپیلوں کی بنا پر مقبولیت کے میدان ہموار کر رہے تھے اور نظریاتی انقلاب کے متوالے خوش پوش حضرات مختلف ممالک میں مارکسی پارٹیاں بنا بنا کر مزدوروں میں انقلابی تحریک کی تبلیغ کرنے لگے تھے۔

دوسرے ممالک کی طرح روس میں بھی مارکسی خیالات کے لوگ پیدا

ہو گئے تھے۔ کیوں کہ روس میں زار کی حکومت یورپ کے دوسرے ممالک کی شاہی حکومتوں سے چنداں مختلف نہ تھی۔ وہاں عوام پر شاہی خاندان اور حکمران طبقہ کے مظالم اور کالخالوں میں مزدوروں کی خستہ حالی کا کوئی پرسانِ حال نہ تھا۔ عوام زار سے متنفر تھے اور اسے قتل کرنے کی ناکام سازشیں ہوتی رہتی تھیں اسی ماحول میں لینن (LENIN) نے ہوش سنبھالا اور اس کا بڑا بھائی زار روس کے قتل کی سازش میں بچائی پر لٹکا یا گیا۔

لینن، روس کے علاقہ استراخان کے ایک غریب مدرس ایلیا کویلیا نوزے ہاں اپریل ۱۸۷۰ء میں پیدا ہوا تھا اس کا نام ولد میر ایلیا علیا (VALADIMIR ILYICH ULYANOV) رکھا گیا اس کے کئی اور بھائی بہن بھی تھے جو چین ہی سے آزاد خیال اور مذہب سے باغی تھے۔ لینن کا سورخ نگار لکھتا ہے۔

”ولد میر نے کم عمری میں ہی حقایقِ اشیاء کو سمجھنا شروع کر دیا تھا اور چونکہ وہ ایسا صاف گو لڑکا تھا جو جھوٹ اور ریاکاری کو برداشت نہیں کر سکتا تھا اس لئے اس نے مذہب سے اپنا تعلق منقطع کر لیا۔ وہ واقعہ جو اس اقدام کا بہانہ بنا اور جس کی بنا پر اس نے کھلی بغاوت کا مظاہرہ کیا یہ تھا کہ ایک دن اس کے باپ ایلیا علیا نے اپنے ایک مہمان دوست کے سامنے باتوں ہی باتوں میں شکایت کی کہ اس کے بچے عبادت کے لئے گر جا گھر جانے میں بہت لاپرواہی۔ اس پر مہمان دوست ولد میر کی طرف دیکھتے ہوئے

کہنے لگا۔ انہیں بید سے خوب مارا کر و ذرا رعایت نہ کرو۔ ولد میریہ سن کر غصے میں بھرا گھر سے باہر نکل گیا اور احتجاج کے طور پر اپنے گلے میں پڑی ہوئی صلیب توڑ کر اتار بیٹھی۔ ۱۰

ولد میرا بھی اسکول کی تعلیم ختم کرنے نہ پایا تھا کہ باپ کا انتقال ہو گیا پھر یہ اظہار ملی کہ اس کا اکیس سالہ بڑا بھائی الگزیٹڈ رجو کالج میں پڑھ رہا تھا، زار روس الگزیٹڈ رسوم کے قتل کی سازش میں گرفتار کر لیا گیا ہے نوجوان الگزیٹڈ رجو سازش کے جرم میں پھانسی دے دی گئی اور سترہ سالہ ولد میریہ اس سانحہ کا گہرا اثر ہوا۔ ولد میریہ کالج میں شریک ہونے ہی کا زان یونیورسٹی کے طلباء کی ہڑتالوں میں سرگرم حصہ لینے اور حکومت کے خلاف تقریریں کرنے لگ گیا۔ حکومت نے اسے گرفتار کر لیا۔

”حوالات جاتے ہوئے ولد میرا اور گرفتار کرنے

والے پولیس افسر کے درمیان جو دلچسپ گفتگو ہوئی یہ تھی۔ ”نوجوان تم باغی بن کر کیا حاصل کر لو گے کیا تم دیکھتے نہیں کہ تمہارے سامنے ایک فصیل کھڑی ہے۔“

پولیس افسر نے دریافت کیا۔ نوجوان نے جواب دیا۔

”ہاں ہے تو فصیل ہی لیکن بہت بوسیدہ ہو چکی ہے ایک اچھا سا دھکا لگایا جائے تو یہ گر پڑے گی۔“

ولد میرا کو باغی خیالات کی بنا پر یونیورسٹی سے نکال دیا گیا اور

۱۰ LENIN, A BIOGRAPHY. MOSCOW P. 22

۱۱ " " " " 25

اس نے زار روس کی بوسیدہ فصیل کو منہدم کرنا ہی اپنا مقصد حیات
نالیا۔

فصیل کو منہدم کرنے کے لئے کسی عوامی انقلابی تحریک کی ضرورت
نہی جس کے بل بوتے پر انقلاب برپا کیا جاسکے اور عوام کے جذبات
نفرت کو مشتعل کر دینے والا کوئی موثر نعرہ مطلوب تھا۔

سرمایہ داری کے خلاف مزدوروں کو بھڑکانے والی مارکسٹ تحریک
نہایت موزوں نظر آئی و لد میر روس کی مارکسٹ پارٹی میں شریک ہو گیا۔
"مارکسی نظریات کو سمجھنے کے بعد لیٹن کو ان میں وہ

نظر آیا جو کسی اور نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ لیٹن نے دیکھا کہ اگر
روس کے مزدور طبقہ کو ایک مرتبہ اس تحریک سے بیدار
کر دیا جائے تو کتنی بڑی قوت کو مشتعل کیا جاسکے گا۔ اسی
وقت سے اسے یقین ہو گیا کہ نہ تو زار کی فرعونیت ہی اس
بے پناہ قوت کا مقابلہ کر سکے گی اور نہ ہی سرمایہ دار اس کے
سامنے ٹھیر سکیں گے۔" لے

لیٹن نے سوچا کہ اگر مزدوروں کو بھڑکانے اور تشدد کا پرچار کرنے
والی ایک پارٹی بنا کر مزدوروں کی حکومت قائم کرنے کی تحریک چلائی
جائے تو مزدور اس کے لئے جان لٹا دینے سے دریغ نہ کریں گے زار کی
حکومت کا خاتمہ کیا جاسکے گا اور پھر مزدوروں ہی کے نام سے اسی
پارٹی کے ذریعہ اپنی حکومت اور اپنی آمریت مستحکم کی جاسکے گی اور

حسب خواہش معاشی نظام بھی بدلا جاسکے گا۔

”انقلاب کی آمد کو جس طرح لینن نے سمجھا اور کوئی نہیں سمجھ پایا۔ صدی کے موڑ پر اس نے ایک نئی قسم کی پارٹی بنانے کا منصوبہ تیار کیا ایک ایسی پارٹی کا جو محنت کش طبقہ کے انقلابی رجحان کی رہبری کی اہل ہو۔ ایسی پارٹی جو ہر اس کوشش کے مقابلہ میں چٹان کی طرح سینہ سپر ہو جائے جو مزدوروں کو متشدد انقلاب کے راستہ سے ہٹا کر باہمی سمجھوتوں اور پرامن اصلاحات کی طرف لے جانا چاہے۔ لینن ایسی پارٹی بنانے لگ گیا جو زار کا تختہ الٹنے سرمایہ داروں کو شکست دینے اور مزدوروں کی آمریت قائم کرنے میں رہبر و راہ نمائے“۔

”لینن کے منصوبہ کے مطابق پارٹی کے دو دائرے تھے، راہ نمائے کارکنوں کا ایک مختصر دائرہ جس میں زیادہ تر پیشہ ور انقلابی تھے اور دوسرا وسیع تر، مقامی تنظیموں کا ڈھانچہ جن کا کام محنت کشوں کی تائید اور رہبر دیا فراہم کرنا تھا“۔

روس میں مارکسٹ پارٹیوں کی اکثریت سوشلسٹ نظام کے پرامن قیام

LENIN . MOSCOW P. 82 لہ

” ” ” 92 لہ

کی خواہاں تھی لیکن یہ بات لینن کے منصوبہ کے خلاف تھی اُسے صرف بغاوت
مطلوب تھی۔ اس لئے اس نے اکثریت کی پرزور مخالفت کی، تشدد کا پرچا
کیا، پرامن مصلحین کو لعن طعن کی اور رجعت پسند گردانا اور مارکسٹ
پارٹی کے اندر اپنی متشدد پارٹی، بالشویک پارٹی کے نام سے قائم کر کے وہ
اپنے مخالفین کو پراگندہ و منتشر کرنے کے لئے تمام حربے استعمال کرنے لگا
اور اس بات کا درس دینے لگا کہ

”مصلحین اور رجعت پسندوں کے اصرار کے باوجود

سرمایہ داری سوشلزم میں پُرامن طریقوں سے منتقل ہو ہی
نہیں سکتی۔ سوشلزم کے نفاذ کے لئے ہر صورت میں مزدور
کی آمریت کا قیام اور ذرائع پیداوار کو اس اقتدار کی تحویل
میں لانا ضروری ہے۔“ لہ

یہی نہیں بلکہ لینن نے واضح کر دیا کہ

”سوشلسٹ نظریہ، مزدوروں کی تحریک میں خود

بخود تو پیدا ہی نہیں ہوتا۔ یہ تو مارکسٹ پارٹی کے ذریعہ
مزدوروں کی تحریک میں ٹھونساجاتا ہے۔“ لہ

لینن نے پر تشدد انقلاب کے ذریعہ بیار خون خرابے کے بعد
انجام کار اقتدار حاصل کر ہی لیا۔ اس اقتدار کا نام تو ”مزدور کی آمریت“
پہلے سے ہی طے شدہ تھا لیکن حقیقی آمریت لینن اور اس کی بالشویک پارٹی

LENIN MOSCOW P. 408 لہ

” ” ” ۹۰ لہ

ہی کو حاصل رہی۔

بھولے مزدوروں نے یہ سمجھا تھا کہ حکومت کے قیام کے بعد پارٹی
اپنی قیادت کے فرائض سے سبکدوش ہو جائے گی اور سوشلسٹ تعمیر
کے منصوبوں اور حکومت کے روزمرہ کے کام کاج میں مزدوروں کو کبھی
اُن کے ٹریڈ یونینوں کے ذریعہ کچھ حصہ ملے گا۔ لیکن انہیں سخت مایوسی
ہوئی۔ لیکن نے انہیں صاف جواب دیدیا۔ اس بارے میں لیمن کا سوچ
نگار لکھتا ہے۔

”مزدوروں کے حُرپ اختلافات نے مزدوروں
کے پست خیال طبقوں کے جذبات کو مشتعل کر کے یہ
اعلان کیا ہے کہ اب کمیونسٹ پارٹی کا نہیں بلکہ ٹریڈ یونینوں
کا یہ حق ہے کہ وہ سوشلسٹ تعمیر کے کام چلائیں۔ لیمن
نے کان کنوں کی کل روسی دوسری کانفرنس میں اُن کے
اس مطالبہ کو رد کرتے ہوئے، پارٹی کی قائدانہ حیثیت پر
زور دیا اور کہا کہ جب ہم یہ کہتے کہ اب پارٹی کا نہیں بلکہ
ٹریڈ یونینوں کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے نمائندے بھیج کر
حکومت کے کاموں میں حصہ لیں، تو یہ بات بڑی ہی جھوٹی
پند معلوم ہوتی ہے اور اس سے ووٹ بھی حاصل ہو سکتا ہے
لیکن کب تک؟ یہ تو مزدوروں کی آمریت کے لئے
سم قاتل ہے۔ حکومت کرنے کے لئے تو ایک آہنی انقلابی
کمیونسٹ فوج کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور وہ فوج ہمارے
پاس موجود ہے۔ اسی کو کمیونسٹ پارٹی کہتے ہیں۔“

صرف کمیونسٹ پارٹی ہی اس بات کی اہل ہے
 کہ وہ مزدور طبقہ اور عام محنت کشوں کو متحد اور منظم
 کرے اور ان کے کاموں کی نگرانی کرے۔ مزدوروں کی تنظیم
 میں، کمیونسٹ پارٹی تنظیم و نسق کی بلند ترین شکل ہونے کی
 وجہ سے تمام رعایا، تمام سرکاری محکموں، ٹریڈ یونینوں
 اور عوامی اداروں کی تکمیل سوشلزم کی مشترکہ منزل
 کی طرف رہبری کرتی ہے۔ لینن نے بتلایا کہ کمیونسٹ
 پارٹی کے بغیر تو مزدور کی آمریت چل ہی نہیں
 سکتی۔" ۱۰

غریب مزدوروں کو امور حکومت کے بارے میں کچھ کہنے
 سننے کا اختیار دینا، کس کی آمریت کے لئے سہم قاتل تھا، مزدور کی
 آمریت کے لئے یا لینن کی؟ یہ محتاج توضیح نہ رہا۔ جس ملک کا ہر فرد
 اجرت پر کام کرنے والا مزدور بنا دیا گیا ہو اور جہاں مزدور کے سوا
 اور کسی طبقہ کا وجود ہی نہ رہا ہو، وہاں کس پر حکومت کرنے کے لئے
 ایک آہنی فوج کی ضرورت تھی یہ بھی واضح ہو گیا لینن نے اپنی آمریت
 کے قیام کے لئے پارٹی بنائی تھی۔ اسی آمریت کے استحکام کے لئے
 پارٹی کو برقرار رکھنا بھی ضروری تھا۔ اس اقتدار کا نام "مزدوروں
 کی آمریت" تو دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے اور مزدور کو
 بے وقوف بنا کر اس کا منہ بند کرنے کے لئے رکھا گیا تھا ورنہ "مزدور"

اور "آمریت" کا کیا جوڑ؟
ایاز قدر خود شناس!
اور اسٹالن نے تو اپنے مستحکم دور میں کھلے الفاظ میں تسلیم ہی
کر لیا کہ :-

"مزدوروں کی آمریت حقیقت میں مزدوروں
کی قائد جماعت کی ہی آمریت ہے کیونست پارٹی کی
آمریت" :-

پارٹی اور لینن کا رشتہ جسم اور روح کا رشتہ قرار دیا گیا تھا۔
"پارٹی اور لینن جسم اور روح کی مانند ہیں کیا
جسم اور روح علیحدہ کئے جاسکتے ہیں؟ جب ہم لینن کا ذکر
کرتے ہیں تو گویا پارٹی ہی کا ذکر کرتے ہیں اور جب ہم
پارٹی کا ذکر کرتے ہیں تو وہ لینن ہی کا ذکر ہوتا ہے" :-
جسم چونکہ ہمیشہ روح کے تابع ہوا کرتا ہے اس لئے پارٹی پر لینن کا
چھائے رہنا بھی ضروری تھا اور حقیقت سچی بھی یہی کہ لینن ہی سب
کچھ تھا۔

"وقت کے تقاضوں یا معاشی اور سیاسی مصلحتوں
کے مد نظر لینن جب کبھی چاہتا پیرا نے انتظامی ڈھانچے کو

(PROBLEMS OF ENINISM -BY J. STALIN P.135 لہ

— QUOTED IN THE SOVIET REGIME P.201

LENIN. MOSCOW P.9 لہ

بڑی دھاندلی سے توڑ دیتا اور کسی مقامی مصلحت کی ذرہ بھر پروانہ کرتا تھا۔ سول وار کے بعد لینن ہی کی تحریک پر اور اسی کی ہدایت کے مطابق حکومت کے مختلف شعبوں، سلطنت کے پورے ڈھانچے اور پارٹی کے نظام کی ازسر نو تنظیم کی گئی۔ لہ

لینن کی سوانح حیات شروع سے آخر تک پڑھ جائیے یہی واضح ہوگا کہ حکم نافذ کرنے کا سرچشمہ تا حیات خود لینن ہی رہا۔ پارٹی کا کام یہ تھا کہ نافذ شدہ حکم کی تعمیل کی نگرانی کرے۔ پارٹی کے ارکان ہی حکومت کی مشینری پر مسلط تھے وہی مختلف مراتب کے عہدہ دار تھے اور وہی کارخانوں کے منتظمین اعلیٰ۔ تعمیل حکم کے لئے اہلکاروں اور مزدوروں کا طبقہ دست بستہ حاضر تھا۔

شخصی حکومت میں ہمیشہ سے یہی ہوتا چلا آیا ہے کہ خوشامدیوں اور جی حنوریوں کی ایک لٹلی اپنی سعادت مندی کے مظاہروں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لئے کوشاں رہتی ہے۔ یہی کام کمیونسٹ پارٹی بھی انجام دینے لگی۔ نظم و ضبط اور اقتدار اعلیٰ کے حکم کی تعمیل اس پارٹی کا فرض اولین تھا لیکن جسے اس پارٹی میں داخل ہونے کی سعادت نصیب ہوتی وہ یوں سمجھتا تھا کہ بس نوازا ہی گیا اور واقعہ بھی یہی تھا کہ زودیا بدیر کسی نہ کسی عہدے سے وہ نوازا ہی جاتا تھا۔ لوگوں میں ذاتی خوبیوں کی بجائے پارٹی کے

نظریات سے ہم آہنگی کا ادعا ہی لین کے لئے زیادہ جاذب ہوا کرتا تھا۔
 ”اس کے لئے لوگوں کو پرکھنے کا اہم ترین معیار یہ
 تھا کہ ان کے سیاسی نظریات کیا ہیں جب کبھی کوئی شخص
 کی یہ کہہ کر سفارش کرتا کہ یہ بہت اچھا آدمی ہے تو لینن
 جھنجھلا کر جواب دیتا۔ اچھا ہے تو کیا کروں مجھے یہ بتایا ہوتا
 کہ اس کا سیاسی رویہ کیسا ہے“

کسی ایسے سیاسی نظام میں جہاں ایک ہی پارٹی کی حکومت ہو مخالف
 پارٹی کا وجود گوارا نہ ہو، آزادی رائے پر جکڑ بندیاں ہوں، ذی اقتدار
 پارٹی کے عیوب پر تنقید ناممکن ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں ذی اقتدار
 افراد کی طرف سے بدعنوانیوں کا ارتکاب بڑھ جاتا ہے روس
 میں خود لینن اور اس کے بعد اسٹالن پھر خوروشوف کے دور
 میں یہی ہوتا رہا۔ اور اب بھی یہی ہو رہا ہے۔

”لینن نے چور یوں، غبن، دستبرد، رشوت وغیرہ
 کا سختی سے تدارک کرنے کی تاکید کی اور جب وہی لوگ
 ان جرائم کے مرتکب ہوتے جو پارٹی کے ممبر ہوا کرتے تو لینن
 آپے سے باہر ہو جاتا۔ پارٹی کے اراکین اور حکومت کے
 افسروں کی جانب سے پارٹی کے ایسے مجرموں کو بچانے
 کی کوششوں کی وہ مذمت کیا کرتا۔ جب اسے معلوم ہوا

کہ پارٹی اور حکومت مختلف جرائم کے مرتکب پارٹی ممبروں کو سزا دیئے بغیر چھوڑ دیا کرتی ہے تو اس نے لکھا کہ یہ کس قدر شرم کی بات ہے کہ ذی اقتدار پارٹی اپنے غنڈوں کی پشت پناہی کر رہی ہے۔" ۱۰

"اسٹالن نے تو اقتدار سے خود ہی ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیا وہ لاقانونیت کا، پارٹی کے بڑے بڑے لیڈروں سمیت بے گناہ روسی عوام کی پکڑ دھکڑ کا، اور ان پر مظالم کو درگزر کرنے اور ملک کے داخلی اور خارجی امور میں کئی بد عنوانیوں کا مرتکب ہوا۔ اسٹالن کے مرنے کے بعد جب سنٹرل کمیٹی نے اہم کاغذات کی ایک کثیر تعداد کا مطالعہ کیا تو اس بات کا پتہ چلا کہ اسٹالن نے اپنے اقتدار کا کس قدر بے جا استعمال کیا تھا اور بالخصوص پارٹی کے قدیم لیڈروں سمیت کتنے ہی بے گناہ لوگوں کو خوف و ہشت اور ایذا رسانی کا ہدف بنایا تھا۔" ۱۱

اور اسٹالن کے بعد خور و نشوف کے زمانہ کا حال خود خور و نشوف کی زبانی یہ ہے کہ

"اسی کانگریس میں نکیتا خور و نشوف نے شکایت

۱۰ L. N. MOSCOW P. 496

۱۱ " " " 552

کی کہ ہماری پارٹی میں دوسرا عیب یہ ہے کہ کچھ کمیونسٹوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا ہے کہ ہماری پارٹی میں دو ضابطے جاری ہیں ایک ضابطہ پارٹی کے لیڈروں کے لئے اور دوسرا پارٹی کے عام ممبروں کے لئے۔ بہت سے عہدیدار ایسے بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لئے تو ابھی کوئی قانون لکھا ہی نہیں گیا۔ ایسے واقعات بھی سنا منے لائے گئے ہیں جن میں اعلیٰ عہدیداروں نے کامریڈوں کو صحیح رپورٹیں دینے پر دھمکیاں دی ہیں اور متنبہ کیا ہے کہ وہ ایسی رپورٹوں سے دست بردار ہو جائیں ورنہ اس کا سخت خمیازہ بھگتیں گے۔" لے

اور آج کل کے روسی معاشرہ کی حالت اشتراکی برادری کے منجھلے بھائی اشتراکی چین کی زبانی یہ ہے کہ

"روس کے رجعت پسند بے اصول ذی اقتدار طبقہ نے حال ہی کارکردگی کی نگرانی کے بہانے جدید قوانین بنائے ہیں جن کے ذریعہ تمام ملک میں وسیع اختیارات والی عوامی کنٹرول کمیٹیاں اور عوامی نگرانی کارٹیمیں قائم کی گئی ہیں۔ دراصل یہ سب محنت کش طبقہ پر مخصوص افسر شاہی بوڑھوں کی آمرانہ گرفت سخت تر کرنے کی چالیں ہیں۔ گوزی اقتدار

PRAVADA , 13th OCT. 1952 , QUOTED IN لے

THE SOVIET REGIME - P.96

طبقہ اس پر "عوامی" کا لیبل لگاتا ہے لیکن یہ نہایت ہی بھونڈی قسم کی جعل سازی ہے نظام حکومت کے دوسرے حربوں کی طرح سوویت یونین کا جدید کنٹرول کا نظام بھی عوام کو دبائے کے لئے جرائم پیشہ حکام کے حربے ہیں۔ اقتدار پر ناجائز قبضہ کرنے والے مجرم حاکم بلا کھٹکے بدترین قسم کے جرائم کر سکتے ہیں اور اگر ان کے خلاف عوام احتجاج کریں تو رجعت پسندوں کا قانون الٹا عوام ہی کو سزا دیتا ہے جرائم پیشہ حکام غریب محنت کش طبقہ کے خون پسینہ پر پل پل کر موٹے ہوتے چلے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے لیکن محنت کش مزدور اور کسان، بارکش جانوروں کی طرح غلامی کے بوجھ میں دبتے ہی چلے جاتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بہانے پر انہیں جرمانہ کیا جاتا ہے اور برطرف کر دیا جاتا ہے حب الوطنوں اور محصوموں کو جلیوں میں کھونا جاتا ہے اور غداروں کو انعامات سے نوازا جاتا ہے اور وہ ترقیاء اور اعزاز پا کر خوش ہوتے ہیں۔" لہ

جہاں ایک پارٹی کی حکومت ہو اور تنقید کو برداشت نہ کیا جائے وہاں معاشرہ تین مختلف طبقات میں تقسیم ہو جایا کرتا ہے اقتدار اعلیٰ کا حامل بالاترین طبقہ افسر شاہی کا خوش نصیب طبقہ اور محنت کش عوام کا مظلوم و محسوم طبقہ ناظرین نے دیکھ لیا کہ روس میں یہی نتیجہ برآمد

ہوا۔

سوشلسٹ نظام کی سب سے بڑی خامی یہی ہے کہ وہ آزادی رائے کار و ادارہ نہیں۔ مخالف جماعتوں کا روادار نہیں بلکہ خود اپنی اکلوتی جماعت میں انتخابات کی آزادی اور متعدد افراد کے آزاد مقابلے کا بھی روادار نہیں۔ اسی خامی میں سکی متشدق تنظیم اور مستحکم حکومت کا راز ہے۔ لیکن جہاں سائے کی آزادی نہ ہو وہاں کچھ نہیں رہتا۔ اخلاقی جرأت مفقود ہو جاتی ہے اور غلامانہ ذہنیت پیدا ہو کر خوشلند چا پوسی ریاکاری اور دروغ گوئی کو جنم دیتی ہے۔ بالادست طبقہ استحصالی میں اور زیر دست طبقہ محرومی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ روسی معاشرہ ان سب خرابیوں میں مبتلا ہے۔

لیکن اگر ان سب باتوں کے باوجود اس جدید معاشی نظام میں جو مزدور کی خاطر اور مزدور کے نام پر نافذ کیا گیا تھا غریب مزدور کو بھی اگر کچھ مل جاتا تو ہم سمجھتے کہ شاید سودا بڑا نہ تھا۔ افسوس تو یہ ہے کہ مزدور محروم کا محروم ہی رہا۔ جدید لیاتی مادہ پرستی کے مفاد پرست کمیونسٹ لیڈر سارے اقتدار پر قابض ہو کر بیٹھ گئے۔ اور مزدور اپنی سابقہ اقلیت کی نیم آزادی سے بھی محروم ہو کر بے بس ہو گیا۔

نظام سرمایہ داری کی دو بڑی خرابیاں یہی ہیں کہ یہ نظام، انفرادی ہاتھوں میں ارتکاز دولت کی وجہ سے، مزدوروں کی معاشی حق تلفی کرتا ہے اور عوام کے جمہوری حقوق پر ناجائز دباؤ ڈالتا ہے۔ مارکس اور انجیلز نے سوشلزم کے ذریعہ ان دونوں خرابیوں سے نجات دلانے کا وعدہ کیا تھا۔

” اینجلیز نے بتلایا کہ سوشلزم کے تحت یہ پہلی بار ممکن ہو گا کہ سوسائٹی کے ہر فرد کو نہ صرف ایسی معیشت حاصل ہو جو مادی طور پر دافر ہو اور دن بدن بڑھتی ہی چلی جائے بلکہ ایسی معیشت کی ضمانت بھی ہوگی جس سے معاشرہ کے تمام افراد کی جسمانی اور دماغی صلاحیتوں کی آزادانہ نشوونما ہو کرے۔“

اپنی تحریک کا دستور کمیونسٹ مینی فیسٹو (COMMUNIST)
 (MAN FESTO) جاری کرتے ہوئے مارکس اور اینجلیز نے ۱۸۴۷ء میں
 ضمانت دی تھی کہ

” طبقات اور طبقاتی کشمکش سے لبریز قدیم بوڑھائی
 معاشرہ کی جگہ ہم ایک ایسا معاشرہ قائم کریں گے جس میں
 ہر فرد واحد کی آزادانہ انفرادی نشوونما پورے معاشرہ
 کی ترقی کی شرط اولین ہوگی۔“

اور روس کی اشتراکی حکومت نے اقتدار سنبھالنے کے بعد یقین
 دلایا تھا کہ

” مارکسٹ لینینسٹ پارٹی اور اشتراکی حکومت بہبود
 انسانی کے تقاضوں یعنی عوام کی مادی ضروریات زندگی
 کی تکمیل اور ان کی ہمہ گیر فلاح کو، معاشی اور ثقافتی ترقیاتی

POLITICAL ECONOMY OF SOCIALISM. MOSCOW P. 69

SOVIET SOCIALIST DEMOCRACY. MOSCOW. P. 163

منصوبوں پر ترجیح دیتی ہے: "نہ

لیکن پچاس سال گزر جانے کے بعد بھی یہ وعدے شرمندہ تعبیر نہیں ہوئے۔ اشتراکی مالک نے انفرادی سرمایہ داری کی بجائے قومی سرمایہ داری کا چولا تو بدل لیا لیکن مزدور جہاں تھا وہیں رہا۔ بلکہ اس کی محرومیوں میں کچھ اضافہ ہی ہوا۔ مزدور سے وہ بے رخی اختیار کی گئی کہ سرمایہ دار مالک طعنہ زنی کرنے لگے۔ قومی تعمیر کے بہانے اُسے واجبی حقوق سے مسلسل محروم رکھا جاتا رہا۔ اس وعدہ کے باوجود کہ معاشی ترقیاتی منصوبوں پر مزدور کی خستہ حالی کی اصلاح کو ترجیح دی جائیگی۔ اس غریب کی طرف کوئی متوجہ نہ ہوا۔ سرمایہ دارانہ نظام میں تو مزدور متحدہ محاذ بنا کر ہڑتالوں کے ذریعہ سرمایہ دار سے کچھ نہ کچھ مراعات وصول کر ہی لیا کرتا تھا سوشلزم میں وہ اس حق سے بھی محروم ہو گیا۔ آج سوشلسٹ مالک کے مزدور کی حالت سرمایہ دار مالک کے مزدور کی حالت سے بدتر ہے۔ اس کی تنخواہ کم اور رہائشی طبی اور بچوں کی تعلیمی سہولتیں کم تر ہیں۔ اور اوقات کار زیادہ۔ روس میں آج سے پچاس سال قبل سوشلزم کے نفاذ کی خاطر سرکٹا دینے والے مزدوروں کے پوتوں کی یہ حالت ہے کہ انہیں سر چھپانے کے لئے باعزت جھونپڑا نصیب نہیں سائیں اتنی تنخواہ نہیں ملتی کہ وہ بچوں کی اعلیٰ تعلیم کا خواب بھی دیکھ سکیں ان کی بیویاں بھی مزدور کی کرنے پر اس لئے مجبور ہیں کہ اس کے بغیر بچوں کے پیٹ کا دوزخ بھرا ہی نہیں جاسکتا اور ان کے سولہ سالہ بچے نو عمری میں ہی کارخانوں میں کام

کرنے پر اس لئے مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان کے والدین میں اعلیٰ تعلیم دلانے کی سکت نہیں وہ بوڑھے ہو چکے ہیں اور قومی کے انحطاط کی وجہ سے وہ اتنی کارکردگی پر قادر نہیں رہے جو جوانی میں سرانجام دیتے تھے اس لئے اب انہیں تنخواہ بھی کم ملتی ہے۔ جتنا کام اتنے دام سوشلزم کا پہلا اصول ہے یہ سب تاریخی حقائق ہیں مبالغہ نہیں۔ اگر مزدور کے دل سے کبھی آہ بھی نکلتی ہے تو اسے صاف کہہ دیا جاتا ہے کہ اسے سہولتیں دینے کے لئے پیسہ کہاں! اگر اسے مراعات دے دی گئیں تو ترقی رک جائیگی۔ قومی معیشت تباہ ہو جائیگی سچ پچاس سالہ قومی ترقی کے بعد بھی اسے یہی کہا جاتا ہے کہ

”سوشلزم کے تحت پیداوار کے ذریعے اب تک (۱۹۶۷ء) جس قدر ترقی کی ہے ان سے سوشلسٹ معاشرہ کے افراد کی ضروریات کی ابھی پوری پوری تکمیل نہیں ہو سکتی اس لئے اگر پیداوار کو ضرورت کے تقاضوں کے مطابق تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کے نتیجے میں معاشرہ کی دولت ختم ہو جائیگی اور معاشی نظام درہم برہم ہو جائیگا“۔ اور وعدہ فردا کی طفل تالیوں سے غریب مزدور کی خواہوں کو یوں سجایا جاتا ہے کہ

”مستقبل میں قومی خوشحالی میں اور بھی ترقی ہوگی آئندہ بیس سال (۱۹۶۱-۸۰) میں فی کس آمدنی ساڑھے تین گنا بڑھ جائیگی

پہلے عشرہ میں صنعتی فنی اور دفتری کارکنوں کی آمدنی دگنی ہو جائیگی۔ اور کم تنخواہ پانے والوں کی تنگی۔ لوگوں کی آمدنی بڑھنے سے پیداوار کی مانگ بڑھے گی ملک کی تمام آبادی متنوع اور عمدہ غذا کے تقاضوں، اور اشیاء صرف یعنی کپڑوں جوتوں فرنیچر گھریلو سامان اور ثقافتی سامان کے تقاضوں کو پورا کر سکیں گے آئندہ بیس سال میں رہائشی مکانوں کا مسئلہ بالکل حل ہو جائیگا پہلے عشرہ میں تو سہ چھپانے کو جبکہ مل جائیگی اور دوسرے عشرہ کے اختتام پر ہر خاندان کو حفظانِ صحت کے اصولوں کے مطابق بنا ہوا ایک خودمکتفی حصہ مکان مل جائیگا جس میں ثقافتی تقاضوں کو پورا کیا جاسکے اس مقصد کی تکمیل کے لئے مکانوں کی موجودہ تعداد میں تین گنا اضافہ کرنا پڑیگا۔ اوقاتِ کار میں مزید کمی ہوگی۔ فیکٹریوں اور دفاتر میں کام کرنے والوں کے لئے سات گھنٹوں کا دن تو مقرر کر ہی دیا گیا ہے ۱۹۷۰ سے قبل چھ گھنٹے کا دن یا پینتیس گھنٹے کا ہفتہ مقرر کیا جائیگا اور ساتھ ہی ساتھ تمام کارکنوں کو سال میں تین سہفتوں کی تنخواہ کے ساتھ چھٹی ملا کرے گی جو بعد میں ایک ماہ فی سال تک بڑھا دی جائیگی۔ آئندہ بیس سال میں خوراک کی ضروریات، چھٹیوں کی سہولتوں اور طبی سہولتوں وغیرہ کے تمام تقاضے پورے کر دیئے جائیں گے جب کمیونسٹ پارٹی کے اس مجوزہ پروگرام کے مطابق لوگوں کی بہبود کے سامان مکمل ہو جائیں گے تو اشتراکی روس کا معیار

زندگی سرمایہ دار ملکوں کے معیار زندگی کی بلند تر ہو جائیگا۔^{۱۰}
 ”اب تک تو والدین ہی بچوں کے تمام اخراجات
 کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ روس میں ۱۹۸۰ء کے آغاز سے
 ان اخراجات کے پچھتر، اسی فیصد تک کا بوجھ خود حکومت
 اٹھائیگی۔“^{۱۱}

لیکن یہی خوش آئند وعدے دہلی زبان میں اس امر کا اعتراف کر رہے
 ہیں کہ مزدور کی موجودہ تنخواہ اس کی حقیقی ضروریات سے نصف یا ایک
 تہلٹ ہے رہائشی سہولتیں بھی ایسی ہیں کہ جہاں ایک مزدور خاندان کو
 رہنا چاہیے فی الحال وہاں تین تین چار چار خاندان رہ رہے ہیں اور
 سرمایہ دار ممالک کے معیار زندگی کے برابر روسی مزدور کا معیار زندگی
 بلند کرنے کے لئے ابھی بیس سال اور درکار ہوں گے۔
 ترے وعدہ، پر جیٹے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا
 کہ خوشی سے مرنے جاتے اگر اعتبار ہوتا

اشتراکی معیشت کا دعویٰ تو یہ ہے کہ
 ”کسی عارضی یا اتفاقی وجہ سے نہیں بلکہ چند
 بنیادی خوبیوں کی بنا پر اشتراکی ممالک سرمایہ دار ممالک
 کے مقابلہ میں تیز رفتاری سے ترقی کر رہے ہیں اشتراکی

FUNDAMENTALS OF POLITICAL ECONOMY P. 244 ۱۰

POLITICAL ECONOMY OF SOCIALISM P. 279 ۱۱

معاشرہ میں نہ تو کوئی مفت خورد طبقہ ہی ہے اور نہ ہی فضول اخراجات اور عیاشی۔ پیداوار کے تمام ذرائع، آزاد سہولتیں اور فاضل سرمایہ، سرمایہ دارانہ نظام کی طرح منتشر نہیں ہوتے بلکہ حکومت کے ہاتھوں میں مرکوز ہوتے ہیں۔ سعادتی ذرائع اور افرادی قوت کو اشتراکی نظام میں زیادہ موثر طریقہ سے استعمال میں لایا جاتا ہے اور اس نظام میں نہ تو معاشی بحران ہوتا ہے اور نہ ہی بے روزگاری۔ فی کس پیداوار کا معیار بلند تر ہوتا ہے اور قومی آمدنی کا بہت بڑا حصہ پس انداز ہو جاتا ہے ان عوامل کی مسلسل کارفرمائی تیز تر معاشی ترقی کی ضامن ہو آ کر تی ہے۔" لہ

پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ تمام ترقی کہاں جا رہی ہے اس سے کون مستفید ہو رہا ہے اور اس کے فوائد سے مزدور کیوں محروم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام میں تو فاضل پیداوار کا ایک حصہ مزدور اور نگران کار طبقہ، بونس اور تنخواہوں میں اضافہ کی شکل میں ہڑتالوں کی دھمکیوں سے سرمایہ دار سے وصول کر لیا کرتا ہے لیکن اشتراکی نظام میں نہ تو مزدور ہی اور نہ ہی نگران کار افسر شاہی طبقہ ان مراعات کے لئے کوئی مظاہرہ کر سکتا ہے۔ ہر قسم کا احتجاج اشتراکی قانون میں ممنوع ہے۔ لہذا مزدور بیچارہ محروم ہی رہتا ہے البتہ افسر شاہی طبقہ اپنی حکمت عملیوں سے اقتدار اعلیٰ کو کسی قدر متاثر کر سکتا ہے اور اقتدار

لہ POLITICAL ECONOMY OF SOCIALISM MOSCOW P. 306

اعلیٰ کا دست راست ہونے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ مراعات حاصل کرتا ہی رہتا ہے
بقیہ فاضل پیداوار تمام ترقوی ترقی کے تعمیری کاموں میں لگا دی جاتی ہے
نہ تو اشیاء صرف کی پیداوار میں خرچ کی جاتی ہے اور نہ ہی مزدوروں کی
تنخواہوں میں اضافہ کے لئے استعمال ہوتی ہے۔

اشتراکی نظام میں اقتدار اعلیٰ کے اس غیر متوازن رجحان کا سبب
بین الاقوامی سطح پر سابقتی دوڑ کا جذبہ ہو کر رہتا ہے جو سرمایہ دار کی طرح انہیں
مزدور کو کم سے کم اجرت دے کر پس انداز کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ علاوہ ازیں
یہ غلط ذہنیت بھی کام کرتی ہے کہ آسودہ حالی مزدور کو آرام طلب بنا دیگی
اور وہ جدید اور مزید مطالبات کرتے ہی چلے جائیں گے اس لئے انہیں
قوت حیات کی جستجو میں ہی مبتلا رکھنا قرین مصلحت ہوگا انہیں وعدہ فرما
پر بھی مصروف کار رکھا جاسکتا ہے۔

محرمات کچھ بھی ہوں اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ سرمایہ دار کی
نظام کی طرح اشتراکی مالک میں بھی تین مختلف اور واضح طبقات پیدا ہو جاتا
کرتے ہیں۔ ایک ذی اقتدار طبقہ جو پورے ملک کی باگ دوڑ سنبھالے ہوئے
ہے۔ اور سیاہ و سفید کا مالک ہے۔ دوسرا فارع البال نوکر شاہی طبقہ
(INTELEGENCIA) جسے اس قدر تنخواہیں اور دوسری مراعات حاصل
ہیں کہ وہ بینکوں، باغیچوں، کاروں اور مرفع الحالی کے تمام سامانوں کا مالک
ہونے کے علاوہ بینکوں میں بھی بڑی بڑی رقم پس انداز رکھ کر ان پر سود حاصل
کرتے ہیں اور تیسرا وہ بد قسمت اور محروم طبقہ جن پر عوام کی اکثریت مشتمل
ہے جن کے بچے اعلیٰ تعلیم سے محروم اور جن کی بیویاں مزدوری کرنے پر مجبور
ہیں اور جو پچاس سال سے وعدہ فرما پر ہی چپے چلے جا رہے ہیں اور ابھی مزید

میں سال تک اسی امید پر جیتے رہیں گے۔ افسر شاہی فارغ البالی طبقہ کی
فارغ البالی کا اندازہ اس بیان سے کیجئے کہ

”اشتراکی معاشرہ میں وہ رقم جو کارکن استعمال نہ کرے

ہوں اور جو وہ سیونگ بنک میں جمع کر دیتے ہوں اسے اشتراکی
تعمیری کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے اور سیونگ بنک کے
کھانہ داروں کو ان کی رقم استعمال کرنے کے معاوضہ میں
سودا دیا جاتا ہے۔ لوگوں کی فارغ البالی میں مسلسل

اضافے نے ایسی انفرادی پس انداز کردہ رقم میں بے حد

اضافہ کیا ہے مثلاً روس میں ۶۱۹۶۴ میں لوگوں کی پس

انداز کردہ بچتوں کی مقدار تقریباً پندرہ ارب ستر کروڑ

روبل تھی جب کہ ۶۱۹۴۰ میں رقم صرف ستر کروڑ تھی۔ لہ

فراغت اور محرومی کے نشیب و فراز اگر اشتراکی معاشرہ میں بھی اسی

قدر نمایاں ہونے لگے تھے جس قدر سرمایہ دارانہ نظام میں ہیں تو پھر نظریاتی

اختلافات سیاسی ہتھکنڈوں کے سواٹے اور کچھ بھی نہیں معلوم ہوتے

کہتے ہیں سعادت مند مریدوں نے حضرت لینن سے ایک مرتبہ عرض

کیا یا حضرت، مارکزم کی کوئی جامع تعریف بیان فرمائیے۔

”لینن نے جواب دیا، مارکزم وہ فن ہے جس کے

ذریعہ ہم یہ طے کرتے ہیں کہ کسی بھی پیش آمدہ ماحول میں کونسی

پالیسی مفید ترین ثابت ہوگی۔“ لہ

اس میں شک نہیں کہ اسی جامع پالیسی نے روس کو سرمایہ دارانہ نوآبادیاتی نظام کے مقابلہ میں اشتراکی نوآبادیاتی نظام پیش کرنے کی اہلیت بخشی۔ اشتراکی چین کا ہفتہ وار رسالہ پکنگ ریویو اپنی ۱۲ فروری ۱۹۶۹ء کے شمارہ میں لکھتا ہے کہ

”رجعت پسند روسی حکمران ٹولی نے ایک عرصہ سے باہمی معاشی امداد کی کونسل کو اپنی نوآبادیاتی پالیسی کا آلہ کار بنا رکھا ہے۔ روسی رجعت پسند ٹولی مختلف صنعتوں کو مختلف اشتراکی ممالک کے لئے مخصوص کر کے پیداوار میں باہمی اعانت کا ڈھونگ رچاتی اور یہ باور کراتی ہے کہ اس سے سوشلسٹ ممالک کی ترقی تیز تر ہو رہی ہے لیکن حقایق یہ ثابت کرتے ہیں کہ دراصل روسی رجعت پسند دوسرے اشتراکی ممالک کی آزاد قومی معیشت کی ترقی کو روک کر انہیں اپنا دست نگر بنا رہے ہیں۔ بلغاریہ کو اسی بہانے اپنی معاشی ترقی کی آزادی سے محروم کر دیا گیا وہ اب روسی رجعت پسندوں کا باغ اور میوہ منڈی بن گیا ہے۔ اسی بہانے روس نے ہنگری سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی کئی مروجہ صنعتوں کو ختم کر دے۔ ہنگری اپنی کچھ دھات باکسائیڈ کی وجہ سے پورے یورپ میں دوسرے نمبر پر ہے لیکن روسیوں نے ہنگری کی الومینیم کی صنعت کی ترقی کو روک دیا ہے اب ہنگری باکسائیڈ کی کچھ دھات روس بھیجتا ہے جہاں وہ دھاتی ڈلوں میں تبدیل کی جاتی ہے۔ روس نے ہنگری کو اس کا بھی پابند

کیا ہے کہ وہ لاریاں نہ بناٹے اور نہ ہی پندرہ سو ٹن سے بڑے جہاز بناٹے۔ ہنگری کی مستحکم بنیادوں پر استوار ریڈیو کی صنعت روسی حکم سے مسدود کر دی گئی۔ اور کارخانے بند کر دیئے گئے جرمن ڈیموکریٹک ریپبلک کی اکثر قومی صنعتیں مستحکم بنیادوں پر قائم تھیں۔ لیکن روسی رجعت پسندوں کے تقاضے کے مطابق اب ان میں ریزرو بدل کر دیا گیا ہے۔ — باہمی امدادی معاشی کونسل کے بائیسویں اجلاس میں روسی رجعت پسندوں نے بڑے فخر سے بیان کیا کہ انہوں نے کونسل کے دوسرے ممبروں کو اپنی معاشی پیداوار میں ایسی تبدیلیوں پر آمادہ کر لیا ہے جن کی وجہ سے ان کا دو تہائی حصہ روسی کنٹرول میں آ گیا ہے۔ روسی اخباروں نے حال ہی میں یہ بتلایا کہ ۱۹۶۷ء میں اشتراکی بلاک کی پیٹرولیم اور لوہے کی مکمل درآمد، پیٹرولیم سے بننے والی مصنوعات اور مصنوعی کھاد کی پچھتر فیصد درآمد، کپڑے کی ساٹھ فیصد درآمد، فولادی سامان کوٹلے اور منگنیز کی ساٹھ فیصد سے زائد درآمد اور خام لوہے کی پچاسی فیصد درآمد روسی کنٹرول میں آگئی ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ باہمی معاشی امدادی کونسل کے ممبر ممالک کے صنعتی خام مال کی درآمدی تجارت روس کے ہاتھ میں آگئی اور دوسرے ممبر ممالک اپنی صنعتی پیداوار کے لئے خام مال روس سے درآمد کرنے پر مجبور ہو گئے۔ وہ روس سے خام مال درآمد کرتے ہیں اور انہیں روس ہی کی فرمائش کے مطابق مختلف اشیاء میں

تبدیل کر کے روس ہی کو برآمد کرتے ہیں۔ روسی اخباروں کی اطلاعات کے مطابق اس سال مشرقی یورپی ممالک کی برآمدات میں سے جہازوں اور جہاز رانی کے سامان کا اسی فیصد زریں گاڑیوں کا ساٹھ فیصد اور دوسرے ذرائع حمل و نقل کا پچاس فیصد حصہ روس نے ہی خریدا تھا۔

باہمی معاشی امدادی کونسل کے ممبر ممالک کی معیشت کی اس بے ڈھنگی تعمیر سے، جس کے روسی خود ہی معمار تھے، فائدہ اٹھا کر روسی رجعت پسندوں نے ان ممالک کو کئی روسی صنعتوں کی منڈیاں بنا دیا ہے۔ روسی اکنامک گزٹ کے اس سال کے چوتھے شمارے میں یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ ۱۹۵۰ء کے مقابلہ میں اس سال روس کی مشینوں کی برآمد بلغاریہ کو پندرہ گنا بڑھ گئی اور ہنگری کو گیارہ گنا، مشرقی جرمنی کو انیس گنا اور منگولیا کو سولہ گنا بڑھ گئی ہے۔

اشتراکی ممالک سے اپنی تجارت کی اجارہ داری کا فائدہ

اٹھا کر روس نے غیر مساوی قدروں کے تبادلہ سے بے پناہ نفع بٹورا ہے۔ روبل کی قیمت بڑھا کر روس نے اپنی برآمدات کی قیمتیں بے حد بڑھا دیں اور دوسرے اشتراکی ممالک سے درآمدات کی قیمتیں بہت کم کر دیں ان ممالک کو خام مال فراہم کرنے کی اجارہ داری کی بنا پر روسی رجعت پسند گراں فروشی اور ارزاں خریدی کرنے لگے روسی اخباروں نے تسلیم کیا ہے کہ روس، جس فی ٹن قیمت پر پٹرولیم خام لوہا لوہے کی کچ دھات اور

انحصر سائٹ 'مشرقی یورپ کے اشتراکی ممالک کو بیچتا ہے' وہ اس قیمت سے جس پر یہ اشیاء روس مغربی یورپ کے سرمایہ دار ممالک کو بیچتا ہے، مزید نوے سے دو سو فیصد تک زیادہ ہوتی ہیں۔ روسی رجعت پسندوں نے ۱۹۶۶ء سے ۱۹۷۰ء تک صرف مندرجہ بالا چار اشیاء کے ذریعہ ہی ساڑھے تین ارب روپل منافع کمانے کا منصوبہ بنایا ہے۔ روسی پٹرولیم کا ایک ڈرم اٹلی کو تو ۳۱ ڈالر میں دیتا ہے اور جاپان کو ۲۶ ڈالر میں لیکن وہی ڈرم مشرقی یورپ کے اشتراکی ممالک کو ۶۱ ڈالر میں دیتا ہے۔ اس کے برعکس روس مشرقی یورپ کے ممالک کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنی صنعتی اور زرعی پیداوار روس کو اس قیمت سے بھی کم قیمت پر دیں جس پر وہ باقی دنیا میں فرو کرتے ہیں۔ مشرقی جرمنی نے اپنی لیٹھ مشینیں پچیس یا تیس فیصد کم قیمت پر ہی دی تھیں۔ روسی رجعت پسند تجارت کے ذریعہ منگولیا کو جس بیدردی سے لوٹ رہے ہیں وہ نہایت ہی روح فرسا ہے۔ صرف ایک سائیکل کے معاوضہ میں چار منگول گھوڑے وصول کئے جاتے ہیں اور ایک بھیڑ کی شکل کے کھلونے کے معاوضہ میں ایک زندہ صحیح و سالم بھیڑ۔ روسیوں کی اس بے لگام لوٹ کھسوٹ کے نتیجہ میں منگولیا کے مویشیوں کی افزائش نسل بڑی طرح متاثر ہوئی ہے۔ مقامی حکومت نے حکم دیا ہے کہ لوگ جنگلی جانور کھاٹیں اور ہفتہ میں ایک دن گوشت کا ناغہ کریں۔ ایک ایسے ملک کے لئے جو اپنی چراگاہوں اور

موشیوں کی پرورش کی وجہ سے مٹ ہو رہا ہے لوگوں
کا گوشت خوری سے نائنہ ایک نئی بات ہے! لہ

اشتراکی روس کی قومی اور بین الاقوامی ترقی کسی سے مخفی نہیں وہ دنیا
کی سب سے بڑی یا دو-سری بڑی طاقت ہے۔ ایٹم بموں اور میزائلوں سے
مسلح ہے اور چاند ستاروں کی تسخیر پر بے پناہ دولت صرف کرتا ہے
یہ سب ترقیاں اسے مبارک ہوں لیکن جو بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی وہ یہی
ہے کہ آخر غریب مزدور کی خستہ حالی رفع کرنے کی باری کیوں نہیں آتی۔
اس دعویٰ کے باوجود کہ "مارکیٹ لینٹ پارٹی اور اشتراکی حکومت
بہبود انسانی کے تقاضوں یعنی عوام کی مادی ضروریات زندگی کی تکمیل
اور ان کی ہمہ گیر فلاح کو معاشی اور ثقافتی ترقیاتی منصوبوں پر ترجیح دیتی
ہے۔" مزدور طبقہ مسلسل محروم کیوں ہے؟ نظام سرمایہ داری کے
مزدور سے بھی زیادہ محروم۔ اور محض وعدہ فردا کا مستحق! اشتراکی حکومت
کی اس قدر سرد مہری کا اصل سبب کیا ہے؟

اس کا سبب لادینی مادہ پرستی ہے۔ انسانی بہبود کی اور مروت
کے جذبات سے بالکل عاری مادہ پرست ذہنیت کے پاس بنیاد فرست
کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ اُسے صرف ایک ہی سبق یاد ہے، باپ تول کر لینا
اور باپ تول کر دینا۔ وہ مروت و احسان کے جذبات سے "گمراہ" ہونا
نہیں جانتی۔ مفاد پرستی پر استوار مادہ پرست نظریہ نے سوچ سمجھ کر خالص
تجارتی اصولوں پر سوشلزم کی عمارت تعمیر کی ہے۔ جس میں انسانی بہبود کی

PEKING REVIEW PEKING DATED 14th Feb 1969 لہ

مروت، کمزور سے رعایت یا حسن سلوک کی کوئی گنجائش نہیں۔
 ”لینن نے بتلایا کہ سوشلزم کی اساس اور اس کی
 قوت عاملہ اور اس کی کامیابی کا اٹل وعدہ اس اصول میں
 مستور ہے کہ جو کام نہیں کرے گا وہ کھانے کا مستحق بھی نہ
 ہوگا۔“

اس لئے مادی ترغیبات ہی سوشلسٹوں کے نزدیک داد و ستد
 کا واحد محرک ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ نہ تو مزدور مادی ترغیب کے بغیر
 کسی قومی بہبود کے کام کے لئے مستعد کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی وہ بلا
 محنت کسی رعایت یا سلوک کا مستحق ہے۔

”صرف مادی ترغیب سے ہی مزدور کے شخصی مفاد
 کو قومی بہبود سے ہم آہنگ کیا جاسکتا ہے اور یہ صرف
 اسی شکل میں ہو سکتا ہے کہ لوگوں میں قابل استعمال پیداوار
 اسی تناسب سے تقسیم کی جائے جس سے وہ کام کرتے ہیں۔
 اشتراکی معاشرہ کے افراد کی خواہش اور آرزوؤں کے
 برعکس معاشی تقاضوں کے مدنظر معاشرہ مجبور ہے کہ
 پیداوار کو مزدوروں میں ان کی محنت کے تناسب سے
 ہی تقسیم کرے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو اشتراکی پیداوار ترقی نہ
 کر سکے گی اور معاشرہ کی ضروریات فراہم کی جاسکیں گی۔“
 گویا انسانی ہمدردی یا اخلاقی بنیادوں پر اشتراکیت کسی رعایت کو

FUNDAMENTALS OF POLITICAL ECONOMY P. 289 لے

POLITICAL ECONOMY OF SOCIALISM P. 219 لے

س لئے ناجائز سمجھتی ہے کہ اگر پیداوار کی تقسیم محنت کے معاوضہ کی بنا پر کرنے کی بجائے احتیاج اور ضرورت کی بنا پر رکھی گئی تو معاشرہ میں مفت غورے پیدا ہو جائیں گے اور معاشرہ تباہ ہو جائیگا اس لئے وہ اس اصولی مجبوری کے مد نظر، ضعیف نالواں اور کثیر العیال مزدوروں سے کوئی رعایت کرنے یا ان کی وافر ضروریات کی پابجائی کرنے سے معذور ہے۔

”سوشلزم کے پورے دور میں شخصی مفاد کے ترغیبات ہی کو معاشرہ کی معاشی ترقی کے موثر ترین حربہ کے طور پر استعمال کرنا ہوگا۔ سوشلزم کے تحت بے شک ایک حد تک مادی عدم مساوات پائی جاتی ہے۔ یہ پیداوار کی صلاحیت اور فنی قابلیت میں اختلاف کی وجہ سے ہی نہیں بلکہ انفرادی کنبوں کے چھوٹے بڑے ہونے پر بھی مبنی ہے فی الحال تو والدین ہی کو اپنی تمام اولاد کی پرورش اور تربیت کے پورے اخراجات اٹھانا پڑتا ہے۔ روس میں ۱۹۸۰ء کے آغاز سے ان اخراجات کا پچھترتا سی فیصد بوجھ معاشرہ خود برداشت کرنے لگے گا۔“

مادہ پرستی سے طویل المیعاد وعدہ فردا کے سوا اور کیا توقع کی جاسکتی ہے فی الحال تو سوشلسٹ ممالک میں بھی ۶۰

ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات

۱۹۸۰ء POLITICAL ECONOMY OF SOCIALISM. P. 279

سرمایہ داری ہو یا سوشلزم، انسان کی دولت و اقتدار کی ہوس معاشرہ کو نئی نئی مصیبتوں میں مبتلا کرتی ہی رہتی ہے۔ دولت و اقتدار کی ہوس اور سماج میں باہمی حسن سلوک کے تقاضوں کے درمیان امتزاج کی کوئی آسن صورت دونوں میں سے کسی نے بھی پیش نہیں کی۔

دولت اور اقتدار—یہی زندگی کی دو بڑی دلفریبیاں ہیں اور بناء فساد بھی۔ تاریخ تمدن کے طویل دفاتر تمام تر دولت و اقتدار ہی کی رنگارنگ کہانیوں کی ہزار داستان ہیں۔

سرمایہ داری کا ادعا یہ ہے کہ ہر فرد بشر کو اس کی پوری آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی جدوجہد سے جس قدر چاہے دولت سمیٹے اور جتنا چاہے اقتدار پر قبضہ حاصل کرے معاشرہ کی طرف سے انسان کی اس آزادی پر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے مختلف افراد کی اپنی اپنی ذاتی جدوجہد ہی دوسروں کے لئے روک اور پابندی بن کر خود بخود معاشرہ میں ایک متوازن کیفیت پیدا کر دے گی۔ اکتساب زر کے میدان میں حصول دولت کے لئے کسب معیشت کی پوری پوری آزادی، ذرا بیچ پیداوار پر شخصی ملکیت کا حق اور حاصل کردہ دولت کو روک رکھنے یا استعمال کرنے اور کب کہاں اور کس طرح استعمال کرنے کی مکمل آزادی ہر فرد کا بنیادی حق ہونا چاہیے، اسی طرح سیاسی اقتدار کے میدان میں معاشرہ کے ہر فرد کو پوری آزادی ہونی چاہیے کہ بالغ رائے دہی کے جمہوری طریق انتخاب سے وہ جسے چاہے کثرت رائے کی بنا پر اقتدار کا امین منتخب کرے یا خود منتخب ہونے کے لئے کوشش کرے۔ اور اس طرح منتخب شدہ اصحاب اقتدار کے ذریعہ، اپنا سیاسی نظام مقرر اور رائج

کرے۔ اکثریت کے فیصلے کی پابندی کے علاوہ اس میدان میں اور کسی قسم کی قید و بندش عاید نہیں ہونی چاہیے۔ معاشرہ جب چاہے اور جس طرح چاہے اپنے سماج اپنی سیاست اور اپنی معیشت کے نظاموں کو کثرت رائے سے بدلتا رہے۔ مختلف لوگوں کے متفرق نظریات و خیالات کی اس طرح مسلسل چھان پھٹک کے ذریعہ طریق کار کی موزوں تشکیلیں خود بخود سامنے آتی جائیں گی اور اصلاح کار کا باعث بنتی رہیں گی۔ رائے اور عمل کی مکمل شخصی آزادی اور کثرت رائے کا مکمل احترام اور پابندی سرمایہ دارانہ جمہوری نظام سیاست و معیشت کے بنیادی پتھر ہیں جن پر جمہوریت اور سرمایہ داری کی پوری عمارت تیار کی گئی ہے۔ اس نظام کا ادعا یہ ہے کہ صرف یہی ایک ایسا طریق کار ہے جو ہر فرد بشر کے لئے قابل قبول ہو سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ آزادی اور کم سے کم قیود۔

اور سوشلزم کا کہنا یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام جمہوریت کے اصول کاغذ پر جس قدر بھلے معلوم ہوتے ہیں میدان عمل میں اتنے ہی معیوب اور مایوس کن ثابت ہوئے ہیں۔ اکتساب زر کی نام نہاد شخصی آزادی سے انسان کی فطری خود غرضی نے چند اشخاص کے ہاتھوں میں ارتکاز دولت کے کرشمے دکھلا کر عوام کو ان کا معاشی غلام ہی نہیں بلکہ سیاسی غلام بھی بنا ڈالا۔ دولت کے اجارہ دار عوام ہی کی محنت پر دولت کے انبار لگاتے اور عوام کو ان کے جائز حصہ سے محروم رکھتے ہیں۔ اور پھر اس طرح جمع کی ہوئی ناجائز دولت کے چند سکے پھینک کر عوام سے ووٹ خریدتے اور جمہوریت کا ڈھونگ رچاتے ہوئے اپنی آمریت کو نافذ کرتے ہیں۔ سرمایہ دارانہ نظام جمہوریت

رائے اور عمل کی شخصی آزادی کا مذاق ہے لوگوں کو بے وقوف بنا کر
دولت و اقتدار پر قابض ہونے کا ایک ڈھونگ جس میں، سیاسی اور
معاشی آزادی عوام کا حقیقی وجود کچھ بھی نہیں، یہ دراصل سرمایہ دار کی
آمریت ہے۔ دولت و اقتدار کے اس ناجائز استعمال کا تدارک یہی
ہے کہ دولت کے تمام ذرائع پیداوار کو معاشرہ کی اجتماعی تحویل میں دیکر
دولت کی شخصی حرص و آرزو وارزہ ہی بند کر دیا جائے۔ نہ رہے گا
بانس نہ بچے گی بانسری۔ حکومت کی نگرانی میں سب جی لگا کر محنت سے
قومی تعمیر کا کام کریں اور انفرادی زرپرستی سے نجات پائیں۔ رہی اظہار
رائے اور سیاسی انتخاب کی شخصی آزادی، سو یہ بے کار لوگوں کی دماغی
عیاشیاں ہیں۔ جتنے منہ زیادہ کھلیں گے اتنی ہی زیادہ بیہودہ باتیں ہونگی
اختلافات ہوں گے اور تضحیح اوقات ہوگا۔ معاشرہ کی حقیقی ترقی کے لئے
خاموشی سے ٹھوس کام کرنے کی ضرورت ہے اور اس کام میں رہنمائی کے
لئے ایک منظم اور تربیت یافتہ پارٹی کی ضرورت ہے اور وہ پارٹی جو سرمایہ
داری نظام کو ختم کرنے اور مزدور کی آمریت قائم کرنے کی جدوجہد میں
تربیت حاصل کر چکی ہو اس بات کے لئے نوزوں بھی ہے اور اس کی مستحق
بھی کہ وہی سیاسی اقتدار کو سنبھال کر تعمیری منصوبوں کی تکمیل میں راہ نمائی
کرے۔ عوام دراصل اس کے اہل ہی نہیں ہیں کہ دولت یا اقتدار کے
سرچشمے اُن کے ہاتھوں میں دیئے جائیں۔

سوشلزم دراصل سرمایہ دارانہ نظام جمہوریت کی خرابیوں کے خلاف
ایک جذباتی ردِ عمل ہے۔ یہ تو کوئی حل نہ ہو کہ چونکہ عوام دولت کی بے پناہ
حرص و آرزو کا مظاہرہ کرتے ہیں لہذا انہیں دولت کمانے کے ذرائع سے ہی

محروم کر دیا جائے یا چونکہ لوگ سیاسی اقتدار ناجائز طور پر حاصل کرتے ہیں اور اس کا ناجائز استعمال کرتے ہیں لہذا انہیں سیاسی اقتدار کے حصول کے ذرائع سے ہی محروم کر دیا جائے۔ انسان کی دوامی نااہلیت کے اعتراضات کا مطلب تو یہ ہوا کہ دولت و اقتدار کے سرچشموں کو انفرادی دست برد سے نکال کر جس کسی اجتماعی تنظیم کے سپرد کیا جائیگا اس تنظیم کو چلانے والے بہر طور اسی نااہل معاشرہ کے چند افراد ہی ہوں گے آسمان سے فرشتے تو نازل نہیں ہوں گے۔ لہذا وہ حاصل شدہ اقتدار کا اسی طرح غیر منصفانہ اور ناجائز استعمال کریں گے جس کی ان سے توقع کی جاسکتی ہے۔

چنانچہ سوشلسٹ ممالک میں یہی ہو رہا ہے۔ لیڈروں کی شکل میں بھی انسان تو بہر حال وہی مفاد پرست مادہ پرست اور اخلاقی قدروں سے بے نیاز انسان ہیں۔ جمہوری نظام میں تو عوام ایسے لیڈروں سے بیزار ہو کر انہیں اقتدار سے محروم بھی کر سکتے ہیں لیکن سوشلزم میں تو عوام بے اختیار غلام ہیں۔ برسر اقتدار پارٹی کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے۔

عوام کو دولت و اقتدار کے سرچشموں سے محروم کر کے سوشلسٹ نظام ان سے اور پھین ہی کیا سکتا تھا۔ اگر کسی مزید خرابی کی توقع کی جاسکتی تھی تو یہی کہ وہ بھی نئے معاشرہ میں قدرے مختلف لیکن بنیادی طور پر ویسی ہی طبقاتی تقسیم پیدا کر دے گا جیسی سرمایہ داری نے کی تھی چنانچہ یہی کچھ ہوا۔ روس میں ایک طرف محنت کش عوام کا طبقہ ہے جو اپنی تنخواہوں میں بمشکل گزر بسر کر سکتا ہے اور ہر قسم کے سیاسی اقتدار

سے محروم ہے تو دوسری طرف کیونٹ پارٹی کے لیڈروں، فن دان وانشوروں اور افسر شاہی خاص کا طبقہ ہے جو ذی اقتدار بھی ہے اور پر عیش زندگی کے تمام لوازمات کا مالک بھی۔

اشتراکی دانشوروں نے جس مرض کو بڑی محنت سے متعین کیا تھا، جس کی تشخیص میں بڑی عرق ریزی دکھلائی تھی اور جس کے علاج میں جراج کے ظالم نشتر نے لاکھوں گناہ گاروں اور بے گناہوں کا خون بہایا تھا۔ پچاس سال کے بعد بھی وہ مرض بحال ہی رہا۔ لہذا اس کے سوا اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ مرض کی تشخیص بھی غلط تھی اور علاج بھی ناموزوں تھا۔

دولت و اقتدار کی جائز حد تک خواہش ہر انسانی فرد کا پیدا شدہ حق ہے۔ دولت و اقتدار کی غیر متوازن حرص و آرزو ایک بیماری ہے اور علاج طلب۔ دولت و اقتدار سے محرومی کوئی مناسب علاج نہیں۔

دولت کے اکتساب و تقسیم اور سیاسی اقتدار کے حصول و استعمال کے متعدد طریقے ہو سکتے ہیں۔ اگر معاشرہ کے افراد زر و اقتدار کی ہوس میں مبتلا ہیں تو یہ بیماری بہ طریق کار میں اپنا تلہور کرے گی۔ لیکن اگر معاشرہ زر و اقتدار کی ہوس سے ایک گونہ پاک کیا جاسکے تو متعدد طریق کار میں سے کئی طریق کار کا کامیاب ہونا عین ممکن ہے۔ لہذا یہ بدیہی حقیقت ذہن نشین رکھنا نہایت ضروری ہے کہ سیاسی اور اقتصادی طریق ہائے کار اور زر و اقتدار کی ہوس دو بالکل مختلف اور غیر متعلق چیزیں ہیں اور سیاسی و اقتصادی طریق کار کے انتخاب سے کہیں زیادہ اہم یہ سوال ہے کہ زر و اقتدار کی غیر متوازن حرص و آرزو کا علاج کیوں کر ہو۔ گویا

سوال گھوم پھر کر وہی آجاتا ہے کہ مفاد پرستی اور حق و انصاف کے تقاضوں کے درمیان انسان کو جاڑہ اعتدال پر رکھنے کی سبیل کیا ہے۔ میدان عمل کا وہی بنیادی سوال جس کا کتاب کے ابتدائی باب میں ذکر کیا گیا تھا۔

کاروانِ حیات مسلسل رواں دواں ہے۔ معاشرہ کو جمود نہیں یہ ہمیشہ رو بہ تبدیل رہتا ہے اس لئے وہ مختلف زمانوں میں مختلف مروج ارتقار و ترقی کے مد نظر بدلتے ہوئے سیاسی اور معاشی نظاموں کا متقاضی ہو کرتا ہے۔ کسی ایک سیاسی یا معاشی نظام کے متعلق یہ کہنا کہ وہ ہر زمانہ مکان میں ہر معاشرہ کے لئے موزوں ہوگا، نادانی ہے۔ سمجھدار انسان خود ہی اپنے زمان و مکان کے تقاضوں کے مطابق موزوں تر نظام کا انتخاب بھی کر سکتے ہیں بلکہ بہتر نظام ایجاد بھی کر سکتے ہیں بشرطیکہ وہ عدل و انصاف پر مضبوطی سے قائم رہیں۔

سیاسی اور معاشی نظاموں کے حدود و قیود متعین کرنا چنداں مشکل نہیں، مشکل سوال یہی ہے کہ معاشرہ کے جذبات مفاد پرستی اور حق و انصاف کے تقاضوں کے درمیان توازن پیدا کرنے کے لئے کیا انتظام کیا جائے تاکہ بدلتے ہوئے سیاسی اور معاشی نظاموں میں اس بات کی ضمانت بہر طور موجود رہے کہ انسان کی مفاد پرستی کو کمزوروں کی حق تلفی سے باز رکھا جاسکے گا۔

سرمایہ داری نے اس کا کوئی انتظام نہیں کیا بلکہ لوٹ کھسوٹ کی کھلی چھٹی دے رکھی ہے۔

سوشلزم کی تو بنیاد ہی مفاد پرستی پر رکھی گئی ہے۔ عدل و انصاف کے تقاضوں کو وہ درخور اعتنا ہی نہیں سمجھتا اس لئے وہ اس کا کیا انتظام کرتا۔

ہم یہ جان چکے ہیں کہ ہر انسان کا فطری تجسس اُسے کائنات و حیات کے متعلق کوئی ذاتی نظریہ قائم کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اور یہ ذاتی نظریہ اس کے اعمال و افعال کی رہبری کیا کرتا ہے۔ لہذا کائنات و حیات سے متعلق صرف ایسا نظریہ ہی معاشرہ کی بہبود کا ضامن ہو سکتا ہے جو انسان کو ذاتی مفاد کے خلاف بھی عدل و انصاف پر مجبور کرے۔ ایسا کائناتی نظریہ حیات اسلام اور صرف اسلام نے ہی پیش کیا ہے جو تکوین کائنات کا مقصد ہی یہ بتلاتا ہے کہ انسان حُسنِ عمل کا مظاہرہ کرے۔

خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ
لِيَبْلُوَكُمْ اَيْتَكُمْ اِحْسٰنٌ
عَمَلًا - (پارہ ۲۹ رکوع ۱۷)

موت و حیات کی تخلیق ذات پاک
نے اس لئے کی تاکہ تمہارے حُسنِ عمل
کی آزمائش کرے۔

وہ انسان کو حکم دیتا ہے کہ ہر حالت میں اپنے ذاتی طبقاتی اور قومی مفادات پر حق و انصاف کے تقاضوں کو ترجیح دے۔ اور وہ بتلاتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کے تمام اعمال کا محاسبہ ہوگا وہ یوں ہی نہیں جھوٹا دیا جائیگا۔

اسلام نے اپنے نظریہ حیات کے ساتھ سیاسی اور معاشی میدانوں میں معاشرہ کی کیا رہبری کی ہے اس کی تفصیل اگلے باب میں پیش کی جاتی ہے۔

باب ۱۰

اسلامی نظریہ حیات سیاست اور معیشت

اکثر تعلیم یافتہ حضرات سنجیدگی سے دریافت کرتے ہیں کہ مذہب کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جب انسان اپنی عقل کے مناسب استعمال سے کائنات کی ماہیت و کیفیت کو بھی سمجھ سکتا ہے اور اپنی حقیقت کو بھی، وہ اپنی سہلانی بُرائی کو بخوبی پہچانتا ہے اور زمانے کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق انسانی بہبود کے لئے مناسب ترین معاشی سیاسی اور معاشی قوانین بھی مرتب کر سکتا ہے تو پھر کیا ضرورت ہے کہ وہ مذہب کی داستا پارینہ سے چپکا ہی رہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ بیشک انسان اپنی عقل و فراست سے کائنات کی ماہیت و کیفیت کو بھی سمجھ سکتا ہے اور اپنی نوع انسان کی بہبود کے لئے بہترین معاشی سیاسی اور معاشرتی نظام بھی ایجاد کر سکتا ہے۔ لیکن وہ علم اور عمل کے دونوں بنیادی سوالوں کا کوئی تشفی بخش حل پیش

نہیں کر سکتا۔ یہ کام صرف مذہب ہی سرانجام دے سکتا ہے مذہب کی بنیاد افادیت یہی ہے کہ وہ علم کے اس بنیادی سوال کا قطعی جواب دیتا ہے کہ تکوین عالم کا مقصد کیا ہے۔ اور عمل کے اس بنیادی معرکہ کا حل پیش کرتا ہے کہ مفاد پرستی کے جذبات پر حق و انصاف کے تقاضوں کو کیوں کر مقدم رکھا جاسکتا ہے۔ انسانی عقل ہمیشہ ان دونوں سوالوں کا قطعی جواب نینے سے قاصر رہی ہے اور یہ عقدہ کشائی الہامی مذہب سے ہی ممکن تھی۔ مذہب کی ضرورت اسی سے عیاں ہے۔

علم کے میدان میں عقل کا ثنات کے مشاہدہ سے اس بات کی طرف رہبری تو کرتی ہے کہ کا ثنات کا کوئی خالق ہوگا اور تخلیق سے شاید اس کا کوئی مقصد بھی ہو۔ لیکن عقل گمان غالب کی سرحدوں سے آگے نہیں بڑھ سکتی عقل کی راہنمائی میں یقین کے درجہ تک پہنچنے کے لئے ذاتی مشاہدہ یا دوسروں کے معتبر مشاہدات کی شہادت کی احتیاج بہر طور باقی رہ جاتی ہے۔ یہ ذاتی مشاہدہ اور مکالماتی تجربہ انبیاء کرام علیہم السلام کا گروہ ہی پیش کر سکتا ہے اور ان کے ذاتی مشاہدات کی شہادتیں ہی خدا تعالیٰ کے وجود اور مقصد تخلیق سے متعلق وہ قطعی علم مہیا کر سکتی ہیں جو عوام کے ایتقان کے لئے ضروری ہے۔ عقل ان کی فراہمی سے قاصر ہے یہ کام مذہب ہی سرانجام دے سکتا اور دیتا ہے۔

عمل کے میدان میں انسان ایک عجیب تضاد میں مبتلا ہے جب وہ بے لاگ ہو کر سوچتا ہے تو انسانوں کے بنیادی حقوق کی مکمل فہرست پوری صحت کے ساتھ مرتب کر ڈالتا ہے اور عدل و انصاف کے قیام کے لئے قوانین بھی مدون کر لیتا ہے۔ لیکن جب عمل کی باری آتی ہے

تو وہی انسان اپنے مسلمہ اصولوں کے خلاف، مفاد پرستی کو حق و انصاف کے تقاضوں پر ترجیح دیتا ہے اور اپنے عمل سے اپنی ہی عقل کے مسلمہ تقاضوں کی تکذیب کا مرتکب ہوتا ہے۔ لطف یہ ہے کہ ٹھنڈے دل سے غور کرنے پر وہ اپنے علم و عمل کے اس تضاد کو سمجھتا بھی ہے عقل کے فتویٰ کو تسلیم بھی کرتا ہے لیکن پھر بھی اس تضاد کے ارتفاع کی کوئی ضمانت پیش نہیں کر سکتا۔ انسانی عقل یہ بتلانے سے بالکل قاصر ہے کہ کونسی قوت، مفاد پرستی پر حق و انصاف کے تقاضوں کو مقدم رکھنے کی ضامن ہو سکتی ہے۔ یہ ضمانت بھی مذہب ہی پیش کرتا ہے۔ خدا اور محاسبہ اعمال پر ایمان ہی اس کا واحد ضامن ہے۔ لادینی عقل اس کی بجائے کوئی متبادل شے پیش نہیں کر سکتی۔

ہو سکتا ہے کسی ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ کیا یہ ممکن نہیں کہ بنی نوع انسان کے کسی ہمدرد فلسفی دماغ کو یہ ترکیب سوچھی ہو کہ خدا اور محاسبہ اعمال کے عقیدہ کی ایجاد اس تضاد کے ارتفاع کا موثر علاج بن سکتی ہے لہذا انسانی بھلائی کے لئے وحی کا بہانہ بنا کر کیوں نہ اس عقیدہ کو رائج کیا جائے؟ ایسا گمان ہر طرح سے بے بنیاد ہے۔ یہ عقیدہ کسی ایک شخص کا پیش کردہ نہیں۔ مختلف زمانوں میں مختلف ممالک میں سینکڑوں نہیں ہزاروں انبیاء نے یہی عقیدہ پیش کیا اور ہر ایک نے اسی ادعا کے ساتھ پیش کیا کہ خود خدا تعالیٰ نے انہیں اس کام پر مامور کیا ہے دروغ مصلحت آمیز پر ہزاروں پاک کردار افراد کا اتفاق ناممکن ہے۔ پھر خدا تعالیٰ کے وجود، حیات کی مقصدیت اور رہبری کے تقاضوں کے قوی مادی قرائن و اشواہد سے کائنات بھر پور ہے

جن کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ نیز اگر دوسرے انبیاء کی نہیں تو کم از کم رسولِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کا ایک ایک ورق ہر شخص کے مطالعہ کے لئے محفوظ ہے جس کسی کے دل میں یہ گمان پیدا ہو کہ یہ عقیدہ کہیں ایجاد بندہ تو نہیں اس پر لازم ہے کہ رسولِ عربی کی سیرتِ پاک کو بے لاگ تنقیدی نظر سے دیکھے حاملِ قرآن کی سیرتِ پاک اسی بنا پر عوامی اثاثہ قرار پاتی ہے۔ اور ہر کس و ناکس کو یہ حق پہنچتا ہے کہ سعادتِ ایمان حاصل کرنے کی خاطر سیرتِ پاک کا سیر حاصل تجزیہ کرے۔ خود خدائے قدوس نے فرمایا۔

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ
أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ
يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ
(پارہ ۲۱ رکوع ۱۹)

خدا اور محاسبہ اعمال کا نظریہ پرکھنے
کے آرزو مندوں کے لئے اللہ
کے رسول کی پاکیزہ زندگی میں تمام
ترحُّن و خوبی ہی ملے گی عیب کا
کوئی شائبہ بھی نہ ملے گا۔

اور آپ کو خدا تعالیٰ نے حکم دیا کہ خدا پر بہتان تراشی کا گمان کرنے والوں
سے یہ کہہ دیجئے!

قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا
تَلَوْتُمْ عَلَيَّكُمْ وَلَا
أَذْرَاكُمْ بِهِ، فَقَدْ لَبِثْتُ
فِيكُمْ مُمِئًّا مِّنْ قَبْلِهِ
أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۗ

اگر خدا تعالیٰ کا یہ منشاء ہوتا تو
مجھے کیا پڑی تھی کہ میں تم پر یہ تعلیم
پیش کرتا اور اس حقیقت سے
تمہیں آگاہ کرتا۔ میں تو تم ہی لوگوں
میں ایک طویل عمر گزار چکا ہوں
جس کی بنا پر تم میری امانت و

(پارہ ۱۱ رکوع ۷)

دیانت کے اعلیٰ معیار سے بخوبی
واقف ہو کیا پھر بھی تم حقیقت
کو نہیں سمجھ سکتے؟

اور اسی لئے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو اس کتاب کا
جزو لاینفک بنایا گیا ہے تا ناظرین یکجا مطالعہ سے خود ہی اندازہ لگالیں
کہ ایجادِ بندہ کا گمان کس قدر غیر فطری اور بے بنیاد ہے۔

اسلام زمان و مکان کی قیود سے آزاد، ایک ایسا جامع نظریہ حیات
پیش کرتا ہے جو علم و عمل کے بنیادی مسائل کا حل ہے۔ وہ انسانی تمدن
کے ہر مرحلہ پر بنیادی رہبری کی ضمانت دیتا ہے۔ لیکن وہ کسی مخصوص
نظام سیاست اور کسی مخصوص نظام معیشت کی نہ تو طرفداری کر سکتا ہے
اور نہ ہی مخالفت۔ کیوں کہ ہر نظام سیاست اور ہر نظام معیشت معاشرہ
کے اپنے اپنے مکانی اور زمانی تقاضوں کی پیداوار ہوا کرتے ہیں اور
معاشرہ ہمیشہ تبدیل ہوتا رہتا ہے ارتقائی منازل طے کرتا ہے اور اپنے
موقتی تقاضوں کے مطابق اپنے سیاسی اور معاشی نظاموں میں تبدیلیاں
پیدا کرتا چلا جاتا ہے۔ اسلام اگر کوئی مخصوص نظام سیاست یا مخصوص
نظام معیشت معاشرہ پر مسلط کر دیتا تو وہ خود بھی ایک موقتی مذہب
بن کر رہ جاتا، ایک ایسا مذہب جو اس وقت تک قابل نفاذ نہ ہو سکتا
جب تک معاشرہ مطلوبہ ترقی حاصل نہ کر چکے اور اس وقت قابل تنفیخ
قرار پاتا جب معاشرہ ترقی کے اس مرحلہ سے بھی آگے نکل جائے۔
لیکن اسلام ہمیشہ کے لئے ہے وہ انسان میں بے پناہ صلاحیتوں

کا قائل ہے۔ اور اسے تسخیرِ عالم پر قادر بھی سمجھتا ہے اور اس پر حکمرانی کا اہل بھی اس لئے وہ انسان کو بدلتے ہوئے حالات کے مطابق اپنے مسائل خود ہی حل کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ البتہ وہ انسان کی رہبری کے لئے اُن بنیاد کی قدروں کو نافذ کرتا ہے جو زمان و مکان کی تبدیلی سے متاثر نہیں ہوتیں۔ اور نظریہ حیات سے تمسک کے ساتھ ساتھ، سیاسی ڈھانچوں کی تشکیل اور معاشی نظاموں کی تعمیر میں، اُن بنیادی قدروں کی رعایت کو لازم گردانتا ہے اور ان ہی کی روشنی اور اتباع میں جزوی تفصیلات فراہم کرنے کے لئے انسان کو آزاد چھوڑ دیتا ہے۔ اسی میں اسلام کے دوام کا راز بھی ہے اور بدلتے ہوئے حالات کے مطابق تبدیلیاں پیدا کرنے کی لچک بھی۔

وہ لوگ جو اس حقیقت سے ناآشنا رہے، مختلف الجھنوں میں مبتلا ہوئے۔ کسی نے ہمیشہ کے لئے السلطان ظل اللہ کی رٹ لگانی شروع کی تو کوئی مغربی جمہوریت کو ہی اسلامی سیاست قرار دینے لگا۔ کوئی جاگیردار نظام کو اسلام کے مطابق بتلانے لگا تو کوئی سرمایہ داری کو اسلام پر تھوپنے کے درپے ہوا۔ اور کوئی سوشلزم کے سبز باغ کا دیوانہ بن کر اسی کو عین اسلام قرار دینے لگ گیا۔ لیکن یہ سب نا سمجھی کی باتیں ہیں۔ اسلام نہ تو سلطانی کا علمبردار ہے اور نہ ہی مغربی جمہوریت کا۔ وہ نہ تو جاگیردار کی نظام کا وکیل ہے نہ سرمایہ داری کا اور نہ ہی سوشلزم کا۔ اسلام نے ایک نظریہ حیات پیش کیا ہے اور سیاست اور معیشت سے متعلق چند بنیادی قدریں نافذ کی ہیں اور چند حدود و قیود مقرر کئے ہیں اور یہ حکم دیا ہے کہ ان بنیادی اقدار کی روشنی میں ان حدود و قیود کی پابندی

کرتے ہوئے آپ خود ہی ہر زمان اور ہر مکان میں اپنی ضرورتوں اور تقاضوں کے مطابق سماجی، سیاسی اور معاشی نظام ایجاد کرتے اور بدلتے چلے جاتے تقاضائے اسلام صرف اسی قدر ہے کہ ہر حالت میں ان بنیادی اقدار اور ان حدود و قیود سے تمسک کیا جائے اگر یہ تقاضے پورے کئے جا رہے ہیں تو سب تمدنی سیاسی اور معاشی نظام اپنے اپنے زمانے کی ضرورت کے مطابق قابل قبول ہیں۔

اسلام کا نظریہ حیات، اور تمدن سیاست اور معیشت سے متعلق بنیادی اقدار اور حدود و قیود، سب قرآن کریم میں مذکور ہیں قرآن پاک کی روشنی میں ہم ان کا مختصر بیان کرتے ہیں۔

اسلامی نظریہ حیات

قرآن پاک میں اسلامی نظریہ حیات یوں بیان فرمایا گیا ہے

بڑی ہی بابرکت ہے وہ ہستی جس	تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ
کے ہاتھ میں کائنات کی حکومت	الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ
ہے اور وہ ہر شے پر قادر بھی ہے	شَيْءٍ قَدِيرٌ - نِ الْكَذٰبِ
وہ ذات پاک جس نے حیات و	خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ
موت کی تخلیق اس لئے کی تا حسن	يَبْلُوْكُمْ اَيْتَكُمْ
عمل میں تمہاری آزمائش ہو۔	اَحْسَنَ عَمَلًا

(پارہ ۲۹ رکوع ۱۴)

یعنی خدا تعالیٰ کی ذات بابرکت ہی کائنات کی حاکم اعلیٰ ہے اور

کائنات میں صرف اسی کا حکم اور اسی کا قانون جاری ہے۔ صاحبِ امر اور نافذ قانون ہونے کے علاوہ وہ قادر مطلق بھی ہے بندہ قانون نہیں اقتدار خصوصی کے نفاذ پر بھی ہر وقت قادر ہے۔ اور جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ زبیت و موت کا سلسلہ اسی نے جاری فرمایا ہے اور اس لئے جاری فرمایا ہے تا سلسلہ حیات خود اختیاری عمل کا حامل ہو کر نسل انسانی میں حسن عمل کی نائیش کرے۔

حسن عمل کا معیار کیا ہے وہ بھی بیان فرمادیا

یا ایہا الذین آمنوا
 کولوا قوامین بالقسط
 شہداء للذی ولو
 علی انفسکم اوالو
 الذین والاکرہین

اے ایمان والو تم انصاف پر اس
 مضبوطی سے قائم ہو جاؤ گویا
 تم خدا کے سامنے گواہی دے رہے
 ہو خواہ یہ انصاف تمہاری اپنی
 ذات، تمہارے والدین اور اقربا
 کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔

(پارہ ۵ رکوع ۱۷)

یا ایہا الذین آمنوا
 کولوا قوامین للذی
 شہداء بالقیسط
 ولا یجر منکم نشان
 قوم علی ان لا تعدوا
 اعدا لہوا ہوا قریب
 للفقوی واتقوا اللہ

اے ایمان والو تم خدا تعالیٰ
 کے لئے اس استقامت سے
 کھڑے ہو جاؤ کہ ہر حالت میں
 انصاف ہی کیا کرو اور کسی قوم
 سے تمہاری عداوت اس کے
 حق میں انصاف کرنے سے تمہیں
 باز نہ رکھ سکے۔ ہر حالت میں

إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

انصاف کرو یہ خدا ترسی کے

بہت قریب ہے اور خوفِ خدا
کو ہمیشہ ملحوظ رکھو کیوں کہ تم جو
کچھ کرتے ہو خدا اس سے باخبر
ہے۔

(پارہ ۶ رکوع ۶)

گویا ہر حالت میں عدل اور ذاتی طبقاتی اور قومی مفادات کے
خلاف بھی عدل و انصاف پر استقلال و استحکام حسن عمل کا معیار ہے
عدل و انصاف کے اس اعلیٰ معیار کے حصول کا راز کس بات میں
مستور ہے وہ بھی بتلا دیا۔ فرمایا

جس کسی نے کبھی کرتے ہوئے
دنیوی زندگی میں مفاد پرستی کو
ترجیح دی وہ جہنم رسید ہوا لیکن
جس نے دربارِ الہی میں حضورِ
سے خائف ہو کر اپنے نفس کو
حرص و ہوا سے باز رکھا اس
نے جنت میں اپنا ٹھکانا بنا لیا۔

فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ

الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ

الْحَبِیْمَ هِيَ الْمَأْوٰی

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ

رَبِّهِ وَنَهَىٰ

النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰی

فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ

الْمَأْوٰیٰ

(پارہ ۳۰ رکوع ۴)

اور یہ بھی واضح فرمادیا کہ خود انسان سے بڑھ کر اپنے نفس کا
نقاد اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ انسان لاکھ بہانے بنائے اپنی حقیقت کو
خوب جانتا ہے اور یہی اس کی ترقی کے مدارج کا مقیاس ہے۔
بَلِ الْإِنْسَانُ عَلٰی
الْإِنْسَانِ لَکٰھِبٰھَانِے بِنَاے

نَفْسِهِ بِصِيْرَةٍ وَّلَوْ
اَلْتَقَىٰ مَعَاذِ رَبِّكَ ؕ
مگر یہ حقیقت ہے کہ انسان خود
ہی اپنے نفس کا بہتر نفاذ ہے۔

(پارہ ۲۹ رکوع ۱۷۷)

انسان کا اپنا دل خود ہی گواہی دیا کرتا ہے کہ وہ کس حد تک خوفِ خدا سے معمور ہے یا بولے نفس میں مبتلا اور کس حد تک جاہِ عدل پر گامزن ہے کسی دوسری شہادت کی چنداں ضرورت نہیں رہتی۔
یہ ہے اسلامی نظریہٴ حیات کا خلاصہ۔ جو معاشرہ اس نظریہ کو اپنا کر عدل کی راہ پر گامزن رہتا ہے وہ اسی دنیا میں اپنی جدوجہد اور حسنِ عمل کی بدولت مادی ثمرات سے مالا مال بھی ہوتا ہے اور پاکیزہ زندگی سے سرفراز بھی۔ فرمایا

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ
ذَكَرٍ اَوْ اُنْثَىٰ وَهُوَ
مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّاهُ حَيَاةً
طَيِّبَةً وَّلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ
بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ
عورت ہو یا مرد، جو کوئی بھی
اچھے کام کرے اور صاحبِ
ایمان ہو ہم اسے پاکیزہ زندگی
عطا کرتے ہیں اور ان کے حسنِ عمل
کا بہترین ٹھوس صلہ بھی دیا کرتے

ہیں۔

(پارہ ۱۴ رکوع ۱۹۷)

ہر شخص کا فطری تجسس اُسے کائنات و حیات سے متعلق کوئی نہ کوئی نظریہ اختیار کرنے پر مجبور کیا کرتا ہے۔ اور اس شخص کے مدنی، سیاسی اور معاشرتی رجحانات اس نظریہ سے متاثر ہوا کرتے ہیں جو وہ کائنات و حیات

سے متعلق اپناتا ہے۔

بنیادی طور پر کائنات و حیات سے متعلق دو مختلف نظریات ہی اختیار کئے جاسکتے ہیں۔ پہلا اسلامی نظریہ حیات جو خالق کو نبین کی نشان دہی کرتا اور تکوین عالم کو بامقصد قرار دیتا ہے، لہذا تمدن سیاست اور معیشت کے میدانوں میں عدل و انصاف کے تقاضوں کو انسانی عمل کا رہبر بناتا ہے اور دوسرا لادینی مادہ پرستی کا نظریہ جو تکوین عالم کو حادثہ اور کرشمہ حیات کو بے مقصد قرار دیتا ہے اور انسان کے جذبہ مفاد پرستی کو ہی مدنی سیاسی اور معاشی میدانوں میں انسان کا رہبر اعظم گردانتا ہے۔ اس اختلاف نظر کا یہ لازمی نتیجہ ہے کہ اسلامی سیاست مادہ پرست سیاست سے اور اسلامی معیشت مادہ پرست معیشت سے بنیادی طور پر مختلف ہو۔ چونکہ لادینی مادہ پرستی کسی مقصد حیات کی قائل ہی نہیں وہ انسانی فلاح و بہبود کے لئے کوئی لائحہ عمل پیش نہیں کرتی۔ وہ صرف معاشرہ میں تبدیلیوں کا مطالعہ کیا کرتی ہے اور یہ دیکھتی ہے کہ جذبہ مفاد پرستی سے سرشار انسان ماضی میں اپنے ماحول کو کیا کیا رنگ دیتا رہا ہے۔ حال میں کس کس مکش میں مبتلا ہے۔ اور اس کے مستقبل سے متعلق کیا پیش قیاسی کی جاسکتی ہے۔ اس مطالعہ کے مطابق چونکہ معاشرہ کا ہر فرد فطری طور پر مفاد پرست ہے لہذا وہ دوسروں کے جذبہ مفاد پرستی سے غافل نہیں۔ وہ بخوبی سمجھتا ہے کہ اس کا بھائی اس وقت تک اس کے جال میں نہیں پھنسے گا جب تک اسے یہ باور نہ کرایا جائے کہ اس گرفتاری میں ہی اس کا فائدہ ہے۔ لہذا اپنی مفاد پرستی کی آبیاری کے لئے یہ ناگزیر ہے کہ دوسروں کی بہبود کا مسلسل ڈھونگ رچایا جائے۔ صرف ہی

پردہ میں کامیابی سے شکار کھیلا جاسکتا ہے۔

لہذا ہر شخص کے لئے فکر و عمل کی مکمل آزادی کے لبادے میں مفاد پرست انسان نے قانون و اخلاق سے آزادی کی راہیں ایجاد کیں۔ کسب معاش کی آزادی کے بہانے دوسروں کے معاشی حقوق پر ڈورے ڈالنے لگا۔ جمہوریت کے پردے میں مکرو فریب لالچ اور دھمکی سے دوسروں کے ووٹ فراہم کر کے سیاسی اقتدار پر قابض ہو گیا۔ شخصی سرمایہ داری سے حاصل شدہ دولت و اقتدار کے نشہ نے اسے اس سے بھی زیادہ دولت و اقتدار حاصل کرنے کی نئی ترکیب سکھلائی، ایسی ترکیب جو عوام کی پوری دولت اور عوام کا مکمل اقتدار اس کے قدموں میں لا ڈالے۔ وہ مزدور کی خستہ حالی کا رونا روئے لگا۔ اور مزدور کی آمریت قائم کرنے کے سبز باغ دکھلانے لگ گیا۔ شطرنج سیاست کی چالوں میں منجھے ہوئے شاطروں نے اسی پہانے عوام کو دولت و اقتدار سے مکمل بدست و پا کر کے، اپنی اپنی آمریتیں قائم کر ڈالیں۔ سب دیکھیں مستقبل کے لئے کونسا نیا جال ایجاد کیا جاتا ہے۔

لا دینی مادہ پرستی کا خمیر مفاد پرستی سے ہی تیار ہوا ہے اسے خود اعتراف ہے کہ کسی صحت مند معاشرہ کا نظام نافذ کرنا اس کے فرائض میں داخل نہیں وہ تو صرف مادہ پرستوں کے ہاتھوں بے بس انسانوں کی ڈرگت بنتی دیکھا کرتی ہے۔ اصلاح معاشرہ سے اسے مطلق کوئی سروکار نہیں۔ اس کے باوجود نادان انسان یہ توقع رکھتا ہے کہ لا دینی مادہ پرستی کے بل بوتے پر وہ اپنے لئے کوئی راہ نجات تلاش کر لے گا۔ اس کی نادانی اور غفلت کی کوئی انتہا نہیں۔ انسان کے لئے ایک اور صرف ایک ہی راہ نجات ہے۔

وہی سیدھا سادہ راستہ! اپنے خالق سے ہم آہنگی کا صراطِ مستقیم، اسلامی نظریہٴ حیات۔

اسلامی سیاست

سیاست کیا ہے؟ معاشرہ کی اجتماعی زندگی کے نظم و نسق کی تشکیل اور اس کی کارکردگی کی راہنمائی کا نام سیاست ہے۔ چونکہ یہ کام معاشرہ ہی کے چند منتخب افراد کے ذریعہ تکمیل پاتا ہے اس لئے ان کارکنانِ سیاست کا انتخاب اور ان میں اختیارات کی تقسیم، سیاست کا ایک اہم مرحلہ ہوا کرتا ہے۔

اور چونکہ یہ کارکنانِ سیاست ہی عملی طور پر اقتدار و اختیار کے حامل ہو کرتے ہیں لہذا مفاد پرست معاشرہ میں سیاسی مقام کا حصول حصولِ اقتدار کے مترادف سمجھا جاتا اور اس کے لئے لاکھوں جتن کئے جاتے ہیں۔

لیکن اس معاشرہ میں جس کی بنیاد مفاد پرستی کی بجائے عدل و انصاف پر رکھنی مقصود ہو، یہ مقام اقتدار کا نہیں، ذمہ داری کا مقام سمجھا جانا ضروری ہے، وادری کے امتحان کا مقام اور اپنے محاسبہٴ اعمال کی فہرست میں خود اختیاری طور پر ذمہ داریاں بٹھالینے کا مقام۔ لہذا یہ ناگزیر ہے کہ اس مقام کے حصول کی آرزو، نفس پرستی کی دلیل اور نااہلیت کا ثبوت قرار پائے یہی وجہ تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نظم و نسق کا کوئی عہدہ کبھی ایسے شخص کے سپرد نہیں کیا جو اس کا

آرزو مند ہو۔ آپ ان عہدوں پر صرف ایسے لوگ ہی متعین فرمائے جو
نفس پرستی سے مبرا، خوفِ خدا سے مامور، اور داری کے جذبہ سے
سرشار ہوں۔

لہذا اسلام کے اصولِ عدل پر تعمیر شدنی کسی سیاسی ڈھانچہ کی
تشکیل کی پہلی ناگزیر شرط یہی قرار پائیگی کہ مسلمانوں کا نمائندہ، ہوسا، اقتدار
سے پاک ہو اور اپنے عمل اور کردار سے یہ ثابت کر دے کہ وہ کسی سیاسی
مقام کا آرزو مند نہیں صرف جذبہٴ خدمت سے معمور ہے۔

ان لوگوں میں سے ہے جو زمین
میں اپنی بڑائی کے طالب نہیں
ہوتے اور نہ ہی فساد برپا کرنا
چاہتے ہیں۔

الَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ
عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ
وَلَا فُسَادًا۔

(پارہ ۲۰ رکوع ۱۲)

حصولِ مقام کے لئے کسی قسم کی بالواسطہ بلا واسطہ کوشش نااہلیت
کا کافی ثبوت ہوگا اور ایسی کوشش کا مرتکب نامزد نمائندہ انتخابات میں
نااہل قرار دیا جائیگا۔

دو یا دو سے زیادہ نامزد نمائندگان میں سے کسی ایک کو دوسرے
پر ترجیح دینے کا معیار قرآن پاک کا یہ فرمان ہوگا کہ

إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
اتَّقَاكُمْ ۖ

تم میں قابلِ ترجیح وہی شخص ہے
جو خدا ترسی میں تم سب سے

آگے ہو۔

(پارہ ۲۶ رکوع ۱۲)

تقویٰ کو انتظامی صلاحیتوں پر ترجیح دی جائیگی اور امورِ سلطنت
کی تربیت گاہوں میں متقی لوگوں کو ہی شریک کیا جائیگا۔ امانت و دیانت

عمال حکومت کی کارکردگی کی پہلی شرط ہوگی اور بددیانتی کا ارتکاب
فوری برطرفی کا باعث ہوگا۔

اسلامی ریاست میں ہر مسلم وغیر مسلم عاقل بالغ مرد اور عورت کو
رائے دہی کا حق حاصل ہے۔ لیکن یہ حق اسلام کی نافذ کردہ حدود و احکام
کی قیود میں ہی استعمال ہو سکے گا۔ کوئی ایسی رائے جو حدود و احکام کو توڑتی
ہو قابل قبول نہ ہوگی۔

اسلامی دستور کی اساس قرآن کریم کی یہ آیت ہے۔

یا ایہا الذین	اے ایمان والو اللہ اور اللہ
آمنوا اطیعوا اللہ	کے رسول اور ان لوگوں کی
وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَ	اطاعت کرو جو تم میں صاحب
اُولِی الْأَمْرِ مِنْكُمْ	امر ہیں۔ اگر کبھی آپس میں اختلاف
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي	رونا ہو تو اس کے لئے اللہ اور
شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى	رسول کی طرف رجوع کرو۔ اگر
اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ	تمہیں خدا تعالیٰ اور محاسبہ
كُنْتُمْ تَومِنُونَ بِاللَّهِ	اعمال پر یقین ہے تو تمہاری
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ	بجلائی اسی میں ہے اور یہی بہترین
خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَاوِيلًا	صورت کار ہے۔

ر پارہ ۵ رکوع ۵

اس آیت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمان میں باہمی نزاع یا حکام سے
نزاع ممکن اور جائز ہے۔ حکام کی اطاعت اللہ اور رسول کی اطاعت
کے تابع ہے اور ایک ایسی آزاد عدلیہ کے وجود کی ضرورت ہے جو

انتظامیہ سے آزاد رہ کر ان تنازعوں کا اللہ اور رسول کے احکام کی روشنی میں تصفیہ کرے۔ گویا نظم و نسق کے استحکام کے لئے انتظامیہ قانون کی تدوین و تشریح کے لئے مقننہ اور تنازعات کے تصفیوں کے لئے عدلیہ اسلامی دستور کی بنیادی ضرورتیں ہیں جن کی تشکیل کے لئے باہمی مشورت کا طریق کار اسلام نے متعین کیا ہے فرمایا

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ
بَيْنَهُمْ ط

مسلمانوں کے امور آپس میں صلاح
و مشورے اور آراء کی چھان بین

(پارہ ۲۵ رکوع ۵) سے طے پاتے ہیں۔

اسلام میں مشاورت کی اہمیت اس سے ظاہر ہے کہ خود رسول پاک کو خدا تعالیٰ نے پابند فرمایا کہ جہاں صریح احکام الہی موجود نہ ہوں، اجرائے کار کے لئے مسلمانوں سے باہمی مشاورت کی جایا کرے۔ فرمایا

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ
لے نبی آپ اپنے کاموں میں اپنے
متبعین سے مشاورت کر لیا کیجئے۔

(پارہ ۴ رکوع ۸)

اسلامی عدلیہ، انتظامیہ سے آزاد ہوگا اور حکومت کا ہر چھوٹا بڑا رکن عدلیہ کے سامنے جواب دہ ہو سکے گا۔ معاشرہ کے ہر فرد کو داری کا حق ہوگا اور جرائم کی جو جو سزائیں اسلام نے مقرر کی ہیں نافذ کی جائیں گی۔ انسانی بنیادی حقوق، جان مال عزت آبرو کی حفاظت، عقیدہ خیال اور رائے کی آزادی، عمل کی آزادی اور کسب معیشت کی آزادی ہر فرد کو حاصل ہوگی لیکن یہ آزادیاں حدود اللہ کی پابند ہوں گی۔ اور معاشرہ کی اکثریت اس کی مجاز ہوگی کہ اسلامی تعلیم کی روشنی میں شخصی آزادیوں اور معاشرہ کی پابندیوں کے درمیان جس قسم کا توازن مناسب سمجھے، قائم کرے

معاشرہ مجاز ہوگا کہ جن امور کو مناسب سمجھے اجتماعی تحویل میں لے لے یا انفرادی تحویل کی طرف لوٹا دے۔

یہ ہیں اسلامی سیاست کے بنیادی اصول جن پر عدل و انصاف کے جذبات سے محور معاشرہ، باسانی ایک اسلامی ریاست کی مضبوط عمارت تعمیر کر سکتا ہے عدل و انصاف کا جذبہ بہر حال شرط اولین ہے۔ اگر وہ نہیں تو اسلامی ریاست کا وجود محال ہے۔

کوئی معاشرہ طبقاتی تقسیم سے بکلی بے نیاز نہیں۔ اشتراکی معاشرہ بھی بلند بانگ دعویٰ کے باوجود چند طبقات میں منقسم نظر آتا ہے۔ ہر معاشرہ کا ہر طبقہ کسی نہ کسی حد تک بد عملیوں اور بد عنوانیوں میں مبتلا ہی نظر آتا ہے۔ لیکن معاشرہ کی اصلاح یا ابتری کی ذمہ داری زیادہ تر بالا تر طبقہ پر ہی عاید ہوا کرتی ہے۔ اس لئے کہ زیر دست طبقات اپنی بد اعمالیوں یا اصلاحی کوششوں سے بالا تر طبقات کو تو مطلق متاثر نہیں کر سکتے لیکن بالا دست طبقات اپنی بد اعمالیوں یا حسن عمل سے زیر دست طبقات کو فی الفور متاثر کیا کرتے ہیں۔ نیکی اور بدی کے متعدی اثرات اوپر سے نیچے کی طرف تو باسانی پھیل جایا کرتے ہیں لیکن نیچے سے اوپر کی طرف پھیلنا ان کے لئے بے حد دشوار بلکہ اکثر ناممکن ہوا کرتا ہے۔ لہذا کسی معاشرے کی اصلاح کی ذمہ داری بھی زیادہ تر بالا دست طبقات پر ہی عاید ہوتی ہے۔

اسلامی معیشت

اقتصادی میدان میں انسان نے تمدن کے ابتدائی دور میں تباہ و اجناک

کے سادہ عمل سے آغاز کر کے بینکنگ انشورنس اور فارن اکسچینج کے پیچیدہ امور تک ترقی کی ہے۔ اس اقتصادی ترقی کے دوران وہ کئی حقیقی مسائل سے بھی دوچار ہوا اور کئی مصنوعی مسائل خود بھی پیدا کرتا رہا۔ ان تمام مسائل نے چند نظریاتی اختلافات اور چند عملی مغالطے پیدا کر دیئے ہیں جو ہماری اقتصادی زندگی میں خلفشار کا باعث بن رہے ہیں۔ اسلامی نظام معیشت، سرمایہ داری اور سوشلزم میں بنیاد سی اختلافات کا باعث یہی مسائل ہیں انہیں سمجھنے کے لئے انسان کی اقتصادی ترقی کا مختصر خاکہ پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔

زندگی کے بقاء و قیام کے لئے انسان جن اشیاء کا محتاج ہے وہ سب قدرت ہی نے پیدا کی ہیں ان میں سے کچھ تو اس قدر وافر مقدار میں ہیں کہ انسان کو ان کے حصول کے لئے کوئی جدوجہد نہیں کرنی پڑتی مثلاً ہوا اور پانی اور کچھ ایسی ہیں جن کے لئے اُسے کم و بیش کچھ نہ کچھ جدوجہد کرنی پڑتی ہے مثلاً غذا لباس مکان سواری وغیرہ۔ انسان مختلف اشیاء کی قدر و قیمت اسی تناسب سے لگاتا ہے جس تناسب سے اُسے اس کے حصول کے لئے جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ گویا کسی چیز کی قیمت اس مقدار محنت کے متناسب ہے جو اس کے حصول کے لئے صرف کی گئی ہو۔ اشتراکی زبان میں بھی جنس کی قدر، اس میں مستور ارتکاز محنت کے متناسب ہے۔

انسان کو اپنے ابتدائی مدنی دور میں دو تجربوں سے مسلسل سابقہ پڑا پہلا تجربہ یہ تھا کہ ایک شخص کے پاس وافر پھل تھے اور دوسرے کے پاس بہرن کا وافر گوشت۔ دونوں کو ایک دوسرے کی احتیاج

تھی۔ دونوں آپس میں تبادلہ پر آمادہ ہو گئے۔ ہرن کے گوشت کی کوئی مقدار پھلوں کی کس مقدار کے مساوی سمجھی جائے اس کا حل انہوں نے یہ نکالا کہ جو مقدار فریقین برضا و رغبت متعین کرنے پر متفق ہوں وہی قابل قبول ہوگی۔ داد و مستد، لین و دین اور تبادلہ اجناس کا یہی آغاز تھا۔ دوسرا تجربہ یہ تھا کہ ایک شخص کے پاس وافر پھل تھے۔ لیکن دوسرے کو اس دن کھانے کے لئے کچھ نہ مل سکا۔ وافر پھل والا دوسرے شخص کو کچھ پھل دینے پر اس شرط پر راضی ہو گیا کہ وہ فی الحال اپنی احتیاج پوری کر لے۔ لیکن جوں ہی جنگل سے اُسے پھل ملیں وہ نہیں لوٹا دے۔ لین و دین کی یہ صورت قرض کہلائی۔ اس میں چونکہ دو چیزوں کا تبادلہ نہ تھا بلکہ صرف ایک ہی چیز تھی جو ایک وقفہ کے لئے مستعار دی جا رہی تھی۔ اس لئے پایا کہ حاصل شدہ شے کے بدلے بلا کم و کاست و بلا سود و زیان اتنی ہی مقدار میں واپسی ہی شے واپس کی جائے۔ ان ہی دو تجربوں کی بنا پر عقل سلیم کے فتووں کے مطابق، اسلام نے تجارتی کاروبار اور قرضوں کے احکام نافذ کئے ہیں۔ تبادلہ اشیاء کی صورت میں بتراضی طرفین کسی بیشی کا جواز اور قرض کی صورت میں کسی بیشی کا عدم جواز، اسلامی معیشت کا پہلا بنیادی اصول ہے۔ اسی اصول کی منطوق سے خرید و فروخت اور قرض میں فرق بھی واضح ہو جاتا ہے اور سود کے عدم جواز کی وجہ بھی ظاہر ہو جاتی ہے۔ قرض صرف مصیبت میں مبتلا شخص کی عارضی اعانت کے لئے ہی دیا جاتا ہے۔ لہذا اس پر کسی منفعت اور سود کی توقع انسانی ہمدردی کے مغائر ہے۔ کسی مصیبت زدہ کی اعانت کرنا ایک ایسا ہے جو ذاتی خود غرضی کے

جذبہ کی قربانی کا ہی دوسرا نام ہے۔ اس ایشیا کی کوئی قیمت وصول کرنا انسانیت کی توہین ہے۔ لہذا قرض پر سود کا کوئی جواز نہیں۔ اسلام میں قرض کا تصور صرف اضطراری احتیاج تک ہی محدود ہے۔ تجارتی کلروبار کے لئے نہیں۔ اقتصادی کاروبار میں سرمایہ دار اور نادار محنت کش، سرمایہ اور محنت کے باہمی اشتراک سے نفع و نقصان میں شرکت کر سکتے ہیں۔ اقتصادی عمل کے دوران تو سرمایہ کے سود و زیان کا امکان بھی ہے اور جواز بھی، لیکن قرض کی شکل میں نہ تو اس کا امکان ہی ہے اور نہ ہی جواز۔

عقل کا تقاضا یہی ہے کہ چیزوں کے ہیر پھیر سے ایک دوسرے کے مال پر قبضہ کرنے کے لئے نہیں، بلکہ تکمیل احتیاج کے لئے ہی تبادلہ اجناس کا جواز ہونا چاہیے۔ اور تبادلہ اجناس میں مقداروں کا تعین بھی بترافعی طرفین ہی ہونا چاہیے۔ نیز نگزیر احتیاج اور ناداری کی حالت میں قرض کے لئے دست سوال دراز کرنا بھی جائز ہونا چاہیے اور بلا کم و کاست اور بلا سود و زیان قرض کی واپسی بوجہت ممکنہ لازم ہونی چاہیے۔ قرآن پاک میں بھی تجارت اور قرضہ کے یہی اصول بیان فرمائے گئے ہیں۔

یا ایہا الذین امنوا
لا تأکلوا أموالکم
ببیتکم بالباطل إلا
ان تكون تجارۃ مکن
تراض منکم ولا

اے ایمان والو تم لوگ باطل اور
نامناسب طریقوں سے اپنے مال
آپس میں مت کھا جا یا کرو۔ ہاں
یہ جائز ہے کہ فریقین کی رضامندی
سے تبادلہ اشیاء اور تجارت ہو

اس کے علاوہ باطل طریقوں سے اموال میں الٹ پھیر معاشی قتل ہے تم اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے حال پر رحم کرنا چاہتا ہے لہذا جو شخص سرکشی اور ظلم پر آمادہ ہوگا وہ نار جہنم میں مبتلا ہوگا یہ خدا تعالیٰ کے لئے کچھ مشکل نہیں۔

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ
عُدُوًّا وَإِنَّا وَظَلْمًا فَسَوْفَ
نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ
ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا
(پارہ ۵ رکوع ۲۴)

یعنی

۱۔ ایک دوسرے کی دولت میں رد و بدل کے کچھ ناجائز طریقے ہیں وہ سب تم پر حرام ہیں۔

۲۔ تمہارے لئے آپس میں دولت کے رد و بدل کی صرف ایک ہی جائز صورت ہے اور وہ ہے طلب و رسد کی حقیقی احتیاج کی بنا پر تجارت۔

۳۔ تجارت کے لئے یہ ضروری ہے کہ فریقین کا اپنا مال ہو۔ یعنی انہیں حق ملکیت اور حق بیع حاصل ہو اور تبادول بتراضی طرفین ہو کسی قسم کا کوئی دباؤ نہ ہو اور تبادولہ کا تناسب فریقین باہمی رضامندی سے متفقہ طور پر خود طے کریں۔

۴۔ مال و دولت کے ایسے معاشی تبادلوں میں کسی کی حق تلفی نہ ہو، معاشی استحصال نہ ہو، باطل طریقوں سے مصنوعی طور پر قیمتیں بڑھا کر صارفین کو مبتلائے آلام کرنا معاشرہ کو قتل کرنے کے مترادف

ہے معاشی خودکشی ہے۔ ایسی تجارت ناجائز ہے یہ طبقاتی جنگ و جدال کے راستے نارہنہم میں لے جاتی ہے۔

اس تعلیم کی روشنی میں تجارت کی جائز و ناجائز صورتیں واضح ہو جاتی ہیں جائز صورت صرف یہی قرار پاتی ہے کہ صنّاع خود صارفین کے ہاتھوں مال فروخت کریں یا ایسے ہاتھوں میں فروخت کریں جو مال کو صارفین تک پہنچانے کی ناگزیر کڑی ہوں اور اس طرح تقسیم پیداوار کی حقیقی خدمت کر رہے ہوں۔ دلالوں، ایجنٹوں وغیرہ کے غیر ضروری درمیانی مراحل، لاگت اور واجبی منافع کے حصول کے علاوہ نفع اندوزی کی غرض سے گراں فروشی، مصنوعی خرید و فروخت کے مراحل ایجاد کر کے قیمتیں بڑھانا، صارفین کو گراں خریدی پر مجبور کرنے کے لئے مال کو روک رکھنا اور محض اس غرض سے خرید و فروخت کرنا تاکہ قیمتوں کے اتار چڑھاؤ سے دولت کمائی جائے، جیسے تجارتی منڈیوں میں کیا جاتا ہے۔ یہ سب ناجائز طور پر ایک دوسرے کا مال کھا جانے کے باطل طریقے ہیں جو کوئی حقیقی اقتصادی خدمت سرانجام نہیں دیتے یہ سب سرمایہ داری کے ایجاد کردہ ہتھکنڈے ہیں جن کا اسلام میں کوئی جواز نہیں۔

اور اسی آیت سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ تجارت کرنے کا حق صرف اسی کو حاصل ہے جو صاحب مال ہو۔ فروخت شدنی مال کا مالک ہو یا خرید شدنی مال خریدنے کی سکت رکھتا ہو جس کے پاس مال ہی نہ ہو وہ کسی فرضی، سوہوم، مستعار یا مرہون مال بیچنے کا مجاز نہیں کیونکہ فروخت کا مجاز ہونے کے لئے مال کا وجود بھی ضروری ہے اور فروخت کنند

کا حق ملکیت بھی ضروری ہے۔ اور جو بنا دار کوئی مال خریدنے کی سکت ہی نہیں رکھتا وہ تجارت نہیں کر سکتا۔ وہ ذاتی صلاحیت کی بنا پر کسی تاجر کے کاروبار میں بحیثیت گماشتہ اور کارندہ تو شریک ہو سکتا ہے لیکن ذاتی مالی سکت کے بغیر اپنی ذاتی تجارت نہیں کر سکتا۔ بنیکوں کے قرض سے رہن مال کی تجارت کا اسلام میں کوئی حجاز نہیں۔ کیوں کہ جس کا مال ہی نہیں وہ اس مال کی تجارت کا مجاز بھی نہیں۔ اسلام حلوانی کی دکان پر داداجی کی فاتحہ کو تسلیم نہیں کرتا۔ یہ سب سرمایہ داری کے ایجاد کردہ ایسے طریقے ہیں جو لَاتَا كَلُوا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ کی زوہ میں آتے ہیں۔ مال کسی کا ہو اور کوئی ناوار نفع کمانے کی ہوس میں دیوالیہ نکال کر دوسروں کا مال لے ڈوبے، اسلام اسے جائز قرار نہیں دیتا۔ اسلام اپنی ہی چادر میں پاؤں پھیلانے کی تلقین کرتا ہے دوسروں کی چادریں پھاڑنے کی اجازت نہیں دیتا۔

اسلام اپنی تمام احتیاجیں اپنی ذاتی جدوجہد سے ہی پوری کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ وہ صرف اپنی ہی محنت اور اپنے ہی اٹانے کے بل بوتے پر اقتصادی جدوجہد کی تاکید کرتا ہے، کسی بھی مقصد کے لئے دستِ سوال دراز کرنے کو نہایت معیوب قرار دیتا ہے اور سختی سے اس کی ممانعت کرتا ہے۔ اسلام کے نزدیک دستِ سوال دراز کرنا، خواہ بھیک کیلئے ہو یا قرض حاصل کرنے کیلئے، صرف اضطراری صورت میں ہی جائز ہے ورنہ یہ ایذا اسلام میں قرض لینے کی واحد شکل بھی یہی ہے کہ وہ فقر و فاقہ کی موقتی احتیاج سے بچھا پھرنے ذاتی ناگزیر اخراجات کے لئے تھوڑی مدت کیلئے حاصل کیا جائے نہ کہ دولت کمانے اور کاروبار پھیلانے کے لئے۔ سود کی ممانعت کی ایک اہم وجہ یہی ہے کہ

تجارتی کاروبار کو ذاتی اثاثہ کی حد تک محدود رکھا جائے اور تجارتی اور اقتصادی قرضوں کے راستے مسدود کر کے، مسلمانوں کو اس بات کا پابند کیا جائے کہ وہ اپنی اقتصادی جدوجہد کو اپنی چادر کی وسعت تک ہی محدود رکھیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک خستہ حال انصاری آیا اور کہنے لگا۔

”یا رسول اللہ! میں خستہ حال ہوں اور مدد کا مستحق کچھ مدد فرمائیے۔“ رسول پاک اگر مناسب سمجھتے تو صدقہ و خیرات میں سے اُسے کچھ دے دیتے اور اگر اسلام میں تجارتی کاروبار کے لئے قرضہ کا جواز ہوتا تو آپ کسی مرفحہ الحال صحابی سے اُسے، چل پھیر کر کھجوریں بیچنے کے لئے دو چار روپے بطور قرض ہی دلوا دیتے۔ لیکن آپ نے نہ تو اسے خیرات ہی کا مستحق سمجھا اور نہ ہی تجارت کے لئے قرض کا سرمایہ دلوایا۔ بلکہ آپ نے اُس سے دریافت فرمایا کہ اس کے گھر کا اثاثہ کیا ہے۔ اُس نے اپنا اثاثہ ایک پختا کبیل اور ایک پیالہ بتلایا۔ آپ نے اس سے فرمایا

”وہ دونوں چیزیں بازار میں لے جا کر فروخت کر دو اور قیمت لے کر میرے پاس آؤ۔“

وہ انہیں بیچ کر دو درہم لئے حاضر خدمت ہوا۔ آپ نے فرمایا

”ان درہموں سے ایک کلہاڑی اور ایک رسی خریدو اور جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹ لاؤ اور لا کر انہیں بازار میں بیچ دو۔ کچھ کھاؤ کچھ پس انداز کرو اور چن دن کے بعد پھر مجھ سے ملو۔“

اس نے حکم کی تعمیل کی۔ اور محنت اور کفایت شعاری سے آسودہ حال ہو گیا جب وہ دوبارہ حاضر خدمت ہوا تو حضور اکرم نے فرمایا۔

”اسلامی طریق معیشت یہی ہے۔ یہ اس سے لاکھ درجہ بہتر ہے کہ تم قیامت کے دن اس گروہ میں اٹھائے جاؤ جو دستِ سوال دراز کرنے کی ندامت سے سرنگوں ہوں گے۔“

ہجرت مدینہ کے موقع پر بیسیوں مرفحہ الحال تجارت پیشہ اصحاب رسولؐ بے سروسامانی کی حالت میں مدینہ پہنچے۔ رسولؐ نے ہاجرین و انصار کو بھائی بھائی بنا دیا۔ انصار نے ہاجرین کے لئے مکان بھی فراہم کئے اور اپنے مال و دولت میں سے حصہ نکالنے کی پیشکش بھی کی۔ ہاجرین نے سرچھپانے کے لئے انصار کی پیش کردہ چھتوں کے سائے تو عارضی طور پر قبول کر لئے لیکن تجارت کے لئے قرض کی ایک کوڑی بھی نہ مانگی اور نہ ہی قبول کی۔ مکہ میں بڑی بڑی بھرپور دکانیں چھوڑ کر آنے والوں نے قرض کا سرمایہ لے کر بہتر پیمانے پر اپنی تجارت کا آغاز کرنے کی بجائے مدینے کی گلیوں میں کندھوں پر کپڑا اور کھجوریں اٹھائے پھرنا ہی قبول کیا اس لئے کہ اسلام میں کاروباری اغراض کے لئے قرض کا کوئی جواز نہ تھا۔ اگر اسلام میں تجارتی سرمایہ کے لئے قرض کا جواز ہوتا تو رسولؐ پاک کے لئے ہاجرین کی اعلیٰ معیار پر آباد کاری کے تمام سامان موجود تھے۔ سودی قرضے عام ملا کرتے تھے سود ابھی ممنوع بھی نہیں ہوا تھا اور انصار امداد کے لئے بے چین بھی تھے۔ لیکن اسلام نے قرض کو ہمیشہ ناپسندیدہ نظروں سے دیکھا اور صحابہ کرام نے اپنے حقیر اثاثوں سے ہی اپنی نئی تجارت کا آغاز کیا۔

لطف تو یہ ہے کہ گجرات کچھ کاٹھیا واڑ اور مارواڑ کے سود خوار نئے بھی جو دوسروں کو تجارت کے لئے سودی قرضے بلا تکلف دیا

کرتے ہیں، خود اپنے لئے قرضہ کی تجارت کے قائل نہیں۔ کروڑ پتی مارواڑی گھرانوں کا یہی معمول ہے کہ ان کے کاروبار ان کی اولاد نہیں بلکہ ان کے گماشتے چلایا کرتے ہیں۔ وہ اپنی اولاد کو مویش سنبھالنے کے بعد اپنے پھیلے ہوئے کاروبار کا مختار بنانے کی بجائے، صرف ایک لوٹا ایک دھوتی اور ریل کاتکٹ دلا کر کسی دور دراز مقام پر کسی دوسرے مارواڑی کے ہاں نوکری کے ذریعہ تجارت کے ڈھنگ سیکھنے کے لئے بھیج دیتے ہیں وہ وہاں روٹی کپڑے پر گزارہ کرتا ہے اور اس کی سالانہ تنخواہ پوری کی پوری اس کے کھاتہ میں جمع ہوتی رہتی ہے۔ پانچ چھ سال کی ملازمت کے بعد وہ تجارتی ہتھکنڈوں سے بھی بخوبی واقف ہو جاتا ہے اور محنت سے کمایا ہوا کچھ سرمایہ بھی جمع ہو جاتا ہے۔ پھر اسی جمع شدہ پونجی سے ایک چھوٹی سی دکان کھول کر وہ اپنی ذاتی تجارت کا آغاز کرتا ہے والدین کی کروڑوں کی جائیداد کو ہاتھ لگانا وہ گناہ سمجھتے ہیں اپنے ہی بل بوتے پر اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا اور ذاتی محنت سے اپنا سرمایہ پیدا کرنا ان کا بنیادی اصول ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ قرض لینا معاشی غلامی اور قرض دینا معاشی اقتدار کی علامتیں ہیں اور معاشی اقتدار معاشی غلامی کے ذریعہ نہیں بلکہ ذاتی محنت سے کم کر پس انداز کئے ہوئے سرمایہ سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔

منفعت کی امید میں، انسان اپنی اقتصادی جدوجہد کی تمام کوششوں میں، اپنی محنت اور اپنے سرمایے کو نامعلوم نتائج کے خطرات میں ڈالا کرتا ہے۔ اگر وہ ان کوششوں میں ناکام رہے تو وہ اپنا سرمایہ کھو بیٹھتا ہے لیکن وہ شخص جو ذاتی سرمایہ کی عدم موجودگی میں، قرضہ کا سرمایہ لگا کر

اقتصادی جدوجہد کرتا اور نتیجہ میں وہ سرمایہ بھی کھو بیٹھتا ہے وہ درحقیقت اپنے مستقبل کو داؤ پر لگا کر تباہی کے گڑھے میں جاگرتا ہے۔ اسلام اس چیز کو تو اقتصادى جدوجہد کے خطرات میں ڈالنے کی اجازت دے سکتا ہے جو آپکے پاس ہو لیکن جو چیز آپکے پاس موجود ہی نہ ہو اسے خطرات میں ڈالنے کی اجازت کون دے سکتا ہے؟ نہ تو عقل ہی اس بات کی اجازت دے سکتی ہے اور نہ ہی اسلام یہی وجہ ہو کہ اسلام میں قرض سے بچنے کی مسلسل تلقین کی گئی ہے اور صرف فقر و فاقہ کی مجبوری میں ہی قرضہ کی اجازت دی گئی ہے۔ اقتصادى جدوجہد اور تجارتی آلٹ پھیر کے لئے قرضہ کا کوئی جواز نہیں۔ اسلامی تعلیم میں اقتصادى بیہودہ کاموں ایک ہی راستہ ہے، ذاتی اور اجتماعی محنت اور محنت سے حاصل اور پس انداز کر وہ سرمایہ — نہ اقتصادى قرضے کو نہ سود کے عذاب میں پھنس کر اپنے ہی ہاتھوں ایسا سرمایہ دار طبقہ پیدا کر جو تمہیں پہلے اقتصادى اور پھر سیاسی غلامی کی جکڑ بندیوں میں کس کر رکھ دے۔

تجارت کے ناجائز ہتھکنڈے اور سودی قرضے، استحصالی سرمایہ داروں کے دو معروف مگر مذموم حربے ہیں اور یہ اسلام ہی کی خصوصیت ہے کہ وہ ان دونوں کو ہی مکروہ اور ممنوع قرار دیتا ہے۔

سود کو فی زمانہ ایک بے ضرر اور کارآمد شے سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہی وہ واحد محرک ہے جو برائے نام قیمت پر قرضوں کی شکل میں وہ سرمائے مہیا کر سکتا ہے جو قوم کی اقتصادى ترقی کے لئے ناگزیر ہیں۔ سرمایہ دار اور سوشلسٹ دونوں نظام اس کی افادیت کو تسلیم کرتے اور سرمایہ کاری اور قومی اقتصادى ترقی کے لئے اسے ناگزیر قرار دیتے ہیں

دنیا کا کوئی دانشور ایسا نہیں جو اس کے جواز کا قائل نہ ہو۔ لیکن مذہب اسلام ہی ایک ایسا منفرد مسلک ہے جو سود کو نہ صرف ناجائز قرار دیتا ہے بلکہ معاشرہ کا بدترین دشمن سود ہی کو سمجھتا ہے۔ سود و خوار کو قرآن کریم بڑا ہی ناشکر اور بدترین گناہ گار (کفارِ اثم) ٹھیراتا ہے اور معاشرہ میں سود و خوار کے کردار کو یوں بیان فرماتا ہے کہ

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ
الرِّبَا أَلَّا يَفُومُوا
إِلَّا كَمَا يَفُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ -

سود و خوار لوگ معاشرہ میں جو
کردار اختیار کرتے ہیں وہ اس
شخص جیسا ہوتا ہے جسے مس
شیطان نے پاگل اور باولا
بنا رکھا ہو۔

(پارہ ۳ رکوع ۶)

اور قرآن پاک سودی کاروبار کو اتنا خطرناک فعل قرار دیتا ہے جس کے لئے خدا تعالیٰ نے خود اپنے ساتھ جنگ کرنے کا چیلنج دینا ضروری سمجھا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
اتَّقُوا اللَّهَ قَدْ رُؤَا
مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا
إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَاذْهَبُوا
بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَ
رَسُولِهِ -

اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے
ڈرو اور اگر تم مومن ہو تو باقی
ماندہ سود کو چھوڑ دو اور اگر
تم ایسا نہ کرو گے تو خدا اور اس
کے رسول کی جانب سے جنگ
کے لئے خیردار ہو جاؤ۔

(پارہ ۳ رکوع ۶)

معاشرہ جس چیز کو متفقہ طور پر مفید سمجھے، اسلام اسی چیز کو معاشرہ کے لئے بے حد خطرناک قرار دے، کیا یہ امر بذاتِ خود اس بات کا متقاضی نہیں کہ یہ سمجھنے کی سنجیدہ کوشش کی جائے کہ افادیت کے چمکتے ہوئے پردوں کی کن سلوٹوں میں کونسے جہلک جراثیم چھپے بیٹھے ہیں؟۔

وہ سرمایہ داری جو محنت کش عوام کو مفلس اور گنتی کے چند خواہ کو تمام دولت کا اجارہ دار بنا دیا کرتی ہے، وہ سرمایہ داری جو عوام میں ایک گالی کے مترادف بن چکی ہے، اور سوشلسٹ جس کے خون کے پیاسے بنے پھرتے ہیں۔ وہ سود اور صرف سود ہی کی پیداوار ہے وہ سود کے بغیر ایک دن بھی زندہ نہیں رہ سکتی معاشرہ سے آپ سود کو الگ کر دیجئے تو سرمایہ داری کے زہریلے دانت یک لخت چھڑ جائیں گے۔ مس شیطانی سے پیدا ہونے والا وہ باولاپن، جو سرمایہ داری کو مذموم بنا دیتا ہے، اسی سود کارہینِ منت ہے اگر سود نہ ہوتا تو قرضے عام نہ ہو سکتے بینکوں کا وجود ہی نہ ہوتا۔ سرمایہ کاری کے بہانے غریب عوام کی پس انداز کردہ چھوٹی چھوٹی بچتوں سے کوئی کھیلنے والا نہ ہوتا۔ قلائش فینانشیئرز (FINANCIERS) کا ایسا طبقہ پیدا ہی نہ ہو سکتا جو دوسروں کی بچتوں اور امانتوں پر مفت کی دولت کما کر اقتصادی اقتدار کو اپنے ہی ہاتھوں میں مرکز کرتا چلا جائے۔ بینک کاری اور انشورنس کی "ترقی پذیر صنعتیں" ہی نہ ہوتیں اور سرمایہ داری وہ ملعون شکل اختیار ہی نہ کر سکتی جس سے اپنے اور بیگانے بھی نالاں ہیں۔

لیکن آپ کہیں گے کہ یہ سب کچھ نہ ہوتا تو معاشی ترقی بھی نہ ہوتی بڑی بڑی ترقیاتی اسکیمیں بھی نہ بن سکتیں اور معاشرہ دقیانوسیت اور پس ماندگی کی دلدل میں ہی پھنس کر رہ جاتا۔

یہ آپ کی غلط فہمی ہے معاشرہ سرمایہ کاری اور ترقی کی دوسری راہیں اختیار کر لیتا اور اس سے کہیں زیادہ ترقی کرتا عوام کی فارع البالی کے ساتھ ساتھ ترقی کرتا اور سرمایہ داری کی موجودہ لعنتوں سے محفوظ رہ کر ترقی کرتا۔ یہ سب کچھ کیوں کر ہوتا اسے سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ موجودہ سرمایہ داری کے طریق کار کا مطالعہ کیا جائے اور بغور دیکھا جائے کہ وہ کس کس طرح سودی جونکیں ایجاد اور استعمال کیا کرتی ہے۔

جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں انسان کے ابتدائی دو معاشی تجربوں نے تبادلہ اجناس اور قرض کو رواج دیا۔ تمدن کی ترقی کے ساتھ انسان نے یہ محسوس کیا کہ تبادلہ اجناس میں باہمی نسبتی قدریں متعین کرنے میں بڑی وقت ہوتی ہے۔ ایک ہی موقع پر ایک من گیہوں کے معاوضہ میں پانچ مرغیاں اور اسی ایک من گیہوں کے معاوضہ میں ایک بکری اور ایک بکری کے معاوضہ میں چھ مرغیاں طے پاتی ہیں لہذا بہتر ہو گا کہ تمام اجناس کی قیمتیں کسی ایک ہی جنس میں معین کی جائیں۔ چنانچہ سونے اور چاندی کی مقداروں میں مختلف اجناس کی قیمتیں مقرر ہونے لگیں اور چاندی سونے کی معینہ مقدار کے ٹکڑوں کے معاوضہ میں تمام اجناس تبدیل ہونے لگیں۔ چاندی اور سونے کی معینہ مقدار کے یہی ٹکڑے آگے چل کر حکومت کی مہر کے حامل ہوئے اور سکہ رائج الوقت کہلانے لگے۔ لیکن عوام کو اپنی اجناس سکھ میں

تبدیل کرنے پر آمادہ رکھنے والی چیز یہ ضمانت ہی تھی کہ سکہ بذات خود ایک ایسی جنس کا بنا ہوا ہے جو حکومت کے نام اور اس کی مہر کے بغیر بھی دنیا کے ہر کونے اور بحر و بر کے ہر گوشے میں اپنی مستحکم اقتصادی جنسی قدر رکھتا ہے۔

حکومت کی مہر لگنے سے پہلے چاندی اور سونے کے یہ ٹکڑے سناروں کی دکانوں سے جاری ہوا کرتے تھے۔ کیونکہ چاندی سونے کا کاروبار اور انہیں معینہ مقدار کے ٹکڑوں کی شکل میں تقسیم کرنا انہی کا کام تھا۔ یہ کاروبار زیادہ تر یہودیوں کے ہاتھ میں تھا زمیندار طبقہ کے وہ لوگ جن کے پاس اپنی وافر پیداوار کی فروخت کی بنا پر چاندی اور سونے کے ٹکڑے اس کثیر مقدار میں جمع ہو جاتے کہ انہیں چوری کا خطرہ لاحق ہونے لگتا وہ یہی مناسب سمجھتے کہ سیم وزر کی اس فاضل دولت کو سناروں کی محفوظ تجزیوں میں ہی بطور امانت رکھ دیا جائے کیونکہ ان کے ہاں سونے چاندی کی حفاظت کے وافر انتظام موجود تھے۔ چنانچہ لوگ اپنا فاضل سیم وزر یہودی سناروں کے پاس بطور امانت رکھنے اور ان کے معاوضہ میں امانتی رسیدیں حاصل کر کے لگ گئے۔

یہودی سناروں کو یہ مفت کی دولت ہاتھ لگی تو وہ بے دریغ اس میں تصرف کرنے لگ گئے۔ اور یہی دولت سودی قرضوں میں دے دے کر اس پر مفت کا سود کمانے لگے۔ حالانکہ امانت میں خیانت ہر لحاظ سے مذموم اور ممنوع تھی۔ امانت میں خیانت کر کے دولت کمانے کا یہ طریقہ سرمایہ داری کی پہلی مذموم آپہنچ تھی۔ یہ عیب اب اس قدر عام ہو چکا ہے کہ عیب ہی نہیں رہا۔ بینک کاری تمام تر آئی

پر قائم ہے حالانکہ امانت کی بنیادی شرائط ہی یہ ہیں کہ اُسے من و عن
مخفوظ رہنے دیا جائے اُس میں کسی قسم کا کوئی تصرف نہ کیا جائے اور
طلب کرنے پر وہ فوراً بجنسہ واپس کر دی جائے۔ سود کی ممانعت سے
امانتوں میں اس قسم کا تصرف خود بخود بند ہو جاتا ہے اسلام امانت میں
کسی قسم کے تصرف کا روادار نہیں۔

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ
أَنْ تُوَدُّوا الْأَمَانَاتِ
إِلَىٰ أَهْلِهَا

اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ
تم امانتوں کو بلا تصرف ان کے
مالکوں کو ہی لوٹا یا رو۔

(پارہ ۵ رکوع ۵)

لیکن یہودی سرمایہ دار نے امانت میں خیانت کو وہ فروغ دیا کہ
حق و باطل کا معیار ہی بدل ڈالا اور آج آپ سنجیدگی سے یہ پوچھتے ہیں
کہ بھلا یہ بھی کوئی خیانت ہے؟

جب سُناروں کی جاری کردہ امانتی رسیدیں لوگوں کے ہاں جمع ہوئی
شروع ہوئیں تو لوگ کبھی کبھی کسی ادائیگی کے سلسلہ میں، نقد سونا چاندی
کی عدم موجودگی میں، سُناروں کی یہ رسیدیں ہی فریقِ ثانی کے حوالے کینے
لگے جو فریقِ ثانی سُناروں کی ساکھ کی بنا پر قبول کرنے لگ گئے۔ اس طرح
بازار میں سُناروں کی جاری کردہ امانتی رسیدیں سکتے کے عوض استعمال
ہونے لگیں۔ اسلام اس مخدوش حرکت کو تسلیم نہیں کرتا اسی لئے اسلام میں
مال کے بدلہ میں مال کا قبضہ دینا ضروری ہے ورنہ سود و تسلیم نہیں
کیا جاسکتا۔

جب سُنا روں کو یہ پتہ چلا کہ اُن کی جاری کردہ امانتی رسیدیں بطور سکہ استعمال کی جاسکتی ہیں تو انہوں نے معاشرہ میں شعبہ بازی کا ایک ایسا چکر چلایا کہ سرمایہ داری کی دو شیزہ شادی کے بغیر ہی بچے جننے لگ گئی۔ لوگ سُنا روں سے قرضے تو لیا ہی کرتے تھے جن پر وہ بھاری سود ادا کرتے تھے۔ جب سُنا روں نے یہ دیکھا کہ اُن کی کاغذی تحریریں دولت کا بدل ہو سکتی ہے تو وہ قرض طلب کرنے والوں کو سونے چاندی کے ٹکڑوں کی بجائے، کاغذ کے پرامیٹری نوٹ بطور قرض دینے لگ گئے جن میں یہ لکھا ہوتا کہ وہ حامل نوٹ کو عند المطالبہ اس قدر رقم ادا کر دیں گے۔ یہ نوٹ لوگ بازاروں میں اجناس کے معاوضہ میں استعمال کرنے لگے لہٰذا نوٹ مختلف ہاتھوں میں چکر کاٹتے معاشرہ میں ہی گھومنے

لہٰذا ایلفرڈ مارشل (ALFRED MARSHALL) اپنی مشہور عالم کتاب "معاشیات کے اصول" (PRINCIPLES OF ECONOMICS) میں لکھتا ہے "نقدی کی ماہیت کا نظریہ (THEORY OF CURRENCY)

شعبہ اقتصادیات کا وہ حصہ ہے جس میں انسان کے جذبہ جلب منفعت کے علاوہ دوسرے تمام محرکات کو نظر انداز کیا جاسکتا ہے اس میدان میں جس زمین بکتب خیال کارا ہمارا ریکارڈو (RICARDO) تھا وہ طبقہ خود کو مستحکم بنیادوں پر قائم سمجھتا تھا۔ ریکارڈو کو عموماً مثالی انگریز سمجھا جاتا ہے لیکن یہ درست نہیں اس کی غیر معمولی جدت پسند تخلیقی قوت اپنی فراست کی وجہ سے اقوام عالم میں مسلمہ ہے لیکن اصولوں کی منطقی ترتیب

گھاتے رہتے اور ان میں سے بہت ہی کم مقدار میں سناروں کے ہاں اس تقاضے سے پیش ہوتے کہ ان کے معاوضہ میں لامحالہ سونے چاندی کے ٹکڑے ہی دیئے جائیں جب ساکھ کے بھرم پر نوٹ ایک مرتبہ چل سکے تو پورا نئے بوسیدہ نوٹوں کے معاوضہ میں بھی سونے چاندی کی بجائے نئے نوٹ ہی دیئے جانے اور قبول کئے جانے لگے۔

(حاشیہ بسلسلہ سابقہ) سے اس کی بے نیازی اور تخیلاتی استدلال سے شغف کا باعث اس کی انگریزی تربیت نہیں بلکہ — جیسا کہ بیگ ہاٹ نے بھی بتلایا — اس کا اصل سبب یہ ہے کہ وہ یہودی نسل سے تھا۔ یہودی نسل کی ہر شاخ میں ایسے زیرک لوگ پائے جاتے ہیں جو خیالی منطق میں مستغرق رہتے ہیں اور ان میں سے اکثر وہی لوگ ہیں جو تجارت اور دولت کے اُلٹ پھیر کے حسابوں اور اقتصادیات کی جدولوں میں مگن رہتے ہیں اور اس میدان میں پھسلے بغیر پیچیدہ ترین راستوں سے نئے نئے اور غیر متوقع نتائج پر پہنچ جانے کی ریکارڈوں کی غیر معمولی صلاحیت کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکا۔ لیکن کسی انگریز کے لئے بھی یہ انتہائی مشکل ہے کہ اس کی راہ نوردی کو سمجھ سکے اور غیر ملکی نقاد تو عموماً یہ سمجھنے سے قاصر ہی رہے ہیں کہ اس کی نیت اور اس کا مقصد کیا تھا اس لئے کہ اس نے اپنے بیان کی کبھی وضاحت نہیں کی اس نے کبھی نہیں بتلایا کہ ایک مفروضہ سے دوسرے مفروضہ تک جانے میں اس کا مقصد کیا ہے اور اس کے متعدد مفروضات کو کس طرح کونسی ترتیب دینے سے زندگی کے رقبہ نکلے صفحہ پر

اس طرح سناروں کو دولت کمانے کا ایک نادر طریقہ ہاتھ آگیا۔ کاغذ کے ٹکڑے پر انہوں نے ایک ہزار پونڈ کا مندرسہ لکھا اور اسے بازار بھیج کر ایک ہزار پونڈ کا سونا منگا کر محفوظ کر لیا۔ پھر وہی سونا کسی حاجتمند کو بطور قرض دیا اور اس پر سود وصول کرنے لگ گئے۔ حقیقت میں قرضہ کی تحریروں کے سوا کچھ دیا نہ دلایا اور مفت میں اصل اور سود کے مالک بن گئے۔ اس طرح محض سناروں کی تحریر کے جادو سے معاشرہ میں دولت دگنی شمار ہونے لگی ایک وہ پرامیسری نوٹ جس کے معاوضہ میں سنار نے سونا حاصل کیا تھا اور دوسرا وہی سونا جو قرض کی شکل میں سنار نے معاشرہ کو لوٹا دیا۔ اگر کوئی شعبہ ہاں بازار آپ کی دولت کو دگنا کر دینے کے سبب بانی دکھلائے تو اسے جیل خانے بھیج دیا جاتا ہے لیکن یہ یہودی سنار کامیابی سے اس شعبہ ہاں بازی کو چلاتے ہی رہے کیونکہ بازار بھی انہی کے تھے اور حکومت میں اقتدار بھی انہی کا تھا اس دھوکے میں پسینے والے عوام کو خبر ہی نہ تھی کہ اس عیارانہ افراط زر کے ذریعہ ان کی حقیقی دولت کی قدر نصف کر دی جا رہی ہے اور بقیہ نصف یہودی سناروں کی جیبوں میں چلی جا رہی ہے۔ آج کل یہ منفعت بخش کام حکومتوں نے خود سنبھال رکھا ہے۔ اس میں جائز و ناجائز اور محمود و مذموم عناصر کیا ہیں اسے دیکھنے یا سوچنے کی کسی کو فکر ہی نہیں۔

ربلسد پچھلے صفحے) متعدد معاشی مسائل حل کئے جاسکتے ہیں اس کا علم ایک طرف تھا وہ تاجر پیشہ حضرات کی بنیاد ذہنیت سے ہی واقف تھا۔ محنت کش عوام کی ذہنیت سے بالکل واقف نہ تھا۔

(PRINCIPLES OF ECONOMICS - MARSHALL. P. 761)

دولت اور قرض کی رسیدوں میں بین فرق کو ملحوظ رکھنا نہایت
 ضروری ہے کیونکہ اسی کو نظر انداز کر کے سرمایہ داری نے سرمایہ کاری
 کے جعلی طریقے ایجاد کر لیے ہیں۔ آپ اس فرق کی وضاحت کے
 لئے یوں سمجھئے کہ ایک دیہاتی قصبہ کی مجموعی دولت پچاس بھینسیں
 ہیں۔ اور وہ قصبہ کے پانچ افراد کی ملکیت میں ہیں۔ قصبہ کے بقیہ میں
 افراد کے پاس کوئی بھینس نہیں۔ انہیں بھینسوں کی ضرورت ہے
 لیکن معاوضہ ادا کرنے کے لئے ان کے پاس کوئی دولت نہیں۔ وہ بین
 افراد ان پانچ مالکوں سے فی کس دو دو بھینسیں بطور قرض لے کر قرضہ
 کی رسیدیں لکھ دیتے ہیں۔ بتلائیے اب قصبہ کی مجموعی دولت کتنی ہے؟
 پچاس بھینسیں اور چالیس بھینسوں کے قرضہ کی رسیدیں مل کر وہی
 پچاس بھینسیں رہیں یا نئے بھینسیں بن گئیں؟ — یہ بھینسیں پچاس
 کی پچاس ہی رہیں گی۔ نوے کبھی نہیں بن سکتیں کاغذی بھینسیں کیا خاک
 دودھ دیں گی! لیکن سرمایہ دار اپنی عیاری سے ان کاغذی بھینسوں کو
 نہ صرف سچ مچ کی بھینسیں قرار دیتا ہے بلکہ ان سے دودھ بھی حاصل
 کرتا ہے۔ یہودی سٹار نے یہی کیا اور دنیا کی موجودہ اکثر حکومتیں اس
 کی شاگردی میں یہی کچھ کر رہی ہیں۔

کسی ملک کی مجموعی دولت کا ایک حصہ عوام کے پاس ہے اور
 دوسرا حصہ حکومت کے قبضہ میں۔ اس ملک کی حکومت اپنے حصہ کی
 دولت میں جس قدر سونا ہے اسے محفوظ کر کے اتنی ہی قیمت کے کاغذی
 نوٹ چھاپتی اور انہیں جاری کر کے مزید سونا خریدتی اور مزید سونے
 کی طمانیت پر مزید نوٹ چھاپ کر عوام سے سارا سونا حاصل کر لیتی
 ہے۔ اب ملک میں جس قدر سونا تھا وہ تو اتنے کا اتنا ہی رہا۔ لیکن اس
 کی قیمت کے برابر عوام میں کاغذی نوٹوں کی دولت پھیل گئی۔ کیا

اس کاغذی دولت نے ملک کی مجموعی دولت میں کچھ اضافہ کیا؟ اگر کیا تو وہ کہاں سے آیا؟ کیا اس کی تخلیق اخلاق اور انصاف کی رو سے جائز ہے؟ اور اگر اس نے ملک کی مجموعی دولت میں کوئی اضافہ نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کاغذی دولت کی حقیقت عند المطالبہ اور شدنی قرضہ کے پروانہ سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں یہ دولت نہیں صرف حصول دولت کا پروانہ ہے، قرضہ کی رسید۔ لیکن ہم اسے دولت ہی سمجھتے دولت ہی شمار کرتے اور بطور دولت اسے ہر طرح استعمال کرتے ہیں۔ یہ سب سرمایہ داری کی ذریعہ کاری۔

یہی نہیں کچھ عرصہ بعد اس ملک کی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اس کے خزانوں میں جمع شدہ وہ سونا جس کی ضمانت پر اس نے کاغذی نوٹ جاری کئے تھے بیکار پڑا ہے حکومت کے کام تو ساکھ پر چلا کرتے ہیں۔ کیا ضروری ہے کہ جاری شدہ نوٹوں کے معاوضہ میں بطور طمانیت سو فیصد قیمت کا سونا محفوظ رکھا جائے تیس چالیس فیصد بھی بہت کافی ہے۔ رعایا قرضہ کی رسیدوں کو ہی بطور نقدی استعمال کرنے کی عادی ہو چکی ہے وہ ان کاغذوں کو واپس کر کے سونا مانگنے سے رہی لہذا کیوں نہ مزید اور مزید نوٹ جاری کئے جائیں۔ اس طرح حکومت مزید عند المطالبہ قرضہ کی رسیدیں جاری کرتی ہے۔ لیکن یہی رسیدیں سکے رائج الوقت بن کر معاشرہ میں باہمی تقسیم کا باعث بھی بنتی ہیں اور افراط زر کا سبب بھی۔

دولت اگر ارتکاز محنت کا ہی نام ہے تو پھر پیپر کرنسی (PAPER CURRENCY) کا اجرا کس ضابطہ کے تحت دولت کہلا سکتا ہے لیکن اس سے کسے انکار ہے کہ پیپر کرنسی کے یہی ٹکڑے دنیا کی تمام دولت خریدتے اور بیچتے پھرتے ہیں اور خود دولت بن کر سود خواری کے بل بوتے پر پھلتے پھولتے اور چند افراد کو محنت کش عوام کا آقا اور مالک بنا دیتے ہیں۔ سرمایہ داری

اور سرمایہ کاری کے ان ہتھکنڈوں سے کارل مارکس بھی بہت نالاں تھا لیکن "سرمایہ" کے عنوان سے تین ضخیم جلدیں لکھنے کے باوجود وہ کھتی رگ کو پکڑ نہ سکا اور یہ نہیں بتلا سکا کہ سیاری کی جڑ کہاں پھوٹی اور سرمایہ داری کا مواد کہاں سے نکلا اس فتنہ کی نشان دہی کے لئے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سکہ کیوں سکہ کہلاتا ہے اور نقدی کب نقدی بن سکتی ہے۔

سرمایہ دار اور اشتراکی دونوں مالک کے علماءِ معاشیات کا یہ

متفقہ فیصلہ ہے کہ

"نقدی ایک ایسی جنس ہے جو دوسری اجناس کی قدریں

معین کرنے کا معاشرتی فریضہ انجام دیتی ہے۔ نقدی کا بنیادی کام یہ

ہے کہ وہ اشیاء کی قدروں کا اندازہ کرے اس کام کا طریقہ یہ ہے

کہ تمام اجناس کی قدریں نقدی سے ناپی جائیں۔ یہ فریضہ انجام

دینے کے لئے نقدی کے لئے ضروری ہے کہ اس کی اپنی کوئی ذاتی

قدر و قیمت بھی ہو جس طرح کسی چیز کا وزن لوہے کے باٹ سے

اس لئے کیا جاتا ہے کہ باٹ خود بھی وزن رکھتا ہے اسی طرح

اجناس کی قدر و قیمت بھی کسی ایسی جنس سے ہی متعین کی

جاسکتی ہے جو اپنی ذات میں قدر و قیمت رکھتی ہو۔" لہ

"صرف ایک ایسی جنس ہی نقدی یا سکہ بن سکتی ہے

جس کی اپنی ذاتی مستقل قدر و قیمت ہو۔ یہ نقدی اس وجہ

سے بنتی ہے کہ دوسری تمام اجناس کی قدریں اس کے

حوالہ سے متعین کی جاتی ہیں وہ اپنی قدریں اس عمومی جنس

میں ہی ظاہر کرتی ہیں اسی وجہ سے نقدی کی یہ جنس تبادلاً اشیاء

لہ FUNDAMENTALS OF POLITICAL ECONOMY P. 49

کا عالمگیر پیمانہ اور ادائیگی کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ سوشلسٹ
مالک میں نقدی کی یہ جنس سونا ہے۔ لہ

ابذا تبادلہ اجناس کے دوران جب تک سونے چاندی کے ٹکڑے
سکہ کا فریضہ انجام دیتے رہے، بذاتِ خود جنس ہونیکلی بنا رہے صحیح معنوں
میں تبادلہ اجناس، داد و ستد اور تجارت کے اصولوں کے حامل رہے
ایک شخص نے جنس دی اور اس کے معاوضہ میں دوسری جنس سونا
یا چاندی حاصل کی لیکن جب جنس دینے کے معاوضہ میں اسے کوئی
دوسری جنس نہیں ملی بلکہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ملا جس پر یہ لکھا تھا کہ جنس
کی قیمت عبدالمطالبہ ادا کر دیجائیگی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خرید
فروخت نقد نہیں تھی اور تھی۔ جنس کے بدلے کوئی دوسری جنس
نہیں ملی بلکہ قرضہ کی رسید ملی۔ قرضہ کی رسیدیں کوئی جنس نہیں جن کی
تجارت کی جاسکے۔ اور نہ ہی وہ سکے ہیں جو تجارتی داد و ستد میں اجناس کا
معاوضہ قرار پائیں وہ صرف ایک ادھر سے سونے کی تکمیل کا وعدہ
ہیں۔ یہ سرمایہ داری کی عیاری ہے کہ اس نے انہیں سکے کا مقام بھی عطا
کیا اور دیگر اجناس کی طرح انہیں قابل تجارت جنس بھی قرار دیا۔ بیشتر
فسادات کی جڑھیسی رو دھاندلیاں ہیں جو سرمایہ داری نے معاشرہ
پر بلا جواز زبردستی مسلط کیں۔ عوام کے مفاد کے خلاف سرمایہ داری
کے دباؤ میں حکومتوں نے نہ صرف انہیں گوارا ہی کیا بلکہ اپنے ٹھوس
دھاتی سکے رائج الوقت کو کاغذی سکے میں منتقل کرنے کے لئے مفید مطلب
پاکر نا عاقبت اندیشی سے اس پر عمل بھی کیا۔ نقدی کی قیمت میں روز
افزوں کمی اور اجناس کی قیمتوں میں نہ ختم ہونے والے اضافہ کا باعث یہی

پیر کرنسی ہے۔ جب تک حقیقی جنس سونے چاندی کے سکتوں کو دوبارہ رائج نہ کیا جائے اشیاء کی قیمتوں کو ایک سطح پر برقرار رکھنا ممکن نہیں۔ ہم پیر کرنسی کو سکہ رائج الوقت تسلیم کرتے ہیں کیونکہ ملکی قانون نے اسے سکہ رائج الوقت ہی قرار دیا ہے۔ لیکن اقتصادی قدروں میں پیر کرنسی عندالمطالبہ ادائیگی قرضہ کی رسید ہی ہے کوئی اقتصادی جنس نہیں۔

سرمایہ داری کی اس روداد ارتقاء کے مطالعہ سے یہ بات واضح ہو چکی ہوگی کہ علم الاقتصاد کی تمام جدتوں کے باوجود بنیادی طور پر انسان کی پوری اقتصادی جدوجہد انہی دو ابتدائی شکلوں پر منحصر ہے۔ اجناس و محنت کا تبادلہ اور قرضہ (EXCHANGE AND CREDIT) اور سرمایہ دار کی تمام کوششیں اسی بات پر مرکوز رہی ہیں کہ دوسروں کی دولت اپنی طرف منتقل کرنے کے لئے انہی دو شکلوں کے نئے نئے روپ ایجاد کرے۔ تبادلہ اجناس و محنت میں اس نے مزدور کی اجرت کم سے کم مقرر کر نیکی کوشش کی دلالی اور ایجنسی کے غیر ضروری مرحلے ایجاد کئے، گراں فروشی کی غرض سے مال کو روک رکھا، باہمی سازش اور اجارہ داری کے ذریعہ گراں قیمتیں مقرر کیں اور محض قیمتوں کے اتار چڑھاؤ سے فائدہ اٹھانے کے لئے بلا مصرف تجارت میں مشغول ہوا۔ ان تمام مشاغل کا مقصد معاشرہ کی حقیقی دولت میں اضافہ کرنا آپ کو کہیں نظر نہیں آئیگا صرف ایک ہی مقصد کا رفرمانظر آئیگا کہ دوسروں کی دولت کو اپنی طرف کیسے منتقل کیا جائے۔ قرضہ کا میدان بھی سرمایہ دار کی استحصالی دست برد سے کیسے محفوظ رہتا اس نے قرضہ پر کرایہ وصول کرنے کا رواج ڈالا۔ اور بے بس پریشان حال ذی احتیاج کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ قرضہ کی سہولت بہم پہنچانے کا صلہ سود کی شکل میں ادا کرے۔ پھر سودی کاروبار کو وسیع تر کرنے کے لئے بینک کاری کی طرح ڈالی دوسروں کی امانتیں سودی قرضوں میں

استعمال کریں بینک نوٹوں کے نام سے فرضی دولت ایجاد کی اور سود کی شکل میں دولت سمیٹنے کے لئے سبھی حربے استعمال کئے۔ بینک کاری کے پردے میں عوام ہی کی دولت کو عوام ہی میں گہائے رکھنے کی معمولی خدمت کے صلہ میں سود کے عنوان سے سرمایہ دار نے اس تیز رفتاری سے دولت سمیٹنی شروع کی کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ معاشرہ کی پوری اقتصادیات پر قابض ہو گیا۔

تجارت کے ناجائز ہتھکنڈے اور سودی قرضے، استحصالی سرمایہ داری کے یہی دو حربے ہیں جن پر وہ پھل پھول رہی ہے۔ اسلام نے اگر ان دو حربوں کو معطل کرنے کے لئے انہیں حرام قرار دیا تو کیا بڑا کیا۔ معاشرہ کو اقتصادی عیوب سے محفوظ رکھنے کے لئے اس سے بہتر اور کیا خدمت ہو سکتی تھی۔؟

مستعار سرمائے پر سود وصول کرنے کے منطقی جواز اور عدم جواز پر ہمیشہ سے بحث ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی۔ ہم اس بحث میں الجھنا نہیں چاہتے اس لئے یہ فرض کئے لیتے ہیں کہ اس کا منطقی جواز ہوگا۔ منطق کی رو سے تو ماں کو بھی یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ بچے سے دودھ پلانے کا معاوضہ طلب کرے لیکن اگر مائیں یہ معاوضہ طلب کرنے لگ جاتیں تو معاشرہ کہاں ہوتا یہ منطقی جواز ہی تو ہے جو لوگوں کی توجہ کو سود کے خطرناک مضمرات سے ہٹائے ہوئے ہے۔ سود اس لئے حرام نہیں کیا گیا کہ اس کا کوئی منطقی جواز نہیں بلکہ اس لئے حرام کیا گیا ہے کہ یہ استحصالی قوتوں کو مشتعل کرتا ہے۔ بینک کاری جیسے حربے ایجاد کر کے استحصالی سرمایہ داری کی پرورش کرتا ہے۔ معاشرہ کو مفلس محنت کشوں اور دولت کے اجارہ داروں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ اقتصادی اور سیاسی غلامی کے جال بچھاتا ہے اور مزدور سرمایہ دار کی خون آشام جنگ کے لئے میدان ہموار کرتا ہے۔

معاشرہ میں منطقی جواز تو جوئے اور شراب کا بھی تھا۔ خود قرآن پاک نے جوئے اور شراب کے فوائد کو تسلیم کیا ہے لیکن ان دونوں کو حرام قرار دیا گیا اور چونکہ جوئے اور شراب کے فوائد اور نقصانات نزول قرآن کے زمانہ میں ہی عوام پر عیاں تھے اس لئے ان کے موازنہ سے حرمت کی منطقی توجیہ بھی کر دی گئی۔ لیکن رسول پاک کے زمانہ میں نہ تو سبک کاری ہی تھی نہ ہی سپر کرسی نہ صنعتی کارخانے اور نہ ہی مالیاتی ادارے اس لئے سود کا منطقی جواز تو عوام کے لئے قابل فہم تھا لیکن سود کے خطرناک مضمرات ابھی علم الہی میں ہی مستور تھے۔ عوام تو کیا خواص بھی ان سے نا آشنا تھے۔ انسان کی انفرادی بے کسی کے استحصال سے قطع نظر کسی بڑی اور اجتماعی خرابی کے ظہور کا ابھی وقت ہی کہاں آیا تھا جو سود کے فوائد و نقصانات کا موازنہ کر کے اس کے خطرناک مضمرات کو عوام کے ذہن نشین کرایا جاسکتا اسی لئے اس بارے میں مخاطب کا جو انداز اختیار کیا گیا وہ یہ تھا۔

خدائی معابدوں کو ازاں اور
بے وزن مت سمجھو اور یقین کرو
کہ خدا تعالیٰ کے ہاں جو صلہ تمہارا
لئے محفوظ ہے وہ بہتر ہی بہتر
ہے۔ تمہارے پاس جو کچھ ہوتا ہے
وہ ختم ہو جایا کرتا ہے اور جو کچھ
خدا کے ہاں ہے وہی باقی رہ جاتا ہے
یہ جو تم لوگوں کو سود دیتے ہو
تاکہ ان کے مال میں اضافہ ہو
تو یہ خدا کے ہاں تو کچھ بھی نہیں

وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ
اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا
إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ
خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ - مَا عِنْدَكُمْ
يُنْفَذُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ
بَاقٌ (پارہ ۱۴ رکوع ۱۹)
وَمَا آتَيْنَا مِنْ رَبِّا
لِيَبْرُ لِي فِي أَمْوَالِ النَّاسِ
فَلَا يَبْرُ لِيُوا عِنْدَ اللَّهِ

بڑھتا لیکن جو خدا تعالیٰ کی
خوشنودی کے لئے تم خیرات
دیا کرتے ہو تو لازماً بڑھنے
والی چیز ہے۔

اے ایمان والو! سود اور سود
سود مت کھاؤ اور خدا تعالیٰ
کا خوف اختیار کرو تاکہ تم قلاع
پاسکو۔

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ
فَكَرِهْتُمْ بِذَلِكَ وَجَّهَ اللَّهُ
فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ

(پارہ ۲۱ رکوع ۷)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا
مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

(پارہ ۲ رکوع ۵)

جو لوگ سود خوار ہیں معاشرہ
میں وہ ایسا کردار اختیار کرتے
ہیں گویا کہ انہیں مس شیطانی
نے پاگل اور دیوانہ بنا رکھا
ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے
ہیں کہ سود اور تجارت میں فرق
ہی کیا ہے حالانکہ خدا تعالیٰ
نے تجارت کو حلال قرار دیا
ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ
الرِّبَا الْآيَقُومُونَ
إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
يَأْتِيهِمْ قَالُوا إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا
وَإِذَا حَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ
وَحَرَّمَ الرِّبَا -

(پارہ ۳ رکوع ۶)

خدا تعالیٰ سود کے وجود کو ختم
کرتا ہے اور صدقہ و خیرات
کو جاری کرتا ہے وہ ناشکروں
اور بدترین گناہ گاروں کو

يُحَرِّمُ اللَّهُ الرِّبَا وَ
يُذِلُّ الصَّادِقَاتِ
وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ
كَفَّارٍ آثِيمٍ ط

ہرگز پسند نہیں کرتا۔

اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اگر تم مومن ہو تو بائی ماندہ سود کو چھوڑ دو اور اگر تم ایسا نہ کرو گے تو خدا اور اس کے رسول کی جانب سے جنگ کے لئے خیردار ہو جاؤ اور اگر تم خدا کی طرف رجوع کرنے پر آمادہ ہو تو تم اصل ہی کے حقدار ہوتا کہ نہ تمہارا نقصان ہو اور نہ دوسروں کا۔

اپارہ ۳ رکوع ۶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا
مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن
كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن
لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا
بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ
وَرَسُولِهِ وَإِذَا
تُبِّئْتُمْ بِذَلِكَ رَأَوْسُ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ
وَلَا تُظْلَمُونَ ط

اپارہ ۳ رکوع ۶

اس بیان سے واضح ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ معاشرہ سے سود کے استحصالی نظام کو ختم کر کے صدقات و خیرات سے لبریز افادسی نظام معیشت رائج کرنا چاہتا ہے فلاحی معاشرہ کی بنیادیں ڈالنے کے لئے یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ سود کو تجارت کے ہم شکل سمجھنا نادانی ہے۔ تم سمجھو یا نہ سمجھو سود قطعی طور پر معاشرہ کے لئے خطرناک چیز ہے۔ اور اس کا مٹانا نہایت ضروری ہے۔ جس چیز کو تجرباتی شواہد کی عدم موجودگی میں آج سے چودہ سو سال قبل واضح منطقی دلائل کے بغیر قطعی احکام کے ذریعہ خطرناک اور ممنوع قرار دیا گیا تھا آج چودہ سو سالہ تاریخ کی روشنی میں ہمارے لئے یہ سمجھنا سہل تر ہو گیا ہے کہ اس ممانعت کے اسباب کیا تھے۔

تاریخ کا قیصلہ ہمارے سامنے ہے۔

ایک طرف سوشلسٹ دنیا توپوں کی گھن گرج میں یہ اعلان کر رہی ہے

کہ پیداواری منفعت میں سرمایہ کا کوئی حق نہیں سرمایہ غاصب ہے اور سرمایہ داری گردن زدنی۔ ہم نے اسے ملک بدر کر رکھا ہے اور ہم بقیہ دنیا سے بھی سرمایہ داری کو ختم کر کے ہی دم لیں گے۔

اور دوسری طرف سرمایہ دار دنیا کی اکثریت یہ چلا رہی ہے کہ سرمایہ ظالم ہے پیداوار میں اپنا حصہ وصول کرنے کے بہانے، غریب محنت کشوں کو نان جوئی سے بھی محروم کر رہا ہے اس کا فوری علاج ہونا چاہیے ورنہ ہم خود سوشلسٹوں کے ساتھ مل کر ڈنڈے کے زور سے اسے ملک بدر کریں گے لیکن سرمایہ دار طبقہ کانوں میں روٹی ٹھونسے، بینکوں کے ذریعہ سودی قرضے لے لیکر کارخانے لگاتا اور سودی قرضوں کے ذریعہ ہی انہیں چلاتا اور فریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ آج سرمایہ تمام تر سودی قرضہ بن کر رہ گیا ہے اور شرح سود ہی سرمایہ کے طلب و رسد کا پیادہ بن چکی ہے حکومتیں بھی اگر سرمایہ کو نکیل ڈالنا چاہیں تو بینک کی شرح سود (BANK RATE) کے ذریعہ ہی یہ نکیل ڈال سکتی اور ڈال کر تتی ہیں۔

جو لوگ سرمایہ داری، سود اور شرح سود کے اس رشتہ کو جانتے ہیں وہ اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ سرمایہ داری کا خالق اور پروردگار سود ہی ہے اس لئے سرمایہ داری کی تمام برائیوں کا ذمہ دار بھی وہی ہے لہذا سود کو ممنوع قرار دینا استحصالی سرمایہ داری کی موت کا اعلان کرنا ہے صرف اس ایک مختصر حکم سے ہی سرمایہ دارانہ نظام معیشت کو تہ و بالا کیا جاسکتا ہے۔ یہ ایک حکم اپنے اندر وہ انقلابی قوت رکھتا ہے جو کارل مارکس اپنی خونی تحریک میں مرکز کرنا چاہتا تھا۔ خوبی یہ ہے کہ اس کے لئے خون بہانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اس انقلابی حکم سے سانپ بھی مر جاتا ہے اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹتی۔ سرمایہ داری دم توڑ دیتی ہے لیکن ذرا بچ پیداوار کو اجتماعی قزاقی میں دینے کی خرابیاں پیدا نہیں ہوتیں کسی شخص یا جماعت کی آمریت کے

بغیر عوام کے بنیادی حقوق اور فطری آزادیوں کو برقرار رکھتے ہوئے ، معاشرہ میں ایک ایسا انقلاب برپا کیا جاسکتا ہے جس میں نہ تو انفرادی سرمایہ داری سانپوں کی شکل اختیار کرے اور نہ ہی اجتماعی سرمایہ داری کے اثر دھے کا خوف ہو۔

سود کی ممانعت کے اسلامی حکم میں ہی اصلاحی معاشی انقلاب مستور ہے۔

سود کی ممانعت قرضوں کو یکسر مسدود کر کے انہیں انفرادی ذاتی احتیاجوں کی حد تک محدود کر دیتی ہے اور یہی اسلام کا منشا بھی ہے سود کی ممانعت انسانوں کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اپنی ذاتی محنت اور صرف ذاتی محنت پر ہی بھروسہ کرنا سیکھیں۔ قرض کے سرمایہ کی توقع بالکل نہ رکھیں۔

سود کی ممانعت انسانوں کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اپنی محنت سے کمائیں اور کفایت شعاری سے خرچ کریں کیونکہ معاشی جدوجہد کی وسعت کیلئے ناگزیر سرمایہ کاری کا صرف ایک ہی راستہ کھلا رہ گیا ہے۔ کفایت شعاری اور پس انداز سی۔ صرف اسی طریقہ سے وہ سرمایہ کاری کی دلغ بیل ڈال سکتے ہیں۔ اور سرمایہ کاری کا صحت مند طریقہ یہی ہے۔

سود کی ممانعت انسانوں کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اپنی ان چھوٹی چھوٹی انفرادی بچتوں کو برائے نام سود کے لالچ میں کسی سرمایہ کاری کے ادارے کے حوالہ کر کے سرمایہ دار طبقہ پیدا کرنے کی بجائے خود انہیں اپنے ہی کاروبار کی وسعت میں لگائیں تاکہ ان کی آمدنی میں سود سے کہیں زیادہ اضافہ بھی ہو۔ ان کا اپنا کاروبار بھی پھیلے اور معاشرہ کی صنعتی ترقی، مرکز سرمایہ کی بجائے منتشر سرمایہ کے ذریعہ عمل میں آئے۔ جو اسلام کا مقصد ہے۔ سود کی ممانعت انسان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ بینک کاری کے موجودہ نظام کو

یکسر معطل کر دیں اور اپنی فاضل بچتوں کے تحفظ کے لئے حکومت کے مرکزی بینک کا تعاون حاصل کریں اور اس طرح حکومت کے ہاتھ بھی مضبوط کریں۔ سود کی ممانعت حکومت کو مستعد کرتی ہے کہ پیر کرنسی جاری کرنے والے اسٹیٹ بینک کو وسعت دے کر بلا سودی امانتیں وصول اور محفوظ کرے اور عوام کی داد و ستد کے لئے بلا سودی چالو کھاتے کھولے۔ اس طرح سود کی ممانعت ایک قلم قوم کا تمام فاضل سرمایہ حکومت کے قدموں میں لادالتی ہے جس سے پیر کرنسی کا پس پردہ قرضہ کم ہوتا، ملکی سکے استحکام پاتا اور اشیاء کی قیمتوں کو قرار نصیب ہوتا ہے۔

اور پھر سود کی ممانعت ہی لوگوں کو یہ سوچنے پر بھی مستعد کرتی ہے کہ ان کا جو فاضل سرمایہ سودی آمدنی سے محروم حکومت کے بینک میں بلا مصرت پڑا ہے۔ اسے بڑی بڑی صنعتیں قائم کرنے کے لئے، متحد ہو کر ایسی مشترک سرمایہ کی کمپنیوں میں استعمال کیا جائے جو نفع و نقصان میں متناسب حصہ کی لا محدود شرکت پر مبنی ہوں۔ اس طرح صنعتی ترقی فروغ پاتی ہے اور معاشرہ کا ہر طبقہ اس میں سود مند حصہ لے سکتا ہے۔ ایسا سرمایہ چونکہ سود کے خرچہ سے بے نیاز ہوتا ہے لہذا حصہ داروں کے نفع میں اسی تناسب سے اضافہ بھی ہوتا ہے اور فائز البالی بھی پھیلتی ہے۔ یا اشیاء صرف کی قیمتوں میں کمی ہو کر عوام کی مرفحہ الحالی کا باعث بنتی ہے۔

اور جو فاضل سرمایہ اس کے بعد بھی حکومت کے بینک میں بے مصرت پڑا رہ جائے اسے حکومت مالکان کی اجازت سے قومی تعمیر کے ایسے صنعتی اداروں میں لگا سکتی ہے جن کا قیام قومی مفاد کے لئے ضروری ہو لیکن فوری منفعت کی عدم موجودگی کی وجہ سے، جن کے لئے نئی صنعت کار آمادہ نہ ہوں۔

سود کی ممانعت حکومت کو بھی مجبور کرتی ہے کہ حکومتی سطح پر بھی قرض کی عادت ترک کی جائے۔ اور چادر کی وسعت دیکھ کر پاؤں پھیلائے جائیں کیوں کہ اپنے فاضل سرمایہ کو منقعت بخش کام میں لگانے کی بجائے حکومت کو بلا سودی قرض میں دینے پر کوئی شخص آمادہ نہ ہوگا۔ لیکن یہ سرمایہ منقعت بخش کاموں میں استعمال ہونے کی وجہ سے پیداوار میں اضافہ کا باعث بن کر ٹیکسوں کی شکل میں حکومت کی آمدنی میں اضافہ کا باعث بنے گا اور حکومت سودی قرضوں کی بجائے ٹیکسوں کی مزید آمدنی سے مستفیض ہوگی اس طرح حکومت قرضہ کی لعنت سے آہستہ آہستہ بالکل بے نیاز ہو جائیگی۔

سود کی ممانعت افراد معاشرہ اور حکومت کی معاشی بہبود کے ذریعہ حکومت کو اس قابل بنا دیتی ہے کہ وہ ایک مرتبہ پھر سکہ قسط اس (PAPER CURRENCY) کی بجائے سونے چاندی کے ٹھوس سکوں میں (HARD CURRENCY) کی مستحکم معیشت کی طرف عود کرے۔ بین الاقوامی سطح پر باوقار مقام حاصل کرے اور اقوام عالم میں اپنے معاشی استحکام کا سکہ جمائے۔

آج سے چودہ سو سال کے قبل کے معاشرہ میں کون سوچ سکتا تھا اور کون سمجھ سکتا تھا کہ سودی نظام معیشت کن کن خطرناک نتائج کا حامل ہوگا۔ اس ماحول میں کن دلائل سے معاشرہ کو کیا سمجھایا جاتا۔ ان کے لئے یہی کہنا کافی تھا کہ بس یہ خدا کا حکم ہے اور اس کی حکم عدولی خدا تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ کے مترادف ہے۔ لیکن آج ہم سودی نظام معیشت کی خرابیوں کے مطالب خود بھگت رہے ہیں اور بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ سود کی ممانعت کن رحمتوں اور برکتوں سے لہو پڑے ہے اور سود خوار کس طرح معاشرہ کا بدترین دشمن بنا ہوا ہے۔ صداقت رسولِ عربی کے ان گنت

ثبوتوں میں سے یہ بھی ایک بین ثبوت ہے کہ ایسے ماحول میں سود کے ممانعتی احکام کا اجرا صرف منجانب اللہ ہی ہو سکتا تھا۔ دنیا کے دانشور چودہ سو سال بعد بھی سرمایہ داری کی حیثیت کی جس جڑھ کو نہ پہچان سکیں، اسے چودہ سو سال پہلے ہی صحرا کے عرب کا ایک اسی پہچان پائے، یہ تائیدِ الہی کے بغیر کیونکر ممکن تھا۔

تجارت کے ناجائز ہتھکنڈے اور سودی قرضے، استحصالی سرمایہ داری کے پاس یہ دو موثر حربے تو موجود ہی تھے، مشینی دور کی صنعتی ترقی نے جب اقتصادِ میدان میں سرمایہ اور محنت کے قدیم رشتوں کو توہ بالا کیا تو سرمایہ داری کو استحصال کا تیسرا ذریعہ بھی مل گیا۔ بڑے بڑے کارخانوں کی تنصیب نے محنت کش کارکنوں کو ان کی چھوٹی چھوٹی آزاد گھریلو صنعتوں سے محروم کر کے کارخانوں میں ملازمت کرنے پر مجبور کیا۔ ایسے ماحول میں مزدوروں کی اجرت کا تعین کلیتہً سرمایہ داروں کے ہاتھ میں تھا۔ انہوں نے مزدوروں کو کم سے کم اجرت دے کر دولت سمیٹنی شروع کی اور دیکھتے ہی دیکھتے خزانوں کے مالک بن گئے۔ یہ بھی باطل طریقوں سے آپس کی دولت کی لوٹ کھسوٹ ہی تھی جسے اسلام ناجائز قرار دیتا ہے۔ تبادلہ اجناس ہو یا معاوضہ محنت، منصفانہ اقدار کا تعین ضروری ہے۔ اسلام ہر چیز کے لئے منصفانہ قدریں اور مناسبتیں پیما لے معین کرے اور پھر ان مقررہ پیمانوں کے مطابق بلا کم و کاست پورا پورا ماپ تول کرنے کے تاکید سے احکام نافذ کرتا ہے۔ فرمایا

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ
وَلَا تَخْسِرُوا الْمِيزَانَ

ہر چیز کی قدر و قیمت انصاف سے معین کیا کروا اقدار کے پیمانے منصفانہ ہونے چاہئیں اور پھر

جب ان پیمانوں کے مطابق ماپ

تول کرو تو ان میں کمی نہ کیا کرو

(پارہ ۲۷ رکوع ۱۱)

اَوْ ذُو الْكَيْلِ وَلَا تَكُولُوا
مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَلَا تَوَلُّوا
بِالْقِسَاسِ الْمُنْتَقِمِينَ
وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ

ماپ تول پورا پورا دیا کرو اور نقصان
نہ پہنچایا کرو اور ماپ تول کا معیار اور
پیمانہ بھی درست رکھو اور لوگوں کو ان
کے حقوق سے محروم نہ کرو۔

(پارہ ۱۹ رکوع ۱۴)

وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ
بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا
النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا
تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُمْسِدِينَ
بِقِيَّةِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

ماپ اور تول کو انصاف کے ساتھ
پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کے حقوق
سے محروم نہ کرو اور زمین میں فساد کا
باعث مت بنو۔ اس منصفانہ تقسیم پیداوار
کے بعد جو کچھ اللہ تعالیٰ تمہارے حصہ
نہیں بچا دے، اگر تم مومن ہو تو تمہارے
حق میں وہی اچھا ہے۔

(پارہ ۱۲ رکوع ۸)

خدا ترس انسان کے لئے یہ تعین کرنا مشکل کام نہیں کہ محنت کش مزدور کا
حق کیا ہونا چاہیے اور نہ ہی یہ سمجھنا مشکل ہے کہ تنخواہ دار مہتمم کار اور سرمایہ دار
مہتمم کار کے اہتمام کار کا معاوضہ یکساں کاموں کیلئے یکساں ہی ہو گا۔ ایک کی ناداری
اور دوسرے کی فارع البالی اسے مطلق متاثر نہ کرے گی اور یہ کہ جب محنت کش شریکار
اور مہتمم شریکار باہمی سمجھوتہ سے متفقہ طور پر منصفانہ طریقہ سے ہر ایک کا معاوضہ خد
متعین کر لیں گے تو باقی نفع یا نقصان ہی سرمایہ کا اچھا صلہ ہے۔ ان معیاروں پر
پیداوار کی تقسیم سے حاصل شدہ منافع لامحالہ قلیل ہی ہو گا اور سرمایہ داری کے
کے ارتکاز میں معاون ہونے کی بجائے محنت کشوں کی فارع البالی کا باعث بنے گا۔

چھوٹے بڑے صنعتی منصوبے سبھی سرمایہ کے محتاج ہیں اور سرمایہ بہر حال
پس انداز کردہ پختوں کا ہی نام ہے۔ کوئی قابل ذکر منصوبہ سرمایہ کے بغیر سرانجام
نہیں پاسکتا اس لئے سوشلسٹوں کا یہ اصرار کہ سرمایہ، منفعت بخش پیداوار میں

کسی حصہ کا حذر نہیں ہے بے دلیل دعویٰ ہے اور حقیقت حل کے خلاف ہے۔ لیکن اس سے سود کا ہذا پیدا نہیں ہوتا۔

عقل سلیم کے نزدیک سرمایہ اسی صورت میں صلہ کا مستحق قرار پاتا ہے جبکہ اس کے اشتراک عمل۔ بے کوئی حقیقی نفع حاصل بھی ہوا ہو۔ اور اس کا صلہ حاصل شدہ نفع کے متناسب ہمیشہ بدلہ مارتا ہے، سود کی طرح ایک شرح پر قائم نہیں رہتا بلکہ نقصان کی صورت میں منفی بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن سود سرمایہ کی ایک شخص سے دوسرے شخص کی طرف محض منتقلی پر ایک مقررہ شرح سے طلب کیا جاتا ہے۔ خواہ اس منتقلی کے بعد اس سرمایہ نے کسی اقتصادی جدوجہد میں حصہ لیا ہو یا نہ لیا ہو اور خواہ اس اشتراک عمل کے نتیجے میں کوئی نفع ہوا ہو یا نقصان۔ سرمایہ کے ایسے امتیازی حقوق کو عقل کیسے تسلیم کر سکتی ہے؟ اسلام اسے بالکل تسلیم نہیں کرتا۔ یہی سود ہے جو اسلام میں ممنوع ہے۔ تجارت اور سود کا فرق بھی اسی سے واضح ہے۔ اسلام سرمایہ کے صرف ایسے صلہ کو ہی تسلیم کرتا ہے جو فی الواقعہ کسی تعمیری جدوجہد کی پیداوار ہو اور فی الحقیقت وجود میں بھی آچکا ہو عقل کا تقاضا بھی یہی ہے اور اسلام کی تعلیم بھی یہی ہے انسان اگر بے لاگ ہو کر سوچنا چاہے تو اسے تسلیم کرنا پڑیگا کہ سود کا کوئی منطقی جواز نہیں۔ سرمایہ صرف حقیقی منافع میں ہی حصہ پانے کا حقدار ہو سکتا ہے۔ محض ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل ہونے پر نہیں ترقی کا موجودہ دور بڑے بڑے صنعتی اور ترقیاتی منصوبوں کا متقاضی ہے۔ انسان چاند پر قدم رکھ چکا ہے کوئی معاشرہ ان صنعتی اور ترقیاتی منصوبوں کو نظر انداز کر کے پس ماندگی گوارا نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ بڑے بڑے منصوبے عظیم تر سرمایہ کاری کے محتاج ہیں۔ اسلام نے اسی لئے سرمایہ کاری پر کوئی قید عاید نہیں کی اگر ایسا کیا جاتا تو اس سے ترقیاتی منصوبے بری طرح متاثر ہوتے۔ لیکن اس سے یہ خدشہ پیدا ہو سکتا ہے کہ سود کی مانعیت کے

باوجود، لامحدود سرمایہ کہیں ارتکاز دولت کے بڑے بڑے جزیرے پیدا کر کے بلا سودی نظام معیشت میں بھی انہیں عیوب کا باعث تو نہیں بن جائیگا جو سودی سرمایہ داری میں پائے جاتے ہیں۔ اسلام نے اس کا کیا سدباب کیا ہے؟

اسلام سرمایہ کاری پر تو کوئی قیود نہیں لگاتا لیکن سرمایہ داری پر سخت ترین قیود عاید کرتا ہے اسلام ارتکاز زر سے منع کرتا ہے اور انتشار زر کی تاکید کرتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ قومی ترقی کے کاموں کے لئے سرمایہ کاری

لہ سرمایہ کاری اور سرمایہ داری میں فرق کی وضاحت ضروری ہے معاشرہ کی اقتصادی بہبود اور قومی پیداوار میں اضافہ کی خاطر بڑے بڑے صنعتی ادارے قائم کرنے کے لئے، انفرادی پس انداز بچتوں کا اجتماع سرمایہ کلری کہلاتا ہے۔ لیکن زراعت و زرعی کی خاطر پس انداز بچتوں کو سودی کاروبار اور ایسی بے مصرف تجارت میں لگانا جس سے معاشرہ کی حقیقی پیداوار میں کوئی اضافہ نہ ہو، صرف دوسروں کی دولت اپنی طرف منتقل کرنا مقصود ہو سرمایہ داری کہلاتا ہے۔ اسلام سرمایہ کاری کو جائز اور سرمایہ داری کو ناجائز قرار دیتا ہے۔ سرمایہ داری کے بڑے بڑے اڈوں، بینکوں، اسٹاک اور اجناس کی بڑی بڑی منڈیوں (STOCK AND COMMODITY EXCHANGES)

بیمہ کمپنیوں اور سرمایہ کاری کی نام نہاد کارپوریشنوں میں کیا ہوتا ہے کاغذی کارروائیوں اور ٹیلیفون پر سودے کرنے سے کسی ملک کی حقیقی دولت نہ تو بڑھ سکتی ہے اور نہ ہی گھٹ سکتی ہے۔ حقیقی دولت صرف کھیتوں اور کارخانوں میں محنت کے ذریعہ پیداوار بڑھانے سے ہی بڑھ سکتی ہے۔ سرمایہ داری کے یہ اڈے مجموعی دولت میں نہ تو کوئی اضافہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی کمی۔ اس کے باوجود اگر وہ پل پل کر موٹے ہوتے جاتے ہیں تو اس کا مطلب

بقیہ اگلے صفحہ پر

کی بے قید اجازت ہے لیکن بلا مصرف ذرا اندوزی کی سخت ممانعت اور اسے معاشرہ میں تقسیم کر دینے کی سخت تاکید ہے۔

اسلام انسان کو کائنات میں اس کا مقام اور مقصد تخلیق یاد دلا کر بتلاتا ہے کہ اس دنیا میں اسے خلیفہ بنا کر اس لئے نہیں بھیجا گیا کہ وہ مفاد پرستی اور استحصالی جنون میں مبتلا ہو بلکہ اس لئے بھیجا گیا ہے کہ ہر شخص اپنے اپنے ماحول کے مطابق حسن عمل کا مظاہرہ کرے۔ فرمایا

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ
خَلَائِفَةَ الْأَرْضِ مِنْ
وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ دَرَجَاتٍ
بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبْلِغَكُمْ
فِي مَا آتَاكُمْ۔

خدا تعالیٰ نے تمہیں زمین پر اپنا
نائب مقرر کیا اور معاشرہ میں
تمہیں مختلف مدارج میں اس لئے
رکھا تاکہ تمہیں آزما یا جائے کہ جو کچھ
تمہیں دیا گیا ہے اسے کس طرح
استعمال کرتے ہو۔

(پارہ ۸ رکوع ۷)

اے ایمان والو ہم نے جو کچھ تمہارے
لئے زمین سے نکالا ہے اور جو کچھ
تم اپنی محنت سے پاکیزہ طور پر
کماتے ہو اس میں سے خدا کے
راستہ میں خرچ کیا کرو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
انْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ
مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا آجُرْنَا
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ۔

(پارہ ۳ رکوع ۵)

(بقیہ پچھلے صفحہ کا) صرف یہی ہے کہ وہ عوام کی دولت کو اپنی طرف منتقل کرنے
کا ترکیبیں لڑانے میں مصروف ہیں اس سے زیادہ اور کوئی ٹکٹوس خدمت
انجام نہیں دے رہے ان کی ساخت اور تنظیم نظر ثانی کی محتاج ہے اسلامی
معاشرہ میں ان کا صحیح مقام کیا ہے اس کا تعین علماء اسلام کا پہلا فرض ہے
جس سے وہ غافل ہیں۔

اور مسلمانوں کے مال و دولت
میں سائل بھی اور محروم لوگ بھی
ایک معین حصہ کے حق دار ہیں۔

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ
حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ
وَالْمَحْرُومِ ۝

(پارہ ۲۹ رکوع ۷)

تمہیں جو کچھ یہاں مل رہا ہے وہ
اس عارضی دنیا کی زینت اور تمتع ہی
تو ہے لیکن حسن عمل کا جو صلہ خدا
تعالیٰ کے ہاں ہے وہ کہیں زیادہ
بہتر اور دیر پا ہے کیا تم اس فرق
کو نہیں سمجھتے۔

وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ
فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَسِرِّيْنَتُهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ
خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا
تَعْقِلُونَ ۝

(پارہ ۳۰ رکوع ۹)

اے ایمان والو جو کچھ ہم نے تمہیں
دیا ہے اس میں سے خدا کی راہ
میں اس سے قبل خرچ کر ڈالو کہ وہ
دن آپہنچے جس میں کوئی سودا نہ
ہو سکے گا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
الْفِقْرُ أَمْمَارًا زُقْنَاكُمْ
مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ
يَوْمٌ لَا يَبِيعُ فِيهِ ۝

(پارہ ۳۱ رکوع ۲)

اور خدا تعالیٰ کی راہ میں مسلسل
خرچ کرو۔ اپنے ہی ہاتھوں ہلاکت
مت مول لو اور خرچ کرنے میں
نیکی پر مائل ہو جاؤ اللہ تعالیٰ احسان
کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ
إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

(پارہ ۳۲ رکوع ۸)

مسلسل خدا تعالیٰ کے راستہ میں خرچ کرنے کی تاکید و تلقین پر جب مسلمانوں
نے یہ معلوم کرنا چاہا کہ آخر کتنا خرچ کریں اس کی کوئی حد بھی ہے تو جواب کیا
ملتا ہے توجہ سے سننے کے قابل ہے۔

اے نبی یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمام فاضل دولت خرچ کر ڈالو اللہ تعالیٰ احکام اسی طرح واضح کرتا ہے۔ تاکہ تم غور و فکر سے اس کی تہہ تک پہنچ جاؤ۔

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا
يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ
لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ
تَتَفَكَّرُونَ
(پارہ ۲ رکوع ۱۱)

اس سے زیادہ سرمایہ داری کی بیچ کنی اور انتشار دولت کا انتظام اور کیا ہو سکتا تھا۔ تاکس، کو اس بارے میں کوئی اشتباہ نہ رہے کھلے الفاظ میں اعلان فرمادیا کہ مسلمانوں کے مال و دولت ان کے مال و دولت نہیں انہیں ان پر کوئی اختیار تمیزی حاصل نہیں وہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانتیں ہیں۔ صرف اسی طریقہ پر خرچ کرنے کے لئے دسی ہوئی امانتیں، جو خدا تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے۔ کسی اور طریقہ سے خرچ کرنے کا اس شخص کو کوئی حق حاصل ہی نہیں جو مسلمان اور مومن ہونے کا دعویٰ دار ہے۔ فرمایا

اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جانیں اور ان کے مال خود خرید لئے ہیں اور ان کے معاوضہ میں ان کے لئے جنت ہے۔

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ
وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَّهُمُ
الْجَنَّةُ

اب آپ ہی بتلائیے کہ اسلامی نظام معیشت میں سرمایہ داری کے لئے گنجائش ہی کہاں رہی؟ زکوٰۃ کے لازمی مددات میں خرچ کرنا، صدقات و خیرات میں خرچ کرنا۔ اپنی واجبی ضروریات اور قومی اقتصاد ہی ترقی کے لئے ناگزیر سرمایہ کاری سے جو وافر بیچ رہے اسے مستقبل کی کسی موہوم

سرمایہ کاری کے لئے بھی اٹھا کر نہ رکھنا بلکہ معاشرہ کی بہبود میں تمام کا تمام خرچ کر ڈالنا تاکہ معاشرہ کا معیار زندگی جلد تر بلند ہو، سرمایہ داری کے خلاف اس سے زیادہ سخت تعلیم اور کہاں ملے گی۔ اسلام میں دولت کو اٹھا کر رکھنا بہت سخت مذموم ہے۔ آپ اپنی وافر دولت قومی اقتصاد کی ترقی کے تعمیری کاموں میں لگانے پر مجبور ہیں اور بے شک اس ذریعہ سے جائز نفع حاصل کرنے کے حقدار بھی۔ لیکن اگر آپ اپنی وافر دولت کو اس طرح استعمال نہیں کرتے تو اسے معاشرہ کی عمومی بہبود پر خرچ کرنا ہوگا۔ غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کر ڈالنا ہوگا اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو سن لیجئے آپ کا حشر کیا ہوگا!

اور جو لوگ سونا چاندی خزانوں میں بند کر رکھتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے راستہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دو۔

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ
الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ
وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ
أَلِيمٍ ط

(پارہ ۱۰ رکوع ۱۱)

اور وہ لوگ جو ہماری دی ہوئی دولت میں بخل کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بخل ان کے حق میں اچھا ہے یہ ان کے حق میں بہت بُرا ہے۔ یہی دولت قیامت کے دن ان کے گلے کا پھنڈا بن جائیگی وہ آسے بہر حال چھوڑ کر ہی مریں گے اور خدا تعالیٰ ہی زمین و آسمان کی تمام دولت کا وارث ہے۔

وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ
يَكْفُرُونَ بِمَا آتَاهُمُ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ
خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ
لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ
مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَاللَّهُ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ ط

(پارہ ۲ رکوع ۱۰)

انتشار زر اور سرمایہ داری کی بیخ کنی کا اس سے زیادہ اور کس نظام کا تصور کیا جاسکتا ہے۔

ہر شخص اس دنیا میں آزادی عمل دے کر اس لئے بھیجا گیا ہے تا اس کے حسن عمل کی آزمائش ہو۔ اسلامی نظریہ حیات کا یہ پس منظر اس بات کا متقاضی ہے کہ معاشرہ کی سیاسی اور اقتصادی تشکیل اس بیخ پر کی جائے کہ افراد کو زیادہ سے زیادہ سماجی، سیاسی اور اقتصادی آزادیاں حاصل رہیں اور معاشرہ کی مرکزی انتظامیہ یعنی حکومت کم سے کم، ناگزیر اور لازمی اختیاراً ہی اپنے ہاتھ میں رکھے۔ ان تقاضوں کو نہ تو جمہوری سودی سرمایہ دارانہ نظام ہی پورا کر سکتا ہے اور نہ ہی مزدور کی آمریت والا سوشلزم اسلامی، سیاسی اور اقتصادی نظام ہی ان صحت مند تقاضوں کو کا حقہ پورا کر سکتا ہے۔ اسلامی معاشیات بذاتِ خود ایک وسیع موضوع ہے اور ایک مستقل ضخیم کتاب کا متقاضی۔ ہماری موجودہ کتاب کا ایک باب متذکرہ بالا مختصر خاکے سے زیادہ کا متحمل نہیں اس لئے اسی پر قناعت کی گئی ہے۔ لیکن اس میں کچھ شک نہیں کہ اسلامی حمالک کو بلا سودی اسلامی نظام معیشت پر ایک جامع کتاب کی جس قدر شدید ضرورت آج محسوس ہو رہی ہے اس سے قبل کبھی نہیں ہوئی تھی۔ وقت کے اسی تقاضے کے مد نظر ایک ایسی ہی جامع کتاب زیر تصنیف ہے جو انشاء اللہ تعالیٰ مکمل ہونے پر بلا تاخیر پیش کر دی جائیگی۔

حرفِ آخر

ناظرین کرام آپ نے عصرِ جدید کے مشاہیرِ فضلاء مغرب کی صحیت میں بیٹھ کر دیکھ لیا کہ وہ کس طرح علم کے پردوں میں جہالتیں ہی پھیلاتے رہے ہیں اُن کے حُجْم ظاہری حُسن کے باوجود کس قدر زود شکست اور اُن کے باوہ ہائے گلگوں کتنے بے رنگ و بد ذائقہ تھے۔ ڈارون کا نظریہ ارتقاء، فرائیڈ کے نفسیاتی نظریات اور کارل مارکس کے معاشی انکشافات سب کے سب علمی ڈھکوسلے ثابت ہوئے لیکن اس کے باوجود وہ اقوامِ عالم میں کیسی عالم گیر گمراہی پھیلا گئے۔ آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ علم و عمل کے دونوں بنیادی سوالوں کا جواب دینا عقل کے بس کا رُک نہیں۔ یہ کام صرف الہامی ذہن ہی سرانجام دے سکتا ہے۔ ان دونوں سوالوں کے تشفی بخش جواب اسلام ہی نے پیش کئے ہیں اور مقصد تخلیق کی رہنمائی اور حقوق و مفادات میں توازن کا قیام صرف اسلامی تعلیم کے ذریعہ ہی ممکن ہے۔

اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ باطل کی اشاعت کن کن مغالطہ رہ لبادوں میں کیے دلفریب طریقوں سے کس قدر وسیع پیمانے پر اب بھی مسلسل جاری ہے۔ اگر تبلیغِ حق کی عدم موجودگی میں ہمارے ناواقف نوجوان، معاملہ کی تہہ تک پہنچنے سے قبل ہی اُس کے فریب میں آکر اُسے حقیقت سمجھنے لگ جائیں تو اس میں

اچھے کی کیا بات ہے۔

= ہم پختہ کاروں کا فرض اولین ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کی رہبری کریں اور سہمردی سے انہیں سمجھائیں کہ حقیقت کیا ہے۔ اگر ہم غفلت اور کوتاہی سے کام لیں گے تو اپنی موجودہ اور آئندہ نسلوں کا خون ہماری گردن پر ہوگا۔ اس دنیا میں سبھی اور مرنے کے بعد بھی اس غفلت کی سزا سے ہم کسی طرح بچ نہ سکیں گے۔

اسی احساس کی شدت اس کتاب کی تصنیف کا باعث بنی یہ طلب صادق کی صدائے بازگشت ہے ایک دعا کا نتیجہ۔

راقم الحروف کو اگست ۱۹۶۲ء میں دربار نبوی میں حاضر ہونے کی سعادت نصیب ہوئی۔ پہنچنے کو تو شوق دیدار میں رواں دواں رہا۔ نبوی میں جا پہنچے لیکن عین پیشی کے وقت اس حقیقت کا انکشاف ہوا کہ خالی ہاتھ ہی پہنچے ہیں۔

اپنی تہی دستی پر سخت پشیمانی ہوئی۔

یوں محسوس ہوا ہاتھ اگویا میدانِ حشر میں پرمعاصی مجرم کے سامنے اس کا ترین سالہ سیاہ نامہ اعمال رکھ کر حضور اکرمؐ دریافت فرما رہے ہوں۔

”کس منہ سے حاضری دینے آئے ہو؟“

تہی دستی اور شرمندگی کے سوا اے اپنے پاس کوئی جواب ہی نہ تھا۔ اشکھائے ندامت کے ساتھ حقیقت حال بیان کرتے ہوئے عرض کیا۔ ”یا رسول اللہؐ، خلوص قلب سے تائب ہونے والا دل لایا ہوں خطا معاف کیجئے۔ اسے قوتِ ایمانی سے معمور فرمائیے اور نیک اعمال کی توفیق عطا کیجئے۔“

یہ کتاب اسی دعا کا نتیجہ ہے —
 بڑھاپے کا سہارا اور توشہ آخرت
 خدا کرے یہ بارگاہِ ایزدی اور دربارِ نبوی میں مقبول ہو۔ آمین
 یہ کتاب اپنے مقصد میں کس حد تک کامیاب ثابت ہوگی صرف وقت
 ہی اس کا فیصلہ کر سکے گا۔

خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اسے مقبولیتِ عامہ عطا فرما کر لوگوں
 کی ہدایت کا ذریعہ بنا لے۔ آمین

اللَّهُمَّ اَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ
 عِبَادَتِكَ ۞ وَآخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْخَيْرَ لِلَّهِ رِزْقِ
 الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِهِ
 الْكَرِيْمِ وَعَلَى اٰلِهِ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ
 يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ۞

سید محمد امجد

۲۲ جولائی ۱۹۶۹ء

تمت بالخیر: —————

فہرست کتب

(جن سے اس کتاب کی تصنیف میں استفادہ کیا گیا)

- ۱۔ القرآن المجید
- ۲۔ سیرۃ النبیؐ کامل مرتبہ ابو محمد عبد المالک بن ہشام (المتوفی ۲۱۸ھ)
- ۳۔ تاریخ الامم والملوک مرتبہ علامہ ابی جعفر محمد بن جریر الطبری (المتوفی ۳۲۰ھ)
- ۴۔ کتاب التواریخ مرتبہ علامہ عبد الرحمن ابن خلدون (المتوفی ۸۰۵ھ)
- ۵۔ رحمتہ للعالمین - قاضی محمد سلیمان منصور پوری
- ۶۔ سیرۃ النبیؐ علامہ شبلی نعمانی
- ۷۔ حقیقت روح انسانی - امام محمد غزالیؒ

(8) The HOLY BIBLE -- New York

(9) The Riddle of the Universe — Prof. Ernst Haeckel

(10) HUMAN DESTINY -- Le Comte Du Nouy.

(11) The ORIGIN OF SPECIES — Charles Darwin.

(12) MODERN SCIENCE AND THE NATURE OF LIFE

— William. S. Beck

(13) The GENETIC CODE — Isaac Asimov.

(14) PSYCHOLOGY — R S Wood Worth.

(15) The LIFE AND WORK OF SIGMUND FREUD —

Ernest Jones.

(16) The INTERPRETATION OF DREAMS

Sigmund Freud.

(17) FREUD HIS DREAM AND SEX THEORIES —

Prof. Joseph Jastrow.

(18) The NORMAL CHILD — C.W. Valentine

(19) CHILD BEHAVIOR — Gesell Institute New York.

(20) USES AND ABUSES OF PSYCHOLOGY

H.J. - Eysenck

(21) NEW HORIZON IN PSYCHOLOGY —

Brian M. Foss.

(22) MODERN POLITICAL THEORY — Joad.

(23) PRINCIPLES OF ECONOMICS

Alfred Marshall.

(24) FUNDAMENTALS OF POLITICAL ECONOMY —

Moscow.

(25) POLITICAL ECONOMY OF SOCIALISM -

Moscow

(26) CAPITAL [3 Vols] — Karl Marx

(27) ANTI-DUHRING — Frederick Engels.

(28) ON SCIENTIFIC COMMUNISM —

Marx, Engels, Lenin.

(29) A GLANCE AT HISTORICAL MATERIALISM —

Moscow.

(30) A SHORT HISTORY OF PRE-CAPITALIST
SOCIETY —

Moscow.

(31) SOVIET SOCIALIST DEMOCRACY —

Moscow.

(32) The SOVIET REGIME — W.W Kulski.

(33) LENIN-A BIOGRAPHY — USSR.

(34) LENIN-SELECTED WORKS [3 Vols] —

Moscow.

(35) PEKING REVIEW-WEEKLY. — 14 Feb. 1969
Republic of CHINA, PEKING.

مندرجہ بالا جن جن تصانیف سے حوالہ جات نقل کئے گئے ہیں ان کے
مصنفین اور ناشرین کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔

مُؤَدِّمِ الْمَدِينَةِ
مُؤَدِّمِ الْمَدِينَةِ

مُؤَدِّمِ الْمَدِينَةِ

مُؤَدِّمِ الْمَدِينَةِ

مُؤَدِّمِ الْمَدِينَةِ

عَلَّامَةُ سَيِّدِ مُحَمَّدٍ اَبِي بَكْرٍ